

續藏經 肇論疏

晉 惠達撰

肇論疏目次

卷上

涅槃無名論義記上

表上秦主姚興 演開宗第一 折竅體第一 演位體第二 折徵出
第二 演超境第三 折幾玄第三 演妙存第四 折難差第四 演辨
差第五 折責異第五 演會異第六 折詰漸第六 演明漸第七 折
幾動第七 演動寂第八 折窮源第八 演通古第九 折考得第九
演玄得第十

不真空論

卷中

般若無知論義私記下

辯體相第一 般若翻不翻第二 般若無知第三 釋文第四(有九問答
)

隱士劉遺民書問無知論 肇法師答劉隱士書 物不遷論

肇論疏目次(終)

肇論疏卷上

目有餘無餘泥曰止取無餘。又道行譯音。泥洹是無為滅度。泥曰是滅訖盡也。古淨名法供養品云佛般泥洹曰。今經云諸佛滅度。正謂無餘為泥曰。放光經云。泥洹泥曰此二名間出也。

表上秦王姚主者。姚。舜姓也。造論後作序奉上秦王姚主也。表是表送於王也。序有七義。一嘆王德。二涅槃下嘆所述涅槃。三肇以下自謙。四而陛下嘆王論。五能聖下依王論作論。六論未下出異義。七今演下結作論奉上也。

初嘆王德者。末代述涅槃論疏釋僧肇者。安師傳云。自魏晉沙門依師為姓。故姓各不同。而法師以為大師之本莫尊卑釋迦。乃以釋命氏。後得增一阿含。果稱四河入海無復河名。四姓以為沙門皆稱釋種。既懸與經符。遂為永息之。涅槃泥洹泥曰。即此論云楚夏(中花州曰夏。南越都曰楚)不同而涅槃音正(觀師大亮師亦述此義也)。然須真天子問經云。於泥洹行不槃泥洹。於泥曰行不槃泥曰。招提意。泥洹通。作必有所依。故佛滅度後造論必先歸敬三寶也。今肇師依王作論傳行於世。是以先陳王德。有三科。一引古。二正嘆。三證今也。

先今引古言而不用。言嘆者。將嘆大人不敢專輒。故依古人成言以冠章首也。老子云。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。侯王得一

以為天下鎮。而今云三者為明三文故也。既述古言。釋此一義。三解不同。王弼云。一數之始。物之極也。各是一物之所以為主。故外篇天地云。一之所起有一而未形也。郭象釋云。一兩有之初至妙者也。一之所起起於至一。非起於無也。河上公云。一。無也。道之子也。果簡文序云。一。空也。木有木空名有名空。故舛通自生者之也。若論內義。即是因緣無住為一也。

第二科伏惟下正歎。有四雙八句。伏惟陛下者。此是總句。漢雜事云。漢有天下號也。天下號曰皇帝。自稱曰朕。臣稱之曰陛下。蔡邕曰。天子尊貴。不敢斥言。故呼陛下。近類足下。初兩雙四句嘆體用及境智。後兩雙四句嘆知機及作論也。叡哲欽明。道與神會。此二句嘆體用。叡哲欽明此句嘆體(繫詞云。古之聰明德聖人常叡知武有此六不衰之也)。叡。聖也徹也。喆者哲字。

(丁列反智)欽(敬也。美也。亦大貌也。亦想也)。道與神會此句歎用也。道謂所修道品。與心神契會無二也。神(神也引。神所反。無所不在。不可以方測知。故曰神也。亦幽明不測謂之神之也)妙契環中。理無不統者。此二句第二雙。此二句舉境嘆智。環中為境。妙契是智(莊子云。是非反覆相尋無窮。故謂之環中。環中空矣。今以是非為環。而得其中者。無是非者)。若論內義。非環中空為中。若以環中空虛為中者。空有異體也。上二句明所修道品與心神無二。此二句明所修道與境無二也。是非為環。無是非為中。環即俗。中即是真。言妙契真俗也。既會真俗。環無不會。故云理無不統也。亦可上句為真。下句為俗也。

遊刃萬機下後兩雙四句。嘆知機及作論。此句正嘆照機之智。遊刃萬機者。莊子養生云。庖丁為文惠君解牛而刀刃若新發。於所用之刀十九年。所解數千矣。形彼節者有間。刀刃無享。入有間。怪怪必有餘地。以喻知機養生全之也。弘道終日。此句明不癡道。終日萬即而不癡道也。依被倉生。垂文作則者。第二雙。正嘆作論。依被倉生。此句明所為聖人之德。衣被萬物與依附也。所以加也。衣音於被反。被扶之也。倉生者。兵府為庫。穀府為倉。倉。藏也。釋論云。穀倉喻身也。行者身業因緣結實入倉。因緣熟便得人身。倉中麻麥等即是身中種種不淨也。農夫開倉即見種種子異。如惠眼開見身倉不淨也。腹藏穀謂之倉生也。垂文作則。此句正明作論。手自作文為垂也。為後世軌是作則義也。

第三科。域中下證今。正結歎王德也。四大謂通天地有此四。言大者。萬物雖富莫大天地。故火劫燒燃天地創判。天地既分中有其人。人中之大莫過王。故云三大也。道為通生萬物。故是最大。故云域中有四大也。道域異者。王弼云。凡物名有秤。無非其極。言道無有。一有所由。所由然後謂之道。然則道是秤之大。不若無秤之大也。無名不可得而稱謂之。域。域限也。居封也。

若論內義。此四皆在畢竟空中。無住為本。故言域中有四大也。此云一者。數之一也。

第二義嘆涅槃理。有二科。一歎用。二眇莽下嘆體。此云涅槃道者。果地涅槃為道也。道與神會之道。以所修道品為道也。弘道終日之道。凡是因果境智有無等為道也。三乘之所歸者。舉行嘆理。可二義釋。一云三乘雖殊皆歸一乘道。一云三乘皆證無為。無為無二故云所歸也。方等之淵府者。舉教嘆理。淵是水之深處。眾魚之所聚也。府。椽也。財賄之所藏也。亦為官所聚居曰府也。亦二義釋。一云行因教起。果從行立。故云聚會處也。一云教中明果地萬德。故云淵府也。二嘆體。眇莽者。目遠望目眇。目無精曰[眇-田+奔]。遠法師云。眇[眇-田+奔]無明。猶促夜之有旦。似寐而不覺也。莊子云。眇[眇-田+奔]。[尸@羊]碎之謂也。乘群碎馳萬物。故能出處常通而無滯狹之地。視之不見形曰夷。聽之不聞響曰希。然即眇[眇-田+奔]希夷。明境智絕也。此云域者。以有為之域異上畢竟空域。即是有無兩域義。幽致虛玄者。言心行滅也。

第三義自謙。有二科。一出受學處。二餘下明白謙。就受學處有三段。初明白慶。次出受學處。後明所受學謂也。

猥蒙國恩者。明其自慶。此句慶被王命。猥之言再。一命出家。二命生肇叡等與什師助定經論。故云再蒙也。

閑居學肆者。此句慶預學徒。鄭玄云。敷陳孝理必處講堂。兩人侍以還謂之閑居。三人侍謂之居茵也。王肅云。曾子獨侍。閑而陳孝。故云閑居。居。處也。

次。在什公門下。正出受學處。十有餘載者。夏年曰歲。歲。起也。起。限也。殷年曰載。載謂生載物也。周歲曰年。年。進也。孰新而進也。今在什門下。以虛衿得實。故云載也。

後雖眾經殊致下。明所受學。理言殊致者。明經旨不一也。勝趣非一者。般若無相。法花同歸。各是勝趣。如云諸經之王也。雖勝趣非一。而宗學者涅槃是也。第二科。但肇才下自謙。有三段。初自謙。次明造論之由。後歎師背世也。才闇識短者。才。能也。識謂宿彼修習智也。誨。教也喻也。猶懷漠漠。玉篇云。漠漠。猶成就之貌也。又定也。靜寂也。泊也。靜安之貌也。言才闇識短。一無所獲也。

次愚竭不已下。出造論之漸。今於師邊竭愚未盡。而義宗有本。亦如似有解。然未示高名勝建先興之處。故自未決也。後不幸以下。歎師背世。若在什師。敢有是非決處。師既背世。諮參無所也。遠生下句。以依王論輒擬十翼翊也。

第四義嘆王論。有二科。一歎王論。二自非下教同大士。正嘆中有三段。

初明體用者不害言聲。次明論宗。後結明無相也。

聖德不孤者。論語云。德不孤必有隣。又文言曰。坤釋第爻云。君子解以直內。義以方外。敬義立而德不孤之也。言陛下與什師德隣。故云不孤也。

目擊道存者。莊子云。見所見而來。聞所聞而去。仲尼云。若夫人者。目擊而道存。目裁往而達心也。子路曰。孔子欲見子雪也久矣。今見之而不可言何。仲尼曰。若夫人者。目擊而道存。不可以容聲矣。自裁士意已達故之也。

次故能下明論宗。傳云。秦王姚興。道味玄深。遊心佛法。託志大乘。乃著通三世論。永定因果。王公下並服厥風。其中當山公顯。安城侯嵩。作信業緣預眾次矣之也。振理敷於教。謂之振玄風。亦可佛教為玄風也。夫建立生死皆因愛欲。愛欲既亡生死永絕。名為涅槃也。

潛神玄漢者。易云。潛龍勿用。言聖人即擬無名。無名之聖。聖未有功。迹非所擬知也。潛。深也。汎也。藏也。上也。思也。察發之也。玄者[穴/俱]嘿無有也。

虛空合其德者。生死無所有為涅槃。如萬物無所有為虛空。故云合德也。後既名涅槃下。結無相。如文可見也。

第二科。自非道參下。同大士。有三段。初舉二大士合王。次現得度悟。後明來世軌也。

為法城塹者。文殊為釋迦祖師。今為弟子。相成教法。如妨非為城水流無罪土為塹也。大教卷致更顯。明釋迦法滅。彌勒出世。更顯是也。

次尋翫下明現得悟也豈直下明來世軌也。

第五義依王論作論。有二科。一造論所由。二輒作下正出所作論也。造論所由有三段。初就理教明所由。次就愚智二人明所由。後引類作論也。理教者。聖旨幽玄。此句明王論之理深也。理微言約。此句明理上之教味也。次不可以下。就愚智二人明所由也。先進高士即是智人。言提即是愚人。離騷云。焉呼小子。未知臧否。[這一言+非]面命之。言提耳諷諫為要也。

後庶擬下。引類作論之意。十翼者。一解云。一曰彖。彖折也。次折卦中諸義。二曰象。象以法象為義。盡卦所擬法即謂之為象。三文言。四繫辭。五沉卦。六序卦。七雜卦。唯有七。多而謂十。祖者。以仲尼之七成先聖之三。三者伏羲卦。文王卦辭。元亨利貞是也。周文辭。初九潛龍勿用是也。十名生於仲尼。故云十翼之也。

豈貪豐文圖以弘顯幽旨者。結造論之由也。

第二科。輒作下正出所作論。有三段。對上三段。從初至託證成喻。對上理教。明作論。次仰述下至遠當。對上曰如人述論也。神心者。大王神心也。今窮究心慮。未足遠當。後聊以擬儀下對上引類結所作論也。玄門者。老子云

。玄之又玄眾妙之門。莊子云。入出而不見其形。謂之天門。門有四義。一教為理門。以教詮理。二境為智門。因境生智。三權為實門。開方便門示真實相。四三解脫為涅槃門。亦如十地為佛果門也。玄是[穴/俱]嘿絕相之理。門是遍生不壅之義也。

第六義彈異家。有二科。一述王論。二實如下明損益肇師辭也。述王論有三段。初出異解云云。

次吾當下就情彈。後依理破也。就情彈者。王論云。殊太逕庭。逍遙云。肩吾問於連舛曰。吾聞實於接與。大而無當。往而不反。吾驚怖焉。太有逕庭。不近人情。而其言謂何哉。[廿/狼]姑射山有神人居焉。肥[虎-七+(土/用)]若冰雪。淖約若處子。不食五穀。吸風飲露。立以拄而不信也。言聖人撫機未貪。即如射香燃之時也。而惑者不得信。謂逕庭直往不付人情者也。

後若無聖人知無者誰。正是依理破也。

第二科。實如明語下。肇師對上明損益。有三段。亦對上三段。初依隨順釋對上異家。次違情明損對就情彈。後順隨明益對依隨破也。

恍惚窈[穴/俱]其中有精者。老子云。恍乎惚乎其中有精。東宮云。無象而為象。以恍惚為致也。窈[穴/俱]者。理之深遠無極難見貌也。注云。窈[穴/俱]者可無也。其中有精。精。此舉外說者。心反[穴/俱]極。窮理盡性是謂之精。是以東宮云。異於大虛謂之而況內理教也。

次頃諸學士下。違情明損。躊躇。行不進之貌。怏怏。心不服之狀也。

後幸遇下。順隨明益也。叩關之疇者。叡師小品序云。究摩羅什師。惠心風悟。遺風振響。秦王扣其虛關。匠伯陳其淵致。末法中興將始於此之也。

蔚躋玄室者。遠師云。名冠入室。跡並絕塵也。賢人為昇堂。聖人為入室是也。蔚。於貴反。草木盛貌也。支道林與高麗道人書云。炳蔚中士。既其日立曜也。徐廣云。室。實也。物實其中。法輪再轉者。教譬法輪。以三義釋。一調伏眾生。如王金輪能伏四方。二滅煩惱賊。如王金輪勇兇惡人。三轉下成上。如王輪自下昇上也。若論輪體。境智悉為輪體。轉者如說而行謂之輪。以釋迦為二。故云再也。雲映者。遠法師云。至道映於當季。

第七義總結作論。有三科。一今演論下明論宗。第二科。疾扶下明取捨。今不取廓然無聖。唯取至人。排於方外也。第三科。條牒下奉上也。如左者。我之所謂如下所云。左。下也。承御法也。奉也。從也。傳也。

○演開宗第一

十演九折。正辨論體。即是十釋九難。故遠法師云。九折三難也。演。廣也。弘也。近也。亦水門也。非漸出曰演。今漸開宗故云演也。折是屈折義。亦棄財之言。亦曲也。折之以取中之。更折以成偏。故叡法師中論序云。折之

以中道之也。

開宗大意言趣難像。是以先述什師三粗佛見文意。廬山遠法師問曰。佛於法身中為菩薩說法。法身菩薩乃能見。如此即有四大五根。與色身有何差別。又經云。法身無來無去。無有起滅。與泥洹同像。云何可見而復講說經。什師答曰。佛法身者同於變化。即四大五根。然經云。法身有三種。一者法身實相無來無去。同於泥洹無為無作。二者妙行法性身。真為法身。猶如日視遍法界光明。悉照無量國土。說法音聲當周十方。十地菩薩乃得聞法。三者從是法身方便化現。隨眾生類若干差別。同若日光。如首楞嚴經。燈明佛壽七百阿僧祇。即是釋迦無有異也。今謂開宗之意。正辨妙行法性生身之涅槃。此妙行生身佛無來無去。即是法身實相也。

開宗有四義。一依名釋義。即玄義中第二簡名也。二余嘗下。正辨涅槃無名義。即玄義中第三無名也。三經曰下。引經論釋義。四然則下。經用也。以所申經。目能說人。故云無名曰也。

依名釋義有二科。一釋涅槃名義。二明餘無餘也。釋名者。翻為滅度。亦名無為是也。釋義者。無為取於虛無寂漠之義。虛者虛心。無者無形。智滅為寂。安靜為漠。斯即虛心無形智滅安靜者。是釋妙無義也。妙絕有為者。釋其非有。亦無三相所為。故言妙絕有為也。滅度亦是妙無。大患為果。四流為因。因果累盡也。四流。欲流。有流。見流。無明流。斯即以永滅釋滅。以超度義如是。光宅云。滅則重無。度則繫有。義通人法也。

斯蓋下。舉譬雙釋無為滅度義也。

鏡像之所歸者。舉用釋義。絕秤之幽宅者。就體釋絕相也。以體用二義釋譬。一者體云畢竟空。謂如鏡也。像即生死。故經云。如鏡中像也。何者。理本清淨。淨如明鏡。以初無明心。迷畢竟空。起業涅槃。構造生死。業風既息。即心無為。心既無為。超度三有。如波自息為清淨水也。問。若爾。水清始出。答。清水動波。風息歸清。然水動成濁。無別本清。若濁清並有。墮真宗義也。二者如鏡中像。來無所出。去無所至。內合亦爾。三界火宅八苦燒燃。今此火宅本自不燃。今得涅槃亦無滅相。如鏡像無去來相也。斯即言滅度者。言其非是滅。非謂是滅度。言無為者。言其非是有。非謂是無為。名無得物之功。物無當名之實。相名實無當。歸于絕宅也。

第二科。明餘無餘。此即略標感應義也。良是出處之異名應物之假名。易云。君子之道出處語嘿不違其中。其跡雖異。道同即應。故云。居而龍見淵。嘿而雷聲虛。桑注云。出即天子。處即人民。俱以[券-刀+(恭-共)]然而自得。非為而得之也。今義亦爾。本迹雖殊。有餘無餘俱是假號。何即本迹雖異。同無名相。假名相說。故遠師云。玄不同方。迹絕兩[穴/俱]。今明三義。一俱就

迹明餘無餘。二就法身妙有妙無弁餘無餘。三本迹合論。此云出即有餘。處即無餘也。經論說假有三種三假。一因成假。相續相待。此直論萬法相假而成。不關此中也。大品說三假。一法假。二受假。三名假。所以說此三假者。佛命善吉轉教自陳其意云。般若洞達無相。則無菩薩可教。亦無般若可說。云何教菩薩使其行波若耶。佛答。波若但有名字。菩薩亦但有名字。是名字不在內。不在外。不在中間。所言菩薩行般若者。但是三假施設耳。上云所歸幽宅。從用歸體。今餘無餘。從體起用。用不自用。由體故用。體不自體。由用故體。體用雖殊歸于無二。亦可出入相對也。

第二義。正辨涅槃無名。上依名釋義正釋妙無。此中兼辨妙有。有二科。一無形相故心行滅。二然即下舉人證。初科有三段。初明心相多忘。次以虛空譬無三世。後辨異虛空也。寂寥空曠四字。明無形相也。微妙無相四字。證心行滅也。

次超群有下。以虛空譬至人。形容永超生死。故云超也。

非明亦非闇下。故云幽昇也。欲譬其相久又同虛空也。

隨之下三句。明非三世。次一句。明無三相也。隨之不見。故無過去。迎之不見。故無未來。六趣不攝。故無現在也。力負者。三相也。莊子云。無力之力莫大於變化。而凡人不知。將思深藏難至深至。同而無敢禁其化變者。故藏而有之者不能制其遁。無藏而任化者變不能變。故云力負無以化其體也。

