

三論玄義 大乘玄論 二諦義

中華書局
中國佛學院

三論玄義

慧日道場沙門吉藏奉命撰

總序：宗要開爲二門：一通序大經，二別釋衆品。初門有二：一破邪，二顯正。

夫適化無方，陶誘非一，考聖心，以息患爲主。統教意，以通理爲宗。但九十六術栖火宅，爲淨道；五百異部繁見，爲泥洹。遂使鹿苑丘墟，驚山荆，蕪善逝以之流勸，薩埵所以大悲。四依爲此而興，三論由斯而作。但論雖有三，義唯二轍：一曰顯正，二曰破邪。破邪則下拯沈淪，顯正則上弘大法。故振領提綱，理唯斯二也。但邪謬紛綸，難可備序。三論所斥略辨四：一推外道，二折異學，三排成實，四呵大執。問以何義故通斥衆師？答論主究其原，盡其理也。一源不究，則議論不滅；毫理不盡，則至道不彰。以無源不究，群異乃息；無理不盡，玄道始通。是以斯文遍排衆計，問既無法不究，無言不盡，應遍排群異，何故但斥四宗耶？答初一爲外，後三爲內。內外並收，昆蟲明有成實，淨空。空有俱攝，斯二爲小。方等稱大小，該羅略洗，四迷則紛累都盡耳。問此之四執，優降云何？答外道不達二空，橫存入法，昆蟲已得無我，而執法有性，跋摩具辨二空，而照猶未盡。大乘乃言究竟，但封執成迷，自淺至深，四宗階級。問外道邪言可

得稱破，餘爲內教，何得亦破？答總談破顯，凡有四門：一破不收，二收不破，三亦破亦收，四不破不收。言不會道，破而不收，說必契理，收而不破，學教起迷，亦破亦收。破其能迷之情，收取所惑之教，諸法實相言忘慮絕，實無可破，亦無可收。混上三門，歸乎一相，照斯四句，破立皎然。自此以來，別斥四宗。

所言推外道者，夫至妙虛通目之爲道，心遊道外，故名外道。外道多端，略陳其二：一天竺異執，二震旦衆師。總論西域九十六術，別序宗要，則四執盛行。一計邪因邪果，二執無因有果，三立有因無果，四辨無因無果。問云何名爲邪因邪果？答有外道云：大自在天能生萬物，萬物若滅，還歸本天。故云自在。天若瞋，四生皆苦。自在若喜，則六道咸樂。然天非物，因物非天果。蓋是邪心所畫，故名邪因邪果。自在既無，難曰：夫善招樂報，惡感苦果，蓋是交謝之宅報應之場，以不達義理，故生斯謬。又夫人類生人物類生物，人類生人則人還似人，物類生物物類還似物，蓋是相生之道也。而謂一天之因產萬類之報，豈不謬哉？問云何名爲無因有果？答復有外道謂推萬物，無所由籍，故謂無因，而現觀諸法，實知有果。例如莊周蝴蝶問影，影由形有，形因造化，造化則無所由，本既自有，即末不因他，是故無因而有果也。問無因自然此有何異？答無因據其因無，自然明乎果有，約義不同，猶是一

執。難曰：夫因果相生，猶長短相形，既有果，何得無因？如其無因，何獨有果？若必無因而有果者，則善招地獄，惡感天堂，問曰：有人言，自然有因，自然無因，萬化不同，皆自然有，故無同。前過答曰：蓋未審察之，故生斯謬。如其精究，理必不然。夫論自者，謂非他爲義，必是因他則非自矣。故自則不因，因則不自。遂言因而復自，則義成。梓稱問云：何名爲有因無果？答斷見之流，唯有現在更無後世，類如草木盡在一期，難曰：夫神道幽玄，惑人多昧，義經丘而未曉，理涉旦而猶昏。唯有佛宗，乃盡其致。經云：如雀在瓶中，羅網覆其口，穀穿雀飛去，形壞而神走。匡山慧遠釋曰：火之傳於薪，猶神之傳於形，火之傳異薪，猶神之傳異形。前薪非後薪，則知指薪之術妙，前形非後形，則悟情數之感深。不得見形朽於一生，便謂識神俱喪，火窮於一木，乃曰終期都盡矣。後學稱黃帝之言曰：形雖變而神不化，乘化至變無窮，雖未彰言三世，意已明未來不斷。問曰：云何名爲無因無果？答既據無後世受果，亦無現在之因。故六師云：無有黑業，無有黑業報，無有白業，無有白業報。四邪之間，最爲尤弊。現在斷善，後生惡趣，問斯之紛謬起自何時？答釋迦末興盛行，天竺龍仁既出，殄斯謬計，佛滅度後，柯條更繁，龍樹後興，重加剪伐。次排震旦衆師，一研法，二駁人。問曰：天竺四術既是外言，震旦三玄應爲內教，答釋僧

SWT423/12

云。每讀老子莊周之書。因而歎曰。美。即
善矣。然。棲神冥累之方。猶未盡也。後見淨
名。欣然頂戴。謂親友曰。吾知所歸極矣。
遂棄俗出家。羅什昔開三玄與九部同極。
伯陽與牟尼抗行。乃喟然歎曰。老莊入玄
故。應易惑耳目。凡夫之智。孟浪之言。言之
似極。而未始詣也。推之似盡。而未離至
也。略陳六義。明其優劣。外但辨乎一形。內
則明鑒三世。外則五情未達。內則說六通
窮微。外亦即萬有而為太虛。內說不壞
假名。而實相外未離。即無為而遊萬有。
內說不動。實際建立諸法。外存得失之門。
內冥二際於絕句之理。外未境智兩泯。內則
緣觀俱寂。以此詳之。短羽之於騰翼。坎井
之於天池。不足喻其懸矣。秦人疑其極。吾
復何言哉。問伯陽之道。曰。太虛。牟尼之道。
道稱無相。理源既一。則萬流並同。什鑒抑揚
乃。諸於佛。此王陽所成以答伯陽之道。道指虛
無。牟尼之道。道超四句。淺深既懸。體何由
一。蓋是子悞於道。非余。詔佛問牟尼之道。
道為真諦。而體絕百非。伯陽之道。道曰。香
冥。理超四句。彌顯體一。奚有淺深。此梁武帝
佛經以真諦答九流統攝。七略該含。唯辨有
無。未明絕四。若言老教亦辨雙非。蓋以砂
釋金。同盜牛之論。周弘政張據並斥老
有變非之義也
駁人第二。問佛名大覺。老曰。天尊。人同上
聖。法俱妙極。苟欲存異。將非杜不二之玄
門。竊得一之淵府哉。蓋是道士用三問
靈寶等經立義答悉達
龜宮方紹金輪聖帝。能仁出俗。遂為三界

法王。老為周朝之柱史。清虛是九流之派。子
若欲令人一法同。何異。堆阜共安明等。高
營燭與日月齊照。問同人者之五情。異人
者之神明。迹為柱史。本實天尊。據實而談。
齊之一貫。答漢書亦顯品類。以伯陽為賢
何晏王弼稱老未及聖。設令孔是儒童。老
為迦葉。雖同聖迹。聖迹不同。若圓應十方。
八相成佛。人稱大覺。法名出世。小利即生。
人天福善。大益即有三乘寶聖。如斯之流。
為上述也。至如孔稱素王。說有名儒。老
居柱史。談無曰道。辨益即無人得聖。明
利即止在世間。如此之類。為次述矣。
折毘曇第二。一立宗。二破斥。有薩婆門人。
序其宗曰。阿毘曇者。名無比法。無漏慧根。
會理隔凡。其功冠絕。故云無比。超四執之
外。越三界之表。群聖之所讚歎。六道之所
歸崇。敢有抗言。當屈之以理。問夫欲立
理。先須序宗源。未知毘曇凡有幾種。答部
類甚多。略明其六。一者如來自說法相毘曇。
盛行天竺。不傳震旦。二者隣極聖名。舍
利弗。解佛語。故造阿毘曇。凡二十卷。傳來
此土。三者佛滅度後三百餘年。有三明六通
大阿羅漢。姓迦旃延。造八健度。凡二十卷。
傳來此土。所言八者。一雜。二使。三智。四業。
五大。六根。七定。八見。言健度者。翻之
為聚。以其八義各有部類。因之為聚也。
四者六百年間。有五百羅漢。是旃延弟子。於
北天竺。共造毘婆沙。釋八健度。毘婆沙者。
此云廣解。於西涼州譯出。凡有百卷。值兵

火燒之。唯六十卷現在。止解三健度也。五
者七百餘年。有法勝羅漢。嫌婆沙太博。略
撰要義。作二百五十偈。名阿毘曇心。凡有
四卷。亦傳此土。六者千年之間。有達磨多羅。
以婆沙太博。四卷極略。更撰三百五十偈。
足四卷。合六百偈。名為難心也。其間復有
六分毘曇。釋論云。目連和須密及餘論師共
造。並不傳此土。唯眾事分毘曇是六內之
一。此土有之。復有甘露味毘曇二卷。未詳
作者。並傳此土。毘曇雖部類不同。大宗明
見有得道也。
破斥第二。凡有十門。一乖至道。二扶眾見。
三違大教。四守小筌。五迷自宗。六無本信。
七有偏執。八非學本。九弊真言。十喪圓
旨。蓋無比之名有餘。所明之理不足。非但
違乖方等。亦近迷三藏。略舉十門。顯其虛
實。乖至道者。夫道之為狀也。體絕百非。理
超四句。言之者失其真。知之者反其愚。有
之者乖其性。無之者傷其體。故七辨般若。
五眼冥照。釋迦掩室。淨名杜口。豈可以
有而為道哉。第二扶眾見。然道實非有。遂言
見有得道。乃是見有。非見道也。故淨名
云。法名無染。若染於法。乃是染著。非求法
也。又夫見有者。名為有見。非見道矣。故法
華云。入邪見稠林。若有若無等。依止此諸
見。具足六十二問。若執有無。此有何失。答
正觀論云。淺智見諸法若有若無等。是則不
能見滅見安隱法。於彼有大過矣。第三
違大教。思益經云。於未來世。有惡比丘。脫

