

論

肇論新疏

遊叔

卷中

真

C40

4514

233

80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C40-4514

丁翁座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微矣塔院庫府中
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64853

肇論新疏游刃卷中

晉書大萬聖祐國寺開山住持釋源大自馬寺宗主贈却塵公海印開法大師長講沙門才述

疏本覺下依起信釋以般若若智慧與覺義同故龍
樹末論呼本始二覺為般若故然此本覺即隨染之
名為阿黎邪識一分之義故論云此識有二義故一
者覺義二者不覺義所言覺義者謂心體離念離念
相者等虚空界乃至說名本覺即眾生等有者謂一
切眾生皆有阿黎邪識皆有本覺大論下然論十八
卷中翻摩訶般若若為大慧釋中皆云智慧準此具足
應云大智慧也以是有方便之慧照于雙空及與空

後不空之理故名爲大華嚴下具云無一衆生而不
具有如來智慧但以妄想顛倒執著而不證得二始
覺下此始覺名對不覺說謂本不覺今始覺故六度
是因行故云六度之一卽般若波羅蜜然通淺深者
二乘之人但學衆生空未學法空故盡無生智名淺
般若若菩薩習行照五蘊十二入十八界乃至十力不
共一切智等皆緣生性空無法可得無生如實智名
深般若此復下謂甚深般若若依因果二位分之以
般若之體通因及果故因修下依起信論因有三位
一者信位能覺滅相名初生始覺二賢位能覺異相

名相似始覺三者聖位能覺住相名隨分始覺故疏
云歷位等二果證等者卽果位能覺生相名究竟始
覺然始本下謂覺至心源以始合本無復始本之異
本來平等唯一覺故又有三種等者宗諸般若釋也
然大品放光及大論皆說諸法實相故大論第十八
云諸法實相是般若波羅蜜等然諸法實相必如智
雙融所證如理亦名實相故宗中云見法實相能證
之智見此無生實相之理亦名無生亦名實相般若
也論初引放光等經云般若無所有相無生滅相等
通約實相然論之所示但舉非知非不知非有非無

非斷非常離此諸邊名中道般若正爲實相故大論
六十一云有相是一邊無相是一邊離是二邊行中
道是諸法實相等二觀照下以本智照理後得照事
亦通因果可以意得三文字下勝天王經第六云總
持無文字文字顯總持亦般若也故放光二十三云
以般若波羅蜜總持諸善功德之法此以能詮從所
詮故故以文字爲般若大論五十六云般若波羅蜜
無諸觀語言相而因語言經卷能得此般若者是故以
文字經卷名爲般若等等云文字性離卽是解脫義
該實相然以文字爲門亦文字般若十二分教卽空

文字卽般若也仁王經云十方諸佛一切菩薩不離
文字而行實相乃至云修文字者亦不著不離是名
修諸佛智母等此論下論初未開權實及未後寂用
同源義該實相亦本覺離念之般若從然則智有窮
幽之鑒以下開成權實卽始覺觀照般若一論名句
卽文字般若然般若種類尤多略示如此無知等者
釋別名也此前云般若亦通名爾無知之名特此論
有下云等者具云將無以般若體性真淨本無惑取
之知不可以知名哉又云以有所知有所不知等二
顯真下初義如前二始覺下下云智有窮幽之鑒而

無知焉神有應會之用而無慮焉等如下廣釋實相
下意以實相同本覺觀照同始覺以體無二故若約
詮門細推則實相寬本覺狹也何者實相般若該於
諸法通乎因果貫心境遍染淨本覺般若唯因非果
唯心非境唯染非淨等今約性同故可配例大理也
文字無知者據文字性空空卽實相之心於實相中
一切叵說非約諸法其性昏鈍以明之修文字下如
前已引旣依文字以得般若故文字卽智母亦因中
談果也應知下歎勝總結諸部般若皆有歎勝之
文義類實多舉要而言一者出生德大品舍利品云

般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相亦生十力四
無所畏乃至大慈大悲五波羅蜜等二總持德經說
總持一切諸法則念處正勤神足根力覺道解脫勝
處遍處乃至一切智道相智一切種智諸三昧門諸
陀羅尼門等淨法功德靡不攝也三破障德破裂分
裂也放光初品云菩薩摩訶薩欲具足薩雲若離於
生死諸習者當學般若波羅蜜四證入德又云欲過
八患十二衰具足佛十力十八法等當習行般若波
羅蜜等又大品方便品云欲得阿耨多羅三藐三菩
提應學般若波羅蜜等優勝也正覺卽佛也據梁傳

下且依傳說盡理言之如論所引放光道行等經及
智論等皆宗依也吾解下謝猶讓也如曇邕傳云恐
後不相推謝等揖亦相揖讓也意云吾於般若知解
亦不讓汝而論辭典麗當讓汝在前矣論者下指一
論爲文字般若可知○疏非知等者據論以釋之如
下引經云真般若者清淨如虛空無知無見等不有
不無者謂非有知非無知智體妙存義理幽密也又
四句等者卽有無等四下自有之大論亦多明中道
無此諸見故三乘下諸般若通被三乘三乘皆修此
智各各下謂所修之法無異爲智不同故成三乘也

清涼云聲聞學無生般若者便云一切諸法皆悉空
寂無生無滅等但於嚴土利他不生喜樂而趣於寂
故成聲聞乘也若聞無生便知從緣生故無生等成
緣覺乘若聞無生便知諸法本自不生今則無滅卽
生滅而無生滅不碍於生滅以此滅惡生善利自利
他成菩薩乘自乘下謂聲菩提等大品下具足云欲
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果當習行
般若波羅蜜欲得辟支佛乃至阿耨多羅當習行般
若波羅蜜等○疏正理下唐明皇孝經序云至當歸
一精義無二蓋有不知而作之者亦有知之而不正

者隨見各述垂於同歸之理遂成異端紛紛然亂般
若之軌轍也○疏天竺等者三名之音亦相似漢書
張騫傳云騫至西域大夏國得筇竹杖問所從來峇
東南二千里身毒國來身音毒毒音篤五印者卽五印土
也亦曰五天竺國天竺此云月彼有千名如贊怛囉
等此方月名極多如丹桂素娥王兔嬋娟等西域記
云五天分野周九萬里三陞大海北背雪山彼國四
姓頗類此方四民婆羅門德尊國人敬之故云婆羅
門國也什公下晉書藝術傳及梁傳皆同父炎亦僧
也龜茲音丘慈傳略云聰明有懿節將嗣相位乃辭

元瀛為地中

五

避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出
郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必
能一聞卽誦其體有赤鴈相法合生智子諸國娉之
並不肯行及見炎心欲當之乃逼以妻焉旣而懷什
什在胎時其母慧解倍常聞雀黎大寺名德旣多又
有德道之僧卽與王族貴女德行諸尼彌日設供請
齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆
咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利
弗在胎之證云及生什七歲隨母能以日誦千偈凡
三萬二千言事具如傳言象下略例曹魏時王弼所

二八

下

著以釋易經彖象等義言生等二句全是彼文也言謂卦爻之下所繫之辭象謂卦爻之象此謂因象生言因意生象故云尔也希夷下彼書視之不見章文具云視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一今喻下如下云欲言其有無狀無名亦可言希夷也按什公下傳云什初學毘曇年九歲時從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈隨母至罽賓遇名德法師槃頭達多從受雜藏中長阿含凡四百萬言後又通六足等論乃至外道經書四圍五明陰陽星筭莫不必盡妙達

吉凶言若符契等蘇摩者具云須耶離蘇摩才伎絕倫專以大乘爲化國人尊之什亦師焉阿耨達經卽大乘經也自此專務方等歎曰吾昔學小乘如人以鎗爲金也又誦中百十二門等諸論實相者卽實相般若也○疏異學下謂西域外道等異端之學亦通指下準傳說什九歲時罽賓國王將試其能集外道論師共相攻難外道輕其年幼言頗不遜什乘隙挫之外道折伏又後隨母至溫宿國彼國有一外道神辯英秀名振諸國手擊王鼓求什論義什旣至以二義相驗迷悶自失○疏殊方下傳云母別什謂曰方

等深教應大闡真丹傳之東土汝之力也什忻而從之至符堅建元十二年有星現外國分野太史秦云當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此邪至十八年乃遣驍騎將軍呂光等帥兵七萬西伐龜茲堅謂光曰若得羅什馳驛送來西出遂破龜茲載什而歸至涼州聞符堅已爲姚萇所害光乃竊號自立改元太安又云什停涼積年呂光父子云與疏略同在涼下始自呂光至呂隆凡三主繼立十三年也浮沉者謂隨時高下也苟非下繫辭文○疏萇子興等者興字子略星紀

