

大般涅槃經疏

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

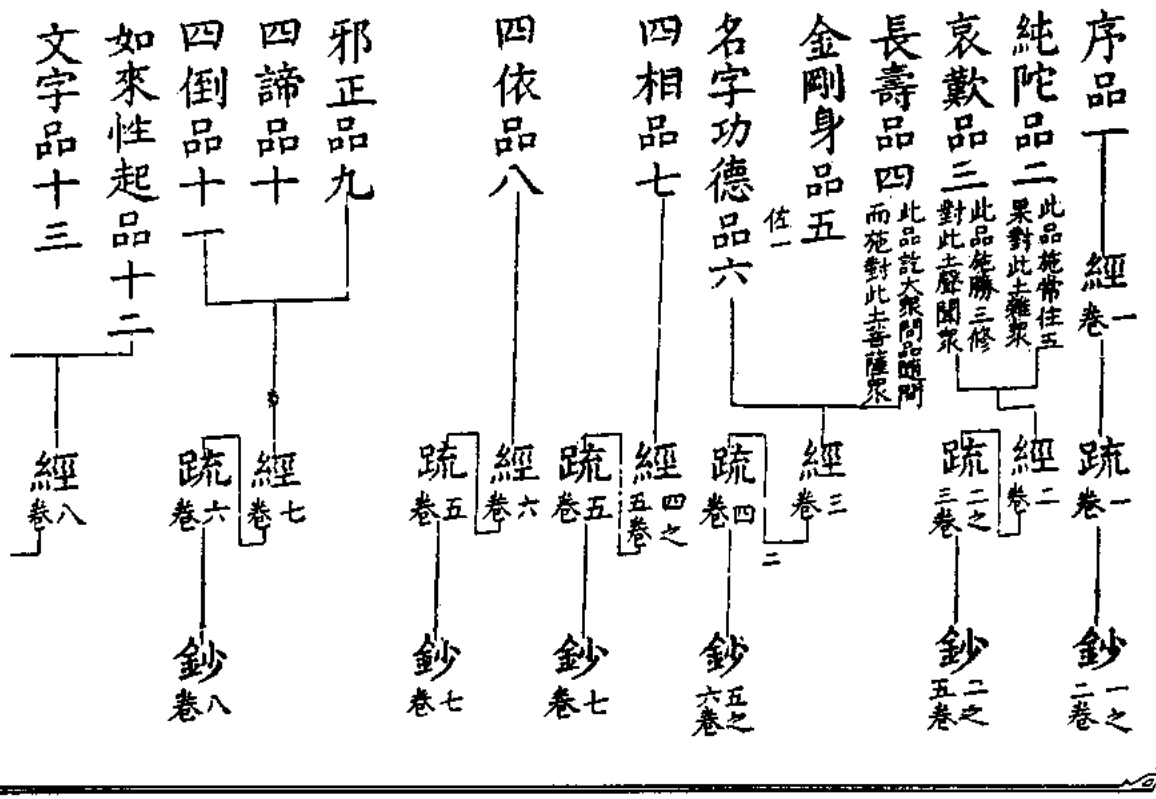
清刻龍藏佛説法變相圖

科南本涅槃經序　佐一

元崇聖院傳天台宗教校經沙門師正述

吾佛大聖人最後雙林會上爲末世比丘普及大地衆生明心見性而説是經也備明戒檢廣開常宗摩訶止觀依之爲扶律顯常喻之以贖命重寶故經云此經若在佛法則在此經若滅佛法則滅佛法命脉存亡繫焉始於沮渠蒙遜請曇無讖及猛法師兩度翻譯共十三品成四十軸行之北方至宋文帝敕嚴觀二師同謝康樂更共治定開爲二十五品縮爲三十六軸行之江南其間説聽領悟甚衆著述申明亦多如僧傳所載也去聖逾遥神根轉鈍吾祖章安尊者約龍樹宗旨用天台義門製疏科經深符佛意荆溪刪補法道重明自四明慈雲講唱孤山作記之後寥

寥絕聞其故何哉蓋由經文浩博疏義淵微加之科未入經卒難尋討師正刻志斯典有年于茲宋之壬申寓古源法師永清輪下為座首遂倣法華光明體例以疏科句分標經上凡疏不牒者起盡難定而與諸友往復徵折方丈主決必歸於是每夜集於猊峰軒下經科疏記輪環讀之預斯集者大慈懷總報慈大成大雲居簡壽星文勝龍華清正園華懷坦天竺法杭始於是秋之八月終於明年之季春無極東堂可度重加讐訂白雲古山僧錄道安錢梓流通願與後人受持讀誦如說而行上不孤於佛祖下不負於已靈壽祝一人功霑九有云時至元歲在壬午聖制日序

鳥喻品十四
疏六之七卷 鈔八之九卷
月喻品十五
經九卷
菩薩品十六
疏七卷 鈔九卷
大衆所問品十七
經十卷
疏八卷 鈔九之十卷
現病品十八
經十一之十三卷
聖行品十九
疏八之九卷 鈔十之十一卷
梵行品二十 此品末指雜華經明天行
經十四之十八卷
嬰兒品二十一
疏十之十一卷 鈔十二之十三卷
高貴菩薩品二十二 佐一
經十九之二十四
疏十一之十二卷 鈔十四之十六卷
師子吼品二十三
經二十五之三十卷
疏十三之十五卷 鈔十六之十七卷
迦葉菩薩品二十四
經三十一之三十四卷
疏十五之十七卷 鈔十八之十九卷

憍陳如品二十五
經三十五之三十六卷
疏十七之十八卷終 鈔十九之二十卷
陳如品末 後分經四譯 唐醯德年至
遺教品一
還源品二
經三十七卷 鈔二十卷
茶毗品三
廓潤品四
經二十八卷 鈔二十卷
疏云居士請僧經云涅槃後分更有燒身起塔囑累三品鈔云今遺教還源則當囑累品茶毗廓潤則當燒身起塔之文尚未至此

南本大般涅槃經三十六卷二十五品章安尊者疏分文爲五初從如是訖序品是召請涅槃衆二從純陀訖大衆問合十六品是開演涅槃施三從現病訖德王合五品是示現涅槃行四從師子吼訖品是問答涅槃義五從迦葉訖陳如品是折攝涅槃用

大般涅槃經疏卷第一上

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

序品上

上代直唱消文釋意分章段起小山瑤關內憑等因茲成則此經文句盈縮非一有二三四五七八梁武但制中前中後開善唯序正光宅足流通靈味問有緣起答有餘勢河西五門婆藪七分興皇八門雖蘭菊各美而經遮論開牧女添水遮也派深析重開也今分爲五又爲七一列章二示處三釋名四生起五通別六引證七異解初列章者一召請涅槃衆二開演涅槃施三示現涅槃行四問答涅槃義五折攝涅槃用云云二示文處者初從如是訖流血灑地是請從純陀訖大衆問是施從現病訖德王是行從師子吼訖品是義從迦葉訖經是用三釋名者道不孤運待時處伴今涅槃時到而面門啓照隨類發聲駭悟感動會此拘尸緣牽曰召招致曰請衆有權實實者可召權者宜請五十二衆十方奔集咸爲顯發大般涅槃故名召請涅槃衆也佛於無量阿僧祇劫修習難得大涅槃藏本無祕吝但不盡能受所以初用毒塗後以水洗前同末異伺機待時因純陀獻供施常色力因比丘請住斥僞談眞慇懃勸問迦葉承旨隨問施與使無遺滯法雨充溢滿拘尸城故名開演涅槃施也然祕藏淵凝非行不到善巧方便示現令前所以右脅而卧默無所說示現病行迦葉推請乃加趺融怿說三指一菩薩奉行五行十德是故名爲示涅槃行

然涅槃之義浩然無盡欲舉一蔽諸若指鹹淡海故專問佛性聯翩六重佛一一酬名涅槃義然佛性之體非善非惡善惡雙用彌滿無涯且囊括梗概以略該廣用善則羅云被攝用惡則善星堪收二子既然餘皆可例又體非邪正邪正雙用用正則始攝陳如五人用邪則終收邪徒十外初後既爾中亦例然名涅槃用四生起者由衆有施由施行立由行見義證義有用亦是用由於義義由於行行由於施施由衆集逆順相由故成次第無始而始故有召請不終而終故有大用惡盡邪亡善窮正息折攝既休畢竟寂滅入於涅槃五通別者初中後說莫不對衆若無衆者唐說授誰故通是衆別說衆集最在於初宜名召請通論一言一事皆施衆生別對問緣因求而與其文既廣其事亦明是故名爲開演涅槃施通論訓物莫非規矩悉通是行別論五行十德文多事顯故名涅槃行也此經始終悉明佛性佛性則通無處不辨別以一番問答純論佛性文明事顯名涅槃義通論一部導利羣萌如大地藥草爲衆生用我法亦爾是故名通別論攝惡攝邪文多意顯故別明用六引證者先引多文次引一處初多文者如聲光普告今疾至佛所爲最後問豈非召耶又師子吼云召請十方諸大菩薩集娑羅林大師子吼純陀品云我今施汝常命色力德王品云汝今欲盡大涅槃海值我多有能相慧施聖行品云菩薩應當於大涅槃專心修習五種之行又云修大涅槃得十功德師子吼中則以六句問於佛性以何義故

名爲佛性如來具答佛性只是大涅槃義迦葉品云慈心游世間世間不出善惡邪正翻十仙之邪攝一子之惡即涅槃用次引一處文者師子吼云佛性者亦名首楞嚴三昧亦名般若波羅蜜亦名金剛三昧亦名師子吼三昧亦名佛性然佛性非一云何有五以五名之令解非五召請之衆悉是如來同行知識若從德本乃皆住楞嚴若從示現即五十二衆故以首楞嚴名證召請衆私謂五十二衆者比丘等三衆菩薩衆爲一從二恒至千億恒增數衆有二十一同數衆有八無數衆一中間衆有四六天爲六梵衆一脩羅一魔天一大自在天一四方四合五十二無上調御一切種智周照機理纖芥無差開常顯性發掘覺藏以施時會若從佛智應名般若若從設教名涅槃施當知般若之名可以證涅槃施是五一行眞正調直不可傾動復能碎散煩惱結惑若從修習名之爲行若從譬喻喻於金剛當知金剛三昧可以證涅槃之行義者名之所以故涅槃名下有佛性所以佛性即是涅槃之義（佐一）此義自在決定（七）無畏若從能譬喻師子吼若從所譬即佛性義當知師子吼名可證涅槃之義體用相即一切諸法中悉有安樂性無非佛性即體而用游化世間攝惡攝邪皆歸正善當知佛性之名可證涅槃之用今依經分章文義有據非徒穿鑿七出異解者梁武中前中後約時分經若以平旦中後可然黃昏夜半復齊何文居士請僧經云說此歷一周爲是何年中前中後今隨法分章則無此難開善爲序正序即召請

正即四章光宅足流通只是用章少分靈味取問有緣起答有餘勢既處處有問答應處處有餘勢若河西以初兩卷爲引接今昔有緣門此得實失權今言召請具包權實以第三卷至大衆問爲略廣門此但約文言多少今開爲演涅槃施則兼於廣略以五行爲涅槃行門十功德爲菩薩功德門行與功德俱是因中今合爲行章則不煩文以師子吼盡經爲不可思議中道佛性門混和難解今分義用文則易明地師以第一卷爲神通反示分此得權失實今言召請即無所偏彼以第二卷爲種性破疑除執分第三卷至大衆問爲正法實義分今爲一涅槃施則兼其二分彼以五行十功德爲方便修成分彼以師子吼爲不放逸入證分前之修成已是入證證又入證可非煩重今爲義章彼以迦葉爲慈悲住持分陳如爲顯相分持惡向善顯邪還正合爲用章興皇初爲引接今昔有緣門此用朗意二破疑除執門此用地人意三略廣門四行門五位門六行中道門皆用朗意方便用門邪正不二門與河西開合之殊名味不異第二別釋者召請章是經家所置舊呼爲通序別序三世道同故言通序教門機別故言別序又今佛一期小大別圓悉安如是故名爲通經經由藉悉皆有異故名爲別又諸經初皆安如是同是勸信之詞於通序中或五或六由主處離合如是者所傳之理我聞者能傳之人一時者能傳傳所傳會機會理之時佛者稟承之主住者所聞之地衆者親承之伴展轉相證勸信非虛欲使將來順

而不惑又小大諸經初皆勸信信大信小大小應異若不異者則無小大共別圓殊如其有異如何分別今略說之若言能傳所傳二事相似爲如能傳所傳無非曰是此信三藏意也若言解與眞合爲如身灰智寂爲是此信通教意也若言稱機爲如事逆理順爲是此信別教意也若言魔界即佛界爲如一色一香無非中道爲是此信圓教意也如是旣爾我聞等類之可解故龍樹云其信者言是事如是不信者言是事不如是若信初三是信方便諸權如是若信後一是信圓融一實如是此通別序諸師皆用世所常聞不俟多說具如法華疏中今此唯存約教一義他皆準彼今明通序五句亦可序於五章如是序請我聞序施一時序行住處序義同聞序用如是序涅槃衆者夫不異曰如無非曰是若不得如是異則定異非則定非達斯意者異則不異非則不非始從列衆蛄蜣已還詭類殊形果報紛雜幢摩梵世蓋覆大千巨細相傾精麤映奪若以牛羊眼看則無非舛互豈得如是得如是者知法身大士住首楞嚴種種示現悟異不異是故稱如知非不非所以言是當知如是爲召請衆作序明矣我聞序涅槃施者我昔不聞而今得聞見八斛杭糧周徧大衆聞二施果報等無差別新伊四德祕密佛性種種法味不聞而聞故知我聞序涅槃施一時序涅槃行者一時之行非次第行一時之證非前後證文云復有一行是如來行非次第行於一念中即能具足現五趣身即一時證當知一時序涅槃行住處序涅

槃義者處是歸身止息之所表佛性是宗極究竟之地驅邪引惡向彼拘尸非枯非榮中間寂滅若他若自到極而止當知住處序涅槃義同聞序涅槃用者山林河海之神牛羊禽獸之類爲同聞衆即知等教三子併作三田善惡俱收邪正悉度故同聞衆是序涅槃用已將五序別屬當竟更說一序各序五章夫衆不出八佛八佛與現佛不異名如無非佛者故名爲是二施無差故言如同入祕藏故言是如來之行故言如一行偏攝故言是同一佛性故言如義體不二故言是邪惡不二故言如更無過者故言是當知如是通序五章我聞亦然昔聞四衆非八佛今聞八佛即四衆我昔聞初後優劣五果遷移我今聞二施無差等皆常樂我昔聞江河迴曲不徑到海今聞拘耶尼洲猶如直繩我昔聞肉眼尚不見空況能見性今聞學大乘者雖有肉眼名爲佛眼佛眼見性了了分明我昔聞善惡涇渭邪正異轍今聞低彌神龜同皆在水是爲我聞通序五章一時者一時奉聲光召請一時集娑羅林一時顯如來密藏一時聞涅槃常施一時聞頂戴奉行一時安祕密藏中入涅槃義一時已聞常住二字啓悟父母七世宗親及諸衆生怨親善惡是爲一時通序五章住處者聲光召請同向佛住處也佛以佛所住處施與時衆從佛住處起涅槃行見佛住處乃是見義以佛住處引攝邪惡是爲住處通序五章同皆見聞常住聲光爲如非餘方便之聞故是同聞最後問答常命色力安無礙辯同聞拘耶直繩之行同聞西海

祕藏之義同聞邪惡有佛性用是爲同聞衆通序五章復次五序序於三點如是總序三點不縱不橫不並不別乃稱如是我聞序般若一時序解脫住處序法身同聞序三點不虛復次五序序四德者如是總序四德我聞序樂一時序淨住處序常同聞序我云云例以五序序經要義皆悉準此不復廣說餘例思之我聞者我我我無我無我我非我非無我聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞三種我聞是昔所聞方便之義非我非無我不聞不聞圓論我聞者今經正意一時者一是數方世間義耳空爲一者即二乘義眞俗合一菩薩義也一一切一切一非一非一切而一而一切後一者今經正意一時佛者三身四義後義在今準前可知住處者具存應言拘尸那竭此無翻或翻爲角城有三角華嚴云角城南者即其城也或云蓑草城或言茅城此城草覆因以名之或云仙人城昔仙人壽長崇其人以人名名於住處亦以名名國故言拘尸國力士生地者人中力士力敵千人凡三十萬共爲羣黨無所臣屬以法自持亦不暴亂即土人也故言生地阿夷羅跋提此翻金沙在城南闊二十丈或言闊四十丈娑羅雙樹者此翻堅固一方二株四方八株悉高五丈四枯四榮下根相連上枝相合相合似連理榮枯似交讓（依一）其葉豐蔚華如車輪（十二）果大如錠其甘如蜜色香味具因茲八樹通名一林以爲堅固只此一城有種種見若見土石者人所住處世間之義若見是無常苦空興廢者二乘住處若見是發菩提心處是值先世佛

處願處修定等處者是菩薩住處若見是四德圓滿究竟具足慈憫示人茅城表常力士表我吉河表淨樹間表樂又一一事表四德者城不可壞表常豐有表樂御敵表我無難表淨力士無屬表常心安表樂力壯表我色悅表淨河者恒流表常金沙表淨清涼表樂吉福表我樹者下文云東雙表常南雙表樂西雙表我北雙表淨又雙茂表常陰涼表我華以表淨果以表樂若能總別識四德者即諸佛住處若謂同聞是生死人凡夫所見謂是聖人二乘所見謂登地去菩薩所見謂是九佛中之八佛即諸佛所見若得此意下去句句作此消之就同聞衆又二初衆集次威儀初文者私謂準一家意須以五十二衆以爲同聞是故同聞冠五十二今比丘當初故云同聞同聞爲五謂與歎類衆數今文少衆義合有之與者共也釋論以七一釋共謂一處一時一戒一心一見一道一解脫諸比丘與佛同此七一故言佛與若三藏明義丈六佛與諸比丘同是拘尸處同在涅槃時同律儀戒同禪定心同無漏見同涅槃道同有餘脫七皆同佛是故言共若通教明義五同二別何者體法智慧即色見空非色滅空此見不同摩訶衍道不同隘路道不同也當知二別若別教明義尊特身佛時處等七前兩比丘之所不見如爲盲人設燭何益無目者乎戒心見道解脫於前兩比丘如爲聾人奏樂何益無耳者乎此佛不與前兩比丘共此中比丘尚不與前佛共況比丘耶若圓明義佛之七一皆佛境界唯與圓菩薩共住首楞嚴

示比丘像者共尚不與前三佛共況比丘耶今言共者皆是大權及開顯竟故也大者歎德也釋論云摩訶者翻大多勝天王大人之所恭敬故言大通四韋陀三藏故言多勝九十五種故言勝此依三藏釋也賢聖之所恭敬故言大通達析體法門故言多勝析法心慧兩種解脫故言勝此依通教釋也學無學人之所恭敬故言大通達大小法門故言多出過聲聞辟支佛上故言勝此依別教釋也七種方便之所恭敬故言大通達權實法門故言多於畢定衆而作上首故言勝此依圓教釋也大權開顯如前比丘者氣類也以三義故名爲比丘不仰不下不方不維次第行乞清淨活命故名乞士戒禁七支禪鎖心猨怖無常狠伏煩惱脂是名破惡修此三法天魔煩毒慮其出境復恐度人是故愁怖此三藏義體達諸法非仰非下非方非維以資慧命知惡非惡亦無知者是名破惡不得怖喜無怖喜者是名怖魔此釋通比丘義從淺至深歷次第三諦求中道法喜是名乞食次第破五住是名破惡以煩惱怖故業怖業怖故陰怖陰怖故天魔怖是爲怖魔此釋別比丘義一切諸法中悉有安樂性名眞乳糜以此自資安樂性中純是佛法無惡可破名爲破惡魔如佛如名爲怖魔此釋圓比丘義準諸經皆有衆字四人已上和合名衆釋論有破戒癩羊有羞眞實四僧後之二僧應百一羯磨前二不堪煖等是有羞四果是眞實即三藏衆乾慧性地是有羞八人已上是眞實即通教衆三十心是有羞十地是眞實此別教

衆十信是有羞四十一地是眞實圓教衆餘二比丘教教有之惡無差別故不別說有羞眞實復有四義一發起二影響三當機四結緣合而明之故言衆云八十億百千者數也或但人或數人法空或數法門或數實相云云次前後圍繞者威儀也或以三業恭敬機動或以四門入空機動或以四門入假機動或以四門入中機動從二月十五日下第二別序正是召請文爲三初明能召次明所召三結召能召又爲三一聲召二光召三動召聲召有六一聲時表法二聲時臨機(佳一)三聲之本末四聲之橫豎五聲有感應六聲中歎告初二月下聲時表法者二月是仲春之時仲中也即表中道十五日是月滿之時滿表圓常故以仲時滿月之日表於中道圓明之法次臨涅槃時下聲時臨機道機時熟不待不過臨赴之時下文云香山諸仙拘尸力士純陀須跋善根成熟故唱涅槃令其得入祕密之藏法華云應以滅度而得度者示現滅度而度脫之即此義也三以佛下聲本末者神力爲本大聲爲末從本垂迹皆悉令悟非本非末又空慧爲本種智爲本實相爲本云云四其聲下聲之橫豎偏滿是橫有頂是豎他解有頂但是梵世即尼吒天無色無身不應聞聲故非有頂有人引仁王云無色定力能變化作香華雲等以供養佛何以不能變化作身此亦堪難今作三番橫豎一橫被六道豎徹三界二橫被四生豎徹三乘三橫被十界豎徹等覺故知不唯尼吒爲有頂也若以三有之頂即非想是又三有頂即無學是復有一

頂即妙覺是兩頂被召一頂被請此意既寬豈比梵世五隨其下聲之感應隨類則感不一普告則應無二以無二之聲應不一之感蓋不可思議六今日下聲之歎告又爲二先歎後告歎令崇仰告令悲戀初歎又二初雙歎兩德次雙結兩德初先歎內德次歎外德初文者內德無量但歎三號者欲明三事初歎如來允同諸佛生其尊仰是爲世父應供者是上福田能生善業是爲世主正徧知者能破疑滯生其智解是爲世師故下文云我等從今無主(佐一)無親無所宗仰云云次外德者外德無量但舉四等者欲明本父君師本時誓願皆具四等今當利益拔苦與樂斯爲要也憐是大慈憫是大悲覆護是大喜等視是大捨次爲作下結歎爲二初爲作歸依結三號次爲世間舍結四等次從大覺下告也告之言報初報令斷疑次報令興問大覺徧知能斷前疑四等慈悲必聽後問後問則教道演暢獲涅槃施斷疑則棄僞獲眞新伊方顯大聲普告爲設教之序此義明矣前具歎三號今但報大覺大覺正是徧知明師即主即父故不煩文復次如來是初號大覺是後號歎初告後互舉一邊其意則徧若依前分別應節節明四義得意自顯故不復云次爾時下光召文爲四一光時次所出處三光所照四光利益初文者夫昏明交際旭旦之時表智明生惑闇消滅涅槃力也爲此緣宜故晨朝放次明光處者面門口也口非六色而六色在口表佛性非六不離六法又青黃赤白是定色表隨自意玻瓈碼碯是不定色隨物而(佐二)

變表隨他意又大涅槃海大身衆生所居之處種種龜魚種種珍寶其明雜色正應表此又濟六道淨六根故放六色三光徧照此下明所照三千乃至十方即是横照若例聲中應有竪照而不照者高廣互現四其中下光益他人至此判爲新衆既有其中之言何須云新又云三業等可知今文爲二初蠲三障六趣衆生是報障罪垢是業障煩惱障如文次是諸下三業戀慕生善在文易見障除善生速得見佛指於光召序涅槃行意在此也

三爾時大地下地動召中有陸動水動水地相依是故俱動表無明愛見二互相依將翻有緣凝愛故地動以表之復言震者起涌動是其形震吼覺是其聲廣則六動十八動也云然聲光動等或前或後或復一時感見不同豈可定執從時諸衆生下次明所召文爲二初總明所召謂時諸衆生是也二時有下別明所召謂隨類別出總召爲四初抑苦二興請三釋請四釋苦初文者聞師父滅何得不苦苦沒憂海自他無益故言裁抑次當共下興請若抑苦而住亦復無益故須興請故言當往佛所一劫減劫者若請大劫則妨後佛只是請於小劫從人壽八萬四千漸短至十歲是一小劫三互相執手下是釋請文爲三初發起請次正釋請三結請言執手者只是更互悲悼起發之端次復作是言正釋請意夫如來者乘如故來世則有佛如來若去世則無佛故言世間虛空欲請如來父也佛是應供供福不窮若無應供善業則竭故言衆生福盡欲請應供主也徧知之智遮惡示

善徧知若去無人示導故言不善增長欲請王徧知師也請意既爾宜急詣佛不可停留三結請者速往速往四又作是言下釋苦夫慈悲殫後世苦者拔之貧者樂之今慈悲雙去俱嬰貧苦雙唱虛空無救無護無所宗仰此釋無主苦貧窮孤露一旦遂離無上世尊釋無親苦設有疑惑當復問誰釋無師苦如是展轉釋成愁苦之意次從時有無量去是別召請文爲二初召此土次召他土此土爲三先召閻浮衆次召中間衆三召上界衆閻浮有三謂聲聞菩薩雜衆釋論明菩薩行中道故居季孟間具足應如法華疏文有事有表云他人先分二意一增數列二減數列於初分道俗衆等令意如前初聲聞又二一僧二尼僧又二初佛邊衆次外來衆問佛邊何用召答雖不召來驗令後問又從多故亦得言召佛邊衆爲三一所召二奉召三順召初云時有無量者上已定數言無量者上列端首此通徒屬故言無量大弟子者如弟如子尊讓兩楹而目一事云尊者者諸梵行人互相敬重稱爲尊者(佐一)如阿舍中諸比丘(十九)從今稱長者爲大德少者稱長老美其德業故言長老云迦旃延此翻扇繩簿拘羅此云善容優波難陀此翻大喜或云重喜其形端正父母字之爲大喜在家爲輪王捨身爲魔王魔王知將來事現十八變化汝能出家當得如是父母聽之得三明六通故字爲重喜次遇佛光者是奉召應言遇聲光地動略舉一兼二三其身戰掉去是順召上文遇光蠲三障生三善今略障存善如文問羅漢憂悲都盡何煩

至此答此是殘習非正使也又示楷模令物攀慕又別惑未除非通惑也憂悲者是佛法界攝一切法下文有憂無憂悉是如來境界約四教分別不復委言次爾時復有八十百千去召外來衆爲二所召奉召所召有四數類歎結初數可解次比丘者類也釋如前皆阿羅漢去先歎自行德羅漢是無學之位心自在是俱解脫人即歎不生德所作已辦是歎無學智應供德離惱調根根亦是賊遺教云此五根賊此歎殺賊德次如大龍王去歎化他德既云有大威德無容自威知是利物爲他所仰夫象是陸中力大譬慧龍是水中力大譬定或只呼象爲龍象如帝釋婆羅賓象步虛而行晌息之間超忽萬里化其身爲三十二牙牙有七池池七蓮華華七玉女女奏樂音適悅三十三天若取龍象爲喻者彌順化他栴檀譬以戒益物師子譬以慧益物能以二法匠成於他還爲淨衆之所圍繞四如是無量功德下結也既言無量知結自他佛眞子者迹爲小乘眞子本是大乘眞子以大乘眞子結上自他功德云云次奉召中三初光次聲後動初光召二各於晨朝去是奉光召朝是明初用楊枝者即表行初可表機動顯勝行初遇佛光明次更相謂言下順光召望前亦無躡三障之文而有三業善文更相謂言是口業善舉身毛豎是身業善生大苦惱是意業善波羅奢是樹名葉青華有三色日未照則黑日照則赤赤脉皆現日沒則黃表未奉召三善不生如黑奉召悲哀如赤無佛如黃云云爲欲利益去簡順召之意利益衆