有相法得成聖道。佛垂此勸。願將來。既曰惡人。理是邪說。違背大教。宜須破之。第四守小答。夫爲未識源者。示之以流。令尋流以得源。未見月者。示之以指。令因指以得月。窮流則唯一源。亡指則但是一月。蓋是如來說小之意也。而毘曇之徒。執固小宗。不趣大道。守筌喪實。故造論破之。第五迷自宗。諸聖弟子有所述作。本爲通經。而阿含之文。親說無相。故善吉觀法空而悟道。身子入空定而佛歎。阿毘曇人但明見有。故自迷本宗。第六無本信。文殊問經云。十八及本二皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。十八者。謂十八部異執也。及本二者。根本唯二部。一大衆部。二上座部。而阿毘曇是十八部內薩婆多部。從大乘出。即大爲小本。而執小之流。聞大乘不信。是以破之。問何以知執小之人不信大乘。答智度論云。旃延弟子答龍樹云。我聞大乘心不都信。故外國執小乘者與學。大乘人分河飲水。第七有偏執。大集經云。雖有五部。並不妨如來法界及大涅槃。而阿毘曇人保執自宗。排斥他說。便違法界。拒大涅槃。果障既深。宜須傷歎。第八非學本。大品經云。欲知四緣。當學般若。外人問龍樹云。欲學四緣。應學毘曇。云何乃學般若。論主答曰。初學毘曇。似如可解。轉久推求。則成邪見。問曰。學毘曇云何乃成邪見。答若言四緣生諸法者。誰復生於四緣。若四緣更從他生。則他復從他。如是

無窮。若其四緣自然。而不從他生者。萬物亦應不由四緣。當隨無因。故從則無窮。窮則無因。由此二門。則不信因果。故久學毘曇。成於邪見。第九弊真言。大集經云。甚深之義。不可說。第一義諦無聲字。陳如比丘於諸法。獲得真言之知見。本起經云。頽神沙門。即五人之一。爲身子說偈云。一切諸法本。因緣空無主。息心達本源。故號爲沙門。身子聞之。即得初果。尋大小二經。皆明見空成。而阿毘曇謂觀有得道。故隱覆真言。第十喪圓旨。涅槃經云。欲令衆生深識真諦。是故如來宣說於俗。若使衆生不。因俗諦而識真者。諸佛如來終不說俗。毘曇之流。雖知俗有。不得真空。既惑真空。亦迷俗有。是故真俗二俱並喪。排成實第三。一立義。二破斥。有阿梨跋摩高足弟子。序其宗曰。成實論者。佛滅度後九百年內。有阿梨跋摩。此云師子鎧之所造也。其人本是薩婆多部鳩摩羅陀弟子。慨其所釋。近在名相。遂徒轍。轉大小兼學。鑽仰九經。澄汰五部。再卷邪。重舒懸日。於是道振。屬實。聲流。赤縣。成是能成之文。實謂所成之理。二百二品十六卷文。四諦建章。五聚明義。說既精巧。歸衆若林。問跋摩既排斥八。陶汰五部。成實之宗。正依何義。答有人言。擇善而從。有能必錄。衆師之短。取諸部之長。有人言。雖復斥排群異。正用曇無德部。有人言。偏斥毘曇。專同譬喻。真諦三藏云。用經部義也。檢俱

舍論。經部之義多同。成實。破斥第二。問成實爲是小乘之論。爲是大乘。爲含大小。答有人言。是大乘也。有人言。是小乘。有人言。探大乘意。以釋小乘。具含大小。夫珉玉精。蓋是耳目所視。尚有昏明殊。況妙道真偽言。亡慮絕。豈易識哉。今以十義證。明是小乘非大乘矣。一舊序證。二依論證。三無大文。四有條例。五迷本宗。六分大小。七格優降。八無相即。九傷解行。十檢世人。舊序證第一。昔羅什法師翻成實論。竟命僧叡講之。什師沒後。叡公錄其遺言。製論序云。成實論者。佛滅度後八百九十年。屬實小乘學者之匠鳩摩羅陀。上足弟子阿梨跋摩之所造也。其論云。色香味觸實也。地水火風假也。精巧有餘。明實不足。推而究之。小乘內之實耳。比於大乘。雖復龍燭之於螢。未足喻其懸矣。或有人言。此論明於滅歸。與大乘均致。羅什聞而歎曰。秦人之無深識。何乃至此乎。吾每疑其普信大乘者。當知悟不由中。而迷可識矣。成實是羅什所翻。僧叡爲講論之始。後學不應孤負前匠。依論證第二。成實文云。諸比丘異論種種。佛皆聽故。我欲正論三藏內實義。阿梨自云。正論三藏。故知成實理是小乘。若言斯論亦明大者。過在門人非跋摩之咎。問何以知三藏是小乘耶。答法華云。亦不親近小乘三藏學者。恐大照未圓。小法容染。故智形宜隔。行止勿共。誠於大士。勿親近小人。則知三藏非大乘矣。智度論云。迦葉阿難

結集三藏。文殊彌勒集大乘藏。外人問云。何故不於三藏內集大乘耶。論主答云。小乘不受大。不應小內而集大。以此推之。但是小乘耳。無大文第三。原夫作論皆引佛言。如龍樹釋大。而還引大經。阿梨解小經。唯將小證。二百二品並探。四阿含。十六卷文。竟無方等。以此詳之。即可知矣。有條例。第四問若成實釋小。不許兼明於大。亦應三論解大。不應兼明於小。答義有條例。不應相濫。佛經有二。一者小乘。二者方等。若明大乘。必兼辨小。若辨小乘。不兼明大。故大乘經初有小乘乘。小乘經首無菩薩僧。示大能包小。小不離大。佛經既爾。在論例然。大乘之論兼明小乘。小乘之論不兼明大。若弟子之論探大釋小。如來之經義亦應然。則巨細互兼。何名大小。迷本宗第五。問成實論文盛辨生法二空。與大品明四諦平等。義既無異。故知應是探大釋小。答四阿含教內有二空。論明二空。則還釋三藏。云何乃言探大解小。又身子毘曇亦辨二空。而是小非大。阿梨之論。亦應同。問身子毘曇亦探大釋小。與成實例同。彼既探大。則此非專小。答身子所造還釋佛毘曇。佛說既是小乘。彼論專言探大。分大小第六。問小明一空。大辨二空。可有差別。既同其二空。大小何異。答雖同辨二空。二空不同。略明四種。一者小乘拆法明空。大乘本性空寂。二者小乘但明三界內人法二空。空義即短。大乘明三界內外人法並空。空義即

長。三者小乘但明於空。未說不空。大乘明空亦辨不空。故涅槃云。聲聞之人但見於空。不見不空。智者見空及以不空。空者一切生死。不空者謂大涅槃。四者小乘名為但空。謂但住於空。善薩名不可得空。空亦不可得也。故知雖明二空。空義有異。故分大小。格優降第七。龍樹釋。般若果數品云。善吉觀生法二空。欲比菩薩二空。譬如毛孔之空。比十方空。即小空為淺。大空為深。成實所明。但是聲聞空。非大士所得耳。無相即第八。法華信解品云。四大聲聞自述所得空云。我等長夜修習空法。無生無滅。無小無大。無漏無為。於佛智慧。不生貪著。成實所辨。與此全同。故知非大也。問何以知然。答法華之文。辨聲聞證空。不能即空觀。有即有觀空。故無相即。成實所說亦無相即。若明相即。應空有並觀。若空有並觀。與大乘何別。問何以知小乘義無相即耶。答釋論云。小乘內不明生死即畢竟空。唯大乘乃說。故知爾也。傷解行第九。涅槃經云。若以聲聞詳支佛心言。無布施。是即名為破戒邪見。小乘人。入於空觀。不見布施。破大乘行。故云破戒。破大乘解。故云邪見。而成實明不見布施。是實法空。以為宗極。欲為大乘。勿起小心也。檢世人第十。秦弘始七年。天竺有利利浮海至長安。問羅什作大乘學。以正觀論等諸而驗之。什公為其敷折。為復受絕歎不能已。已自什公曰。當以此明震曜天竺。何由蓋此摩尼乃在邊

地。我在天竺。聞諸論師深怪屬實小乘學者鳩摩羅陀自稱。朗月之照。偏智小才。非此喻也。而阿梨情其師。以才自傷。以智自病。故作此論。以辨有法之實。明其依實之假。故以成實為名。用天竺利利之言。驗之。跋摩師查皆小乘學也。爰至齊司徒文宣王。誠信三寶。每感嘉瑞。以齊永明十年十月。延請名德五百餘人。於普弘寺敷講。文宣王每以大乘經論。為履道之津涯。正法之樞紐。而後生棄本崇末。即請諸法師抄此成實。以為九卷。命周顒作序。恐專弘小論。廢大乘業。自爾已後。爰至梁武。盛弘大乘。排拆成實。眾師不可具記。問若以十義證成實為小乘者。與毘曇優劣云何。答求那跋摩遺文偈云。諸論各異。端修行理。無二偏執。有是非。達者無違。又釋論云。有四種門。一者阿毘曇門。二者空門。三者毘曇門。此云。毘曇門。則墮亦有見學。於空門。則墮空見學。毘曇門。則墮亦空亦有見學。非空非有門。則墮愚癡論。若得般若。心無染著。隨緣適化。通達利人。無相違背。而成實毘曇各執。空有互相排斥。障道增見。皆失佛旨也。問會空斷結。方得道耳。豈有之心何能隔凡。故知毘曇乖宗。成實得理。答若言見空成聖。有不隔凡。三藏教門。應無得道。釋迦小乘。一化徒然虛設。待成實後。與方有大利。豈可然乎。問毘曇但明人空。成實具明二空。云何兩論無有優劣。答於小乘內分