下依瑤疏敘之按智論後序云鳩摩羅耆婆以弘始三年歲在辛丑十二月二十日至長安等梁傳下亦全略傳文據通鑑說秦王興以鳩摩羅什爲國師奉之如神親帥羣臣及沙門聽羅什講佛經又命羅什翻譯西域經論三百餘卷大營塔寺沙門坐禪者常以千數公卿已下皆奉佛由是州郡化之事佛者十室而九○疏大品下放光及小品般若亦同西域呼漢國爲震旦亦曰支那或有翻云思惟國東北者華嚴菩薩住處品云東北方有山名曰清涼等然諸傳及地里圖等皆指佛國在西南○疏王謙下故準通

鑑亦云興卽皇帝位然論主旣當代之僧應備識國禮故論但言天王不言皇帝知秦主之謙也準儒書稱皇帝王霸約德業輕重爲言包犧神農黃帝謂之三皇皇大也言內外無爲行大道也少昊顓頊高辛唐堯虞舜謂之五帝帝體也內體無爲跡涉有爲行常道也夏殷周三代謂之三王以德行仁者也齊桓晉文等謂之五霸以力假仁者也準國史秦始皇平定六國以爲道過三皇德兼五帝自號曰始皇帝後之國君亦皆倣之然二秦初起皆卽天王位疑興亦去皇帝號也春秋下春秋尊周天子爲天王如晉文

公召天王於河陽之類是也游刃下莊子養生主篇略云庖丁爲文惠君解牛手足之運合舞奏刀之響中音文惠君歎曰善哉技益至此乎庖丁對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎其於游刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硯文多如彼蒼蒼卽萬物之氣色也亦可下以儒書分四時爲四天春曰蒼天亦謂物至春時蒼蒼然也莊子逍遙篇云天之蒼蒼其正色也春天主生故云蒼蒼隨俗說此以

内教但云衆生不言天生也所天者儒書說天有二
一穹天名天二君王名天皆以恩覆萬物百姓仰戴
故也金河下卽拘尸羅國之河名如來示跡說涅槃
經處彼經第三卷云如來今以無上正法付囑諸王
大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及
四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若
有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四
部之衆應當苦治依仗者憑託也○疏義學下嘉祥
傳云一曰譯經如摩騰竺法蘭等二曰義解如安公
遠公等三曰神異如杯度史宗等四曰習禪如僧光

慧嵬等五曰明律如曇猷僧業等六曰遺身如僧富
曇稱等七曰誦經如曇邃道罔等八曰興福如慧達
慧力等九曰經師如法橋曇籥等十曰唱道如道照
曇穎等草堂寺者晉書與梁傳少有不同晉書略云
什與秦之君臣說法忽下座啓帝曰吾夢二小兒登
吾肩有欲障須婦人輿遣二妓進之一交而生二子
梁傳云姚主常謂什曰大士聰悟天下莫二若一旦
後世何可使法種有嗣遂以妓女十人逼令受之自
是別居廡舍以草爲之時人呼爲草堂世有題云十
房美女遮俗眼一鉢金針見佛心又云什之受妓諸

僧多傲之什引衆聚針盈鉢謂曰能食此者可相傲
焉因舉舉進針如常食焉諸僧乃止層觀者卽今之
樓閣之類晉書下所載與什公本傳略同○疏世多
下如法華金剛般若等經人多傳誦注時猶此也者
尚書云時日害喪予及女皆亡彼解曰時是也若轉
訓是此也非言下文亦逼似莊子莊子知北游篇云
知北游於玄水之上登隱斧之丘遇無爲謂問曰何
思知道何處安道何從得道三問而不荅非不欲荅
不知所以荅也知乃反於白水之南登狐闕之上見
狂屈而又問之狂屈曰唉予知之將語若中欲言而

忘其所欲言知又反問於黃帝荅曰無思知道無處
安道無從得道知曰我與若知之彼與彼不知也黃
帝曰無爲謂真是也狂屈似之我與汝終不近也莊
子下卽天地篇云黃帝游乎赤水之北登乎崑崙之
丘而南望還歸遺其玄珠使知索之而不得使離朱
索之而不得使喫詬索之而不得也乃使象罔得之
黃帝曰異哉象罔乃以得之乎一本亦作罔象也舊
本下此誠悞寫不應承認定宗者定無知爲宗也決
分判也亦斷也擇揀擇也○疏四相下謂般若真如
無緣生緣滅之相圓覺序云不滅不生豈四山之可

害四山卽生老病死也亦名四相賢首云非生非滅
四相之所不遷無去無來三際莫之能易皆叙真心
也○疏略標下謂略標二經之意下論廣釋此也謂
真心下通有三句初句屬體後二句如次釋前兩句
○疏舉妄者緣生之識名爲妄識隨緣起滅故丈夫
者密嚴第二云能持世間因所謂阿賴耶第八丈夫
識運動於一切釋曰如世之丈夫能任重事又能與
物爲其依止故此識亦尔能持世間色心種子亦能
與諸法作依止故喻之祇臨下潛依圓覺疏叙之法
相說第八識能緣根身器界種子常侍等者謂賴耶

如君常侍如侍若近臣卽第七識也以此識有恒審
思量之用又常執第八見分爲自内我故名常侍持
猶執也謀臣等者第六識也此識内依末那外緣五
塵亦遍緣三世所緣之境獨影及性獨影體虛如兔
角龜毛性境依他自性非有諸經亦喻如幻夢也此
識能分別計慮故名謀臣五將等者卽眼等五識也
此之五識取外五塵猛利先鋒故喻爲將擊攻也鬻
擾也各有下如前八識所知之境各有分齊互不相
通故楞嚴經云見不超色聽不出聲又皆妄心分別
故疏云知亦何真後四句等者明般若真心也初釋

翻前妄心也本覺下約當體明也可知良以下出一切知之所以也卽智之體卽真如也擴張大也充遍也無外遍之極也佛性論卽彼第二如來藏品具云所言藏者一切衆生悉在如來智內故名爲藏以如智稱如如境故一切衆生決無有出如如境者並爲如來之所攝持故名所藏衆生謂如來藏況法下前解法居智內法非是心此解法依心現無法非心也○疏文似等者如老氏云明白四達能無知乎又云知其白守其黑又云虛其心實其腹又云絕聖棄智民利百倍又云挫其銳解其紛又云杳兮冥其中

有精皆與此文相似義實非也疏釋之義皆依內教釋之可見返照等者不存智體卽歸寂也金光下彼經第一具云佛果無別色聲功德唯有如如及如如智獨存以如智無二故言獨也目深曰宵今取深義慈恩下卽大乘法師所作瑞應疏序文質體也卽法身真理故云正同自下等者分文屬體也二諦乃所照之境二智卽能照之心照理照事俱名觀照般若若也以演下會通宗本可知○疏幽屬等者明二智雙照真俗俱無知也真諦下順下以緣求知之義釋也謂真諦非有無之相真智非有無之知神謂等者謂

達俗之智不徐而徐不疾而疾恍焉而來惚焉而往
常情難測故名曰神繫辭云神也者妙萬物而爲言
也感之下明有知也然水下顯無知也無緣之悲者
卽三緣之一也一曰衆生緣見有衆生可化也二曰
法緣但見衆生緣生之法五蘊四大假和合尔莊子
亦云假以異物合成一體三曰無緣見生界空無可
化者白樂天八漸偈略云苦旣非真悲亦是假是故
衆生實無度者三緣化物始名大化無相之願者卽
衆生無邊誓願度之願也以無能度所度之念故名
無相亦三解脫門也觀機下問意謂觀所化之機可

度不可度審能化之法宜大宜小等似有知也答意
如下論云千機頓赴而不撓其神又云又非不應但
是不應應尔此義應由機感不在於聖華嚴偈云但
隨其自心爲說如是法教合下釋成觀審之義亦衆
生之心也餘可知○疏神用等者謂權智入生死有
境以化生也正智下謂此智照法各無自性唯見實
相無得非得非證不證事何能碍引大疏正唯權智
亦卽實智以一念具故非太異也○疏恐人下以雖
等文勢含於縱奪恐有疑云正智居於事外應離有
證空事智超於世表應非度生界故論云尔所引起

信卽真如門文○疏初二句等者謂事智順機小大合宜權道推移不失撫會無窮者以生界無盡故悲願無窮隨他下卽涅槃經文彼三十五略云如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說然文甚廣多疏中略出一義也大底說自所證一實之道爲隨自語隨宜之談諸乘差別爲隨他語半實半權爲隨自他語也清涼圭山皆如此會○疏欲揀等者詳前後論文非有非無之義而有二別前約知見以辨有無此依體性以辨有無也雖真照下炳明也直據正體以示之謂卽寂而照功用炳然亦非

有如虛空若妄計爲有乃落常見之阨也雖妙湛下謂卽照而寂心境兼亡杳然無朕亦非無如兔角若情計謂無卽落斷見之阨也妙存者謂般若之體不出有無亦不在有無而妙體存焉○疏卽心等者謂無師自然之智非因所作非緣所生心與境而兼亡名及相而雙寂也諸法下此句顯真智覺法之性萬緣下此句明俗智覺法之相由覺法性相故名聖人故佛地論第一釋佛義云謂具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名爲佛力

