

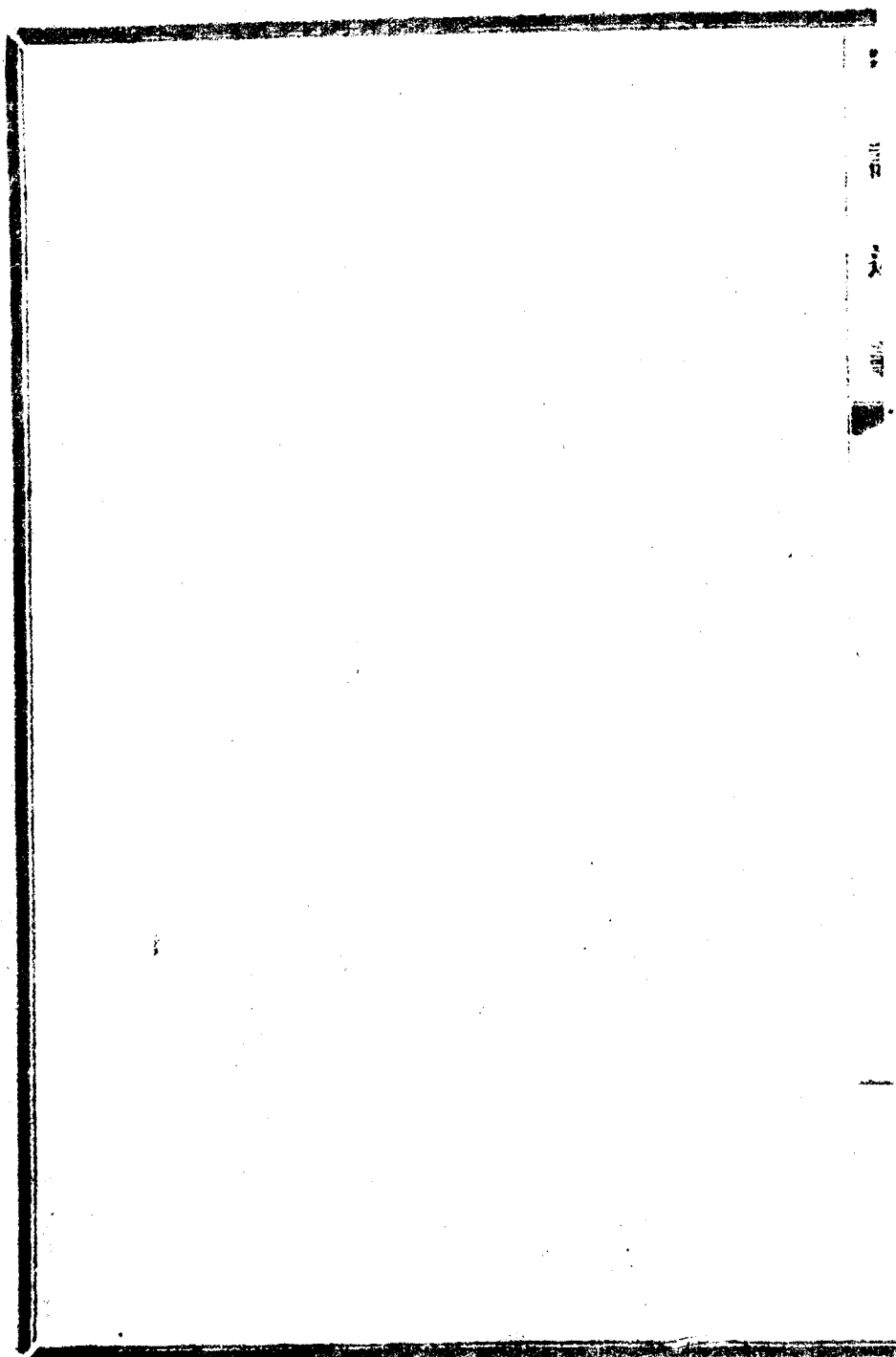
中
汝
述
義
卷
二

新
子
知
卷
二

PDG

叙中論述義

曩者善因法師著唯性論。予銓次其義云。一切佛法可攝爲唯性唯識唯智之三宗。唯性異時亦謂之「空慧」。唯智異時亦謂「眞如」或「眞淨」。名有差別。指法從同。而般若中觀諸經論。則屬唯性宗者也。他日又嘗閱其般若心經釋。詞鋒益逼近中百。而法師固未曾究覽於三論。殆其夙慧之根也。予頃年行脚南北。佛學院之講授經論。多累之法師。而法師勤謹彌至。數月不見。予以懶放之餘。方遁跡廬阜。乃赫然郵所編中論述義。囑爲之序。摘畧疏意。繫以表解。可謂有功於中觀矣。雲白山青。更無一言可著。乙丑初秋。太虛時在牯嶺大林寺。

叙

龍樹世親兩系。對於大乘佛法。如車有雙輪。鳥有兩翼。不可缺一。傳世親學者。以成唯識論爲最。傳龍樹學者。結晶所在。羣推中論。兩論皆文簡義豐。無註疏。幾不能讀。故我國自基師述記與吉藏疏失傳以後。鬱鬱千年。雖有佛事。實無佛學。楊仁山先生。崛起清末。從海外攜回兩書。於是日月重光。第唯識基於依他起性。假設名言。廣陳法義。與現世思潮。最相接近。故治基記者。所在皆是。而大乘中道觀。反致無人過問。同事善因法師。敷講中論。取吉疏列成表解。以便初學。其用意至爲深遠。蓋世界文化。近已破產。高掌遠蹶之士。羣知趣向佛學。富於科哲精神。

之世親系不患不風靡一時。第恐於依他上起徧計執。則醍醐
化成毒藥。對治以圓成實之龍樹學。衆生之病。其有艾乎。吾將
於中論述義之出世卜之。

佛歷二千九百五十二年化聲叙於武昌佛學院

中論述義自叙

