

肇論疏

C40
4514
(111)

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

C40-4514

了翁座請大藏及百
宋書置三武州紫雲山
我微矣塔院五府中
為學者不敢許出院內
當山二世鎔牛機謹誌

B 64853

肇論疏序科文

釋此論序科文分二

泐潭禪師 曉月 治定

初明作論元由六
後序論之宗旨四

一序次第夫大

二遣相雖以

三稱歎余謂

四簡別是非俱宗

一標舉論名慧達

二稱美人法但末

三慶幸遭逢達猷

四排斥譏嫌世謗

五申述元情夫神

六宣明序意達留

肇論疏科文

將釋此論科文分四

姑蘇堯峯蘭若沙門遵式排定

一教起因緣

將釋

初總標題目

肇論

二藏教所攝

二藏

二作者示名

後秦

三宗趣總別

三宗

三正釋本文

四隨文釋義

初一立義標宗

二

初標義題

本宗

初總立義本

三

後四依宗造論

次正立義

二別開義門

初立名

本無

二立義

一義

先推

何則

初指事釋緣會

二

三推釋

二

二釋

二

二顯理明一義

四

一顯性空理

二

一推窮其性

三

二顯法性理

法性

二結顯性空

性

一指所詮事

一切

三顯實相理

故曰

一推前際空

緣會

二釋能詮名

緣會

四顯本無理

實相

二推後際空

二

一正推

緣會

○二別開義門

三

三正推現空

以此

一假牒問

言不

初約境雙破有無顯義

二

二辨諦理

二

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

二約智雙融權實顯義

三約證雙泯理事顯義

初明二諦
二會一義

初會二諦顯一義

二會三乘顯一乘

一出教意以釋問不如

二立縱奪以會前若以

一正顯遮照夫不

二述成遮照然則

初總標人法三乘

二釋成所觀

三重通妨難

初正釋性

一牒問畧釋溫和

一牒難縱破設二

二辨邪正法

二返覆廣釋

二權實對辨是以

二約智雙融權實顯義

三約證雙泯理事顯義

三結成心觀是謂

一明互具釋大慧諸法

二約二門釋二名然則

三返覆釋成一義涉有

一標華梵以牒問泥涅

二就盡諦以釋成直結

三顯一實異三乘無復

初前二論明真俗不二顯境

次第三論明體用不二顯智

後第四論明理智不二顯證

後四依宗造論分三

初物不遷論立俗諦

初標物示人情大生

二不真空論顯卽真

初題目物不

初序意四

二據理申已解三

二論文二

二正論三

三明情解相違四

初正顯不遷三

初總標解惑則然

次會釋教意

二示理難言以所

一據理推意金剛

三因果結益

三推釋其意者何

二引經標牒放光

初引教定宗三

四躡前起後緣使

三推釋正理尋夫

二破惑顯理二

初引經論道行

初嗟迷執傷夫

次定宗旨斯皆

二陳迷情既知

三舉事結顯則妙

初境同見異夫人

三顯正理四

初解惑對辨二

二逆順結責然則

四引儒典

二遣惑顯理五

初人法雙標二

五責感情既無

○次會釋教意二

二牒前正難焉

初正引仲故

初引教詰難二

一約教理立難噫聖

一標場住

二就理釋通二

二約行果定難是以

二推則何

初歎無常教理幽深覆尋

初釋上句求向

二明常無常幽深教理三

次釋下句覆而

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

「初明教異意同二」

「初明執殊教異二」

初明異 是以

一就本教顯異同三

二証教異意同 故成

二責異 豈曰

「寄外教顯異同二」

「三述成不二 是以」

一標正意 是以

初舉此方儒道說動以顯靜 然則

二推常執 何者

「二舉西土隣人說常顯無常四」

三引彼文 是以

「二顯教權意實五」

初雙標教意 是以

四顯無常 所謂

「三宗教顯不遷四」

二雙明權實 故譚

初正明 是以

初宗教顯意 是以

三責執教情 而徵

二引喻 成由

二引證幽深 故經

四遣無常見 是以

三結成 果以

三推釋動靜 何者

五結成不二 然則

四引證 故經

四結示不遷 然則

初就果推因六

五徵釋 何者

○第三因果結益 文一

二舉事結顯 然則

六結責 復何

○二不真空論顯卽真二 分

二論文二

二正立論○

初明理深難悟 四

二叙異見迷宗二

初標興由 故寅

初標宗顯妙 夫至

三述意謙陳三

二伸破立三

三結事不真 如此

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

初推 何則 初破心無義 二 四述前生後 然則

二釋 三 二破即色義 三 初叙計 心無 二正破 此得

初叙情計 本無 初逆叙智能 自非

二示正義 夫毒 二明解異 言夫 二順明智用 二

三責異見 必何 三正結破 直此 初明智體照用 是以

四斥謬計 直此 初叙名物不相到 以夫 二釋照用之能 是以

二顯至理絕言思 則然 初通論諸法直顯即真 三

二別指色心因緣推釋 〇

三謙陳擬述意 不然

二正立論 分三 三推窮名實結責迷情 〇

初引教標宗 摩訶 初明即俗之真 二 初反覆推釋 三

次推釋宗義 三 二明真俗不二 三 二就俗結顯 此如

三述成正理 四 三引經證成 經故

二別開色心因緣推釋 分三

初引教重標 故道 初述成 則然

二再推宗義 五 二引證 童故

三復述正理 三 初牒前 尋夫

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

廣論疏

初正述然則

二推釋何則

三結成然則

○三推窮名實

結責迷情文三

初引經標義故放

二正推名體四

三約証結顯三

○第二明體用不二顯智一文二

三推釋何者

四結成然則

初叙意牒前尋理

二推釋所以二

三引大論證故摩

四反覆釋成尋此

五總結玄旨此事

二反推豈謂

三順釋誠以

初推釋不有所以

二推釋不無無不

初名體互求以夫

二雙結同空以是

三推立名因三

四引文証成以是

初舉人顯証以是

初論文二

二答外問○

初序意三

初標宗陳惑般夫

二序聞悟由三

三讚深謙述則然

二正論二

初標宗正顯四

初題目般若

二本文二

初師教東來三

二秦王垂護二

三預座聞悟以余

初標號歎德大秦

二翻譯闡揚乃時

初引經標體光放

二引証卽真故經

三雙結玄旨則然

初引文陳惑中故

二結指感情則然

三舉名結例悟既

初標名歎德天有

二美其來由將爰

三流通年數始弘

廣論疏

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

初標具用之體^三

二明卽體之用^五

三體用合明^四

初標指然其

二推釋何者

三引經故實

四結不二所以

四境智結會^二

二問答推析九

二約體辨用^二

三會用歸體^{是以}

初明權實同體^{則然}

二顯一體同虛^{無神}

三述成二用^{難智}

四顯卽體所以^{以所}

五結成二用^{則斯}

初結境智權實^{以是}

二結權實同體^{則斯}

初知會有無難^二

二卽體顯用^三

初正答^{果有}

二推釋何者

三引證^{故經}

初牒用難體^二

二縱奪重難^{夫若}

初叙難^{難曰}

二正難^{既知}

初體用問答^三

二名實問答^〇

三心境問答^〇

四兩關問答^〇

五是當問答^〇

六取捨問答^〇

七應會問答^〇

八真妄問答^〇

九寂用問答^〇

二體用同時答^三

初正答前難^二

初答體用難^二

二答縱奪難^四

二躡跡斷疑^二

初破疑執^二

二釋正義^二

初釋前經義^{然經}

初正答^{答曰}

二責非^{豈曰}

初叙計^{子意}

二斥非^{無乃}

三徵釋^{何者}

四結責^{豈待}

初斷有知性空疑^二

二以境歎智疑^二

初牒疑^{以若}

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

論語精義

二名實問答分

初兩名求實問三

初汎陳名實難曰

二牒文正難三

二雙拂顯玄答三

初拂跡雙泯答曰

二釋妨述意言難

三正顯玄旨三

二重顯體用豈唯

三結顯正義二

初結顯前義以是

二明前所以以所

初牒前名異論而

二叙欲一意二

三兩關正難何者

初顯體用玄微聖大

二釋知無知意以是

初叙定知所

二奪破無亦

初牒疑若有

二正斷二

初比破則不

二奪破有何

初自意意謂

二論意然論

初汎叙難端難曰

三境智問答分二

初以境求知難三

二心境同無答三

初以理正答三

二簡辨真妄四

三結答前問三

初述成無知以是

二釋妨除疑然智

三結不二深旨是以

初正答答曰

二推釋者何

三結顯若般

初總標境智夫知

二真妄對辨相與

三結示起由二

四釋成所以二

初牒所以以所

二釋成二

初正釋所夫

二引證中故

初標不從

二釋今具

三引經經故

二引經成立故經緣以

三結難有知緣以

卷之五

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

三結難非真而字

二釋真三

初正示是以

○四兩關問答分二

初牒論叙難難曰

二徵釋何者

初不取違知難二

二兩關正難若無

初雙非有無答曰

二知即不取答三

二正答不二知則

○五是當問答分二

初牒論叙難難曰

初領問答曰

初無當違有難二

二以無難有誰當

二正答夫無

二有無雙融答三

初捨有滯無難三

初呈解立難難曰

○六取捨問答分二

二取捨俱離答二

二引經成立是以

初直非所難二

初正破答曰

三正難滯無若以

二顯示正義二

二推釋何者

初牒前叙難難曰

初示正義是以

初無知生滅問二

二正難問然則

二出所以所以

二用無生滅答四

初真妄對明答曰

○七應會問答二

初呈解難曰

二釋妨正答然非

○八真妄問答二

二疑問俱無

三舉喻結答是以

初惑智同真問二

初推釋何者

初顯體同用異是以

二真妄同異答三

二結會知無

二述成不二是以

卷論疏十

初總標答

二釋真妄二

三釋同異三

○九寂用問答二

初寂用何異難

二用寂同時答二

初論文竟

○二答外問二分

初正明二

二推釋二

三引證三

初牒論難

二正問詳未

初正答同時答

二結會權實三

初上書致意公劉

初雙微何者

二各釋二

初釋不可同內有

二釋不可異內雖

初證辨同於異是以

二證辨異於同故經

三證同異二又云

初結義歸前是以

二引文為證故成

初問二

二釋答○

二正致疑問三

三總結文意斯則

初牒疑文序論

初通致問二

初叙所疑二

初總大聖

二別是以

二陳疑問二

二別致問二

二陳能疑理斯

初叙體篇

二叙用將為

初呈疑今但

初體用必有何無問三

初叙述疑意二

二致問三

二照用空有不同問四

二牒問體用二

三足實是非悟惑問四

三牒上請答心大

初牒前論論

二叙所解夫無

初呈疑疑者

初難體屬定慧若窮

卷論虎斗上

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

三致疑問二

四求示誨國論

初是非問豈有

二悟惑問謂若

三總結問二

○二釋答文二

初體用不二真常答四

初正明體用答二

二引論而論

三正難二

四請答意有

初叙宗乘結問論至

二叙同友結問項兼

初回書叙答師法

二答所問三

初牒問疏旨

二正答二

二難用當息應若心

初開兩關謂宜

二明互違若觀

初總答疑意二

二別答三問三

三結勸探玄○

初略牒所問疏云

二勸令証悟以此

初雙非顯不二意謂

二推釋明體用二

二揀異斷常答四

初對妄顯真且夫

二推釋真妄二

三引經證成經故

四結顯不二此無

三責問非真答四

初汎叙迷真二

初推何者

二釋二

初總推何者

二別釋二

初釋妄心有夫

二釋真心二

初叙迷情而除

二明執教是以

初釋體夫聖

二釋用又聖

初明卽妄之真有無

二顯卽體二用二

初正明體用夫無

二結用歸體因謂

初標真境萬物

二示迷悟不可

卷論九十一

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

二推釋玄旨二

初推何者

三明智照是以

三引經證成

故經

二釋三

初求有不成夫智

四結責情執

此攀

初標意請詰

二推無不是世稱

四返詰玄旨答

二推詰三

三顯非有無且無

初推有無二

初引經標玄

經故

初略牒前問

云又

二顯玄旨三

二推釋玄旨

則何

二正答所疑二

二照用空有同時答三

三結勸尋玄

以是

初直叙疑情答三

初引經立義

云經

初叙迷情

若如

初叙問乖真者

二悟感對釋

二示正義

是以

二示其正義四

三結顯所以

知歎

初叙錯解

恐誤

三結責所問

四會通前義

以是

二勸探玄

若能

二就解推破答三

初牒前領問

云又

三責所執

聖應

三雙非是當悟感答四

二縱奪而答二

以是

初縱其所悟

若能

三結勸探玄

三顯示正義

以是

二奪其所執

丁

初言迹迷悟二

四結責非問

曰乃

初正明

但恐

二舉善達人

是以

初明迷則生執

夫

二微釋

何者

三結顯玄微

至理

二顯了則造玄

言而

卷之三

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

第三明理智不二顯證一分二

初表題上濕

初表文二

二表文三

初總歎王德僧聲

初歎至理深玄濕槃

初叙恩感遇聲以

二叙述宗由四

二叙重恩謙感二

二謙力寡微聲才

三奏聞作意二

三歎秦王明悟陸而

初正明一日

初明作意二

四序答旨幽深二

初叙判斥之義末論

二乞指授少若

初讚前義幽深聖然

二伸述作之懷演今

二論文二

二助末章高判二

初一章開宗定義二

初題目濕槃

初標章九折

次十八章問答推窮○

二本文二

二正論三

後一節總結大意○

初章名開宗

初陳宗序意二

初陳宗二

二本文二

二立義推宗三

二序意余嘗

初標宗叙義三

初明體超數表濕大

初引經總標無名

二引教推窮二

二明比量難求則然

二依經釋義三

初引教明深經云

三示現量所以以所

初翻名釋涅槃泰吉

二推窮顯妙二

初總釋尋天

二就理釋無名斯蓋

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

聲上頭路系十四

三結示深玄三

○後十八章問答推窮大分爲三

三約應顯假名而

初結難測然則

二結平等怯焉

三結超情斯乃

初三就真應明等解三

次四對三乘顯等行○

初真應異同辨二

二有無卽離辨○

三兩亦雙非辨○

後二就人法示等證○

初叙應疑真問二

初章名數體

初序問有名

二正問二

二立問三

初陳有餘相二

初牒名述相三

初牒名有餘

二陳無餘相二

二引經證成經云

二述相五

初牒名述相三

初總陳謂至

三結名此有

二引經證成經云

二別陳四

初果德已圓相謂如

初牒名無餘

初徵釋所因則何

二因行已滿相積萬

二述相二

二引證因起日經

三利他益物相入啓

三結名此無

三正明滅相以所

四二智常行相化窮

三雙結正難二

四引喻以況猶其

五將欲示寂相絕將

卷之五

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

初雙結有無則然

二牒前正難四

二真應異同答三

初章名位體

二正答三

初翻前疑二

二示真應二

初標宗三

二顯義三

初約化體名相顯三

二舉喻難無異

三詰責難子徒

四結無益靜思

初破前疑無名

二遣前執而存

初明應化非真難

二示正觀真體獨

初引經放光

二釋意然則

三喻釋譬猶

初叙難非真二

二正明位體三

初標宗顯義二

二結責惑情惑而

三迷意顯解三

初述解意意謂

二徵釋何則

三結定然則

三結責乖旨三

○二有無卽離辨二分

初有無難出問二

初章名微出

二正問二

二約化用施爲顯其爲

三結成然則

初牒前非理乃子

二以理摧破三

三結責迷情三

初責有而惑

二責無欲以

三結責豈謂

初卽名顯義其爲

二卽相顯義以是

初引經立理日經

二釋成正理機萬

三結破有無二

初破有然則

二破無所以

初汎叙有名

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

二雙超不離答二

初章名 超境

二正答二

○三兩亦雙非辨

初雙非即離問二

初章名 搜玄

二正問三

二正伸難意三

初破泛難三

二答正難三

初明前章意 以是

二正顯超境 備

三示前經意 經曰

初牒前叙疑 有

二重述疑意 復然

初引經標指 又碑

二推求出意 而論

三結責非理 而曰

初縱奪破 無名

二引經破三

三結責 此乃

初引經 經曰

二推釋 何則

三結非 然則

二即離同時答二

初章名 妙存

二正答四

○次四對三乘明等行 文二

初通對三乘行三

初對三會一二

初解一疑三問二

二開一成三答三

三搜求玄旨 其道

初顯超言念三

二正示妙存三

三述成真旨 則然

四結責前非 豈

初叙名相有無 無名

二陳涅槃超絕二

三明假言顯旨 然雖

初引經標宗 淨名

二釋經玄旨 然則

三重徵再釋 何則

初引經 經曰

二陳意 吾何

初章名 難差

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

聲韻略未十七

初章名辦差

初開一為三二

二本文三

二正答三

二開三為一俱以

初牒前法一有名

初領前法一無名

初引經顯法華

二別叙人三二

二開顯三乘二

二引喻指三車

三以一難三若涅

三答前所問四

初牒前正答難而

初通疑三乘而教

二推三得一

二引經證答二

二別疑菩薩佛言

初一異無二問二

三叙根行答二

初引經故放

二人法一異答二

四結會眾經則然

二立喻請以

初正叙有差夫以

初章名會具

二正問三

二釋成無差所以

二正答五

初法喻定難有名

初開兩關請問

初正答問無名

二正陳疑難二

二立二問二

二舉喻答譬猶

三結三乘無由則然

初難同若我

三法合答如是

初明斷證同二

二難異若我

四釋所以所以

二引證同義經曰

初泛陳迷悟有名

五結答意無為

三正詰漸次體不

二正叙所同三

三就一明三二

初章名詰漸

初智同二乘

初法同人異問二

二正問三

二斷司是時

聲韻略未十八

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

二就法顯人答二

初領前法無名

三證同結縛

初章名明漸

二責前人同結縛

初法喻正答二

二正答三

三正答漸次四

二校二乘智量群

二對菩薩二

初章名機動

三引外書明漸不書

初一乘諸位問二

二正問三

四引經結智用經

二位位寂滅答二

初章名動

初引喻經曰

二法合三乘

初引經總標無名

初引經標義道行

初牒經動寂有名

二以動難寂大進

二釋成太意無為

二釋經大意不有

三結成相違此支

三結示所以所以

三逆順推釋二

初問何考

二釋二

初顯所修之行三

四結成所以所以

初反釋責非有心

二明能修之心五

初正引二

二順釋正理是以

三引前結示三

二結成然則

初引前經備童

四責非玄悟二

三廣示是以

二引別經又空

初責其所執聖旨

初章名窮源

初先人後法過有名

二斥其非喻師以

二正問二

二先法後人過而經

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

○後就人法示等証

初明人法同異

初先後窮源問

二平等同時答

初章名

通古

二正答

二明得法有無

初正明

初釋智由理起

天故

二推釋

二釋理由智顯

日又

三引釋

三結理智不二

則斯

初明人法不異

初正顯

以所

三顯妙契即真

二引証

日經

三結非先後

三結成

知以

初章名

考得

初正結

進之

二正問

二引証

女天

初有無乖得問

初章名

初引經雙立問

名有

二即事玄証答

二正答

二得失俱非問

初揀辨真偽

無名

二正明玄得

初住有不能証

初明不即離

日經

初定宗義本

且談

二離有無能証

三結成理果

則然

二推求語本

時何

初釋理無得爲涅槃果

三

三引經廣釋

二釋智無得爲菩提果

三

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

摩訶般若經

初明不二

初結前不二無所

初遣有無放光

二顯不二四

二述成其體終則

二明玄得是義

次問答推窮竟

三結體顯用終龍

○後總結大意終期

四引證體用終龍

三結智果是故

注肇論疏科文終

翰林院脩撰華亭唐天蘇庵員刻此

注肇論疏利一卷上海沙門如顓對

唐士登書建陽鄒友刻

萬曆壬辰仲夏五臺山妙德菴識

夾科肇論序

小招提寺沙門慧達述

泐潭禪師曉月注

△科此序文分為二章前明作論元由是通序後正明論之宗旨是別序前明作論元由有六節第一標論名二稱美人法三慶幸遭逢四排斥讒嫌五申述元情六宣明序意今第一標舉論名

慧達率惠通序長安釋僧肇法師所作宗本物不遷

等四論

序主云率惠通者謙抑之辭也序者爾雅云東達師序述作論元由如東西牆為宅之序也又序者如蘭之得序序盡一蘭之絲經書得序序盡一經書之義理言小招提寺者在潤州江寧縣舊是丹陽郡始自吳朝爰及晉宋齊梁陳六代已來佛法興盛伽藍精舍接棟連薨名字相參如莊嚴寺則有大莊嚴小莊嚴招提寺亦有大小之名大招提是梁時造小

