

肇論新疏游月科

香一

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門文才述

將釋此論分二

初示宗本二

初順釋二

初緣生一

初叙論詮旨將後隨釋疏義三

後明四論

後反推如

後法滅緣

香一

初論題肇次作者後

初標名宗

初併列五名本

初明末二

後論文二

後述義四

後斷屬一義二

初即性空以

一不遷論宗二

初據本適末以列名二

二即法性性

二不真空宗二

後即末明本以釋義二

三即實相法

初牒名言

初總揀斷常不

初徵何

四即本無實

後辨相四

二雙示相因若

後釋二後歸本四

三般若論宗二

三正明中道二

初虛心觀境夫

初三乘同觀

初牒名總斷過

四約機顯法四

後證捨心境然

二斷定邪正見

後依牒別釋三

初不二而三

初悲智相導二

三三乘或迷

四涅槃論宗二

次二而不二是

初悲智智見

四結成太不足

初牒名泥

後結勸今解好

後智導悲過

初動靜可尋

後辨相三

初感業兩亡直

後釋成不滯然

二深情畢現然

物不遷論二

次生死永盡則

初總徵何

三至道居淵級

初題目物

後涅槃無相無

次引教放

四真諦論二

後本文二

初常情迷倒夫

後會釋四

初明難辨斤

初論起序三

次論盡非余

初引教道

後微釋三

後正述本論三

後引教會釋三

後出理斯

初逆順違失何

初直據正理以作論然

初指物無殊六

次中下疑笑緣

次雙引經論以定宗二

次听見有異

後結成難解近

後廣依教理以會釋四

後返迷皈悟

初能迷之情傷

初依物顯示二

初迷悟對辨三

初偏其所迷二

後所述之目

初宗不遷二

後因迷廣示二

後微釋正理一

初普物知來不

後兼會違文三

初引教顯動應

初徵何

二今物不二覆

初會通內教二

後約修明違是

後釋二

三釋成不違是

初舉違二

初教深難測復

初即物顯靜五

四外典例不故

後會通四

二忘詮會旨可

後舉動即靜一

五結成不前如

次會通外典二

三約機總會是

初正示然

初殊文一欲斯

初舉違然

四引教証通二

後遣疑復

後去留同趣是

後會通二

初總會斯

初經論文殊故

初正顯迷接人

後總會殊文三

後別明二

後二與旨和二

次舉類証成之

初言乖旨和是

初隨聲取義而

初聖心深遠是

後結成其迷

次守文滯義三

次反嚴所迷即

後九情淺近二

初徵何

後結異貳同然

後爲釋不遷是

初正明是

後釋三

二辯時不遷二

初迷悟相反二

後引證故

初雙示迷悟

三因行常存五

後研窮正義二

初徵何

二就迷出達

內誠物今悟三
初示因常存是
後釋四
三古今各住

初指勸再誠然
二約喻釋疑成
初顯因不化何
四就動顯靜

後即物契神苟
三在昔不化果
後示物無惑後
初雙牒不滯是

不真空論二
四引經證成故
初顯示正黃武
後復出所以豈

初題目不
五依經出理二
初依人顯法三
初聖智証証自

後本文三
初牒名標宗夫
後結示顯如
次不滯二遷二

初論起由序二
後依宗辨相三
後排斥異見三
後妙契中道二

後正述論文三
初雙示夫
物理深難測然
初復釋前文是

初理絕名相四
二兩空以
次總叙見異故
後躡示即中無

二寄詮顯實三
三五虛是
後別叙三家三
初叙所計何

初出意然
四顯絕然

後并相三
初引教摩

初引教定宗二
後會釋三

初物虛即其二
初反明尋

次復釋中道性
後顯顯誠

後雙揀休計如
初望色致四

次依宗廣釋六
二會釋以

後結示名顯二
初引教故

初承前總明然
次釋義夫

後微釋通結何
後結成是

初引教故

初破心無二
後出得失此

次破即色二
初正述依他夫

初叙所計即
後復示得失此

後示所迷二
初總叙所計本

後破本無三
次為出正理尋

三

後直斥其非何

初總明此

次轉釋然

後會同然

初反明何

三妄顯真二	三依諦示中二後會釋三	次順顯以
初示妄二	四依言示中二初引教故	後結成然
初名相本虛二	五依心示中故後會釋二	初歎深此
初引文故	六依緣示中二初引文故	後徵釋三
後會釋二	初引中觀二後會釋二	初立理反明所
初反推夫	後引智論二初總許尋	後依緣順顯二
後結成是	初引文故後徵釋二	初待緣非有著
後妄想非實四	後會釋二初引文故	後緣起不無不
後顯真二	三引証是後會釋二	初反明尋
初聖心不滯二	四結成如初妄計爲有此	後順顯言

初正明是	初逐本論二後悟達至既	初正標宗致夫
後引証故	初顯目般初論起源漸三	次聊述異端誠
後萬物即真然	後本文三初顯示正宗二	後感遇良緣三
般若無知論二	後應問重演後總結徵斯	初叙宗師二
初略擬宗致以分辨二	初據理出意然	初深窮妙理有
後廣伸問答以決擇八段	後引教定宗二	後廣振溥風二
初有知不矜難二	初立理難	初引教故
初立理正難二	後正難既	後會釋五
後叙救轉破二	初審定二	初總示實相二
初叙救若	二總責無	初假問略標此
		次道運始通和

後轉破斯		三釋通二		後徵釋廣演三		後宜符懸記北	
二知無知相答三		初引經何		初直妄對辨何		次叙明時三	
初立理三		後會釋斯		次引經証成故		後叙感遇子	
初知無知相答		四牒救若		後聖知無相是		初德業深隆大	
次揀異非情且		五反詰則		二分別觀照四		次躬親宣譯時	
後揀異有情誠		查一		初雙顯無知然		後利見無窮其	
次正通八		六再救若		二雙明不帶神		初總標然	
後結答二		七就非所		三別為遣疑智		後徵釋何	
初依境顯心是		八正釋然		四結成本致所		初攝前正釋理	
三名互違難二		後約心并相所		三體絕有無一		次用存相亡是	
初出違文而							
初立理難		次顯互非意		四寂照致二		後引證會釋故	
後正難三		後明相違二		五約境總二		初約境并心是	
初心不應名異難然		初引經適答		後雙結無相斯			
後徵并定應居一難何		後依言顯可		初心境相因夫			
四名順成答一		初有無雙絕夫		二緣非緣異相			
初立理二							
吾緣求知難三		後正答四		二託名表義是		三知非知殊緣	
初智証難		初舉緣總答		三名一致并		四雙結釋成二	
次引經立故		次舉經辨相		四據理反責是		初承前雙結是	
後緣求有知真		初引經何		初指定知緣故		後隨徵釋成何	
六非緣無知答三		後辨相二		初真妄相恭以略明四			

十不發問難

後據難答

後真妄各分而廣辨二

合雙兼取答二

初雙難難

後對并真妄二

初妄二

初雙非答

後出過若

初出理難

初合并因知所

後兩是知

初正明答

後正難無

次緣起即假所

九是當空難

後引證故

初顯是其理難

後通證前後故

否二

五

十是當成答二

初捨有難

後引經釋成是

後真二

十捨有入無難

後取無二

初總遣無相若

初真諦非緣二

十無無相若二

初有所住若

次正明所住何

初正明今

十權智生滅難

後忘無所住得

後就喻顯失捨

後引證故

十四能生滅答二

初立理難

初取捨同源是

後真智非知二

初牒難及答

後正難然

後往來致所

次約心通妨然

初智感變辨示空義之淺深二

後據體結成是

後境合明會寂用之同異二

初略顯不同答

十五輕感變難

初同異辨明如文

初就用元異

次廣明兩異何

十六空義不同答二

後寂用各辨二

後歸寂元同三

後所屬各殊無

十七寂用兩殊難

初真答一致答

初約理正明內

初叙已情致五

初引文難

次結釋其相是

次會釋釋義

初所處相遠遣

後正難未

後引經証成故

後引教結成故

二悟涉相隣古

十八寂用致答二

初劉公致問二

初申敘叙懷二

三祝願休慶伏

後應問重演二

後論主釋通

後依論立難二

四別數論主上

初疑起源由二 初理高辭險然
次因疑申難三 後識暗成疑但
初合難權實顯難忘異難無知三
次疑難不取三 初舉論疑文論
初難取疑 二就許是當夫

初舉論疑文論
次就叙論意三
初權實難標夫
次釋成一致是
後迷昧未斯
五略於廬山二
初通美清衆二
後別歎遠師遠
初法社清肅此
後遺民感寄第
後正仲疑難四
初叙迷疑意但
二三智體殊二
初正難爲
後出過若
四解貫八部若

初箋書復意二 初略論
後承難爲通三 後廣三
初謙懷許酬來 初叙疏總責疏
次答前難一 三舉難出意疏
後難各難言一 三略示無異兩
初難拂言象夫 四隨微別釋一 初定慧同源二
後舉理勸難至 初真無異二 初示同何
初擬通權實四 後廣通前義二 後遺妄若
初正答心異兼通有知一 後權應無意又
後正答有知潛答心異二 初標示真妄一
初飯美遺民若
二通祝道俗類
三別美遠公承
四正明所遇君
初略報平安即
六
二廣遇弘闡二
初明君弘護泰
後高僧宣譯領
三感慶高運貧
四重美道詠生

初顯正理二	初妄執所因	初妄且	五復示經注什
初貴彼封滯三	次因妄成執定	後真故	初承前微起何
後正示中道二	後示過責非有	後即難就通二	後隨微釋相四
初承前微起何	初約顯二	初性空常焉	初正答心異三
後依微廣示二	後就境明二	次迷悟兩異可	初雙非所以夫
後反詰偏執二	初據體無非	後承前示中是	次正示雙非有
初說無非	二有無成無	初約境顯非	後權實一心夫
後為解偏滯平	三引經難證故	後引證結責故	二兼通有知道
次別答不取二	四微釋經義何	初叙難又	三雙證前二故
初廣意異二	五引類結勸元	次出意談	四據理反責此

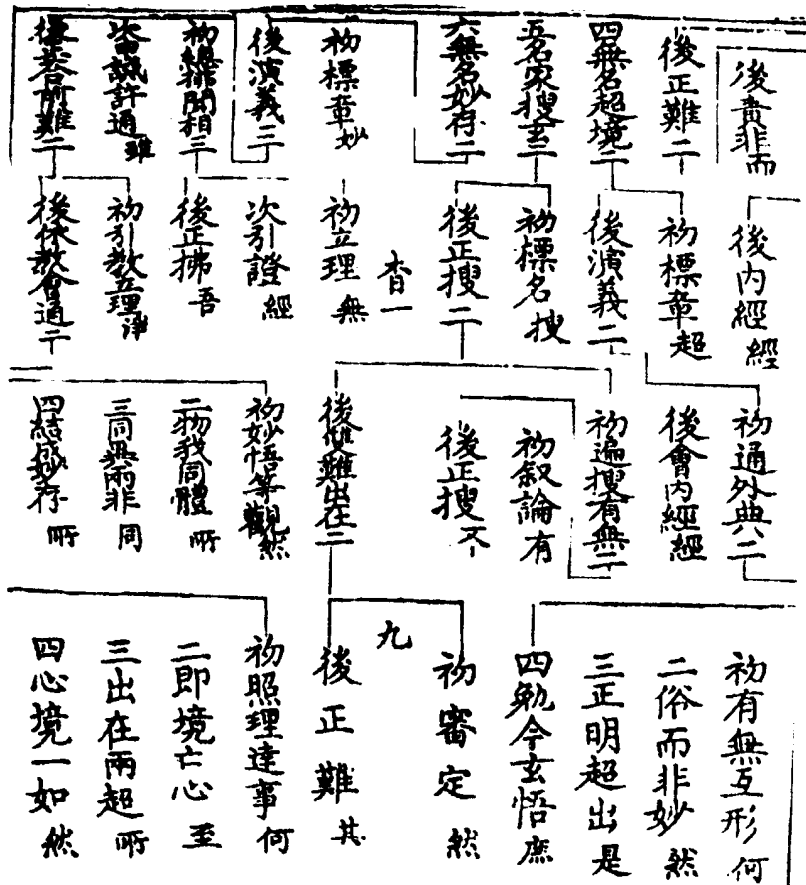
後證不取三	初舉難明滯三	後示帶然	初正詰若
初出意含難恐	後要前難六	初舉經理經	後出違若
次正通前疑若	初忘情皆是若	二依教反質二	初總明是
後結答反責聖	二有意俱非二	三順釋經義三	次反釋若
後決擇是當二	初總示但	四依經會理故	後順通若
初叙難就許又	後微釋二	五釋成無異二	初正明是
後約理正答四	三聖智應通是	六據理反責以	後引證故
涅槃無多論二	四舉著責非乃	初通承勝事四	初引據僧
初題目涅槃	初顯有所著何	初勸盡德二	後頌德伏
後本文二	後彰其過患則	二妙道希夷涅槃	初師受涅槃肇

初論前具表彰論起之源由二	後表次正演無名之幽致二	初梵音訛正泥	後標章演論二	初開示所宗二	次折滄義相二	後總結大備然	初名表嚴體二	初標名嚴	後正嚴二
三蒙恩瑞習二	四玄風際會而	初總標章數九	後別演論文三	初童名開	後演義二	初略辨四	初牒經前無	二依名釋義	三極絕名相
後謙虛未盡但	初過蒙高唱一	後別述輪因二	初無名嚴獻三	後勝義高判五	初標顯明詔論	二就述深旨實	三美益結歎幸	四立論排異今	五聽判差當條
次稱美深玄三	後緣斯造論然	初解深德遠斯	次欣悟交懷尋	後終古永益豈	初正明然	次引事斯	後釋成斯		

初廣升名實	初據實老	初童理有	後會意經	後依名辨實二	後舉益難	初舉益然	後興難四	初引違顯失而	二約喻厚貴無
四牒違妨而	後廣明四	初有餘依二	初正明二	後引證經	後無餘依三	初正明二	後引證經	初牒名難無	後隨徵廣釋
初四常衆德余	二空言匪及三	三引教通證二	四結離名相二	初果圓滿有	後智朗悲興四	初趣滅所以何	次身智相固然	後引經示過經	初身智過患三
初雙引經論經	後通釋義相二	初略明尋	後廣辨何	初名相雙絕然	後屈體貴非斯	初總顯悲相三	二別示化儀仰	三益物深廣至	四結成有餘二

三得虛實字	初辯名三	後發利益二
四不應復宜	初假名無實無	初法說所
二無名位體二	次存對辨而	後喻明其
初標章位	後名相難及名	初真應會明二
後演義二	初縱其難難	初法說然
初通答有無	後奪其非實但	後喻明譬
初難難略答二	後辯實二	二唯彰應跡二
後引教廣通二	初併引二經子	初明名起二
後別破勞思二	後廣通義相	後辨用應
初責違教理余	初示其義四	三引教證經
		初返本息化廓
		後緣迹有餘而
		初名因應起二
		初隨跡名生其
		後依本垂末然
		初隨類成應是
		後非類方能原
		後應隨類彰二
		初無心普應其
		後應不違真焉

後引教會理二	後解其惑而三	四總結成然
初引教經	初總背離跡而	初略標意
後會理二	次別為解惑二	後徵釋三
初廣示正理二	後結離諸相然	初雙出有無之患象
後別背迷誤而	初身心雙寂三	次釋成無患之理明
三名家徵出二	初明無心滿	後非斥小乘之見事
初標名徵	次明非身既	初舉妄然
後申徵二	後彰背應去	後顯真三
初立理二	後勞思三	初成立有無有
初難定而	初外典二	後三法通統以
		後徵釋廣辨四
		初存而非有何
		次亡而非無經
		後釋成兩非亡
		初正明無
		後引證經

十名家詰漸二	初法喻合明所	後合如
初標名詰	後人法對辨無	初立理無
後正詰二	初三乘盡惑同有	後正答我
初斷證無偏二	後三乘證理同二	初正明結
後體會漸既	初標章明	後引證經
十二無名明漸二	後演義三	初重惑須除難無
十三名家機動二	初出理夫	次至理頓證難二
初標名機	後遲既	初引書彰損益之漸次書
後正機	後喻違無	後引經顯智用之差殊經
初引經明三有	初通明心行二	後雙證前二難二
		初引經道
		後升降不同所
		初據教廣明二
		初喻明經
		後法合如
		後舉例重辨二

後出理申機三	初妙行無住答前進修二	後釋義二
十四無名動寂二	初引經無	初萌無住無
初標章動	後釋成二	後釋成二所
後演義三	後聖心絕待答前積德二	初據體總非何
十五名家窮源二	次廣會教理二	初併引支儒
	查一	二雙遮妄解是
初標名窮	後舉難反責二	後引經會旨二
後正窮二	初約法豈	初正會然
十六無名通古二	後約喻而	後引證二
初標章通	初約修則人先法後二	初連引四文是
後演義二	初立理有	初明先而
		初理智不殊何
		三離過顯德不
		四結證一致所
		後辨成一致聖

沙門和尚親製新疏乃科全部如或得者
可行勿忽愚自京至蒲坂數千里之餘無
獲禮塔回靜林得本不異世書誠心謄寫
新疏三卷游刃三卷科一卷總計二百四
十四張更成藏本然則具列五名兼引諸
說本末互換迷悟乃殊止顯一心以正祛
邪見法實相曰正狂慧異見曰邪如或鑒
者以觀觀之則其損益出手日用而已矣
跡妙無滯刃妙甚詳莫作紙墨文字句義
之解是以開方等之臣鑰游性海之鴻舟

依無住以鏡心竟成福慧欲遂流行乞梓
永壽祝

一人地久天長願法界咸霑善利愚雖不敏
述偈云耳

佛說尊經總化愚 流行沙剎逾塵區

敷文解釋明真理 爲度含靈出九衢

正統元年九月 吉日

肇論新疏卷第一

查二

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

杏馬寺宗齋都國公海印開法大師長講沙門 文才述

始自好誦斯論亦嚴玩其辭尚未能究其理
味以甘心也及隸樊川之興教得雲庵達禪

查二

師疏又數年應寧夏命復獲唐光瑤禪師并
有宋淨源法師二家註記反復參訂醇疵紛
錯似有未盡乎論旨之妙夥矣且論之淵粹簡
蘊見稱所自來其辭文其施辯非深入實
相踞樂說善巧之峯者莫之爲之予固以爲

永樂北藏

肇論新疏

開方等之巨鑰游性海之洪舟運權小之均
車排異見之正說真一乘師子吼之雅作欲
乎吾人之性學者先著鞭於此此而通則大
方之理弗虞而妙獲者矣嗟乎姚秦迄唐二
百餘載歷賢首清涼圭山賢聖之僧皆援之
以斷大義獨不爲發揮其典要以召方來致
令諸說鑿枘紛綸莫知所以裁之之正乃因
暇日謹撫諸先覺之說別爲訓解以授座下
媿夫迫於緣冗每釋義引據弗獲課虛細以
討求異同衣同德之士恕以荒斐失而正之

第一八六册

可也

肇論

肇即作者之名論乃所作之法人法合目爲一部之都名也以四論前後異出又各宗一義欲合爲一不可徧目乃復作宗本

一章冠於論首但云肇論宗釋皆屬而言論者謂假立賓主決判甚深往復推徵示物修悟故名爲論然有二種一者宗論宗經立義如起信唯識等二者釋論但隨經釋如智論等今此四論是初非後

後秦長安釋僧肇作

通鑑說符健據關中國號大秦至符堅末年姚萇纂立亦號爲秦故史家乃以前後字別之論主在後秦也長安即今安西釋謂釋迦即僧之通性以如來姓釋迦氏故

奇三

二

也安公創式遠叶阿含千古遵依迄今未替僧肇即論主之諱本傳畧云京兆人歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老爲心要故歎曰美則美矣然其棲神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受乃

言始知所歸矣因此出家學善方等兼通
三藏聞羅什在姑臧自遠從之什嗟賞無
極及什來長安肇亦隨入姚興敕令入逍
遙園詳定經論所著四論并註維摩經及
製諸經論序並傳於世作猶製也造也義

誠佛說論自己為蓋作其辭而弗蘊其義
也

論宗本義

四論所崇曰宗本謂根本通法及義法有
通別通者即實相之一心中吳淨源法師

地而走此亦正同四梵志歲身山海時至
皆化仲尼下論語文孔子臨於川上歎曰
逝者如斯夫不舍晝夜意云新新之化往
者過來者續無一息之停如斯指水也
二典皆言物遷如何會通

卷二

論斯皆感往者之難留豈曰排

三

也今而可往

二典皆感往物難留至今非說今物排去
以明即遷而不遷爾巧攝儒道故類會之
論是以觀聖人心者不同人之所見得也
孔子域中之聖莊周達觀之賢賢聖之人

所見所得人難盡之不可隨文只作無常之解

論何者

也微

人則謂少壯同體百齡

也年一質也體

徒

也虛

知年往不覺形隨

此出凡情見淺也但見年去不知形亦隨

變少壯既殊百年形異執乎一體誠為倍

迷若知少壯不互有年年不相到隨遇隨

空何有遷邪

論是以梵志出家白首而歸隣人見之曰昔人尚存乎梵志曰吾猶昔人非昔人也隣人

皆愕然非其言也

此以外事故類證爾梵志解遷中不遷如孔莊隣人非之如凡淺西域淨行梵志十五遊學三十歸娶五十入山今言出家謂入山也白髮復飯隣人以常情問之云昔人尚在邪見今問昔亦已悞矣故梵志苦之但似昔人豈今之新吾是昔之故吾哉隣人不達隨變之理執今白首是昔朱顏論所謂有力者負之而趨昧者不覺其斯之謂歟

源師云負之而趨猶老少形變昧者不覺猶人愕然

論是以如來因群情之所滯則也方也正言以辯惑乘也莫二之真心吐不一之殊教乖而不可異者其唯聖言乎故談真有不遷之稱

青二

四

導俗有流動之說雖復千途異唱而會皈同致矣

初至聖言乎等者通辯諸教文異旨同故談下結成一致衆生流滯於生死根行樂欲種種差殊故如來觀機演教依準正理

之言以解凡惑依一真法界流十二分教若小若大惑權或實八萬度門恒沙佛法故不一也梵綱云世界無量教門亦爾雖乃差殊其旨無異原佛本意亦唯一事故不可文殊令旨亦差

論而徵也索也文者聞不遷則謂昔物不至今聆流動者而謂今物可至昔

隨聲取義之士滯於一偏不達圓音故再舉今昔以示之令不泥教論既曰古今而欲遷之者何也

豈待宰割以求通哉此據小乘析色名空
上列名則從本及末此中推義則自末至
本然本末鎔融非前非後非一非異也
論言不有不無者

諸經論中多明四句謂有無亦有亦無非

省二

有非無依法表德不出四又約破計遣謗

五

亦有四句謂非有非無非非有非非無非
亦有亦無今所牒者前之第四及後之初
二句所以偏牒此而明者為遣二見故遮
示中道故令心無住故為下不真空論之

宗

論不如也同有見常見之有邪見斷見之無耳

初約破計以釋佛性論第三云一切諸見
不出有無二種由有見故所以執常於無
見中復有二種一邪見謂一切無因無果
並撥三世故二斷見謂唯有現在不信未
來故準此因有生常因無生邪斷之二也
故論雙叙之經中為破此見而云不有不
無論叙云不同計有之見是常見之有故
云不有不同計無之見是邪見斷見之無

故云不無不如二言貫下邪斷

論若以也猶執有為有也常則以無為無也斷有既

不有則無無也

約起滅釋也初二句明相因而起但起一見一見隨生如見牛有角謂兔無角等故

密嚴云要待於有法而起於無見此所治之病也後二句明相因而滅苟治一見一見隨亡經中既云非有故亦非無故密嚴云有法本自無無見何所待此能治之藥也偉哉善巧曲盡經旨

論夫欲存也猶取無以觀法者可謂識法實相

矣是謂雖觀有而無所取相

約觀行釋也法即緣生諸法謂從緣雖空不可存無以觀無則三學六度與五逆十惡空而無果由非無故一切法皆立也不

哲二

六

取相者謂緣起雖有亦不可取相以觀取則有為生滅行由何契真由非有故心不住相建一功立一德靡不合道如斯見法方識實相實相之言在上義屬於下即中道佛性觀也此中意趣無邊不能繁叙如涅槃

樂及止觀等說上三義釋名前二離過後
一成行

論然則法相爲無相之相聖人之心爲住無
所住矣

法相者所觀之境屬前實相也既非有無
何有相狀且對無住之心義言相爾故云
無相之相聖人等者能觀之心得無分別
俱名聖人然地前修真如三昧者亦許做
行雙照有無名住既不存無又不取相即
住而無住也性宗修人雖具縛凡夫苟有