後漠漭下辨異。虛空漠漭無為若亡。恍忽無形若在。五目即五眼也。分耳為二。謂天與人也。[穴/俱][穴/俱]窈窈。誰見誰曉。莊子云。視乎無色[穴/俱][穴/俱]。聽乎無聲窈窈。[穴/俱][穴/俱]之中獨見曉焉。無聲中獨聞和焉。窈。深也。彌淪者。即畢竟空。深之又深。窮其原也。靡所不在者。遍在諸物義也。東廓子問莊子曰。道惡乎在。答無所不在。東廓子曰。斯而可。莊子曰任螻蟻。曰何其下。曰在瓦壁。何其俞甚乎。曰在屎溺。東廓子不應。莊子云。夫子之問也。問不及質也。無為無處而問所在。故不及質之也。斯即形名絕。心知滅。見聞亡。而云不無其道。可謂出有無之外矣。

第二科。然下舉人證。上直弁法相。言相兩絕。今舉人法而證也。法者言智有無四法也。凡欲立言談理。莫過此四。言即失絕言。知即反心滅。此云之者是至義也。言知論用。有無就體也。次舉四人證。故寄至極於四聖。表理絕相也。斯乃有言於無言未若無言於無言。所以杜口而雨花也。

釋迦掩室於摩竭者。釋論第七卷云。佛得道後五十七日寂不說法。自言我法甚深難解。一切眾生縛著世法無能解者。不如嘿嘿然入涅槃也。杜口者。淨名經入不二法門品。眾聖菩薩問維摩。維摩默然不答也。是唱無說者。佛命善吉傳教。自陳其意云。般若洞達無相。無菩薩可教。亦無般若可說。云何使其

行耶。佛答。般若但有名字。菩薩但有名字。此名字不在內。不在外。不在中間。但三假施設耳。絕視聽而雨花者。散花品云。帝釋及四天王作是念。時遍於虛空中化成花臺。須菩提心念。是所散花從心樹生。非樹生花。釋帝桓因語須菩提。是花非生花。亦非意生花。須菩提言憍尸迦非。但是花不生。色色不生。乃至波若亦不生。又不壞假名而說諸法。所以明花不生者。上幻聽品云。眾生如幻。聽法者亦如幻。眾生如化。聽法者亦如化。乃至涅槃亦如幻如夢。是幻夢涅槃不二別。如是人無聞無聽無知無證。欲證此義。故以散花品證無生無說也。所以須嘿者。言意是有所言所意者。即故求之於言意之表。無意之城即是語嘿兩教也。上以言表無相。是立教之本意。今以無言表無相。是嘿教之詮理。語嘿雖殊。所表無二也。今明涅槃。非但遣其有言有名。若以無言為無名。無名即為名。然即名與無名相與而有。相與而無。興言即[穴/俱]。癡言即寂。寂與不寂歸乎無極。上即舉法明無相。下即舉人證無言。此是人法相對。亦語嘿相對也。

斯蓋下。排于上士。何者。上士受道以神。中士受道以知。下士受道以耳故。

第三義引經證。釋所以絕。即有三科。一引經證。上云無形故心行滅。及虛空喻義。文云證者。謂證得之證也。

第二科。論曰下以論釋經也。中論涅槃品云。若涅槃是有。不應名無不受。若無是涅槃。云何名不受。是故知涅槃。非有亦非無也。

第三科。果有下雙釋經論意。此中先立有章門。何者下正釋。釋之中。初三雙六句。就體釋有無。次兩雙四句。約用弁非有無也。本是推拈義。本末有境乃得涅槃。既得涅槃五陰永滅。故不可言有。即是有之所無。無有物也。推之無鄉而妙智不竭。故不可言無。即是無之所有。又萬德炳然。此一雙兩句釋義也。

幽靈不竭抱一湛然。傳釋上句。是妙有也。五陰永滅萬累都損。遂釋上句。是妙無也。此一雙兩句釋妙有妙無也。萬累都損故與道通洞。明物空智空。結不一不異也。

神而無功常存下兩雙四句。約用弁。此句正弁智用也。道通洞故冲而不改。此句舉物空以結智用也。冲。虛也。深也。清也。下兩句結智用非有無之。莊子注云。未曾有謝生於自然者。而必欣賴於針名。故理至即迹滅。以至理為一神而無功者也。體故有用。用故有體。體用雖殊。歸乎無二也。第四義結脩成用。有三科。一從初至伯焉而泰。結境智相絕也。暨。其冀反。訓至也。泊。依也。舟所依處也。

第二科。九流下結。其初用四禪四空欲界為九流。又九流者。外書有六家

九流。一陰陽家。四時之順不可失。二儒家。于初之有不可失。三墨家。彈本節用不可廢。四法家。君臣亦不可改。五名家。正名實不可不察。六道家。七縱橫家。即上誑而棄其信。八雜家。兼儒墨而無不貫。九農家。勸耕桑足求食之業。所謂九流之哉矣。

第三科。斯乃下。戒勸也。希夷之境太玄之鄉者。勸道必也此也。而欲下。戒勿惡取空也。撈。方莽反。之方域謂畢竟空為方域。境也。神道謂體畢竟空之智也。

○折竅體第一

竅。實也。亦研竅也。漢書陳平傳云。稻麥食其沒。又銜轍云。甲之剝。其曰實。竅。定實也。

此中難意。上開宗中有四義。第一依名釋義中餘無餘義作難也。什師論云。此妙行生身佛有二種。一常住法身如虛空等。第二十住菩薩得神通未作佛時具足佛十力等。以大智力廣度眾生不作佛。如普賢文殊等名為佛。名壽量佛。此中兩難。初就學佛作有餘難。後就學佛報謝歸於無為作無餘難也。文有三義。一以名定實申經意。二請誠下各難餘無餘。三然即下雙難也。以名定實者。夫名號在法。稱謂在言。不自起必因可名之實。名謂釋迦。號謂十力等德也。反本者。就本為無餘。神道者。據迹為有餘也。

第二義別難有二科。一有餘難。二無餘難。初有餘難。如來大覺法身初建者。義開斷惑。三家不同。一云。金剛時斷惑盡。種智不斷。但無常報身未謝。故云學佛。大亮師。愛師。旻師與文等同用此說也。二云。唯佛時惑盡。故云佛智所斷。即儒師。宗師。藏師等所用也。三云。金剛終時惑盡。佛智為解脫。證得常住。瑤師。誕師。雲師等皆用此說也。地論師有兩說。一云。金剛心斷煩惱涅槃都盡。佛智斷智障盡。一云。金剛心時智障涅槃障都盡也。此三義中未知肇師適用何義也。什師注維摩經菩薩入不二法門云。實相慧要盡法性然後乃止。今此文二家爭之。一家執此文云。不導佛盡法性。故知金剛盡也。一家云。盡法性者唯佛是也。又婆沙出頓悟者說云。金剛心時頓斷眾惑。而釋道安師遊疑略云。薩云若者。言其得一。於金剛惠一時成一切智。無知也無不知。今此論云。曜薩云以幽燭。斯即金剛之惠無幽不燭。即種智滿。種智既滿惑無不盡。即惑盡義也。而報未盡。故是無常也。生法師亦云。斷惑實是金剛。而佛智有功。猶聖王由治。

下理民而稱治歸王。大論云。成佛有二種。一實行。二權迹。實行者。菩薩坐樹下入第十地名為法雲。譬如大雲澍雨連下。無間心自然生無量無邊清淨佛法。念念無量。放眉間光降伏魔怨。十方諸佛慶其功勳。聖放眉間光從菩薩頂入。十地功德變為佛惠。斷一切涅槃。習得無礙解脫。十力大惠一切佛法也

。權迹者。住是十地中以方便力。此中更說第十地。所謂菩薩行六度以方便力故。過乾惠地乃至菩薩地。住於佛地。佛地即是第十地。故十地經第十地云。十方諸佛光明入菩薩頂時。名為得躋入諸佛界。具佛十力。當墮佛數也。今此中難意俱就修成。應化二種法身為雙難也。本即法身。初建迹即樹王成道。本滲八解之清。迹浴尼連禪河。本憩七覺之林。迹坐菩提樹下。下皆例之思。

結僧那至溺喪。明本地發心智也(僧那翻為弘誓)。結弘誓於初心。如成山於初[竺-二+遺]也。

仰攀玄根俯極溺喪者。即上求佛道下化眾生也。溺喪者。喪謂云失鄉而殊奔者也。遠師云。然極溺俗相。說相拔幽根於重劫也。

三域下。明學佛出世擬化之用也。三域謂三界。大方謂涅槃。一緣應現大千謂之大方也。開八正之平路。即是教也。坦眾庶之夷途者。謂平等說無境也。馳六通之神驥。即是權智也。乘五衍之安車者。謂五乘人稱機如安車也。出生入死與物移者。莊子云。至人無死生。但排前返化之理而行於天下。窮化母之始物下至永倫大虛。還就金剛本地。終照周義也。物無名時為始。有名即為母。言窮真諦用也。玄樞者。樞是制動之主。門戶扉樞。莊子云。是非莫得其偶。任之道樞也。言極俗諦用也。廓靈宇於無壘者。金剛心報謂之靈宇。什師實相論引往生品云。猶處玄廓之境者。若以猶獨處玄廓為本。來化眾生此復何咎。如四大河水從池流出。到諸方域爾乃得用。諸佛法身止如如也。當其獨絕玄廓之中。人不蒙益。從真身化無量身。一切眾生爾乃得益也。虛室曰廓。莊子云。不可內於虛臺。虛臺者心也。離騷云。閔空于之孤子。住宇居也。實而無處者宇也。天地之間曰宇。人心曰宇也。曜薩云以幽燭者。以金剛惠無幽不燭。智用萬境。惑盡於此也。

將絕睽於九止者。金剛報謝即入無餘。九止即九眾生居也。

而有餘緣未盡下。結難。若於緣未盡。到金剛報。住壽無量。報身交謝。故云業報猶魄聖智尚存也。舊云。魄即人神明。魄即是人形體。郊特牲云。體魄即降知氣於上。又云。魂氣歸天。形魄歸于地。又制旨曰。精氣為魂。濁氣為魄。又月生三日謂之魄。故知是魄者謂之是形器者也云爾。

經曰下。以經證有餘。難智斷雙結也。

無餘者下。第二科。正難無餘也。大意如法花云終歸於空言。歸空者乃是歸於[穴/俱]真無相涅槃。非是灰身滅智為歸空也。何者。文云超然與群有永分。渾爾與大虛同體。又[穴/俱][穴/俱]長往莫知所之。故智非是昔滅。乃是金剛報謝歸於[穴/俱]真涅槃也。形智兩軫修途無息也。在足曰桎(之曰反)。在手曰梏(古酷反)。無趾語老聃曰。孔丘於至人未勝。何賓賓以學久為也。不知以此為桎梏耶。

經曰下。以經證無餘難。亦可據迹也。

第三義。雙結兩難。有三科。一然即至軌轍。立宗結難。陳立教之大意。明其用大也。典。經也。誥。告法也。軌轍轉。[跳-兆+(轍-車)]。徒列反。車一迹音軌。

第二科。而曰下。舉上開宗反難無用也。[聲-耳+(歹*尹)]。尸角反。[歹*((巨-匚)@十)/(丁-一)]外堅之掩[雨/復]。易云。縣象著明莫大而日月。宵。私進反。近夫赤氣。字應作宵。耳弁宮商。目別紫素也。

第三科。子徒知下。即上開宗。亦論旨難解。依教求宗。寄懷無所也。

朗大明於[穴/俱]室奏玄嚮於無聞者。遠師云。欲闢重[穴/俱]於幽室。必開戶牖以通其照。[穴/俱][穴/俱]玄夜。幽寢無期。玄音發詠而大道宣流也。

○演位體第二

不言立體而言位者。易云。所居曰位也。初上為位。一標位其城後九。又無名。名莫道。適為立。只一口之一。云位體之也。上據本迹難餘無餘。答本迹相即。感應是受。明丈六即真也。

文有三義。一總答。二放光下明真應。三惑者下別答兩難也。

總答有三科。一牒宗。二[貝*乞]難。三申宗。牒宗可見。

第二科。而存下。[貝*乞]難。稱謂出于名號器象生于物形故之。易云。在天為象。在地成形。象是髮[髟/?/(人*人)]之義。日月星辰其理幽昧。故在天為象。山川單體質逼著。故在地成形者之也。以名題目。未盡無方。如言方不題圓。云柱不目梁也。品象物形盡於方圓。非方即圓非圓即乃方。焉得名形擬彼絕名乎。

第三科。申宗。有二段。初申權迹。後申宗本。從初至妙術。申權教意。權宗中初就所化明餘無餘。亦是下就化主明餘無餘也。絕言幽致即是妙無。環中妙術即是妙有。但是權教言餘無餘。未亦是真本妙有妙無。故云未也。

後子獨下。引經申本也。法身無三世。過六情。越三界。又無在無不在。無在故不在方。無不在故不離方。又欲言有都無相無名。欲言無都脩備應萬形。故云非有為非無為也。注云。佛者何也。蓋窮理盡性大覺之稱也。至道靈玄。妙絕常壞。心不可以智知。形不可以象得。非無而不可為有。即是妙無。同萬物之為而居不為之城。處言數之內止無言之鄉。非有而不可為無。即是妙有。寂漠靈曠物莫能得。不知所以名。環謂之覺。以此觀者乃名見佛。以他觀者非見佛以也。

第二義。明真應相。即有三科。一明感應。二其物下明真應相即。三其治下忘懷用也。明感應有三段。初就法譬明應體。次出感應用。後以譬釋也。

佛靈空者。空無等遍在諸物。佛亦如此。如虛空無異也。誰云虛空有去來

而云無去無來者。約物而言。何者。法從空出還歸於空。法雖出入空無異前也。應緣而現無有方所者。合譬也。應雖去來。體無異前。此是應之體用也。

次段。然即下。明感應用。寂者照。漠者靜。安虛者虛心。無者無形也。導而弗先者。釋無競義。必教雖八萬而不導先者。感而後應者。釋無執義。形雖八殊隨感而應也。

後段譬猶下。喻其應用。上以虛空喻體。今須嚮鏡譬其應用。來無所出。去無所至。恍焉若存。忽焉若亡。斯即無聲何有嚮。無形何有緣。莊子云。大人之教。若形之於影。聲之於嚮。有問而應之。盡其懷為天下配。家乎無嚮。行乎無方。聖人用心如鏡之。影動而體寂。影隱而形彰。故云出幽入[穴/俱]。反化無常。莊子云。聖人之生也天行。其死也物化。靜而與陰同德。動而與陽。彼不為福先。不為福始。感而後應。迫而後動。不得得而後起。去智與知。順天下之理者也。

第二科明真應相。即有三段。初明應迹。次明法身。後明相即也。言其物者。以丈六為物也。何者。凡言物者。自我之外者云物也。丈六亦是法身之外。故是物矣。因應而作者。丈六因應而起也。生名有餘。滅名無餘。正明應迹也。

次然即下。明法身義。有餘無餘本起法身。既無名相有何不名。所謂中道法身是也。後是以下真應相即。有二雙八句。是以者。名非上之調也。居方等四句以應即真也。源夫下四句以真即應初二句舉非也。果以下二句以真即應也。

第三科。明忘懷用。有三段。初明忘懷用。次證菩提深廣。後結涅槃出有無外也。忘懷中有三雙六句。初二句章門。次兩句釋施行也。教也。與也。後兩句歸功。為莫之大乃反於小成者。大教廢。小教作。能大故能小。小成者。如儒墨形名之徒也。夫大道隱而小道成。故曰小成也。施莫之廣歸於無名之者。無為之道為通生萬物而不持。顯其功也。次經曰下。以忘懷故菩提深廣。初句標絕。次高廣相對。次淵深相對。後大小相容也。故謂之道者。後然即下。結涅槃出有無外也。舊解感應三家不同。第一。光宅云。法身理絕言外。德超數表。故易云。寂不動感而遂通。遂通之用本由慈悲。故迦葉攝論云。法本自無。唯心緣起。若論法空不言其真。但就心神名真如理。設論萬法無相。還以心真如為體。又無始來心識異。無情等生便解性。此心解性無當解義。善惡等別但由客塵。八識不同而心解性不轉。如水界清濁不同而水性不改。亦如真金作釧作環而金性不改也。此解性與八識為一為異。答。體無異故。一句八識。是義為波若所治。解性不為波若所治。故猶如鶩唼乳。是以所修萬行薰此解性。此解性無盡。至佛果時為應身功德。亦智惠所依止處。以真如為其體也。又

所修萬行與真如[穴/俱]會。故七卷經云。如如如如智。一云。解性即真如理也。請問開善義。真諦是頑法。有心是解知。知無知相與[穴/俱]合者。如黑木白木[穴/俱]附無際。終無合義。又問攝論義。就心神論真如。亦就心神言波若者。斯皆俱辨心神之道。而言真如為境。是所[穴/俱]。波若若為知。是能[穴/俱]。此一心體有能所者。此亦難解。又若修成果不為法身者。三性舉體不應為三無性也。今謂兩釋猶有能所。即有所得。[穴/俱]義未窮。故有所得有二種。一以智得。境有所得。二以名得實。名法相當。是有所得也。[穴/俱]者泯然。能所無間。故云[穴/俱]也。支道琳法師以泯為[穴/俱]。叡師亦以泯然為[穴/俱]也。今意亦然。以[穴/俱]為[穴/俱]。心泯成中。智泯無相。若對上兩釋者。心變為理。智轉為境。境空心寂。大道無二。如此有何境而可會。有何智而能[穴/俱]。能所泯寂。得而無得。名無所得。即是大[穴/俱]矣。故大論云。實相波若者。若實證真智。理智相泯。理與智合。融同無三相。無相何有境智之殊因果之別也。若不變為理。如境而解。猶有能所。墮有所得義也。心轉為理而云佛性涅槃者。就詮為論耳。何者。昔是凡夫。於今成悟乃名為佛。而此中果非迷非悟。悟無相名中道果。如論云。非愚非智名體波若。若爾。非真非俗之中。非迷非悟正果。云何異耶。解者云。兩中是一。就詮為異。何無迷悟。就心不論外法。故此外法約真俗以論中。而此心法亦就真俗。何異木石而是心法。昔迷今悟。故此心法約迷悟以弁中。迷時為因名正性。悟時為果名正果。此中道果即是體[穴/俱]。何就心神論其[穴/俱]義。故有能所。今有所得即是用[穴/俱]也。文有三段。初就體冥明不出不在。次而即下。諸佛經云。如是大慈悲。今為何可在。又法花云。世尊大恩。憐愍教化。利益我等。憐愍則悲。利益即慈。而善惡兩用。感此慈悲二德。善有增隨。隨便感慈。惡有感義。超即致悲。凡作善惡常感慈悲。而必藉外緣見色聞聲。故以常感為始見聞為終。始者曩劫。善惡久相關感。終者時熟。今晨興今時即應。然而過去善惡正為感體。而念生佛現者。此語其終不談其始。若論感應義有二途。並有虛實。感有二實。一開實本。二得實益。應有二實。一以實為本。二實能利益。應有一虛。實無法起亦無形聲而使物見聞。故名為虛。感有一虛。謬計形聲語言是實。心非實解。故目為虛也。第二莊嚴云。聖人降應為生善法。眾生作善苻於聖心。汎爾通論感通三世。實求實義正取二世。宿善業起現在時。有能感力。今雖過去而感力不亡。如習因生習果。雖有二世而以現在正為感體。招應亦爾。若就三點論其應用。以智照幾諸異迹。今取應用正是智能。於四德中正是我用。八自在我是般若用故也。照幾降迹非體真之智也。若論法起可作兩釋。聖人智力自在無方。實自無法。今見有法。如純陀品。如金翅鳥及見己影。影是有法。為法身所見。故知實有舍利法起也。第三開善義云。[穴/俱]相感召為感。