招提是晉時造達師是陳時人居小招提寺爲沙門也當陳時名達者非一人故標其寺以爲別也然此達公佛義未善文體所作論序多有庸音今只直取序論之大意後之覺者無至譏詆筆論從人得名也是後秦姚興長安人也俗姓張氏家貧以傭書爲業遂因善寫曆觀經史備盡墳籍乃爲儒生深味玄微每以壯老爲心要常讀老子道德章數曰美則美矣然其棲神冥累之方猶未盡也後見大通實相年方弱冠英辯遠聞後羅什東來化誘暫憩姑臧聲奔往參承從什稟授先有著述並將呈什什撫机數曰吾所造幽深不慙於子文辭麗美實則相適可同善道者也遂參隨羅什入長安姚興命肇與僧叡等居逍遙園詳定經論因著述宗本義物不遷不真空般若無知三論涅槃無名論是什遷化後方造也廬山劉遺民因見此論乃歎曰不意方袍復有平叔呈之遠公遠公什公亡後遂以涅槃無名論復造寶藏論三章進上秦王姚興答旨懇懇敕令繕寫並諸子姪以爲大訓其爲時所重也如此晉義熙十年終於長

安道遙園春秋 **△** 第二稱 **但末代弘經允屬四依菩薩爰傳茲土抑亦其例** 末代者佛滅後正法陵遲西

弘護佛法允屬者信憑也四依有二一依人二依法

依人者十住十行十回向地前菩薩名須陀洹爲第

一依初地見道菩薩名斯陀含爲第二依修道位入

二地至八地菩薩名阿羅漢爲第三依八地至十地

滿心等覺菩薩名阿羅漢爲第四依二依法者一依

義不依文二依智不依識三依法不依人四依了義

不依不了義爰傳茲土者及至教流 **至如彌天大德**

此土也抑亦者如西竺諸祖之類也 **童壽桑門竝創始命宗圖辯格致播揚宣述所事玄**

虛唯斯擬聖默之所祖 彌天大德即襄陽道安法師

公一日訪安云四海習鑿齒固來相謝爾正遇齋次

安應聲答云彌天釋道安飯後始相看自此時人稱

彌天大德也童壽者亦名羅什本龜茲國人父名鳩

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

稱鳩摩羅者婆羅就華言童壽什者為此達法師喜此方文字章句之什故華梵合云羅什安師造性空論什師造實相論此土造論之始也桑門者不正梵音也應云沙門轍就華言勤息謂出家人見善勤修見惡止息此二師並創始於妙姓圓明命為宗本造此二論圖度辯別格量致理描布揚顯宣說序述同歸般若體義故云玄虛達公序美此二人造論創始冥契佛理故云唯斯擬聖默之所祖一者鼓論法義是擬聖二者當聖默然是所祖俱照而常自降乎已寂寂而常照也此序主共美安什二師也

還曆代古今凡著名僧傳及傳所不載者釋僧叡等三千餘僧清信檀越謝靈運等八百許人至能辯正方言節文階級善嚴名教精搜義理揖此羣賢語之所統

自降乎已還降乎非文體應云降斯已還也歷長安後秦在西比歷今者指西晉東晉至梁在江南凡古今共翻譯佛經依經造論僧中叡師晉唱俗中

謝公為晉故云揖此羣賢於文字章句能綵飾佛意俱不得中道只於言語中統貫理事也 有美

若人超語兼默標本則句句深達佛心明末則言言

備通眾教諒是大乘懿典方等博書

此序主贊美肇真俗理事性相寂契體用俱絕待不偏造四論深契人者指肇師也借毛詩云有美一人青陽苑今邇近相遇適我願兮論語云君子哉若人今借此二語共成一句也言超語兼默者謂前安什二師唯得理而文有所闕兼師謝公造論唯得文理而有所闕今肇四論文理兼備故云為超非謂文理勝前四人者言標本者指宗本義言明末者指涅槃論諒是者諒訓信也信此四義論與華嚴楞嚴諸大乘教無異深達佛心

自古自今著文著筆詳汰名賢所作諸論或六

家七宗爰延十二並判其臧否辯其差當

此明諸家也詳者支法詳支遁弟子從師姓氏汰者竺法汰竺道猷弟子支法詳造實相論竺法汰造本無論俱有

得失高僧傳中此二人相繼爲名賢六家七宗其七義爰者緩也短義延者長義此十二論中多有辯爭是非長短臧者善也死者惡也義殊的當俱不辨佛心中道也梁釋寶唱造俗法論一百六十卷內引述宋莊嚴寺高僧曇濟作六家七宗論論有六家分述七宗第一本無宗第二本無玄妙宗出第一本無宗第三卽色宗第四義合宗亦云識合宗第五幻化宗亦云如幻宗第六心無宗第七緣會宗亦云體會宗本有六家第一家分爲二宗故成七宗言十二者續法論云下定林寺釋惠鏡作實相六宗論先設客問二諦一體義然後引六宗義答之第一家以理實爲空凡夫謂有爲有空卽真諦有卽俗諦第二家以色性空爲空色色體是有爲有第三家以離緣無山爲空因緣成山爲有第四家以心從緣生爲空離緣別有心體爲有第五家以邪見所計心空爲空不空因緣所生之心爲有第六家以名色所依之物實空爲空世流布中假名爲有前有六家後有六家合成十二故云爰延十二也臧死者前六家判第四爲臧餘五家爲死後六家論中辯唯此憲章無弊斯咎憲者前五家爲差後五家爲當

前十二家皆有是非之弊今肇法良由襟情泛若不師四論無有此弊但是而無非也

知何係譬彼淵海數越九流挺拔清虛蕭然物外

良

者多以也序主美肇師襟靈情田泛泛然如淵深之海並無畔岸係屬也故云譬彼淵海譬訓譬也數越九流者美肇師文筆如海不落數量九流者有二一依人二依境依人者俗諦仲尼之學如海諸子百家如分九流一儒家流二道家流三墨家流四名家流五雜家流六農家流七縱橫家流八法家流九小說家流二依境分爲九江流者亦謂之九江也此是夏禹疏決天下洪水分爲九江流入大海一曰白江二曰涇江三曰蚌江四曰烏江五曰嘉美江六曰映江七曰源江八曰廩江九曰提江序主美肇師四論不落數量如海也負生知之性靈心正直如豫章之木標表拔萃於衆木也識情清淨虛明曠大於萬物之外冥契法身之理更無一知公者希歸公採什如日不

知則公貴矣

知公者希此一句借老子道德經中吾言甚易知章第七十彼章云吾言甚易

知甚易行唐玄宗注云吾言說解理故易知事簡故易行老君又云天下莫能知莫能行玄宗注云天下滯言而不悟事順而不約故莫能知莫能行老君又云言有宗事有君玄宗注云言者枉理理得而言是故言以無言爲宗事者枉功功成而不宰故事以無事爲若老君又云夫唯無知是以不知我無言無事之夫唯世俗之人無了之知是以不知我無言無事之教老君又云知我者希則我不言我貴玄宗注云知我者希則我不言我貴玄宗注云被褐者晦其外又云是以聖人被褐懷王玄宗注云被褐者晦其外懷王者明其內故知者希少序主變老君△第三慶我字作公字時人只歸伏四論之文字耳△幸遭逢逢猥生天幸逢此正音忻躍弗已饗譏無疲每至披尋不勝手舞誓願生生盡命弘述達於肇之遺文其猶若是猥生者多生也天幸者不期而自然逢遇也正音者指此四論也是真正之文解佛心也養者食時也譏者眠臥時也序主自謂披閱四論日久無倦手舞者借子夏詩序云不知手之舞之足之

蹈之表忻躍之極也肇之遺文者指四論也誓願不輕捨耳況中百門觀爰洎方等漢經而不至增乎況者比況相類也序主指肇之四論比類中觀論百法明門論

及方廣華嚴等經△第四排更無一字增加也斥義嫌世諺咸云肇之所作故

是誠實真諦地論通宗莊老所資猛浪之說世諺者世俗無稽之譚也肇師亡後滯執名相殺者譏毀肇之四論其文是誠實論中真諦義十地論中通宗義更以莊老書中言辭緣飾相資猛浪之說者莊子齊物篇中借一句是無根本不精要之辭此外人譏毀也古之

既有譏謗今之鬪爭嫉妬更多只如嘉祐中滕州東山明教禪師契嵩進上仁宗皇帝正宗記十二卷尋敕令頒入譯經院隨與藏經印布天下恩賜獎譽古來未有如此者也當時醫僧子昉富有衣鉢遂於蘇臺招集淺學禪律者造作文字毀謗禪宗復此實巨命相識官人冠序刊之古今有此外道也

蠱之言欺誣亡沒街巷陋音未之足拾巨蠱者大毒之言肇師亡

後以此毒害陋音欺聖因賢固不足採聽也△第五
佛在之日尚有五千增上慢者而況今之乎△申述
情夫神道不形心敏難繪既文拘而義遠故衆端之

所詭肇之卜意豈徒然哉良有以也神道不形者謂

太虛空心敏難繪者謂般若無知亦難相狀求也繪

者寫龜書畫也謂法身與觀照般若寂而常照也繪

常寂離諸名相文拘義遠者四論中文字拘束義理

深奧故肇師須假此方經書文言強飾緣之令後之

學般若人易爲曉會故云衆端之所詭衆端者四論

端由也所詭者謂肇師假此方文言經書變通有異

西竺梵音如復徇狎其言願生生不面至獲忍心還

度斯下序主以析設二法弘護四論也恐後世人隨

生不與其入相見也徇者順也狎者親也除是序主

成等正覺得無生法忍方可度脫此下根等人也

△第六宣達留連講肆二十餘年頗逢重席末親斯

明序意

廖未到此土只有名相講席故云留連講肆也頗逢

重席者頗訓多也序主多遇奪席明師重席者後漢

帝每朝正日令戴憑侍中與諸儒論經勝者奪席而

坐憑勝其日奪五十餘重時人語曰論經不窮戴侍

中未親斯論者序主謂前二十餘年雖多逢明師未

後披此四論句句深達佛理與前名師不同故聊寄

述此通序庶表序主悟解肇意深達也同我者與序

主悟解一般賢余者悟解勝於序主俱俟來哲臧无

也△後序論之宗旨文中有四科第一序次第二遣

夫大分漢義厥號本無非斷滅空是法身真空之理

故云漢故建言宗旨標乎實相實相者無相也謂真

無相中建立不壞開空法道莫逾真俗所以次釋二

諦顯佛教門真空不礙於幻有故從體起用所以有

假名而譚實相耳萬法教云森蘿及萬像一法之所印無

過越於真俗二諦也雪山童子爲求半偈捨身樹神問曰此偈何益童子答曰如是偈者諸佛所說開空法道此出涅槃經也已上齊主宗本義物不遷論并出三界若一代時教不但圓正之因無上般若至極越真俗二諦爲門也

之果唯有涅槃故未啓重玄明衆聖之所宅圓正之

樂正因也無有上於般若此序無名論也般若無知爲涅槃正因涅槃無名爲般若極果所以前序物不遷不真空二論後序無知無名二論故云未啓重玄涅槃是一玄般若若是一玄未者於物不遷不真空二論後造此無知二論重玄者借老子道經中二句玄之又玄衆妙之門故云明衆聖之所宅前言真俗指前二論不遷卽俗明真不真卽真明俗後言二重玄指後二論俱是三賢十聖所居之處也△遣相難以性空擬本無本可稱語本絕言非心行處口欲蕭寥心欲緣而慮忌不可以智知不可以識識非是無辯無心辭辯俱不及也心所分別亦忘耳然

則不遷當俗俗則不生此遺卽不真爲真真但名說

此遺卽俗明真但對機若能放曠蕩然崇茲一道前指

言說都無實遺執也拒彼諸相發揮不執真俗因果一道者故涅槃經第卡

二卷云實際理地清耳虛襟無言二諦清耳謂聞

道清淨無有異路耳執言教音聲也虛襟者忘懷絕慮不滯空斯則淨照

寂不見有真俗此遺前二論之名相也之功著故般若無知無名之德興而涅槃不稱若不

俗因果當人觀照般若絕對時無知之知方便無功

之助顯也著者顯也卽般若無知無所不知也卽涅槃無名應與△第三余謂此說周圓罄佛淵海浩博

起於妙用耳無涯窮法體相論也聲盡也更無有一法過此四論

中覺性相浩博無雖復言約而義豐文華而理詣語

勢連環意實孤誕

言約者少也豐者簡也指四論中文字雖簡少其義理豐備該括一代時教文華者謂四論中文句華麗引此土經書緣飾令人覽之易曉然句句俱到諸諸佛理處言語血脈不斷如貫連環中共明理事之意絕待孤標拔萃於思議之表也連環者出莊子天下篇第三十二此惠子之辯惠子言連環可解取不窮之義郭象注云環之相貫貫於空處不貫於環也是以兩環貫空四論中語論雖無窮其冥契佛意其實標出乎言外也

敢是絕妙好辭莫不竭茲洪論

序主美肇師四論文理俱諸借曹娥碑後

蔡邕之言也漢時曹娥渡浙江溺死其父而女年十歲求父屍不得投浙江歟經宿抱父屍而出杜尚爲作碑安於會稽上虞山漢末蔡邕讀之於碑陰鐫八字云黃絹幼婦外孫壺曰後曹操同楊脩行兵因覽此八字操問脩解否答曰已解操令脩勿言待吾思之行三十里操方解乃自爲數曰有智無智較三十里尋因征戰殺之操一諸子皆請救之操曰楊脩是人中之龍非汝力之所駕馭遂殺之釋之曰黃絹

是色絲色絲是絕字妙婦處少女少女是妙是女子女子是好字壺曰是字受字是字外孫贊美四論同是絕妙好辭弱者弱也洪者大也佛理奧妙盡在此四步論中耳所以童壽

歎言解空第一肇公其人斯言有由矣彰在翰牘僧傳慧觀門中什見肇潤文製作撫觀略曰實同善

苦提也此歎美之言彰顯△第四簡別但宗本蕭然在高傳翰者筆牘簡也△是論非論

莫能致詰不遷等四論事開接引問答拈微所以稱

論宗本蕭然者取蕭然曠大如虛空不可窮詰畔岸以事明理開示接引後學初機有問有答拈理精微研覈真偽所以目之爲論也

注肇論疏目錄

論序

慧達述

曉月注

卷第一

疏序

懸談

宗本義

卷第二

物不遷論第一

不真空論第二

卷第三

般若無知論第三

卷第四

劉公致問

法師釋答

上涅槃論表

卷第五

涅槃無名論第四

九折十演者

開宗第一

覈體第二

位體第三

徵出第四

超境第五

搜玄第六

卷第六

妙存第七

難差第八

辨差第九

責異第十

會異第十一

詰漸第十二

明漸第十三

譏動第十四

動寂第十五

竅源第十六

通古第十七

攷得第十八

玄得第十九

注聲論跡目錄

終

注疏論疏卷第一 并序

姑蘇堯峯蘭若沙門遵式述

夫森羅萬象一法印之所謂心也心也者寂然幽邃廓爾沖融無滅無生三際莫之能易非大非小十方不測其形圓明獨曜而無方清淨真常而有在雖靈靈絕待隨緣之色相千差湛湛亾言普應之音聲萬籟故色心萬物各得其宜蓋得此也聖賢萬行各有所至蓋至此也衆生迷此而輪轉不息聖人證此而寂妙常是知非一心而萬法不存法非心也非萬而一心不顯心非法也故如來出現憫物垂形身

雲順感以無邊體離增減圓音隨願而周普理絕名言無形而形若澄潭之落月無說而說譬幽谷之傳聲鹿苑鶴林一大之因緣事畢五天震旦三時之像教流通聖賢迭興古今傳習東晉之世有大法師諱僧肇生當秦國名振異方少習外經後悟釋教決疑於龜茲羅什久居於逍遙譯場立義論之五章佐如來之一化觀夫宏才落落妙解徹於教宗玄旨昭昭渙智窮於理域然因緣生滅事有千差實相本無理同一味但以根後各契二諦不融寧知波水無差金銀不別所以列多名而標異立一義以會通建不共

之溪宗顯大乘之極致然則俗無異真之俗卽真之俗諦不遷真無異俗之真卽俗之真空露現真俗不二事理雙融非般若無以契真非溫和不無以涉俗入俗而真源常顯權心必具於實心契真而俗事匪移實智必資於權智權實之心雙運中觀圓融真俗之境同時一諦凝寂情亡解泯諦觀渾融復本還源強名證道論之溪旨綸緒如斯然古今解釋注疏頗多取意求文各隨所見推宗定教曾無一家遂令學者迷文宗途失旨遵式幼從師授虛已求宗後因習學奉嚴大經常觀清涼判釋盡開五教取法古師權實

之旨有歸行解之門可向常恨此論人亡則難致使溪宗固多亂轍今則精研覃思三復竭愚但愧流通之心輒伸鄙作耳熙寧甲寅仲春十有三日南峯西庵序云

稽首真應等正覺

法性無邊智慧門

如實修行諸聖賢

願賜宣資釋玄義

將釋此論略啓四門一教起因緣二藏教所攝三宗趣總別四隨文釋義△今初夫聖賢立論必有所由今明起教因緣略以二門分別一通明諸論二別顯斯文通明諸論者論有二種一曰宗論二

曰釋論釋論則隨文釋義無別因緣但由本義溪
玄則爲發起宗論者佛法大海深廣難量權實多
門理非一致圓音頓說異類各聞則不須論但以
世尊滅後眾生宜樂不等宜經宜論
樂實樂權受解緣殊與
佛
有緣則宜經與苦
薩有緣則宜論雖有羣經而弗能領悟是以諸
宗立論各被機宜爲令隨論知宗隨宗得趣故有
小乘論三乘論一乘論與二別顯斯文復二初總
明二別顯總明者若原佛出現本爲一事因緣但
由根器差殊見聞有異雖以三乘教化究竟唯爲
一乘不了斯旨多滯化門爲令尋派討源得佛本