夙熏誠可留心今舉聖心令人慕式也
論三乘等觀性空而得道也性空者謂諸法
實相也

等謂平等道謂自乘菩提所以約人辯者
恐疑實相之外別有三乘異證而不知三

查

七

乘機器隨熏有差所觀性空無異故身子
云我等同入法性佛讚迦葉同一解脫亦
如三獸渡河河無異水

論見法實相故云正觀若其異者便爲邪觀
正邪二觀諸經通說今約實相辯邪正也

大論云除實相外餘皆魔事

論設二乘不見此理則顛倒也

此有二說一則只是三乘中二乘意云設若小乘不見性空之理則亦顛倒不克果證以二乘但見無常不見於常是顛倒故

此則大小形對可說小且尚耳況大乘邪則前云二乘乃通教所被學法空者故同觀實相為正觀今此二乘乃藏教所被愚法者意云設若愚法二乘亦須觀性空之理而取證若不見此理則顛倒故不證大

疏破有教引成實云我今正明三藏中實義實義即空清涼鈔云不可不見實義而得道也以生空亦雙空之一分又何太異故前云等觀

論是以三乘觀法無異但心有大小為差耳

所趣實相唯一能趣根宜成異器有廣狹智有淺深運有自他進有迂直證有單雙此則差在於人不在於法

論漚和般若者大慧之稱也
雙牒其名通屬其體智論第十八云摩訶

般若秦言大慧漚和者此云方便一念兼之故名大慧二乘孤慧獨穎慧而非大爲下般若一論之宗

論見法實相謂之般若能不开猶顯也證漚和功也

查二

初二句明得名由見實故名般若後二句見而非證直由大悲道智令不證空出二乘也淨名云無方便慧縛有方便慧解以無悲之智醉寐滅酒墮無爲阮故

論適往也化衆生謂之漚和不染塵累去聲般若

力也

亦初二句明得名由化衆生故名方便後二句化而不染復由大智道悲令塵不染異凡夫也淨名云無慧方便縛有慧方便解以無慧方便投受見網沒有相林故塵

謂五欲塵境累謂生死過患

論然則般若之間觀空漚和之門涉有涉有而未始憊也迷虛故常處居也有而不染不馱染也有而觀空故觀空而不證

承前以明不滯也初二句約觀空有以分

權實涅槃為空生死為有後四句正顯不
滯以二智雙融之一心觀空有無二之真諦
如觀色是有色即空故豈曾瞥然而迷性
空以不迷空所以常居有境塵不能染下
句反此可知是謂二諦相符二行相資如

查二

九

車二輪猶鳥二翼翔空致遠互缺無能由
空門出生死入涅槃由有門建佛法化衆
生然理量無二生涅槃一如故不滯空而累
有也

論是謂一念之力權慧具矣一念之力權慧

具矣

念謂慧念言一者極少時也權謂權智即
前方便慧謂實智即前般若謂少時一念
二智俱備再言之者歎其智妙
論好思歷然可解

歷然者謂理甚昭著歷歷分明可領解也
論泥洹盡諦者

華梵雙出古譯滅諦為盡諦盡義在下此
亦牒經而釋為下無名論之宗
論直結盡而已

結謂一切結使亦無諸業即集諦也然約喻明如世繩結寔難解理

論則生死永滅故謂盡耳

生死苦諦也連前即三雜染亦名三障此三種障更相由藉能障涅槃今約治道總

說云盡若別說者即十惡等業信位能滅惑有本末本即根本不覺末即枝末不覺末中復有七類謂三細四麤生死亦二一分段二變易自地前三賢斷麤中麤又復觀察學斷根本無明自見道中至七地時

斷麤中細爾時分段盡也自八地至盡地斷黎邪三細根本無明爾時變易亦止以此論宗於一乘故唯依起信釋之細示如彼

論無復別有一盡處爾

查三

十

涅槃二十五云涅槃之體無有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃等非如小乘以生死世間涅槃出世間大乘但轉此三即涅槃爾豈別標其方域邪故本論云排方外之談云云何者夫三德祕藏是大涅槃但

因翻此三障得名謂惑能障於般若惑盡而般若明業能障於解脫業亡而解脫朗苦能障於法身苦謝而法身顯故此三德但約障說豈別有一盡處爾又三德一體不並不別如梵^{伊字}雖四德圓常恒沙義備一心融拂非相非名尤可說云無復別有一盡處爾以此為宗無名已顯

物不遷論第一

物即緣會諸法謂染淨依正古今寒暑等不遷即性空實相等以緣生之物本性即

空空即實相故物物皆不遷也今約終頓二教之義畧示玄妙初終教者謂隨緣之理起成諸事即事同真故遷即不遷此中曲有三門一以理從事理亦隨遷況事法邪楞伽經畧云如來藏與因俱有生滅又

查二

十一

不增減經云法身流轉五道^{云云}皆此義也二以事從理事且不遷况真理邪仁王經云煩惱菩提於第一義而無二故諸佛如來與一切法悉皆如故楞伽又^{五云}識身非流轉三此二無碍同時鎔融非一非異

遷與不遷亦非前後即涅槃娑羅娑烏淨
名法無去來常不住故是也清涼云因垂
常理遂成三界無常苟悟無常之實即無
常常矣下論大義皆是此理後頓教者謂
法法本真妄見流動若一念不生前後際
斷法非生滅非遷非不遷仍名不遷也花
嚴云一切法無生云云若依圭峯畧鈔解緣
生之法相同徧計似生似滅性同圓成不
生不滅亦終教意也今此論中雙舍二教
如下云不釋動以求靜云云又云目對真而

莫覺

論夫生死也滅交謝寒暑迭也返遷有物流動人
之常情

將明遷即不遷之理先陳迷倒不遷見遷
之情令忘情悟實也初句舉所遷之法通
一切法生來死謝死至生亡生滅相待故
云交也次句舉能遷之時通一切時迭遷
可知有謂緣有流動遷也後句中義兼凡
外亦正為權小以一形三唯見無常不見
即常者皆常情淺見也

論予_{也我}則謂之不然

論主宗悟一乘善入實相欲導常情故總斥之

論何者

不許見遷必有教理故總徵之

查二

論放光云法無去來無動轉者

十三

即彼經第七卷中云諸法不動搖故諸法亦不去亦不來等法即緣集之物以任持自體軌生人解故去來動轉遷也既云皆無不遷也然實教了義多有此說法華云

世間相常住

論尋夫不動之作豈釋_{也捨}動以求靜必求靜於諸動必求靜於諸動故雖動而常靜不釋動以求靜故雖靜而不離動

初句舉經但解動靜以例去來動即遷也

靜即不遷豈釋下會釋次二句明不捨事動而求靜理然動靜多體且約心境畧示境者真諦理性故靜俗諦事法故動二諦相即故云不捨意云要證真諦之靜不離俗動心者實智向真故靜權智應俗故動

二智無碍故亦不捨權動也後四句躡前以明即權而動亦通心境以不捨事動而入靜故正靜時正動論中正唯理事既云求靜不捨等故兼二智

論然則動靜未始異而惑者不同

查二

十三

動靜本一迷夫見異世間與出世殊科依

計與圓成分處

論緣

因也使真言滯於競也辯宗理也途屈於好

異

真言謂了義言詮真實之教宗途謂一乘

宗途不遷之理意云動靜無二了義所詮三乘之人於無二法中而見兩異保執權淺不信無二之道好異之心發言諍辯因此使令了義滯而不行宗途屈而不伸正同圭峯大師云了義匿於龍藏叙此為起

論之由也然四論之作皆由排異何者不真空明斥三家般若論云然異端之論紛然久矣涅槃論云今演論之作窅彼廓然排方外之談故知皆緣異見而作論所以靜躁動也之極未易言也

競辯者衆好異者多故言之難

論何者

也微

夫談真則逆俗順俗則違真違真

故迷性而莫返

也飯

逆俗故言淡而無味

初二句明逆順兩違體乎不二名真執乎兩異名俗若順法談一則逆乎常情好異

之徒此則法不應根也若順俗談異則又違真一之法此則根不達法也後四句逆順皆失謂莫二之真即性也今既順俗談異常情迷此真性不能歸於寶所若談真則俗情不入反謂言淡無味老氏云道之

出口淡乎其無味

論緣使中人未分於存亡下士撫

也繫掌而弗

也不顧

承前談真而來意云雖逆俗招無味之謗只可談真使人返悟不可順俗而令不入

查三

古

上士聞真勤而行之中士聞真若存若亡疑信相半下士聞真則拍手大笑反爲淡泊不復顧慕文出老書故順而釋之

論近而不可知者其唯物性乎初句事俗流動名近即真不遷難知後句

屬體

論然不能自己

也止

耶復寄真心於動靜之際

豈曰必然

試論之曰

然者猶云雖然中下疑笑要使真言不滯

宗途大明常情悟入欲罷不能畧復依言

寄真一之心於動靜之際未敢必是但試

爲論之謙也

論道行云諸法本無所從來去亦無所至中

觀論云觀方知彼去去者不至方

雙引經論立不遷之宗也道行引其正文

卷當第十諸法即物也本謂根本亦元也

緣集而來何所從緣離而去去何所至

如善財問慈氏云此樓閣何處去邪荅曰

來處去也解云欲明其去先知其來來不

齊二

十五

見源去亦何所辟如寒暑相代寒自何來

暑於何去是謂諸法如幻如化當處出生

隨處滅盡中觀下但義引彼破去來品卷

當第二然論極深細今畧示之方謂去處

彼即去者論長行云去法去者去處是法

皆相因待不得言定有定無是故決定知
三法虛妄空無所有但有假名如幻如化
此論之意隨俗故知彼去順真故不至方
論斯皆即動而求靜以知物不遷明矣
經論皆爾於理何惑釋動求靜三乘之見
也

論夫人之所謂動者以昔物不至今故曰動
而非靜我之所謂靜者亦以昔物不至今故
曰靜而非動動而非靜以其不來靜而非動
以其不去

初三句常情倒見後動而下二句出意初
句牒執以昔物下出所以以見物遷至昔
唯去不來故云遷也次三句舉悟後靜而
下二句出意初句舉悟亦以下出所以昔
物不至今今物不去昔有何動邪今昔相

待其相本空物在其中無去無來

論然則所造

也諸

未嘗異所見未嘗

也

同逆之

所謂塞順之所謂通

同見昔物不至今而有遷不遷之異後二
句中吳淨源法師云惑者任情逆性而塞

悟者任智順物而通

論苟得其道復何滯哉

淨源法師云若悟不遷之道塞自去矣已

上畧明大旨已顯下又廣辯

論傷夫人情之惑也久矣

查

去

無始無明有來至今論主悲傷迷而弗悟

論目對真而莫覺既知往物而不來而謂今

物而可往往物既不來今物何所往

初句汎責真謂不遷也賢首大師云實際

居於目前翻成名相之境次二句正責不

覺之相知其昔不來却計今可往迷也後

二句就示不遷既知昔物不來便可悟其

今物不往

論何則

微求也索也

向昔物於向於向未嘗無責

也求也向物於今於今未嘗有於今未嘗有以明

物不來於向未嘗無故知物不去

以古望今也初四句中意云就昔以求昔

日之物昔日元有此物如昔有堯舜今則

無之後四句躡前成立不遷此中今古通

目三世能遷之時物者所遷之物雖舉能

遷意在所遷故云物不來等

論復

也返

而求今今亦不往

以今望古不遷亦然但互改向今及來字
可了故論但云今亦不往

論是謂昔物自在昔不從今以至昔今物自

查三

七

在今不從昔以至今

釋成不遷也論旨以今昔相待來去相形
緣體非真諸相何立常情為相所轉見有
遷流悟士了虛當相寂滅何有今昔之動
來去之遷據此雖念念謝滅亦念念不遷

也故大論第五云菩薩知諸法不生不滅
其性皆空予昔讀此反復不入及讀永明
大師宗鏡錄至釋此論疑滯頓消故知論
旨深隱不可隨文作解

論故仲尼曰回也見新交辟非故

也舊

此文小變南華之文彼云仲尼謂顏回曰
吾終身與汝交一辟而失之可不哀與交
辟二說一云少選也猶言掉辟之間已失
矣一云辟相執也孔顏交辟相執皆令勿
遷然已遷去豈能留之故郭象解云夫變

化不可執而留也論意變化密移新新非舊既唯見新新不至故豈有遷邪

論如此則物不相往來明矣既無往反之微朕有何物而可動乎

通結上文初一句斷定不遷後二句結成

本義尚無微朕之動况有大者

論然則旋嵐偃也仆岳而常靜江河競注而不

流野馬飄鼓也動而不動日月歷也經天而不周

連引四事前三所遷之物後一能遷之時亦通於物皆流動中至大者至速者而云

常靜等皆不遷爾旋嵐大風之名此風起時偃妙高猶如腐草江河易見野馬者南華云野馬塵埃也或云白駒游氣亦運動中駛埃者日月於晝夜中周四天下此皆常靜不流不動以妄見非真緣生相假苟

杏二

丈

達兩虛萬物頓寂也

論復何恠哉

情計之流執妄為實聞四不遷良可恠誕達觀體物至動不動亦常理也將何恠異上明不遷文旨已備此下約教會達會有

內外如文

論噫聖人有言曰人命逝也往速速於川流

潜妨也噫心不平而恨聲也梵網云人命無常過於山水諸經多有意云若物不遷豈非違此說邪

論是以聲聞悟非也無常以成道緣覺覺緣離以即真苟萬動而非化也遷豈尋化以階也進道初二句舉行人聲謂聲教聞教悟理修無常等行證成四果緣謂緣起觀緣而覺離緣起之有為進五果之妙道後二句辯達

若云不遷豈彼二人稟無常之教修無常之行而得道果邪

論復尋聖言微隱難測若動而靜似去而留通前違妨也復謂研復聖言即前無常教也微隱難測者以言權旨實故涅槃名為

查二

九

密語大乘智臣善識密意意謂雖談無常亦密顯真常不可守言一向作無常解也以二法相待有此定有彼故若動下出難測所以若說即無常之動是真常之靜似說一人即去而元不去也難測在此

永樂北藏

肇論新疏

第一八六冊

肇論新疏卷第二

肇論新疏卷第二

香三

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大馬寺宗主贈鄧國公海印開法大師長講沙門 文才述

論可以神會難以事求

此理幽微只可神而明之妙識佛意不必

本自三

隨識依言定旨事謂情識及言教也楞伽經中大慧示疑佛亦會釋故法四依中但令依義不依文依智不依識也生公反教而談理千古希聲肇公賤事而貴神百世準式然唯上智中下不可

永樂北藏

肇論新疏

論是以言去不必去開也防人之常想稱住不
必住釋解也人之所謂執也往耳豈曰去而可遣
也遷住而可留邪

既貴神賤事只可捨文會旨經說無常不
必說物遷去但是防凡夫之人著常之想
經說常住未必說物不遷但解二乘計無
常爾此之二說本皆破倒倒情既遣萬物
非遷非不遷也涅槃初分大有此說善哉
論主實曰智臣矣後二句正明捨文豈可
聞說無常便謂萬物遷去聞說常住便計

第一八六冊

萬化常留

論故成具云菩薩處計常之中而演非常之教故摩訶衍論云諸法不動無去來處

雙引經論各證一事引成具經中既云菩薩為破衆生常計而演無常之教證前開

人之常想智度論中諸法不動以證釋人之所謂往皆對治悉檀非第一義

論斯皆導達悟群方類兩言一會豈曰文殊而乖其致肯哉

若經若論皆是引悟衆生之典而經說去

論言住兩言在文實異然經本破常物不必去論本顯真物不必留所以云一會在旨不乖

論是以言常而不住稱去而不遷不遷故雖往而常靜不住故雖靜而常往故往而弗遷

本三

二

雖往而常靜故靜而弗留矣

初二句中經論隨計破著說遷不遷物不必然也次四句躡前已明遷而不遷不遷而遷後四句復躡前已明遷即不遷不遷即遷故非重也所以不會二乘者以二乘

但稟無常之教而修故唯會教人可悟也
論然則莊生之所以藏山仲尼之所以臨川
此會外典之違也太宗師畧云夫藏舟於
壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者
負之而走昧者不知若直解者如人藏山

於深澤以謂牢固力大者得之於夜半中
背負而趨彼藏山者不覺不知此寓言也
以辟造化之力遷負周密雖天地之大萬
物之廣未嘗不負之而走也夜半以喻冥
理也古人云變化之道挾日月而行負天

地而走此亦正同四梵志藏身山海時至
皆化仲尼下論語文孔子臨於川上歎曰
逝者如斯夫不舍晝夜意云新新之化往
者過來者續無一息之停如斯指水也
一典皆言物遷如何會通

齊三

論斯皆感往者之難留豈曰排

三

也今而可往

二典皆感往物難留至今非說今物排去
以明即遷而不遷爾巧攝儒道故類會之
論是以觀聖人心有不同人之所見得也
孔子域中之聖莊周達觀之賢賢聖之心

所見所得人難盡之不可隨文只作無常之解

論何者

也徵

人則謂少壯同體百齡

也年

一質

也體

徒

也虛

知年往不覺形隨

此出凡情見淺也但見年去不知形亦隨

變少壯既殊百年形異執乎一體誠爲倍

迷若知少壯不互有年年不相到隨遇隨

空何有遷邪

論是以梵志出家白首而歸隣人見之曰昔人尚存乎梵志曰吾猶昔人非昔人也隣人

皆愕然非其言也

此以外事故類證爾梵志解遷中不遷如孔莊隣人非之如凡淺西域淨行梵志十五遊學三十歸娶五十入山今言出家謂入山也白髮復飯隣人以常情問之云昔

人尚在邪見今問昔亦已悞矣故梵志苦之但似昔人豈今之新吾是昔之故吾或隣人不達隨變之理執今白首是昔朱顏論所謂有力者負之而趨昧者不覺其斯之謂歟

源師云負之而趨猶老少形變昧者不覺猶

人愕然

論是以如來因群情之所滯則準也方正也言以

辯惑乘也憑莫二之真心吐不一之殊教垂而

不可異者其唯聖言乎故談真有不遷之稱

有三

四

導俗有流動之說雖復千途異唱而會皈同致矣

初至聖言乎等者通辯諸教文異旨同故談下結成一致眾生流滯於生死根行樂欲種種差殊故如來觀機演教依準正理

之言以解凡惑依一真法界流十二分教

若小若大惑權或實八萬度門恒沙佛法故不一也梵網云世界無量教門亦爾雖乃差殊其旨無異原佛本意亦唯一事故不可文殊令旨亦差

論而徵也索文者聞不遷則謂昔物不至今聆也聽流動者而謂今物可至昔

隨聲取義之士滯於一偏不達圓音故再舉今昔以示之令不泥教論既曰古今而欲遷之者何也

古今不可互指不遷已明能分古今之異却欲遷之何故

論是以言往不必往古今常存以其不動稱去不必去謂不從今至古以其不來不來故不馳騁於古今不動故性各住於一世

青三

五

初有六句不壞古今之相非去非來以明不遷然三三兩分皆初句標次句釋後句出不遷所以以古不來今知今不去古也不來下四句結成古今之相隨性而各住自位皆不遷也馳騁超走貌

論然則群籍殊文百家異說苟得其會豈殊文之能惑哉

初二句舉教異群籍目聖教百家屬師宗後二句明文異旨同然上所會且約動靜常無常等會釋以此例諸法法皆然是故經中或說苦等四妄彰權隱實或說常等四真彰實隱權如是會通異門一道且藥分千品愈病無殊教海萬方悟心何異苟封文迷肯字字瘡疣得意忘言物物合道自此以下唯就於時以明不遷意謂能遷

古今三世之時尚且不遷况所遷之物而有遷邪

論是以人之所謂住我則言其去人之所謂去我則言其住然則去住雖殊其致一也謂凡情徧解知住迷去知去迷住圓見之

人一法雙了特由迷悟雲泥故云住相反論故經云正言似反誰當信者斯言有由矣言似相反旨意常順如前住去

論何者也微人則求古於今謂其不住吾則求今於古知其不去

執遷之者求古於今見今無古故云遷也悟者求今於古見古無今故今不去也

論今若至古古應有今古若至今今應有古又通二對皆上句舉執下句出違若古今互遷亦應互有然執者但執今去古不執

有三

古來今今亦云者但例說爾

六

論今而無古以知不來古而無今以知不去若古不至今今亦不至古事物也各性住於一世有何物而可去來

初四句承前互無知不來去若古下復躡

不來不去以成不遷

論然則四象風馳璿璣電卷得意毫微雖速而不轉

四象即四時奔馳之疾如風也璿璣即北斗二星之名今通目北斗以繞辰而轉晝

夜周天速如電卷舉此四時晝夜該攝一切乃遷運中最速疾者毫微謂毫毛微細也源師云苟得不遷之意在於毫微雖四象等亦不轉移也源師之意如能悟毫微不遷之意雖至遷亦不遷也此解最正如遠

公云一毫涉動境成此顚山勢迷既一毫而成大悟亦毫微而見理此中且舉悟涯初涉尚見不遷况大達邪

論是以如來功流萬世而常存道通百劫而彌固益堅

青三

七

初句利他之因積劫化生故云萬世次句自利之行三祇修煉故云百劫常存彌固二行皆不遷也歷萬世之久常存通百劫之長益固問經說過去已滅何故二行堅存邪答

論成山假就於始篲脩途託至於初步

此中二喻喻因不化初句論語云譬如爲

山雖覆一簣進

云

簣土籠也意以山喻果

假就者假初一簣而山成就始篲喻初因也積土成山山成而初功益著運行招果

果圓而先因尤存後句老氏云千里之行始於足下託至者仗初步而得至於千里亦以千里喻果初步喻因也由初至千千里至而初步不化由行證果果道圓而初因恒明二喻事異義同通喻二行但舉初

者以例中間大疏說因果無碍云如來毛孔現往昔因事圓覺淨業章云觀見調御歷恒沙劫勤苦境界

云

前問約泯相顯性

故云已滅論約即事同真門故云不化各據一理也

論果以功業不可朽故也雖在昔而不化不化故不遷不遷故則湛然明矣

真流之行行契真果立反觀愈見不朽若住相之行力盡而墜矣湛謂疑湛不動之貌餘可知

論故經云三灾彌淪而行業湛然信其言也
三灾者火水風也三灾雖酷安能焦爛於
虚空劫海縱遙何以遷淪於實行彌淪者
清凉云周遍包羅之義謂三灾雖壞一切
不能壞於因行亦以契真故也

青三

不

論何者果不俱也兼因因也由因而果因因而果
因不昔滅果不俱因因不來今不滅不來則
不遷之致明矣

初句中果極至得因在應得二位相遠故
不俱也次句果由因得故次二句躡示不

去次二句躡示不來後二句釋成不遷雖
舉果顯因亦即合於性空故不遷也問前
通會諸法因亦在其中矣何故別舉其因
再明之邪答深有所以恐進行之人謂所
修隨化勞而無功故舉如來果身由昔因
感果在因存豈唐捐乎如童子契書非不
由生而至於契書契之時前功尤顯隨相
之行熏引尚爾况無相之行乎所以不
辨果不遷者因且不遷况夫果道是故佛
果有爲無爲非一非異吾今此身即是常

身

論復何惑於去留踟躕於動靜之間者哉
惑不達也踟躕將進將退之貌疑也如上
教理成立不遷極明更何惑於即事之中
道邪

查三

九

論然則乾坤倒覆無謂不靜洪流滔天無謂
其動

無謂戒止之辭倒覆崩墜也天地雖大亦
緣集之法容可傾覆以性空故亦即清寧
千門異說不出宗意

論苟能契神於物斯不遠而可知矣

苟能以神妙心智即於緣生遷化物中而
了不遷之理物既在近理亦非遠反顯捨
物求之去理轉遠清涼云至趣非遠心行
得之則甚深下論云觸事而真等

不真空論第二

一切諸法無自性生資緣而起起而非真
如幻如夢當體空也故下云待緣而有有
非真有又云萬物非真假號久矣皆明不
真也又云即萬物之自虛色即是空皆明

空也又云寢疾有不真之談超日有即虛之稱雙示不真空也緣起故有非無也從緣故空非有也中道之旨於斯玄會故宗云不有不無也若約二諦明空有者俗諦故非無真諦故非有為第一真也下皆有

文恐繁不引

論夫至虛無生者蓋是般若玄鑒之妙趣也
有物之宗極者也

初句依經標牒次句約心顯妙後句萬物宗體勝義無上曰至有無異等俱離曰

虛無生者謂緣集諸法非自非他非共亦非無因亦非作者無生而生非無也雖生不生非有也若此萬象森羅無非中道下論云第一真諦也又云觸物而一般若下明此勝義非識能識但是聖智玄鑒所向

查二

十

之境亦為緣有萬物所宗至極之性也

論自非聖明特也猶獨達何能契神也智於有無之間也哉

反顯也順明云唯聖人明智獨了可契此中道也

論是以至人通神心於無窮所不能滯極耳目於視聽聲色所不能制者

果極因滿曰至示化人流曰人謂無上士也初二句實智內通神心智也出分別故無窮理也絕邊量故窮所等者謂悉覺真

諦不滯於弁後二句權智外應目極視而色不膠耳洞聽而聲弗制則遍應諸緣不縛於有如斯不滯不制何邪

論豈不以其即萬物之自虛故物不能累其神明者也

雙出所以也萬物謂聲色等諸相從緣無性故云虛也累謂負累神明即上神心意云即物之虛證之不能滯應之不能制抑何累於神明哉此上依境辯心似二智殊照既即物之虛而一源則自真之權而無

音三

十一

異

論是以聖人乘真心而理順則無滯而不通審一氣以觀化故所遇而順適

復釋前文也前云通神心等云何通邪故此云乘真心而理順等乘憑也真心即理

智也理屬性空之理不逆物故名順正理於順順法即虛不須析破析破則逆法何能通於無窮邪若此則無一滯碍之法不虛而通也準此滯含二義一不滯碍二不滯物也前文云極耳目等云何極邪故此

云審一氣等一氣語借道家喻一性也觀謂觀照即量智也化謂萬化即一切事相也遇謂對遇適者契合也意云諦審一氣之性以觀萬化則凡所對遇無不順性而契合如此雖極目觀色無非實相縱耳聆

音反聞自性豈惑聲色而為制哉前文雙出所以但明不滯不制之相此文乃釋內通外應之由所以為異也然了境由心依心照境境則真俗不二第一真也心則理量齊鑑中道智也次下明之

論無滯而不通故能混融也雜得也致也淳也所遇而順適故則觸物而一中也

躡前會歸中道也淳雜者以二諦言之俗諦故雜真諦故淳以中道言之二諦相待亦雜也中道無二故淳也今文是此則二

諦融會二而不二之中也觸謂心所對觸
即緣生諸法也以從緣非有緣起不無故
觸物皆一一即第一真諦也清涼云觸物
皆中居然交徹此皆論於中者論之所宗
故又只可觀察世俗而入第一真諦不應