[槌-車+(乞-乙+小)]機不差秤之為應。若括囊為談。即三世善都有感義。窮尋其旨唯未來善。何者。過去現在善體已生。因力既足。何假聖應。正是未來而假緣。乃至故聖為緣發生此善。竅論感體唯未來善。故易云。幾者動之微。吉之先現者也。若論應用。法身無色而現色身。故知應現是法身迹也。法身有顯丈六用也。故不同虛義。而無別法起。以不同影起也。今即不然。注云。心生於有心。像出於有形。今論感應。善二途感。一者有所得心善。感丈六身。名為傍感。二者正感。以中道心感中道法身。名為正感也。而就傍感。義有多途。以過去善為幾。故法花云。我等宿福慶。今得值世尊。亦以現在善為幾。故勝鬘云。即生此念時。佛於空中現。又以未來善有已感義。故云。今雖無益。作後世因。亦惡有感義。故云。以病增故。求覓良醫。以三世善通感。故經云。我久安立。汝先世已開覺。今復極受。汝本來生亦然。而今義宗丈六無當。即是法身。而云感法身名為正感者。例如一柱以對心偏。名為偏柱。對中道心。名中道柱。若於應體以無當為體。而對偏心現丈六身。即是偏對。應中道心。應無當身。即是正應。若謂其位。六地以還有無俱偏。七地已上有無不偏也。生法師云。感應有緣。或同生苦處共於悲愍。或因愛欲共於結縛。或因善法還於開道。故有心而應也。埤法師盛說無緣。引盧舍那為證。一切諸佛身。同一盧舍那。但於迹中異。故彼此不同耳。今即兩取。若有所得心即有緣感。以無所得心即無緣感。故無心而應。如銅山崩鍾鈴應。今義例上可知。真應相即。解者不同。攝論云。化佛但是色聲。無論其智。既法與智相即為一也。若開善義。解丈六是法身用。異於二家。故體用相即為一也。今即不爾。丈六無當即是法身。如注云。夫聖人空洞無像。應物故形。形無當體。況長短之有恒。群生萬形果報不同。是以應之不同耳。取其長短是眾生之心。本其無當即法身之真。豈曰體用異處真應兩行。然後辨其丈六即真者哉。斯即於見未曾所見。未曾有無相為法身。符同為應身。故云心生於有心。像出於有形。心非我生。故日用不慙。像非我出。故金流不然也。此中即開二義。一本迹義。二隨內外義。本迹者。非本無以垂迹。非迹無以顯本。本迹雖殊。無朕一也。內外者。就感應各明四句感四者。一理外感理內。二理內感理外。如十地大士見丈六法身也。三理內感理內。四理外感理外也。應中四句反取即是耳。斯即四句無當感應體也。

第三義別答兩難。有三科。一難家所執是或者情。二意謂下別答兩難。三覲者下非其難意也。言感情者。覲反謂有。見感謂無。只是感情。未足擬其玄道也。

第二科。意謂下別答。有二段。一有無相即。答無餘難。二經曰法身下。約法身般若真應相即。答有餘難也。若以義論皆得通。若但下別結。故云別示

。答無餘難有四階。一有無雖異旨趣無二。二何即下。引佛與經釋上無有。三亡不為無下。釋上經意相即表理。四子乃下。釋答無餘難也。寂泊無兆者。所泊之處寂然無朕也。隱顯同源者。非本無以垂迹。非迹無以顯本。本迹雖殊。不思議一。即是同源也。存不為有亡不為無者。釋上生下。同源故顯而不有。隱而不無也。二何即下。引佛與經釋上有無即有無相即義。初引佛言證存不為有。以有即無也。從經曰下。引兩經證亡不為無。以無即有也。

三亡不為無雖無而有下。兩雙四句。一結釋上經意相即表理。此句牒上句云。以無即有也。存不為有雖有而無。此句牒上佛言。以有即無。此一雙兩句釋相即也。雖無而有所謂非有下。一雙兩句。以有無表非有非無。然即下。所表非有非無之理。今所云無餘涅槃也。

四子乃下。結答無餘。如文也。二答有餘難。有四階。一就法身波若明應之體相。二萬幾頓赴下。明法身波若忘懷用。三然即下。就法身波若明丈六即真。四所以下。結答有餘難也。上總答以虛空譬辨應之體。今以二點明應之相。法身無像應物以形者。注云。法身者虛空身也。無生而無不生。無形而無不形。即無當法身。隨其心水淨穢不同而法身無當。如水現月應物以形也。波若無知對緣而照者。注云。無相真惠。無知而無不知。無為而無不為。即無知般若隨其境界照境不同。而波若無知。如鏡現色對緣而照也。大品云。以空無偏。故神通周遍。此就二點以明其本也。

二萬幾頓赴下。明忘懷用。至不干其慮。釋波若用。神慮即是波若知也。動若行雲止猶谷神者。釋法身用。至人無心玄被。唯感之從。若不係之雲。隨風之東西。故動若行雲也。止若谷神者。谷神。中央之無也。老子曰。無形無影。無逆無造。處處早不動。守靜不衰。而不見其形。故云止若谷神者也。豈有下。就雲谷結明無心心。情異者。莊子注云。是非為情。無是無非。情將無寄乎。法師云。心緣法生。有用有實。情附心起。有用無實。非虛情無以忘計。無心家即情無不附。此二相資。輪轉三有無極者也。既無心於動靜者。舉心無相。釋遣像形也。去來不以像下兩句。明法身般若忘懷故不違諸相。即是無相不違相也。

三然即下。就法身波若明丈六即真。有三雙六句。初兩句立章門。心生於有心者。於堯即治天下。百姓皆託我有也。次明形非我出。故金流不燋。下兩句別釋也。此句法身即丈六。何者。至人推理任在。故世不然。為悉既在天而天。即在火為火。火豈能燒乎。心非我生故日用不勲者。波若即丈六。何者。聖人無心。以萬物心為心。故幾現不同。我體善生不勞我用。現非我現。用非我用。我無勞矣。故日用不勲也。云云自彼於我何有者。感應雙結。何者。感雖云云。三千不同。論其應照。無異寂然之地。四所以下。結答有餘難。智周

結般若。形死結法身也。八極者。一東北倉明。二東方開明。三東南陽明。四南方暑明。五西南自門。六西方閭闔。七西北幽都。八北方寒門。是論八極也。益不可盈者。注而不滿。論境生而智不增也。損不可虧者。酌而不竭。論境智而不智。釋智周義。莊子云。益之而不加益也。損之而不加損。聖人之所保之也。寧可下。釋法身形無義也。癘。役病。八方并天為九。云中逵。如云我今背病也。天冠。寺名也。

第二科而覲者下。非其難意。覲秉執規矩而擬大方者。以無規有規擬儀至人也。拔玄根於虛壞者。遠法師云。世號知沈根可移之於沖根也。

○折徵出第二

爾雅曰。賢士隱山。王徵猶驗也。明也者。徵之令出也。又一成者之也。今所明涅槃。出有無外。徵召有無之內也。開宗中云。涅槃獨申有無之表。今難此意。文有二義。一明有無二法攝一切法罄無不盡。何處有有無之。若有妙道字。二而論下。正設難也。

夫渾源判創萬有參分者。渾。下昆反。水原流渾周一貌也。據說而言有大易大初大始太素者。未見氣也。總氣形質三而名混淪。混淪者。萬物渾原而未相離也。視之不見聽之不聞修之不得也。易曰。有易大[示*通]是其二儀。太極亦云太一。亦云無一。一即太極。二而二儀。如無秤取其有之所極謂之太極也。清者上為天。濁者疑為地。流為江海。結為岳。受天地清氣為天。欲云創判也。參分者。隨參也。亦三也。三文世既立。萬有參分。此言無者只是偏無。極似羸淚而難宗降於主。其宜然矣。化母所育者。言道所出物即非有也。幽即鬼道。顯即人事。恢。大也。詭。居為反。詐一青。謫。古穴反。小也。恠。古懷反。異也。正是連字成訓也。凡物事太者可恠曰恢詭。小者可恠曰謫恠者之矣也。

經曰下。引證涅槃為數滅無為。

第二義。正設難。有三段。初領上語。次請窮下。正作有無兩關。後總而下。結也。總而括者。上云有無二法攝一切法故。總括諸法莫出有無也。即而究之者。結雖妙非無等也。而曰下。雙唱六解。

○演超境第二

問家道理不過有無。今明出有無外。故云超境也。此義明佛果二諦攝不攝。略出四解。第一。光宅云。相成招果。不即空不異空。故即體虛。假真解感果。體不即空。不即空故實而非假。但妙有真常。非二諦攝。至如三無為。龜毛兔角等。此非俗有。何即空。第二。莊嚴云。名相假有。此四義中得云佛果。名相有而不之假。故非二諦。第三。開善云。佛果是相續假。是相待假。既云二假。非俗如何。但有羸妙耳。第四。埤法師云。妙絕於有無之域。玄越於

名數之表。故佛非二諦。今明二諦。自有四階。然二諦之名非至極之體。但弁法相非有非無。故先破執然後顯示中道。故借名顯相以表之。四階者。一有無二諦。二因緣二諦。三生死涅槃相對二諦。四佛果二諦也。有無二諦者。亦名偏有偏無對凡性心所謂二諦。何者。假名眾生有名用體。名為俗諦。名用體空。名為真諦。因緣二諦者。對於聖心所明二諦。因緣和合假名眾生。萬法相假名為俗諦。因緣無處本自不生。名為真諦。相待二諦者。生死有無名為俗諦。佛果涅槃名真諦。何者。俗是俗情。凡是有無。萬法皆是倒情也所作。故名俗諦。佛果涅槃永絕有無。超出生死。今對生死為俗。涅槃名真諦也。就佛果明二諦者。廣修萬行得佛菩提。行因得果是因緣果。名為俗諦。佛果萬德一圓。一相無相。因果相絕。名第一義諦。凡言因緣即有四種。一和合因緣。二相續因緣。三相待因緣。四境智因緣。是故從此因緣生法皆名世諦。因緣無當即無所得第一義諦。故此佛果二諦所攝。中論偈云。因緣所生法。我說即是無。亦為是假名。亦是中道義。此四種二諦配四論者。第三第四二即涅槃無知所申之理。第一第二兩階二諦即不遷。不真所明理也。文有三義。一述難。二何即下。釋難家有無義。三論稱下。申宗。初述難者。有無之數法無不該者。如難家云。經曰下。證俗諦有無也。

第二義。何即下。述釋有有無。有無所以稱有者。即釋有者有於無句也。無有所以稱無者。即釋無者無於有句也。然即下。重釋有無假。其猶高下相傾。未足擬其幽玄涅槃。故成論破云。如虎吟子。若急即傷。若緩即失。過猶不知。二俱有過。若定說無是為過。若定說有是咎不知。故經云應捨二邊也。

第三義。論稱下。第三真諦更申上宗出有無意。此忘言絕域。豈有一有而可稱乎。故舊云。肇師義唯真無俗。正謂此矣。第四階佛果二諦。即涅槃。無知兩論釋其義也。經曰下。釋所引三無為也。數緣無為。明其非有非無。故即無相無為也。

○折幾玄第三

支道琳師物有玄幾論云。物有幾玄於未兆。易云。玄幾者。物動之微。吉之先出也。注解背無向有有而未見。又幾謂幾開。制動之王者之也。若論內義。是可生理。言幾玄者。是[穴/俱]嘿無所有而有可生理者。為當以有無得。為當離有無得。文有二義。第一義。蹈即離兩關。難其得義。第二義。然後下。牒論所明理。以聖不虛反。仍請聞妙旨也。云不出有無不在有無者。超境可云借出以云即不在義。又云豈曰有無外而可秤哉者。即不出義。

○演妙存第四

涅槃之道不在有無而不出有無。然即[穴/俱]真妙道存乎即真。故曰妙存也。

文有二義。一正難。遣其聞義。二淨名下。正說[穴/俱]義也。正中有三段。初遣名相。理即可說。次經曰下。引經證理無相。遣其聞義。後雖然下。心戒聽。無心而受無聽而聽者。書云。大士受道以神。中士受道以心。下士受道以耳之。以神聽者通無生。以心聽者知內情。以耳聽者聞外聲也。注云。無說豈曰不言。謂能無其所說也。無聞豈曰無聽。謂能無所聞也。無其所說。故終日說而未嘗說。無其所聞。故終日聞而未嘗聞也。吾當以下述言許答也。

第二正說[穴/俱]義。有二科。一依經立宗。二然即下。正弁[穴/俱]義也。立宗者。淨名曰。不離煩惱而得涅槃。就煩惱法明不出不在。注釋煩惱真性即是涅槃。惠力強者觀煩惱性即入涅槃。不待斷而入也。又不出魔界而入佛界。就邪法立不出不在。注釋佛性魔性本不殊。為捨邪而正乎。此即明理不殊。故是不出不在義也。

第二科然即下。正弁[穴/俱]義。招提判經文唯說同無生。如實際無正明文廣說[穴/俱]義。若如惠仰經說。亦非[穴/俱]非不[穴/俱]。此止有言也。今先出異解。開善云。心法本無。今乃始有。此心研修。[穴/俱]彼萬物之真諦。心是有法。境是真諦。心[穴/俱]真諦境。境無境相。智無智相。境智無二即[穴/俱]真無相。而云唯智是照。境即[穴/俱]會也。約用冥明不出不在。後然即下。遣能所泯境智也。然即玄道在乎妙悟者。初就體冥。此中有兩種四句。結二句并十句也。初四句弁[穴/俱]齊即義。言玄道者。即迷弁中。以其未顯謂之玄道。解悟此理妙於迷昧。故云妙悟。迷時中道於今即顯。迷中在解。謂之為存。一句也。

妙悟在於即真者。妙悟之智體自成真。非別有真。以智即真也。今謂即義有二。一兩物相即。二舉體成真為即也。如開善義。善心[穴/俱]境。不即成真者反難開善二諦相即義。俗亦不應舉體成真。若俗舉體成真者。今亦心法反成中境。此復何妙。若猶不許。即非大道。無二句也。

即真即有無齊觀者。體即成真。真即中道。中道即有無齊觀。觀者異於萬法中道。故云觀。三句也。

齊觀即彼己莫二者。上云齊觀即如。有智惠能齊前境。故釋之。彼即境也。己即智也。理無有無之相。觀無彼己之解。故注云。觀生於緣。離緣故無觀。可謂[穴/俱]中觀。亦名平等觀。亦名第一義觀。亦名中道觀。亦名即體觀。四句也。

所以下四句。證成前義。天地與我同根者。無二中道為根。萬物與我一體者。以是非為一體。此二句也。故注云。第一道理無不極乎。若虛空無昇降之殊也。同即非復有無者。同亦二義。一兩物不異為同。二舉體反成為同。如十連金融成一圓。既同此理。體非有無。三句也。異即乖於會通者。若我與理異

。乖於中道會通之義。四句也。

所以下兩句。就體[穴/俱]結不出不在以答問也。同非有無即不在矣。異乖會通即不出矣。次段就用[穴/俱]弁不出不在。二諦為用[穴/俱]。此二諦即是用[穴/俱]。如兩物相即為即。若就用[穴/俱]論相即義。亦不當四句。一亦不即。異亦不即。即亦不即。離亦不即也。就此有四階。一總標[穴/俱]會。夫至人虛心[穴/俱]照理無不統者也。二從懷六合至其神豈虛明。照俗[穴/俱]有即異物[穴/俱]也。天地四方為六合。聖照無盡。謂言有餘照俗也。方寸者心也。虛心照物智。其心常虛也。[穴/俱]有也。三從至能妙契自然。照真[穴/俱]空也。隱而未明謂之玄根。為萬物本謂之立根。為學之本謂之玄道。今即顯出謂之拔也。物雖群動而照即空。謂之靜心照真也。天地之平。道德之極。聖人所休。謂之恬淡。言不著也。聖人神靜為天地鑒。謂之淵嘿也。理無人作。故曰自然。[穴/俱]契無二。謂之妙契[穴/俱]空也。有言肇師是有所得義。既有淵嘿之解。有所契自然。豈非有所得乎。今謂不然。可二義釋。若論體[穴/俱]。久絕能所是無所得。論其用[穴/俱]。境智相會是有所得。有所得無所得歸于無二。即大無所得也。四所以下。就用[穴/俱]結不出不在以答問也。處有不有居無不無者。[穴/俱]俗而不為俗。契真而不為真也。居無不無故於無處有者。釋上非真也。居有不有故於有處無者。釋上非俗也。始注云。在有不捨無。在無不捨有。處有常修空。修空當萬化也。引一本證上不出不在。居無不無故能不出於有不無於無故者。此明居無不出有也。處有不有故能不出於無不有於有故者。此明居有不出無也。處於有無而不在有無者。此句雙結不在也。若言處於有無而不在有無者。即可對語不在有無而不出有無。上已明不出。故此句闕也。

後段泯境智。今言不出不在。如有境智以遣境智歸于無二。正是開善[宀/大]無相義。法無有無之相。聖無有無之智者。境無境相。智無智相也。聖無有無之智無心於內者。智相絕於內也。法無有無之相即無數於外者。境用相絕於外也。於外無數於內無心者。遣內外也。此彼寂滅物我[穴/俱]一者。境智泯能所。一歸于無二。故注云。觀生於緣。離緣故無觀也。泊爾無朕乃曰涅槃者。指言有在也。理既如此。豈可徵在有無而可責出有無耶。