意故此論與二別顯復有二二破二立破謂破權
立謂立實破立之意四論卽爲四門一俗諦破常
無常二倒立動靜相卽故二真諦破有無二見立
真俗理一故三般若破照用有無立權實同體故
四涅槃破迷真覩應立真應不二故由斯破立卽
顯真俗互融權實交映理智冥合心境泯亡故立
一義爲宗以盡究竟深旨中間雖有多緣不過大
意△二藏教所攝者三藏之中阿毗達磨藏攝二
藏之中菩薩藏攝權實教中實教所攝然權實之
義理亦多途且依賢首大師以義判教教類有五

一小乘教二大乘始教亦名分教三大乘終教亦名實教四大乘頓教五一乘圓教此五相望前前皆權後後並實若據本教自宗各許自實他權今言權實就始終分之前二並權詮未究竟故後三俱實通詮一心故就此權實之中始教有法相破相二宗今以終實對之略敘十義即知此論文義終教所攝一法相立三乘定異實教立一乘無三

下論云誠真一之無差又云第一大無有兩正

二法相說五性差別三乘

并無性及不定性實教談一性齊平

下云九流於是乎交歸衆聖於是乎冥會

三法相立二諦條然

俗有真無實教乃真俗互即

未嘗有言偽未嘗無二言未始一二理未始殊四法相說根後各照

根本智證

真後得智達俗實教談二照相須

下云觀空而不證處有而不染五法相

說四相前後

生屬過去住異屬現在滅屬未來

實教顯生滅同時

下云一切衆生即寂滅相六法相說理智有異

以有爲爲智證無爲爲理

實教

明能所混融

下云此彼寂滅物我冥一怕爾無朕乃曰涅槃七法相說真

如凝然實教顯隨緣妙用

下云不動真際爲諸法立處又云法身無象應形而八破相說真智了空實教明靈知本寂

終日下云

知而未嘗知又云智有寤幽之鑒而無知焉等九破相說諸法無性

無性爲真如實教說本性真常

而永久又云寂滅永安無始

實教明如

無終湛若虛空

十破相說佛德亦空

一切智智亦清淨實教明如

來具德

下云理無不契故萬德斯弘又云佛如以虛空無去無來應緣而現無有方所

斯對辨權實昭然廣有義門恐煩不敘今此論義

終實所收於理無惑其間或說權義意在會歸

下云

般若虛玄者蓋是三乘之宗極也誠真一之無差

不接權門豈名終實又

亦頓明法性

下云言之者失其真等又云釋迦直掩室於摩竭淨名杜口於毗耶

顯真常即兼頓攝但不明法界性海緣起無礙主

伴無盡之義非圓教收若以淺該淺以本攝末圓

亦收此故曰實教所攝△三宗趣總別者能詮所

尚曰宗宗之所歸曰趣亦有總別總以唯心一義

爲宗真俗不二理智混融爲趣別有四門一真俗

相卽爲宗第一義諦爲趣二權實互具爲宗二
無知爲趣三以不二理智爲宗理智不二爲趣四
教義詮顯爲宗絕解修證爲趣由斯宗趣卽知四
論前淺後深別不過總

△第四隨文釋義文
三初總標題目

肇論

肇卽人名論乃是法以人統法特法從人肇之論故論通諸論肇棟當文以別揀通故凡立題

肇論

有多種謂單人單法單喻此三復之謂人法法喻人

肇論

喻或具足者今卽單人也論者賢晉云建立決了可

肇論

軌文言判說甚深法相道理依決判義名之爲論又

肇論

云論者集法議論也謂假立賓主往復徵析論量正

肇論

理故造論者有二不同一宗論二釋論今卽宗論宗

肇論

論復有二一宗經論文義如大乘百法明門論二以

肇論

經論成立自宗如大乘起信論今論具斯二焉宗本

有所據義有所宗宗論攝也然此總題細詳所立非論主也且此方西域儒釋二宗未聞作者以各自立爲目又今觀下五章文勢非如次而作之既備論緒不無域內流通人皆實得雖一一以法標目總推人名題之爲總

△二作者示名

後秦長安釋僧肇作

後秦國號也當姚帝第二主諱興弘始年中行化正屬東晉安帝義熙同時論主生於秦長安城名卽古之雍州僧傳曰釋僧肇京兆人行業如本傳據此示名合在義題之下次古者旣立總題題下示名此亦無違

△三正釋本文五章大分爲二初一立義標宗後四依宗造論初文分二初標義題

宗本義

教之所尚曰宗言之所依曰本其猶根爲樹之源宗卽是本義者宜也以能依能宗之本卽爲所尚依所宗義意符合故義卽宗本也或問曰未知以何

爲宗本耶答曰謂此章所顯一義乃是所宗所依之本下五名及四論是能宗能依之教故知名教宗本於義義爲名教之宗本矣

△次正立義文二一總立義本二別開義門然宗本

一篇文有總別開總成別則四論不同攝別歸總同顯一義今初分三一段釋之今欲釋名須論詮表且五中前四詮理緣會詮事謂事有千差總於緣會理有溪淺四名統之今欲明理事不二一義之宗先釋理事不二五種名字或曰論主依何法體立此宗義答據斯宗義必依一心法曰論主謂五名中上三詮心體下二詮心用由一心體用同時故得五名義一若然者論文何以不示一心耶不示之意有二一謂心法唯證智可到非言教所及故今但以義顯不以言示此如釋迦掩室淨名默然教外別傳以詮得旨皆斯意也二謂理事體用三乘教部不說相融大乘極談方明不二今此論意欲會權大實故特散列五名融成一義故不先標一心法也此如毗耶室中五千大士各各先說二法然後入不二門由斯二意卽知此論

大同起信不無小異良由會權歸實從始入終與直造心性者優劣機異故立致不同也

本無

此名有二釋一本謂本來無即是寂謂一真心

謂本源無即泯絕謂萬派歸源名相斯泯然上二釋先則本自是無次乃由無顯本唯第四論詮至於此

彼明無為滅度二涅槃義生**實相**實謂真實相即相

佛平等理智相泯方契本無實相狀相之真故稱實

相也此亦二釋一真心本絕諸相相即真實相然此二釋

相下云實相自無二萬法寂寂即真實相實由體相本真

前直就法體論相後委就諸法推實實由體相本真

故得諸法皆實又由即法見實方知法法全真下物

不遺不真空般若無知三論通約所詮皆齊此名約

境則雙融真俗顯實相約智雙融權實顯實相此行

於此似有能所之迹未以故至涅槃方本無矣若約

四論為門不同則唯般若可至於此以權實二智同

出於實相法性之體體**法性**法謂軌則任持性乃融

性常寂故曰般若無知法性通不改真常法體寂寥

泯漢三際不易令物可解故受法名雖融通於萬物

而不失於無分故受性名舉嚴偈云法性徧莊一切

處亦無形相而可得下云法性如是若賢善起信疏

云法性者明真體普徧之義通與一切法為性即顯

真如徧於染淨通情非情此則法是一字直就真

真如不變斯亦順今所釋但不以法之一字直就真

軌持義釋若用隨緣以**性空**性是諸法從緣生滅之

釋法性者迷之太甚二釋一以四性推檢萬法不自不他

無一實下論云性常自空故二諸法性相於情似有

於理實無如夜見繩懼是蛇地性地相元不有衆生

若離徧計情了法依他無實性不真空論真諦為門

正齊此名若約所顯第一緣會緣助者為緣親起者為

佛教多宗因緣窮盡諸法生起之由直破外道無因

邪因故實教則指的一心為源相宗皆明從種而有

今但就俗諦詮顯故說衆緣合會色心諸法宛然下

物不遷論俗諦為門唯齊此名既俗諦門中不窮諸

法生起之源故但以緣會之名總該萬法下云一切

諸法緣會而生大論云諸法從緣生等或曰此既不

明諸法興由寧為盡理之論答曰若約五名非一緣

會詮義實非盡理之名今由一義故緣會諸法以本

無實相爲因妄攬真成全真立矣故下反推緣會直顯本無故知一心真理是萬法親起之因故經云如來藏是善不善因能變興造一切麤生乃至若生若滅華嚴云心如攻畫師造種種五陰或說染法以無明爲因及法相說業種親生茲是今之緣義清涼疏云以不知三界由乎我心從凝有愛流轉無極故今正順大乘不違教理或曰論中何以唯立此之五名而無增減答若約名殺實乃繁多窮理盡性不過此五空略以二諦性相束之卽所立無過減之失緣會性空明俗諦性相法性實相明真諦性相本無一名眞俗性相俱泯此有三重四句先明俗諦四句一俗相謂緣會二俗性謂性空三俗性俗相俱存謂合上一二名四俗性俗相俱泯謂本無次明眞諦四句一眞性謂法性二眞相謂實相三眞性眞相俱存謂合上一二名四眞性眞相俱泯謂本無後眞俗對明四句一俗性相謂緣會性空二眞性相謂法性實相三眞俗性相俱存謂通下四名四眞俗性相俱泯謂本無具此三重四句殺理圓滿又信解行證一一皆當具四關一則並非眞實是故立名盡

△二立 一義耳

義也

上所列雖有五名詮義是一所言一義亦有多釋且就五名中釋者上三詮心體下二詮心用已是一心體用故義一也又上四名詮理第五名詮事理外無事全不變以隨緣事外無理雖隨緣而不變理事不二故義一也若據下四論釋一義者即有三門一約境即物不遷論是緣會俗諦境不真空論是性空真諦境真俗不二以顯本無實相法性第一義諦境故曰一義二約智即般若無知論權智涉有緣會智實智觀空性空智權實不二則本無實相法性中道智故曰一義三約證即涅槃無名論應化之身不泯理事境智相故緣會性空也真實之體不存能所理智故法性實相本無矣存泯無礙真應不二故曰一義以斯教義被機則令三乘同歸一佛乘五性同會一佛性行則悲智相導因則空有雙修心則寂照同時觀則理事齊契故曰十方世界中唯有一乘法故立一義之宗以究如來出世大事所以淨名宗於不二法華本於一乘楞嚴究常住一心涅槃明羣生一性故知一義之旨足以統大乘終極之宗矣然此亦由對五名故號一義名既混融義亦無一能一能五非一非五方盡玄微故經亦云一亦不爲一爲破諸數

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

三論前品卷一

故此上總義通 △三推釋何則推也既有五 △二釋
 為四論宗本矣 △二先推何則推也既有五 △二釋
 義二初指事釋緣一切諸法 俗諦事何成也謂該世間
 會二一指所詮事一切諸法 出世間故云一切各有
 色心依正故云諸法即緣會名下所詮事法也然前
 列名約從本以起末則從無住本立一切法法本如
 是今此釋成約推末以顯本教理如斯故下四論詮
 理但依教道前前則淺後後則深不過今推釋之意
 欲使有人自淺之深即未轉本 △二釋能緣會而生
 是故釋成特反前列中之次也 △二釋能緣會而生
 釋緣會名詮事之意染緣會則六凡矣正與淨緣會
 則四聖依正現故十界依正必由染淨緣會而生故
 欲詮俗諦事法不 △二顯理明一義四一顯性空理
 過上緣會之名矣 △分二一推窮其性又分三一推
 前際緣會而生則未生無有 上句牒前下句正推生
 空 緣未起時無有法之性相故曰未 △二推後際空文
 生無有足知現有定屬緣生也 二一正推也
 緣離則滅 滅謂滅盡又觀諸法後際緣若離散性 △
 相皆滅故將緣散之盡以了緣會非真 △

二縱 如其真有有則無滅 先縱後推如其者若彼也
 則後際無滅今既 △三正推 以此而推故知雖今現
 有滅定了非真也 △三正推 以此而推故知雖今現
 有有而性常自空 以用也用二際不有以推之方了
 云因緣所生法我說即是空上句屬物不遷論下句
 屬不真空論言依他有二一依真理之他二依眾緣
 之他如波依水又復依風今取 △二結顯性常自空
 後義顯緣會故諸法自性空也 △二結顯性常自空
 故謂之性空 結成也即事顯性空理故然此性空愚
 即事而顯今即緣會而 △二顯法性如是此即就
 性空理現故異權小也 △二顯法性如是此即就
 空顯真法性也如是者指上緣會諸法由性空故本
 性常寂法性如是如是矣又如謂真常不改是為離過
 絕非法性有如是之義意令達事本真故云法性如
 是然此獨事理約機有二若由達事法性空方了
 法性即是權機入實屬漸來也若於事直見法性唯
 終發機屬頓入也起信云以一切法悉皆真故皆同

支那

三論前品卷一

二

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

注疏前卷之一

十九

如△三顯實 故曰實相 前則即事顯真性此則即事

真性亦了緣會無相本即實相此乃即事見實相理

也下云諸法實相謂之般若法華云治生產業皆與

實相不相違背故今直於緣會性空立實相名乃云

故曰實相然法性實相二名同出以真性無相故實

相性△四顯本 實相自無非推之使無故名本無即

寂故△無理也實相本無說有前後義亦同時前但

事顯本無理以顯實相今明實相之理非由推事見無

本來自無故曰本無也前則有理可歸事必會理義

當終致今顯理本自寂事理雙亡是頓教義既從淺

之淡至此之淡淡故此本無顯真體本絕性相此又三顯

顯真性實相顯真相本無顯真體本絕性相此又三顯

理不無淡淺又上五名達緣會則離徧計推性空則

了依他顯法性實相本無則證圓成圭山云從緣有

故依土但會事顯理以釋一義餘上一辨推釋之文已

見論土但會事顯理以釋一義餘上一辨推釋之文已

如前說△二別開義門三一約境雙破有無顯一

釋總義竟 義二約智雙融權實顯一義三約詮雙

泯理事顯一義此三節皆總中開出乃全總以成別

即為下四論之所宗謂物不遷不真空二論宗境一

義般若無知論宗智一義涅槃無名 言不有不無者

論宗證一義今初文二一假牒問 言不有不無者

牒彼所言也或曰若言緣會諸法性常自空以成一

義何以佛敎皆說不有不無二義耶故今牒之此但

顯前釋成中云一切諸法緣會而生乃至性常自空

故謂之性空中之文假牒為問以開真諦不有俗諦不

無為下前二論所宗之門顯真俗不二中道理為二

論所詮故今不有即上性空不無即上緣會下顯中

道即上一義問者但據前名異向下論主約上一義

而立故雖開別而不失總此義既不離前故曰假問

△二辨諦理文二初明二諦 不如見常見之有邪

文二一出敎意以釋問 不如見常見之有邪

見斷見之無耳 不如見常見之有邪

上有無也所執雖多不出於二一常見有斷見

滯無且凡夫人未達緣生本空見有諸法計常住相

故佛敎以真諦不有治之故曰不如見常見之有

也又小乘及外道未能即事契真多尚虛無寂默歎

支那

三卷命疏卷一

三

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法苑珠林卷一

二

患身智故佛教以俗諦不無治之故曰不如邪見斷見之無耳是知佛教真諦說不有俗諦談不無為破斷常二執以佛正見不似斷常二執故曰不_二立如等故今先為出其教意但為直非二見耳_二縱奪以會

若以有為有則以無為無_{釋中若以緣會是有}前亦以性空是無成有**有既不有則無無也**_{此奪上終無二見乃違佛教也}有既不有則無無也_{意會釋前義也既已也前釋中已明緣會之有即性空故不有則知性空之無即緣會故不無則二各一義方符佛教二諦不有不無之門重言無者不無也此約能示二諦有無相即故不有不無是一義也下文方會歸所示一實之義為一義仁王_一△_二諦顯一義中初會二云於諦常自二於解常自一_一△_二諦顯一義中初會二}

夫不存無以觀法者可謂識法實相矣_{上約二}顯遮_{顯遮}夫不存無以觀法者可謂識法實相矣_{上約二}有歸顯中道第一義諦即前緣會性空不二則法生實相理顯夫諦竟不遺以四句論之一真故不有亦無增益謫二俗故不無離損減謫三雙契故亦有亦無

離戲論謫四雙遮故非有非無離相違謫一二兩句已如前文今但會前明後二句雙遮雙契同時之義以顯中道耳言不存者無所住著也文中無字與下段有字影略互取由前不有不無故不往著於有無故云不存有無即雙遮也以觀法者雙契有無法也可謂下釋成也既用即遮之契故當正遮之時而能了別中道**是謂雖觀有而無所取相**_{此正下亦合云實相法也}是謂雖觀有而無所取相_{此正下亦合云實相法也}相矣今影略也是謂者承上之詞雖觀有無雙契也而無所取相雙遮也但反上文今遮契互具中道實相顯於此矣故知緣會性_△遮契然則法相為無空義一顯法性實相也_△遮契然則法相為無相之相_{前則境觀合辨今則各別述成先約境述成}相之相_{言法相者通牒三諦境為是也無相者雙遮}真俗相也之相者雙契真俗相也此**聖人之心為住**則於境乃遮契同時成第一義諦**聖人之心為住**無所住矣_{次約觀述成也言聖人之心通禪一心三}無所住矣_{觀得此觀者即聖人矣為亦是也住者雙}契也無所住者雙遮也無真俗可住故此乃心觀契遮同時成中道觀此中道境觀即上強名之為實相

文冊

三教論卷一

二二

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

法性也是知諦非觀而不顯融通觀非諦而不能迭
耀雖正辨融通之境須約融通之心次溫和般若由
此而△二會三乘顯一乘
三乘者菩薩緣覺聲聞也此三機不等分教定有實
教定無等謂齊也觀者鑒照也性空者指前即俗之
真理也得道者證中道理也然權教三人任本乘但
見真俗迢然理事抗立教理既權權人亦有異既為大
乘之始始必有終故三乘入實則必觀真俗互融一
理無差故說究竟涅槃常寂滅相唯一乘法無二無
三今言等觀性空者此明三乘人同觀即俗之真故
曰等觀性空證真俗不二中道第一義諦理故曰而
得道也清涼疏云始教乃真俗二諦迢然不同終教
則第一義諦該通真俗等良以權教三乘之人若信
解一義之教則同用一心三觀照一境三諦入實則
無異故曰等觀約本是真權而來猶帶三乘之解故
賢者云或攝界外機令得出世攝者先以三乘人
得益後乃方便得由此證知正顯會權入實之義故說
三乘等觀也若約直進之機便觀三諦融通不必須

稟前教今為特顯權須入實實外無權故舉三乘而
說等觀也下涅槃論多引法華破三歸一定知其旨
如此無性闡提尚許同△二釋成所觀
性空者謂諸
歸一性況三乘聖賢耶△二初正釋
法實相也
先牒上也真不異俗故云諸法也即俗之
寂滅相不
真是第一義諦故云實相法華亦云諸法
可以言宣△二辨
見法實相故云正觀若其異者便

為邪觀
此約當教辨邪正若見真俗有異便為邪觀
真際等法性乃名正觀以他觀者
非見佛也今小改其文正用彼義△三重通妨難二
設二乘不見此理則顛倒也
妨云若據三乘在權大
小殊隔何謂於今等觀
第一義諦之理耶此將在權望入實為難也故今先
且縱破設若二乘到實不見三諦融通之理則與在
權滯寂無異△二權實
故云顛倒也△對辨
是以三乘觀法無異但心有