三品。一者俱不得二空。如龍子部云。四大和合有於眼法。五陰和合別有入法。此下根人也。二者薩衛之流。但得入空。不得法空。爲次根人也。三者譬喻阿梨之流。具得二空。爲上根人也。約空義淺深。則昆曇爲小乘之劣。成實爲小內之勝也。問釋論云。佛滅度後分爲二分。一但信人空。不信法空。二俱信人空。二空。但應有二。何得分三。答。龍子入其觀。故則見我空。出於俗諦。別有入體。龍樹約其入觀義邊。故但分二也。問三論斥外道毘曇。斯事可爾。而龍樹前與阿梨後出。時節遙隔。何由相破。答。俱令執著。即便破彼。何論前後。若前論不破。後迷亦應古方不治。今病。扁鵲之術。末世無益矣。問若法勝阿梨著小論。以通三藏。馬鳴龍樹作大教。以弘方等。巨細分淺。何俟相破。答。佛說小乘。本爲證大。保冥之徒。守指忘月。經自斥之。故論主依佛。問有人言。成實論探太釋小。此有何過。答。上已明之。必有此迷。今當更述。探大釋小。則小大不收。遂不融於白牛。退矣。駕於羊鹿。顯論之言。驗之久矣。

啊大執第四。初立宗。次破斥。有大乘師曰。四衛三玄並爲外教。昆曇成實蓋是小乘。明理不周。在文不足。既障大乘。理宜須破。自方等緣宗乘聖軌。教稱滿字。理曰無餘。信之則獲福無邊。毀謗招莫大之罪。但須伏膺甘露。頂戴法橋。不應破矣。問必是夜光。宜應頂受。止恐多難。僞寶須

陶汰之。若謂無理。可陳其要。答大乘博奧。不可具明。統其樞紐。略標二意。一者辨教莫出五時。二者隔凡宗歸二諦。言五時者。昔涅槃初度江左。宋道場寺沙門慧觀仍製經序。略判佛教。凡有二科。一者頓教。即華嚴之流。但爲菩薩具足顯理。二者始從鹿苑終竟鵝林。自淺至深。謂之漸教。於漸教內開爲五時。一者三乘別教。爲聲聞人說於四諦。爲辟支佛演說十二因緣。爲大乘人明於六度。行因各別。得果不同。謂三乘別教。二者般若通化三機。謂三乘通教。三者淨名思益讚揚菩薩抑挫聲聞。謂抑揚教。四者法華會彼三乘同歸一極。謂同歸教。五者涅槃名常住教。自五時已後。雖復改易。屬在其間。教雖五時。不出二諦三假爲俗。四。忘爲異。會彼四。忘故有三乘實聖。破執第二。前責五時。次難二諦。問既有五時。云何分於大小。答初一爲小。後四爲大。問道理爲有大乘。爲無大乘。如其有大。則是有見。若言無。大何所立耶。又若謂有大。小則有小。異大。名爲二見。大品云。諸有二者無道。無果涅槃云。明與無明。愚者謂二。又若實有大乘者。名有所得。有所得者。爲魔眷屬。非佛弟子。又有所得者。不動不出。無有乘義。不名爲乘。又大乘之宗。永斷生死。名爲斷見。涅槃是常。即是常見。乃爲斷常。何大之有。次難五時。前總難。次別責。難曰。但應立大小二教。不應制於五時。略引三經三論證之。大品經云。諸天子。歎曰。

我於閻浮見第二法輪轉。龍樹釋云。鹿苑已轉小輪。今復轉大法輪。法華經云。昔於波羅捺轉於四諦。今在靈鷲山說於一乘。涅槃經云。昔於鹿林轉小。今於雙樹說大。故知教唯二門。無五時也。智度論云。佛法有二。一者三藏。二者大乘藏。地持論云。十一部經名聲聞藏。方等大乘名菩薩藏。正觀論云。前爲聲聞說生滅法。次爲菩薩說無生滅法。以經論證之。唯有二藏。無五時矣。問若乃皆是菩薩藏者。華嚴般若法華涅槃。此四何義。答須識四句。衆經煥然。一但教菩薩不化聲聞。謂華嚴經也。二但化聲聞不教菩薩。謂三藏教也。三顯教菩薩密化二乘。大品以上法華之前諸大乘教也。命小乘人說於大法。謂顯教菩薩。密示此法。以爲己任。如付窮子財。謂密化聲聞也。四顯教聲聞顯教菩薩。法華教也。菩薩聞是法疑網皆已除化菩薩也。千二百羅漢悉亦當作佛。化二乘也。四句之中。三義屬菩薩藏內開之。但化二乘爲三藏教矣。次別難五時。問若立五時。有何過耶。答五時之說。非但無文。亦復害理。若言第一名三乘別教。是義不然。依昆曇宗。三乘則同見四諦。然後得道。就成實義。但會一滅方乃成慧。據大乘宗。同契無生。然後隔凡。是則初教亦通。何以言別。次云。大品是三乘通教。是亦不然。釋論云。般若不屬二乘。但屬菩薩。若大品是三乘通教。則應通屬。何故不屬二乘。問若依釋論。明般若但屬菩薩。

在經何故勸三乘同學般若。答般若有二種。一者摩訶般若。此云大慧。蓋是菩薩所得。故不屬二乘。若以實相之境名為般若。則三乘同觀。故勸三乘令並學之。經師不體二種之說。便謂般若若是三乘通教。次云淨名是抑揚教者。是亦不然。小品呵二乘為癡狗。淨名貶聲聞為敗根。挫小既齊。揚大不二。何得以小品為通教。淨名為抑揚。次法華為同歸。應無所疑。但在五時之說。雖辨同歸。未明常住。而天親之論釋法華初分。有七處佛性之文。解後段壽量品。辨三身之說。斯乃究竟無餘。不應謂為不了之教。次涅槃為常住教者。然常與無常皆是對治用門。若論涅槃。體絕百非。理超四句。舊宗但得用門。未識其體。故亦失旨也。次難二諦。迷失二諦。凡有三人。一者毘曇執定性之有。迷於假有。故失世諦。亦不知假有宛然而無所有。復失一真空。二者學大乘者。名方廣道人。執於邪空。不知假有。故失世諦。既執邪空。迷於正空。亦喪真矣。三者即世所行。雖具知二諦。或言一體。或言二體。立二不成。復喪真俗也。問真俗一體。此有何過。答若俗與真一真。真俗亦真。若真與俗一俗。俗真亦俗。若真真俗不真。則俗與真異。若俗俗真不俗。則真與俗異。故二途並塞一體不成。問一既有過。異應無咎。答經云。色即是空空即是色。若言各體。相即便壞。若有雙即。便二體不成。故進退無通。異義亦屈。然五時不立。真俗又

傾。大乘之宗旨將何寄

顯正第二。自上已來。破外道昆蟲成實大乘。從此已後。序前四宗。斥於三論。故通其邪難。顯明正理。上既遍斥四宗。於時群難競起。咸疑龍樹非是正師。所造之論。應為邪法。是故此章大明顯正義。正義雖多。略標二種。一明入正。次顯法正。言人正者。楞伽經大慧菩薩問。世尊滅度後。是法何人持。佛說。偈答。於我滅度後。南天大國中。有大德比丘。名龍樹菩薩。住初歡喜地。為人說大乘。能破有無見。往生安養國。次摩耶經云。摩耶問。阿難曰。佛滅度後。何人持法。阿難答曰。如來正法五百年。第一百年優婆塞多。說法教化。住持正法。次二百年尸羅難陀比丘。於閻浮提度十億人。次三百年青蓮華眼比丘。說法教化度半億人。次四百年閻牛口比丘。演說法要度一萬人。第五百年寶天比丘度二萬人。八萬衆生發菩提心。正法便滅。六百年間。九十六種邪見競興。破滅佛法。馬鳴比丘。摧此外道。七百年間。有一比丘。名曰龍樹。善巧說法。燃正法炬。滅邪見幢。尋大小乘經。親記龍樹破邪顯正。今內外並呵。大小俱斥。何所疑哉。又馬鳴龍樹佛有誠記。尚復生疑。法勝詞梨。無經所印。云何輒受。問法勝乃未見誠文。詞梨亦有明據。阿含經云。實名四諦。是故此丘當成四諦。佛垂此勅。懸鑒有在。逮茲像末。允屬詞梨。為成是法。故造斯論。統宗若斯。豈虛構哉。答蓋是通指像末。豈別主詞梨。故非所