通者謂十力六神通也依心說之而名十智能勝伏
他亦名十力寄於根境所用無碍名六通也○疏正
漚下此亦取宗中之義釋之義利下義用利生名爲
義利如圭山云作有義事非仁義之義○疏少選者
謂頃刻少時也非直下依般若等經釋之卽能所兼
亡沒同果海有無不可名故言無道處寂用不可狀
故心無行處○疏淨名卽彼經初卷中文心卽黎邪
和合識也意卽末那識放光下義引亦初句寂也後
句照也聖迹下大鈔云古譯句爲迹如尋迹得兔尋
句得義論意總以聖教爲跡也○疏以所觀等者約

二諦之境明二智之心也謂所觀真諦絕有無一異
等諸相致令能觀之心亦可亡於有無等知也苟無
有無等知又何以寄懷也故知知自無知也心境下
分論初二句先心後境後二句先境後心以心下二
義出心境先後所以不以下孟子云說詩者不以文
害辭不以辭害志以意逆志爲得之矣準此不可執
其辭之前後謂理有左右也○疏前二句等者依卽
寂之照云知云爲然般若之法非定有知非定無知
皆不可取不可說也般若下潛引金剛經彼云是諸
衆生若心取相卽爲著我人衆生壽者是故下謂不

住有得却住無得亦不可也故大鈔云遣之又遣之
以至於無遣若以無遣遣遣無遣亦跡何以故有所
得故迥然下亦法界觀文迥遠也謂情盡見除寂然
亡照心無所寄卽此無寄無得之心成非知非見之
般若然燈下亦金剛經略云以實無有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼○疏自下等者叙下問
答之大意粗略也貫網之繩名綱餘可解○疏難曰
等者疏義如次略釋二智之相諸法之實者實性也
釋論中物物斯照言盡者釋知無所遺權智下釋動

與事會事亦物也必有等者以知會當然故云不虛
也○疏初句下亦叙設救也此同下彼天長地久篇
略云是以聖人後其身而身先外其身而身存非以
其無私邪故能成其私不矜下矜夸誕也恃負恃也
如人薄有技能外則矜夸內則負恃君子反之內如
不有外亦不矜故云忘知等也此乃賓家會主家無
知之義若尔下謂若不矜恃忘知會爲無知者此則
但是聖人等云爲物等者物亦衆人也推讓也戴頂
戴也如人虛心實德忘其知會所長人反推讓竟以
知會歸之是聖人本忘其私而反得其私也然解老

氏者亦有偃並內教之說似非老氏本意故依古解直消其文令人易解爾○䟽據上等者釋不自有其知也然此文勢諸書皆有如老氏云生而不有尚書說命云有其善喪厥善矜其能喪厥功解者曰苟有之矜之則私已之心重等大禹謨曰汝唯不矜天下莫與汝爭能汝唯不伐天下莫與汝爭功皆謂有而忘其所以有謂之不有也故論云不自有其知非無下賓意謂有知而不矜只可云不有不可云無知○䟽二儀下以形言之蒼蒼而上者名天茫茫而下者爲地以理求之天陽也其象圓地陰也其象方以色

言之天玄也地黃也故周易云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃說文曰天巔也高而無上也地低也又易也謂懷任萬物變易發生也略釋如此內教如劫章頌文出下卽彼天地不仁章具云聖仁不仁以百姓爲芻狗芻草也縛芻爲狗將以爲祭祭了棄之如莊子云芻狗之將進也中以文繡尸祝齋戒而將之天地無私者無生物負恃之私林希逸云言與物相忘也餘義如䟽論意云下謂聖人大悲權智普度一切長辭生死之鄉未趣涅槃之苑雖天地生物之功未高於此然無緣下釋不仁也不住化相者應云

不佳化不化相也金剛下卵胎濕化謂之四生有色
無色有想無想非有想非無想通名九類經具云如
是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者疏
中摘經間而釋之義在易曉而無有下復是彼經第
十七分之文然上疏義皆約悲智相導化而無化以
釋不仁若取上下論文之意釋之者感無不應功高
也應由感起初不在聖不仁也故下論云應而不爲
因而不施又云紘紘自彼於我何爲等都無下以智
照理不存照相義言昏也餘可知○疏我言下謂木
石無情之流頑冥之物雖曰無知非般若之無知所

以揀也期舊作其悞書○疏神妙下釋神明也然出
周易上繫云神而明之存乎其人餘疏可解但矜恃
互出以就句便此謂般若者有知但是神明亦非不矜
不恃之情所以揀也比無相下有以不矜爲無知般
若未識論文簡別之理故此云尔顏子下論語文曾
子歎顏子曰以能問於不能以多問於寡有若無實
若虛謂顏淵虛心不矜不恃也孟反下伐矜伐也事
出春秋論語云孟之反不伐奔而殿將入門策其馬
曰非敢後也馬不進也解曰之反魯人也魯與齊戰
魯師敗奔之反殿後以護魯軍方議行賞之反至國

門佯抽箭鞭馬以謂馬困不能進行非敢殿後以護軍也軍前曰啓後曰殿在魯哀公十一年此亦虛懷忘功不矜不恃之流可爲世之賢哲豈入理之聖人乎論意以儒老不矜不恃之理恐濫無知無見之心故甄別研審假問荅以揀之柰何反取不矜卽爲無知令人拂膺尔○䟽復審下全舉前難以審實意也實意謂聖人有而不居非無知也○䟽無乃下然外書多有䟽略云尔○䟽大品下歎淨品亦云虛空清淨故般若清淨等絕相者絕知見作緣之相也大論六十五云作有二種一人作如布施等二法作如火

燒等般若非此故云無作無師者非緣生故自然者非因作也意謂本覺般若性出自古法尔圓成非修非作唯寂唯照不同始覺因熏而起依緣而生亦不同法相四智心品種生緣作等○䟽豈待等者非如小乘滅智厭心淪於寂滅名無知也亦非如莊老之意五色令人目盲五音令人耳聾絕聖棄智絕仁棄義冥冥昧昧守朴略昏默之道爲無知也○䟽假牒下論亦太略應云若謂般若若有知但性空故經云清淨者○䟽惑智下分別之心名爲惑智四倒有二一凡夫本四倒謂生死之本卽以無常見常等故二小

乘末四倒謂生死之末故卽以常計無常等廣如畧
鈔六麤者以能分別現識所現六麤等境名爲智相
卽事識惑也○䟽卽真諦下謂真諦是般若所知之
境以所知清淨故遂令般若亦清淨矣○䟽宛然者
猶居然異也○䟽以軌下謂真諦若有淺深之跡可
與般若爲軌則令知有際限今旣無之豈有不窮之
鑑哉差亦差遺○䟽此但下以論初但總相包舉略
示之而已故此問答漸漸委釋非指前四段之宗○
䟽此難等者以知與不知敵體相反般若一法兼具
二名所以難也今且下依世間道理故法尔以來由

諸有情慣習之力依種種物立一一名名物以通其
事然成立聖教方便施設故立三界九地諦緣學度
等名依俗諦說亦皆可名之物也故仁王經第一云
一切諸名皆假施設乃至云諸佛出現爲有情故說
於三界六趣染淨無量名字名正下論語子路章云
名不正則言不順言不順則事不成等○䟽二名下
論語略亦應難權云聖心無爲又云無所不爲○䟽
例如此下併舉二喻相違之名以况之亦分喻也以
寒暖等體殊般若唯一故言教下言名也名詮諸法
自性盡三藏之所說理大同也立名下知者可以名

有識無知者可以名無情水火等皆然故疏云定體
○疏此言下置捨也謂但可依實起名依名索實雙
非下謂聖心非有知非無知若是二名尤不可俱立
也○疏亦義引下但合集放光等上下之文引之不
知下正釋論文令忘名下不可守滯互違之名以定
神心唯可假乎二名以達妙旨謂般若性淨本無惑
取之知可名無知名無知者在揀妄豈神智之真
名謂般若靈鑑靡極可云有知名有知者意表靈明
亦非神智之本名故知聖教立名本爲攝機於不可
明中強名之尔故經云無名無說等法華亦云但以

假名字引導諸衆生奈何封名之徒隨名求實守違
順之名求同異之理譬執跡爲兔認指爲月此得名
失旨之謂也○疏大方便下此義前後頻出○疏微
妙等者下以前引經真般若者無知無見等用之等
者聖智之用照理而恒遍達事而常周聖智苟無孰
與道游邪亦擬下彼谷神章云綿綿若存用之不勤
大論下次云順生死流者多著有逆生死流者多著
無等○疏謂般若等者謂照體妙存豈斷滅之無雖
靈鑑炳然亦非常存之有非一者約義異故非異者
約體一故中道者六十一論云有相是一邊無相是