大小為差耳
三乘入實同觀三諦融通之法無異但
約在權心慕大小故分差別也法華云

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

若我等有樂大之心佛則爲我說大乘法等下論曰
般若虛玄者蓋三乘之宗極也誠眞一之無差既曰
眞一無差豈詮大小之心乎言但心有大小者此乃
實教引進三乘呵彼昔日白抑已靈強分大小耳正
如法華淨名所破也昔人所解皆云三乘等觀性空
各得道果又以悲智具不具說等觀之人大小心殊
遺文麤通於宗基失遂令教理多合權宗則五名一
義之宗何在古者云以淡爲淺有訪法之憊得不慎
乎
△一義三雙融權實顯
渥和般若者大慧之稱也

先假外問云若云一義爲宗本者則境智皆一何以
智有渥和般若權實之二耶故今牒釋之也言渥和
是梵音准康師云此翻方便擇權慧也般若亦梵音
正翻曰智或約因翻慧以揀擇爲義約果翻智以決
斷爲義今取因果合之即因果人通具之實智也或
般若通翻智慧以智實慧權分之今亦不取已有渥
和目權慧故下云權慧具矣又此二智亦名根本後
得如理如量或眞或俗皆權實之異名餘至本論釋
通中辨次釋云大慧之稱者權實互具悲智兩全雙
觀理事方曰大慧大慧一義具渥和般若即中道觀

良以權實不二故稱大慧實則窮理權則達事所契
既事理渾融能契亦權實相即故亦不過顯前之一
義耳又本無實相法性理上起權實契用實則還契
於理權則達緣會事權實不二乃契中道一義故知
不離前五名一義今約智開爲別義
△二返覆廣釋
立下第三般若無知論之宗本也
有三一明互

具釋
大慧諸法實相謂之般若能不形證渥和功也
此下
辨能先明般若中具渥和即俗契眞般若實智也故
云謂之般若形者現也此智慧中具方便之功不棄
接化之心故不現證於理淨名
適化衆生謂之渥和
云無方便慧縛有方便慧解

不染塵累般若力也
次明渥和中具般若也適者出
物即方便權用故云謂之渥和此渥和中具般若之
力常契眞實故不染能所感應之相淨名云無慧方

便縛有慧方便解此上權實互資悲智雙運
△二約
方便曰大慧即不二之稱得之者三觀常融耳
△二門
別釋然則般若之門觀空渥和之門涉有
承上文勢
故云然則

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法苑珠林卷一

三十一

若約二智爲門不同實智唯照理故觀性空權智但入俗故曰涉有而皆云門者以開通爲義開則二門定異通則二用相關實由不二而二△三返覆釋故上辨其通今明其開故各曰門也△成一義

有未始迷虛故常處有而不染先約權門釋一義此迷虛而涉有今取文便也又連上權門涉有也今望下段且順義釋之謂即實之權而權不異實聖人得之故能居處於有而未嘗有相可不厭有而觀空故染古所謂涉有而一道清淨也

觀空而不證次約實門釋一義謂即權之實而實不異權聖人得之故雖渙觀空理未始棄有而證空古所謂觀空而萬行泐騰此上明觀智權實二而不二不二而二成中道觀還翫本無實智權性之理即光還自照也故起信中今依真如門修止生滅門修觀二門不二止觀雙融即此義也△

三結成是謂一念之力權慧具矣一念之力權慧具矣心觀一念者實發行人一念觀心權實互具如車二輪如鳥二翼同一用而不可互闕故今止下兩句結矣

之一念即般若若好思歷然可解勸成心觀一義之旨權慧即溫和也好思歷然可解勸成心觀一義之旨則般若△三約證雙泐理事顯一義前雖顯真俗理現前矣△一權實智融但境智之迹未亡能所之相尚在今顯聖凡體一境智皆如一如無二如方爲三

本無之理至本無則事理雙絕名義兩亡乃曰證心源之究竟矣一標舉梵以牒問泥洹盡諦者假牒外問也妙云若三諦融通則理事無二權實智一則真俗渾融何以致中皆令行人斷矣證真

業事歸理滅盡業果方得泥洹耶故今諦之言泥洹是梵語涅槃之音小轉至本論會釋盡諦是秦音因下論主翻爲滅度之義謂滅大患度四流故則矣因

妄果盡也亦即第三滅諦故法華云滅盡諸苦各第三諦若會前一義者於一切緣會法直顯本性虛無因果相盡境智雙亡方契究竟一義此爲下第四涅槃無名論△二就盡諦

直結盡而已則生歟滅故以釋成直結盡而已則生歟滅故以釋成

謂盡耳此先通明權實二教滅盡之義直者但也意云豈但也結者繫縛義即惑業也生歟即是

支那

三論會元卷一

二十一

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

若也三界輪轉不過此三謂一切衆生本具眞常妙性由不如實知眞如法一不覺心動妄念紛然強分能所我法執生名曰無明既迷一實故稱爲惑迷惑既甚三業熾然造善惡不動三因名之爲業由此業故不能出於三界生或縱脫分段未免變易皆因惑業招此繫縛故指惑業名之爲結下論云結是重惑是知通以惑業爲結也四諦之中卽集諦因生或苦諦果今言結盡永滅者若三乘人始因師教聞熏心所中慧數於見修道中發根後無漏智力斷三界煩惱直至無學位中惑業都盡生或永滅證無餘涅槃方爲究竟故結盡永滅乃曰涅槃盡諦若實殺行覺智與具前一心三觀大慧之性能鑒一境三諦乃悟惑業生或皆緣會假有惑業無力能鑒一大菩提生或寂號大涅槃此則於結乃斷而無斷故云結盡生或則滅而無滅故云永滅是知兩殺通以盡惑業苦三方名盡諦故今文云豈但結盡名盡 △三顯一實更須生或亦盡故謂之涅槃盡諦耳 興三乘實

無復別有一盡處耳 前雖明權實行人皆以妄因苦果滅盡以爲涅槃猶未辨權實

斷證何以爲異耶故今云無復別有妄苦可盡之處以爲涅槃也謂實殺行人但悟心性常寂元無妄因苦果之相可得何以爲滅盡之處斯則了妄名滅實無可滅之相既無妄可滅亦無眞可證方爲眞滅豈同三乘行人實斷實證別有眞如界以爲妄盡之處故圓覺云知妄卽離不作方便又云知是空華卽無輪轉楞嚴亦云殊不能知生滅去來本如來藏妙眞如性而於其中求其去來迷悟生或了不可得是則大乘教部究竟所說並不過此故今明之立下第四論之宗本義上釋宗本義竟

注肇論疏卷第一

音切

勐力得切 璫普角切 蘭古典切 薨肩耕切 慈去例切 机飢維切 叡

以茵善切 繕音龜 茲上丘音 琰戈冉切 覈胡革切 搜所鳩切 汰

他蓋切 臧則郎切 禿否音 箇奇閑切 蚌步項切 吠犬音 廩力荏切 猥

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之四

五

於隗切謨烏見切坊甫往切壘公戶切繪胡檜切邕於龍切盱以俱切

切鑄千全切壘祖稽切馭與據切牘徒木切詰溪吉切畔蒲半切

攷考森切所今切邃雖遂切複方復切迢徒聊切抗可浪切僊去乾切

切全蒲頓切沸方味切泥洹上奴雞切胡端切

瀋王施貴刻此
注肇論疏第一卷

儒李釋道梅對長洲徐普書漂水端慧刻
明萬曆辛卯仲夏清涼山妙德禪院識

汪肇論疏卷第二

姑蘇堯峯蘭若沙門遵式述

△大文第二依宗造論論有四章古釋多分為四科
謂俗諦眞諦明因顯果四論不同順文可爾於理
則未然遂令前二則眞俗不即後二則因果不融又
眞俗二諦非因人所知權實二智非果人所用故知
四論同時說有前後此宗不修則已修則二智齊運
二境同觀雖境智義殊定無二體從凡至聖一道如
此方第一義古者或謂前二論明眞俗不二
顯理及果今且順宗本分為三節初前二論明眞俗
不二顯境一次第三論明體用不二顯智一後第四
論明理智不二顯證一今初分二初物不遷論立俗
諦二不眞空論顯眞今初所以先有此論者明俗
諦事法也謂佛教顯理必須即事若事外求理俗外
明眞縱離過邪亦歸權小故今先明事法後不眞空
論顯理故又凡人不達俗諦性相見生滅有無乃謂
變易不停今並非之故先立此論即正推前緣會名

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

漢書地理志

卷二

義也大同華嚴開四法畧先明所依體事此中文二初題目

物不遷論第一

過二果但有各相並稱爲物縱說古今時分時無別體仗相立名但了名相無所不收言

不遷者遷者動也即變易義今俗諦門中略有三義故萬物不能遷易一明物性二明物相三明物時火熱萬物不濕地堅等即緣性不可易古今朝暮剎那前後蓋時不可易又此性相時有相由義相成義即中論云因緣所生法也此則正屬始教法相宗所陳百法名數各有體性乃至真如涅槃亦理果淨物故知靜靜不妨動宜善得旨勿濫眞常或曰凡夫一念轉成聖時何以曰不遷耶答曰祇由不遷故能轉也何也染淨二相各存故眞妄二性各立故染淨時非眞淨時故由性相時分各住本位故能從凡入聖矣論謂言議推詰次在最先故曰第一物即不遷持業釋依主釋

△二論文二初序意二正論初文四初標物示人情

夫生歟交謝

於生後滅前開之曰生住異滅蓋言物

之性相緣會則起緣離則止故知俗諦生歟能總萬物交互也謝往也生必交互於歟曰生歟必交互於生曰歟故當生時歟在當歟時生存方曰交互也人情不曉此理見生時曰歟往見歟時曰生往也寒暑迭遷今寒暑者蓋言陰陽之生極也或分四時則春生夏長秋衰冬落今不言暑故以寒暑對上生歟時不生陰陽陰陽之極曰寒暑故以寒暑對上生歟爲句故易云一寒一暑是謂迭遷又上生暑對上生歟相令寒暑亦合四時故言萬物之時不過寒暑爲總或約三世十世或約心念剎那延促不定耳迭者遞互遷謂動去也

暑迭遷

以寒暑言物之時以陰極曰寒陽極曰暑

日暑既能遞互即知各存人不曉有物即上生歟寒之當暑時曰寒遷當寒時謂暑去

物流動

水動曰涼即人之常情此上明所治之執此

之當暑時曰寒遷當寒時謂暑去

支那

王家金部宋文二

二

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法華旨義卷一

三

下亦破斷見外 △二據理中已解余則謂之不然謂
道撥無因果故 △三據理推意何者自微上不然者
評論之詞論主自所謂萬物性何者之意者何也 △
相道理交而不謝迭而不遷 二引經 放光云八部般若法
標牒 放光云之一數 法軌持為義真安染淨色
通得此名 無去來無動轉 即不遷也謂生生故無
即上物也 暑少壯各住故無流動轉變矣或去來約時轉動約
性相緣生性相三世各住故曰不遷若般若宗多蕩
相顯空色心至乎種智皆曰清淨今借者牒經 △三
文標為證信不取彼意下自推釋可見也 推
釋正 尋夫不動之作 推窮曰尋夫即語詞不動者經
理 究經中於諸法 豈釋動以求靜 先破錯解 必求靜於
推求不動者也 諸動 此顯正意經中定當推靜向於 必求靜於諸動
於雖動而常靜 靜於動故我於生處交謝寒暑迭遷

而見常靜所以 不釋動以求靜故雖靜而不離動
謂之不然也 膝前下句釋成經旨雖靜者法無去來動轉不離遷
謝而顯故曰不離動則所見即動而靜與經即靜而
動相 △三明情解相違文 然則 承上連續之詞 動靜
符 四總標解惑 本始異 以經證於自意則同辨緣法 而惑者不同
生時不見滅乃乳生靜 緣使真言滯於競辨 真言者
而或動等故動靜不同 言也競辨者諍言也惑者執異與不異稱 稱實之
實之言相違故有諍言使真言成滯礙也 宗途 道也
動靜不異之道為 屈於好異 屈抑也惑者好異而強
學者之所宗故 屈 △二示理 所以靜躁之極未易言也 躁動也物之
抑 難言 不二惑者執二而強 △三推釋 何者 難言
諍故不可率易而言 其意 夫談真
則逆俗順俗則違真 稱實言則逆世俗順俗見 違真

支那

支那

三

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法華講義卷二

三

故迷性而莫返

出達真過也人情長迷於逆俗故言

淡而無味

出逆俗過也淡即無味談真逆俗俗見不

過容止道之出

四蹄前緣使解人說動靜理同惑

口淡乎無味

起後緣使解人說動靜有異乃為

中人之惑緣也

中人未分於存亡故未能力辨解惑邪正為

當存同亡異為復存異亡同下論

下士撫掌而弗顧

正被此機上士已知動靜不異故

即前惑者也堅執不迴弗顧正理撫掌者大笑之貌

也道經曰不笑不足以為道矣此上二句語出道德

經文小近而不可知者執動靜者所知者下云其唯

改耳

物性乎唯獨也獨有萬物緣生之性動中常靜靜不

約性一門華嚴大談談不還有三義一能依不還即

今約性相義二依所依不還三唯所依不還即涅槃

論明真性隨緣

四顯立然躍上生起之詞理極難

常住不變義

論之意然言故當杜默然為中人

不知物性如

不能自己已止聊復寄心於動靜之際

此故下云

聊略也際邊畔也動以靜為際故即動以見靜靜以

動為際故即靜以見動略寄解心如此故乃言之也

豈曰必然試論之曰必者決定也此解心評論之耳

△二正論文三初正顯不還次會釋教意三因果結

益然萬物常與無常理本不二雖緣生緣滅判那

代謝而生滅各位聚散異時世之人情弗能諦審觀

暫有則執住見忽滅則執還此二皆自縛於斷常耳

然而執住則易覺滯還則難同由執還故不知俗諦

門中不還正理次會釋常無常二教同致後以因果結

顯不還正理之意不過此三故今易古之六科但分

三段耳今初文三初引道行云數也諸法物也即

教定宗文二初引經論

道行云數也諸法物也即

行識曰五蘊六根六境曰十二處更加六識即十八

界世間法不過此之三種又略而言不出色心為總

又菩提涅槃是出世法

本無所從來去亦無所至不

支那

三才圖會卷二

四

也本者來之所起處至者去之所到處由諸法性相
時分各住本位未嘗有從本而來去至彼所所謂本
不見從凡中而來去至聖所又亦不見本從生歟煩
惱中來至苦提涅槃處故何也聖凡染淨各不相到
故世出世法各住本位故餘可例知華嚴亦云各各
不相知諸法亦如是若據般若本部多明無相真宗
直顯萬法本空無來去相今借文中觀引之釋成經
標宗用意則別下定宗中可見
意云觀方知彼去之彼者汎指彼人也我觀東方知
彼一人從去者不至方者即人也去東之人前步在
此而去彼方之相故曰去亦無所至東方既爾餘九亦然人
步步各住故曰去亦無所至東方既爾餘九亦然人
既即動而靜以例諸法還而不還故宗旨也次定斯皆即
引中觀釋成道行以立不遷宗旨也
動而求靜以知物不遷明矣論同即動而推靜用此
論知緣生物理性相不遷義已△二破惑顯理文二
明矣三量之申此約聖教量△初解惑對辨又二

初境同見異

夫人之所謂動者

牒上有物流以昔物不至

今如以歟交互於生則生為昔

時無生謂生已謝故觀動而非靜

我之所謂靜者

牒上余則亦以昔

物不至今也

故曰靜而非動

論主所解也

亦以昔

故昔不至今曰靜而非動也

動而非靜以其不來

論主見靜已知昔物住昔而不知

惑者觀動為見靜而非動

以其不去

論主見靜已知昔物住昔而不知

去此即前序

中解惑耳

△二逆順

然則所造未嘗異

見昔物不

之境不異

所見未嘗同

靜動不同逆之所謂塞順

之所謂通

逆理觀動所謂塞滯之人順理見靜所謂

無此

苟得其道復何滯哉

苟若也道物理也若得物理無動而非靜豈有動之

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

注釋

五

可惑△二遣惑顯理傷夫人情之惑久矣人被情執所惑從來

滯也△五初嗟迷執真者即昔物不至今也雖見

不傷故目對真而莫覺而執動故目對而莫覺也

△二陳迷情既知往物而不來騰前昔物不而謂今物而

可往即前執動而非靜也往也既執昔物不至今

△三顯正理為動必當謂今物亦可遷往矣此乃情惑也

文四一標往也昔物既不來今物何所往去也惑者

不來而不知今物不去若知今物在今而不去亦了

昔物在昔而不去即不遷顯矣則古住今而住今

今古各不△二何則徵上句△三釋文初釋上句求向物於向

於向未嘗無向昔也求昔物於昔時音責向物於今

於今未嘗有時今時不見昔於今未嘗有以明物不

不至今也明知昔物於向未嘗無故知物不去昔時見昔故

以惑之而謂動而非靜耶△次釋覆而求今今亦不

此上釋成古無來去義下句覆而求今今亦不

往去也反覆更推今物即知今物在今而不去非唯

成今無來去義但變上文以向口今今日向來曰去

去曰來讀之可見如人有老少少住昔而老住今人

多惑之當老年衰朽不見臍臍在昔矣何於今而去

不思當少之年膚腠潤澤故在昔矣何於今而去

之已自迷倒況求之不得謂遷去微知△四結是

甚惑達物理者了今古各住無毫髮阿易△成是

謂昔物自在昔不從今以至昔今物自在今不從昔

以至今見可△二初正引故仲尼曰回也見新交臂非

故文出莊子外篇田子方章云孔子謂顏回曰吾終

身與汝交一臂而失之可不哀歟郭注云夫變化

不可執而留也故雖執臂相守而不能令停康師蹠

曰郭注不當謂交臂之頃已失前人非謂交臂執手

不能令停今取康師釋交臂此如兩臂相交祇此少

頃之時已見新失於故若以論中次文指此以明新

支那

王季車長

五

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

權述

注爲諸品矣

六

故各住之義而未知仲尼本意若何孔子若語不遷
何必哀傷其事若謂吾汝終身同交臂之頃爾則郭
注所謂變化不能令停亦甚得旨也今論中文有前
改但取儒釋相符之義非謂彼彼也言見新者即前
今物自在今非故者即前昔物自在昔祇△二結
少頃時今昔尚各住一世況日月年劫耶△成如
此則物不相往來明矣

牒上仲尼所說則新故各住物無來往義已明矣

五責 既無往返之微朕有何物而可動乎

往返者去來也微朕

者小述也推諸法性相時分求去來之迹無毫末可
得未知惑者有何物而可曰動而非靜乎自破題入
序至此破執△二舉事然則旋嵐偃嶽而常靜

章已開

下盡顯萬物不遷故今牒而結之旋嵐者亦云吡藍
翠巖音義云正梵語云吹藍婆此云散所至即風名
此風所至無不散壞又翻云不遷義翻爲迅猛風偃
息也嶽山也偃息山嶽即風之散壞也康云偃者仆
倒亦取壞義舉迅猛之風偃息羣嶽無所不壞而風
畢竟非山山畢竟非風既不相是亦不相到故曰常

