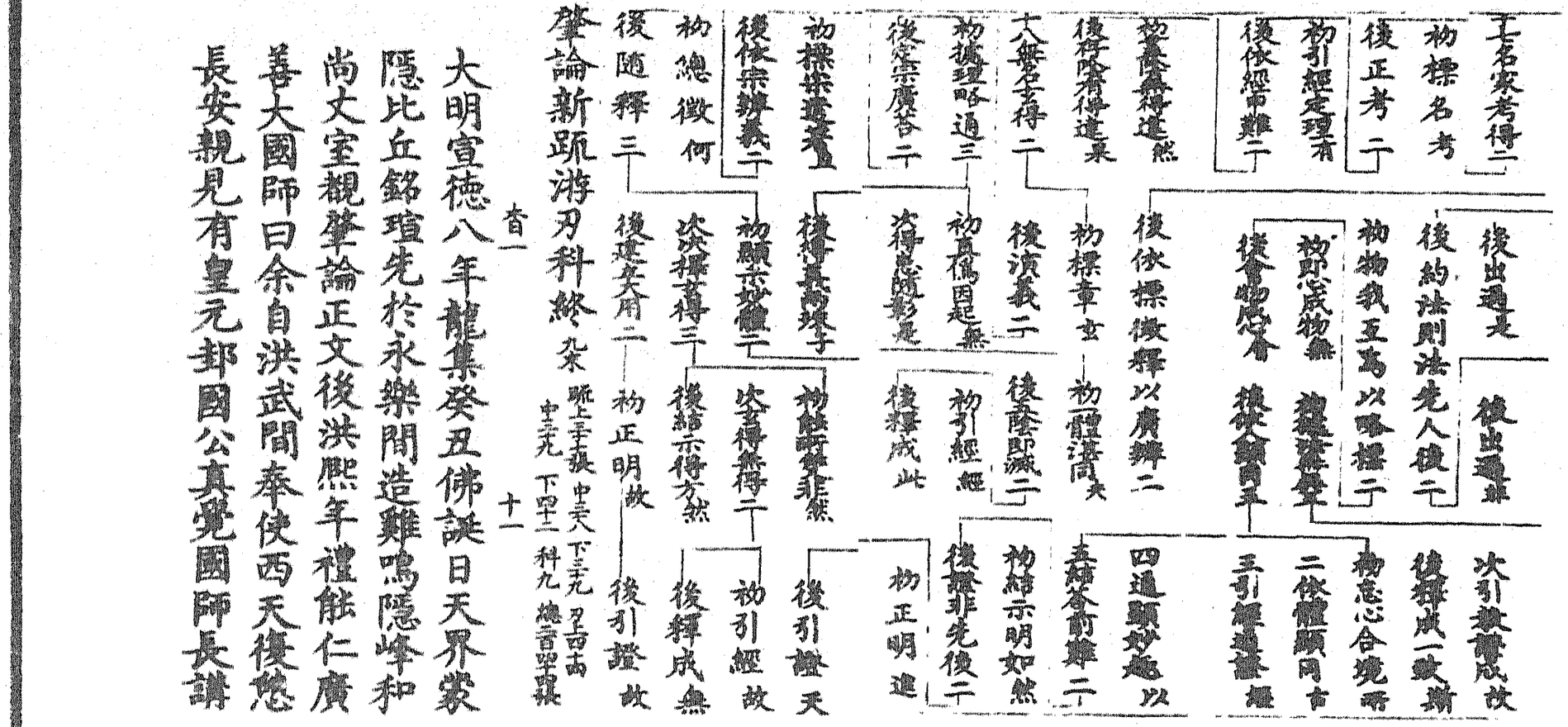
三示妄顯真二
初示妄二
初名相本虛二
初引文故
後會釋二
初反推夫
後結成是
後妄想非實四
後顯真二
初聖心不滯二
次順顯以
後結成然
三依諦示中二
初引教故
四依言示中二
初引教故
五依心示中故
後會釋二
初引文故
六依緣示中二
初引文故
後會釋二
初引中觀二
後會釋二
後引智論二
初引文故
後會釋二
初總許尊
後徵釋二
初引文故
後會釋二
初立理三
初歎深此
後徵釋三
初立理反明所
後依緣順顯二
初待緣非有著
後緣起不無不
初反明尋
後順顯言
後轉破斯
二知無知相荅二
初立理三
初知無知牒荅
次推量非情四
後推量有情誠
次正通八
後結荅二
初依境顯心是
三名互違難二
初立理難
後正難三
初心二不應名異難然
後徵并定應居一難何
四名順成荅二
初立理二
初牒難反荅荅
次約心通妨然
後結體結成是
後正荅四
初智能証理難
次引經成立故
後緣求前知真
六非緣無知荅三
初真荅一致荅
次結釋其相是
後引經証成故
初叙已情致五
次會釋經義是
後引教結成故
初叙教若
二悟涉相礙古
三祝願休慶伏
後論主釋通
初引教放
後會釋五
初總示實相二
初假問略標此
次道通始通和
後廣振淳風二
初西域摧邪集
後東土弘道三
初機緣未會揚
後叙救轉破二
初責史子
後正難既
初立理難
次聖難正難二
初有知不矜難二
初立理難
後廣伸問荅以決擇分二
初略擬宗致以分辨二
初擬理出意然
後引証故
初正明是
後引証故
後萬物即真然
般若無知論二
初聖心不滯二
後顯真二
後妄想非實四
初正述本論二
初顯自般
後本文三
後應問重演
初正標宗致夫
次聊述異端誠
後感遇良緣三
初叙宗師二
初深窮妙理有
後廣振淳風二
初西域摧邪集
後東土弘道三
初機緣未會揚
後叙救轉破二
初責史子
後正難既
初立理難
次聖難正難二
初有知不矜難二
初立理難
後廣伸問荅以決擇分二
初略擬宗致以分辨二
初擬理出意然
後引教定宗二
初引教放
後會釋五
初總示實相二
初假問略標此
次道通始通和

三得處云實乎　初辯名三　後依教利益二
四不應根宜立　初假名無實無
二無名在體二　次存名滯而
初標章位　後名相離又名
後演義二　初總其雜難
香一　後牽其詮實位
初通答有無　後辯實二
初辨雖略答二　初假名無實無
後斥教責過二　初標章起
後別破旁愚二　次存名滯而
初引教經　後廣通義相二
後會理二　初不真義四
初責違教理失　後解其或滯三
後引教會理三　初總結成然
初總責滯跡而
次別滿解惑二　後
後結離諸相然　初略標意
初舉妄然　後徵釋三
後非斥小乘之見　初存而非有何
初總本略明二　次亡而非無經
後引證經　後釋成兩非亡
初正明無　初隨類成應是
後非類方能原　初隨類彰二
後別責迷謏而　初明名起二
初顯示正理二　後非教會理　初法說所
後引教經　後明其
初假名無實無　次存名滯而
後名相離又名　初總其雜難
香一　後牽其詮實位
初標章妙　後辯實二
初立理無　初假名無實無
後演義二　次存名滯而
後正難二　初標章起
初標章妙　後名相離又名
次引證經　初總其雜難
後廣通義相　初法說無
後演義二　初標章起
初立理無　後明其
後正捜二　次存名滯而
初標章起　後名相離又名
後演義二　初總其雜難
後正難二　初法說無
初標章妙　後明其
次引證經　次存名滯而
後正捜二　初標章起
初立理無



丁七名家考得二
初標名考
後正考二
初引經定理有
後依經申難二

十一

初標榮遵天
後依宗釋義二
初顯宗旨體二
後引證天
後釋成無
初總徵何
後隨釋三
初正明故
後引證故
後結示得方然
初引經故
後釋成無

音一

大明宣德八年龍集癸丑佛誕日天界裳
隱比丘銘瑄先於永樂間造雞鳴隱峰和
尚丈室觀肇論正文後洪熙年禮能仁廣
善大國師曰余自洪武間奉使西天復憩
長安親見有皇元邽國公真覺國師長講
沙門和尚親製新疏游刃科全部如載得者
可行勿忽愚自京至滿城數千里之餘無
獲禮塔回靜林得本不異世書誠心雕寫
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珠止願一心以正祛
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
疏妙無滯刃妙甚詳莫作紙墨文字句義
之解是以開方等之臣綸游性海之鴻舟
依無住以鏡心竟成福慧欲遂派行乞捔
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　派行沙刦遊塵區
敷文解釋明真理　爲度含靈出九衢

正統元年九月　吉日

肇論新疏游刃科 校勘記

一　底本，明永樂北藏本。此科文僅北藏本收録，故無校。北藏本合科文一卷、肇論新疏九卷、肇論新疏游刃分卷，明徑山藏本將新疏、游刃分爲兩部書，無科文；清藏本僅收録新疏一種。

肇論新疏卷第一

五臺大萬聖桂國寺開山住持釋源
奮馬寺宗壽都國公海印開法大師長講沙門承述

始自好誦斯論亦嚴玩其辭尚未能吮其理味以甘心也及肆樊川之興教得雲庵達禪師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率論旨之妙夥矣具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

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率論旨之妙夥矣具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開方等之巨綸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譬衲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與同衣同德之士恕以荒斐失而正之

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偏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實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解釋如智論等今此四論是初非後

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妙淨源法師云然茲四論宗其一心然四論雖殊亦各述此一心之義也別者即四論所宗各殊所以爾者非一心無以攝四法非四法無以示一心即一是四即四是一義謂義理依前法體以顯義相法通義通法別義別此中四段之義如其分齊是下四論之所宗攬此非宗本無以統四論非四論無以開宗本以法爲本所宗即本以義爲本本亦即義若法義兩分本屬法時本之義也論本無實相法性性空緣會

此五名諸經通有義雖差殊不越理事今始終相躡畧而釋之初謂緣會之事緣前元無故云本無無相之相復云實相即此實相是諸法性性真空故復云性空復由性空之理不離於事以理從事復名緣會謂因緣會集而有諸法或名緣集緣生等皆意在法也杜順和尚云離真理外無片事可得

論一義耳

義依法顯法既理事一源義豈容殊不可取於五名計有五法各是一義此中以本從末唯末非本亦一義攝末歸本唯本非末亦一義若本末混融際限不分尤一義也若對下不遷釋之緣會物也本無等理也由一義故即遷而不遷呵以爲下不遷

論宗

論何則（徵也）一切諸法緣會而生若色若心因緣會集而後生起論緣會而生則未生無有緣離則滅初句躡前因緣是因諸法是果因無果有無有是處此約前際後句既法自緣生有爲遷謝因緣離散諸法滅謝此約後際論如其真有有則無滅

真謂真實若法實有有應無滅法既隨滅知非真有下論云夫有若真有豈待緣而後有哉中觀云法若實有則不應無等（四）

即今常離即今亦滅色即是空其性本然故即緣生是性空爾清涼聖師云緣生無性當體即真

論性空故故曰法性真空是諸法之性

論法性如是故曰實相如是謂空也空無相故名實相論實相自無非推之使無故名本無緣集之法當體元空如鏡像谷響不待推斥使令無之即此實相爲本無也下論云豈待宰割以求通哉此據小乘析色名空爲遷謝因緣離散諸法滅謝此約後際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有非無依法表德不出此四又約破計遣謗亦有四句謂非有非無非有非非無非非有非無非非有非非無（五）

有非無依法表德不出此四又約破計遣謗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有非無非非有非非無（四）

論以此而推故知雖今現有而性常自空即末顯本也約前後際觀現在法既但緣集而生豈待緣離然後方滅以因緣非和合性常自空故曰法性

論不如（同也）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呵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爲破此見而云不有不無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
論若以猶執也有爲有常也則以無爲無斷也有既
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兎無角等故
寂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寂嚴
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

論夫欲存猶取也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
取相者謂緣起雖有亦不可取相以觀取
則有爲生滅行何由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
槃及止觀等說上三義釋名前二雖過後
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
觀實相爲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
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
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
大論云除實相外餘皆虛事
凡熏誠可留心今舉聖心令人慕式也
論三乘等觀性空無異故身子
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
乘機器隨熏有差所觀性空無異但心有大小爲差耳
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辨邪正也
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早晚
此則差在於人不在於法
論涅和般若者大慧之稱名也
雙牒其名通屬其體智論第十八云摩訶

般若泰言大慧滙和者此云方便一念無之故名大慧二乘孤慧猶頑慧而非大焉下般若一論之宗

論見法實相謂之般若能不形(猶顯也)証滙和功也

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証空出二乘也淨名云無方便慧縛有方便慧解以無悲之智醉癖滅酒墮無爲阬故論適(往也)化衆生謂之滙和不滌塵累(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滌後由大智道悲令塵不滌異凡夫也淨名云無慧方便縛有慧方便解以無慧方便投愛見網沒有相林故塵累生死過患

論然則般若之門觀空滙和之門涉有涉有而未始(猶也)迷虛故常處(居也)有而不滌不猒(棄也)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亦無諸業即集諦也然約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暫然而迷性空以不迷空所以常居有境塵不能深下句反此可知是謂二諦相符二行相資如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

歷然者謂理甚昭著歷歷分明可領解也

論泥洹盡諦者

華梵雙出古譯滅諦爲盡諦盡義在下此亦牒經而釋爲下無名論之宗

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喻難解理

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陳涅槃令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麁生死亦二一分段二變易自地前三賢斷麁中麁又復觀察學斷根本無明自見道中至七地時斷麁中細爾時分段盡也自八地至盡地斷黎耶三細根本無明爾時變易亦亡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

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耶故本論云排方外之談云何者夫三德秘藏是大涅槃但

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

物即緣會諸法謂澠淨依正古今寒暑等以緣生之物本性即不遷即性空實相等以緣生故物物皆不遷也今約終頓不遷況真理邪仁王經云皆此義也

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

不增減經云法身流轉五道(云)皆此義也二以事從理事且不遷況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云五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雙樹淨名法無去來常不住故是也清涼云因乖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)若依圭峯畧鈔辨緣生之法相同偏計似生似滅性同圓成不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

莫覺
論夫生死(滅也)交謝寒暑迭(迴也)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

論予(我也)則謂之不然
論主宗悟一乘善入實相欲遣常情故總斥之

不許見遷必有教理故總徵之

論何者

不許見遷必有教理故總徵之

論放光云法無去來無動轉者

世間相常住
論尋夫不動之作豈釋(捨也)動以求靜必求靜於諸動必求靜故諸動故雖動而常靜不釋動以求靜故雖靜而不離動

初句舉經但詳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法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雖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無二相

論然則動靜未始異而蔵者不同

動靜本一迷去夫見異世間與出世殊科似計與圓成分處

論緣（因也）使真言滯於競（辯宗理也）辯宗（理也）途屈於好異

真言詔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蔵叙此爲起

競辯者衆好異者多故言之難

論何者（徵也）夫談真則逆俗順俗則違真違真故迷性而莫返（返也）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實所若談真出口淡乎其無味

論緣使中人未分於存亡下士撫（擊也）掌而弗（不也）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

上士聞真動而行之中士聞真若存若亡（亡也）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

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

初句事俗派動名近即真不遷難知後句

屬體

論然不能自已（止也）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

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
待來去相形

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辨

論傷夫人情之惑也久矣

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
初句況責真諦不遷也賢首大師云實際
遷流悟士了虛當相寂滅何有今昔之動
居於目前翻成名相之境次二句正責不
來去之遷據此雖念念謝滅亦念念不遷

覺之相知其昔不來郤計今可往迷也後
二句就示不遷既知昔物不來便可悟其
今物不往

論何則微求索也向昔也物於向也求也向物於今於今未嘗有於未嘗有以明
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
目三世皆遷之時物者所遷之物雖舉能

遷意在所遷故云物不來等

論復逗也而求今今亦不往

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
在今不從昔以至今

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
初句況責真諦不遷也賢首大師云實際
遷流悟士了虛當相寂滅何有今昔之動
居於目前翻成名相之境次二句正責不
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
其性皆空于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舊也

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辟云夫變

化不可執而留也論意總上化寂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機朕有何物而可動乎

通結上文初一句斷定不遷後二句結成

本義尚無微朕之動況有大者

論然則旋嵐偃仆也岳而常靜江河競注而不流野馬飄蛟動也而不動日月歷經也天而不周

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

達兩盡萬物頓寐也

論復何惟哉

情計之流執妄爲實閉四不遷良可惟諟達觀體物至動不動亦常理也將何惟異上明不遷文旨已備此下約教會達會者

內外如文

論噫聖人有言曰人命遄往也速速於川流潛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達此說邪

論是以聲聞悟非無也常以成道緣覺觀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爲進五果之妙道後二句辯違

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覈聖言即前無常教也微隱難測者以言權旨實故涅槃名爲

密語大乘智臣善識密意意謂雖說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

肇論新疏卷第一

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。此疏徑作上、中、下三卷；清作十卷。

一五一頁上一行書名，頌作「肇論新疏卷上」。

一五一頁上五行第三字「甘」，徑作「符」，清作「符」。

一五一頁中一二行第四字「符」，作「其」。

一五一頁中一四字同。

清作「符」。第一四字同。

一五一頁中一五行第八字「性」，徑、清作「姓」。

一　一五一頁下八行首字「論」，徑無。此本引肇論原文前均冠以「論」，此字徑均無。以下各卷同。

一　一五三頁上一七行小字「何由」，徑作「由」字。

一　一五三頁下七行首字「則」，徑作「二乘」，徑作「三乘」。又「二則」。

一　一五四頁上一七行第七字「間」，徑作「門」。

一　一五四頁下九行第九字「三」，清作「二」。

一　一五五頁上一九行小字「眼等」，徑無。

一　一五五頁中一二行夾註「返也」，徑作「互也」。

一　一五六頁上二行第四字「權」，徑作「靜」。

一　一五六頁中一二行夾註「繫也」，徑作「擊也」。

一　一五八頁上四行首字「朕」，徑作「逮」。

一　一五八頁下卷末書名，徑無（末換卷）。

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源
大白馬寺宗主贈都國公海印圓法大師長講沙門 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
太自三
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

論是以言去不必去閑防也人之常想執住不
必住釋解也人之所謂執也徙耳豈曰去而可遷
也住而可留邪

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義識
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閑說常住便計
萬化常留

論故成具云菩薩慶計常之中而演非常之
教故摩訶衍論云諸法不動無去來慶
雙引經論各證一事引成具經中既云菩
薩爲破衆生常計而演無常之教證前閑
人之常想智度論中諸法不動以證釋人
之所謂徙皆對治悉檀非第一義
論斯皆導達悟群方猶類兩言一會豈曰文殊
而乖其致哉
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

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
必然也次四句雙前已明遷而不遷兩巧攝儒道故類會之
而遷後四句復雙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
此會外典之達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
以譬造化之力遷負周宻雖天地之大萬
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
者過而來者續無一息之停如斯指水也
二典皆言物遷如何會通

論斯皆感往者之難留豈曰排遣也今而可往
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尺作無常之解

論何者（徵也）人則謂少壯同體百齡（年也）一質（體也）徒（虛也）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載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昔人也隣人源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（俾也）方（正也）言以辯惑乘（遷也）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（會三）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（索也）文者聞不遷則謂昔物不至今聆流動（聽也）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猶分古今之異卻欲遷之何故

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（會三）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趍走貌

論然則群籍殊文百家異說苟得其會貴殊之言以解凡惑依一真法界流十二分教文異旨同故文之能惑哉

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旨字字癡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況所遷之物而有遷邪

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偏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論何者微也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文通二對皆上句舉執下句出違若古今至遷亦應互有然執者但執今去古不執

古來今今亦云者但例說爾

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

論然則四象風馳瞬息而不轉

四象即四時春秋冬夏也瞬息斗二星之名今通目壯年以繞辰而轉晝夜周天速如雲電春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頹山勢迷既一毫而成大悟亦毫微而見理此中且舉悟涯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孤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荅

論成山倣就於始篑脩途託至於初步

此中二喻喻因不化初句論語云辟如為山雖覆一簣進云等土龍止意以山喻果倣就者倣初一簣而山成說始貫喻初因也積土成山山成而初功益著運行招果不來不去以成不遷

論然則四象風馳瞬息而不轉

四象即四時春秋冬夏也瞬息斗二星之名今通目壯年以繞辰而轉晝夜周天速如雲電春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頹山勢迷既一毫而成大悟亦毫微而見理此中且舉悟涯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孤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荅

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

真流之行行契真果真反觀愈見不朽之貌餘可知

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
虛空劫海縱遍何以遷論於實行猶淪者
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

肇三

論何者果不俱無因也因由也因而果入因而果因而果
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顯示不
去次二句顯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
再明之邪荅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製書非不
由生而至於製書製之時前功尤顯隨相
之行熏引尚爾況無相之行乎所以不
辨果不遷者因且不遷況夫果道是故佛
果有爲無爲非一非異吾今此身即是常
身
論復何惑於去留跡廻於動靜之間者哉
惑不達也跡廻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

肇三

論然則乾坤倒覆無謂不靜洪流滔天無謂
其動
無謂成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

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設起日有即虛
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
故非無真諦故非有爲第一真也下皆有

肇三

文恐繁不引
論夫至虛無生者蓋是般若玄鑒之妙趣向也
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一異等俱離曰
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

肇三

之境亦爲緣有萬物所宗至極之性也
論自非聖明特獨達也何能契神智也於有無
之間中也哉
反顯也顯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遊量故窮所等者謂悉覺真諦不滯於寂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

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

智也理爲性空之理不逆物故名順正理於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寂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

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凉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

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凉鈔具叙
論如此則萬象雖殊而不能自異不能自異不礙一真故知象非真象故則雖象而非象如此者屬前混雜致淳等既淳既一豈云

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非群情之所盡也

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爲

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廬宗每有不同夫以
不同而適同有何物而可同哉故衆論競作
而性莫同焉

肇三

初句舉時謬之華由正理幽隱所以近乘
十三
云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各出
三家故云衆也見既有異性理隨殊
論何則徵通心無者無心於萬物萬物未常無
心於萬物萬物未嘗有

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
句敘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待色計也色而後
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礙之色緣會而生

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亦緣生故
青等色邪以青黃
論此直但也語色不自色未領解也色之非色也
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嗣言以實服也無故非
十四
有有即無非無無即無
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實服於
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斤斤有非無者和

無亦無卻則淪於太無爾
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

一　底本，明永樂北藏本。

一　一六〇頁上一行至三行全文，徑無（末換卷）。

一　一六〇頁中八行小字「悟」、「猶類」，徑分別作「悟也」、「類也」。

一　一六〇頁中九行夾註「旨」，徑作「旨也」。

一　一六〇頁中一五行「雖靜而常往」下，徑有「雖靜而常往」五字。

一　一六〇頁下末行末字「人」，清作「心」。

一　一六一頁上一六行末字「苦」，徑作「荅」。

一　一六一頁上一七行末字「哉」，清作「或」。

一　一六一頁中一行第二字「云」，清作「云師」。

一　一六一頁中一三行「梵網」，徑、清作「梵綱」。

一　一六二頁上五行第四字「徧」，徑作「偏」。

一　一六二頁上六行第一三字「云」，徑、清作「去」。

一　一六二頁中一五行小字「益堅」，徑作「堅也」。

一　一六二頁下一八行「果立」，徑作「果位」。

一　一六二頁下一九行「疑湛」，徑、清作「凝湛」。

一　一六三頁上一八行第一一字「行」，清作「行者」。

一　一六四頁下一四行小字「體」，徑作「体也」。

一　一六五頁下卷末經名，徑無（末換卷）。

五臺大萬聖祐國寺同山住持 釋源 述

大白馬寺宗主贈都圓融海印開法大師長講沙門 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物也實性也即物之情辭也哉

唐品

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塩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脈沉隱故具出之

論夫以物物名於物則所物而可物若依相立名隨名取物則凡是所名之物皆可爲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直以名相本空故也

初句相空後句名空以二法皆事故通名

論然不能杜默聊復爲物意以所名之物但依他起元無自性況名依相有豈有實體也故寤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

真實

釋此有二一通二局通者名相二法該盡諸法不有不無者第一真諦也

觀云諸法不有不無者第一真諦也

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爲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
聽寥廓豁然後為真諦者乎

二論皆云不有又不無者非撥棄萬物閉
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
偽而顯真何待廓豁故不易其性也

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故
於何而可物

即物示真性真物假名相皆不立也寄嚴
云二合生分別名量亦非有非真即題中
四

不真於何可物即題中空字自下休宗廣
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
有

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多
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
袪亂意迷空即真未見真之談超日有即虛之稱
論是以言真未嘗有言偽未嘗無二言非一
二理未始殊也

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二趣日明三昧經
彼云不有受不保命四大虛也四大色法
法即空故

論然則三歲殊文統之者一也
文則殊說旨歸一揆

論故放光云第一真諦無成無得世俗諦故
便有成有得

二依成得以示也故光第八云世俗之事
有速有得最第一者無有速無有得
論夫有得即是無得之偽號無得即是有得
之真名真名故雖真偽住俗有得而非得故
非無

初二句辯得相真偽也依真無得而乃得
偽也依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非一
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荅曰無異也」

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
二諦之義真俗究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
無故雖無而非無無者不絕虛
雖有而非有有者非真有若有不即真無不
夷平跡相

初二句明萬物皆具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莫

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乎未曾各
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
之轉也

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
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
中辯之以經義含有二法故不可局
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
繩正理亦衡真
論所以然者夫有若真有有自常有豈待緣
而後有哉辟彼真無無自常無豈待緣而後
無
初句含二意一徵辭二牒不有等反推諸
常見為得
文通二對反駁以明皆上句明著下句駁
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
論以物非無故邪見為惑謂物非有故常見

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倒明真無二說
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
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
疑湛不動可謂者堪可許其是無次二句
承倒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
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
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
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
緣生事一有無名二四句之文似乖若解
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
即是有不應言無若應無即是無不應言有
初句牧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
句中若應有者牧前初三二句即是有者
定應唯有不應言無者牧前二四兩句如
何却言無邪後三句中若應無者牧前二
四兩句即是無者定應唯無不應言有者
牧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
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令有緣起既形
孰能排之令無
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
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遂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荅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無得物之功非名也

（音四）（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召物亦無得物之實功如談水濡唇譏不流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寂下辯妄想心虛

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

（音四）

論是以成具立強名之文園林託指馬之況

成具經云是法無所有強爲其名園林即漆園也曹州地名莊周曾爲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己指是指他指非指是非互在本無實也喻

（音四）（十二）

論如此則深遠之言於何而不在

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感而常通者以其即萬物之自虛不假虛而虛物也

初句舉能證之聖令物則之次二句顯證

論既悟彼此之非有有何物而可有

（執）

花生病耳蟬鳴蟬花恒無病根常執

哉故

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爲諸法立處非離真而立處即真也

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覈道謂如如下句指爲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覈聖即智也下句指體謂體究神心也即神者即我之心爲神聖矣豈太遠乎

仁王經云菩薩未成佛以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提今詳論意自放光已下乃寘嚴楞伽五法相瞷之義故寘嚴云名從於相生相從依他起此二生分別諸法性如如於斯善觀察是名爲正智

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瞷名相爲如如瞷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即真之理但在文甚隱致令難求若前後寘搜義如指掌

肇論新疏卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一六七頁上一行至三行全文，[徑]無（未換卷）。

一　一六七頁上五行小字「辭也」，[徑]作「解也」。

一　一六七頁上九行第一一字「夜」，[徑]、[清]作「失」。

一　一六七頁上一一行第三字「空」，[徑]作「恐」。

一　一六七頁上一二行「間世」，[徑]作「世間」。

一　一六七頁中六行夾註「依」，[徑]作「依也」。

一　一六七頁下一一行第五字「社」，[徑]、[清]作「杜」。次頁上六行第一五字、一三行第六字同。

一　一六九頁下一一〇行第七字「舍」，[徑]、[清]作「含」。

一　一七二頁上一四行小字「句指」。

徑、清作「句」。

一　一七二頁中卷末書名，徑作「擊論新疏卷上」。

肇論新疏卷第四 查五

五臺大萬聖佑國寺開山住持 釋源

大倉海幢寺宗寶道獨重閱 查五

般若無知論第三

釋玆分二初明般若後辨無知初有二種

查五

一本覺般若即衆生等有智慧是也大論

四十三中謂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

文總有二義一據妄下云本無感取之知

等二順真有二一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

幽亡鑒撫會冰虛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著不住定

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惱優游

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

辭當相捍論者謂假文字般若問荅幷理

顯示實相等

論夫般若虛玄者蓋是三乘之宗極也

之外妙合玄宗破邪顯正非一

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

三乘之人昔宗尚於般若各各修學但規

有小大成自乘善提故大品聞持品云善

男子欲得阿羅漢果當習行般若波羅蜜等

論誠真一之無差然異端之論紛然又矣

正理唯一至當不差人學般若隨見成殊

各興異論紛然亂轍又矣

論有天竺沙門鳩摩羅什者少踐大方研

機心斯趣冥緝呂光父子心不存法師蘊其深解無

夷之境

天竺或曰即身毒即五印度羅門國外

公生龜玆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觧詮象喻所詮

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孜出於言象

之外妙合玄宗破邪顯正非一論集異學於祁連國集諸正也師在天竺破邪顯正非一論揚淳粹風教以東扇將爰語辭燭照殊方而暹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欲播揚教風東傳漢地值苻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
姜子興即位歲號弘始星紀者瑤顓云丑
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遥觀葱蘢成蓋
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皈降
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
論北天之運數其然矣
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北今什
公道通應斯懸記
論大秦天王者道契百王之端首德洽沾千
載之下游刃萬機事弘道終日信季末俗奢
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
周爲天王故百王但沉舉前代帝王游刃
出莊子庖丁解牛遊刃必有餘地矣謂秦王曰親鬲
云其於游刃必有餘地矣謂秦王曰親鬲

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
論時乃集義學沙門五百餘人於逍遥觀賜
親執秦文與什公參正方等
義學即僧史十科中義解逍遥觀即今秦
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參正譯出諸
經云方等者方正平等即方廣分
論其所開柘者豈唯當時之益乃累劫之津
梁矣
柘手承物也亦柘開户也謂所譯經論開
化一切非直益於彼時實爲積劫迷津之
橋梁今歲海琅函數越五千師所出經世
多弘讚
論予以短之會則厠預嘉會以爲上聞異要
始於時此也
論主謙云我以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
配天物蒙其蔭昔金河願命今王臣弘護
言象之所得爲試罔象其懷寄之狂言爾豈
曰聖心而可辯哉試論之曰
聖智爲般若之体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
而得之舊本作惘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答決擇宗中
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三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秖臨當身常侍末那唯持見分謀

臣之識徒知有漏之鄉五將之能但擊塵囂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攜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況法佚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實深遠者矣

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韜光虛心玄妙鑒閉智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實真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

佛果功德唯如如及如如智獨存如如深宵故曰實真慈恩大師云性質杳實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馬神有應會之用而無慮馬

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顒豈非知邪若無緣之悲無相之顒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馬問觀機審化寧非知邪若無緣無相故名曰神

論神無慮故能獨王於世表智無知故能玄照於事外

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為碍故云事外如清涼釋離世間頗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

世間

恐人聞實智事外謂有外境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

肇五　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會

初二句權用順機或俯或仰根熟即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

肇五　九

著常見虛而不無著雖妙湛存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

論何著（徵釋）欲言其有無狀無名欲言其無聖以之靈

肇五　十

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善應正由般若心意已滅寂也而現行照也放光二十九云不動真際為諸法立處聖跡教也屬上云不動真際為諸法立處聖跡萬端其致（肇一）

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（肇受）虛不失照故動以接麁（俗事）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屬轉跡釋成前二經古譯句為跡尋跡得兒如尋句得義下論直云教跡致一者謂在文有異於旨無殊

肇五　十一

論是以般若可虛而照（心真諦）可亡而知（境聖應）可無而為（心境）萬動可即而靜

肇五　十二

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為而為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攝復何知哉復何爲哉

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

自下大段九重問荅決擇前義前依宗致粗述大綱今實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故必有知於可知必有知於可知會故會不失機會不失機故必有會於可會故聖無虛知必有會於可會故聖不虛會

大旨五

十一

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機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會故云忘知返以知會皈於聖人是聖人不自長故爲物推戴會之長竟成已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已也讓人人必讓已本欲取爲已私然由虛心不自長故爲物無知也唐光瑶和尚意同

論豈曰木石瞽大旨其懷期於無知而已哉

我言無知知即無知非如木石韻瞽無覺

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月遍知也彌昏無日彌昏無知也唐光瑶和尚意同

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迥然莫認

不矜便爲般若頗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日月而彌昏實

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狀守此老氏意

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

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
論無不乃助辭乖於聖心失於文旨者乎
無乃文間具云豈不乃也如外典云無乃
查五　十三
爲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
等真揀惑取清淨者絶相之義無知下釋
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
其照閉目塞聰絶聖去智實如木石謂無
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麤智相是惑故
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
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
名我豈唯無知名無知自無知矣
會經正意將無者豈非也既不約性空及
所知云清淨者下反詰云
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
淨無知謂凡鈍絶照故今遣云以知無知
相故今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
諦真諦無兎馬之遺般若無不窮之鑒
前二句明以智證理後二句證理之相兎
馬者即經中所說象馬兎同渡一河河自
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兎馬淺深
之跡以軌般若般若亦無差別不窮之鑒
照也
論所以會而不差當而無是雅寂怕靜無知
而無不知者矣實
不差者應不失機即前無不爲也無是者
由惑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

非名衆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斯則名教二名互違也難實例摧

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過

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獲論哉

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後說二名二

名既成互非三義皆爲不可

論荅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

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

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之用豈有知相可取不知下若說無知但

欲令人知無感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

謂般若之体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

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空
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
論般若即能知也五陰即所知也（杏五）（大）
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真諦非緣真
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而有相與而無
初句遍標次句妄心妄境相待而起後句
真心真境相待而無故物
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爲緣之所起妄物莫
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
体義分空即寂也境也慧即照也心也涅（九）
槃云第一義空名爲智慧故法爾寂照湛
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
也
論緣所不能生故照緣而非知真爲緣之所
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
論何者通真妄徹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
爲緣非緣有知無知邪
論所以然者通牒夫所知非所知所知生於知

所知既生知知亦生所知
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

爲緣故生六種相即六塵事識分別取著
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

大品云亦諸經通義未曾見有一法從非
緣而生無著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

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
論而子欲以緣求智故以智爲知緣自非
緣於向何而求知哉反責
已上唯約實智照真真既非緣智亦非知
中兵集云上三重問答通辨論旨下之六
重皆次第躡跡而生
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冥若夜遊不辨緇
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來
意手若此則能所宛然不唯不成於真智
知此智何由知
初二句明不取後二句顯非知真智視真
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
論若取所知又云智非無知

論荅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
能下正由遍計乄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
此尚非自知況取境耶如永嘉云若以自
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
論無取則無是無是則無當誰當聖心而云
聖心無所不知耶
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既頓絕空
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故是而無是
云一向無是淪其心丹一向無當喪其心
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
義引放光等文彼第十二云菩薩行般若波
羅密盡知一切衆生之意等第二又云行
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
論雖無是可是故當於無是失

一　底本，明永樂北藏本。

一　一七四頁上一行書名，徑作「肇論新疏卷中」。

一　一七四頁上一七行「本覺難念」，徑、清作「本覺離念」。

一　一七四頁下一六行第七字「傳」，徑、清作「傳」。

一　一七五頁上九行「今來」，徑作「今來」。

一　一七五頁中四行第一〇字「願」，清作「顧」。又第一二字「今」，徑作「令」。

一　一七五頁中一三行「開柘」，徑、清作「開拓」。

一　一七五頁下一五行「今無」，清作「令無」。

一　一七九頁上九行「舍受品」，徑、清作「含受品」。

一　一七九頁中二行第一二字「詰」，徑、清作「詰」。

一　一七九頁下一三行小字左「不」，徑無。

一　一八一頁中一九行「照然」，徑、清作「昭然」。本頁下一七行同。

一　一八三頁上一二行第五字「舍」，徑、清作「含」。

一　一八三頁下卷末書名，徑無（末換卷）。

五臺大萬聖祐國寺開山住持　釋源
奉馬寺崇主贈郡國公海印開法大師長講沙門　文才述

論苔曰聖人無無相也

舉聖總遣

論何者杳六若以無相爲無相無相即爲相

無相雖無若心有所住即爲相矣爲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

論捨有而之往無擊猶逈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而無所住亦不起有無之見雖不下二句機成前後不取不離真無住之旨若也

論苔曰生滅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句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死恒復涅槃了知生涅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

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貞直小無差機孰爲可應未孰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離真無住之旨若也

論苔曰生滅心也聖人無心生滅爲不起

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刹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等後得無私但隨感而現

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
体妙湛絶相曰虛永棄惑取曰無斯不下
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

論難曰聖知之無感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

聖心無知無感取知見等相故感智知無
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

無者表也於永嘉云其惟丁然故不同於
木石謂覺照炳然光通法界豈曰知無故
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
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
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釋異故不
同也辨同故無心於彼此釋異故不
異也二句同時斯則下第四非句承前
以下第三俱句雙拽前二成此第三兩是
以辨同於異故非同異於同故非
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
異具云不失於照功言寂下第二句
用各辨中但叙前二句以後二句從前生
故