一 邊離是二邊行中道等○ 䟽無以等者以體一故
二名得以相卽據此約二義而立二名非體有二也
戒止者戒其執名之人令止之而弗執也○ 䟽法性
等者釋論之真諦深玄論文反明䟽意順釋○ 䟽反
明者言經辭反明也言見真者證見明見非能所見
䟽乃引論順示解脫涅槃皆真諦也○ 䟽意云下且
示妄心妄境以例真也妄心生時託境以起故以境
爲所緣緣也真卽下指定心境當證下彰有知也○
䟽文卽等者大品亦第十六卷云佛告須菩提若不
緣色生識是名不見色相然二文皆通一切法不獨

色也當知般若見色卽是見空而不住於色經雖言
色乃卽空之色空依色顯色空一致舉色全真○ 䟽
但釋等者亦例釋般若不緣色生識也此中雖舉五
陰意以清淨爲境不對五陰之相今且下生知則爲
緣不生知則非緣今且順問意云所知卽緣也究竟
下指後文今真諦曰真真則非緣真非緣故無物從
緣而生也知言者論語云不知言無以爲君子也謂
識中理之言謂之知言○ 䟽初句通標者明知能知
該真妄也○ 䟽物者下謂心境通呼爲物也相與者
相因相待之謂與同也亦共也求義無殊謂有則同

有無則同無本非下大鈔云謂清淨法界本無內外不屬一多令人悟入義分心境心則諸佛證之以成法身境則諸佛證之以爲淨土疏中分文屬體寂照爲一心境爲一也涅槃下第二十七云佛性者名第一義空第一義空名爲智慧寂照湛然者卽本論寂用一源理極同無聖所不能異之義也心境互現者謂心亦卽境之心境亦卽心之境大疏云卽心了境界之佛卽境見唯心如來以性融之令心境互現○疏真非等者謂真諦非緣生之法無相無名智對之時亦不生知是知般若亦非緣生妄自下可知○疏

所知者等者疏釋生有二妄知託境而起可言生也真知本知以生訓因也真諦等者此謂不唯不能生知又由真諦軌則令不生知也起信云摩訶衍者總說有二種一者法二者義疏解法云法者出大乘法體謂自體故對智故顯義故對智名法蓋與智爲軌則也法者軌則爲義也○疏真則及此者謂真智照理情盡見除無所取相旣無相心亦不生○疏自下等者預出後意於中相因爲緣有知妄也非因非緣無知真也真妄總問以起下文○疏境未等者亦由相待成心境之名未對之時二名不立也起信下

卽彼釋不覺中文也謂此前說黎邪三細今躡第三
現相以示六麤然論有兩重因緣卽無明爲因生三
細境界爲緣長六麤今證境能生心也由心下因心
生境也問心境相生誰先誰後謂心先邪境無誰生
謂境先邪心無焉起荅非先後非不先後何則非先
後者謂唯一藏識心故卽心之見分爲心卽心之相
分爲境雖有心境不可先後而行相微細亦非下位
可了故楞伽云如是藏識行相微細唯除諸佛及住
地菩薩等非不先後者謂卽此藏識顯現境界而生
七種轉識種種分別此以境界在本識黎邪中先也

依之而生末識後也且依本末分相示之其實二識
俱時而起心境二法互緣而生楞伽又云藏識海常
住境界風所動種種諸識浪騰躍而轉生○疏自無
主宰者謂法無自性從緣故空緣成如幻故假大論
中此義尤廣疏亦義引下文無此文義有此義引此
通證上下○疏大品也者義引亦如中論第四云未
曾有一法不從因緣生論意謂是緣則生非緣何生
下約喻例明理亦昭著中論云下具云果不從緣生
不從非緣生等亦可下又爲一解可知言微妙法者
真諦般若皆妙法也○疏初二句等者意云取境則

生知真智不取知自何生永嘉下諱玄覺嘗謁六祖
經宿而去時號一宿覺寂境也以能之心知所知之
寂故託寂知起寂爲緣也如意者卽搔痒如意手也
能所執宛然失證會之同○疏有所下乃潛用起信
具云以一切法從本以來離名字相離言說相離心
緣相末論釋之遠離二假相也誰謂下釋論智非無
知也○疏已上等者通會論意實智可知疏引中吳
其義甚通○疏設尔下雙關以難意云取與不取有
何過謬○疏二俱下意謂無知則不取知則取之○
疏了了等者釋知卽不取也遍討下枝末不覺已亡

無明下根本不覺又盡大論十八云般若波羅蜜譬
如大火炎四邊不可取無取亦不取一切取已捨是
名不可取等永嘉下謂亡所知存有能知也亦非下
以自知爲緣見有知相也如手下雖亡如意猶存能
執因手作拳如因心生知也非是下謂存有作拳之
手則照體未能無自也苟未亡此何以悟同而沒於
果海乎契證之妙理不越此達之則省力而直詣背
之則枉工而轉迂○疏不取等者以前後二難皆牒
不取以難之故疏分之可知謂了物下物通我法也
二執下謂執我之見引生煩惱障執法之見引生所

知障也聖人已斷故無惑取也○疏是者等者憑理
印忍名曰忍可不謬釋是也印物等者當印物時心
爲主質質體也若心下對而釋之今既下意以印可
爲心之用有當爲心之體空空如也論語云子罕篇
有鄙夫問於我空空如也我叩其兩端而竭焉○疏
有當等者依迷悟之懷比對而釋之也初約迷者謂
凡印物照境知其是而不忘其當皆惑私之取著也
由此生滅微細之心故未得真智渾淨明性求當求
是又灼然有心於是當此則有照有覺未能無照無
覺也圓覺起信俱有此說今般若下約悟者謂能了

此見是見當之覺爲病不當下寂滅無心體極一念
便契佛家如荷澤會禪師云妄起卽覺妄滅覺滅豈
云下反責前難也論旣云是而無是當而無當蓋卽
是卽當時無是無當豈云一向等邪此亦下大意則
同然知則通該是則但於知中說是當一分之理也
○疏義引下大品照明品云般若波羅蜜能照一切
法舍利品云菩薩般若波羅蜜知一切衆生心亦不
得衆生乃至知者見者亦不得等○疏非不等者難
意已達忘是忘當之理物我蕭然無法寄懷○疏境
空等者意云住是住當猶染有病而是於無是當於

無當可乎此非相違之難但問其可不之意○疏罪也者轉訓失也謂住無相不失於真諦○疏舉聖終遣者宗本中不存無以觀法可謂識法實相矣又云聖人無住於無住孰謂住無得之真乎○疏無相等者謂有一無相當懷卽是相也引論可知三十八又云佛法不著有不着無有無亦不著非有非無亦不著學般若者學雖通於三乘法則唯是一乘之般若若在乘則一致而百慮於法則殊途而同歸住有下建有爲功行棄妄求真種種方便一一願門內則未能悟心外則未能忘相住此之心喻之火也住無下謂

心寂境空物我兼喪行不涉有心獨住無兀兀冥冥昏昏默默不唯一慧而不明實乃萬德淪滅住此之心而喻之水也若有無下示中道無住之心故○疏避有等者釋喻可知以著有下著有之病空藥可治著空之病無藥治也且責偏空之見撥棄因果故此痛呵然非有無以立德非空無以蕩相苟中道而行之則二德齊立二病俱瘳矣如火出水中者中論第二云如火從薪出以水可滅若從水出爲用何滅假設其譬如楞嚴說風金二輪相磨海中見火莊子謂水中有火乃焚大塊求其實則亦有之今非正取也

病因藥起者中論云譬如有病須服藥可治若藥復爲病則不可治亦假設也然世因藥餌致病亦多如唐憲宗服仙藥過多得急燥之病等是也舉此皆喻難治○䟽處有等者大意取之則二見隨生捨之則二德俱棄不取不捨始爲無住之行至下涅槃論中可以精曉○䟽此約等者先大意斷定老氏之意不與物競和混也同塵同物也論言塵勞卽生死界也䟽釋往來之義一依大鈔解往復無際之辭及依不遷論中靜動不違之解釋之了知下楞伽第三卷云非於生死外有涅槃非於涅槃外有生死生死涅槃

無相違相○䟽此難等者以論云聖心雖無知遠取則通縱前也近取則但縱無住也今言無知猶云無住機孰等者遺教經云應可度者若天上人間皆已度訖其未度者亦已作得度之緣故謂宿稟修者此生度之今生初信之流或聞名或聽法禮供讚悔等皆成當來得度之緣設若不信邪見之儔亦皆與作遠因尔如華嚴說○䟽正難等者疑謂權智隨緣生滅也○䟽前二句下謂心法四緣生緣離則滅如眼識起必具四緣一識種子爲親因緣二眼根爲增上緣三色境爲所緣緣四無有間隔刹那相續爲等無

間緣也餘識亦然聖心下謂聖人窮盡剎那之極際
了證生相之不生一念絕朕三際頓破故放光十三
云般若亦無法可生者亦無法可滅者四相者卽生
住異滅也然此四者亦相因而起剎那循環迷其相
則分分歷然達其性則位位皆滅故楞伽剎那品云
初生卽有滅不爲凡人說今生相尚自不生住異焉
從而起好思歷然可解○疏華嚴等者卽第八十頌
云佛智廣大同虛空普遍一切衆生心等金光明如
前無心心者一無妄念生滅心之心一是寂然無相
能照之心餘可知無私者私謂情私之私如見親則