○折難差第四

上已明果。此下四折難三乘行。理既無二。悟不應異。故曰難差也。

文有三義。一就理領宗。六境者。六塵也。窮理盡性者。窮萬物理。盡心神性。

第二義。放光曰下。就行作兩關難。初就小乘難三乘差別。次就大乘明三位不同也。初獲無生者。肇師執小頓悟。七地始悟無生。又三乘得道有聲聞義

。第三義答。涅槃一也下。雙結兩難。眾經殊言何以取正。

○演弁差第五

理雖無二。約理教悟異。故曰弁差也。

文有三義。一述經意。二而難下答。三夫以下結答也。大道無二。而隨根性於一說三。然其所證無為無二也。法流漢地賢者不少。今言盛者。支道林。竺僧弼。竺法汰。釋道安。鳩摩羅什等。皆無三六說。唯竺道生執大頓悟云。無量三乘有因三乘。肇師。[王*垂]師等執小頓悟。非但無小行得道。其登地以上六地以還亦非真理。即不言有菩薩而無聲聞也。開善曾用此義。會稽東山寺名法花山寺。從此出於興皇寺講導有聲聞義。上入堂言業斬都亭頭。業斬者謂語事也。都亭契頭有寺名靈喜寺。開善曾在彼寺導有聲聞。與學士論志。上雖不在彼而云知其事爾者也。明三乘同觀義。都喜賓奉法要云。二乘著無以捨有。大乘同志以即真。此明同觀義。遠法師執異觀為問。什師以同觀為答。即同觀之說與肇師不異也。而不遷論云。聲聞聞無常以成道。緣覺覺緣離以悟真者。此是從詮為言也。但樂小功德。厭畏生死。即為聲聞。樂獨善寂。少多濟物。即為緣覺。志安生死。不求自出。名為菩薩。即七地以上過於二乘。此不須論。今六地以下與三乘同。同爾許空智斷見思義盡。俱出火宅。更不受三界。出火宅義也。故釋論云。羅漢出三界。於淨土中聞法花經。具足佛道。此明羅漢生中間淨土也。於義必須中間出者。二乘改小學大多用其功。若上受變易。都無聲教受悟。良難報身親承質也。

第二義正答難。此中但答三乘差難三位不同問。第八章中自當釋也。此以人三三無為非無為有三者。以人約法故有三無為也。放光曰下。引證及譬。文可解。如來結習都盡聲聞結習未盡者。什師實相論云。大乘中論結有二。一凡夫結使三界所繫。二諸菩薩聞法實相義。三界結使唯有甚深佛法愛慢無明等等細微之結受法身也。深著佛身不借身命也。無明者。於深法中不能達通也。慢者。得是深法不在無生忍。或起高心。我於凡夫聞殊異之法。以人不識。此言殘氣。是殘氣不生三界。唯受法身教化。眾生具足佛道也。譬釋可見也。

第三義。夫以下結答。根性不同故昇降不一。而無為無二。然即教雖不一致歸寧異。

○折責異第五

就人法異為難。故曰責異之也。法即無為。人是能體無為者也。若所證無為無二。能證之人亦應無差。若言無為無異異自我者。即失三乘得道義也。

文有三義。領宗定義。

第二義。請問下。正作兩關。若一。不應言異自我耳。若異。即失冥會之道也。

第三義。然即下。結。一亦無三者。以法即人。法既無三。人亦無三。異亦無三者。若人法異。即人雖有三。無為無三。然即三乘之人。非因無為而有差別也。

○演會異第六

三乘不一。而俱證無為而為一。故云會異之也。無為即乘。乘即無為。人法恒即而未盡無為。故有三名。文有三義。一引古況釋證人法不異。二譬喻下。以譬合釋。三。然即下。歸宗結答也。夫止此而此適彼而彼者。理無彼此。唯反所適也。所以同於得者得亦得之。同於失者失亦失之者。無為無形成濟萬物。故得其道者與道同體。失其道者亦同體。我適無為下。人法為即也。

第二義。初出鳥譬。然即下。牒譬合釋可釋。

第三義。然即下。歸宗結答。法有二種。一無為法。二乘法。乘法者智也。無患雖同而有高下之飛者。譬也。無為雖一而有深淺之賢者。合也。舉乘法有三也。無為乘也者。有無法相即也。乘即我也者。以乘法而即人也。此非我異無為者。以人即無為法也。以未成無為故者。舉人有三明無為不一也。

○折詰漸第六

詰。治也。問其罪也。責也。讓也。漸也。近也。此中難意。執頓悟義難三乘無為有淺深及位有上下。而頓悟者兩解不同。第一。竺道生法師大頓悟云。夫稱頓者。明理不可分。悟語照極。以不二之悟。符不分之理。理智惠釋謂之頓悟。見解名悟。聞解名信。信解非真。悟發信謝。理數自然。如菓就自零。悟不自生。必籍信漸。用信偽惑。悟以斷結。悟境停照。信成萬品。故十地四果蓋是聖人提理。今近使夫者自強不見聞。信從教生。設非信是。義同市虎。答曰。信實解當[穴/俱]。由說主所謬。聖聖相傳。信教冥符。出苦累亡。豈同市虎難。舊云。空若漸見。若言佛性亦漸見。若言佛性平等非漸見者。空亦如是。豈得漸見。故知諸佛乃能悟耳。用此義者。什師注云。樹王成道。小乘以卅四心成道。大乘中唯一念確然大悟具一切智也。第二小頓悟者。支道琳師云。七地始見無生。彌天釋道安師云。大乘初無漏惠稱摩訶波若。即是七地。遠師云。二乘未得無有。始於七地方能得也。[王*垂]法師云。三界諸結。七地初得無生。一時頓斷。為菩薩見諦也。肇法師亦同小頓悟義。何者。即二諦是用。無二為體。二諦是筌。不二為之中。而六地以還有無不並無二之理。心未全一。故未悟理也。若七地以上有無雙涉。始名理悟。釋論第四十九卷云。捨有二種。一捨結行施。二捨結得道。此以捨結為捨。與第二捨結作因緣。至七地乃能捨結中代名德。執小頓悟者執此文。又十住論第一卷末初地不嗔。云是菩薩結未斷故。多行善心少於瞋恨。今謂處文明七地方斷。此文復說初地未斷。龍樹所說正自始之。此中難意。二乘三界結盡即齊七地。俱應理悟。文有二

義。第一義。舉結盡無為。無為無二。何說三人理無餘翳。第二義。經曰下。證智無差。又曰下。證境無二。既下。結難也。

○演明漸第七

理無階差其實然矣。責令頓盡。義不然之。

文有三義。一引經釋譬。二舉事況理。三引證答難也。箭譬智。的喻境。獸況人。河合法。即境智人河合法即境法也。三乘濟緣起合獸河。鑒四濟無為合箭的。然其下。結不一也。

第二義。夫群下。舉事況理。正使舍利之智富那之辨莫闕有崖之事。況無岸主玄之理一悟頓盡乎。遠師云。非夫聖近善誘。孰闕其非。夫窮神冥應。孰岸其極也。

第三義。書不下。引證答難。為學日益者。務欲進學益其日也。為道日損者。欲反無為彌損有為也。損之至于無損者。窮損有為而無不為。夫群生封深。不可頓捨階級。漸遣以無遣。訖此答無為無二難也。經喻螢日者。即大品經習應品。日喻菩薩智。螢喻聲聞智。此答者無差難。

○折幾動第七

七地法身進修三位。心智未寂故有微動。幾者動之微者之也。上難差中引儒童時據大乘為難。其今未釋故須更難。非別起也。判法身位。三家不同。第一。攝論云。地前卅心見思及習都盡。初地以上斷迷理無明。故分證法身也。第二。梁時三大法師並云。八地為法身位。七地未合也。第三。什師肇師等並云。七地入法身位。心智寂滅。而云進修三位者。理未窮故。有進趣之功。若有進趣之功。動請未息。云何心智寂滅。故有幾動也。

文有三義。一引經釋心智寂滅。二而後下。正難。三既以下。舉文義結難也。法身以上入無為境者。六住已下以未全一。在有即捨空。在空即捨有。未能以平等真心有無雙涉。七地以上二行俱寂。心不可以像得。故心智寂滅也。

第二義。而後下。正難。既以取捨為情。心智未絕也。

第三義。既以下。文義乖難定文乖殊致者。違經絕言之文。乖彼悟理之旨也。南喻闇進修三位也。謝康樂靈運弁宗述生師頓悟云。南為聖也。北為遇也。背北向南。非停北之謂。然向南可以至南。背北非是停北。非是停北故運可去矣。可以至南故悟可得矣。釋惠觀師執漸悟以會斯譬云。發出嵩洛。南形衡去山百里彷彿雲嶺路在嵩朝岑巖遊踐。今發心而向南。九階為彷彿。十住為見岑。大舉為遊踐。若以足言之。向南而未至。以眼言之。即有見而未明。但弁宗者得其足以為五度度。況漸悟者取其眼以為波若之向南之行。而所取之義殊。猶不龜之能而所用之功異之也。

○演動寂第八

法身大士體實相空。以智寂滅而形充八極。逾動逾寂。故曰動寂者之也。

文有三義。一動寂無二。二道行下。明無相萬行。三儒童下。明不住道也。經稱聖人無為而無不為者。大乘觀空但見諸法唯空唯無。故曰無為也。無為觀行不證因果。不捨生死。被萬物功德曰藏。故無所不為也。無為故雖動而寂。無所不為故雖寂而動者。動靜相即。如不起寂滅道場而現身七處八會。又身周十方而不離本土。即是二智方便。非二乘所見也。

雖寂下。就二乘明同異。亦可以境為物。就境空明其同異。雖寂而動物莫能一者。智有應會之用。境即不爾。故物莫能一也。雖動而寂物莫二者。境空心寂體相無二。故云莫二也。若爾。七地已上如[穴/具]義。若論體冥。七地以上有方不生滅。故不得言若論用[穴/具]七地即能。故什師云。冥心真境即十地能冥。因其宜也。又注云。得無生法忍。即於法無取無得。心相永滅。故無所得也。

物莫能二故下。結動靜為無為相即也。若判惠者。四宗不同。一[王*垂]師云。六地以還名道惠。七地以上名道種惠。二。憑師云。初地至七地名道惠。八地名道種惠。三。亮師云。初地即能空有並照名道種惠。四。什師肇師等。七地名道種惠也。明地體不同。[王*垂]師以空惠為地體。諸功德為治地。乘一解一。行為地體。今意無相萬行悉為地體也。七地習氣盡。如舍利弗神力去花不能全者。注云。著與不著在心不在花。此分別心即是習氣。既入七地是法身位。即花不著。故七地習氣盡也。

第二義。明無相萬行。有二科。一心為行本。故先以二義釋心無相。二明所起行損也。二義者。一就偏有偏無釋心非有非無。有心即感情。無心即偏無。偏無即是小乘滅心定也。豈可感情偏無而標法身耶。

二是以心不有。心不有下。就因緣有無釋心非有非無。何者。凡行起非畢竟空也。注云。欲言其無萬行斯修。萬行斯修雖無而有。不可謂言無也。欲言其有無相無名。無相無名雖有而無。不可謂之有也。言有不乖無。言無不乖有。有無雖異。其致無二也。

第二科。不有下。明無相行。有三雙六句。因緣境界即是萬行因之而起。故初兩句冥二諦。故心無相也。不有故心相都滅。此句冥真之智。如不無。故理無不契。此句冥有之解也。理無不契下兩句。明所起忘懷行也。所以應化下兩句。明其並觀。故注云。雖達法相而能不證。處有常修空。修空常萬化也。經曰下。證上三雙。義出有之。

第三義。明不住道。有二科。一就空有行明不住道。二是以下。據為無為明不住道也。初有四階。一。昔我下。舉非。二。今以下。行有不住有。三。空行下。證空不住空。遠師問。取證云何異。什師答。證欲令易解。故云取證

。佛為須菩提說菩薩欲入三解脫門。先反願不作證。今時學行時非是證時。如王子雖未有職。見小職位終不貪著。知當有大職。菩薩亦如是。四。然即下。就心行結不住道。故注云。冥空存德。彼我兩濟。濟。成也。

第二科。是以賢下。據為無為明不住。有四階。一。引四經證成前義。所以重證者。上結難云文乖殊致。今云聖旨虛空殊文同弁。教雖萬差所明理同。無以教異而異於理也。二。豈可下。簡異二乘。二乘觀空。以寂為寂。在有為有。以苦為苦也。三。菩薩下。正結有為無為不住道也。住盡不盡平等法門者。盡即涅槃。不盡即生死。以大悲故住於生死。以波若故住於涅槃。故云住平等法門也。不盡有為不住無為者。注云。有為雖偽。捨之大乘不成。無為雖實。住之惠心不明。是以菩薩不盡有為。故德無不就。不住無為。故道無不[兩/復]。此二無礙門。菩薩弘道之愛。佛事無方之所。由四轉譬貶之蒼頡。注云。迷者指東為西方也。

○折窮源第八

此下四番明本始涅槃是眾生所歸之源。故云窮源者之也。前章明萬行。今問所得果。文有二義。一。若行因人得。涅槃始有。有始有終。

第二義。而終下。引經結難。若無始終。非復眾生得涅槃也。

○演通古第九

今於始有乃通於古。故云通古也。佛果有二。一實相中道果。二萬行修成果。今言通古。是萬行修成果。若論本始。中道果為本有。修成果為始有。文有三義。一明理聖無異。遣其本始之義。二。所以下。體理人法非三世。此義正是開善本有義也。三。然即下。正結非本非始義也。初有三段。初失至人唯聖人乎。總標聖人以萬物為體。次。何即下。正明理聖無異。證非始有。理既本有。契理之聖寧可始終乎。後。天帝曰下。離境無智。即境而求智也。見緣為見佛者。離境無別智。故見緣即見佛。何者。若見十二因緣。為成佛之性。即是見法。若見成佛之法。即是見佛義也。此證理聖無異義也。

第二義。體理人法明非三世。有三科。一。就人明非三世。二。經曰下。就法證其無邊。三。以知下。歸于無二。初有二段。初明三世智[戢-耳+(ㄣ/日)]玄幾於未兆者。[戢-耳+(ㄣ/日)]。側立反。聚也。易。不難也。[兪*攴]也。藏兵訓也。物雖未有。理必玄有。可生之理而形體未現。謂之未兆者。未來也。可生理聚照未來。謂之[肯*戈]也。藏冥運於既化者。有物冥運入於過去。謂之既化。既化者。過去也。反化之理照過去。謂之藏。如總六合以鏡心者。理照萬象。如鏡無心照物也。

後段一去來雖照三世。體無異相。何者。上會萬物以成己者。惑謂物有三世。佛亦宜然。故云一去來以成體而遍三世。故云古今通。始終同也。窮本極

末莫與之二者。窮本即理始極有。不得兩種涅槃。而體無二。故云莫二也。亦[穴/具]真有。兩[穴/具]無異。故云莫二。浩然大均乃曰涅槃者。結言有在也。

第二科。經曰下至無邊以斷兩法。證其無邊。即二經是也。

第三科。以智下。遣得歸于無二。

第三義。然即下。結答無始終。初結物我無二。次結無始終。後。天曰以下。況上舍利弗嘿不答者。表理無久近也。

○折[孝-子+丁]得第九

[孝-子+丁]。據也。引也。若眾生得涅槃者。即徵之得。城謂之[孝-子+丁]得也。

文有二義。一作兩關難。二結難。兩關者。初關以昔難。今經云五陰都盡喻如燈滅。今日所云獨在三有之外。具非眾生得涅槃也。後關。果若有得下。以今疑昔也。

第二義。結難。若不止五即不都盡。結後關。五若都盡者。結前關也。

○演玄得第十

難家張兩關以[孝-子+丁]得。今旨遣有所得心以辨正果。故云玄果之也。注云。菩薩空即是涅槃。玄得涅槃者但是果名。而今始顯。非今始成。祇菩薩性空。今顯性空中大道無二。得非始得。故云玄得。亦上云。通古是無所得中有所得。今云玄得。有所得中無所得也。

文有三義。一立宗。二褒貶二且談下辨無所得。三然即下總結此論大意。初有三段。初立宗遣情。夫真由離起。偽因著生也。著故有得離故無名者。此遣情謂。凡言得者。非有即是無。非無即是有。封此有無。即有所得。既離有無。即無有無之可得。故云著故有得。離故無名也。

次段。是以下。明人法不相離則之言法。是以以真為法者。人亦同真。離有離無。以偽法者。人亦同偽。著有著無也。

後段。子以下。喪貶同真偽者誰乎。子以著有著無故存得為得。吾離有離無故得在無得耳。

第二義。且談下。辨無所得。有三階。一。就迷辨中則是理性。故云菩薩空即是涅槃。故不可離。即空而悟涅槃也。亦名本有。既云本有。得非始得。得者未得名之為得。若爾。誰獨本非涅槃而今得也耶。

二。何者下。正辨果性。就悟辨中即是正果。名名始有。而此始有非今始成。祇涅槃性空如顯今日。故始而非始。得而無得耳。道者異於玄也。妙盡有無常數也。融冶二儀滌蕩萬有者。融大明也。平等正果。天不為高。地不為下。萬有雖殊。歸之無異也。均天人則是融冶二儀。一同異是滌蕩萬有也。內視

下。就見聞返照。照無能所也。未嘗無。結本有理性也。未嘗有。結始有果性也。本有始有理性正果。平等大道歸于無二也。

三。經曰。舉人法一異證理無得也。涅槃非眾生亦不異眾生者。眾生即空中道名涅槃。故名非眾生也。而離眾生更無別空。故云不離也。果德雖多不過智斷。初。引淨名證斷無得無。法本不起今即無滅。義即是理滅也。然則下。遣情。云眾生者非眾生。可作兩釋。一云。言眾生者。本無眾生相。誰能得者。一云。非眾生者。木石也。涅槃例解。次。引放光證智無得。文相顯然也。得者謂之得也。獨不然也。此句者遣情也。今實相涅槃既云正果。修成涅槃應名緣果。雖云心識對緣果名正因。若對中道正性皆名緣因也。然則正果緣果。正因緣因。更果因果。可作四句遣其性謂也。一句。對正果名正因。故注云。平等大道以無行為因。無上正覺以無得為果。對緣果名緣因。故注云。勞塵眾生即成佛道。更無異人成佛。又云。以順萬行故得佛果。故是佛種也。二句。緣因亦為正果之因。正因亦為緣果之因。何則。非眾生無以成中道果。非正因無有修成之義。三句。緣正非正。正緣非緣。四句。非正非緣。第一大道無有兩正。大無所得也。

第三義。結論。大意有三段。初。以四句結境智無所得。然則下四句也。次段至能下。結難理用。囊括終古導達群方者。通三世遍萬有。易自括囊無咎無譽。以多容為用。括。結也。結之者。不受括也。亦不貴賢士隱。上不受命。下不施令。有似囊括之。

