順中論義大般若波羅蜜經初品清閒讚之記君
諸國語言中天音正彼言那伽夷離
淳那此云龍勝名味皆足上世德人
言龍樹者片合一箱未是全當龍勝
菩薩通法之師依大般若而造中論
衆典於義苞而不悉大乘論師名阿
僧佉解未解屢別為此部魏尚書令
儀同高公延國上賓瞿曇流支在第
供養正通佛法對釋曇林出斯義論
武定元年歲次癸亥八月十日揮毫
丙寅凡有一万三千七百二十七字

順中論義大般若波羅蜜經初品清閒卷上

龍勝菩薩造無着菩薩釋
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

歸命一切智
不滅亦不生 不斷亦不常 不一不異義
不來亦不去 佛已說因緣 斷諸戲論法
故我稽首礼 說法師中勝
如是論偈是論根本盡攝彼論我今
更解彼復有義如是如是如彼義說
如是如是斷諸衆生憙樂取著如是
如是隨義造論無有次第

問曰汝說此論義無次第或有次第
何意因緣而說義論如所依法如是
造論荅曰此如是義世尊已於大經
中說言憍尸迦於未來世若善男子
若善女人隨自意解為他說此般若
波羅蜜彼人唯說相似般若波羅蜜
非說真實般若波羅蜜帝釋王言世
尊何者是實般若波羅蜜而言相似
非實般若波羅蜜佛言憍尸迦彼人
當說色無常乃至說識無常如是說
苦無我不寂靜空無相無願如是乃
至說一切智彼如是人不知方便有
所得故如是應知帝釋王言世尊何
者是實般若波羅蜜佛言憍尸迦
尚無有色何處當有常與無常如是
乃至無一切智何處復有常與無常
如是等故
又言憍尸迦若善男子若善女人如
是教他修行般若波羅蜜而說般若
波羅蜜作如是言善男子來修行般
若波羅蜜汝善男子乃至無有少法
可捨汝心勿於少法中住何以故如
是般若波羅蜜中無有正法若過去

者是則無法於何處住何以故憍尸迦如一切法自體性空若其彼法自體空者彼法無體若無體者是名般若波羅蜜若是般若波羅蜜者彼無少法可取可捨若生若滅若斷若常若一義若異義若來若去此是真實般若波羅蜜依彼因緣故造此論我如是知般若波羅蜜此方便故我今解釋所謂入中論門彼善男子善女人言我知色無常乃至識無常苦無我等以此因緣故是相似般若波羅蜜非是真實般若波羅蜜

問曰若說色空無相無願云何此法唯是相似非實般若波羅蜜耶此三解脫世尊所說非有為故云何彼空亦相似耶答曰以取著故

問曰取著何法答曰於色取著於空取著若有取著云何得是般若波羅蜜此取著者豈非是見一切諸見皆因如來說空故斷又復何人即見彼空彼人復以何法對治唯無二際是則能除無二際故名為非際是故如來已為迦葉如是說言一切諸見見

空得出若人取空於空生見我不能救以此義故師說偈言

空對一切見　是如來所說　於空生見者
彼則無對治

又復餘師名羅睺羅跋陀羅言

一切見對治　如來說空是　不愛空不著
著空空亦物　不愛空不空　此二非不愛
無能壞佛語　佛語處處遍

又復經中佛說偈言

失人不正見　少智故取空　如捉蛇不堅
如呪不善成

諸如是等取著於色取著色體或分別空分別不空彼如是色畢竟無物云何當有空與不空又如彼色一切諸法皆亦如是如佛世尊如是說言如不異色別更有空亦無異空別更有色如色於空空於色義亦復如是如是等故又復經中佛言迦葉若有何人見法不空如是之人法亦是空空亦是法又佛說言所言空者空自體空所言色者色自體空若有少法而不空者彼則有空一切諸法皆無自體何處當有空與不空依此義故

有偈說言

若法有不空　空亦得有言　無有法不空
依何法說空　我依此知以取著故相似義成問曰若師如是以此方便解釋般若波羅蜜義以何義故先造中論名為造作而非是經答曰若人愚癡非是黠慧彼人起心如是分別毀呰諸經謂經不熟唯論是實餘法無論為彼人故此有偈言

伐煩惱怨盡　救有救惡道　如來有伐救
此二餘法無

此偈非唯直是振本亦以讚嘆供養如來亦斷一切戲論分別諸取著等故說此偈問曰云何答曰有無量種供養如來以如來有無量功德今且略說三種供養一者隨法順行供養二者資財奉施供養三者自身礼拜供養此初隨法順行供養供養中勝以此偈法供養如來供養中勝非物供養問曰此說何人供養如來答曰若人通達不生際者又復有說言須菩提於先礼我論師如是以此偈法

供養如来問曰供養世尊第一上吉是故論初應法供養謂此偈法如說能斷一切取著戲論等者今應當說

荅曰汝聽我今為說善意思念言戲論者所謂取著有得有物二及不實取諸相等是戲非法故名戲論彼今略說所謂取體若取非體取體非體或取非體非非體等此偈於彼一切皆斷問曰云何皆斷荅曰偈言

佛已說因緣斷諸戲論法　故我稽首礼說法師中勝

因緣生者皆是戲論問曰因緣生者云何戲論荅曰因緣生者世尊已於小乘中說隨順次第得入法義亦以對治外道取法問曰云何對治荅曰外道惡見彼有體見有斷常見如是樂著一切世界摩醯首羅時節微塵勝及自性斷滅等生如是分別彼外道人如是分別則失因緣彼人如是樂戲論故名為惡見此之戲論是諸外道取著之法為斷此故世尊已說無明因緣而生於行無明滅故諸行滅等以如是故有世界生以如是故