生簡非自行成就大乘簡非小道第一空行簡非淺近此與佛之眞子文會次從顯發如來去是奉聲召亦二初大聲普告令最後問今奉此召顯發如來方便密教開常問極最後教興次爲不斷絕下順聲召若順佛聲教則不斷說法三爲諸衆生去奉地動召亦二初上山海震動翻邪見性今奉此召次調伏因緣疾至佛所即順動召能召所召互相領悟智能知智此之謂矣云二列尼衆爲兩初列衆次發迹列衆爲二謂所奉所召有四名數位歎等列中列上首三人拘陀羅未見翻尼姨女通是二方女人之稱別論者在俗爲女受五戒等者爲姨出家者爲尼但律中亦呼阿姨阿姊以法爲親作此稱之位可知歎中先歎自行如上次如大龍去歎化他德亦如上次亦於晨朝時去是奉順三召如上說次比丘尼衆中去發迹爲二初明初比丘尼迹也皆是菩薩本也先指通位次別指高位菩薩語通未知高下所以更釋本高迹廣初云人中龍者若只於世人中如龍此不多奇乃是賢聖人中之龍次位階十地者釋其本高現受女身者明其迹廣迹何故廣四無量心故本何故高得自在定故尚能作佛何以不能爲九界像云他分此文爲兩雙初本迹一雙後因果一雙因果難見云次列菩薩衆亦爲二云所召六謂數類位名歎結初一恒河沙者數也諸經多以恒河爲量者有四義故一人多識之二入者得福三於八河中大四是佛生處大聖同鄉故多用之此乃四悉檀意次菩薩摩訶薩者類也此翻道心大道

心釋論解菩薩十義一盡教化一切衆生二盡供養一切諸佛三盡淨一切佛土四盡持一切佛法五盡令一切佛種不斷六盡分別一切佛土七盡知一切佛弟子衆八盡分別一切衆生心九盡知斷一切衆生煩惱十盡知一切衆生根如是十門爲首復有無量阿僧祇門是故名爲菩薩大品佛自明摩訶薩義亦有十門一當於無量生死中大莊嚴二當捨一切所有三當等心於一切衆生四當以三乘度脫一切五當度一切度一切已忘其度功六當解一切諸法不生法相七純以薩婆若心行於六度八當學智慧了達一切法九當了達諸法一相十當了無量相是十門爲首名摩訶薩龍樹釋此十義一大莊嚴者不計日月歲數百千萬億劫於生死中利益度脫一切衆生二捨一切所有者一切貴賤若內若外無所遺惜三一切衆生等心者憎愛厚薄怨親悉均四三乘度脫者隨其堪任皆使同到涅槃五忘其功者不得彼我亦不見能度所度六知不生者一切法皆不生七行六度者以清淨無雜心行六度迴向薩婆若八了達一切法者世間所作之事皆悉了達九一相門者謂畢竟空也涅槃相離憶想分別十無量門者一二三四諸增數法門此十門爲首復有無量法門是名摩訶薩義此中應明四種菩薩如別記文中多歎圓菩薩德

大般涅槃經疏卷第一上

音釋

識楚蔡切訂丁定切鍛七尋切駭下楷切蛄古切評讖也刻板也駭驚也蛄蛄契吉切蜣墟羊切蛄蜣蟲名吒陟嫁切

大般涅槃經疏卷第一下　佐二

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

序品下

三人中之龍去明位人中龍者出方便位位階十地者住眞實位安住不動者本際常寂方便現身者徧下地法界化益四其名曰下列名一恒沙衆但列二人海德者如大集中海慧菩薩亦如下文大涅槃海八不思議從此立名名爲海德云云無盡意者大集中此菩薩自說其名舉八十種法門明無盡意云云五其心皆悉下歎德文爲三先單歎上求次約四弘兼下化三結上求下化初文敬重者此約理論如下文云諸佛所師所謂法也大品云佛初成道觀誰可敬無過般若我當敬重即其義也安住者此約證論下文云一切衆生及以諸佛悉皆安住祕密藏中即其義也深解者此約智論下文云能生菩薩深廣智慧如函大蓋大井深綆長即其義也愛樂者約事行論如下文云雪山八字不以爲難日割三兩未曾稱苦即其義也守護者此約教論如下文中仙豫行誅覺德破陣即其義也諸菩薩上求心大至此如海略舉五義以示其相次從善能隨順去歎下化德初總歎四弘次別歎菩薩已階十地安住不動不證涅槃寧入生死憶本誓願隨順世間以大悲隨順起兩弘誓以大慈隨順起兩弘誓即總歎意也次作是誓言去別歎未度者度別歎初誓已於過去持戒戒是罪垢對治以對治故垢縛得脫故言解未解者別歎第二誓紹三

寶種者是法門無量別歎第三誓若言刻檀鑄寶書修多羅剃頭染衣此但事中相從三寶不絕若發菩提心名佛寶體解大道名法寶事理和融名僧寶此即理性三寶不絕小般若云經卷所在即有佛及尊重弟子下文云若知常住當知此家即為有佛以此而推三寶不絕即是無量法門於未來世去是無上佛道誓願成別歎第四誓三以大莊嚴去是總結四弘亦是雙結上求下化故言大莊嚴若作別結第四誓者未來作佛相好嚴身十力無畏以莊嚴心名大莊嚴大品多用六度三十七品以為莊嚴小般若中以無莊嚴而為莊嚴下文以六度福德十地智慧為二莊嚴六成就下結又二先總次別初總結上求下化福德智慧次等觀衆生如一子下即是別結下化四弘也次亦於晨朝去是奉光召次舉身毛豎去是順光召存身意略口善及三障等顯發去奉順聲召為諸衆生去奉順地動召釋如上云三二恒河沙下列雜衆為三初二十一衆增數次八衆同數三一衆無數初二恒河文為三云初所召中亦有數類名歎結初二恒數也非世所知故以恒量之優婆塞下次類也舍利弗毗曇云離欲男女正法華云清信士女大哀經云勳士勳女或云善宿男女雖有多種通名在家二衆若(住二)別說者形雖在俗元未婚娶常隨如來為二(三)衆者此是離欲二衆若曾婚娶今持五戒永斷俗法則於佛法有功名曰勳士若俗法不虧而持五戒加復八齋名善宿男女復次直三歸者名無分優婆塞若一若二名少分若

三若四名多分若具持五名滿分經言具足即是滿分又具持五戒近求人天即無分兼畏生死苦志求涅槃是少分若爲衆生是多分若知戒是法界攝一切法專爲佛道是滿分威儀具足者有威儀恒與禮俱恒與戒俱恒與無常俱恒與慈悲俱恒與實相俱恒在首楞嚴定能種種示現徧十界像舉足下足皆具佛法婬舍酒肆無非正道住佛威儀乃名具足當知五戒與威儀有本有迹能於本不動普現衆迹是名具足戒威儀問優婆塞義若此聲聞菩薩佛復云何答義理必然未見名教感者不信今試言之四善根是無分聲聞初果是少分二三果是多分無學是滿分又此四分若於大乘俱是無分若斷塵沙是少分若斷無明一兩品是多分若盡無明是滿分故法華云我等今日眞是聲聞以佛道聲令一切聞即多分聲聞若乾慧性地是無分菩薩若八人至六地斷惑與羅漢齊是少分七地修方便道是多分八地道觀雙流是滿分又三十心是無分初地二地是少分三地至九地是多分十地是滿分又十信是無分十住是少分行向是多分十地是滿分又通教十地別三十心是無分別十地圓十住是少分圓十行十回向是多分圓十地是滿分一切衆生皆有佛性而無見用即無分佛初住初地能百界作佛即少分佛二住二地已上是多分佛妙覺是滿分佛以是義故一一法門皆有權實本迹即此義也問蜎蠉蝡蠕義復云何答夫一善法即有四分例一惡法亦應如是未見名教置而不論且就權

者言之小菩薩所作是無分頓薑初地初住所作是少分乃至十地十住等所作是多分如來所作是滿分是故得有權實之衆實召權請故稱召請其名曰下三列名但列二人無垢稱王者或是維摩羅詰彈斥八千訶詰五百即其人也善德者或是父舍設施會者即其人也即二恒之上首深樂觀察下四歎德先歎後結歎有上求下化從十三對治去是歎上求舊云以苦爲藥治於樂病常無常等亦復如是今明此乃初教非今經意舊又云此諸對治是六行觀引下文云無常者即是生死常者即大涅槃無我者聲聞緣覺我者如來法身苦者一切外道樂者謂大涅槃不淨者有爲諸法淨者佛菩薩所有正法而復料簡此六行觀前來未說至第二卷方乃說之於鳥喻中始明雙游不應以此歎優婆塞德此是經家取後大意向前而歎與皇並云諸比丘初來之時悉未是羅漢經家將後悟無學向前歎之比丘不然俗衆豈爾當知佛同行人久達斯觀所以歎耳又料簡一者藥病相主可是對治六行雙游豈是對治解云藥病相主病去藥存是偏對治六行雙游互爲藥病病去藥亡是圓對治若爾者佛同行人久通六觀歎則非疑餘實行者復云何耶權引於實亦得有之如下文云稟前教者以無常藥對治常病常病雖去復執無常聞常住藥破無常病即是今教之所用下文三修以勝破劣即此義也二者元不稟前教以大涅槃次第而修先修無常治常次修常治無常破二十五有得二十五三昧往大涅槃

是為大涅槃海漸漸轉深是則備有兩種對治云何推一是前教一是後教說耶三者復有一行是如來行具足常無常亦常亦無常非常非無常圓修六觀雙治常無常更互藥病病去藥亡病治俱捨所以稱此為對治門若論一行一切行如聖行明若論雙游如鳥喻說諸優婆塞具此德行前二猶淺後一則深文云深樂觀察諸對治門即歎第三意也五十二衆根性不同不出三種權者同實引向涅槃得入涅槃尚無一種況復三耶則是眞對治門義亦是顯發如來方便密教意文中正歎權引於實若無實行權何所引若無權者實無所軌既歎於權亦旁歎實云何判在前後教耶若歷句分別應言味俗為苦況眞為樂況眞為苦分別為樂常我淨等亦復

如是又況空為苦大涅槃為樂況空為樂大涅槃為苦乃至增上非增上亦復如是問恒與常何異答不從因緣為常始終不異為恒此等皆是二邊之病互為藥病名之為門通入中道非藥非病亡邊亡中樂聞者即前敬重大乘意也如海納流如空容色能為他說者知智在說巧智解深亦兼下化齊此是以理為大乘意也渴仰大乘者即上安住充足餘渴仰者意兼下化善能攝取者即上深解愛樂如上約事守護如上約教善能隨順即歎下化總別歎四弘誓願具如上說以大莊嚴者結歎文也如上說悉能下五結如文次亦於晨朝下奉光召但明奉召之時即是見聞覺三召為欲闍毗是順聲召何者上文顯發密教此云闍毗如何融會上出家衆直言

顯發此在家衆因事表理藉財通法闍毗此言燒然辨香木者因然以顯不然寄滅以明不滅顯非滅非不滅辨供獻食因食以明不食顯非食非不食則方便得開密教獲願是奉聲召香木有種種莊嚴者因滅明不滅非滅非不滅有種種妙法食有三德六味寶蓋寶座悉皆嚴好此表慈悲弘濟理中亦具種種法門從諸優婆塞各作是念去是順動召上云爲諸衆生調伏因緣此中明檀攝衆生令其調伏意同也從是優婆塞等皆已安住去是順光召應蠲三障今但生三業之善並如文次從各各賫持去是獻供亦成順召之文次三恒河衆文爲三云云所召爲四謂數類名歎初三恒是數次優婆夷下是類如上釋三壽德下列三人名以壽爲德即常等也有人言德鬘是勝鬘勝鬘是王夫人類不應在此舍佉是三十二卯之母從悉能堪任去是歎德歎文爲兩一略歎上求下化二廣歎上求下化初堪任護持即略歎上求護者護正法之教如上守護大乘持者持於正法事理如上敬重大乘乃至愛樂大乘爲度百千者弘誓緣由現爲女身者弘誓所作故指此爲略歎之文次從訶責家法去廣歎上求下化還是廣於護持之意於廣歎中三先上求次下化三雙結上求下化初上求文爲二初論事觀次結成功德事觀爲二初標事境次出五門初訶責家法者即觀境也若只以箕帚婦禮爲家法者太局若三界輪迴爲家法者太奢今以五陰爲家法果報卷局籠檻繫閉凡愚之所保養聖賢之所鄙棄故言訶責次

自觀已身下初是苦觀四大相害諸蟲復噉四大互殘身爲苦藪是身臭穢者是不淨觀即五種不淨也貪欲縛者薄皮覆之謂之爲淨纏著無已故名獄縛死狗者究竟不淨九孔常流者自相不淨如城去是空觀瓦木土石假緣虛立三毒惡鬼止住其中外誑內諂是故名空是身不堅者是無我觀是身無常者是無常觀麤細兩觀如文次從寧以牛迹去結其功德結其事觀合爲七一舉譬結其事觀觀知此身過患彌廣次舉三三昧結其事觀道理深微因緣者事觀即是內外推求檢不可得故空空無陰相亦無空相以無相故所以無作釋論云二乘緣眞觀三三昧菩薩緣實相觀三三昧云三舉大乘結其事觀與修多羅合四舉能說結其上求不失下化事觀即是教他之法五護持下舉護持結其事觀即是理觀不動本地六毀訾下舉其訶毀之事迹也即菩薩之本結其事觀是願力所爲七結其事觀即是正觀能壞生死在文可見云此意咸是優婆塞章對治之門男性剛直但論對治女性愛染故備五門五門同緣緣於實相即事而理是妙對治於菩薩章中是深樂大乘守護大乘與上同也雖現女身實是菩薩是上安住大乘次從善能隨順去歎下化德如上釋云三以大莊嚴去雙結上求下化也釋如上云亦於晨朝者奉召也各相謂言去是順召宜應者宜順三召獻供敬儀云次四恒河衆爲二云所召有數類歎名初四恒數也次毗舍離城等類也毗舍離翻爲好道肇師翻廣嚴什師翻廣博皆是國

巷華整從此得名離車亦梨昌亦彌離楚夏不同此云邊地主或云傳集國政觀師云其國義讓五百長者遞為國主故言傳集國政罷政則出外為邊地主云云諸王眷屬者是諸離車皆更互為王即有皇枝外戚等還屬王類三為求正法下歎德為二初歎後結歎為二初為求法故一句明上求次三雙是下化一戒施二折攝三聽說如文文似下化而兼上求次從皆悉成就去結如文列名如文二如是等各相謂言去是順召若無奉召何得有順舉順即知有奉順召但明順動召餘可知次獻供敬儀如文七多羅樹者王性剛高不居物下佛力接之高七樹也或云只是隨宜耳次五恒大臣長者文為二所召順召所召有數類歎名數類如文歎中有上求下化如文列名云云從所設供具去是順召設具中因食開常是順聲召詣雙樹間是順動召心懷憂惱是順光召云云次列舍離既言六倍勝前應是六恒但王數可數但除阿闍一人餘者不須恒量故數不言耳文為三所召奉召順召初所中有類有名類中簡闍王者此王在後列名如文嚴四兵去即是順召是諸王等是歎德具有上求下化歎德而不次第者顯其無定次亦於晨朝是奉召三持甘膳等是順召次七恒夫人眾上列當世夫人此列寡嬪淑等文為二所召順召所召有數類名歎也類中簡世王又出本是三三昧迹為女儀悉是權類列名如文悉皆安住歎德也上求下化悉如文各相謂言者順召如文次八恒天女眾文為三云云所召有數類名歎初如

文次天女類也此中多是三光已上四埵已下天女之類三列名如文四作如是言下歎德爲三先歎報得天眼所見次是諸下歎上求三善能下歎下化初如文次歎上求中欲聞大乘是深解大乘威儀具足是安住大乘餘如文三善能隨順下是下化釋如前亦於晨朝者是奉召各取天木香者是順召如文云次九恒龍衆亦爲三云云所召有數類名奉召如文設諸供具下是順召如文次十恒鬼神王衆文爲二所召有數類名此應是同名後列者是正四王仁等速詣是順召供具如文云次二十恒鳥王增數至千億恒沙鬼神至白濕王但略列數語類出名而已其中或有歎德皆可解是爲增數前二十一衆意從復有十萬億恒河沙天子風神雨神是三衆

同數復有二十恒沙象王至二十恒沙仙人凡五衆同數同數文竟閻浮提中一切龍王者是無數衆第二列中閻衆閻浮提是一邊無量世界是一邊其中閻又爲二一結前列後二悲近召遠結前者結前三十四衆簡出二衆者有事有顯事者迦葉入滅定定所持故不來阿難爲魔所罥故不來有所顯者迦葉爲顯不捨細戒故迦葉最長子方持佛法佛若臨滅應赦細戒告阿難言我滅度後諸微細戒能持者善不能者捨迦葉後問何等是微細戒阿難言不知即訶阿難云汝面受佛旨今言不知可捨不可捨又爲外道所譏師所制戒滅後皆捨復不可捨迦葉若來寧得執正此事阿難爲顯最後佛稱歎付囑顯神呪力阿難若來則不顧問亦不稱歎亦復

不使文殊持呪解腎二衆不來其意顯此問佛令捨細戒迦葉不許師弟相拒何也答不然佛爲利根隨有利益迦葉爲鈍根還令如故故非違拒次列後爲三初人天次山神三河海神初文者即是諸四天上下之人天也經言中間中間何所不收文雖不云三天下及百億四天下義推應有何者他方遠國尚復能來東弗西瞿何緣不至十方尚來百億四天何意不來若推中間之言衆最應多唯可意知不可文載云次及諸山神下他云山神山形此未必爾樹神示半身不作樹形山神不必爲山形也直是神道附山而已先列衆山次談其相後明請佛海神亦爾如文熙連者相傳云只跋提是熙連今言不爾跋提大熙連小或言廣四丈或八丈在城北跋提

在城南相去百里佛居其間涅槃爲散華所及熙連未見翻次其林變白下是悲近召遠已集者悲未集者召又爲二先悲近次召遠初悲近者凡現三相娑羅如前釋此林榮茂忽然變白猶如白鶴林中有鶴當林變時與鶴無別此有所表榮若定榮不應忽變枯若定枯不應如鶴枯既如鶴則枯非枯榮既忽變則榮非榮非榮非枯中間涅槃者表不生不滅而現生滅雙林一變隨類各解上達其本下悲其迹中根在悲達之間現病品云下愚凡見言必涅槃唯諸菩薩文殊師利等能知如來常住不變即此義也次虛空堂閣綺飾分明者表佛身相天上天下最爲第一今身緣已謝無上智慧不復居御下士所悲又堂本地架而今處空則空中有堂而彫文刻

鏤綺飾分明不動不墮妙麗莊嚴表空中藏具足無滅中士所尚又華堂嚴整光悅利益是其有也高處虛空無人受用是其無也若有無事訖當收此空有歸非空有此上士所達下悲上達中士悲達季孟之間三堂下多有流泉浴池者表佛身口赴下流出無量言教猶如浴池浴池有二一能滌垢穢二除熱悶表於佛教能令客塵外盡無明內除有妙蓮華者表尊佛教即是修因因逾世果故引兩處為喻化緣將訖如堂高舉言教流潤如清泉在池論其本體非去非留語其利益故言去留文云咸覩如來涅槃之相者一往是下士所見若具足論應有上達下悲具如前說此之三相前後雖異而意同前前以大聲勸問問則祕密教顯如今堂下清泉流出利益多人前面門放光五色徧照除三障生三善今立行升進如今高堂迥出去下陵空綺飾分明種種莊嚴校前動地動水表於翻倒見性令變林況鶴使不滯榮枯歸中會極物之難悟再更抵掌悲近召遠相雖復異而意同前但再令開曉從四天王下即是召遠若從前開文即第三召上界衆凡有五章初欲界天先明四王即是類也各相謂言者奉召良由聞見聲光即以天眼觀他獻供而自營辦來至佛所即順召也釋天但有所召順召乃至第六天其間三天略不出之上至有頂此應是色頂加列大梵王如文料簡三頂云云前論佛力應徹三種頂此中論供具只明色頂云云次列脩羅王舍脂父正報劣天依報相亞言光勝者此是大菩薩光故可言勝次

魔衆魔名殺者波旬名爲惡中之惡住六天頂爲欲界主文爲三一類數二開恩赦下三辦供上獻上獻爲兩一奉呪二奉供佛受呪不受供問魔既弊惡寧得好呪答此呪是先佛之法偶爾得之譬如有人在國遇賓還奉國王他解呪是鬼神名聞名不得爲害如盜者伺財主知名覺喚其名盜則不行次云呪是鬼神王名若喚主名主勸其黨亦不爲害三云呪如霹靂鬼神畏威不敢爲害四云呪是密語如軍中號相應即放不應則治鬼神亦爾順呪則護不順頭破五云呪是佛敕無敢違者有人彈云呪是明呪大明呪無等等呪若是鬼名等五云何令人得悟道果今解不爾若一向解不能契道應作法門解之諸煩惱是鬼名無明是鬼王善能破惡猶如霹靂即事而眞是爲密語第一義諦爲佛所敕依此法門必能得道又是通別四悉檀意前四別後一通此解無妨次大自在天即摩醯首羅居色界頂主大千界十地菩薩迹現其中若法華中列世界主梵天王者此意云何若言娑婆世界主者正是首羅若言尸棄大梵等者更舉二禪等收三四禪梵王耳又云若言爲世界主者其實只領小千而已經家美之故言世界主私謂此是大千之中得爲大千之主降此不得文爲二一與同類是所召二獻供是順召如文次爾時東方下召他土衆或云聲光不至彼彼佛自遣命至此土

（佐二）

（十五）

若依前文光徧照此三千世界乃至十方亦復如是豈非光召又彼佛遣文三召意足香

飯奉佛此光召也往彼禮敬此動召也請決所疑聲召意也文為二初明一方次例三方衆方為三雙初彼佛說此佛此衆見彼衆次此間大衆以不思議不見而見見彼無邊身無邊身以不思議不來而來三復以彼供奉此佛此佛不受彼佛之供如此三相還是經初三種之瑞彼佛說此此衆見彼即是聲瑞此衆見彼彼衆來此即動地瑞彼供獻此此佛不受即是光瑞初雙中初彼佛說此佛文為四一明遠近二彼佛說此三發來四現瑞如文次此衆見彼衆亦為四一驚怖二安慰三見彼衆四唱苦哉然大衆見佛應生歡喜何以唱苦聞彼佛說此佛應當入於涅槃還是前聲瑞覺地動戰慄還是前地動瑞見如鏡之光還是前光瑞聞見是已彼佛為此作涅槃相是故唱苦問此衆皆是佛同行人何因驚怖答今論實者意不在權又十地位有上下品上品所作下品不知佛力所作佛借神力昆蟲能知不借神力則不能知此無邊身承佛神力而現此瑞首羅驚怖復何所疑

次第二雙初（彼二）從大衆見無邊身一一毛孔（十六）明此菩薩示不思議不見而見明一毛道即是見小容七萬八千城莊嚴巨麗即是見大然其身量同等虛空空非大小安可說盡而復不妨從彼而來巨細相容毛孔不闊城亦不小復聞歡娛受樂之聲復聞唱言苦哉之聲復聞純說大乘之聲即是非苦非樂不相障礙菩薩所以現此事者表於今佛入般涅槃亦不可思議次從爾時無邊身菩薩與無量菩薩是彼菩薩以不可思議不來而來次第

三雙中初供佛次不受如文次例餘三方悉如文問身既無邊此土他土俱在毛端那忽從彼以來於此是即彼邊而來此邊此間大衆見從彼來即是此邊見於彼邊舊云少分無邊故有來去此不應爾既言量同虛空虛空豈有少分多分既言少分則不同空今明菩薩不思議色即邊無邊無邊即邊非邊非無邊邊即無邊量同虛空無邊即邊自彼之此此見彼來雖邊無邊非邊非無邊而能邊無邊故稱不可思議若有定者非不思議例如文六梵不見頂非見非不見能見能不見譬如帶鏡身邊身在鏡裏裏而非裏非裏而裏又如日不下池水不上升而影現水頑礙之色尚復難思況不思議寧以情取從娑羅雙樹去大段第三結召請中二初結衆集次

結瑞相瑞本集衆衆既已集瑞亦隨竟故須兩結初結衆集又為二先明其處不可思議次明其人不可思議初文者三十二由旬能容五十二衆長藩大蓋人無妨礙供具無傷又鍼鋒微塵容無邊身已不思議況受四方十方微塵無邊身菩薩復有幾許眷屬供具人無障礙具無損傷此是處不思議次人為四初從十方下結他方衆集在鍼鋒及閻浮者結此土衆集在雙樹此是人不可思議二簡應集不集不應集而集應集即迦葉等三衆不應集毒蟲惡人惡鬼等三衆此明集不集俱不可思議三明衆集利益謂集不集衆等起慈心集不集處等皆嚴淨陀羅婆神者是集衆三千大千衆生是不集衆又簡除慈不慈不慈者一闡提是不生慈心慈不慈者

皆不思議從爾時三千世界以佛力故下重明處三千是衆集處十方世界是不集處等皆嚴淨如極樂土故言十方亦復如是以衆集故致此利益不集處不集衆不發心尚不思議況復如來示生示滅寧可思議此是結衆集竟次從如來面門下結瑞相竟從前至此總有九瑞共成三意但作一收所以然者聲光及風皆從口出若收光入口風聲例然收聲則息教疑者問誰此表師去收光則息照三障闇於道三業善不生此表主去收風則息神變顛倒無由得轉此表親去大衆見一解三見收聲入口知必失師是故嗚呼而哭唱言不受人天供養此哭失田悲無法食見收光入口知必失主是故哭言聖慧日光從今永滅三障誰除三善誰發見收風入口

知必失親是故哭言法船沉沒誰破無明此岸度到涅槃彼岸三種之哭哭主親師嗚呼是意慟號哭是口哀戰動是身苦三業悲戀乃至於此

大般涅槃經疏卷第一下

音釋

梗古杏切梗蛇也　蝮蠆蝮方六切蠆丑邁切毒蟲也　籠檻籠盧東切笭也檻大計切規檻切　鋮諸深切鍼也　遞更易也　窗綢也

大般涅槃經疏卷第二上　佐三

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

純陀品上

釋品為三一辨疏密二辨德行三釋名初意者依天竺文猶屬壽命品開破今昔常無常義於義則密於文則疏謝氏從人從事題純陀品於文則密於義則疏今明涅槃施章於梵漢兩文俱無所失隨前人則施常命隨後事則施常修云云次德行者純陀是二恒之數何故別立一品略明十異一時衆先供而後請純陀先請而後供二時衆三請佛皆默然純陀一請如來即受三因受大會四因食開常五自請住六騰衆請七金口歎八大衆歎九當徒問答十往昔誓願衆無其一寧不立品問純陀十異迴起衆表何不前供而後獻耶答後供者讓他德也舊明五讓謂賤讓貴凡讓聖麤讓妙少讓多近讓遠今依文宜為十讓初以俗讓道謂僧尼衆次以凡讓聖謂學無學三以淺讓深謂諸菩薩四以賤讓貴即國王大臣五以顯讓冥謂天龍鬼神六以少麤讓多妙謂人天等七以財讓法即是魔衆八以同類讓異類即師子鳥蠭等九以近讓遠謂十方菩薩十以城旁讓隱遯忍辱仙衆五讓收文不盡十意粗周問何故昔默今默而有受不受異答佛意難知今通別兩解今昔二默俱是四悉世人所默有受不受佛隨世界故有二默受不受異或宜默受宜默不受二俱生善欲生彼善故有二默破惡得道亦復如是聖無唐捐非凡所測別釋者時