查三

十二

觀察第一真諦而入世俗也故涅槃云世
諦者即第一義諦如清涼鈔具叙

論如此則萬象雖殊而不能自異不能自異
故知象非真象象非真象故則雖象而非象
如此者屬前混雜致溥等既溥既一豈云

異乎正義至此畧周結歸本題也初四句
結不真後二句結空可知雲庵本中失後
二句但有不真之理缺於空義今從古本
論然則物我同根是非一氣體潛微隱幽殆
將也非群情之所盡

將破三家謬計故復舉甚深之理難解難
入致令所見未徹也物即真俗融通之境
我則權實雙融之心同根者心境相收無
異故是非者真俗也亦相即故一氣也生
公云是非相待故有真俗名生苟一諦為

真四言成權矣潛微下理深曰潛難見曰
隱群情容解但不能盡之如三家者

論故頃爾近也談論至於虛宗每有不同夫以
不同而適同有何物而可同哉故衆論競作
而性異同焉

青三

十三

初句舉時謬之輩由正理幽隱所以近來
云次二句見異次二句執異背同後二句
依見述論唐光瑤禪師疏有七宗此論畧出
三家故云衆也見既有異性理隨殊
論何則通心無者無心於萬物萬物未常無

據梁傳晉僧道恒述心無論汰公遠公俱
破此說初句牒次句謂心無諸法後句執
法實有

論此得在於神靜失在於物虛

由心無法故得於神靜不了物空故失虛

也亦心外有境

論即色者明色不自色故雖色而非色也

東晉之道林作即色遊玄論初句牒次二
句叙彼所計彼謂青黃等相非色自能人
名為青黃等心若不計青黃等皆空以釋

經中色即是空

論夫言色者但當色即色豈待色也計色而後為色哉

齊此論主破辭此且先出正理初句牒名次句示依他謂凡是質碍之色緣會而生

者心雖不計亦色法也受想等法亦應例同意云豈待人心計彼謂青黃等然後作青等色邪以青黃亦緣生故

論此直也但語色不自色未領也解色之非色也初句明所得後句顯所失未達緣起性空

然緣起之法亦心之相分能見之心隨相而轉取相立名名青黃等名屬遍計相即依他支公已了名假未了相空名相俱空圓成顯現由未了此所以被破

論本無者情尚於無多觸言以賓也服無故非

查三

十四

有有即無非無即無

亦東晉竺法汰作本無論初二句明其尚無中心崇尚於無故凡所發言皆賓服於無也次四句出彼解相以經論有雙非之句汰公解云非有者非斥了有非無者和

無亦無却則淪於太無爾

論尋夫立文之本旨者直

正也

以非有非真有

非無非真無爾

論主與示雙非正理然後破之經論成立
非有非無之本意者正以諸法賴緣而有
非真實有故云非有以諸法緣起故有非
一向無故云非無圭峯畧鈔之義如此下
論亦多請無疑慮

肇論新疏卷第三

肇論新疏卷第三

有四

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主肅邦國海印閣法大師長講沙門 文才述

論何必非有無此有非無無彼無此直好無
之談豈謂順通事也物實性也即物之情辭哉

有四

初二句斥彼謬計義不異前何必者責彼
之辭後二句直破其非尚無如此豈是順
物達性即物見中之解邪今詳破此三家
前二家許其所得破其所夜汰師尚無一向破斥
者亦以著空之見難治故也非特撥無因

果亦空惡取斷空如智論說食鹽之喻也
據梁傳支汰二師皆出類離群間世之英
者正由道源初浸又經論未廣明師罕遇
致有此弊不可見破便輕前修
自下正述論文大科有三初理絕名相謂
欲寄名依相顯示先示名相本虛真諦超
出令悟了法不在言善入無言際也二寄
詮顯實以名相雖虛亦可假詮以顯實理
即無離文字說解脫也三至論末引放光
等亦妄顯真謂雖依詮顯實若著名相妄

想是生何能悟入第一之真若悟名相本
虛即名相而如智顯現不在捨於文也故
我說法如筏喻者文字性空即是解脫十
二分教無非如也一論大旨妙在于斯但
血脉沉隱故具出之

論夫以_依物物_名於物則所物而可物

若依相立名隨名取物則凡有所名之物

皆可為物此謂妄心所計名相俱有

論以物_名物_相非物故雖物_名而非物_名

初句相空後句名空以二法皆事故通_名

為物意以所名之物但依他起元無自性
况名依相有豈有實體也故密嚴云世間
衆色法但相無有餘唯依相立名是名無
實事

論是以物不即名而就實名不即物而履_行

真實

音四

釋此有二一通二局通者名相二法談盡
俗諦然性各異互推無在顯兩虛也初句
物不在於名中以名非物故召火不燒其
口次句名不在於物中以物非名故見物

不知其名應知因物立名以名名物俗假
施設竟不相到故不能互顯其真實如火
以熱為實等局者但屬此論名謂名教相
謂義相所以空者方便安立各無自性能
所詮異故不即就論意雖通其旨實局以

下云真諦獨靜於名教之外故為此釋
論然則真諦獨靜於名教之外豈曰文言之
能辨哉

真諦第一義也非名言可說非義相可示
直以名相本空故也

論然不能杜默聊復厝言以擬之試論之
曰

理須言顯亦不能開口默然也擬謂比擬
意云但依言彷彿比擬真諦而論量也
論摩訶衍論云諸法亦非有相亦非無相中

本四

觀云諸法不有不無者第一真諦也

三

初引智論彼第二十七中一句又義引中
論轉釋云即第一真諦引此二論以為宗
依下論廣釋皆云諸法者則統貫一切也
以是義宗故引通名總辯即中之理次下

依宗開示或約空色乃至言說心行等一
一別顯末後引中觀等二論約因緣生法
以辯之乃復總攝一切非真空色等也始
末依此詳考方知論旨成立之妙第一者
真俗非二故非真俗之二故

論尋夫不有不無者豈謂滌除萬物杜塞視
聽寥虛豁然後爲真諦者乎

二論皆云不有又不無者非撥喪萬物閉
目塞聽絕色滅聲取虛豁混茫之空是真
諦也

論誠以即物順通故物莫之逆即偽即真故
性莫之易

就物順通非杜塞視聽故不逆其物即俗
偽而顯真何待虛豁故不易其性也

論性莫之易故雖無而有物莫之逆故雖有

而無雖有而無所謂非有雖無而有所謂非
無

初四句躡前釋成以理事相即故互存相
奪故互亡也後四句躡前釋成非有非無
之中也此中真諦故無俗諦故有相奪兩

非第一真也

論如此則非無物也物非真物物非真物故
於何而可物

即物示真性真物假名相皆不立也密嚴
云二合生分別名量亦非有非真即題中

音四

四

不真於何可物即題中空字自下依宗廣
釋皆初引教後依教釋義文雖各殊義旨
無異今依論中會釋或約空色或依二諦
等一一隨次明之大要皆約諸法以明不
異第一之真也

論故經云色之性空非色敗空

初依色空以釋中也淨名經文然諸經名
有

論以明夫聖人之於物也即萬物之自虛豈
待宰割以求通哉

空非色外色即是空空色非一亦非異也
宰割析滅豈是即空故二乘析色斷見未
祛亂意迷空即真未了

論是以寢疾有不真之談超日有即虛之稱
雙引二經皆證前義初淨名問疾品畧云

菩薩病者非真非有等三超日明三昧經
彼云不有受不保命四大虛也四大色法
法即空故

論然則三藏殊文統之者一也

文則殊說旨歸一揆

昔四

論故放光云第一真諦無成無得五世俗諦故
便有成有得

二依成得以示也放光第八云世俗之事
有逮有得最第一者無有逮無有得
論夫有得即是無得之偽號無得即是有得

之真名真名故雖真而非有偽號故雖偽而
非無

初二句辯得相真偽住俗有得而非得故
偽也依真無得而乃得故真也如下玄得
中廣示後四句躡釋前名

論是以言真未嘗有言偽未嘗無二言未始
一二理未始殊也

勝義故非有俗諦故非無有無二言非一
中道之妙非二

論故經云真諦俗諦謂有異邪答曰無異也

義引大品也前雖有二諦但依成得辯之
今直約二諦以釋也

論此經直辯真諦以明非有俗諦以明非無
豈以諦二而二於物哉

二諦之義真俗宛分二諦之體一物非異

論然則萬物果有其所以不有有其所以不
無有其所以不有故雖有而非有有其所以不
無故雖無而非無雖無而非無無者不絕虛
雖有而非有者非真有若有不即真無不
夷平相跡

初二句明萬物

具皆

非有非無次四句躡示

兩非以入中道次四句亦躡前如次不落
斷常後二句但成前四句以非真有故若
有不即真以非虛絕故若無不夷跡若字
貫此謂非宰割事跡然後是無夷者亦甚

音四

六

夷也

論然則有無稱異其致一也

真俗是體有無是義依體辨義義亦一也
古人云二諦並非雙恒平未曾各

論故童子歎曰說法不有亦不無以因緣故

諸法生嬰珞經云轉法輪者亦非有轉亦非無轉是謂轉無所轉

連引二經依言說相以顯中道初即淨名經長者子寶積歎佛偈也初句歎如來說法與實相相應故有說無說皆雙絕也後句意云有無既絕何故現一切言說答云以俗諦因緣故諸法生也後經即彼第十一卷中文初句牒說次二句亦有無雙絕後句明說即無說二經義同非轉而轉三百餘會不捨穿針轉而不轉四十九年不

說一字豈謂舌覆三千即成有說身默文室便謂無談

論此乃衆經之微言也

雖引二經義同衆典故云衆經等

論何者謂物無邪則邪見非惑謂物有邪則

常見爲得

香四

七

文通二對反覈以明皆上句明著下句覈破邪見斷見也若計物是無外道斷見應非是惑下對例知物雖通諸且目法輪論以物非無故邪見爲惑以物非有故常見

不得

順顯可知

論然則非有非無者信真諦之談也

真諦第一也以說法非有非無方是真諦之轉也

論故道行云心亦不有亦不無

即彼經初品中文心為諸法之本然通真妄真謂如來藏心亦非有無如無名論引釋妄即妄想識心從緣生者亦非有無此中辯之以經義舍有二法故不可局

論故中觀云物從因緣故不有緣起故不無

義引中論亦轉釋前經也從緣不有謂真也緣起不無謂俗也

論尋理即其然矣

推尋論旨法非有無實乃如是此以教如

繩正理亦衡直

論所以然者夫有若真有有自常有豈待緣而後有哉譬彼真無無自常無豈待緣而後無

初句舍二意一徵辭二牒不有等反推諸

法正顯從緣謂法若實有緣前亦合有不待緣集然後方有後三句例明真無二說一太虛二真空此二元空不待緣離然後空也異喻顯法理亦極成

論若有不能自有待緣而後有者故知有非

查四

真有有非真有雖有不可謂之有矣

初二句順牒前文明法待緣非真後二句相躡以顯非有也

論不無者夫無則湛然不動可謂之無萬物若無則不應起起則非無以明緣起故不無

也

初句牒論次二句舉例以示如前二空皆凝湛不動可謂者堪可許其是無次二句承例反明次一句順顯後二句成前不無也

論故摩訶衍論云一切諸法一切因緣故應有一切諸法一切因緣故不應有一切無法一切因緣故應有一切有法一切因緣故不應有

大論前後有斯義而無斯文通成二對初對

中明法從緣故不有不無初句緣起故不
無後句從緣故不有後對約有無二法對
辯以明不有不無一切無法等者大論三
十一以過未法爲無現在法爲有涅槃三
十四云一切世間有四種無一未生名無

十四

九

二滅已名無三各異互無四畢竟名無皆
因緣有此四無後句可知皆云一切等者
法乃萬殊緣亦無數

論尋此有無之言豈直反論而已哉若應有
即是有不應言無若應無即是無不應言有

初句收前四句以前論不出有無故次句
反謂相反猶云豈但是有無相反之說邪
後通有六句出論中有無相反之相前三
句中若應有者收前初三二句即是有者
定應唯有不應言無者收前二四兩句如
何却言無邪後三句中若應無者收前二
四兩句即是無者定應唯無不應言有者
收前初三兩句如何却言有邪已上辯定
相反下顯緣法有無皆具謂若有若無俱
有其理非相反也

論言有是爲假有以明非無借無以辯非有
此事一稱二其文有似不同苟領其所同則
無異而不同

初二句論云應有明緣起故假有也次一
句論云不應有明從緣故非有也事一下

緣生事一有無名三四句之文似乖若解

其不有不無之同豈有無之異能違

論然則萬法果有其所以不有不可得而有
有其所以不無不可得而無

義承前起故云然則前約二諦已出此文

展轉引釋至此義周故復舉此以結不可
等者物性本空孰能強之今有緣起既形
孰能排之今無

論何則欲言其有有非真生欲言其無事象
既形象形不即無非真非實有然則不真空

香四

十

義顯於茲矣

初有四句明於諸法不可定執是有是無
皆上句舉執下句推破欲謂將欲言謂意
言將謂諸法定有邪有非實生但假緣故
如何定有欲待謂無事象已起如何定無

次有二句初句躡前緣起之事次句結成
即假即空非真假有也非實真空也後有
二句正結論名首建此名以標宗致逐節
引教隨教會釋顯理已周中道實相可令
悟入最後結歸不出題示故云爾也問論
周至此後說何爲答前已通叙其意可了
義若未盡何此結之可細推繹
論故放光云諸法假號不真譬如幻化人非
無幻化人幻化人非真人也
彼經二十七云佛告須菩提名字者不真

假號爲名引此之意已見前文初法說謂
諸法不真名亦假也後三句喻明於中初
句經文次二句義釋也謂幻成一人似非
無也似豈爲真故云非真

論夫以名求物物無當名之實以物求名名

查四

十一

無得物之功物無當名之實非物也名無得
物之功非名也

此與論初大旨無殊文小變爾名自情生
好惡何定或於一物立多名或以一名召
多物物雖應名亦無當名之實理如以地

龍木賊等名藥也又名雖石物亦無得物之實功如談水濡唇言穢不浣口應知名是假號物爲幻化但順世俗不入實相論是以名不當實實不當名名實無當萬物安在

一切諸法不出名相此二既空萬物不立已上名相境窳下辯妄想心虛

論故中觀云物無彼此而人以此爲此以彼爲彼彼亦以此爲彼以彼爲此

初句論文彼論第四云諸法實相無有此

彼而人下釋也如二人相向彼此互執也論此彼莫定乎一名而惑者懷必然之志然則彼此初非有惑者初非無

正舉妄計也彼此互指既無定在柰何惑者必然而執我定名此他定名彼妄想之

心依然取著然則下名相元空迷夫妄執

亦可名相無輒始有妄想無輒始無以無

輒始無之妄情執無輒始有之名相病眼

花生病耳蟬鳴蟬花恒無病根常執

論既悟彼此之非有有何物而可有哉故

知萬物非真假號久矣

初句遍計性空次句名隨相遣翳瘥花亡
耳聰蟬喪後二句結成經義此中雖帶名
相而言意顯妄執本空况後引成具等又
唯約妄情說邪

本四

論是以成具立強名之文園林託指馬之况

十二

成具經云是法無所有強為其名園林即
漆園也曹州地名莊周曾為此吏故以目
之彼齊物云以指喻指之非指不若以非
指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若

以非馬喻馬之非馬也指謂手指馬謂戲
籌若今雙六之馬也如二人相向各以已
指是指他指非指是非互在本無實也喻
曉也馬可例之

論如此則深遠之言於何而不在具

通指上文內教妄想元空外典是非無主
文亦備在

論是以聖人乘千化而不變履萬惑而常通
者以其即萬物之自虛不假虛而虛物也
初句舉能證之聖今物則之次二句顯證

悟之相千化名相萬物也不變者即名相而如如故惑妄想也常通者即妄想而正智故以其下出即真之所以可知

論故經云甚奇世尊不動真際為諸法立處非離真而立處立處即真也

青四

十三

初引經即同放光不動等覺建立諸法非離下論主釋經義也謂依理成事事豈離真而立也

論然則道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即神

初二句明境初句舉體而嚴道謂如如下句指屬觸謂六觸事即名相事相既近體虛即真真豈太遠後二句明心亦初句舉聖而嚴聖即智也下指屬體謂體究神心也即神者即我之心為神聖矣豈太遠乎仁王經云菩薩未成佛以菩提為煩惱菩薩成佛時以煩惱為菩提今詳論意自放光已下乃密嚴楞伽五法相翻之義故密嚴云名從於相生相從依他起此二生分別諸法性如於斯善觀察是名為正智

名爲遍計性相是依他起名相二俱遣是爲第一義畧解云五法者一名二相三妄想四正智五如如此五約迷悟配之謂迷時即如如以成名相即正智以成妄想悟時翻名相爲如如翻妄想成正智經中初三句如次名相妄想次三句說正智後一偈約三性顯如如也畧示如此論意謂依彼名相顯示論旨苟識相等體虛不捨一論能詮之名所詮之義即境而會如即解而成智故先舉聖人證法爲式然後示以

即真之理但在文甚隱致令難求若前後冥搜義如指掌

肇論新疏卷第三

十四

十四

永樂北藏

肇論新疏

第一八六冊

肇論新疏卷第四

香五

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大馬寺宗圭禪師國公海印開法大師長講沙門文才述

般若無知論第三

釋茲分二初明般若後解無知初有二種

香五

一本覺般若即衆生等有智慧是也大論四十三中翻爲智慧故花嚴出現說一切衆生皆具如來智慧等二始覺般若即六度之一然通淺深淺則生空般若深則法空般若此復有二一因修謂歷位漸得故

二果證謂覺至究竟故然始本平等唯一覺也又有三種一實相般若大論指般若是一切諸法實相故二觀照般若照理照事故三文字般若能顯總持故而此論中具攝前理至文隨示後言無知者據下論文總有二義一揀妄下云本無惑取之知等二顯真有三一本覺難念知即非知故下云果有無相之知等二始覺無知謂窮幽亡鑒撫會無慮故實相觀照可以例知三文字無知謂言說即如文字性空非知

非不知仍曰無知修文字者不着不離是名修諸佛智母應知甚深般若總持一切之功德出生無盡之法門破裂煩龍優游正覺也據梁傳什公初譯大品論主宗之以作此論竟以呈什什歎曰吾解不謝子辭當相揖論者謂假文字般若問荅析理顯示實相等

論夫般若虛玄者蓋是三乘之宗極也

非知非見曰虛不有不無曰玄又四句不攝曰虛靈鑒亡照曰玄此牒經也極至也

三乘之人皆宗尚於般若各各修學但機有小大成自乘菩提故大品問持品云善男子欲得阿羅漢果當習行般若波羅密等論誠真一之無差然異端之論紛然久矣

正理唯一至當不差人學般若隨見成殊

杏五

二

各興異論紛然亂轍久矣

論有天竺沙門鳩摩羅什者少踐大方研磨機心斯趣音獨拔音於言象之表妙契於希夷之境

天竺或曰印土身毒即五印婆羅門國什

公生龜茲以父鳩摩羅炎本南天竺人今從本稱盛德如傳言象出易經略例言生於象象生於意今以言喻能詮象喻所詮希夷出老氏彼云聽之不聞名曰希視之不見名曰夷今喻般若離名曰希離相曰

夷按什公本傳幼學小乘因悟蘇摩說阿耨達經復學大方研心此趣孤出於言象之外妙合於實相之境

論集異學於迦夷

異學即西域外道迦夷即佛生之國亦通

指諸國集猶正也師在天竺破邪顯正非一論揚淳粹風教以東扇將爰辭語燭照殊方而匿隱耀光涼土者所以道不虛應應必有由矣

殊方謂他國涼土今西涼也意謂什公將

杏五

三

欲舉揚教風東傳漢地值符堅失國姚萇僭逆呂光父子心不存法師蘊其深解無所宣化在涼十有三年機緣未會隨世浮沉是知佛法流行亦待時節因緣苟非其時道不虛行

論弘始三年歲次星紀秦乘入國之謀舉師
衆以來之意也

袁子興即位歲號弘始星紀者瑶疏云丑
月星紀今以月紀年也秦乘下梁傳云弘
始三年廟庭木生連理逍遙觀葱鬱成蔭

以爲美瑞謂智人應入五月秦遣隴西公
碩德伐之隆軍大破九月呂隆上表飯降
故云入國之謀至十二月末師至長安亦
可師即什公西伐之意舉師今來
論止天之運數其然矣

大品云般若於佛滅後先至南方次至西
方次至北方大盛震旦在天竺東土今什
公道通應斯懸記

論大秦天王者道契百王之端首德洽千
載之下游刃萬機事弘道終日信季末俗蒼

生之所天釋迦遺法之所仗也

王謙故不稱皇帝但比跡三王以春秋尊
周爲天王故百王但汎舉前代帝王游刃
出莊子庖丁解牛運刃熟妙故曰游刃彼
云其於游刃必有餘地矣謂秦王曰親萬

事判決合宜如游刃爾又復終日弘闡佛法蒼生即衆生也謂蒼蒼然而生亦可蒼者天也自天生故蓋隨俗說所天者王德配天物蒙其蔭昔金河願命今王臣弘護今王遵行法門依仗

查五

四

論時乃集義學沙門五百餘人於逍遙觀躬親執秦文與什公叅正方等

義學即僧史十科中義解逍遙觀即今秦中草堂寺本姚置層觀於此什公入關遂施爲寺準晉書載紀王雅信佛法請師宣

譯師執梵本王執秦文更互叅正譯出諸經

云云

方等者方正平等即方廣分

論其所開拓者豈唯當時之益乃累劫之津梁矣

拓手承物也亦拓開戶也謂所譯經論開

化一切非直益於彼時實爲積劫迷津之橋梁今藏海琅函數越五千師所出經世多弘讚

論予以短乏曾則厠預嘉會以爲上聞異要始於時此也

論主謙云我我才短智乏則預什公嘉善之會殊異要妙之義始於此時聞自什公故云上聞

論然則聖智幽微深隱難測無相無名乃非言象之所得爲試罔象其懷寄之狂言爾豈

音五

九

曰聖心而可辯哉試論之曰

聖智爲般若之體離諸分別故云幽微無相故非義象可思無名故非言詮可議故云難測爲試下意云般若雖非名相可及將欲悟物亦當內亡其象外寄其言以辯

之非言欲言故云狂也莊子云使罔象求而得之舊本作惛字悞豈曰下理非言辯但寄言顯之

自下先引經定宗後九次問荅決擇宗中之意今無餘惑

論放光云般若無所有相無生滅相道行云般若無所知無所見

略引二經以示此論之所宗放光即大品也但兩譯成異二十卷云般若無所有相第十五云須菩提般若波羅密不生不滅

相道行第一云般若波羅密當何從說菩薩都不可得見亦不可知無所有相者謂有無知見等相皆離故無生滅相者非因緣所生故亦四相不遷三際莫易餘如下釋論此辯智照之用而曰無相無知者何邪果有無相之知不知之照明矣

初二句反覈未了之者云二經正明智用乃云無知無相何故後二句略標若斯之理果然而有云謂真心靈鑒知非知相無知而知

論何者微夫有所知則有所不知以聖心無知故無所不知不知之知乃曰一切知

初二句舉妄謂妄識取境能所昭然故曰有知妄見不周故曰有所不知何者且丈夫心主祇臨器身常侍末那唯持見分謀

查五

六

臣之識徒知有漏之鄉五將之能但擊塵器之境各有分量知亦何真故云爾爾後四句示真聖心不然非能所取故云無知本覺靈明無法不照故曰遍知良以即智之体宛爾無涯即体之智亦擴充無外此

以諸法本居智內豈有智內之法而不知邪佛性論云以如如智稱如如境云云況法依心現無法非心以即法之心知即心之法尤遍知也

論故經云聖心無所知無所不知信矣

思益經第一云以無所知故知

論是以聖人虛其心而實其照終日知而未嘗曾知也故能默耀韜光虛心玄妙鑒閉智塞聰而獨覺冥冥深遠者矣

文似老書義意實殊虛心者無知相故實

照者有照用故終日下知即無知故默耀下正顯無相但般若之体了非分別義言韜默非故藏匿閉智下智及聰屬能證之智冥冥屬所證之理以智證理返照皈寂亦義言閉塞獨覺者智無二故金光明說

沓五

七

佛果功德唯如如及如如智獨存如如深宵故曰冥冥慈恩大師云性質沓冥義正同此上乃權實不分寂用雙融實相般若該於一切自下約二諦以明二智不二而二二而不二即開實相為觀照也以演宗

中悲智相導一念之力權慧具矣

論然則智有窮極幽深之鑒而無知焉神有應會之用而無慮焉

幽屬於理智謂真智照無不極故云窮幽真諦非相故云無知神謂俗智應用難測

故名曰神應會者感之必應不失其會然水澄月現無心於化故曰無慮問大悲大願豈非知邪答無緣之悲無相之願皆亡知照也故金剛三昧經云若化衆生無生於化不生無化其化大焉問觀機審化寧

非知邪答據論本意但由機感雖應萬類神亦無思教合根宜謂言觀審一論上下此理昭然

論神無慮故能獨王於世表智無知故能玄深妙照於事外

神用涉有由無思慮有不能縛故云世表王榮也正智契真由非知故事不爲碍故云事外如清涼釋離世間跡云處世無染即是離也

論智雖事外未始無事神雖世表終日域中

世

恐人聞實智事外謂有外證空故云未始
無事言即事見真起信云以一切法悉皆
真故又聞權智世表謂不化物故云爾也
謂處世不染即是世表

查五

八

論所以俯仰順化應接無窮無幽不察而無
照功斯則無知之所知聖神之所會

初二句權用順機或俯或仰根熟即應應
無窮極正由無思方能如是俯謂俯就即
隨他意語如人天小乘等仰謂企仰即隨

自意語如實教一乘等次二句實智覺法
法無不盡非知非見故無照功後二句雙
結正由非知非會然後能知能會豈但知
而無知等邪權智亦合云非會之所會上
論二智知即非知非知而知等下通論智