論何者夫聖心虛靜無知可無可曰無知非
謂知無感智有知故有可無可謂知無非
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惟丁然故不同於
木石謂覺照炳然光通法界豈曰知無故
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
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
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釋異故不
同也辨同故無心於彼此釋異故不
異也二句同時斯則下第四非句承前
以下第三俱句雙拽前二成此第三兩是
以辨同於異故非同異於同故非
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
異具云不失於照功言寂下第二句
用各辨中但叙前二句以後二句從前生
故

論何者夫聖心虛靜無知可無可曰無知非
謂知無感智有知故有可無可謂知無非
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
此中具有四句但文隱難見今具出之令
無餘惑初句承前雙標心境爲寂用同異但
所依之法體心境法也寂用義也同異
料簡寂用兩言心境者即智而如境也即

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量者無二之照故萬法之實者實者實諦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沒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績鳧截鶴夷平岳山盈滿壑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無相是修般若等此中略引一句也豈曰下引事會釋鳧脛雖長者鶴脛雖短績之則憂鶴脛長斷之則悲誠以下不以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實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苔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雖實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

通結上文謂駕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

論遺民和南項餐味徽美聞去声有懷遥佇久立歲末寒嚴体中道如何音信寄壑隔增用抱蘊弟子沉痾病身草澤澤藏常有弊瘵病爾因慧明道人北游裁兎同通其情

遺者逸也謂野逸散民比跡廬仲尼逸亦自號也公亦嘗爲燕秦令值桓玄僭逆初萌乃歎曰晉室無賠石之固蒼生有累卵之危因去廬山辟命弗顧太尉劉裕見其野志沖邈乃以高尚人相禮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蘊者積蓄不通也時南北兩國故音信難通增其蘊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

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企懷謂劉公企仰而懷思也風味謂摹公德風道味像跡即上風味影像跡也鏡心謂鑑於劉公之心因此佇立而悅慕勤勤不忘無因着無由一見也但遠望秦中煙霞長歎爾行李將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庵納祝也外國法師什公也

論上人以悟發之詣而遘遇茲淵深對想開究之功足以盡過半之思故以每惟乖差闊遠憤媿何深

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繫辭謂悟極聖心也故每下劉公每思南北乖違疎闊不親一見憤媿深也

論此山僧清常道戒殫勉禪隱之餘則唯研唯講恂恂敬貌穆穆和故可樂矣

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過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捨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諸至乾乾宵夕自非道用潛流理爲神過會軌能以過順之年湛氣若茲之勤所以憑慰既深仰謝逾益絶

履宜者謂履踐道候相宜順也思業謂禪忍行業乾健也易初卦云終日乾乾是以健德匪懈曉夜勤勤予近稟　灌頂上師著思吉剋卜元言法救行道精健兢兢宵夕學廣德高叙世一人也自非下正歎謂遠公如斯乾真乾蓋神智證理即道之用潛注派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絶

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推涉聖文婉美而有皈披昧慈懃不能釋會手
論真可謂浴心方等之淵而悟悚絶冥之理者也

謂論主澡浴心智於方廣海中絶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派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派普會豈可不悅悅之又悅故再言也衆派指八部般若
論然夫理微者辭險唱獨者應稀苟非絶言象之表者將以存象而致乖乎意謂荅以緣求智之章婉轉窮盡極爲精巧無所問然矣

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真存象者乖趣意謂下舉論以難婉轉猶中而宛與無名同

釋問謂閒厠羞其理究容無有間隙可厠入也
論但暗者難以頻曉猶有餘疑一兩也今輒題之如別想從容之暇閒復能粗略爲釋之從容舉動也如別者謂問在書外今合之真也

論論序云般若之體非有非無虛不失照照也肆之肆謂悟徹深性處
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獨靜應適動

序者指問荅已前論文下章下兩段舉問荅中第一第九
論夫聖心冥寂理極同無貴不疾而疾不徐遲而徐摧
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寂故其論辭理謂所詮般若嚴峻次句歎論主獨唱孤令和者亦鮮苟非下反推也唯忘言者會真存象者乖趣意謂下舉論以難婉轉猶中而宛與無名同
初四句通叙前文寂用一致故其下承前展轉也閒然者同論語禹吾無閒然矣彼

叙神獨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

論爲謂說寄虛真諦極數俗諦妙盡實符合邪謂將心體自然虛怕獨感存邪

餘本虛作靈字瑤作虛字今從之問意云論稱寂用相即爲一者謂般若之用證寄真諦之虛斷盡俗諦之數妙盡實符爲一邪此難實智實真爲一謂將下自然者謂般若之用不在寄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

十四

群機故二邪字疑而審之辭下雙關

論若寄虛極數妙盡實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

若實智實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寄爲一應不會於群數之機既獨存不應何故前云應適動若許應動自合實外別有一權智以實本寂論謂宜先宗聖心所以應會之道爲當唯照無相邪爲當咸觀其變邪若觀其變則異乎

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化物表實意云心與事數既妙盡玄寂可許無知而慧明獨存

文總四句亦承前潛難無知也初二句難

真 十六

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

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變動之知不可謂之不有矣而論旨云本無感取之知而未釋迴所以不取之理

此難權智有取意謂實智妙盡實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爲當唯照無相邪爲當咸觀其變邪若觀其變則異乎照俗動有相邪若觀下出違若觀無相若唯見無相却失撫會也聖心唯照無相則無會可撫

真 十五

先可依二諦之境措定聖心若言心一者假令權智應動觀物之時爲唯照物空無相邪爲照俗動有相邪若觀下出違若觀無相若唯見無相却失撫會也聖心唯一定應得一失一若令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

論若謂至當非當真是非當是此蓋悟惑之言本異爾固實論旨所以不明也

恐故云我言無當無是非是沉當是當故云當而無當等劉後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

論願復重喻以祛其惑矣

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瑶和尚云遠宗法性什宗實相但眼目殊號爾

論項無以班諸有懷屢歎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遁者亦歎有和而許者廬山名士高人如慧持慧永龔非少而和者固非聊爾節者樂之音節若今之擊拔以節樂也

論主書荅

書復前書荅釋前問

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若暫對涼風

真

届節項常如何貧道勞疾多不佳

好

爾信南返具不悉

詳

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疎荅服像雖殊妙期不二江山雖絕遠理契則隣

近

所以望途致想虛懈有寄

懈

初二句舊說連前今詳義意合貫廣初題言疎荅即通荅前問故也次二句形像永服儒釋兩殊玄妙叵期終無有二亦殊途而同叵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非聊爾節者樂之音節

途而興想也

論君既遂嘉善遁世之志標越俗之美獨恬事物外歡足滿方寸每一言集何嘗不逮聆眺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来之人一言集會也何嘗下長讀至雅詠絶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

意云論主凡過南来雖聊爾一言集會彼人未曾不遠誦廬山諸公雅作歌詠以相暁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来何少大底二晉文章自讀多難請詳清散下可

解

論願彼山僧無恚恡飡切兒道俗通佳　遠社名派僧俗無有論承遠法師之勝常以為欣慨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嚴勵兼徒幽棲抱一沖深谷遐遁仰詠何美如之每亦翹心想一陽懸庶實岸旨無由高上致歎慨良深

清承下未能盡承遠公之清範然於高軌已服心皈仰所以企立仰慕時亦日久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鑒天際蒙其清蔭但江山遠阻盡故無由致今感慨深也

論君清對終日快有悟心之歡但欲寫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之歡快哉多矣

遵俗城濉三寶弘道事務由是興興勝僧方遂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寃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令譯十誦功
及蕪半而亡曇摩流支繼譯方竟毘婆沙
法師二人者曇摩耶舍曇摩掬多也俱晉
真　二十
梁傳不繫引之出新下或自發梵文或支
公取得者本末等者本謂四重來謂餘篇
新譯精譯如見如來物制之戒也餘文可
解
論貧道一生猥參嘉運過荷威化自恨不覩
釋迦祇桓之集餘復何恨而慨不得與清勝
君子同斯法集爾時難遇而過正友難逢而
論主自慶也明時難遇正友難逢兩
逢方等深窺律論遍覩遺過既感慶良
多但恨身不厠於祇園目不接於聖彩同
列身子共聽圓音而慨下前歎自已不得
清承於遠公此慨遺民亦不能美預於嘉
會然觀二書似各開美於一方然亦兩宣
其實也郁郁陳跡燦於傳記流芳襲世何
其寡寥

論生上人頂在此同止數年至於言話之際
常相稱詠　詠中途　遷　詞煩切　迴也　南君得與相
見未更近問惘怛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　句記　興
恭承之服輒復條記成言　絕句　以為注解雖
不文然義承有本今因信持一本往商君閑
真　二十一
游涉聖門扣玄關之高　杳　真　二十二
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迴南君
輒有條貫記錄什公已成之言注解一經
得下謂生南去亦阪塵卑故後相見更再
也近亦未再承於音問也惘怛下慨慕良
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入後聯衡十拍
同氣相求同聲相應二人真逆千古共談
威道下蓮社修西方行故諸賢作念佛詠
之泰玄然冤得文意輒順所聞為之注解
略記成言述而無作辭雖下拙也有本者
謂親承什公君閑下猶本云辭誠取有基
通
如來之門庭扣擊玄關之音球君與下因
見詠序宜多有文集何故來者少耶
論什法師以午年出雖摩訶耆婆時預聽次
恭承之服輒復條記成言　絕句　以為注解雖
不文然義承有本今因信持一本往商君閑
詳　絕句　試可取看
午年者即弘始八年丙午也出雖下謂什
公且譯且講論主恭聽而聽及承稟之役
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
之泰玄然冤得文意輒順所聞為之注解
略記成言述而無作辭雖下拙也有本者
謂親承什公君閑下猶本云辭誠取有基
通
論來問婉　莫　切　當　真　二十三
燕拙於筆語且至趣無言言必準趣云云不
已　止　竟何所辨聊以往言示訓來音爾
野者州名莊子略云野人至漫其鼻鼻輒瘡
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
下望盡而鼻不傷野人亦立不失容盡謂

斷者雖妙而承者尤難以前公之難美而
切當譬匠者妙斷論主答之難如郢人蓋
謙謙爾云云者言說也言多喪真故云爾
也聊以下許也

肇論新疏卷第五

肇論新疏卷第五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一八五頁上一至三行全文，徑無（末換卷）。

一　一八五頁下一三行小字「有二種」，徑無。

一　一八六頁中一行第五字「於」，徑作「而」，徑、清作「令」。次頁上末行第八字、次頁中八行第三字同。

一　一八六頁中五行第一二字「舍」，清作「含」。

一　一八六頁中一五行首字「於」，徑、清作「于」。下同。

一　一八六頁下二行「一貫」，徑作「一觀」。

一　一八六頁下末行夾註「昔」，徑無。

一　一八七頁下四行「彼文」，徑作「彼又」。

一　一八八頁上一八行第二字「俗」，徑無。又第六字「得」，徑無。

一　一八八頁上一九行第六字「項」，徑、清作「頃」。下同。

一　一八八頁中五行「磐石」，徑、清作「磐石」。

一　一八八頁中一五行正文第四字「而」，徑、清作「佇」。

一　一八八頁下四行第八字「今」，徑作「令」。次頁上末行第八字、次頁中八行第三字同。

一　一八八頁下末行夾註「昔」，徑無。

一　一八九頁中三行夾註「舍」，徑無。

一　一八九頁中七行「肆之肆」，徑作「肆者如市肆之肆」。

一　一八九頁中一六行第二字「旬」，徑、清作「句」。

一　一八九頁下一九行第三字「宛」，徑作「遠」。

一　一九〇頁下九行第五字「宗」，徑、清作「定」。

一　一九〇頁下一三行第二字「今」，徑作「令」。次頁下一二行首字同。

一　一九〇頁下一六行第一三字「令」，清作「今」。

一　一九一頁下一行第五字「扳」，徑、清作「板」。

一　一九二頁上一八行第七字「論」，徑無。

一　一九二頁中一行首字「杜」，徑、清作「社」。

一　一九三頁中一六行首字「養徒」，清作「養徙」。

一　一九五頁上卷末書名，徑無（末換卷）。

一　一九二頁下一三行「奇新」，徑作「新奇」。

一　一九二頁中一五行第九字「論」，徑無。

一　一九二頁中一〇行首字「今」，徑作「令」。

一　一九二頁中一四行第一三字「一」，徑無。

一　一九二頁中一六行一三寶」，清作「三清」。

五臺大萬聖佑國寺開山住持　釋源

大宋鳥寺宗主體玄國公海印開法大師長講沙門文才述

論疏云稱聖心寔寂理極同無雖處有名之中而寃與無名同斯理之玄固常所迷昧者矣以此爲懷自可忘言內得玄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寔寂有無一致自可外忘權實之異名內得聖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寔符則寂照之名故是定慧之體關若心體自然虛怕獨感則群數之應固以幾乎息矣妙盡寔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

論兩言雖殊妙用常一迹我而垂在聖不殊也

兩言者瑤和尚云妙盡寔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哉

論兩言雖殊妙用常一迹我而垂在聖不殊

兩言者瑤和尚云妙盡寔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哉

論又聖心虛微妙絕常境感無不應會無不通寔機潛運動其用不動群數之應亦何爲而息耶

荅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寔猶默也深也機目智也潛亦寔潛如量無思不應而應智用何動故章提懇切運通而出於宮中勝鬘仰祈應念而現於空際智則即寔而權身亦即真而應而言幾息是何言歟

論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稱若爲有同無外別生定慧之名哉

論且夫心之有也以四其有有不自有自此已下荅前二智體殊謂正荅心異無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

論故聖心不有有不有故聖心不有不無不無有故則無無無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驀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故動之所攀緣也

欲明聖智雙非先示有無妄念為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言象莫測言象莫測則道絕群諦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

初句驀前不有不無也連下三句相驀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

一唱只就難辭驀而通之顯二非殊也

論夫無寄在因乎宴寂故虛宴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

初三句真次三句成權璟而釋之意顯非異文亦尤難令細示之問何得無寄荅由宴寂故宴寂即窮虛也問何得妙盡荅由極數故數以應之者即實成權也了俗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二句應事後二融合謂心境宴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雖熱

四火居之四邊中有刀山取之則四焚亟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剩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

初句顯體下皆正責有無不羈何云有知無知之有無前後引之以顯聖心知而又為證

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

動靜不垂何云心異已上荅前二智體殊
此下方荅二智有知亦正荅有知潛荅心
異以第一難中顯難心異潛難無知故荅
中亦顯荅心異潛荅有知難中以相次而
起荅中亦相次而荅也

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
初句沉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
方反求廡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
定爲允當

六

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豈是處中莫二之
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
空滯於心首恒爲緣塵之場實際居於目
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

七

論是以聖人不物取於物不非物於物不物
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
不取着名相本空取之不得故不捨着實
相妙存離之不得故次四句中雖不捨故
即事而真湛然無相故曰妙存雖不取故
名相無因而起又名與相相因而生苟不
取着相因自亡後四句中曝前釋成雙非
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着
不亦遠乎
放光第十三中文具云般若波羅蜜於諸
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顧于未兆
道無隱機微事寧曰無知

初句詰前但令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来故曰未兆悉覺現在故無隱機現未既然過去應云智入三世悉皆平等

八

寧曰無知者四無所畏徵之而汗莞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

論曰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執能下結責謂動靜二智非異有知無知何殊

論故經云真能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非非無者言其非是無非謂是非無非有非非無

九

且徵經中非有非無而釋之初向牒經據起信論釋皆遮遍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亦例然後二句重遮由問前說不有不無之義或有滯也

文義相順故此設也

論談者似謂無相與變其旨不一覩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在色故經云色即是空等

十

析色方空空不在色即是空等實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

論若如来肯覩色空時應一心見色一心

見空
故爾何失
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隊莫定其本也
前四句各一句總前各一句牽而出過著
唯色非空何故經云色不異空色即是空
唯空例同然剛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旨二而不二文乎
論是以經云非色者誠以非破片之辭色於色不非色於非色
非色於非色空
牒經以釋色即是空故牒非色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
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色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色即爲非色
前二句色空不異復二句顯空色相即成前經意
論故知雙即無相無相即變群情不同故教跡有異
即真成俗也
論以此而推寂用何妨如之何謂觀變之知心空有異照耶
承上經意以所照空有二而不二苔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亦有亦無若心若境遮表四具遮亦非異表亦無珠此中照及無會觀造等言爲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間
論故曰不動等變而建立諸法

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
承前無異以苔不取故復標談者此但先出問意然後苔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着當言至人終日應會與物推移乘運時撫化未始爲有也
玄機者真智也初句令捨情執封滯無悞前識以標玄存所存之必當事外者令無雙絕四句中亦承前起雖非有非無不妨

即言定旨尋大方而徵隅眷萬下詳觀緣
萬殊性空群一非有也至塵只在緣中非
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
化由一虛故無爲
論聖心若此何有可取而曰未嘗不取之理
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垂於無是終
日當不垂於無當
此但遣情不遮是當於是於當苟能忘心
則終日是當不垂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競軌與
止之
名相一起好惡從生煩惱紛然諸業隨造
奔走四生競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彼般
若之體真至雙絕何足以真是至當爲般
若邪

論夫言迹衆之興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
此有二義一遣民依言求理二論主依言
荅難今皆遣之一令忘言會旨二顯言即
無言初二句雙明過患所由由於言象異
途謂異軌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
言象之域而止無爲之境處具云善言者當言所
止示文甚隱奧具云善言者當言所
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
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況依分別
而興言象豈非轉遠餘文可解然遷民師
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

肇論新疏卷第六

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一九六頁上一至三行全文，徑無（未換卷）。

一　一九六頁上五行第三字「宛」，徑、清作「遠」。

一　一九六頁上五行第四字「盈」，徑、清作「殊」。

一　一九六頁下一行第一〇字「目」，徑作「自」。

一　一九七頁中一六行小字左「融」，徑、清無。

一　一九八頁中二行第六字「隨」，徑作「墮」。

一　一九八頁中一二行第九字「廬」，徑、清作「慮」。

一　一九八頁下一四行「故無取」，徑作「故無取無取」。

一　一九九頁下末行夾註「竟」，徑作「意」。

一　二〇〇頁上一〇行夾註「破片之辭」，徑、清作「破斤之辭」。

一　二〇〇頁下一二行第一一字「標」，徑、清作「標」。

一　二〇〇頁下一四行第五字「珠」，清作「殊」。

一　二〇〇頁下一九行第九字「今」，徑作「令」。末行第一五字、次頁下五行第八字同。

一　二〇一頁上一行第九字「微」，徑作「徵」。

一　二〇一頁上五行第五字「應」，徑無。

一　二〇一頁下九行首字「止」，徑作「正」。

一　二〇一頁下一二行第六字「示」，徑作「云」。

一　二〇一頁下一五行第一〇字「汎」，徑、清作「況」。

一　二〇一頁下一七行第一三字「況」，徑、清作「況」。

一　二〇二頁上卷末書名，徑作「肇論新疏卷中畢」。

五臺大萬聖佑國寺開山住持　釋源　文牙　述

大宋崇寧重歸國公澤印開法天師大藏沙門

涅槃無名論第四

涅槃唐譯圓寂謂四德已備曰圓三障已

亡曰寂即第一義具談通空有佛性是也

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魁體則因

果同源依正平等在聞提不減登極喜非

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流名生死返流名

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強立所以

淨名杜口遍友亡言只為無名故不說示

雖泰主首唱論主發揮共申教源述而不

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

能亦有臣稱天得下語出老氏一謂自然

之道三者得一然後能清寧等

論伏惟陛下叡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

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卉塵玄殆非羣

情之所測

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

水大之貌幽致下如業鈎身子地滿智雲

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

門下十有餘載雖衆經殊致勝趣非一然涅

槃一義常以聽習為先

十有下瑤公云十九見什三十一亡雖衆

下隨經所詮宗趣無窮涅槃之義先所聽

習

論但才識暗短雖屢蒙誨喻猶懷疑漠為

竭蹙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

漠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於

論而陛下聖德不孤羣興什公神契目擊道存快盡其方寸故能振舉彼衆風以救末俗論語云德不孤必有隣由秦建德厥什而来同聲相應妙趣其通故心神符合目擊下莊子略云溫伯雪子適齊仲尼見之而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祀

論一日遇蒙答姚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騁前以明潛神者冥潛心神也玄默者毕竟默是涅槃仰

貪八

通玄妙寂默謂涅槃也虛空衆智無相喻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爾

論斯乃窮微言之美極衆外之談者也自非道衆合文殊德侔各慈氏孰能宣揚玄道爲法城幹使夫大教卷而復舒幽旨淪而更顯粉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迁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如斯使夫下謂佛法大教卷而復伸無名即上衆下衆等今九折十演彷彿于斯豈幽旨況而又彰皆王之力也

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闡海造詣神妙之心極盡玄遠多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遲庭（去聲）不近人情若無聖人知無者誰
末章者荅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覈由證勝義故為聖人今為無有者證無者非聖而誰無指空寂

登玄室真可謂法輪再轉於閻浮道光重映於千載者矣
憧破帛攀疑情破也藉草木盛貌玄室謂勝義涅槃意云幸逢明君高見判決疑蓋憧然而裂扣關者感登於玄室真可謂下歎
論今演論之作（立）旨幽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校梁傳亦由什公長徃翹思彌厲感而作也雲庵

加讚述敘令赫寫班諸子姪其為時所推重如此
論泥曰泥洹涅槃此三名前後異出義是楚夏不同爾云涅槃音正也
西来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
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泰言無為亦名滅度

欲明無名之致故牒有名之二竟顯此二存記如其有差伏承指授僧肇言
論條牒如左謹以仰呈若少參（同）聖旨願敕
應物假號以悟真常無名之妙
論無為者取乎虛無寂寞妙絕於有為滅度者言其大患永滅超渡四流
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慈懇備
無為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

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寞虛曠
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
迎之罔不睹見其首六趣不能攝其生力負
無以化其體潢漾恍惚若存若往五目莫覩
其容二聽不聞其響寔實冥冥誰見誰曉獨
綸靡所不在而獨曳出於有無之表
夫涅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

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漾下積水
成池曰潢水大曰漾令取廣大之義存往
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寂寞下
寂幽也目深冥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
也非謂釋迦淨名無辨無強謂有無故乖性而傷躯

傷躯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寂無質不成
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

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王

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

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辯但有辯而

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閦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搆造哉果有其所以不有不可得而有有其所以不無不可得而無爾

詮理爲教苟無其理豈虛造其文矣（肇疏下七）

論何者徵本尋之有境則五陰永滅推之無（十一）鄉則幽靈不竭盡幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則萬累都捐（去聲）萬累都捐故與道通同抱一湛然而功常存與道通同故沖（深）而不盈沖而不盈故不可爲有不可爲無

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種域兩舉義言鄉也般若妙存故云不竭典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（去聲）其神妙道者乎不亦

論然則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不及（及）四空之所昏昧恬焉而喪乎怕然而交飯衆聖於是乎寂會

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喪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（十三）九流所飯衆聖所會王城不二殊途而同飯

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（去聲）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

論聚體第二

九折之一也聚考覈也因前說涅槃之體非有非無故今折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布施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（十三）解之清流態七覺之茂林積萬善於曠劫蕩無始之遺塵

三乘之人斷煩惱障蔽無喧轉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業也如來者乘如實道來成正覺揔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慈喻澡清流七覺者謂念擇等覺分佛已修圓如休息於茂林上

明果滿下明四因積萬下大小皆說三僧祇數六度萬行熟義稔殊不繁具示滲無下明斷惑樹下合斷謂三十四心等塗污智喻于塵也

論三明鏡於內神光照於外結僧那於始心（十四）

（下九）

經大慈以赴難

三明即知三世生死之智在心明內證他馬外僧那梵音此云弘誓難者謂生死界以如來初心結誓畫度生界故成佛已訖

顯利生

論仰攀玄根俯提弱喪超道出三城獨踐大方路坦平來蔫之喪途騁六通之安車

此顯利生之儀仰向上也俯就下也玄根喻理弱喪者弱而失圖喻背覺合塵此意

論仰攀玄根俯提弱喪超道出三城獨踐大方路坦平來蔫之喪途騁六通之安車

如人救溺上攀於樹下拯溺者則身不陷如來亦爾本智照真復智教物生死不絆故此先後八解者因修八觀隨得解脫即內有色等此能淨慈喻澡清流七覺者謂念擇等覺分佛已修圓如休息於茂林上

（十四）

（十五）

等衆蔫者蔫即異見外道謂大開八正以坦諸邪徑次句能超梵語薩雲若此云一切智勝耀智光深照前理朕微兆也九喻神驥梵云衍那此云乘即五乘之法謂驥神道化物應機教建故止九地也太虛無餘也欲結有餘之名先乘權理入寂群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滅盡乘猶兎聖智
尚存此有餘涅槃也
道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現氣
四聖智未滅皆有餘也　肇疏下十
論經曰陶冶塵津如鍊真金萬累都盡而豐
覺獨存
初二句喻說塵如萬累金如豐覺鎔鐵去
而真金現萬累盡而豐覺存陶謂陶汰冶
謂鎔冶
論無餘者謂至人教緣都訖豐照永滅扉關
緣跡既了業智兼亡皆無所餘
論何則微夫大患莫若於有身故滅身以皈
無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛
文有二對皆初句舉患後句欣寂物身後
智如文可了老氏云吾有大患爲吾有身
論然則智以用形倦形以智勞動轉修大途
遠而弗已

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
論經云智爲雜毒形如桎梏淵默以之而遠
　十六
遠患難以之而起
智慮不一故云雜毒桎梏刑器械足曰桎
桎梏淵默謂無餘身智兼存而有二過一遠
人實厭之形能患人厭亦應閑淵默下示
過淵默謂無餘身智兼亡皆無所餘
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
之動外息大患之本超然與羣有永分混閑
與太虛同體寂焉無閒怕焉無兆寞寞長往
莫知所之　往
至人謂如來體質名身容儀爲形灰身乃
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
益一超羣有離生滅相二同太虛顯無爲
益三非聲非色四究竟不退

論其猶燈盡火滅青明俱竭此無餘涅槃也
燈火喻身智青明喻形慮　肇疏下十一
論經云五陰永盡如燈滅
五陰身心通體
論然則有餘可以有稱無餘可以無名無名
　十七
立則宗虛者欣尚於沖默有稱生則悋德者
稱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休名
求實而入無餘悋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悋德者自絕宗虛
者靡託
初四句引前遺文後二句顧夫二機
論無異杜耳目於胎稱　卯掩玄　天象於實外
而責夫宮商之異辨緇素之殊者也
玄纂天上星彩實謂實漢宮商五音之二

合舉二喻以喻外亡名相內絕有無二喻
影略具云捲玄象於宵外閟琴瑟於堂中
卻責旨賸之徒令辨玄象黑白之殊琴瑟
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

悚而悟入
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遂故自
蘊而未顯靜思幽寻寄悚無所
初二句舉得而論下顯失至人者即涅槃

也出現凡云雖明現身即涅槃用大有無
下謂雙絕名相幽遠者幽深遠徑謂無名
相而引物物不能造是自蘊蔽靜思下即
有名者尋思無所措悚
論豈所謂朗大明於實室奏玄響於無聞者

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妙音於
未聞使聽其玄旨約名相以難

論位體第三

十演之二也位猶安也亦立也因有名數
體寄悚無所故令位之
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
由言封名志器軌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

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玄教之
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爲無餘顯爲有
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

采無始無終六入已過三界已出不在方不
離方非有爲非無爲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那維摩
下亦約義引之無始下三句顯起生相已
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
初句牒前名家叙有餘無餘之文信是下
論入不淨故三界下界繫

已亡故不在下四句遮來同時不可下四句顯體深玄以此下結棟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跋云若有方所此現彼無無方所故感處

肇

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遣而弗先感而後應

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遣而下因感而遣疾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止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像喻應身響喻說法感之而來謂之有餘去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

肇

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論其爲稱也因應而不爲因而不施因而不爲故爲莫之大

肇論

生滅因乎顯息有無復由生滅隨跡而起非假名何

肇

論然則有無之稱本乎無名無名之道于何有無跡也無名實也本也跡從實現論是以至人居方而方止圓而圓在天而天處人而人

肇

承前于何不名以示用也逐器應形無不能也方圓故皈無名總前意云謂依體起用

論爲莫之大故乃返於小成施莫之廣故乃皈乎無名

肇

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住小成由忘乎廣故皈無名總前意云謂依體起用

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

肇

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爲故爲莫之大施故施莫之廣應而不爲故施莫之廣應聖不爲也現通說法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大云第一義諦無有世諦離於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

肇

論爲莫之大故乃返於小成施莫之廣故乃皈乎無名

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住小成由忘乎廣故皈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測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最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觀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揚玄道而語聖心者乎

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爲剩名計跡爲實空花結果

論意謂至人寂怕無兆隱顯同源存不爲有亡不爲無

至人法身德也正住之中有無義彼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而不形何者如忍辱太子等胎生也鳥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羅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

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来

論亡不爲無故雖無而有存不爲有故雖有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絶言象之逕斷矣

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書斷然超絶無襲前惑

論余乃云聖人患於有身故滅身以飯無勞勤莫先於有智故絶智以淪虛無乃乖乎神極傷於玄旨者也

此非荅前正問以前名家攸入無餘所以云身爲大患智爲雜毒此見淺近過患良深故荅問已燕破此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赦若無如對緣而照

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赦若之意無身而形非心而照引此意明身心尚

十五

者人

無勞惠何起

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

赦若無知也初四句法說萬機大數也不赦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為無餘來為有餘

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

論衆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為

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

二十六

焦而不熱等

遣侍問候只敘禮儀荅以輕安俯隨世範豈曰小疾須乳為雷居士呵哉後二句以身心無為故非所損益初句擬繫辭

論寧復病癘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赦玄根於虛壤者哉

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謀執豈可下責其淺

齊八

二十七

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赦

肇論新疏卷第七

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二〇三頁上一行書名，[徑]作「肇論新疏卷下」。

一　二〇三頁上六行第八字「具」，[徑]作「真」。

一　二〇三頁中一行「秦主」，[徑]作「秦王」。

一　二〇三頁下三行夾註「肇疏下二」，[徑]無。

一　二〇四頁中一三行第三字「墜」，[徑]、[清]作「漸」。

一　二〇四頁下一一行夾註「肇疏下三」，[徑]無。

一　二〇四頁下一四行「比以」，[徑]作「比擬」。

一　二〇五頁中五行「玄室」，[徑]作「玄室也」。

一　二〇五頁中一八行小字右「簡牒」，[徑]無。

一　二〇六頁上五行「難名」，[徑]作「離名」。

一　二〇六頁中九行第九字「令」，[徑]、[清]作「今」。

一　二〇六頁下五行夾註「肇疏下六」，[徑]無。

一　二〇七頁上一三行第四至第六字「不可得」，[徑]作「故不可得」。

一　二〇七頁上一五行夾註「肇疏下七」，[徑]無。

一　二〇七頁中一五行夾註「肇疏下末俗」。

一　二〇四頁上二行「其方寸」，[徑]作「其中方寸」。又「末俗」，[徑]、[清]作「末俗」。

一　二〇四頁上九行夾註「秦祖」，[徑]無。

八」，徑無。

一　二〇七頁下一一行第一二字「若」，徑作「非」。

一　二〇七頁下九行正文第一二字「乎」，徑無。

一　二〇七頁下一四行「假名爾」，至此，清卷第七終、卷第八始。

一　二〇八頁下三行夾註「需」，徑作「霑」。

一　二〇八頁下四行夾註「息」，徑、清作「恩」。

一　二〇九頁上六行夾註「肇疏下十一」，徑無。

一　二〇九頁下二行夾註「肇疏下十一」，徑無。

一　二一〇頁上一八行第九字「今」，徑、清作「令」。

一　二一〇頁上一九行夾註「肇疏下十二行第七字「致」，徑無。

一　二一〇頁下九行夾註「肇疏下十三」，徑無。

一　二一一頁中一二行夾註「肇疏下十四」，徑無。

一　二一二頁中五行第二字「引」，徑作「句」。

一　二一二頁中八行小字「無形不形者猶云無一形」，徑作「猶云無一形」。

一　二一四頁上卷末書名，徑無（末換卷）；清作「肇論新疏卷第八」。

肇論新疏卷第八 唐 吉藏 撰

五臺大萬聖佑國寺開山住持釋源
大自馬寺宗主贈卿卽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集出 吉九

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起境中皆起此有無

論有名曰夫混元剖判萬有紛雜分有旣有

此乃下顯是定數非由使令故曰自然

論以此而觀化毋所肯生理無幽顯恢恑憰怪無非有也有化而無無非無也然則有無之境理無不統化毋道也亦氣也理無下攝理而推不論幽顯兩途之中物有恢而大者恑而可言者恢而誹者

恑而妖者妍醜多端巨細萬狀無非是有旣因無而有必自有而無千狀萬態皆入無也未曾見一法異有之外而爲非無者下句例說

論而曰有無之外別有妙道非有非無謂之無雖妙非無卽入有境果若無也無卽無差無而無差卽入無境總而括 檢束 之卽而究之有也有化而無無非無也然則有無之境理無不統有異有而非無無有異無而非有者明矣初四句引前達文請霑正難下意云妙道之體畢竟有之體雖玄妙不可謂無使入

涅槃吾聞其語美未卽於心也
耳雖聞其說心未悟其理吾聞其語美論
語文

論超境第五

十演之三也 吉九 超越也境卽有無六塵之境

徵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衆
生若有若無非以第一義諦問以雙體二
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
而興言象依言象而起是非豈足明於幽
深至極神妙之道乎
論是以論稱出有無之數止乎
六境之內六境之內非涅槃之宅故借出以
祛遣之
初句牒前位體中結文六境者古譯六塵
爲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遠
論庶希道之流彷彿幽途託情絕域得意亡
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
而可稱哉
彷彿者相似比擬也猶言倣法玄道而悟
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
論經曰三無爲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
經即雖什所譯仁王也紛繞煩惱也亦業
也篤惠生死也有謂三有有爲有漏故起
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
有是斷無之無恐儒老之流計有無通攝
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
論有名曰論肯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記何爲

論然復不無其道其道不無則幽途可尋所以千聖同軌未嘗虛返（版）者也

初明玄體非斷所以千聖同版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無說非心所

初三句舉妄後三句顯真可想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也無說則無聞無聞則無知也

（育九）

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耶

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之麈述其言亦可以言也

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于以論勘經論主

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

（育九）

魔衆而入佛衆

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衆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彼已莫二

物向於道有悟如何悟非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

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之麈述其言亦可以言也

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于以論勘經論主

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
論何則夫至人虛心寂照理無不統懷六合
於冑中而虛鑒有餘鏡萬有於方寸而其神
常虛
初二句汎明一智皆虛寂也次二句示正
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事動以靜心恬
談淵默妙契自然
至能下承前以明玄根喻真拔喻於證末
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末始照故如前云
虛心等事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
數相於外於外無數於內無心此彼寂滅物
境我心寂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
次四句心境寂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
九析之四也此亦承前心境不二之妙以
論難三乘等修證之差
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息
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故
其下意謂能乘之人隨所乘之法不一而
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耶荅曰無差別但
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
論請以近喻以況遠卣如人斬木去尺無尺
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
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
論請以近喻以況遠卣如人斬木去尺無尺
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無異自我爾若我
異無爲我則非無爲無爲自無爲我自常有
爲宴會之致又滯而不通

初二句雙審若我下出第一遍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遍明人法兩異無爲有爲兩分有爲三乘應不宜會於無爲之理何言三乘宜會耶

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耶

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耶

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

論辭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雖同而升虛有遠近無爲雖一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之時遠近雖殊皆爲無患之域無患同而幽妙鑑有淺深

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合前不煩重指

論詰漸第十二

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

論無爲即乘也乘即無爲也此非我異無爲以未盡無爲故有三爾

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

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

枝末麁惑衆多名萬漣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前本惑未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善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第二略云聲聞辟支佛菩薩佛世尊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乃至云不出不在其是諸聖智不相違背乃至大品大同今謂在字實空者無有差殊與大品論四十三解云因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徹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

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繫

初一句躡前次句明證後二句惑盡理如明鏡惑如塵繫妄惑既盡理即明淨

論經曰是諸聖智不相違背不出不在其實

肇論新疏卷第八

肇論新疏卷第八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二一六頁上一行書名，徑無（未換卷）；清作「肇論新疏卷第九」。