則世界滅非餘法故如是生滅

問曰摩醯首羅時節微塵勝者自性及斷滅等此等因緣能生世界滅世界者此諸因緣可是戲論若因緣生因緣滅者云何戲論荅曰以取著故次第乃至取著混朕如来亦遮何況不遮取著因緣外道之人取著體故失於善道行於惡道戲論不實問曰云何荅曰摩醯首羅若作世界彼為是常為是無常為他作不為他作彼為生已而有所作為是未生而有所作為有而作為無而作彼如是等皆悉不然若作世界為常而作無常而作為為他作不為他作為生不生為有為無如是一切皆不相應無道理故

問曰云何名為無道理耶荅曰若是常法云何而得造作世界若是常法作世界者虛空亦應得作世界是事不可若如是者一切罪福則無果報然今現見世間罪福皆有果報又復勝等無物體故不作世界此義成就先已廣說以無因緣是故彼無若造作世界若常無常作世界者虛空與瓶皆應得作是事不可若汝意謂常無常過離常無常更別有作作

世界者是則無窮作世界作更復有作之所作故此復有過瓶亦應是作世界作是事不可若汝意謂此是過者則無作者而作世界此義不成問曰云何不成荅曰無衆生故若無作者尚自非有況復有作如其無作得有造作是則無物亦應得作若其得作兎角亦應作石女兒又亦應作虛空花驢是事不可亦可作瓶而皆不作

若已生者當知不得造作世界如瓶不作若未生者亦不得作如石女兒若是有者不作世界猶如其人若是無者不作世界猶如兎角

此於世界常無常等不相似過又復如是摩醯首羅常無常等若是世界之因緣者世間罪福亦是所作是事不可若如是者一切罪福則無果報然今現見世間罪福皆有果報又復勝等無物體故不作世界此義成就先已廣說以無因緣是故彼無若造作丈夫作丈夫不成自不成故不能成丈夫作丈夫可有轉行如勝是常無法若有丈夫可有轉行如勝是常無

因緣故勝無轉行以是常故如丈夫覺丈夫無覺則常如勝若如是者一切諸法皆悉是常若無物者何法為常若無法常云何分別流轉行等迦旱羅師汝是弟子云何有勝有丈夫者汝當說之令義成就尒乃於後常等法成

問曰云何無勝荅曰云何有勝問曰以向舍故荅曰我今亦以阿舍故無問曰以道理故有勝成就迭相攝故荅曰何者道理問曰有勝以見次第有壞相故如見樹皮知有樹心荅曰若如是者是汝家中私量所量道理成就實無此勝見壞相故猶如兎角兎角是有見壞相故如樹皮等

若汝意謂雖無面等而是有者不相類故則知無勝以不生故如石女兒若如虛空則不成就若如涅槃是則無物無體云何成有不有此我今說汝雖有語都無義理如汝向者見宗因喻而有所說皆不相應此我今說破汝勝法有無量種不可具說略說少分於汝法中言丈夫者此無衆生

無因緣故猶如兎角如汝向者言丈夫是世界因緣已引喻者世界因緣今共籌量若不能說緣具則減緣具減故是則有過譬喻則減汝則退壞一切諍對不成就者無譬喻故應先自觀已之朋已說自因相若其是常則非作者若是無常亦非作者若為他作亦非作者若體已生亦非作者若是未生亦非作者若其是有亦非作者若其是無亦非作者皆有譬喻不能具說當審思量自朋有喻他朋無喻如是如是摩醯首羅時微塵等世界因緣則不成就若此成就作與所作迭乎相作無如是事若有此事摩醯首羅則能作勝勝亦能作摩醯首羅如是等故如是外道說作所作迭乎相違皆不相應

問曰如汝所說緣具不成是則有過譬喻則減復退壞者此我今說何等緣具何者減相若何等人宗因喻等三是緣具彼如是人則三種減唯因譬喻此二有過以緣具故宗則無減

以是言說之根本故又義成故此以已說有三種減因喻二減若人分別此之三分具足和合故名緣具彼如是人應三種減若復有人因三相語則是緣具彼人三種云何有減若緣具過若譬喻減云何彼人而當有減若緣具過汝未知故作如是說說喻減已得緣具過若復退壞荅曰云何如是撾打虛空若能捨離摩醯首羅之朋分已則可起心自謂黠慧尒乃攝取若耶須摩之朋分也汝此語言不能說於出世間法與世間法復不相應以其虛妄取凡鄙故此如是故則不須荅若耶須摩論師說言此言語法云何復離世諦之法此我今說以何者是彼因三相若何者法語為緣具復以何者是因三相

問曰朋中之法相對朋無復自朋成如聲無常以造作故因緣壞故作已生故如是等故若法造作皆是無常譬如瓶等聲亦如是作故無常諸如是等一切諸法作故無常荅曰何名作法為作名作離作名作此今解

釋若以作故名為作者聲是作法聲皆是作是故名作若如是者朋法不攝則不得言聲是朋法若汝意謂有如是過聲與作異聲則非作若法離作不得言作以如是故知聲非作若聲非作是則無法若無法者云何言常或言無常若分別物分別物法云何作聲為有故作為無故作此今解釋有法不作無亦不作若法有無亦不成作若汝說言聲是作法故無常者是事不然又如汝說三種相故是名作法因及因語皆是緣具則不相應問曰云何名為不相應耶荅曰以不成故一切作法無三種相無朋對故作朋之對彼朋不作是故相破若不作者是則無法若無法者云何破壞如是兩朋非等非勝非有作法若無法壞亦可說言角兎破壞以無體故義不相應

若汝意謂無常之朋常朋相對如是隨起此我今說汝甚愚癡以不成法而欲成法此無常者名為無物若無物者則無自朋自朋不成不得隨起

不得迴轉若如是者不得言朋如虛空等以無物故若汝說言他朋常者是義不然問曰云何不然荅曰常不成故如此常者為是有物為是無物若是有物則是常以有物故若常無物兎角應常以無物故是故不得言常無常若汝說言作法隨自朋不離是義不然以其自朋不成就故問曰云何不成荅曰此說不成與朋相似得言相似以相似故有自他朋而汝朋者則不相應以所成法未成就故問曰云何名為所成未成荅曰以所成法是無常故無常無物如其無物何處相似何者相似謂瓶無常亦相似生若如是說所成之法有異相似得言相似以相似故有自他朋此所成法若有二種得言相似無二種法故不有二種法得言相似瓶與無常相似彼所成法若未生者何名無常云何名為所成成就云何無常所成成就問曰云何名為所成不成荅曰然此所成或時是聲或是無常或聲無常若合或和此等一切皆不可成