体非有非無

論然其為物体也實而非有虛而不無存而
不可論者其唯聖智乎

欲揀前義故再起文勢云然其等實而非
有者雖真照炳然亦非有相若取為有則

著常見虛而不無者雖妙湛杳然亦非無
心若取為無則落斷見故般若妙存所以
能聖若無般若亦無聖人但不可作有無
等思議其唯下結屬

論何者

微釋

欲言其有無狀無名欲言其無聖

音五

九

以之靈

無狀等者名依相立相自緣生有為法也
且即心覺照不從緣生何有名相聖以之
靈者聖人諸法盡覺萬緣普應正由般若
力通難思何為無邪

論聖以之靈故虛不失照無狀無名故照不
失虛照不失虛故混而不渝

變

虛不失照故

動以接麤

市俗

虛寂也正由非有故寂立非無故照存正
寂而常照正照而常寂展轉躡跡釋成前
義混而不渝者謂正漚和時長在般若故
入生界不染不縛動以等者謂正般若時
恒漚和故義利流行接引凡夫之麤也
論是以聖智之用未始暫廢求之形相未暫
可得

始初萌也靈智妙存如何暫時可廢有無
兩非如何形相可得言暫者少選不可況
久廢久得邪非直有無諸相等不得而智
亦無得言語道斷心行處滅

論故寶積曰以無心意而現行放光云不動
等覺而建立諸法所以聖跡萬端其致旨一
而已矣

寶積即淨名經長者子寶積歎佛偈言佛
心意已滅寂也而現行照也放光二十九
云不動真際爲諸法立處聖跡教也屬上

二經古譯句爲跡尋跡得免如尋句得義
下論直云教跡致一者謂在文有異於旨
無殊

論是以般若可虛而照心真諦可亡而知境
萬動可即而靜境聖應可無而爲心

香五

十

以所觀真諦妙絕諸相但可非知而知故
般若照時亡能亡所唯虛而照仁王云正
住觀察而無照相萬動等者以所應俗諦
緣生性空即動而靜亦今能應權智無爲
而爲心境前後互舉者以心由境以境即

心皆可亦順文便不以辭害志

論斯則不知而自知實不爲而自爲權復何知哉復何爲哉

前二句結成知爲復何下恐聞知爲心復住著此又遣之般若菩薩少有所住便落

妄想著我人相即非菩薩是故有得無得皆無所得迥然無寄真智現前然燈記別而得菩提

自下大段九重問答決擇前義前依宗致粗述大綱今賓主往復令人精曉故遺民

云此辯遂通則般若衆派殆不言而會良有以也

論難曰夫聖人真心獨朗物物斯照應接無方動與事會物物斯照故知無所遺動與事會故會不失機會不失機故必有會於可會

音五

十一

知無所遺故必有知於可知必有知於可知取聖無虛知必有會於可會故聖不虛會

難曰下至會不失機謂真智盡諸法之實權智應萬物之感皆不失也會不下四句雲庵達公云必有能會之智應可會之機

亦有能知之智知可知之理必有下四句
言實有知會

論既知既會而曰無知無會者何邪

正難可知

論若夫忘知遺會者則是聖人無私於知會

以成其私爾

初句叙救後皆明意此同老氏以前文難
定有知有會恐救云聖人雖有知會以其
不矜不恃知如不知會如不會故云忘知
遺會若爾此則但是聖人不以知會自長

取爲己私然由虛心不自長故爲物推戴
返以知會皈於聖人是聖人不能逃其知
會之長竟成己私爾如老氏云後其身而身
先非以其無私邪故能成其私彼意云後其
身不欲私己也謙己讓人人必讓己本欲

在後而返在前是成其私爾

論斯可謂說不自有其知安豈得無知哉
據上所救但是聖人不以知會自取爲長
豈一向無知會非無之太甚邪
論答曰夫聖人功高二儀而不仁推明逾越

日月而彌益昏實

二儀天地容儀不仁文出老氏取義不同
彼云天地不仁以萬物爲芻狗意云天地
無私雖以仁恩生成萬物於物不望其報
如人縛芻爲狗亦不責於吠守此老氏意

查五

十二

也論意云大權普度功高天地然無緣之
慈化而無化不住化相故云不仁如金剛
般若云四生九類我皆度之功高也而無
有一衆生實滅度者不仁也明逾等者謂
實智照理明也都無分別昏也又明逾日

永樂北藏

肇論新疏

月遍知也彌昏無知也唐光瑤和尚意同
論豈曰木石瞽盲其懷期於無知而已哉

我言無知知即無知非如木石瞽瞍無覺
論誠以異於人者神明故不可以事相求之爾
神妙靈明謂般若也事相謂人之情見蓋
前所難者於知不恃於會不矜但人之情
識虛心容物比無相般若相去邈然莫認
不矜便爲般若顏子虛懷孟反不伐未聞
入理

論子意欲令聖人不自有其知而聖人未嘗

第一八六冊

不有知

復審前難以前云此可謂聖人不自有其知安得無知哉故先審定下責云

論無不乃離助乖於聖心失於文旨者乎

無乃文簡具云豈不乃也如外典云無乃

查五

十三

為佞乎若定有知豈不乖心違教

論何者經云真般若者清淨如虛空無知無見無作無緣

大品舍受品云摩訶衍如虛空無見無聞無知無識三假品云般若於諸法無所見

等真揀惑取清淨者絕相之義無知下釋成清淨作者造也謂無師自然之智非因所作非緣所生仁王云無行無緣義同論斯則知自無知矣豈待返照然後無知哉斯者指所引經既云般若即是知体復云無知無見據斯經意知即無知豈待反收其照閉目塞聰絕聖去智冥如木石謂無知邪

論若有知性空而稱淨者

假牒彼救也恐難者別會經意救云經稱

般若清淨者非謂無知故清淨約知見性
空故云清淨若云爾者下反詰云

論則不辨於惑智三毒四倒皆亦清淨有何
獨尊淨於般若

若云般若若有知有見但性空故經說清淨
者則與惑智不相殊異何者夫三毒四倒
皆亦性空亦應清淨據此而知不約性空
但約無知無見惑智即三毒等分別名智
如下云惑智之無起信六麗智相是惑故
論若以所知美般若

所知者即真諦恐難者再救云經稱清淨
非約能知般若無知無見但約所知真諦
清淨故美般若云清淨者

論所知非般若所知自常淨故般若未嘗曾
淨亦無緣因致得淨歎於般若

查五

十四

能所宛然豈所知淨故令能知亦淨而歎
美之

論然經云般若清淨者將無以般若体性真
淨本無惑取之知本無惑取之知不可以知
名哉豈唯無知名無知知自無知矣

會經正意將無者豈非也既不約性空及
所知云清淨然經言清淨有二意一智体
真淨非知見故二本無惑取之知故既本
無矣難以知名豈唯下恐疑者聞前云性
淨無知謂兀然絕照故今遣云以知無知
相故本無惑取故知即無知也

論是以聖人以無知之般若照彼無相之真
諦真諦無兔馬之遺跡般若無不窮之鑒
前二句明以智證理後二句證理之相兔
馬者即經中所說象馬兔同渡一河河自

無殊得有淺深以喻三乘同入法性淺深
三異今意云以所證真諦本無兔馬淺深
之跡以軌般若般若亦無差別無窮之鑒
照也

論所以會而不差當而無是權寂怕靜無知

而無不知者矣實

香五

十五

不差者應不失機即前無不爲也無是者
由感而應本非我故寂怕下可知此但決
擇前宗中真諦可亡而知等

論難曰夫物無以自通故立名以通物物雖

非名果有可名之物當於此名矣是以即名求物物不能隱

此難知及無知二名互違今且立理文亦易通意云名能召物名正則物順此依世諦名可得物如召火時不以水應

論而論云聖心無知又云無所不知

二名互違也難實例權

論意謂無知未嘗知知未嘗無知斯則名教之所通立言名之本意也

例如寒暖相反得失互非言教詮量太通

之理立名本意自有定体

論然論者欲一於聖心異於文旨尋文名求實心未見其當

知即無知是一其心然二名互非心豈成一哉

論何者若知得於聖心無知無所辨若無知得於聖心知亦無所辨若二都無得無所復論哉

此言若聖心有知宜置無知若聖心無知宜置有知若聖心雙非更不復說二名二

名既成互非三義皆爲不可

論答曰經云般若義者無名無說非有非無非實非虛虛不失照照不失虛斯則無名之法故非言所能言也

亦義引放光等經由難者依名求實二名

查五

十六

既違謂聖心亦異不知般若非名非相故引經以遮令忘名會旨經約遮詮可知斯則下論辭略釋無名無說以起下文論言雖不能言然非言無以傳是以聖人終日言而未嘗言也今試爲子狂言辨之

大方便佛報恩經初卷云法無言說如來以妙方便能以無名相法作名相說論夫聖心者微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無不可爲無故聖智存焉不可爲有故名教絕焉

微妙等者謂聖心離知見作緣等相非有也用之下聖心靈妙照理達事用無怠息非無也亦擬老氏既云妙無諸相名教詮之不及以通前難即名求物物不能隱今般若非物名依何立欲以有知無知定名

聖心邪大論三十七云一切世間著有無二見等

論是以言知不爲知欲以通其鑒不知非不知欲以辨其相

言知下若說有知但欲令人通曉其鑒照

查

七

之用豈有知相可取不知下若說無知但欲令人知無惑取之相豈謂一向無知

論辨相不爲無通鑒不爲有非有故知而無知非無故無知而知

謂般若之體無知無見亦非是無有鑒有

靈亦非是有非有下但躡前釋成知與無知非一非異方詔中道之心

論是以知即無知無知即知無以言名異而異於聖心也

無以者戒止之辭

論難曰夫真諦深玄非智不測聖智之能在茲而顯

法性深廣玄妙難思唯般若能證故此智證真功能顯著

論故經云不得般若不見真諦

反明也亦義引般若智論十八云解脫涅槃道皆從般若得

論真諦則般若之緣也以緣求智智則知矣意云境爲心緣真即所證之境智即能證之心當證理時寧不知邪

論荅曰以緣求智智非知也

上句順難縱之下句總斷非知此但斷定非知下釋不知之所以云

論何者放光云不緣色生識是名不見色又云五陰清淨故般若清淨

文即大品義同放光十六云不以五陰因緣起識者是爲不見五陰又云下即放光第十四文謂不以五陰爲緣而生般若知識是名不見者成無知也以色即空故智無所得

查五

十八

論般若即能知也五陰即所知也所知即緣也

但釋後文前亦例解經雖云色意在色空空與清淨義非異也欲明真諦無相故非是般若發知之緣今且對前問以所知爲

緣然後真妄對辨究竟即顯直諦非緣真
智非知委細開示令人深悟善巧方便其
在于斯遺民云宛轉窮盡極於精巧可謂
知言矣

論夫知_心與所知_境相與待而有相與而無

初句通標次句妄心妄境相待而起後句
真心真境相待而無廣如下釋

論相與而無故物莫之有_真相與而有故物
莫之無_妄物莫之無故為緣之所起_妄物莫
之有故則緣所不能生_真

物者通屬真妄心境初二句躡前相因顯
真心真境寂然無相後物莫之有下躡前
無相以明真心真境互非緣互非起以第
一義諦空慧雙融本非心境要人悟入一
體義分空即寂也境也慧即照也心也涅
槃云第一義空名為智慧故法爾寂照湛
然心境互現性出自古實非緣生今亦云
緣者且例妄說義言緣也次二句躡前相
因顯妄法相待心境照然後物莫之無下
躡前有相以明妄心妄境互成緣互成起

杏五

十九

也

論緣所不能生故照緣而非知真為緣之所起故知緣相因而生妄

真非緣起故照境之時了無分別妄自緣生故能所歷然外託塵境內生分別故云

知緣等

論是以知妄與無知真生於所知矣

所知者通屬真妄二境妄知因境而生故云生於等無知亦言生者實無生相但因真諦無相軌則真智成無分別生者因也

成也

論何者真妄微夫智以知所知取相故名知妄真諦自無相真智何由知真

成前相與而有相與而無妄智以能分別所知之境一一於境取相相既妄起心亦

妄生真則反此故曰無知對妄辨真義意

照然

自下但廣釋前義問何故真妄相因非因為緣非緣有知無知邪

論所以然者通夫所知非所知所知生於知

所知既生知亦生所知

妄心妄境相因相待互各生起心境迢然有能所知非所知者境未對心之時亦未爲境生於知者由現前境牽起內心此即因境生心心故能知故起信云復次境界

查五

干

爲緣故生六種相即六麤事識分別取著是名知也知亦生所知者謂因心生境也由心分別境亦隨生知者分別也古德云未有無心境曾無無境心

論所知既相生相生即緣法緣法故非真非

真故非真諦也

初句躡前文簡具云知與所知等緣法者若心若境皆因緣所生法也非真者緣集故有緣離故無自無主宰故成空假中論云因緣所生法我說即是空等

論故中觀云物從因緣有故不真不從因緣有故即真

亦義引彼論破因緣品中之義但前句證前後句證後

論今真諦曰真真則非緣真非緣故無物從

緣而生也

初二句明真諦非緣集之境後二句承前以明非緣文亦或脫應云無物從非緣而生也下引證中可見

論故經云不見有法無緣而生

晉五

王

大品云亦諸經通義未曾見有一法從非緣而生無者非也如水土是生穀之緣火石則非今真諦如空有知如芽種空不生芽空非緣故緣真不生知真非緣故中論云不從非緣生亦可無者有無之無謂但

見諸法賴緣而起未有一法無緣而生今真諦無緣性亦不能生般若之知中論初卷云如諸佛所說真實微妙法於此無緣法云何有緣緣

論是以真智觀真諦未嘗取所知智不取所

知此智何由知

初二句明不取後二句顯非知真智觀真若取所知豈成真智故永嘉大師云若以知知寂此非無緣知如手執如意非無如意手若此則能所宛然不唯不成於真智

亦不能證寂問若竟無知何名般若亦應
不名見道答

論然智非無知但真諦非所知故真智亦非
知

有所則有能今所觀真諦離心緣相故能

照般若都無知相誰謂般若絕於靈照

論而子欲以緣求知故以智爲知難舉緣自非

緣於向何而求知哉貴

已上唯約實智照真真既非緣智亦非知
中吳集云上三重問答通辨論旨下之六

重皆次第躡跡而主

論難曰論云不取者爲無知故不取爲知然
後不取邪

設爾何失

論若無知故不取聖人則真若夜遊不辨縞

查

主

素之異若知然後不取知則異於不取矣

二俱有過也此躡前爲難謂不取順於無
知應合聖心冥暗如人夜行不辨黑白有
取與知相順焉有知而不取以難前云未
嘗取所知又云智非無知

論答曰非無知故不取又非知然後不取

雙非

論知即不取故能不取而知

了了妙存故曰知分別已亡故曰不取故能下正由遍計久空無明永盡無能取相

也知由不取取則不知故云不取而知若此尚非自知況取境邪如永嘉云若以自知知亦非無緣知如手自作拳非是不拳手

論難曰論云不取者誠以聖心不物_取於物

故無惑取也

不取之中舍有二難前約知與不取兩違此約不取斷滅故二難成異不取於物者謂了物本空無我無法無惑取者謂二執二障永已斷滅

六五

二三

論無取則無是無是則無當誰當聖心而云聖心無所不知邪

是者印可於物不謬之稱當者印物不謬有主質之謂若心有取則定有是物之懷有是物之懷則有當物主質之心今既不

取應無印可之是當物之主体用頓絕空
空如也故云誰當等

論荅曰然無是無當者夫無當則物無不當
無是則物無不是物無不是故是而無是物
無不當故當而無當

有當有是則屬惑取求當求是終不得其
真是真當今般若之照由無惑取是當之
情故能無物不印印無不是是無不當豈
云一向無是淪其心用一向無當喪其心
主乎物無不是下謂正是當時復無是當

之相少法當懷此亦無知即知知即無知
中一分之義矣

論故經云盡見諸法而無所見也

義引放光等文彼第十云菩薩行般若波
羅密盡知一切衆生之意等第三又云行

般若波羅密於諸法無所見等

論難曰聖心非不能是誠以無是可是
非不下心能了境無是下境相既空是念
亦寂

論雖無是可是縱成故當應是於無是矣

境空心寂不可有是有當無是無當應可住乎

論是以經云真諦無相故般若無知者誠以般若無有有相之知若以無相爲無相又何累去聲於真諦邪

查五

十四

因前決擇已捨有知之念故云無有有相之知復取無相爲是故云若以無相爲無相等爲者取著之相累謂負累亦罪也意云真諦無相般若無知心境俱無住此無中如何

肇論新疏卷第四

肇論新疏卷第五

杏六

五臺大萬聖祐國寺開山住持

釋源

太白山寺宗主贈邦國公海印開法大師長講沙門文才述

論荅曰聖人無無相也

舉聖總遣

論何者

微

若以無相爲無相無相即爲相

古六

無相雖無若心有所住即爲相矣焉成無相智論二十六云若無相中取相非是無相學般若者住有爲有火燒住無爲無水沉水火雖殊滅身無異若有無俱捨中道

不存是謂住於無所住矣

論捨有而之

往

無譬猶避峰而赴壑俱不免

於患矣

避有住無猶如一人患危峰險峻翻身赴

於溝壑不知溝壑墜墮亦可傷身故中論

云大聖說空法爲離諸見故若復見有空

諸佛所不化以著有之見易除著空之見

難治如火出水中病因藥起

論是以至人處有不有居無不無雖不取於

有無然亦不捨於有無

處有下二句謂常居有無了無所住亦不起有無之見雖不下二句縱成前後不取不離真無住之般若也

論所以和光塵勞周旋五趣寂然而往怕爾而來恬淡無爲而無所不爲

此約悲智相導以顯無住初白文同老氏彼云和其光同其塵今借彼文以明權智涉有化生周旋者謂周遍迴旋也往者往五趣故即靜而動也來者復涅槃故即動而靜也謂不出生生死恒復涅槃了知生涅槃

無二際故寂然怕爾恬淡義皆相似意云以悲導智而往五趣周遍化生無所不爲然正方便時智即導悲見生界空度無所度故言怕爾而來恬淡無爲此如宗中悲智相導一念之力權慧兩具處說

真

論難曰聖心雖無知然其應會之道不差是以可應者應之不可應者存之

此難權智生滅先立理也因前辨析已許二智不住有無然其下權智應機之時大小無差機熟爲可應未熟者與作得度之

緣故云存之

論然則聖心有時而生有時而滅可得然乎
正難也謂應時新生感謝息滅許如此不
論答曰生滅者生滅心也聖人無心生滅焉
起

前二句明妄謂諸心心所實託緣生從因
緣故墮在生滅聖心反此謂三際已破四相
兼亡剎那不萌何容生滅邪問若爾應無
心邪下通云

論然非無心但是無心心爾又非不應但是

不應應爾

花嚴明佛智廣大金光談如智獨存豈曰
默然如空無知無照無心心者有一非妄有二種有
故二寂而能照故問無心之心應不應機
邪答又非不應等後得無私但隨感而現

查六

三

現無現相故云爾爾即前云功高不仁等
亦可即寂故不應即照故應以今不應之
應顯上無心之心上体此用

論是以聖人應會之道信若四時之質實直
以虛無爲体斯不可得而生不可得而滅也

大權利物是唯無感感之必應信若四時也直者正也虛無者語借老氏謂般若之體妙湛絕相曰虛永盡惑取曰無斯不下結成賢首大師云非生非滅四相之所不遷謂既以至虛爲性則感來非生感謝非滅故云不可得等

論難曰聖知之無惑智之無俱無生滅何以異之

此辨真妄宛殊而云俱無俱無則同無生滅智惑何分

論荅曰聖智之無者無知惑智之無者知無其無雖同所以無者異也

聖心無知無惑取知見等相故惑智知無謂妄知緣生其性本空故其名雖同其義實異亦猶真俗皆諦諦義元殊

論何者夫聖心虛靜無知可無可曰無知非謂知無惑智有知故有知可無可謂知無非曰無知也

謂聖心遍計已斷識相亦滅更無妄知之體可今無之但可稱云無知遮也非謂知

無者表也於永嘉云其性了然故不同於木石謂覺照炳然光遍法界豈曰知無故荷澤云知之一字衆妙之門花嚴十首問佛境界智佛境界知清涼釋云知即心體智即心用此論智知體用雙舍爾惑智下

大異

四

反前可思

論無知即般若之無也知無即真諦之無也若妄知對於妄境妄知亦心今以般若照之妄知性空即是真諦之境如前云五陰清淨是也一心一境二相歷然如何但認

空同不觀心境各異

論是以般若之與真諦言用即同而異初言寂即異而同次同故無心於彼此釋異故不失於照功釋前句是以辨同者同於異辨異者於同三俱句斯則不可得而異不可得而同也

四非句

此中具有四句但文隱難見今具出之今無餘惑初句承前雙標心境為寂用同異所依之法體心境法也寂用義也同異但料簡寂用爾言心境者即智而如境也即

如而智心也不二而二體用恒殊二而不
二心境一貫花嚴回向說未有如外智能
證於如未有智外如為智所證今論中言
寂即如也言用即智也正由如智同源體
用一致故得同異自在四句全現體用非

查六

五

異曰同非一曰異已知大義言用下第一
句即同而異者謂即體起用用與體殊下
躡釋云異故不失於照功言寂下第二句
即異而同者謂攝用皈體體與用一下躡
釋云同故無心於彼此彼此目心境也是

以下第三俱句雙攬前二成此第三爾是
以辨同者牒前同句具云是以辨異而同
者以其但同於異故云異而同蓋即異而
同也辨異者牒初異句可準前說亦即同
而異也二句同時斯則下第四非句承前
第三而成以同於異故非同異於同故非
異具云不可得乎異而同同而異也下寂
用各辨中但叙前二句以後二句從前生
故

論何者內有獨鑑之明外有萬法之實萬法

雖實然非照不得內外相與以成其照功此則聖所不能同用也

釋前第一句以心爲內以境爲外獨鑑者無二之照故萬法之實者實者實謂真實諸法實相故又空亦名實緣生性空故前云實相性空緣會一義等上列心境萬法下明智證理唯甚深般若能照蘊等皆空也內外下謂如如之境待般若以證亦由證境成般若之功此則下結成異句論內雖照而無知外雖實而無相內外寂然

相與俱無此則聖所不能異寂也

釋前第二句此中內外俱無如智雙泯寂亦不立假彼寂同以遣其異異既遣矣淨同果海唯證相應非思非議文義可解論是以經云諸法不異者豈曰續鳧截鶴夷

平岳山盈滿壓查然後無異哉誠以不異於異故雖異而不異也

初句牒經大品遍學品云諸法無相非一相非異相若修無相是修般若等此中略引一句也豈曰下引事會釋鳧鴈屬脰短

者鶴脰長者意云諸法差別如鳧短鶴長等然性無不空空故不異不待續截夷盈然後平等亦文借莊子彼云鳧脰雖短續之則憂鶴脰雖長斷之則悲誠以下不以諸相為不異但以性空平等故不異也

論故經云甚奇世尊於無異法中而說諸法異又云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣

大品六喻品云世尊云何無異法中而分別說異相又云下大品照明遍學品云諸

法無相非一相非異相合亦無所合初段不分心境即同而異後段心境相對非一非異雙證前文信受者聖教為度量故亦見法無疑故

論難曰論云言用則異言寂則同

舉前文為疑起之因

查

七

論未詳般若之內則有用寂之異乎

疑聖心唯一如何復有寂照之二二則非一一則非二故成相違

論答曰用即寂寂即用用寂體一同出而異

名更無無用之寂而主於用也

初二句相即顯一次二句釋成非異正因相即所以非異同出下語借老氏亦非寂用復有同出之源但論主巧用彼文不可隨文取義後二句謂即用之寂與用爲體

豈有用外單寂而來主於用邪主猶體也亦合云又無無寂之用以賓於寂約體用重輕假分賓主

論是以智彌昧照逾明實神彌靜應逾動權豈曰明昧動靜之異哉

心用之外了無寂境故此但屬般若成立本論也謂二智皆即寂而照正照而寂豈曰下會皈一致前約寂用非二荅成一體此約權實一心寂照雙含實相般若該心境融真妄總萬法括二乘未有一法非實相也