據也。顯法正第二。問龍樹著述部類甚多。三論偏空。似非究竟。答僧叡昔在什公門下。為翻譯之宗。其論序云。夫百梁之構。與則部茅茨之仄陋。觀斯論之絃外。則知偏悟之鄙倍。故偏主小乘。正歸此論。又如前云。天竺十六大國。方八千里。有向化之緣。並為委誠。龍樹為無相佛。敢預學者之徒。無不翫味斯論。以為喉衿。若是偏空。豈為諸國所重。又羅什本執小乘。因此論而迴轍。正觀厥後。衆師藉斯文而曉迷。以此詳之。蓋是究竟無餘之說。問若內外並呵。大小俱斥。此論宗旨。何所依據。耶。答若心存內外。情寄大小。則墮在偏邪。失於正理。既失正理。則正觀不生。若正觀不生。則斷常不滅。若斷常不滅。則苦輪常運。以內外並冥。大小俱寂。始名正理。悟斯正理。則發生正觀。正觀若生。則戲論斯滅。戲論斯滅。則苦輪便壞。三論大宗。其意若此。蓋乃總衆教之旨歸。統群聖之靈府。味道之流豈不極。還斯趣耶。問若內外並除。大小俱斥。乃為斷見。何名正宗。答既內外並冥。則斷常斯寂。二邊既捨。事非正宗。耶。難曰。夫有斷有常。故名之為有。無斷無常。目之為無。既其是無。何由離斷。答既斷常斯寂。則有無等皆離。不應更復謂染於無。難曰。雖有此通。終不免難。夫有有無。無名之為有。無有無。無始是大無。既其無。無何由離斷。答本對有病。是故說無。有病若消。空藥亦廢。則知聖道未曾有無。何所滯耶。難曰。是有是無。名為兩是。非

有非無名為兩非。既既是非還同。儒墨答本非。二是故有雙非。二是既亡。雙非亦息。故知非是亦復非非。難曰。非是非非還。二非。何由免非。答。一是生乎夢虎。兩非還見空華。則知本無所是。今亦無非。難曰。若無是非非。亦不邪不正。何故建篇章釋破邪顯正。答。夫有非有是。此則為邪。無是非。非乃名為正。所以命篇辨破邪顯正。難曰。既有邪可破。有正可顯。則心有取捨。何謂無依。答。為息於邪。強名為正。在邪既息。則正亦不留。故心無所著。難曰。若邪正並冥。豈非空見。答。正觀論云。大聖說空法。為離諸見。故。若復見有空。諸佛所不化。如水能滅火。今水還出火。當用何滅。斷常為火。空能滅之。若復著空。即無藥可滅也。難曰。既著空病。何故不服有藥。而言息化。答。若以有化。還復滯有。乃至亡言便復著斷。如此之流。何由可化。問。心有有所著。有何過耶。答。若有所著。便有所縛。不得解脫。生老病死憂悲苦惱。故法華云。我以無數方便。引道眾生。令離諸著。淨名云。不著世間。如蓮華常著入於空寂行。達諸法相。無罣礙。稽首如空無所依。三世諸佛為六道眾生心有所著。故出世說經。四依開士為大小學人。心有所依。故出世造論。故有依有得。為生死之本。無住無著。為經論大宗。難曰。若內外並冥。佛經何故說大小兩教。答。法華云。是法不可示。言辭相寂滅。如來於無名相中。顯名相說。故有大小教門。欲令

眾生因。此名相悟。無名相。而封教之徒。開說大小更生染著。是故造論破斯執情。還令了悟本來寂滅。故四依出世。為如佛也。問。此論名為正觀。正有幾種。答。天無兩日。土無二王。教有多門。理唯一正。是故上來破斥四宗。華嚴云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無畏人。一道出生死。但欲出處眾生。於無名相法。強名相說。令慕學之徒。因而得悟。故開二正。一者體正。二者用正。非異非俗。名為體正。其之與俗。目為用正。所以然者。諸法實相言。亡虛絕。未曾異俗。故名之為體。絕諸偏邪。目之為正。故言體正。所言用正者。體絕名言。物無由悟。雖非有無強說。異俗故名。用此異之與俗。亦不偏邪。目之為正。故名用正也。問。既云異俗。則是二邊。何名為正。答。如因緣假有。目之為俗。然假有不可言其定有。假有不可言其定無。此之假有。遠離二邊。故名。為正。俗有既爾。異無亦爾。假無不可。定無假無不可。定有。遠離二邊。故目之為正。問。何故辨體用二正耶。答。像末鈍根。多墮偏邪。四依出世。匡正佛法。故明用正。既識正教。便悟正理。則有體正。但正有三種。一。對偏病目之為正。名對偏正。二。盡淨於偏名之為正。謂盡偏正也。三。偏病既去。正亦不留。非偏非正。不知何以美之。強嘆為正。謂絕待正也。在正既然。觀論亦爾。因於體正。發生正觀。名為體觀。二。謂用生。二。謂觀名為用觀。故觀具二也。觀辨於心。

為眾生故。如實說體。名為體論。若說於用。名為用論。故論具二也。正既有對偏盡偏絕待。觀論亦然。類前可知。次明經論相資。大品經云。雖生死道長。眾性多。菩薩應如是正憶念。生死邊如虛空。眾生性邊亦如虛空。此中無生死往來。亦無解脫者。然既無生死。亦無涅槃。則知亦無眾生。及以於佛。寧有經之與論耶。故內外並冥。緣觀俱寂。然雖非生死涅槃。而於眾生成生死。故大品云。諸法無所有。如是。有。既有眾生。故有諸佛。既有諸佛。便有教門。既有諸佛教門。則有菩薩之論。諸佛為眾生失道。是故說經。菩薩為眾生迷經。是故造論。然經有通別。在論亦爾。所言經通者。通為息。眾生顛倒。通為開顯。顯道門。所言論通者。諸聖弟子。造一切論。亦通為息。迷教之病。申明正道。所言經別者。赴大小二緣。說大小兩教。所言論別者。為破大小兩迷。申大小兩教。故有大小二論也。然就經論之中。具有能所之義。經以二智為能說。二。謂為所說。論以二慧為能說。言教為所說。斯則經論各有能所也。次明經論能所統緒。有四句不同。一者經能為論所。二者經所為論能。三者論能為經所。四者論所為經能。經能為論所者。如來二智。即是論主。所悟。故法華明。今昔兩教。為直往菩薩及迴小向大之人。並令悟入佛慧。故涌出品云。是諸眾生。始見我身。聞我所說。即便信受。入如來慧。此明昔教為直往

菩薩入佛慧也。次云。除先修習學小乘者。我今亦令得聞。是經入於佛慧。此明今教迴小之入。於佛慧。故今昔兩教同明。爲入佛慧。則知佛慧是所悟也。次明經所爲論能者。經所悟是二諦。論能生論主二慧。故。佛之二諦爲能生。論主二慧爲所生也。次明論能爲經所者。論主二慧由經發生也。次明論所爲經能者。論主言教能申佛二諦也。次會四句爲二句。經若能若所並是能資。論若能若所皆是所資。又論若能若所悉爲能申。經若能若所悉是爲所申。故合成一能一所也。次浪一句以歸無句。以能而爲所則能非定能。以所而爲能則所非定所。以能非定能。是則非能。所非定所。是則非所。故非能非所非經非論。非佛非菩薩。不知何以目之。故稱正法強名中實也。問能非定能。是則非能。所非定所。是則非所。出何文耶。答中論然可然品云。若法因待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成法。即其證也。

次別明造論緣起。然所以造論者。如上所明。如來爲失道故說經。論主爲迷經故造論。爲失道故說經。此是根本失。論主爲迷經故造論。此是枝末失。又佛爲失道者說經。此失謂一往失。論主爲迷經故造論。此失即失中更起失。所以然者。以其迷道此是一失。如來說經爲令入道。而復迷經。故是失中失也。一往之失謂利根人。聞經即悟。失中之失謂鈍根人也。問何等是迷經之

人。答即是諸部異執。言諸部異執者。或二部或五部。或十八部。或二十部。或五百部。言二部者。如來二月十五日入涅槃。諸聖弟子四月十五日於王舍城祇園鵝山中結集三藏。爾時即有二部名字。一上座部。謂迦葉爲上座。迦葉。上陳如一夏。爲佛以法付屬。迦葉名上座部也。迦葉所領但有五百人。依智度論則有千人。二大眾部。即界外大衆。乃有萬數。婆師波羅漢爲主。此云淚出。而年大迦葉。教授界外大衆。所以有二衆。迦葉有五百羅漢。前入界內結集三藏。後多人來結集三藏。迦葉並不許之。有二因緣。一者五百皆聰明人。故。二者已竭磨竟。故依智度論。阿闍世王但設千人食。故餘人來不得。從是以來至佛滅度後百一十六年。但有二部名字。未有異執。百一十六年外。有船主兒名摩訶提婆。端正聰明作三逆罪。後入佛法。凡有二事。一者取諸大乘經內三藏中釋之。諸阿羅漢結集法藏時。已簡除此義。而大眾部用此義。上座部不用之。因爾起。譯遂成二部。二者摩訶提婆自作偈言。餘人染污衣。無明疑他度。婆道言所顯。是諸佛正教。以此一偈安置戒後。布薩誦戒竟亦誦此。一偈此偈有五事。一餘人染污衣者。提婆不淨出污衣。而誦弟子言。我是阿羅漢。實無不淨。但是天魔女以不淨污羅漢衣。故云餘人染污衣。然此一語有虛有實。其實凡夫誦弟子說如上事。