若不可成為於何處有所成法若分別物分別物法若有相似若汝意謂離聲無常二種法外更攝餘物名所成者是義不然物不成故彼何者物離聲等二於何處攝而得言物彼若是聲彼則不得名為所成以成就故若是無常彼無法故所成不成聲不能破若是合者是亦不然物與無物不可得合是故不合和亦如是而不可得

若復意謂聲異所成是義不然無常與聲不別異故不異成故若汝說言有朋法作是義不然離朋有法義不成就於佛法中離物以外更無物法問曰緣具所成此二相對名物物法荅曰緣具所成二皆不成離作物外更無作法如是作法與朋不離若作離朋朋則非作唯作是法離作無法不離於聲而有作法是故偈言

生作唯相貌　作者亦如是　一切生不實

如是作法非有故有非無故有亦復非是有無故有如是思量作法三相

義不相應作法無物語於何處得為
緣具若三種減若緣具過
又復語言於三種相則不相應語所
說法皆空無故無自相故句之與語
非一非異離字無句非一非異字微
塵成因微塵有然彼微塵無分可得
以無分故微塵自無不能有成若起
若滅

問曰如汝所言所說法空以法空故
語三種相皆不成者是義不然所說
有故此語所說有可得故因緣壞等
云何而言所說法空遮三種相荅曰
因緣破壞義不相應不成就故聲因
緣壞云何相應以念念故以不住故
既是無物何處得有因緣破壞以不
生故猶如兎角若復無常此語三相
若常無常二不相應如虛空無又亦
如瓶無有因緣如是因緣一切皆無
有二過故此等一切悉皆如是邪法
所攝皆是戲論破外道故佛說因緣
問曰若如是者云何因緣得言戲論
如來世尊以諸因緣是實故說佛如
是說此無明等是大苦聚和合而生

若無明滅大苦聚滅如來世尊說苦
聖諦或說苦滅若是實者云何戲論
荅曰賢面當聽此今略說何名無明
以不能知四顛倒故說名無明云何
名實又言苦是苦聖諦者如來世尊
不如是說如勝思惟梵天問經佛言
梵天若彼苦是實聖諦者一切牛豬
諸畜生等應有實諦何以故以彼皆
受種種苦故又言梵天若彼集是實
聖諦者六道衆生應有實諦何以故
以彼因集生諸趣故又言梵天若彼
滅是實聖諦者一切世間墮邪斷見
說滅法者應有聖諦何以故彼說滅
法為涅槃故又言梵天若彼道是實
聖諦者緣於一切有為道者應有實
諦何以故以彼依有為法求離有為
法故以是故知苦非實諦又復說言
知苦無生是名苦實聖諦是故如來
經說偈言
一諦名不生　有人說四諦　道場不見一
何況復有四　如是未來世　當有諸比丘
惡意出家已　如是壞我法
是故得知一切諸法悉皆不生通達

知者是實聖諦是故如來復有說言
須菩提乃至無有微塵等法故名不
生彼何法知而得名為知不生法若
無生忍而得名為無生法忍以是故
知苦等四法非四聖諦若如彼人之
所分別則非是智若有能知不生不
滅乃得言諦乃得言智此如是義聖
須菩提問如來言
為苦是涅槃　苦智是涅槃　為集是涅槃
集智是涅槃　為滅是涅槃　滅智是涅槃
為道是涅槃　道智是涅槃　佛言須菩提
苦非是涅槃　苦智非涅槃　苦集非涅槃
集智非涅槃　苦滅非涅槃　滅智非涅槃
道非是涅槃　道智非涅槃　又復須菩提
四聖諦平等　我說是涅槃　如是涅槃者
非苦非苦智　如是次第至　非道非道智
時聖須菩提　白佛言世尊　復以何者是
四聖諦平等　佛言須菩提　所言平等者
隨在於何處　非苦非苦智　如是次第至
非道非道智　若彼一切法　一切法真如
不虛妄真如　如是法住等　我說彼涅槃
而非是苦等　一切法不生　以無自體故
如是說能知　一切法不生　是名實聖諦

問曰若如是者以何義故如來經中說四聖諦答曰此為次第隨順入故佛如是說非第一義或實或妄語是故世尊說言梵天言實聖諦實聖諦者何處無實無妄語等以是義故四顛倒起此智非實如是苦諦實不成就我義成就

問曰我則不說非智為實我說非智覺故名實云何而說於無常法謂是常法故名非智於苦謂樂故名非智無我謂我故名非智不淨謂淨故名非智如是等者皆非是智若於無常能知無常於苦知苦於無我法能知無我於不淨法能知不淨如是知者彼得言智彼得言實如是我說智名為實非無智實答曰此癡臭氣風來熏我以戲論故此癡氣大樂者智故問曰云何答曰偈言

若其有無常可得言有常　既無少無常何處當有常　若其少有苦　可得言有樂既無微少苦　何處當有樂　若少有無我可得言有我　既無有無我　何處當有我若有不寂靜　可得有寂靜　既無不寂靜

何處有寂靜

而於色體貪取著已或分別常分別無常色自體空畢竟無物何處有常及有無常如是等類如色如是至一切法皆此因緣成就戲論然此因緣亦是戲論非唯因緣如是戲論乃至取彼亦是戲論

問曰云何答曰善男子聽汝勿憍慢佛智難解世尊偈言

持心如金剛　深信佛智慧　知心地無我能聞微細智

今汝善意生金剛心善面汝今聽說戲論不戲論相

問曰云何答曰此如是義佛大經中覺菩薩故言須菩提非體不覺非體須菩提言世尊云何體能覺非體佛言不尒須菩提言不尒須菩提須菩提言世尊云何體能覺非體耶佛言不尒須菩提何非體能覺體耶佛言不尒須菩提須菩提言世尊云何體能覺體耶佛言不尒須菩提須菩提言世尊云何體能覺非體耶佛言不尒須菩提非體能覺非體耶佛言不尒須菩提須菩提言世尊云何一切法不可得耶不可覺耶不可證耶若體不覺非