世人皆稱達摩爲中國禪宗初祖。且謂不立文字。屬於教外別傳。余謂不然。蓋達摩雖未談經。而其示慧可謂將心來與汝安。慧可覓心不可得。達摩遂謂與汝安心竟。此種酬酢。純用中論法式。非教外別傳。又慧可語僧燦曰。將罪來與汝懺。燦謂覓罪不可得。慧可遂謂與汝懺罪竟。此語則出中論業品意旨。非教外別傳。又僧燦語道信曰。誰縛汝。道謂無人縛。僧燦遂謂與汝解脫竟。此語則出中論縛解品意。非教外別傳。乃至趙州云。佛之一字。吾不喜聞。此意則出中論觀如來品。非教外別傳。考中論譯自東晉。疏者近百家。市井謠唱。人掛口頭。達摩深慨其病。乃單提直入。不數枝葉。是則中國禪宗。完全由三論脫胎而來。何得謂始自達摩。且神秀之身。似菩提樹句。雖墮有病。而慧能之菩提本無樹。本來無一物句。若依三論檢別。未免墮於無病。詎非不識文字。不讀三論之過歟。雖然。三論絕學。已歷千年。其變相則流爲鬬機鋒。參話頭。亦可慨矣。余於斯學。亦未深究。民國乙丑。佛學院院長太虛法師曰。子之論

鋒。何稿似三論。其任中論講師。余辭未果。於是請王真嵩居士爲之助。將吉藏疏列爲表式。略錄釋文。以便講演。名曰中論述義。於授課時。往往發表曰。禪宗者。不用文字詮表之三論宗也。三論者。藉文字發揮之禪宗也。現今世衰道微。邪執熾盛。非此大猛火聚。無以脫落情識。而入正覺。來日方長。振興未艾。其望來哲。爲匡正之。是則私心所禱祝也。是爲叙。

佛歷二九五二年六月二十四日笠居衆生釋善因叙於佛學院之都講室

凡例

一文中有一「」符號者。皆龍樹偈本。

一文中高出齊格者。皆吉藏釋文。餘皆摘略吉藏疏意。未盡錄文。

中論序述義

姚秦釋僧叡作

唐吉藏疏

釋善因述

〔一〕通標人法

中論有五百偈。龍樹菩薩之所造也。

中論是所造之法。龍樹是能造之人。名中論者。有二意。一者定佛法之偏正。判得失之根原。二者中是所詮之理。論是能詮之教。故名中論。五百者。言其總數。即文審之。但有四百四十六偈。或譯之未盡耳。