衆無奇緣弱不感令追責往緣是名世界默然不受初若發言不受則後供息心衆供都集普皆等受是名爲人默然不受默不受者貶其不能因食以明不食開無常顯常無勝貶其不能因食以明不食開無常顯常無勝治力是名對治默然不受若是食身可默受

食法身常身無食無受是名第一義默然不受默然不受是佛境界義不可盡略言四耳三釋名者純陀名也六卷云姓華名子純子之與陀二文互出舊云本名純陀後大衆稱德號爲妙義今則不然純陀是彼音妙義是此語先立嘉名爲最後作瑞所以大衆稱美不應名德兩分例如善吉空生即其儔也然妙義淵博不可言盡略示其十謂義妙解妙檀妙位妙德妙感妙通妙說妙田妙益妙義妙者三默四德不縱不橫不並不別佛及衆生皆悉安住祕密藏中文云諸佛境界不可思議一切法中有安樂性解妙者解大涅槃微妙智慧照窮理性動合機宜發心畢竟等無差別文云言純陀者名解妙義雖受人身心如佛心檀妙者八斛四斗充足一切鐵鋒大衆文云令汝具足檀波羅蜜位妙者雖在居家蓋諸無學工巧之賤釋梵歸仰如盛滿月映蔽星辰是優婆塞等法王子文云如幼出家墮大僧數德妙者如前十異十讓爲佛爲衆之所稱歎文云南無純陀南無純陀而爲我等之所瞻仰感妙者東方佛使作大神通人天枯燥賚持香飯獻而不受九方亦爾況復人天純陀一請即爲哀納故知物妙非妙食麤不麤非麤非妙文云普爲大會哀受純陀最後供養神通妙者始辦供具地六種

動正獻食時說十三偈如經即神通妙說妙者巧興五難善覆有爲如經田妙者最後入滅是良福田文云汝爲衆生作良福田益妙者因受其供普受大會則財益一切因食開常即法益一切如經純陀大士具茲十妙及餘無量一切諸妙故名純陀品若依經名應言十大若依人名故言十妙妙之與大左右之異從此訖衆問是涅槃施分文爲三此品施常住五果擬對此土雜類衆哀歎品施勝三修擬對此土聲聞衆長壽品去隨問而施擬對此土諸菩薩衆云云問有他方衆何文擬之答從現病品去更明五行十德師子吼問性及迦葉陳如擬對他方諸菩薩衆然佛平等說普雨一切豈容分隔一往分文以示起盡於無分別中作差別說問若爾始終只是一涅槃施則無餘章答前明通意得作此說云云此品爲四初因獻食以明不食不食是常破於無常開非常非無常二因其請住以不住破住開非住非不住三因於論義有爲無爲且共置之開非有爲非無爲四因催供明爲滅須食爲不滅不食開非滅非不滅四段在文可尋生起者衆被召來意在開密故因食明常常則應住故因常請住住非圓極是故遮住以無住破住住與無住互成得失故有爲無爲且共置之若置非求是是亦無是故即非是是故文言方便涅槃即是而非故催其施今正是時第二第三亦復如是是非俱非寂滅爲樂事窮理盡故低頭飲淚而辦供也通別者雖分四段不可一向何者圓滿妙說義不可盡隨其類音各各得解不可各

解局於圓法今三意望之一別舉常破無常文云我今施汝常命色力安無閡辯別明於我以有我故所以論於我住我觀若無我者誰住誰觀文云汝今當觀別明於淨有爲不淨無爲即淨文云善覆如來有爲之相別明於樂樂即涅槃一切諸佛皆至是處文云生已不住寂滅爲樂若一向從別則成對治失已不住寂滅爲樂若一向從別則成對治失於圓旨此義可知云云二明通者今所明常不言常異於我常即是我亦即淨樂我即是常亦即淨樂淨樂亦爾文云是常法印即是諸佛之法界也若但是常常即缺減不具四德寧當得是法界印耶三明非通非別畢竟清淨何者若但是常破於無常是待對法經論所害釋論云無常者是對治法非第一義常治無常亦復如是中論云若法爲待成是法

佐三　五

還成待今言常者非常無常故非通別若是通者通即對別別既被非通寧得是當知常者非通非別文云二施果報等無差別無通無別乃名爲等我亦如是非我無我文云汝今當觀諸佛境界佛境界者無我無無我淨亦如是非淨非不淨文云有爲無爲且共置之捨有捨無即非淨非不淨樂亦如是非樂非不樂名寂滅樂文云不應思惟長壽短壽無長無短即非樂非不樂如是三意不可定三不縱不橫不並不別即通而別即非通別不一二三而一二三須識圓妙乃解於常又此四文成前起後言成前者上大聲普告令最後問爲欲顯發方便密教今果爲開雙非之教上面門放光却障生善成欲成就第一空行今果勸觀諸佛境界上地動翻倒成歸

佛所令果示有爲無爲且共置之欲求正法應如是學如是學已寂滅爲樂同於如來所至到處故涅槃施成前召請等義言起後者教觀諸佛境界即般若德欲求正法應如是學且共置之即解脫德寂滅之樂佛所到處即法身德如此分文即顯佛語上中下善不徒開章初獻供文爲四一請二受三難四答請又二初經家敘德二發言陳請敘德爲二一敘德二敬儀先敘其讓德次敘所爲德敘讓德中兼具十意優婆塞如前釋此即三讓謂俗讓道凡讓聖淺讓深拘尸城如前釋此是以近讓遠城旁讓隱遯工巧之子有二義將作大匠子則貴執斧子則賤未知是何且指以賤讓貴以麤讓妙同類十五人者一本云五十雙卷云五百十五據端首五十據親

近五百據徒屬或當如此此之一句是同類讓異類以顯讓冥以少讓多今敘意者此人正爲請佛受供即是以財讓法依文證義義自滿足次爲令世間得善果者敘所爲德善果多塗謂可意果無漏果隨分果究竟果可意果者賢聖所訶文云我今於此處不求人天身無漏果者二乘灰滅經家所歎必非自調自淨之果隨分果者三賢十聖住果報分而非極下文云我今所獻食願得無上報故非分果爲令衆生得佛菩提究竟之果次捨身威儀下敘敬儀威儀不同謂俗威儀道威儀法門威儀佛威儀如波斯匿王見諸佛時捨五威儀冠劒珮履車餘雖無五亦有脫巾解帶徒行等皆俗威儀道威儀者謂偏袒單縫天冠天衣法式規矩等法門威儀者謂生

忍法忍等諸法門也佛威儀者謂相好力無畏不共等法或可捨俗服服道服或捨事服入法門服或即俗服是力無畏偏袒右肩者有俗袒道袒權袒實袒俗袒者如書中肉袒謝罪道袒者弟子事師供役便易故袒右覆左權袒者權化易行故袒權覆實此釋他經非今教意今言袒實覆權覆無常之權袒雙非之實正當機利物便易得宜故言偏袒右肩右膝著地者日既右轉隨順世間以右著地即世界也日是陽精表智導行此即為人文殊經云右是正道左是邪道用正去邪此是對治膝表於行地表於理以行契理故以膝著地即第一義此意通用可解他經若依今經膝即常行地即常理以行到理故膝著地此是第一義也不釋合掌私云事釋可知

如世敬手則表敬也若所表者二表權實二理諸教諸味各有此二今經合已理無外也悲感者悲則悲他感則感佛他行不同悲亦不一諸供不受則福德不生是故悲也供既不受不得因供開常是故悲也常既不開雙非不顯是故悲也佛若受供最後檀成我與同類衆願悉滿故以悲助他以感祈佛不釋禮足私云以我之頂歸佛足下故諸教之果咸歸圓因次白佛去陳請謂標請正請結請標為二初標三寶舟航次標自他求度初世尊及比丘僧即二寶也佛及比丘智斷具足即是法寶哀者慈悲法門指此一字又是法寶如是三寶即無供之衆為有供衆而作福田若無無供供無所供供若無受供無由供是故須請受我等者即是同類羣輩言最後

者由初致後如來出世初益衆生今入涅槃後益衆生佛無再受之期我無再供之日故言最後爲度無量者標他也如此自他欲憑舟航請求度脫世尊去正請有三法譬合法說爲二一所失故請二所求故請所失爲兩初明所失次釋所失初所失者失於三寶無主是失佛無親是失法無救是失僧無護去釋所失若無主忠無所護若無親孝無所歸若無師學無所趣既不爲主護又無主可護則無榮無祿是故言貧既無親可歸又親去不歸則無生無蔭是故言窮無師可趣又師不示趣則無訓無成是故言困釋所失意顯次從欲從如來下是所求故請又二初明所求次釋所求初文者求佛一體即滿三益佛是良田即是從上求祿故言求將來食佛能長養法身慧命即是從親求生佛能訓導令得正轍即是從師求成若從如來即兼諸義次唯願去即釋所求次從世尊譬如刹利去是譬請開爲兩一貧窮譬譬上所失無主無親等請無主故貧無親故窮二役力譬譬上所求求將來食請貧窮譬中舉四姓者舊云是四族姓是義不然現見四族一方俱貴不相忝謝今文四姓高下不同於義不便今明是四種姓刹利翻田主愛民治國王者之類婆羅門翻淨行博學明文之類毗舍未見翻應是平民耕農販賣之類首陀未見翻應是底下客糞擔尸之類舊以四姓譬四生又譬六道是義不然若四生六道譬太近收義不盡今譬九法界根性束九以爲四種方便菩薩根性既有化他統物之能譬於刹利聲聞

緣覺同是無漏清淨涅槃譬婆羅門天人兩界善道受報譬於毗舍地獄等四同是惡趣譬於首陀所以然者一切衆生同一佛性其味眞正一體三寶等無差別而爲煩惱之所覆蔽輪迴六道受種種身界隔差別其味混雜或酢或鹹或甜或苦無主無親亡家亡國一體三寶隱而不顯外則遠離三寶喪失善法故言貧窮善惡隔絶故言遠至非已本源故言他國下性品云一切衆生雖有佛性皆不能見而爲三毒所覆故墮地獄畜生餓鬼生剎利等種種家中即其義也若觀開譬以剎利等譬四種人根性則便若觀合譬云貧四姓者即我身是可譬一人有四根性其義則便而文又云拯及無量苦惱衆生者復似就於多人作譬既有二文不可一向若得此意一人既然多人亦爾故於一人兩用無妨然此經宗明常辨性尋初法說通失三性三性不顯義說爲無正性不顯故言無親緣性不顯故言無主了性不顯故言無救通舉三失以爲請端法說所求中云但從如來求將來食者專從主求祿是求緣因緣能資了了能顯正此略舉一而爲請也就譬失中別請三性意言衆生本有正因之性一體三寶等無差別而爲惑覆受種種身四姓等異此舉異以請不異別請如來顯於正性以貧窮故遠至他國者無主曰貧無親曰窮無師曰困此舉貧請富別請如來顯緣因性役力農作乃至草蔵此明始從人天乃至菩薩偏除煩惱唯是少分無上善根不能開發唯希天雨天雨一灑即能發生別請如來顯了因性然

三佛性非通非別隨順根緣通別兩請餘文如經下如來受中亦有兩意我今爲汝除斷貪窮是許其作主顯緣因性無上法雨許爲作師顯於了性雨汝身田令生法芽許爲作親顯於正性此是別許三因佛性從何以故純陀施食有二果報無差云何無差若許作主即是親師若許親師即是許主是三如一等無差別若顯緣因即顯了正了正若顯即顯緣因是三性顯等無差別此是通許三因性也惑者云此未明佛性云何此解答經明佛性是其正宗初若不開後何所釋良以初請一體之佛作主親師一體之親施其常命色力一體之主施其常安一體之師施其常辯令其身內一體三寶三佛性顯自他內外等無差別上根利智已同純陀爲未解者至哀歎中開祕密藏安置諸子悉入其中長壽金剛次第相躡乃至迦葉師子吼等廣顯佛性若初開宗不明佛性者爲開何義何義爲宗恐帖文流散故懸示此意次從役力農作去譬上所求此譬略從人天二乘方便菩薩所有善法悉是緣因少分故舉此爲求役力者正明厭弊惡趣貪窮尚人天善故言役力農作得好調牛文有兩意若以牛譬於身身是善果猶屬人天若以調牛譬身口七此譬於戒良田譬定平正譬慧耘除草蔵譬斷煩惱此亦兩意若除四住譬二乘善若除塵沙譬三菩薩唯希法雨去正求了因唯希如來是求主求親法雨是求師三求若允如貧得主如窮得親如蒙得師則佛性顯所求之要正在於此佛隨其求應請而施施常命色力

是許爲親顯其正性施其常安是許爲主顯其緣性施其常辯是許爲師顯其了性前後無違方知文旨三從言調牛下合譬先合役力後合貧窮文不次者貧之與役不定前後只貧故役只役故貧始從人天至三菩薩悉皆是貧雖少不同皆貧如來無上財寶不次第合意或在此合役力譬又兩先歷法合後一體合初歷法合中不合人天者特是文略身口七支用戒防護合上調牛定能資慧合上良田慧忘差別合上平正除四住惑合上除蔵除塵沙惑合除沙鹵次世尊（佐三）我今身有（十二）下就一體合體有於戒以合調牛定合良田慧合除蔵雖少善緣不能顯正唯希如來去正是合求了因言教從貧四姓者去合上貧窮上歷四姓今就一體已如前釋從拯及下合上歷別四姓意也三從我今所供去雙結又三初結上法譬中所求之請法說中云受我微供然後涅槃似獨請佛今結譬云冀得充足如來大衆者結其不獨在佛善能充足五十二衆又是顯其能以一食普施大衆衆多而供足供少而周多不思議供供難思衆云次我今無主無親去雙結上法譬中所失之請三如羅睺羅者雙結法譬中求失之請佛是金輪即羅睺主又是親師我及一切亦復如是事三如一同羅睺羅從爾時世尊去第二受供文爲三一許受施二正受三釋施許受又二一敘許二佛唱許初經家舉三號佛然其所請故以三號而對許之舉世尊許爲主舉種智許爲師舉調御許爲親既許爲師主即斷其貧既許爲親即祛其窮既許爲師

即除其困三失還得三求遂克世尊者一切之所瞻仰如世孝子之事親如婆羅門之事火如諸天之奉帝釋事親即親義事火即師義奉釋即主義云又世尊者如學無學等衆星之瞻佛月如四種菩薩海水繞佛須彌寶山檀林師子等喻喻戒定慧世所崇仰故言世尊一切種智者或以相好色身偏對一切一切各解故名一切種智何者世有衆生事八十神一神一好隨其所覩見其所事如來一身偏令其解故名一切種智又不以色身爲佛以一切種智爲佛一切種智依此色身見相莊嚴當知智慧具足故名一切種智調御者稱適機緣應生應滅應受不受皆爲調御一切衆生他經以調御丈夫爲兩號今經合爲一號文云自既丈夫復調丈夫善哉善哉者印其法譬兩請次我今爲汝除斷貪窮去是佛唱許斷貪是許主法兩是許師生法芽是許親從汝今於我去是正受汝今於我欲求常命色力者述其請父安者述其請主無閑辯者述其請師我當施汝者即是許三云舊明涅槃正體是常治於無常故序五時云般若雖明尊特之佛爲成無生楞嚴雖云七百僧祇豈及法華無量壽法華無量壽猶是無常至涅槃教始明常樂遠斥鹿苑近破法華同歸涅槃圓常窮源盡性之說如此說者偏摘諸經對緣一句作無常義偏取涅槃破病之常以爲正體二塗俱失何者般若佛母涅槃佛師楞嚴三佛涅槃三點法華一乘涅槃佛性一乘即佛性一切衆生悉一乘故云何一乘還破一乘法身云何破於法佛佛

師云何破於佛毋故知惑其方便迷於部教互相是非失其正旨今所不用地人雖無五時之執以當現常破無常義義勢相似已同舊壞與皇解云常無常者藥病相治無常治常若識無常是治常方便病去藥盡若不識者執藥爲病病即斷見故云王今病重常治無常亦是方便病去藥盡若不識者即成常見識兩方便能斷斷常則非斷常故智者見法生即滅斷見見法滅即滅常見若不識者還是二見今明此釋與舊不同若得意者無所間然逐語生想俱同前病何者彈常無常是互論方便指非常非無常而爲正體如避空求空去空逾遠何者佛言二施果報等無差別若其昔說五果無常今說是常可是差別若常無常俱是非常非無常者方是等無差別亦是顯發方便密教若得此意般若楞嚴莫非祕密然此常義斯教之喉衿衆經之心首羣聖之窟宅諸佛之法界不可思議如來智慧說不可盡若嶷然常若當現常若破病常豈會圓理今試言之夫佛出世本爲大事因緣大事因緣即是常住常法包容故名爲大常立諸法故名爲事常機常感故曰因緣常無差別差別說常下文云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常三世諸佛悉師此常常無師弟師弟俱常如是分別名世界常我今爲汝除斷貪窮無上法雨雨汝身田令生法芽汝今於我欲求壽命色力安樂無閡辯才我當施汝常命色力安樂無閡辯才又云我今哀憫汝及一切是故今日欲入涅槃若諸天人於此最後供養我者悉皆當得不動

果報如此等文皆明常法發生常善是名爲
人常也若欲遠離四顛倒者應知是常樂我
淨我是佛義常是法身樂是涅槃淨是正法
以此四種破四顛倒又云先所修習四法相
貌悉是顛倒欲得眞實修諸想者如彼智人
巧修我想常樂淨想譬如明醫先以鹹苦治
其本病本病雖去復患鹹苦後以淨乳治於
鹹苦佛亦如是先以無常治其常病常病既
去更病無常今以眞常破昔無常故云我爲
醫王欲伏外道是故唱言無我無人爲此因
緣而說有我常破無常亦復如是又東方雙
者即是於常爲破無常又二鳥雙游譬於如
來無二二用如是等文皆明常法對破無常
釋論亦云常與無常是對治法非第一義是
名對治常也第一義者則非常無常今經亦
云二施果報等無差別若常破無常無常異
常是則差別非第一義第一義者非常無常
故無差別若二鳥雙游明其二用二鳥俱息
明其雙寂即用而寂寂滅爲樂是大涅槃如
是等文皆第一義常也當知是常四悉無閡
常亦間隔因緣大事常亦寂絕畢竟妙理常
亦出生建立諸法常亦對治破於倒惑自在
若此云何偏據是於對治藥病互論埋沒圓
能害諸經論又大涅槃本自有之非適今也
又二十五有悉皆有我我即佛性佛性即常
佛性雄猛難可毀壞此多文義即是現常又
云夫有心者皆當作佛未來當得常樂我淨
如是等文即是當常又三世有法無有是處
既無三世何得復有現常當常淨名云但以
世俗文字說有三世非謂菩提有去來今若

固執當現各據三世不解我意寧會偈旨又此常者顯發如來方便密教昔覆於常今開辯常無別今常異昔無常開昔無常即是今常次我今為汝斷貪窮者若除四趣貪窮即開諸惡無常而顯於常下文云懺四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闡提即其義也若斷人天貪窮即開諸善無常而顯於常文云我今於此處不求天人身設使得之者心亦不甘樂又云因滅是色獲常色等即其義也若斷二乘貪窮即開無漏無常而顯於常文云為諸聲聞開發慧眼云若斷方便菩薩貪窮即開六度通別無常而顯於常文云令諸菩薩了見佛性又云自此之前我等皆名邪見人也總而言之開諸有餘悉是無餘開諸不了悉是了義是名顯發如來方便密教悉皆

作三　十七

安置三點四德秘密藏中又此常者即是佛性佛性即常既開於常即開佛性既為此等作親開正作主開緣作師開了除斷貪窮開境界性悉皆當得不動果報即開果性若例此義何人何法何教何行何位何用而不是常何法不是非常非無常豈復更有善惡三乘差別等性畢竟悉是大般涅槃言語道斷心行處滅不可思議竪深橫廣無邊無底能建大義充滿法界不可窮盡何得判是嶷然破病當現常耶如此常義猶若虛空略對四家示其梗概次正受中五果之名文中不釋私云五既並果具攝因果一切萬德先消名次對法五法並常故初云常連持曰命常命則以無始無終而無斷絕以非色為色吾今此身即是法身作用為力徧一切處用無窮

盡不動名安雖具力用安固不動被機有辯無緣慈悲普施法藥次對法者此即三密命即意密色力及安即身密無閡即口密亦名四德意是常德身是樂我口即淨德若得此意徧一切法無非此五佛具此五故以施人以五常故施亦無盡言無盡者即五果也

大般涅槃經疏卷第二上

音釋

賫臧西切持遺人也 閡牛代切阻也 遯徒困切隱也 蘙烏廢切蕪也

大般涅槃經疏卷第二下　佐四

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

純陀品中

三何以故去即釋施也釋初釋後中間可知

此意非但後教開常開初亦爾（佐四一）既舉諸教例知行位證人亦復如是是常法印印於一切無不是常初後供養即是行常初後法施即是教常初後二施必有其人即是人常初後果報即是證常證必有位即是位常等無差別即是法常（云）復次等無差別者若依答文有種種義或初後皆受皆食皆不食故等或初後皆得五果故等或初後皆見佛性皆斷煩惱皆能說法故等若依楞嚴初後皆如皆空故等若依釋論初後皆是諸法實相故等若此中意即是初後皆常故等常者即是非常非無常之常故等若得非常非無常意歷一切法教行位人等無差別問一切衆生常爲現爲當答已如上說三世皆常問若現常者衆生即佛耶答如胎中子豈不同父姓若同父姓寧責著少凡有六即一切衆生即是理常聞大涅槃解知佛性即名字常知性能修即觀行常如夜見杭即相似常金鉼抉眼三指分明即分眞常無上大覺即究竟常如此諸常疑何等常阿耨菩提翻名釋義如常可見受最後供一期事畢法理具足汝聞見此依而行施檀必具足三純陀設難文爲二初總非不然後別作難治城作四難開善作五難名目不同（云）今明五難一有智斷無智斷二有聖號無聖號三具四身三身四具度

眼不具度眼五得五果不得五果云初一難具論自他後四難唯論於自此難本明受者福他初既備舉後不煩文是故略之然此五難芰角難解何者至理寂滅無大無小若垂迹化物緣有利鈍應有勝劣小緣所見初後俱劣大緣所見初後俱勝若始坐樹下受牧女乳糜食此食已十力充滿此小緣劣見若始坐華臺眷屬菩薩悉坐華葉十方諸佛放眉間光入華臺頂諸佛眷屬放眉間光入華葉頂華臺菩薩三昧受職成於報佛華葉菩薩成於應佛此大緣見勝當知牧女與諸佛不同乳糜與光明永異此即大小二佛最初受施若見佛自行乞食到純陀舍食檀耳羹中夜入滅與向雙林以火焚身此小緣劣見若見純陀悲感但獻八斛四斗不思議供充

飽一切見十方佛遣大弟子鉢盛香飯奉佛涅槃大緣見勝當知乞食與送食不同香飯與檀耳永異大小二佛最後受施其相若此例推智斷乃至五果亦應各異純陀芰角將大緣之後並小緣之初構差別之難佛約大緣所見初後無差以答則涇渭皎然初後不二今更引經而分別之勝天王中初坐樹下有四種相或見坐祥草或見坐天衣或見坐七寶或見坐虛空像法決疑經佛入涅槃亦四種相或見拘尸土石樹林或見是七寶莊嚴或見是三世諸佛菩薩所游居處或見是眞如實相純佛境界前後既現四相不同例推智斷乃至五果亦應各異今更對教主而略說之若三藏佛初受乳糜未有智斷不能化他令得智斷凡法未離不得聖號苦行體

羸外須雜食無漏未發內有煩惱果縛尚在是後邊身必歸磨滅是無常身雖行事檀未得理度檀不具足乃至般若亦復如是父母之身但是肉眼未有通明故無四眼既受食已自得五益能五益他觀純陀言專引三藏佛初成爲難若通教佛菩薩道時已斷正使無漏現前自得智斷亦令他得已捨凡法入聖人位誓願扶習現坐道場示受食身無復四住但有習氣名無常身後邊之身非是正使無常之身後邊之身已具亡三檀波羅蜜乃至般若已得四眼未得佛眼示消摶食福利於他令得五果純陀所難都未涉此若別圓佛初受施時如佛所答我成佛來無量阿僧祇劫久具智斷令他智斷乃至久已不食不消無五事果示現初成初受後成後受豈可以劣見之初難勝見之後初後二果等無差別其義明矣四佛答爲兩初正答五難次普受大會初答第三四身三身之難者身有離合故有四三常是此教之首故超而答之但純陀先舉三藏佛初以作難三藏之佛六年苦行精氣殆絕乳糜資益身力充滿則是食身如是食身從業緣現故是煩惱身三十四心斷子縛盡唯果縛在是後邊身終必入滅是無常身故舉爲難佛今以三破四正言後邊與無常同故合爲一無常身也汝舉四身乃小緣所見大緣所覩則無此四何者光明者即是智慧智慧者即是常住常住之身則非食身又光明者即是智慧智慧之光破煩惱闇非煩惱身若始斷煩惱猶有果縛是後邊身今非始斷故非後邊四大果縛可是

無常常住智慧猶如金剛故非無常大緣所
覩唯三無四何況如來已於無量阿僧祇劫
無此四身大小雙非四三俱遣即是非食非
不食非常非無常非煩惱非不煩惱非法非
非法非邊非非邊非金剛非不金剛能赴兩
緣作四作三而於如來非四非三玄而復玄
是故二施果報無差明矣次從善男子未見
佛性去答第一有智斷無智斷難純陀引三
藏佛爲菩薩時納妃生子棄國捐王樹下坐
草起洗受食是時未斷一毫煩惱不能化物
據此爲難佛以大緣所見爲答破於藏通二
緣成佛何者二緣所見非但三藏未受食時
不見佛性受已作佛亦不見性通佛亦爾當
知未見性者雙破二教若華臺菩薩受佛職
時入金剛定登佛職位得三菩提明見佛性

常身法身金剛之身即名爲智無四種身即
是於斷亦能令他具足智斷又入金剛三昧
即金剛身破無常身即一番智斷得三菩提
即是法身破煩惱身又一番智斷究竟見性
即是常身破於食身又一番智斷亦能令他
具足智斷是故二施果報無差智斷無殊得
名時異三從菩薩爾時破壞四魔去答第二
有尊號無尊號難純陀據三藏菩薩在家之
日有輪王相是人中天從出家來至受食時
猶未得道尚劣生天何得尊號亦非生天之
天乃至不得作生淨天之天既無此號故言
猶是衆生佛今不以三藏爲答乃以大緣所
覩華臺菩薩已破四魔故釋論云得菩
薩道破煩惱魔得法性身破陰死魔得不動
三昧破天子魔今經亦爾入金剛定是金剛

身破天子魔即是生天得三菩提即是法身破煩惱陰得見佛性即是常身破於死魔如此功德豈非生天淨天天中之天今入涅槃亦破無常等四倒之魔無四倒故破煩惱魔無煩惱陰死即無天魔初成後滅既俱破四魔俱非衆生俱得尊號是天中天等無差別四從菩薩爾時雖不廣說去答第四六度五眼難純陀據三藏中棄國捨位不見說法但有捨財不見理檀故言猶未具足檀波羅蜜乃至般若但見障內故言唯有肉眼無有佛眼乃至慧眼佛今乃以華臺大緣所見雖不說法先已通達財法事理檀波羅蜜乃至般若皆已具足過於人天二乘菩薩之所見也亦分得佛眼今佛答法檀一事餘度五眼準此可知故略不答先廣通達今爲衆生廣顯