一　二一六頁上二、三行註述者，徑無（未換卷）。

一　二一七頁中二行「至極」，徑無。

一　二一七頁下八行「亦合無攝」，徑作「亦合無攝故合無攝」。

一　二一八頁上四行夾註「許」，徑無。

一　二一九頁上五行第四字「汎」，清作「況」。

一　二一九頁上九行「末始」，徑、清作「未始」。

一　二一九頁上一〇行首字「談」，徑、清作「淡」。

一　二一九頁中一七行首字「諭」，徑無；清作「論」。

一　二二〇頁上二行「法花」，徑作「法華經」。

一　二二〇頁下七行第二字「從」，經作「乘」。

一　二二一頁上一三行末字「之」，經、清無。

一　二二二頁中卷末經名，經無（末換卷）；清作「肇論新疏卷第九」。

肇論新疏卷第九 沙門 淨源 撰

五臺大萬聖枯國寺開山住持釋源
大旨馬寺宗主贈都國公海印開法大師長講沙門文才述

論明漸第十三

音十

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兎馬象兎則騰擲乃渡馬或盡底或不盡底喻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絶僞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稟通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絶僞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

音十 二

論夫聲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閱其畔

群有即萬物也量謂邊量緣起事法雖廣多無際然有名有相皆屬分限故云有涯

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

論況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令智辯之人尚不閱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躐等萬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而日日損此豈頓得之謂要損之又損之以至於無損爾

音十 二

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盲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常動無住之行事理雙修不爲奚證無住涅槃之果

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絶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爲非其動乎

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絶陰入心智寂滅此文乖致盲殊而會之一人

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以此四者身心兩現如何乃云體絶云文

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

論動寂第十五

十演之八也法身已上行行合真即相無相爲有動而不寂寂而不動邪今標動靜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棟凡夫況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

引經通荅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

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

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

之可異也

承前三對之文一致已明此但結成前所

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荅
中初荅進修引爲不爲之文意復屬身以
運行由身故令荅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況法身菩
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
論何者徵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
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
由心想滅故功旨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旨可了
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上旨不異
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
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
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勤精進求此
功德欲具足五波羅蜜我是時未有所得
見然燈佛以五華施佛布髮泥中得無生
法忍即時六波羅蜜滿等釋曰七地已前
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勝
前身命之多踰滄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
羅蜜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
即淨名經略云上方香積世界菩薩欲還
本國向佛求法佛言有盡無盡解脫法門
汝等當學云如菩薩者不盡有爲不住無
爲彼踈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
領謂領納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
誰後隨一爲源二俱有過故今窮之
論有名曰非衆生無以御聖三乘非三乘無
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
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
終等虛空爲喻在經多有
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
先有
本經二十一云涅槃非始非終等虛空爲
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
論有名曰非衆生無以御聖三乘非三乘無
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
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
終湛若虛空則涅槃
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
庸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
論何則徵非理不聖聖不異理也
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顯前既證理爲聖聖智豈異於理耶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即性空之理即爲見佛如智非異

論斯則物我不異之徵也

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實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冥真通戢止也亦斂也玄機智也未兆謂智證理時全用皈體不存朕兆清凉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凉大師云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心也一去來下去謂過去即古

古今二相即入圓融尤見通也次句以始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

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旨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

論然則物不異我我不異物物我玄會歸于無極

如智玄寂寄言無極非別有虛如智歸矣

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

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久也天女云解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捨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朕兆猶熾滅

本經二十九云離五陰已無別衆生又云下初二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迴遠然殊別域非復衆生得涅槃也

論無名曰夫真由離起顯僞因著生著故有得離故無名

忘得曰離涅槃從此而顯有得曰著名相從此而生無名者猶云無得對前避文亦論果若有得則衆生之性不止唯於五陰必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

論是以則法真者同真法僞者同僞

法真離得智亦真矣依僞生著心念妄矣

論子以有得爲得故求得於有得耳吾以無得爲得故得在於無得也

可由離故得名之理

十四

有得者法僞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

十五

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若此則本
彌綸法界未有一法而非涅槃何論得起信論云一切諸法畢
来即是更何論得起信論云一切諸法畢竟
竟平等即真即如云云

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衆生以
如來即涅槃故可類引也二十九云衆生
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

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荅曰不也從無
得耶荅曰不也從有無得耶荅曰不也離有
無得耶荅曰不也然則都無所得也荅曰不
也是義云何荅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等放光二十四略云
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遠正

覺耶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
得而得始爲玄關
論無所得謂之得者誰獨不然邪
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

衆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引達示悟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以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文也謂涅槃之體既遍

既圓稱體之用亦猶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數用廣大

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

即八師經梵志聞旬歎佛之言正取化生之用爲證

論然則三乘之路開真僞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爲真有名爲僞賢聖下牽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

肇論新疏卷第九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二二四頁上一行書名，徑無（未換卷）；清作「肇論新疏卷第十」。

一　二二四頁上二、三行註述者，徑無。

一　二二四頁中一三行「同生」，徑作「同升」。

一　二二四頁下二行第一一字「及」，徑作「極」。

一　二二五頁上二行第一一字「今」，徑、清作「令」。

一　二二六頁下一五行「思溢」，徑、清作「思益」。

一　二二七頁下五行第九字「目」，清作「自」。

一　二二七頁下一〇行第一〇字「爲」，徑、清作「唯」。

一　二二九頁中一六行第三、四字「前經」，徑無。

一　二二九頁下一一行第六字「名」，徑作「無名」。

一　二三一頁中一〇行第一五字「折」，徑作「哲」。

一　二三一頁中卷末書名，徑作「肇論新疏卷第十」；清作「肇論新疏卷下」。

肇論新疏游刃卷第十　京師　寘一

五臺大萬聖祐國寺開山住持　釋源

大宮馬青宗毒贈都國公海印開法真覺大師長講沙門文才述

將釋茲疏啟以二門初叙論詮旨後隨釋疏義初者梵云阿毘達摩此云無比法謂詮慧最勝故又翻對法對有二義一者對觀觀于四諦二者對向于涅槃觀則克聖向則克滅能對之體即無漏淨慧所對之法即四諦涅槃是法之對慧爲主故問佛說三藏皆聖教攝高僧述作何以與去聲馬咎從乎本故謂此論義本亦佛說散在方廣分中論主依經作之至簡至要以攝第一中道理智引攝上根樂畧之機此則唯在成立佛說與摩訶衍中甚深性理平等一乘而相應故亦得阿毘達摩聖教攝也如佛世迦多演尼舍利弗等造發智論集異門足論等皆攝屬論藏故然論通大小此論唯大大通權實唯實非權五教之中唯一乘終教攝也五宗之中理事無碍宗也何者以四論之中皆辨非有非無中道之理故如下云不釋動以求靜又云即萬物之自虛等亦兼頌說下云目對真而不覺又云觸事而真等此同起信真如門說諸法差別唯依妄念若離心念則法法皆真皆如矣以賢首大師判真如門爲頌教分齊故故論之終始極一乘之窈漠盡性理之精深羅有包空開權示實出不遷之理即流動以明宗發不真之談依諦門而演遷說般若無見無知之肯盡玄中之玄明涅槃不出不在之心極妙中之妙故遺民以謂浴心方等之淵悟悚絕冥之肆不爲過也其文則合英綜花敲商擊羽依理而起因質而生非惠施之談虛何晏之尚無所能彷彿也可謂彬彬彧彧囂囂薆薆葱葱談之口則裔矣梁聲擲之地則金聲玉振如遺民歎曰理徵辭儉唱獨應稀可謂知言矣後隨釋疏義分三初釋論題目肇

即等者謂論主以徵法英悟之智逗機善巧之辨假聲名句文示中道之理令物獲一乘平等之益故作論也人法下准清涼鈔通辨諸經得名之式或以人爲目或以法爲名約因約果乍複乍單等不同今以二字成題即人法也以四下出立名所以詳裁傳什公出大品之後師著無知論次著不真空等二論什公亡後始著涅槃無名論其次如是今不爾者以意求之蓋論主作宗本時大約題中之義排次也謂初示不遷之理次彰第一義名論宗之欲合下合四爲一不可題中併置四名復作等者蓋宗本一章寘後作之冠於論初攝四爲一也宗釋皆屬者宗即宗本釋即四論此四但演宗中之意宗則畧示綱要如起信立義分釋則廣陳理義如彼解釋分

造發智論集異門足論等皆攝屬論藏故然論通大小此論唯大大通權實唯實非權五教之中唯一乘終教攝也五宗之中理事無碍宗也何者以四論之中皆辨非有非無中道之理故如下云不釋動以求靜又云即萬

知無名二論各九次問荅是也示物修悟者作論本意故欲令衆生悟理修觀息妄顯真證諸法實相不爲文字事業也然有二種者准龍樹末論說馬鳴大士宗百本了義經以作起信唯識亦宗六經等釋論如智度之釋大品地論之解十地等此是宗經攝義之論也　疏大秦者即國朝之名當東晉穆帝以来二秦相繼而出前秦符姓後秦姚姓二姓皆秦故史官以前後字別之非自號前後也健蒲洪之子洪改姓符氏西羌人也洪爲趙將麻秋鴆死健受父命據關內即天王位盡函谷以西皆號關中堅即東海王雄之子也健死太子符生繼立生殘虐不道堅殺之自立末年者即建元二十五年堅率兵八十七萬以伐晉至壽春爲晉將謝玄所敗歸長安

慕容冲姚萇等皆叛之冲圍長安堅力戰不解乃北走五將山得復爲萇圍之遂執堅縊於新平佛寺今豳州也萇即姚仲弋之子也亦西羌人殺堅自立萇薨子興立改元弘始凡十九年長安縣名也如来姓者釋迦譜引彌

沙塞云過去有王名贍摩有庶子四人一名昭目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人有子名長生頑薄醜陋衆人所賤夫人恐國位爲四子所有乃以嫵媚要王王喜遂諸四子出國時四子之母并親屬諸力士人民等見四子無罪被黜皆樂隨之王亦聰去於是至雪山北得遐迴真一

等者栖止栖迟神謂神妙之心也實猶寂也累謂生死猶未盡善者謂未究竟也子亦忝讀莊老之書大抵所宗虛無自然眷實昏默之道自此降冲和元氣生天生地神鬼神帝生物之用或似不盈其修之之方必倣于道

子名烏頭羅羅子名瞿頭羅子尸休羅子即智論師子頻王也王四子一曰淨飯淨飯子即佛也得姓至佛凡六世矣安公等者即東晉武帝世人事業如梁傳安公已前出家者皆從師姓如竺道潛弟子竺法義等是也安

以大師之本莫尊於佛乃以釋命氏當時或從或不及建元二十年三藏曇摩蘭提譯出增一阿含彼經第二十一畧云今有四大河水從阿耨達泉出各隨其方入於四海無復本名此亦如是刹利婆羅門長者居士種於

如来所剃除鬚髮出家學道無復本性但言沙門釋迦弟子既懸與經符遂寫永式叶合也迄至也本傳乃梁代會稽嘉祥寺慧皎法師作高僧傳論主居義解科傳畧云京兆人家貧傭書爲業因繕寫遂歷觀經史云栖神

內則谷神守靜挫銳解紛外則和光同塵不矜不恃如莊子說廣成子授黃帝之道曰夫至道之精杳杳冥冥至道之極昏昏默默此談道也下明修云無視無聽抱神以靜必清必靜無勞汝形無搖爾精乃可以長生又云

我守其一以處其和故我修身千二百歲吾形未嘗衰釋曰守一守前道也處和與物不競也不競則生全守一則道成此莊老大旨也據此未當吾宗擇滅無爲假令得之無知無覺淪於太虛而已至于般若神心湛樂妙

有依正自在相用圓明寂照同源力通無碍彼何與焉故論主斥其未盡善也不爲激過故冲云放辭莫怪談莊老未入如來數仞墻舊維摩者即漢末支讖所譯方等者謂方正平等即方廣分也三藏即小乘教諸師多憑智論呼小乘爲三藏教法花亦云不得親近小乘三藏學者姑藏今西凉也論主聞之越二千里之遠而從之受學什亦賞其神明大器歎之不盡逍遥園者本國家園苑以施什公爲翻經之館凐辭皆本傳之文具如傳作

分別似有起滅若離心念則無去來差別之相非不遷而何次即心所現有而非真非真則其性自空若此亦非有法亦非無法真俗莫羈空色一致觸物而一第一真也般若爲心不須會釋涅槃之理均天人同一異總六合以鏡心一去來以成體一心之義亦昭然無惑故知四論皆述一心之義且心即如來藏恒沙佛法並蘊其中判四法邪若心外談法便同外道別者下如不遷論以不遷爲宗等非一心下一心爲總相四乃別相攬別爲總離別無總開總成別離總無別故一心攝四法而無遺四法示一心而有在義謂義理等者如下四論之中通取其義皆一心法上之義別取其義如不遷一論唯不遷之義餘三例之凡解義理要在徹法法義無分曷爲主義爲能顯法是所顯不言章者尚義而不文也　疏此五名下放光有本無品般若鈔經亦有本無品餘之四名經論中標相不須引明義雖等者如下隨名畧釋可知前四理也緣會事也所以相睽而解者以論中排名本無居初釋義本無居後故爲此釋緣前元無者以下論云未生無有故若約法由緣生無自性性雖今現有有亦即空因緣性殊各亦不生共亦不生故諸法本無也鈔經畧云如諸法本無恒薩阿竭亦本無等無相等者謂本無之性遠離男女根塵有無一異等差真空者實性之中無妄染等諸相名空非混茫斷滅之空也復由等者謂依法顯理如指

宗本一章也即實相之一心者什公以實相爲宗故不遷等法皆實相也實相該通理事不二爲一心也具僧淨源註釋此論號中具集初解宗本義立一心爲宗疏引全是彼文雖殊等者以一心全現諸法法法皆心妄心依正自在相用圓明寂照同源力通無碍彼何與焉故論主斥其未盡善也不爲激過故冲云放辭莫怪談莊老未入如來數仞墻舊維摩者即漢末支讖所譯方等者謂方正平等即方廣分也三藏即小乘教諸師多憑智論呼小乘爲三藏教法花亦云不得親近小乘三藏學者姑藏今西凉也論主聞之越二千里之遠而從之受學什亦賞其神明大器歎之不盡逍遥園者本國家園苑以施什公爲翻經之館凐辭皆本傳之文具如傳作

宣一

六

七

主義爲能顯法是所顯不言章者尚義而不文也　疏此五名下放光有本無品般若鈔經亦有本無品餘之四名經論中標相不須引明義雖等者如下隨名畧釋可知前四理也緣會事也所以相睽而解者以論中排名本無居初釋義本無居後故爲此釋緣前元無者以下論云未生無有故若約法由緣生無自性性雖今現有有亦即空因緣性殊各亦不生共亦不生故諸法本無也鈔經畧云如諸法本無恒薩阿竭亦本無等無相等者謂本無之性遠離男女根塵有無一異等差真空者實性之中無妄染等諸相名空非混茫斷滅之空也復由等者謂依法顯理如指波談水依釧說金理從於事無理非事事自緣生故云緣會依俗諦理因緣和合共生諸法也或名下會異名可知杜順下總證法界觀文　疏義依等者顯猶明也謂依法顯義依義識法今云一義亦一體一義也餘辭可

宣二

解此中下乃依賢首大師起信疏解非一非異之義釋也本謂本無等理末謂緣會之事唯末非本即事能隱理門唯緣會而非實相唯本非末即以理奪事門唯實相而非緣會也若本末下以理事一體不可分其際限如

八

全水是波舉器渾金誰能際限故使鵝王有擇乳之能不能擇乎波水之殊也尤甚也然此三義亦正要第三非前二義亦不能成立第三之義故具彰之若對等者會釋爲不遷論之宗可知　疏徵也者徵五名一義之所

宜一

以也疏若色若心者色心該於染淨等一切諸法故如是諸法皆藉因緣會合而起因無獨力能生而有共力能生之義緣亦如此此約俗諦說有生義也故唐譯楞伽第二云但隨世俗故而說有生滅依此世俗而入第一

真諦如下性空實相等　疏因緣是因等者因緣之因如穀芽從穀種生眼識從識種子生等因果之因對果明因生法之因因緣皆是其因也因無下釋未生無有也謂一切法既由緣會方生應知未會

諸法元無未會有法故無是處謂道理不相應也後句等者且以比智推窮諸法既自緣會而生四相遷謝緣離之時法當滅謝也故馬勝云諸法從緣生緣離法還滅　疏真謂等者謂法既緣生不能自起若生若滅皆在

九

於緣緣起之相非真有也法若真有應不待緣亦無已生亦無當滅所引即不真空論及慧數分析色法至極微邊始見空理大乘體會色心因緣所生即有即空也列名等者原究論中列名釋名之義說有前後法必同時五名故非一義故非異　疏諸經論等者放

自無疏中何以依緣生解邪荅由一義故如前本無中說如鏡等者約喻顯法也鏡中之像谷中之響亦待緣而起性相元空推斥者謂推排毀斥之豈待下亦不真空文大論十八云一切諸法性常自空不以智慧方便觀

光第七云十二緣起所有亦無作者六波羅密所有亦無作者以是因緣諸法亦不有亦不無謂有無下以諸法緣起故有性空故無同時故亦有亦無互奪故非有非無而此四句下論具有引文恐繁又約破計者智論六

宜二

十五云有人說諸法有四種相一者說有二者說無三者說亦有亦無四者說非有非無是中邪憶念著此四法名爲邪道是中正憶念故不著此四名爲正道遣謗者謂計諸法是有墮增益謗故破云非有計諸法是無墮

損減謗故破云非無又計諸法非有非無戲論謗故破云非非有非非無又計諸法亦有亦無墮相違謗故破云非亦有亦無由第三句轉有此計謂聞前非非有計云非謂是非有言有也聞前非非無計云非謂是非無言無也今云爲汝計非有非無故破云非非有有非非無誰云非非有是有非非無是無故云非亦有亦無此釋并出句與起信疏大同小異爲順四謗故苟理有所通則可所以下偏牒此句之所以也爲明遣二見等至下論

自知然細詳四論皆此句中抽出方信義句句含無遍故金剛三昧經云我所說者義語非文衆生說者文語非義誠哉是言也　疏初約下佛性論天親所造解如來藏經成立一乘佛性之義一切諸見者謂斷常一異等

前之四句亦成四見因有無起故多在外道所引全是論文文亦易見今隨難釋之一切無因等者不知前世修因感今世果今世立因復招來報撥排弃也不信之謂此同莊老自然而然也故莊子談風云蓬蓬然起於北海而入於南海也執主張是執吹噓是言自然也斷見等者謂信唯有現在五蘊等法更無來報相續此同儒宗計有一身不談他世如舜典曰帝乃殂落解者曰殂往也言堯之魂往天也落者言堯之魂落地也故唐李思慎論云死則歸復天地不續不存唯此下若以兩句相對釋之因有生常因邪生斷然邪斷二見皆無見也故依佛性論解之經中下會歸不有不無可知　疏相因者猶待也疏釋取楞伽密嚴之義釋之楞伽云大慧兎角亦爾觀彼牛角言彼角無密嚴者彼經第二卷初偈頌中文後引密嚴亦次前之偈文易可了偉哉下結歎善巧也前後三次釋不有不無各有經據委曲窮盡聖經之妙也疏約觀行釋等者意云二執既去二見又亡法非有無正解現前依解造修實相可會有解無行辟有目無足遙觀寶所無能至也故花嚴問明品云如人設美饍自餓而不食於法不修行多聞亦如是若有行無解如盲者適速不免阬穽之患故論主於此示觀行也

角亦爾觀彼牛角言彼角無密嚴者彼經第二卷初偈頌中文後引密嚴亦次前之偈文易可了偉哉下結歎善巧也前後三次釋不有不無各有經據委曲窮盡聖經之妙也疏約觀行釋等者意云於法心生取著雖修三學大論十五云佛法實相非有非無不受不著不取相下大意云於法心生取著雖修三學止觀等行生滅之心不能忘相何由契真由非下不取於有也則終日行於有中未嘗住相建功立德舉善無遺皆與實相符合矣故釋云若受若著不合實也靡無也餘辭可解此中等者今畧釋之初句空觀觀不存空體真止也是謂下有觀不取有相即方便隨緣止也若雙取二句中止觀觀無而不存無即無而有觀有而不取相即有而無是謂有無

何以知之以論云觀法不存無觀有不取相非觀行而何但論旨隱微不露頭面說者兼心相背遠矣法即等者法雖通於一切今據行說且屬三學等爲法也據疏法通善惡順理之善三學六度等遊理之惡五逆十惡等

今以善惡之法對而釋之若云諸法緣生其性本空善惡之行應皆無果今觀法雖無不取於無惡雖空而須斷善雖空而須修故淨名云無我無造無受者善惡之業亦不亡此則觀空不取心無所係一切法中見實相也

齊觀離二邊分別止也廣如天台止觀及花
嚴教迹等說涅槃第二十卷中定慧捨三大
意配之定如止慧平等名捨捨如
此中中道止觀但此論兼於心境止觀定慧
約心也然行相尤多理悟玄妙修心之侶不
可不學也彼經第三十三十一中廣說今示
大槩云善男子十住菩薩智慧力多三昧力多
少是故不能明見佛性聲聞緣覺三昧力多
智慧力少以是因緣不見佛性諸佛世尊定
慧等故明見佛性了了無碍又云奢摩他者
名曰寂靜即定也毘婆奢那名爲正見即慧
也優畢叉者名曰平等即捨也捨即中道止
觀上三義等者釋不有不無名也問前之二
釋俱離二過有何別目答初離斷常二見此
二因有無二見轉生起也故中論第三云定
有則著常定無則著斷等第二但祛有無二
種邊見所以不同詳論可了非強穿鑿　疏
聖人者依起信論十住已去斷執取計名少
分而見法身亦名聖人賢首教義中引梁攝
論十解已去名曰聖人若法相宗登初地時
得無分別之智方名聖人論稱聖人通因及
果然地前下依起信論會也准彼論修行信
心分中依未入正定聚衆生說此修行信心
分彼論以十住已上入正定聚十信位中爲
不定聚彼自有五行第五名止觀門故彼論
云若修止者住於靜處端坐正意一切諸想
隨念皆除乃至云又修淳熟其心得住漸漸
猛利隨順得入真如三昧等性宗下學性宗
修行人也雖具足煩惱繫縛之人若曾風生
於此宗中有見聞熏習之力此生必聰明英
哲成圓解法器於此無住行中亦可留心而
修也問何以論舉聖人也荅今衆等規模軌
式也　疏等謂下謂性空是一三乘觀之各
隨其器得果差別聲聞觀之得聲聞菩提等
所以下恐不了者見三乘小大之差謂實相
亦異此義至涅槃論中自晚不繁預解而不
知下約性宗新熏義釋也大鈔第五云謂衆
生過緣熏習三乘種性及不定無性故有五
耳何者若唯習近聲聞成聲聞定性習近緣
覺成緣覺定性習近菩薩則成菩薩定性若
俱習近三乘則成不定性人若都不習近三
乘則成無性卒難教化故知熏習成五種性
本有則無二疏正邪等者如修淨土觀雖熏
修攝率亦爲邪也以用心雜想害往生故今
以實相爲正觀則一切事相之相皆邪大論
等者彼第五云復次除諸法實相餘殘
一切盡名爲魔文多不引　疏此有二說等
者三乘中二乘即般若等被學法空者以二
乘修無常苦空無我等觀未達性空實相之
理滯於末四倒中不能證自乘果道也此謂
小果亦要見空二則可知今此下謂三藏教
中所被者不達法空謂之愚法餘可解六疏
等者彼疏判教中說宋朝劉虯居士及道場
慧觀法師於漸教中開成五時之教第一有
相教謂觀有得道清涼疏妨云自違成實彼
論云我今等在疏意謂愚法亦觀性空而證
也以生空等者然性空之中無我無法衆生
妄計執定爲有小乘但了蘊中無我見一分
理若了我法俱空性空全現此則單雙在人
非性空有異也　疏所趣下趣向也器有下

釋大小之異也通有五對大乘諸廣詶發大心行大行等小乘諸狹心行等皆劣可知小乘生空般若爲淺大乘雙空般若爲深小乘羊鹿之車唯堪自運大乘牛車力能兼他任重致遠若大由小起名曰迂不由小起名曰直小乘唯證單空之理大乘深證雙空冥釋如此若約二執二障撫諸教理細細出之實爲煩黷　疏雙牒等者此二名諸經皆有不必的引智論下彼云摩訶秦言大般若秦言慧然慧即智慧不同法相因中名慧果中名智故大論問曰何者是智慧荅曰般若波羅密攝一切智慧故又四十三中譯爲智慧故漚和者放光經云漚和拘舍羅具足楚語也一念下釋大義也一念之中權實雙流照二諦無二之境中道之慧方爲大慧應云大智慧就句穩順而言大慧也以此推之雙空之慧尚未爲大以真俗別照不能一念兼之況二乘生空邪故疏云爾顏秀也亦出也餘可知　疏初二句下有本云諸法實相殊失正理實相雖通般若詳論義目性空之理如下

云般若之門觀空等以實相該於理智今以智爲能見理爲所見由見性空實相之理故成般若下論云萬法雖實非照不得內外相與以成其照功等若以實相即般若復欲證誰邪亦對下方便之文勢亦差異可細求之

後二句下由一念兩具所以觀空不形容於證也非智先悲後復引令不滯於寂也出二乘者以彼厭弃有餘入無餘界永沉不起故非究竟趣亦復不退轉以得三昧身乃至劫不覺譬如昏醉人酒消然後悟聲聞亦如是覺後當成佛出現品云佛子如來智慧大藥王樹唯除二處不能爲作生長利益所謂二乘墮於無爲廣大深坑等淨名至下具釋

爲方便也淨名下經文頗多畧云以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中自調而伏是名無方便慧縛釋曰此以植衆德本爲慧依愛見心中修之不能忘相故成縛也經云不以愛見心莊嚴佛土等名有方便慧解云云又復觀身無常苦空無我是名爲慧雖身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便等釋曰前則離相名方便此則化生即悲之智無緣故不唯化有疲猒翻爲見網所累沒謂況沒生死界如林故不了法緣無緣故成有相之悲也欲謂貪欲垢污淨心名塵此之五塵是凡夫所欲之境　疏涅槃爲空者爲對生死爲有故也然空有多門隨宗各異今順論意故云爾爾後四句下前二句成前不染塵累後二句成前能不形證也二智雙融者由無二體一念具故空有無二者緣生無性即是涅槃無性緣生即爲生死但有二義殊無二體故法界無差別論云衆生界清淨應知即法

身法身即涅槃涅槃即如来瞥然者說文曰
瞥見也今取一念少時之義謂菩薩見色莫
非見空如良庖見牛目無全牛下句反此者
解不猒有等之言也如觀空時空即是色以
不離色何嘗瞥然而滯空邪符合也資藉也
助也性宗修行之人初學是法須悲智平等
成無住之行苟偏一行即沒凡小引喻可知
由空門下不修理行無以剪生死之稠林游
涅槃之妙苑不修事行無以嚴清淨之佛土
盡染染之衆生然理下謂理量智量生死涅
槃義釋如前

肇論新疏游刃卷第十

肇論新疏游刃卷第十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二三三頁上一行經名，[徑]作「肇論新疏遊刃卷上」。

一　二三四頁上三行「二種」，[徑]作「三種」。

一　二三四頁下一五行第二字「靜」，[徑]作「淨」。

一　二三六頁下七行第二字「數」，[徑]無。

一　二四〇頁上七行第七字「偏」，[徑]作「徧」。

一　二四〇頁上卷末書名，[徑]無（末換卷）。

五臺大萬聖佛國寺開山住持　釋源

大貳馬普宗王師都國公海印開法大覺大師長講沙門文才述

疏念謂等者釋念二義一具慧之念名爲慧念非念是慧也二者極少一念謂暫然心起

一

亦名一念事智名權與物推移唯宜是從故權有逆順隱顯等殊如涅槃說殺邪見婆羅門逆也權也大悲海雲經仙人不食兒施身之肉赴火而死順也常也儒者以權爲反經合道如孟子男女授受不親禮之常也嫂溺援之以手義之權也內教齋戒守信死而不犯常也大乘之戒成益即開權也今謂涉有利生宜小宜大宜顯宜密萬變千化不可一准故名權智理智名實照實相之理而無虛妄分別故歎其智妙者以一念中二智無

二

運齊觀二諦幽深之理非口舌能狀唯力用其功者久之自悟爾故下勉云好思疏華梵者華謂中華即此界神州大夏也減與盡理亦相近累盡名滅諦謂審諦亦實也謂苦實苦等疏結使者正取諸惑我法二執下所有種現俱爲集諦亦兼取諸業增長生死名集

疏苦諦者有漏色心逼迫

名苦一煩惱二業繫三生死此三染事聚之一身故云雜也三障如下釋之今約治道等者治謂修治此三治之已盡故若別說下依起信釋也論廣畧云十信凡夫覺知前念起惡故能止後念令其不起是信位能滅也感有下根本惑即迷理而起如論云不如實知真如法一故圭峯鈔釋云不無也覺明也即根本無明枝末下即迷事而起然疏釋大畧論具云復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離三相即業相轉相現相也不覺即三相中無明也此惑方是枝末不覺也三相即名三細四麤者一智相二相續相三執取相四計名字相釋義如彼生死亦二者界內生死名爲分段分謂分限或延或促有分齊故段謂形段或長或短有定量故此則六道生死皆分段也界外生死名曰變易變轉也轉麤身爲細質故易改也改短壽作長年故此則三乘生死皆變易也廣釋如別自地

二

前下即彼論生滅相中之文論云麤中之麤凡夫境界彼疏云三賢位名內凡能覺此染故染體即執取計名字我執也又下論云不了一法界義者從信相應地觀察學斷等自見道等者疏亦大畧爲見道中斷法執分別相續相出見已去乃至七地滿心斷法執俱生執相也此二種惑俱名麤中之細亦曰事識之惑斷此惑盡分段亡也自八地等者十地究竟名爲盡地謂八地中斷現相入九地斷轉相十地窮至佛地始斷業相爾時染邪行苦變易生死盡也前二細中之麤菩薩所知境界後一細中之細是佛境界餘文可知

疏涅槃等者若別有處應有邊際有際則無常也小乘下世謂三世時世即有爲諸相間謂中間謂三界有漏墮在其間四相遷滅

三

三世流轉此釋該情非情一切法也若唯約正報說者五蘊始形名生五蘊散滅名死涅槃出世可知以二乘厭世間生死忻出世涅槃故大乘可了豈別等者界內界外方域也惑能下惑性智性無二性故仁王經云菩薩

未成佛以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提煩惱菩提成佛時以煩惱故起信畧云所謂自體有大智慧光明義故乃至具足如是過於恒沙不離不斷不異不思議佛法等一心融拂者謂故云惑盡等業斷下業能繫縛不自在故名不解脫業謝報亡了無繫縛名之解脫故解脫者自在爲義苦斷下二種生死之苦能障上三法一心融之無有差別之相等同一味一心三相曰融三相一心曰拂既融既拂相唯三德四德也故

法身真樂二死既其謝滅則法身之樂自顯即以無苦爲樂無別樂矣故此等者言三障三德敵體相對翻奚成淨故知三染即三德之詮門也既依染門詮示若無三染亦無三德自相可說何容更有一盡處爾又三德下

亦依涅槃釋彼經第二云何等名爲祕密之藏猶如㘑伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃我今安住如是三法爲衆生故名入涅槃如世伊字釋曰出現欽畧云並乃合爲一體別乃各居一處竪明此三曰縱謂法身本有次修般若後得解脫等四德者常樂我淨也至本論釋之恒沙義備者不

不可得名何名爲尤可下可解　四　所物即緣會等者此論亦宗諸般若智論中論等作也如下所引可見物謂萬物諸法之總名染謂染分依他如大品所列五陰十二入十八界等淨謂淨分依他亦如大品所列十力四無所畏乃至十八不共法薩雲若等古今等者亦攝一切之時也以下論說寒暑古今等故若唯約人事明之則生死去来動靜遲速長幼遞順是非彼此得喪窮通壽夭貧富貴賤高低等應世諦所攝甘物也以內修言之則

行願因果地位等然前後無以論宗般若只可依經說諸法也不遷等者依宗中指之可知以緣生等者釋成不遷之理也以一義故即一而弗化也故宗鏡云大乘之法緣生無性生即不生滅即不滅故遷即不遷也今約

下論亦無有頓教之說也初終教者以此教說一切衆生成佛之義極盡大乘之理故亦名實教詮如来藏性中實之道故隨緣下謂隨染緣則有世間諸法隨淨緣則有出世諸法遷即不遷者非遷外說不遷也初門以理

五

性空故亦即實相故三此二下謂前之二門隨義排次法必同時更故此一門雙融前二門引仁王彼初卷也頌惱菩提物也第一義理也一義故遷即不遷也楞伽下同前卷眼等五識者體義聚義依義名身非流轉者五識藏受苦樂與因俱有生滅言因者善不善也不增減經可知第二門以事從理從猶合也令二銷鎔遷與不遷交徹一際也此中取義正唯第三然非前二此門不成故初門俱遷次門俱不遷此門即遷不遷方盡一題之義

總包一論之玄也又約唯遷則墮斷見無罪福等若唯不遷則著常見凡應定凡聖應定聖有無窮之過今明不遷而遷遷即不遷諸過齊喪所引涅槃即第八卷云善男子為有二種一名迦隣提二名鷲鷲遊止共俱不相捨離第三卷云云何解滿字及與半字義云何共聖行如娑羅娑鳥迦隣提日月等清凉云如此方鴛鴦鳥配偶相將古詩云暫分鳥嶼猶迴首直渡寒漢亦共飛以喻常無常二不相離也引淨名即經第一卷生公下即玄談大鈔說也然此門中連引三文皆證遷即不遷也頓教者謂直詮真性言絶之理名之為頓法法下如起信云所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別等若一念下即清凉苔順宗皇帝心要中文次云此照體獨立物我皆如非遷下雙遮令忘言會旨仍名下方便安立假以悟物也花嚴即第十九文次此云亦復無有滅若能如是解斯人見如来若依下彼鈔第一今此下初證終教次證頓也　疏將明等者迷悟對辨也言倒者不遷見遷故成迷倒初句等者如上列舉生死二法互待互謝遷變云為未嘗少息列子天瑞篇亦云死之與生一往一反故死於是者安知不生於彼弋莊子田子方篇云日出東方入於西極萬物莫不比方乃至是出則存是入則亡萬物亦然有待也而死有待也而生又云生有所乎萌死有所乎歸始終相反乎無端而莫知乎所窮邪次句通一切時者大小諸劫四序晝夜古今延促乃至刹那一念也緣有者緣生之有也後句等者凡夫目未稟外內之教者此輩心識麁淺但知一期生死不達剎那生滅外道計真性是常徵塵常方常等自真生覺等皆無常亦正為下法相說法身是疑然常報化之身皆有為無漏如大疏具示以一下此論唯一乘之義形對三乘唯見云在疏如涅槃說吾今此身即是常身法身是亦遷即不遷也　疏論主等者法花等經皆以一乘會破三乘故涅槃第二十三卷說三種惡覺一云實無三乘顛倒心故言無一實乃至常為諸佛菩薩之所呵責故論主將欲引揷遷與不遷殊見之流故於文前舉其所譏以抑之也　疏然實教下涅槃花嚴等經處尤多離文字也經云諸法不來不去非因非緣不生不滅無取無捨不慧動真靜而俗動世出世等可例說之且約下依理事無碍之境權實雙彰之心釋也問真諦與理何別邪荅真通而理狹以真亦通事也如八諦對分可知今以真俗理事合取真且屬理動靜之意在文可知心者下起信疏解直心云向理之心無別歧路故溫和涉有依有境說其動可知餘文易了論中等者推繹約心境釋之所以也求之捨之非心如何　疏動靜等者迷夫任生滅之心遷則一向謂遷不遷為知去住元空

動靜一理若是芳舟運而岸亦何移輕雲卷而月元無驟世間下世間動也出世靜也而殊見者不知世間相虛即出世間故智論二十七廣破此見畧云世間相即是出世間更無所復又休計者休他過計動也圓成實性

靜也依計性空亦即圓成如何異計　疏了義者揀權漸非了之教也保執下叙世浇浮智慧偏淺惇識會理者尠專門黨情者多信有疑空向權背實真如受熏謂起信之惧譯談有爲空斥清辨之謬陳若輩多矣聞亦寒心何者起信本攝經之論奘尚弘傳清辨實聖人之徒護法見讓寔容螢火輕議日光戒之勿招犁舌疏意可曉但隨難釋之伸舒也展也正同下圓覺序也彼說圓覺了義隱匿於龍宮海藏之中無人弘闡如陽春雪曲唱者稀而和者寡權淺之典人競傳之如下里巴歌謳者多而應者繁也然四論等者畧彰四論之因起也排揫也所見乖於正理疏競辨等者群異之中談云異叙異可知　疏了不異之妙從其人則乘法順其法則違人所以難言也　疏初二句等者出難言之所以也疏頌明了不煩再述實所者法花第三云若有多衆欲過此道至珎寶處等蓋以一乘爲珎寶處也老氏者彼執大象篇云道之出口淡乎其無味謂聞道清虛少私寡欲不美

常人也耶　疏承前等者謂立功者不辭乎難成仁者不有乎躬黨理者任逆其情正物者弗顧其謗上士下老氏德篇云上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道則大笑之謂笑其道之質朴也論擬彼書成辭疏中避繁故小變其文節而釋之也　疏初句等者法之去来在緣之離合法之自性何去来故来之與去竟無方處也放光第十七云諸法亦不来亦不去亦不合亦不散等疏引放光大品全依南藏頌異北本如善財下舉事以明花嚴七十九畧云善財白彌勒言

