

肇論新疏卷第九

洞九

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗室贈邦國公海印開法大師長講沙門才述

論微出第四

九折之二也微責也前章云涅槃之道果

洞九

出有無之境微意云有無二法攝盡一切

如何有無之外別有涅槃之體今詳微辭

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

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

鷄子爾後清氣上升穹窿為天濁氣下沉

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下引老氏

以結皆明相因而起此乃下顯是定數非

由使令故曰自然

論以此而觀化母所育生理無幽顯恢愜

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

橘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干狀

莫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

洞九

二

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揅束之即而究之

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

洞九

三

語文

論超境第五

十演之三也超越也境即有無六塵之境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與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供出以祛遣之

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
如何法邪一相絕二言亡不可守有無之
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

患篤患之尤其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

明允

五

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
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
故設此難以揀之一棟涅槃非有無攝二
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歸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

洞九

六

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

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答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

洞九

七

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

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答舍利弗

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

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

洞九

於胸中而虛鑑有餘鏡萬有於方寸而其神
常虛

初二句汎明一智皆虛冥也次二句示正

智照理四方上下名為六合後二句示後

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

論至竟能拔玄根於未始即羣動以靜心恬

淡淵默妙契自然

至能下承前以明玄根喻真接喻於證未

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

洞九

四句躡前雙示不住故能下結成

九

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
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
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

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

洞九

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

論法華云第一大道無有兩正吾以方便為

怠慢者於一乘道分別說三三車出火宅即其事也

亦義引法華前後之文正法華善權品云

是一乘道寂然之地無有二正等妙法化

城品云佛為求道者中路懈廢為止息故

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為所乘不一故有

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

洞九

士

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

有三名所歸之理唯一無二

論而難云三乘之道皆因無為而有差別此

以人三三於無為非無為有三也

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不盡爾

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太去尺無尺

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

海九

十二

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

由前云眾經異說何以取中今引法華明

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

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

前違文彼岸卜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

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

洞九

十三

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

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

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

洞九

十四

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為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

洞九

十五

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
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

枝末麤惑衆多名萬滋益也彰著也妄想即根本無明細惑意云技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一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

洞九

十六

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

肇論新疏卷第九

音釋

戢例立戢聚也 朝勝交切
敵敵也 相相調也