通達是故二施等無差別五從善男子如來之身去答第五有五果無五果難純陀以三藏中施食五德命色力安語施主還得五種果報今聞佛說我實不食施主亦應無五事果佛今以本地初成答之我無量劫不受不食畢竟清淨小緣初見口受乳糜大緣初見頂受光明而於法身非食非不食小緣後見受於檀羹大緣後見普受大會而於如來無乞無受是故初後二施果報等無差別次普受者從我今去是受衆供次請住文爲四一因請二騰請三遮請四重請先生起四意衆咸獻供請住供既不允請住未申佛因純陀許受衆供衆因純陀更請佛住純陀順旨仍騰衆心佛受衆供普開於常常法非住不應請住常法深奧衆未能達衆意慇懃是故重

請興皇解云大衆同聞聲告不久當滅聞答難云法身常身又初聞滅謂如燈盡聞常謂恒在世夫如來者本無去住何曾如彼見住見去只去是住只住是去不起寂滅現身餘會去相宛然而恒在住相不去而常去若爾如來去住於衆何益(佐四)云今明佛無去住緣宜不同略有四種或有見去而自慶乃言無量衆生墮佛前後我今有幸見佛始終自慰爲得此是世界因緣見去或悲泣懊惱拍頭號哭三業戀慕此是爲人因緣見去或有見去破無量惡如來尚去我云何著是爲對治因緣見去或有見去入祕密藏至佛至處了了見性與法王子等是爲第一義因緣見去或可一人具四或但三但二或可四人各一種種不同而於如來都無去住且舉純陀或時悲感或時歡喜或云如來不般涅槃而我不能不懷憂惱或時自云我今已與文殊師利法王子等若衆無緣純陀豈然故知純陀不爾悉爲緣耳於去一句四緣不同餘住亦去亦住非去非住三句準知初因請文爲二初長行二偈頌初爲二謂喜歎初不納供是故悲塞今聞普納咸皆歡喜喜由純陀是故稱歎欲遂本心所以進請就歎爲兩一略二廣略舉四歎謂名利德願名者嘉名先立妙義後興將後驗前名不虛稱故同聲歎云希有純陀言大義者橫闊無涯言妙義者竪深無底又常非常是深義一常一切常是大義非常非非常是妙義已如前說次汝今下利者吉祥福地率土同集十方響會旛懸梵世蓋覆三千如來默然一無所納純陀後請前供

普收如此聲譽絶倫蓋世故衆歎言汝今現世得大名利德者即德之一字十讓居後五果當先一人而已八斛微少用滿檀度此其德也願者願等三字滿足貫上四俱足故前佛立誓今佛願圓故言願滿從甚奇純陀去

佐四

廣歎從後向前以歎四德初更舉六難廣歎第四願滿諸天命盡五衰相現其餘天子爲呪願云願生善處願得善利處是人道利是持戒下文云十方土多爪上土少捨人天身得三惡多捨人天身得人天少捨天得天諸天不喜捨天得人諸天所願猶如兩人在兩須彌一彼賢鍼孔一因風放綖得入鍼孔此事甚難若在人中能持戒者復難於此海底盲龜千年一出值浮木孔入孔中居此事甚難若在人中值世有佛難復過此仰鍼於地

八

梵宮投芥墮在鍼鋒此事甚難值佛生信復難於是生信聞法復難於是辦最後供復難於是此六於他爲難純陀則易故大衆歎言甚奇純陀復得難得無上之利如優曇華者華表輪王能最後供得五事果必作法王大衆已爲授記廣歎願滿竟次從南無去是廣歎德南無或言救我或言歸命或言屈膝謂屈雙膝其有十讓五果檀度之德故今歎之又南無者具有三義口稱是口業屈膝即身業歸命即意業三從猶如秋月去廣歎其利

佐四

秋是陰時月是陰精至時即盛映蓋衆星孤明獨秀麗天皎地一切瞻仰純陀亦爾既有妙利與勝妙時會建立妙義在大衆前衆莫能先對佛開常蒙普受供一切大衆三業歸崇四從南無純陀心如佛心下廣歎其名上

九

云名解妙義名與法合心如佛心名與佛合眞是佛子名與僧合與三寶合即顯其身一體三寶亦是五果三點四德五佛性等一切法界具如向說歎其得主心如佛心歎其得師名解妙義歎其得親如羅睺羅云云次偈頌中二初一偈頌上歎次三偈請初文云汝者汝即純陀頌上名也生人道者六難之一頌願滿也超第六天而等梵王請佛開常即頌德也我及一切衆頌譽也上同聲讚此云我及一切也如有端首推下論義似如文殊爲請首也次請中二先二行爲衆爲一切云云次一行要請要之以命者佛不在世不蒙甘露法身慧命將不全也次騰請爲二初長行經家所敘次偈是純陀請詞初長行中云卒喪者略耳具足應言喪主親師云云前奉聲光大衆奔躃流血灑地故今言卒喪蒙施常命色力安辯該統法界許主師親故言忽然還活時衆大喜於前純陀慶悅於後復是一讓次偈中十八行半爲兩初十一行半騰衆歎次七行騰衆請初文中略騰三歎初騰歎願中先騰六難後猶如下作譬結初云獲已利騰歎善利難人身善處難蠲除等是善利所離金寶聚者騰佛世難不懼者所離也優曇華者騰生信難投鍼鋒者騰最後供難佛不染世法去騰聞法難我今所奉食去騰歎德也因供發願願無上果不願諸有如伊蘭出栴檀去因於微少充足大衆又因食顯不食非食非不食道香德風開發一切悉非常非無常我今得現報去騰歎利如文從一切諸世間去正騰衆請爲三初兩偈騰悲苦意次三

偈騰請住益意後兩偈結二意文云世間無調御者無主親師生大苦惱次文如來在僧中去總明三寶益如須彌山別明師益山若映水水同山色師若說法如法奉行故是師益佛智能善斷半行是智度益雲起清涼是善權益此兩明親益如來能善除去是主益煩惱之賊寇亂行人佛日照除撥亂反正故是主益三結者若失三益增戀悲慟結上苦惱意也若得三益信心增長結上請住意也從佛告純陀如是如是去第三遮請有長行偈頌長行爲二初述歎難次以難遮請初文者夫六難展轉相依三種無佛時亦有三種佛出乃有今述佛出時三難餘者可知云云次以難遮請爲三初以難遮請二以佛境界遮請三以二用遮請以諸難遮請者汝騰衆四

作四　十一

歎自快六難六難之與四歎由我涅槃施汝常命種種功德普及一切我若久住無最後供譬若不滿衆不稱譽名亦虛設自失已利又障他人那忽自欣後供而請久住久住無後供後供無久住汝自矛盾故遮言不應意正在此次汝今下舉佛境遮者佛之境界唯佛能知非下地圖度言語道斷心行處滅至存彌亡至亡彌存非存非亡即住不住不住即住非住非不住如此境界言之者訥取之者失絶其情慮故遮云不應問純陀住十住地那忽遮之同凡不知答知有六種云云亦是爲下而抑於高高尚不應下自息望三悉皆下舉二用遮請者但佛境玄妙及佛勝用汝所不知謂常無常二鳥雙游去住適宜稱機隱顯或時用住或用不住只不住即住亦是

非住非不住昔用無常施得五果一切諸行悉皆無常若定無常何得今教施常五果徧一切法悉開爲常當知非常非無常能常能無常又昔用無常論五門觀謂他境界今教用常論五門觀即自境界豈定自他能作如此之自他耶當知皆是佛之勝用若用於常故無勞請若用無常復不須請故舉二用遮言不應十一行半偈爲兩初十行半明無常用後一行明常用初又二前九行通明諸行無常後一行半正用無常初又五初三行半無常觀次一行苦觀次一行空觀次二行無我觀次一行半不淨觀問諸天化生豈是不淨答雖無臭穢賢聖所訶亦是不淨次諸欲下明正是無常用如瑞應云出四城門起於厭患故不貪著離欲思惟六年苦行證眞實

法三十四心發無漏慧今日當涅槃即最後無餘次我度有彼岸一行即常用度者度此彼之彼岸亦度非此非彼之彼岸於諸此彼而得自在故我非但過一切苦亦過諸樂及無苦樂乃名大樂我淨例然云他判前九行半是佛同於常無常行亦是眞不眞義後兩行即是諸行同於如來無常常不眞眞義此常無常顯非常非無常眞實法也今言若爾常無常是二方便因兩方便得顯眞實即如瓔珞二觀方便得入中道第一義諦此乃淺深三諦之意菩薩境界云何得與佛境界同此文分明云當觀諸佛境界佛境界者三諦一諦一諦三諦非一非三而三而一一空一切空三諦皆空一假一切假三諦皆假一中一切中三諦皆中只中是俗眞只俗眞是中

無二無別如此乃名諸佛境界所以用佛境界而遮請者若一空一切空云何請住乃至一中一切中云何請住遮請之意正在於此云何以菩薩境界釋佛境界耶若但隨文難見此意今更就偈文以顯此意前九行半明一空一切空離欲一偈明一假一切假（佐四）我度一偈明一中一切中偈中廣出還釋長行佛境界意且點其意在後更釋（云）四重請者或云非重請佛不重答故或言兩向望前爲重請望後爲論端於中爲三初領旨次謙謝三正請領旨從以難遮請生六難由佛誡如聖言謙謝從佛境界生諸佛境界浩無涯底豈是蚊蚋能知邊表分知非究竟知知是謙也謝者從於用生蒙佛受供成最後檀慳結漏斷等於文殊蒙佛受供成彼岸智均大菩薩故舉龍象喻於智斷又舉幼年自況以初具戒況於先達拔淵泉之下處雲霄之上者蓋佛菩薩之恩是故須謝謝無常用三正請常住之用能生物善大衆苦至如來未然是故重請有法譬合初法如文次譬中言變吐者有二解一云譬大衆戀慕飢渴願如來住終無變吐故文云我今欲令如來久住故知爲衆生作譬二云爲佛作譬佛思物機亦如飢渴願佛住世亦無變吐故合譬云唯願世尊亦復如是故知爲佛作譬夫聖言巧密不可偏取（云）第三旁論者何名旁論先釋名次帖文釋名又三一釋名二出意三料簡初釋名言旁論者前獻供爲正爲無爲是旁又時衆是旁人時衆未解爲旁故論又兩人實慧爲正方便爲旁興斯問答是其權巧故名旁論

又如來境界爲正二用爲旁今之所論論於二用故言旁論斯乃四悉意思之出意者何故旁論佛因獻供施常以破無常又明二施等無差別利者玄解非常無常惑者便生勝負之見鄙無常而崇於常如來又因請住以不住破住又明諸佛境界不可思議利者即解非住非不住惑者又謂不住勝住迴惑自迷不能得解是故文殊以無常不住訶其請住純陀以常住難其無常不住拒抗紛紜彰其非理故云有爲無爲且共置之懸指如來後當廣說舉是顯非昭然可解爲是義故故須旁論復次上純陀自云文殊師利法王子等時衆懷疑文殊古佛行遠解深能問能答純陀初心位淺解微上雖能問未見其答云何稱等是故旁論文殊深而墮負純陀淺而獲勝淺勝非勝深負非負非負非勝方顯其等約斯事理顯旁論意大略可見不俟多釋料簡者問文殊明空三昧而爲正法應是無爲純陀對有論無無待有成還應是有那忽言文殊執有純陀執無解云文殊扶昔教之空望大是有純陀扶於今教對有論無有去無無還得是無又復純陀始具足檀則行淺不應云勝文殊古佛則深故不應負解云適物所宜更互椎砧非定勝負不負而負於深無損不勝而勝於淺無增文殊且共置之則勝負雙捨又文殊執昔就昔爲是望今爲非純陀執今就今爲是望昔爲非若作四句各執二用顯體爲俱是各執二用傷體爲俱非各辨體用各有一是一非即用而體即俱非是非非文爲二一旁論二復宗旁論又三一

文殊訶勸次純陀訶勸三文殊稱美初文殊訶勸又二先訶次勸先訶中牒其請辭汝今不應發如是言即訶也次汝今當觀應如是學即勸也次純陀訶勸又二先雙訶說觀次雙勸說觀就雙訶又二初訶說觀之非次雙結觀說之過初訶說觀之非又二先訶說次訶觀初訶說又三一不應摧勝號同劣號二不應舉劣法同勝法三結其失辱初文者夫如來者通是諸佛之極號今古不異故曰如來豈可以極尊同於諸行夫諸行者生死賤名卑鄙底下羣有勞累若以如來同諸行者摧常住爲遷滅屈涅槃作生死豈可然乎次譬如水泡去舉三見一聞不應以劣法同於勝法勝法者即四德也劣法者即四倒也水泡譬無常車輪譬苦我聞諸天壽命極長極長天者即是非想非想無色不可見故故言我聞舉長對短短即墮胎落孕此舉不淨問無色云何是不淨耶答雖非惡色賢聖所訶亦是不淨如聚落主失勢力者譬無我也當知不應舉四倒法同四德法三世尊亦爾去彰其失辱若摧勝同劣則失天中之尊號亦失四德之勝法若舉劣同勝則辱諸佛世尊之勝名亦辱常等之勝法從是故文殊下是訶其觀亦爲三一不應觀勝名同劣名文云勿觀如來同於諸行二不應觀劣法同勝法（佐四）文云爲知而說不知而說若知如來非是諸行強說同者令下法同上法若不知如來非是諸行而言同者即闇惑上法混和下法三彰其失辱若使如來同諸行者則不得稱爲天中天則失尊勝名及尊勝法若使諸行同（十六）

如來者則辱尊勝之名亦辱尊勝之法云云次從譬如人王去兩譬雙結觀說之過初譬結觀過次譬結說過初文又二先譬次合初譬中云王者譬衆生力士譬佛力士爲王施功佛爲衆生施化王見力士多技藝者厚賜封祿衆生得佛恩深四事供養力士以技德伏物不以威加如來但以智慧神通非那羅延力佛具功德汝今云何憶想分別觀於如來同諸行耶此豈非結觀之過明矣次短壽譬結其說過亦二先譬次合初譬中云父母譬衆生子譬於佛相師譬文殊衆生感佛譬如父母佛隨機應譬如生子佛實長壽文殊說短豈非訶說之過此文明矣次從譬如貧女者是雙勸說觀舊云貧女譬生解丈夫譬護法開善云貧女譬生解丈夫譬捨迷治城云

貧女譬護解丈夫譬慚愧招提云貧女譬說佛無爲丈夫譬覆佛有爲今以女譬慈生子譬說丈夫譬剛遠行譬觀譬文自現又承躡上來非徒臆說然對聖訓凡寓上誡下非訶勸文殊又勸博地無益極聖不勞勸不上不下發心已去未足已還正須訶勸譬文自明矣云云初勸說譬有開有合此開六慈謂理乃至究竟貧女至加復病苦以譬理慈貧譬無智病譬無斷無有居家譬無常住五果無救護者譬無主無親女雖貧病有生子義理無智斷而有解說之義下文云慈是一切諸善根本云飢渴所逼游行乞匄者即名字慈無智爲飢無定爲渴癡散所逼欲求靜慧則素絲易染薄知名數微達方隅名字慈也止他客舍觀行慈也觀五陰如逆旅暮合朝散觀

六入如空聚貪者求物觀六塵如惡賊愚不知避焚灼惱之豈非觀行慈也齊此慈來通名解說解說未彰如女雖能生而子未顯可譬懷胎寄生一子相似慈也向觀陰舍生清淨解如寄生子此慈說已彰譬子生出通前慈說悉有障難至相似時慈悉倚伏更互彊弱故於此位說諸障難實通前也舍主驅者此譬報障障於慧解義言驅去慈解同體故言抱兒向涅槃城故至他國名字慈後分真慈前兩楹之間故言中路遇惡風雨即內業障蚊蟲嗜食即外業障經由恒河即煩惱障抱兒而度者於三障中不捨正說說陰界入非常非無常說諸惡業非縛非脫說諸煩惱非明非闇以相似慈及相似解障不能障故言而度水漂疾者三障力彊激奪慈說慈說

佐四　十八

體妙不屈三障故言而不放捨於是母子遂共俱沒者慈與解觀俱從相似轉入分真故言俱沒如是女人慈念功德生於梵天天者通是分真究竟兩慈觀下合譬其義自顯云云從文殊若有善男子去合譬先通合四慈後通合兩慈通塗明者從前理慈已來不應偏運偏解偏說初文為三一者正護不得偏說二者引過不得偏說三者乖理不得偏說偏說非正護正護不偏說偏說無慧眼慧眼不偏說偏說乖正理正理豈偏說此中三文廣有所破云云從若正見去合後兩慈合前許圓說不許偏說合後開偏說不云圓說若通論前後皆有偏圓而互現者前未見機理宜但許圓止偏是故文云自責愚癡後見機理尚許偏說何況圓耶是故文云正見者也又正

見者即是圓見若見有無不名無爲具有無者方乃名圓就文爲四先開偏說次釋見機三喋譬合初沒四喋譬合後證初開偏如文次釋見機者能爲衆生是見世界機生善法故見爲人機亦是見第一義機生憐憫心即對治機三四如文次從如人遠行是勸觀有譬合譬又二初正勸次重勸初文者六卷名爲丈夫譬此開六種觀義謂理觀乃至究竟觀遠行譬理觀去後位遥名遠理寂而照名行中道譬名字觀始末兩間通稱中耳疲極者煩惱勞累生死拘逼謙卑請益皆是疲極寄止他舍譬觀行觀三界幻居猶如寄止五欲非已爲他權託陰入如舍無明所壓如卧沉昏不醒如寐忽然火起火是無常來無徑路故言卒起卒起無常即報障也上具三障此略舉一即時驚寤譬相似觀昔來未得而今得之爲驚似解鄰眞爲寤言定死者解惑相排惑雖彊盛不久摩滅如入海見平故言定死雖知定死即猶未死未能入聖但在白法故言慙愧衣纏身者衣以譬觀身以譬境若作偏觀照境不周是爲可恥圓觀圓境無所可恥故言纏身便命終者他以被問難屈爲死然被難死死者無量應生梵天既不生者當知非也今言死者似觀轉謝生忉利天者分眞觀起此譬兩成就三十二臣即分眞義若就一主即究竟義而言梵王及輪王者更譬究竟觀不生等顯其所離善男子下重勸勿觀從文殊如來眞實去合譬但合上即便命終分眞觀去若能如是去合上生忉利天他以此文三十二相合者乃是合主不是

合臣若爾八十反應合八十種好輪王無敵
應合十八不共法耶今云八十種好亦不與
他共故皆合究竟

大般涅槃經疏卷第二下 佐四

二十

音釋

構居候切成也合也 糜忙皮切粥也 躃毗亦切倒也 啑作答切入口也

大般涅槃經疏卷第三上　佐五

隋 章安頂法師 撰
唐 天台沙門湛然再治

純陀品下

從文殊讚言去是第三文殊稱美文爲四初領成其說二歎言行相應三歎玄會佛旨四受勸又勸領成前兩勸兼領兩訶初如文次善男子汝今下言行相應言長壽因緣者正見正知正護正說即是常住因緣也此領前合譬中似解之意故言因緣能知如來是常住法者此領前合譬中分眞之解善覆如來此領後合譬似解也常受安樂者是領後合譬中分眞解也若領眞似二解即是兼領六位之意然文殊止一言訶勸純陀作爾許訶勸文殊竟不觝攘翻更讚美良由純陀所說會教會機聖人但說已法不說他法驗知純陀是分眞位是故文殊還以分眞美其言行即是發純陀五戒之迹顯分眞之本私云當知十讓從迹而說復以小初難大後者亦恐時會及未來世唯執小初以難大後妨於大後用破小初言時會者乃是新衆何以故一代教門彈斥洮汰已會毫善豈執如來定入涅槃同於初小正爲未來鈍根小習而執於小故法華云除佛滅後若不爾者豈有如前幢旛妙供人天雜類菩薩聲聞皆默不受而於城中工巧微供彰言納受因茲普領時會之供復能難佛爲佛所歎又與文殊旁論往復故知純陀非聊爾人三從如來次後去歎玄會佛旨指哀歎等爲廣說四從我之與汝去受勸又汝勸我覆於有爲我亦勸汝覆於

無爲雖終日說有不能盡其用終日說無不能詮其極言所不泊絕而置之又言置者指廣置略即世界置涅槃正體非體非用非爲無爲既非正體可共置之即第一義置汝勸我覆有我勸汝覆無更互是非莫知其正即對治置有爲無爲乃是旁論今此正以獻供爲宗置旁復宗故言且置即爲人置次從汝可隨時去是復宗論文爲四初復宗勸供有勸有訶二如來印讚成前起後三明悅可有問有答四明讚發讚純陀之說發文殊之迹

初又二先勸次訶就勸供爲三一勸時二勸速三勸奉佛勸時者如初行時初到時病時物新熟時今最後供是初去時二勸速者古佛道法過中不食今速赴此時三勸奉佛者正爲最後供佛涅槃次純陀下訶亦爲三一不知時二不知速三不知佛初令時者汝令時施佛可時施一切大衆不皆涅槃此則非時非時索施理涉於貪次不知速者佛六年苦行尚一麻一米今須臾間何須速也三不知佛者汝謂如來實須食耶文殊同他見謂須雜食純陀申已解食即不食故訶文殊墮三不知次爾時佛告去如來印讚成前起後印其訶即是成前讚其智即是起後三從文殊語純陀去是明悅可文爲五一偏慶悅可二破偏悅可三並悅可四解悅可五寂絕悅可時衆謂純陀行淺故佛印其所悅以破時情初文殊因此偏而慶之汝說無爲蒙佛悅可次純陀即以圓破偏非但悅可於我亦悅一切三文殊作兩番開並先定之若定悅可一切衆生我說有爲亦應悅可若不悅我圓

悅則破一切之義是則不成還是偏悅成佛愛憎即作伏並四純陀覺其伏並還解兩關一無偏染悅可二有普淨悅可無偏爲三一彈無偏悅可二釋無偏之意三舉譬顯如文次從等視一切去明有普淨悅可即是如來境界非我爾所知云云五從國王去明寂絶悅可不應作偏普籌量上文殊明有爲無爲且共置之即是絶言不可說悅此中意明有悅無悅是佛境界不可籌量即是絶思悅可初譬分智不及究竟王家駕駟譬究竟智群下驢乘譬分眞智後譬分斷不及究竟龜龍在水喻有無明菩薩行故見不了了金翅騰空譬無明盡佛不行故見則了了開善云前是下不知上後是上能知下治城云兩譬皆是下不知上初不知上智後不知上境靈味云初不知法身後不知應身云四文殊去讚發讚純陀之說故言如是如是其既高推佛境不可度量是故讚美發者拂我執一塗之義因汝試我試則非實故言有爲非有爲汝推未詳故言無爲非無爲前文殊云且共置之則言語道斷今純陀云是佛境界非我所知則心行處滅覈微則言盡研極則思窮故說觀皆寂從爾時面門去第四催供文爲四一催供二請住三領解四辦供前來諸瑞各有所表故知此光正爲催供文殊前勸純陀時施靳固彈訶今佛躬催不敢前却催文爲兩謂光催聲催光催爲兩一催二默初催又三一放光二解光三騰光初放光中照文殊者上佛印純陀所說會教合機今光照文殊亦扶上化下二人論難皆由佛力次即知是事

者解也數人云見色知心文殊覩光遂解佛意三騰光催供如文次悲默者催供故悲未諾故默次聲催亦二初三催次悲哭次復白大衆去請住文爲兩初告衆共請次重請初告衆文爲兩初告衆請次佛有酬告請如文

次佛酬中二先止亂次說五門觀觀中二先作觀次結初六譬空三譬無常三譬不淨兩譬無我後總結何故說五門耶汝請住世本爲開道若能五觀與住不殊若不能觀住世何益遺教云能持戒時與佛在不異即此義也次重請亦二有請有酬請如文重酬爲兩初酬次釋初文者汝請久住爲哀愍我以入滅爲哀愍云云釋中二長行偈頌長行如文偈與下二偈意同後當說之偈中二先偈次長行止三爾時純陀領解又二初領解次述成

伍五

領解者雖知不滅不能不悲不能不請雖知如來滅而不滅不能不慶不能不悅述成又兩一述不能不喜二止其不能不悲初喜者汝既能知如來方便亦應合知如來眞實故舉二鳥以譬權實不得相離春陽之時譬適會機宜無煩熱池譬涅槃自在無畏諸佛同以二法逗緣無礙自在能如此解善哉善哉次汝今不應思量長壽短壽去凡舉四義止其不能不悲一舉如來境界不可思惟若長若短皆如幻化幻長幻短非短非長何所可悲二舉如來方便若長若短如來於中無所染著何所可悲三舉如來涅槃成汝檀因克不動果因果具足何所可悲四我爲良田成汝因果汝克因果自是良田復能令他因果圓滿自利利人何所可悲尋文可見四爾時

純陀下是辦供先自謙次辦供初文中云涅槃非涅槃者亦是共行二烏義也即如來境界故下地絕思次辦供中云尋與文殊者有二解一云文殊解最後供故攜友共辦二六卷云燒香散華盡心供養佛及文殊不云同去

哀歎品上

荼毒居懷曰哀悲號發言爲歎略從事標言哀歎品廣而言之內喪道法曰哀外失慈覆曰歎文云失蔭及法味如犢失其母世界也又已生善訛(伍五)故哀未生善翳故歎(六)文云養育諸子付旃陀羅老少病苦而行險道生善也又現惡未盡故哀將惡方起故歎文云猶如困病人食所不應食對治也又應獲祕而不獲故哀應不失祕而失故歎文云獨以祕法偏教文殊遺棄我等第一義也然四緣感佛佛則興世四機若息佛則唱滅故約四悉釋哀歎品此文梵本猶屬壽命品謝氏分爲兩者略有十異前品從人後品從事前品對俗令品對道前品有供令品無供前品雙請此品單請前品因人此品率自前品略明佛性常住此品具說三點四德前品論令教此品具令昔前品二人論令品對佛論前品動執生疑此品破執除疑前品聞法抑割此品見地動哀歎然此十義備有通別今舉一邊別彰其異典皇釋此品有七謂三請三酬結會生起云佛入涅槃衆生孤露故哀請住世佛酬云汝本爲獻供聞法今已納供生汝福德已說新伊生汝智慧而不肯學知住何益次祈請者如來昔教無常五十許年始得成就

令說新伊常樂我淨應久住教詔若入涅槃不如還修舊法舉象迹秋耕懌教不受佛即酬云非全不教終令汝等得解新伊故云安置諸子祕密藏中我亦住中名入涅槃前已哀祈既不許住只應譏諷以命要請如來若具常樂我淨(佐五)即免四倒便得自在(七)久住於世必入涅槃便不免倒常樂之言便爲徒設若不住者我等毒身寧容久住亦當同佛入於涅槃佛即酬云我之去住豈汝所知汝言去是定去住是定住我之去住如二鳥雙游去而恒住此何勞請住住而恒去亦何須請汝不解此寧得同我入於涅槃既三請不允情無所錯即便生疑若無常非昔不應說常樂若是何不早說如來則有差機之失佛即會云昔說無常破汝常病汝今又以無常爲病爲汝說常汝病有前後故教有興廢汝自橫謂施教早晚迂迴如來屈曲隨逐豈佛差機早晚自汝反咎如來如此生起於義易見而復三請在前三酬居後其間子段處處相關斯乃彼師玄談七意若欲消釋殊背相生今明此品是對比丘施於新伊勝三修法就文爲四一大衆請二如來答三比丘疑執四佛破除疑就請又二一請緣二正請緣者緣於地動知必涅槃是故悲請問誰動地爲緣答法不在因亦不在緣不在因緣不離因緣既從因緣寧有作者雖無作者亦佛神通而動於地令其悲戀安置有緣於解脫中亦佛智力說法歡喜安置有緣於般若中亦佛體力非悲非喜安置有緣於法身中亦是純陀文殊智力令衆開解入般若中亦二人通力去