唯願大聖開樓閣門令我得入彌勒彈指其門即開命善財入善財入已乃至見樓閣中廣博嚴事於後彌勒菩薩即攝神力上之嚴事悉不成就善財問言此莊嚴事何處去邪彌勒荅言於来處去乃至云無有去處不能用之事名字章句言語所說故真一等者出難言之所以也疏頌明了不煩再述實所者法花第三云若有多衆欲過此道至珎寶處等蓋以一乘爲珎寶處也老氏者彼執大象篇云道之出口淡乎其無味謂聞道清虛少私寡欲不爭中道不遷之理不居動靜二邊故謙也者謙虛待物爲知来者之不如今也故易曰勞謙君子有終吉論主之謂爲小人少有所得則自緣使真言以下出異見爲起論之由矣然不能自已以降方廣陳正論餘文可曉緣集

具引疏中撮畧經之大義釋之令人易見當
處等二句楞嚴經文中觀即第一破去來品
亦義引之也論偈云動處則有去如今云觀
方知彼去也次前偈云已去無有去未去亦
無去離已去未去時亦無去如今云去者
不至方長行釋意云已去故無有去業若未
去未有去法去時亦無去者名半去半未去
意云如一步初舉未有所至故云半去半不
去若此亦不離已去未去故去相本空而不
至方也疏中所引是此品最後之文示三法

相待而起其性本空知不遷也去法者即去
業故長行云隨有作業處是中應有去等此
論下會今論意隨俗言遷順真則不遷也涅
槃第二十一云佛問東方琉璃光菩薩言善
男子汝為到来為不到来荅言世尊到亦不
来不到亦不来乃至云若人見有衆生性者
有来不来我今不見衆生定性云何當言有
来不来有憍慢者見有去来無憍慢者則無
去来等　疏經論下指上所引釋捨也　疏同
初三句等者疏中間而釋之可見　疏以古

等者物境是一迷悟見殊如二人同席一醒
一醉醉者見天地反覆房宇搖蕩醒者見之
無一動者迷悟見法其亦如是中異下惑者
逆物未達不遷著心悟人順物能通若
發其覆也　疏淨源下道目理也亦性也

疏無始等者准起信論謂一切染法始於無
明更無始於無明者通計妄想念念生滅名
之為情以情取法法法皆轉致令昏衢劫劫
苦海茫茫論主見之故為傷也　疏初句汎
責者泥然總責六根所對六識所遇皆然論

中舉目例諸也耳得之而為聲目得之而為
色未達聲色性空之理故云莫覺也賢首下
還源觀序文次此前云真空滯於心首恒為
緣慮之場意謂聲色性空即是實際次二句
下迷者幸知往物不来即可達其今物亦不

去如何却計今物遷往邪故往物者唯住往
著之法位不能来空何能至住不遷又曰若
空何能至住不遷之理申述至此雖疑網千
重亦可一時隳裂莫嫌露布太晓　疏以古
等者出意釋理亦昭著可解堯舜五帝之二

仁義之主人到于今稱之故舉此也此中等
者古過去也今現在也以過現例準未来未
来之物亦自在乎未来不至于今也然三世
之時亦衆生妄想分別之所顯現休物而說
元無實體故十卷楞伽第一云佛告楞伽王

汝言過去者即分別相未来現在分別亦爾
　疏以今等者義勢不殊於前但互望不同
但改向作今改今作向来應作去但去字不
應作来也　疏釋成等者謂無今亦不立昔
去来亦爾如前說凡諸二之數如是非高下

一法和合而有無一法自然而成如是則尚不見一徹毫住相寔觀萬法有去来斯乃徹底明宗也云甚妙甚妙可返照味之不可下見論文談物未知物即性空之理一向物上求之云前塵非後塵前步非後步等謬之云

十二

矣　疏南華者莊子書亦名南華經即彼田子方篇也文多畧云丘以是日徂吾終身等云在疏徂往也言世態遷流日日徂也交辟之義諸說不同疏用郭象等舊義可見然具詳莊子之說孔頴談逍其理深速亦彷彿有不遷之說恨其人已去其書獨存味乎糟粕不具見其真也有心力者亦可以咀之東坡赤壁賦亦云蘇子云客亦知夫水與月乎逝者如斯而未嘗往也盈虛者如彼而卒莫消長也蓋將自其變者而觀之則天地曾不能以一瞬自其不變者而觀之則物與我皆無盡也　疏通結下眹初兆也　疏連引等者疏總示之亦通於物也旋風者智論十一云大劫盡時毘藍風起吹須彌如爛草等大疏云亦云隨風皆梵音輕重即與雲之風北方風也亦是壞劫時風餘可知白駒者即窻隙日影中飛埃也飄馳甚疾古人亦喻光陰急促如杜工部詩云身世白駒催游氣即莊子舊解若儻齋解又云游絲即空中時有拂人之面者謂之游絲眼力不可見之然窻隙飛埃甚正故皷吹詩云窻裏日光飛野馬是也駃馬行疾也日月等者俱舍頌云夜半日沒中日出四洲等謂如此方夜半西牛貨洲則日沒北鬱單越日中東弗提婆日出等故一晝夜周四天下餘文旨不異前

疏情計等者誕虛也妄也達觀等者達悟也亦通也觀洞視也亦禪家所謂具眼者體猶會也究也文旨已備者上乃約文敷旨理亦極成也自此而下會通內外之典令知殊途同歸也　疏潛妨者含其問意楚網者即彼經序文諸經者涅槃二十三云人命不停過於山水今日雖存明亦難保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬等　疏初二句等者如法花第二云以佛教門出三界苦謂聞四諦之教悟生空之理修無常等道證預流果此中正要無常等行若廣釋甚繁綵謂下智論第十八云辟支佛有二種一名獨覺二名因緣覺獨覺是今世成道自覺不從他聞故因緣覺者是人先世因緣故獨出智慧不從他聞等如一國王出在園中游戲清朝見林樹花菓蔚茂甚可愛樂王食已而卧王諸夫人婇女皆共取花毀折林樹王覺已見如是思惟是已無漏道心生斷諸結使得辟支佛道具六神通等釋曰論中覺緣離以即真謂覺緣起諸法無常離諸結使得無漏智名即真也與智度因緣少殊修無常是同廣釋如別　疏通前等者前亦潛妨此亦潛通研窮也復審也言權言實者如談無常寔顯常義等以常無常亦相待起不相離故偏見之士如言生解聞東迷西圓見之流聞一知二涅槃下經第九畧云先陀婆西域呼先陀婆一名四實如是鹽器水馬皆名先陀婆疏者如法花第二云以神妙之智以會其理不可隨此理等者可以神妙之智以會其理不可隨識守名言事相之情求也楞伽下唐譯第五

畧云爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如經中說過去未來現在諸佛如恒河沙此當云何爲如言而受爲別有義佛告大慧勿如言而受乃至廣說生公即竺法汰之資亦學於什公初法顯三藏出六卷泥洹經彼第六卷除闡提不得成佛生公講至於此評曰夫稟質二儀皆涅槃正因闡提含生之類何獨不得成佛應此經度未盡爾是時智公守文生公執理往復移時僧多從智竟爲宋文帝黜生虎丘後至廬山得新譯大經生公且講且解每至闡提有佛性之言諸師俛首扼腕而慙初生公被黜含垢忍死以待聖經此經既至證白不謬說經纔了即屬累衆曰生爲此經未至忍死來久云云可善流布見塵犀紛然墜地而化時號忍死菩薩也希聲者老氏云大音希聲今謂生公達經談理千古絕唱準式者可爲標準軌式也然唯等者却戒之也世有好名之流狂簡僭擬妄生穿鑿雙然成章者是誠厲女效顰臬慕鸚語古人云離經一字便同魔說　疏既貴等者躡前以明也防隄防也此之二說等者準畧鈔會涅槃經意倒有二種一凡夫本四倒謂凡夫於身無常計常等故佛初成道說無常等以破之二二乘末四倒二乘之人修前無常等行以出三界然未識法身常樂之理故此經中

佛性妙有涅槃四德以破之廣如彼經說第二卷說非遷等者第一義諦一切巨說　疏雙引下引成具經乃義引之智論五十一云一切諸法不動相故是法無來處無去處無法也　疏孔子等者順世教說智出人表即名聖人非如內宗智與理冥爲聖也故孟子云麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也出乎其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子者也莊周著書三十二篇祖黃老述自然以毀仁義蔑禮樂故儒者斥其不經而爲諸子之冠人難盡之者聖人之所到聖典及至法花與開方便之門而示真實之相　疏此會等者內篇太宗師名也彼有三藏藏冊於巍藏山於澤藏天下於天下文多不引固牢也　疏中直解其辭非實事也彼書寓言者多不能廣示四

梵志如常聞新新下亦全用朱文公熹註釋　疏二典等者方便善巧引攝他宗令信內法也　疏孔子等者順世教說智出人表即名聖人非如內宗智與理冥爲聖也故孟子云麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也出乎其類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子者也莊周著書三十二篇祖黃老述自然以毀仁義蔑禮樂故儒者斥其不經而爲諸子之冠人難盡之者聖人之所到聖典之妙趣而凡情未盡識也古人云以小視大則不盡　疏此出下且一年爲一變爾細而求之如楞嚴第二波斯匿王云豈爲年變亦熏月化何直月化熏又日遷沉思諦觀剎那剎那念念之間不得停住等形亦下亦隨年

月乃至刹那新新而變少壯下且約百年為
論實亦念念異也若此則念念體異執之為
一故成倍迷楞嚴云迷中倍迷謂迷相一倍
之多也若知下出不遷之義亦前後刹那隨
變隨異分分各住復何相到故法華云是法
住法位世間相常住以諸法緣生體用俱離
即有即空有之分位即實相性空之位也所
以即遷而不遷問明品偈云諸法無作用亦
無有體性又云譬如河中水湍流趣奔逝各
各不相知諸法亦如是以體用俱空故不相
知也　疏此以等者顯示論文善巧也如前
引內教以聲聞等內事明之此引外典乃以
梵志外事證之不善作者之妙奇何能知此
論之巧辯哉餘文可知納婚曰娶貴續其後
也似昔人諸法無分　肇平　不善於俗也若是昔
　　大
人則異位通同不善於真也故白首梵志特
今日之新吾朱頹梵志元在昔之故吾矣梵
志一也然朱白體殊故似是而非真是也莊
子田子房畧云仲尼告顏回曰汝雖忘乎故
吾吾有不忘之者存等

肇論新疏游刃卷第十一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二四一頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃……沙門文才述」，徑無（未換卷）。

一　二四一頁下七行第二字「執」，徑作「智」。

一　二四一〇行第二字「轉」，徑作「見」。

一　二四三頁上九行第六字「直」，徑作「只」。

一　二四七頁下一一行第二字「挺」，徑作「埏」。

一　二四八頁中卷末書名，徑無（未換卷）。

肇論新疏游刃卷第十二

五臺大萬聖祐國寺開山住持　賜紫金襴圓海師開講大藏經論兼講沙門文才　述

大白馬寺宗主賜紫國師圓悟大覺禪師長講沙門　釋法　述

疏源師下有載也荷也無常大化之力負天地而趨載萬法而走實有力之大者也疏初

至等者此意謂圓器受法見之殊文解其同理興夫守株待兎執迹求象者天壤隔矣根行下根謂根器即上中下行謂信行樂謂好樂欲謂希欲故起信云以諸衆生根行不等受解緣別依一真等者衆攝論意蓋無不從此法界流諸宗多引此不殉贅八萬下且約對治八萬四千煩惱舉數其實恒沙俱舍等云牟尼說法蘊數有八十千起信云如是具足恒沙不思議佛法等梵網下彼經畧云時佛觀諸大梵天王網羅幢因爲說無量世界猶如網孔各各不同別異無量佛教門亦復如是其旨下教雖差別皆爲中道實相開如法華說三世諸佛種種辭辯言詞演說諸法是法皆爲一佛乘故故人之學教不應偏解以教望機若常非常皆防情之說以聖人望教唯宜捨權入實以於凡有蓋故原佛下亦法花第一云如來唯以一大事因緣故出現於世一事謂一乘知見也而爲衆生演說諸法以此量之說非常教本爲常也若以理推之則一切諸法必二義兼之如娑羅娑爲等若反迷之悟則唯示不遷故題云物不遷也

疏隨聲等者責守文滯理之士也聲名言也然隨聲取義有五過失如十地論說圓音者畧示云謂如來一音之中具一切音說種種法偏投諸類如出現廣示今此取義令於異也　疏謂凡下迷悟對辨可了雲泥著儒者以高低相懸謂雲泥也　疏言似相反者謂互相違反亦老氏文如前指去住雖殊其致一也　疏執遷等者責求推求也謂於今日尋古日也下但反此　疏文通等者疏以古方猶指刻舟慶失之迷之甚矣刻舟喻守文失劒辟迷古刻舟弗獲于劒守文焉能悟真疹疾者謂不能忘言求旨反成文字之病役心焦思徒致功力爾疏自此等者分科也上論雖談今古三世之時仍對物明之故成

一法圓解多義多義歸於一實不可聞遷只悟無常等　疏古今下謂不可指古是今等去古爲遷如古詩云昨見春條綠那知秋葉黃蟬聲猶未斷寒鴈已成行又云屈指千萬世過如霹靂迴眸未斷之漸火以成古且以理求之但積時以成古

今二相雙釋之然執者下迷人常情但計今去古爲遷如古詩云昨見春條綠那知秋葉黃蟬聲猶未斷寒鴈已成行又云屈指千萬世過如霹靂迴眸未斷之漸火以成古且以理求之但積時而成於古況時者刹那生滅性亦終不遷時而成於古　疏例諸者謂苦空無我等或說苦下多在小乘或說常下多在大乘然大乘中亦有一經而雙彰者如涅槃說藥分千品隨教差愈病無殊隨意一也教海等者以悟心爲主也封守也昔有江行而失劒者刻舟以記之隨行殊方猶指刻舟慶失之迷之甚矣刻舟喻守文失劒辟迷古刻舟弗獲于劒守文焉能悟真疹疾者謂不能忘言求旨反成文字之病役心焦思徒致功力爾疏自此等者分科也上論雖談今古三世之時仍對物明之故成

火金水也今謂四時者以論云風馳故曰時也蓋依四象轉取之木王於春火王於夏金王於秋水王於冬也瓔等者瑤疏云一天樞二璿三璣四權五衡六開陽七瑤光辰謂辰星一點此方觀之在北即論語云辟如北辰居其所而衆星拱之是也謂三台七星等皆繞此而行一晝夜一周天如電而卷言疾遷也源師下以所解理正故名而取之遠公即廬山遠法師荅什公之偈畧云本端竟何從起滅有無際一毫渉動境成此頴山弊雜曰生死二法窮之無本端也如中論說生在前也不死何生死在前也不生何死如是推之無端首也起滅即生死有無際者謂此二法緣會而有有非真有緣離則無如論初說一毫等者謂迷此性空之理迷情一毫初起即渉生死紛動之境山崩曰頴謂生死一起勢難可止如山之頹落也此約迷說悟可例知　疏初句利他者且依法相宗說二利之行經三阿僧祇劫方滿因位論言萬世百劫且屬對以舉數修鍊者謂修進鍊磨也問者假問以起下文　疏初句下論語之義勸人進學具云辟如爲山蜂簣一簣進吾進也解云爲山九仞功始一簣進之不已九仞遂成進之在我故云吾進也老氏亦云九層之臺起於累土積土下就簣以明遷行下約法以契真爲此宗中先悟理起行名爲真流此行無相無住一行海悟理起行名爲真流此行無相無住一一契真以契真故所以不遷若住下意用永嘉禪師證道歌彼云住相布施生天福猶如仰箭射虛空勢力盡箭還墜招得菓生不如

（寶三）明謂菓自因招非因不菓菓既昭然知因不

（四）

化後句下彼六十四偏中文仗亦託也由初下亦兪顒也千謂千里就其句法但云千由行下亦就法顯理不異前通喻二行者行雖有二菓法唯一故通證也但舉下中間之行

（寶三）意等　疏三災等者準劫章頌一增一減爲一劫經八十增減火災方起壞三千界乃至初禪八火之後水災乃起七水災後風災乃動如彼廣說酷虐也淪滅也餘可省　疏初句中等者佛性論以佛性因中名應得果中名至得二位相遠者因不至果故因若至果果應是因亦因果同位有無窮過因因而果者顯果自因招也果非因招應是自然亦無窮過又果不俱因顯因非常因因而果知因不斷雖舉果下恐人悞解唯依因果事上談不遷之義故會歸性空之理問者假此以辨義甚同前前問下指疏謂三世互因互待而起念若不生三世相泯則一性顯矣論約下論肯也前者如前論云諸法無所從來等當知因行諸法之一也何勞再辨荅義可知故若因若時皆名爲事事法體虛即同真也疏真流等者亦懸談文彼云非真流之行無且屬對以舉數修鍊者謂修進鍊磨也問者

云書功隨滅應不至熟既至於熟知前功不
化隨相等者如童子讀書之相意識心思與
眼識等俱前念熏後後念引前尚至於熟此
法相義也但約熏引剎那相續連至後位其
實前滅後生因化果起不同性宗稱理之行
與理終始理不違事因相歷然事不違理即
因不化所以下前論雖有如來之稱但舉果
顯因因理既明果性自顯疏引佛果亦清涼
義報身有爲也法身無爲也由非一異即遷
不遷吾今下涅槃文此身即化身也常身即
法身也　疏無謂等者此中二義一假設之
辭假令天崩地陷亦無謂不靜等二據實而
說天地亦緣生之法有成有壞當天地倒覆
之時亦變之大者苟識性空即無變洪流如
水災者至二禪是也列子湯問篇云然則天
地亦物也物有不足故昔者女媧氏鍊五色
石以補天缺斷鼇足以立四極其後共工氏
與顓頊爭爲帝怒而觸不周之山折天柱絕
地維故傾西北天日月星辰就焉地不滿東
南百川水潦歸焉此亦言有壞未知所以大
壞之理也又天瑞篇晉云杞人憂天地崩墜
身無所寄人曉之曰天積氣而成地積塊而
成終日於中行止奈何憂崩墜乎長廬子聞
而笑之曰虹霓雲霧風雨四時積氣以成天
山岳河海金石水火積形以成地既積之矣
奚謂不壞夫天地空中一細物有中之巨者
憂其壞者誠爲大遠言其不壞亦未是也然
論亦潛用莊子意彼逍遙篇云夫大窵猶天
而不溺稽猶至也言不別前疏詞可了清窵
者老氏云昔之得一者天得一以清地得一
以窵等今以清窵目不遷也千門下以宗中
會緣性空但一義爾論詞風雲變化霞彩交
張百態千狀乍現乍隱但以宗義求之無不
通矣　疏反顯等者賢首宗中物外談空爲
斷空外明有爲常即有而空即空而有中道
見解也清涼下引證次云言象非近虛懷體
之而目擊禪書載素主覽此論以盞擲地而
辟問法師曰豈非遷乎論主默然是何鄙野
之談不近理甚矣以秦主之識法不應有斯
問以論主之英悟亦不應有斯默假令問之
則必荅曰盞緣生一物也以生滅之心對之
有完有破性空之智印之無生無滅以體用
本寂完破異位故緣集則完緣離則破完破
在緣不在於盞若此完不自於破來破亦不
從完至兩不相至性各住於一世矣鄙解淺
淡亦可以通況論主之高悟哉此論亦宗諸
般若及中論等而作之　疏一切等者除第
一真諦於世諦中所有世間五陰十二入十
八界以至出世諸法十力四無所畏十八不
共薩云若等有爲之法從緣所生皆不真也
不真故空如放光第七云五陰不真故空及
五陰菩薩等無有異六波羅密三十七品乃
至佛十八法皆無端緒諸佛法空佛法寂佛
法不真等如幻等者經有十喻如夢如光如
影如響如陽焰如變化如鏡中像如水中月
如乾闥婆城等故自體空也當知諸法但有
名字何有實體於相不真於性本空相雖不
真緣起非無性本自空從緣非有非有非無
第一真也下論云萬物果有其所以不有有
其所以不無等又曰觸物而一等廣引恐繁

放光第七云須菩提告舍利弗諸法亦不聚亦不散舍利弗言何等不聚何等不散須菩提言五陰乃至善法惡法有爲無爲有漏無漏法亦不聚亦不散何以故自性離故以是諸法亦不有亦不無等其文非一 疏初句

依經標牒者亦義引此辨無生之理也諸摩訶衍中皆示此理爲大乘之標相般若尤多中論宗而釋之今疏從之也約心下般若心也以無生之般若照無生之妙理亦非有照亦非無照故論云玄鑑之妙趣也宗體者此性空之理是萬物所宗之體勝義下謂諸法約相名世俗諦約性名勝義諦此諦超出俗世故疏云無上廣解諸諦差別之相如別有無者下論云緣起故非無從緣故非有等一異者中論明中道離於八法故論初云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去等今畧云一異論又云若一則無緣若異則無相續等言等者等餘生滅斷常來去也文多不引非自下論義也破因緣品偈云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故知無生然中論本頌龍樹菩薩造長行即青目梵志所釋今畧依長行以解前頌不自生者謂萬物無有從自體生必待衆因緣而後起亦不從他生者謂自無故他亦無有何者以有自故有他自既不生他豈能有釋曰此義

以諸法爲自以因緣爲他故前云萬物無有從自體生必待衆因緣若餘宗亦以因爲自以緣爲他然義亦相有廣破如大鈔不共者破自他和合共生義也論中共生則有二過一自生過二他生過不無因者無因而有則無生然中論本頌龍樹菩薩造長行即青目梵志所釋今畧依長行以解前頌不自生者謂萬物無有從自體生必待衆因緣而後起亦不從他生者謂自無故他亦無有何者以有自故有他自既不生他豈能有釋曰此義

乎無生下會釋中道第一義真以二諦相即故云無生而生等餘可知疏反顯者唯聖人無生之智照前無生之理也 疏果極一句依佛位明之示化一句同期成名如下云在天而天在人等無上士者會如來十號之一也內通者照理名內出起也釋神心悉覺下華嚴第六十卷中文外應者照事名外極視下謂權智縱目觀色極耳聽聲具於五欲之境畧言聲色也了本虛故色不能膠聲亦不制也難陀愛孫陀羅而歸家爲色膠也

性空之理是萬物所宗之體勝義下謂諸法約相名世俗諦約性名勝義諦此諦超出俗世故疏云無上廣解諸諦差別之相如別有無者下論云緣起故非無從緣故非有等一異者中論明中道離於八法故論初云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去等今畧云一異論又云若一則無緣若異則無相續等言等者等餘生滅斷常來去也文多不引非自下論義也破因緣品偈云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故知緣生法之理兒譏緣生虛假其性本空之理

爲常也應善惡果報不從因招布施持戒應墮地獄十惡五逆應生天上言亦非作者矣西域外道計萬物生滅謂有作者準中論或計萬物從自在天生從韋紐天生從時從世性從變化從自然生等然此方亦計造化有主古人云造物小兒多伎倆又接花詩云可笑化工無定準翻紅弄紫只由人皆見萬物生滅變化遷移由化工使之以西域計有作者自然之計此方有之下亦畧示尚未達因緣生法之理兒譏緣生虛假其性本空之理

迦葉聽琉璃琴而起舞爲聲制也故知未了物虛物即累其神明爾智論十七說有優婆塞一與衆估客遠出治生是時寒雪夜行失伴在一石窟中住時山神變爲一女來欲試之說此偈言白雪覆山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃惟願見歡傷優婆塞兩手掩耳而荅偈言無羞弊惡人說此不淨言水漂火燒去不欲聞此聲有婦心不欲何況造邪婬乃至爲之失身命如蛾赴燈火山神聞此偈已即擎此人送至伴中着擎者如五百仙人在山

中住甄陀羅女於雪山池中浴閙其歌聲即
失禪定心醉狂逸不能自持譬如大風吹諸
林樹聞此細妙柔軟清淨生邪念想是故不
覺心狂今世失諸功德後世當墮惡道著香
者如阿羅漢常入龍宮食已以鉢授沙彌令
洗鉢中有殘飯數粒沙彌嗅之甚美便作方
便入師繩床下兩手捉繩床俱入龍宮龍言
此未得道何以將來師言不覺沙彌得飯食
又見龍女身體端正香妙無比心大染著即
作要願我當作福奪此龍處居其宮殿龍言
後莫將此沙彌來沙彌還已一心布施持戒
專求所願願早作龍是時遠寺足下水出自
知必得作龍徑至師本入處大泡遍以架裟
覆頭而入即死變爲大龍福德大故即殺彼
龍舉池盡赤未爾之前諸師及僧呵之沙彌
不聽出時師將衆僧就池觀之如是因緣由著香故著味者如一沙彌心
常愛酪摶越鉢僧酪時沙彌每得殘分心中
愛著樂喜不離命終之後生此殘酪甕中沙
彌師得阿羅漢道分酪時語言徐徐莫傷此
愛酪沙彌諸人言此是蟲何以言愛酪沙彌
答言此蟲本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生
此甕中師得酪分蟲在中來師言愛酪人汝
何以來即以酪與之著觸者如波羅柰國山
中有仙人以仲春之月於澡槃中小便見底
合會嫣心即動精流槃中廐飲有孕產子似
人庶足一角仙庵邊而生見子是人付仙而
去仙知事已兒養育年大學通經書又學坐
禪行四無量心得五神通上山值兩足不便
故泥滑躃地破其軍持又傷其足便大嗔恚
以軍持盛水咒令不雨穀菓不生人民窮乏
國王憂惱命臣集議雨事明者議言我聞山
中有一角仙人以足不便躃地傷足嗔咒此
雨令十二年不墮王思惟言若十二年不雨
無復人民矣王即開募有能令此仙失通屬
我爲民者當分國半治時本國有嫣女名曰
善陀端正無雙來應募問諸人言此是人非
人衆言人耳仙人所生女言若是人者我能
壞之語已取金槃盛好寶物語王言我當騎
此仙人項來即求美女五百將歡喜凡以藥
草和之彩似雜菓及持大力美酒色味如水
服樹皮衣草衣似象仙人既至仙庵刖庵而
住仙遊見之衆女出迎花香供養仙人大喜
女以美言敬躃問訊仙人將入房中坐好床
褥與清酒爲水與歡喜凡爲菓食已語諸女
言我生已来初未得此菓水又問汝何故膚色肥盛
天與我願得此菓水故女白仙言何不住此間
答我曹食此菓水故仙曰亦可住耳女言可共澡洗即亦可之女
手柔軟觸之心動與女相洗遂成嫣事即失
神通天爲大雨七日七夜七日後酒菓皆盡
繼山水木菓其味不美更索前者答言已盡
矣今當共行有可得處仙言隨意即便共出
去城不遠女在道中卧言我疲極不能復行
仙言騎我項上女先遣信白王可觀我能王
出觀之已而問言何由得爾曰以方便故令
住城中供養恭敬拜爲大臣身漸羸瘦王問
仙言汝何不樂答雖得五欲常憶閑靜諸仙
遊處不能去得王自思惟旱惠已除當復何
緣強奪其志即放還山中精進不久還得五

通　疏雙出等者出二智不滯之所以此上等者辨二智體一但依照成二如仁王經云於諦常自二於解常自一疏意舉二諦相即爲一源真應相融爲一心疏中應字謂權智非約身說　疏復舉等者謂再以前文研窮審詳申明其理也此文甚隱故疏具示之向下隨難釋之順法等者釋上順也但順法之自虛不如小乘析之令空也若依法析破故不通於無窮之妙不滯寂者不離物故不滯物者了物虛故一氣下如老氏云一生二一

三和合生觸觸染於色等諸境今言觸物者凡六識所遇之物也清凉下引大鈔文居然者猶顯然也謂二諦交徹顯然中也又只可下辨論旨致淳而一之意若依二諦交徹會之亦合云混雜而恒一泝一而恒雜今但言致淳而一故依此會也　疏雲庵下現行本中失此二句檢唐本有之於理甚足　疏將破下叙論旨可知心境相收至下當知生公破下大鈔引之且以真爲是俗爲非皆相待起也相待則俱生不待則俱滅故唯一無生諦

謂氣也意云下謂以性空之理而觀諸法無一法而非性空也凡所下六根所對之境六識所生之觸觸所染者色等諸欲其性本空也反聞自性者密用楞嚴經觀音圓通之義具云反聞聞自性聞復翳根除等反聞不循外聲也聞自性者謂閙聲之性不自聲生唯自性也聞性既復十方洞聽碍塵翳根自除滅矣此根既爾諸根皆然故經云一根既返源六用成休復前文下揀別前後可知　疏觸謂等者心染於境名觸若細說者根境識三和合生觸觸染於色等諸境今言觸物者凡六識所遇之物也清凉下引大鈔文居然者猶顯然也謂二諦交徹顯然中也又只可下辨論旨致淳而一之意若依二諦交徹會之亦合云混雜而恒一泝一而恒雜今但言

不必屑屑性理隨殊者隨彼所述詮旨成異　疏據梁傳等者有云支愍度作恐非予按梁傳慶師殊無他述竺法汰傳中載云道恒頗有才力常執心無義大行荊土既云有才力或只此師作之自執已說而行也汰曰此是邪說應須破之乃集名僧令弟子曇壹難之恒辨給弗屈翌日更集慧遠攻之關責鋒起恒自覺差異塵尾扣案未即有荅坐者皆笑心無之義於此而息心無諸法等者瑤疏叙云謂我之本心元無諸法諸法自有非我心有　疏由心等者心不生於諸法心自無事以當慊故心神寧靜以此爲得然大乘正說萬法無體皆唯心現緣會而生其性本空未達此理乃云諸法自有我心無法此其所以失之遠矣又與小乘心外執法實有符同

時謬者謂學法之士未知緣生空有之理謬見紛綸如下道恒等也由正理下指前物我同根等文七宗者彼疏云梁僧寶昌作續法論述宋僧談清作七宗論一本無宗二玄宗三即色宗乃至第七體會宗等然世遠無行

疏東晉下即高僧支遁字道林據瑤疏林公作色不自色猶存假色宗疏依北山錄叙之大義同也彼謂下名青名黃乃至大小長短等皆人之妄情計而名之非色自謂故林公云色不自色心若下達妄計性空苟不執

之爲實青等諸相自不成立故云雖色非色
　　頗脅切此者論主欲破彼說故先示正理
正理既達偏見自殞次句下但前之所名青
等質礙之色皆依緣生緣生之法元無青黃
長短之名無名之法質礙即色豈待人名青
等法隨起邪見受想下以諸緣若破有之歎
始自世間五蘊終至出世十八不共等法皆
悉空故不獨色也以一切法依乎妄計皆有
名相然因緣所生無實體性故皆空也以青
等者青黃之名妄計而起青黃之相因緣所

注　頗初句等者了遍計空釋論初句未達
下釋論後句然緣起下潛以起信叙之論說
黎耶有二種義一者覺義二者不覺義依不
覺義復生三種相一者業相同法相宗中自
證分二者轉相同見分三者見相同相分故

言亦心之相分能見之心者謂智相相續隨
相轉者隨彼黎耶心中所現根身器界五塵
等法轉生取著即執取計名字相也故論釋
智相等畧云依於境界心起分別相續不斷
緣念境界心起著故妄執分別假名言相等

名屬下依三性釋也名是遍計相是依他如
審嚴經義下具引釋　頗竺法汰者據傳與
安公相友之人圭峯畧鈔第四云本無者下
至無即無鈔云上皆是先叙所計也實容也
客皆向主今立本無之人言皆趣向於無又

引爾雅云實服也中情實服於無也尋夫立
畧云胖如田舍人初不識豐見人以豐著肉
菜中問言何以故答語言此豐能令諸物味
美故此人便念此豐能美諸物自味必多便
空抄豐滿口食之醎苦傷口而問言汝何以

之恒公多入小教支公同在法相汰公合於
空始論主則終教之中空有無碍中道之理
然前前淺而後後深以深破淺得俊尤易著
空等者空本治有之藥病去藥亡可也服之
不已返成其病無可治也非特等者叙見惡

猶甚也謂爲善惡之惡食豐者彼論第十八

言豐能作美人言癡人此當籌量多少和之
令美云何純食豐無智人聞空解脫門不行
諸功德但欲得空是爲邪見斷諸善根等問
世下非世世有斯人也大意以佛法雖起東
漢行之猶澁兩晉以降經論未廣圖解明指

如什公者誠罕有也恐人見論主破彼便謂
二師聊爾不可不可請覽本傳自生鄙重自
下等者叙論肯脉也然此一論肯脉微隱諸
師區別亦以不同予前後研覈漸漸得之理
似有據可詳逐節頗文不廣叙也初理起下

名謂能詮名言相即所詮義相了法等者花嚴十忍品文二寄詮下若不寄其言相亦不能識中道之性無離文字淨名文三故我下金剛經文文字性空亦淨名文十二分教下金剛三昧經義餘可了　疏若依等者謂若依世俗諦說隨相立名依名取相凡是等云云者故般若論云可物於物則名相異陳莊子山木篇云浮遊乎萬物之祖物物而不物於物則烏得而累也論文亦本諸此　疏以所名等者大意云名依法有法尚空寂名尤虛假引證嚴者

前二句證物空後二句證名空下論亦云不物於物則物而即真　疏釋此有二等者於疏易了但逐難釋之性各異者名是遍計相是依他故初句下大意物雖即是名名不即是物顯兩異也見物不知名者謂見未識之物雖覩其

相不知其名是物非名也俗假等者於第一義二不相即性本空也局者下謂一論能詮之名所詮之義皆方便安布建立以悟將來　疏第一義者承上名相兩虛致令第一義真獨出於名相之表名虛故離言說相虛故離

心緣故實性論第一云第一義諦者所謂心緣尚不能知何況名字章句等　疏初引等者摩訶衍即智論也以大品廣說摩訶衍義故論具說四句之義也今但引所用一句復引中論亦同言轉釋者即論主轉以第一真諦釋也以第一真諦者所謂

使從有所生遂得須菩提言我亦不使從無所生遂得亦復不使從有所生遂得舍利弗言如所言爲無所生無所遂無所得耶須菩提言有所遂有所得不以二世俗之事有遂有得但以世事故有須陀洹斯陀含阿那含阿羅

漢辟支佛有佛欲論最第一者無有遂無有得從須陀洹上至佛亦無遂亦無得釋曰舍利佛問從無生真諦有成得耶從有生俗諦有成得耶須菩提荅以般若無所得雙遣之舍利弗以謂於有於無俱無所得故須菩提

復荅有得無得亦非有異於世俗中有遂有得第一真諦中遂得雙絕此義至無名論知之故下疏指玄得道　疏義引者彼二十四云世尊世諦第一義諦有異耶須菩提世諦第一義諦無異也何以故世諦如即是第一義諦如等前雖下分前後各殊可知　疏二諦下宛然殊也故仁王經云於諦常自二辟如牛二角然真以俗爲相俗以真爲性有何太異哉　疏初二句等者謂萬法皆有一非有義非無義也次四句如疏可知次四句超斷常者不起於虛所以出斷非真有故所以出常後二句下若有者謂依此而見法之有亦不即真亦合云若無不夷跡疏中超文而曉釋之尤明　疏古人者相傳靜法苑公未詳齊立曰並並則

爲二亦非雙真俗相違故云恒乖未曾各亦恒一也　疏連引等者淨名之意明言說即不睹口無言說名爲說法等　疏文通等者所以出斷非真有故身默下淨名不二品中事此意淨名默住亦是說法令人了法無言入無言際故大疏云語默視瞬皆說見聞覺知盡聽得法爽神即是說義如楞伽第四云有佛國土直視出唐長舌相遍覆三千大千世界來所說誠諦故身默下淨名不二品中事此意淨名默住亦是說法令人了法無言入無言際故大疏云語默視瞬皆說見聞覺知盡聽得法爽神即是說義如楞伽第四云有佛國土直視

一代利生說凡三百餘會也不捨下智論第二十六云如一長老目揵自鍵僧伽黎針維脫語諸人言誰樂福德爲我維針爾時佛現其前語言我是樂欲福德無厭足人持汝針來比立知是佛白言佛無量功德海云何無厭佛言我於福德雖盡邊底然無厭足乃至佛爲說法肉眼即明慧眼成就等轉而下大般若四百二十五云我從成佛已來不說一字汝亦不問等放光第十七云如來坦然而不說法舌覆下諸經多說如來恃歇說法

無所說　疏如來藏者廣如本經以要言之即非無　隨緣真如中道妙有之心然隨言顯示亦有二種一者空如來藏無二十五有故二者不空如來藏具足無量性功德故以含此功德所以名藏也廣釋如佛性論　疏義引等者以經但云心非有無故義引中論轉釋云物從等物雖通名順前經義正且目心亦該一切言義引也　疏推尋等者以經具繩墨義揩定邪正故衡秤衡也亦平也理量稱而平之義自見爾　疏一徵辭者如何故牒