體非體不覺體體不覺體非體不覺非體此當無耶佛言有覺有得非此四句法須菩提言世尊云何覺佛言須菩提非體非非體彼如是覺何處無戲論彼如是覺非戲論非戲論法彼如是覺慧命須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩何者戲論佛言須菩提色常無常者菩薩摩訶薩戲論須菩提受想行識常無常者菩薩摩訶薩戲論若知色若不知色者菩薩摩訶薩戲論如是知受想行識不知受想行識者菩薩摩訶薩戲論知苦聖諦者戲論斷集者戲論證滅者戲論修道者戲論修行四禪者戲論修行四無量四無色三摩跋提四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道者戲論修行空解脫門無相無願解脫門者戲論修行八解脫九次第隨順行三摩跋提者戲論得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道者戲論我得緣覺菩提者戲論我具足滿十菩薩地者戲論我得菩薩行者戲論我教化衆生令成

就者戲論我生如來十力者戲論我
得四無所畏四無导智十八不共法
滿足者戲論我得一切具足者戲論
我斷一切結習者戲論彼菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜已知色若常無
常戲論不應如是戲論菩薩如是不
戲論乃至我得一切智者戲論不應
如是戲論如是不戲論何以故自體
自體不戲論非自體非自體不戲論
自體非自體不戲論非自體自體不
戲論更無有法可以戲論何處戲論
誰為戲論何者戲論云何戲論是故
須菩提色不戲論乃至識不戲論略
說乃至菩提不戲論如是須菩提菩
薩摩訶薩如是不戲論應如是修行
般若波羅蜜須菩提言世尊云何色
不戲論乃至識不戲論略說乃至菩
提不戲論佛告慧命須菩提言須菩
提色無自體乃至識無自體略說乃
至一切智無自體彼不戲論須菩提
如是因緣色不戲論乃至識不戲論
乃至一切智不戲論如是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜成菩薩法汝今

善意知此戲論不戲論相偈言
佛已說因緣　斷諸戲論法　故我稽首礼
說法師中勝
此偈成就四種所得戲論則斷
順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷上

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門
卷上
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九〇頁中一行「順中論義入大般若波羅蜜經初品法門翻譯之記」；資、磧作「順中論翻譯之記」。

一　南、清作「順中論翻譯記」。

一　七九〇頁中一二行經名，資、磧、南、清作「順中論卷上」。

一　七九〇頁中一三行「無著菩薩釋」，資、磧、普、南、徑、清無。下卷同。

一　七九〇頁中一四行與一五行之間，資、磧、南有「順中論義入大般若波羅蜜經初品法門第一」；徑、清作「入大般若波羅蜜經初品法門第一」。

一　七九〇頁下二二行第二字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　七九一頁上二二行第三字「除」，普作「際」。

一　七九一頁中一〇行首字「失」，資、磧、南、徑、清作「夫」。

一　七九一頁中一六行第一〇字「無」，麗作「不」。

一　七九一頁下二行「有言」，資、磧、南、清、麗作「言有」。

一　七九一頁下四行第六字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七九三頁上一〇行第一一字「迭」，資、磧、普、南、徑、清作「失」。