時地動令衆悲戀入解脫中亦是二人第一義力令衆非悲非喜入法身中亦是大衆感對治力聞法歡喜感爲人力動地悲哀感第一義非悲非喜致地動緣其義無量淨名云或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共法就地動又四謂時處相由時者佛(佐五)以四事止華氏之悲純陀腦臆小醒低頭飲淚大衆聞法悲惱暫息二人既去法音已停更欲增其悲戀之善於其去後未久之頃當是時也震地動之即是時也處者大地是橫處梵世是竪處或言初禪是梵世或通四禪皆是梵世雖不連地而有寶宮亦皆震搖即其事也問上釋聲光徹至非想以爲有頂今此地動焉止梵宮答上云有頂有頂文寬得作遠解此云梵世齊文而已若依下文動時能令衆生心動名大地動無色四心亦應被動即其例也相者有三一小大動相二六種動相三十八動相是三種相皆以形聲爲本形有動涌起聲有震覺吼若單形聲是爲小動形聲共動是名大動形聲各三是爲六種一中更三謂動徧動等徧動三六十八若更分別閻浮提一四天下小千中千大千十方傳傳相望作小大動大大動等有人云此經六種華嚴十八動此豈應爾特是形中略言一動聲中略言(佐五)一震又云大動又云能令衆生心動當知義兼十八不同人情由(九)者例此亦應有小由大由大大由若輪王生沒地得主失主悲喜故動是名小動若辟支羅漢生沒地得應供失應供悲喜故動是名大動若佛生滅地神山神及諸天龍等得應供失應

供悲喜而動即大大動今經正明如來八相唯少升天降魔文略不存就八相中是如來入滅地大震動此則別語經由若通論者如前所解純陀大衆皆是動緣舊云料簡地動之詞是經家所序或言佛說觀師云不然當時聞語豈是經家文無標告焉知是佛應是地震而有此詞次從時諸天龍下是正請又爲三初長行及十一行半偈是哀請次二行是祈請三長行五譬是譏請初長行敘語以毛豎哀泣而爲其相次十一行半偈爲三初兩行一句略請次七行一句廣請三二行結請初標調御師人仙犢母即是略舉三事爲哀請之端可見次猶如困病人下作喪師譬云云如國無君主下作喪主譬云云長者子下作喪親譬云云如來入涅槃下兩行結哀請上文初明犢失母今結還明我等及衆生悉無有救護護字結無主救字結無師次譬如日初出兩行舉日山兩譬是祈請歎於一佛而具三益曰有三義一高圓明譬主益生長萬物譬親益照了除闇譬師益而譬文論照了合文明除暗正言師義是本兼有二能山亦三義高出水上譬主益深入水底譬親益水色同山譬師益師德如山安處衆海能宣妙慧照下昏迷言略意兼矣舊解曰還自照爭論不同開善莊嚴云佛有智能自照光宅云佛果無有自反照智觀師難光宅云佛無反照智亦應不自知作佛不作佛彼救云佛雖無智知作不作若欲知時借諸佛智佛道同故今更問之佛道既同諸佛無智何所可借又並但能知他無智自知者唯應覺他不名自

覺此是光宅四失標隔眞諦牛糞淨土指端重覺無記如來次問開善莊嚴汝用反照智照一切種智者復用何智照反照智是則無窮觀師自云佛無別反照智只自有智智能反照如此說者即害兩家云云今明佛有一智三智三智一智非三非一而三而一一道種智外破諸闇二一切智能反自照三一切種智非內非外非自非他若即一而三可難光宅即三而一可難開善三一難思可難觀師云云此二偈亦名祈請如來在世所益若此祈佛留光照益我等故名祈請從長行去即第三譏請先述舊解譏請凡作五譬初作有始無終譬二作怖畏譬三違本誓譬四不平等譬五無慈悲譬初譬有三開合結國王佛也諸子四衆也他云技藝者始從鹿苑終至法

華所說諸經已有所妨今則不爾以二乘法合之則可見端正正見也愛念禪定也技藝神通也旃陀無明也亦習氣也初教三學似如有始不盡餘惑故言無終二怖畏譬者亦三舊云諸論者譬通達諸經今謂不爾譬破四魔而今不住乃畏死魔三違誓譬譬者略無結請有人佛也作務本誓誓盡度生官事譬起應囻圍譬入生死人問者舊云十方佛或云實智問權又云假設此問令以機爲旁人機謝告終終如出獄故言安樂夏曰夏臺殷曰羑里周曰囻圄白虎通曰囻令也圄舉也令其思愆舉罪云云四不平等譬亦三方藥十二部法也祕方即密教教文殊諸菩薩也不教外學二乘也五無慈譬亦三可尋舊釋譏請但譏請於師失主親二義今更會之初一

譬譏法親次兩譬譏法主後兩譬譏法師初譬譏法親者夫云親者慈念為本初生教訓似若親慈付旃陀羅頓乖骨肉法親亦爾從佛口生即是養育得佛法分即是端正技藝者學人思惟無學習氣若大乘意凡有無明斯皆毒害棄我而去是付旃陀云云次兩譬譏法主者夫云主者以威伏敵以恩養民前譬威武未暢後譬恩惠不充通達諸論如當敵怖畏今畏此論者如為敵欺法王亦爾除衆生畏衆生未免故佛有畏初學作務譬民有生業收閉囹圄譬民無聊生業廢譬無惠閉獄譬無恩法王亦爾初令學無學等修道品作務而復猶在思習無明獄中百姓有罪在于一人衆生苦惱云何如來欲受安樂次兩譬譏法師者夫師有訓導之德前譬譏師內

惜良方後譬譏師外祕坦道觀諸譬文皆有深意而此譬最明攀類文殊而恥行險路豈非譏師意耶第二酬請初酬哀請有長行偈頌長行初止外悲勸修內觀凡夫八風得失憂喜道與俗反升沉碩異何者失不可愁憂追喜不可愁惱得下文云若常愁苦愁遂增長唐勞無益若能勤遮二惡勤生二善惡是憂喜之本善故則無憂喜唯當清淨故勤精進止其苦惱苦惱止故則無攀緣寂然無為謂之正念正念者何即無念也若無念者親主師誰誰臣子弟誰去誰住誰度不度誰是愁者所愁者何寂然無朕由是人天還得正路止不啼哭又以譬顯之佛是生善之緣得善如愛子失善如喪子今聞近慧不憂失善故言殞送已訖云云次偈頌為二初一偈是止

悲次一偈而勸觀而互有二義不可一向初言開意者開精進意尚已無憂況聞定慧又言開者開意實相生死涅槃二邊俱寂偈云是故當默然又開者明解二用皆方便故故云諸佛法爾云云次偈者樂不放逸勸正念慧守心勸定也遠離勸進也自慰者結前勿悲受樂者守斯念慧汝應正念修心勿如凡夫悲號何益然諸比丘悉是上果豈同下凡特是對聖訶凡此正酬其哀請也復次比丘下酬其祈請歎請汝稱佛如日如山鎮照等益法身常在不出不沒隨機二用乍隱乍顯曰雖照世有目者覩山雖峙海流入者見汝同無目不流復何益矣若言有益令勸汝問設不能問我今為汝開其問端若能問者為說甘露然後涅槃既不能問請住何益此乃貶其不及止其祈請兼顯菩薩之德正酬其歎請祈請也舊解十五雙純就初教中作藥病義謂空是藥不空是病乃至二不二亦如是有純約今教謂空是生死不空是涅槃乃至二不二亦如是若能問者則甘露門開於汝有益既不能問請住何益與皇云下文具有此意下文正約始終意也空即昔教不空今教乃至二不二亦如是今明此義寬廣兼開衆問故文云如是等種種法中我當隨順為汝斷之諸釋無咎今更約三種空不空非空非不空乃至二不二非二非不二亦如是又約四種空不空亦空亦不空非空非不空乃至二不二亦如是昔教令教悉得同此三種四種廣分別之云云即是昔教令教三門四門從諸比丘佛世難值下是酬譏請與皇云此

爲八階是彼師之盛釋一歎五難二歎離八難三舉佛昔因成佛今果四奪其果非五奪其因非六顯眞法性勸令修習七勸捨昔依今八正示新伊先歎次示先奪後與得成次第以此八階酬五識也初五難於餘人是難於汝爲易八難難離而能得離是故歎之既歎離難得羅漢果即是於始方令汝入祕密之藏即是於終云何而言有始無終復言空過於小爲是於大爲非故言空過舉於往因成今果者正酬其識明如來久劫捨頭目髓腦求大涅槃只爲利益豈當怖畏所以非其果者汝果虛僞非正法實無戒定慧不能莊嚴正法寶城他取寶城證涅槃是圓總包含故故不可翻興皇云涅槃非總非別名含總別取此酬其不違本誓所以非其因者發菩薩心乃名出家汝不發心則非出家袈裟但是染衣而已汝不染正法故非大乘衣汝雖剃頭不爲正法除諸結使所以示勸眞實法性昔之小乘是虛僞今日大乘是眞實昔以無爲爲法性今以妙有爲法性法性未曾是有是無爲他緣故說有說無知昔無爲是法性者如迦葉云身是法性身云何存身若存者即非法性當知昔以無爲爲法性佛即破之滅非法性夫法性者非是滅法取此酬其不平等識汝取滅度非我不等所以捨昔依今此正釋疑疑云令我捨昔依今者昔何不說佛即解云譬如大地我法亦爾治衆生病初說無常爲治汝病今說於常亦治汝病初後並爲治病故也所以說新伊者既勸捨昔依今故須新伊祕密安置汝等令住其中非

是棄汝不示坦道不是無慈前後共答五譏請也今明不然得五難離八難同是一意何以分爲二只就斥中酬五譏請文義具足何煩八階共來答之是故不用今分文爲三一歎與二斥奪三勸奬夫欲奪之必先與之其譏請既切今斥奪亦深既斥其僞復須示眞與奪抑揚自成次第於此三中即是三雙初歎與爲一雙謂能得能離是故須歎次斥奪爲一雙謂不得不離不得眞實不離虛僞是故須斥三勸奬爲一雙謂應離應得昔教應離新伊應得是故須勸初從佛出世難下是歎與得離又三先釋次譬三結初文五難此與上文互有互無上爲俗人不歎出家割愛難不歎阿羅漢難此中爲出家人不歎最後檀難不歎聞法難餘皆相應離八難者得人身離三塗值佛離佛前後鬱單越長壽天及邊地難得出家離根不具難得羅漢離世智辯次舉金沙曇華譬之次離於下結之云從汝等遇我下是斥奪不得不離今點此意酬五譏者汝等遇我我初令汝得五難離八難是我善始今復使汝不應空過是我令終云何謂我有始無終又取意釋其上文云生育諸子形貌端正是佛之始付旃陀羅是佛無終若取佛意不應以親認佛何者其不識佛非是王子不識寶城形不端正無明自覆即旃陀羅何須遣付此即無始無終迴過與諸比丘從我於徃昔下第三即是酬其違本誓譏夫難行苦行非止一塗我甘之如薺無上方便其門不小未嘗吝惜汝等放逸不受不行於此大乘不肯作務非我無惠夫身命者

誰所不重我輕生忽死經無量劫指山指地骸骨倍多指海指江髓腦非喻況復妻子國城捐棄無數如是恩德但爲汝等放逸無慙繫在囹圄不得解脫非我無恩此以不慙不受之過還諸比丘從汝等比丘云何莊嚴下酬第二怖畏譏我正法寶城功德具足戒爲墻壁嚴峻絶險衆魔羣盜所不能關定爲其塹深廣波瀾無涯無底五塵六賊沒溺沉淪慧爲埤堄鑒微識遠博達今古明了具足我城如是何所不威何所可畏汝等比丘無城無嚴有怖有畏故迴怖畏還諸比丘從汝今遇是下酬其第四不平等譏此正法城表裏皆寶琳琅充溢瓌琦煥爛非但無窮復無遮礙商人遇之執持偽礫取者鄙吝非城不等此以偏過迴還比丘從汝諸比丘下酬其第

佐五　十七

五無大慈悲不示坦道譏汝下心知足是不厭小徑不貪大乘是不欣坦道披服袈裟是不厭糞埽不染淨法是不欣瓔珞多處乞食是不厭貧里不求法食是不欣上味剃除鬚髮是不厭小智不爲正法是不欣大明汝既不厭悲無所拔汝既不欣慈無所與盤桓隘路憎背坦道此以無欣無厭之過還諸比丘已懸酬五譏竟今更帖文從汝等遇我下是第二不得不離一雙文爲二先略明不得不離次廣明不得不離汝等遇我是略明不得不應空過是略明不離我者即是眞佛此佛亦我亦常亦淨即是法身金剛之身非後邊身非雜食身如此眞佛汝所不識但識應化化非眞佛非說法人淨名云汝不見佛不聞法不入衆數與六師等不識眞佛是斥其不

得不應空過此奪其不離云何不離雖離八難不得無難雖得四果不得眞果果既非眞難亦不離故言空過即是奪其不得次從我於往昔下廣斥不得文爲二一斥不得眞三寶二廣示眞三寶斥文爲三一廣釋眞佛二廣釋眞法三廣釋眞僧廣示此三彰其不得初釋眞佛又兩先舉道前方便故言我於往昔次舉道後方便故言今得無上方便將後例前皆是無上無上方便者道前是圓因下文云復有一行是如來行道後是圓用下文云二鳥雙游（伍五）舉前舉後無上方便（十八）釋成眞佛常樂我淨汝所不識而汝識者灰斷入滅無道後圓用雖有道前非無上圓因此是斥其不見眞佛從汝等云何莊嚴下廣釋不見眞法夫眞法者即眞善妙色出生妙善甘露圓滿具足無缺亦名醍醐一切諸藥悉入其中一切三學種種功德縱橫高廣充溢彌滿猶如寶城墻壍埤堄乃名眞法汝以空觀除惑惑盡則觀亡以身智爲有餘涅槃若入無餘灰身滅智同空永寂淨名云貪所樂法攝論爲下劣乘法華云鄙事此經稱僞礫此是斥其不得眞法從汝諸比丘勿以下心下廣斥不得眞僧又二先總斥下心不慕上法次別約因果功德斥之本以因果功德名僧汝之因果皆非眞僧雖服袈裟非破五住惡非怖內外魔雖行乞食經歷多處非應供乞士雖剃除鬚髮非殺賊不生則非眞僧上舉眞佛法斥僞佛法而不出於僞佛法相今斥僞僧亦不出眞僧之相前後互現亦是舉眞即知僞舉僞即知眞從汝諸比丘今當眞實下示

眞三寶文爲二先標今當眞實是也眞對昔僞實對昔虛二正示者今我現在是也我即佛寶大衆和合即僧寶如來法性即法寶法寶之中具於三點如來即般若法性即法身不倒即解脫此三稱藏藏一切法佛僧例然

佐五

三從是故汝等下是應離應得一雙又二初勸離僞次勸修眞初文者夫僞體者正由無明無明未除不得免僞故勸捨無明諸比丘譬如大地下是勸修眞文爲四一譬說祕密藏二法說祕密藏三釋祕密藏四結祕密藏

十九

譬爲三一大地譬二諸山藥草譬三爲衆生用譬大地非但普載而已亦不生而生生於藥草亦無用而用爲衆生用藥草所生不離能生亦即所生爲衆生用衆生雖復取用亦業招大地福感藥草三種宛轉不得相離種別不一一即具三可以譬祕三即是一可以譬密具一切物可以譬藏故舉此譬祕密之藏次從我法亦爾下即以法合譬以明祕藏於中有順合超合欲表祕藏自在不定不可思議初我法亦爾者此順合法身如大地大地如法身故言亦爾舉三法身合大地三義出生妙善甘露法味此舉三般若合諸山藥草三義爲衆生用舉三解脫合用中三義我今當令一切衆生入祕密藏即超合用諸子四部入祕密藏即超合藥草我亦自入超合大地病苦愈者藥地之功息矣安住湛然衆生得益般若功亡法身之用息矣同歸至寂祕密藏中一切衆生是初發心擬初住位四衆是中心擬四十位佛是後心擬妙覺位同入祕藏咸見佛性問衆生入者與佛同耶答

六位分別云云

音釋

觝擿紙典禮切排也擿如陽切逐也敷下革切考實也荼同都切苦荼也
膈蒲逼切膈臆倫追切臆意不泄也摽匹遙切圄圉魚許切圄圉獄名
墐七鹽切遶城水也環琦環姑回切琦渠羈切環琦偉大貌

大般涅槃經疏卷第三下　佐六

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

哀歎品下

復次蹋上文來大地譬佛寶諸山藥草譬法寶爲衆生用譬僧寶次合文者我法亦爾是佛出生甘露是法而爲衆生是僧三從何等名爲下是釋祕密藏先出他解次帖文地人云阿梨耶識在妄惑內稱祕密藏成論人云當來果佛在衆生外一切衆生當得佛果此理屬人是亦內即時未有是亦外外故非內內故非外名祕密藏涅槃本有論云衆生身內有佛亦非密身外有非身內非身外有非非內非非外有並非密也衆生即是故名爲密前兩種解爲此論破云云若昔教說者隱故名祕覆故名藏謂無常覆常相覆無相不了覆了今常等隱名祕密藏如形殘人如外道論等種種譬喻下文廣說是名昔教祕密之藏今經開敞如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕名離相衆生不解名爲祕密法界包含攝一切法用不可盡名之爲藏故下文云不縱不橫不並不別是祕密義三法具足無有缺減是其藏義文義炳然那忽餘解舉涅槃論破諸人師舉涅槃經破方便教大風卷霧清漢炳然云云今釋祕密藏文爲三一譬三點二譬三目三合以三德此之三文一往而言是從事入理三點是文字此約言教三目是天眼此約修行三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即祕密教修習相應是祕密

行證得相應是祕密理故約三釋稱理教行初三點中言云何如世伊字外國有舊新兩伊舊伊橫豎斷絕相離借此況彼橫如列火豎如點水各不相續不橫不同列火不豎不同點水應如此土草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脫無復身智如豎點水縱而相離又約身約智分得有餘解脫橫一時有三法各異如橫列火各不相關新伊字者譬今教三德法身即照亦即自在名一爲三三無別體故是不橫非前非後故是非縱一即三如大點三即一如細畫而三而一而一而三不可一三說不可一三思故名不可思議不可思議者即非三非一名祕密藏如世伊字此句是玆經之根本爲顯斯義廣立問答致二十五品洋洋無盡若失此意全迷根本將何指歸次約三目釋者摩醯首羅居色界頂統領大千一面三目三目一面不可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世界主徹照三千若不縱橫嚴主照世一切皆成三德亦爾縱橫並別祕藏不成不縱不橫祕密藏則成次約三德釋祕密藏者果地衆德但言三者蓋舉略兼諸法身之身非色非無色非色故不可形相見非無色故不可心想知雖非色而色充滿十方巨細相容不廣不狹雖非非色亦可尋求能發衆生深廣智慧故曰如來色無盡等即法身德般若者非知非字非知故不可動慮分別非字故不可言說書紳亦非不知非不字非不知故不同灰滅非不字故不同偏空雖非知無所不

照三諦徧朗極佛境界凡聖並明雖非字而半滿具足世間出世間上上諸字悉了法界流注若懸河海涌不可窮盡淨名云能以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法即般若德解脫者非喧非寂非縛非脫非縛故五住不能繫非脫故十智不能虛非脫而脫二邊之所不拘如百句解脫中說非縛而縛爲訥鈍邪癡闡提外道所縛故有病行嬰兒行住首楞嚴示現善惡隨所調伏衆生之處雖鄙必施如醫療病如華在水無染無著名解脫德佛身業不可思議法身則攝佛口業不可思議般若則攝佛意業不可思議解脫則攝故知三德攝一切德又大品名爲色淨般若淨受想行識淨般若淨法華云如來莊嚴又云六根清淨總諸經異說悉爲三德所收包含總別囊括事理以略收廣不逾三德若偏縱橫並別一異皆非祕藏文云法身亦非般若亦非解脫亦非不縱不橫不並不別三一相即一中無量無量中一非一非無量者是名祕藏從我今安住下第四結祕密藏安住三法此結三德入大涅槃結祕密藏如世伊字是結三點文略不結天目然佛常安住三法而言我今者蓋隨緣宜故云爲衆生故名入涅槃即此意也第三從爾時諸比丘去是疑執章文爲三一執二請三疑佛上斤奪奪是所證未能即捨是故有執佛說新伊一聞不解欲學須請今昔兩教皆是佛說何故一偏一眞故有斯疑執文爲兩一敘悲苦二正陳執初文者其聞佛說安住三法名入涅槃了不思

惟安住之義而生去此住彼之解是名悲苦云云次從世尊快說去是陳執他云述上聞法上未曾說但執昔教就執爲二初執後歎執又三一約教執理二約行執理三正執理快說者執昔之教壯之言快此教快能詮理故也次譬如象迹者執昔之行行是進趣中勝故以大迹爲譬行有智斷想是智之初門舉初爲言從精勤去是執斷斷思則知亦斷邪見是故語後不言前耳及無常想者惑去智亡從世尊若離無常去正執理此理中適非離非不離若離無常應不入涅槃若不離無常猶具諸惑以非離非不離故能斷諸惑冥理會眞豈復過此斥言是僞云他解離者則昔教爲非若不離者則昔教爲是觀文難見次從世尊譬如農夫去是歎也歎上三執秋

時耕者法有二能一草不生二水地肥肥即歎教草死歎斷又肥即歎行農法歎理秋耕歎教象迹歎行無常歎理云次世尊譬如帝王去是請上聞新伊欲欣修學如來若去從誰稟承因是則請上譏請中多作親譬佛斥非眞今不敢作親譬但作主師譬正是統訓義寬故也合有五譬初一請主譬後四請師譬觀合譬文是請學新伊何者羅漢已破四住無知無明是所未除既舉別惑知請新伊初恩赦者通爲聲聞未除兩惑者作請呪師譬亦通爲聲聞未除無明者作請香象譬偏爲學人未除思惑者請瘧病譬偏爲無學人未除一邊者作請醉人譬通爲一切凡聖作請前二譬如文第三香象譬中先譬次合合中云五十七煩惱者解者有三五五蓋也十

十纏也七七漏也數人言欲界四鈍貪瞋癡慢通迷五行五行者見諦四思惟一五行上各有四四五二十上兩界各除一瞋則五行下各三三五十五兩界成三十就欲界二十成五十通心七使即七漏爲根本論人云見諦十使迷四諦爲四十思惟四使又迷四諦四四成十六合見諦爲五十六并無明是爲五十七與皇云五門觀一一有三倒謂想見心三五十五約三界成四十五又四諦各三倒三四十二足前成五十七云云醉譬中行三業惡得報合中服藥吐惑云云三從世尊譬如芭蕉樹去是疑教昔教若非佛不應說昔教若是佛不應非今教若是何不早說今教若非云何稱實是故致疑就文爲三初明無我次引證三明用芭蕉約行陰漿滓約色陰七葉約三陰次引佛說一切法無我我所三如鳥迹空中下明無我用者昔教能除見思故也所以明無我者佛昔教明無我我修無我若有我者無有是處云何今日說言有我故舉無我爲疑教端第四從爾時世尊讚諸比丘去是破執除疑文爲二先讚次破初文者上有三意何故獨讚無我無我是執疑等本故也何故讚之世間問答法爾故也又初以無我破邪其能服用又將欲奪而先與之又執劣感勝即四悉意也次佛破爲三初破其偏理下文云是三種修無有實義二破其偏行下文云先所修習悉是顛倒三破其偏教下文云先所斷乳此非實語此三意各二謂騰執酬破初破偏理先騰次酬初騰爲三一接讚騰執二作譬三世尊下結歎醉有二過

一倒亂二乖善三結歎文二初結醉過與不修者二歎無過與善修者次佛破者即以酬爲破於中爲二初破不倒亂是倒亂迴醉與之次破善修非善修迴不善修而與之初破倒亂爲四一誡聽牒起二明其倒亂三出不倒亂四結過歸（佐大）之誡聽中言牒（七）起者重牒彼計但知文字不知其義者文是語言義是理趣醉亦聞語不曉語意亦自有語而無實録汝亦如是聞他流轉他不流轉自言善修實非善修次倒亂中提日月來者正破倒亂譬也衆生者他云正寄比丘汎指衆生今謂不爾既迴醉與之當知比丘即是衆生我計無我者破其倒亂亦是破其執於無常無我爲是汝以無常無我爲是此是亦非實非無我橫計無我如彼醉人於非轉處而生轉想（云云）三我者去出不倒亂者即常樂我淨汝之所非則不非乃非其所是佛者覺義以自在故名我常者法身不從緣生故常樂者即是涅槃涅槃無受名爲大樂淨即是法法即無染汝所非者而今則是義不知良由於醉（云云）四汝等比丘下結歸者即迴醉還之比丘謂常是倒無常不倒佛迴無常是倒常是不倒如日月不轉醉見迴轉日月豈醉醉者過耳常樂我淨實非無常橫計無常是倒者過次從汝等若言去破善修非善修文爲四初雙標兩修次雙明八倒三雙迴過還之四專舉勝修初中云汝等若言者是標其善修無有實義斥善非善如醉僞言而無眞實次標勝修夫相對者義有廣略或作十門八倒六行等不同今但略對三次從苦者計樂去是雙

明八倒汝行八倒云何自樹稱爲善修文云是人不知正修諸法三從汝諸比丘去是雙迴八倒而反歸之文爲二初迴常樂四倒歸之後迴無常四倒歸之就初又二初正迴倒次三番料簡初如文次三番者謂世出世有不有倒不倒等初世出世者夫至理如空非世出世惑之者成倒名爲世間解之者成德名出世間無明覆汝唯倒非德彼若救云若是倒者云何名爲常樂我淨次世間法下有不有故於世間料簡字義義如下說但有其名是故非德而無其義三何以故下有倒無倒是則但有四倒三倒顯其無義舊云三心無倒識心是倒又云識心無倒餘三三倒想有想倒受有心倒行有見倒又通別二釋三倒通在四心之中差別對者識心心倒想受想倒行心見倒又凡有心緣境即心倒通是想像即想倒通能分別即見倒又初心妄計即心倒心緣成想是想倒想成冰執是見倒又見倒在凡夫心倒想倒是學人無學則無倒今謂何故却以倒還比丘是等比丘妄謂心盡心實不盡無漏心空想偏見故故成三倒一倒具四成十二倒故結過還之問世間亦有常樂我淨出世亦爾者亦應言世間亦有無常無我出世亦然耶答例二乘無常無我即是世間諸佛無常無我無上方便即出世間問有名無義云云世間出世間倒德非倒德勝修劣修並應四句分別又世間唯倒無德出世唯德無倒即倒不倒是世倒之德起方便用是出世之德例餘一切諸義悉然舊云無常無我是劣修常樂我淨是勝修又云

單修者劣雙修者勝又非偏圓修乃是勝修今問屬當諸修與誰分別云單勝修者是次第人雙勝修者是不定人非偏非圓者是頓人云四從何等爲義去是專明勝修文爲二一對劣明勝二勸勝修若通論其劣備有諸過但偏破甚者生死有縛著故無我聲聞更進趣故非常外道以苦捨苦故是苦有爲多染是不淨云云偏舉勝破劣如經今通意者初文云我者即如來只標三寶攝一切法常即法身此標三點攝一切法樂即涅槃此標四德攝一切法淨即無爲此標法界攝一切法然此諸義不縱不橫不一不異不可思議故得是義故得是勝次若欲下勸修如文次從時諸比丘去是破其偏行亦名酬請文爲二初騰請後酬請破行初騰爲三一領旨歎佛二因歎正請三要命結請如文從爾時佛告去是酬請又二初訶不應次正酬初訶者如來去住非汝境界汝既不能知佛往來寧得隨去故言不應次酬請爲二初以人酬次以法酬汝前請住正欲學法今留人法於學頓足更何所請人酬中爲三一標付囑人次歎人同如來三釋歎初二如文第三釋中意者如王委任大臣巡者行也佛欲巡行餘方故委任迦葉從汝等當知去以法酬請又二初酬請次破偏行初酬中有法譬合譬中從春時去爲偏行作譬舊云聞思修慧觀文不會今隨河西朗師分文爲兩先明起惑失理後修學求理初一句是起惑春時者年初物生譬起惑之始又因惑生解故言春時有諸人等二句失珠之處舊云大池是無常教朗師