是故爲虛。魔女實能以不淨污羅漢衣。是故爲實。其衆譯其所說。或虛或實。故分二部。二云無明者。然羅漢乃無三界受生無明。而有無知習氣無明。故云無明。時衆或言羅漢有無明。或言無無明。因此起。譯故分二部。三云疑者。須陀洹果乃於三解脱門無疑。而於外事有疑。故云疑也。四他度者。鈍根初果而不自知得初果。問善知識。善知識爲說。於三寶四諦無疑。是初果相。其自觀察方知得初果。故云他度。五聖道言所顯者。然得聖道時。亦有言所顯。如身子當口誦偈時。即得初果。故云言所顯。時衆譯此五義。或是或非。故成二部也。問此二部執何義異耶。答義異乃多。今略明其一。大眾部執生死涅槃皆是假名。上座部執生死涅槃皆是真實。至二百年中。從大眾部又出三部。于時大眾部因摩訶提婆。私度住央囉多羅國。此國在王舍城北。此部將華嚴般若等大乘經難三藏中說之。時人有信者。有不信者。故成二部。不信者唯言阿難等三師所誦三藏此則可信。自三藏外諸大乘經皆不可信。復有信大乘者。有三因緣。一者爾時猶有親聞佛說大乘者。是故可信。二者自思量道理。應有大乘。是故可信。三者信其師故。是故可信。言三部者。一說部。此部執生死涅槃皆是假名。故云一說。二出世說部。此部言。世間法從顛倒生。業生果。故是不實。出世法不從顛倒生。故是真實。三灰山住部。前二從

執義受名。此因往處爲目。此山有石。塔住彼山中。其執毘曇是實教。經律爲權說。故彼引經偈云。隨宜覆身。隨宜飲食。隨宜住處。疾斷煩惱。隨宜覆身者。有三衣。佛亦許。無三衣。佛亦許。隨宜飲食者。時食佛亦許。非時食亦許。隨宜住處者。結界住亦許。不結界亦許。疾斷煩惱者。佛意但令疾斷煩惱。此部甚精進過餘人也。至二百年中。從大衆部內。又出一部。名多聞部。大衆部唯弘淺義。棄於深義。佛在世時有仙人。值佛得羅漢。恒隨佛往他方及天上聽法。佛涅槃時其人不見。在雪山坐禪。至佛滅度後二百年中。從雪山出覓諸同行。見大衆部唯弘淺義。不知深法。其人具足誦淺深義。深義中有大乘義。成實論即從此部出。時人有信其所說者。故別成一部。名多聞部。於二百年中。從大衆部更出一部。名多聞分別部。佛在世時。大迦旃延造論解佛阿含經。至二百年。大迦旃延從阿耨達池出。更分別前多聞部中義。時人有信其所說者。故云多聞分別部。於二百年滿有一外道。名大天。爾時摩伽陀國有優婆塞。大弘佛法。諸外道爲利養故。皆剃頭出家。便有賊住比丘。大天爲賊住主。大天身自出家。所度弟子依大天衆出家受戒。爾時衆人共靜斯事。上座部云。和上無戒及破戒。闍梨有戒。大衆亦有戒。受戒則得。戒從大衆得。大衆知和上無戒。而與共受戒者。大衆得突吉羅罪。問戒既不從和上得。何故

稱和上名。答欲令受戒後和上攝錄教誨弟子耳。薩婆多用此解。餘部言。和上無戒及破戒。大衆有戒則不得戒。戒從和上得。故因此釋論遂不容大天。徒衆因爾別住山間。於此山間執義又異。故有支提山部及北山部。佛得道及轉法輪處。大衆處名支提。此處有山。名支提山。於彼山北別有山。名北山部也。大衆部合別數。或五或七或八。言五部者。初一說部。二出世說部。三灰山住部。此初破成三也。次多聞部。次多聞分別部。故成五部。言七部者。因外道分別成二部。謂支提山部及北山部。前五因內執起。後二因外道起。故成七部。言八部者。則數根本大衆部也。次上座弟子部者。佛滅度後。迦葉以三藏付三師。以修多羅付阿難。以毘曇付富樓那。以律付優婆塞。阿難去世。以修多羅付末田地。末田地付舍那婆斯。舍那婆斯付優婆塞。優婆塞多付富樓那。富樓那付寐者柯寐者柯付迦旃延尼子。從迦葉至寐者柯二百已來無異部。至三百年初。迦旃延尼子去世。便分成兩部。一上座弟子部。二薩婆多部。所以分成二部者。上座弟子但弘經。以經爲正。律開遮不定。毘曇但釋經。或過本或減本。故不正弘之。亦不棄捨二藏也。而薩婆多謂毘曇最勝。故偏弘之。從迦葉至掘多。正弘經。從富樓那稍棄本弘末。故正弘毘曇。至迦旃延。大興毘曇。上座弟子部見其棄本弘末。四過宜令遣其改宗。遂守宗不改。而上座弟子部移往雪山避之。因

名雪山住部。三百年從薩婆多出。一部。名可住子弟子部。即是舊檀子部也。言可住子弟子部者。有仙人人名可住。有女人。是此仙人種。故名可住子。有阿羅漢。是可住女人之子。故名可住子。此部是此羅漢之弟子。故名可住子弟子也。舍利弗是羅漢羅和上。羅漢羅是可住子和上。此部復是可住子之弟子。舍利弗釋佛九分毘曇名。法相毘曇。羅漢羅弘舍利弗毘曇。可住子弘羅漢羅所說。此部復弘可住子所說也。次三百年中從可住子部復出。四部。以嫌舍利弗毘曇不足。更各各造論取經中義足之。所執異故。故成四部。一法尙部。即舊毘曇無德部也。二賢乘部。三正量弟子部。有大正量羅漢。其是弟子。故名正量弟子部。此三從人作名。四名密林部。從住處作名也。三百年從薩婆多部復出一部。名正地部。有婆羅門。是國師名。正地部善解四韋陀。出家得羅漢。取四韋陀好語。莊嚴佛經。執義又異。時人有信其所說。故別爲一部。三百年中從正地部又出一部。名法護部。其本是目連弟子。得羅漢。恒隨目連往色界中。有所說法皆能誦持。自撰爲五藏。三藏如常。四呪藏。五菩薩藏。有信其所說者。故別成一部也。三百年中從薩婆多部又出一部。名善歲部。迦留陀夷是其父。及多比丘尼是母。七歲得羅漢。值佛聞法皆能誦持。撰集佛語。次第相對。破外道爲一類。對治衆生煩惱復爲一類。時人有信其所說者。故別爲一部也。三百

年中從薩婆多部。又出一部。名說度部。謂五陰從此世度至後世。得治道乃滅。亦名說經部。謂唯經藏爲正。餘二皆成經耳。從上座部都含有十一部。大衆部有七部。合成十八部。足根本二部爲二十部。而羅婆多傳有異世五師。有同世五師。異世五師者。一迦葉。二阿難。三末田地。四舍那婆斯。五優婆塞多。此五人持佛法藏。各得二十餘年。更相付屬。名異世也。同世五師者。於優婆塞多世。即分成五部。一時並起。名同世五師。一曇無德。二摩訶僧祇。三彌沙塞。四迦葉維。五賴子部。又大集經亦明五部。而文殊師利經部執論及羅什分別部論。此三皆明二十部。所以有五部復有二十部不同者。取其始終異執。故有二十。取其當世盛行。故但說五部。而言五部一時起者。則與上二十部義相違。或可見開各異故也。所言五百部者。智度論釋般若信毀品云。佛滅度後五百歲後。有五百部不知佛意爲解脫。故執諸法有決定相。開畢竟空如刀傷心。龍樹提婆爲諸部異執失佛意故。造論破迷也。問論主爲並破諸部。亦有不破耶。答凡有四句。一破而不取。若是諸部所說。大小乘經自立義者。則破而不取。故智度論呵迦旃延弟子云。三藏無此說。摩訶衍中亦無此說。蓋是諸論義師自作是說。即是其事。二取而不破。如文殊問經云。十八及本二皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。三亦破亦取。破諸部能迷執情。收

取諸部所述之教。四不破不取。就正道門。未曾有破。亦無所取也。

次明諸部通別義。論有二種。一者通論。二者別論。若通破大小二迷。通申大小兩教。名爲通論。即中論是也。故前二十五品破大迷。申大教。後兩品破小迷。申小教。二者別論。別破大小迷。別申大小教。名爲別論。如攝大乘論地持論等。謂大乘通論。十地論智度論等。大乘別論。如成實論等。通申三藏。謂小乘通論。馬鳴菩薩師名。脇比丘。造四阿含優婆塞舍。別釋修多羅藏。善見毘婆沙別釋毘尼藏。智度論云。八十部律八十部毘婆沙釋之。善見律別釋師子國要。用十師律。舍利弗別釋佛九分毘曇。如此別釋三藏。故是小乘別論。就三藏中復有通別。若具釋一藏名爲通論。別釋一藏中一部名爲別論也。問中論既通釋大小。應名大小通論。不得名爲大乘論也。答雖釋大小。但爲顯大故是大乘論。所以然者。以初分明大乘。中分明小乘。後分還明大乘故。以是義故名大乘論耳。問十二門論是何論耶。答是大乘通論。以始終破於大迷。通申大教。無破小迷。別申於小教。故是大乘通論也。問百論復云何。答百論通破障大小之邪。通申如來大小兩正。故是大小通論。但始終爲明大乘故。屬大乘通論耳。

