

者指放光以降 跖初句論文者即物無彼此也而人下論主釋之也如二等者非約喻顯且於諸法中舉此以示其空也故寶藏論云約天地爲上下約日月爲東西約身爲彼此約情爲是非等 跖正舉等者跖釋可見

卷三

二五

元空者訓初爲元也亦可等者又訓初爲始也無暫始有者無萌兆之始也無暫始無者迷情念念不停刹那相續也餘喻況可了

疏初句等者悟無彼此之定相則所執之法亦寂然彼此之相託法而現如託繩現蛇能

所皆妄者遍計蛇所託繩謂依他繩所依麻方爲圓成晉書樂廣傳說有客至廣家廣舉杯酌之壁間弓影入客杯中客謂悞吞其蛇尋而病生經年弗愈後見廣廣與辨析客豁然有得病亦即瘳似此類者誠多應識遍計

生滅如此論肯以依他諸法即非有非空妄計取之爲有爲無彼此是非物我等殊雖然而起不知已已苟悟情空則法法非有非無也故論云既悟等故唯識頌曰此遍計所執自性無所有妄執者依性宗說枝末不覺在

六麤事識之中法相正唯六七二譏如彼云
楞伽等經名爲妄想或云分別取體即五見
四取等惑皆遍計也 跖成具下具云是法
無所有法無故強爲其名園林下準莊子林
逸逸序云莊周宋人字子休等吏者曾爲漆
園吏故云園林跖所引者全是彼文釋詞亦
彼疏義此辨是非無定體亦空也與此無殊
跋次二句等者名相等法生滅非常聖人
情念已亡即化而見不變之常常通下謂凡
夫妄想紛紜見諸法定相彼此森然未嘗一

念而通聖人反之即惑而智矣故大跖開因
性云良以衆生包性德而爲體依智海以爲
源但相變體殊情生智隔有人問予花嚴宗
中相容之義指柱曰使此柱入彼柱令彼柱
容此柱乎予曰汝所問者正犯圓宗太忌彼

卷三

三

必超情離見汝用情見求之情見既碍法何
相容可去情思之 跖放光下依般若論引
用彼經第二十九云不動真際爲諸法立處
謂不壞俗諦名爲立處蓋真即俗也跖聖即
智也者得無分別之心名爲聖人初地已上

皆名聖人神心也者起信疏云中實神解名
心神靈也即靈妙覺心圭峯序云冲虛妙粹
炳煥靈明等仁王經意示惑性智性無二性
故但迷悟相翻爾今詳下通會前文前隨論
文亦旋發其義文旨煥爛確然非謬好思歷

歷可解密嚴初句因相立名如謂彼此等次
句依他因緣而起諸相此之二句辨名相生
起此二者又依名相二法生妄想分別也故
楞伽云相名常相隨能生諸妄想故此三法
但互緣而起其性本空空則法性如如於斯

下若了此三法性空之理即是正智名爲下
辨定三性相是依他起者細推經意相含二
義一遍計所執如依繩見蛇依機見鬼此之
名相皆是遍計二依他心心所等如繩如機
名相也冥搜者冥猶寂也搜集也謂靜意求

之始可見理指掌者見理明白如指掌中之
物也文用論語

卷十二

肇論新疏游刃卷第十二

永樂北藏

肇論新疏游刃

第一八六册

摩論新疏游刃卷第十三

冥四

五臺大萬聖祐國寺開山住持 輯源
杏馬寺宗善贈封國公海印開流真覺大師長講沙門文才述

疏本覺下依起信釋以般若是智慧與覺義同故龍樹末論呼本始二覺爲般若故然此

冥四

一

本覺即隨染之名爲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虛空界乃至說名本覺即衆生等有者謂一切衆生皆有阿黎邪識皆有本覺大論下然論十

八卷中翻摩訶般若爲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花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即般若波羅密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丁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即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密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