論故成具云不爲而過爲權寶積曰無心無識無不覺知實

成具即經正文

論斯則窮神權盡智實極象外之談也即就

之明文聖心可知矣

通結上文謂窮二智之玄理盡物外之清
談也明文者謂前所引聖教依教出理般
若之道可知悟也然上九翻問荅皆決擇
前宗但初翻揀彼儒老不矜不恃遠非般

真

若中間七次或權實雙明或二智殊辨或
境智合說或同異料簡至於第九寂用同
源皈般若之極致爾

劉公致問

致至也說文曰送詣也諸說公名程之字

仲思彭城人漢楚元王之裔外善百家內
研佛理與儒者雷次宗宗炳周續之等皆
當代名流事遠公於廬阜稱十八賢精結
蓮社時龍光寺生法師入關就學於什公
因與論主莫逆生公南返乃以前論出示

廬山社衆遺民覽之歎曰不意方袍復有
平叔因以興問實曰起予瑤和尚云雖跡
在俗遺民亦得遠公之深意

論遺民和南項發味微美聞有懷遙佇立
歲末寒巖體中道如何音信寄壅隔增用抱

蒹弟子沉痾病草澤澤常有弊瘵病爾因慧

明道人止游裁通其情

遺者逸也謂野逸散民比跡虞仲夷逸亦
自號也公亦嘗為牋桑令值桓玄僭逆初
萌乃歎曰晉室無磐石之固蒼生有累卵

真

九

之危因去廬山辟命弗顧太尉劉裕見其
野志冲邈乃以高尚人相禮云云和南者天
竺敬禮之辭項餐下名達曰聞謂近味美
名遠懷思慕久立遠望也本傳佇作仰字
蒹者積蓄不通也時南北兩國故音信難

通增其蒹積爾沉痾下謂陸沉病身於山
林草澤之中更嘗有弊困之病也

論古人不以形跡致意淡悟涉則親是以雖
復江山悠邈不面當昔年至於企懷風味鏡
鑒心像跡而悅之勤良以深矣緬遠然無因
瞻霞永歎順時愛敬冀希因行李數頻有承
聞

引古量今妙契一貫豈以地殊而隔悟同
則親是以云云企懷謂劉公企仰而懷思也
風味謂肇公德風道味像跡即上風味影

像蹤跡也鏡心謂鑑於劉公之心因此佇立而悅慕勤勤不忘無因者無由一見也但遠望秦中煙霞長歎爾行李游人也聞謂音問當遇行人今我頻承師之音問

論伏願彼大衆康安和外國法師常休慶納

祝也外國法師什公也

論上人以悟發之器而邁遇茲淵深對想開究之功足以盡過半之思故以每惟乖差闕遠憤媿何深

悟發者謂遇什公明悟開發也淵對指什

公開究下謂開解窮究般若之道想足盡了過半之思意云已盡過半語用繁辭謂悟極聖心也故每下劉公每思南北乖違踈闊不親一見憤媿深也

論此山僧清常道戒彌勵勉禪隱之餘則唯

研唯講怕怕真穆穆敬和故可樂矣

一所棲同處二居戒甚勉三禪定隱跡四禪外講學五相敬相和略張四行六和備矣

論弟子既已遂宿昔心而覩茲上軌感寄之

誠日月銘至

謂已果昔日棄世之念又遇法社上妙軌
範感心寄託之誠皎然不欺唯指日月可
以銘記之至到也亦擬春秋諸侯盟誓之
辭中吳源公云誠心銘刻明如日月瑤本

至作志甚通

論遠法師項恒履宜思去聲業精詣至乾乾宵
夕自非道用潛流理為祐遇會孰能以過順
之年湛氣若茲之勤所以憑慰既深仰謝逾
益絕

永樂北藏

肇論新疏

履宜者謂履踐道侯相宜順也思業謂禪
思行業乾健也易初卦云終日乾乾是以
健德匪懈晝夜勤勤予近稟灌頂上師
著思吉剎卜元言法救行道精健兢兢宵
夕學廣德高叔世一人也下非正歎謂遠

真

十一

公如斯乾乾蓋神智證理即道之用潛注
流行故能爾爾過順者孔子自謂六十而
耳順今謂遠公六旬已上人也所以下劉
復自叙意云謂遠德高廣所以托身慰心
亦深恩大難荅致今仰德報謝其路尤絕

第一八六冊

論去年夏末始見生上人示無知論

論才運清俊旨

趣

中沉允

深

當推涉聖文婉美

而有舛披味慙慙不能釋

舍手

論真可謂浴心方等之淵而悟懷絕冥之肆者也

謂論主澡浴心智於方廣海中絕冥者至

深也肆之肆謂悟徹深性處

論若今此辨

論

遂通則般若衆流殆

將不言

而會可不忻乎可不忻乎

理非廣略學貴樞機樞機入手衆流普會

豈可不悅悅之又悅故再言也衆流指八部般若

論然夫理微者辭險唱獨者應稀苟非絕言象之表者將以存象而致乖乎意謂答以緣求智之章婉轉窮盡極爲精巧無所間然矣初旬雙歎辭理謂所詮般若微妙今能詮論辭嚴峻次句歎論主獨唱如雪曲唱孤令和者亦鮮苟非下反推也唯忘言者會旨存象者乖趣意謂下舉論以難婉轉猶展轉也間然者同論語禹吾無間然矣彼

釋問謂問厠盖其理完密無有間隙可厠入也

論但暗者難以頓曉猶有餘疑一兩

也二今輒

題之如別想從容之暇

閑復能粗

略為釋之

從容舉動也如別者謂問在書外今合之

真

主

也

論論序云般若之體非有非無虛不失照照不失虛故曰不動等覺而建立諸法下章云異乎人者神明故不可以事相求之爾又云用即寂寂即用神彌靜應逾動

序者指問答已前論文下章下兩段舉問答中第一第九

論天聖心冥寂理極同無實不疾而疾不徐

進而徐權

徐疾文借莊子彼云徐則甘而不固疾則

苦而不入

論是以知不廢寂寂不廢知未始不寂未始不知故其運物成功化世之道雖處有名之中而宛與無名同

初四句通叙前文寂用一致故其下承前

叙神彌靜等二句謂權智運物建化世之功時雖居有名之中以有名之世性空即是實智即無名之理二智無殊也有名無名文出老氏彼云無名天地之始有名萬物之母

真

十三

論斯理之玄固實常所迷昧者矣

謂至理玄妙我實迷昧而未入也上乃就許下方致問

論但今談者所疑於高論之旨欲求索聖心之異

遺民欲難托於衆情故云但今等疑寂用非二之旨以求權實兩殊

論爲謂說窮虛真諦極數俗諦妙盡合邪謂將心體自然虛怕獨感存邪

餘本虛作靈字瑶作虛字今從之問意云

論稱寂用相即爲一者謂般若之用證窮真諦之虛斷盡俗諦之數妙盡真符爲一邪此難實智真爲一謂將下自然者謂般若之用不在窮虛極數當體虛怕無相獨存爲一邪此難疑無權智言獨者不應

群機故二邪字疑而審之之辭下雙關

論若窮虛極數妙盡冥符過則寂照之名故是定慧之體爾若心體自然虛怕獨感過則群數之應固實以幾近乎息矣

若實智冥符爲一何故前云寂照之二以

寂即是定照即是慧故依此求心心應兩異又若智體虛怕獨存爲一應不會於群數之機既獨存不應何故前云應逾動若許應動自合實外別有一權智以冥本寂時更不能應故若如是者二心宛殊幾息

等言文借周易彼云乾坤或幾乎息矣

論夫心數既玄而孤運其照神淳恬物表而慧明獨存

文總四句亦承前潛難無知也初二句難實意云心與事數既妙盡玄寂可許無知

真

十四

不合云孤運其照存照則有知矣後二句難權意云神既淳靜於物外應不對機唯慧明獨存可許無知若許應會豈非知乎此文尤隱詳下荅辭方可圓解論當有深證可試爲辯之

深證有二義一論主證解二深經證據

論疑者當以撫會應機觀觀變動之知不可謂之不有矣而論音云本無感取之知而未釋通所以不取之理

此難權智有取意謂實智妙盡冥符不取

可爾權撫物機應大應小觀物變動此知定有已上按定而論旨下舉論以難理合有取論反謂無未通不取之理也

論謂宜先宗聖心所以應會之道為當唯照無相邪為當咸覩其變邪若覩其變則異乎

無相若唯照無相則無會可撫

先可依二諦之境楷定聖心若言心一者假今權智應動觀物之時為唯照物空無相邪為照俗動有相邪若覩下出違若觀相撫會定失無相若唯見無相却失撫會

真

十五

也聖心唯一定應得一失一若今二諦俱得理合權實兩殊

論既無會可撫而有撫會之功意有未悟幸復誨之

初句承前後句明違設許無會聖心是一

復次違論如前云功高二儀無不爲等後

二句違而請通也

論論云無當則物無不當無是則物無不是
物無不是故是而無是物無不當故當而無
當

叙前正論以發疑端下正難之

論夫無當而物無不當乃所以爲至當無是
而物無不是乃所以爲真是

既云無不當宜其至當也真是例之

論豈有真是而非是至當而非當而云當而

無當是而無是邪

是當之義已如前說但劉公舉前文已是
已當後復云當而無當等不知復拂是當
之跡文如矛盾義符膠漆依名定理有是
問也

論若謂至當非常當真是非常是此蓋悟惑
之言本異爾固實論旨所以不明也

恐救云我言無當無是非是沆常是當故
云當而無當等劉復云若謂爾者此蓋悟
者謂至當真是迷者謂常當常是本自異

爾何須說云當而無當等邪依此訓無者非也固論下直非論意恐滯於是當故拂之劉公却取爲至當真是心有所住非般若也見下荅辭

論願復重喻曉以祛除其惑矣

真

共

惑不從師而解其於惑也終不免矣

論論至日即與遠法師詳省之法師亦好相領得意但標位似各有本或當不必理盡同矣

好相領者深許可也本傳云遠歎未嘗有

也得意者蓋得作者之意也標位下謂標指般若宗位師承各有源本其理不必盡同良以一心之上恒沙義相專門受業非全同也瑤和尚云遠宗法性什宗實相但眼目殊號爾

論項蕪以班布諸有懷屢數有擊其節者而恨不得與斯人同時也

不唯與遠公詳省又示諸懷道者亦數有和而許者廬山名士高人如慧持慧永輩非少而和者固非聊爾節者樂之音節

若令之擊板以節樂也

論主書答

書復前書答釋前問

論不面在昔佇想用勞慧明道人至得去年
十二月疏并問披尋返覆欣喜若暫對涼風

查

七

屆節項常如何貧道勞疾多不

佳

好爾信南返迴不悉詳

昔不相面但企想勤勞慧明付遺民書者
暫對者因書見意暫如面對貧道者古之
沙門謙稱亦少有病疾或勞心而得是故

云爾書式有二幅三幅此廣略二幅爾略
今先知大況故

論八月十五日釋僧肇疏答服像雖殊妙期
不二江山雖緬遠理契則隣近所以望途致
想虛憐懷有寄

初二句舊說連前今詳義意合貫廣初題
言疏答即通答前問故也次二句形像衣
服儒釋兩殊玄妙飯期終無有二亦殊途
而同飯也次二句謂南北雖遠妙理唯一
契之則近後二句既理契即隣故南望道

途而興想也

論君既遂嘉遁^{善遁隱}之志標越俗之美獨恬
事物外歡足^滿方寸每一言集何嘗不遠喻
^曉林下之雅詠高致^趣悠遠然清散未期厚
自保愛每因行李數有承問

初四句但叙前書云既已遂宿心等嘉遁
即周易遁卦九五之辭每一言集者謂肇
公與南來之人一言集會也何嘗下長讀
至雅詠絕句林下者指廬山林下雅詠者
即廬山社衆所作歌頌如念佛三昧詠等

意云論主凡遇南來雖聊爾一言集會彼
人未曾不遠誦廬山諸公雅作歌詠以相
曉示也因聞雅詠見諸公高趣悠然而遠
如下云君與法師應數有文集因來何少
大底二晉文章句讀多難請詳清散下可

解

真

丈

論願彼山僧無恙^{餘亮憂切}道俗通佳蓮社
名流僧俗兼有論承遠法師之勝常以為欣
慰雖未清承然服膺心高軌企佇之勤為日
久矣公以過順之年湛氣彌厲^勁養徒幽品

抱一冲深谷遐邇仰詠何美如之每亦翹足想一隅懸庇座霄岸際無由寓盡敬致慨良深

清承下未能稟承遠公之清範然於高軌已服心皈仰所以企立仰慕時亦日又公以下但叙前書抱一者守道也不獨景仰之而又歌詠之也每亦下自叙一隅者以晉在東南故論主每想廬山德化如懸蓋天際蒙其清蔭但江山遠阻盡敬無由致今感慨深也

論君清對終日快有悟心之歡也

但欲寓敬恨我無因君獨清對終朝悟心之歡快哉多矣

論即此大衆尋常什法師如宜一草堂義學俊彥五百衆總三千論秦王道性自然天機

查真

十九

邁俗城漚三清弘道事務由是異典勝僧方遠而至靈鷲之風萃集于茲土

謂秦王好法之心出自天然機亦性也謂聰睿之性高出俗主觀通鑑姚興雖例五胡實亦英主城漚下謂護持於法如城如

漸由是下德既如是善必相應異典勝僧
方且不遠萬里而來也略如下示法門勝
事無出斯時似移鷲嶺之風集于此土晉
書什傳云羅什入關人從化者十室而九
論領公遠舉乃千載之津梁也於西域還得
方等新經二百餘部請大乘禪師一人三藏
法師一人毘婆沙法師二人什法師於大石
寺出新至諸經法藏淵深曠遠日有異聞禪
師於瓦官寺教習禪道門徒數百夙夜匪不
懈邕邕和肅肅敬致趣盡可樂矣三藏法師於

中寺出律藏本末精悉詳若觀初制毘婆沙
法師於石羊寺出舍利弗阿毘曇梵本雖未
及譯時問中事發言奇新

領公者支法領也據遠公傳似遠公弟子
亦遠公使之今去西域花嚴梵本等皆此
師尋至恨無正傳花嚴大鈔略述元由請
大乘禪師者即佛陀婆陀羅此云覺賢據
本傳智嚴所請以賢學禪業於罽賓佛大
仙嚴亦學此固請賢行以傳其事弘始中
入秦於瓦官寺教習禪道江南慧嚴慧觀

關中玄高等皆從師受論主亦在中矣三藏一人即弗若多羅也本傳云罽賓人備通三藏姚興待以上賓之禮今譯十誦功及兼半而亡曇摩流支續譯方終毘婆沙法師二人者曇摩耶舍曇摩掘多也俱載

查其

二十

梁傳不繁引之出新下或自賁梵文或支公取得者本末等者本謂四重未謂餘篇新譯精詳如見如來初制之戒也餘文可解

論貧道一生猥叅嘉運遇茲盛化自恨不覩

釋迦祇桓之集餘復何恨而慨不得與清勝君子同斯法集爾

論主自慶也明時難遇而遇正友難逢而逢方等深窺律論遍觀遭遇既盛感慶良多但恨身不廁於祇園目不接於聖彩同列身子共聽圓音而慨下前歎自己不得清承於遠公此慨遺民亦不能美預於嘉會然觀二書似各闡美於一方然亦兩宣其實也郁郁陳跡燦於傳記流芳衰世何其寥寥

論生上人項在此同止數年至於言語之際
常相稱詠讚中途路還詞緣切南君得與相

見未更近問惘悵何言威道人至得君念佛
三昧詠并得遠法師三昧詠及序此作絕句與
寄既高辭致清婉能文之士率稱其美可謂

查

王

游涉聖門扣玄關之唱也君與法師當數有
文集付來何少

生公入關依什數載與論主同止亦頻讚
遺民也不得終世相友故云中途廻南君
得下謂生南去亦皈廬阜故復相見更再

也近亦未再承於書問也惘悵下慨慕良
多口不容言也傳說通情則生融上首精
難則觀肇第一良以駢肩八俊聯衡十哲
同氣相求同聲相應二人莫逆千古共談
威道下蓮杜修西方行故諸賢作念佛詠
杜主亦作又制序也威公南來附至關內
此作者指詠及序也與比興也寄托也致
猶理也謂所寄清興既高亦令辭理清婉
婉美也能文下謂關中善文什之人皆稱
其美可謂下論主讚之謂作詠衆賢優游

如來之門庭扣擊玄關之唱詠君與下因見詠序宜多有文集何故來者少邪

論什注師以年年出維摩經貧道時預聽次參承之暇輒復條記成言絕句以為注解辭雖不文然義承有本今因信持一本往南君閑

詳絕句試可取者

午年者即弘始八年丙午也出維下謂什公且譯且講論主參譯而聽及承稟之暇輒有條貫記錄什公已成之言注解一經蓋謙也師序云余以暗短特預聽次雖思

乏參玄然竊得文意輒順所聞為之注解略記成言述而無作辭雖下謙也有本者謂親承什公君閑下瑤本云詳議取者甚通

論來問婉

美切當

難為郢人貧道思不關微

兼拙於筆語且至趣無言言必乖趣云云不

已上竟何所辨聊以狂言示訓來肯爾

郢者州名莊子略云郢人墮漫其鼻端薄如蠅翼使大匠斲之匠者乃運斤成風斤下墮盡而鼻不傷郢人亦立不失容意謂

斷者雖妙而承者尤難以喻公之難美而切當譬匠者妙斷論主答之難如郢人蓋謙爾云云者言說也言多養真故云爾也聊以下許也

肇論新疏卷第五

肇論新疏卷第六

香七

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源

大鳥寺宗圭贈鄧國公海印開法大師長講沙門文才述

論疏云稱聖心冥寂理極同無雖處有名之中而究與無名同斯理之玄固常所迷昧者

香七

矣以此為懷自可忘言內得取定方寸復何足以人情之異而求聖心之異乎

自疏云盈者矣即前劉公就叙論旨之言以此下三句許其所得無差復何足下責其迷昧復求心異通斯意云既知聖心冥

寂有無一致自可外忘權實之異名內得聖心之無異中心印定不復求異可也何故復以人情分別之心而求聖心權實兩異乎

論疏曰談者謂窮虛極數妙盡冥符則寂照

之名故是定慧之體爾若心體自然虛怕獨感則群數之應固以幾乎息矣上舉難下出意謂妙盡冥符不可以定慧為名虛怕獨感不可稱群數以息

出問大意也義如前釋

論兩言雖殊妙用常一迹我而乖在聖不殊也

兩言者瑤和尚云妙盡冥符爲一言虛怕獨感爲一言源公指權實爲兩言義意甚同今依之前兩句直約聖心權實無異後

二句潛責求異迹者謂二智照理達事之殊迹但我人情分別爲異非聖心權實兩殊我雖通稱且屬劉公

論何者微夫聖人玄心默照理極同無既曰爲同同無不極何有同無之極而有定慧之

名定慧之名非同外之稱也

答前初難初四句謂妙盡冥符寂照雙絕何有下二句反責當此同無極處豈容定慧異名問曰若如是者何故前云寂即用用即寂邪下釋云定慧之名非同外之稱

查

二

也意云定慧之名即同無之寂照豈離同外別有二名

論若稱生同內有稱非同若稱生同外稱非我也

遣妄執也言生者恐妄計云同非定慧但

定慧生於同內下遣云有稱非同謂有定
慧兩名依名取相便非同也若稱生同外
者謂定慧二名同異而出下復破云稱非
我也我指同無無得之般若焉有同無之
外別生定慧之名哉

論又聖心虛微妙絕常境感無不應會無不
通真機潛運動其用不勤群數之應亦何爲
而息邪

答前第二難也初二句正智無相亦無爲
也次四句量智應有亦無不爲也後二句

反責清淨忘照故曰虛微非色非心可云
妙絕冥猶默也深也機目智也潛亦冥潛
如量無思不應而應智用何勤故韋提懇
切運通而出於宮中勝鬘仰祈應念而現
於空際智則即實而權身亦即真而應而

查

三

言幾息是何言歟

論且夫心之有也以因其有有不自有
自此已下答前二智體殊謂正答心異兼
通有知也初句標妄次二句辨釋諸心心
所由四緣起緣有之有故不能自有

論故聖心不有有有有故上躡有無有有有無有故則無無無非無無故聖心不有不無不有不無其神乃虛

初句承前妄心有有以顯聖心非緣有而有故不有有躡此三字展轉釋成非有非

無中道莫寄至虛至寂之心文相可解

論何者

亦雙徵真妄

論夫有也無也心之影響也言也象也影響之所攀緣也

欲明聖智雙非先示有無妄念爲下雙非義因初二句中影因質起響自聲騰謂心緣有無之時有無之相是心之影響心者如質如聲言也下謂心緣有無二境復生言象言象既立心於其中計有計無追攀

緣慮也此同起信由心現境智復分別相續執取等大乘二十頌略云如人畫羅叉自畫還自畏

論有無既廢則心無影響影響既淪喪則言象莫測言象莫測則道絕群諸方象道絕群

方故能窮虛極數窮虛極數乃曰妙盡妙盡之道本體乎無寄

初句躡前不有不無也連下三句相躡但翻前妄心後有八句亦相因而成至妙盡無寄心境亡寂用泯皆無寄擬大意連後

查七

四

一唱只就難辭躡而通之顯二非殊也

論夫無寄在

因乎冥寂

冥寂故虛

以謂之妙盡存

因乎極數極數故數以應之數以應之故動與事會虛以謂之故道超名外

初三句真真次三句成權環而釋之意顯

非異文亦尤難今細示之問何得無寄答由冥寂故冥寂即窮虛也問何得妙盡答由極數故數以應之者即實成權也了俗由於證真證真不離諸數豈非即應邪此中妙盡非謂宰割悟其性空即是盡義次二句應事後二句合謂心境冥寂非名非相只就劉難二智何殊論道超名外因謂之無動與事會因謂之有因謂之有者應夫真有強謂之然爾彼何然哉

此論有無含有二義一有體無體之有無
二有知無知之有無前後例同此中之意
為超名相故曰無無豈斷滅為與事會故
曰有有豈常存然般若約表四句皆是約
遮四句皆非表以顯德遮以離過故勝熱

壹

五

四火居之四邊中有刀山取之則四焚虛
心則通照分別則割體忘懷則斷惑後有
四句復拂以真智妙存且以有名之此猶
刺之真豈屬有以後例前無亦強謂

論故經云聖智無知而無所不知無為而無

所不為

舍利品云菩薩行般若波羅密知一切衆
生心亦不得衆生乃至知者見者亦不得
照明品云般若能照一切法畢竟淨故三
慧品云一切無所為般若亦無所為等此

中合集前後引之以顯聖心知而又為證
權實不異也兼證有知無知一致

論此無言無相寂滅之道豈曰有而為有無
而為無動而乖靜靜而廢用也

初句顯體下皆正責有無不羈何云有知

動靜不乖何云心異已上答前二智體殊此下方答二智有知亦正答有知潛答心異以第一難中顯難心異潛難無知故答中亦顯答心異潛答有知難中以相次而起答中亦相次而答也

論而今談者多即言以定旨尋大方而徵求隅懷前識以標指玄存執所存之必當

初句沆指時輩亦在問者次句隨聲取義過失尤多不必雷同故云多等多字貫下諸句次二句大方前識俱出老氏彼云大

方無隅又云前識者道之華如人欲游大方反求庶隅以況欲悟非有非無之般若反於有知無知中求前識即惑取也存分別之識標指無分別玄妙之智恰與相反後句所存者謂肯臆所見也執肯臆之見

查七

六

定爲允當

論是以聞聖有知謂之有心聞聖無知謂等太虛

由前四謬成此二見

論有無之境邊見所存

過示

豈是處中英二之

道乎

不合中道反隨斷常

論何者論萬物雖殊然性本常一不可而物然非不物

初二句緣生故萬殊性空故常一二諦之

境非一非異下二句緣生無性故不可為

物無性緣生故亦非不物

論可物於物則名相異陳不物於物則物而即真

初二句迷也可謂取著則成於名相名相

紛紜不達三假故云異陳賢首大師云真
空滯於心首恒為緣廬之場實際居於目
前翻成名相之境後二句悟也物非主宰
受取亦空不捨名相而入圓成後句恐悞
宜云即物而真

香七

論是以聖人不物

取

於物不非物於物不物

七

於物物非有也不非物於物物非無也

初二句從緣非有故云不物緣起不無故

云不非等後四句承前以辨中道

論非有所以不取非無所以不捨不捨故妙

存即真不取故名相靡因名相靡因非有知也妙存即真非無知也

不取者名相本空取之不得故不捨者實相妙存離之不得故次四句中由不捨故即事而真湛然無相故曰妙存由不取故

名相無因而起又名與相相因而生苟不取著相因自亡後四句中躡前釋成雙非非有知者所知空故非無知者心妙存故論故經云般若於諸法無取無捨無知無不知此攀緣之外絕心之域而欲以有無詰者