次明衆論立名不同門。衆論立名凡有三種。一從法爲名。如成實論等。實謂四諦之理。成謂能成之文。故云爲成是法。故造斯論。謂從法立名也。二從人立名。如舍利弗阿毘曇等。智度論云。賴子道人受持此毘曇。亦名賴子毘曇也。三從喻立名。如甘露味毘曇等。亦如阿梨跋摩師鳩摩羅陀造日出論等也。四論立名。並是從法。非人非喻。就中自開四種。大智度論從所釋之經立名。大謂摩訶。智謂般若。度謂波羅蜜。論釋經題。故從所釋爲名。中論從理實立名。十二門從言教爲目。百論從偈句爲稱也。若通而爲言。四論通顯中道理實。並得就理立名。四論同有言教。開通理實。並得以教爲稱。同有偈句。通得從偈立名。今欲互相開避。故有四部差別。所以立名不同也。次明衆論旨歸門。通論大小乘經。同明一道。故以無得正觀爲宗。但小乘教者正觀猶遠。故就四諦教爲宗。大乘正明正觀。故諸大乘經同以不二正觀爲宗。但約方便用異。故有諸部差別。如明應說不應說。今昔開會名爲法華。破斥八倒。辨常無常用名爲涅槃。至論不二正道。更無別異。在經既爾。在論亦然。雖諸部有異。同用不二正觀爲宗。又經論同宗。佛說正觀爲經。論申正觀爲論。經論用異。正觀無別。故無量義經云。如水洗穢義同。約井池爲異。自昔及今。一切諸教。同治斷常之病。同開正道。但約今昔教用異耳。今四論約用不同。故辨四宗差別。智度論正釋大品。而龍樹開大品爲二道。前明般若道。次明方便道。此之二道即是法身父母。故大品以實慧方

便惡爲宗。論中經二慧。還以二慧爲宗。如中論申二諦。還以二諦爲宗也。問大品何故前明般若。後明方便耶。答般若方便實無前後。而作前後說者般若爲體。方便爲用。故智度論云。譬如金爲體。金上精巧爲用。故前明其體。後辨其用也。又非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行般若超凡。方便越聖。要前超凡後方越聖。故前明般若後辨方便。又衆生起見凡有二種。一者有見。二者無見。般若破其有見。方便斥其無見。故前明般若後辨方便。若明次第者。三藏多說有教以破外道。而封執三藏之有故。般若次說空。惑者著般若之空故。次說方便令其離空。故智度論序云。知邪病之自起。故阿含爲之作。以滯有之爲患。故般若爲之。照即斯意也。若約位而言。般若配於大地。故前明之。方便在於七地。故後說也。問舊亦明大品二慧爲宗。與今何異。答今明聖心未曾二爲衆生故無二說。一欲令因二悟於不二。故與舊不同。又雖明二慧與舊亦異。舊義實慧但照空不達有。滯和但照有不達空。蓋是限局聖心便成二見。今明至人體無礙之道故有無礙之用。般若既照空即能達有。方便既涉有即能達空。具如二智中說。次明中論以二諦爲宗。所以用二諦爲宗者。一諦是佛法根本。如來自行化他皆由二諦。自行由二諦者。如環瑤經佛母品。明二諦能生佛故。二諦是佛母。蓋取二智爲佛。二諦能生二

智。故以二諦爲母。即是如來自德國滿由。於二諦。化他德由二諦者。如來有所說法。教化衆生常依二諦。故中論云。諸佛依二諦爲衆生說法也。問何以知自他兩德並由二諦耶。答十二門論云。以觀二諦故。即得自利他利及以共利。即其事也。以二諦是自行化他之本故。申明二諦以爲論宗。即令一切衆生具得自他二利也。問何人迷二諦。論主破迷申二諦耶。答有三種人迷於二諦。一者小乘五百部。各執諸法有決定性。聞畢竟空如刀傷心。此人失第一義諦。然既失第一義諦亦失世諦。所以然者。空宛然而有。故有名。空有。方是世諦。彼既失空。亦是迷有。故失世諦。故五百部執出。如來二諦之外。二者方廣道人。謂一切諸法如龜毛兔角。無罪福報應。此人失於世諦。然有宛然而空。故空名有空。既失空有。亦失有。如斯之人亦失二諦。又諸外道亦失二諦。如有見外道迷於真諦。空見外道迷於世諦。又凡夫著有故迷真諦。二乘滯空迷世諦也。第三人得二諦名而失二諦實。斯執甚多。今略出二種。或言二諦一體。或言二諦異體並不成立二諦之義。具如疏初序之。今破此之失。申明二諦。故用二諦爲宗也。問何以得知此論用二諦爲宗耶。答略有三種。一者環瑤經佛母品明二諦不生不滅乃至不來不去。今論正明八不。故知即是辨於二諦。故以二諦爲宗。二者青目序論意。明外人失二諦。龍樹菩薩爲是

等故造此中論。即知破外迷失申明二諦。故以二諦爲宗也。三者關內曇影中論序云。此論雖無理不窮。然言不盡。統其要歸。會通二諦。今還述舊釋。故知二諦爲宗也。問既名中論。何故不用中道爲宗。乃以二諦爲宗耶。答即二諦是中道。既以二諦爲宗。即是中道爲宗。所以然者。還就二諦以明中道。故有世諦中道。真諦中道。非真非俗中道。但今欲名宗兩舉。故中諦互說。故宗舉其諦名題。其中。若以中道爲名。復以中道爲宗者。但得不二義失其二義。故也。問經何故立二諦耶。答此有兩義。一者欲示佛法是中道故。以有世諦是故不斷。以第一義是故不常。所以立於二諦。又二慧是三世佛法身父母。以有第一義故生般若。以有世諦故生方便。具實慧方便慧。有十方三世佛。是故立二諦。又知第一義是自利。知世諦故能利他。具知二諦即得共利。故立二諦。又有二諦故佛語皆實。以世諦故說有是實。第一義故說空是實。又佛法漸深。先說世諦因果。教化後爲說第一義。又成就得道智者說第一義。無有說世諦。又若不先說世諦因果。直說第一義。則生斷見。是故具明二諦也。次明百論宗者。百論破邪申明二諦。具如空品末說。亦應以二諦爲宗。但今欲與中論互相開遮。中論以二諦爲宗。百論用二智爲宗。即欲明諸智互相成也。問百論何故用二智爲宗耶。答提婆與外道對面整

揚闡一時權巧智慧。但提婆權巧能破邪巧能顯正。而實無所破亦無所顯。故名實智。一論始終明此二智。故以二智為宗。中論不與內釋一時權巧。但共同學。二諦之人。二諦得失。故以二諦為宗。則中論用所申為宗。百論用能申為宗。欲明佛與善薩能所共相成也。大明十二門論宗者。此論亦破內迷。申明二諦。亦以二諦為宗。但今欲示三論不同。宜以境智為宗。所言境智者。論云。大分深義所謂空也。若通達是義。即通達大乘。具足六波羅蜜。無所障礙。大分深義謂實相之境。由實相境發生般若。由般若故萬行得成。即是境智之義。故用境智為宗也。

大明四論破申不同門。所言破申者。凡有三義。一者破外人迷教之病。故名為破。申佛二諦教門。故名為申。二者申佛正教。而邪迷自破。故名為申破耳。三者論主申明佛破故名申破。謂大乘經教衆生虛妄。以顯一道。但末代鈍根不了。如來破病顯道之意。四依菩薩還申明佛破故名申破。非是經中自立義。論中自明破也。問何以知龍樹申佛破耶。答最後邪見品云。釋尊大覺主。憐愍說是法。悉斷一切見。我今稱首。故知論主申明佛破。非自有破也。問經中有立有破。論主何故一向破耶。答末世鈍根迷佛立破。並皆成病。是以論主須並破之。然後具得申如來立破。問論主申佛破得稱論主破。論主申佛立。應名論主立

耶。答亦得爾也。問四論破申云何同異。答三論通破衆迷。通申衆教。智度論別破。般若之迷。別申般若之教。就三論中自開二。百論正破外傍破內。餘二論正破內傍破外。所以三論破內外者。一切衆病不出二種。一外道邪見起迷。二內人專教失旨。若破斯二則衆病皆除。問百論破外可有明文。何處有破內文耶。答破應品中。外人以內義為證。論主即破其所引。具如彼明。問何故得破內耶。答有三種義。一者如向釋之。外人立義不成。引內為證。故須破內。二者內人立義與外道同。如立虛空常過。乃至立涅槃身智俱無。並與外道同。故須破內。三者外道立義與內人同。故須破之。如破因中無果品說。外道立於三相前後相生。與聲聞部同。立三相展轉一時生。與薩婆多部同。故須破內。故發法師云。邪辯通與邪亂正道。問中論何故傍破外耶。答凡有四義。一者欲顯中觀無法不窮。無言不說。若一法不窮。一言不盡。則戲論不滅。中觀不生。是故內外並皆破之。二者內人立義與外道同。故須破外。三者外道立義與內人同。故須破外。四者欲顯中實非內非外。正不邪。故須破外。問百論破外亦有收取義不。答亦有四句。一者破而不取。即是外道邪言。障申迷觀。於緣無益有損。二者取而不破。外道偷竊如來遺教善法。今並收之。如賊盜牛。即其說也。又外道各邪心推。其智與內

同。如蟲食木偶得成字。亦取而不破。三者亦破亦取。外道偷竊佛教。不識旨歸。今破其迷教之情。收取所迷之教。四者不彼不取。即顯道門未曾內外也。大明別釋三論問既有四論。何故常稱三論耶。答略有三義。一者一論各具三義。故一破邪。二顯正。三言教。以同具此三義。故舍名三論。二者三論具合方備三義。中論明所顯之理。百論破於邪執。十二門名為言教。以三義相成故名三論。三者中論為廣論。百論為次論。十二門為略論。三部具上中下三品故名三論。四者一切經論凡有三種。一但偏論。即是中論。二但長行論。所謂百論。三亦長行亦偈論。即十二門論。以三部互相開遮而共相成。五者此三部同是大乘通論。故名三論。六者此三部同顯不二實相。故名三論。七者同是四依菩薩所造。八者同是像末所作。但欲顯離大法也。次論三論通別門。以智度論對三論。則若度論為別論。三論為通論。就三論中自有三別。即為三例。百論為通論之廣。中論為通論之次。十二門為通論之略。所以然者。百論通破障世出世一切邪。通申世出世一切正。故名通論之廣。中論但破大小二過。通申大小兩教。不破世間迷申世間教。故為通論之次。十二門但破執大之迷。申大乘之教。為通論之略。問何故稱耶。答外道邪與通障世出世大小一切教。故提婆通破衆邪。稱申衆教。是以論明。始自三歸終