靜故知風山性相各有所住雖飄江河競注而不流
設迅猛而常靜矣下三句例知
水雖奔競前波後波各不相到故不流
又畢竟不能易於濕性故不洊動也
野馬飄鼓而

不動莊子云野馬也郭注云遊氣以三陽之引日氣
鬱盛則見遊氣飄鼓歛然而前後各位故無

所日月歷天而不周歷步也天輪左轉日月右旋轉
動日月歷天而不周分各住故歷步天輪不見有周

而之復何怪哉怪者異也即動而靜四皆△次會釋
相教俗諸有常門一常門安立義二無常門推破義
佛教俗斷無常門破常門二教同出而異陳雖破義

常門破斷無常門除理須同會前論主即動以說靜使
並立而執須並除理須同會前論主即動以說靜使
靜不異動則令二殺相即顯不二理恐行者不曉斯
旨乃假外賓引佛無常義義質之惠令動靜不二之
旨與佛教常無常不二之理無殊矣文二初引殺語
難二初入法雙標噫傷不平之聲聖人聖通也孔子
人者智通乎大道應變而不窮也今此方釋宗皆指
佛爲聖人蓋就應遷人論窮達理事無所不通故曰

撰述

注學言是外二

1

聖人佛德難思且就
正編知義釋之耳
有言曰人命逝速速於川流

涅槃經云人命不停過茲山水今小易其語言命者不相應行中一法曰命根鄭第八賴耶識體是受生

總報主身爲最先去爲最後此識體上有連持言屬一報色心之功曰命根乍生乍滅不停如川水疾流

此則說無常義
△二緣義
是以聲聞悟非常以成道
詮無常理也

難者恐雖有教理者信故以行吳成道者證偏眞性
定也聲聞者聞聲教證道之人也成道者證偏眞性

也聖人說無常義盡闡明之惟千集諸
破煩惱障滅我執心證我空真理故八輩聖人通號

緣覺緣離以自真亦云緣覺獨覺人自悟緣

緣覺是了智卽生空觀由聞無常教故覺三世萬
去緣聚暫有緣離本空故云卽真雖根利

於聲聞破執障證我空偏真理不別正難

重而不化也
皇化以明之階道者次於

1

道故且萬物不遷無常教理則虛設豈有二乘尋此

變化教理次第得聖道耶二乘既得道方知無常教
理非虛將恐論主所說二就理釋通二初

不遷教理未可取信
三思曰覆尋聖言
數急準則
歎無常教理幽深
歎俗諦不二理難測

言卽前無常義也。微隱莫測也。微謂微妙。事法不可以常無。常定相思。義隱謂隱密不二之。若動而靜。

義潛密在於殺下故難可以言殺泯度云重言

句明立殺下句明可以神會難以事求神解必可契

推△二明常無常幽溪殺理文三初明殺異意同二
求一就本殺顯異同三初明執殊殺異二初明異

是以言去不必去閑人之常想

防禦之非
謂定無常
稱佳不必住釋太之所謂往耳
釋解也人
親無常遷

往聖敎說萬物常住因果決定
以解之令捨所執非謂定常
△二責異
豈曰去而可

王文那

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

注釋

遣住而可留耶

可定也去住二教為破斷常二執二

同歸

△二證成教

故成具云

定意經也菩薩

也薩埵此云覺有情

處計常之中而演非常之教

證

義釋之如金剛疏

言去之不必去摩訶衍論云諸法不動無去來處

閑人之常想摩訶衍論云諸法不動無去來處

斯皆導達羣方

羣者不一也

此上證教異下顯意同

法門不一皆為兩言

常無常理一

導達執情故

且萬法雖生滅不停而生滅各位雖不失本位而起

滅何常既動靜不殊則理本自一蓋俗諦不二之旨

綱隨機各陳理無殊致即豈曰文殊而乖其致哉

聖人之深旨微隱難測也

是以言常而不住稱去而不遷

言常稱去是兩言為對二執常即不住去

靜理一也

不遷故

雖往而常靜

即動以見靜

中見生不到滅生滅

不住故

雖靜而常往

即靜以見動

動雖滅生各住而生滅不停此

雖靜而常往

故

即靜以見動

而往而弗遷

以顯動雖往而常靜故靜而弗留矣

上准之前是以靜為靜靜即動動即靜今是△二寄

以動為動動即靜靜即動以顯兩言一會矣△外教

顯異同文二初舉此然則不二宗也莊生之所以藏

山莊子內篇大宗師章云夫藏舟於壑藏山於澤謂

郭注云無力之力莫大於變化今取彼意山有鬱茂

欲其不凋若藏之於波澤者變化瑤易豈能令停固

味者不仲尼之所以臨川

如斯夫不捨晝夜今亦借

支那

三教合流

二

而達無斯皆感往者之難留豈曰排今而可往排推

常耶莊孔二教皆感歎遷往之事難以停留乃一向見動論所見者豈謂排今物定有遷往耶即動中見靜已顯上往二舉西土人說常以是以觀而弗遷之意也

聖人心者不同人之所見得也以前動靜不二之理而觀察佛聖人設教

之心必當如是者則不可二推何者推上人則謂少壯同體少則幼年三十曰壯年同體百齡一

質世亦一軀質徒知年往不覺形隨徒虛也虛知

年遷往而不覺形隨年變衰盛體殊由三引是以

不覺故而執同體一質此是滯常之情彼文是以

梵志出家梵者具云梵摩此云清潔寂靜即淨也西

家者即彼事天修德之法十五入山至五十再入山

永不歸故白晉而歸有一梵志三十不歸人見

之曰昔人尚存乎隣近也五家曰隣隣居識者曰昔

此乃隣人梵志曰吾猶昔人非昔人也猶尚也上句

尚爲昔人下句語之曰少年昔人已謝我隣人皆悞

然非其言也悞驚也隣人堅執聞說非昔人也故驚

雖梵志執無常隣人執常唯寄四顯所謂有力者

負之而趨昧者不覺此借莊子文結斥也隣人雖執

常有力者負之而趨新新不住念念不停蓋隣人昧

者不覺此無常之理然則隣人執常唯見昔梵志執

爲正理今但寄隣人執常結顯無常即前云靜而弗

矣其斯之謂歟其是也斯此也謂則言也莊子云味

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

注疏

是此言也 △二顯教權意實前雖明教異意同恐未
 歟語助耳 △知其同異之旨故今示之令達權實也
 文五初雙 **是以如來** 諦常無身如來說俗 **因羣情**
 標教意 **即斷常** 之所滯 滯有無二境此上所治 **則方言以辨**
 二親故 **感** 聖人立常無常方便之言 **乘莫二之真心** 冥常無
 辨析其感情即能治之藥 **吐不一之殊教** 吐說也對二乘
 此心而設教故 **吐不一之殊教** 執說二教也 **乖異**
而不可異 理者牒上 **其唯聖言乎** 唯獨佛教有此 △
 二雙明 **故譚真** 動中說靜 **有不遷之稱** 破執因無常者
 權實 **導俗** 俗見多保守生事故 **有流動之說** 無常剎那
 也 **代謝上顯教** 雖復千途異唱會歸同致矣 千者言其
 權下明意實 **雖復千途異唱會歸同致矣** 多數途道
 也 **雖因** 執說教說自多途若舞會所歸之理必須動
 也 **見靜靜處見動故曰同致則知教權而意實也**

△三責執 **而徵文者** 徵舉也前執 **聞不遷則謂昔物**
不至今 靜而非動難者聞之以昔不至今論至曰 **聆流動**
者而謂今物可至昔 謂今物可去曰動此亦不離前
 文動而非靜之情耳難者既未達不二之旨故於昔
 物不至今見靜乃以今物可至昔為動豈為情計故
 前責曰往物既不來今物何所往情既未達 **既曰古今**
破尚 執動靜二教生難下責執動之見云 **既曰古今**
而欲遷之者何也 既曰古則住古今則住今而執惑
 △四遣無常之見謂前難者執無常教理行果 **是以**
 詰難上既顯二教理同故今遣彼偏執也 **言往**
 常教 **不必往** 遺執 **古今常存以其不動** 古今各
 而不動教豈聞無常便謂定往或作往昔釋之意欲
 遺執常教之者但今正破執動設難之者故不從也
稱去 亦牒無 **不必去** 遺執 **謂不從今至古以其不來**

支那

支那

上二

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法華指掌疏

前之遺軌今知古今各存此之遺軌今達今不去古
古不來今並就無常發中說此常理與前即動求靜
教理相
不來故不馳騁於古今馳騁者去不動故各
性住於一世古住古今住今△五結成然則牒上教
意實為同羣籍殊文諸經說百家異說諸論說苟得其會
豈殊文之能惑哉若契會常無常不二之教意復
顯不遷文四是以牒上佛殺對機人之所謂住我則
言其去今人觀常論主語之以人之所謂去我則言
其住人觀無常論主語之然則去住雖殊對機其致
也前句即常中說無常後句無常中說常故知全
動見靜全靜見動故同致也非但後宗如此前
意中求靜△二引證故經云正言似反誰當信者理正

之言說常無常似有相反未達不二之理者疑
有由矣斯言者不信之言也因由理不△三推釋何
者徵上致人則求古於今謂其不住凡人今時不見
而不吾則求今於古知其不去論至古時不見今物
今若至古古應有今古若至今今應有古反今而無
古以知不來古住古古而無今以知不去今住今而
順釋也若古不至今今亦不至古事各性住於一世有
何物而可去來事者今時事在△四結示然則牒上
不四象風馳春夏秋冬曰四象四璿璣電卷尚書云
二玉衡以齊七政璿即玉名璣衡皆王若正文之器
衡則橫於上璣則動於下並以玉為飾故曰璿璣玉

文册

法華指掌疏

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

推述

法華指掌疏

二

衡七政謂日月五星譬璣下轉王者端視於玉衡寸
穴則知其天文變動以審政事今借彼意唯取璣
轉動若閃電之疾速故曰電卷其多得意毫微雖速
謂璣璣是北斗之二名者恐非古說
而不轉毫微者毛端至小也若於一毛端達性相時
璣速若風電之不停而位位各住即動而靜矣上因
外人不知論主動中說靜故執無常教理行果致難
已明權實同異會不之旨不遷之旨定爲俗諦所宗或
靜結成令行人再與前不遷之旨定爲俗諦所宗或
曰若然者二乘道果孰是非耶答權則爲是實則爲
非今此論廢權立實之教二乘道果正當所破謂彼
偏滯歸實故若達動靜不二之理自然空有雙契
捨權歸實故若達動靜不二之理自然空有雙契
極成上明會 △大文第三因果結益者聖人立教必
釋殺意竟 有所益既即動以顯靜已知俗諦理
實如是今舉因果者令悟由因住古果亦住今故佛
說因成果定萬劫難遷豈謂萬法無常能遷因然
遷之益其有茲焉文二 **是以如來**就佛舉果也然
就果推因文六初正明 **是以如來**如來有二身全

智歸理曰眞身全理起智曰應身法相宗說佛有三
身謂法報化報中有自報他報今他報合化爲應身
自報合法爲眞身眞身寂滅本非因致縱假了因所
顯定非生因所生俗諦門中未明此義今正就應身
如來以果推因也應果身相地前地上所見多種廣
如諸教所辨又此特就如來果往因功始十波羅
此論宗在一乘 **功**業也明應果往因功始十波羅
無二無三故 **功**初心中間四十一位所修十波羅
蜜萬行之因 **流萬世**水動曰流言萬世者萬舉多數
俱名功業也 **流萬世**世者時分也梵云劫波此云時
分起信論明信心尚經十萬劫況入住已來歷三阿
僧祇其中所修功業今言萬劫蓋指遠因遷流至
果已經多 **而常存**果上知昔因在 **道**謂說文曰所行之
劫故也 **而常存**昔故曰常存 **道**謂道又道路也
皆取可履踐義行人以智詣理所作皆眞 **通百劫而**
日修通此則以修正行道流通至果雖 △二引 **成山假**
彌固彌久也昔日行道流通至果雖 △二引 **成山假**
就於始實論語云譬如爲山雖覆一簣遂吾往也假
者籍也實者土籠即取土之具既籍始實

支那

三教會流二

二

9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

之土壘之成山即實土住初而修途託至於初步

不滅以喻昔日功業常存也

曰千里之行始於初步今云修途者長路也託係也

欲行千里之途始託於初步至千里已則知初步在

初而不滅以喻昔日道行彌固矣此以成山修途喻

果顯實土初步明因存既果籍因招則果成因在定

矣△三結果以功業不可朽故也之果決定也以喻泥

昔日功業在昔不朽功業不可朽故雖在昔而不化

朽則因不遷矣

者不朽不化故不遷不遷者不來不遷故則湛然明

矣水澄曰湛今顯因位不動故△四引故經云三災

彌綸而行業湛然三災者水火風也彌綸者充徧也

三禪三禪已下無不壞散唯信其言也佛語可△五

行人道行功業湛然不動以果不俱因在俱同也果

何者微也果上不見因何以果不俱因在俱同也果

知其不化不遷耶下釋

在昔故因因而果上因即因由下因是因行雖

不同時因因而果昔因今果而果籍因成故因因

而果因不昔滅既籍因成果果時定知因不化也果不

俱因因不來今因果既不同時定知因在昔而不來

不滅不來則不遷之致明矣上果求因已知因中功

則在昔之△六結復何惑於去留踟躇於動靜之間

理明矣△七結當文二結一論然則今昔之事動靜

者哉去留者即動靜也踟躇者進退不前之義物理

今責△二舉事結顯此結通二然則承上進退耶故

不二乾坤倒覆無謂不靜易云天尊地卑乾坤定矣

覆者設若天載而地覆則乾坤洪派滔天無謂其動

尊卑不失陰陽本位故無不靜洪派滔天無謂其動

洪派者大水也滔天者瀾漫也尚書云滔滔能弼神

滔洪水方割以諸波各住自位故無所動

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

涅槃論卷一

十四

於卽物斯不遠而可知矣

若能心契神解卽物會理則不二之理不遠中根之

人可於此而

知存亡矣
△第二不真空論顯卽真者前明俗諦今辨卽真顯
真諦故有此論來然終實之教談真必先立俗言
俗必藉於真說則空有兩陳理則真俗一貫二諦三
諦或合或開教有多門理無殊致前是卽真之俗今
明卽俗之真真俗不二顯第一義諦爲般若所照所
證之境故此一論望前則真俗互融爲對望後則境
智能所爲對故次來也又凡人祇知萬物緣生而
復滅而不了生非真生滅非定滅生滅由緣緣從真
起長由從緣萬物無一法而非真空不知此者強執
有無爲破此執故立此論於前五名中此真諦門以
性空推緣會故卽事顯法性真理已至於本無故知
二論同時真俗不二卽第一義諦故曰一義也但境
智猶存未及涅槃圓寂之
一義釋此分二初題曰

不真空論第二

緣起故物性非實無以此而推性非

有無故曰不真也言空者寂也由事相不真以顯性
本虛寂故此則不字是能破智真字是所破執乃卽
俗雙破有無也空字是所顯中道第一義諦也故中
論云因緣所生法我說卽是空不實有也亦名爲假
名不定無也亦名中道義空寂也又不了緣生者執
有執無或起異見迷於至理今以不真雙破二執令
卽事契理本自寂故曰不真空又前物不遷立俗
卽緣法不定無今明卽真顯諸法不實有二論同時
顯中道理理本寂滅真俗雙亡故曰空又物不遷論
雙翼有無位各住故不真二字雙遮有無緣不定故
空之一字兩亦雙非契中道故不真之空能顯
所顯故不真空之論能詮所詮故皆依主釋

△二論文中二初敘立意有三初

夫至虛

至極也虛寂也理本虛寂乃真極之虛故曰
至虛卽中道第一義諦理也且虛之一言汎

通太虛及待實之虛今真理絕待離斷滅故曰至虛
又至者到也推窮物理極到於寂滅故曰至虛故諸
教指此爲真際曰實際曰無生不從前際生不向後
本源等皆以到於極故也

支那

三藏經卷一

上

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

涅槃證悟卷二

十五

淨名云木自不生今亦無滅是寂滅義又不從有生
不從無生不即有無生不離有無生離四句絕百非
理本如此者牒上所宗蓋是般若玄鑒之妙趣蓋是指
故曰無生者之理也
枉之辭也般若此翻智慧也鑒照也趣向也至虛無
生是般若照鑒趣向之處般若若為能鑒能趣至虛無
生為所鑒所趣般若若能鑒鑒而無鑒故曰玄鑒理為
所趣趣而無趣故曰妙趣此標不真空論與後論理
智為對也
有物之宗極者也萬有為能宗至虛無生為所
有萬物故此標即俗之真真不離俗顯此論與前論
理事為對也此上理智事三智為能照即事理理為
所照一論大△二約智數淺二自非聖明特達何能
意不過於此△初逆敘智能
契神於有無之間哉達者即般若若是聖人之靈明有
挺特通達之照用故神者不測也契不測之妙理即
於萬物有無之間自非般若若有此能此顯至虛唯
智所證非情所及即△二順明智用文二是以承上
事解理須假於智△初明智體照用

智悟
至人證極曰至果滿位極示迹人倫唯佛稱之
故今寄果人說智故標至人但能印事契真
皆得至人之智用不可
高推在聖自負已靈
通神心於無窮窮所不能滯
也通者無滯也神心者三解中即靈照心也窮者推照
也照而無照故曰無窮下論云智有窮幽之鑒而無
知焉且至人不測靈照之心通達在於無照常照而
不滯於照故曰窮所不能滯此上明智體下顯照用
極耳目於視聽聲色所不能制者極耳在於聽聲極
色無一可以制礙於目在於視色而聲
耳目者何也下釋云豈不以其即萬物之自虛故物
不能累其神明者也累者繫縛也萬物本虛故靈智
故聲色不能制礙也此乃即體之
用即事之理故曰不真空也△二釋照
人牒上聖智即乘真心而理順則無滯而不通乘真
事契理也
運無照之真智契無生之真理理智相符故曰理順
理外無事故智無惑滯不通之處此釋上通神心於