度見疎則捨化導不均不普故成私也準清涼釋無
私成故亦云無思如摩尼雨寶而應求天鼓出聲而
報賊喻後得覺物感之而形應不在我故云無思如
前論云神無慮焉等然私思皆用義方周美○疏是
唯者莊子齊物篇談天籟云是唯無作作則萬竅俱
號是唯猶諺云只除也此言不應在乎無感感無不
應如谷響蒼呼月影印清虛無下莊老談道皆宗虛
無也謂自然之道至無故老氏云虛而不屈又云虛
其心又云當其無有車之用又云復歸於無物等疏
依正教釋之亦當論之意也賢首下卽起信序大意

生滅在機聖無去來據此無憂樹下來而非生力士
城邊去而非滅但由吾心緣感之濃淡也○疏此辨
等者疏意云聖智虛無非生非滅前有明文感智但
云無性未嘗言無生滅故疏會意云約俱無之意說
無生滅也感智之生從緣而有無自性生無自性滅
也○疏亦猶等者舉例二諦之言皆諦實名諦審諦
名諦以真俗分之隨分成異○疏謂聖心等者唯識
頌云由彼彼遍計遍計種種物謂於無我無法物上
周遍計度執實我法準此我法二執皆名遍計也準
起信說從地前三賢至第七地滿心二執方盡識相

下謂本識三細之相卽八地已上至佛地破之但滅
識中一分不覺之相不滅一分覺性學論可知永嘉
下具云不以知寂亦不自知知不可爲無知其性
了然故不同於木石如手不執物亦不自作拳不可
爲無手以手安然故不同於兔角然此之頌前揀有
知之妄後揀無知之辨其性了然顯體圓照而非斷
也妙哉至哉識悟如此千載之下令人服膺也荷澤
下圭峯略鈔引之故序云心寂而知目之圓覺等衆
妙之門全老氏文彼云玄之又玄衆妙之門華嚴下
謂財首等十人問文殊師利菩薩也然智知各各一

頌菴智頌曰諸佛智自在三世無所碍如是慧境界
平等如虛空菴知云非識所能識亦非心境界其性
本清淨開示諸衆生略釋如疏此論下本以無知之
義顯于真智然智則知矣知亦智矣所以不分非約
三種般若分體用也細示恐長○疏妄境者五塵等
境名妄境也今以下妄心妄境皆緣起性空俱爲般
若所照真諦之境一心下且依異門分之如何下結
責前難也○疏此中等者隱猶深峻也見暗難現於
心也初句下若不標乎法體寂用等義向何辨之寂
用義也者若單云寂用亦法也今對心境故云義也

卽智下示二法無異體也華嚴下卽回向品旣如智
不相外二而不二也今論下寂如卽真諦之境智用
卽般若之心言用下等者上來通叙大理自此按文
細示卽體下心境兩分也彼此下以心爲此以境爲
彼雙攬下前二句則前後異說謂如之與用正同而
異時唯異非同等此第三中謂正同而異時卽異而
元同非前後也故云雙攬是以下假以問曰同則唯
同異則唯異何言異而同同而異邪舉論菴云是以
辨於異而同者云云在疏下可例說第四句復由第
三中來以其同而異故非異而同等斯則下等者可

思得之此中四句非彼此對望義相料簡以寂用一
源之法元具此四理宜用心照文理燦然○疏釋前
等者如一智一故言無二謂如理智也實謂真實者
卽前真諦之境舉萬法者緣生卽空是般若所照故
如心經云行深般若照見五蘊皆空不於蘊等諸法
之外見空前論云見法實相謂之般若等內外等者
釋相與之言○疏釋前等者然寂用二名亦心境相
待而立依寂起用用許異寂二名立也今明體外無
用攝用同寂用亡之時寂亦不立當知寂用雖復略
標亦隨俗說第一義中迥無所寄餘義如疏○疏鶴

長等等者等山岳太增澗壑太陷鷗鵬之輩太巨蟪
蛄之儔太細等也然性下以相取之則異以性酌之
則同同則本同豈待續之截之夷之盈之而後平等
邪卽莊子駢拇篇疏引全彼文○疏大品等者文小
不同大論第一百云色等一切法於般若中亦不一
相亦不異相等仁王亦云般若非卽五蘊非離五蘊
等○疏初二句等者謂寂用唯一心也如摩尼寶珠
圓體混成寂也清瑩明徹用也離之則二相不同合
之則內外一貫可反照而自求勿循言而他覓語借
下彼初篇云此兩者同出而異名借以成辭寓論旨

之妙亦非下遮異解也恐人見寂用同出復有根荄源於寂用如下荅寂照云理極同無既曰爲同同無不極又云若稱生同外稱非我也亦合云下以義準之理必然也舉一隅可以三隅反苟執文以定義義之害矣約體下體重可稱爲主用輕可呼爲賓○疏心用等者此中舉心者全實相之一心性相融心境一權實同物我通而依文析理權實殊明約旨會宗寂用一貫○疏盡物外者象謂萬象卽萬物也以佛理世表故云象外清談者謂上論般若高出有無深超情識真清淨無相之雅談也然上下通敘前文可

知初翻亦二智俱說第二亦含有二智第三以緣求智唯談實智第四荅不取亦通二智第五荅是當亦通論二智第六荅住無唯實智第七荅生滅唯在事智第八荅俱無唯在實智故疏云尔或境智下如荅是當及住無等皆含境智同異料簡等可知然論之首尾固不可以淺深酌量然成立之妙疏亦略示今欲縷示又恐厭繁可課虛求之自識精巧○疏說文等者詣亦至也諸說者卽瑤疏淨源疏等說也漢楚下卽高祖弟劉交也封於楚謚曰元遺民其後裔外善下謂周孔六經及諸子之書等內研下研磨也亦

切磋之謂又能精治佛理也與儒者下遠公傳云清
信之實並不期而至彭城劉遺民豫章雷次宗廬門
周續之新萊畢穎之南陽宗炳張萊民張季碩等並
棄世遺榮依遠遊止廬阜山名在江州十八賢下準
遺民蓮社誓辭云同志息心真信之士百有二十三
人據此不獨十八賢也唯謝靈運作廬山十八賢贊
卽遠公生公道敬等九人梵僧覺賢耶舍二人前叙
遺民等七人是也以傳多談十八賢故且依謝康樂
標之精結下精專也結約也種蓮以象淨土之蓮池
準宋李公叙李伯時畫十八賢圖東林蓮池謝康樂

開也康樂求入社遠公謂心亂而不可嘗以書招陶
淵明淵明辭醉而不應故後世題云陶亮醉多招不
得謝公心亂去還來龍光寺名生公所住也生公傳
云與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸
謂神悟時與論主相得莫逆者謂相契順也平叔者
卽魏代何晏字平叔與王弼等善清談故遺民方之
以論主爲僧中何平叔也起予者論語云起予者商
也始可與言詩已矣大意孔子欲說詩卜商善識其
旨能起孔子之說今以方之瑤和尚下以理詳之實
如瑤師所指論注纔同者經史亦多通用智度十六

云栽欲求出其門已閉瑤本用纒字○疏遺者下古之高士以道德自居忘身遺世如子陵戴逵之流天子不得臣諸侯不能友謂之處士遺民亦斯人之徒也虞仲下論語說作者七人矣謂虞仲夷逸朱張柳下惠少連等皆逸民也柴桑縣名桓玄者卽東晉司馬桓溫之子僭逆者謂將取晉室事在安帝世恐繁不叙磐石大石也累卵者傳略云晉獻公作九層之臺百姓罄罄莫敢諫者大夫荀息入獻公逆問曰將諫寡人作臺乎荀曰無聞君好技臣少進之公曰何技曰能累九卵公喜令累之至七至八其勢欲傾公

曰危哉荀息曰此未危也公築九層之臺境內疲瘁百姓離畔此實危矣公喜曰善諫云辟除授也命召命也太尉等者宋太祖劉裕嘗爲晉之太尉高尚人相禮者裕觀劉志不可力屈與司徒王謐丞相桓玄等群公議遺民之號旌馬冲深也邈遠也高尚者德高志潔可尊尚也仰字者仰慕也疑佇字悞陸沉者陸平陸也意謂有德之士不登顯位在平陸沉隱山林等者指廬山也○疏引古等者今古雖遠妙契悠同况南北數千里之遙何能隔乎玄悟繫辭云同聲相應同氣相求此之謂也毛詩棠棣章云况也未歎