竟二諦無教不申。無邪不破。中論爲對。大小學人封執二教故。但破二迷但申二教。是以論文有大小二章之說。十二門論辨觀行之精要。明方等之宗本。故正破大迷。獨申大教。是以論文命宗。但說略解摩訶衍義。開十二門亦備破小乘外道。云何言但破大迷但申大教也。答雖備破衆病。而正意爲申大乘。故論文前明略解大乘。而後則言末世衆生薄福鈍根。雖尋經文不能通了。即知尋大乘失旨。但小乘外道障彼大乘。故須破之耳。又欲令小乘外道同入大乘。故須破之。問百論申大小兩教。與中論何異。答百論總申大小。然中論別申二教。又百論從淺至深。中論從深至淺。問何故置耶。答百論爲迴邪入正。始行之人。故始自三歸終入方等。故從淺至深。中論示諸佛本末之義。大乘爲本小乘爲末。故從深至淺也。

大明四論用假不同門。一切諸法雖並是假。領其要用凡有四門。一因緣假。二隨緣假。三對緣假。四就緣假也。一因緣假者。如空有二諦。有不自有。因空故有空。不自空。因有故空。故空有是因緣假義也。二隨緣假者。如隨三乘根性說三乘教門也。三對緣假者。如對治常說於無常。對治無常是故說常。四就緣假者。外人執有諸法。諸佛菩薩就被推求檢覈不得。名就緣假。此四假總收十二部經八萬法藏。然四論具用四假。但智度論多用因緣假。以釋經立義門故。中論

十二門多用就緣假。百論多用對緣假。

大明四論對緣不同門。著於四論略明二種。提婆菩薩論鼓於王庭。九十六師一時雲集。各建名理。立無方論。提婆面拆邪師。後還閑林。撰集當時之言。以爲百論。龍樹菩薩潛惟著筆。探取外情。破病申經。故造中論。問何故爾耶。答龍樹聲聞天下外道小乘不敢與交言。故潛惟著筆以造論也。提婆既爲弟子。物情所不長悍。故與之交言。故後集以爲論。次明三論所破之緣有利鈍不同門。今略舉中百二論明衆生得悟不同。凡有四種。一自有一種根緣。聞百論始捨罪福終破空有。當此言下得悟。無生二有諸外道。雖聞提婆當時所破言理俱屈。猶未得悟。後出家竟受佛經方乃得悟。此中根人也。三有諸外道。聞提婆之言。了了尋經。翻更起迷。爲中論所破方得悟。此下根人也。四有諸外道。初稟提婆之言。乃至尋中論亦未得解。後因十二門觀玄略方乃得悟也。

次別釋中論名題門。此論立名有廣有略。所言略者。但稱中論。故教法師序云。中論有五。百偈。龍樹菩薩之所造。而後但釋中論兩字。故名爲略。問何故但稱中論。不題觀耶。答中是所論之理實。論是能論之教門。若明理教故義無不周也。所言廣者。加之爲觀。故影法師中論序云。寂此諸邊名之爲中。問答拆微稱之爲論。又云。觀者直以觀辨於心論宜於口耳。問何故具題三字。

耶。答因中發觀。由觀宜論。要備三法義。乃圓足也。次第門。問此三字有何次第耶。答有二種次第。一者能化次第。二者所化次第。能化次第者。中謂三世十方諸佛菩薩所行之道。故前明中。由此道故發生諸佛菩薩正觀。故次明觀。由內有正觀故。佛宜之於口。名之爲經。四依菩薩宜之於口。目之爲論也。約所化悟入次第者。稟教之徒因論識中。因中發觀。若望於佛因教識理。因理發觀也。次制立門。所以但明三字不多不少者。略有三義。一者諸佛菩薩凡有一德。一者自行。二者化他。中之與觀謂自行也。論之一字即是化他。自行化他義無不攝。故但標三字。二者化於衆生要必具三。一者有所悟之理。二者因理發觀。三者由觀宜論。故但明三也。三者以中對觀。是境智之名。以觀對論。爲行說之稱。因中發觀故。以中爲境。以觀爲智。如說而行爲觀。如行而說爲論。以義唯此四故。名字但有三名也。次論通別門。通而爲言。三字皆中皆觀皆論。所言皆中者。理實不偏。故理名爲中。因中理發觀。觀非偏觀。觀亦名中。因中觀宜論。論非偏論。論亦名中。三字皆觀者。中是義相觀。觀是心行觀。論是名字觀。亦如三種般若。中是實相般若。觀是觀照般若。論是文字般若。三種皆論者。論是能論故名爲論。餘二所論亦名爲論也。就別而言。理實不偏。與其中名。智是達照。當其觀稱。論是言教。故目之爲論。大明互發盡門。就中有

中發觀。觀發中。緣盡觀。觀盡緣。所言中發觀者。如涅槃經云。十二因緣不生不滅。能生觀智。譬如胡瓜能發熱病也。觀發中者。衆生本謂因緣是生是滅。不知是中。以正觀檢生滅不得。方悟因緣是中。此則因觀發中。緣盡於觀。觀盡於緣者。凡夫二乘及有所得偏邪之緣。盡苦薩正觀之內。故名緣盡於觀。觀盡於緣者。邪緣既盡。正觀亦息。故名觀盡於緣。緣盡於觀。故非緣。觀盡於緣。故非觀。非緣非觀。不知何以美之。強名正觀也。問既得緣盡觀盡緣。亦得中盡觀觀盡中。不答亦得。觀也。中是智境。觀是境智。境不自境。因智故境。智不自智。由境故智。由智故境。境不自境。由境故智。智不自智。不自智則非智。不自境則非境。故是境盡於智。智盡於境。問亦得緣發於觀。觀發於緣不。答由邪緣故得顯正觀。即是緣發於觀。由正觀故顯緣是邪。謂觀發於緣耳。大明別釋三字門。總論釋義。凡有四種。一依名釋義。二就理教釋義。三就互相釋義。四無方釋義也。依名釋義者。中以實爲義。中以正爲義。中以實爲義者。如涅槃經本有今無偈云。我昔本無中道實義。是故現在有無量煩惱。教師中論序云。以中爲名者。照其實也。照謂顯也。立於中名。爲欲顯諸法實故。云照其實也。所言正者。華嚴云。正法性遠離一切言語道一切趣非趣。悉皆寂滅相。此之正法即是中道。離偏曰中。對邪名正。離公物不還

論云。正觀論曰。觀方知彼去。去者不至。方。故知中以正爲義也。理教釋義者。中以不中爲義。所以然者。諸法實相非中非不中。無名相法爲衆生故強名相說。欲令因此名以悟無名。是故說中爲顯不中。問中以不中爲義。出何文耶。答華嚴云。一切有無法了達非有無。若爾。一切中偏法了達非中偏。即其事也。所言互相釋義者。中以偏爲義。偏以中爲義。所以然者。中偏是因緣之義。故說偏令悟中。說中令識偏。如經云。說世諦令識第一義諦。說第一義諦令識世諦也。四無方釋義者。中以色爲義。中以心爲義。是故華嚴經云。一中解無量無量中解一。故一法得以一切法爲義。一切法得以一法爲義。問中有幾種。答既稱爲中。則非多非一。隨義對緣得說多一。所言一中者。一道清淨更無二道。一道者即一中道也。所言二中者。則約二諦辨中。謂世諦中真諦中。以世諦不偏故名爲中。真諦不偏名爲真諦中。所言三中者。二諦中及非真非俗中。所言四中者。謂對偏中盡偏中。絕待中。成假中也。對偏中者。對大小學人斷常偏病是故說對偏中也。盡偏中者。大小學人有於斷常偏病則不成中。偏病若盡則名爲中。是故經云。衆生起見凡有二種。一斷二常。如是二見不名中道。無常無斷乃名中道。故名盡偏中也。絕待中者。本對偏病是故有中。偏病既除中亦不立。非中非偏。爲出處衆生強名爲中。謂絕待

中。故此論云。若無有始終。中當云何有。經亦云。遠離二邊不著中道。即其事也。成假中者。有無爲假。非有非無爲中。由非有非無故說有無。如此之中爲成。於假。謂成假中也。所以然者。良由正道未曾有無爲化衆生假說有無故。以非有無爲中。有無爲假也。就成假中有單複疎密橫豎等義。具如中假義說。如說有爲單假。非有爲單中。無義亦爾。有無爲複假。非有非無爲複中。有無爲疎假。非有非無爲疎中。不有有爲密假。有不有爲密中。疎即是橫。密即是豎也。次釋中不同得有四種。一外道明中。二毘曇明中。三成實明中。四大乘人明中也。外道說中者。僧法人言。泥團非瓶非非瓶。即是中義也。衛世師云。聲不名大不名小。勒沙婆云。光非闇非明。此之三師並以兩非爲中。而未知所以爲中耳。毘曇人釋中者。有事有理。事中者。無漏大王不在邊地。謂不在欲界及非想也。理中者。謂苦集之理不斷不常也。成實人明中道者。論文直言離有離無名聖中道。而論師云。中道有三。一世諦中道。二真諦中道。三非真非俗中道。四大乘人明中者。如攝大乘論師明。非安立諦不著生死不住涅槃名之爲中。也。義本者。以無住爲體中。此是合門。於體中開爲兩用。謂真俗。此是用中。即是開門也。又中假師云。非有非無爲中。而有而無爲假也。