者爲前中觀謂物不有不無何以知然故今牒云所以然者然即如是義蓋指前不有不無下方反釋云夫有若等異前下聆有同異今其異也與前義全殊亦相例而顯以此照彼理極成立也　疏初二句等者此釋非有也摘句出之更無別釋　疏初句等者此中引論但合集智論上下之義引之釋不無也　疏通成等者初對中大旨亦不異前但加一切爾此乃最後引文辨法故明諸法因緣有無及有無二法因緣有無悉皆明之舉此之外更無一法可舉也　疏釋前後可知後對等者前依諸法以辨有無有無是法此之二法亦因緣故有等大品十八空中最後云無法有法空論釋甚廣疏畧引也涅槃亦畧具云一切世間有四種無

一者未生名無如泥團時未有瓶用二者滅已名無如瓶壞已是名爲無三者各異互無如牛中無馬馬中無牛釋曰若以人事言之如羅云無善星善星無羅云頗子無盜驅盜驅無頗子等四者畢竟名無如兎角龜毛緣亦無數者各隨諸法因緣差殊故如數種爲因必以水土等爲緣識種爲因所緣等爲緣是也　疏初句等者以名相行徙若波羅家亦不當入所以收也不應言無顯違反也收前二四等者以前第二句明諸法因緣故不應有第四句明有法因緣故不應有故收之也後三下但例前說之餘可領　疏初二句等者應有亦該前初與三也不應有亦該前二與四也釋義如　疏事一等者諸法及有無之法皆事也同謂非有非無之中道　疏初有等者定執有無即成見取意言者舉要而言即心意分別未形於口謂之意言顯示者不真空一題顯示其義也前已通叙者指前破三家之後　疏文也知彼則會此義若下意謂上述不真空之義至此已周故結之也推尋也繹細繹思審之皃謂前後思究審玩可知　疏彼經下依世諦名相以顯第一真諦名相無生即真諦也已見前文者指前自下之　疏也二十四云菩薩以名相行徙若波羅家亦不當入名相中蓋論主休方便道於無名相之法用名相說今復引經示名相本空今不著也故大論八十九云以方便道以無名相說擊辟

如下亦放光經文非無下論辭幻如結巾馬兎擲竹成龍孟敏晝炊罕野之溝樂巴異酪成蜀川之兩等化如蓮色尼作輪王首迎佛於寶階提婆達化小兒惑閻王於內苑等　疏此與等者前云物不即名而就實此云物無當名之實等義實無別但文少不同名自情生者遍計性故好惡者情識虛誑苟美一物立以好名苟惡一物立以惡名故云何定鳧等一名召多物者如月亦云譬喻桂輪金波兎等如以下本草以蚯蚓名地龍何有龍之實乎木賊非盜也但順下俗諦故有真諦故無諸法且目當論名相以從緣起故假也　疏體空本来不立則一切諸法悉皆空寂已上

者指放光以降　疏初句論文者即物無彼此也而人下論主釋之也如二等者非約爺顯且於諸法中奉此以示其空也故實藏論云約天地爲上下約日月爲東西約身爲彼此約情爲是非等　疏正舉等者疏釋可見

元空者訓初爲元也亦可等者又訓初爲始也無瞥始有者無萌兆之始也無瞥始無者迷情念念不停剎那相續也餘咎況可了　疏初句等者悟無彼此之定相則所執之法亦寂然彼此之相託法而現如託繩現蛇能所皆妄者遍計蛇所託繩謂依他繩所依麻方爲圓成晉書樂廣傳說有客至廣家廣舉杯酌之壁間弓影入客杯中客謂惧吞其蛇尋而病生經年弗愈後見廣廣與辨析客豁然有得病亦即瘳似此類者誠多應識遍計生滅如此論旨以依他諸法即非有非空妄計取之爲有爲無彼此是非物我等殊雜然而起不知已已苟悟情空則法法非有非無也故論云既悟等故唯識頌曰此遍計所執自性無所有妄執者依性宗說枝末不覺在六塵事識之中法相正唯六七二識知彼云楞伽等經名爲妄想或云分別取體即五見四取等惑皆遍計也　疏成具下具云是法無所有法無故強爲其名園林下準莊子林逸逸序云莊周宋人字子休等吏者曾爲漆園吏故云園林　疏所引者全是彼文釋詞亦彼疏義此辨是非無定體亦空也與此無殊句依他因緣而起諸相此之二句辨名相生起其性本空空則法性如如於斯皆名聖人神心也者起信疏云中實神解名心神靈也即靈妙覺心圭峯序云冲虛妙粹炳煥靈明等仁王經意示惑性智性無二性故但迷悟相翻爾今詳下通會前文前隨論文亦旋發其義文旨煥爛確然非諒好思歷歷可解密嚴初句因相立名如謂彼此等次句依他因緣而起諸相此之二句辨名相生起此二者又依名相二法生妄想分別也故楞伽云相名常相隨能生諸妄想故此三法下若了此三法性空之理即是正智名爲下辨定三性相是依他起者細推經意相合二義一遍計所執如依繩見蛇依機見鬼此之名相皆是遍計二依他心心所等如繩如機名相也實搜者實猶寂也搜求也謂靜慮求之始可見理指掌者見理明白如指掌中之物也文用論語

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二四九頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃……沙門文才述」，徑無（未換卷）。

一　二五四頁中一七行第九字「也」，徑無。

一　二五六頁中一行「第一云」，徑無。

一　二五七頁上三行小字右「如」，徑無。

一　二五七頁中一一行第五字「說」，徑作「說法」。

一　二五八頁下一八行第四字「目」，徑作「自」。

一　二五九頁中四行至五行「林逸逸」，徑作「林希逸」。

一　二五九頁下卷末書名，徑無（未換卷）。

疏本覺下依起信釋以般若是智慧與覺義同故龍樹末論呼本始二覺爲般若故然此本覺即隨染之名爲阿黎耶識一分之義故論云此識有二義故一者覺義二者不覺義所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界乃至說名本覺即衆生等有者謂一切衆生皆有阿黎耶識皆有本覺大論下然論十八卷中翻摩訶般若爲大慧釋中皆云智慧深此具足應云大智慧也以是有方便之慧照于雙空及與空後不空之理故名爲大花嚴下具云無一衆生而不具有如來智慧但以妄想顛倒執著而不證得二始覺下此始覺名對不覺說謂本不覺今始覺故六度是因行故云六度之一即般若波羅蜜然通淺深者二乘之人但學衆生空未學法空故盡無生智名淺般若菩薩習行照五蘊十二入十八界乃至十力不共一切智等皆緣生性空無法可得無生如實智名深般若此復下謂甚深般若若依因果二位分之以般若之體通因及果故因修下依起信論因有三位一者信位能覺滅相名初生始覺二賢位能覺異相名相似始覺三者聖位能覺住相名

隨分始覺故疏云歷位等二果證等者即果位能覺生相名究竟始覺然始本下謂覺至心源以始合本無復始本之異本來平等唯一覺故又有三種等者宗諸般若釋也然大品放光及大論皆說諸法實相故大論第十八云諸法實相是般若波羅蜜等然諸法實相必如智慧所證如理亦名實相故宗中云見法實相能證之智見此無生實相之理亦名實相般若也論初引放光等經云般若無所有相無生滅相等通約實相此般若是故以文字經卷名爲般若等若云文字下勝天王經第六云總持無文字文字顯總持亦般若也故放光二十三云以般若波羅蜜總持諸善功德之法此以能詮從所詮故以文字爲般若大論五十六云般若波羅蜜無諸觀語言相而因語言經卷能得文字性離即是解脫義該實相然以文字爲門亦文字般若十二分教即空文字即般若也仁王經云十方諸佛一切菩薩不離文字而行實相乃至云修文字者亦不著不離是名修諸佛智毋等此論下論初未開權實及末後寂用同源義該實相亦本覺離念之般若從然則智有窮幽之鑑以下開成權實即始覺觀照般若一論名句即文字般若然般若種類尤多畧示如此無知等者釋別名也

此前云般若亦通名爾無知之名特此論有下云等者具云將無以般若體性真淨本無惑取之知不可以知名哉又云以有所知有所不知等二顯真下初義如前二始覺下云智有窮幽之鑑而無知爲神有應會之用

而無慮焉等如下廣釋實相下意以實相同本覺觀照同始覺以體無二故若約詮門細推則實相寬本覺狹也何者實相般若該於諸法通乎因果貫心境遍染淨本覺般若唯因非果唯心非境唯染非淨等今約性同故可配例大理同也文字無知者據文字性空即實相之心於實相中一切叵說非約諸法其性昏鈍以明之修文字下如前已引既依文字以得般若故文字即智母亦因中說果也應知下歎勝總結據諸部般若皆有歎勝之文義類實多舉要而言（有四種德一者出）生德大品舍利品云般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相亦生十力四無所畏乃至大慈大悲五波羅蜜等二總持德經說總持一切諸法則念慶正勤神足根力覺道解脫勝處遍處乃至一切智道種智一切種智諸三昧門諸陀羅尼門等淨法功德靡不攝也三破障德破裂分裂也放光初品云菩薩摩訶薩欲具足薩雲若離於生死諸習者當學般若波羅蜜四證入德又云欲過八患十二衰具足佛十力十八法等當習行般若波羅蜜等又大品方便品云欲得阿耨多羅三藐三菩提應學般若波羅蜜等優勝也正覺即佛也據果推傳下且依傳說盡理言之如論所引放光道行等經及智論等皆宗依也吾解下謝猶讓也如曇邕傳云恐後不相推謝等揖亦相揖讓也意云吾於般若知解亦不讓汝而論辭典牒當讓汝在前矣論者下指一論爲文字般若可知　跋非知等者據論以釋之如下引經云真般若者清淨如虛空無知無見等不有不無者謂非有知非無知智體妙存義理幽寂也又四句等者即有無等四下自有之大論亦多明中道無此諸見故三乘下諸般若通被三乘皆修此智各各下謂所修之法無異爲智不同故成三乘也清涼云聲聞學無生般若者便云一切諸法皆悉空寂無生無滅等但於嚴土利他不生喜樂而趣於寂故成聲聞乘也若聞無生便知從緣生故無生等成緣覺乘若聞無生便知諸法本自不生今則無滅即生滅而無生滅不碍於生滅以此滅惡生善利自他成菩薩乘自乘下謂聲聞菩提等大品下具足云欲得阿耨多羅三藐三菩提應學般若波羅蜜等優勝也正覺即佛也據果推傳下且依傳說盡理言之如論所引放光道行般若波羅蜜欲得辟支佛乃至阿耨多羅三藐三菩提等當習行般若波羅蜜等　跋正理下唐明皇孝經序云至當歸一精義無二蓋有不知而作之者亦有知之而不正者隨見各述垂於同歸之理遂成異端紛紛然乱般若之軌轍也　跋天竺一等者三名之音亦相似漢書張騫傳云騫至西域大夏國得笻竹杖問所從來荅東南二千里身毒國來身毒（音捐毒）騫（音焉）五印者即五印土也亦曰天竺二國天竺一此云月彼有千名如贊怛羅等此方月名極多如丹桂素娥玉兎嬋娟等西域記云五天分野周九萬里三陲大海北背雪山彼國四姓頗類此方四民婆羅門德尊國人敬之故云婆羅門國也什公下晉書云鳩摩羅什亦曰鳩摩羅耆婆亦僧也龜茲音丘慈傳畧云聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有

妹年始二十才悟明敏過目必誦一聞即誦其體有赤黯相法合生智子諸國妙之亟不肯行及見爽心欲害之乃遁以妻焉既而懷什什在胎時其母慧解倍常聞雀聚大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴大德行諸尼稱曰設供請齋聽法什母忽自過天竺一語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子焉說舍利弗在胎之證云及生什七歲隨母能以日誦千偈凡三萬二千言事具如傳言衆下略例皆歸時王

凡四百萬言後又通六足等論乃至外道經書四圍五明陰陽星算莫不必盡妙達吉凶言若符契等蘇摩者具云須耶離蘇摩才伎絕倫尊以大乘爲化國人尊之什亦師焉阿羯達經即大乘經也自此專務方等歎曰吾昔學小乘如人以鍮爲金也又誦中百十二門等諸論實相者即實相般若也　趺異學下謂西域外道等異端之學亦通指下準傳說什九歲時則宿國王將試其能集外道論師共相攻難外道輕其年幼言頗不遜什乘

隙挫之外道折伏又後隨母至溫宿國彼國有一外道神辯英秀名振諸國手擊王敕求什論義什既至以二義相驗迷悶自失　趺大品下放光及小品般若亦同西域呼漢國爲震旦亦曰支那或有翻云恩惟國東北方有山名曰清涼等然諸傳殊方下傳云母剖真丹傳之東土汝之力也什忻而從之至符堅建元十二年有星現外國分野太史奏云當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此邪至十八年乃遣驍騎將軍呂光等帥兵七萬西伐龜茲堅謂光曰若得羅什馳驛送來西出遂

破龜茲載什而歸至涼州聞符堅已爲姚萇所害光乃竊號自立改元太安又云什停涼積年呂光父子云與趺略同在涼下始自呂光至呂隆凡三主維立十三年也洊況者謂隨時高下也苟非下繫辭文　趺長子喪等

者興宇子略星紀下依瑤趺敘之接智論後序云鳩摩羅耆婆以弘始三年歲在辛丑十二月二十日至長安等梁傳下亦全略傳文據通鑑說秦王興以鳩摩羅什爲國師秦之如神親帥群臣及沙門聽羅什講佛經又命

羅什翻譯西域經論三百餘卷大營塔寺沙門坐禪者常以千數公卿已下皆奉佛由是州郡化之事佛者十室而九　趺大品下放光及小品般若亦同西域呼漢國爲震旦亦曰支那或有翻云恩惟國東北方有山名曰清涼等然諸傳住處品云東北方有菩薩名曰文殊師利住處及地里圖等皆指佛國在西南　趺王謙下故準通鑑亦云興即皇帝位繫論主既當代之僧應備識國禮故論但言天王不言皇帝知秦主之謙也準儒書稱皇帝王覇約德業

輕重爲言包犧神農黃帝謂之三皇皇大也言內外無爲行大道也少昊顓頊高辛唐堯虞舜謂之五帝帝體也內體無爲跡涉有爲庸庸常道也夏殷周三代謂之三王以德行仁行常道也夏殷周之五霸以力假仁者也

準國史秦始皇平定六國以爲道過三皇德無五帝自號曰始皇帝後之國君亦皆倣之然二秦初起皆即天王位爲與亦去皇帝號也春秋下春秋尊周天子爲天王如晉文公召天王於河陽之類是也將刃下莊子養生主篇略云庖丁爲文惠君解牛手足之運合舞奏刀之響中音文惠君歎曰善哉技蓋至此乎庖丁對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎其於游刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎文多如彼蒼生即萬物之氣色也亦可下以儒書分四時爲四天春曰蒼天亦謂物至春時蒼蒼然也莊子過遇篇云天之蒼蒼其正色也春

天主生故云蒼生隨俗說此以內教但云衆生不言天生也所天者儒書說天有二一穹天名天二君王名天皆以恩覆萬物百姓仰戴故也金河下即拘尸羅國之河名如來示跡說涅槃經處彼經第三卷云如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勤加奉鉢進針如常食馬謂僧乃嗣遂以妓女十人遍令受之自是別居靜舍諸學人等今得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治依仗者憑託也　疏義學下

嘉祥傳云一曰譯經如摩騰竺法蘭等二曰義解如安公遠公等三曰神異如杯度史宗也春秋下春秋尊周天子爲天王如晉文公召天王於河陽之類是也將刃下莊子養生主篇略云庖丁爲文惠君解牛手足之運合舞奏刀之響中音文惠君歎曰善哉技蓋至此乎庖丁對曰臣之所好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎其於游刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎文多如彼蒼生即萬物之氣色也亦可下以儒書分四時爲四天春曰蒼天亦謂物至春時蒼蒼然也莊子過遇篇云天之蒼蒼其正色也春

聰悟天下莫二若一旦後世何可使法種有嗣遂以妓女十人遍令受之自是別居靜舍以草爲之時人呼爲草堂世有題云十房妓女遮俗眼一鉢金針見佛心又云什之受妓諸僧多倣之什引衆聚針盂鉢謂曰能食此者可相倣焉因舉鉢進針如常食馬謂僧乃止層觀者即今之樓閣之類晉書下所載與什公本傳略同　疏世多下如法花金剛般若等經人多傳誦注時猶此也者尚書云時日害喪予及女皆亡彼解曰時是也若轉訓是此也　疏非言下文亦遍似莊子莊子知北游篇云知北游於玄水之上登隱弁之丘遇無爲謂問曰何思知道何慮安道何從得道三問而不荅非不欲荅不知所以荅也知乃反於白水之南登狐闗之上見狂屈而又問之狂屈曰唉　烏代切予知之將語若中欲言而忘其所欲言知又反問於黃帝　荅曰無思知道無慮安道無從得道知曰我與若知之彼與彼不知也黃帝曰我與汝終不近也莊子下即天地篇云黃帝

游乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠使知索之而不得使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也乃使象罔得之乎一本亦作之黃帝曰異哉象罔乃以得之乎一本亦作罔象也旨本下此識慨寓不虛求詳定宗者定無知爲宗也決分判也亦斷也擇抹擇也

疏四相下謂般若真知無緣生緣滅之相圓覺序云不滅不生豈四山之可害四山即生老病死也亦名四相賢首云非生非滅四相之所不遷無去無來三際莫之能易皆叙真心也　疏略標下謂略標二經之意下論廣釋此也謂真心下通有三句初句屬體後二句如次釋前兩句疏舉妄著緣生之識名爲妄識隨緣起滅故丈夫者審嚴第二云能持世間因所謂阿賴耶第八丈夫識運動於

一切釋曰如世之丈夫能任重事又能與物爲其依止故此識亦爾能持世間色心種子亦能與諸法作依止故喻之祇臨下潛依圓覺疏叙之法相說第八識能緣根身器界種子常侍等者謂賴耶如君常侍如侍若近臣即第七識也以此識有恒審思量之用又常執第八見分爲自內我故名常侍持猶執也謀臣等者第六識也此識內依末那外緣五塵亦遍緣三世所緣之境獨影及性獨影體相似義實非也疏釋之可見返照等者不存智體即歸寂

如幻夢也此識能分別討慮故名謀臣五將等者即眼等五識也此之五識取外五塵猛利先鋒故喻爲將擊攻也喜擾也各有下如前八識所知之境各有分齊互不相通故楞嚴經云見不超色聽不出聲又皆妄心分別故疏云知亦何真後四句等者明般若真心也金光下彼經第一具云佛果無別色聲功德唯有如如及如如智獨存以如智無二故言獨也目深曰實今取深義慈恩下即大乘法師所作瑞應疏序文質體也即法身真理故云正同自下等者分文屬體也二諦乃所照之境二智即能照之心照理照事俱名觀也初釋翻前妄心也本覺下約當體明也可知良以下出一切知之所以也即智之體即真如也擴張大也充遍也無外遍之極也佛等者明三智雙照真俗俱無知也真諦下順下以緣求知之義釋也謂真諦非有無之相真智非有無之知神謂等者謂達俗之智不徐而徐不疾而疾憶焉而來憶焉而往常情難測故名曰神繁辭云神也者妙萬物而爲言也感之下明有知也然水下顯無知也無緣之悲者即三緣之一也一曰衆生緣見有衆生可化也二曰法緣但見衆生緣生之法

五蘊四大假和合爾莊子亦云假以異物合成一體三曰無緣見生界空無可化者自樂天八漸偈略云苦既非真悲亦是假是故衆生實無度者三緣化物始名大化無相之願也以無能度所者即衆生無邊誓願度之願也以無能度所

度之念故名無相亦三解脫門也觀機下問意謂觀所化之機可度不可度審能化之法宜大宜小等似有知也荅意如下論云千機頓赴而不撓其神又云又非不應但是不應應爾此義應由機感不在於聖花嚴偈云但

隨其自心爲說如是法教合下釋成觀審之旡也雖義亦衆生之心也餘可知　疏神用等者謂權智入生死有境以化生也正智下謂此智照法各無自性唯見實相無得非證不證事何能碍引大疏正唯權智亦即實智以

一念具故非太異也　疏恐人下以雖等文勢含於縱奪恐有疑云正智居於事外應離有證空事智超於世表應非度生界故論云爾所引起信即真如門文　疏初二句等者謂事智順機小大合宜權道推移不失攝會

無窮者以生界無盡故悲願無窮隨他下即涅槃經文彼三十五畧云如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說然文甚廣多疏中畧出一義也大底說自所證一實之道爲隨自語隨宜之誤諸乘差別

爲隨他語半實半權爲隨自他語也清涼主山皆如此會　疏欲揀等者詳前後論文非有非無之義而有二別前約知見以辨有無此依體性以辨有無也雖真照下炳明也真如虛空若妄計爲有乃落常見之旡也雖妙湛下謂即照而寂心境兼亡杳然無朕亦非無如兎角若情計謂無即落斷見之旡也

智非因所作非緣所生心與境而無亡名及相而雙寂也諸法下此句顯真智覺法之性萬緣下此句明俗智覺法之相由覺法性相故名聖人故佛地論第一釋佛義云謂具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切

法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮花開故名爲佛力通者謂十力六神通也依心說之而名十智能勝伏他亦名十力寄於根境所用無碍名六通也　疏正洄下此亦取宗中之義釋之義利下義

用利生名爲義利如圭山云作有義事非仁義之義　疏少選者謂頃刻少時也非直下依般若等經釋之即能所兼亡泯同果海有無不可名故言無道處寂用不可狀故心無行處　疏淨名即彼經初卷中文心即黎耶

和合識也意即末那識放光下義引亦初句寂也後句照也聖迹下大鈔云古譯句爲迹如尋迹得兎尋句得義論意總以聖教爲跡也　疏以所觀等者約二諦之境明二智之心也謂所觀真諦絕有無一異等諸相致令

能觀之心亦可亡於有無等知也苟無有無等知又何以寄懷也故知知自樂知也心境下分論初二句先心後境後二句先境後心以心下二義出心境先後所以不以下孟子云說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆

志爲得之矣準此不可執其解之前後謂理有左右也　疏前二句等者依即寂之照云知云爲然般若之法非定有知非定無知皆不可取不可說也般若下潛引金剛經彼云是諸衆生若心取相即爲著我人衆生壽者是故下謂不住有得却住無得亦不可也故大鈔云遣之又遣之以至於無遣若以無遣遣遣無遣亦跡何以故有所得故迴然下亦法界觀文迴遠也謂情盡見除寂然亡照心無所寄即此無寄無得之心成非知非見之般若然燈下亦金剛經畧云以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼　疏自下等者叙下問荅之大意粗畧也貫網之繩名綱餘可解　疏難曰等者疏義如次畧釋二智之相諸法之實者實性也釋論中物物斯照言盡者釋知無所遺權智下經動與事會事亦物也必有等者以知會當然故云不虛也　疏初句下亦叙設救也此同下彼天長地久篇畧云是以聖人後其身而

身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私不矜下矜孝誕也恃匿也如人薄有技能外則矜夸內則貿恃君子反之內如不有外亦不矜故云忘知等也此乃實家會主家無知之義若爾下謂若不矜恃忘知會爲物等者物亦無知者此則但是聖人等云爲物等者物亦衆人也推讓也戴頂戴也如人庶心實德忘其知會所長人反推讓竟以知會歸之是聖人本忘其私而反得其私也然解老氏者亦有偏並內教之說似非老氏本意故依古解象圓地陰也其象方以色言之天玄也地黃也故周易云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃說文曰天巔也高而無上也地低也又易也謂懷任萬物變易發生也畧釋如此內教如劫章頌文出下即彼天地不仁章具云聖人不仁以百姓爲芻狗芻草也縛芻爲狗將以爲祭祭了棄之如莊子云芻狗之將進也巾以文繡尸祝齋戒而將之天地無私者無生物負恃之私林希逸云言與物相忘也餘義如疏論意云下謂聖人大悲權智普度一切長辭生死之鄉永趣涅槃之苑雖天地生物之功未高於此然無緣下釋不仁也不住化相者應云不住化不化相也金剛下卵胎濕化謂之四生有色無色有想無想非有想非無想通名九類經具云如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者疏中摘經間而釋之義在易曉而無有下復是彼經第十七分之文然上疏義皆約悲智相導化而無化以釋不仁若取上下論文之意釋之者感無不應功高也應由感起初不在聖不

汝唯不伐天下莫與汝爭功皆謂有而忘其所以有謂之不有也故論云不自有其知非無下腐意謂有知而不矜只可云不有不可云無知　疏二儀下以形言之蒼蒼而上者名天茫茫而下者爲地以理求之天陽也其

仁也故下論云應而不爲因而不施又云紜紜自彼於我何爲等都無下以智照理不存照相義言昏也餘可知　疏我言下謂木石無情之流頑冥之物雖曰無知非般若之無知也　疏無乃下知所以揀也期舊作其悞書　疏神妙下釋神明也然出周易上繫云神而明之存乎其人餘疏可解但矜恃互出以就句便此謂般若有知但是神明亦非不矜不恃之情所以揀也正無相下有以不矜爲無知般若未識論文簡別之理故此云爾頗子下論語文曾子歎顏子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛謂顏淵虛心不矜不恃也孟反下伐矜伐也事出春秋論語云孟之反不伐奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也解曰之反魯人也魯與齊戰魯師敗奔之

反殿後以護魯軍方議行賞之反至國門佯抽箭鞭馬以謂馬困不能進行非敢殿後以護軍也軍前曰啓後曰殿在魯哀公十一年此亦虛懷忘功不矜不恃之流可爲世之賢哲豈入理之聖人乎論意以儒老不矜不恃之理恐濫無知無見之心故甄別研審假問荅以揀之柔何反取不矜即爲無知令人排膺爾　疏後審下全舉前難以審有意也有意謂聖人有而不居非無知也　疏無乃下然外書多有疏畧云爾　疏大品下歎淨品亦云虛空清淨故般若清淨等絶相者絶知見作緣之相也大論六十五云作有二種一人作如布施等二法作如火燒等般若非此故云無作無師者非緣生故自然者非因作也意謂本覺般若性出自古法爾圓成非修非作唯寂唯照不同始覺因熏而起依緣而生亦不同法相四智心品種生緣作等　疏起待等者非如小乘滅智猷心淪於寂滅名無知也亦非如莊老之意五色令人目盲五音令人耳聾絶聖棄智絶仁棄義冥冥昧昧守朴畧昏默之道爲無知也　疏假牒下論亦太畧應云若謂般若有知但性空故經云清淨者　疏惑智下分別之心名爲惑智四倒有二一凡夫本四倒謂生死之本即以無常計無常等廣如本鈔六處者以能分別現識所現六塵等境名爲智相即事識惑也　疏即真諦下謂真諦是般若所知之境以所知清淨故遂令般若亦清淨矣　疏宛然者猶居然異也　疏以軌下謂真諦若有淺深之跡可與般若爲軌則令知有際限今既無之豈有不窮之鑑哉差亦差道　疏此但下以論初但總相包舉畧示之而已故此問荅漸漸委釋非指前四段之宗　疏此難等者以知與不知敵體相反般若一法兼具二名所以難也今且下依世間道理故法爾以見作緣之相也大論六十五云作有二種一人作如布施等二法作如火燒等般若非此故云無作無師者非緣生故自然者非因作也意謂聖人有而不居非無知也　疏大品下歎淨品亦云虛空清淨故般若性出自古法爾圓成非修非作唯寂唯照不同始覺因熏而起依緣而生亦不同法相四智心品種生緣作等　疏起待等者非如小乘滅智猷心淪於寂滅名無知也亦非如莊老之意五色令人目盲五音令人耳聾絶聖棄智絶仁棄義冥冥昧昧守朴畧昏默之道爲無知也　疏假牒下論亦太畧應云若謂般若有知但性空故經云清淨者　疏惑智下分別之心名爲惑智四倒有二一凡夫本四倒謂生死之本即以無常計無常等廣如本鈔六處者以能分別現識所現六塵等境名爲智相即事識惑也　疏即真諦下謂真諦是般若所知之境以所知清淨故遂令般若亦清淨矣　疏宛然者猶居然異也　疏以軌下謂真諦若有淺深之跡可與般若爲軌則令知有際限今既無之豈有不窮之鑑哉差亦差道　疏此但下以論初但總相包舉畧示之而已故此問荅漸漸委釋非指前四段之宗　疏此難等者以知與不知敵體相反般若一法兼具二名所以難也今且下依世間道理故法爾以見作緣之相也大論六十五云作有二種一人作如布施等二法作如火燒等般若非此故云無作無師者非緣生故自然者非因作也意謂本覺

名以況之亦分喻也以寒暖等體殊般若唯一故言教下言名也名詮諸法自性盡三藏之所說理大同也立名下知者可以名有識無知者可以名無情水火等皆然故疏云定體　疏此言下置捨也謂但可依實起名依

名索實雙非下謂聖心非有知非無知若是二名尤不可俱立也　疏亦義引下但合集放光等上下之文引之不知下正釋論文令忘名下不可守滯互違之名以定神心唯可假乎二名以達妙旨謂般若性淨本無惑取之知可名無知名無知者意在揀妄豈神智之真名謂般若靈鑑靡極可云有知名有知者意表靈明亦非神智之本名故知聖教立名本爲攝機於不可名中強名之爾故經云無名無說等法花亦云但以假名字引導諸衆生索何封名之徒隨名求實守違順之名求同異之理譬執跡爲兎認指爲月此得名失旨之謂也　疏大方便下此義前後頻出

疏微妙等者下以前引經真般若者無知無見等用之等者聖智之用照理而恒遍達事而常周聖智苟無執與道游邪亦擬下彼

谷神章云綿綿若存用之不勤大論下次云順生死流者多著有逆生死流者多著無等

疏謂般若等者照體妙存豈斷滅之無雖靈鑑炳然亦非常存之有非一者約義異

故非異者約體一故中道者六十一論云有相是一邊離是二邊行中道等

疏無以等者以體一故二名得以相即擬此約二義而立二名非體有二也戒止者戒其執名之人令止之而弗執也　疏法性等者釋論之真諦深玄論文反明疏意順釋

疏反明者言經辭反明也言見真者正見名見非能所見疏乃引論順示解脫涅槃皆真

肇論新疏游刃卷第十三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二六一頁上一一行經名，[徑]作「肇論新疏游刃卷中」。

一　二六一頁中一九行第四字「何」，[徑]作「行」。

一　二六二頁上六行第六字「同」，[徑]無。

一　二六二頁上一一行小字右「有四種德」，[徑]無。

一　二六二頁下三行「阿那含果」，[徑]作「阿那含果」。

一　二六三頁下九行第一六字「泰」，[徑]作「奉」。

一　二六四頁上一二行第一五字「枝」，[徑]作「技」。

一　二六四頁上一八行「蒼生」，[徑]作「蒼蒼」。本頁中一行同。

一　二六四頁中八行第五字「今」，[徑]作「令」。

一　二六四頁中一六行「唱道照曇穎等」，徑作「唱道如道照曇穎等」。

一　二六四頁下一一行小字右「疏」，徑無。

一　二六四頁下一七行小字右「帝」，徑無。

一　二六五頁下三行至四行「杳兮寞兮中有精」，徑作「杳兮寞其中有精」。

一　二六六頁中九行末字「真」，徑作「直」。

一　二六八頁中一二行末字「起」，徑作「豈」。

一　二六八頁下一三行「依名」，徑無。

一　二六八頁下末行第八字「如」，徑作「如此」。

一　二六九頁中卷末書名，徑無（末換卷）。

肇論新疏游刃卷第十四　南嶽　寂五
五臺大萬聖枯園寺開山住持　釋源
奉勅孝宗皇帝開法華大會表講教門本迹

疏意云下且示妄心妄境以例真也妄心生時託境以起故以境爲所緣也真即下指
重
定心境當證下彰有知也　疏文即等者大品亦第十六卷云佛告須菩提若不緣色生識是名不見色相然二文皆通一切法不獨色也當知般若見色即是見空而不住於色經雖言色乃即空之色空依色顯色空一致

舉色全真　疏但釋等者亦例釋般若不緣色生識也此中雖舉五陰意以清淨爲境不對五陰之相今且下生知則爲緣不生知則非緣今且順問意云所知即緣也究境下指後文今真諦曰真真則非緣真非緣故無物

從緣而生也知言者論語云不知言無以爲君子也謂識中理之言謂之知言　疏初句通標者所知能知該真妄也　疏物者下謂心境通呼爲物也相與者相因相待之謂與同也亦共也求義無殊謂有則同有無則同無本非下大鈔云謂清淨法界本無內外不屬一多令人悟入義分心境心則諸佛證之以成法身境則諸佛證之以爲淨土疏中分文屬體寂照爲一心境爲一也涅槃下第二十七云佛性者名第一義空第一義空名爲智慧寂照湛然者即本論寂用一源理極同無聖所不能異之義也心境互現者謂心亦即境之心境相生誰先誰後謂心先邪境無誰生問心境相生誰先誰後非不先後何謂境先邪心無爲起若非先後非不先後何則非先後者謂唯一識心故即心之見分

相無名智對之時亦不生知是知般若亦非緣生妄自下可知　疏所知者等者疏釋生而行相微細亦非下位可了故楞伽云如是有二妄知託境而起可言生也真知本知以生訓因也真諦等者此謂不唯不能生知又不先後者謂即此藏識顯現境界而生七種轉識種種分別此以境界在本識黎耶中先爲心即心之相分爲境雖有心境不可先後藏識行相微細唯除諸佛及住地菩薩等非浪騰躍而轉生　疏自無主宰者謂法無自性從緣故空緣成如幻故假大論中此義尤總說有二種一者法二者義疏解法云法者出後意於中相因爲緣有知妄也非因非緣無知真也真妄總問以起下文　疏境未等者亦由相待成心境之名未對之時二名不立也起信下即彼揀不覺中文也謂此前說黎耶三細今爲第三現相以示六麤然論有兩重因緣即無明爲因生三細境界爲緣生六麤今證境能生心也由心下因心生境也

廣疏疑義引下大集此文義有此義引此通
經上下　疏大品也有義引不如中論第四
云未曾有一法不從因緣生論意謂是緣則
生非緣何生下約喻明理亦耶著中論云
下具云果不從緣生等亦可下

又為一解可知言微妙法者真諦般若皆妙
法也　疏初二句等者意云取境則生知真
智不取知自何生永嘉下諱玄覺嘗謂六祖
經宿而去時號一宿覺寂境也以能之心知
所知之寂故託寂知起寂為緣也如意者即

揆揣如意手也能所執兜然失證會之同
疏有所下乃潛用起信具云以一切法從本
以來離名字相離言說相離心緣相末論釋
之遠離三假相也誰謂下釋論智非無知也
疏已上等者通會論意實智可知疏引中

吳其義甚通　疏故爾下雙開以難意云取
與不取有何過誤疏二俱下意謂無知則不
取知則取之　疏了了等者釋知即不取也
遍計下枝末不覺已亡無明下根本不覺未
盡大論十八云般若波羅蜜譬如大火炎四

邊不可取無取亦不取一切取已捨是名不
可取等永嘉下謂亡所知存有能知也亦非
下以自知為緣見有知相也如手下雖亡如
意猶存能執因手作拳如因心生知也非是
下謂存有作拳之手則照體未能無自也苟

未云此何以悟同而淺於果海乎契證之妙
理不越此達之則省力而直詣背之則枉工
而轉迂　疏不取等者以前後二難皆糜不
取以難之故疏分之可知謂了物下物通我
法也二執下謂執我之見引生煩惱障執法

心於是當此則有照有覺未能無照無覺也
圓覺起信俱有此說今般若下約悟者謂能
了此見是見當之覺為病不當下寂滅無心
體極一念便契佛家如荷澤會禪師云妄起
即覺妄滅覺滅豈云下反責前難也論既云

是而無是當而無當蓋即是即當時無是無
當豈云一向等耶此亦下大意則同然知則
通該是則但於知中說是當一分之理也
疏義引下大品照明品云般若波羅蜜能照
一切法舍利品云菩薩般若波羅蜜知一切

眾生心亦不得眾生乃至知者見者亦不得
等　疏非不等者難意已達忘是忘當之理
物我蕭然無法寄懷　疏境空等者意云住
是住當猶染有病而是於無是當於無當可
乎此非相違之難但問其可不之意　疏罪

也者轉訓失也謂住無相不失於真諦　疏
舉聖總遣者宗本中不存無以觀法可謂識
法實相矣又云聖人無住於無住執謂住無
得之真乎　疏無相等者謂有一無相當懷
故未得真智淳淨明性求當求是又灼然有
即是相也引論可知三十八又云佛法不著

有不著無有無亦不著非有非無亦不著舉
般若者學雖通於三乘法則唯是一乘之般
若在乘則一致而百慮於法則殊途而同歸
住有下建有爲功行兼資求真種種方便一
一願門內則未能悟心外則未能忘相住此
之心喻之火也住無下謂心寂境空物我兼
丧行不涉有心獨住無几几宜冥昏昏默默
不唯一慧而不明實乃萬品淪滅住此之心
而喻之水也若有無下示中道無住之心故
跋避有等者釋喻可知以著有下著有之