○疏淵對者謂師資深相對偶也已盡下謂過半已盡解徹底也語用下繫辭云智者觀乎彖辭思過半矣慣懣也音悶心志不寧貌○疏一所棲等者謂僧具六和一身和共住二語和無諍三意和無違四戒和同修五見和同解六利和同均今疏隨文配之於六或闕○疏諸侯盟辭下按春秋傳僖公九年葵丘之會陳牲而不殺讀書加於牲上書謂五命初命曰誅不孝無易樹子無以妾爲妻等曰凡我同盟之人既盟之後言歸于好銘刻也銘名也謂名記其志也如殷湯以銘辭刻于盤云苟日新日日新等是也遺

民之意以寄託之誠刻銘于心如日月皎然也○疏易初卦者卽乾卦九二爻辭☰乾象如此蓋君象也初九潛龍勿用如舜漁於雷澤九二見龍在田利見大人謂大人之德漸顯天下之人利見九三君子終日乾乾夕惕逝若厲无咎文言曰重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因時而惕雖危無咎略解曰謂此爻居上卦之下故曰上不在天處下卦之上故曰下不在田乘二爻之陽故曰重剛不中象人君躬事上未獲九五之尊下有重剛之發正行之難故晝則乾乾而不息夜則憂惕若有危厲未嘗去懷也遺

民謂社主行道進德晝講夜禪勤用不息故云乾乾
等予近稟下上師西域烏思人少出家誦五分律并
誦諸部般若學瑜伽顯揚攝大乘等諸論中年遇○
帝師拔思巴上師又稟密藏灌頂主戒常課曉夕禪
定三十餘次說法施食日無少暇亦嘗再四問師所
解以經律論及密藏略出五百部盛業不能盡述過
順者論語爲政篇云吾十有五而志于學三十而立
四十而不惑五十而知天命六十而耳順七十而從
心耳順者朱文公註云謂聲入心通無所違逆也○
疏謂論主等者謂方廣教理深廣如淵海冥深杳也

○疏理非等者謂悟理不拘於廣部略部樞門樞紐
也機發弩之牙皆取要約處苟得樞機之要則衆理
彰矣今此論卽諸部般若之樞機八部下古列八部
謂放光大品小品光讚道行金剛勝天王文殊問等
然今之藏中般若部類尤多未敢詳定○疏雪曲者
卽古之陽春雪曲也以音調極高唱者無幾從有唱
者又無和者古人云其調彌高其和愈寡所喻可知
反推者蓋反辭以推其理疏中順釋可知意云若非
是忘於言象之外者作此之論不能至於如此幽微
也若存言象其旨必乖婉轉者他文用宛字禹大禹

夏王也禹在堯世治水亦親力行之股無胈脛無毛手足胼胝及登位卑宮室菲飲食孔子歎其德全無間然如論語及邢昺疏○疏從容者謂舉動之閑暇也○疏文借下彼天道篇略云齊桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問曰敢問公之所讀者何言也公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則公之所讀者古人之糟粕矣桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而弗固疾則苦而不入不徐不疾得之於心而應之於手口不能言也

云

○疏初四句等者知卽用也文出下卽彼初篇無名者謂天地已前混然無象無象則無名目道也有名者謂氣質已形隨形名物曰天地等故無名能始天地有名能母萬物母者生息之義○疏遺民下不欲獨任其責○疏餘本等者細詳靈字似涉差也何者靈智靈也今言窮靈能窮極者智也所窮又智故不可曉一也極數謂悉覺諸法文闕證真二也下就問而答云夫無寄在乎冥寂冥寂故虛以謂之妙盡存乎極數極數故數以應之斯足良證三也故依瑤本問意下以文難故出意釋之寂目真諦之境用屬

真知之心妙盡者謂智冥寂智亦兼亡符合爲一邪
蓋不分心境爲二不在下釋自然也不對二諦說之
直就智體顯示詳疏可知○疏若實智等者意云心
境冥一不應存有寂照二名以定慧二故寂照亦二
蓋以定慧爲寂照也何成冥符若許冥符不應存乎
寂用定慧乃緣起因修寂照卽本覺性德故以定慧
合寂照爲問文借下繫辭云乾坤毀則無以見易易
不可見則乾坤等○疏文總等者皆上句舉論意下
句難也疏釋多依瑤疏此亦極難故具出之不合云
下如前云獨覺冥冥又云內有獨鑒之明虛不失照

等皆是也意云下如前云神無慮故能獨王於世表
等詳下等者如下云妙盡存乎極數極數故數以應
之意云妙盡極數神乃淳於化表極數故數以應之
謂極數故方能應數也難意謂照真之智唯極數不
應於數應數則不照於真故兩心成異答意謂正由
極數方能應數正由應數而卽窮虛何異之有○疏
深證等者一理量二教量註撫安也亦猶接也權智
撫接於物○疏先可等者無相真也變動俗也楷準
也謂則定也觀觀也意云若唯見其動與之撫接契
會於機此居有相而失無相若應會之時但觀緣生

性空之理則無生可接得一下得之理失之事等若
令下依諦以二于心○䟽叙前等者謂先舉可疑之
文以起難○䟽例之者而物無不是宜其真是也○
䟽是當等者指前本論已是下卽前云物無不是等
後復下卽前云物無不是故是而無是等矛槩也看
于盾也昔有一人雙銜二物而市之銜矛云能刺十
重之盾銜盾云矛刺不入故喻相違膠漆者雖二物
似殊而性實符合喻不相違是此也○䟽恐救下意
云至當者非汎常之苟當真是者非汎常之苟是○
䟽惑不等者潛用韓昌黎師說彼云師者所以傳道

受業解惑也人非生而知之孰能無惑惑不從師云
○䟽好相領等者遠公賞歎不妄許也本傳卽論主
傳恒沙下謂心具恒沙性德教義詮量亦無量差別
遠宗下據遠公傳云嘗註法性論以示什公什公歎
曰邊國之人經論未廣所述便暗與理合豈不妙哉
什公傳亦與秦主著實相論二卷恨未見之然法性
實相皆諸部般若之理名異理同故䟽云尔○䟽聊
尔者猶瑣細也○䟽書式等者古人有之今卽未見
况猶意也○䟽初二句下意謂廣之題端若書首便
云服象雖殊無所因起無此式也○䟽嘉遁下卽易

天山遁也。☶卦象如此陰化至二爲山象如秋氣盛時山乃漸長天亦漸高而避之故冬之天曰上天是也以象小人道長君子遁之故第五爻謂之嘉遁嘉善也此爻雖有應在內然知機而作與時消息亦遁之善者也何嘗下舊讀云何嘗不遠今以句法理况推之宜長讀之釋意亦與舊說不同舊云喻林下之雅詠解者林竹林也晉時嵇康山濤向秀阮籍阮咸王戎劉伶七子隱居山陽竹林並清談道德輕蔑仁義放浪酒色不拘禮樂時人謂之曠達然大亂人倫爲名教所黜自唐瑤禪師立此說以來歷世承之予

意以謂蓮社清衆不當比於竹林放浪之流念佛之詠亦不當比尚無之作唯聞東林宵夕之修心禪講穆穆未聞半月之一集歌詠紛紛又但云林下則方外之人所居之處皆可名之非七賢之所宜專也亦嘗以此句就名儒盧翰林摯推之句讀同予又云言集之言亦語辭如詩云采采芣芣薄言采之采采芣芣薄言有之詩注皆云語辭予固末學苟理致明白當仁不讓誰循覆轍以蔽後昆故前後釋義有異於古者皆此意也亦不一較乎得失指摘瑕疵依法不依人聖人之良訓餘如䟽讀音逗○䟽清承下等

者膺亦曾也企望也抱一者老氏載營鬼章抱一能
無離乎專氣致柔能如嬰兒乎不獨下毛詩云高山
仰止景行行止一隅下如符堅云朕統大業四方稍
寧唯東南一隅未賓王化亦以晉爲一隅○疏但欲
下於我則不足於君則有餘○疏草堂下什公傳云
秦主使沙門僧碧僧遷法欽道流等八百餘人晉書
云草堂坐禪者常數三千今云五百從本論也○疏
俗主者儒者以仁聖之君爲英主昏暴之君爲虐主
庸常之君爲俗主五胡者一前趙劉元海匈奴人自
西晉惠帝大興四年立凡三世至東晉成帝咸和四

年爲石勒所滅二後趙石勒北方羯種人自成帝咸
和三年立凡四世至穆帝永和八年滅三前秦符洪
西域氐人自穆帝永和七年立凡六世至孝武太元
十九年爲姚萇滅四後秦姚仲弋亦羌酋種自孝武
太元九年立凡五世至安帝義熙十三年爲晉滅五
魏拓拔珪亦匈奴人自武帝太元十一年立改國號
魏年曰登國凡一十一世分東西二魏東魏禪于高
歡爲北齊西魏禪位于宇文泰號後周也壘城外壕
塹也不遠下不以萬里爲遠也無出下譯場則三藏
遍翻弘護則一人親御百官信奉萬姓歸依論其僧