爲弘微邪顯正宗 新遂開板影文功
早獲八不記親月 速拂三界迷倫霧

于時建長八年丁三月七日沙門聖守

No. 1263

大乘玄論卷第一

胡吉藏撰

二諦義有十重

第一標大意 第二釋名 第三立名 第四有無 第五二諦體 第六中道 第七相即 第八攝法 第九辨教 第十同異
二諦者。蓋是言教之通詮。相待之假稱。虛寂之妙實。窮中道之極號。明如來常依二諦說法。二者世諦。二者第一義諦。故二諦唯是教門。不關境理。而學者有其巧拙。遂有得失之異。所以若有巧方便慧。學此二諦。成無所得。無巧方便慧學教。即成有所得。故常途三師置辭各異。開善云。二諦者法性之旨歸。一真不二之極理。莊嚴云。一諦者蓋是法惑之勝境。入道之實津。光宅云。二諦者蓋是聖教之遙泉。靈智之淵府。三說雖復不同。或言含智解。或辭兼聖教。同以境理爲諦。若依廣州大莊法師。定以言教爲諦。今不同此等諸師。問攝與皇何以言教爲諦耶。答其有深意。爲對由來以理爲諦故。對緣假說。問中論云諸佛依二諦說法。涅槃經云隨順衆生故說二諦。是何諦耶。答能依是教諦所依是於諦。問

於諦爲失教諦爲得不。答凡夫於爲失如來於爲得。聖人於亦得亦失。而師云於諦爲失教諦爲得者。乃是學教成迷。本於是通迷學教於別迷。通迷是本別迷末。本是前迷末是後迷。問何意開凡聖二於諦耶。答云。示凡聖得失。令轉凡成聖。問於諦爲失者何以言諦耶。答論文自解。諸法性空。世間顛倒謂有。於世人爲實。名之爲諦。諸賢聖真知顛倒性空。於聖人是實名之爲諦。此即二於諦。諸佛依此而說。名爲教諦耳。問教若爲名諦耶。答有數意。一者依實而說故所說亦實。是故名諦。二者如來誠諦之言。是故名諦。三者說有無教實能表道。是故名諦。四者說法實能利緣。是故名諦。五者說不顛倒。是故名諦。與他家異有十種異。一者理教異。彼明。二諦是理。三假是俗。四絕是真。今明。二是一是教。二是不理。他家有理無教。今明。有教有理。二者相無相異。他家住有無故是有相。今明。有表不有無表不無。不住有無故名無相。三者得無得異。他家住有無故名有得。今明。不住有無故名無得。四者理內外異。他家住有無故名理外。今明。不住有無故名理內。五者開覆異。他有住有無住無。此有無覆如來因緣有無。今明。二諦是教。是有表不有無表不無。即開如來教無有覆。六者半滿異。他家唯有二無不二。故唯教無理名爲半字。今明。具足理教名爲滿字。七者愚智異。涅槃云。明無明愚者謂二。智者了達無二。真俗二者即愚。不二者即智。故知。不二是一是教。八者體用異。彼

有用無體。今即具有體用。九者本末異。不二是一是末。他但有末無本。今具有本末。十者了不了異。他家二諦。住有無故名不了。今明。說有欲顯不有。說無欲顯不無。有無顯不有不無。故名了義。他但以有爲世諦。空爲真諦。今明。若有若空皆是世諦。非空非有始名真諦。三者空有爲二。非空有爲不二。二與不二皆是世諦。非二非不二名爲真諦。四者此三種二諦皆是教門。說此三門。爲令悟不二。無所依得始名爲理。問前三皆是世諦不二爲真諦。答如此。問若爾理與教何異。答自有二諦爲教不二爲理。皆是轉側邊緣無所防也。問何故作此四重二諦耶。答對毘曇事理二諦。明第一重空有二諦。二者對成論師空有二諦。汝空有二諦是我俗諦。非空非有方是真諦。故有第二重二諦也。三者對大乘師依他分別二爲俗諦。依他無生分別無相不二真實性爲真諦。今明。若二若不二。皆是我家俗諦。非二非不二。方是真諦。故有第三重二諦。四者大乘師復言。三性是俗。三無性非安立諦爲真諦。故今明。汝依他分別二真實不二。是安立諦。非二非不二。三無性非安立諦皆是我俗諦。言忘慮絕方是真諦。文含多義。後文當釋。問若以有無爲教表非有非無理者。何不以非有非無之教表非有非無理。必以有無之教表非有非無理耶。答不可以月指月。應以指指月。若利根菩薩。應如是說。但凡夫著有無故。以有無表非有非無。問若以於諦爲衆生說者更增其患。何以依二於

諦說法耶。答曰。凡夫著有二乘滯空。今明。如來因緣有無假有假無。假有故不有。假無故不無。云何增患耶。問成論師云。十六知見非二諦所攝。十六知見道理無。此出自外道橫計。故非世諦。既非世諦。其即空亦非真諦。此義云何。答若言十六知見出外道橫計。非二諦所攝者。陰界入等亦出凡夫橫計。何得云二諦所攝。若凡夫所見即是世諦者。凡夫人應是聖人。

釋名第二。若如他釋。俗以浮虛爲義。真以真固爲名。世是隔別爲義。第一莫過爲旨。此是隨名釋義。非是以義釋名。若爾可謂世間諸法者有字無義。今明。俗以不俗爲義。真以不真爲義。若具足論之。應以非俗非不俗。道四句爲俗義。但今對他浮虛是俗義。今明。不俗爲義。是名出世法者。有字有義。今引淨名經。不生不滅是無常義。五陰空無所有是苦義。常途真實是諦義。還以諦釋諦。義例前可見。解諦義有四家不同。一云四諦理實是爲諦。遺教經云。日可令冷。月可令熱。佛說苦諦。實是苦。不可令樂。故以理實爲諦。第二家云。境理非諦。能觀智爲諦。大經云。若苦是聖諦者。地獄衆生有苦。應是苦聖諦。而今地獄等苦。非聖諦。豈得前境爲諦。第三解。取能詮理之文言爲諦。第四家云。合取境智文理爲諦。若單境不智亦非諦。單取智文理亦非諦。今明。四解並是並非。如衆盲摸象不得象體。然不離象。經中非無此釋。諸佛方便隨從衆生。故作此說。今還一一難之。第一解云。境理審

實名諦者。地獄畜生應是苦聖諦。毒蛇鼠雀多欲應是集聖諦。第二解云。以智爲諦者。應名權實諦。第三解云。文言詮審實爲諦者。文言終不得理。那得爲諦。第四解云。若以境智合爲諦者。境智既非非諦。今合那得爲諦。如一沙不能出油。合二沙不得油也。今明。此真俗是如來二種教門。能表爲名則有二諦。若從所表爲名則唯一諦。故非只以審實爲義。若二於諦。即以審實爲諦。若就因緣教諦。即有多義。或以誠諦之言釋諦。此二教表不二之道。教必不差。違即是諦義。依名釋諦如是。若依義釋諦。諦以不諦爲義。此是豎論。若橫論。諦以諸法爲義。例如真俗義中說。俗以浮虛爲義。俗以真爲義。俗以不俗爲義。真亦然。更料簡諦得不諦有五條意。一者二諦相望。是二不諦。俗非真真非俗。故二諦成二不諦。二者非有非無。是二不諦。能表是有無。所表非有無。故成二不諦。三者二智是二不諦。真俗既二境。境自待不境。不境即是智。四者義有三種。一者就理外凡聖二緣二境。二者就理內凡聖二緣二境。三者豎理內外相望。有凡聖諦不諦義。理外凡聖者。如有於凡實。所以爲諦。空於凡不實。即是不諦。空於聖亦然。凡聖二人各行一實一虛。故有諦不諦義。理內凡聖亦然。次聖論者。若理外凡聖。皆是顛倒有所得行。俱是凡夫。理內若凡若聖。皆名爲聖。二諦亦然。理外若真若俗。俱是俗諦。理內若真若俗。皆是真諦。理內所行。非外所行。理外所行。非內所行。有諦不諦義。五者

直就凡聖各自有諦不諦。如有於凡是實。即此有於聖爲不實。只此一有自有實不實。不須他釋。次更明於諸教諦合論有三句。一者能諦所非諦。二者所諦能非諦。三者亦能亦所諦。能諦所非諦者。即是於諦。有於凡實。空於聖實。取兩情爲諦。不取空有二境爲諦。言教諦是所非能者。二智是能說。二諦是所說。此就境智判能所。亦能亦所諦者。合取於教二諦。更就教諦中復有三句。一能名諦。二所名諦。三亦能亦所名諦。言能名諦者。即是真俗二教。以能表道故名諦。言所名諦者。真俗所表理實故。能表之教亦實。此從表實爲名。亦能亦所者。即理教合說。非理即不教。非教即不理。理教因緣。此二皆實。故能所皆諦。於諦有三句。一皆得二皆失三亦得亦失。言亦得亦失者。凡於是有。此有爲失。諸賢聖真知性空。此空爲得。二皆失者。二皆是於故二皆失。二皆得者。只知於二即知不二。既非二非不二。五句皆淨。然此三句。前二句即於諦。後一句即教諦。前二句即於境。後一句教境。於境即不轉。教境即轉也。立名第三。三門分別。前辨立名。次辨絕名。後辨借名。立名者不真不俗。亦是中道。亦名無所有。亦名正法。亦名無住。此非真非俗無名。今假爲立名。此名以無名之所立名。如提羅波夷真不食油。強爲食油。二諦亦爾。以其真表不真俗表不俗。假言真俗。以其假言。名無得物之功。物無應名之實。淨名經云。從無住本立一切法。無住即無本。故云。若能若所。皆