龍樹功格十地。道模補處。依楞伽懸記。謂是初地。蓋是第二依人也。或云龍勝。或云龍猛。皆是一人。

〔二〕釋論名題

以中爲名者。照其實也。以論爲稱者。盡其言也。

此節釋論名題。廣名中觀論。略稱中論。略則教理能所爲對。廣則三種般若具足。

就略中雖無觀。然無觀則教理不明。故雖略而亦廣也。次言所詮理中。亦具三中。所謂俗諦中。真諦中。非真非俗中也。又復有三。一對斷常。二盡偏。三盡有得。文中照字有二義。一者顯也。二者喻如非燈無由照物。蓋非中名無以顯理實也。盡者無餘之意。謂小乘破邪未窮。此則無不盡也。

實非名不悟。故寄中以宣之。言非釋不盡。故假論以明之。其實既宣。其言既明。於菩薩之行。道場之照。朗然懸解矣。

此節述名意。欲令物悟。須強立名。若不問答決擇。則實理不能明了。今由教言而顯實理。則菩薩之因行。道場之果照。凡諸邊邪。皆不能入矣。懸解者。莊子謂安時處順。哀樂不能入也。又懸者繫也。今使諸見既寂。故目爲懸解。

(三) 造論緣起

夫滯惑生於倒見。三界以之而淪溺。偏悟豈於厭智。耿介以之而致乖。

此節叙凡迷聖失。滯者起愛也。惑者起見也。淨名云。善惡由身。身由於食。食由於

分別虛妄。虛妄分別。由於顛倒。故謂滯惑生於倒見也。此為迷因。淪溺三界者。迷所得果也。此指凡外而言。其次偏悟者。望大乘而稱。涅槃指為曲見。及破戒邪見。法華指為眇目座陋。智論目為但空。以小乘力求涅槃永滅。故云起于厭智也。耿介者。志節之謂。以封執小乘自謂究竟。不求上進。以致乖于無二大道也。何則。大道本無生滅。二乘謂有煩惱。欲滅之得有餘。又謂有身智生。欲滅之得無餘。所以乖也。二乘既爾。有所得者。謂惑滅解生亦然。

故知大覺在乎曠照。小智纏乎隘心。照之不足。以夷有無。一道俗。知之不盡。則未可以涉中途。泯二際。

此節得失互明。對二乘生滅之小。了一切無生畢竟空。稱為曠照。此有數種差別。如左表。

般若	成實等	方廣道人
(小智)	人空	折法二空
(曠照)	法空	自性二空
	三界內外空	兼見不空
	空	

隘心者。書云。一人守隘。萬夫莫進。蓋是窄小之名也。夷者平也。謂須平。除有無二見也。道則涅槃。俗則生死。小乘不能使道俗一如。故云不足。涉者行也。二乘既未窮理。故不能涉中道之途。泯之言滅。謂不能滅於有無道俗之際也。

道俗之不夷。二際之不泯。菩薩憂之也。是以龍樹大士。折之以中道。使惑趣之徒。望立指而一變。括之以卽化。令立悟之賓。喪諸詢於朝徹。

此節明破迷作論。折者齊也。謂將斯論之文。使諸衆生。悟生佛平等之中道也。惑者迷也。趣者理也。謂封執二乘。及有得大乘。皆迷理也。立指卽斯論。謂使讀斯論者。祛其執。變其旨。同歸中道也。否則守指忘月。至死不覺。甚無謂矣。括者歸也。卽化者。觸目無非般若也。朝徹者。郭象述老莊之道。謂不崇朝而徹理。今則使立悟之人。當下了知諸法實相。卽證無生。毋須一朝。故曰喪諸詢也。