病空藥可治著空之病無藥治也且責偏空
之見撥棄因果故此痛呵然非有無以立德
非空無以蕩相苟中道而行之則二德兼立
二病俱療矣如火出水中者中論第二云如
火從薪出以水可滅若從水出爲用何滅假

六

設其擘然楞嚴說風金二輪相磨海中見火
莊子謂水中有火乃焚大堰求其實則亦有
之今非正取也病因藥起者中論云譬如有
病須服藥可治若藥復爲病則不可治亦假
設也然世因藥餌致病亦多如唐憲宗服仙

藥過多得急燥之病等是也舉此皆喻難治
　跋慶有等者大意取之則二見隨生捨之
則二德俱棄不取不捨始爲無住之行至下
涅槃論中可以精曉跋此約等者先大意斷
定老氏之意不與物競和混也同塵同物也
論言塵勞即生死界也跋釋往來之義一依
大鈔解徙復無際之辭及依不還論中靜動
不違之理釋之了知下楞伽第三卷云非於
生死外有生死生死涅槃無相能照之心餘可解　跋花嚴等者即第八十
起好思歷然可解　跋此難等者以論云聖心雖
頌云佛智廣大同虛空普遍一切衆生心等

緣緣四無有間隔剎那相續爲等無間緣也
餘識亦然聖心下謂聖人寫盡剎那之極際
了證生相之不生一念絕朕三際頓破故放
光十三云般若亦無法可生者亦無法可滅
者四相者即生住異滅也然此四者亦相因
而起剎那循環迷其相則分分歷然達其性
則位位皆滅故楞伽利那品云初生即有滅
不爲凡人說今生相尚自不生住異爲從而
起好思歷然可解　跋花嚴等者即第八十
頌云佛智廣大同虛空普遍一切衆生心等
金光明如前無心心者一無妄念生滅心之
心二是寂然無相能照之心餘可知無私者
私謂情私之私如見親則度見疎則捨化導
不均不普故成私也準清涼釋無私成故亦
云無思如摩尼雨寶而應求天鼓出聲而報

賊喻後得覺物感之而形應不在我故云無
思如前論云神無慮焉等然私思皆用義方
周美　跋是唯者莊子齊物篇談天籟云是
唯無作作則萬殊俱號是唯猶諺云只除也
此言不應在乎無感感無不應如谷響荅呼

月影印清霊無下莊老談道皆宗虛無也謂
自然之道至無故老氏云虛而不屈又云虛
其心又云當其無有車之用又云復歸於無
物等疏依正教釋之亦當論之意也賢首下
即起信序大意生滅在機聖無去來攬此無

八

愛樹下来而非生力士城遣去而非滅但由
吾心緣感之濃淡也　疏此辨等者疏意云
聖智虛無非生非滅前有明文感智但云無
性未嘗言無生滅故疏會意云約俱無之意
說無生滅也惑智之生從緣而有無自性生

無自性滅也　疏亦猶等者舉例二諦之言
皆諦實名諦審諦名諦亦真俗分之隨分成
異　疏謂聖心等者唯識頌云由彼彼遍計
遍計種種物謂於無我無法物上周遍計度
執實我法準此我法二執皆名遍計也準起

信說從地前三賢至第七地滿心二執方盡
識相下謂本識三細之相即八地已上至佛
地破之但滅識中一分不覺之相不滅一分
覺性學論可知永嘉下具云不以知知寂亦
不自知知不可爲無知其性了然故不同於

本石如手不載物亦不自作拳不可爲無手
以手安然故不同於兎角然此之頌前揀有
知之妄後揀無知之非其性了然顯體圓照
而非斷也妙哉至哉識悟如此千載之下今
人服膺也荷澤下圭峯略鈔引之故序云心

九

寂而知目之圓覺等衆妙之門全老氏文彼
云玄之又玄衆妙之門花嚴下謂財首等十
人問文殊師利菩薩也然智知各荅一頌荅
智頌曰諸佛智自在三世無所碍如是慧境
界平等如虛空荅知云非識所能識亦非心

無異體也花嚴下即回向品既如智不相外
二而不二也今論下寂如即真諦之境智用
即般若之心言用下等者上來通叙大理自
此按文細示即體下心境兩分也彼此下以
心爲此以境爲彼雙攬下前二句則前後異

說謂如之與用正同而異時唯異非同等此
第三中謂正同而異時即異而元同非前後
也故云雙攬是以下俟以問曰同則唯同異
則唯異何言異而同同而異邪舉論荅云是
以辨於異而同者云云在疏下可例說第四

句復由第三中來以其同而異故非異而同
等斯則下等者可思得之此中四句非彼此
對望義相料簡以寂用一源之法元具此四
理宜用心照文理燦然　疏釋前等者如一
智一故言無二謂如理智也實謂真實者即

十

前真諦之境舉萬法者緣生即空是般若所
照故如心經云行深般若照見五蘊皆空不
於蘊等諸法之外見空前論云見法實相謂
之般若等内外等者釋相與之言疏釋前等
者然寂用二名亦心境相待而立依寂起用

用許異寂二名立也今明體外無用攝用同寂用亡之時寂亦不立當知寂用雖復略標亦隨俗說第一義中迥無所寄餘義如疏

疏鸛長等等者等山岳太增澗壑太陷鵾鵬之輩太臣蟭螟之儔太細等也然性下以相取之則異以性酌之則同同則本同豈待繕之截之夷之盈之而後平等邪即莊子駢拇篇疏引全彼文　疏大品等者文小不同大論第一百云色等一切法於般若中亦不一相亦不異相等仁王亦云般若非即五蘊非離五蘊等　疏初二句等者謂寂用唯一心也如摩尼寶珠圓體混成寂也清瑩明徹用也離之則二相不同合之則內外一貫可反照而自求勿循言而他覓語借下彼初篇云此兩者同出而異名借以成辭寫論旨之妙

十二

宣

亦非下遮異解也恐人見寂用同出復有根菱源於寂用如下荅寂照云理極同無既曰爲同同無不極又云若稱生同外稱非我也亦合云下以義準之理必然也舉一隅不以三隅反苟孰文以定義義之害矣約體下體重可稱爲主用輕可呼爲宾　疏心用等者此中舉心者全實相之一心性相融心境一權實同物我通而依文析理權實殊明約旨會宗寂用一貫　疏盡物外者象即萬物也以佛理世表故云象外清談者謂上論般若高出有無深超情識真清淨無相之雅談也然上下通叙前文可知初翻亦二智俱說第二亦含有二智故且依謝康樂標之精結下精專也四荅不取亦通二智第五荅是當亦通論二智第六荅住無唯實智第七荅生滅唯在事結約也種蓮以象淨土之蓮池準宋李公叙李伯時畫十八賢圖東林蓮池謝康樂開也

宣

八賢贊即遠公生公道敬等九人梵僧覺賢耶舍二人前叙遺民等七人是也以傳多談十八賢故且依謝康樂標之精結下精專也二亦含有二智第三以緣求智唯談實智第四荅不取亦通二智第五荅是當亦通論二智第六荅住無唯實智第七荅生滅唯在事結約也種蓮以象淨土之蓮池準宋李公叙李伯時畫十八賢圖東林蓮池謝康樂開也

十三

宣

民豫章雷次宗鷹門周續之新萊畢頵之南陽宗炳張萊民張季碩等並棄世遺榮依遠遊止廬阜山名在江州十八賢下準遺民蓮社揔辭云同志息心真信之士百有二十三人據此不獨十八賢也唯謝靈運作廬山十

十二

宣

八賢贊即遠公生公道敬等九人梵僧覺賢耶舍二人前叙遺民等七人是也以傳多談十八賢故且依謝康樂標之精結下精專也二亦含有二智第三以緣求智唯談實智第四荅不取亦通二智第五荅是當亦通論二智第六荅住無唯實智第七荅生滅唯在事結約也種蓮以象淨土之蓮池準宋李公叙李伯時畫十八賢圖東林蓮池謝康樂開也

宣

也諸說者即瑤疏淨源疏等說也漢楚下即高祖弟劉交也封於楚謚曰元遺民其後裔外善下謂周孔六經及諸子之書等內磨研也亦切磋之謂又能精治佛理也與儒者下遠公傳云清信之賓並不期而至彭城劉遺民豫章雷次宗鷹門周續之新萊畢頵之南陽宗炳張萊民張季碩等並棄世遺榮依遠遊止廬阜山名在江州十八賢下準遺民蓮社揔辭云同志息心真信之士百有二十三人據此不獨十八賢也唯謝靈運作廬山十

十二

宣

相得莫逆者謂相契順也平叔者即魏代何晏字平叔與王弼等善清談故遺民方之以論主爲僧中何平叔也起予者論語云起予者商也始可與言詩已矣大意孔子欲說詩卜商善識其旨能起孔子之說今以方之瑤

用許異寂二名立也今明體外無用攝用同寂用亡之時寂亦不立當知寂用雖復略標亦隨俗說第一義中迥無所寄餘義如疏

疏鸛長等等者等山岳太增澗壑太陋鷦鵬之輩太臣蟭螟之儔太細等也然性下以相取之則異以性酌之則同同則本同豈待繕之截之夷之盈之而後平等邪即莊子駢拇篇疏引全彼文　疏大品等者文小不同大論第一百云色等一切法於般若中亦不一相亦不異相等仁王亦云般若非即五蘊非離五蘊等　疏初二句等者謂寂用唯一心也如摩尼寶珠圓體混成寂也清瑩明徹用也離之則二相不同合之則內外一貫可反照而自求勿循言而他覓語借下彼初篇云此兩者同出而異名借以成辭寓論旨之妙

十二

重可稱爲主用輕可呼爲賓　疏心用等者此中舉心者全實相之一心性相融心境一權實同物我通而依文析理權實殊明約旨會宗寂用一貫　疏盡物外者象即萬物也以佛理世表故云象外清談者謂上論般若高出有無深超情識真清淨無相之雅談也然上下通叙前文可知初翻亦二智俱說第二亦含有二智第三以緣求智唯談實智第四答不取亦通二智第五答是當亦通論二智第六答住無唯實智第七答生滅唯在事智第八答俱無唯在實智故疏云爾或境智下如答是當及住無等皆含境智同異料簡等可知然論之首尾固不可以淺深酌量然成立之妙疏亦略示今欲縷示又恐猥繁可課虛求之自識精巧　疏說文等者詣亦至也諸說者即瑤疏淨源疏等說也漢楚下即高祖弟劉交也封於楚謚曰元遺民其後商外善下謂周孔六經及諸子之書等內磨研也亦切磋之謂又能精治佛理也與儒者下商也始可與言詩已矣大意孔子欲說詩遠公傳云清信之賓並不期而至彭城劉遺民豫章雷次宗鷹門周續之新蔡畢頠之南陽宗炳張萊民張季碩等乘業世遺榮依遠遊止廬阜山名在江州十八賢下準遺民遠社揔辭云同志息心真信之士百有二十三人據此不獨十八賢也唯謝靈運作廬山十

十三

八賢贊即遠公生公道敬等九人梵僧覺賢耶舍二人前叙遺民等七人是也以傳多談十八賢故且依謝康樂標之精結下精專也結約也種蓮以象淨土之蓮池準宋李公叙李伯時畫十八賢圖東林蓮池謝康樂開也

如淵海寔深杳也　疏理非等者謂悟理不拘於廣部略部抵門抵紐也機發弩之牙皆取要約處苟得抵機之要則衆理彰矣今此論即諸部般若之樞機八部下古列八部謂放光大品小品光讚道行金剛勝天王文殊

問等然今之藏中般若部類尤多未敢詳定

疏雪曲者即古之陽春雪曲也以音調極高唱者無幾從有唱者又無和者古人云其調彌高其和愈寡所謂可知反推者蓋反辭以推其理疏中順釋可知意云若非是忘於言象之外者作此之論不能至於如此幽微也若存言象其旨必乖蜿轉者他文用宛字禹大禹夏王也禹在尭世治水亦親力行之股無腓脛無毛手足胼胝及登位卑宮室菲飲食孔子歎其德全無間然如論語及邢昞

疏　疏從容者謂舉動之閑暇也　疏文借下彼天道篇略云齊桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問曰敢問公之所讀者何言也公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則公之所讀者古人之糟粕矣桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而弗固疾則苦而不入不徐不疾得之於心而應之於手口不能言也云云疏初四句等者知即用也文出下即彼初篇

寔　疏已前混然無象無象則無名無名者謂天地已前混然無象無象則無名目道也有名者謂氣質已形隨形名物曰天曰地等故無名能始天地有名能母萬物母者生息之義　疏遺民下不欲獨任其責

寔　疏釋多依瑤疏此亦極難故具出之不合云下如前云獨覺寔寔又云內有獨鑑之明虛不失照等皆是也意云下如前云神無慮故能獨王於世表等詳下等者如下云妙盡存乎極數極數故數以應之意云妙慧二故寂照亦二蓋以定慧爲寂照也何成寔符若許寔符不應存乎寂用定慧乃緣起因修寂照即本覺性德故以定慧合寂照爲問文借下繫辭云乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤等疏文總等者皆上句舉論意

寔　疏釋多依瑤疏此亦極難故具出下向難也疏釋多依瑤疏此亦極難故具出盡極數神乃淳於化表極數故數以應之謂極數故方能應數也難意謂照真之智唯極數不應於數應數則不照於真故兩心成異荅意謂正由極數方能應數正由應數而即窮虛何異之有　疏深證等者一理量二教斯足良證三也故依瑤本問意下以文難故出意釋之寂目真諦之境用屬真知之心妙盡者謂智寔寂智亦無亡符合爲一邪蓋不分心境爲二不在下釋自然也不對二諦說之直就智體顯示詳疏可知　疏若實智等者意云心境寔一不應存有寂照二名以定慧合寂照爲定也覩觀也意云若唯見其動與之撫接契會於機此居有相而失無相若應會之時但觀緣生性空之理則無生可接得一下得之量論撫安也亦猶接也權智撫接於物　疏先可等者無相真也變動俗也措準也謂則

理失之事等若令下休諦以二于心疏叙前
等者謂先舉可疑之文以起難　疏例之者
而物無不是宜其真是也　疏是當等者指
前本論已是下即前云物無不是等乎槩也盾
即前云物無不是故是而無是等乎槩也盾
千盾也昔有一人雙衒二物而市之衒矛云
鈲刺十重之盾衒盾云矛刺不入故喻相違
膠漆者雖二物似殊而性實符合喻不相違
是此也　疏恐救下意云至當者非況常之
苟當真是者非況常之苟是　疏惑不等者
潜用韓昌黎師說彼云師者所以傳道受業
解惑也人非生而知之孰能無惑惑不從師
云云　疏好相領等者遠公賞歎不妄許也本
傳即論主傳恒沙下謂心具恒沙性德教義
詮量亦無量差別遠宗下據遠公傳云嘗註

法性論以示什公什公歎曰邊國之人經論
未廣所述便暗與理合豈不妙哉什公傳亦
與秦主著實相論二卷恨未見之然法性實
相皆諸部般若之理名異理同故疏云爾
疏聊爾者猶稍細也　疏書式等者古人有

之今即未見況猶意也
廣書之題端若書首便云服象雖殊無所因
起無此式也　疏嘉遁下即易天山遁也三
卦象如此陰化至二爲山象如秋氣盛時山
乃漸長天亦漸高而避之故冬之天曰上天
是也以象小人道長君子遁之故第五爻謂
之嘉遁嘉善也此爻雖有應在內然知機而
作與時消息亦遁之善者也何嘗下舊讀云
何嘗不遠今以句法理況推之宜長讀之釋
意亦與舊說不同舊云翰林下之稚詠辭者
疏初二句下意謂

讀同于又云言集之言亦語辭如詩云采采
芣苢薄言采之言薄言有之詩注皆
云語辭予固未學苟理致明白當仁不讓誰
犂論新疏游刃卷第十四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二七一頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃……沙門文才述」，徑無（末換卷）。

一　二七二頁上一九行末字「永」，徑作「又」。

一　二七二頁中一二行「印物名曰印」，徑作「印忍名曰忍」。

一　二七三頁上八行小字左「而」，徑無。

一　二七五頁上五行第四字「臣」，徑作「巨」。

一　二七五頁上一九行第一六字「不」，徑作「可」。

一　二七五頁中四行「象即萬物也」，徑作「象謂萬象即萬物也」。

一　二七五頁中一八行「內磨研」，徑作「內磨研」。

一　二七六頁下一六行第二字「論」，徑作「註」。

一　二七八頁下卷末經名，徑無（末換卷）。

肇論新疏游刃卷第十五　沙門　宋六
五臺大興聖祐圓寺開山住持　釋源
奉勅重宣贈郡國公海印開法真辯大師長講沙門文才述

疏清承下等者膺亦曹也企望也抱一者老氏載營魄章抱一能無離乎專氣致柔能如嬰兒乎不獨下毛詩云高山仰止景行行止一隅下如符堅云朕統大業四方稍寧唯東南一隅未賓王化亦以晉爲一隅　疏但欲下於我則不足於君則有餘　疏草堂下什公傳云秦主使沙門僧䂮遷法欽道流等八百餘人晉書云草堂坐禪者常數三千今云五百從本論也　疏俗主五胡者一前趙劉元海匈奴人自西晉惠帝大興四年立凡三世至東晉成帝咸和四年爲石勒所滅二後趙石勒北方羯種人自成帝咸和三年立凡四世至穆帝永和八年滅三前秦符洪西域氐人自穆帝永和七年立凡六世至孝武太元十九年爲姚萇滅四後秦姚仲弋亦羌酋種自孝武太元九年立凡五世至安帝義熙十三年爲晉滅五魏拓拔珪亦匈奴人自武帝太元十一年立改國號魏年曰登國凡一十一世分東西二魏東魏禪于高歡爲北齊西魏禪位於宇文泰號後周也漸城外壕漸也不遠下不以萬里爲遠也無出下譯場則三藏遍翻弘護則一人親御百官信奉萬姓歸依論其僧則若梵若漢八百許人並白眉互楊青眼相擊脣齒瀉珠璣之美宵懷發錦繡之鮮行潔冰霜志堅松栢請對史鏡自識芳猷疏領公等者遠然出莊子引之恐繁流芳下謂流傳芳美也晉桓溫云男子不能流芳百世等寀寀者謂法教雖盛而龍象稀疎　疏傳說下即慧觀傳也生公融公能通人疑情肇公觀公善精其問難然當時人物既多評薄隨有如生公

傳云生叡發天真嚴觀窪流得慧義彭宗進冠淵但嘿塞者矣釋曰謂生公叡公聰悟發於天性嚴公觀公窪深也深思流連始可繼足彭宗言努力方得前進冠姓也名道淵此公對于三人但嘿塞無言而已然戒行高潔爲遠也無出下譯場則三藏遍翻弘護則一人親御百官信奉萬姓歸依論其僧則若梵若漢八百許人並白眉互楊青眼相擊脣齒瀉珠璣之美宵懷發錦繡之鮮行潔冰霜志堅松栢請對史鏡自識芳猷　疏領公等者遠公傳云初經流江東多有未備禪法無聞律藏殘闕遠慨其道缺乃令弟子法淨法領等遠尋衆經踰越沙雪曠歲方返皆獲梵本得以傳譯花嚴下大鈔略云初東晉有沙門支法領志樂大乘捐貽求法至遮拘盤國得花嚴前分三萬六千偈等自下疏中皆略各各本傳釋之更引實多　疏論主等者秦主弘通三寶明時也什公真正善友也厠火也謂不比行也彩光彩容彩列行列也身子舍利弗也郁郁文盛之貌陳跡者謂已陳之蹤跡

然出莊子引之恐繁流芳下謂流傳芳美也晉桓溫云男子不能流芳百世等寀寀者謂法教雖盛而龍象稀疎　疏傳說下即慧觀傳也生公融公能通人疑情肇公觀公善精其問難然當時人物既多評薄隨有如生公

傳云生叡發天真嚴觀窪流得慧義彭宗進冠淵但嘿塞者矣釋曰謂生公叡公聰悟發於天性嚴公觀公窪深也深思流連始可繼足彭宗言努力方得前進冠姓也名道淵此公對于三人但嘿塞無言而已然戒行高潔爲劉慧林師駢並也八俊者生也肇也融也叡也影也嚴也恒也觀也有說無恒而有憑公然憑公無傳似悞也西河照公意謂著公爲一亦有云恒者北山録說什門十哲八俊之上又加道恒道標此等皆有正傳同氣下

繁辭文具云雲從龍風從虎又云鳴鶴在陰其子和之等莫逆者莊子太宗師略云子祀子輿子犁子來四人相語曰與孰能以無爲首以生爲脊以死爲尻孰知死生存亡之一體者吾與之友矣四人相視而笑莫逆於心

遂相與爲友念佛詠下未見其文遠公敘序云夫念佛三昧者何思尊想寂之謂也等止興者毛詩多記物比興如關雎鴟鴞之篇皆是　疏即弘始等者論主自作註經序叙音粗略也成言者謂什公已成之言論主註之疏郢者下亦少變本文令易知也彼叙無鬼篇略云莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠者斲之匠乃運斤成風聽而斲之盡堊而鼻不傷郢人立不失容釋曰堊白土也此亦寓言　疏自

疏云下即前論序云般若之體非有非無虛不失照照不失虛等至後斯理之玄固常所迷昧者矣論主再舉以荅也　疏出問等者亦再舉前難出彼所問之意　疏兩言下瑤師之意雖各四字不出權實故亦兩言也人情下通計識情淺近遲鈍知一暗一隨自所達謂二智兩殊聖豈然哉　疏荅前等者即窮虛極數至後出過中若窮虛極數乃至定慧之體耳雙絕者謂寂照無亡無可擬象故寄言同無非有無之無也反責下責其同極之體無相無名此中不可更求定慧兩殊但聖人攝化非開示一言而衆生無由悟入故示其親切處云所言法者謂衆生心復由此心從本已來清淨無諠離虛擾之相故曰寂也具靈明覺知故曰照也圭峯云心寂而知

目之圓覺然求證此心一悟二修悟則達其本來所有之真從先所無之妄依其悟徹之智修其緣起之行此行約事門修之則不修而修萬行畢備約理門修之則修而無修一心寂寂此之二門亦不可先後故始以止觀統之則止觀皆通事理久之乃成定慧則定慧各通止觀終證此心謂之寂照寂照者心境不二權實雙含體用融空有絕當此融絕之處何容分箇寂照之異邪此實性理之要故略叙之然皆次暆首清涼等義非胷臆也

疏遣妄等者意云同極乃定慧之源本自同而生異下遣等者謂既有異即乖於同無得下諸部般若之中詮法無量若一言以弊之不出無所著無所得荀於外無著則法法平等於內無得則心心寂滅然後心無里碍

疏若現前不得而得菩提得也不證而證汪朖證也雖曰證得室容有得證之相乎故什公悟玄序云忘功者道合塵像者理通實心者真一遺智者聖同　疏荅前等者即前云謂將心體自然乃至群數之應感長乎息矣

疏云斷大義後清淨已下方釋文等疏初摘句以斷大義也非色下略遮亦非有非無一切不足也菩提者即擬沙王之后懇誠懇也切至切也無量壽經略云爾時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室內侍諸群臣一不得往國太夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥密和麨用塗其身諸瓔珞中盛葡萄漿密以上王如是經三七日王顏和悅阿闍世王知之即勑內官閉門深宮時韋提希被幽閉已遥向耆闍崛山爲佛作禮乃至佛於山沒即於室宮出等勝鬘下即波斯匿王女仰即慕也祈請也夫人經略云仰惟佛世尊普爲世間出亦應垂哀愍必令我得見即生此念時佛於空中現等智則下由智相即令身無碍

法報名真無去來故他化皆應應機起故
疏自此等者謂非有非無之義通體及用故
約用故則亦非有知亦非無知故下云道超
名外因爲之無等皆目體也又云聖智無知
而無所不知等目用也故疏云兼通有知諸
心心下略釋如前緣有下釋有不自有託緣
而有故論云以其有有等中論云未曾有一
法不從因緣生等　疏初句等者對妄釋真
真非緣生非緣生故聖人之心不因緣有而
有既是非有之有故有其真有成非有句以
有其無有故則成非無句疏釋太簡　疏欲
明等者前略示真妄不同今此細明兩殊就
荅前難以前難云窮塵極數等如下示之今釋
境也體其性虛故能極數等數謂妄心妄
妄示真爲下非有非無之義因初二句下影

寘六

喻相響喻妄名者質之與聲皆喻妄心謂心
下疏亦太略若具釋者謂能現有無之心即
黎耶三細中現相也此心能現一切六塵境
界一切境界不出有無也以有此境牽起內
心內心者即事識智相等也智相於此相續

分別謂有謂無依此影響之境而生一切名
相即論中計名字也名相既立依名取相種
種攀緣疏中指同起信故此釋之不依此論
釋義不盡大乘下亦龍樹菩薩造入喻現相
羅叉喻有無等自異喻智相等四義分別大

意云境由心起不知即心已爲迷謀而又從
之種種分別愛不愛等又倍迷也故起信云
一切分別即分別自心等　疏初句等者曜
前不有有下文也謂妄心則隨有而有隨無
而無聖心不爾故云廢也翻前等者謂聖心

寘七

非相因而起疏亦至略今再示之心無影響
者謂聖智清淨絕有無諸相言象莫測者謂
聖智非名可名非相可相亦離攀緣妄念也
道絕群方者道即般若也由非名相所以能
窮其虛極其數由窮極故所以妙盡而實荷

寘

無寄如疏　疏初三句等者前則即俗成真
今乃即實名權　疏此論等者疏乃通論上
下之義此中下揀斷常也論略云超名就句
故疏具云雙超名相然般若下論初已釋大

寘

舍利下即大品意謂知一切衆生亦不得衆
生即知而無知之義照明品中照一切法知
也舉竟淨故不知也引三慧品證無爲而不
爲可知　疏初句下羈係也此下等者謂荅
前心數既玄而孤運其照細示如前前後照

對方知論旨的然可解　疏初句等者以前遺民云而今談者欲求聖心之異等故今舉而責之隨釋下十地論釋示說分齊中文論云隨譽取義有五過失一不正信二退勇猛三者誑他四者謗佛五者輕法雷同者謂眷

實　八

雷一發百藝同起今取同義俱出下彼四十一篇云大方無隅大器晚成等用其文不取其義廉隅廉稜隅角也前識下彼三十八云前識者道之華而愚之始今謂前境所發之識謂之前識　疏由前下謂即言定旨等通成此二見也　疏不合下中論云因有而生常因無而生斷　疏初二句下潛用大鈔謂緣生恒無性無性恒緣生理事無碍也　疏初二句下可物執取於物也紛紛紜紜廣多之貌三假者仁王經大意云法假即相也名假即一切諸名受假者謂妄想領納也陳列也如不真空論釋之真空下即還源觀序初二句迷真智而成妄想次二句迷真如以成名相物非下境空也受取下心空也名相性空即圓成性大論四十一云取色取名故名爲受等　疏不取下依境辨心靡無也意云名相即虛而念智照自寂實相妙存靈知昭昭若依大論釋之不取者取之成過故不捨者捨之失益故　論此舉緣等者論出經意謂離心緣相　疏初句等者疏示顛略今復

實　九

釋之智之生者妄智之心依名相而生法本下法謂諸法即指名相名相之法無自性生性相俱離故云無相境既無相心亦寂滅事之初現曰兆花嚴下本疏略云量智則通入三世理智則悉皆平等四無所畏下放光大品智論等甚廣圓覺普眼章疏云一正知一切法無畏謂佛誠言我是一切正智人等二智論二十六云薩遮尼揵子銅鍱鍱腹自揩言無有人得我難而不汙衣毛不豎等汗竟弗生者一時出世亦如是反此男子作輪王等有是處也二因果相應有是處如行善得善報行惡得惡報有是處行善墮三塗行惡生人天

實　十

派淹地舉體如漬（疾切）明　佛告尼揵汝先揩言名是處不相應名無是處如論云女身作輪王無是處二轉輪王一時出世無是處二佛一時出世亦如是反此男子作輪王等有是處也二因果相應有是處如行善得善報行惡得惡報有是處行善墮三塗行惡生人天

無是處二業報智者謂佛知一切衆生所作有過去業過去報亦有過業招現在未來等報現在未來等業招報亦然此則智爲能知衆生業報所知也三諸禪解脫三昧智者禪謂四禪佛知是禪佐助道法禪攝一切色界三昧即定定說解脫攝一切定如是一切諸禪定解脫即三昧佛知衆生利根鈍根上根中諸根勝劣智者佛知衆生深智力悉如等四根下根是人如是根今世能得初果二果等此人得初禪二禪等如是等一切衆生上下

根相皆悉遍知等五種種解智者解謂欲解謂衆生信喜好樂種種不同如孫陀羅難陀好五欲提婆達多好名聞須彌利多羅好世間財利乃至如舍利弗好智慧等如是佛悉遍知等六種種界智者界名爲性佛知世間

種種別異性故性多積習從性生欲謂衆生各各之性差殊無量不可數佛知衆生如是性如是欲可度不可度定不定今世可度後世可度等佛悉遍知七一切至處道智者業即是道業因緣故遍行五道業能有所至故如

無漏思業至三乘聖道以是故諸業是一切至道一云一切聖道名道以此聖道隨意利益故云一云一切至處道也又云一切善道一切惡道一切聖道各各知其至處佛悉遍知八宿命無碍智者宿命有三一六通中宿命通

二三明中宿住智證明三十力中一力也外道凡夫有通而無明二乘有通有明而無力佛則具之以此知已身及衆生無量無邊世中受如是報因如是業所更種種佛悉遍知九天眼無碍智者佛用天眼見衆生生死處

凡夫天眼極多見四天下聲聞傍見小千界覺王亦然辟支佛見百千世界諸佛見無量無邊世界悉知窮法界下法界雖通事理且屬一真法界此一真法界與餘法界作衆色界四大造色半頭清淨如來天眼四大造色遍頭清淨是爲差別十永斷習氣智者即

漏盡智也煩惱習氣俱名漏智能盡之非二乘所及諸佛自知盡漏亦知盡他人漏等論又問曰是十力何者最勝答曰各各於自事中大如水能潰火能燒各自有力有云初力爲大能攝十力故或漏盡力大事辦得涅槃是道業因緣故遍行五道業能有所至故如

故已上略釋名題欲廣知事義如論事無不契著總相釋云諸說理如理說事如事說業如業說衆如衆等建僧柘下即花嚴阿僧柘品也此品佛說以此品中僧柘爲大數之首數之復至僧柘始名僧柘僧柘乃至不可說

不可說復數不可說不可說以至不可說不可說轉等兼因位難知故佛親說此乃後得智用之力也塵墨者法花化城喻品云擊如三千大千世界假使有人磨以爲墨過於東方千國土乃下一點乃至如是展轉盡地種

墨是人所經國土若點不點盡磨爲塵等如是微細聖智悉知窮法界下法界雖通事理且屬一真法界此一真法界與餘法界作衆源故何者謂此一真舉體常爲萬法本體常自寂然返流隨源皆依此故故大經雖列四種法界統以一真而爲源故　既字悞下定傳寫之謬也正意云爲道有知而生無知有知既祛無知何者第一義中無無知也無有知也故華嚴十六云無中無有二無二亦復無意謂因一生一元無自性論至於此故無

拂之以顯真照非有非無至妙之趣在理實當肇公復起不易吾言矣然自唐迄今諸家皆隨論文釋義人之常見多守文定義是古非今文義乖訛強生穿鑿吾不與也　疏權實下初示中道寂照同時故云雙現二德同寂故云雙亡孰能等者疏釋略也據論令使二言似屬權智感而動之令智有也感謝而靜使智無也此釋順文然實智必具故以動爲權靜爲實此之二智皆非有無論故屬對各一邊說之亦互隱互顯　疏且徵等者謂略却無起無滅等起信下即彼中說帶言真如空如來藏非有非無非有非無非無非亦有亦無五句也此中具有四句言非有者謂非斥彼執有之情般若非是非有也餘例知　疏放光下至涅槃論具示淨名弟子品亦云其說法者無說無示其聽法者無聞無得以知下知謂情解知見此是迷真之病根事須剪伐然後見法古人云心不可傳相契名傳此之謂也以前下遣民問後索其證據故論主引教出理具足示之末段引放光又示無說之理絕言之道心知非傳貴在玄契爾　疏據前下通辨論文問在後而答在前照前可知　疏大品等者然諸經多有有執下但內學之人於真空幻色之理未了有是執也一執青黃等色爲實異於真空故經云色不異空謂幻色不異真空二有執真空在於色外異色而有故經云空不異色謂真空不異於幻色故三小乘等析破色法始空色非即空四有執空非即色故經云色即是空等廣示如法界觀實性下即彼論第四略云散乱心失空衆生者謂初發心菩薩起如是心實有法斷滅後時得涅槃是菩薩失空如來藏脩行又復有人以空爲有物我應得空又等四句謂四異執教亦不同予謂經雖四句不同者大底明色空不異由不異故相即皆空此計自遣第二計空別爲一物今云空即是色等此計自遣第三則計空異色今云空不異色等此計亦遣令以下通出上下論意此段辨二諦相即之境後段示權實相融之心　疏前四句等者遣民聞心兩異棄而奉之若一下謂一心見色一心見空同時兩心並照二境何有此理　疏中以兩心分經四句合而明之從其省約　疏謂凡夫下據疏意以依他所執之法緣生性空故令遍計能取之情自空凡夫不了依他性空故起遍計執實定相不同法相存依他之似有但空遍計非色之非斥破之辭　疏前二下論意云不於空中非斥其色只於色中非之故云非色　疏謂色空不異者以非色令空義故　疏承上等者意云以境求心境既融而非殊心亦即而不異空謂幻色不異真空二有執真空在於色外異色而有故經云空不異色謂真空不異於幻色故三小乘等析破色法始空色非色空四有執空非即色故經云色即是空等廣示如法界觀實性下即彼論第四略云散乱心失空衆生者謂初發心菩薩起如是心實有法斷滅後時得涅槃是菩薩失空如來藏脩行又復有人以空爲有物我應得空又等四句謂四異執教亦不同予謂經雖四句不同者大底明色空不異由不異故相即皆空此計自遣第二計空別爲一物今云空即是色等此計自遣第三則計空異色今云空不異色等此計亦遣令以下通出上下論意此段辨二諦相即之境後段示權實相融之心　疏前四句等者遣民聞心兩異棄而奉之若二諦相融之意也故今約法相會之彼宗說二智在賴耶識中法爾道理各有種子登地已去別發現行本智照真後智了俗二諦區分二智別照如此何邪　疏依心等者疏初斷定四句之中皆初示

境後辨心初句中既實而恒權如何前云失
據會之幼二句中既權而恒實如何前云異
乎無相三句中可知四句中下且依句數來
勢釋之由非有故所以無由非無故所以有
乃亦有亦無句此意正雙遮時而恒雙表此
中下辨具心境文理下論語公冶長篇云子
在陳曰歸與吾黨之小子狂簡斐然成
章不知所以裁之今謂文理明白似不犯乎
此責　疏即真下顯非二也義引放光等經
　疏承前等者出論中再標談者之意差謂
下差謂差似論主比擬遺民之意非敢直非
但差乎空有兩心等也輔教編訓脫忽也亦
通　疏玄機下疏取前論以釋此前云懷前
識以標玄存所存之必當令云若能捨已心
等前云即言定旨尋大方而徵隅此云尋玄
機於事外等令忘言捨情可契也推移下謂
隨宜進止如秤錘在衡推移不定　疏爲即
下依理反責　論又云等者荅是當之問亦
可下就而示之　疏心有下凡有所住情念
乃生起諸惑業疏有所著者著心只在一可
字　疏名相等者名相是境起好惡是情生
由境有違順令心生好惡好惡既彰則憎愛
勃起諸業隨作三報酬與四生徃來皆由一
著字苟亡此著則外亡名相內消美惡業花
無由而開報果何由而結　疏初二句下識
以了別爲義知即妄知識乃心識知覺識用
次二句下約名以辨非相非名　疏是當等
者謂有住之情只住於名相真至者真是至
當之情非般若神心
令下令遺民等也二顯下論主本意異途下
執言定理之儔隨言相而生見由言相異故
令諸見不同不能殊途而同歸言象本空者
非空不能顯理也聖心本絕者非言非相也
跡可例說者但改言字作跡字讀之可了
疏擬心等者瞥然而起即成一念亦剎那心
也謂念起已差況隨念生分別依分別起言
相執言相求玄理展轉相因遠之又遠然遺
民下出意也遺民以遠公爲師以生公等爲
友英悟敏識固非淺淺而覽此論豈實有疑
但再叩玄關令更析玄理以覺後來而未達

肇論新疏游刃卷第十五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八〇頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃……沙門文才述」，徑無（未換卷）。

