

肇論新疏卷第六

香七

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源

大鳥寺宗主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

矣以此爲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

永樂北藏

肇論新疏

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意謂

妙盡冥符不可以定慧爲名虛怕獨感不可稱群數以息

出問大意也義如前釋

第一八六冊

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

遣妄執也言主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

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

初三句冥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
爲超名相故曰無無豈斷滅爲與事會故
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

章

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爲而無

所不爲

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
慧品云一切無所爲般若亦無所爲等此
中合集前後引之以顯聖心知而又爲證
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爲有無
而爲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
後句所存者謂肖臆所見也執肖臆之見

查

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爲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爲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

齊七

論是以聖人不物取於物不非物七於物不物

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

查

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執
靡拘執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旨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

析色方空空不在色故經云色即是空等

寶性論說初心菩薩於空未了有三種疑

云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空即是空
唯空例同然則下正明其違本謂經也亦
本肯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

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
觀空有兩珠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

即言定有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

卷七

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

古七

十四

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焉般
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汎乃有言恐所示轉

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