一　七九三頁上一四行「猶如」，南作「如見」。

一　七九四頁中一四行第一三字「亦」，南、徑、清作「二」。

一　七九四頁下一〇行「可得」，南作「得名」。

一　七九四頁下一三行首字「有」，資、磧、普作「角」。

一　七九五頁中九行首字「受」，南作「是」。

一　七九五頁下二一行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「平」。

一　七九五頁下末行第一三字「實」，磧、普、南、徑、清作「真」。

一　七九六頁中七行第二字「彼」，資、磧、南、清、麗作「佛」。

一　七九六頁中一五行第八字「提」，徑作「薩」。

一　七九七頁中卷末經名，清作「順中論卷上」。

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下　君

龍勝菩薩造　無著菩薩釋

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

問曰阿闍梨意為何義故而造此論

荅曰依順道理入大般若波羅蜜義

為令衆生捨諸戲論取著等故既捨

離已依順道理速入般若波羅蜜故

既依道理速入般若波羅蜜已捨諸

戲論一切取著捨諸戲論取著等已

速疾成就無上正覺為此義故師造

此論

問曰此無因緣而作是說荅曰此因

緣者第一因緣謂令衆生依順道理

入於般若波羅蜜已速成正覺問曰

若如是者何者般若波羅蜜耶荅曰

豈可不作如是說言

不滅亦不生不斷亦不常不一不異義

不來亦不去

此如是偈是修多羅道理阿含如次

第釋今釋偈句非滅不滅非　不生

應知諸句皆如是說

問曰以何義故不如是言此法非滅

故名不滅此法非生故名不生或可

說言此法無滅故名不滅此法無生

故名不生如是等耶荅曰如是之義

以於阿含道理有妨是故不得作如

是說問曰云何有妨荅曰何法無滅

何法無生問曰第一義諦荅曰若如

是者有二種諦所謂世諦第一義諦

若有二諦汝朋則成問曰若異世諦

有第一義諦成我朋分為有何過如

說偈言

如來說法時　依二諦而說　謂一是世諦

二第一義諦　若不知此理　二諦兩種實

則不知實諦

彼於佛深法

荅曰汝使善說我說亦今依於二諦

如來說法依二諦說說法真如不破

不二若其二者異第一義法真如別

有世諦法真如一法真如尚不可得

何處當有二法真如而可得也若說

二諦此如是說不異世諦而更別有

第一義諦以一相故謂無相故此如

是義師偈說言

若人不知此　二諦之義者　彼於佛深法

則不知真實

問曰此云何諦荅曰若此不破問曰此之二諦何物不破荅曰一相所謂無相無自體如本性空如此則是諦如有偈中說諦相言

二種法皆無　戲論不戲論　不分別不異

此義是諦相

若如此偈云何如來依二諦說一切如來皆無所依不依世諦亦復不依第一義諦如來說法心無所依何用多語但說所論舊所諦者如前所說第一義諦若滅若生二皆無者此則應說云何名為第一義諦問曰涅槃是常彼涅槃處無生無滅若如是者一切外道朋皆成就彼外道人豈可不作如是說言我涅槃常寂靜不動不變不壞有法有物彼涅槃中無滅無生此等皆是外道之人分別涅槃取著涅槃此不相應常我勝者外道所說常我勝者以無體故荅曰云何汝涅槃者何者涅槃而涅槃中無生無滅

問曰貪欲瞋癡及陰等盡更不復生是名涅槃荅曰此名盡者謂失無體

滅故名盡彼滅云何可於滅中復有滅耶或於體中有無體耶何故遮我汝此語者為依何物以為境界而說此語為體境界非體境界為體非體二種境界一切諸法皆不如是以相違故若不生者是則無體彼義云何於彼不生無體之中為有生不而汝遮我此不生中則無有生依如道理阿舍義故汝難不退涅槃空故以異涅槃更無法故如是成就

有如是說何者名為第一義空彼處說言第一義諦名為涅槃彼涅槃者涅槃亦空復有經中說言世尊言涅槃者名為寂靜無一切相無一切念復有說言此涅槃者涅槃所謂體非體空如是等說

如是一切種種思量第一義諦體不可得是故不得遮生遮滅若汝意謂第一義諦微少有體而可說者即是我今說之如來說言文殊師利如所說法無如是法如是不說亦如是無亦不可得問曰如是說者云何而遮

荅曰若無少法無體聚物若或可說若不可說一切皆無如是名避捨此二諦所攝諍對

問曰言誰語義為有何過荅曰若如是說則於道理阿舍有妨問曰云何道理阿舍有妨荅曰如先聖者須菩提言何時世尊本為菩薩摩訶薩時修行般若波羅蜜故正觀此法彼時正觀色不生乃至正觀一切智不生正觀凡夫不生乃至正觀佛不生而汝意謂此誰語義別有法者則不相應又舍利弗不如是說如慧命須菩提所說語義我如是知色不生乃至一切智不生凡夫不生乃至佛不生耶如是阿舍有妨是故是誰語義則不相應

若汝復謂是誰語義雖不離法而說言離譬如乳酪水酪像身磨物石身第一義諦亦復如是言誰語義此我今釋此不相應此乳等體則是有體汝取體已酪等法外更異法遮汝今云何第一義諦可有體耶若有體者此滅生等則可遮言不離法有是故

汝義則不相應為有何法非滅非生
問曰第一義諦荅曰彼是何法問曰
涅槃荅曰彼復何物問曰煩惱陰盡
則名為滅亦名無體如是我說名為
涅槃是我意解荅曰若如是者斷滅
之法亦是涅槃若彼先生煩惱業陰
後時盡滅盡滅無體亦是涅槃未來
未生亦是涅槃如是涅槃直是斷滅
若如是者斷滅之法則是涅槃義可
成就未來是無此既未至云何相應
以是義故汝應可舍放捨如是攝取
涅槃問曰汝涅槃涅槃何類荅曰經
中可不如是說言一切諸法無始來
滅本性不生無自體耶
又復經中說言世尊若有沙門諸法
本性寂滅相中求涅槃體我說彼人
名為外道如是等耶又復經中有說
偈言
無始寂不生　本來自性滅　而轉法輪時
世尊開顯法
又阿闍梨復說偈言
不寂靜不得　不斷亦不常　不滅亦不生
如是名涅槃

如是思量道理阿含第一義諦有物
不成以是義故先說道理非滅不滅
非生不生如是一切如是則為不二
義成此如是說不生是色不異不生
別更有色色是不生不異於色別有
不生乃至一切智乃至佛如是盡滅
則不異色乃至一切智乃至佛此如
是說若盡若色若復不二此一切法
非合非離乃至一切智乃至佛者此
義成就此語太煩可捨不須第一義
諦言說甚多如是知已可捨此語不
須更論修多羅義我今解釋或依道
理或以阿含彼阿含者何者阿含所
謂一切大乘經典一切大乘修多羅
中皆說如是不滅等句然於般若波
羅蜜中說此處多此是阿含今說道
理問曰云何道理阿含此如是偈如
經意釋荅曰汝清淨心至心善聽我
今解釋此之滅名於體上有非無體
有如是生如是斷如是常如是等彼
如是體種種思量皆不可成問曰彼
體云何不成荅曰以因緣故若何等
法有因緣者彼無自體若無自體彼

法無體此無體者無自體故譬如兎
角以無因緣是故無法此一切法皆
無自體以因緣故如幻如夢
若汝意謂彼實有體有自體者云何
知有因緣生故猶如瓶者此我今釋
如是因緣分別無義若法自體何用
因緣先自有故若無自體何用因緣
以無法故以是義故分別因緣則無
義理若說體者應如是知彼無體者
無自體故是故如來如是說言須善
提一切和合皆無自體以因緣故一
切和合和合皆空如是一切體不成
就問曰云何滅等而不成就荅曰體
滅異體彼體不生故不成就問曰云
何不生而得有體荅曰無自體故若
何者法無自體者彼法無生則如兎
角自體無體問曰彼云何無荅曰以
因緣故若言有體無因緣者无如是法
若汝意謂空數緣滅非數緣滅如是
等法非有因緣而有不無是義不然
問曰云何不然荅曰如是滅者汝豈
可不作是思惟彼滅云何為有為無
又復何者空等無為既非是生云何