亭毒蒼生。踈而不漏者。汪哉洋哉何莫由之者。遠師云。汪之焉莫得其量。洋之焉莫其盛之也。引梵證理。深得而不失。謂之成就也。

後段。然則下。結論用者。上十演開釋。莫過境智因果。故初四句結境智無得。次辨理用。此下四句結論用。後因果結宗也。因則三乘為宗。果則涅槃為致。此中初二句結因。後二句結果。三乘之路開者。上云三乘眾生俱越妄想。無為豈異。異自我也。因教悟道。此言不虛也。真偽之路辨者。若論正行實在七地。而之得者。如提見瓦石。故簡真偽也。玄聖之道存者。此下明果。上云玄道存乎妙悟者是也。無名之致顯者。聖德雖多。今論涅槃無名是也。

無名論義記上

不真空論

若如兩不釋意。此亦并俗。何則。上明不遷。正就今昔以明不遷。今明不真之文。亦就俗法以明不真。故文云。欲言真有。有非真生。又諸法假號不真。譬如幻化人。非無幻化人。幻化非真人也。而上不遷論。正對執教之人以明有諸法不動不遷。今明不真。直就萬法以明即空之真。此不真空名。所作兩釋。一云。世法不真。體性自空。一云。俗法浮偽。遣偽之空亦非真空。名不真

空。若以俗空名不真者。般若之空應名真空。故無知論云。真波若者清淨如空。又云。真諦何也。涅槃道是。今即簡異真空。故以不真立言。若以聖智對之。亦名真空也。

文有二義。一。明論所由。二。頃爾下。正辨論體。夫至虛無生者。有非真生所以為空。空故所以無生。故云至虛無生。正釋不真空義也。蓋是波若玄鑒之妙趣者。此乃舉智釋境。與玄一體。即自照謂之玄鑒也。有物之宗極者。若對聖智名為真空。故此萬法以此為體。故云宗極也。何能契神於有無間者。唯至人特達獨空之中。故云間也。上云非聖非理。非理非聖。此之論也。此是表宗耳。

是以下。明所由。有三科。一。舉至人歎不真空。二。就順物歎應化用。三。就萬物結明所由也。通神心於無窮窮所不能滯者。通道理之無窮。故是非不能為尋也。聲色所不能制者。五色令人目[穴/具]。五音令人耳聾。此聲色之所不能制也。豈不以下。舉物空釋所以不制也。

第二科。是以乘下。就順物歎用。乘真心以履順無滯而不通者。體真之心履順物性。故滯惑之物無不通其情也。至人觀仲氣以化眾生。過化之徒無不適其性也。一者物之始。至妙有一而未形也。適者秤也。無滯而不通者。夫與物[穴/具]者為能無待而常通。作但自通而已。夫順有滯者。同勞於大道。是以凡聖雖殊。至於各得其性即不能殊也。故能混雜致純者。覩之無色。聽之無聲。擣之無形。此三不可得。故名混而為一也。至人與反化為一。而常遊獨。故云雜也。純者不[虛*予]其神。百行周舉。萬返參備而不[虛*予]。故云致純也。所遇順適即觸物而一者。無物不同。唯化所適。故所化為一也。

第三科。如此下。就萬物及無二理結理難。解明造論所由。從初至雖像而非像。就因緣空萬物一異明造論所由。然即下。無二大道幽隱難解。所以造論也。

第二義。頃爾下。正弁論體。有五科。一。弁理者不同。二。夫以物下。就萬物明不真。三。放光曰下。就二諦明不真。四。童子下。就因緣有無明不真空。五。夫以名下。遣名物勸學也。眾論各異而同適不二。以異端而同趣。豈不以涇渭乎。上言教異旨同者。就教為論也。此云性異莫同者。就情而言也。第一解心無者。竺法溫法師心無論云。夫有。有形者也。無。無像者也。有像不可言無。無形不可言有。而經秤色無者。但內正其心。不空外色。但內停其心令不想外色。即色想廢矣。第二解即色者。支道琳法師即色論云。吾以為即色是空。非色滅空。此斯言至矣。何者。夫色之性。色雖色而空。如知不自知。雖知恒寂也。彼明一切諸法無有自性。所以故空。不無空此不自之色。可以為有。只己色不自。所以空為真耳。第三解本無者。彌天釋道安法師本無論

云。明本無者。秤如來興世以本無弘教。故方等深經皆云五陰本無。本無之論由來尚矣。須得彼義為是本無。明如來興世只以本無化物。若能苟解無本。即思異息矣。但不能悟諸法本來是無。所以名本無為真。末有為俗耳。廬山遠法師本無義云。因緣之所有者。本無之所無。本無之所無者。謂之本無。本無與法性同實而異名也。性異於無者。察於性也。無異於性者。察於無也。察性者不知知無。除無者不知性知性。知性無性者其唯無除也。破三家說。如文解也。

第二科。夫以物下。就萬物以明不真。有三段。初。就名物明真諦。次。依論明不真。後。依人證不真即空也。初段有二階。一。標是非。夫以物物於物即所物而可物者。舉不也。以物物非物雖物而非物者。標是也。二。是以下。就名物明所表真。是以物不即名而就實者。物無當名。即是物之實義。名不即物而履真者。名無得物。即是名之真義也。物無當名。名無得物。名物無當即是真實真諦義。然即下。明名物所表真諦絕名教也。

次段。摩訶衍下。依論明不真空義。有二階。一。依二論標中道。釋之有三雙六句。并結真諦。尋夫下。彈舊義。二。誠以下也。即物順通故物莫之逆者。此句明相不違無相。即物之真遍達萬法。無有一法逆此真諦也。即偽即真故性莫之易者。此句明無相不違相。既順通萬物即偽即真。故不斷煩惱而得涅槃也。性莫之易者。雖無而有。物莫之逆。故雖有而無。此第三雙以有無表非有非無也。此下正結不真空義也。

後段。故經下。以人證不真空。有二階。一。以境智證。色之性空非色敗空者。依經證色境即空。次。以明聖人下。以至人智證即空之義。二。以致證引[穴/投]疾證不真之說。引超日證即空之教。然即下。通會之也。

第三科。放光曰下。就二諦明不真空。有三段。初。就真俗明不二。次。明有無相即。後。正結不真有不真空也。上云諸法即空似無二諦。故初立二諦真偽明得無得。次。言真下。歸于無二也。真諦無成無得俗諦故有成得者。依經立二諦。明得無得也。夫成得即是無得之偽號者。其功可見。其德可秤。與成得義。而真諦無成無得。於中成得。即為偽法也。無成得即是有得之真名者。真諦無成得。常是無為而無不為。無不為故無不得。故言有得之真名。此兩句真俗相對明真偽也。真名故雖得而非得者。萬物得其真而不知所以得。故得而無得也。偽號故雖偽而非無者。依真起偽故不得而得。此兩句真俗相對明得不得。亦名忘不忘也。言真未嘗有。言偽未嘗無。二言未始一。二理未嘗殊者。遣真俗明不二。有不自有由無故有。無不自無因有故無。有無相待二不相會。故云二言未始一也。有無所表大道無二。故云二理未嘗殊也。故經下。引經證所表無異也。此經云直辨真諦以明非有俗諦以明非無者。一往直論真諦以表

非有。俗諦以表非無。雖是二。所表無二。此即豎論也。若再往。真諦亦表非無。俗諦亦表非有。何者。由真故俗。俗是真俗。由俗故真。真是俗真。故俗真表非無。真俗故俗表非有。此是橫論也。豎橫雖殊。俱是無所得二諦也。

次段。然即下。有無相即。有二節。初明不有不無。後以不有不無相即非有非無也。

後段。結不真空。雖明無而非無。無者不絕虛。此句結無非真無。絕虛空無也。雖有而非有。有者非真有。此句結非真有也。真有者偏有也。若有不即真無不夷迹者。若言有非偏真。言無亦非斷滅。

第四科。童子下。就因緣明不真空。有三段。初。就教理非定有無明不真空。次。約因緣有無表非有非無。後。釋因緣結不真空也。初段有章門與釋。章門有二。說法不有亦不無者。境界章門。注云。自有即不有。自無即不無。以因緣故諸法生者。性有亦不由緣。性無亦不由緣。以非性有性無。故因緣生也。

二。轉法輪下。言教章門。注云。法輪常淨猶若虛空。聖人無知至若虛空故。經曰。說而無說。亦所說法輪既不當有無。能說之教言而無當也。

何者下。先釋言教章門。從初至常見為得。言偏有無即墮斷常也。次。物非無故至常見不得。釋非也。然即理非有無。故所說言教言而無當。是論真諦之教也。下舉道行。以心無相證教無當也。

中論云下。釋境界章門。初從因緣故不有不無者。即上云說法不有亦不無以因緣故諸法生義也。故四諦品云。眾緣所生法。我說即是無。亦為是假名。亦是中道義。所以然者下。正釋性有性無。夫有若真有下。先釋性有。譬彼真無下。類釋性無也。若有不能自有下。破性有。明因緣有。有非真有也。不無者下。破性無。明因緣無。緣無非真無。若一向無即法不得起。如虛空無。不能與無也。夫緣起故不無者。非如性無。故不可謂之無也。若爾。非有但非真有。無亦非真。故不真有不真無。以明不真空義。次段摩訶衍論下。以因緣有無表非有非無俱是因緣。文可見。假有以明非無借無以辨非有者。上明真俗以表理。今以假義明表理。若論理體並絕四句。而非論無以顯理。故以假義略示。表相假者不自義。何者。無自故。假他故。故非無。又若有云何假。若無云何假。然即義不即有無不離有無也。此中假有表中道非無。借無表中道非有。若反[雨/復]言。假有表非有。假無表非無。故云理一秤二。論雖有二。所表不異也。

後段然即下。正結因緣。何即下。明不真義。欲言其有有非真生者。若相對立句。俱就有無明不真義。而今但就有邊言不真者。感情多滯有邊。故就有明不真耳。若就無言之。欲言其無。無無真形。欲言其有。無相無形。不即有

。非真非實無也。下引幻化人譬上不真有。故中論觀業品云。如佛反化人。更作反化人。如初反化人。是名為作者。反人所作。是即名為業。皆如幻與夢。如炎亦如嚮。

第五科。以名求物下。遣名物以勸學。上來談論皆依名物。今若不遣義猶未周。故遣名物以觀學。有三段。初。以名實無當類空萬物。次。以彼此無定類遣萬法。後。引證結勸也。物同非物故無當名之實者。名是誰名而有得物之物。名物無故。功實亦無也。

次段。性觀下。現見彼此無定。證成名實無當之義也。既悟彼此類空萬法也。

後段。是以成具下。引證結勸。以成具證名實無當。以菌林申彼此無定說也。是以聖人下。舉聖智以勸學。故經云下。引經證理。理為有之本。然即下。就境智以勸學者也。

不真空論竟

肇論疏上

此疏惠達師撰(云云)未詳之。

康永三年閏二月廿九日以尊良上人之本重校點之。

(件本云)文永三年五月四日於光明山東谷往生院以東南院御本寫了。本字極草之間。老眼難見解。定多其謬歟。後學正之。 三論宗智舜(春秋六十八)

(寫本記云)神龜三年正月七日寫竟。

寶龜二年(年次辛亥)四月二十七日 沙彌慈晉

貞和四年談肇論了。

仙光院肇論述義中多引惠達言。其文悉合。此疏惠達撰無疑者哉。

般若無知論義私記卷中

○辨體相第一

釋論云。問曰。波若是何等法。答。有人言。無漏惠相是波若。一切惠中第一故也。復有人言。有漏惠是波若。何以故。菩薩至道樹下乃斷結。只雖有大智惠。諸煩惱未斷故。復有人言。從初發意乃至道樹下。於其中間所有智惠是名波若。成佛時轉名薩婆若。有人言。有漏無漏智惠總名波若。觀菩薩行佛道是無漏。未斷結使邊是有漏。有人言。波若無漏無為。不可見無對。有人言。波若不可得相。若有若無。若常若無常。乃至非法非非法。無取無捨。不生不滅等四句。適過所著。譬如火炎四邊不可觸。有人言。上說皆是實。復有人言。最後者為實無過失。非常非無常乃至非生滅非不生滅。如是甚深般若云不取波若相。若取波若相是為住法位。今顯然當略說波若有四解。第一。毗曇義

。無漏惠釋為正體。兼取相從則為五別。一自性波若。則無漏惠也。二共有波若。惠不孤立。如假戒定念等此因而生。故云共有也。三方便波若。見道之前有七方便。故云方便。四境界波若。四諦真法能生聖惠。故以四諦為境界波若。五文字波若。理不自顯必假文言。故指言說為文字波若也。第二解。波若有二。一真修波若。顯真成用。二緣修波若。假藉修行除妄想也。第三解。波若二種。一實相波若。二觀照波若。言實相者。無相真境當體。非智而能生智惠。故云實相也。第四。江南諸師。解有二種。一真波若。即是定惠。二有中諸智。相從波若也。凡說波若莫過此也。今依此論。波若有二種。一真波若。亦名實相波若。亦名體波若。則無二正觀實相中道能所俱寂。亦名中道觀。亦名平等觀。亦名可觀。亦名體觀。亦名第一義觀。始體[穴/俱]義也。二用波若。境智對。如境而智名用波若。故釋論四十二卷云。波若二種。一者體波若。不愚不智。二者智惠。為破愚癡故名智惠也。今意說彼皆是皆非。故求那法師偈云。諸論各異端。修行理無二。偏執有是非。達者無違諍。修行於眾妙。今我不宣說。為起妄相故。欺誑諸世間。又大品偈云。波若是一法。佛說種種名。隨諸眾生力。為之立異名。又安法師波若略云。夫波若之為經也。文句累疊。義理重複。或難同而答異。或殊問而報同。難同而答異者。所由之途同。會通之致別。殊問而報同者。發源之[這-言+至]別。終合乎一歸也。今一往對諸前解。則波若以不住無得為宗。言不住者。非住漏無漏非空非實。只此不住則是無得。故叡法師序云。啟重玄門以不住為始。歸三惠以無得為終。又摩訶衍論云。有二種法印。一不住。二不可得。又有二種。一者但空。二者不可得空。行但空者墮二乘。行不可得空。空亦不可得。即無所墮。此不可得空即波若空也。

○波若翻不翻第二

今依大論略辨。其論七十卷品云。波若空實相。甚深極重。智惠輕薄不秤。論以三義。一智惠少。波若多。二波若利益多。智惠利益少。故不秤。三波若不可知。智惠可知。故不秤也。今意此文以二義解。一用。二體。用者。境能生智。智從境發。是以境智名為波若。故經曰。說智及智處。皆名為波若。此境智今秤波若。則智惠偏名不可得翻也。言體者。實相之理。體絕能所。智泯成中。能所俱絕。理智相泯。無二實相。以波若名。名實相波若。既云甚深。則能名之不可謂極重。是以極重波若之名。以智惠名不可得翻也。境智合秤波若。即境智名不攝。故不可翻。若言別波若。則以智惠名翻。是以論題翻為智度也。非但般若翻不翻。一切萬德例皆如此也。言涅槃亦有體用。如波若義合明用涅槃亦從境得。能所合秤名為涅槃。此境智合秤涅槃即不可翻。若別涅槃則以滅度之名翻之為矣。體涅槃例此也。菩提法身佛性解脫。體用兩釋義

皆例爾。但龍樹菩薩舉一隅而知餘者。故舉般若所表義端耳。若說波若義有多種。而大品玄記依論釋義。尋之可得。今不重煩也。

○波若無知第三

夫智隨境照。境有階級不同。故舉境明得智。有四種波若無知。一有無二諦則理外境。二因緣二諦則理內境。就此二境得波若無知。三據實相波若得智無知。四約體用得智無知也。有無二諦得智無知者。世人俗諦皆是倒情。不稱聖智。所照始妄而知。故云知也。然倒情所作即體自空。無境可知。聖智何知。故云無知。此義凡夫理外境界。則聖人知否此二中也。二以因緣有無得知無知者。因緣有無即是倒情。不作[真*真]倒也。世諦對於聖心則因緣無當。名因緣二諦。是以雖有不有。雖無不無。雖有不有故知而無知。雖無不無故無知而知。各就有無二邊得智無知。故云智也。三就實相波若明波若無知者。如無知論云。真波若者清淨如空。此則研修成真。緣智俱寂。境智兩泯。泯然一中。故大論云。若實證真智於泯理。與智令融同無三。於無相何有境智兩殊。此得無知也。又大論云。無戲論之垢濁。故名畢竟清淨。以清淨故能遍照一切五種法藏。所謂過去未來現在無為及不可說。又論云。體波若者。不愚不智。此是就體辨波若無知也。四約體用得波若無知者。用則上二種二諦。照是用波若也。體則第三義也。今以體用合波若無知者。用不自用。由體故用。知不自知。因體成智。故名知而無知也。體不自體。因修成體。故名無知而知也。今就境明四種波若無知。而就聖智為論。一無不當。則無所得義也。故論偈云。波若是一法。佛說種種名。隨諸眾生力。為之立異名也。

○釋文第四

文義有三。一。作論之由。二。放光云下。辨波若無知。三。問答辨宗。初有三段。初。標宗。次。歎師。後。余以下。明作論之由也。標宗者。夫波若虛玄。蓋是三乘之宗極。誠真一無差也。上云涅槃是翻。波若為智。今辨智用。直舉因果。故舉三乘以標宗。即會因緣。而果中波若二無差別。則會果義。故以誠真一異宗極一因以為標宗也。

次。然異下。歎師。上論序歎至令傳於世。今則歎師將明承有本。必非專輕也。而歎師兼王。故文為二也。

異端之論紛然久矣。什師譯十八部云。文殊師利問經曰。佛滅度後。佛法若為得住。佛同有二百廿年。令法久住。初二部者。一摩訶僧祇。此云大眾。老少同會共出律藏。二體毗履。此云老宿。淳老宿人同會共出律部。文云。我入涅槃後一百歲。此二部當起。從摩訶僧祇出七部。并本成八。從體毗履出十一。并本十二。故偈云。摩訶僧祇部。分別出有七。體毗履十一。是從廿部。十八及本二。皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。此分別異部僧論。什法