云是生死海浴字或作沼多作浴乘船游戲三句失珠之緣舊云聞慧解淺故云游戲河西云恚慢心如乘船五欲樂如游戲失瑠璃寶喻失佛性舊或言失理或失解沒深水中一往沒失非永失也舊云圓理蘊在無常教下故言沒深水中又佛性理爲恚慢生死所沒不能得現次是時諸人下習解求理爲二先依昔教偏修即是僞修二明今教圓修即是勝修初云競捉者即是偏修無常苦觀而習學之瓦石即傷害譬苦草木虛浮譬無我砂礫水底分分離散譬無常各各自謂無非得理次歡喜持出下譬今教圓修舊亦三慧今意不爾猶是偏修之末明理未極故言乃知非眞一往爲四一悟昔非眞二由佛性力令衆生悟三明信解四明慧見即是得理初

文即今教起已方悟昔非舊兩釋歡喜向前持出向後莊嚴云歡喜持向前出非眞向後今皆爲一句次是時寶珠下由佛性力始明眞修此聞今教說於佛性由佛性力令衆生悟在水中者佛性非遠只在生死五陰身中水澄清者由佛性力令衆生悟三於是大衆下明一往信解喻之如見而未得取如月形者中道圓理究竟無缺四是時下慧見也安徐者處在生死如在涅槃故言安徐次汝等比丘不應下合譬又四先合偏修次合圓修三復應當知下重合偏修四欲得眞實下重合圓修此中經文是留心處故存舊解請勿嫌煩今釋此章諸比丘雖聞新伊未除舊執謂佛無常所以請住雖信法常未信佛常口雖請新意猶從舊佛訶其舊執云汝等不應

作如是語佛酬其請新故言所有正法悉付迦葉如來緣謝故去迦葉機興故付內同佛德外委大臣秉正法教乃指圓伊而作依止酬其所請此中爲學新伊者故故言法付迦葉下文爲不學新伊者故故言迦葉無常不堪付囑各各爲緣今初以法酬請中爲二一法說破二譬說破法說者汝欲學新伊應改迷生信猶存僞執眞法不染故云汝先修習無常苦者非是眞實次譬中又二譬合初如春時去先開放逸失寶譬次開求得不得譬

亦名有方便譬無方便譬春時者年物俱新適悅時也譬五塵六欲是耽湎之境諸人者總譬放逸之徒在大池浴者大池譬生死河浴譬恚慢愛憎等也乘船譬乘諸業游戲譬著可愛果失瑠璃寶者譬無解因於放蕩慧

解潛昏故言失耳故此章破行失爲便非先解後失著樂翳解義言失耳沒深水中者生死陰覆也從是時諸人去爲無方便求解不得作譬諸人者通是迷徒別擬三修悉共入水者信於初教義如入水求覓是寶者作劣三修競捉瓦石者證三爲眞自謂得者言得滅度歡喜持出一句譬上稱歎象迹第一善修無我內執在懷故言歡喜向佛稱歎故言持出譬上封執生疑之意乃知非眞者爲有方便求解得者作譬譬聞今教破昔理行非實方知苦無常等僞同瓦礫故言乃知非眞都從上來合作六意共消求得之文夫寶珠者珠是本有非適今也而衆生著樂沉沒水底拙觀推求竟不能得即理寶珠以聞今教知前不實知字知義始自今經即名字寶珠

是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清者觀行寶珠依教觀理理爲所詮故言猶在水中能詮如所詮所詮如能詮故言以珠力故水則澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形者相似寶珠仰觀於月彷佛類珠似解鄰眞故言乃見相似位明矣虛空譬相似常月圓譬相似樂月光譬相似淨非上非下以上比下自在無礙譬相似我云云是時一人譬分證寶珠以一名人人得其門故言一人方便力者道前圓修安徐者安於生死作涅槃解微妙正觀徐詳審諦不昏教水不動心波與理相應即分得寶珠此約六位顯有方便勝修之人求得寶珠約行義便汝等比丘者合得失兩譬又二而復兩番合者初番合三修得失後番合四修得失應用此意徧歷諸法皆有勝劣兩種修也故文云在在處處常修我想常樂淨想豈獨今經非止一境觸處成觀思之第三從爾時諸比丘去是破疑教章文爲兩初騰後破初騰具昔教行用理如佛先說教也而修學者行也離我慢等用也入涅槃者理也行理等已破竟語勢相成正意在教昔教若是今不應非今教若是何不早說云云就破爲兩先歎問次答答又二先譬後合譬爲四一譬四倒病二譬三修藥三譬三修病四譬四德藥就初爲六初倒病者王是也內闇常淨外舉我威貪引取樂是爲病者次秉倒師者外道著常淨爲頑著我樂爲罥邪病師也三信受邪倒謂厚賜俸祿信邪術也四純用乳藥者倒藥也色白是常味甘是樂膩潤爲我稱藥是淨即邪

藥也五亦復不知自是邪也六是王下亦不自知病王不別者是病者不知是倒病也已略對竟重更釋文王者王領爲義如受化者亦有徒屬譬之爲王無明爲闇著樂爲鈍世智爲少智醫譬外道其實不能治病而亦欲爲衆生彊請春秋傳云心不則德義爲頑凶（佐大十四）不談忠信爲鼠外道亦爾內無眞解外無巧說俸禄者受化衆生供養外道純用乳藥者總明藥少病多俱不知藥病不知病起根源者衆生三毒八倒由於取相取相緣於無明其所不知不知病也雖知乳藥是不知藥佛假說我橫計即離乍言青白黃黑云云風冷熱病者逗藥失所風喻瞋冷喻癡熱喻愛是王不別者何但不知藥亦不知病次復有明醫者譬三修藥文爲三初說明醫二治病緣三正治病初文明醫曉八術一治身二治眼三治胎四治小兒五治創六治毒七治邪八知星內合佛知八正道能治八倒病云云今通論醫有十種一者治病但增無損或時致死空見外道也恣行惡法菩法既亡慧命亦死二者治病不增不損常見外道也投巖赴火不生禪定不能斷結三者唯損無增即世醫所治差已還發斷結外道也四治病差已不發所治不偏即二乘也五者雖能兼偏而無巧術六度菩薩也六者治無痛惱而不能治必死之人通菩薩也（佐大十五）七者治難愈病而不能一時治一切病別菩薩也八者能一時治不能令復本圓十信也九者能一時治亦令復本而不能令過本圓中心也十者能一時治復令過本圓後心也今之明醫即第十醫通達

常無常等二鳥雙游即是八術次從是時舊醫去是治病緣爲二初同後異同爲三一同生業二同學業三同化緣初同生業者明如來託生王宮納妃生子而衆生不知咨受反生貢高如文次同學業者乘羊車學書後園講武脫冠遣馬詣阿羅羅六年苦行等四十八年者中阿含云就外道學必先給使四十八年然後與法宗師云自佛出世凡五十許年法華已來至涅槃時始明久本前三時教唯明此身成佛無別本身然師弟之敬必自終身則猶是外道弟子故言四十八年從法華已來別有本身所餘二年始非其弟子此解太漫又開善云四十即四禪八年即八定六卷云四十八年治城云八禪中各有六行厭下苦麤障攀上勝妙出合四十八依天台止觀中四見爲根本一見三假一假四句一見十二句四見合四十八句即是邪法四十八年三共入見王者是化緣同然外道實無觀機之智邪化先出故言是同次是時客醫爲王說去即是後異又爲二初少異後頓異初文云醫方者如爲提謂說五戒文鱗三歸技藝者即是神通如瑞應中明治國療病者三歸翻邪入正譬如治國五戒治五惡譬之療病又歸戒者皆能翻邪治惡時王聞已即是歸正驅令出國即是捨邪從是時客醫去

（注六）

即是頓異又二先觀機頓異次設教頓異初觀機中有問有答實非顯灼二往復也初求願者唯觀一初教之機也次王即答者根緣冥對右臂身分者右手動便譬初教中無常苦便餘身分者譬後機教並皆隨順此即已

（十六）

有大機意也又解右臂譬我見餘分譬諸惑作此解者於初教便彼客醫言我不敢多者此重觀機但唯須初教一機多傷損者我見生惑妨害事多若聞正教猶故計我當斷善根之首橫死者以解斷惑此是壽終以惑障解此名橫死時王答言下衆生受化復傳未聞即上中下皆得悟也次爾時客醫去即正施教此中舉五味者即五門觀辛譬不淨苦譬無我鹹譬無常甜譬空酢譬苦云云三其後不久下正治衆生復起無常之病前破邪常說無常教衆生不解定執一切皆是無常還復成病譬如癡人謂鹿爲馬智人語言此鹿非馬雖知鹿無馬而執無爲馬何處復有無是馬耶故無馬是病起無常倒復有多種一謂佛果無常此病易見二謂生死無常此病

難見何者生死即是眞常佛性既謂無常寧不是病文云王復得病者衆生病也文爲二一正起病二根緣扣佛初如文次即命是醫下根緣扣佛如遣使命醫古本云我今病重困苦欲死四醫占王病下說今眞常四德之藥文爲四一一往爲說二衆生不受三如來重說四衆生方受初文又四一正說二開權三顯實四病藥相治初即如來正爲說常次我於先時下開權古本云所斷乳藥是大妄語今經治定止言昔非實語明昔權宜說非究竟三今若服下顯實即顯今時常樂之教四王今患熱下病藥相治無常譬火能燒世間故言患熱今圓常之藥猶如乳味能治熱病次時王語醫下衆生不受即前諸比丘疑執不受常住之言文中有四雙驚雙譏貶如

來褒外道狂耶是一驚熱病是一驚故云雙驚狂謂失心之病今驚如來爲是失本無常之解熱病者是驚如來爲更起於邪常惑耶汝先言毒今云何服即是雙譏汝先言毒今云何服即是以昔譏今今既令服先那言毒即是以今譏昔迴互此語即兩譏也欲欺我耶者還成上意三先譬所讃下是點各如來如來誤我驅逐舊醫四如汝所言下褒外道如文三是時客醫下如來重說即是此中破執釋疑文中有四一止其所說二正爲釋疑三重問四重答此初即一往止其所說次如蟲食木下正爲解釋又二先譬後合此中通體是譬今更爲譬作譬明外道橫計之我偶與正我名同而非解理如蟲食木次大王當知下合譬可尋三時王問言下重問四客醫

答言下重答又二先唱兩章門次釋兩章門初唱章門者初即毒藥邪常章門二即甘露眞常章門次云何是乳下釋兩章門又二先廣釋甘露後略解毒藥所以爾者既廣識甘露反此即毒不勞繁文就初釋甘露章又三牒釋結初牒可見次若是乳牛下釋章門舊解七事初事者本明於乳而言牛者欲明乳從牛出譬教是佛說此言牛者爲犢子時不食酒糟等後成大牛其乳則善譬爲菩薩時已不起斷常果時多德諸法師云酒糟能令荒醉以譬五欲之愛滑草滑利則譬利使麥麩麤澁以譬鈍使與皇云酒是眞味糟糠則無譬橫說求眞無復眞味又云酒清浮在上糟沉濁在下譬斷常高下滑草譬貪欲麥麩譬瞋恚次其犢調善下第二事明復有善好

眷屬放牧之處第三事所行境界不高不下二解一云慢心爲高愛心爲下又云二乘爲高凡夫在下飲以清水下第四事明唯有般若清水無戲論馳動不與特牛下第五事外譬特牛是無乳之牛內合諸惡知識斷常之人不受中道圓常之教即是特牛飲食調適下第六事舊云禪定之水譬之如飲智慧資糧喻之如食明定慧二事並得所宜又云正以此慧方便自資不令失所故言調適行住得所第七事舊云精進勤策名爲行取捨調停故言住又云常在中道平正故言行住得所次除是乳已下釋毒藥章門今明是義不然何者既舉甘露破於毒乳應辨常義破於無常何用利鈍兩使釋滑草麥麩復將矜已以蔑人解高原下濕此與聲聞斷見思何異

共二乘無我我所何殊同於無常如何破病令所不用今釋七事牛譬教主即喻法身常身舍那尊特異於無常文六乳譬常教此乳亦名醍醐下文云牛食忍草即出醍醐是其義也酒糟者酒清譬無爲定糟濁譬有爲定佛不躭染眞諦三昧如不食酒不味著俗諦三昧如不食糟滑草麥麩者泥洹智易得如滑分別智難生如麩佛智非一切智非道種智其犢調善者得中道理柔和善順不處高原下濕者不以涅槃爲證不以生死可住飲以清水者非五欲淤泥非無明闇濁離此二邊即佛性清水不馳空眞不驟俗假不與特牛同群者特牛無乳譬無慈悲明佛有不共慈悲飲食調適者入空爲飢出假爲飽中道不入不出即不飢不飽行住得所者住祕密

藏是住得所二鳥雙游是行得所如此釋者符經合義常破無常文理俱會豈與他同四從爾時大王下衆生受化又四一受教傳化二餘人不受三重爲說四方信受初文前自信受後更傳化即上根人自得解已傳化中下皆令得悟次國人聞之下中下不受三王言下重復傳化四爾時大王下上中下根俱時領悟次汝等比丘下合譬上本有兩藥兩病今此合中但合兩藥不合兩病所以然者本疑經教有說不說若昔非者即不須說今若是者何不早說今用此意除疑爲邪常故不得早說今常復破邪常病故只得說於昔空無常今直合兩藥今於教門可解故不復言病文中初合無常之藥後合眞常之藥上譬中先明始同後明末異今亦備合此先合始同今言如來爲大醫王正合前時有明醫曉八種術出現於世者今合從遠方來次降伏一切下合末異初合漸異即合共入見王說種種醫方及餘技藝治國療病等次欲伏外道下合頓異即此教意無我無常合前和合諸藥謂辛苦鹹五味次比丘當知下合此教意前結外道之非後結今教爲是爲調衆生爲知時故須說此無三如是無我一句二解一云此語向後二云此猶屬前有因緣故合前眞常之教合後又三第一正說二簡外道之非三說如來之是

佐六　壬二

大般涅槃經疏卷第三　下

音釋

炳補永切明也　耽湎耽都含切樂之甚也湎彌兗切湎也　戕在良切

大般涅槃經疏卷第四上

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

佐七

長壽品上

前之三品嚴觀所安此品存本但改命爲長移壽在下西方語倒不移亦善譯人左右應無別意恐依上文當知如來即是長壽或依偈初云何得長壽長只是常何不用常爲名正言由常樂我淨獲此長壽從所得立名故也今釋長壽爲四一同諸佛法身智慧壽命皆悉同等故言長壽二由物欣長惡短引令樹善故三對破偏修無常之拙明圓勝修之常四長短相形是對治門會非長短之長故言長壽此是涅槃施中第三對菩薩衆隨問而施凡十四品諸問答中長壽爲首從初命品餘各隨便其文有勸問正問初勸比丘次勸大衆初勸有三佛法至三故又表佛慇懃故又初勸除疑二勸受寄三勸益物其上疑既盡初勸則默既不堪寄付次勸則辭既無化力後勸則推初文者何故偏勸問戒律河西云佛法有兩一經二律上已問經今勸問律是義不然經深律淺既能問經豈不能問律而待勸耶觀師云律是聲聞之本又是今經之宗不殺爲因得長壽果故偏勸問是亦不然今案經云於諸戒律是則律儀定道俱名爲戒諸語不一豈獨律儀又將下驗上非偏勸問律空者慧也寂者定也當知勸諸比丘問戒定慧有人作二諦消是亦不然二諦文晦三諦文明何者戒定慧三是入眞之梯陞即勸問眞本性空寂即是問中明了通達

即是雙照二諦即勸問俗又言莫謂如來唯修空寂者如來既不專修眞俗即是勸問非眞非俗第一義諦第二再勸爲二初勸次辭勸問戒律初者一云略耳具說如上又取下文意佛欲寄付故以戒律而爲勸端次辭者

既於戒律不能問者即辭不堪有法譬合法說又三正辭釋結正辭辭無智慧不能問於三號如文次釋辭釋於三號皆不思議如來境界深微之法允同諸佛故號如來我不能問則是辭上本性空寂所有諸定不可思議窮於甚深微妙禪定能爲一切而作福田故名應供我不能問則辭上明了通達所演教誨不可思議者窮於一切言說邊底示導衆生是道非道號正徧知我不能問則辭上戒律又釋辭不能問於三諦諸佛境界是不能問中所有諸定是不能問眞所演教誨是不能問俗三結辭中云無智慧者無三智也次譬辭爲四一聲聞不堪寄二如來不應寄三聲聞彊受寄四如來失所寄初明不堪言老人者閻浮果報將盡之年譬諸聲聞十二緣觀支支十二從過至現故百二十過現滅故老死滅無明滅乃至老死滅故將入涅槃身嬰長病者正使雖盡習氣尚存又無明別惑未侵一毫故言長病寢卧牀席者況空滯寂失遊戲神通不能起居者不能入有如不能起不紹三寶如不能居氣力虛劣者無常住命如無氣無十力雄猛如無力少眞實故名虛非勝修故名劣餘命無幾將入灰斷次有一富人者下譬如來不應付囑智斷圓滿故言富人緣事欲行者適化多務故言緣事乘

如起應故言欲行以百金者百句解脫漢書稱一萬爲一金既有百金即是百萬一句解脫既有一萬解脫以爲眷屬百句解脫即有百萬解脫而爲眷屬或經十年二十年者有三解一云十劫二十劫二云人中爲十天二十三云正法爲十像法二十是義不然若爾後時如何得歸會耶今明通惑爲十別惑二十逗緣除物通別兩惑名付家事受寄者除通別惑即感我歸還時歸我者舊二解一云只指釋迦餘方應盡此土感興後還猶見我昔法實二云彌勒下生猶見釋迦真實之法法身不異故言歸我今解通別惑盡即是還時即是歸我此義稍便三是老病人下聲聞妄受無繼嗣者舊二解一云無善心實男慈悲心女二云無受化眷屬紹續其後今言無常住信心之子病篤命終者灰身入滅四財主行還下如來失所寄法實喪失癡人者二解一云受寄者即是癡人不能籌量妄受人寄二云能寄者名癡人假設此言若遂寄聲聞則是癡人若不寄者則非癡人次世尊下合譬但合妄受喪失不合前二合後二中先合第三次我今下合第四從佛告下第三勸益物爲三一勸二推三讚初如文次推功爲二先譬後合譬又四一譬歎菩薩二十五者即二十五三昧盛壯端正者是諸三昧王多有財寶者一切三昧悉入其中父母者三諦一諦爲母一諦三諦爲父法喜爲妻善心爲子道品爲眷屬十方諸佛即是宗親次時有人下譬正應付囑倒上釋三是時壯夫下譬秉持受寄四其人遇病者譬不失正法世尊

下是合譬先舉不應次合應寄三爾時佛讚下即讚也無漏心羅漢心者忘我推功也二緣者緣聲聞不能菩薩則能或善能問答或法實久住利益衆生悉出上文從爾時佛告一切大衆下第二通勸大衆問佛既普等若得問人普皆利益又對於偏勸故普勸也先偏後普明偏普不定顯非偏非普問比丘寡德慇懃三勸菩薩不爾何俟二三勸耶答佛如師子殺象及兔皆盡其力終無厚薄故皆三勸若爾菩薩亦應無疑而有辭讓答比丘皆無菩薩皆有以有問故故知有疑是故菩薩則可付囑以慈心故故能益他又例作無而意異菩薩久解是故無疑自謙是退義稱佛菩薩乃是推功問何故約命言不可量約辯言不可盡若戒若歸而勸問耶答多有所

開略舉四意一如來是大富施主隨其所求而給與之若問命即開長壽金剛身身密等義若問辯即開般若四相口密等義若問歸戒即開菩薩首楞嚴能建大義百句解脫意密等義乃至開邪正四倒四諦如來性文字月鳥等義涅槃施得顯也二如來施主方便無量若問命即開天行若問辯即開梵行若問歸戒即開聖行嬰兒行歸戒所防即開病行五行若立十德自顯涅槃行明三如來施主正法寶城莊嚴無量如來能問無可問處如來能答無能問人百金妙寶初求付託得能問人問命即常莊嚴問辯即樂莊嚴問戒即淨莊嚴問歸即我莊嚴能問能答具二莊嚴雙樹涅槃其義得顯四如來施主慈悲無量憫念邪僻哀憐不善若能問歸即用常辯

攝邪若能問戒即用常命攝惡涅槃之用得顯爲此義故舉此三種以爲問端問問端通後亦通前不答問命即是常修問辯即是樂修問歸戒即是我修又問命即常法身德問辯即樂般若德問歸戒即淨我解脫德又問命即常命常色常力問辯即常語問歸戒即常安又文云能如是問則大利益一切衆生即通前通後問端該廣籠括若此云第二正問爲四一欲問二許問三謙問四正問欲問又二初經家敘起次自咨發敘中爲四一敘本位二敘迹宗三敘感對四敘威儀初本位者有通有別菩薩通位童子別位論云十二而能問者即有四意一正法非色不可以人幼而棄於法重法重人故也二生比丘善於菩薩道信念堅固三折伏高心四明佛力大若依十住即第九住若類文殊童子即十地頂聖位難知且用十地釋童子也次迹宗中言婆羅門者迹託高宗姓大迦葉者寄生貴族如此間甲族三以佛神力者感對也爲決定衆而作上首感佛威加作對揚主令五十二衆同飲甘露非斯大器孰能爲之四即從座起敘其威儀次而白佛言下自咨發者佛雖通勸寧許問不是故有咨次佛告下佛許如文三從爾時迦葉去是謙問文爲三初大小爲一雙次高廣爲一雙三借助爲一雙初文者如來哀憫即大慈悲大中之大我以蚊蚋小智小中之小以小問大寧得相稱次雙者佛德巍巍明佛威高師子難伏明其衆廣如來之身猶真金剛佛色大故智慧亦大智海圍繞則大衆智大佛及大衆高廣若斯我

以蚊蚋何能當此第三雙者若論巨細不言自絕今假佛威神借助智力大衆善根添我機辯乃能發問四從即於佛前是正問舊說三種不同一分偈二問數三因起初分偈不同者河西云前十九偈是問後四偈請答又一師云前二十一行是問後二行自謙又一師云從前至後無非是問又一師云從容兩存後亦非問乃是迦葉巧致問之餘勢爲諸品生起又亦得是問甚深行等是問五行十德安樂性是問師子吼迦葉等云二問數不同者梁武三十二問河西三十四問靈味亮冶城素莊嚴旻並用之中寺安三十五問開善三十六問光宅三十七問三因起不同者開善云一一問皆從純陀哀歎中生太昌宗云悉是臨時致問皆不從前文生靈根令正云或有從前生或不從前生豈可一例從前生者云何得長壽問從純陀品生當知如來即是長壽生金剛身問從法身常身金剛身生願佛開微密從哀歎品祕密藏生云何得廣大從迦葉爲衆作依止生有屬當者可從上生無屬當者不從上生興皇云此問不應近自純陀乃通論釋迦一化教門始自王宮終乎雙樹何者文云生死大海中云何作船師即是問始即初成道時事後問云何捨生死如蛇脫故皮此即問終是最後涅槃時事中間施化法門非一欲顯發如來方便密教應來應去種種示現此意宏壯包羅廣大大明覺道囊括古今今觀此二十三偈前十九偈雖即是問問中有請唯願大仙說是也後四偈雖是請請中有問安樂性諸行等是也

又開合不同如初一偈合成兩問開成四問云何知天魔一偈合成一問開成兩問若直數云何則有三十二問若數合偈亦只有三十二問若數開偈則有三十四問若數請偈中三問足合偈則有三十五問若數請中三偈足諸云何亦有三十五問若數請中三偈足開偈者則有三十七問各有去取致盈縮不同意在於此此是事數增減在人不勞生爭今依河西數開偈不數請偈但為三十四問答盡大衆問品言因起遠近者若謂諸問因上文生聲聞未曾聞常聞可生疑菩薩久聞何故致疑又聲聞聞說疑執已破菩薩利根那忽未解救云為緣故疑若爾則問不因上又云菩薩知佛應說此法承佛神力預為咨問者佛力無所不至何乃近在兩品耶又言問於一化始終者與經抗行全不相應經問長壽之因佛答往昔至心聽法持不殺戒是長壽因今乃取一化從王宮來佛在何處聽法從誰受戒雙樹之終復聽誰經為受何戒若無此事一化不成彼為極談今謂不與文會故非極談今試出其意云何得長壽此問常果元本之因佛答云若業能為菩提因者至心聽受聞已轉說我修是業得三菩提今復為人廣說是義如此之因蓋非近世如法華中點塵數劫猶不能知今正問此久遠之因本若無常果不應常本若是常常不可修而未能知長壽常果所因云何若問此義任運自顯非常非無常之常因獲得非常非無常之常果因果常義既顯果上萬德悉是雙非之因獲得雙非之果義雖無邊一往結

撮是問過去本初因果行位誓願功德智慧道品六度等諸法門若問云何於此經究竟到彼岸即是問一化始終現在逗緣所施諸教何者若其無初即無於後今既問後任運問初既問初後中間可知當知一化始終凡對無量機緣所施言教不可窮盡雖不可盡一往結撮是問現世隨他隨自隨自他無量法門若問云何得廣大爲衆作依止即問來世所施方便引導衆生國師道士儒林之宗佳首楞嚴種種示現無量無邊雖不可盡一往結撮是問來世權實曲巧方便誘接荷負度脫等諸法門略舉三句示斯問意不出三世故文云如是甚深諸佛境界自利利他無量法門豈出三世若尋古始元元不窮若尋現世廣廣無極若尋來際永永無盡如是乃是囊括古今大明覺道可謂諸佛之境界豈只近因兩品亦非遠由一化今敘問意宏遠若此猶懼不會諸佛境界之明文況諸師所言寧稱佛旨與皇嘲人云不知兔角有無而空爭長短不知諸問進不而爭於問數少多何益今用河西於問中分二十三偈爲兩前十九偈正作三十四問後四偈請答初一行問佛因果佛修因得果不可言是現未强可指於過去次一行云何於此經問今教今教當機而說不可言是過未彊可言是現在云何得廣大下十七行雖義通三世上已屬兩世竟彊可名爲未來何故言彊大般涅槃非三世攝非謂菩提有去來今皆以世間文字彊說之耳後四偈請答前三意初一偈願爲諸菩薩說微妙諸行等前問長壽果果必有

因因即是行故知此偈請答過去法門次一行請答現在前問云何開祕密此中請答安樂性安樂性由來未開故知是請答現在後兩偈請答未來上問廣大依止此請答未來法門甚自分明已列問數結請文竟次示答文處云何得長壽凡四問此品下文及金剛身品答云何於此經究竟到彼岸名字功德品答願佛開微密四相品答云何得廣大爲衆作依止實非羅漢等四依品答云何知天魔凡兩問邪正品答云何諸調御心喜說眞諦四諦品答演說四顚倒四倒品答云何作善業能見難見性並如來性品答云何解滿字文字品答云何共聖行鳥喻品答云何如日月太白與歲星月喻品答十五問竟云何未發心下有十二問皆菩薩品答云何未發心夢見羅刹逼令發心答云何於大衆而得無所畏三偈答云何處濁世四華喻答云何處煩惱醫師等十四譬答生死大海中云何作船師風王四譬答云何捨生死如蛇脫故皮金師兩譬答龍能脫骨可譬涅槃云何觀三寶菴羅閻浮樹答三乘若無性文殊騰疑本無偈答云何諸菩薩而得不壞衆舉護法因緣答云何爲生盲而作眼目導如人口爽不知六味答云何示多頭常爲衆生而作父母答云何說法者增長如月初如人有子始生六月答云何復示現究竟於涅槃凡七問皆大衆問品答云何復示現究竟於涅槃放光奉供答云何勇進者知人天魔道若有比丘能以如來誓願而發願者於世最勝不能觀了常者是旃陀羅答云何知法性而受於法樂