寅四

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何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密總持諸善功德之法此以能詮從所詮故以文字爲般若大論五十六云般若波羅密無諸觀語言相而因語言經卷能得

此般若是故以文字經卷名爲般若等若云文字性離即是解脫義該實相然以文字爲門亦文字般若十二分教即空文字即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末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鑑以下開成權實即始覺觀照般若一論名句即文字般若然般若種類尤多畧示如此無知等者釋別名也

審四

三

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鑑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
推則實相寃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

可配例大理同也文字無知者據文字性空
空即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既
依文字以得般若故文字即智母亦因中談
果也應知下歎勝總結據諸部般若皆有歎

勝之文義類實多舉要而言
一者出生有四種德德大
品舍利品云般若波羅密中生諸佛舍利三
十二相亦生十力四無所畏乃至大慈大悲
五波羅密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

乃至一切智道種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
密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密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密等優勝也正覺即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

審

四

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與禮當讓汝在前矣論者下指一論爲文字般若可知 趾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即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即生滅而無生滅不碍

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
行般若波羅密欲得辟支佛乃至阿耨多羅
當習行般若波羅密等 跡正理下唐明皇

審四

五

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 跡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

來答東南二千里身毒國來身梵音毒烏音五印
者即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
桂素娥玉兔蟬娟等西域記云五天分野周
九萬里三陰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畧云聰明有懿節
將嗣相位乃辭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即誦其體有赤鱉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既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀黎大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行

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畧例曹魏時王

弼所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爾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

高四

六

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毘達經即大乘經也自此專務方等歎曰吾

昔學小乘如人以鉢爲金也又誦中百十二門等諸論實相者即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玉鼓求什論義什既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

寫

七

堅建元十二年有星現外國分野太史奏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 疏長子興等

者興字子略星紀下依瑞疏叙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秦之如神親帥群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花嚴菩薩

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即皇帝位然論主既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
言内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

寔四

八

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
然二秦初起皆即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蓋至
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硎文多如
彼蒼生即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

天主生故云蒼生隨俗說此以內教但云衆
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
戴故也金河下即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

畜

九

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
諸學人等今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 趾義學下

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
等四曰智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
如曇遠道固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興遣二妓進之
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今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倣之什引衆聚針盈鉢謂曰能食此者可相倣焉因舉鉢進針如常食焉諸僧乃止層觀者即今之樓閣之類晉書下所載與什公本傳略同 趾世多下如法花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奔之丘遇無爲謂問曰何思知道何處安道何從得道三問而不答非不欲答不知所以答也知乃反於白水之南登孤闕之上見狂屈而又問之

狂屈曰唉烏代子知之將語若中欲言而忘其所欲言知又反問於黃帝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即天地篇云黃帝

游乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸
遺其玄珠使知^音智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固得
之黃帝曰累哉象固乃以得之乎一本亦作
罔象也舊本下此誠悞寫不應承譯定宗者

定無知爲宗也決分判也亦斷也擇揀擇也

疏四相下謂般若真知無緣生緣滅之相
圓覺序云不滅不生豈四山之可害四山即
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
持世間因所謂阿賴邪第八丈夫識運動於
寫
土

一切釋曰如世之丈夫能任重事又能與物
爲其依止故此識亦爾能持世間色心種子
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
子常侍等者謂賴邪如君常侍如侍若近臣

即第七識也以此識有恒審思量之用又常執第八見分爲自內我故名常侍持猶執也謀臣等者第六識也此識內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即眼等五識也此之五識取外五塵猛利先鋒故喻爲將擊攻也囂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即智之體即真如也擴張大也充遍也無外遍之極也佛性論即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 跖文似等者如老氏

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兮中有
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即歸寂

審

十三

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即大乘
法師所作瑞應疏序文質體也即法身真理
故云正同自下等者分文屬體也二諦乃所

照之境二智即能照之心照理照事俱名觀
照般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
緣之悲者即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