師於長安大寺逍遙樓中撰集。又什師未至漢地。數論同異未能辨正。唯什師譯大乘經論及成實論并三百餘卷。為世軌則者也。有天竺沙門鳩摩羅什者。傳云。世為國相。苻喜云。什是天竺婆羅鳩摩羅炎之子。其母須陀洹。什初誕生圓光一尋。獨出閻浮。幼而儁口。辨惠如神。其父鳩摩羅炎棄位出家。母龜茲王女亦出家。什又隨母。生七歲入道。即誦毗曇。無幽不暢。至年九歲隨母至罽賓國。遇名德盤頭達多。則[罽-厂]賓王之從弟也。受雜。中。長二阿含。送徹於王集諸外道共論政。歎道折伏。舉國以崇師為禮。日給鷲腊一雙。麵各三斗。蘇六斗。年是外國之上供。什並不顧。母將什至月氏山。此有一羅漢。見而異之。謂其母曰。若至卅五不破戒者。當興佛法。度人無數。與優婆掘無異。若成不合。正可才明法師而已。至勒沙國住二年訖。有三藏沙門謂其王曰。此沙彌不可輕。宜開法門。有二種益。一國為沙門恥其不逮。必見勉與。二龜茲國王必謂什我國。而彼尊之。是尊我也。即設大會請什升堂座說轉法輪經。龜茲國王果遣重使酬其親好也。什昔與受小乘而於此國得中。百二論及十二門。自云。如人不識金。以鑰石為金也。又隨母進到溫宿國。則是龜茲之北界。龜茲王躬往溫宿迎什還國。至年廿受戒。後於故宮得放光。始披讀。魔來[莽-犬+敞]文。尋志俞堅。魔退字現。其智力所感皆此類也。時苻堅潛蹄關中。有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅。至建元十二年太史奏云。有星見外國分野。當有大德智人。堅曰。朕聞西域有鳩摩羅什。襄陽有沙門道安。將非此耶。即遣使求善善王等。說堅請兵。則苻堅遣呂光將兵七萬。伐龜茲獲什。光既獲什。未測其量。乃凡人。戲之。強妻以龜茲王女。什距而不受。光曰。道士之操不踰先父。何所固辭。乃餘以淳酒。遂戲異節。會堅伐晉。兵敗關中。又叛為姚萇所害。不見什而亡。則呂光遂竊號涼州。稱年太平。留什不遣。及姚萇潛有關中。亦關其高名。要清。而姚萇卒。其子姚而襲位。三年。逍遙園中蔥反為美薤。謂智人入應國也。于時西涼州呂隆為主。興遣兵伐呂隆。方得迎什入關。以弘始三年至長安。興推誠崇以為國師。請什於西明閣逍遙園及長安大寺譯出眾經。凡三百餘卷。又為姚興著實相二卷。並注維摩。出言成章無所拇改。以晉義熙末卒於長安。依外國焚身。唯舌不燒。後外國沙門來者云。羅什所譯十出不一分。少踐大方下。歎內神。此句事理兩釋。事則遊歷諸方。理即早悟諸論也。研機斯趣者。易曰。易者聖人之所極深而研機也。諸理之始也。遠法師毗曇序云。有出家開士字曰法勝。淵識遠鑒。極深研幾。龍潛赤澤獨有其人也。獨拔於言像之表。妙得於希微之境者。內拖深智如上所云。傳云。杯廢山丘在彭城。聞什在長安。歎曰。吾與此子戲別三百年。杳而未期。遲有遇於來生者之也。齊異學於迦夷揚淳風於東扇者。此下歎幾。法苑云。龍樹迦夷之作。宣敵於有道之時。童壽逍遙之典。遂興濟濟之國。龍樹傳云。龍樹入於龍宮

。七寶發函。九十日中讀方等。得無生忍。龍還送於南天竺。大知佛法。摧伏外道。度明摩訶衍。作優婆提舍十萬偈。又莊嚴佛道論五千偈。大慈方便論五千偈。造無畏論十萬偈。中論五百偈出其中。令摩訶衍論大行天竺也。又叡法師大品序云。什師慈心風悟超抵。特詣龍樹遺風。領興於此世。又肇師為論序云。出家大士厥名提婆。擅出迦夷為法城壘。于時異端競起。邪辨逼真。遠拯沉淪。故作此論。防正閑邪。大明於宗極者矣。斯則龍樹。提婆齊異學之妙典。隨幾揚東風至長安也。將風燭殊方匿曜涼土者。自西涼州來至長安也。道不虛應必有由者。明幾教相稱也。

歲次壽星者。辰謂壽星也。天之度數三百六十五度四分度之一。以廿八宿當此。軫星十七度。角星十二度。秋星九度。七星十五度。自軫十二度至氏四度曰壽星。於辰在辰卅度。秦乘八國之謀者。若若王等請兵七萬往伐龜茲也。亦乘八國舉兵爭佛舍利也。北天之運者。本是天竺而運數至此。物幾然矣。大秦下。兼歎王。契百王者。將兵率徒皆稱諸王之會心也。德洽千載之下者。正法五百歲。像法千歲。末法萬歲。今王與什師共會像季。德洽末代。故云千載下也。故叡師大品序云。末法中興將始於此乎。又安師大品序。欲以千歲之上微言。使傳令百王之末俗也。時乃下。出于時時事。生叡肇等。五百眾之上首也。躬執秦文者。秦王躬攬舊經驗其得失。什手執胡本口宣秦言。與義業沙門五百人詳其義。一日審其文中。然後書之。累劫者。末法中少劫也。

後段。余以下。正明造論所由。短識乏才而預嘉會。義承有本必非虛構也。然聖下。歎波若深。則所由理也。狂言者。談理之言也。逍遙之與連升。猶言同其義之也。為試罔像下。引類。罔像者。黃帝於赤水而登崑崙之亦。所遺之珠罔像得之。帝曰。然則罔像者可得真聞者之耶也。試論者。廓象云。至理無言。言與則類。故云試寄而言也。

第二義。正辨波若無知。有三科。一。標章門。二。何者下。釋。三。是以波若下。結勸也。章門中有三段。初。舉放光標波若無相。凡有佛佛生滅無相。何有生滅也。次。舉道行標波若無知。欲辨波若無知。而方無所知。不見者。明境非所知。故無能知也。後。此辨下。題疑略釋。初。疑上兩經。果有下。略釋上二經言。然則般若無相無知。是波若相。是波若知也。

第二科。釋章門。此中先釋無知章門。然則物下。釋無相章門也。釋無知中有二。初。舉凡聖相對釋知無知。二是以聖人下。釋體用兩照二種波若也。此言何者。乃總題上兩章門。夫有所知則有所不知者。此舉凡境對於凡知。辨知無知。此是橫論知無知。何者。夫生相。相生於封。有相有封。知生其中。若存於所知則有不知。故有知處有不知處。則是橫論也。亦如青相非黃相。黃相非青相。青名生於相。青知於名相。境智相當一豪不差。曠劫故傳未曾相離

。豈復有知不知名相。豈復名相而不生知。故云有所知則有所不知也。

次舉聖智辨境。聖心無知故無不知者。此是豎論知無知。何者。聖知對境。境無言相。如一木柱。餓鬼見火。諸天為金。人中見木。他土為空。故注云。無當之柱乃曰真柱。豈貴諸相。爾乃為真。既云無當。知何由生。知若無生。知不名知名曰無知。故莊子云。聖人不由而照之于天。又青不自青。假緣而成。既緣而成。必須眾緣。故毗曇云。一法生時。萬法不障為所作因。是以一青一切因緣。一青知一切智。故中論因緣品。廣略因緣中。求果不可得。故云。聖人無知。無所不知。不知之知乃曰一切智。引經證也。

是以下。就體用兩照釋般若無知。此中先就實相體波若明虛心實照。後然則下。就修成用釋虛心實照也。虛其心實其照者。雙牒兩種般若無知。老子云。虛其心實其腹。注釋。心懷智而腹懷食也。今意亦然。虛有無心而實無智。今無智名照者。申云照云。神凝智滅。心冥如寂。無智不者。強謂之照。何者。心法研修於今成悟。而此悟智眾相皆絕。如上[穴/俱]義中說。故終日知而未曾智也。

故能下。就體照明波若無知也。嘿曜韜光。音叩弓裳。四字明體絕能知相也。嘿曜者。曜謂內明。嘿其內明也。韜光者。光謂外光。韜其外光也。虛心玄鑒四字。明其自體照也。虛心者。除有無之心也。玄鑒者。舉體成真與玄一體。即自照。鑒。石衝反。取明水也。萬物取於其明謂之鑒也。則不愚義。閉智塞聽四字。體絕所知相。故閉塞也。獨覺[穴/俱][穴/俱]四字。異於境空也。物無以謂之。獨異於境空。謂之覺也。[穴/俱][穴/俱]者。不者義也。釋論云。體波若者。不愚不智。信可然矣。斯則嘿曜韜光[門@卞]智塞聽八字。遣自體境智也。虛心玄鑒獨覺[穴/俱][穴/俱]八字。辨體相不愚不智也。此就體波若明波若無知也。

後。然則下。就修成用。明波若無知。則釋虛心實照義也。將辨波若無過應會照幾。故就照幾應會辨波若用也。此中先以三雙六句明知照應會即用。次所以下。結忘懷用也。初兩句。明從躰起用。智有窮鑒而無知相。如鏡無心也。會通萬物無心而應。如鐘鈴應也。

次。神無慮故下兩句。會機照境。不與世間同則不在義也。雖事外兩句。還同世事則不出義也。未始無事者。與物[穴/俱]者。群物所不能離。故未嘗無事也。神雖世表者。心雖絕[穴/俱]而現子於三千之域也。次。所以下。結應智兩用而忘其功。仰求佛道俯拯弱喪。順物應接而無窮盡也。亦隱幾無不察。理至即迹滅。故無照功也。斯則下。明境智相會之義。結無知也。

然其為物下。釋無相章門。此中先總標非有非無。次。何者下。體用相即。釋非有非無。此言為物者。非是為物之物。直言聖體為物也。照實而不有。

心虛而不無。聖智常存而不可以有無論之明矣。次。何者下。三雙六句。體用相即釋虛心實照也。初雙兩句。就體明於有無。次第二雙。聖以之故下兩句。釋體用相即。初句異於木石而性是虛知。故虛而不失照也。下句無相無名故照而不無虛也。後。第三雙。照不失虛故下兩句。就物明同異。渾而不渝者。略例云。亂而不能惑。及而不能渝。非天下之至蹟也。今謂聖智與物渾同不俱反。故云混而不渝。渝。反易也。云動而接羸者。言其和光異於物也。

第三科。是以聖智下。結勸。此中先結後勸也。結者明智用無度之義。結無相也。次。引兩經明從體起用。如銅山崩鍾鈴應。故云無心意而現行也。放光曰。不動者。如花嚴云。從佛智惠海。出生於十地等。故云不動而立諸法也。此所以下。結體用無二。亦名本迹無二也。是以波若下。勸。初勸境智忘。故萬動下。勸動靜一。相無相一。斯則下。復宗。結無知無相義也。

第三義。問答辨宗。有九難九答。第一難。就照境應會用作兩關問。有三科。一。立章門。二。物物斯照故下。釋。三。既知下。結難。夫聖人真心獨朗物物斯照。立境智章門。應接無方動與事會。立應會章門。第二科。物物斯照下。釋有三雙六句。初兩句。明能知能會。次會不失幾故下兩句。明所會所知。後有知於可知故下兩句。舉境難無知。知非無知。舉境難忘會。會非虛也。

第三科。既知結難。初直反具言。若云下。正結難。隨偏斯可下。重結難也。

答有三科。舉用略答。二。子意下。就體釋答。三。是以下。約用結釋。夫聖人功高而不仁者。仁是造立設化。有思有為也。天地任自然之道。無為無放。而萬物自相治理。故曰不仁也。聖人仁過於天地。故功高二儀。對上應會用也。明踰日月而彌昏者。對上知用。如日月能照而無辨功。聖人辨之以示物。故云踰其明也。而不初其照如彌昏。所謂明道若昧也。後。豈曰下。簡異二乘。小乘入滅盡定。心若死灰形如枯木。今不同此也。後。誠以下。明異於凡也。

第二科。子意下。就體釋。有二段。初。[貝*令]難如文。後段。何者下。正釋有三階。一。就真波若絕知無知相。二。若有下。簡異舊義。三。經曰下。簡異惑智也。真波若清淨如空者。若論真體波若。心自成真。緣者俱寂。境空心寂無二無差。故清淨如空。如空者。如物無之空。不異本空。心泯成中。其義亦爾也。故大論云。無戲論之垢濁。故名畢竟清淨。以清淨故能遍照一切五種法藏。所謂過去未來現在無為及不可說也。第四十照明品釋之云。以四句釋之。一句。智生於境。體自成真。有何前境而有躰知。故曰無知。第二句。見亦例此。無境故無能見。云無見也。此二句就體真波若絕境智有以釋難。第

三句。作是作起。屋應無應。故無作。第四句。若有幾緣則有應會之用。以無緣故無會幾之用也。此兩句就體真波若泯應會以答難。故波若論云。真如法界中。佛度眾生也。斯知下。結答非難也。二。若有下。簡異舊。此若有知性空而秤淨者。簡異平等空也。若以所知下。簡異境空也。三。然經云下。簡異惑智。法無知將無者。將。非也。今云知者惑取之謂也。真波若中本無惑取。云何名知耶。豈唯無智下。彈他義。支道林云。智即空之無知。惑即空之無知。俱無知相。而云聖心[穴/具]有而知諸法。故名為知。若爾。知與無知兩用各陳也。此大文應云。豈唯無知名無知。知自無知也。亦可釋伏難云。若無惑取。取名無知者。科無惑知。故名無知。知非波若無知也。釋云。非但體波若中無惑取。故名無知也。真波若體性知無知性。故云知自無知也。

第三科。是以下。約用結釋。初。舉用波若釋境知秤之義。所以下。釋幾會無差。寂泊下。結知無知也。

第二約名難。有二科。一。申立名言名實相當。二。論云下。正難。難中先領上宗。謂下正難知無知各當其實也。則名教之所通者。理上之教也。立名之本意者。教下之實也。然致下。結今。論者云。以知無知一於聖心。將失立名之旨也。若知得於聖心下三句。並咎也。

答有二科。一。正答。二。今誠下。辨於上難意。於無知名無知。於知名知。不可知上無知共一種聖心也。今就真波若述言教之道。若論真波若並絕六句。故名下之實非言所言也。言雖不言下。明實上之教無相也。是以聖人終日言而無言。不言非都不言。言而無當也。故聖人居無為之事。行不言之教也。

第二科。今試下。辨知無知相。答難家一於聖心句也。此中煩粹。言趣難解。今分文句。義趣可見。有五雙十句并結也。初雙。微妙無相不可為有。用之彌懃不可為無。此二句直就本地之體本地之用明不有不無。無物不照故如懃也。第二雙。不可為無故聖智存焉。不可為有故名教絕焉。此二句就本體用不有不無以明有無故也。第三雙。是以言知非為知欲以通其鑒。不知非不知欲以辨其相。辨其相故不為無。通鑒不為有。此二句以上句知無知即如有如無也。第五雙。非有故知而無知。非無故無知而知。此二句以上句如有非知非無即非無知。歸於無二也。後。是以下。知與無知相即。結於聖心無異也。

第三。據境難知無知。亦名以緣求知難。境是非知。知是能知。以所責能。知唯是知。非無知矣。答。難家求執正是舊義。真俗二理本性常然。今即不同。義有四途。一。境先知後。如難家執。二。知先境後。如大經云。如鹽性鹹。然鹹異物。修空三昧亦復如是。不空之法悉令空寂。三。境智俱有俱無。如文言。知與所知相與而有相與而無義。四。境智非先非後。無知誰為境。無境誰為智。則境智因緣無當之義。今破難家舊義。有二科。一。就緣非緣立二

章門。二。夫知下。破釋也。以緣求知知非知者。汝謂以緣求智智則知矣。今則不然。大品經問相品云。不緣色生識。是名不見色者。略破緣立非緣章門。釋論解此文云。波若不見色等諸法故。示世間色等法虛誑故。不見不謂不生緣色識。乃至不生緣一切種智。識是名。不見色等法也。又云。五陰清淨故至所知則緣。立緣智章門。第三科。破釋。先破釋第二章門。有二段。初。就相待破以緣求智。明知自非知。後。以相緣并知無知正釋其問。初有四雙八句正破智。初雙。知與所知相與而有。相與而無。此二句就相待門立境智有無。何者。凡論因緣有四種。一和合因緣。二相續因緣。三相待明緣非緣。何者。取相名知。所取名緣。聖無取相。所取非緣。故云真智。何由知所以然下。正釋。有四階。正破緣。一從初至故真。明境智相生。破上難家真諦為緣義。二。真諦曰下。直就真諦得明非緣義。三。是以下。就能所明非緣非知。四。而子下。題難結答也。夫所知非所知。所知生於知。此二句由智故境也。次。所知生於知。知亦生於所知。此二句由境故知也。後。知所知既相生下兩雙四句。正破難家真諦為緣義也。末。引中觀證緣非真也。二。真諦曰下。直就真諦乃非緣義。非緣故無物。從緣而生者。真既非緣。故無有知。物以真為緣而生智也。而云難言真境生知。名真為緣。故經曰下。證有法從緣。明真非緣也。三。是以下。就能所非緣非知。從初至知智何不舉智忘相。得明所非非緣。次然非下。舉真諦無相明能知非知。四。非知。而子下。題難結答也。

第四取不取難。此中因前語先定。若無知下。作兩關問。可見也。

答。先發兩關。次就理釋。知則不取故能不取而知者。心隨緣轉故。故取從相生。法無定相故。從取生心因緣。四。境智因緣。此中不明境智因緣。知不自知由境故知。境不自境由智故境。有則俱有無則俱無。第二雙。相與而無故物莫之有。相與而有故物莫之無。此二句就上境智。明境非先有智非先無。何者。相與而無故無智。智非先無故智物莫之無也。莫是莫先義也。第三雙。物莫之無。故為緣之所起。物莫之有。故緣所不能生。此二句。就上非先有非先無。明俱有俱無。何者。智非先無。故有境則有智。因境以云智。故為緣之所起。境非先有。故無智則無境。無知不云境。故緣所不能生也。第四雙。緣所不能生。故照緣而非智。為緣之所起。智緣相因以生。此二句。就緣并知無知。何者。所生法無。故照緣而非智。能生緣非無。故因境以生智。一解境無相故無。智從緣起故知生也。故中論燃品云。若法因待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成法。後段。是以下。結上生下正答問。何者。難家以緣求智。智則知矣。今答知與無知俱就緣并。故知與無知生於所知耳。何者下。釋第一非緣章門。明境非因緣以答問也。此中先就凡聖二智取名。此得相名智。聖心玄通窮理盡相。故無取相而無不知也。

第五更難不取義。聖心不物於物故無惑取者。聖心不取相相。故無惑取。理宗然矣。雖無惑取。若不取可是。於是無當。於理無當。誰得聖心而云不無知耶。

答。然無是無當者。此是順答。實為所力。故云然也。四人對柱。是非反覆。相[得-彳]無窮。聖人無是非而能應是非。故物無不當。物無不是也。次。物無不是故下。乃忘懷用。是非無窮得其中兩。蕩然無懷也。故經曰下。證忘懷用。見無見相也。

第六境智難。以境空故無是可是。而不無是於無是也。捨有相故名波若無知。若以無相為境有何妨乎。

答有二科。一。非難。二。是以下。釋不捨有無義。聖人無以者。易云。聖人有以見天下之質。質。空也。今則反取聖人無以見天下之空。何者下。釋其非。義如譬文也。中論破六種品云。是無相之法。一切處無有。於無相法中。相則無所住。第二科。是以下。釋不在有無而不捨有無也。和光者。聖不獨顯。合物不竟也。同塵者。聖不獨卑。全所賤也。寂然而無泊爾有。則有無一體也。