說二十一行偈答云何諸菩薩遠離一切病三病人答云何爲衆生演說於祕密廣釋諸有餘偈以無餘偈答云何說畢竟及與不畢竟用云何名爲無餘義耶云何復名一切義乎唯除助道常樂我淨善法其餘一切皆名有餘答云何而得近最勝無上道亦取前諸菩薩遠離一切病答上三種病人得滅罪後近無上道兼答此問若有病人若遇不遇悉得差者此去佛最近若遇即差不遇不差此則次近若遇不遇皆不差者此去佛遠又云取大衆發心如來授記以答此問今引十證明答問竟一者偈中興問次第而來長行相對次第而答故知答問盡二者偈中設問竟即自謙云甚深微妙安樂性等非我所知請於如來爲諸菩薩自演說之若從此意知答問盡三者答若未盡不應謝恩答問既竟時衆得益起禮燒香散華供養故知答問盡四者上來召衆雲集慇懃勸問答若未竟寧得倚卧涅槃既右脅息言知答問盡五者付囑文殊寢而無說大衆重請既受請已跏趺融懌方談五行故知答問盡六者對告德王實主有異知答問盡七者師子更問問人既別知答問盡八者文云如來初開涅槃經時說有三種人三種人乃是答問之末實非創說之初今云初開乃是後說之初非初說之初既有初說後說不同知答問盡九者前問多答卷少後問少不應答卷多知答問盡十者河西面對梵文口決曇讖指授慇懃親說十九偈是問後四偈非問斯人不信孰可信耶爾時佛讚下第三佛答又二初讚問次答問

讚問又二初讚次謙讚又二先總讚次別讚酬其上別總二請若三十四問是歷法別請後則總請先酬總請故初云善哉善哉所以須此讚者世間問答酬徃稱美佛不違世法是故先讚人但見年幼不期智深見問淵玄方知非淺又若見佛讚皆發奇特心(十三)是故須讚他方來衆見小小菩薩能問大大事皆生敬伏是故須讚又此一一問皆與理合是故須讚皆有所擬(云云)次別讚者即是別讚三世之問初讚其問過去法門有三義一舉果讚因言汝未得者非全不得乃是因中分證非是果地究竟故言未得二舉甚深密藏讚其所問汝問長壽佛以一切種智爲命此之智命果地所證故言我已得之已得非始得已圓滿唯佛與佛乃能究盡故云甚深密藏而汝能問是故讚其所問之法三讚其被加其上請云承佛神力今加而讚之故言等無有異坐道場者讚其問現其上問云云何於此經究竟到彼岸佛即舉三義讚之一舉初以成後讚其巧問該現化之始終故言我坐道場初成正覺二讚其一人以均大衆故云有諸菩薩亦曾問我是甚深義三讚其現得大衆加助其上請云及因大衆善根之力今明功德句義無異是爲讚問現在法門從如是問者則能利益無量衆生是讚問未來上問言云何得廣大爲衆作依止此言利益可解(云)舊解坐道場亦曾問者或言是華嚴中問翻經不盡其文未來或言是偏方不定教文亦不來或言是祕密教非顯露攝義皆不然今明道場乃是元初圓滿始坐非方便道場

第二卷云我已久於無量劫來久已成佛亦如法華成佛已來甚大久遠昔諸菩薩曾問此義如今不異正對過去之問非一化之始不應據寂滅道場及偏方祕密爾時迦葉下第二自謙佛向讚其上等如來下齊菩薩其謙亦兩一謙所問橫豎不及二誓聞法頂戴增加初文者不能飛過大海橫不及也不能周徧虛空豎不及也次文云頂戴守護高深增加守護廣大何以知然文中次釋云願令我得深廣智慧從佛告迦葉下第二正答問大分爲兩初次第答三十四問次大衆供養初答者初盡此品文是答長壽之問又兩初答長壽因後答長壽果更釋因果之名一云若有因果則墮常義若無因果則墮斷義若言開因果之祕故說因果此語小勝若爲顯涅槃兼言因果此語最勝涅槃無因果方便說因果從容抑按顯於正法故言因果今明若因自是因果自是果則墮自性由因故果由果故因則墮他性因果因緣故因因果因緣故果則墮共性非因非果故因果墮無因性皆墮斷常但以四悉名爲因果顯非因果故云因果前文非不明果後文非不明因從多從正分此二門初答因爲三初誡聽次正答三論義初誡聽者將說長壽甘露妙藥若覆器不聞則思修俱失故須誡衆釋論云專視聽法如渴飲一心入於語義中云從如來所得長壽之業去是正答文爲五雙一指果人因人以標業二指果法因法以勸業三明自行化他以證業四開譬合譬以況業五示果報華報以結業初果人者如來因人者菩

薩若無此業不名菩薩佛無此業不名如來此業成因因名菩薩此業成果果名如來業若定因不得作果業若定果不得作因當知此業非因非果能因能果雖能因果因果叵得言語道斷心行處滅如來境界不可思議精進菩薩亦不能知豈是凡情闇心圖度不能已已輒述所聞次果法者菩提也因法者三慧也聽是聞慧受是思慧轉爲人說即是修慧若菩提無此業不得成果三慧無此業不得成因至高無頂至廣無涯多所成就其相云何若業能破業是爲破業從無住業立一切業是爲立業非破非立而破而立是爲正業如是正業不可言三不可言一言一則失用言三則傷體即體而用即用而體即體而用故言此業能爲菩提之因得菩提果道前體用廣爲人說道後體用即用而體非因非果非自非他故上文云以珠力故水即澄清豈非即體而用下文云大慈大悲名爲佛性豈非即用而體三從善男子我以修習去是舉自行化他證成於業我以修習故得菩提即證道前體用今復爲人廣說此法即證道後體用然我果久成道前之業非復今時故知却明過去法門答初之問四開譬中先譬次合譬如王子者似譬道前王譬菩薩子譬羣生犯罪譬起惡因繫獄譬受惡果憐憫譬天性相關愛念譬拔惡因躬至繫所譬拔惡果夫王子者刹利種也罪爲獄囚衆生亦爾同佛之性罪業所拘流浪生死亦有佛性亦無佛性如王子是囚囚是王子爲此義故慈悲與拔菩薩亦爾下合譬凡舉三法合譬

初一子地合同體大悲況即體而用次四無量心拔苦因與善因拔苦果與樂果大喜慶悅大捨平等況用不離體即用而體三四弘誓願偏約四諦苦諦則通不但四趣集諦亦通不但十惡道諦不但戒善滅諦不但灰斷弘誓之境囊括則周故用三法合譬況業五舉二報結者聖人以慧爲命智慧自在故壽命長即譬果報天上受樂則譬華報云云三從爾時迦葉白佛去是論義凡四番問答初番先問次答問有三意一述不解二謂不應三正作難不解者領長壽業非因非果非自非他故言深隱次不應者一子之地同體大慈體無愛恚云何子想若同子想即是起愛起愛云何同體同體云何起愛故云不應三作難者破戒作逆應須治罰治罰乖慈云何等視等則無罰云何言治治偏乖慈慈之與治二俱乖體展轉有妨難從此生云云次佛以一言答其三意云我於衆生同一子想如羅睺羅者同體之慈是慈清淨微妙第一非染愛慈是慈深隱非但難解亦復難說即體而用不妨等視如羅睺羅既即體而用慈亦復然一言答三其意在此然迦葉問菩薩修慈此問道前佛以道後果慈答之云我於衆生亦一子想舉後答前前後不異次從迦葉復白去是第二問答先問次答初問中舉昔事難今義力士無慈碎聽戒童子童子命斷即昔事也若承佛力即如來遺害傷慈縱毒頓乖一子即難今義次佛答中明三世之慈爲三初明童子是昔事若答此事擬過去慈童子金剛二皆是化幻人幻杵以害幻命寧有實

耶設權懲惡正是大悲拔其苦因假設濟危正是大慈與其樂果至慈至巧非一子義何者是耶他解見機猶害五百淨行尚實有害事若將此釋都無所損次從迦葉去明現世慈本地指三業行慈又三初如來之意於諸衆生生一子想雖謗法闡提邪見毀戒惡如一子況復餘人心常平等即意慈也次從譬如國王去明口行慈又二一先舉國憲次明佛法後結治罪初國之嚴刑以酷爲本二佛之法網以慈爲宗舉非顯是佛法有三若擯永出衆外若四羯磨不出衆外唯不得爲羯磨之主十四知事人今通名羯磨而實有輕重初言驅遣羯磨即是律中驅出羯磨馬師滿宿二比丘於聚落汙他家行惡行佛令與驅出羯磨出此聚落訶責者即律中苦切羯

磨般荼盧伽比丘喜鬪爭鬪構兩頭與人鬪競至城中訴乃以詞牒結著衣帶數數如是佛令作苦切羯磨苦惱切勒置者即依止羯磨是施越比丘爲人輕薄數犯可悔罪數惱僧佛令與作依止羯磨令依剛正有德之人住持教示不令數犯舉罪者即律中下意羯磨鬱多羅比丘爲質多居士菴羅寺主恒得好食居士後時遇優波斯那於舍供養不與寺主相知鬱多羅生瞋語居士言飲食雖美但無胡麻歡喜丸耳此居士少年貧時曾爲此業故以刺之居士因即說譬如鷄與烏共生一子或作鷄鳴或作烏聲汝或善語或作惡語而此比丘父母異國故以譏之佛知令與作下意羯磨僧中遣一人將是比丘往居士所下意懺悔不可見即是三擯八法之中

以明三擯一不見擯二不懺擯三惡邪不除擯此中無不懺之名是滅擯一事教門不同不可見即是不見擯車匿比丘數數犯罪諸比丘勸懺悔答言我不見罪佛令與不見擯不懺者還是車匿數犯人勸答云我雖見罪不能懺悔佛令作不懺擯滅即滅擯未捨惡見即惡邪不除擯事起利咤言欲不障道三諫不從與作惡邪不除擯三從善男子如來所以去是結無對治罪之意使其無復惡因則無惡果即是大慈施無恐畏三從善男子汝今下即是身行慈也舊云照人為一天為二五道為五又云常光為一非常光為二面門三眉間四通身為五云從善男子未可見法去明來世行慈而言比丘糾治者比丘護法文為四一標來世二明持毀三譬四結初二可見第三譬中言暴惡者譬破戒人會遇重病者譬所犯彰露鄰王興兵者譬持戒糾治病王無力者毀禁惡止恐怖修善者明其得益譬中有三三種何異初為各住各學行非法者故以鄰王為喻次為同住各學行非法者故以宅樹為喻後為同住同學行非法者故以白髮為喻又解斷四住惡解惑相治如除鄰王斷塵沙惡除體上垢如除毒樹斷無明惡同體之惑如除白髮云四若善下結即判真偽不治毀禁壞亂佛法佛法中怨無慈詐親是彼人怨能糾治者是護法聲聞真我弟子為彼除惡即是彼親從迦葉白佛去第三番問答先問次答問又為二初非佛旨次舉事難初文者領前能訶責者是我弟子不驅遣者佛法中怨此則一是一非愛憎去

取則無等視一子之心升沉碩異故仰非也次舉事者若一塗一割等無憎愛亦應一持一犯咸不賞黜既賞持黜犯亦應治割賞塗塗割既等持犯應均若持毀禁此言則失若不治刀割彼言則虛進退結難次佛答為三

開譬合譬況顯開譬為四一生諸子二付嚴師三囑苦教四得福無罪初王大臣者譬佛菩薩生育諸子譬生信者生信不同故言諸子形貌端正譬戒能防色聰明黠慧譬定慧防心二三四者有人云一二是出家二衆三四是在家二衆此義不然舊云若二是小大若三是三根四是四部此亦不然一是一乘二是小大大是一乘三是三根上根是一乘四是四部四部中有一乘若爾一子諸子皆處處著亦處處有是則太亂今以信心為子生信不同略為四種謂藏通別圓各有三學通皆得論端正黠慧準下合文以壞法者為子此不相乖三種信偏則破壞法性即是可悲為子就正信者可慈為子次付嚴師者舊云四依為師依下合文以國王四部為師此是乘法之人而乘法者以法為師下文云諸佛所師所謂法也法有嚴與不嚴不嚴有三嚴即圓法三而作下囑教君可教詔者教偏入圓威儀禮節者譬圓戒技藝譬圓定書數譬圓慧學圓速成不須苦切若不速成要當苦治杖譬於智藉杖故子死如由智故偏破偏破故如三子死圓立故如一子成言破偏者非但治毀三藏通別持毀悉皆苦治何以故於藏是持於圓是犯通別亦爾故言雖喪三子我終不恨圓子信常是故不死未階究

竟故言苦治舊以四部爲四子杖殺何部何部不死合義不成不會經文今所不用次合譬中如來合王臣視壞法者合諸子國王四部合師三品法合禮節等應當苦治合杖死不也者合唯福無罪云云三從善男子去是況顯王之與師是子則念非子不念成就其子不成就他偏念偏治尚無有罪況佛平等慈念平等成就平等治之而當有罪故云如來善修平等心故王之與師偏念偏教尚得福無量況復如來等念等教寧不獲福故舉三世功德善修是現世長壽是來世宿命是過世云云

大般涅槃經疏卷第四上

音釋

朝陟交切調也　懌羊益切悅也　懲持陵切戒也　糾吉酉切督也

大般涅槃經疏卷第四下　佐八

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

長壽品下

迦葉復白去是第四番問答先問次答初問又三初非佛旨次譬釋非三合譬結過初非佛旨者領上修平等心得三世福謂此旨爲非次何以故下舉譬爲三一如知法人但有其言二還至家中都無其行三是知法人結言行相違云云三合譬結過亦爲三修習等心合上知法今者世尊去合上無行如來將無去合上相違若言慈心應得長壽而今短壽必有怨心此結意行相違不殺命長而今短壽凡殺幾生此結身行相違口行相違已如上說與皇述他釋云迦葉恒執迹爲難佛恒用本爲答此則問答永不相關不問本迹何以爲答而云執此生疑難耶只約丈六一身疑者不達恒言無常達者了此即是於常常若異此則非常也此釋未明常義甚多佛以何常而爲答問無常亦多迦葉爲執何無常耶云云次佛答爲兩初彈其麤言次明常壽第一今明麤言者汝以果討因乃謂如來怨心殺害汝何不以因討果明如來命長必無惡因而謂有者即是麤言次於諸常中最爲第一者於何等常而言第一自有世間相續不斷名常復有三無爲常斷煩惱得者名數緣常事緣差者名非數緣常無此二者名虛空常此之四種皆悉不及如來之常如來常者即是妙有故言第一此三藏義又眞諦之常對生死虛僞謂此眞常既無生死亦無此眞

亦無照應如來常者本自有之無所待對其常實照故云第一此約通義又言常者出常無常即是非常非無常直常而已此約別義又如來常者即邊而中具足三點不縱不橫是故此常最為第一約圓教義從白佛去第二佛答長壽果文為二初明佛寶常次明三寶常就初有二先略問答次論義初問如文云次佛答舉四譬初譬諸壽入常壽常壽第一次常壽出諸壽常壽第一三譬常壽非常非無常故常壽第一四常壽能出能入故常壽第一亦是生死壽命之河入涅槃河涅槃河出生死河非生死非涅槃而生死而涅槃云初文者舊解八河譬四生各有因果又四生為四人天地及虛空為八今謂人中天上地及虛空各有生陰中陰壽命是為八河若為論其出入凡是一切生陰中陰所有壽命若長若短皆當作佛果地壽命如八河流必歸於海一切諸命悉入常命是為入義次言出者大涅槃河常命為本能出人天地及虛空長短之壽如阿耨池流出四河大品云由般若故出生剎利婆羅門等淨名云從無住本立一切法是為出義三非出入者若定出入何能出入故非出入舉虛空歎四能出能入舉醍醐歎云次就論義文為三一蹔宗作請二問世性三問法性初蹔宗中問如文次答為四一非二況三結四勸可解就世性問為二初唱世出世兩章門次難難又二初難兩教無異次難兩理無異次佛答中皆作異答初答教者先佛說常教外道盜常教盜不盜異云何不異次理異者佛理微妙是故不

現外道理僞是故不現微妙與僞云何不異答此爲四一先佛被盜次後佛認歸三結正四勸修初先佛章有開有合初開譬中言長者者先佛也羣牛說教也色種種逗機異也同共一羣詮理等也付放牧人弘經者也今逐水草隨機化益也唯爲醍醐期常住也不求乳酪不期人天二乘無常聲以自食弘經人自益也長者命終先佛去世也賊掠羣牛佛教被盜也無有婦女無慈心也聲以自食有得之利也相謂言去欽慕深理也我等無器非根性也設使得乳無安置處設能持戒非常住基唯有皮囊天人感報設能持戒成諸有業不知鑽搖無定慧方便漿譬人天善初酪譬似道後醍醐譬眞道加之以水譬起我人知見等也一切皆失起見墮惡人天善失凡夫亦爾去合又二先略次廣凡夫善者盜佛餘法餘是像末之世盜竊得起正法時不得起也入涅槃後合長者命終雖復得是合不知鑽搖爲解脫者合加之以水有少梵行合聲已自食實不知因少梵行生梵天者合無婦女雖修行生天實不知因於佛法從是故如來出世之後去二明今佛認歸又三法譬合初法如文次譬中云輪王今佛也羣賊退散者驅逐外道徧六大城牛無損命認常樂等具足還歸付放牧者付弘經人即得醍醐者自他俱契法性常住三從法輪王去合今佛出世凡夫不能合驅外道令諸菩薩去合放牧人三如來是常不變去結正是非可解四從迦葉當知下勸修又二初勸修次簡修初又二先勸迦葉次通勸云次簡修者

簡昔顯今若修二字作滅相者昔教灰斷法性也若修二字常住者是今教法性三問答法性中問爲四初標問作請次舉昔難今三以今難昔四結也初可見次文者然昔教身智兩捨今問法性即是捨身不言捨智者數師言智有二種有漏智滅即是涅槃無漏智滅是非數緣不取爲涅槃既有是非故不言捨智論師云兩智滅皆是涅槃而有二義若言道能致滅此邊則非若言果盡此邊即是涅槃既有是非故不言捨智觀師云不應爾特是略耳若無所有者難也故以法性難身三身若存者下以今難昔身若存者是身難法性法性是無身即是有有無相害更互相難四身有法性下結其不解佛答爲兩先非次譬初非者我不曾言滅身滅智名爲法性

佐八　五

此乃昔說今則不爾是故非之次譬又二先譬次合譬又二先正譬次譬斥非初云無想天者數師云無想初念猶有心起從生愛結無想樂成即便滅心則有非色非心補處論師云心不可滅而言無想者爾時心細如蟄蟲冰魚似無細心而言無色想者不復緣於麤色次不應下譬非此中具論五陰云何佳即色陰受樂即受陰想行即兩陰見聞即識陰一解云但是四陰後言若爲行於想心不別言行陰次善男子下合譬又二初合正譬次合斥非初合無想天成就色陰而無有色想如來法性成就寂滅而無有滅不應作滅不滅問也次汝今不應下合彈訶云云從復次善男子下第二通明三寶一體是常歸依文爲二初明三寶常次論義初又三一勸修常

二明得失三正辨歸依先勸作常想後明無常想次若於三法下明得失舉失為誡舉得為勸若昔四時都不得言三法異想而不得戒何以故以作別體歸依故也開善云前已得道得戒若不得者今教起時何不更受既不更受當知已得若見今時一體教起猶執昔別不依今圓即是不信故言無戒若能於是者更重勸也三譬如因樹去是正辨歸依又三開譬合譬舉非顯是迦葉下是論義有兩初番問答次番領讚皆可見云興皇云樹譬常住影譬如來而為衆生作歸依處迦葉難闇中有樹無影譬如來滅後則不為他作歸依處佛答闇中有影肉眼不見如來常為作依薄福不見而言非依

金剛身品

金剛能譬身是所譬金剛四義一紫磨金精世界基本二其體堅牢無能侵毀三其用勁利所擬無前四其色不定煜爚難視金精譬法身至極攝一切法體堅牢固譬常住不動離百絶四勁利譬寂而常照大覺大明不定譬無礙自在徧一切處然法身具足無量功德此中正明離百絶四堅牢常住答上金剛之問若從能譬言金剛品若從所譬應言法身品此則法譬雙題故言金剛身品復次上雖三十四問通用一意只長壽故金剛之身即堅固力而不可壞法身常身非雜食身圓通無隔若解長壽即解金剛之身乃至諸問皆悉通達若不解長壽亦不解金剛之身乃至諸句為不解者更分別說若以通當名非無別義若以別當名非無通義通不當名則

通非通別不當名則別非別非通非別而通而別今從別意明金剛身答第二問有人解長壽是法此法附人金剛是人此人有壽堅固力是用此是人法體用之異以判通別今明等欲分別何不附文上文云施汝常命色力安無礙辯初已略說今則廣說言長壽者即是常命金剛身者即是常色堅固者即是常力名字功德即是常安言四相者常無礙辯後廣答問亦不離此常住五果五果故別常住故通若別若通若束若散皆非總非別非束非散自在無礙直明通別一意統攬理義推之自明故不多說又他明長命短命可壞不可壞常無常等各自兩邊不相關涉非長非短非壞不壞非常無常在兩邊外此則縱橫並別乃是一塗非經正意今則不然即長而短故枯林入滅即短而長故榮林入滅東方雙者為破無常而說於常即非短非長雙樹中間非榮非枯中道法性第一義諦一中一切中榮即是眞一眞一切眞枯即是俗一俗一切俗三諦即一諦一諦即三諦差別無差別無差別差別非差別非不差別而差別而不差別諸佛境界具足如此不可思議不可破壞故名金剛身品就文為二初明法身果次明法身因上問中含兩今答為兩章初明身果又兩一明法身二論義略舉五身明法身義舊解法身常身是當體得名不可壞身非雜食身從離過得名金剛身從譬得名又言四身更互相成常身故不壞不壞故常身非雜食故成法身法身故不雜食故金剛譬之今明四句皆當體皆離過皆法皆譬

亦得相成何者金剛有四能成顯法身法身有四德成於譬意金剛立世喻法身體堅喻常身勁利喻不壞身不定喻非雜食身正用此意標品豈可作餘釋耶從迦葉白佛去第二論義文爲三謂問答領解初問中二先問次釋初問者舉所見難所不見既應入滅是無常身病苦所侵是破壞身碎爲舍利是塵土身受純陀供是雜食身既不見四身亦不見能譬金剛之身次何以故去是釋初無常身餘例可解次從佛告去答又爲三初非其所問次正答三結勸初如文次正答中具百非者然此百非若單數則一百六十句若複數則一百句既言百非理應複數然百非之中或有雙非兩捨或一存一亡雖不常住非念念滅即雙非之意非身是身即一存一亡

然古舊相承不解百非唯釋非身是身一句今出七家一云非身者非是食身是身者是法身又云非身者非生身是身是法身又云非身非金剛前身是身是金剛後身此三家悉用俗爲非以眞爲是又非身者法身冥如是身者應現十方又云非身者眞諦是身者俗諦此二家以眞爲非以俗爲是又云非身者非眞身是身者是好身此一家漫漫不知何者爲非何者爲是雖復漫漫終有是非興皇云法身不爲是之與非是所不能是非所不能非絕百非非百是無是無非能是能非故言是身非身觀師云是身非身因緣相成法身非身不妨是身終日是身而復非身終日非身而復是身文一云是空離空雖不常住非念念滅此兩家是一意今未能精識衆

家旨趣且爲書之天台大師明三種四句一單二複三具足單四句者謂是非亦是亦非非是非非複四句者是是是非非是非非亦是是非亦非是非非是是非非是是非是是不是是亦是亦不是是非不是非是不是亦不是是非不是非不是前句約非次句約是亦應前單後複具足者是是是是是是是是是是是是是亦是是亦不是是是是是是是非是是是是非不是是是是是是名具足有句非是非不是是非亦是亦不是是非非是是非不是是非是是非不是是是非亦是亦是是非非是是是非非是是非非不是是是是是亦是是非非是是是非非不是是名具足無句餘兩具足句類之可解不復能作但依天台大師止觀文中三四句相則易可見私云既云但依止觀文則易見今比望彼文是非各作三種四句先約是者是不是亦是亦不是非是非不是單也是是是不是不是是不是亦是亦不是是是亦是是亦是不是是非是非不是是亦是是亦是是亦不是是非不是是是是亦是是亦不是是亦是亦不是是非是是非不是是是是非不是是非是是非是是是非不是是是是是是是是是是是是是

非不非亦非亦不非亦非亦不非亦非亦不非亦非亦不
非非非非亦不非非非非不非非非非非非非非非非非不非
不非非非非不非亦非亦不非非非非非非非非非非不非
非非非不非仍存章安先釋不敢擅易然雖
是非各別成句不非即是不是即非爲成三
四故須互對將此三種四句望前諸師所非
爲非何四句未非何四句非此等諸四句彼
但出四句之見未出絶言之見那即結爲法
身耶今言非身者非如此等諸見所得雜食
之身無常塵土之身故言非身即非而是是
於法身常身金剛之身然佛身非是非非能
爲物現非身是身又解除一法相者不二也
如來身者實是雙非而言法身者蓋爲緣耳
故云除一法相大品云除爲薩婆若心古來
非唯不釋百非亦不出其意何故唱百爲非

何所屬當今試言之夫如來身離於百非佛
身既權實不同百非亦淺深有異百非者下
文云具足百福成於一相如是展轉具足成
就三十二相言百福者持不殺戒有五種心
謂下中上上上中上乃至正見亦復如是
是五十心名初發意決定成就是五十心名
百福德如是百福成於一相又云一善具十
是爲百福釋論云大千人應失眼失命有能
救得其眼命者是爲一福如是百度名百福
德對百福論百惡百惡爲非從百惡感得四
趣雜食無常塵土之身名爲非身從百福感
得如來相好之身法身常身金剛之身五分
清淨名法身得三無爲名曰常身八十億魔
不能壞名金剛身故名是身此乃三藏佛身
離百非也又百福所感三十二相清淨之身

悉是有有有果報賢聖所訶釋論云毒器不任貯食食則殺人有心行行不任得道故知迦葉正難於此我今唯見雜食無常塵土之身當知百福爲非福性空故爲是故曰凡有相者悉是虛妄若見諸相非相即見如來此以空法爲法身空無生空爲常身空不得空便是金剛身是爲通教佛身離百非又空中無法無是無非亦復無身豈可以空爲是若不是者即爲非也二乘得空何故不是佛身如空不可窮盡無相無礙普能顯現乃可稱是二乘不能現者但是偏空非時取證名雜食身此空可破即無常身此空須棄是塵土身故空爲非身諸佛得空能現身者是中道空中道即是法身常身金剛之身是名別教佛身離百非也又非百惡入百福非百福入百空非百空入百中次第淺深縱橫並別皆爲非也次第取證即雜食身前後勝劣是無常身差別隔礙是塵土身故別非也佛身圓妙無復若干一中無量無量中一非一非無量不一不異具足無缺名大涅槃惡即中道無二無別一切諸法悉安樂性百惡尚中況百福空而不即中即中之法法身常身金剛之身乃可稱是是名圓佛離百非也離前三非名佛身者他經中意第四即非名佛身者今經正意古來諸師全不料簡雖唱百非不知何非徒言法身未知是何此釋大意可見