五蘊四大假和合爾莊子亦云假以異物合成一體三曰無緣見生界空無可化者自樂天八漸偈略云苦既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即衆生無邊擔願度之願也以無能度所

窩

上

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爾此義應由機感不在於聖花嚴偈云但

隨其自心爲說如是法教今下釋成觀審之義亦衆生之心也餘可知 跳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即實智以

一念具故非太異也 跳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爾所引起信即真如門文 跳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即涅槃經文彼三十五畧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畧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真據正體以示之謂即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即照而寂心境兼亡杳然無朕亦非無如兔角若情計謂無即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即心等者謂無師自然之

寫

古

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花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 跖少選者謂頃刻少時也非直下依般若等經釋之即能所薰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 跖淨名即彼經初卷中文心即黎邪

和合識也意即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免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今

舊

十五

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 跖前二句等者依即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即爲著我人衆生壽者

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遺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即此無寄無得之心成非知非見之

般若然燈下亦金剛經畧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 跖自下等者叙下問答之大意粗畧也貫網之繩名綱餘可解 跖難曰等者跖義如

次畧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 跖初句下亦叙設救也此同下彼天長地久篇畧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有外亦不矜故云忘知等也此乃賓家會主家無知之義若爾下謂若不矜恃忘知會爲

高

太

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僥並內教之說似非老氏本意故依古解

直消其文令人易解爾 跖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 跖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

732

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維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畧釋如此內教如劫章頌文出下即彼天地不仁章具云

審

志

聖人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巾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疏論意云下謂聖人大悲權智普度

一切長辭生死之鄉永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住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滴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紜
紜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 趾我言下謂木石
無情之流頑冥之物雖曰無知非般若之無
知所以揅也期舊作其悞書 趾神妙下釋

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
若有知但是神明亦非不矜不恃之情所以
揅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爾顏子下論語文曾

子歎顏子曰以能問於不能以多問於寬有
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
也鮮曰之反魯人也魯與齊戰魯師敗奔之

卷四

大

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答以揀之柰何反取不矜即爲無知令人拂膺爾 趾復審下全舉前難以審賓意也賓意謂聖人有而不居非無知也 趾無乃下然外書多有趾畧云爾 趾大品下歎淨品

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爾圓成非修非

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 趾起待等者非如小乘滅智狀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

審

十九

朴畧昏默之道爲無知也 趾假牒下論亦太畧應云若謂般若有知但性空故經云清淨者 趾惑智下分別之心名爲惑智四倒有一凡夫本四倒謂生死之本即以無常見常等故一小乘末四倒謂生死之末故即

以常計無常等廣如畧鈔六簾者以能分別現識所現六簾等境名爲智相即事識惑也疏即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疏宛然者猶居然異也 疏以軌下謂真諦若有淺

深之跡可與般若爲軌則今知有際限今既無之豈有不窮之鑑哉差亦差遺 疏此但下以論初但總相包舉畧示之而已故此問答漸漸委釋非指前四段之宗 疏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爾以來由諸有情慣習之力依種種物立一一名依名召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疏二名下論語畧亦應難據云聖心無爲又云無所不爲疏例如 下併舉二喻相違之

名以況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各有識
無知者可以名無情水火等皆然故疏云定
體 趾此言下置捨也謂但可依實起名依

審四

二千

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 趾亦義引下但合集
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意在揀妄豈神智
之真名謂般若靈鑑靡極可云有名有知
者意表靈明亦非神智之本名故知聖教立
名本焉攝機於不可名中強名之爾故經云
無名無說等法花亦云但以假名字引導諸

衆生柰何封名之徒隨名求實守違順之名
求同異之理譬執跡焉免認指焉月此得名
失旨之謂也 趾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

審

主

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
疏無以等者以體一故二名得以相即據
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 疏法性等

者釋論之真諦深玄論文反明疏意順釋
疏反明者言經辭反明也言見真者正見
見非能所見疏乃引論順示解脫涅槃皆真
諦也