第七智隨境生滅難。先就滅應為難。應生智生。應滅智滅。然則下。正乃智有興廢。若先出異解。地論云。一時頓得十力。次第現在前。解者云。一時頓得種智而境生智現。境滅智廢。隨境生滅。智有興廢也。攝論云。應化二身無常故。云何諸佛以常住為法。何者。應佛為地上菩薩說法。而菩薩根性不同。故應身亦種種說法。若應法常住。則不得有種種相貌也。化身化二乘凡夫。若化身常住則不得現六道差別。以差別不同。故知無常。彭城惠嵩師言佛無常。有舌爛之咎。是以後人作九世境。三達智。照通無常難。二作懸鏡高堂譬也。今此論以虛空為譬。以體用兩釋。用中先乃凡聖相對。生滅不者。生滅者生滅心也。聖人無心生滅焉住起矣。云心者何那。或於所生。有形必有影。有相必有心。無形則無影。無相故無心。但凡夫見法有生滅。故心有生滅。聖人悟法無生。則知無生滅。此舉境無生明心無生滅也。然非無心但是無心之心者。乃忘懷用。與物俱化也。在有不在無不無。亦在有為有在空為空。在生為生在滅為滅。與物俱化故物不能及其體。死生不渝其身。故有無不當其心。故云無心之心耳。又非不應但是不應之應者。住境令變。無法不可。無物不然。常以不為為之。是以應會信若四時者。聖人無物不順。無形不載。而馳萬物。驗若四時也。次。就體釋質直。以虛無為體者。體喻虛空。意有三義。一。質直謂聖人不矜其身也。二。虛是物之極也。凡物起於虛。復歸於虛。喻滅應言體也。三。虛言為物溫適弗能忤舍石無能害。喻體無生滅也。

第八問凡聖同異。若聖知無知故無生滅者。或知即空。亦無生滅。兩有既

無同。兩空亦應不失。答有於二科。一。兩空同異。二。是以下。兩有一異。初有三段。就空明同異。次。就體用明同異。後。就人明同異也。就空明同異者。波若空異真諦空。有三義。一。事理兩釋。理者。聖知之無名無知者。無是無相之者。云無相之知也。感知之知名知無者。是有相之知。云知即空也。事者。無知是無處之知。聖人無知而無所不知故也。知無是有處之智。感知有所不知。故有知處有不知處也。二。有折無。明異夫聖心。虛靜者。虛。極也。靜。真也。既至極真。無知可空。故非謂智空也。或智有知至非曰無知者。惑智有相。有相可空。故曰智空。非謂空知也。三。就但以明異。無知即般若之無者。是無所有空也。知無即真諦之無者。是有所無空也。次。是以下。就體用明同異。言用則同而異者。忘懷用同。而有功無功異。此句但就用明同異也。言寂則異而同者。境智體異而無相義同。此句但就體明同異也。同故無心於彼此異故不異於照功者。雙體用同異也。

後段是以下。約人同異。辨同者同於異者。欲辨眾聖之所同。則同境智之所異也。一云則同凡境之所異焉。辨異者異於同者。欲辨眾聖之所異。則異境智之所同也。一云即異凡境之所同也。斯不可得下。明不一異也。何者下。舉境智釋人同異。從內有至不能同用。就用明異也。從內雖至不能異寂。但就體明同也。

第二科。兩有一異。上以般若與真諦異。三義即明同異。今萬有一異誠以不異於異。故異而不異。此文亦三義釋。一。以無當為一。二。相待為一。三。性分齊。亦名是非齊也。如鳧鶴等事也。經曰。以教證同異。又曰。以行證無二。

第九用言問。上就體用明同異。今問般若中有體用之異也。答。初明用寂一異。次明明昧一。後明動靜一也。成具曰。證用寂。動靜不異也。密迹曰。證明昧一也。斯即下。結成此論文義。今尋此文可知。非但論因般若也。

無知論義竟

○隱士劉遺民書問無知論

遠法師與弟子數陽見虛峯清淨靜足以息心。乃住龍泉精舍。此處無水。遠師乃十八遊歷名山。乃至尋以杖扣地曰。若此中可得栖止。當使朽壤抽泉。言畢清淨成流。尋陽苦旱。遠詣池側讀海龍王經。大蛇忽出騰空。大雨有潤其年年。就號為龍泉寺。率眾行道昏曉不絕。遠聞天竺有佛影。是佛昔化毒龍所留之影。志願瞻覩。會有西域道士敘其光相。乃背岳臨水營[竺-二+宗]龕室。妙竿畫工淡彩圖像。色疑積空懸似烟霧。光暉相暎暖。若隱而顯。寂而有動。又乃於精舍無量壽前建齋立誓。共期西方。令[利-禾+登]逸士著文暢旨。加復外國眾僧感稱漢地有大乘道人。每至燒香禮拜。輒向東稽首獻心虛岳。遠聞羅什

入關遣書通好(云云)。其後封書問道。送表構請。所謂隔面目懷者也。依此。遺民復與肇師時有往還之問也。

牒有二義。一。因直相問陳彼此之旨。二。去年下。正問所疑。

頃飡徽問者。徽。善也。法也。五音不當。妙回也。示之也。佇。徒呂反。恩望也。餘緒并正住。心企想之也。澤。水草二交會。又水鍾處也。楚澤云雲夢并云里外。瘵。側感反。身弊也。苓懷。支道林云。起苓悟旨。又表也。正是捕魚之荃也。易繫云。乾坤唯是演靈之蹄荃之者也。鏡心者。支道林云。子淡五心。似若未鏡之類之也。行李者。有言因李行使故云行李。或云行李當為史因。行史使聲之誤也。而李義多之種也。過半之思者。易繫云。知者觀其彖辭則有過半之悟也。追德多品而被過半者。上智下愚九品相對不移其字。中人處品數之半可上可下。故今立教本為中人。中人以上可以悟上過半之義也。恂恂穆穆者。恂。私句反。訓信也。一訓恂恂。書云。恂恂業業。相互而用。然則勗進無倦。唯此為業之貌也。銘至者。勒其功迹述義。鄭道子與遠師書云。夙興之誠日月而至也。乾乾宵夕。易云。九三君子終日乾乾。夕惕若厲者之也。

第二義。有二科。一。歎無知論。二。然夫下。正問。才運清儻者。先歎肇師內才也。儻。姊媛反。秀等也。允。[言*彖]印反。誠誠也。推涉下。歎文聖通也。正也。婉。回也。美也。亦順從也。婉而成章者。回備無強而成而竟也。真可謂下。歎論利用也。

第二。然夫下。正問。有二段。一。明問之由。二。正問也。所由有三階。一。約理教明起難之端。二。意謂下。歎論請釋。評論謂之[坦-一+土]也。三。論序下。領宗。無知論有十釋九難。從初至建立諸法。領第一章也。異於人者。題第二章也。又云用即寂寂即用。標第十章也。夫聖心[穴/俱]寂下。領旨。故述道理必然。初二句領體也。不疾而疾不徐而徐者。易云。不疾而速不行而至也。義釋絕應而恒應。不為而有為。遠師云。法身獨還。不疾而速也。不疾不徐為體。而疾徐是用也。故其運物下。述其應用也。體用及應。為前難之本也。

第二段。但今談下。正問有三雙六關。第一雙。就體用問[穴/俱]義。第二雙。就應用照境問有無。第三雙。就當是問忘用也。於高論之旨欲求聖心之異者。先騰眾疑以為問端。即是三章中道也。第一問中。先定。次難。後結也。為謂窮虛極數妙盡[穴/具]苻者。此一關言有[穴/具]義。窮虛知之性。窮有無之數。妙智盡累。以[穴/具]理階耶。為將心體自然虛伯獨感者。此一關言無[穴/具]義。無物理可[穴/具][萑/木]。心神自寂虛伯獨感(感微美也)耶。若窮虛下。正難。若窮虛智性盡有無數。而以妙智與物理[穴/具]苻者。雖云寂照。

故有能所。若有能所即有定惠之體。即此就用[穴/具]令墮於舊義也。下就體[穴/具]以答此關也。若心體自然虛伯獨感。則群數之應固已幾于息者。此則就體[穴/具]以墮廬山義也。下就波若無知以答此關也。廬山中諸人問曰。眾經明空。其辭雖多方。不固各異。統歸宜同。而獨秤法性何耶。答。明極之謂也。明極則神功周盡。聖智幾乎息。問。然則躰法性者將為哉。答。唯[穴/具]其極而已。遠師法性論成後二章。始得什師所譯大品經以為明驗。證成前義。云法性者名涅槃。不可壞。不可戲論。性名本分種。如黃石中有金性。白石中有銀性。譬如金剛在山頂。漸漸穿下至金剛地際乃止。諸法亦如是。種種別異。到自性乃止。亦如眾流會歸於海。合為一味。是名法性也。夫心數下。結兩關。心數既玄而孤運其照。結後關也。神停化表而惠明獨存。結前關也。當有深證。請釋也。

第二雙。疑者下。就應用照境作兩關問有無。先騰眾疑以為問端。撫。安也。披也。持也。眾生幾應披而會之。故云撫會也。遠師云。撫之有會。功弗由晨也。應幾覩變之智者。變現之智為物所覩。謂之覩變之智。物情謂變現之智不可為無也。謂宜下。正問。此中先定後正問也。為當唯照無相者。此是定句。則因上虛伯獨感云唯照無相。無照幾之智耶。為當感覩其變者。亦因上以幾感聖物覩其返化身耶。易云。聖人作而萬物覩。若覩其返。則異乎無相者。正問也。若唯無相。則無會可撫。下。請釋也。

第三雙。論云下。就當是兩關問忘懷。此中舉論欲顯疑處則是定句也。次。夫無當下。正難。從初至真是。明理必如此也。次。有下。正難上語。後。若謂下。結難請釋也。下以遣情答此關也。悟惑異者。或謂當悟即非常是。悟或雖殊。當是即同矣。固亦下。請釋也。此三難從深至淺。論至日下。結難論及人如一。

○又肇法師答劉隱士書

文有二義。一。受住或陳彼此之宜。二。生上人下。正答所問。今惠明道人至者。上云因惠明道人北遊表通其情。故云至也。疹。勅陳反。熱病也。服像雖殊妙期不二者。道俗乖。所求無二也。嘉遁者。遁謂隱遁也。易曰嘉遁。又遁世而無也。又位不當聖者。服聖遁肥。服膺高軌者。上云論至日共在遠法師亦好相領得。既勝人經目必當勝軌也。亦受住或及問為勝軌也。領公遠舉乃是千載之津者。經流江東。多有未修禪法。未聞律藏。遠師悅其道缺。乃令法淨。法領等遠尋眾經。踰越沙雪廣歲方反。皆獲胡本也。什師翻經。如無知論初所云也。禪師於官寺教習禪道者。傳云。佛馱跋陀羅。此云覺賢。本姓釋氏。加維羅衛人。甘露飯王之苗裔也。小以學禪馳名。當以與僧伽達多共遊[罽-厂]賓。達多雖服其才明而未測其人。後於客室問空禪。忽賢來敬。問何來。答

云漸至兜率致敬彌勒。言訖即隱。後敬心科問。方知得不還果。秦國沙門知嚴惠[(上/脊)*爻]西至[罽-厂]賓。要請苦至。賢遠愍而許。於是步驟三載。路逕六國。頃之至青州東萊郡。聞什有長安。即往從之。什大欣。共論法。於什每有疑。必共諮。次又支法領於于闐得花嚴前分三萬八千偈。未得宣譯。請賢為譯。沙門法業。惠嚴等為餘人。詮定文旨。故道場寺猶花嚴堂焉。又僧祇律請賢為譯。凡十五部。為七十卷。究其幽旨。又賢在長安大知禪業。四方樂集者并聞風而至集者也。夙夕匪懈者。安法師毗曇序云。頗雜辭義。龍蛇同淵。遂今更夙夕匪懈。卅六日而得盡定也。邕邕肅肅者。恭敬也。邕邕。和樂也。出律藏本末精悉者。秦弘始六年弗若多羅誦胡本。什師譯為晉文。三分得二而多羅忘年。緣曇摩流支至。又誦胡本文。什讀譯都竟。本五十八卷。最後一後誦遂其要改名善誦。及羅什葉世早。摩羅又住石澗寺。開為六十一卷。後一誦改為比尼誦。故二名存焉。上云三藏即其人者。毗婆沙法師者。名毗摩耶舍。此云法明。欲遊方授道。踰歷名封。耶舍善誦比婆沙律。人感號為大比婆娑。有天竺沙門乃曇摩挈。來入關中。同氣相求。宛然若舊。因共出舍利弗比曇。以偽秦弘始九年至十六年翻譯方竟。凡廿二卷。偽太子姚照乃道標為之作序也。佛陀耶舍。此云覺明。為人赤髮。善誦比婆沙。既為什師之師。亦稱大比婆娑。先誦曇無德。偽司隸校尉姚爽令出之。即以弘始十二年譯出四分律卅卷并長阿含等。上云比婆娑二人。即是者也。而恨不得同斯法者。上云而不得與斯人同時。即人法相答對也。

第二義。正答。對上為二科。一。歎劉遺及文集。二。來問婉切下。正答也。興寄者。興謂引類。寄謂寄事也。扣。苦舌反。擊也。牽馬也。特也。誠也。舉也。以午年下。因領公南逮維摩詰也。

第二科。正答。有三段。一。述。二。疏云下。正答三問。三。夫言迹之興下。少許文答難竟。遣言迹觀忘懷也。第一段述來問婉切難以郢人。余西反。南郡江隣懸人是也。莊子送[廿/(夕*?) /土]過惠子之墓。顧謂從者曰。郢人泥滂其鼻端。若蠅翼。使匠石[(兕-几+卓)*斤]之。匠石斧成風聽獨[利-禾+(兕-几+合)]之。泥盡而鼻不傷。郢人不失容儀。宋元君聞召匠石嘗試之。匠石言之。臣即嘗能為之。然臣質死之久矣。臣復不敢為功。斯譬之也。疏稱聖下。正牒問家領意可以忘懷也。

第二段。疏云談者下。別答三雙即為三。第一。答初難兩關。此中有三階。初。牒問家兩關。二。意謂下。反反關定體。兩關雖殊歸于無二也。三。何者下。別釋兩關也。先答初關難云。寂照之名故是定惠之體者也。存名即存體也。今就體[穴/具]並遣名體。有三雙六句。初二句遣體。次二句遣名。後二句反責。此三雙並據問為言者。難前領宗云理極同無。雖處有名之中而遠與無名

同。今就同義以答其問也。夫至人玄心嘿照理極同無者。二句遣體。此即初句。玄是[穴/具]嘿無有也。嘿。寂也。極中也。窮也。至也。致盡也。心玄照寂與物理同極。故云玄心嘿照理極同無也。既云為同同無不極者。第二句。同有二義。相似為同。二泯成一為同。若言定惠體者。惠是能得。境即所得。名有所得。故名定惠。如物似為同。今即所能泯同。境智融同為一。境非所得。智非所知。泯成一如。同無所得。既同無所得。理極莫過。故同無不極。何有定惠是能同而名體耶。何有下二句。遣名。初句可緣。次句定惠之名非同外之緣者。假說境智。智名定惠。即有能所。豈非同外也。若秤生下二句。反責秤生同內。有秤非同者。若定惠之名生於同內者。既云定惠。即非與無名同也。若定惠名生同外者。定惠之名即非至人之因也。此就體冥以義問也。

夫聖心虛下。答第二關。難家所執是廬山義。今處題彼。此言法性者明極之謂。明極即神功同盡。唯冥其極。聖智幾于息矣。故難云虛伯獨感群數幾于息也。廬山遠師既為世不推。故答此問分。文有三重。一。就迷悟辨故無知。二。而今談下。隨境辨故無知。三。請誥下。遣言表理。

第一重有二階。一。總答。如文可祇。二。且心之有下。就迷悟辨知無知。此中初明有無為迷悟本。何者下。明迷悟為有無本也。有無為迷悟本。有兩雙四句。一隻辨為五也。夫心之有也以其有有。此一句明理外有也。凡情以有為有即心生於有。故云心有生於有有。名理外有也。有既理外。外有生心。名理外心也。有自不有。故聖心不有有。此一句名理內有也。理外性有。有自不有。聖能虛心。達有非有。名理內有。有既理內。內有生心。名理內心。此明聖心不在有也。

有有故有無。第二雙。此一句明理外無也。心之無也以一生。無無應有。此句而關也。無有既無。無無無故。聖心不有無。此一句明理內無也。內無生心。名理內心。此明聖心不在無也。不有不無其神乃虛。此一雙俱結理內也。非有非無結理內境。其神乃虛結理內心也。亦可三雙六句并結也。初夫心下至聖心不有有。一雙也。有有至無無。第二雙也。無無至有無。第三雙也。或謂理外理內境自恒別。今謂不然。理外偏以成理。內心境界亦爾。外反成內也。何者。下迷悟為有無本。此中先明迷為有無。後明悟為盡有無本也。有也無也心之影嚮者。即大夢義。此須別記。今但明迷悟為有無本。何者。初心迷理昏或無故。即舊義界外無明。而心是緣悟。不同木石。心雖迷不能不緣。執有執無。即是舊義界內四住也。五住既俱。三界斯起。此師迷理之影嚮也。故什師注云。以無明隔實相智惠。三業[真*真]倒。所以有身也。以無知鄣明成影。即三有身也。如熟眠時都不覺知。而心是知性。不同撫法。無明雖重不能及。今非心是意識潛行。言虎言鬼能即不言。夢虎豈非熟眠之影嚮乎。但應爾迷理名

為無明。眠中異知即是夢法。故注云。眾生長[窳-(夕/木)+(唵-口)]非言莫曉。故至十地如覺大夢。什師注云。生死大夢中但覺群生。未知生死是為大夢。故以重夢曉知法相故夢耳。言也像也影嚮之所攀者。此是大夢中法。還明於生義也。何者。所言影嚮即三有果報。既有果報有言有像。既有言像還不影嚮之所不攀緣。既有攀緣即[真*真]倒並起。故注云。攀緣謂妄想微動攀緣言像等諸法也。什師注幾神微動即心有所屬。所屬即是言像等法也。遠師亦云。微涉動境成此頽勢。又寶性論云。依邪念風輪起業煩惱水聚。依煩惱水聚生陰界入世間也。