不亦遠乎

放光第十三中文具云般若波羅密於諸法等無知下復在別卷如前引以五陰乃至十八不共等相空故無取則無知妙存故無捨無捨則無不知也此攀緣下論辭

舉體而責可知

論請詰問夫陳有無者夫智之生也極於相內法本無相聖智何知世稱無知者謂等木石太虛無情之流靈鑑幽燭照形顯于未兆道無隱機微事寧曰無知

初句詰前但今談者夫智下四句對妄顯真以示無知世稱下棟異木石以示有知靈鑑下正顯智體形于下示智用遍知未來故曰未兆悉覺現在故無隱機現未既然過去應爾花嚴云智入三世悉皆平等

意

八

寧曰無知者四無所畏徵之而汗竟弗生十力所能照之而事無不契達僧祇之數量塵墨難名窮法界之泉源太虛何限遍知若此豈曰無知邪

論且無知生

起

於無知無無知也無有知也

字俱應云無知生於有知謂無知亦相待而起第一義中二名俱無

論無有知也謂之非有無無知也謂之非無所以虛不失照照不失虛怕然永寂靡_無孰_誰能動之令有靜之使無邪

初四句可知所以以下二句承前釋成權實雙現次一句雙亡後一句離著能所兩亡無執也有無雙非不拘也孰能下結責謂動靜二智非異有知無知何殊

論故經云真般若者非有非無無起無滅不

可說示於人

證成前義

論何則徵言其非有者言其非是有非謂是非有言其非無者言其非是無非謂是非無非有非非有非無非非無

查七

九

且徵經中非有非無而釋之初句牒經據起信論釋皆遮過之義因執般若是有故言非有反執云是非有下復破云非謂是非有無亦例然後二句重遮由聞前說不住有無却住於非有非無故今遣云非非

有拂却非有非非無拂却非無雖曰不有不無豈住於不有不無哉

論是以須菩提終日說般若而云無所說此絕言之道知何以傳庶希望也叅玄君子有以會之爾

放光無住品略云須菩提語諸天子言我所說者常不見一字教亦無聽者等此絕下本離言說亦無相想以知求智何以傳通遣言象也君子者指遺民依斯通釋有可領會以前云當有深證等故此結之

論又云宜先定聖心所以應會之道爲當唯照無相邪爲當咸觀其變邪

據前難先難觀變之知謂有所取然後云宜先定聖心此難通有二意一難有取二難心異今答中先答心異躡此後答不取

又義相順故也

論談者似謂無相與變其言不一觀變則異乎無相照無相則失於撫會

就叙遺民求心有異

論然則即真之義或有滯也

即真等者即俗而真之義或似滯而未通論經云色不異空空不異色色即是空空即是色

大品第二也彼云非色異空等有執色處非空空處非色故經云色不異空等有執

查七

析色方空空不在色故經云色即是空等

十

寶性論說初心菩薩於空未了有三種疑

云今以色空相即二諦相融先辨境通後

示心一

論若如來旨竟觀色空時應一心見色一心

見空

設爾何失

論若一心見色則唯色非空若一心見空則唯空非色然則空色兩殊陳莫定其本也前四句各一句縱前各一句奪而出過若

唯色非空何故經云色不異空色即是空唯空例同然則下正明其違本謂經也亦本旨也若空色殊觀豈不違經空色相即之肯二而不二文乎

論是以經云非色者誠以非破片色於色不之辭

非色於非色空

牒經以釋色即是空故牒非色初出正理謂凡夫執青黃等相皆謂實有者不了從緣性空之理故經破著即於青黃色中求色無實如幻如夢故云非色於色

查七

十一

論若非色於非色太虛則非色非色何所明此釋前不非色於非色也本就所執色中非斥如幻以顯真空故云非包若非色於太虛太虛本非色何用更非則非色名義自不成立

論若以非色於色即非色不異色非色不異色色即爲非色

前二句色空不異後二句顯空色相即成前經意

論故知變即無相無相即變群情不同故教

跡有異爾考之玄籍本之聖意豈復真偽殊心空有異照邪

承上經意以所照空有二而不二答能照之心二智一體群情下亦會違何故亦有說云真俗迢然二智各照也釋云由群情

云玄籍者指前所引之經真偽是心空有是境僞目權智

論是以照無相不失撫會之功初觀變動不乖無相之旨二造有不異無造無不異有未嘗不有未嘗不無四

依心照境四句料簡皆顯非異初句無相即相智照之時實而恒權二句變動即靜故權而恒實三句有不異無非有也無不異有非無也以境非有無心造之時理量雙絕四句中亦承前起雖非有非無不妨

亦有亦無若心若境遮表四具遮亦非異
表亦無殊此中照及撫會觀造等言屬心
無相變動及三中有無係境四中有無通
心文理昭然不敢狂簡

論故曰不動等覺而建立諸法

查七

十三

即真成俗也

論以此而推寂用何妨如之何謂觀變之知
異無相之照乎

初二句承前以明心一如之何下責異

論恐談者脫謂空有兩心靜躁殊用故言觀

變之知不可謂之不有爾

承前無異以答不取故復標談者此但先
出問意然後答之差謂以權實不一之心
觀空有兩殊之境謂言靜智無知動智觀
變豈無知取乎脫亦忽也

論若能捨已心於封內尋玄機於事外齊萬
有於一虛曉至虛之非無者當言至人終日
應會與物推移乘運時撫化未始爲有也

玄機者真智也初句今捨情執封滯無懷
前識以標玄存所存之必當事外者今無

即言定旨尋大方而微隅齊萬下謂觀緣
萬殊性空齊一非有也至虛只在緣中非
無也當言下承前以明不取夫能如是忘
情了境始可與言心也已推移者瑤師云
進退也權應多方推移何定以萬有故撫

齊七

十三

化由一虛故無爲

論聖心若此何有可取而曰未釋不取之理
邪

爲即不爲何有知取之情

論又云無是乃所以爲真是無當乃所以爲

至當亦可如來言爾

論若能無心於爲是而是於無是無心於爲
當而當於無當者則終日是不乖於無是終
日當不乖於無當

此但遣情不遮是當於是於當苟能忘心
則終日是當不乖於無是無當也我今於
是於當忘心離著誰斥非是非當

論但恐有是於無是有當於無當所以爲患
爾

心有住於是當亦惑取之患

論何者微若真是可是至當可當

有所著也下彰其過患云

論則名相已形起美惡是生生生奔竟孰與止之

名相一起好惡從生煩惱紛然諸業隨造

奔走四生竟馳五趣從生至生誰能止息
論是以聖人空洞其懷無識無知然居動用
之域而止無爲之境處可名之內而宅居絕
言之鄉寂寥虛曠莫可以形名得若斯而已
矣

初二句總顯聖心非有了別故云無識亦

非知覺故云無知次二句相即無相次二
句名即無名非名曰寂非相曰寥虛曠下
成前空洞爾

論乃曰真是可是至當可當未喻曉雅旨也

恐是當之生物謂之然彼自不然何足以然

爾

是當之心但於名相之物如是而轉波般
若之體真至雙絕何足以真是至當爲般
若邪

論夫言迹象之與異途之所由生也而言有所不言迹有所不迹是以善言言者求言所不能言善迹迹者尋迹所不能迹

此有二義一遺民依言求理二論主依言答難今皆遺之一今忘言會旨二顯言即

無言初二句雙明過患所由由於言象異途謂異執宗途也而言下二句有二義一言象本空故二聖心本絕故是以下承前止示文甚隱奧具云善言言者當言言所不能言之言謂理非言到故云言所不能

言寄言顯理故云當言如經云無說無示豈不說邪又示文字性離豈取言邪以遣言之言談離言之理方爲言所不能言之言爾迹可例說

論至理虛玄擬心已差況乃有言恐所示轉

杏七

十五

遠庶通心君子有以相期於文外爾

擬心下謂一念起時已落分別沉依分別而興言象豈非轉遠餘文可解然遺民師承社主遍友群賢豈實執異但嘉雅論精巧深無不至假問請談發揚其妙不可執

迹以輕君子

肇論新疏卷第六

永樂北藏

肇論新疏

第一八六冊

永樂北藏

肇論新疏

第一八六冊

肇論新疏卷第七

查八

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源

大鳥寺宗肅邦國公海印開法師長講沙門 才述

涅槃無名論第四

涅槃唐譯圓寂謂四德已備曰圓三障已

查八

亡曰寂即第一義具該通空有佛性是也
故下文中亦敘第一義意在於此亦名盡
諦如宗中說約位則凡夫具而未證三乘
證而未極佛果道圓證無不盡尅體則因
果同源依正平等在闡提不減登極喜非

增下論云天地與我同根萬物與我一體
然約出處說有四種一自性二有餘三無餘四
無住處體用混成四而非四詳下可了無名
者二意一約對待謂隨沅名生死返沅名
涅槃相待而生因云涅槃生死若寂涅槃
絕待對誰名涅槃邪故經云生死及涅槃
二俱不可得二就本體謂名因相起相隨
名現涅槃非相名自何生下論云不可以
形名得如本經亦說涅槃名為獨立所以
淨名杜口遍友亡言只為無名故不說示

雖秦主首唱論主發揮共稟教源述而不作

論僧肇言肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下

表端不稱臣而稱名方外之高也後世弗

能亦有臣稱天得丁語出老氏一謂自然之道三者得一然後能清寧等

論伏惟陛下敷聖哲智欽敬明道與神會妙契環中理無不統貫游刃萬機弘道終日威被蒼生垂文作則法所以域中有四大而王

居一焉

尚書敷哲舜德欽明堯德以二帝之德美秦王也道謂至道屬涅槃也神謂興之神智證會此也環中者出莊子彼齊物篇云樞始得其環中以應無窮彼喻世之是非

資八

二

互指彼此相反如環而無窮環中之虛則無是非之可寄以況道也理無不統謂衆理悉貫也威被下歎武以禦難文以經世謂垂布文教與世爲法四大者老氏云六大地大道大而王亦大等

論涅槃之道蓋是三乘之所皈方等之淵府
渺漭希夷絕視聽之域幽致音虛玄殆非羣
情之所測下二

根異有三所皈元一三乘出界雖殊然放
捨身命共以大涅槃為究竟之宅渺漭者

水大之貌幽致下如叢筠身子地滿智雲
智尚非知況凡淺羣情邪

論肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公
門下十有餘載雖眾經殊致勝超非一然涅
槃一義常以聽習為先

十有下瑤公云十九見什三十一亡雖眾
下隨經所詮宗趣無窮涅槃之義先所聽
習

論但才識暗短雖屢頻蒙誨喻猶懷疑漠為
竭音愚不已止亦如似有解然未經高勝先

唱不敢自決不幸什公去世諮叅無所以為
永慨音八

漢者瑤云不分明也然未下論主謙云雖
似有解未曾經於高勝之人先示不敢自
判以為必然什弘始十一年終

論而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道
存快盡其方寸故能振舉彼玄風以啓末俗
論語云德不孤必有隣由秦建德感什而
來同聲相應妙趣莫逆故心神符合目擊
下莊子略云溫伯雪子適齊仲尼見之兩

無一言子路問之曰若人者目擊而道存
焉謂目相擊觸已達道意方寸心也二人
同心以弘法化開悟末世之俗風教也啓
開也秦昶

論一日遇蒙答安城侯姚嵩書問無爲宗極

何者夫衆生所以久流轉生死者皆由著欲
故也若欲止於心則無復生死既無生死潛
神玄默與虛空合其德是名涅槃矣既曰涅
槃復何容有名於其間哉

姚嵩者亦秦之宗枝依唐弘明集十八略

云秦王先有詔云夫道者以無爲爲宗姚
嵩難云不審明道之無爲爲當以何爲體
若以妙爲宗者雖在帝先而非極等秦王
答略云吾意以謂道止無爲未詳所以宗
也末又云夫道以無寄爲宗若求寄所在

恐乃惑之大者也文多不載無爲即涅槃也因依生死推至涅槃故云流轉等生死果也必自因招故云著欲故也若欲下明返生死而復涅槃無復下躡前以明潛神者冥潛心神也玄默者準寂默是漢字俱

音尸

四

通玄妙寂默謂涅槃也虛空舉喻無相略同故言合德集中德作體字既曰下正顯意謂無爲宗極返生死有爲證涅槃無爲無相無名何體何宗恐心有所係當以無寄爲宗嗣

論斯乃窮微言之美極象外之談者也自非道叅合文殊德侔各慈氏孰能宣揚玄道爲法城漸使夫大教卷而復舒幽旨淪而更顯初二句美其解深微言者經論也得經論之美趣盡物外之高談自非下歎其德遠

王者四海之尊三寶之主歎雖過實勢合如斯使夫下謂佛法大教卷而復伸無名幽旨沉而又彰皆王之力也

論尋玩慙慙不能暫捨欣悟交懷手舞弗暇謂所得既深欣感亦厚不期於舞手自舞

之舞之弗止亦應足之蹈之 肇疏下三

論豈直當時之勝軌方乃累劫之津梁矣

教既弘闡利及無窮

論然聖旨淵玄理微言約 少可以匠法 彼先

進拯拔高士懼言題名之流或未盡上意庶

查八

五

擬孔易十翼之作豈貪豐文圖以弘顯幽旨

輒特作涅槃無名論論有九折十演博采衆經

託證成譬以仰述陛下無名之致豈曰關詣

神心窮究遠當聊以擬儀法玄門班亦喻學

徒爾

可以下謂無名之旨深妙唯可法於先進
拔高士之疑也懼言題等者謂守名言之
輩但聞無名未能盡解上意上屬王也司
馬遷紀事以帝爲上故庶擬下謂比以十
翼以作十演且被守言後進之輩易本伏
義畫卦文王繇辭周公繫爻孔子作十翼
即上彖下象等今九折十演彷彿于斯豈
貪下不在廣文而在演旨輒作下可知豈
曰下雖作演論不敢自謂關涉造詣神妙
之心極盡玄遠允當之理聊以下但做法

妙理之門布曉學者爾

論論末章云諸家通第一義諦皆云廓然空寂無有聖人吾常以為乖殊太甚逕庭去聲不近人情若無聖人知無者誰

末章者答姚嵩書末後之章廓然下時計

勝義空寂不容有聖吾常下正明乖殊差異也下二句莊子文林希逸云疆界相遠也今言太甚蓋遠之又遠若無下反駁由證勝義故為聖人今為無有者證無者非聖而誰無指空寂

論實如明詔實如明詔夫道恍惚窈冥其中有精若無聖人誰與道游頃諸學徒莫不躊躇道門快快此旨懷疑終曰莫之能正

初二句正許夫道下出理恍惚下文借老氏彼云恍兮惚其中有物窈兮冥其由有

查八

六

精謂有無難象故云恍惚深窈叵測故云窈冥意以窈冥目空寂有精目聖人躊躇者將進將退之貌快快謂中心鬱滯不通之謂

論幸遭高判宗徒懂

火夾切

然扣關之傳蔚

登玄室真可謂法輪再轉於閭浮道光重映於千載者矣

懂破帛聲喻疑情破也蔚草木盛貌玄室謂勝義涅槃意云幸逢明君高見判決疑蓋懂然而裂扣闕者盛登於玄室真可謂

下歎

論今演論之作立旨曲辨涅槃無名之體寂彼廓然排方外之談

作意有三一演無名二寂異說三按梁傳亦由什公長往翹思彌厲感而作也雲庵

云寂者息也息諸家廓然斷見也排斥逐也前文別無敘方外之說今兼排斥意謂當時學流計空廓無聖方為物外或排權小界內生死界外涅槃等今體用不二誰內誰外邪故下云標其方域不亦邈哉

查八

七

論條牒如左謹以仰呈若少叅同聖旨願敕存記如其有差伏承指授僧肇言

條謂條段牒謂條牒有時但書簡牒今從

古用條段十演于牒以進指授者指示教授謙禮於君本傳云興覽之答旨慙慙備

加讚述敕令繕寫班諸子姪其爲時所推重如此

論泥曰泥洹涅槃此三名前後異出蓋是楚夏不同爾云涅槃音正也

西來梵僧五竺不同鄉音成異亦猶此方

楚夏輕重

論九折十演者

折謂折辨有名興難曰折演謂流演無名通情曰演

肇疏下五

論開宗第一

十演之一也開張也宗本也初略張宗本令識大義後方折演委細巧示令人深入倣於孝經命章云爾後之九演宗此演此論無名曰經稱有餘涅槃無餘涅槃者秦言無爲亦名滅度

欲明無名之致故牒有名之二竟顯此二應物假號以悟真常無名之妙

論無爲者取乎虛無寂寞妙絕於有爲滅度者言其大患永滅超渡四流

無爲據體而言滅度息障而稱分段變易

爲大患欲見有癡爲四流

論斯蓋是鏡像之所皈絕稱謂之幽宅也

初句喻況以明所皈後句法說略彰無名有無之跡如鏡中之像像虛皈鏡跡虛皈性此句絕相下句難名幽宅目涅槃以是

查八

三乘九流之所皈處義言宅也問若云絕

稱何立二名

論而曰有餘無餘者良是出處之異號應物之假名爾

出處猶動靜也出名有餘處名無餘出處

不同有無名異應物而有不應則無以故爲假

論余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知超羣有以幽升量太虛而永久隨之弗得其蹤

迎之罔不眺見其首六趣不能攝其生力負

無以化其體潢漭恍惚若存若往五目莫覩其容二聽不聞其響冥冥窅窅誰見誰曉彌綸靡所不在而獨曳出於有無之表

夫涅槃下總十九句初句標體餘皆辨相即

自性清淨涅槃通凡及聖如出現經體性
真常門初二對皆上句顯相下句顯離前
離名相後離心緣羣有下二十五有離苦
也量太下量等太虛而永久妙存非空也
隨之下二句非前後際離無常也六趣下

賁

九

二句生滅離也亦離無我謂涅槃真我有
實主宰自在義故不能攝之令生化之令
滅此約破二乘末四倒以釋潢潢下積水
成池曰潢水大曰滂今取廣大之義存往
難定故云恍惚謂言存此邈然往彼謂言

往彼居然存此亦如老氏大曰逝逝曰反
亦可存往猶有無也五目下成前無相五
目即五眼二聽即二耳成前無名冥冥下
冥幽也目深曰窅今取深義誰見誰曉成
前離心彌綸者包羅之義靡所不在者花

嚴云法性遍在一切處等

論然則言之者失其真知之者反其愚有之
者乖其性無之者傷其軀

不知非名非相強言強知故失真而反愚
不知非有非無強謂有無故乖性而傷軀

傷軀者身本性起今既爲無故自傷身東
安莊公云有質不成搜源則冥無質不成
緣起萬形

論所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毘耶
須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花義疏

通引三事前二明無說後一兼明無聽反
證前言之者失其真摩竭國名法花說如
來成佛三七日中而不說法智論第七云
佛得道五十七日不說等義言掩室也淨
名經事可知釋梵等者大品般若自天主

品以來須菩提依幻化喻廣說甚深般若
無說無聽之理至散花品釋提桓因及三
千大千世界中四天王等化作天花散佛
及大衆上等意云須菩提以說聽空故說
而無說以顯實相諸天解空聽而無聽爲

查八

十

供深法故散花也

論斯皆理爲神遇故口以之而默豈曰無辨
辨所不能言也

斯皆者通指上三唯證相應所以口皆默
也非謂釋迦淨名無樂說之辨但有辨而

不能說也

論經曰真解脫者離於言數寂滅永安無始無終不晦不明不寒不暑湛若虛空無名無說論曰涅槃非有亦復非無言語道斷心行處滅

義引涅槃淨名等經涅槃第五廣說真解脫相二十一中亦說涅槃非諸相故淨名阿闍佛品說觀實相文亦多同細引恐繁大義涅槃之體即是諸法實相第一義空絕於名數離諸對待性本自離非方便也

論即中論

論尋夫經論之作立豈虛構造哉果有所以不有不可得而有有其所以不無不可得而無爾

詮理為教苟無其理豈虛造其文矣肇疏下七

查八

論何者

微本尋

之有境則五陰永滅推之無

鄉則幽靈不竭

盡

幽靈不竭則抱一湛然五

陰永滅則萬累

去聲

都捐棄萬累都捐故與道

通同抱一湛然故神而無功神而無功故至

功常存與道通同故沖深而不改沖而不改

故不可爲有至功常存故不可爲無

初二對有無雙非二種苦陰已亡故云永滅無亦非鄉但有無疆域兩異義言鄉也般若妙存故云不竭與理冥一故云抱一惑業苦事如塵如沙故萬累都捐者真解

脫故亦可五陰永滅樂也幽靈不竭我也抱一湛然常也萬累都捐淨也與道通同者三事四德無異體故抱一下明體神而下顯用無功者即神而常湛故常存者雖曰無功神應無息故故涅槃經云能建大

義後四句約體以明非有就用以明非無體用一源故非有非無若各說者五陰滅故萬累捐萬累捐故與道同與道同故沖而不改沖而不改故不可爲有相躡釋成前本之有境等已上約體用可例說

肇疏下八

論然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨及四空之所昏昧恬焉而夷平怕然而泰通九流於是乎交皈衆聖於是乎冥會此亦躡前而起初句絕二種相次句離二種名視聽下由非名相故視聽不及四空

者即四無色昏昧者謂涅槃若四空之定
若以此求之則何能明了故云昏昧恬焉
下復成前義何故爾邪以其恬焉而夷等
九流有二一云九地一云治世九流即道
儒墨名等衆聖三乘也意云涅槃之道是

真

士

九流所皈衆聖所會王城不二殊途而同
皈

論斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題
榜標指其方域而語去其神妙道者乎不亦
邈遠哉

涅槃之道非聲非色豈可以有餘爲有無
餘爲無依名榜示標指處所謂王宮託質
爲有雙林息跡爲無而說其妙道豈不遠
乎以成前文應物之假名爾

論覈體第二

九折之一也覈考覈也因前說涅槃之體
非有非無故今析之體竟何在此假二乘
有無之問以破其執
論有名曰夫名號不虛生稱謂不自起
稱謂言說也約義生名因名起說

論經稱有餘涅槃無餘涅槃者蓋是反本之
真名神道之妙稱者也請試陳之

張布之

返本無餘之名神道有餘之號謂隱現難
測曰神往來所遊曰道

論有餘者謂如來大覺始興法身初建澡八

查八

十三

解之清流慙七覺之茂林積萬善於曠劫蕩
無始之遺塵

三乘之人斷煩惱障寂無喧擾謂之涅槃
有餘緣等未滅故名有餘論意謂正覺成
佛積德斷障自利利他等皆有餘樂也如

來者乘如實道來成正覺揀於分小之覺
故云大覺戒等五分名為法身依報而住
故此先後八解者因修八觀隨得解脫即
內有色等此能淨惑喻澡清流七覺者謂
念擇等覺分佛已修圓如休息於茂林上

明果滿下明因圓積萬下大小皆說三僧
祇數六度萬行然義復殊不繁具示蕩無
下明斷惑樹下合斷謂三十四心等全污
智喻于塵也

肇疏下九

論三明鏡於內神光照於外結僧那於始心

終大悲以赴難

三明即知三世生死之智在心明內鑑他
爲外僧那梵音此云弘誓難者謂生死界
以如來初心結誓盡度主界故成佛已酬
願利生

論仰攀玄根俯提弱喪超邁出三域獨蹈
大方啓八正之平路坦平衆庶之夷途騁六
通之神驥乘五行之安車

此顯利生之儀仰向上也俯就下也玄根
喻理弱喪者弱而失國喻背覺合塵此意

如人救溺上攀於樹下拯溺者則身不蹈
如來亦爾本智照真後智救物生死不縛
次二句明超三域即三界界外名爲大方
亦二空之理也佛獨踐之以小教說唯悉
達一人具遍覺性故八正者謂正見正思

資

十四

等衆庶者庶謂庶孽即異見外道謂大開
八正以坦諸邪邪徑不平由坦而夷故騁
謂馳騁駿馬曰驥神通化物應機敏速故
喻神驥梵云行那此云乘即五乘之法謂
戒善諦緣六度等安車者雲庵云三乘出

三界人天出三途故云安也化儀大況啓
正摧邪運通說法

論至於出生入死與物推移道無不洽需德
息無不施窮化母之始物極玄樞之妙用
初二句明隨機宜生則出宜滅則入但益

物是懷推移何定意兼隨類之化次二句
明化博謂八正等布三界俱霑五衍齊運
羣機皆濟化母下道書以氣爲化母雲庵
云因緣能生諸法如化母也玄樞喻智門
樞運轉喻後智應動然此上句舉化境下