一　二八三頁中二行第六字「念」，徑作「令」。

一　二八五頁下一一行第一一字「公」，徑作「分」。

一　二八六頁下一行第二字「句」，徑作「苟」。

一　二八六頁下卷末經名，徑作「肇論新疏游刃卷中」。

肇論新疏游刃卷第十六 唐 沙門 宣 七
五臺大萬聖佛燈國師開法真覺大師長講沙門大才 述
奉勅重雕華嚴開山住持 釋源 校

疏涅槃者下初略釋通名通名有三謂圓寂滅度無爲後二如下論自釋唐譯下即唐奘

公三藏法師也常樂我淨名之四德此四且約翻無常等四倒以顯之約治惑業苦三障以顯三德然實具恒沙無盡性德故清凉釋之義充法界德備塵沙曰圓體窮真性妙絶相累爲寂即第一義下指體也然涅槃之體

或指三德或指真如實際等今依表中也故大經二十七云佛性者名第一義空第一義空名爲智慧等佛性乃涅槃因中之名如大經云是因非果如佛性是果非因如大涅槃該通下經云空者一切生死不空者謂大涅

槃又云佛性者即是無上菩提中道種子等約位下凡聖因果皆名曰位二十七云一切衆生悉有十二因緣一切衆生悉有佛性未證者二十一云是大涅槃凡夫未到以有貪欲嗔恚愚癡故三乘下二乘涅槃但離煩惱

虛妄其實未得一切解脫二十七云十住菩薩雖見佛性而不了了等皆顯三乘證未盡也剋體下自性涅槃體無不遍法無不具開提此云無性依法相宗說五種種性有無道理此一闡提焚燒善根謗菩薩藏法爾永無

三乘不定乘等入涅槃性若法性宗一闡提輩但是無有聞熏非無本有佛性故大經第九廣斥闡提斷善不斷佛性等極喜者後廣說闡提悉有佛性故非增者謂性本圓成生悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡

提等無有善法佛性亦善以未來有故一闡亦略辨涅槃種類也準出現疏此四之外更列性淨方便淨或真或應等然論皆有之至文當示彼疏又引唯識云自性涅槃衆生等有二乘無學容有前三唯佛世尊獨言具四

說一闡提無種性故雖復勤行精進終不能得無上菩提邪荅準清凉生公之意但是毀責之辭令彼不作闡提如世之痛罵不肖之子云此無人性雖強力學之終無所成彼若迴心成人可望如來亦爾或曰理性等有行

性或無此亦曲會未盡終極之唱何者彼經文云善男子佛性者謂其十力四無所畏大悲三念處一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見闡提亦爾又云一切衆生悉有一乘無明覆故不能得見據此何獨爾邪不爾者

二十二略云闡提斷善不斷佛性等極喜者初地也謂此菩薩初斷二障現行證二空真如即是少分見佛性故非增者謂性本圓成非新增故出處者易繁云君子之道或出或處儒以仕進名出守志名處論主以有餘名

出無餘名處如下云生名有餘滅名無餘此

無名下初釋依秦主答姜娥侯書釋之所引
即花嚴須彌頂上偈讚品具云有評說生死
無諍即涅槃云云二就下約自性涅槃之體明
也涅槃下二十七云十相者謂生老病死色
聲香味觸無常遷離十相者名大涅槃亦離
有無之相如下論示本經下趣說有有因之
名如舍利弗母名舍利因母立名故云舍利
弗弗子也有無因之名如薩婆車多名烏蛇
蓋實非蛇蓋是名無因強立名字如坦羅婆
爲名爲食油實不食油強爲立名名爲食油

是名無因強立名字善男子是大涅槃亦復
如是無有因緣強爲立名等釋曰有因無因
二種之名此方亦多物能捕鼠名曰鼠狼此
有因也藥名婆陀僧等有何因乎皆是情想
取相立名名亦何真依相立名尚入虛假無
相立名豈非強爲淨名下如常所聞偏友下
即花嚴七十六云我聞聖者善能誘誨願爲
我說偏友答言善男子此有童子名善知衆
藝學善薩宇智汝可問之彼爲汝說等即偏
友自不答也首唱先言也婆趣也揮散也謂

論主演釋無名之旨恭述
中已有無名之言泰王
述而不作者論語文自下
出現大經即大涅槃經引他
經則名之　疏泰王等者端旨也謂君臣之

禮凡上章奏旨必稱臣臣謂臣僕男子賤稱
謙禮於君也僧則國君捨之爲方外之人是
國之賓非國之臣如易之蓋卦上九之辭云
不事王侯是也古之沙門行業高者天子不
下詔沙門不上表但書相往來如書答趙法

審以諮字辭與獻同尚書堯典云若稽古帝堯曰
放勳欽明文思安安等環中下彼爲次前云
彼是莫得其偶謂之道樞樞始得其環中等
大意謂是非互指彼此無主彼亦一是非此
亦一是非則是非皆虛也彼此無偶也無偶

則一一則爲道樞故是非往來彼此相向如
環之無窮無是無非如環中之虛也此亦少
同吾宗法空之理疑亦得乎吾佛之精餘式
武以下文武乃國之治具式可以禦外難禦
止也文可以經內邦四大即老氏第二十五

中文疏放捨等者大經第四云然後要於大
般涅槃放捨身命是故名曰大般涅槃等水
大貌者正取廣大之義其狀下叢林數也狗
竹也法苑第一云假使滿世間皆如舍利弗
盡思共度量不能測佛智又云無漏最後身

論主時方年少以方外自處能以道寘泰不
以禮臣泰故稱名而已其高可知老氏者即
三十九章文　疏尚書等者彈與曰若稽古
帝舜曰重華協於帝濬哲文明溫恭允塞東
萊解云濬者宏深與濬川之濬相近然多見

解云同聲相應同氣相求寘道風於千古感

而會莊子者彼田子方篇大意云雪子楚人因
使於秦而舍於魯所以仲尼見之文多如彼
二人下繫辭云二人同心其利斷金今謂蓁
主什公相契始能弘法利世　論夫衆生下
初則順流下轉門圓覺經云欲因愛生命因

欲有等若欲下即返流上轉門愛欲之因若
滅則生死之果自喪略同者且約無相體通
之義爲喻然無知無覺不必全同是故經說
涅槃於世法無喻　疏謂所等者子夏詩
謂富有四海尊極一人非獨萬姓之君實亦

三實之主執去留之柄關盛衰之風至于歎
德景行宜其過實也　疏謂所等者子夏詩
序云情動于中而形于言言之不足故嗟歎
之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足不知
手之舞之足之蹈之　論津梁者津謂津渡

如津處施之橋梁也　疏司馬者前漢武帝
時人撰史記也易本下繫辭云古者包犧氏
之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物
於是始作八卦以通神明之德等文王下謂

文王每一卦之下繫辭以明之大意如乾卦
云乾元亨利貞是也周公下即文王之子凡
卦六爻每爻各繫辭以明之如乾卦初爻云
潛龍勿用等是也孔子下謂上彖下彖大象
小象上繫下繫文言說卦序卦雜卦並曰等

者亦謙也　疏末章等者謂蓁主蓁姚萬之
書而有兩端一蓁不容有聖者謂絕實論虛似小
今則後端也不容有聖者謂絕實論虛似小
乘無餘之說莊子下彼道通篇略云肩吾問
於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不

反太有逕庭不近人情等　疏文借下二十
一文借以顯理　疏欲明等者謂小乘教中唯
爲一也扣擊也宜用叩字叩頭也然文法凡
虛心求理皆名爲叩如論語云我叩其兩端
而竭焉叩其兩端課虛叩寂是也今用扣字

謂扣擊玄開義亦可通但犯震猛恐後人衆
正之說　疏作意下傳云什亡之後追悼永
往翹思彌厲乃著涅槃無名論等翹舉也思
謂哀思時舉未嘗放也厲嚴也或排下小乘
以生死爲界內涅槃爲界外如下有名云然

則衆生之性頓盡於五陰之內涅槃至道猶
建於三有之外等　疏今大乘衆生即涅槃體無
不遍用無不極何有界內界外之殊也　疏
條謂等者謂將演論條民布列於文牒之上
繕寫也班布也　疏西蓁下謂五天竺國鄉

音不同如此方燕鄉越里之殊呼楚國蓁邦
之異說　疏十演等者謂此論初略示名義
直談自性清淨之體以爲宗極然後折而演
之做法也命召也彼云開宗明義章第一謂
於此一章亦略張孝道之宗明其孝爲至德

要道之本然後述天子諸侯等五人所行不
同同歸于孝　疏欲明等者謂小乘教中唯
說此二爲究竟之果未知此二應物之迹故
假有名爲難論主以一實之理破此二權直
示大方故以無名爲演折者如水壅塞演者

如水決通然九折之義或唯二乘如初三折
或通三乘則第四難差以下皆三乘義至文
隨示而十演之義皆一乘也竟顯下謂無之
迹有雖殊而自性之體無異　疏無爲等者
料揀二名隨義殊也言無爲者謂四相不遷

三際莫易又性出自古亦無作法及與作者息障即三障也論略示惑苦生死大患也欲見下此四種惑名四瀑流故本經二十七云一者欲瀑二者有瀑三者見瀑四者無明瀑釋曰欲界之惑除無明名欲瀑上二界惑亦

除無明名有瀑身等諸見名見瀑三界無明名無明瀑此四能漂有情入生死海故云瀑流　疏義言宅也者二十七經云又涅槃者名爲屋宅能遮煩惱惡風雨故等　疏出現下經有十門第一名體性真常門經說真如實際等爲涅槃故廣引恐繁初二對下無聲故寂離名也無色故寂離形也由雙離故虛虛則無所不遍故曠也曠遠也大也非有非無微也不出不在妙也離此諸相故曰無相妙也前離下用論即彼真如妄知有心不能知也前離下運去曰隨逆来迎即過未也餘可知此約下明離四權潛影四實謂離苦顯樂等亦如下彼二十五云吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝等釋曰逝往也言道之大無往而無也往而愈極故曰遠也非獨於遠亦反於近言無不在也然論文亦多擬老氏如彼第十四云無狀之狀無象之象是謂恍惚迎之不見其首隨之不見其後等故世之淺近者謂此論雜老莊老之談未知乎假離以明玄理也問莊老談道亦數當矣與內教何似淺深荅佛教寵

成一理齊平　疏通引等者須菩提無說釋梵無聞故云兼也反證者謂引無言證前言者失真故也法華下彼第一云於三七日中思惟如是事等大品即第八九卷以來談數品經　疏斯皆者下謂唯內證聖智與之相應言說轉遠也　論不晦等者謂涅槃之體離盡夜寒暑之相亦可昭昭於心目之際不晦也寂寂於名相之外不明也餘義如下故疏義引等者然經文皆廣不能繁叙今取義釋之準法華經小乘以離虛妄名爲解脫其實

未得一切解脫一切解脫真解脫也　疏初二對等者謂有境尋之而五陰蕭然非有也無鄉求之而靈鑒昭然非無也二種生死皆苦陰也與理下謂理智如如非二也亦文摭老氏彼云抱一爲天下式等捐棄也亦本來

門中文群有下謂四洲四惡趣四空并四禪無想與淨居梵王六欲天以二十五有爲三界苦果故本經第十云說正解脫無二十五有等量等者眷等也擾永乂亦常義疏欲配成四倒故云非空非前下運去曰隨逆来迎即過未也餘可知此約下明離四權潛影四實謂離苦顯樂等亦如下彼二十五云吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝往也言道之大無往而無也往而愈極故曰遠也非獨於遠亦反於近言無不在也然論文亦多擬老氏如彼第十四云無狀之狀無象之象是謂恍惚迎之不見其首隨之不見其後等故世之淺近者謂此論雜老莊之談未知乎假離以明玄理也問莊老談道亦數當矣與內教何似淺深荅佛教寵

問肉天法眼不見可爾慧眼佛眼云何不見甚違本經如來了了見於佛性荅二眼俱離見相無能所取故云不見如無知論云明逾日月而迷昏等花嚴下第二十八經　疏莊公下後二句云一質不成淨穢虧盈異質不

成一理齊平　疏通引等者須菩提無說釋梵無聞故云兼也反證者謂引無言證前言者失真故也法華下彼第一云於三七日中思惟如是事等大品即第八九卷以來談數品經　疏斯皆者下謂唯內證聖智與之相應言說轉遠也　論不晦等者謂涅槃之體離盡夜寒暑之相亦可昭昭於心目之際不晦也寂寂於名相之外不明也餘義如下故疏義引等者然經文皆廣不能繁叙今取義釋之準法華經小乘以離虛妄名爲解脫其實

未得一切解脫一切解脫真解脫也　疏初二對等者謂有境尋之而五陰蕭然非有也無鄉求之而靈鑒昭然非無也二種生死皆苦陰也與理下謂理智如如非二也亦文摭老氏彼云抱一爲天下式等捐棄也亦本來

棄離非遺也三事即三德祕藏如前宗中神而等者由常湛寂亡照故不居其功由無功故至功之用立無息者下云亭毒蒼生踰而不漏等經即第四卷義用也若各下體用各示超取其文也用可例說者靈不竭故抱一抱一故神而無功無功故至功存功存故非無也自性涅槃體用融通大經二十一云如來涅槃非有非無等　疏四無色者即空無邊處等也準禪法要解略云一空無邊處謂觀色是苦若內若外分分折破度一切色相等二識無邊處謂知空中受想行識如病如瘡更求妙定則離空緣知是虛空從識而有謂之爲真但觀於識等三無所有處行者得識處已更求妙定觀識爲幻不住情不住緣不住中間如是思惟得離識處四非想非非想處謂一切想地皆虛可患如病如瘡如是觀已則離無所有處入非想也謂無下地麁想名非想有當地微細想故名非非想故云四空九地者謂欲界一五趣雜居地色界四初禪離欲界生名離生喜樂地二禪名定生喜樂地三禪名離喜妙樂地四禪已離故不居其功由無功之念名捨念清淨地無色四名九地也治世等者班固前漢藝文敘云一曰儒流即周孔等二曰道流即莊老等三曰陰陽流即堯師具茨等四曰法流即皐陶甫刑等五曰名流即高辛氏師赤松子置五行之官等六曰墨流即墨翟禽滑等七曰縱橫流即蘇秦張儀等八曰雜流兼儒墨合名法議國之事九流內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定爲次四解脫滅受想定爲第八解脫八中前三無貪爲性次四各以本地定善爲性第八解脫即滅盡定等謂念下擇法精進喜念定捨輕安爲七覺支大小下大鈔引小乘教說菩薩別修六度各有滿時仍滿在頂位依四諦理發四加行由苦諦故發慶衆生集諦故斷煩惱滅諦故成佛果道諦乘運三十七菩提分法來至道樹而成正覺此釋如來也揀於下謂二乘菩薩雖亦名覺覺而未極佛果覺圓故稱大也小乘以戒定慧解脫解脫知見爲五分法身依報下毘婆沙第一云色身是法身器法身所依故據有宗云身智未盡名有餘若大乘者大鈔引遠公云二死因盡名有餘若法相則通說四種唯識云一有餘依涅槃謂即真如出煩惱碍雖有微苦所依未滅而障永寂故名涅槃等此論有名者但折二種不折所餘乘如下諦故修萬行至忍位中超菩提樹世第一心已去緣上下八諦發苦法智忍等一十六心無緣九地修惑起九無間九解脫斷惑證理以菩薩根利故五門合斷此義極多且略示一隅大乘教理如常釋之　疏三明著俱舍

二十七云一宿住智證明二生死智證明三
漏盡智證明初心下即衆生無邊誓願度也
　疏弱喪者弱幼弱也喪失也謂幼弱而喪
失鄉國也北山録云使弱喪知其所歸食椹
慺其好音是也（宋本）以喻群生失本性地入生死
之野爾凡二十已下名弱二空者謂我法二
空大乘之理也八正下持世經八聖道品略
云一正見離諸邊邪見故二正思惟斷諸分
別故三正語知言虛故四正業滅諸邪業故
五正命捨資生販貴故六正精進離相運行
故七正念離諸邪念故八正定離諸定相故
然經文極廣義皆實相與小乘八正乃別今
取意略引以八正大小諸宗皆有故引大也
麁弊者麁衆也亦凡麁也弊賤之稱也亦妖
也五乘者三歸五戒八乘十善天乘四諦小
乘十二因緣中乘六度大乘化儀者化生儀
式也　疏初二句下釋如來隨宜之應意兼
下詳下論意如來本欲趣寂但餘緣未了故
住有餘擾此出生入死往來化物不在報身
在隨類化身也以化依報起故就報身示之
化博者八正之道普霑一切也五衍者謂說
五乘之法以接五種之機化母者謂造化生
物名化母依道畜即氣也彼初章云有名萬
物之母五十二又云夫下有始以爲天下母
疏游刃卷下」。
等若云道生之德畜之則亦以道爲母也窮
盡下依天台判小乘教明因緣生滅四真諦
理論中但言因緣始物以攝因緣終物如馬
勝比丘云諸法從緣生緣離法即滅　疏初
句下所證之理喻虛宇也窮三世時遍十方
際故云無疆九止者古譯如人本欲生經
疏通有等者始自庵苑終至涅槃十仙外道
等皆餘緣也然皆小智所見執化爲報以權
爲實

肇論新疏游刃卷第十六

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八八頁上書名，徑作「肇論新疏游刃卷下」。

一　二九一頁中一〇行末字「寵」，徑作「宠」。

一　二九一頁中一三行小字「此心之」，徑無。

一　二九二頁中四行「夫下」，徑作「天下」。

一　二九三頁中卷末書名，徑無（末接卷）。

肇論新疏游刃卷第十七 宋 沙門 釋源 實八
五臺大萬聖祐國寺開山住持
大會馬手宗主賜紫國公海印開堂梵天師長講沙門文才述

疏初二句下法喻雙明可知意以靈覺獨存通證緣跡未泯疏緣跡等者順論釋之

若依成實生死果盡名無餘若大乘則二死果盡也唯識云三無餘依滅盡定化火焚身名出生死苦煩惱既盡餘依亦滅泵苦永寂故名涅槃 疏文有等者物對厭身身為大患生死本故次對厭智智乃動勞之本故老氏下第十三文然八大人覺亦云心是惡源形為罪藪但欲對治我法二執非如小乘一向厭之以迷背之心而生惡覺謂心為惡 疏欲養等者世之聲利養形之物也非智慮之勞不能致之故千思百慮曉夜孜孜越分而謀抵死而覓未得起反測之思既得防劫篋之患至于神疲情困死而後已此則為其形而勞其智故身者智之讐也厭其身則讐亡矣智既下謂身之勞役由智使之耳譬夕為春耕秋穫商胡販越輕風雷之千幸航海梯山重鍾刀之薄利而形勞弗已日入不息者皆汝心智使之而智者實身之寃也與其存之而苦不若寂滅為樂相役者故令身口作業身役心故令心智作業十業既成三報必感故生死長途等如疏金剛經疏序云惑業叢習報應綸輪塵沙劫波莫之遏絕 疏至人等者小乘依滅盡定化火焚身名厌身也群有者九有三有等無為蓋者以小乘涅槃是擇滅無為故究竟不退故涅槃非無常故 疏燈火等者約法分喻以成四物之暗室無聞皆喻機也 疏外稱等者謂約出處之跡以名之怛謂涅槃尚亦強立況有無跡名非外邪 疏由言等者謂依言求理之士多封名志存義相之人多著相也引稅伽即唐譯第三卷偈 疏初二句下謂名相舉也 疏日也下以喻顯理疏以法開而釋也 疏出現下略引具云然此文中雖明現身即是三德涅槃之中所派用大亦涅槃攝有無下等者謂虛推涅槃出有無之外無形無名細求論旨不知歸處言無實也措技也 疏初句等者謂通許二種涅槃是化生之極盡在題目等方圓即相也易繫辭云以制器者尚其象鮮云天象圓地象方故制器者唯方圓也象是寫字者寫猶描貌也貌音邈 疏初句等者謂名執實之謂但許有無是權故許者非許有名執實之謂但許有無是權故論云信是等縱有下對機明權宜約身明隱顯故成二也 疏奪也下一一對破於前可知 疏顯超下謂四相之中生相為始滅相為終三際過現未也今已衒之混一非殊故

本經二十八云涅槃無因無所作故乃至無處所故無始終故六入者內六入也根即情根今言已過者無漏善色不偽塵也界繫下界內惑業已除後報不起也遮表下方謂方所不在方遮也古人云道無方行者莫能至不離方表也古德云非中非外洞徹十方亦遮表無違出現云佛子如來身者無有方處非實非虛等非有為等唯是雙遮皆影顯其表非有為表即無為也餘句例知皆古下今經亦廣阿閦佛品略云我觀如來前際不來後際不去今則不住乃至云如來智日亦等大疏下即出現涅槃第九體離二邊中疏也　疏承前等者論之文勢亦依論語里仁篇云君子之於天下也無適也無莫也義之與比非聲下顯自性涅槃為應化之體身非執受者謂阿黎耶識總攝諸根名持身之識故身觸違順一一執受今至人已破此識非身之身何有執受二執者即我法也無漏淨識涅槃之性本自無故無靜下即前引花嚴有諍說生死無諍說涅槃諍者煩惱之異名

導引也化也疾前下舉喻謂因疾起藥　疏顯無住等者謂依自性之體顯去來無住之用無不應也隨用疏初法喻對分來實非來者應不離真故往實非往者真即恒應亦有無在機二跡元虛故酌盈下潛用出現大疏十門涅槃第三　四

名出沒常湛門經云佛子諸佛如來為令衆生生欣樂故出現於世欲令衆生生戀慕故示現涅槃而實如來無有出沒等第四名酌盈不遷門文云佛子譬如日出普照世間於一切淨水器中影無不現普遍衆處而無來往或一器破影便不現乃至云如來智日亦復如是等此則酌盈在器不在於日來去在機不在於聖本經二十五云如閻浮人日入之時衆生不見以黑山障而是日性實無沒入衆生不見生沒入想聲聞弟子亦復如是顯理故如衆生下出現品大用無涯經畧云　疏生滅等者謂顯跡息跡示有生滅有無之名又因生滅故知二名外稱應生之假號也　疏有無下意云本則無名依本示跡跡由他大光明一一光明各出阿僧祇蓮花一一蓮花各有不可說妙寶花藥一一花藥有無量又不但於有無也故論云于何不名二　五

十七經云涅槃云何為字有名稱故等如次論文　疏承前等者涅槃之用無不應也隨應隨跡有同類之名故二十二經略云如來非非天非非人非非鬼非非地獄畜生餓鬼等言隨類之身皆遍也經廣多不引無擇下　六

俗智無思感之必應如普門一十九身楞嚴三十二應等本經即上二十二　疏正由下非天非人涅槃體也能天能人涅槃用也謂體非一切用方一切故清涼釋涅槃非虛非實云身若是實有不可滅由非實故起滅無恒身若是虛何能起滅由非虛故能無不現皆此義也　疏現身等者謂十重他報三類化身通名為應此應萬端皆感而形聖不為之所以如是釋應施者以一論前後多依言相顯理故如衆生下出現品大用無涯經畧云佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三昧入此三昧已於一一身各放無量百千億那由他大光明一一光明各出阿僧祇蓮花一一蓮花各有不可說妙寶花藥一一花藥有無量百千億那由他葉一一葉上皆有如來結跏趺坐其佛師子座一一座上皆有如來

身數正與一切衆生數等含具下物意猶云
莫之與大謂大之無二也如春秋八世之後
莫之與京京大也　疏忘乎下謂寄以小成
遯乎爲大假以無名已乎施廣顯涅槃之道
用而恒體體用一致方曰大般涅槃　疏祕

藏下謂三德祕藏是大涅槃菩提即摩訶般
若如出現品說涅槃爲如來智日普現法界
等準宣公論衡云菩提天語則佛陀梵言也
今舉一德通證三德以此三法不並不別故
可思者假令高而有頂深而有底可以圖思

既曰無上無下故圖度絕矣天地下列子天
瑞篇云夫天地空中之一細物有中之最巨
者等　疏執迹者迹即二種涅槃且略下謂
果分離言不容一字但示其名以引悟入正
位者淨名菩薩品云若以無生得受記者無

生即是正位等亦但標其位次無名呼召令
謂自性清淨涅槃名殊體同　疏弊乎徵者
跡之纖細此尚不形故云寂怕　疏初引下
彼經云吾無生不生雖生不汙於生無形不
形雖形不汙於形疏釋頗細不煩更示忍辱

太子者報恩經第三略云過去世波羅捺國
有王聰叡仁賢第一夫人生子性善不瞋名
曰忍辱乃至云太子既長爲六大臣所嫉父
王嬰病六臣謀損太子向太子言大王病愈
須得不瞋人眼髓爲藥太子聞之捨已眼髓

奉王爲藥乃至云爾時波羅捺王者今現我
父輸頭檀是時母者摩耶是忍辱太子者今
我身是鴈王者雜誦第一略云過去世時波
羅捺城邊有池池中多魚龜鵝鴈中有王名
爲治國作五百鴈主鴈王前行右脚著獵師

夜處之而不能滅大即往詣海以其兩翅取
大海水至彼火上而洒於火或以口洒東西
奔馳時有善神感其勤苦尋爲滅火如此者
其類尤多頂生者本經第十二略云過去有
王名爲善住其王頂上生一肉胞足滿十月

胞即開剖生一童子其形端正父王歡喜字
之頂生時善住王即以國事委付頂生七寶
具足作轉輪帝乃至云轉輪聖王即我身是
手生者涅槃三十三云我於往昔作菩薩時
爲頂生王及手生王馬鳴菩薩撰本行讚云

罼中念言我若出脚餘鴈不食而去食盡方
現其脚群鴈飛去有一鴈臣名曰蘊摩不捨
王去王語臣言汝代我爲王在鴈前行以偈
荅曰我願隨王死生不變寧共王死勝相離
生獵師聞之遂解王脚二鴈俱去乃至云佛

卑偷王手生曼陀王頂生當知人中亦有濕
生也涅槃下具云菩薩摩訶薩受黑身時常
爲衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身爲諸
衆生說正法故受曜陀身鹿身兎身象身殺
羊猕猴白鴿金翅鳥龍蛇之身受如是等畜

生身時終不造作畜生惡業常爲其餘畜生
衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜生身
故然但下釋雖生不生等也疏有二義一由
感而起機見生形非如來實生二涅槃之道
即真而恒應無生而不生即應而恒真雖生

不生形亦例之此則就用則能生能形在體則非生非形不爲有者下論云處有不有踰初引下即五十一略云善男子我已成就不滅度際菩薩法門住此法門故普見十方一切世界去來今佛無涅槃者除化衆生方便滅度等唐譯下六十八略云靺肆羅居士告善財言我得菩薩解脫名不般涅槃際善男子我不生心言如是如來已般涅槃如是如來現般涅槃我知如是如來當般涅槃我知十方一切世界諸佛如來畢竟無有般涅槃者唯除爲欲調伏衆生而示現耳善男子我開梅檀座如來塔門時得三昧名佛種無盡等正思者謂不思之思也故遠公云三昧者何思專想寂之謂也正受圓覺踰云不受諸受名爲正受皆謂心住定中亡思亡受亦非泯其知照之性故又此下大踰十玄第九名十世隔法異成門謂三世隨一攝三成九九世不出一念爲十故花嚴離世間品云菩薩有十種說三世蓋約三世互起爲十耳是知下即彼經云善男子我入此三昧隨其次第見此世界一切諸佛所謂迦葉佛拘那含牟尼佛拘留孫佛毘婆尸佛勝觀即毘婆尸也靈鷲下法華第五云衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿又云常在靈鷲山及餘諸住處等莫隨下即前引靺肆羅云我不生心言如是如來已般涅槃等意云生心則見有去來不生則無也本經二十一云一切諸佛無有畢竟入涅槃者出現品云佛子如來不爲菩薩說諸如來究竟涅槃亦不爲彼示現其事乃至云於一念中見過去未來一切諸佛色相圓滿皆如現在等者若有象而應應而止雖止而非止無餘因感謝而滅雖靜而非靜道經下彼第六篇云谷神不死是謂玄牝謂空谷中能應人呼速即如神正明下謂此段論文若動若靜唯明無心　踰初句下有餘因機感而生雖動而非動谷神由乎散有身有心之感如下云有心者衆庶是等如來現非身之身等應之故如來身心因衆生身心而起自性涅槃無出無沒非身非心如本經　廣說踰此身等者若有象而應應非心之心無勤勞也出現下斷盈不遷門中踰也彼踰云法身無相故無器而不形聖智無心故無感而不應相非我有等云金石下彼說藐姑射亦山有神人焉肌膚若冰雪綽

過也以誘佛故責非者先汎責違其教理下方引教會理　論萬機等者謂遍法界中同時異處而感涅槃業用之身亦遍法界同時異處而應機亂也水澄下如前引出現文庫尼下如前釋行雲由風氣而運雖行而非行

約若處子不食五穀吸風飲露乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外乃至云物莫之傷大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也今借其辭以顯身之無患　跋八極等者八方極遠之

稱意言極際非有極也列子湯問篇湯問革曰上下八方有極盡乎革曰無極等至于下諸經多有法華涌出品下方菩薩至如來所合掌問訊言世尊少病少惱安樂行不荅云善男子如來安樂少病少惱等皆俯隨世範

一往一來修敬展情蓋禮之用和為貴也豈曰下淨名經第子品略云佛遣阿難問居士疾阿難自謂不能任彼問疾憶念昔時世尊身有小疾當用牛乳持鉢詣婆羅門家乞之時維摩詰來問我言何為晨朝住此我言世尊身有小疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷衆善普會當有何疾阿難莫謗如來莫使異人聞此麁言等雷居士者略鈔第十一云淨名居士現毘耶離城俗姓雷氏於提婆城取妻曰金姬男名善思女名月上示跡同凡化在家衆等擬繁辭者彼云智周乎萬物而無遺道濟天下故不過

肇論新疏游刃卷第十七

肇論新疏游刃卷第十七

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二九四頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃……沙門文才述」，[徑]無（未換卷）。

一　二九四頁上一六行「而覺」，[徑]作「而竟」。又「反測」，[徑]作「反惻」。

一　二九四頁中一一行「一器」，[徑]作「一燈」。

一　二九四頁下七行第八字「怛」，[徑]作「但」。

一　二九七頁下二行第六字「論」，[徑]作「疏」。

一　二九七頁下九行第一一字「即」，[徑]作「疾」。

一　二九八頁中三行小字右「無遺」，[徑]無。

一　二九八頁中卷末書名，[徑]無（未換卷）。

肇論新疏游刃卷第十八

南　宋　五臺大萬聖祐國寺開山住持　釋源　寔九
大食馬寺宗主贈郡國公海印開法真覺大師長講沙門文才　述

疏長阿含下彼經第三卷說在文甚多不能煩示小乘涅槃經等皆說亦大同小異或說

宋九　一

於祇陀家食旃檀木耳羹患腹痛或說下痢下血病困覓水至樹下令弟子四疊僧伽黎而卧等然大經秖言背痛大乘皆爲示現小乘執之爲實二十五經云若我所有聲聞弟子說言如來入涅槃者當知是人非我弟子是魔伴黨邪見惡人等豈同下小乘謂如來俱厭身智棄有餘入無餘　疏曲見者二十一經云云何名爲聲聞緣覺邪曲見耶見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎乃至於此拘尸羅城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺曲見謬執者小乘謂有餘依身雖出煩惱尚有餘苦所依如疾時須乳熱時命扇等故厭之而歸無無則無餘苦所依爲樂也殊未知吾今此身即是常身法身無爲無漏不墮諸數執跡爲實故論主破之會意下謂因

言得意不守其言即聽表也表外也玄根下玄妙根源根以生長爲義謂衆生等有佛性遇緣則悟故始修世善終修出世善事相下謂有無蹤跡名相本虛採取也拔抽也出也

疏九折等者切韻云徵明也亦辨明之義

責謂詰責義頗相近苞舉者與包含之包通用之矣儒老下繫辭云一陰一陽之謂道孔頴達義疏云一者何無之稱也稱尺證切又云易有太極是生兩儀解者亦謂太極無也兩儀有也又曰神無方而易無體老氏云有之以爲器無之以爲利又云天下之物生於有有生於無又云大象無形道隱無名等流於莊別甚多儒者太極太易之無老氏虛無自然之無名殊而理同皆謂自無生有自有入無然儒宗亦舉太極爲生物之端而不說教

二

繫辭略云形而上者謂之道形而下者謂之器道無也器有也只於有中以述三綱五常之道洪範人倫道家乃以虛無爲宗故棄聖智絕仁義廢禮樂見素抱朴爲修二家之源非太遠其流非太近故互爲奴主而不相入

今論中假問皆簡二家有無俗諦所攝涅槃則出之此折演之大理也　疏世典等者孔子不述太古之事但自唐虞以下成書即尚書堯典等也北山録天地始篇具叙之鴻濛廣大之象也穹窿謂窪而高如穹帳者也礴礴亦廣闊堅重之相一生二者一氣也亦混沌也二即陰陽亦二儀也盤古者即人倫之首祖也盤古生天地之間王萬八千歲頭極東足極西左手極南右手極北開目爲晝閉目爲夜吐氣成風雲吸氣爲雷霆四時行焉

百物生焉一生二二生三皆老氏四十二篇文形分物兆者謂盤古眼爲日月骨肉爲山陵腸胃成江河衣毛成草木等也萬物下謂三才生萬物也義繁也亦雜也三生萬物亦老氏文次二對者老氏第二篇云有無相生

三

難易相成長短相形高下相傾等傾謂傾向亦謂諸法相待而起若無高則亦無下也定數者謂諸法相因而生是自然之定數疏幽顯兩途者幽謂鬼神等顯謂人畜等然皆屬有境恢大也內教說大身修羅身長八萬四

千由旬摩竭大魚迦樓羅鳥背闊數十萬里等莊子說北溟有魚其名曰鯤鯤之大不知其幾千里列子湯問篇說五仙山一曰岱輿二曰員嶠三曰方壺四曰瀛洲五曰蓬萊其山高下周旋皆三萬里浮留海中不得聚峙仙聖毒之訴於上帝帝命禺彊使巨鼇十五舉首而戴之迭爲三番六萬歲一交焉釋曰三萬里之山鼇首戴之則鼇之首又大如山也此海之東有大人國名曰龍伯有一人欲取其鼇行數步而至五山之所一釣而連六

鼇合負而趨歸其國釋曰龍伯之人又不知乎大於鼇者幾十萬里也恠奇也律中說過去世時有三親友象獼猴鵝鵝鳥依一尼拘律樹止共相謂言同依此樹宜相恭敬獼猴鵝鳥問象言汝憶事近遠象言我憶小時行此樹齊盡我腰象與鵝鳥問獼猴獼猴荅言我憶小時此樹舉手及頭象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鵝鵝言我憶雪山右面有大尼拘律樹我食果子来此便轉即生此樹共相謂言鵝生年多象以獼猴置其頭上獼猴以鵝置其肩上共遊人間從村至村從邑至邑常說僞言若人能懷法必敬諸長老現在有名譽將來生善道時鵝說如是法人皆隨從法訓流布汝等於我法中出家應更相恭敬如是佛法流布自今已去聽隨長幼恭

敬禮拜迎逆問訊時諸比丘聞佛教誨比丘長幼相次恭敬禮拜又外紀說中衍鳥身人言皆首神農牛首人身史記說伏犧蛇身人言皆恠奇之相也憍詐也世之諂詐之流其類尤多但不任真而行者皆詐也莊子田子方篇云溫伯雪子過魯魯人多歎見之雪子每出見客入必歎之其僕曰每見之客必入而歎之何邪曰人之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎其諫我也似子其道我也似父是以歎也然進退規矩皆形容儒者也似父是以歎也然進退規矩皆形容儒者禮法謂不任真矯激而詐恠者春秋傳鄭殺大夫伯有國人見伯有介冑而行又齊襄公嘗殺公子彭生襄公出獵見野豕人立而啼襄公曰彭生也襄公墮車妍美也如西施嫮姬毛嬙之類醜陋也世傳無艷女者齊人白

頭深目長指大節昂鼻結喉肥項少髮折腰跌胥皮膚若漆年四十不售嫁等巨大也細小也列子湯問篇云從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸東北極有人名曰諍人長九寸又云江浦之間生麼蟲其名曰蟭螟群飛而集於蚊睫弗相觸也可爲細矣莊子文者齊物篇云故爲是舉莛與楹厲與西施恢恑憰怪道通爲一莛梁也謂梁橫椳堅厲醜女也謂厲太醜施太美也亦謂物殊而道平等也何曼等者西晉紀云初何曼等祖述莊老立論以爲天地萬物皆以無爲本無也者開物成務無往不存者也陰陽恃以化生賢者恃以成德故無之爲用無爵而貴矣王夷甫之徒皆愛重之由是朝士大夫皆以浮誕爲美漿顏者嘗有論以譏之略云夫利欲可損而未可絕有也事務可節而未可全無也蓋有飾爲高談之具者深列有形之累盛稱空無之美形器之累有徵空無之義難檢又云處官不親所職謂之雅遠奉身散其廉操謂之曠達又云甚者至於裘形褻慢