為有若是有者兎角亦有是義不可
問曰若何等法自體無者彼生則無
云何而言彼復無滅荅曰汝心憍慢
自謂數數被破自愛已朋攝滅不捨
我於向者可不說言以不生故若不
生者滅云何成若不滅者而復云何
得成不生不生法中非唯無滅亦復
無斷如是若常若一若異若來若去
此等一切於不生中皆不成就如說
偈言
於不生體中則無滅可得不滅則不生
皆不可成就
如是二法則無前後謂法先生後時
滅二或亦先滅後時生二問曰云何
無耶荅曰以有為法無無始故又一
切法悉皆空故問曰若人有為無
始者則無此過我則不尒有為有始
摩醯首羅時微塵等有為因緣有無
始故是故何人有為無始則無此過
或先生已於後時滅或先滅已後時
乃生無決定故有為無始非此決定
則非我儀我則不尒有為有始摩醯
首羅時微塵等有為因緣有無始故

又毗耶婆如是說言生者必死死者
必生如是等故荅曰汝既倒已方始
作勢此我於先可不已遮摩醯首羅
時微塵等非因緣耶若非因緣云何
成始又復汝引摩醯首羅時微塵等
為有因緣為無因緣若更有者是則
有為無始義成若更無者摩醯首羅
時微塵等非有為始以非因故猶如
兎角一切法體皆無因緣是義不成
若是何人攝受此意有為無始彼始
是人則得見過以其說言有為有始
有為無始是故名見
問曰汝唯如是與他朋過不住自朋
荅曰若說體者得如是過過不在我
又我如是自體空中一切法中我無
分別有為之法有何者始何者無始
有何者終何者無終始是等也如阿
闍梨所說偈言
一切體中空　何者終不終　終者是何終
非終非何終
如是思量滅生二種次第相對如父
子者義不相應則無此滅問曰云何
無耶荅曰思量此滅如是滅法或在

前有或後時有或二時有或一或異
若或二者一切不成又復滅者滅名
無體失盡非常諸如是等若無體者
彼復云何成有成無
若汝意謂體亦是滅非是非體如是
體者云何滅體而復可壞如瓶可滅
以有體故若無生者何處有體或得
有滅或有或無如是如來有偈說言
何人不取生彼人無物滅彼不著有無
不取世界物
此滅如是云何成有若成就無又此
滅者滅名無常於汝法中無常三種
一者念念壞滅無常二者和合離散
無常三者畢竟如是無常此如是等
三種無常有無所攝世尊皆遮問曰
云何皆遮荅曰世尊說言須菩提若
有體者可得言盡復有說言無常之
物則為不實非生滅相若體有滅無
常不成如是滅義若依道理阿含思
量皆不成就是故於滅不應攝取問
曰此義云何為唯遮滅若有若無為
復遮餘一切法體荅曰取一切體若
有若無此取皆遮非唯遮滅問曰何

義故遮荅曰斷過過故師如是說所
謂偈言
若取有著常　無則墮斷見　是故黠慧者
不依止有無
又復有說所謂偈言
若人見於有或見無是癡　彼不知修行
寂靜安隱處
又復有說言迦旃延有則墮常無則
墮斷又復經中說言迦葉有是一邊
無是一邊中者非有亦非是無以無
體故此義應知無自體故一切體有
一切體無義皆不然此如是義如世
尊說言須菩提於體自體一切法中
若有若無義皆不然須菩提言實尒
世尊如是處處攝一切體若有若無
一切皆遮以無體故以不生故有無
皆無亦無有滅
問曰如是如是於一切法不生法中
無有滅者如一切法不生之義汝今
應說此義云何復無斷耶荅曰此斷
名者則於體有非於無體彼體不成
問曰云何不成荅曰自體他體悉皆
無體以無體故猶如兎角非有自體

非有他體非體不體以不生故如是
一切體不生者此義則成如阿闍梨
如說偈言
或自體他體　或體或無體　如是見不見
佛法第一義
是故無體則亦無斷又復如是常斷
之相是有所攝或非有攝如是二種
世尊皆遮問曰此何故遮荅曰佛為
教成迦旃延故有無皆遮世尊真知
體非體者是故無斷又此若有本性
成者云何得言無法無物或復言異
或言無體此若有法可斷可滅可失
等者可得名斷然後有法本性自無
云何不失而或言斷如說偈言
若法本性有此可得言無　若言本性異
此義不可得　以本性無故　變異不可得
若本性有者　可得言變異
又復此中前言有體言有體已後時
言無常斷過成如偈說言
若有自體者　非無而亦常　先有後時無
則成就斷見
此攝斷常二種過失故如是遮若說
體者成斷常過以依如是道理阿含

思量彼斷則不可成彼如是斷則不
成就問曰云何不成荅曰以無因故
以不滅故所謂斷者名滅無體無體
無因若或無滅猶如兎角若法有體
可得言因可得言滅其猶如瓶師如
是說所謂偈言
法有因有滅　彼可見如牙　滅中無滅者
是故無滅因
此無因故則知是無復不滅故汝心
如是欲求真實不應著斷
問曰我今已解受此無斷若攝此斷
一切悪中最為鄙悪云何不常荅曰
我上豈可不說不生若不生者云何
有常若不生常兎角亦常是則不可
故非有常世尊說言若法不生不得
言常亦復非斷是故常斷二皆不成
以墮邊故若汝意謂虛空我等不生
而有亦得是常如說有法無有因緣
而實是常以是義故虛空我等常則
成者是義不然何用思惟石女之子
或黑或白虛空等無而汝思惟是常
亦尒問曰彼虛空等云何無物荅曰
空等畢竟物不可得猶如兎角畢竟

如是六根各各皆不能得如是空等亦不可得是故知無以是無故虛空等常義則不成又不生故無義則成如汝意謂是有法者若當未有法不成有法不成以不生故無自體故若有體者以自體故彼是有故不須和合以是有故若無自體無自體中則無有法以無物故猶如兎角如偈說言體無自體故是則無有法此因緣此生此義不如是