句明化智謂窮盡因緣生物之理極其智
用說因緣生滅之教知可度者度之不可
度者存之又知宜大宜小等由斯而知所
以極智妙神用而化矣

論廓靜虛宇於無疆耀薩雲以幽燭將絕朕

貴

十五

於九止永淪太虛

初句所證次句能證梵語薩雲若此云一
切智謂騰耀智光深照前理朕微兆也九
止九地也太虛無餘也欲結有餘之名先
舉證理入寂詳此折意謂如來本欲淪虛

但餘緣不盡居有餘

論而有餘緣不盡餘跡不泯業報猶現聖智
尚有此有餘涅槃也

通有四事一餘緣即度餘之機二餘跡即
所依之身三餘業即感報之業猶有魂氣

四聖智未滅皆有餘也肇疏下十

論經曰陶冶塵滓如鍊真金萬累都盡而靈
覺獨存

初二句喻說塵如萬累金如靈覺鑛穢去
而真金現萬累盡而靈覺存陶謂淘汰治

謂鎔冶

論無餘者謂至人教緣都訖靈照永滅廓然
無朕故曰無餘

緣跡既了業智兼亡皆無所餘

論何則徵夫大患莫若於有身故滅身以皈

無勞動莫先於有智故絕智以淪虛

文有二對皆初句舉患後句欣寂初身後
智如文可了老氏云吾有大患為吾有身
論然則智以因形倦形以智勞輪轉修長途
疲而弗已

欲養其形智慮籌畫是智因形而疲倦智
既籌慮反使其身晝夜勞作是形因智而
勞因此相役於生死長途如輪運轉雖疲
弗止

論經云智為雜毒形如桎梏淵默以之而遼

賁

十六

遼患難以之而起

智慮不一故云雜毒如世毒藥能損命故
桎梏刑器械足曰桎械手曰梏桎梏禁人
人實厭之形能患人厭亦應爾淵默下示
過淵默謂無餘身智兼存而有二過一遠

於無餘二生於勞患

論所以至人灰身滅智捐形絕慮內無機照
之勤外息大患之本超然與羣有永分混爾
與太虛同體寂焉無聞怕焉無兆冥冥長往
莫知所之往

至人謂如來體質名身容儀為形灰身乃
捐其形患智即心體慮即心用滅智乃絕
其思慮次二句釋成無患超羣下六句明
益一起羣有離生滅相二同太虛顯無為
益三非聲非色四究竟不退

論其猶燈盡火滅膏明俱竭此無餘涅槃也

燈火喻身智膏明喻形慮肇疏下十

論經云五陰永盡譬如燈滅

五陰身心通體

論然則有餘可以有稱無餘可以無名無名

齊八

十七

立則宗虛者欣尚於沖默有稱生則懷德者

彌仰於聖功斯乃典誥之所垂文先聖之所

軌轍

初二句謂有斯二理可立二名次二句正

彰所益宗虛謂二乘小機性本好滅依名

永樂北藏

肇論新疏

求實而入無餘懷德謂六度大人性好立

德依名求實而仰有餘後之二句一聖教

定量故二先聖軌轍故

論而曰有無絕於內稱謂淪於外視聽之所

不暨四空之所昏昧使夫懷德者自絕宗虛

者靡託

初四句引前達文後二句顯失二機

論無異杜耳目於胎籟外掩玄天象於霄外

而責夫宮商之異辨縹素之殊者也

玄象天上星彩霄謂霄漢宮商五音之二

第一八六冊

合舉二喻以喻外亡名相內絕有無二喻
影略具云掩玄象於霄外闕琴瑟於堂中
却責盲瞶之徒令辨玄象黑白之殊琴聲
宮商之異何由能之法中意云內存有無
外存稱謂猶恐不入今內外雙絕何以寄

懷而悟入

論子徒知遠推至人於有無之表高韻絕唱
於形名之外而論旨竟莫知所皈幽途故自
蘊而未顯靜思幽尋寄懷無所

初二句舉得而論下顯失至人者即涅槃

也出現疏云雖明現身即涅槃用大有無
下謂雙絕名相幽途者幽深途徑謂無名
相而引物物不能造是自蘊藏靜思下即
有名者尋思無所措懷

論豈所謂朗大明於冥室奏玄響於無聞者

賁

六

哉

大明日也謂若名相雙絕不應根宜不可
謂之明果日於暗室今見其相奏妙音於
未聞使聽其玄皆約名相以難肇疏下二
論位體第三

十演之二也位猶安也亦立也因有名覈體寄懷無所故今位之

論無名曰有餘無餘者蓋是涅槃之外稱應物之假名爾

外稱亦強名也

論而存稱謂者封名志器象者軌形

由言封名志器象所以雙亡楞伽云名相常相隨而生於妄想

論名也極於題目形也盡於方圓方圓有所不象題目有所不傳焉可以名於無名而形

於無形者哉

初二句彰名相所盡世間物象非方則圓次二句正明妙體非象故方圓何能象非名故題目何所傳大鈔象是寫字後二句正顯不可名但名於可名象但象於可象

賁

十九

無名無象之體焉可強名強象哉題云涅槃無名

論難序云有餘無餘者信是權寂致立教之本意亦是如來隱顯之誠跡也

初句牒前名家叙有餘無餘之文信是下

縱是權宜縱有二意一權寂是無餘隨宜方便故云權也致教是有餘皆如來化生之本意二隱顯之實跡隱為無餘顯為有餘

論但未是玄寂絕言之幽致又非至人環中

之妙術道爾

奪也前是權寂立教之意未是玄寂絕言之致無相故玄無名故寂前是隱顯之跡亦非環中之妙環中之妙豈容隱顯肇疏下十三論子徒不聞正觀之說歟維摩詰言我觀如

來無始無終六入已過三界已出不在方不離方非有為非無為不可已識識不可以智知無言無說心行處滅以此觀者乃名正觀以他觀者非見佛也放光云佛如虛空無去無來應緣而現無有方所

初句告問者經說正觀子獨未聞邪維摩下亦約義引之無始下三句顯超生相已盡故云無始滅相又亡故云無終又三際已斷故六入六根也根境相入故名六入已過者無漏淨色不入塵故三界下界繫

已亡故不在下四句遮表同時不可下四句顯體深玄以此下結揀邪正皆古譯之經與今經少殊放光下即義引彼經第三十卷法上菩薩荅薩陀波崙所問之意大疏云若有方所此現彼無無方所故感處

賁

二

即形此前皆示自性涅槃下示無住亦應化涅槃也

論然則聖人之在天下也寂寞虛無無執無競導而弗先感而後應

承前經意以辨前云佛如虛空隨緣而現

故云在天下謂應無不周與體同遍寂寞下顯非聲色身非執受故二執永無故競諍也無諍是涅槃故導而下因感而導疾前無藥故

論譬猶幽谷之響明鏡之像對之弗知其所以來隨之罔識其所以往恍焉而有惚焉而亡動而逾寂隱而彌彰出幽入冥變化無常顯無住也初四句喻說後六句法喻皆通谷鏡皆喻無名之體對鏡之質呼谷之人皆喻能感之機若響若像皆喻於應於中

像喻應身響喻說法感之而來謂之有餘
來實非來雖對之而不知所從不住有餘
也感謝而往謂之無餘往實非往欲隨之
而不知所向不住無餘也喻意可知動即
有也隱即無也機見去來聖無所住故云

資

主

動而等出幽下釋成出無入有棄有入無
變化權宜理非常準無名之道譬月印空
虧盈不遷出入常湛

論其爲稱也名因應而作顯跡爲生息跡爲
滅生名有餘滅名無餘

生滅因乎顯息有無復由生滅隨跡而起
非假名何

肇疏下十四

論然則有無之稱本乎無名無名之道于何
不名

有無跡也末也無名實也本也跡從實現

末自本名

論是以至人居方而方止圓而圓在天而天
處人而人

承前于何不名以示用也逐器應形無不
能也方圓喻殊機應天爲天應人名人同

類攝生無擇鹿馬居士宰官等如本經廣示

論原窮夫能天能人者豈天人之所能哉果以非天非人故能天能人爾

是天是人之定報豈能應天應人而現形

正由非天非人所以能應天人有體方用論其爲治化也應而不爲因而不施因而不施故施莫之廣應而不爲故爲莫之大

現身名應感而後應聖不爲也現通說法名施因機而作聖不施也施作也平聲起

信論示用上云第一義諦無有世諦離於施作但隨衆生見聞得益等莫之者舍具二意一最大最廣故如衆生界一時皆感亦一時普應此應之大更無大於此者施例之二忘廣大之相亦云莫之如下云

查八

三

論爲莫之大故乃返於小成施莫之廣故乃取乎無名

莫之者亦忘乎至大至廣之相也由忘乎大故曰小成但寄小以遣大豈佳小成由忘乎廣故取無名總前意云謂依體起用

即用恒體非體時不用用時不體體用無住無不住也

論經曰菩提之道不可圖度高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間故謂之道

經即太子本起瑞應經也菩提秘藏中般若故圖度思慮也何故不可邪以高而無上等謂高深有際可思上下無窮故不可也天地至大智又包含無間至小智復入中無間如子微極細無中間也以證涅槃

體大用廣

論然則涅槃之道不可以有無得之明矣論而惑者覩神變因謂之有見滅度便謂之無有無之境妄想之域豈足以標榜玄道而語聖心者乎

齊人

十二

執跡迷本亦猶逐派而亡源且略標涅槃令其知有而於正位猶為刺名計跡為實空花結果

論意謂至人寂怕無兆隱顯同源存不為有亡不為無

至人法身德也正位之中有無幾微亦不形兆故云寂怕餘可了

論何則佛言吾無生不生雖生不生無形不形雖形不形以知存不爲有

初引放光即彼二十六中文無形下亦義

引放光涅槃等經以知下論斷生謂四生無生不生者猶云無一生而不生形謂六道萬類之形猶無形不形者而不形何者如忍辱太子等胎生也鴈王鸚鵡卵生也頂生手生濕生也爲天爲鬼化生也四生攝

於萬類如涅槃三十二云菩薩摩訶薩受羂身乃至鹿兔龍蛇等身然但由感起即應而真故復云不生不形即不爲有也

論經云菩薩入無盡三昧盡見過去滅度諸佛又云入於涅槃而不般涅槃以知亡不爲

無

初引晉花嚴即安住長者成就法門名不滅度所得三昧名無盡佛性唐譯名佛種無盡梵云三昧此云正思亦云正受無盡者以佛性無盡故入此三昧見三世佛亦

無盡又此宗中三世互現故現在中見過
未佛也廣示如經後引義同即本經二十
一中之義是知栴檀塔下勝觀元存靈鷲
山中釋迦常在莫隨妄想見有去來
論亡不為無故雖無而有存不為有故雖有

查

二十四

而無雖有而無所謂非有雖無而有所謂非
無
躡前以顯二非之中無住涅槃跡不可執
論然則涅槃之道果出有無之域絕言象之
逕斷矣

四法皆非真應莫羈有無不住言象何及
教明如鏡理直似弦喻合符契義皎白晝
斷然超絕無襲前惑

論余乃云聖人患於有身故滅身以飯無勞
勤莫先於有智故絕智以淪虛無乃乖乎神

極傷於玄旨者也

此非答前正問以前名家敘入無餘所以
云身為大患智為雜毒此見淺近過患良
深故答問已兼破此計初敘計無乃下責非神極
者神妙至理玄旨者幽玄經旨

論經曰法身無相應物以形般若無知對緣而照

晉經三十二略云清淨法身非有非無隨衆生所應悉能示現下對即諸部般若之意無身而形非心而照引此意明身心尚

查八

三五

無勞患何起

論萬機頓赴而不撓其神千難殊對而干其慮動若行雲止猶谷神豈有心於彼此情繫於動靜者乎

般若無知也初四句法說萬機大數也不

撓有二一由機感故如水澄月現二由無思故如摩尼出生千難例同次二句喻明有餘名動如行雲無餘名靜猶谷神也谷神出道經彼云谷神不死後二句正明無心

論既無心於動靜亦無相於去來

法身無相也初句躡前後句例身以釋前文法身無相去爲無餘來爲有餘

論去來不以相故無器而不形動靜不以心故無感而不應

躡前雙明身心以成前文應物而形對緣而照

論然則心生於有心相出於有相

機有身心之感而聖有身心之應

論象非我出故金石流而不焦心非我生故

日用而不勤勞紜紜多自彼於我何爲

象非聖出心非聖生既由機感而現此身此心何患何勞故出現疏云象非我有自彼器之虧盈心非我生豈普現之前後金石下即莊子逍遙篇云大旱金石流土山

焦而不熱等

論所以智周萬物而不勞形充八極而無患益不可盈損不可虧

八極八方之極際也無心之心遍知一切而何勞非身之身分應八方而弗患至于

者八

二十六

遣侍問候只敘禮儀答以輕安俯隨世範豈曰小疾須乳爲雷居士呵哉後二句以身心無爲故非所損益初句擬繫辭論寧復痾瀉中達壽極雙樹靈竭天棺體盡焚燎者哉

長阿含等說如來向拘尸羅城中路背痛
令弟子四疊僧伽黎樹下休息等天棺即
金棺也依古聖輪王葬儀而作故言天棺
意云身心非有自感而興非益能盈非損
可虧豈同小乘之見半路背痛雙林壽終

靈智滅於天棺聖體灰於焚燎也

論而惑者居見聞之境尋殊應之跡秉執規
矩以擬大方欲以智勞至人形患大聖謂捨
有入無因以名之豈可謂采微言於聽表拔
玄根於虛壤者哉

初二句法說次二句喻明方曰規圓曰矩
今之梓匠所用斗尺也意云任見聞之情
執殊應之跡欲求無名之妙如人手執斗
尺擬量大方不知其可也故本經名為二
乘曲見欲以下正明謬執豈可下責其淺

責八

三七

近言即名言謂有無之名應權施設無實
體性非名之名故云微言會意忘名故云
聽表玄根喻涅槃出生世出世善故事相
本空故云虛壤意謂有無二種名相兩虛
無相無名涅槃顯現義說采拔

永樂北藏

肇論新疏

第一八六冊

肇論新疏卷第七

肇論新疏卷第八

杳九

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源
大白馬寺宗主贈邇國公海印開法大師長講沙門文才述

論徵出第四

九折之二也徵責也前章云涅槃之道果出

杳九

有無之境徵意云有無二法攝盡一切如何
有無之外別有涅槃之體今詳徵辭包舉儒
老有無之說復引小乘有無二爲例以徵之
下超境中皆超此有無
論有名曰夫混元剖判萬有叅雜分有既有

永樂北藏

肇論新疏

矣不得不無無不自無必因於有所以高下
相傾有無相生此乃自然之數數極於是
混謂混沌元謂根元剖判分裂也萬有即
萬物世典多說元氣鴻濛而爲混沌形如雞
子爾後清氣上升穹隆爲天濁氣下沉磅礴
爲地即混元剖判亦一生二也盤古生中萬八
千歲云云是二生三盤古死後形分物兆萬物
叢生是三生萬物今意混元已前屬無一氣
始萌即入有境是無而生有也次二對明有
無相成所以以下引老氏以結皆明相因而起

第一八六冊

此乃下顯是定數非由使令故曰自然

論以此而觀化母所育生理無幽顯恢愜惛非有也有化而無無非無也然則有無之境理無不統化母道也亦氣也理無下據理而推不論幽顯兩途之中物有恢而大者愜而奇者惛而詐者恠而妖者妍醜多端巨細萬狀無非是有既因無而有必自有而無千狀萬態皆入無也然則下正明遍統恢愜一句用莊子文已上儒老皆有此論何晏王弼諸儒各有申說謂之清談事在通鑑諸書故今論主假問而遣

論經云有無二法攝一切法又稱三無為者虛空數緣盡非數緣盡

數名慧數緣即是慧盡為滅諦謂無漏慧斷諸煩惱證滅諦理唐譯名擇滅無為非數緣盡者即諸法緣離自滅於此三中取

首九

二

第二為小乘涅槃第三同前儒老自有入無以明有無攝世出世以無餘即出世法故

論而論曰有無之表別有妙道妙於有無謂之涅槃請覈妙道之本體果若有也雖妙非

無雖妙非無即入有境界若無也無即無差
無而無差即入無境總而括束揜之即而究之
無有異有而非無無有異無而非有者明矣
初四句引前違文請覈正難下意云妙道
之體畢竟有之體雖玄妙不可謂無便入
有境下無例同總而下正顯所收意謂妙
本非有非無者非有即是無非無即是有
未曾見一法異有之外而為非無者下句
例說
論而曰有無之外別有妙道非有非無謂之

涅槃吾聞其語矣未即於心也

耳雖聞其說心未悟其理吾聞其語矣論
語文

論超境第五

十演之三也超越也境即有無六塵之境

竟九

三

微中欲以有無統收涅槃演中指二法俗
諦之境涅槃真諦卓然超越以破外宗有
無之見

論無名曰有無之數誠以無法不該理無不
統縱然其所統俗諦而已奪

有無雖寬收一切但不收真諦

論經曰真諦何邪涅槃道是俗諦何邪有無法是

義引大品道樹品云菩薩以世諦故示眾生若有若無非以第一義諦問以屬體二

諦迨然仁王經亦以有無為俗諦

論何則有者有於無無者無於有有無所以稱有無有所以稱無然則有生於無無生於有離有無離無有有無相生其猶高下相傾有高必有下有下必有高矣

初二句明二法相因由有於無所以是有下句例之次二句承前以生二名然則下順明相待兩成離有下反顯不待皆非有無相生下引類非直有無相待至於高下是非前後等皆然也

論然則有無雖殊俱未免于有也此乃言象之所以形興是非之所以生起豈足以統夫幽極而擬夫神道者乎

初二句中對有之時無乃是無若二法相待因有生無皆是緣有也此乃下隨有無

而興言象依言象而起是非豈足明於幽
深至極神妙之道乎

論是以論稱出有無者良以有無之數止乎
六境之內六境之內非涅槃之宅故借出以
祛遣之

查九

四

初句牒前位體中結文六境者古譯六塵
為六境皆緣生之事形兆入有緣散入無
豈涅槃之居宅故假借出之言以顯高邁
論庶希道之流彷彿幽途託情絕域得意亡
言體其非有非無豈曰有無之外別有一有

而可稱哉

彷彿者相似比擬也猶言做法玄道而悟
如何法邪一相絕一言亡不可守有無之
言而隔玄悟體其下但可體究其非有非
無不生知覺自與玄會若計有無之外別

有涅槃復入有境豈能超之

論經曰三無為者蓋是羣生紛繞生乎篤厚
患篤患之尤甚莫先於有絕有之稱莫先於
無故借無以明其非有明其非有非謂無也
經即羅什所譯仁王也紛繞煩惱也亦業

也篤患生死也有謂三有有爲有漏故絕
有下謂欲引出有爲則無爲第一此意佛
說無爲令羣生息有爲之患爾借無下但
假借無爲之名以引著有之物令悟非有
故放光云若無有爲亦無無爲等非謂非

查見

五

有是斷無之無恐儒老之流計有無遍攝
一切謂涅槃亦無之所攝曲引佛經有爲
無爲以爲類例涅槃既是無爲亦合無攝
故設此難以揀之一揀涅槃非有無攝二
揀無爲之無非二家所計有無之無

論搜尋玄第六

九折之三也亦承前起至下可知

論有名曰論旨云涅槃既不出有無又不在
有無

初句敘前豈曰有無之外等次句敘前良

以有無等

論不在有無則不可於有無得之矣一也不
出有無則不可以離有無求之矣二也求之
無所便應都無三也

二所不得當求無所究竟無體徒說何爲

論然復不無其道其道不無則幽途可尋所以千聖同轍未嘗虛返飯者也

初明玄體非斷所以千聖同飯必有實理論其道既存而曰不出不在必有異旨可許得聞乎

若斷可許不在不出既存何云雙離
論妙存第七

十演之四也不出不在曰妙體非斷絕曰存亦示無住之深

論無名曰夫言由名起名以相生相因可相

無相無名無名無說無說無聞

初三句舉妄後三句顯真可相者相由心起心於相上印可分別故言可相猶言相由心現

論經曰涅槃非法非非法無聞無說非心所

知音九

六

本經二十一云略謂涅槃非相非不相非物非不物等無聞無說等亦淨名文理事善惡等皆名爲法今順論意且以有無爲法非法不在也非非法不出也不出不在

無說也無說則無聞無聞則無知也

論吾何敢言而子欲聞之邪

此由名家執出在之名而折非出非在之妙願樂欲聞故於荅前先舉妙體之玄以拂聞相令忘名會旨

論雖然善吉有言衆生若能以無心而受無聽而聽者吾當以無言言之庶述其言亦可以言也

義引大品須菩提告釋提桓因諸天子之意非正文也事如前引予以論勘經論主

引用實有多式或引正文或取義引之或出經名或汎舉之或但引經中人名或合集上下之文或合集兩經引之或略或詳細推自見

論淨名曰不離煩惱而得涅槃天女曰不出

香九

七

魔界而入佛界

彼經弟子品云不斷煩惱而入涅槃天女下即寶女所問經第四寶女偈荅舍利弗云如魔之境界佛境界則平等相應爲一類以是印見印

論然則玄道在乎妙悟妙悟在於即真即真則有無齊觀齊觀則彼已莫二

初句於道貴悟如何悟邪即妄而真故如前云不離煩惱得涅槃等次句既不離緣而即真觀色之時莫非見空觀空之時莫

非見色故云齊觀彼已目心境心境一如故云莫二

論所以天地與我同根萬物與我一體

天地萬物皆境也我即心也既云同根一體則本無二文似莊子

論同我則非復有無異我則乖於會通

同我者心境無異亦理事真同非復有無者有無之事泯絕也異我下心境理事兩殊不能會證冥同也詳此二句唯同唯異皆非亦同亦異方離諸過出在兩成何者

由異故事理相違所以不在今若唯同非復有無則不在之旨不成由同故事理相即所以不出今若唯異乖於會通不出之旨不成以涅槃是理有無屬事故相躡各有二過可知

論所以不出不在而道存乎其間矣

論何則夫至人虛心冥照理無不統懷六合於宵中而虛鑑有餘鏡萬有於方寸而其神常虛

初二句況明一智皆虛冥也次二句示正

竟

八

智照理四方上下名爲六合後二句示後智達事鏡萬下謂萬有於方寸而無慮焉故云常虛此辯智玄下明證妙論至竟能拔玄根於末始即羣動以靜心恬談淵默妙契自然

至能下承前以明玄根喻真拔喻於證未始二意一未猶無也理無始故智始會時非照今有二智雖極真未始照故如前云虛心等羣動俗也權應之時初無應相故云靜心後二句如次成上二智無相自然者感而後應不加功力起信云自然而有不思議業能現十方利益衆生論所以處有不有居無不無居無不無故不無於無處有不有故不有於有故能不出有無而不在有無者也