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法華指掌疏卷二

五

無窮 審一氣以觀化故所遇而順適審者諦察也一氣者語出道書

以虛無之道曰一氣今借語指至虛中道為一氣也

觀化者變萬物從緣而忽有也適者造詣也聖智了

至虛而觀事則所遇之事皆順於理也無滯而不通

釋上極耳目於視聽即萬物之自虛也

故能混雜致淳覆釋理智義混雜淳者皆和同義致

生故能混雜同虛立不二淳和之

理此釋成上理智對顯體同故也

所遇而順適故則

觸物而一覆釋上理事義觸對也事皆順理則凡觸

△三結事 如此則不二之義 萬象雖殊而不能自異

即事顯理也事雖萬殊皆由理異離理之外 不能自

異故知象非真象萬象無真實由全 象非真象故則

象而非象事不真而理全現故雖象而非象觀云

如波相虛冷水體露現故題云不真空

理事不二 是△四述前 然則物我同根物理也我智

當論之本義△主後 故曰同根結 是非一氣是非者有無事法也事皆歸

上理智對 是是非一氣理故曰一氣此上二句述前

也顯至虛無生為般若之玄鑒 潛微幽隱殆非羣情

之所盡理在事內曰潛不可思議曰微無形無相曰

理潛微且非羣△二敘異見迷宗 故頃爾談論由理

盡故也頃爾者向來也談至於虛宗每有不同於此

論者指諸宗立論之者也 夫以不同而適同有何物而可同哉此則總

同之論 也以不同之見而皆欲造適於同理理本無 故眾論

競作而性莫同焉由眾論競作遂令性義多途莫

二仲破立何則推上何謂眾論△二釋文三初破心

文二初推何則競作性莫同耶公無義文二初敘計

支那

王季之胡家文二

三

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

三藏部卷之二

十一

心無者康跋云破晉朝支慙度心無義欲敘而破故先標也無心於萬物萬物

未嘗無事理但無心觀於萬物故名△二正此得在

於神靜失在於物虛且得心神澄靜未達萬物本虛存境有心心豈澄靜此是一家

異見注云破支△二破即色義即色者下注云破支慙度心無義也

康跋云晉朝支道林立明色不自色故雖色而非色

也此語出林法師集妙觀章云也明者指彼所明也

雖有緣成之色色非實有故空故云雖色而非色

非色彼欲明佛說色即空即事顯理也△二明

夫言色者牒彼言但當色即色緣色果色皆是色也豈待色色

而後為色哉豈待緣色合會成果△三正此直語色

不自色未領色之非色也直但也此師但說果色不自色達果色空未領解緣

色亦空也注云破△三破本無義道林即色義也本無者下注云破

無義亦晉朝情尚於無多觸言以賓無尚好也賓伏

偏尚空無多觸對佛談玄唯實伏歸無也此師情見

無為當此是論王敘彼情見也下出所見云故非有

有即無非無即無由彼見解偏錯故聞敘云非有

發云非無乃謂無於無故所△二示尋夫立文之本

旨者論至究諸教立非有非無之文本旨所解直以

非有非真有但此者字牒本旨也下出意示之云言非

不壞緣相△三責何必非有無此有非無無彼無

者責詞也此彼者但指杜之言非謂分定彼△四斥

此何必聞非有謂無於有聞非無謂無於無△四斥

支那

三藏部卷之二

十一

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

釋述

三論旨義卷二

有非無之言我即事辨
於中道實理下斥云
即物之情哉
捨有著無皆羣
云破法法太本無義也此上略明三家異見各執一端故使至宗無同異中熾然成異今爲正理惑異故有論與亦因異立同耳理無同異何
△三逮意謙陳在言也故上云有何物而可同哉
△三初微名物不相
夫以物物於物則所物而可物
以物物非物故雖物而非
者對物之相也用名對相
以物物非物故雖物而非
所有之物必可名之也
以物物非物故雖物而非
物
體如云兔角有名無體下明不相到
是
以物不
即名而就實
也釋上所有物而可物顯體不到名即者是不得名之實詩云見人空解笑弄物不知名蓋物上無名如嬰兒得物而不能知名此顯物不到名
不即物而履真
履真者到物實體也名不是物故名
口蓋名上無體也
△二顯至理
然則真諦獨靜於名
此顯名不到物
絕言思

我之外

世之名物可言可見尚不相到況乎真諦非言思所及獨出於名我之外豈容言議故下

豈曰文言之能辨哉

此二段文爲論主既排諸宗異說未知正義理合如何故

今泚敘世間名相尚不相到況出世義理無相無名非言可及下寄之於言詮者但欲令入解正知邪非謂虛宗言
△三謙陳
然不能杜默
然者蝶上理雖不解可到
擬述意

聊復厝言以擬之試論之曰

復者重前立論故厝

致也擬者未決之詞蓋謙云
△二正立論古科爲六

聊致其言擬議試且論之
△今爲三段一通論諸法直顯即真二別指色心因緣推釋三推窮名實結

責迷情然失真理隨緣成諸事法凡夫不知因何即真或生異見故今先顯即真純論諸法未因何即

理故次約因緣故空空故即實若謂因緣本空何以名能召體體上立名故後推窮名體由執故生情執本無名體何有故此三科後則辯偏計中則了依他初則證圓成文雖從淡之淺義則以後釋前良由不

支那

三論旨義卷二

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法苑珠林卷二

十一

達名體因緣焉了諸法真摩訶衍論摩訶云大云諸

法俗諦事法不一故云諸亦非有相亦非無相非者重又之語

非有非無俗諦諸法亦非有無故又上云諸法即有

無法也真有而非有故云亦非有無狀無名故非有體

無也然真非有無者有二義一無狀無名故非有亦不可

用真常故非無二不可以常見而取故非有亦不可

以斷見而求故非無今俗諦諸法亦不有無者仗緣

而生故非實有不壞緣相故非實無若了緣生非實

有即知真本無名狀故不可以常見求若達緣相非

實無即見真體具妙用故不可以斷見取今此正明

俗諦以顯即真中論中觀云諸法不有不無者

引中論以顯即真中論中觀云諸法不有不無者

俗諦諸法雙非有第一真諦也此明真俗不二顯中

無故即真諦者第一真諦也此明真俗不二顯中

隨數量故云第一法鼓經云一亦不為一為破諸數

故然相宗多明俗諦是有為則不遇有無生滅真諦

為無為則非有無不生滅未了即俗是真絕待第一

今此論所宗正為會權入實所以先推俗諦後顯真

俗不二又真故不有俗故不無第一義諦雙非有無

文俗諦諸法具三句一有二無三亦有無真諦當第

四句非有無真俗相即則四句同時良以對俗之真

豈越數量若達不二永絕對待故云第一此論所詮

撰述

法苑珠林卷二

十一

達名體因緣焉了諸法真摩訶衍論摩訶云大云諸

法俗諦事法不一故云諸亦非有相亦非無相非者重又之語

非有非無俗諦諸法亦非有無故又上云諸法即有

無法也真有而非有故云亦非有無狀無名故非有體

無也然真非有無者有二義一無狀無名故非有亦不可

用真常故非無二不可以常見而取故非有亦不可

以斷見而求故非無今俗諦諸法亦不有無者仗緣

而生故非實有不壞緣相故非實無若了緣生非實

有即知真本無名狀故不可以常見求若達緣相非

實無即見真體具妙用故不可以斷見取今此正明

俗諦以顯即真中論中觀云諸法不有不無者

引中論以顯即真中論中觀云諸法不有不無者

俗諦諸法雙非有第一真諦也此明真俗不二顯中

無故即真諦者第一真諦也此明真俗不二顯中

隨數量故云第一法鼓經云一亦不為一為破諸數

故然相宗多明俗諦是有為則不遇有無生滅真諦

為無為則非有無不生滅未了即俗是真絕待第一

今此論所宗正為會權入實所以先推俗諦後顯真

俗不二又真故不有俗故不無第一義諦雙非有無

文俗諦諸法具三句一有二無三亦有無真諦當第

四句非有無真俗相即則四句同時良以對俗之真

豈越數量若達不二永絕對待故云第一此論所詮

推豈謂除萬物

豈謂者反責之辭除萬物者泯染淨名相之境也

聽

杜塞視聽者絕耳

寂寥虛豁然後為真諦者乎

無聲

今無色牒上泯境也太虛豁爾無知無用牒

真諦

之義也豈謂泯絕染淨心境諸法後為不有不無

非如

此也釋誠以即物順通故物莫之逆也論

故性莫之易

性自實了因緣不有不無即真性不有

支那

法苑珠林卷二

十一

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之三

三

無故不待易俗爲真此推即性莫之易故雖無而有

俗之真真諦不有不無也雖幻有森然雖

而幻有宛然物莫之逆故雖有而無而真空不隱雖

有而無所謂非有甚寂故同一非有雖無而有所謂

非無真空不礙有真性常住故同一非無此俗結

顯如此則所推非無物也不壞緣相故上物非真物

緣生非真故上物非真物故於何而可物非真以觀

萬物何可有故前衍論即諸證成故經云色

法不有不無以顯真諦之理也三引經

之性空非色敗空爲二色之性空非色滅空非色性自

空今引以證成也敗者滅也色性緣生故空非以明

有也非待色滅見空故非無也下自釋經意云以明

夫聖人之於物也以義證知聖人向對萬物之智也向

之如何卽萬物之自虛了緣生本自虛故亦非豈待

下云宰割以求通哉宰者治也制也皆取折伏爲義割截

觀伏惑現觀斷惑故宰伏斷割截妄見曰證真今實

我卽物顯理豈待如此也既非除物見真故亦非無

色敗空是以前疾品云衆生病非真非實有苦產病亦非真

撰述

卷之三

三

一昧問疾品云衆生病非真非實有苦產病亦非真

非實有良以衆生緣空病豈真實大悲示現豈真實

哉超日有卽虛之稱虛稱者言也亦有卽四大而見

虛之言已上三經同然則三藏殊文統之者一也結

證俗諦非實有無引意也經律論曰三藏上雖略引二經三文以明緣

性非實有無實則盡三藏之文凡言緣性皆同此理

蓋以不有不無之理統三藏之文爲一故也二明真俗不二文

故放光

云第一真諦無成無得此引放光釋上中論所明第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

義諦真俗絕待以爲第一

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法苑珠林卷二

二十一

今引放光經以第一真諦對俗而論者良由說則不
 過二諦為門第一真諦非言所及故前中論雖云第
 一真諦但就即俗明真以顯第一真諦故今重引經
 標敘推不二之漢旨無成者成菩提也無得者得涅
 槃也理智二果真諦不立故此即真諦不有也
 真常俗諦之中二果顯然俗諦之不無也
 △二釋成夫有得即是無得之
 偽號有得意兼有成俗諦言有得真諦談無得俗無
 之波波自體全真立俗故有得是真中之假號如即水
 假也無得即是有得之真名真諦言無得是即俗
 得是即俗之真名真名故雖真而非有偽號故雖偽
 而非無俗定不有是以言真未嘗有言偽未嘗無
 如即波之水水真對俗之真故前論云二言未始一
 諸法之不有也二言未始一在言說為門不二
 理未始殊真俗不二證之則本自不殊也不二之理
 即強名第一真諦也所以即俗之真絕諸

對待故名△三引證故經云若經真諦俗諦謂有
 第一也不二據門問異約理答不異此經直辨
 異耶答曰無異也此證上二理未始殊此經直辨
 真諦以明非有俗諦以明非無一則指前放光又可
 指上上品問異也豈以諦二而二於物哉二理不可二也故
 經答曰△三述成正理然則承上萬物俗諦果有其
 無異也四初述成然則承上萬物俗諦果有其
 所以不有果決也推萬法緣性有其所以不無緣性
 果決有不有其所以不有故雖有而非有幻有非有
 無之理有其所不有故雖有而非有實有非有
 其所以不無故雖無而非無實無非無雖無而非無無
 者不絕虛性空之無非斷雖有而非有者非真有
 緣會之有非絕太虛無也若有不即真無不夷跡
 謂真常有也若有不即真無不夷跡謂蹤迹有不常

支那

三論卷下

二十一

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法華指掌疏卷二

三十一

有故不有無不然則有無稱異其致一也說緣性有除迹故不無

有即不有故無無即不無故有有無不二之證二張

理不殊不殊之理即第一義諦故曰不眞空

故童子歎曰說法不有亦不無以因緣故諸法生淨名

經實積童子歎佛善說諸法由因緣生瓔珞經云轉

故性非有無也此則推緣會顯性空也

法輪者亦非有轉亦非無轉彼經云諸法如空故亦

有用轉之則運動摧輾聖人法門有用說之則破惑

出塵故曰轉法輪者聖人也說者受者及中間名句文

義皆從如來大悲心及衆生善根緣是謂轉無所轉

上而起緣性皆空故非實有無也

結也俗諦云轉即此乃衆經之微言也此四眞之義

俗之眞則無所轉此乃衆經之義

不可以有無得矣三推何者也謂物無耶則邪見

非惑此先逆說無也邪見者正理之外起見偏謂物

滯斷滅物若定無邪見執無則非爲迷惑

有耶則常見爲得逆說有也常見者執諸法常住起

乃得正理下以物非無故邪見爲惑以物非有故常

順顯非有無見偏滯實有物若定有常見執有

見不得所了故執有無者迷惑正道也然則

非有非無者信眞諦之談也既談眞實諦理故不可

非無是謂言二別開色心因緣推釋然古之科文

之微妙也多謂前約境此約心則令文義成局

豈前諸法之言而不該於此中物從因緣而通

於境今以總別分之者但開前諸法不過色心故引

道行標心中觀標物復以因緣所以釋成其理前則

證

淨

名

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

證

二

張

9770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

不有感而常應故不無凡心者因境而有故不有到境則起故不無是知俗諦聖凡二心皆由緣故非實有無即顯真諦門中聖凡有無之心俱絕又即俗而真則聖凡不有即真而俗故聖凡不無真俗不二即顯第一義諦

中觀云物從因緣故不有緣起故不無

雙絕有無也引論推因緣以標不有無之所以然因緣之義佛我成宗但隨事推求離因緣而成未之有也但觀起者曰因助生者為緣如穀子為因水土人時為緣故得禾苗成德聖人以大悲大願為因眾生善根為緣故有應化心生眾生以無明為因境界為緣故有取著心生若本覺為因師教為緣故有了悟心生故俗諦中凡聖迷悟若心若境皆由緣有故不真有緣起故不定無達此緣性了然即真真俗既融一理斯顯故今言物通△二再推宗義五尋理即其然矣