若汝意謂虛空是有以有相者彼相亦無無初無後亦無二故復有不生若不生法而有相者兎角應有長短等相此義不然

若汝意謂我相可得彼相六識所不取故相不可得若汝意謂相現見者則失自法以根得故若如是者汝所立我是無常等若汝意謂非根境界相則不攝

問曰雖如是破而實有我一句說故此若一句攝兩字說則知彼有猶如澡灌我亦如是兩　字說故則知有我此我字彼二字答曰此語不成一廂語故

如彼虛空亦如夢等此一夢字彼二字我亦如是是故無我如彼虛空又亦如夢此等一切二字所說皆悉是無我亦如是故無我又復無我以其作故若物是作則知無我猶如彼瓶如是身作故身無我以是作故

若汝意謂以於身中見命等相知有我者命等相中無常無常如是思量常則不成若汝意謂我實不說有法是常亦復不說無法為斷更復有法於三世轉不滅名常若無法者不得有義是故我言有法是常若無法者則為是斷汝是意我今解釋若有法者是則得言三世流轉常法定住不動不變云何而得三世流轉若流轉者則是無常問曰云何無常答曰若過去者云何是常若過去者則是無常云何過去過去名失名盡名滅名為無體彼云何常若其無體云何過去若有物體云何過去若其有者石女之子亦應是常以無體故

又若過去常義不成未來世常義亦不成問曰云何不成答曰此未來者

名為無體名為不生名為不出彼若如是云何為常若其常者兎角亦常此義不可若謂有物云何未來若或是常若或未來義不相應

又現在常義亦不成問曰云何不成答曰此現在者現法流轉故名現在彼現在法一念不住若一念住一劫亦住而此住相實不可得以無住故念亦是無若念轉者云何是常若不生者何有現在未來過去時節成就時無體故若有體者是則過去未來現在則不是時若是時者過去未來現在非體時或與體若一若異義皆不成又時與體有尚不成何況過去未來現在或復是常若有體常體自不成體不成故云何成常是故常無如汝意謂如其無物則非法者此取不成汝何意故謂無物者則非是法若以無物則非法者是則有法亦非是法以無與有共相對故以無法無有法亦無以彼無法不成就故如其無法不成法者云何有法而得成法云何有法名為有法

若汝意謂此有法者更有因緣有此有法則有法與彼無法則不相對此令解釋若汝分別此有法者更有有法二有平等相似相對不同無者此之有法更有有法更無有法此我令釋若彼有法更有有法是則無窮若汝意謂從於無法而有有法是則無因而有法生是則有法義不成就如是無法而有法生無信樂者如是有無汝捨勿攝

又有法明相對明示彼有法者若其有體得言有法若無體者是則不得名為有法彼體不成體若不成云何而得成有成無汝可捨此有無分別何用此為

復有義釋如是滅生斷常等法其義云何為一物中一時而有為當前後此我令釋不相應法云何一處乎相違故滅等相違不得同處於一物中云何不壞

若汝意謂於一念中有滅有生有斷常等則不相應若汝復謂於一惣中非一念轉異異念中差別轉者則不

相應問曰云何名為不相應耶荅曰若如是者更異法滅更異法生更異法斷更異法常如是等故此一物中云何別異若汝意欲避如是過異物異滅物外異生異斷異常如是等者此則不成問曰云何不成荅曰若如是者則於一物亦得言有亦得言無無此道理是故一異義則不成非唯滅等一異不成復何者法若有滅等彼共滅等一異不成問曰云何為唯滅等一異不成為一切法一異不成荅曰一切諸法皆亦如是一異不成如偈句言亦非一義非異義故問曰云何一切諸法一異不成荅曰以不生故如石女兒若法生者一異義成若一切法皆不生者一異之義云何可成如石女兒本自不生無自體故又無自體以因緣故因緣法者無法可得若因緣者則非是生緣中說故此一異義則不成就

問曰云何因緣名為不生若不生者云何而說名為因緣若因緣者云何不生若不生者云何因緣如其因緣

名不生者義不相應荅曰此不相應若說因緣則不相應若體是有云何因緣以先有故如其無者則是無法云何因緣以無法故如其無法有因緣者是則兎角亦須因緣因者無體以無物故如虛空花是故此義道理則成思惟因緣則是不生何者因緣問曰因緣二種一內二外內者所謂無明緣行乃至老死外因緣者所謂一切器世間中種子芽等荅曰此如是法今共籌量若汝分別此無明等十二諸分因緣法者如汝所說此十二分為如車分於車為分名為因緣為此十二而共和合名為因緣為一一分自是因緣為二二分二分因緣為當於此一切分外更有因緣為唯相貌此一切法皆不生者一異之義云何問曰云何名為不相應耶荅曰以念念故若唯是一則無因緣問曰云何是一則無因緣荅曰若如是者唯一無明得為因緣餘非因緣又復二者亦非因緣以滅與生二不俱故如生不生則不和合分別車分亦不相應

因緣和合不可得故現見車分於一時中有法和合無明等分於一時中不見有法如是因緣說名因緣如車分車無明等分則不如是滅生生滅法無和合若無和合為說何法若無所說云何說法所有言說是法相貌云何相貌可得言有如阿闍梨提婆偈言

一法名無體 以無和合故 若一無體者 是則無和合

若離諸分更別有法則非因緣以不生故如是因緣不生義成如佛說言言因緣者因緣則空是故應捨因緣之義不應攝受如是思量一義異義二皆不成又見一已取異相對既見異故取一相對相對不成如偈說言

異異因緣外 更無有法生 不異因緣外 則無法可得 異異更無異 不異異亦無 如其異無者 異更不可得

如是一異應捨勿攝如是捨已知本性空心念彼空何用攝受虛妄不實問曰如是如是一切諸法本性自空此第一義是真是實我今始解如來

實語如世尊說一切諸法本性自空無自體故此復云何世間之人一切現見去來不成答曰以阿含故問曰何者阿含答曰此如是義於大經中如來說言須菩提一切諸法去來行空彼人不覺取著不捨而彼空法不去不來無有一法而不空者又復說言一切諸法悉不來者此是阿含又道理故若法不生則無去來猶如兎角此義成就又偈說言