所以下略至人二字初二句承前釋成處
有居無明不出也不有不無明不在也次
四句躡前雙示不住故能下結成

論然則法無有無之相聖無有無之知聖無
有無之知則無心於內法無有無之相則無

查九

九

數相於外於外無數於內無心此彼寂滅物
我心冥一怕爾無朕乃曰涅槃涅槃若此
圖度絕矣

初二句顯心境無相次四句明心境兩亡
次四句心境冥一怕爾下結離心思圖度

永樂北藏

肇論新疏

思慮也

論豈容責之於有無之內又可徵之於有無
之外邪

論難差第八

九折之四也此亦承前心境不二之妙以

難三乘等修證之差

論有名曰涅槃既絕圖度之域則超六境之
外不出不在而玄道獨存斯則窮理盡性究
竟之道妙一無差理其然矣

通敘前理窮理盡性語出周易彼云窮理

第一八六冊

盡性以至於命理其然者許可其理

論而放光云三乘之道皆因無爲而有差別
即二十四中之文亦少不同義則無異金
剛亦云一切賢聖法皆因等_云

論佛言我昔爲菩薩名曰儒童於然燈佛所

已入涅槃儒童菩薩時於七住獲無生忍進
修三位

緣起如本行說詳意儒童時居七住依無
生忍見無生理名入涅槃折意以既得涅
槃謂究竟無修如何復修後三住乎古譯

十地亦名十住

論若涅槃一也則不應有三如其有三則非
究竟究竟之道而有陞降之殊衆經異說何
以取中邪

初四句難三乘有差以三一互違故非究

_竟

竟則無常也次二句躡前以難三位之殊

_十

陞降高下也中謂折中亦正也

論辨差第九

十演之五也辯謂分辯

論無名曰然究竟之道理無差也

理無二實所以究竟

論法花云第一大道無有兩正吾以方便爲
怠慢者於一乘道分別說三三車出火宅即
其事也

亦義引法花前後之文正法花善權品云

是一乘道寂然之地無有二正等妙法化
城品云佛爲求道者中路懈廢爲止息故
以方便力於一乘道分別說三懈廢亦怠
慢也火宅可知

論以俱出生死故同稱無爲所乘不一故有

三名統其會歸一而已矣

三乘云殊免患是同所乘下通理教行果
今略就教行釋之教者謂依一乘分別說
三即諦緣度行者三乘三行大小不一統
其下意謂能乘之人隨所乘之法不一而

查九

上

有三名所皈之理唯一無二

論而難云三乘之道皆因無爲而有差別此
以人三三於無爲非無爲有三也

初四句敘難此以下出理三差在機不在
於理

論故放光云涅槃有差別邪答曰無差別但
如來結習都盡聲聞結習未盡爾

即彼經二十四中之文但如來下彼云但
如來諸習結盡爾聲聞習結不悉盡等
即二障種子習氣此約三乘斷惑淺深

以分三異非涅槃有三也

論請以近喻以况遠旨如人斬木去尺無尺
去寸無寸修短在於尺寸不在於無也

以見邊爲近未見邊爲遠人喻三乘斬喻
智斷木喻種現無喻無爲尺寸喻三乘斷

惑多少也以喻量法昭然可見

論夫羣生萬端識根不一智鑑有淺深德行
有厚薄

初句總指次句識謂識心即樂欲不同謂
樂大樂小根謂根性即種性不一即大機

小機次句大乘雙照二空名深小乘獨見
人空名淺德行下自利之行名薄二行雙
行名厚亦可諦緣之行名薄六度萬行名
厚

論所以俱之往彼岸而升降不同彼岸豈異

異自我爾

由識根差別故所以俱往彼岸而高下不齊喻以生死爲此岸煩惱爲中流涅槃爲彼岸彼岸唯一爲力不同故成異也
論然則衆經殊辨其致不乖差

本有九

十一

由前云衆經異說何以取中今引法花明三從一起三雖差別至道唯一三位例然論責異第十

九折之五也所證之理既一如何能證之人三殊邪此亦躡前而問下文自具

永樂北藏

肇論新疏

論有名曰俱出火宅則無患一也同出生死則無爲一也而云彼岸無異異自我爾彼岸則無爲岸也我則體證無爲者也

初喻次法免患既同無爲定一而云下舉前違文彼岸下約法約人先定其理而後

難云

論請問我與無爲爲一爲異若我即無爲無爲亦即我不得言無爲無異異自我爾若我異無爲我則非無爲無爲自無爲我自常有爲冥會之致又滯而不通

第一八六冊

初二句雙審若我下出第一過明人法相
即既人法相即人三法三何云法一也又
若我下出第二過明人法兩異無爲有爲
兩分有爲三乘應不冥會於無爲之理何
言三乘冥會邪

杏九

十三

論然則我與無爲一亦無三異亦無三三乘
之名何由而生

以人從法法一人一也異則不證於何有
三邪

論會異第十一

十演之六也會謂會通下文自顯

論無名曰夫止此而此適彼而彼所以同於
得者得亦得之同於失者失亦失之之

此目此岸彼目彼岸猶言居生死之岸則
同生死之患無爲例之所以下承前已明

文擬老氏同於得下釋前適彼而彼得謂
證得然通能所能得之人同所得之理時
理亦同於能得之人如下云我即無爲無
爲即我同於失下釋前止此而此能所不
相得也反前可知

論我適無爲我即無爲無爲雖一何乖不一邪

人證法時人法必即也所以亦三者理雖一味證有淺深故於法略示下喻及合中具顯

論譬猶三鳥出網同適無患之域無患雖同而鳥鳥各異不可以鳥鳥各異謂無患亦異又不可以無患既一而一於衆鳥然則鳥即無患無患即鳥無患豈異異自鳥爾

初四句舉喻體三鳥隨舉大中小者在網

爲患出網之時遠近雖殊皆爲無患之域以喻三乘斷惑出界不可下鳥患相望反責一異然則下釋成相即又不防鳥異美哉斯喻何疑不遣

論如是三乘衆生俱越妄想之樊同適無爲

音九

十四

之境無爲雖同而乘乘各異不可以乘乘各異謂無爲亦異又不可以無爲既一而一於三乘也然則我即無爲無爲即我無爲豈異異自我爾

二乘名衆生者諸蘊未轉二死猶存相續

之心猶生和合之識未破等覺已降皆有此名亦前四句明人證法不可下四句以人會理會許淺深人可云異理何異邪亦不可云由理一故不許證有淺深之殊何云一亦無三邪然則下結成相即理則元

一證則有三也句句合前不煩重指

論所以無患雖同而升虛有遠近無為雖一而幽妙鑑有淺深

承前法喻以荅異亦無三也初二句喻明後二句法說前舉三鳥雖異免患是同免

則相即不妨人異以明一亦有三此舉逃患雖同遠近有異以明異亦有三但異在遠近不在於法幽鑑三乘之智也

論無為即乘也乘即無為也此非我異無為以未盡無為故有三爾

查九

十五

初二句明相即無異此非不以相即故非異非異故冥會誰云其異而乖於冥會邪以未盡故有三誰云異亦無三血脉隱微可細推繹

論詰漸第十二

九折之六也詰難也由前未盡有三以是漸義故今詰之

論有名曰萬累滋彰本於妄想妄想既祛則萬累都息二乘得盡智菩薩得無生智是時妄想都盡結縛永除

枝末塵惑衆多名萬滋益也彰著也妄想即根本無明細惑意云枝末雖衆本惑唯一但剪本惑末惑頓息理可頓證盡智下大品說三乘之人共十一智第九名盡智謂苦已盡見等第十名無生智謂苦已見

而不更見等則前之十智聲聞皆有盡智在已辦地得之今云菩薩得無生智者二地已上第九菩薩地阿鞞跋致如實知諸法本自不生今亦無滅名無生智不共二乘也意謂智起惑亡理即顯現如大品放

光及智論二十三廣說

論結縛既除則心無爲心既無爲理無餘翳初一句躡前欠句明證後二句惑盡理如明鏡惑如塵翳妄惑既盡理即明淨論經曰是諸聖智不相違背不出不在其實

俱空又曰無爲大道平等無二

放光第二略云聲聞辟支佛菩薩佛世尊是諸聖智不相違背乃至云不出不在其實空者無有差殊與大品大同今謂在字宜是生字傳之誤也智論四十三解云因

查元

十六

邊不起名爲不出緣邊不起名爲不生又曰下亦義引大品等如三慧品須菩提白佛言世尊無爲法中可得差別不佛言不也等

論既曰無二則不容心異不體證則已體應

窮微而曰體而未盡是所未悟也

初句躡前理智無二次句會前不相違背不體下意云三乘之智無殊是唯不證證則頓盡如何分小大之殊談漸盡之理

肇論新疏卷第八

肇論新疏卷第九

查十

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源
大白馬寺宗主贈卽國公海印開法師長講沙門文才述

論明漸第十三

查十

十演之七也謂結習不可頓盡無爲不可
頓見譬如磨鏡塵亦漸除明亦漸現
論無名曰無爲無二則已然矣結使重惑而
謂可頓盡亦所未喻曉也
初二句許前結使下正明其漸此明方便

永樂北藏

肇論新疏

淨也三乘之人皆以見前伏惑登見道已
始盡分別思惟位中漸斷俱生如是已歷
乾慧乃至已辯及辟支佛菩薩等地方得
無漏盡無生智

論經曰三箭中的三獸渡河中渡無異而有

淺深之殊者爲力不同故也

初二喻皆古譯毘婆沙論之義故彼論二
十二云猶如一的一若木若鐵衆箭所中如
是一無爲體爲三想所行等五十五云於
甚深十二因緣河能盡其底是名爲佛二

乘不爾如三獸渡河謂兔馬象兔則騰擲
乃渡馬或盡底或不盡底香象於一切時
無不盡底等

論如是三乘衆生俱濟緣起之津同鑑四諦
之的絕偽即真同升無爲然其所乘不一者

亦以智力不同故也

緣起謂十二因緣津謂渡處渡已名濟四
諦可知若緣若諦隨一法門三人同意適
教意也所稟法門無殊隨其機宜但成自
乘菩提亦婆沙之意涅槃略云十二緣生

下智觀者得聲聞道等見諦之理名曰中
的行相皆多如婆沙說絕偽者斷惑也即
真者證理也同生無爲者明所趣非異然
其下明能趣有殊後句即論語云射不主
皮爲力不同科以法對喻昭然可知

查十

二

論夫羣有雖衆然其量有涯正直使令智猶
身子辨若滿願窮才極慮莫闕其畔

群有即萬物也量謂適量緣起事法雖廣
多無際然有名有相皆屬分限故云有涯
身子即舍利弗智慧第一故滿願即富樓

那辯才第一故意云有限俗諦直令窮滿
願之辯才不能盡談其名及身子之智慮
不能徧知其狀故涅槃三十五云我往一
時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍
利弗等五百聲聞於是事中都不識知何

況出世第一義諦

論况夫虛無之數妙重玄之域其道無涯欲
之頓盡邪

虛無重玄擬老書爲文謂涅槃也有涯之
數今智辯之人尚不闕其畔無涯之真使

三乘衆生欲令頓盡豈能爾邪譬乎九層
之臺不可躡等禹里青冥頓欲階升於道
未許故

論書不云乎爲學者日益爲道者日損爲道
者爲於無爲者也爲於無爲而日日損此豈

查十

頓得之謂要損之又損之以至於無損爾

三

例引老書論主於中間而釋之以喻漸斷
之理如見前見後之節級性宗相宗之位
次寄位斷惑皆此理也
論經喻螢日智用可知矣

放光第二云舍利弗譬如螢火虫不作是
念言我光明照閻浮提普令大明如是舍
利弗諸聲聞辟支佛亦無是念言我當行
六波羅密具足十八法成阿惟三佛度脫
衆生舍利弗譬如日出遍照閻浮提莫不
蒙明者如是菩薩行六波羅密具足十八
法成阿惟三佛度不可計一切衆生

論譏動第十四

九折之七也譏諷也亦詰難之謂前斷惑
證理損益等皆動故論文雖別引經以辯

然意中含有前旨如下云既以取捨爲心
損益爲體豈非盡惑證理之動也所以譏
動者欲明動而常寂寂而恒動無住之行
事理雙修不爾奚證無住涅槃之果
論有名曰經稱法身已上入無爲境心不可

以智知形不可以象測體絕陰入心智寂滅
而復云進修三位積德彌廣

方廣分中共示菩薩入地心證真如離分
別故智不知以法爲身故象弗測至七地
中身心無相如何復進後之三地焉非其

動乎

論夫進修本因於好去尚積德生起於涉求
好尚則取捨情見涉求則損益交陳

初二句推因謂心有好尚於後位所以進
修其勝分身有涉求於衆德所以復出於

章十

四

自分次二句顯其過患取後捨前損障益
德皆分別之動

論既以取捨爲心損益爲體而曰體絕陰入
心智寂滅此文乖致旨殊而會之一人
以此四者身心兩現如何乃云體絕云文

永樂北藏

肇論新疏

義既殊動靜互戾會屬於儒童一人如何
論無異指南爲北以曉迷失也

南喻動北喻寂經中云寂云動令人服行
既二理相違如何準的譬之欲北而反指
南若今謂寂而反示動何以令迷失行人

曉解邪南北喻動靜者南爲朱明故喻動
北爲玄冥故喻寂

論動寂第十五

十演之八也法身已上行行合真即相無
相焉有動而不寂寂而不動邪今標動靜

第一八六冊

不云寂動者以問中但譏其動意謂動則違寂不知動時全寂故云動寂然稟實教之行者悟理起行不揀凡夫况七地乎演此顯無住之因方契無住之果矣

論無名曰經稱聖人無爲而無所不爲

查

五

放光二十四云佛言適無所爲故行般若波羅密等無爲寂也無所不爲動也寂不妨動故

論無爲故雖動而常寂無所不爲故雖寂而常動雖寂而常動故物莫能一雖動而常寂

故物莫能二物莫能二故逾動逾寂物莫能一故逾寂逾動

初四句相躡顯動寂無爲次四句顯二法非一非異後四句躡前釋成二行雙流論所以爲即無爲無爲即爲動寂雖殊而莫

之可異也

承前三對之文一致已明此但結成前所引經通答進修之動既爲即無爲如何進修三位一句屬動

論道行云心亦不有亦不無

即彼經初卷中文據前問中身心各說以
進修是取捨之心積德是涉求之身今答
中初答進修引爲不爲之文意復屬身以
運行由身故今答積德而却引心亦不有
之文意以涉求豈非是心大底行由身運
身由心策身心相應互舉皆可况法身菩
薩證心成身未嘗宛異不惟動寂無殊亦
乃身心一致
論不有者不若似有心之有不無者不若無
心之無

義如下釋

論何者微有心則衆庶是也無心則太虛是
也衆庶止於妄想太虛絕於靈照豈可止於
妄想絕於靈照標其神道而語聖心者哉
衆庶謂凡夫初二句指體次二句彰過豈

可下正揀

章

六

論是以聖心不有不可謂之無聖心不無不
可謂之有

爲斥二見故言非有非無豈可聞說非有
却計是無等謂者計謂之謂

論不有故心想都滅不無故理無不契理無
不契故萬德斯弘心想都滅故功成非我
初二句離過次二句證理次二句初由契
理恒沙佛法一一隨理周遍法界後二句
由心想滅故功皆無相無容我證我爲如

何乃云積德起於涉求哉

論所以應化無方未嘗有爲寂然不動未嘗
不爲經曰心無所行無所不行信矣

荅問至此大理已明前結後證文皆可了
所引之經亦義引大品等如無作品云菩

薩行般若不行色爲行般若不行受想等
爲行般若等自此已下廣會教理旨不異
前

論儒童曰昔我於無數劫以國財身命施人
無數以妄想心非爲施也今以無生心五華

普十

施佛始名施爾又空行菩薩入空解脫門方
言今是行時非謂證時

七

智論第十六云我於無量劫中頭目髓腦
以施衆生令其願滿乃至慇懃精進求此
功德欲具足五波羅密我是時未有所得

見然燈佛以五華施佛布髮泥中得無生
法忍即時六波羅密滿等釋曰七地已前
智相未盡故三輪未或全空住相行施非
真施也以不順真故施既如此戒等皆然
舉一例諸也至無相地智相已亡無生又
證施無所住冥然契真施雖五花之妙勝
前身命之多蹄滌海量何敢相望施華之
緣如本行經又空行下放光二十略云菩
薩行空無相無願三昧等今正是行五波
羅密時非是證時皆顯動寂無妨

論然則心彌虛行彌廣終日行不乖於無行
者也

謂行行忘相動而恒寂

論是以賢劫稱無捨之檀成具美不爲之爲
禪典唱無緣之慈思溢演不知之知

梵云檀那此云布施賢劫經說一切諸法
無有與者是曰布施成具經云不爲而過
爲禪經說慈心三昧有無緣之慈思益經
略云無取捨之知方爲知矣
論聖旨幽玄殊文同辨

文雖四異旨則一貫而玄通

論豈可以有爲便有爲無爲便無爲哉菩薩住盡不盡平等法門不盡有爲不住無爲即其事也

初二句責其動靜異見菩薩下引經顯理

古十

八

即淨名經略云上方便積世界菩薩欲還本國向佛求法佛言有盡無盡解脫法門汝等當學云云如菩薩者不盡有爲不住無爲彼疏解云有爲雖僞捨之而大業不成無爲雖實住之而慧心不明即其事者同

前動寂無碍若有無異見豈順經義既云平等則盡與不盡其行一也

論而以南北爲喻殊非領會之唱說

領謂領約會謂契會雲庵云南北之方定異寂動二行常一將定異喻常一豈能領

會也

論窮源第十六

九折之八也窮謂窮討源謂根源雲庵云由前章已知一乘正行動寂同時今則行成必證未識能證之人與所證之法誰先

誰後隨一為源二俱有過故今窮之

論有名曰非衆生無以御進控三乘非三乘無

以成涅槃然必先有衆生後有涅槃

反顯也意云由先有衆生然後控御三乘
之因證涅槃之果此立理也然必下定先

音十

九

後

論是則涅槃有始有始必有終

有始終生滅之過何故前引經云無始無
終又云六趣不能生力負不能化

論而經曰涅槃無始無終湛若虛空則涅槃

先有

本經二十一云涅槃非始非終等虛空為
喻在經多有

論非復學而後成者也

有不因修成之過涅槃既先則性自圓成

非由修學而後成就何須行三乘之行邪

論通古第十七

十演之九也通同也古先也意云涅槃之
體性出自古無始無終今三乘之智本是
即理之智不證則已證則冥通何有即理

之智證即智之理尚分今古之異而不通
同故生公云若尋其趣乃是我始會之非
照今有照不在今即是莫先爲大既云大
矣所以稱常故下云理而成聖聖不異理
演此明證窮自性同目性也

論無名曰夫至人空洞無象而萬物無非我
心造

聖人與理冥一故云無象萬物下心雖寂
然亦不離諸法以一切法皆心所起
論會萬物以成已者其爲聖人乎

會證會也聖人了法即心前則依性起相
此則會相歸心所以成聖楞嚴經云一切
衆生從無始來迷已爲物失於本心爲物
所轉若能轉物即同如來雲庵云昔石頭
和尚讀至於此遂豁然大悟曰聖人無已

章

十

靡所不已法身無相誰云自他圓鑑虛照
於其間萬象體玄而自現

論何則微非理不聖非聖不理理而成聖者
聖不異理也

初二句明心境互成若不證於萬物性空

之理何以成聖人若非聖智亦不見性空之理此則同前般若論中內外相與而成功後二句明心境非異初一句躡前既證理爲聖聖智豈異於理邪此明聖智與理通同顯無古今先後之異

論故天帝曰般若當於何求善吉曰不可於色中求亦不可離色中求又曰見緣起爲見法見法爲見佛

初文即大品散花品文般若即能證之心色即所證之境舉色例諸萬法皆然不可

於色中求者由心境非一故不可離者由心境非異故以色即是空空即如境如外無智故言不離又曰下即涅槃文緣起即十二因緣也法即空性佛即覺智見緣起性空之理即爲見佛如智非異

查十

十一

論斯則物我不異之攸也

物即境也即物明如故我即心也約聖稱我故畢竟證會涅槃非先三乘非後論所以至人戢玄機於未兆藏冥運於即化總六合以鏡心一去來以成體

前引聖教以明理智冥符二而不二以爲
定量方明至人以智契理亦寂然冥通哉
止也亦歛也玄機智也未兆謂智證理時
全用皈體不存朕兆清涼大師云智體無
自即是證如冥寂也運動也即如智之合
稱化謂萬化即就也意云冥運之體即萬
化之有事顯理隱義言藏也清涼大師云
冥直體於萬化之域六合謂俗諦之有以
用也謂總括六合之事以爲靈鑑之心未
有一法非心也一去來下去謂過去即古

也來謂未來亦義無現在今也既混融三
世爲體何古而弗通前則統六合遍十方
此則該三世通今古成體者且約聖智初
真俗融心境會義言成爾圭山云無去無
來冥通三際問佛用蘇漫多說論主何以
文爲荅方便善巧逗華人之機故封文之
流謂言同俗贊寧嘲其用文慧達解其孟
浪以子愚瑣頗求立言之意如達師不害
於文矣故今定解但用內義而釋雅言令
知論主文托於彼義屬於此

論古今通始終同窮本極末莫之與二浩然
太均乃曰涅槃

顯前心境冥寂之體也初句中約終教辨
如大疏云心冥至道混一古今約頓教則
一念不生前後際斷何古何今依圓教則

查十

十三

古今二相即入圓融尤見通也次句以始
終同故三乘涅槃初證非始證極非終本
末即理事海波一濕故浩然謂
浩浩然廣多無際太均謂情非情無差染
非染平等未有一法非涅槃也

永樂北藏

肇論新疏

論經曰不離諸法而得涅槃又曰諸法無邊
故菩提無邊

又曰下放光三十云諸法無邊際故般若
波羅密亦無邊際等引此證理智皆依諸
法即顯心境不異也二文互影細尋可知

論以知涅槃之道存在於妙契妙契之致本
因乎冥一

以知者依經求理理自昭著貴於妙合妙
合之肯因乎忘智內冥二而不二一亦遣
矣此文亦通包前義智會之時通於古也

第一八六冊

論然則物不異我我不異物物我玄會歸乎無極

如智玄寂寄言無極非別有處如智歸矣論進之弗先退之弗後豈容終始於其間哉進退約人先後通約人法三乘進而證之

香十

十三

非先也以無前際故迷失退而未證非後也以無後際故

論天女曰耆年解脫亦如何久

淨名經說舍利弗問天女止此室其已久如曰如耆年解脫舍利弗言止此人也天

女云解云耆年謂身子耆宿身子所證解脫豈屬久近之時故云爾也

論考得第十八

九折之九也考稽也承前不離諸法而得涅槃因之考稽盡陰存陰違教違理當何得乎所以最後辨此者謂從前決擇悟修先後義意已周究竟證入最居於後故今考也

論有名曰經云衆生之性體極於五陰之內又云得涅槃者五陰都盡譬猶燈滅

本經二十九云離五陰已無別衆生又云
下初一句示衆生之體五陰即體故次二
句示證相法喻可知

論然則衆生之性頓盡於五陰之內涅槃之
道獨建於三有之外邈遠然殊別域非復衆

生得涅槃也

順經而違理也以能得者五陰已盡於有
內所得者涅槃獨立於有外若云得者有
二違理一盡陰誰得二內外懸絕
論果若有得則衆生之性不止唯於五陰必

若止於五陰則五陰不都盡五陰若都盡誰
復得涅槃邪

存陰順理而却違經若定許得餘有二義
一應五陰之外更有衆生之性五陰令盡
陰外之性令得故今論云果若有得云二

查

十四

恐違前經以前經云極於五陰豈許陰外
更有生性邪若此應合五陰不都斷盡或
盡麤存細或滅色存心爲能得者必若都
盡誰是能得邪故論云必若止於五陰云
此理已通亦違前經云五陰都盡據此存

盡皆違不可不考此意明三乘之教斷盡生死轉得涅槃不知二際無二故假此問荅令悟即妄而真

論玄得第十九

十演之十也前演證窮此演得妙不存得

相而得曰玄

論無名曰天真由離起顯偽因著生著故有得離故無名

忘得曰離涅槃從此而顯有得口著名相從此而生無名者猶云無得對前避文亦

可由離故得名之理

論是以則法真者同真法偽者同偽

法真離得者亦真矣依偽生著心念妄矣論子以有得為得故求得於有得耳吾以無得為得故得在於無得也

查十

十五

有得者法偽得亦無得無得者則真無得而得也心經云以無所得故而得菩提論且談論之作必先定其本既論涅槃不可離涅槃而語涅槃若即就涅槃以興言誰獨非涅槃而欲得之邪

言隨法起談真以真爲本說俗以俗爲根
既談涅槃之體正當如體而言涅槃之體
彌綸法界未有一法而非涅槃若此則本
來即是更何論得起信論云一切諸法畢
竟平等即真即如云

論何者微夫涅槃之道妙盡常數融和冶銷
二儀滌蕩萬有均天人同一異內視不已見
返聽不我聞未嘗有得未嘗無得

初一句標體次七句辨相後二句雙絕常
數者即三世有爲事相等此總示也下別

列二儀即天地萬有者即緣生萬物融冶
故所以均天人滌蕩故所以同一異顯自
性涅槃無差別之相內視下二句約見聞
以辨眼不循色曰內視色之性空空無對
觸故云不已見耳不循聲曰返聽聲之性

空空故亡音故云不我聞已我皆屬涅槃
知非身外故云已我未嘗下可知

論經曰涅槃非衆生亦不異衆生維摩詰言
若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以
者何一切衆生本性常滅不復更滅

本經二十二云如來非衆生非非衆生以如來即涅槃故可義引也二十九云衆生佛性不一不二等次引淨名即初卷菩薩品文亦少別彼云諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相等

章

夫

論此名滅度在於無滅者也

生死空花本來不起則已滅也四流陽焰當相元空則已度也

論然則衆生非衆生誰爲得之者涅槃非涅槃誰爲可得者

然則者因前而起衆生本滅度於滅度中能所總非何爲得相哉

論故放光云菩提從有得耶答曰不也從無得耶答曰不也從有無得耶答曰不也離有無得耶答曰不也然則都無所得也答曰不也是義云何答曰無所得故爲得是故得無所得也

此以義合集放光上下之文而成此理非正文也大品亦同三慧品云須菩提白佛言世尊若菩薩修般若波羅密得薩婆若

不佛言不不修般若得薩婆若不佛言不
修不修得薩婆若不佛言不非修非不修
得薩婆若不佛言不等放光二十四略云
須菩提言世尊不住最第一要義成阿惟
三佛不佛言不乃至云將無世尊不逮正

章

七

覺邪佛言不也等荅曰已下放光等經皆
是此義而前四有得第五無得皆不許無
得而得始為玄爾

論無所得謂之得者誰獨不然邪

無得而得正由冥通冥通之道體遍一切

故楞伽經云以知衆生本來而入涅槃誰
獨不得此則本來得矣而前云捨陰存陰
謂內謂外如是分別非爲正問

論然則玄道在於絕域故不得以得之妙智
存乎物外故不知以知之大象隱於無形故

不見以見之大音匿於希聲故不聞以聞之
此有四對皆上句示體下句辨得初二對
約心境玄道境也絕域事之外也妙智心
也皆非俗故故云物外下二句可了但約
境言得約心言知後二對約相名以辨大

象非相不存相以見然後真見存相則不見也大音非聲不循聲以聞然後普聞循聲則不聞也是故離朱外馳而不得只爲無形觀音返聞而圓通良由即性願諸達士勿循形聲

論故能囊括終古道

開達示

羣方類亭毒蒼

生疎遠而不漏汪哉洋哉何莫由之哉

顯涅槃之用也即出現大用無涯通前兩科如是次第者深有所謂初示所得之體次示證得之門既非得而得從得起用

開示衆生故最後示業用之大至哉斯論三語皆善記錄登爲四聖今古號爲四絕歷世名德寶而玩之良有以也囊括少變易文彼曰括囊無咎謂括結其囊口也今取包含之義終古乂也謂涅槃之體既遍

者十

十八

既圓稱體之用亦彌綸包羅亭毒養育也疎而下謂妙用無形義如疎遠然應機之道未嘗遺漏文借老書彼云天網恢恢疎而不漏汪洋歟用廣大

論故梵志曰吾聞佛道厥其義弘大深汪洋

無涯靡無不成就靡不度生

即八師經梵志闍旬歎佛之言正取化生之用為證

論然則三乘之路開真偽之途辨賢聖之道存無名之致顯矣

九折之義皆三乘也十演之談皆一乘也
以一乘之實開三是權令捨小入大引權
歸實正同法花開方便門示真實相無名
為真有名為偽賢聖下準表中諸家談義
諦廓然無聖今論聖人證體起用賢折倣

之儒童證涅槃而進修空行入空而起行豈
曰無邪故云存本演無名以作論故十演
之文以釋有名之執執既喪亡本致自顯
分文結會恐入局見

章

十九

肇論新疏卷第九