(四)讀論功德

蕩蕩焉。真可謂坦夷。路於冲階。敞玄門於宇內。扇慧風於陳枚。流甘露於枯梓者矣。

此節數顯道益物。蕩蕩者。無偏無黨。泯內外。息凡聖。同歸大道之謂也。冲階者。虛深之階也。意謂論主未出之前。滿途荆棘。邪小競起。斯論既出。則荒莽化為道場。善惡可登。故曰坦也。敵者。開也。高顯也。原文敵字恐有錯音謂開敵玄妙之門。于大字也。陳枚者。舊枝也。謂慧風之益凡夫。如春風之扇故樹也。此又有數義如左。

(陳枝)……凡夫……外道……小乘……遇慧風

(枯梓)……聖人……小乘……大乘……飲甘露

夫柏梁之構興。則鄙茅茨之仄陋。視斯論之宏贍。則知偏悟之鄙倍。

此節抑小揚大。昔漢武帝造台。以柏木為梁。香流十里。今借之形其贍也。長安偏鵲舍。但有一邊。今借之言其仄也。法華大宅。門外草庵。其斯之謂歟。倍者。戾也。鄙倍者。猶言惡戾也。

幸哉此區之赤縣。忽得移靈鷲以作鎮。險峻之邊情。乃蒙流光之餘惠。而今而後。談道之賢。始可與論實矣。

此節明感遇欣慶。赤縣是九州總名。卽神州也。陂謂偏險。卽立不正之謂。邊情者。昔嚴法師善外國曆算。謂正陽之月。方中無影。故知天竺爲正國。時河承公善此土曆算。不能難之。故知彼土爲中。此曰邊也。流光者。流中道正觀也。餘惠者。指正益彼國。此但沾餘惠而已。往昔哲匠。乖泛者多。今則有鏡可鑑。有規可憑矣。

(五)叙注論人

云天竺諸國。敢預學者之流。無不敬味斯論。以爲喉衿。其染翰申釋者。甚亦不少。今所出者。是天竺梵志。名賓伽羅。秦言青目之所釋。其人雖解深法。而辭不雅中。其中乖闕煩重者。法師皆裁而神之。於通經之理盡矣。文或左右。未盡善也。

敢者果決也。喉爲內要。衿爲外要。喉衿者。喻其宗要也。古之注中論者。凡七十家。今僅見二種。一清辨菩薩所釋者。名般若燈論。二青目所釋者。卽斯論也。梵志者。以淨行爲志也。或者書目曾由婆羅門中來。其名稱未改賊。或者現居士身。悅修梵行賊。乖闕煩重者。曇影疏中有四處叙青目之失。今列於下。

(一) 因緣品四緣立偈

青目以毗曇為教義是偽巧

長行與偈一乖

(二) 四緣有廣略

青目勇於取類劣於神文

釋偈不足一闕

(三) 業品偈云雖空不斷

青目云空可無斷此非釋也

長行不簡一煩

(四) 邪見品長行

此中紛紜為復助彼四後龍樹自有偽釋之

前說復述一重

法師指羅什而言。通經者。古謂外國稱論亦名為經。今謂由斯論理明而通經也。未盡善者。即影師指青目之失也。

(六) 通歎四論

百論治外以閑邪。斯文祛內以流滯。大智釋論之淵博。十二門觀之精詣。尋斯四者。真若日月入懷。無不朗然鑒徹矣。

閑者靜息。謂靜息其邪也。流滯者。祛其壅。謂祛除其大小乘之執着壅塞也。

(七) 作者自謙

予翫之味之。不能釋手。遂復忘其鄙拙。託悟懷于一序。并目品義。題之於首。豈期能

釋耶。蓋是欣自同之懷耳。

此中品目義文。唐時已失落。故未之見也。

中論大綱

中論大綱

(乙) 破世間人法
(一) 明大乘觀行法

(丙) 破嘉教邪迷
(一) 明中道實相

(丁) 廣破人法
(二) 明大乘觀行法

(戊) 略破人法
(三) 明中道實相

(十五)	(十四)	(十三)	(十二)	(十一)	(十)	(九)	(八)	(七)	(六)	(五)	(四)	(三)	(二)	(一)
破有無品	破合品	破行品	破苦品	破本際品	破然可然品	破本住品	觀破作者品	觀三相品	破染著品	破六種品	破五陰品	破六情品	破去來品	觀因緣品

十二

中論

論中