次有無既廢下。明夢覺義。即悟為盡有無本。正答第二關。即是用[穴/具]。此中既就[穴/具]義答虛伯獨感。次就本迹明波若無知。答群數息義也。有無既廢即無影嚮者。明夢覺之義。廢。棄也。忘有無。既忘即無攀緣之心。若判其位。七地以上絕有無心不織生死也。影嚮既淪言像莫測者。妄想既亡三界永絕。如影沒於鏡。嚮既止於谷。言像之路莫測也。言像莫測道絕群方。此句明化道絕也。道絕群方故能窮靈極數。此句明金剛心智周或絕也。體未是佛而能如佛。故云能也。窮靈極數乃曰妙盡至本于無奇。此句明金剛報謝歸乎無二中道佛果也。次夫無奇下。就本迹答群數息義。從初至數以應之兩句。直明真應。次數以應之至道超名外兩句。就真應明動靜。次道超外至因謂之有兩句。就真應明有無。次謂之有者至彼何然哉。偏既應迹。明有非有也。後故經曰下。引經證波若無知。結答上問。豈可謂虛伯獨感數應貌乎。

第二重。而今談下。隨境辨知無知。有二師。一以言空異墮於偏見。對上有云談者疑於高論之旨也。二何者下。釋也。尋大方而徵隅者。以有無為隔。出疑者之過也。老子云。大方無隅。而今以隅召之也。懷前識以表玄。東宗云。前識謂聖人以功被物。乃云道之花。非道之實。道之實者離於言數也。如今見應以表法身也。二。何者下。釋。此中先明境。次隨境明智無也。物性常一者。以畢竟空立一切法。故以無住為萬物性。即不二中也。不可而物然非不物者。立章門。可物即名。於異陳者假俗非無。即是即無。釋俗諦也。不物。即物即真者。似有非有。即釋真諦義爾。常一為體。二諦為用也。次。是以下。隨境明無。故有五雙十句。聖人不物於物非不物於物者。此句直辨照境之相。至人任物而照。不逆於境。以中心為體。莊子云。聖人由而照之于天之也。不物於物物非有也。不非物於物物非無也。此兩句舉聖智就凡聖境。即辨釋非有非無也。非有所以不取。非無所以不捨。此兩句就境非有非無釋知不取不捨也。不捨故妙存即真。不取故名相摩因。此兩句結[穴/具]真無相也。名相摩因非有知也。妙存即真非無知。此兩句舉[穴/具]無相遣智無知。歸於無二也。故曰下。引經證隨境辨智無知。此攀緣下。況答上明也。

第三重。請詰下。遣言表理。有三師。一反釋。亦是相對也。智之生也極於相內者。智生於相。相生於封。有相智生其中也。法本無相聖智何知者。異於世知秤無知也。世秤無知者。異於木石秤為知也。二。且無知下。就智體遣知無知。無知生於知。知無故無知亦無也。無有知也謂之非有。無無知也謂之非無。此句所遣知無知。即非有非無也。所以虛不失照照不失虛。此句明忘懷也。泊爾永寂下。體非闕礙。故不能使生有無也。此中明義。上十釋九難義無異途。故安法師波若略云。夫波若之為經也。文句累疊。義理重複。或難同而答異。或殊問而報同。難同而答異者。所由之途同。會通之致別。殊問而報同者。發源之逕別。終合乎一歸也。三。故經曰下。遣言表理。從初至不可說示人。表理絕相。何則下。明取言教方法不當有無。亦名遣言也。今非有之言即不當有無。如注云。無常者。言其非是常。非謂是無常。言其常者。言其非是無常。非謂是常。凡是聖人言教莫不如此。然即下。釋一上義。亦名表理也。釋上者。言非有非是無。非無非是有也。表理者。言非有表非非有。言非無表非非無。斯即言有表非有。言非有表非非有。言無表非無。言非無表非非無。并六句也。六句中闕初句者。但表波若絕相。終日說波若而無說無當。故略示表理之相。故中論涅槃品云。若有無成者。非有非無亦成。是故涅槃非非有非非無。是以下。人證理絕。有謫下。勸之。南伯子蔡問女偶曰。子惡乎聞之。曰聞諸副墨子。副墨子聞洛誦孫。洛誦孫聞膽明。膽明聞之聶許。聶許聞之需役。需役聞之於謳。謳聞之玄冥。玄冥聞之參寥。參寥聞之疑始也。夫階名以至無者。畢得無相名表。故雖玄冥猶未極。又推寄於參寥。玄之又玄也。故自然之理積習而成者。蓋階近以至遠。研粗以至精。故乃七重而後乃無之。名相重而後疑無是始之也。答第一難兩關竟。

最是義要。明四種波若無知。還結上宗。一。就真波若明波若無知。故論云。體波若者不愚不智。就體波若答第一關即是其義。二。就用波若明波若無知。冥真之知。冥俗之知。各就二知明波若無知。答第二關有三意。即第一意也。彼文就迷悟及真應明知無知。今明因緣真俗二智俱有真應故也。三。隨境明波若無知。彼就物不物明二諦對性有無明知無知。照真秤無知。照俗為知。四。遣用就體明波若無知。即遣言表理中意也。

後三種波若無知。答第二關大意也。大品偈云。波若是一法。佛說種種名。隨諸眾生力。為之立異名。答第二難有三階。一。貶難。二。經曰下。別答兩關。三。是以下。雙結兩關。貶難中先領難意。談者下。出情。然則下。即即真之義猶未領也。

第三師別答兩關。初明色空不異答初關。次故知下。答後關。今空色不異答初關者。上雖因虛伯獨感云聖人唯照無相不見生死有耶。就此先引經文明色

空不異。若如來旨下。先取彼意令隨舊義。是以經云下。釋色非色義。色非自色。故以非字令非其色。若都非色即如大虛。何故非字令非之耶。若色即空故非色者。即是色空不異之義。次。故知下。明真應無二。以答後關。變即無相無相即變者。所現丈六即體無相。即是本法身。豈捨丈六而求法身無相乎。俱幾情不同。執迹成異。故為物所覩。反現之知不可為無耳。尋之經籍推之聖意。無真偽殊心。空有異照也。何者。即或境以中心。故無真偽異。即因緣以照虛。故無空有異。亦並答初關也。第三師。是以下。雙結兩關。初明有無相即結兩關。後恐談者下。勸取捨也。從初至無相之旨。正結答兩關。次。造有下。向有無心不異。次。未嘗下。明心非有無也。故曰下。引證。不動等覺建立諸法者。不動冥真之智而能照幾現迹。令諸眾生立諸善法。何謂返現之智異無相之照乎。如花嚴云。從佛智惠海。出生於十地。此文舊解不同。一解因佛得解。二解有果故行因。三解漸會佛境。四總因果知。又勝鬘云。如阿耨達池出四大河。因於八地。攝受正法。出生四乘因果之也。今於此解經亦同亦不同。但言無耳。又不動等覺現諸應迹生諸善法也。後恐談下。更舉難情勸取捨也。若能捨己心於封內尋玄幾於事外者。就心勸取捨也。齊萬有於一虛曉至虛之非無者。舉境勸忘懷。當言下。舉人以結答也。與物推移者。推前變動之理而行天下。乘運撫化者。乘萬幾之運披應化之道也。

又云無是下。答第三難。有二師。一先與後奪。二遣情謂也。所以與奪者。上二難皆墮或情。故先與後奪也。先領難意。若能無心下。述與。但恐下。還奪也。今解三論者。以正法為是當。故奪此執也。若如難家真是可是至當者。即捨一取一。未忘是非。生生奔竟。孰與止之。莊子云。丘也與汝皆夢也。帚謂汝夢亦夢也。方其夢。不知其夢。夢中又與其夢。即無以異於悟。又若彼我俱有是非者。無以止之。若同乎汝止之。既與汝同何以止之。若我同者止之。既與我同何能止之。使異乎我與汝者止之。異即何能止之。使同我與汝者止之。同即何能止之。能即生生奔竟。無能是止者之也。

第二階。是以至人下。遣情謂。初明動靜無二。名體無二。寂寥虛曠者。謂言語斷心行滅也。後恐是當之生下。遣是非情。述理無言也。然者是也。不然者非是也。理自不然。何足為然。而言真是可是耶。

夫言迹下。正答。中有三段之第三段。遣言迹述理無言迹。何者。上雖答難。若執言擬理已差。故動忘荃取旨也。擬心已差乃有言者。輪扁語桓公曰。徐即甘而不固。疾即苦而不入。不徐不疾。得於手應於心。口不能言也。有敏存乎其間。臣不能以喻臣子。臣子亦不能受之於臣。是以行年七十而猶死[利禾+登]輪。古之人亦與不可傳。故死而已也。然則事無麤細。當理無言者一也。

物不遷論

上明佛果。此下二論明生死因果相對。上則辨果。此則論因。又境智相對。上已明智此復辨境。今此二論先觀俗入真。故不遷明俗。不真明真也。今不言遷而云不遷者。立教本意只為中根執無常教者說。故云中人不分於存亡。下士撫掌而不領。何者。如來說法去常故說無常。非謂是無常。去住故說不住。非謂是不住。然即理反常心之境。教有非常之說也。而少心者造極不同聽心異。聞無常分取流動。聞不住即取生滅。因緣著偏。乖之彌遠。故立不遷破除內執。斯蓋反其常情乃合於道。故以不遷立言也。

文有二義。一。明造論。二。道行云下。正辨論體。

夫生死交謝寒暑迭遷者。生死之變猶冬夏而時行也。有物流動人之常情者。唯有法流動不及無為者。中人以下皆共知之。此是標宗也。

今即下。正明造論所由。有二科。一。立宗。二。或者下。正明所由。立宗中有三段。初。依經立宗。次。破。後。結也。今即謂之不然者。總反惑情。何者下。依經立宗也。次。尋夫下。破舊義也。尋夫不動之作。豈釋動以求靜。必求靜於諸動者。正破舊義。彼云不遷者。賴於續假。轉前作後名為動法。若許實法即無動轉。故法與時俱。時與法俱。轉變後法還舒於前。名為不動。此即釋動以求靜也。過去法來不來有三說。第一云。過去雖滅而曾為因。故相續行者成就此因。因非轉來。在於現附也。第二云。因體有為。當時即滅。而善惡功用湛然常在也。第三云。善惡功用隨心轉來。來至現在者也。今於三宗亦同不同。但言而無當。取汝言賴續故動者。為當前法續後。為當後法接前。若前法續後。前時未有。後云未有。何續。若後法接前。後起前已謝。何處接。動亦例然。今即不然。求是推求。以三時求動。動相不可得。故云求靜於諸動。下句可解。後段。然即動靜未始異者。結宗也。

第二科。而惑者下。明所由。有三段。初。明辨理者不同。而或者不同句。亦可屬上。亦牽於下。次。明道相反。後。明所為人也。真言滯於競辨者。佛言無當而滯於偏執也。宗途屈於好異者。理無二途而屈於是非。即是於諦義也。所以求那法師偈云。諸論各異端。修行理無二。偏執有是非。達者無違諍也。次。何者下。明道俗相反。教亦相違。談真即逆俗順俗即違真者。俗。習也。言真之教違於俗。順俗之教反於道也。違真故下。明行亦反也。後段。緣使中人下。明所為中人未分於存忘者。疑於有道若存。疑於無道若亡也。下士撫掌而弗[(厂@云)*頁]者。異己所見。其乖常情。對牛鼓簧。非彼能覺。故大咲而弗[(厂@云)*頁]也。動靜之際之。莊生云。鴈木之間猶未免有累。故竟不處。今肇師亦爾。處遷不遷之間。設投處猶未免偏。竟不處也。此釋造論意之也。

第二。道行下。正辨論體。有五科。一。依經論立宗。二。傷夫下。破去來明不遷。三。噫聖人下。徵教。四。是以觀下。約愚智二人明取教得失。五。是以如來下。明因果無失以觀覺。初科有三段。初。依經論標宗。次。就二人釋經論意。後。明趣無二也。非常之說常情難悟。故以引標不遷教。此經語可作兩釋。一。諸法本來不生故無去來。二。以假異明無去來。然推假異即離無當。即是本來不生之義。復引中觀標動靜無二也。次段就二人釋。先釋中觀意。以昔物不至今故動而非靜者。人情所謂本時無法。今有名現。而現法流入過去更不遷今。故動而非靜也。我之所謂靜者。亦昔物不至今。靜而非動者。同事異悟。已過之法更不來今。昔物自在昔。即靜而非動也。靜而非動以其不來者。即釋經語。已之法更不來今。以知昔物不來於今也。動而非靜以其不住者。流入過去無去。剎那並於現。以知不住也。一義是眠生時無所從來亦無所去也。後段。然即下。明旨趣無二。動靜所趣未曾異執。見未嘗同也。逆之所謂塞順之所謂通者。偏執即逆塞。忘懷即順通。然即理無動靜而取動靜者。論於或若即動靜而無動靜者。契會無二矣。

第二科。傷夫下。破去來明不遷。有三段。初。傷凡情表不遷。次。破去來明不遷。後。引外聖證不遷也。傷夫人情之或久矣。目對真而莫覺者。若聖智對。五目莫見其形。斯乃道遠乎哉。迷情即是因緣。道遠乎哉。因緣即是中。故云因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。而凡夫穴眼[穴/具]然不知。如對牛鼓簧。彼非所悟也。既知往物既不來今物何往者。已過之法更不來今。今不住法亦不移時也。次。何則下。破去來。即釋道行意。此中先就向物以四句明無去來也。初兩句立有無義。於今嘗有下兩句。正明向物無去來也。覆而求今今亦不往者。應有四句。求今物於今於今未嘗無。責今物於向於向未嘗有。於向未嘗有以知物不去。於今未嘗無以知物不來也。是為下。舉今昔兩物結明不遷也。後段。仲尼下。引外聖證不遷教。所謂外內雖殊所明理同是也。有何物而可動者。經中觀意也。然即下。齊萬物而結不遷也。釋論云。光風動塵野馬之中如野馬者也。

第三科。噫下。徵教。有三段。初。舉無常教以徵今說。次。人情不同教非一軌。後。引外聖證無常教同也。人命速於川流者。舉仲尼教也。是以下。三乘證果執無常教也。齊萬物而非化豈尋化以階道者。證教非謬也。覆尋聖言微隱難測者。正徵今記。[雨/復]者[雨/復]無常教。尋不遷意。結理難解也。若動而靜似去而留。可以神會者。推於大士。非中下所知也。次段。是以下。明人執不同。教非一軌。有三階。一。明去住兩教之意。二。正出兩教。三。兩教一會也。言去不必去閑人之常想者。言無常不必無常。但防計常之想也。秤住不必住釋人之不住者。言不遷不必是不遷。但解計往之想。後住字當為往

也。若用住字釋者。常字亦不可以計常之常。應以常情而釋之耳。二。成具下。正出經。成具明無常教。摩訶衍明不遷教也。三。斯皆下。兩教一會。是以下。釋意。三雙六句。言常而不住。秤去而不遷者。此二句勸取教莫偏也。不遷故雖往而靜。不住故雖靜而往者。此二句明教意相通也。雖靜而往故往而弗遷。雖往而靜故靜而弗留者。此二句明物無動靜也。後段。然即下。引外聖證無常教。同莊生如上所云也。仲尼臨川云人命逝速如斯也。

第四科。是以覩下。約愚智二人取教得失。有二段。初。明為二人起教不同。次。明取教得失。後。反常合道。初段有二階。一。明二人。二。明起教也。不同人所見得明者。下不及上也。何者下。出二人。隣人是或。梵為智者。從初至形隨。是出感情。以梵志下。正出其事也。吾猶昔人非昔人者。可作兩釋。一云。吾豈昔人乎。非昔人也。一云。猶。若也。吾若昔人。非昔人也。一息一得。向息非今息。昨日之人於今化矣。而愚者竊然。以為昔人常存。此不朽物化也。二。明起教不同。是以如來因群生以辨惑者。教起無端。病除是貴。故此句出病。明起教所由也。乘莫二之真心下。正明起教不一也。不遷為俗而云不遷為真者。謂情為俗。即反常為真故也。後段。而徵下。正明得失。有二階。一。因教著偏。聞不遷即昔物可至今者。凡人所謂時年雖移。人之質體古今不異。如以指進薪火傳不滅。而不知指火與薪俱謝也。聽流動即謂流入過去。而不知支火非今火也。今即正破。既云古今。古即在於古。今即在於今。而云遷者何也。二。是以下。勸著不遷教。言住不必住。古今常存。以其不動者。言所謂住。不必是住。言其非動。非謂是住。即不住之住。古今不動也。一云。從彼至此乃是住義。古不至今何處有住。古不至今故無住者。今亦不往於古。言其不動。又住是對動之言。無動故無住也。秤去不必去。不從今至今。以其不來者。言去不必是去。言其非來。非謂是去。即不去之去。古今不住也。一云從今至今乃是去義。今不至今。何處有去。今不至今故無去者。古亦不來於今。言其不來。又去是對來之言。無來故無去也。不來故下。結不遷。然即下。會教也。後段。是以人下。反常合道。有三階。一。反其常情及合於道。故云人所謂住我即言去也。求那偈云。諸論各異端。修行理無二。偏執有是非。達者無違諍。故去來雖殊其旨無二也。正言似反誰當信者。通理無言。言因病起。相治之力無非相反。故河上云。正直之言世人不知。以為反言也。二。何者下。就二人釋反常義。人即求古於今謂其不住者。凡情求古於今。今而無古。以古物不住也。吾即求今於古知其不去者。吾即求今於古。古而無今。以知今物不去也。下釋就文可見也。然下。齊萬物。四象者。老子云。大象者四象之母也。不炎不寒不溫不涼。言若執之即天下往。今即四像謂炎溫寒涼加風馳之速也。旋機電卷者。尚書云。旋機玉衡以齊七政。罕。天文之器

也。如今運天圖也。例略云。故處旋璣以觀大運。見天地之運未足恠之者也。

第五科。是以如來下。舉因果以勸學。有三段。初。舉果勸因不滅。次。舉因勸果必生。後。勸齊萬物。功流萬世至彌固。此是舉果也。從成山至初步。譬因不滅也。功不可朽故在昔而不化者。以功業不滅證不遷之致也。故下。引經證果不滅也。次段。何者。舉因勸果必生也。果不俱因因因而果者。立兩章門。因因而果因不昔滅者。釋因不滅也。果不俱因因不來今者。釋因不來。斯即不滅不來。果義得生。正不遷之致也。復何惑下。勸無惑也。後段。然即。結宗勸學也。

不遷論

肇論疏卷下 晉書

康永三年二月五日寫之。 同十七日點之畢。 此疏惠達法師撰云云。未詳之。

(寫本云)文永三年七月廿日於光明山東谷往生院敬奉書寫了。

願以此寫功。自他開惠眼。 三論宗智舜(春秋六十八)。

(東南院 寫本奧記云)神龜三年歲次乙丑十一月。

寶龜二年年次辛亥四月卅日沙彌慈晉(云云)。

文永三年八月廿七日校合之。次加謬點了。寫本之文字不法之間。極難見解。後來之士尋正本可正之耳。

貞和四年五月談肇論了。而述義中引惠達釋。皆符此書□□□□□。