無所不至士行又虧矣論主下謂有名所徵之意總括儒老有無之說恐謂涅槃妙理亦不出此故論主演超境一章以遣之　疏數名等者謂慧數是盡惑業之緣所顯生空之理名爲滅諦無漏下見道已去名爲無漏淨慧擇滅者擇謂揀擇體亦是慧無爲生空之理方是涅槃通有餘無餘但身智存名有餘身智灰名無餘耳疏論語文即季氏篇吾聞其語矣未見其人也　疏超越也者以前云不出有無今云超出有無　疏問以等者兩對中皆上句問下句爲以證涅槃是真有無是俗仁王經者初卷云了知一二非一非二即勝義諦取著一二若有若無即世俗諦疏不待皆非者若有無互不相待亦互不生起　疏皆是緣有者無雖無體以有求之必

寘　六

有此無故無亦緣有之法豈足下謂有唯有邊無但無邊各偏互違奚比乎非有非無之中哉　疏初句等者謂色聲等法是識所緣故名爲境塗汙淨心故名爲塵皆緣生下但俗諦所收疏髮鬚等者謂比擬其理法象之

寘　七

也相絕者釋託情絕域言亡者釋得意亡言也但可下意云謂涅槃是有是無情計分別非有非無令人亡情會理是立言之本意若道幽妙之路可尋故千聖萬聖同其軌轍而歸涅槃非虛歸也　疏若斷等者謂無其體言誰不在不出乎其道既存不出有無必在有無如何不出又不在邪　疏初三句等者名能起於言說相能生於名字心能現於有無諸相若順顯云由心現相因相生名字因名字起一切言說也涅槃不爾非有無相故無有無之名無名故亦無不出不在等種種言說主既無說實亦無聞疏但略示一隅疏理事善惡等下軌持爲法潛用大疏釋大經法非法亦然之旨有無爲法者亦各住持自性軌則於人令生有無之辭無說下二十一經云不聞者名大涅槃乃至非音聲故不

寘

可說故等　疏令忘名下以不出不在互相違故但寄名顯妙妙不在名若執名求理名違則理乖何以取悟故圓覺云修多羅教如標月指了知所標畢竟非月予當至此誤出偈云照文見心理心非文所等須知鉤外魚

不是魚外鉤　論雖然着縱成前理也善言
須菩提也心不緣相無心也耳不循聲無聽
也此中最要妙識其旨正思正聽隨問隨得
　　疏偈荅下花嚴離世間品六十種境界無
碍用第二云在佛境界而不捨魔境界無碍

（空）

用亦如志公云魔從佛境出佛從魔境生二
頭不相辨混雜國王城　疏初句等着謂雖
不離煩惱亦不即煩惱此實難言故云在乎
妙悟則即妄而真非捨於妄爾齊觀着即空
色無碍唯一真之境而已詳論齊有二意一

（八）

空有無二心境同如　疏文似下齊物篇
云天地與我並生而萬物與我爲一等　疏
同我者下明唯同唯異皆失亦同亦異不出
不在也亦應具有四句此中但明不出不在
故唯約亦同亦異辨也同我者躡上與我同

根等唯取同義事理相違者潛用法界觀理
事無碍義中第九第十事理相非門相非即
相違也不在者以涅槃是理理不在於有無
事中今若下出唯同之過也過乃有二一不
立有無二不在不成由同下亦彼第七第八

事理相即門由相即故同也不出者涅槃之
理即于有無所以不出今若下出唯異之過
過亦有二一乘乎悟同二不出不成然古釋
皆不如此予詳下結文所以不出不在等理
合前後連貫釋之斷無餘義實性論初卷法

（空）九

寶品云非有亦非無亦復非有無亦非即於
彼亦復不離彼彼謂有無也　疏初二句等
者且權實一緊而論之由處冥遍統所以玄
也次二句下雖云照理意顯智玄故但云靈
鑒有餘則恢恢焉猶有餘地矣　疏承前者

約法以明皆差別不一之義　疏理無等者
直據理以明之尚無有二何況有三所以究
竟故本經二十二云聲聞緣覺所得涅槃等
無差別　疏無有二上者疑上是正字即法
花方便品云十方佛土中唯有一乘法無二

（空）十

亦無三除佛方便說正法花偈云佛道有一
未曾有二等　疏引化城喻者以對論文可見
火宅者彼第二略云有大長者財富無量其
家廣大唯有一門有五百人止住其中堂閣
朽故梁棟傾危周帀俱時猝然火起長者諸

子在此宅中念言我雖於此安隱得出而諸子等無求出意長者語言此舍已燒宜時疾出而諸子等樂著嬉戲不肯信受爾時長者更設方便而告之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲爾時諸子聞父所說珎玩之物爭出火宅等釋曰三車如其次第即喻三乘火宅喻於三界故彼經云而為三界火宅所燒等　疏三乘等者如諸子差別所樂各殊同免火宅之患無差別也所乘

等者依大鈔釋也彼說三乘各有教理行果今略就教行釋之教者下法華方便品云依一佛乘分別說三詮示四諦之法名聲聞教詮示六度等法名菩薩教行者下略而言之則聲聞觀四

諦之行緣覺十二因緣之行菩薩悲智雙施自他等運之行廣說如彼統其下即會三歸一之義廣釋如玄談　疏習結等者結謂結縛煩惱現餘即習氣纖細爾三乘下聲聞能盡煩惱現行不能盡習氣緣覺分斷習氣菩薩位滿種習皆盡　疏初句等者謂一切衆生本有之性唯一無差夙熏之緣小大誠異論隨新熏故云不一謂曾於大乘法中熏習成大乘性識心樂欲亦唯大乘餘二例之雙照下以大乘雙斷二障故鑑二空之理為深二乘唯斷

煩惱障鑑我空理故為淺也　疏由識根等者亦承前以明差別在乎識根識根則小大不同智慮則淺深成異餘疏易見為力下智有小大爾　疏由前等者即難差中所引放光等放光三差在三乘智力之淺深非無彼云理雖一味詮有淺深等亦如三獸渡河河雖是一不妨三獸所渡淺深各異　疏初四句等者網喻三界三鳥雖各出網然力量翔翔有遠近反責下責前一亦無三之樂文擬下彼二十三云道者同於道得者同於得失者同於失同於道者道亦樂得之同於得者得亦樂得之同於失者失亦樂失之然通下剋其能得唯三乘之智智依於人故疏云人　疏理雖等者用玄談分教之詞

形名生三乘在於界內即分段五蘊在於界外即變易五蘊雖勝劣有殊皆有漏生死未能轉成無漏五蘊相續心者即六塵中第二事識心也和合下即本識心也八地已去至地滿足方破此識如起信論云破和合識相滅相續心相等等覺已降者謂等覺菩薩生相未盡故根本無明未滅故未能證極一法界心皆名衆生也亦前下成立無為是同三乘是異以人下以人望法人恒三而法恒一也以法望人法自一而人自三　疏承前等

者難中一亦無三異亦無三今以喻顯法但顯三乘即無爲一亦有三者在幽鑑之淺深不在於無爲　疏以未下以三乘之智勝劣有殊所斷惑障厚薄不同所證之理漸而未深由此階級故成三差誰云下有名折之如

此無名之家不云異而不證有三異也背約方便淨涅槃有此淺深非自性淨也　論萬累者惑業不一故名爲萬滋益者春秋傳云無使滋蔓蔓難圖也今疏十一智者大品第六云法智比智他心智世智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智爲十一也大論二十三甚廣釋之今略引云法智者謂欲界四諦下無漏智比智者謂上二界智他心智者了知欲界色界現在他心等智世智者諸有漏智苦智者觀五蘊無常苦空等時所得無漏之智集滅道三各觀本諦所得無漏之智盡智者我見苦已斷集已盡證已修道已如是念時無漏智慧見明覺也無生智者謂我見苦已不復更見斷集已不復更斷盡證已不復更證修道已不復更脩如是念時無

智見明覺如實智者一切法總相別相如實證知無有墮碍等準論前之十智三乘共有一智果位圓現故論不說請詳疏中皆依智論釋之今云下然菩薩有二類一直學法空者二先小後大者據經中十地施設多約先小後大故論主以盡智爲二乘無生智在菩薩地乎如實智體一而無殊如花嚴說十地證智即佛智故況智因惑起或謝智亡空亦平等故經云爾因違下釋智體無生顯空也　疏是唯等九超出二乘名菩薩地故說無生智在菩薩位不爾何故辟支佛外又立菩薩地乎如實一智唯佛獨有今論云爾者以大品十地中始自乾慧至辟支佛地則三乘共履而二乘至此爲極故以盡智在二乘無學位第

五門合斷三十四心一座成正覺等所以別也　疏放光等者三乘之智許有淺深究竟智是牛車體又舞三乘同修而有八同謂教理智斷行位因果也三者別教即無量四諦四者圓教即無作四諦廣釋如彼問曰若爾何異二乘荅四弘六度自利利他乃至登見斷證行相多同二乘故大鈔第四云文六權智體一而無殊故況智因惑起或謝智亡空亦平等故經云爾因違下釋智體無生顯空也　疏是唯等者釋不體則已以三乘能證之智不相違背也盡智則盡見盡證盡修無生則印後所證之理平等無二不證則置之而勿論證則惑可以頓盡理可以頓得云在疏　疏初不起此則二智非太異也故大鈔或說小乘十智除如實智又云盡無生智但望菩薩淺深有異二句等者三乘之人於見道前修五停心苦據此二乘亦有無生智見道位初方斷分別無漏九地俱生無常等諸觀正伏四諦分別至修道

此中問意即大品通教中意以此通被三乘故菩薩亦藏教中傍化之大如玄談引天台智者四教云一三藏教此教明因緣生滅四真諦理正教小乘傍化菩薩等二者通教即無生四諦通者同也三乘同稟故此教菩薩

至世第一出心見道位初方斷分別至修道位起九無間以斷九地修惑九解脫道中漸漸證理如何頓也此依藏教五位釋之疏中依通教地位叙之此教亦有十地三人同歷一乾慧地大論七十五云聲聞人獨爲涅槃

故精勤持戒集諸善法捨不善法雖有智慧不得禪定水不能得道故名乾慧則煖位已下也菩薩從初發心乃至未得順忍亦有此名二性地聲聞從煖位已去至世間第一法菩薩得順忍或著諸法實相亦不生邪見得禪定水三八忍地聲聞從苦法忍乃至道比忍是十五心釋曰謂世第一出心緣下界上界四諦共一十六心初緣下界苦諦有苦法忍苦法智次緣上界苦比忍苦比智蓋以法智緣下比智緣上也亦云苦類忍等是下地類故如是至道比忍有十五心於中有八忍七智今從忍名故云八忍也菩薩則無生法忍入菩薩位釋曰仁王般若說無生忍七八九三地得之即了法無生亦無有滅如中論諸法不自生等如前具引今以義準之乃七地下品無生忍非二乘無生智也四見地即第十六心道比智見道入離生正位得須陀洹果菩薩則阿鞞跋致此云不退然論釋阿鞞跋致位寬有云初地已上乃至八地等五淨地聲聞或須陀洹或斯陀含斷欲六品俱生煩惱唯下三品在欲界之惑準故菩薩過阿鞞跋致乃至未成佛斷諸煩惱餘習亦薄六離欲地聲聞已盡欲界三品離欲界生得阿那含果菩薩離欲因緣故得五神通七已作地聲聞得盡智無生智得阿羅漢菩薩成就佛地八辟支佛地準大論翻為因緣覺先世種辟支佛道因緣今世得少因緣出家亦觀深因緣法成道故名辟支佛九菩薩地從乾慧地乃至離欲地如上說釋曰準大論前後菩薩道種智中偏修前之八地而不取證故已作地辟支佛地不指菩薩論又云歡喜地乃至法雲是菩薩地等十佛地即一切種智上依大論錄之中間難者亦唯以他文釋之一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪求是名為取為內外事起身口意業是名為有現在世識名未來生現在名色六入觸受二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死皆前前為緣後後生起如是十二因緣一切衆生等共有之亦內感行及有支是業餘識等七支是苦十二因緣論頌云煩惱初八九業二及與十餘七說為苦三攝十二法然此十二三法互因三世輪轉該攝三界通於四生今略示三世因果之理令識大況謂過去無明為發業支現在就佛地八辟支佛道因緣今世得少因緣出家亦觀深因緣法成道故名辟支佛九菩薩從乾慧地乃至離欲地如上說釋曰準大論前後菩薩道種智中偏修前之八地而不取證故已作地辟支地不指菩薩論又云歡喜地乃至法雲是菩薩地等十佛地即一切種智上依大論錄之中間難者亦唯以他文釋之一愛是名為受習近五欲是名為愛內外貪求是名為取為內外事起身口意業是名為有現在世識名未來生現在名色六入觸受二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死皆前前為緣後後生起如是十二因緣一切衆生等共有之亦內感行及有支是業餘識等七支是苦十二因緣論頌云煩惱初八九業二及與十餘七說為苦三攝十二法然此十二三法互因三世輪轉該攝三界通於四生今略示三世因果之理令識大況謂過去無明為發業支現在作地聲聞得盡智無生智得阿羅漢菩薩成

等三界分別俱生之惑增長生死名集諦斷
障所顯無餘之果寂靜名滅諦總別念觀七
覺八正乃至一切菩提分智於三界生死能
出能離名爲道諦於此四中前三世間因果
後二出世因果所以果先因後者於世間中
先示其苦令起厭心知苦諦之果乃集因所
招令斷之也於出世中先示其滅寂靜永安
無形患智勞之辛有無爲無餘之樂令起忻
心知滅諦之理由道而證令修之也古人云
厭如是苦者斷如是集忻如是滅者修如是
道故如來始於鹿野爲五俱鄰等三轉此法
蓋此意也涅槃下亦二十七具云善男子觀
十二因緣智凡有四種乃至下智觀者得聲
聞道中智觀者得緣覺道乃至上上智觀者
得無上菩提等論語即八俏篇

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二九九頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃卷第十八……沙門文才述」，徑無（未換卷）。

一　二九九頁中一三行第二字「別」，徑作「列」。

一　三〇〇頁下七行第一三字「筵」，徑作「莚」。

一　三〇〇頁下一一五行「裴顏」，徑作「裴頠」。

一　三〇一頁下一三行第一六字「住」，徑作「任」。

一　三〇三頁中一七行「迢然」，徑作「超然」。

一　三〇六頁上卷末書名，徑無（未換卷）。

肇論新疏游刃卷第十九　宋十

五臺大萬聖祐國寺開山住持　釋源

大白馬寺宗主贈郵國公海印圓證真覺大師長講沙門大才述

跋智慧第一者謂十大弟子各居一長如迦葉波頭陀目揵連神通須菩提解空迦旃延

宋十

論義迦賓羅曆象阿冕陀天眼羅睺羅密行等若掌增一阿含第三卷中說弟子中各有其能略云寬仁博識如阿若俱鄰善能勸導如優陀夷恒飛虛空如善時比丘威容庠序如馬勝比丘精進苦行坐禪入定如離日比丘

吳治塗山得專車之骨以問孔子子曰古防風氏之骨也大禹會諸侯於此防風後至禹戮之防風長四十尺也以孔子之多能尚有不知之事如中庸云夫婦之愚可以與之焉及其至也雖聖人亦有所不知焉故列子湯問篇云孔子東遊見小兒辨日遠近一兒曰我以日始出時去人近而日中時去人遠何以知其然哉兒曰日初出大如車蓋及日中則如盤盂此不爲遠者小而近者大乎一兒曰日初出滄滄涼涼及其日中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能決兩小兒笑曰孰爲子多知乎是知雖俗諦之事非一切種智不能盡知況出世下經意以俗諦爲世間真諦爲出世間引此兼證下文　跋虛無

二

寂十

等者老氏云致虛極守靜篤又云天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出又云三十輻共一轂當其無有車之用鬧小視也蹤跡也等謂等級不可越級而進階升者論語子張第十九云夫子之不可及也猶天之不可階而升也　跋例引等者老氏四十八云爲學日益爲道日損損之又損以至於無損之又損以至於無損等如見前下即見道之前伏惑見道已去斷惑性宗下性宗位次廣則三賢十聖等如花嚴廣說略則信賢聖果如起信圓覺等說寄位下即賢首一乘義分齊中略云謂寄信等四位以斷滅等四相如起信論中信位斷滅賢位斷異聖位斷住果位斷生又有斷惑顯位如斷滅相而顯成信位等廣示如義分齊

三

跋阿惟下古譯阿耨多羅三藐三菩提爲此語淨名亦云無以日光等比螢火　跋雖別下引經雖別然意中含有前來斷惑之動如下云等是也所以下明談動之意談動之意但欲演其動寂無妨也事理下事動也理靜也清涼教迹云事理雙修依本智而求佛智　跋方廣等者大乘經中此理攸同入地者初地已去至七地中智相既亡約本智合理身心無相謂言寂也此據本智證理而說非約分段變易而論然細細而求地地之中斷障證真亦分分寂滅今之論意不取如斯

但取初地已上已得寂滅之靜如何至於寂滅之靜復存取捨之動乎疏勝分者然諸住之中當位之行名為勝分約增勝義邉以好尚是心心未寂滅涉求是身身亦未寂　疏以此四者者即取捨損益之四文義下謂寂滅與好尚等異皮革也即動靜之行相違　疏南嶺等者前引法身已上經文說寂智論說動也如疏可辨南為朱明者以五色布於五方則青為東方赤南白西黑北黃中以五行配之則東方甲乙木南方丙丁火西方庚辛金北方壬癸水中方戊己土故南為朱明北為玄冥又離卦屬南象亦明象也　疏然禀下謂性宗修行必動靜無違止觀俱進事理雙修悲智平等如物不遷云不釋動以求靜等是也　疏寂也下涉動名為為作也捨動名無為老氏亦云無為而無不為若云至理無為則非四相所遷名無為故無為名一亦隨義別　疏次四句下以寂而常動故動與寂非一也動而常寂故動即是寂非異也後四句下寔真之心理行也涉俗之心事行也真俗齊照雙流也如儒童菩薩地地之中身心寂滅不失自分亦地地中進求後位不失勝分豈云靜而違動不復進求動而違靜不成寂滅故二行無違方成無住之修　疏承前等者為前文每四句中成一對動靜之義可知　疏摸前下疏中會身心互舉推驗前文可見亦無餘義孝經庶人章之庶人即蠢蠢無知況常之流疏為斥等者聖無妄相故云不有靈照炳然故所以疏初二句等者由忘絕故所以疏由智存故所以契理而不無也慧光明義故偏照法界義故乃至具足如是過於恒沙不思議佛法隨理者又曰雖實有此功德義而無差別之相等同一味故唯一真如此義云何以無分別離分別相是故無二後二句下意云若心想未盡自有我相心想既滅功自無相清涼心要云寂寂遥無涯之照此明寂而常動也如何積德之動以乘寂滅之靜乎　疏莅問等者文易不解但出前後之意本經二十一云如來涅槃非有為非無為等　疏智論等者亦取意引之智論五十二云其福德不可思量如南西北方四維上下虛空等以知住相行施則著我人等相但為生天之福不得無漏之果施既下例餘行也謂凡行諸行一一皆須忘相三輪空寂方成出世之因故清涼云非真流之行無以契真

施雖下儒童得無生忍而忍心施之方契直
也故言不貴於多寡中理爲奇施不貴於重
輕契真成要勤少也騰踊涕下踊跡有水曰名
踊涕施花緣者太子本起瑞應經略云定光
佛興世有聖王名制勝治鉢頭摩大國我時
爲菩薩名曰儒童居山行禪聞世有佛心獨
歡喜披鹿皮衣行欲入國會五百道士論說
道義師徒皆悅各送銀錢一枚菩薩受之入
城見民治道洒掃燒香即問行者荅曰佛來
入城菩薩大喜今得見佛當求我願王家婢
名瞿夷過水斫密持七莖青蓮花儒童即探
銀盡用與之女貪銀實與花五莖自留二枚
迴別意疑此何道士披鹿皮衣不惜銀實追
呼男子以誠告我菩薩云欲以上佛求所願
也瞿夷曰善請寄二花亦獻於佛須臾佛至

國王臣民拜謁散花花悉墮地菩薩見佛散
五莖花皆止空中後散二花住佛肩上佛知
至意因記之曰汝自是後九十一劫號爲
賢當得作佛名釋迦文菩薩受決疑解望止
便得清淨不起法忍放光下釋空行菩薩由
修三空故名空行三空無相即成寂靜行五
波羅即爲動也　踴賢劫下第三具云一切
諸法無有與者而自遣得以是勸助救諸窮
匱是曰布施成具下即成具光明定意經頌
云不教令自行不爲而過爲等禪經下坐禪
三昧法門經下卷具云是慈三昧略說有三
種緣生緣法緣無緣諸未得道是名生緣阿
羅漢辟支佛是名法緣諸佛世尊是名無緣
思益即第一云以無所得故得以無所知故
知所以者何我所得法不可見不可聞不可
覺不可識等　疏初二句等者責前有名動
而違靜淨名下香積佛國品略云舍利弗心
念日時欲至此諸菩薩當於何食乃至維摩
詰化一菩薩往上方界度四十二恒河沙佛
土國名衆香佛號香積與諸菩薩方共坐食

方便不可思議度衆生故現佛國異唯然世
尊願賜少法還於彼土佛告諸菩薩有盡無
盡解脫法汝等當學何謂爲盡謂有爲法何
謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住
無爲何謂不盡有爲謂不捨大慈大捨大悲
乃至教化衆生終不厭倦何謂菩薩不住無
爲謂修學空不以空爲證修學無相無作不
以無相無作爲證等釋曰此明菩薩具修有
爲無爲事行而無爲之業修而不住事行動也理
行靜也二行雙修動靜何違彼疏下即四住
叡公之言慧心不明者謂不修事行寂而無
照缺一切種智　疏隨一爲源者謂涅槃爲
源有不因修成之過衆生爲源涅槃有始成
之非如下具示疏反顯等者謂乘是車乘故
疏云控御以明反流向源衆生乃三乘之本
三乘屬因修涅槃即果證　疏有始等者大
經第二十八云善男子涅槃無因而體是果
何以故無生滅故乃至云無始終故等豈不
相違　疏有不因等者出過細研有名之意
謂涅槃之理因修而生即大經本無今有之

義權小之見也未知此理是了因所了非作因所作故本經二十一云一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照暗中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯從了因了因者所謂三十七助道法六

波羅密是名了因是知三乘之修但修了因之智以盡集諦之惑惑盡之時涅槃自顯豈涅槃之性修而後成哉　疏生公云者依大鈔引即涅槃疏序釋大涅槃之義稱常下續云常必滅累復曰般泥洹闕寂照鑑公引涅

槃心鏡鈔云生公造涅槃疏五十餘紙唯解槃根錯節難解之處於是經宗大開異蔵稱為關中疏演此下謂方便淨即三乘之智智有淨惑之能為方便涅槃智性本有亦自性涅槃以理智必相融攝故　疏聖人等者謂三乘聖智皆有冥契之功今言至人唯目如来以三乘冥理未極未免有象如来冥極可謂無象心雖下釋無象而成象也謂聖人以方便淨契合自性清淨涅槃此性舉體為一切法也故論云萬物無非我造　疏會證等者謂聖人了乎萬法本空即是自性由證萬法以成聖人如花嚴梵行品云知一切法即心自性等正與此義相符大經二十五云佛告生名婆羅門言我今此身即是涅槃摽嚴下第二卷文清凉云一念相應一念佛念念

相應念念佛石頭者即唐代南岳石頭山希遷禪師也無已者即無我也靡無也然即萬物而為心故云無所不已誰云下言無自他之別故圓鑑云虛照體玄者謂即心之性即萬象而非萬象故云體玄自現者以萬象本虛法身自現闕評曰諸祖拈示依禪者斷例不容更注恐轉落情識瞎人智眼不如忘言體會內悟為得今且向流通會上略犯脣吻令人速入準林間録永明師於天台韶國師會中頁業至門忽一枝墮地聞乃悟之說偈云樸落非他物縱橫不是塵山河及大地全露法王身非他物者以聲非外來發已聞性聲性聞性無二性也南北曰縱東西曰橫言舉聲之相即我聞性非是聲塵後二句意云此聲既爾山河萬象無非我之法身　疏初二句等者如花嚴宗不證大方廣何成佛花嚴若非佛花嚴亦不證大方廣人法相即一體無外　疏初文等者大品第九具云不應色中求般若波羅密多亦不應離色求般若波羅密等放光第九云須菩提告拘翼言般若波羅密亦不於五陰中求亦不離五陰中求等涅槃即二十七次云佛者即是佛性何以故一切諸佛以此為性故次緣起即如故云見法即是見佛如智非異皆證前云聖不異理也　疏前引等者示論文前後血脉也此文極難故疏細示之清凉下玄談文性宗斷證之理實異他宗如大疏云照惑無

本即是智體又云照體無自即是證如鈔云若以智會如非證如矣真下即教迹叙體大也佛用下即宋高僧傳說兩種語一蘇漫多謂況爾平語言辭也二底彥多謂與正言辭佛說多依蘇漫多意在於義不依於文又

被一切故若底彥多非中下所能解故方便
下論主觀機設教中華之人尚文賤朴文質
彬彬始爲可觀故此論文爲千古希唱高人
達士實而玩之逼猶通也封文下謂封滯於
文不見其義之流謂濫同儒道之理賛宣者
即宋初時僧作高僧傳三十卷彼傳第三譯
經科謂云若用外書須招彼誘今觀彥融潤
文於楞嚴僧肇徵引而造論宜當此誚等評
曰彥融文士不當用書而潤經肇公通人何
妨徵引而作論以經是佛言論是自語也慧
達者即陳朝僧嵩序此論彼序云世諺云肇
之所作固並成實真諦地論通宗莊老所資
孟浪之說此實巨蠹之言欺誣亡歿街巷陋
音未之足拾孟浪者孟大也浪虛也愚瑣者
愚謂愚昧瑣謂細瑣立言下即論主立論之

本意不害下不以辭故害意也故今下謂古
釋見文似莊老多以莊老之義釋之如予則
多出彼意然後依內教釋之雅言者毛詩有
大雅小雅雅正也今知下論主本假
儒者之辭以示佛理非即文而當同於老莊
也　疏顯前等者此義前後多出不復更示
一念下亦心要文依圓教者依經無古今之
名有三世之說獨李長者合論云十世古今
始終不離於當念謂古今即三世也二相即
入者乃十玄門中十世隔法異成門依此以
辨時世圓融亦有二門相即乃諸法自在門
相入乃一多相容不同門但十門之異通異
體相即相入十世隔法唯同體相即相入也
本末下本即涅槃之理末即萬物之事窮本
即萬法而背涅槃極末即涅槃而恒萬法情
非情下杜順和尚頌云情與無情共一體處
處皆同真法界染謂染緣起非染可知　疏
二文互影者前文但言不離諸法不言無遍
後文但言無遍不言不離故云互影　疏如
智等者心境雙亡名曰玄寂玄寂無名故假
寄無極之名以顯玄寂之理故疏云非別等
　疏三乘下意謂三乘等人先證涅槃名進
後證涅槃名退故非先後已證則冥同故
疏淨名下即第二觀衆生品云時雒摩詰室
有一天女見諸大人聞所說法便現其身即
以天花散諸菩薩大弟子上花至諸菩薩即
皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力
去花不能令去爾時天問舍利弗何故去花
荅曰此花不如法是以去之天曰勿謂此花
不如法所以者何是花無所分別仁者自生
分別想耳若於佛法出家有所分別爲不如
法若無所分別則如法觀諸菩薩花不著
者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得
其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其
便云云舍利弗言天止此室其已久如荅曰我
止此室如著年解脫舍利弗言止此久邪天
曰著年解脫亦何如久舍利弗默然不荅天
曰如何著舊大智而默荅曰解脫者無所言
說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解
脫相等釋曰天女之意以時無實體妄心所
現又非定又近非定近如夢所度何長何短
故示云如著年解脫時相本虛即解脫故身
子又謂解脫是久遠之法以法取時而云久
也故天女云云評曰準淨名疏天女即居士之
家神所在皆隨主人之高下摩詰既聖人示

迹故家神亦菩薩權形此經本抑小揚大故身子亦示其言屈令慕小者得遽迈也　疏九折等者總叙折意也所以下叙一論之始終也謂始示涅槃之體次乃一折一演判決簡擇令人識悟有餘無餘權應假號大般涅槃無名無相非有非無不出不在而妙道存焉三乘之人同修同歸直由智力淺深乃成三異非謂無爲三於三乘建入證之深因道重惑不可頓祛無爲不可頓證要損之又損之而方淨盡之又盡之以漸圓而積德滋

求不違寂身心寂滅不違動動靜不違於妙行則有無不係於靈臺三乘建入證之深因一理獲圓成之妙果心境宴會終始如如進之弗先退之弗後至此究竟乃問得之之方存陰盡陰等故今折之也　疏初二句下謂五陰即衆生之體陰外無別衆生故論云極於五陰之內　疏順經等者以前引經得涅槃者五陰都盡故也有內者謂三有之內也

疏存陰等者以陰存故有能得之人故爲順理又却違經以聖教是定量故違經訣理令誰服從一應下亦依假設也陰外何有衆生之性以經云五陰都盡而得涅槃故今論云果若有得則衆生之性不止於五陰此則順理違教二恐違下順教出理也盡衆下亦隨理而釋之無別教證謂有名之意必要有能得之人得所得涅槃五陰苟盡誰爲能得故疏云爾此意下明折演之意折意是三乘權漸必存能得所得演意即一乘終實顯本來即是能所雙亡也　疏前演下明承前起之相方爲玄得下論

云然則衆生非衆生誰爲得之者等　疏忘得下以涅槃但是修顯之果故疏云從此而顯　疏法真等者法謂倣法謂涅槃之真離一切相智法倣真亦忘得相妙契其真同於真也依僞下即妄想心也妄想之心能所兩

分智若有得即同妄想　疏有得者下亦情見未盡不能契證故云有得無得者下謂情盡見除全忘得相與理契合故云得也二十三經云若使如來計有得相是則諸佛不得涅槃等心經下具云無

智亦無得即能所雙亡也由雙亡故三世諸佛依無得之般若得阿耨菩提等　疏言隨等者法謂諸法之體謂一切言說皆隨所說之法而生起既談下釋論中若即涅槃等涅槃下釋論中誰獨非涅槃等起信下具云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名真如又云言真如者亦無有相謂言說之極因言遣言此真如體無有可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切法悉皆如故釋曰以真如即涅槃故所以引證故出現品云佛子菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者當須了知根本自性如真如涅槃如來涅槃亦如是等此則自性清淨涅槃也

由融冶二儀所以天人一理由蕩滌萬有所以一異同源約見聞下謂色性聲性即自性故不見不聞者即前云五目不覩其容耳聽不聞其響疏如來非衆生者真妄異故非非

衆生者性無二故如來即涅槃者亦經正文
　疏生死等者圓覺經金剛藏略云譬如幻
翳妄見空花乃至云生死涅槃同於起滅等
釋曰謂生死無實隨緣起滅如翳眼見空花
也陽燄者謂春月陽氣發生渴鹿認之爲水
楞伽等經皆說一云地中水影有時而現實
亦無水疏取前論大患永滅超度四流以釋
之以是自性清淨涅槃故生死如空花四流
如陽燄若方便淨者空花雖虛亦須除翳陽
燄雖假亦須滅想故圭山云佛本是而勤修
惑元無而須斷以衆生處幻夢之鄉受虛妄
生死生死雖虛依然流浪煩惱元假法爾燒
然豈其獨恃天真便云了道全忘進習即謂
還源故起信云若人雖念實性不以方便種
種磨治終無得淨　疏此以義等者予遍尋
放光並無成說之文如論者故知論主合集
經義而引之薩婆若即一切智準此經義論
云從有得邪從無得邪等四句皆荅云不後
文第五云不應正覺猶云都無得邪亦荅云
不也文少左右古中無違　疏無得等者良

忘得也通同也謂方便淨同自性也釋論中
誰獨不然若云新得何時失之故楞伽下魏
譯云大慧一闡提者有二種一者焚燒一切
善根謂謗菩薩藏二者憐愍一切衆生即大
悲菩薩大慧問言此二何者常不入涅槃佛
夫
告大慧謂大悲菩薩何以故不入涅槃非捨一切
諸法本來涅槃是故不入涅槃非捨一切衆生一切法大
根闡提等如是下即圓覺如來責剛藏三問
之言　疏此有等者據論意約境說得約心
說知約形言見約聲言聞疏意約玄得之意
以辨之故云皆下句辨得也謂得知得見得
聞也絕域者非世尊獨言具四故就無住總
三有之外共故前表云排方外之談是也非
俗者無分別心非緣慮也大象大音文借老
氏不存相下即性而見見爲普眼不循聲
下不循聲而聞聞則普聞是故下即莊子
天道篇如前引離朱乃古之善視者見秋毫
於百步之外觀音下即楞嚴第五說二十五
聖圓通觀音菩薩於耳門得之經略云返聞
聞自性聞復翳根除等慈覺禪師頌云返聞

聞處不聞聞無限勞生入普門瀑落斷崖聽
不盡鳥啼猿咲又黃昏　疏願涅槃下疏中
叙論之前後血脈可知出現下謂出現品中
示涅槃用大如經云佛子如來住於無量無
碍究竟法界虛空界真如法性無生無滅及
十七
以妄際爲諸衆生隨時示現本願持故
無有休息不捨一切衆生一切刹一切法大
疏釋曰初住實際故不住生死後不捨衆生
故不住涅槃由雙住故能俱不住前即大智
後即大悲大悲般若常所輔翼所以名爲無
住涅槃又云自性涅槃衆生等有二乘無學
容有前三唯佛世尊獨言具四故就無住總
以結之即安住涅槃建大事也今此論中四
種二種涅槃之理隨義發明或前或後末後
依證得之體起廣大之用有餘無餘既皆應
生之用則無住之義亦含具也可思至式下
美論成立之巧也清涼謂論主宗出現之經
而作此論細揣其旨良有所以故今疏鈔皆
引大疏之義斷之三語者即上語中語後語
記錄下北山錄宗師議篇云或說什門四聖

即生也肇也融也叡也生公十四科等玩味無斁若驪龍之戲玄珠也今古下謂肇公獨絶無人繼者方之寶歲相去實遠斷非法師所作後世依倣而託之者也名德下準裴公休清涼碑述大師所好之法云肇公四絶論融才解英絶學博外內尤能閑持故有題之昺昺道融師精識不可挫日誦十萬言經目不再過僧叡謙虛內敏學與時競深爲秦主賞識稱是四海標領也清涼好之尚且如此其他可知囊括者易坤卦六四云括囊無咎蓋括其口也無譽彼意謂人之慎言不出如囊括其口也老書者七十三中文有本云疎而不失謂人之善惡上天必以吉凶應之而無漏失即尚書云福善禍淫是也吾經亦云諸天善神記人罪福毛髮無遺　跋八師下準支謙所譯

亦名邪命邪問佛所事何師佛言然有八師即不殺等五戒及老病死經意觀老病死持前五戒故通爲八與人天八戒有殊　跋九折等者通示大義有名以三乘自宗之理通則三乘之路開一實之理顯此論主用法華之意以成其辭但言三乘之路開着影取一實自顯之義捨小乘執有餘無餘爲實畢生死尊涅槃等之狹見引權下準大跋釋法花略有二義一破小顯大即是會二歸一如方便品云唯此一事實餘二則非真等二會權歸實即是會三歸一彼經云諸求三乘人若有疑惑着佛當爲斷除等則昔大乘亦有權義今論蕪之如大跋廣說無名下謂無名所演一乘之義契於中道一實之理故真也有名所折依名取相乃至有得皆偶也分文下瑤跋釋此段爲總結四論三乘之路開指此論三乘三位開也真偶之途辨彼云結物不遷論及不真空論物不遷世諦故偶不真空第一義諦故真賢聖之道存彼云結無知論以般若是賢聖所修之因故無名之致顯彼云結涅槃也雲庵跋云三乘之路開結難差等四章真偶之途辨結論初七章賢聖之道存結詰漸等四章也無名之致顯結窮源等四章也若大鈔意即但結此論

亦無分文之義

肇論新跋游刃卷第十九

肇論新疏游刃卷第十九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三〇七頁上一行至三行全文「肇論新疏游刃……沙門文才述」，徑無（未換卷）。

一　三〇七頁中四行「與之」，徑作「與知」。

一　三〇七頁下四行「性宗下」，徑無。

一　三〇七頁下一二行第一〇字「舍」，徑作「含」。

一　三〇七頁下一三行末三字至次行首字「譏動之意」，徑無。

一　三〇八頁中一六行第六字「偏」，徑作「徧」。

一　三〇九頁下一〇行末字「住」，徑作「注」。

一　三一〇頁中一行「萬法」，徑作「萬物」。

一　三一一頁中一九行「維摩詰」，徑作「維摩詰」。

一　三一三頁下一六行第一〇字「舍」，徑作「含」。

一　三一四頁下卷末書名，徑作「肇論新疏游刃卷下」。