則若梵若漢八百許人並白眉互揚青眼相擊唇齒
瀉珠璣之美胷懷發錦繡之鮮行潔冰霜志堅松栢
請對史鏡自識芳猷○疏領公等者遠公傳云初經
流江東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠慨其道缺
乃令弟子法淨法領等遠尋衆經踰越沙雪曠歲方
返皆獲梵本得以傳譯華嚴下大鈔略云初東晉有
沙門支法領志樂大乘捐軀求法至遮拘盤國得華
嚴前分三萬六千偈等自下疏中皆略各各本傳釋
之更引實多○疏論主等者秦主弘通三寶明時也
什公真正善友也廁次也謂不比行也彩光彩容彩

列行列也身子舍利弗也郁郁文盛之貌陳跡者謂
已陳之蹤跡然出莊子引之恐繁流芳下謂流傳芳
美也晉桓温云男子不能流芳百世等寥寥者謂法
教雖盛而龍象稀疎○疏傳說下卽慧觀傳也生公
融公能通人疑情肇公觀公善靖其問難然當時人
物旣多評薄隨有如生公傳云生叡發天真嚴觀窪
流得慧義彭亨進寇淵但嘿塞者矣釋曰謂生公叡
公聰悟發於天性窪深也嚴公觀公深思流連始可
繼足彭亨言努力方得前進寇姓也名道淵此公對
于三人但嘿塞無言而已然戒行高潔爲劉慧林師

駢並也八俊者生也肇也融也叡也影也嚴也恒也
觀也有說無恒而有憑公然憑公無傳似悞也西河
照公意謂碧公爲一亦有云恒者北山錄說什門十
哲八俊之上又加道恒道標此等皆有正傳同氣下
繫辭文具云雲從龍風從虎又云鳴鶴在陰其子和
之萇莫逆者莊子太宗師略云子杞子輿子犁子來
四人相語曰與孰能以無爲首以生爲脊以死爲尻
孰知死生存亡之一體者吾與之友矣四人相視而
笑莫逆於心遂相與爲友念佛誄下未見其文遠公
誄序云夫念佛三昧者何思專想寂之謂也等比興

者毛詩多託物比興如關雎鴟鴞之篇皆是○疏卽
弘始等者論主自作註經序麤音粗略也成言者謂
什公已成之言論主註之○疏郢者下亦少變本文
令易知也彼叙無鬼篇略云莊子送葬過惠子之墓
顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠者斲之
匠乃運斤成風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不
失容釋曰堊白土也此亦寓言○疏自疏云下卽前
論序云般若之體非有非無虛不失照照不失虛等
至後斯理之玄固常所迷昧者矣論主再舉以荅也
○疏出問等者亦再舉前難出彼所問之意○疏兩

言下瑤師之意雖各四字不出權實故亦兩言也人情下遍計識情淺近遲鈍知一暗一隨自所達謂二智兩殊聖豈然哉○疏荅前等者卽窮虛極數至後出過中若窮虛極數乃至定慧之體耳雙絕者謂寂照兼亡無可擬象故寄言同無非有無之無也反責下責其同極之體無相無名此中不可更求定慧兩殊但聖人攝化非開示一言而衆生無由悟入故示其親切處云所言法者謂衆生心復由此心從本已來清淨無染離喧擾之相故曰寂也具靈明覺知故曰照也圭峯云心寂而知目之圓覺然求證此心一

悟二修悟則達其本來所有之真從先所無之妄依其悟徹之智修其緣起之行此行約事門修之則不修而修萬行畢備約理門修之則修而無修一心寂寂此之二門亦不可先後故始以止觀統之則止觀皆通事理久之乃成定慧則定慧各通止觀終證此心謂之寂照寂照者心境不二權實雙含體用融空有絕當此融絕之處何容分箇寂照之異邪此實性理之要故略叙之然皆依賢首清涼等義非冒臆也○疏遣妄等者意云同極乃定慧之原本自同而生異下遣等者謂既有異卽乖於同無得下諸部般若

之中詮法無量若一言以蔽之不出無所著無所得
苟於外無著則法法平等於內無得則心心寂滅然
後心無罣礙般若現前不得而得菩提得也不證而
證涅槃證也雖曰證得寧容有得證之相乎故什公
悟玄序云忘功者道合虛懷者理通冥心者真一遺
智者聖同○疏荅前等者卽前云謂將心體自然乃
至群數之應或幾乎息矣等疏初摘句以斷大義後
清淨已下方釋文也非色下略遮亦非有非無一切
不足也韋提者卽瓶沙王之后懇誠懇也切至切也
無量壽經略云爾時王舍大城有一太子名阿闍世

隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於
七重室內制諸群臣一不得往國太夫人名韋提希
恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和麩用塗其身諸瓔珞
中盛葡萄漿蜜以上王如是經三七日王頰和悅阿
闍世王知之卽勅內官閉母深宮時韋提希被幽閉
已遙向耆闍崛山爲佛作禮乃至佛於山沒卽於王
宮出等勝鬘下卽波斯匿王女仰卽慕也祈請也夫
人經略云仰惟佛世尊普爲世間出亦應垂哀愍必
令我得見卽生此念時佛於空中現等智則下由智
相卽令身無碍法報名真無去來故他化皆應應機

起故○疏自此等者謂非有非無之義通體及用故約用故則亦非有知亦非無知故下云道超名外因爲之無等皆目體也又云聖智無知而無所不知等目用也故疏云兼通有知諸心心中略釋如前緣有下釋有不自有託緣而有故論云以其有有等中論云未曾有一法不從因緣生等○疏初句等者對妄釋真真非緣生非緣生故聖人之心不因緣有而有既是非有之有故有其真有成非有句以有其無有故則成非無句疏釋太簡○疏欲明等者前略示真妄不同今此細明兩殊就答前難以前難云窮虛極

數等數謂妄心妄境也體其性虛故能極數等如下示之今躡妄示真爲下非有非無之義因初二句下影喻相響喻妄名者質之與聲皆喻妄心謂心中亦太略若具釋者謂能現有無之心卽黎邪三細中現相也此心能現一切六塵境界一切境界不出有無也以有此境牽起內心心者卽事識智相等也智相於此相續分別謂有謂無依此影響之境而生一切名相卽論中計名字也名相既立依名取相種種攀緣疏中指同起信故此釋之不依此論釋義不盡大乘下亦龍樹菩薩造人喻現相羅義喻有無等

自畏喻智相等四籠分別大意云境由心起不知卽
心已爲迷謬而又從之種種分別愛不愛等又倍迷
也故起信云一切分別卽分別自心等○疏初句等
者躡前不有有下文也謂妄心則隨有而有隨無而
無聖心不尔故云廢也翻前等者謂聖心非相因而
起疏亦至略今再示之心無影響者謂聖智清淨絕
有無諸相言象莫測者謂聖智非名可名非相可相
亦離攀緣妄念也道絕群方者道卽般若也由非名
相所以能窮其虛極其數由窮極故所以妙盡而冥
符無寄如疏○疏初三句等者前則卽俗成真今乃

卽實名權○疏此論等者疏乃通論上下之義此中
下揀斷常也論略云超名就句故疏具云雙超名相
然般若下論初已釋大意無殊勝熱下卽善財所叅
一善友經云見彼勝熱修諸苦行求一切智四面火
聚猶如太山中有刀山高峻無極云大疏略云勝熱
者於五熱中成勝行故體煩惱熱成勝德故等四面
火聚者四句般若燒惑薪故中有刀山者無分別智
最居中道無不割故高峻下高而無上難可登故又
云四句卽四邊取則燒之離則成智故大論第十八
云般若波羅蜜譬如大炎四邊不可取無取亦不取

列子天瑞篇云者趙襄子狩中山藉苻燔林扇赫百里有一人從石壁中出隨煙燼上下衆謂鬼也火過徐行而出人也襄子恠而問曰奚道處石奚道入火人曰何物爲石何物爲火襄子曰而向之出者石也向之涉者火也人曰不知也釋曰不知是火亦有冥通於物物無所違而火與刀山卽是法門彼何與斯○䟽舍利下卽大品意謂知一切衆生亦不得衆生卽知而無知之義照明品中照一切法知也畢竟淨故不知也引三慧品證無爲而不爲可知○䟽初句下羈係也此下等者謂答前心數旣玄而孤運其照

細示如前前後照對方知論旨的然可解○䟽初句等者以前遺民云而今談者欲求聖心之異等故今舉而責之隨聲下十地論釋示說分齊中文論云隨聲取義有五過失一不正信二退勇猛三者誑他四者謗佛五者輕法雷同者謂春雷一發百蟄同起今取同義俱出下彼四十一篇云大方無隅大器晚成等用其文不取其義庶隅庶稜隅角也前識下彼三十八云前識者道之華而愚之始今謂前境所發之識謂之前識○䟽由前下謂卽言定旨等通成此二見也○䟽不合下中論云因有而生常因無而生○

