

肇論新疏卷第八

杳九

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主贈郅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為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為混沌形如雞子爾後清氣上升穹隆為天濁氣下沉磅礴

為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

第一八六册

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}無幽顯恢愜惱恠無非
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儒而詐者
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

香九

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檢之即而究之
 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

查九

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

諦迢然仁王經亦以有無爲俗諦

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為有漏故絕
有下謂欲引出有為則無為第一此意佛
說無為令羣生息有為之患爾借無下但
假借無為之名以引著有之物令悟非有
故放光云若無有為亦無無為等非謂非

查

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為
無為以為類例涅槃既是無為亦合無攝
故設此難以揀之一揀涅槃非有無攝二
揀無為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為

論然後不無其道其道不無則幽途可尋所以千聖同轍未嘗虛返皈者也

初明玄體非斷所以千聖同皈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

齊九

六

知

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為法今順論意且以有無為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

論雖然善言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為一類以是印見印

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冥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胸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

杳九

九

數相於外於外無數於內無心此彼寂滅物
境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

第一八六册

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為而有差別

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云

論佛言我昔為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眾經異說何

以取中邪

初四句難三乘有差以三一互違故非究

查

竟則無常也次二句躡前以難三位之殊

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

以見邊為近未見邊為遠人喻三乘斬喻
智斷木喻種現無喻無為尺寸喻三乘斷

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為此岸煩惱為中流涅槃為彼岸彼岸唯一為力不同故成異也

論然則眾經殊辨其致不乖差

齊九

十一

由前云眾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為一也而云彼岸無異異自我爾彼岸則無為岸也我則體證無為者也

初喻次法免患既同無為定一而云下舉前違文彼岸下約法約人先定其理而後

難云

論請問我與無為為一為異若我即無為無為亦即我不得言無為無異異自我爾若我異無為我則非無為無為自無為我自常有為冥會之致又滯而不通

第一八六册

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為有為兩分有為三乘應不冥會於無為之理何言三乘冥會邪

香九

十三

論然則我與無為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為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為無為即我同於失下釋前止此而此能所不相得也反前可知

論我適無為我即無為無為雖一何乖不一邪

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眾鳥然則鳥即無患無患即鳥無患豈異自鳥爾

初四句舉喻體三鳥隨舉大中小者在網

為患出網之時遠近雖殊皆為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

論如是三乘眾生俱越妄想之樊同適無為

音九

十四

之境無為雖同而乘乘各異不可以乘乘各異謂無為亦異又不可以無為既一而一於三乘也然則我即無為無為即我無為豈異異自我爾

三乘名眾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

承前法喻以答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
初一句躡前次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

俱空又曰無為大道平等無二

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

查九

十六

邊不起名為不出緣邊不起名為不生又曰下亦義引大品等如三慧品須菩提白佛言世尊無為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