緣故不有不無△二推釋所以二一推釋不有所以道理即當如此△文中各先逆後順今初也

所以然者之所以也**夫有若真有有自常有豈待緣而後**

有哉

心境若實決定常有何待緣會而有

譬彼真無無自常無豈待緣

而後無

真無有二一太虛斷滅實定常無二真心虛寂究竟凝然此二無雖藉緣顯不假緣成今

引此實無以喻緣有之不實有**若有不能自有待緣**

也此上法喻逆說下順明不有**而有者故知有非真有**

假待於緣定非實有義甚可見**有非真有**

雖有不可謂之有矣

結心境有而不有之義故△二推

釋不無者

無

故不無

夫無則湛然不動可謂之無

湛然者水澄停貌也動者改轉義心境若定無則澄湛凝然更不改轉其猶太虛永無移易可以謂之無也

萬物若無則不應起

萬物者心境也應當起也若決定無者心境不當從緣而起也此

上逆推**起則非無**

起則連緣起順緣起貪迷緣起惡非無心也境則各各從緣和合**以明緣起**

而有故非無境又心境互為緣起故非無

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

故不無也

結無而不無義故上云緣起故不無也

△三引大故摩訶衍

論云

此下有四句前二句明緣生故有緣假故無後二句即無顯不無即有明不有引證前文大意

如一切諸法

一切因緣故應有從緣而生緣會一切應有即假有也

諸法

一切因緣故不應有既由緣有故不實有即空也此上二句推求因緣

法幻有

一切無法一切因緣故應有緣假之無不壞性相常有故前

云以明緣起

故不無等此即一切有法一切因緣故

不應有

緣生之有本非實有故前云雖有不可△四謂之有等此即就初句言有以明不有反

覆釋

專此有無之言豈直反論而已哉恐謂大論但將有遣無將

無遣有祇破二邊非別有理故特釋之言尋此有無之言者前初句說有末句說無第二句說無第三句說有今推尋之非謂但欲反若應有定有即是有所議論有無互破而已

有哉

心境若實決定常譬彼真無無自常無豈待緣有何待緣會而有

而後無

真無有二一太虛斷滅實定常無二真心虛寂究竟疑然此二無雖藉緣顯不假緣成今

引此實無以驗緣有之不實有若有不能自有待緣也此上法論逆說下順明不有

而後有者

故知有非真有假待於緣定非實有義甚可見有非真有

雖有不可謂之有矣

結心境有而不有之義故△二上曰物從因緣故不有推

釋不無者

牒上緣起夫無則湛然不動可謂之無故不無

萬物若無則不應起

萬物者心境若定無則澄定無者不當從緣而起也此

上逆推向起則非無

起處乃至善友緣則起善惡友下順顯起則非無起處乃各從緣和合

緣則起惡非無心也境則各各從緣和合以明緣起而有故非無境又心境互為緣起故非無

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

故不無也

結無而不無義故上云緣起故不無也

論證

故摩訶衍

論云

此下有四句前二句明緣生故有緣假故無後二句即無顯不無即有明不有引證前文大意

如一切諸法一切因緣故應有

從緣而生緣會一切應有即假有也

諸法一切因緣故不應有

既由緣有故不實有即空無也此上二句推求因緣

法幻有

一切無法一切因緣故應有性相常有故前

就以明緣起故不無等此即

一切有法一切因緣故

不應有

緣生之有本非實有故前云雖有不可不有

覆釋

尋此有無之言豈直反論而已哉

恐謂大論但將有遣無將

無遣有祇破二過非別有理故特釋之言尋此有無之言者前初句說有末句說無第二句說無第三句說有今推尋之非謂但欲反若應有定有即是有大論

議論有無互破而已

第一句

不應言無

不當說第四句不應有也

若應無

大論祇說第二句不應有

不應言有

不當說第三句應有

言有是

為作也

假有以明非無

第三句言有是假作此說欲以明第二句中無非斷無故

借無以辨非有

第四句借無之言以辨初句中有非實有故知因緣心境有非實有無非

斷無大論故立四句也

五總結

此事一

一切事法以四句不一義貫之皆中道

也

稱二

有不無其文有似不同

四句異而意不同苟領異故云似不同

其所同則無異而不同

若知萬法皆同緣性則無有殊異而不同歸一理也中論

云因緣所生法我說即是空亦謂是假名亦名中道義則空假中三不離因緣為門故無異而不同也

△三復述正理

然則

承上所謂萬法

果有其所

以不有不可得而有

果然由因緣有而不實有欲謂之有必無此理定不可得

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

安否諸品卷二

三十五

其所以不無不可得而無但翻上也緣起性相欲謂

明因緣故不有無即真之義已在前段比校二推

何則推上不可欲言其有有非真生仗因緣故欲言

其無事象既形既形者已現也緣起象形不即無無

不非真非實有有而不然則不真空義顯於茲

矣由上推之則因緣性相不實有無有無雙寂之義

空義若有無雙寂即顯第一義諦乃法性三推窮

實相之義但境智未亡故未及本無之義名實結

緣即真義故觀名著相偏計情濃故今推窮結責欲

故光云諸法假號不真俗諦諸法由任情見故有名

體不真實名之與體譬如幻化人幻者不實而有結

情有理無下舉喻譬如幻化人幻者不實而有結

者所幻人也幻術化成男女則名相宛然妄情執法

見有名體則以幻術喻妄情非無幻化人在幻術中

化人名相喻諸法名體也非無幻化人在幻術中

名相宛然衆生在迷幻化人非真人也若知人由幻

諸法名體宛爾差殊幻化人非真人也若知人由幻

相全空若悟法因迷執而興則知名體虛假達因緣

責迷情然此段經古科連上以爲引證義亦可通今

謂正顯名體不實理順後段故今科歸下文爲下之

標義於△二正推名體四夫以名求物物無當名之

實以用也當是也用名推求於物而體上定無是名

文字此則用名以物求名名無得物之功又用物推

支那

五經論卷二

三十五

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

物無當名之實非物也

因求物不是名則知物是妄執非實物也

名無得

物之功非名也

又由名不是物則知名亦虛妄非實名也故圭山云色是虛名虛相無纖毫之體故

即真空也

△二雙結同空

是以名不當實實不當名名實

無當萬物安在

安何也俗諦萬物不過名體既不相是即知同空空故何在以是義故前

明俗諦因緣即真良由諸法名體但離妄緣即如如矣

△三推立名因三初引文陳惑

故中

觀云物無彼此

恐疑者云一切物皆可名召何謂名觀上本無虛名也各有千差

且舉彼此一端為例釋之

而人以此為此以彼為

彼

如東方有惑人以東為此以西為彼

彼亦以此為彼以彼為此

此彼莫定乎一名而惑人也却以東為彼西為此適

者懷必然之志

此今曰彼適彼今日此也惑者所見而起必定之心則知名由

朝有△二結指也感情

然則彼此初非有惑者初非無

初者

義彼此之名物上本來不有若以惑者所執則本來不無故知物上無名各不是物但由情感假立虛名

惑本自空名豈真實故△三舉名上曰名無得物之功也

結例

既悟彼此之非有

由上已達名空以為能例

有何物而可有哉

例知彼此之物體離彼此名體轉例萬物云

故知萬物非真

假體假號

久矣

從來迷惑故執假名虛體久矣此結歸上放亮宗義也

△四引文證成

是以成

具立強名之文

謂其名登上有強

園林託指馬之

況此借莊子意齊物篇云莊子曾為漆園吏故曰園林託指馬之況者齊物篇云以指喻指之非指不若以

非指喻指之非指以馬喻馬之一體馬萬物之一物則馬之非馬音義云指百體之一體馬萬物之一物則

且各舉一以言之且夫是非彼此百體萬物一一有之莊子唯明齊物是則皆是非則皆非此蓋自然之

又那

主佛舍承云

二二

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之二

二

理故天地一指萬物一馬今借之以況彼
此是非之體皆由人親以證上體不真
遠之言於何而不在此結上所引經書皆顯名體不
實此深遠言論何所不在

三約證結顯三 是以聖人乘千化而不變履萬感而

常通 通達名體即事證真故曰聖人也乘運也悲願

也感者癡昧之心心事不一故言萬感聖人雖居處

優踐於塵事而常通達於玄微淨名云若菩薩行於

非道是謂者 騰上二句 以其即萬物之自虛 真物本

通達佛道 下釋所以 破權小也不能即事而

自虛聖人 不假虛而虛物也 真者須假觀慧推析滅

證此故 事證真二乘則灰滅身智方曰無餘權宗則 證即

斷盡實感乃曰涅槃今正簡異故曰不假也 證即

真 故經云甚奇世尊 大品經空 不動真際 真理是萬

事見理乃為際畔故立強 為諸法立處 真理為諸法

名曰真際不動者不離也 建立之處

非離真而立處立處即真也 建立萬法之處即是真

萬惑而常通也上則即真而俗此則即 玄旨 然

俗而真聖人證此豈為各體所惑耶 三雙結

則處即真 道遠乎哉觸事而真 道者之理曰道遠乎哉

蓋言不遠也凡觸物皆 聖遠乎哉體之即神 聖者能

真此結上理事不二 體者證也神者不測之智用上人法不異又此結文

證真即不測之聖智也此結上人法不異又此結文

通結歸前由至虛無生為有物之示故觸事而真至

虛無生為般若玄鑒之妙趣故體之即神又觸事而

真故結前二論真俗不二故體之即神

注肇論跡卷第二

音切

餌 如至 膚 府隅 膝 倉奏 嵐 力舍 偃 於蹇 鬱 於屈 欽

支那

圭卷論卷之二

二

呼及噫於黃切慢五各切聆郎丁切騁丑領切璿似緣切璣居沂切

閃式斂切簣莫貴切壘力永切踣上直知切溺莫爾切

浸莫牛切厝千故切摧在回切輶猪輦切穗音禾

審王施贊刻此

注

注肇論疏第二卷
稿李釋道梅對長洲徐普書上元陶傑奏

明萬曆辛卯仲夏清涼山妙德禪院識

注肇論跡卷第三

姑蘇堯峯蘭若沙門遵式述

△大科第二明體用不二顯智一此論來意者前顯以顯融通智非境無以發互契良由智用和融方顯真俗理一但文不頓書理不頓顯故先明境此明智然智由二義意有兩途一則權實互具二乃二用同體實由二用同體故權實互通故對境則真俗互通在智則根後同體以一心三觀契一境三諦斯爲般若無知焉文二初論文又二初題目般若無知論第三般若是梵語此翻曰智卽用也通真智俗智名異義同或曰在因名慧在果名智或曰實則名智權則名慧今因果權實通得智名謂下論中並不名慧故知但以用分二故今通翻曰智又前宗本篇中有漚和之名文云權慧具矣今無漚和則知智通權實實智契理權智契事義分二契用乃相融此中實智契前不真空權智契前物不遷前既

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法苑珠林卷三

真俗相即此亦權實互具言無知者即體也體是本
覺真心心性寂滅本無知覺故起信云所言覺義者
謂今體離念即是如來平等法身說名本覺離念本
覺即今無知為權實體故六祖以無念為宗神秀以
離念為宗雖分頓漸皆明智體無知所謂如珠發光
光還自照本覺起照還照本覺即理智不二之義華
嚴若無知有智外如為智所證亦無如外智能證於如
實相法性體上起智用權則達緣會實則照性空權
實不二還照本無等理為一義也般若即無知持業
釋般若無知
之論依王釋

△二本文二初序意
三初標宗陳惑

夫般若雙標虛玄一心真理虛寂玄微為權實體者
標上權實蓋是三乘之宗極也不可以識識智知故曰無知者
所標蓋是三乘之宗極也法華云於一佛乘分別說
宗之至極也彼一佛乘者乃今即理之智為此論所
宗故權實不異理乃曰般若虛玄所謂佛之知見故

也故涅槃云佛性名第一義空第一義空名為智慧誠真一之無差誠實也智
無差別經云唯有一乘法無二亦無三也此上標宗下陳惑然異端之論紛然久
矣權宗迷實故異論各異紛然不一自佛滅度權多
亂實故曰久矣蓋彼境智不談一心為源故使異論紛紜迷之久矣△二序聞悟之由
來文三初標名歎德有天竺沙門鳩摩羅什者法理無舛解惑
何名歎德有天之故今先標其人人能弘道道在在人故對
彼惑者有此正師故標之也天竺是梵音正云印
特迦此云月邦天竺有五僧傳云此師祖是南天竺
之國相什生於龜茲出家後往天竺傳道故稱天竺
沙門言鳩摩羅什是梵名具云鳩摩羅者婆義翻云
童壽高行勝業備載本傳此即論主受法之師也

少踐大方研幾斯趣踐履也大方語出道經云大方
以般若為趣故此上徵其所得下釋其浹契獨拔

支那

法苑珠林卷三

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

左傳部周卷三

於言象之表

拔出也言象之表者易所謂言生於象象生於意得象而忘言得意而忘象今

美什師得智之表也

妙釋於希夷之境

智合理理外

故出言象之表也無智故解而無解曰妙解希夷者老子云視之不見

曰夷聽之不聞曰希真型無聲色也羅什師解理於

聲色之外故上目少踐大方齊異學於迎夷也伏也

也此上序得理智下明利用異學者外道也迦夷者是梵音具曰迦維羅衛是天竺一國之名康疎云此云赤澤什師在彼曾以智慧

屈伏外道又溫宿國中亦曾摧伏外道備揚淳風以

在本傳今且舉迦夷之一國以數其法聖法能隨

東扇淳風者春風也以其和而發物而况聖法能隨

什師傳法東流△二美其將爰燭殊方而匿耀涼土

智用之能事爰欲也燭曜也殊方者彼土來此是異方故匿耀者

施智也燭曜也殊方者彼土來此是異方故匿耀者

此土前秦符主諱堅建元十三年有德星現至十八

年遣驍騎將軍呂光率兵七萬西伐龜茲昌亮果克

龜茲與什同回至涼州聞太子為姚萇所害亮乃竊

號關外遂稱後涼父子承襲三主一十八年什師亦

在後涼一十八載匿耀輒充餘如傳述所以道不虛應必有由矣

聖道必待時至根熟方可傳通今十八年△三流通弘始

三年歲次星紀姚萇崩子諱興立位歲號弘始言星

奮今避文抽故以月名號秦乘入國之謀舉師以來

之康引三十國春秋云後涼呂隆懼南涼北涼所逼

去奏秦請迎羅什至五月秦遣隴西公石德伐呂

隆隆至九月歸降方得迎羅什師入關謀計也舉用

也師者衆即兵也秦王乘呂有入國之計故用兵伐

涼迎什意也北天之運數其然矣意也者羅什後秦

次主方來而上云道不虛應其意何也今勝而釋之

大品云般若於佛滅後先至南方次西至北北方大

威智論釋云北方謂此天竺也今謂北天般若運數

轉與東國待時而至使其然矣此上序弘始三年為

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之三

三

發教之時下明秦△二秦王坐護二大秦天王者天
王爲待熟之機也初標號數德無爲而
者法天而治道契百王之端德洽千載之下治不言
使民歸往故道契百王之端德洽千載之下治不言
而自信不化而自行蓋王者之道德今數秦王遊刃
道德充實故契合百王之端洽潤千載之下
萬機弘道終日信李俗蒼生之所天釋迦遺法之所
仗也王者遊智刃日應萬機萬機之暇弘佛道於終
日李末也蒼生者指萬民也既日應萬機下民
仰之如天由弘道終日故△二明翻揚時乃集義學沙
使如來遺法倚仗流通也△二譯闡揚時乃集義學沙
門五百餘人於逍遙觀躬執秦文與什公參定方等
集聚也義學者學習譯場義理之人逍遙觀者逍遙
園中有觀也躬親也秦文者新舊譯出之經方等者
大乘般若若教也羅什入關親重譯諸經故秦王親視
所善二文與什公參並詳定方等至教之深旨也
其所開拓者豈唯當時之益乃累劫之津梁矣秦王
與什

師如是開拓於聖道不獨一時之益乃累劫爲迷津
之梁道也故知般若真旨自羅什東來秦王參定義
方明△三明預余以短乏曾廁嘉會以爲上聞句異
正矣△座間悟短乏者謙也廁預也嘉會者譯場也上
要始於時也聞者聞般若上義也答因異端殊領正
理無憑今預譯場聞此上義一乘△三讚演然則
雖因羅什秦王聖智幽微深隱難測量般若體用幽微
獲此聞悟下云聖智幽微深隱難測量般若體用幽微
漢隱由此故無相無名乃非言象之所得難測無相
難測度也無相無名乃非言象之所得難測無相
故不可以象思無爲試惘象其懷寄之狂言耳今論
名故不可以言議爲試惘象其懷寄之狂言耳今論
剖聞悟以示未來而口不能言心不能測也爲試者
且聞也惘象者語出莊子但取無心之義狂言者蓋
無定語也且用無心之心無言豈曰聖心而可辨哉
之言而議論之以息異端耳
試論之曰非謂般若言可△二五論文二初標宗正
詮辨且論之耳顯文四初標具用之體

支那

三

四

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

三論疏義卷三

四

文三初引 **放光云般若** 標能 **無所有相無生滅相** 出

也言所有相者即現在所有差別相始自色心終乎
種智世出世間相生滅相者過未相然般若體性過
去非新生未來不滅壞現在無住異三際常平等
同虛寂故曰無相又中間不住異故非有前後無生
滅故非無體超四相量絕百非故曰無相譬如虛空
雖畢竟湛寂而前際無生後際無滅般若實體當知
亦然故心經云不生不滅 **道行云般若無所知無所見**
滅不垢不淨不增不減 **體本上義然相則就體而論知見帶用而辨辨用歸**
知見耳靈知正見言用則有言體則無今既明體故
曰無知無見也然由體無知見故能知見如鏡無像
故能照物又有知曰無明有見曰妄想智體無無明
亦無於妄想由離迷妄故無知見也又體無相故非
色無知無見故非受想行識 △二約體辨用 **此辨智**
出世智體非蘊聚法故也 初二約體辨用 **此辨智**
契之用而曰無相無知者何耶 辨明也何耶是疑辭
此論正明能契之智

必有知用而放光曰無相道 △二即體顯用 **果有無**

行曰無知見者何所辨耶 △三初正答 **果有無**

相之知不知之契明矣 言果有決定有此義也無相
真體雖三際無相即體之用了了常知不知之契若
據道行答用也不不知者標上無知也雖體無知見湛
然寂滅而全體之用靈靈常契圭山云正念者無念
而知若總無知何名正念明矣者體必具用義可見
故也此則據理而答以實教言體則必具用談 △二
用必全體如水與波不相捨離極成之理明矣 △二
釋何者 推也何以無相不 **夫有所知則有所不知** 反
也夫若有所知而體而起於知用者必有所不知矣此
則妄心逐事不能契真二乘證真不能達事皆有知
故有所不 **以聖心無知故無所不知** 故用無知而起用
知下順釋 **以聖心無知故無所不知** 故用無知而起用
然此義猶暗若謂以無知為體而起於知用者則尚
或矣當于即無知而知全體為用方真達般若體用
之旨但言不頓說理實 **不知之知乃曰一切知** 一切
同時如全金成像思之

支那

三論疏義卷三

四

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

理事雙照真俗並觀也但全體之用鑒照用自然
 融通即佛正偏知義也所以知照之義在乎無相無
 知也
 △三引故經云聖心無所知無所不知信矣用不
 也
 二△三會用是以聖人般若體用不二虛其心而實
 其照虛寂心體必具權實照用終日知而未嘗知也終日照理達
 也此述上體用同故能默耀翰光虛心玄鑒無照而
 時下會歸于體耀翰輻也藏也照而無照曰翰光心而無心曰虛心
 無鑒而鑒曰玄鑒此則默耀翰虛玄皆體也耀光心鑒
 皆用也此四二而不閉智塞聰而獨覺冥冥者矣塞
 二者其唯聖人乎
 者泯絕也聰者聽之明也冥冥者寂之又寂故雖體
 用常俱而體外無用若全用歸體則閉泯智遠杜塞
 聰明唯本來覺性冥冥寂寂者矣故起信云遠離微
 細念故得見心性心即常住各究竟覺即般若無知
 義△二明即體之用五然則承上智有窮幽之鑒而
 初明權實同體

無知焉

上明全體智用今開用為二一能窮理曰實

會之用而無慮焉

次明權用也神者不測之義也應

獨王於世表智無知故能玄照於事外

獨王者唯一

表者處世不滯於世也無慮而應應無所滯故自在也世
 不染也玄照者照而無照也事外者不滯事也無知
 而照故即事而△三述成
 真故不滯事也△二用
 理事神雖世表終日域中權雖無慮
 終日化生△四顯即體所

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

三教通義

一

以俯仰順化應接無窮俯下也仰望也俯就仰望隨順應化接之無窮蓋權智之用也

無幽不察實理幽深智無不察也而無冥功實體無功也

二用即體體△五結成斯則無知之所知也實聖神之

所會也也△三體用合明然其為物也此標榜之辭上所論般若

體用有無無定未判理冥事是何物也故今驟而指之實而不有虛而不無即

體故實而不有體存而不可論者其唯聖智乎存也

即有體用常在乎不二而不可以△二推何者推故不可

以有無欲言其有無狀無名體無形狀離心緣相體

論耶欲言其定有此欲言其無聖以之靈達事未嘗聞息

故不可言其定無此釋上虛而不無聖以之靈故虛不失冥具無狀

無名故冥不失虛全用冥不失虛故混而不淪混融

變也用即體則混融常虛虛而不虛不失冥故動以

改此明不變之體終古不忒也△上理體細妙故指今事

接麤麤者對細之假相也對上理體細妙故指今事

緣之用是以聖智之用未始暫廢求之形相未暫可

得不失也△三引故實積曰以無心意而現行淨名經長者

心分別名意唯第八賴耶集諸種子起現行故獨得

心名第七緣內前六緣外皆分別故俱受意名八識

豈妄真智離妄故無心意也又無心即無知放光云

不動等覺而建立諸法平等本覺之體動則曰無明

能建立境智諸法此上△四結所以聖迹萬端其致

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之三

七

一而已矣聖智之迹雖有知無知有應無應言量萬端不二之理本一如言水則靜言波則動

波水動靜本乎一也又依真如門修止即今實智依生滅門修觀即今權智止觀依一心而起即今無知無

慮為權實所依也今會用歸體故曰致一也

△四智結會二初是以般若可虛而哭實智無知真諦可

以而知也此結實智對不真空論也萬動可即而靜

車用生一故曰萬動各靜聖應可無而為權智無應

失緣生此相故即動而靜所以能契之體雖一由對二

結權智對上物不遷論所以能契之體雖一由對二

境發所有二既真俗二境相即故權實二智亦融

△二結權斯則不知而自不知不為而自為矣先指上

斯則權實相本無知無為全體具復何知哉復何為

用法爾曰靈知妙應故分權實耳

哉知哭為作但由體具非謂

體有故曰般若無知也

△二問答推折者文有一十八段皆展轉躡跡假致

疑難以導溪旨古者分為十八科今合問答以為

九重一體用二名實三心境四兩關五是當六取捨

七應會八真妄九寂用各具問答然此九中據文則

初一雙明次五推實第七唯權後二雙顯據義則一

兼通蓋由體用互融故權實相即今初體用問答

文二初知會有無難二體用同時答今初此因上云

智有窮幽之鑒而無知焉祇有應會之用而無慮焉

有無相違故此與問也文二

初牒用難體文二初敘難

難曰夫聖人辨智真心獨朗物物斯哭實智靈哭真

不因境有故觸事而應接無方動與事會權智應感

真故曰物物斯哭應接無方動與事會無定動用

皆與俗諦事物物斯哭故知無所遺動與事會故會

相合互也

不失機無遺者順理也實智能知知會不失機故必

有會於可會必有能會之知無所遺故必有知於可

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之三

知定有能知之必有知於可知故聖不虛知必有會

於可會故聖不虛會定有也△二正既知既會而曰

無知無會者何耶無會者即前無慮據上所釋定有

耶△二縱奪重難此難意與上若夫忘知遺會者所

解也但捨也遺棄也意謂實智有知權智則是聖人

無私於知會故知而曰無知會而曰無會此上縱下

奪以成其私耳會之功歸已返欲取無知會之功歸

已也斯可謂不自有其知安得無知哉聖智若此權

下難斯可謂不自取其知△二體用同時答三初正答前

會耳何得無知會耶難文二初答體用難文二初

正答曰夫聖人功高二儀前曰神有而不仁無慮焉

功者業用也高者勝過也不仁者老子云天地不仁

以萬物為芻狗王弼云仁者必造立施化有恩有為

天地任自然無為無造故不仁也今聖人權智化生

令獲出世之益故其功勝過二儀而能應之體本無

思慮故同天地之不仁此明逾日月前云智有而彌

昏前云而無知焉逾過也彌極也日月唯明於世事

而聖人實智能契出世真理故有過日月之明而

能照之體本自無知極同於昏昧此答上實△二責

智即知而無知也此上並答以全用之體此責

豈曰木石瞽其懷其於無知而已哉此責無靈覺

之物瞽者盲也前云無知誠以異於人者神明故不

可以事相求之耳此責執有之見誠實也人者心多

想也者字再牒上也未詳般若若有知有應異於人之心多

神明故則不測靈明之智不可實以知會事相而推

求之也此責前難者以有難無乃謂般若若有同△二

人心無同木石豈知體用同時不二之旨也△二

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

子意欲令聖人不自有其知而聖人未嘗

九

縱奪難四 子意欲令聖人不自有其知而聖人未嘗

初敘計 不有知 子意者彼難者之意解也欲令者解心使之

若本無此理蓋難者意解謂令聖人雖不自取知也般

之功而謂聖心定有知應也此即躒上問者邪解也

據此文倒順合云子意謂聖人無乃乖於聖心

失於文旨者乎 無乃者斥辭乖迷也一迷聖人

何者 徵也求 經云真般者清淨如虛空無知無

見無作無緣 此引大品經出聖殺為量也真般若者

虛空者舉喻也智體猶如太虛無生滅染淨故無知

為緣應權用則有體性亦無既斯則知自無知矣

明真體清淨故知本無此四也斯則知自無知矣

理量也據斯經義則知權實知會之體本自無知此

理極成論中多單明實智會而無會文影略耳下皆

此類 四結 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

此類 責 豈待返嘆然後無知 結非前解也豈謂

初亦二若以所知美般若疑者又云聖智雖非性空而定屬有知但由冥真境
時所知無相故美歎智△初致定所知非般若此
定宗所知曰境般若曰智境智定不同故曰非也所知自常淨故般若未嘗
淨此據疑者定義也疑者曰智定有知境屬無相故
今定云據汝所說則所知之境常清淨無相般若
之智常自有知未△二奪亦無緣致淨歎於般若緣
可曰清淨無知也△破
也致立也若如疑者所見則經中祇合歎真境清淨
亦無緣由立清淨之言歎真般若也今以經中唯歎
般若之文爲正量驗知非△初釋正義二然領前之
因境無相而曰智無知也△初釋正義二然領前之
既非清淨無知之經云般若清淨者此再牒將無以
義何也故今領之經云般若清淨者此再牒將無以
般若體性真淨本無惑取之知將無以者擬議經旨
曰體體不可改曰性體即性也真淨者非離染之淨
乃眞實清淨也本無惑取之知者釋無知見等爲眞