斷疏初二句下潜用大鈔謂緣生恒無性無性恒緣
生理事無碍也○疏初二句下可物執取於物也紛
紛紜紜廣多之貌三假者仁王經大意云法假卽相
也名假卽一切諸名受假者謂妄想領納也陳列也
如不真空論釋之真空下卽還源觀序初二句迷真
智而成妄想次二句迷真如以成名相物非下境空
也受取下心空也名相性空卽圓成性大論四十一
云取色取名故名爲受等○疏不取下依境辨心靡
無也意云名相卽虛而令智照自寂實相妙存靈知
昭昭若依大論釋之不取者取之成過故不捨者捨

之失益故○論此攀緣等者論出經意謂離心緣相
○疏初句等者疏示頗略今復釋之智之生者妄智
之心依名相而生法本下法謂諸法卽指名相名相
之法無自性生性相俱離故云無相境既無相心亦
寂滅事之初現曰兆華嚴下本疏略云量智則遍入
三世理智則悉皆平等四無所畏下放光大品智論
等甚廣圓覺普眼章疏云一正知一切法無畏謂佛
誠言我是一切正智人等二說盡諸漏及習無畏言
我漏盡等三說一切障道法無畏四說出苦道無畏
佛作誠言說此四法決定無畏智論云得無所疑無

所忌難智慧不却不沒衣毛不豎等汗竟弗生者智
論二十六云薩遮尼犍子銅鑠鑠腹自誓言無有人
得我難而不流汗破壞者大象乃至樹木瓦石聞我
難聲亦皆流汗作是誓已來至佛所與佛論議佛質
問之皆不能答汗流淹地舉體如漬佛告尼犍汝先
誓言無有聞我難者而不流汗汝今流汗淹地汝試
觀佛見有汗相不佛時脫鬘多羅僧示之言汗在何
處復次有人言或有頭汗身不汗者佛頭雖不汗身
必有汗以是故佛脫鬘多羅僧示其身因是外道大
得信向皆入佛法中是智慧因緣身業隨行十力者

略以二門示之一依梵行品出名二依智度論釋義
初者一是處非處智二過現未來業報智三諸禪解
脫三昧智四諸根勝劣智五種種解智六種種界智
七一切至處道智八宿命無碍智九天眼無碍智十
未斷習氣智然此十智唯二諸法實相智此智約度
人因緣有十種用故爲十也二依智論釋義者然論
文極廣今略示之一是處等者有二意一道理相應
名是處不相應名無是處如論云女身作輪王無是
處二轉輪王一時出世無是處二佛一時出世亦如
是反此男子作輪王等有是處也二因果相應有是

處如行善得善報行惡得惡報有是處行善墮三塗
行惡生人天無是處二業報智者謂佛知一切衆生
所作有過去業過去報亦有過業招現在未來等報
現在未來等業招報亦然此則智爲能知衆生業報
所知也三諸禪解脫三昧智者禪謂四禪佛知是禪
佐助道法禪攝一切色界三昧卽定定說解脫攝一
切定如是一切諸禪定解脫卽三昧佛以甚深智力
悉知等四諸根勝劣智者佛知衆生利根鈍根上根
中根下根是人如是根今世能得初果二果等此人
得初禪二禪等如是等一切衆生上下根相皆悉遍

何立第一義中無無知也無有知也故華嚴十六云
無中無有二無二亦復無意謂因一生一元無自性
論至於此故兼拂之以顯真照非有非無至妙之趣
在理實當肇公復起不易吾言矣然自唐迄今諸家
皆隨論文釋義人之常見多守文定義是古非今文
義乖訛強生穿鑿吾不與也○疏權實下初示中道
寂照同時故云雙現二德同寂故云雙亡孰能等者
疏釋略也據論令使二言似屬權智感而動之令智
有也感謝而靜使智無也此釋順文然實智必具故
以動爲權靜爲實此之二智皆非有無論故屬對各

一邊說之亦互隱互顯○疏且徵等者謂略却無起無滅等起信下卽彼中說帶言真如空如來藏非有非無非非有非非無非亦有亦無五句也此中具有四句言非有者謂非斥彼執有之情般若非是非有也餘例知○疏放光下至涅槃論具示淨名弟子品亦云其說法者無說無示其聽法者無聞無得以知下知謂情解知見此是迷真之病根事須剪伐然後見法古人云心不可傳相契名傳此之謂也以前下遺民間後索其證據故論主引教出理具足示之末段引放光又示無說之理絕言之道心知非傳貴在

玄契尔○疏據前下通辨論文問在後而答在前照前可知○疏大品等者然諸經多有有執下但內學之人於真空幻色之理未了有是執也一執青黃等色爲實異於真空故經云色不異空謂幻色不異真空二有執真空在於色外異色而有故經云空不異色謂真空不異於幻色故三小乘等析破色法始空色非卽空四有執空非卽色故經云色卽是空等廣示如法界觀寶性下卽彼論第四略云散亂心失空衆生者謂初發心菩薩起如是心實有法斷滅後時得涅槃是菩薩失空如來藏修行又復有人以空爲

有物我應得空又生如是心離色等法別更有空我
應修行令得彼空等釋曰初計色滅方空今言色卽
是空此計自遣第二計空別爲一物今云空卽是色
此見卽遣三則計空異色今云空不異色等此計亦
遣今以下通出上下論意此段辨二諦相卽之境後
段示權實相融之心○疏前四句等者遺民謂心兩
異縱而奪之若一下謂一心見色一心見空同時兩
心並照二境何有此理疏中以兩心分經四句合而
明之從其省約○疏謂凡夫下據疏意以依他所執
之法緣生性空故令遍計能取之情自空凡夫不了

依他性空故起遍計執實定相不同法相存依他之
似有但空遍計非色之非斥破之辭○疏前二下論
意云不於空中非斥其色只於色中非之故云非色
疏云色空不異者以非色含空義故○疏承上等者
意云以境求心境旣融而非殊心亦卽而不異直以
一心齊照約諦分之爲權爲實豈以諦二二於心乎
故仁王經云於諦常自二於解常自一會違等者古
釋但會色不異空等四句謂四異執教亦不同予謂
經雖四句不同者大底明色空不異由不異故相卽
皆二諦相融之意也故今約法相會之彼宗說二智

在賴邪識中法尔道理各有種子登地已去別發現
行本智照真後智了俗二諦區分二智別照如此何
邪答由群情不同等也○疏依心等者疏初斷定四
句之中皆初示境後辨心初句中既實而恒權如何
前云失撫會之功二句中既權而恒實如何前云異
乎無相三句中可知四句中下且依句數來勢釋之
由非有故所以無由非無故所以有乃亦有亦無句
此意正雙遮時而恒雙表此中下辨具心境文理下
論語公冶長篇云子在陳曰歸與歸與吾黨之小子
狂簡斐然成章不知所以裁之今謂文理明白似不

犯乎此責○疏卽真下顯非二也義引放光等經○
疏承前等者出論中再標談者之意差謂下差謂差
似論主比擬遺民之意非敢直非但差乎空有兩心
等也輔教編訓脫忽也亦通○疏玄機下疏取前論
以釋此前云懷前識以標玄存所存之必當今云若
能捨已心等前云卽言定旨尋大方而徵隅此云尋
玄機於事外等令忘言捨情可契也推移下謂隨宜
進止如秤錘在衡推移不定○疏爲卽下依理友責
論又云等者答是當之問亦可下就而示之○疏
心有下凡有所住情念乃生起諸惑業○疏有所著

者著心只在一可字○疏名相等者名相是境起好
惡是情生由境有違順令心生好惡好惡既彰則憎
愛勃起諸業隨作三報躡與四生往來皆由一著字
苟亡此著則外亡名相內消美惡業花無由而開報
果何由而結○疏初二句下識以了別爲義知卽妄
知識乃心識知覺識用次二句下約相約名以辨非
相非名○疏是當等者謂有住之情只住於名相真
至者真是至當之情非般若神心○疏此有下出意
也一令下令遺民等也二顯下論主本意異執下執
言定理之儔隨言相而生見由言相異故令諸見不

同不能殊途而同歸言象本空者非空不能顯理也
聖心本絕者非言非相也跡可例說者但改言字作
跡字讀之可了○疏擬心等者瞥然而起卽成一念
亦剎那心也謂念起已差况隨念生分別依分別起
言相執言相求玄理展轉相因遠之又遠然遺民下
出意也遺民以遠公爲師以生公等爲友英悟敏識
固非淺淺而覽此論豈實有疑但再叩玄關令更析
玄理以覺後來而未達者苟見此論謂實不了殆執
跡迷旨之儔也

肇論新疏游刃卷中

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

嘉興包種芳施銀伍兩吳江吳瑞徵施銀壹

陸

嘉興包種芳施銀伍兩吳江吳瑞徵施銀壹
拾伍兩金壇于玉立施銀陸兩共刻

同肇論新疏游刃上中下三卷
言時時言時末文賦與轉林因表入入
本條派公也階余步以或或觀念於公限於公限
相半蕭多下下之韻琳公若若津然而賦哨如一念
聖公本繁養非若非非也種下同篇皆以文言字前
同不始慈益而風瀾奇矣本空昔非空不逾顯聖也

今
冊
六