已去則不去 未去亦不去 離已去不去 現去則不去

此復廣說何者為去何法是去者是誰若是我去以無我故去義不成汝法我常不動不搖云何能去若我能去虛空亦去而此虛空實無去法我者不能從於此方而到彼方無離無合汝所立我過一切處則無去處自在兼執遍一切故以是義故我則不去若汝意謂以身隨心是故有行此義不然以其有常無常過故又以有分無分過故又以有色無色過故心非作故身不隨行行不可得心身有無

常不成就云何此方行到彼方如迦旱邏弟子意謂由勝因緣丈夫流轉如是名行丈夫作已迴故名還是故由勝得有去來此我解釋汝今乃以虛空之華作歡喜丸與石女兒令使食之汝勝是無而汝意謂由勝力故丈夫去來勝雖是常而能令使丈夫去來義亦如是如汝意解如丈夫行則非是作亦不成就有所行法若村城等此先已遮以不生故

又復更有說有為者彼則無去無動搖故行是相貌如是相貌非有為體如是皆說一切有為念念無常如是不住云何有行是故偈言有生得言行亦得言作者如是故知有為之法雖生雖行如是生者於先已遮復有偈言

有為無來處 念念不住故 又亦無去處 如是故無住

如是有為行至異處則無此理無行作故如是有為有尚不成況有行去若到已還自體空故

若汝意謂陰有行去有為不攝此義

不然陰不成故問曰云何不成荅曰
因緣空故此義云何猶如兎角畢竟
如是無有因緣色等諸陰亦復如是
因緣畢竟不可得也此如是知因緣
空故色等陰無如阿闍梨所說偈言
離色之因緣　色則不可得　亦復不離色
而見色因緣　離色之因緣　色自成就色
物不得自緣　不得無因緣
應如是知無因緣故色則是無如是
一切若汝意謂微塵是有此不成故
如是行義則不可成如汝說言一切
現見有行去來此義不然現不成故
問曰云何不成荅曰此現者名或知
或物此我今釋者知應說何者是知
是誰之現若六境界是可得者境界
無故云何可得知是現耶有念念者
彼則無現乃至不疑有現無現是則
為勝知現之知此知非現知境界故
知不成故說有物人則捨自法物云
何現此之現相量遮法中廣遮此事
此何者現今何者現又復如來有偈
說言
眼則不見色　識則不知法　此第一隱密

世間不能知
如是之義阿闍梨言
何人自於自　不曾能自見　若不能見自
云何能見他
如是無現現不可得如汝說言一切
現見有去來者此義不然去來非色
云何言現非眼所得非意所念彼不
成有起可現見若汝意謂以有比故
知是有者比亦不成前有現故比之
與現俱不成故比者名知是意分別
如是比者唯意能取意所攝故是故
此義則不如是意亦無故
問曰此如是義若法不生則無去來
亦復無現誰安隱心不狂之人而受
此義謂於一切不生法中而有去來
如是異義如是一義如是常義如是
斷義如是生義如是滅義此等一切
以不生故皆悉不成又一切法不何不
生荅曰偈言
非自亦非他　非二非無因　一切法如是
是故皆不生

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門卷下

順中論義入大般若波羅蜜經初品法門
卷下
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　七九九頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「順中論卷下」。
一　七九九頁中三行與四行之間，資、磧、南有「順中論義入大般若波羅蜜經初品法門第二」，徑、清作「入大般若波羅蜜經初品法門第二」。
一　八〇〇頁上九行第一二字「依」，磧、普作「衣」。
一　八〇〇頁上末行第一二字「失」，南、徑、清作「生」。
一　八〇〇頁中七行第三字「不」，磧、普、南作「爲」。
一　八〇〇頁中一五行「所謂」，南作「亦無」。
一　八〇〇頁下一二行首字「應」，資作「慧」。
一　八〇一頁上一一行第八字「羞」，

資、磧、普、徑、清作「差」。

一　八〇一頁下一六行第二字「者」，南、徑、清作「等」。

一　八〇二頁上二〇行第一〇字「先」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇二頁中一〇行末字、一七行第九字「始」，麗作「如」。

一　八〇三頁中三行首字「如」，麗作「所」。

一　八〇三頁中八行第一二字「曰」，磧作「自」。

一　八〇三頁中一三行第八字「後」，麗作「彼」。

一　八〇四頁上二二行第七字「兩」，麗作「兩兩」。

一　八〇四頁上末行夾註，磧、南、清、麗作「此一我字翻彼二字」。

一　八〇四頁中一行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇四頁中三行末字「是」，資、磧、南、清、麗作「是是」。

一　八〇四頁中一二行第六字「言」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八〇四頁中一三行第五字「汝」，南、徑、清作「汝作」。

一　八〇四頁下一〇行第五字「在」，資作「住」。

一　八〇四頁下末行第四字「名」，磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　八〇五頁上四行第三字「有」，南、徑、清作「者」。

一　八〇五頁上一一行第四字及第七字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「朋」。

一　八〇五頁上二二行第一三字「惣」，資、磧、南、清、麗作「物」。

一　八〇五頁中一九行「緣中」，磧、南、清、麗作「經中」。

一　八〇五頁下一九行第三字「若」，南、徑、清作「者」。

一　八〇六頁中一一行第九字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「未」。

一　八〇六頁中一一行第一四字「不」，麗作「未」。

一　八〇六頁中一二行第四字「不」，麗作「非」。

一　八〇六頁中一三行第一二字「去」，資、磧、南、清、麗作「去去」。

一　八〇六頁中一八行第六字「過」，麗作「遍」。

一　八〇六頁下九行第五字「亦」，清作「不」。

一　八〇七頁上八行「自緣」，資、磧、南、清、麗作「因緣」。

一　八〇七頁中末行經名，清作「順中論卷下」。