淨義非離惑取曰無知乃本無惑取之知不可以知
本自無惑取故曰無知△二重顯豈唯無知名無知
名哉結成清淨無知之體用

知自無知矣豈唯體無知故名清淨無知有知之用
故故曰真般若者△三結顯正義因答難斷疑已故

清淨無知等也△結顯前權實體用不二之正義

顯前義是以聖人以無知之般若與彼無相之眞

諦即體之實智冥眞諦理也然此但契自智之無知

之眞諦無兔馬之遺般若無不窮之鑒兔馬之遺者

獸渡河入水淺淺即象馬兔喻三乘造理有異二乘

如大象之渡河截流而過故無兔馬遺餘一乘智鑒

無不窮極故前曰智有窮幽之鑒而無知焉此中更
合云聖人以無慮之般若與彼不遷之俗諦俗諦無
兔馬之遺般若若無不應之用既一體二角約境義分

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

境既真俗相融用亦權實不二故論中或祇就一用
顯體已知二用不殊故令影略出之以顯前神有應
會之用而無慮△二明前所以會而不差當而無是
焉之正義也△所以明前所以會之智不差機宜言當是者以
此明前權智所以能會之智不慮慮故曰當而無是
取應對之義至下文辨應而無慮故曰當而無是
寂怕無知而無不知者矣此明前實智所以虛寂淡
知鑒

△二名實問答二初兩名求
實問文二初沈陳名實

難曰此躡上答中名異故夫物無以自通故立名以

通物今立難下自指前物雖非名
通物不能運用不滯也凡世立物名蓋為物雖非名

果有可名之物當於此名矣雖體與名殊定有對是
以即名求物物不能隱△二牒文正難文而論云聖

心無知又云無所不知此即牒上寂怕無知而無不

△二敘欲一之意意謂難者之意無知未嘗知知未

嘗無知嘗會也聖心若定無則未會是有斯則名教

之所通立言之本意也若有定方是名教通

之本意理然論者即指作欲一於聖心異

當如是意然論者論之人也欲一於聖心異

於文旨尋文求實未見其當立文有異尋此異文而

有當名之定體△三兩關何者徵也何謂尋文若知

得於聖心無知無所辨辨明也何知得聖若無知得

於聖心知亦無所辨無知得聖心若二都無得無所

復論乎哉若二名都不得聖心未審前云無知無所

不知復論何事耶又解二名既不得聖心

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之三

三

未審將何名論△二雙拂顯玄答曰經云般若義

召聖心之體耶△三初拂述雙拂名詮自性說謂言說言

者合宜道理曰義無名無說由名起既不可名召故

非言說非有非無非實非虛非有無者轉釋上無名

所及也知又不同木石無知故不可以有無名言詮召也非

虛實者轉釋非有無義非實故非有非虛故非實無也

虛不失冥故非虛無體即用冥不失虛即體也隨緣

即不變斯則無名之法故非言所能言也斯則者歸

義也體用不二故非實非虛由非虛實故非有無性非有

無不可以名召故曰無名之法名既不立如何言也

前難者以名求體殊未達名所△二釋妙言雖不能

不能召也經義如此故當信之△述意言雖不能

言然非言無以傳何云既言般若義者無名無說等

言則也然者躊躇經旨也理非詮表無以傳達於後

人政當藉言也故曰般若義者等文也故知為物有

說理實無言是以聖人終日言而未嘗言也聖人言教終

有非無等但為破惑畢竟於般若未嘗有言說可及

涅槃云始從鹿野苑終至跋提河如是二中間未曾

說一字何謂經有可言今試為子狂言辨之狂言者

也此上釋妨下連意今試為子狂言辨之不定之

語也且為難者以不定之語△三正顯玄旨三微夫聖

心者標聖人所證一心微妙無相不可為有妙者不

也妙之至妙故曰微妙妙體無相用之彌勤不可為

為是也之不是有故此明心體也無是無也此明至心之用不可為無故聖智存焉智

雙存故不可為有故名教絕焉表故非有也前經所

謂無名無說非有非無蓋△二釋知無是以用上體

體用同時不在二邊也△知之意無是以用上體

釋言下言知不為知欲以通其鑒謂智是有知蓋欲

丈那

卷之三

三

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

通般若若有鑒照異於木石所以言知也

不知非不知欲以辨其相寂伯

無知相異於妄心所以言無知也辨相不為無通鑒

不為有正破難者觀前知無知之言也辨體相故說

以將知無心耶非有故知而無知此下正示非有故

名取定聖心耶非有故知而無知此下正示非有故

上通鑒不為有也謂靈知非無故無知而知非無故

即無知故所以有非有也非無故無知而知非無故

相不為無也謂無知之體本自靈明所以無非

無也良由體用知無知雖有二言定無二相

不二是以知即無知無知即知如波即水全水即波

也無以言異而異於聖心也見前知無知言異而謂

聖心體用有異也

△三境智問答二初以境求知難文三初泥敘難端

難曰夫真諦深玄非智不測前云以無知之般若照

敘境智反難無知也真諦無相唯般若聖智之能任

實智能照自餘不可測度故曰深玄故前曰真諦無免馬之遺

茲而顯真諦也由見真諦故名聖智般若功能任此

般若無不窮之鑒也△二引經故經云不得般若不見真諦真

諦則般若之緣也經文語反由般若故見真諦也下

聖智之能任△三結難以緣求智智則知矣若以所

之緣推求於智既有照理之能△二心境同無答三

智必有知何謂無知般若耶初以理正答文三

初正答曰以緣求智智非知也此明境智體同用異

無知今上句約用縱之以真境求真智義分能所下

句就體奪之真智無知即真境無相理實無二故清

涼曰智體無△二推何者以智無知耶下釋放光云

自即是證如△二推何者以智無知耶下釋放光云

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

不緣色生識是名不見色

緣慮也識以了別為義經是簡妄反顯也般若不緣

慮色境而生分別矣識是名般若不見色若妄心則緣境生分別故有知見則知難者以智為知乃是認真也

又云五陰清淨故般若清淨

此明真心真境五陰者色受想行識

也清淨者本來寂滅也色心既本自清淨故般若體性清淨無知故曰以緣求智非知也

般若即能知也五陰即所知也所知即緣也

此三字

前二即結上經旨後一生起後文以前段就體推釋同虛此中約用結顯義分能所境智經云般若清淨即靈智無知以為能覺也五陰清淨即真境無相以為所覺也此乃以無知心覺心無知義分能所耳下

句生後此所知無相境即發般若論文由前難者以若之緣由了無相方曰般若故今二簡辨真妄此下

緣求智以智為知執妄為真故今夫知與所知二簡辨了真妄文四初總標境智相與而有也與者共

妄二智俱曰能知真對辨

同也難者以妄智相與而無

主家義分能所以真對境有知有相故相與而無智對境無相無知故相

與而無故物莫之有

物者指心境也莫之者不能也真心境則同虛寂不能令有

相與而有故物莫之無

妄境智則同幻物莫之無故有故不能令無物莫之無故

為緣之所起

妄境為緣起物莫之有故則緣所不能

生

生起也所緣之境本寂緣所不能生故契緣而非

生不能起也緣之分別緣所不能生故契緣而非

知境寂心空故智照所緣而無分別故上答為緣之所起故知緣相因而生

境為緣而起智是以能知所上難者云以緣求智智則知矣

△文二結示起由是以知智與無知真生於所知矣

迷自心則執智起知了自心則境寂智虛而不二故真智曰無知故前問者答者俱曰以緣求智而有知無知之異者蓋

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

迷悟之△二徵何者真妄二智何故夫智以知所知

取相故名知妄智迷真心中外取真諦自無相真智何

由知真境本無相真智以無△四釋成所以所以然

者有何所以故妄境智則知緣相因而生△二釋成

釋妄文二初正釋夫所知非所知所知生於知事本空無妄

為有見所知既生知知亦生所知因有境故智有分

所知既相生相生即緣法既境智相生即智為境緣

有緣法故非真非真故非真諦也從緣境智緣會則

生滅故非真諦門△二引故中觀云物從因緣有故

不真證上可知然中觀文有二句上句證前後句△

二釋真不從因緣故即真不籍因緣生者△二今真

諦曰真真則非緣今真諦門中無相真境與無知真

相既非緣有真非緣故無物從緣而生也無物者境

緣故無緣生境智之物所以△三引故經云不見有

法無緣而生真諦門中不見有境智之法故無緣相

簡辨△三結答前問三是以真智觀真諦未嘗取所

知智不取所知此智何由知述成真境智顯無知義

義△二釋妨然領前也智實無知智非無知但真諦

非所知故真智亦非知智非木石之無知但以冥而

爾無知△三結難而子欲以緣求智故以智為知此牒

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

也緣自非緣於何而求知哉責迷真也緣自非緣者真境非外緣如何發智

有所知耶四兩關問答二初不取達知難文二初牒論敘難

難曰論云不取者牒上云智不取為無知故不取為

知然後不取耶開兩△二兩關若無知故不取聖人

則冥若夜遊不辨縑素之異夜遊者暗中遊方也縑素者黑白也智若無知

故不取則聖心冥昧如人夜行豈辨若知然後不取

知則異於不取矣若先有知後不取者知△二知即

非有無答曰非無知故不取又非知然後不取不取答

無知不同豈想有知木石絕靈照妄想居△二正答

知則不取故能不取而知當靈鑒時本無取著故能

珠現色而本無色無色而常現色此乃全用

△五是當問答二初牒論敘難

難曰論云不取者牒上知即不取故能不誠以聖心

不物於物故無惑取也誠實也既不物於物者不執著

不無取則無是無是則無當是當之言諸發少有心故曰

相是敵對曰相當亦猶彼此是非蓋諸法相望之通

名也今明境智相當相是故曰是當今且以智因是

境曰當釋之真心真境同虛故無惑取則無心是於

△二以無誰當聖心而云聖心無所不知耶誰何也

境無當但可云無知以何當對於聖心而云有知耶

9720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

豈為智譬猶逃峯而赴壑俱不免於患矣逃避也峯者山之高

處也壑者溪也逃隨峯之危峻而赴于溪壑俱不免害身之患捨有取無俱不免乎取相般若聖智故非

如是△二顯示正義文是以至人約人顯處有約人顯不有

居無不無居處者智之所詣故即事造理故處有氣

理事故即前是當也不有不無明不捨也雖不取於有無明不捨也

即前無當無是義也然亦不捨於有無明不捨也

即不捨故云然亦又非但一雙取然亦不雙捨即

前物無不是物無不當也又初句不有離增益即

句不無離損減即次句雙非有無離相違即末句雙

有無離戲論即四句雙無百非斯絕即此顯已證之義

影聖△二出所以和光塵勞周旋五趣此顯已證之義

謂渾雜也光者智用也聖人光有二一身光二教智

允今明教智光塵勞者三界中五座空污勞擾之處

是羣生之所居聖人渾和其間以教智光而開導之

也周旋者周徧返覆也五趣者天以獄鬼畜鬼開修

羅即六趣也四生不過五趣聖人墮形於五趣周徧

返覆也前明說教此顯現身蓋聖人從根後智起大

悲之化寂然而往怡爾而來雖往來於三界往來無

用也來相故曰怡爾而來恬淡即無為而無不為即恬靜曰

前明處有此顯不有恬淡即無為而無不為即恬靜曰

曰淡雖無作為之心而常冥理達

事故無不為此明上居無不無也

難曰聖心雖無知然其應會之道不差即前云會而

為而為故應會衆生是以可應者應之不可應者存

不差不失於機宜也

之釋不差的義根熟則應之今入道未熟則△二正

存之今熟則金剛所謂護念付囑之義

然則聖心有時而生有時而滅可得然乎

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

應心生未

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

卷之三

一

熟則能應心滅既曰當而無是△三用無生滅答
則無知無爲何得有此生滅△四初眞妄對明答
曰生滅者牒所生滅心也△二釋妨然牒上領問

滅焉起△聖心無取故曰無心△二釋妨然牒上領問
無心生滅何有應而不非無心△非同木石但是無心

差之義耶故今領之云菩薩清涼月遊於畢竟空又非不應
無取心耳△靈明之心長在此爲應本經又非不應

著心二乘之但是不應△三舉喻是以聖人應會之道則信若四
不應但是不應△三舉喻是以聖人應會之道則信若四

水淨菩提△結答是應耳△機感應生則悲應之心
影現中△結答是應耳△機感應生則悲應之心

時之質直以虛無爲體△實實也應之不虛故直但
由春夏秋冬雖應不失時虛而△四結非斯不可得

無體權智無心而應類此可知△所問斯不可得
而生不可得而滅也

△八眞妄問答二初感智
同眞問文二初呈解

難曰解中聖智之無△聖人無心感智之無△境有生滅
離境智無生滅何有難△二疑俱無生滅同何以異

者因前而解故此呈之△二眞妄同異答曰聖智之無者無知
之如何分眞△二眞妄同異答曰聖智之無者無知

之妄之異耶△答三初總標答曰聖智之無者無知
體本無感智之無者知無了知無體故其無雖同

知故所以無者異也△無之所以眞妄有△二釋眞妄中
減所以無者異也△無之所以眞妄有△二釋眞妄中

何者推上異夫聖心虛靜無知可無△智體本無知見
常然可無可曰無知非謂知無△此明眞異於感智有

生滅也知故有知可無△感智取境隨境生滅智
知故有知可無△感智取境隨境生滅智

曰無知也△此顯妄異眞也前則本無故△二結無知
無此則了空故無所以異也△二結無知

會無知

會無知

會無知

會無知

支那

卷之三

一

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

仁壽書院

即般若之無也智體本無生滅故曰般若之無知無則真諦之無也

結會妄智為真境也難者既了惑智性空則惑智為所了境由了始無即事而真故曰真諦之無也故知

無生滅則雖同本△三釋同異三初正明是以般若無今無有異也

之與真諦牒上同無言用即同而異即同無而理智不泯是用也

言寂即異而同雖理智宛然而同同故無心於彼此

異故不失於契功體同故心境彼此無殊△二述成

是以辨同者同於異辨異者異於同辨者解了也欲解同無但觀理

智欲明理智須了同無此明互即下顯雙亡斯則不可得而異不可得而

同也辨異於同故不可得異辨同於異故不可得同

△二推釋文何者何故不可異△二各釋中二內有

獨鑒之明外有萬法之實約心為內以境為外蓋指

鑒之明者智也即心之冥心外無法故曰獨鑒又以

對下萬法故萬法之實者理也理為萬法之體故也

萬法雖實然非契不得非智不顯內外相與以成其

契功與共也由智顯理理顯曰此則聖所不能同用

也結異也聖智與理所以不可得而異△二釋不內雖契而無

知契體外雖實而無相本空內外寂然相與俱無智境

同寂此則聖所不能異寂也結同也聖智與理所以不

△三引證三初證辨同於異是以經云諸法不異者諸法者心境界

虛寂也者字是豈曰續鳧截鶴夷嶽盈壑然後無異

哉雖長斷之則悲等夷平也嶽山也盈滿也壑豁也

雖長斷之則悲等夷平也嶽山也盈滿也壑豁也

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

撰述

法華旨義卷三

三十一

此則反釋經意豈謂今鳥鶴長短谿山高下高低等誠以無差別而謂諸法不異乎此說也下順釋云

不異於異者此證上辨異也△二證辨故經云甚奇世尊於

無異法中而說諸法異法同真無異而境智宛爾差殊此證上辨異也△三證同又云般若智與諸法境

者異於同也△二證同又云般若智與諸法境亦

不一相能所各存證上亦不異相同一真體證上信

矣佛語實不虛故亦不異相同一真體證上信

△九寂用問答二初寂用何異難文二初牒論

難曰論云言用則異言寂則同牒上云聖所不能同

也△二正未詳般若之內則有用寂之異乎此是請益問般

若真一無差何以有一△二初正答同時答曰用即

用一寂之異未詳審也△二初正答同時答曰用即

寂云二而不二難可了知如全波是水故勝髮寂即用

虛寂是能所歷然勝髮又云不二而二難可了知如

全水是波故此中言寂即權實同體言用即二用雙

明並體用用寂體一同出而異名言體者非所依真

同時故也用寂體一同出而異名言體者非所依真

用依於寂以寂為體寂依於用以用為體相依故體

一也同出而異名者寂出用出用出寂故有寂用之異

名非謂別有一體更無無用之寂而至於用也又合

為用寂之出處也無無寂之用而主於寂也今文影略更者定義也意

云定無無用之單寂而為用之依主又定無無寂之

單用同時既無二體如何一有則△二結會權實之

因權實體用而起今迹以疑盡理顯義圓故今是以

結會歸前顯體用不二也文三初結義歸前是以

承上用寂智彌味契逾明本無知故昧之彌極即體

不二故智彌味契逾明本無知故昧之彌極即體

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2

之冥冥微理源其明過逾於常冥也神彌靜應逾動
 即前云智有窮幽之鑒而無知焉
 結權也體本無慮故靜之彌極即體之應常應有緣
 故動之逾越也即前云神有應會之用而無慮焉下
 總責豈曰明昧動靜之異哉明與昧動與靜△二引
 疑者證
 故成具云不為而過為證上實智即昧而明也淨名上卷實積
 識無不覺知證上實智即昧而明也淨名上卷實積
 文△三總結斯則問答等文也已上窮神也盡智也極
 也△三總結斯則問答等文也已上窮神也盡智也極
 象外曰象之談也般若體用不二故極有無之即之
 明文聖心可知矣結也明文者如證而說故曰明了
 曰明文問答終此
 第三般若論畢

注肇論疏卷第三

音切

驍

古么

莨

除良切

襲

似力切

韜

他刀切

洽

胡夾切

拓

他各切

韞

於昆

淪

朱切

忒

他得切

瞽

公五切

髣髴

上芳切

往切

鳧

扶切

脛

經郢切

惘

文兩切

抗

可浪切

光祿寺少卿吉水曾乾亨施費刻此
 注肇論疏第三卷
 橋李沙彌道梅對長洲徐普書建陽鄒友刻
 明萬曆辛卯仲夏清涼山妙德禪院識

聖
佛
金
剛
經
疏
卷
之
三
三

式

十