此既諸佛境界玄妙難測鑽仰彌難更又一解初人天身一句即具九十九句功德後涅槃句亦具九十九句功德中間亦然何者一

句既是法身故備諸功德依經又三番前三句爲一番明非人天身似如非俗入眞入眞之意即俗即眞雙非兩捨如放金剛到金剛際乃止次八十句爲一番明非身是身似如非眞出俗出俗之意即空即中一出一切出隨應度者皆得見聞後十七句爲一番明無有知者無不知者似如雙非二邊即邊入中一色一香無非中道雖此分別亦不一向若一向者不成微妙微妙者即入即出即中又即出即入即中又即中即出即入不一二三而一二三如來下結勸又二初結如是乃名微妙法身具足功德餘四身亦如是結非聲聞緣覺所知結成常身二乘無常不能知常非長養結成非雜食身眞身不同坏器結成不壞身結金剛身如文又結不壞身云示病苦爲調衆生者即是示破壞身若例此文亦應示非法身鹿馬等身亦應示無常身朝生暮殞等亦應示雜食身爲獵師食肉等亦應示非金剛身芭蕉泡沫等明五句法身即入非身意也示五非法之身即出是身意也即入即出即出即入即是微妙功德之意非入非出是不可宣說意也依入五身身具百句即五百句依出五身身具百句即五百句是爲一千又即入即出即出即入又是二千非即非非即非即出非即入又是二千總爲五千句文云如是無量微妙功德豈止五千約此經文聊作五千次從汝今日去勸也勸自行化他如文三從白佛去是領解領上兩勸云從唯然世尊去是第二答法身因因有得果之能能名爲力即是答得大堅固力之

問也迦葉前疑無常速朽聞佛百非非於雜食塵土等身然後方顯常身不壞悟解歡喜而猶未知法身所因云何更騰疑牒問金剛身是騰前所因云何是起後佛答為三一正答二領解三勸修初有略廣略為二初明護法次引證初文者護法不壞令得常住不壞之身取相似因而為答問次我於往昔是略引證從善男子護持正法去廣答又二初廣明護法次廣引證初又二一在家二出家在家護法取其元心所為棄事存理匡弘大教故言護持正法不拘小節故言不修威儀護法有四句出家在家共不能護者無名行比丘無勢力俗人是也在家出家獨不能護者還是兩種各各不能出家在家獨能護者佛及仙豫是也出家在家共能護者今文是也昔是為今非今非為昔是今昔俱非今昔俱是昔時平而法弘應持戒勿持仗今時險而法翳應持仗勿持戒今昔俱險應俱持仗今昔俱平應俱持戒取捨得宜不可一向次從迦葉白佛去是出家之人護法有問有答問中棄理存事為難答中棄事存理為答如文二善男子過去久遠去是廣引證文為四一護法本緣次從爾時有一去明護法行三從尋即命終去是護法果報四從爾時王者去是結會前二如文第三中云阿闍者道行云無怒放光云妙樂無怒妙樂二名相成淨名云無動王前生是第一比丘後生是第二又約四依王是初依第一比丘是第二依為聲聞者非小乘也乃是大乘聲聞舉此二人定以何人為證舊取王能護為證或雙取為證

第四如文次迦葉白佛如來常身猶如畫石是領解我以常解解佛常身耿耿不沒喻如畫石三以是因緣下勸修又二初通舉因果以勸四衆次別勸在家開執刀仗文即爲二先勸次簡又四一問二答三領四述就問爲二初問師之有無二問戒之持犯問者問其與持刀仗者相隨猶有師德爲無師德就佛答又兩初正答後結歎正答中二初答戒之有無次答師之有無初文二初正答是無戒人與護法相隨而護法者非無戒人如文次既自持戒云何化他更問此事佛答與護法者俱如文從迦葉夫護法者去二答有師無師之問先略後廣略中三意一持經二持律三摧伏破戒具此三德故可爲師正見是內解經律遇弘緣摧伏惡人是外用迦葉若有比丘下是廣答還廣前三而不次第初廣摧伏爲三先出壞衆師弟次通舉三衆三明淨衆能壞前二衆從善持律去廣明持律能壞前二律中明六種五法一學人二無學人三神解四畜弟子五訓誨六事用此中正是神解五法得離依止堪爲師位四事與律問答小異一事則異律謂爲誦木又此中名隨時教化神解五法者一是調伏衆生二知輕三知重四是律應證五非律不證云何調伏調衆生時不得選擇時節處所又不得一向漫

佐八

調云知重可見知輕者即十三前九無諫後四有諫兩諫不從未結具方便罪三諫不從方結正罪非律不證者知他犯律不應證之如有人云佛入凡夫中作五欲便自忘是聖人後遇善知識語云汝是聖人那作此事只

覺自是聖人又佛入地獄代衆生受苦實受割剉之痛如此等言予皆不證聖人豈然又云彌勒應爲五百我是一人斯言皆不可證善解一字者即律一字應約律字解五名也如止觀云善持契經去廣明經亦復如是例律應有五事一隨時教化二知有餘三知無餘四非經不證五是經應證二佛法無量是結歎迦葉下第三領解佛讚下第四述成云云學人五法者謂信戒定慧多聞從五停心至那含也無學人五法謂五分法身齊第四果神解五法如前畜弟子五法者一謂十夏十夏是長宿堪畜弟子二持戒纖毫不犯今時不犯初篇即名不犯後可悔故三多聞大小內外精通者若不能具會須一藏無者不可四能除弟子憂悔若退戒還俗應說苦切之

從八十七

事五能除弟子惡邪弟子既無衣食勢力即欲越濟應爲除其惡邪餘兩五法不論云云

名字功德品

夫世間名字有同有異同者俱是體上之稱異者名召於體字歎其德佛法亦爾隨順世間强分同異以大般涅槃爲名其餘稱歎不可思議諸佛境界正法門等悉皆是字而此名字通有功德今先分別名之功德文中舉七善七譬釋此經名謂語善義善文善純備具足是獨一善清淨是行善梵行是慈善金剛寶藏是備具善治城取上中下足爲十善開善合爲八善今依七譬釋七善文又餘經及下文皆言七善不勞足之初譬明大是廣義所謂八河入海又是深義所謂一方深奧祕密又大是極義所謂希望永斷又是第一

義所謂象迹爲最又大是勝義所謂秋耕爲勝又大是寂義所謂善治亂心又大是具足義所謂八味具足皆一一敘之名大般涅槃此即名功德次稱歎字功德功德有三一是諸佛之師文云無量無邊諸佛世尊之所修習二是菩薩之門文云菩薩修是大般涅槃得正法門能爲良醫三杜衆生四惡之趣文云衆生聞此經名墮四趣者無有是處然涅槃功德無量無邊不可思議略舉三條釋字功德六卷名受持品此從能持人得名此文從所持法作名互舉一邊此品答上云何於(陸八)此經究竟到彼岸之問文中明諸佛修習已到彼岸菩薩得聞則是中流衆生聞名發足此岸然涅槃之河非彼此中而彼此中一問三答答過所問就文爲四一勸持二問三答(十八)四領解初爲二一勸持二受持受持功德不墮四趣者舊云聞經修行登於性地是則不墮二云爲作遠緣起惡則墮但藉此緣後能反本又云聞經理解與聞慧相應理數不墮興皇云聞經名者下文自云名無名故聞不聞故如此聞名無生正解尚無人天寧墮四趣當知所得功德超度有流是佛境界二乘不知今皆不然聞經得解自是生解功德何關歎於聞經功德此不相應但持五戒五戒小善尚不墮惡況復修行夫大涅槃是深廣極勝第一寂靜具足之名信此爲受不忘爲持如此聞名自不墮惡不俟深解二白佛去是問爲二一問名功德二問持功德向聞勸持及以聞名既猶未了是故更問三佛答其二問即爲兩章答名爲三初判名次明七善

三明七譬初文可見次七善者舊釋序正流通爲初中後善招提云萬德是初善萬善是中善萬果爲後善果與善殊此不可用經約行施是初善持戒爲中善得報爲後善云云三七譬者他解六譬釋大後一譬釋般涅槃今觀文初譬釋大後六譬釋般涅槃然通釋名不分別也問此中以常釋大應以大釋常便爲不異答一往名異其意則同以非常非無常故常非小非大故大故互相釋降伏諸結者即煩惱魔魔性者天魔放捨身命者即陰死兩魔餘五譬可見最後譬中云八味者以譬四德開常出恒不爲緣生故常不爲緣滅故恒開樂出安外無能壞爲安內無所受爲樂無垢與清涼同皆是淨不老不死同皆是我問云何是酥之八味有人用八功德水爲

答此不爾水乳體別本不相關云云奠輕是觸不臭是香飲時無苦調適是功能云何併之而作味釋有人以六味爲答此亦不然苦辛鹹酢酥中永無對義不便數又不足今謂乳酪時淡其味不足醍醐時濃味已純一酥居季孟之間兼備衆味可得爲譬酥有生熟去酪近即酪漿二味乳是其本即五味也就甜淡膩即爲八味二善男子下答奉持問上答名則廣今答持何略既廣達名字受持功德亦復不少故不多說白佛下領解也初領名後領持

大涅槃經疏卷第四下

音釋

煜爚煜余六切爚弋灼切煜爚光明照耀也

漫謨官切漫水大貌

泡披交切浮漚也

大般涅槃經疏卷第五上　佐九

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

四相品上

四者數也相者如經以四種相開示分別大般涅槃顯然可見(佐九)從此立名前諸問答皆舍三德義略不彰此品答其願佛開微密廣為衆生說之問明四相解般若明三密解法身明百句解解脫今解般若從此當名故言四相問願佛開微密又云演說於祕密開演云何舊釋云昔說法身般若無解脫今開涅槃具足三德此但解開未明於說開善云四相答開密現病答說密此示兩文未判其異興皇云暨論是開橫論是說昔以無常覆常今以常覆無常更互相覆今昔兩覆迦葉請開佛明今昔兩說是涅槃二用方便同顯非常非無常復次昔三點無常今開是常昔教直言自正正他是為四相今開為般若昔直言此身納妃生子今開是法身昔說有為解脫即是智上意地能緣今開為解脫此三皆常並是涅槃方便此即暨明開微密相若橫釋者昔欲說常而不得說為於邪常今始說常二用具足下文云昔說有餘江河迴曲今說無餘河不迴曲今昔相成共顯一道此即橫說微密相也是義不然常無常亦常亦無常非常非無常此之四句皆覆正理故釋論云般若波羅蜜四邊不可取邪見火燒故又是四句皆方便門譬王密語智臣能解又此四句對治四執又此四句皆是正理故云一切諸法中悉有安樂性若爾悉皆相覆那獨言

常與無常更互相覆不言餘二論其方便那獨言常與無常獨是二用兩非方便耶論其開密那獨言開非常非無常不開三句偏僻自壞其間並決可自思之今明四句悉互相覆通是祕密四句互治通是方便四句即理皆得開祕皆名涅槃如是悟解名開祕密如是敷演名說祕密更以四句重分別之自有開非說說非開亦開亦說非開非說就自行爲開教他爲說自他雙明則亦開亦說不自不他則不開不說今之四句該括凡聖不獨在佛又一一句各論開說自行顯理名開自說已證名說說中二者分別法相名開如分涅槃以爲四相名開祕密通塗廣演名說與皇只是此之一句自行化他有二者令他同已所得名開已法授他名說不自不他亦爲二者至無至處名開常無所宣名說如是分別開祕說祕差別之相亦無差別舊云此品明三密不明三德亦云此品明三德不明三密又云只明三密即開三德開口密是般若開身密是法身開意密是解脫三據不同而爲三章今家用此三章消文然呼爲三密亦互相有而從多判以爲三密約四相廣開般若一則破偏二則顯圓何者昔說般若無相離相今明般若即相無相只般若是四相只四相是般若即相無相不求無相顯圓者開於涅槃以爲四相涅槃寂滅尚無涅槃而四相無缺雖開四相四相一相即大涅槃從涅槃開四即俗諦四相即一相是真諦一相即四故非一四相即一故非四非一非四名大涅槃不並不別不縱不橫方顯圓意約十界

身開法身者亦破偏顯圓昔說法身無我今明無我而我我即無我例如般若云云約百句開解脫者亦破偏顯圓昔離百非絕四句名爲解脫今解脫即百句百句即解脫解脫即非非即解脫例如前說云云就口密爲二先正明口密次兼明身意二密初正明口密中文爲二初明四相次料簡涅槃初又二一明一相四相次明四相一相初爲三初標次列三解釋文自爲四然自正與善解是自行正他與答問是化他就自行中有化他意從多則自行攝化他亦爾就口密中通有身意而多屬口身意亦爾標大涅槃一也開示分別四也就自正爲二初明佛自正次譬比丘自正初云若佛如來者即是正人見者正智諸因緣者正緣於境而有所說即是正教明正人中舉二號者佛是正覺如來與佛其義不異此之二號自正義便故言若佛如來又復見者是用佛眼照因緣境實相非因故非自亦不在緣故非他不共不無因了達實相名之爲見以見正故所說亦正次譬比丘者佛境難解舉淺況深而令易了又爲三一見火二譬三結見火聚者火從緣生推此火聚火爲自生爲從薪生爲薪火生爲離薪火生若火滅時爲至東方南西北方耶生無所從滅無所至火聚因緣四不可取邪見所燒觀身亦然不有不無不亦有無不非有無悉不可得是名正見次便作是言下因見立誓我寧抱是熾然火聚終不邪見若有若無乃至非有非無亦不邪說十二部經佛僧三寶抱火燒身誓不邪見利刀割舌誓不邪說若聞他說

亦不信受明自正見不爲邪動於此說者復生憐憫明其自誓不爲邪行之所滅沒比丘正見及以正說尚復如此況復諸佛三應如是下如觀火聚破身見定執結成自正舊有問云汝開涅槃以爲四相自正正他而爲兩相亦應開一寶以爲三寶自覺覺他應爲二寶寶不開二自正正他豈爲兩相觀師答云教門不同何得盡例爲緣異說令若例之自覺覺他同就佛智但是一寶自正正他約自他相他相非自不得爲一自覺覺他智唯佛智不得爲兩云就正他文爲四初以歡喜正他二以無我正他三以常樂正他四以第一義正他初文者知而故問令女歡喜豈非世界以無我無常調伏賢聖令生善根豈非爲人出世常樂破世無常豈非對治若欲遠行

寶付善子即第一義尋文會義理甚分明夫乳養嬰兒止可含酥若與強食食俱不可正他亦爾從微之著漸而正之女人能生譬慈是善本嬰兒譬初信始生乳養譬聞法自資含酥譬贊歎歡喜贊歎逸美益更成病故云多含兒酥將無夭壽酥尚莫多況強與食喜逸妨道況生善與對治故須籌量含酥譬世界故文云如來實說令我歡喜又女人心疑含酥太多不得聽法佛爲解釋令得專心是正他相又嬰兒稍大節乳與食此譬勸進生諸功德即爲人也文云亦說無常苦空無我又兒長大能自行來硬食尚消況復與乳譬功德稍著堪可切磋彈斥對治故文云出世三味破世三味又兒長大委業示寶此譬生善破惡已周歸宗會極入第一義故文云應

以寶藏付於善子推此經文須作四悉就歡喜正他文爲五一女人默念二如來故問三女人歎佛四請法多少五結其歡喜舊四釋一云正說法時此女人來二云不爾佛於于時已年八十呼女爲姊豈有老姊乳養嬰兒

蓋引昔事三云佛化爲女例如化童四云都無此女假設寓言從世尊如是去是生善正他舊用此語以合上譬又云女人稱佛以爲世尊或云是佛自稱世尊今將此文成前起後若消不消即是成前說無常等即是起後

文爲三初成前歡喜次亦說下正是生善三若佛下料簡不堪對治云復告女人去是對治正他文爲二先牒不堪次明對治以出世三味對破世三味然鹹酢苦是凡夫報味無常苦無我是賢聖道味凡聖合稱爲世間三

味甜辛淡亦是凡夫報味常樂我是出世道味合稱出世三味此別有意云復告女人去是第一義正他文爲二初以三悉即是惡子不付寶藏後第一義名爲善子即付寶藏不付聲聞故不以眞諦爲第一義又取聲聞爲生善者既非獨大乘此乃小大通共以爲四悉當知是家則爲有佛者佛是常義又是覺義覺即解義此人解常故其家有佛三者能隨問答文爲二一正釋能問答二唱斷肉初文佛舉無方之問須作無方之答但約一施爲端餘事例爾若不施名施應不持戒名尸乃至不智名般若云答有五句例爲兩釋一初不知彼不食魚肉以魚肉施彼既不受於我無損而成大施二云先知不食欲顯彼德故以施之於我無損於彼著名又見作福隨

喜不障亦是大施又見苦者方便解之不損一毫而名大施迦葉白佛下二立斷肉制有六番問答初番唱斷肉有師十義釋應斷肉一云皆有佛性盡應作佛二云諸佛菩薩變化無方三云眷屬輪迴四云同四大五陰五云精血不淨六云怨已不能而欲啖他七云本自無怨橫加酷害八乖菩薩化道九食少罪多既不斷肉望十方有分十怨對無窮若殺一生五百生償故不應食如食子肉者父子同體天然之慈垂淚而咽無耽味心一云有其昔事昔國王在路飢食子肉以度險道二云子捨身肉供養父母三云舉譬如食子肉四云非但食肉如子肉想凡受施時及果菜等皆他命分如子肉想云第二云斷大慈種有三解一云佛是大慈二云初地是大慈三云性地是大慈大慈必藉小慈爲種若食肉者則無小慈故言斷種又云只衆生是大慈種定應作佛華嚴名諸衆生以爲佛子食之即是斷佛種也第三云三種淨肉即是不見聞疑有二解一云不見爲我殺不聞疑亦爾二云若不見不聞但令是殺不問爲我不爲我若是不疑須云爲我第四番明十種不淨肉者下梵行云人蛇象馬猪狗雞狐師子獼猴獼猴似人蛇似龍象馬是濟國之寶猪狗狐是鄙惡之畜師子是獸王人是已類九種清淨者即是見聞疑各有前後方便及以根本云第五番明美食若隨他語言是美食若隨自意不言是美第六番云五種牛味乃至金銀盂器悉不應受佛答爲八一訶不應同尼揵裸形自餓餕餕若過若不及也此中

應自斟酌如實物者起重貪心尚不應畜如五味者非正身分故聽受之豈如尼犍一向制之二明須識如來開三遮十之意那得同彼外道見乎以爲衆生不可頓斷先斷三種相三種外故次斷十種次斷十種之外斷貪想故一切悉斷（佐九）三頓制諸弟子悉斷一切肉者對昔唱今而菩薩戒中久制輕垢之罪爲度衆生雖現食肉而實不食四明食肉怨嫌長遠化道不行與衆生隔絕云云五明執小乘食肉謗大頓斷起惡爭論六明食肉多起惡事七除饑年汙器八結制悉如文云何善解因緣義即第四相若通論者預是經論皆是假名因緣之教若別論者三藏事相是因緣教今文偏指戒律者如欲制戒先須緣起次明戒體後廣出相故名爲因緣餘兩藏少不如此多故不別指就文爲二番問答初假設四問一問何不頓說二問墮三問律四問木又先一是總後三是別如來何故不爲弟子頓說五篇七聚令其修行待其有犯方始制耶波斯匿者此翻和悅王多仁慈若不醉時恒懷愛念若得酒時應死判生云云佛在其國欲制盜戒問王國法盜幾入重王答五錢佛依國法有事制立多問於王令標國主意在於此深妙義者何不頓說篇聚戒律戒是大乘常樂我淨故言深妙第二問墮而不問戒與毗尼誦者義得相兼木又名解脫毗尼名滅只滅兼解脫問木又兼得毗尼律有二義一詮量輕重二者遮制今取遮制邊兼得戒義戒是遮止律攝誦者書之在文爲律闇諷在口爲誦一體而有兩名佛答四問更重答（佐九）

木又舊用此爲五問云云就答中不次第初答木又次答墮三重答木又四答律五答總問木又次答墮三重答木又四答律五答總問初答木又者知足淨命是其義也次答墮者墮通輕重若犯五篇則墮四趣墮義則通又復墮者偏在犯重云云又墮者長養此偏在輕輕墮二塗重在地獄波羅提下三重答木又律者下四答律初一句直順入三藏入戒威儀即毗尼藏深經即修多羅藏善義即毗曇藏十誦唯九十彌沙塞九十二一尼不病不得往說法二迴僧物向已今言九十一者復是教門廣略五或復有人破一切戒去是答總問何不頓說所以不得頓制五篇者恐人屏破若頓制五者恐人不敢持所以漸漸從輕至重具足者具一切惡盡一切相者一切善也無有因緣者無復佛法因緣亦是撥無因緣爾時有善男子去第二番假設問如來何不預說文爲二先問何不預說次問將欲陷墜在文可尋佛答爲二先答陷墜之譏後答不先之意於中有譬有合初譬中作輪王譬又有三意初說十善譬頓教次行惡者漸斷譬漸教三行聖王之法即捨位出家譬會漸歸頓合文亦爾於中二先正合次舉輪寶明開合意初雖有所說合頓意也要因比丘合漸意乃見如來法身合會頓意次舉輪寶譬三寶不可思議者顯如來頓漸開合若先說不說皆非衆生所能圖度故不可思議從復次自正去是第二明四相一相前分別顯示大般涅槃故明一相四相今明是一一相即大涅槃等無有異故明四相一相若定一四豈得一四故知非一非四得說一四他以

異體一體三寶爲例今明不爾異體三寶是小乘非此流例一四四一皆大乘意一體三寶三寶一體可得類之亦如上文總稱涅槃別稱三德云就文爲二初正明四一後反質釋疑初正明者證名自正常破無常是正他因問廣衍爲答問分別三點爲因緣名異體同更非別法故是一相上文以法身爲別涅槃是總今以涅槃爲別祕藏爲總是故不同然顯名法身隱名爲藏或時爲總或時爲別解脫與般若既等無有異例亦應然次反質中有疑有質有答有通可尋問四相一相是四悉不答義理應通觀其文相亦可例作大般涅槃即第一義爲聲聞說常是對治因問廣說即爲人三點而成即世界云佛告迦葉去第二料簡若涅槃即四相等無有異何故

料簡涅槃不料簡四相四相名異於昔涅槃名與前同昔滅因縛無依無正名爲涅槃故滅煩惱已無別涅槃今涅槃滅煩惱已有常住法昔涅槃滅諸有今涅槃有妙有昔涅槃無有依報今涅槃有所師法昔涅槃無正報今涅槃有如來若不料簡無以取異文爲四一佛料簡二迦葉論義三領解四述成初佛料簡爲二先假作五難一明滅惑二明滅有三明滅依四明滅正五通滅有皆引昔教悉據佛意可尋次若有人作如是難去是佛作答爲三初訶次答三結異初訶有通別通訶是邪以偏難圓故言邪難次迦葉下別訶迦葉不應者不應名同混令無常故言不應憶想次答爲三初答滅惑滅依兩問文云滅煩惱者者謂主者既無煩惱主者依報則無所

屬故不名物若依昔義指此無物以爲涅槃若依今義只是所離何以故下即明所得畢竟是淨寂靜是樂無上是我常如文今之涅槃所離所得與昔爲異次從滅盡諸相去是答滅有滅正兩問相即是有兼於正報若依昔義滅有滅果即是涅槃若依今義只是所離無遺餘去明所得無有遺餘是樂鮮白是淨常住是常不退是我云三從言星流者答第五通問星流即煩惱滅有餘涅槃散已尋滅不在五趣無餘涅槃若依昔義即名涅槃若依今義只是所離皆是常住無有變易即是所得與昔不同三復次迦葉去結定其異昔涅槃中無正報人今涅槃中有於諸佛昔涅槃中無有依報今涅槃中有法爲師昔涅槃中無有諸有今涅槃中而有妙有所謂恭

敬昔涅槃滅煩惱已無復有法今涅槃中有常住法以法常故諸佛亦常此仍略語若具言之以法樂我淨故佛亦復然云云次迦葉復白去論義兩番問答初番中先問次答初問中文有二似作三難似約煩惱業有初云煩惱火滅如來亦滅者由煩惱故是故有人煩惱既滅何得有人而言如來常在不變次意言迸鐵赤滅莫知所至良以業運業滅則不能有至云何而言常樂我淨下文云鐵熱赤色滅已則無復有良以惑業故得有有煩惱業滅那得妙有次佛答言鐵是凡夫如來不爾今明凡夫二義外道世智斷惑還更得生即是凡夫無常二乘斷通惑已復生別惑亦是凡夫無常如來不爾不同二邊是故名常云迦葉復言去是第二問答此問還躡前兩

意先問次答初問中意者凡夫滅惑還更得生故是無常如來既滅亦應還生猶是無常次佛答中二初彈非次轉譬初彈不應何者佛非兩凡久盡通別豈生煩惱故言不應次轉譬答凡夫體熱如鐵難融佛智猛盛如火然木滅已有灰滅煩惱已則有涅槃壞衣斬首破餅物謝於前名生於後煩惱滅已獲得涅槃不同汝問三迦葉下領解如文四述成者後宮是統化之境譬閻浮提後園是賞翫之所譬常樂我淨云迦葉復問我已度去是第二廣開身密六道殊形為遮皆聖所作餘人不能今皆開顯法身之密前開般若為四相合四相為涅槃涅槃即是法身解脫此以一周開口密已今更開法身出種種身合種種身只是涅槃般若解脫他謂一物覆一物開一物顯一物隱故各開各顯永不相關理豈然乎只覆於開只開於覆成論人謂此是權巧於凡不解今明若此不解餘何可解地人云是法界用今明豈離體而有用他明巨細相容是聖人之術事今明何有一術而非因緣因緣即空即假即中唯應度者乃能見之寧非因緣因緣妙慧能以一塵容於無量無量容一塵延促過現引攝此彼自在無閡莊周達體化為胡蝶又識已夢往至天涯昏悅尚然況復至德者哉就文為二初開身密次論義初開密為兩一問二答問為四一領旨二正難三結問四請答初如文次難者耶輸此言名聞羅睺此言宮生云三四如文答為三初總非次誡聽三正答初如文次是大涅槃下誡聽若有菩薩去是正答正答又二

初通舉菩薩住大涅槃有八復次後別舉釋迦初文又二初七復次正釋後一總結初中舊解菩薩住大涅槃爲三一云是佛應爲菩薩示作因人爲能住果故言住大涅槃二云不爾若是佛者還是佛在涅槃何謂菩薩住涅槃住者有二種一信住二眞住既是因人但是信住有人難此兩解若其是佛應爲菩薩此還是佛住於涅槃非關菩薩若是信住何能作於如是大事夫涅槃體逈出因果雖非因果而能因果若將因人來望涅槃云涅槃是因因人住故若將果人來望涅槃云涅槃是果果人住故例如正性非因非果而果而因云今明圓菩薩從初發心常觀涅槃行道故上文云一切衆生皆悉安住祕密藏中圓教菩薩何以不能住大涅槃所以明菩薩者舉因以顯果因尚若此何況於果此義自成何故言佛應作菩薩復何故云菩薩不能作諸變現下文云菩薩住大涅槃修種種行何意不能住大涅槃種種神變故不用彼解此七復次並從少至多初直舉一須彌入芥乃至十方入塵展轉相望彌顯不可思議之妙次總結可知善男子我已久住去次別舉釋迦文爲三一略明化道之法二廣辨方便之處三總結初如文次於此三千去廣辨方便之處又爲三初總明三千施化二別明閻浮施化三總結諸方便就別約閻浮又爲四一此生應現二明餘生三重明此生四重辨餘生云云初此生中言摩耶者賢劫經翻極妙瑞應翻曰妙又翻大智毋十方各行七步者河西云象王初生即行七步如來示同象王

行故治城云示過六道故行七步大善權經云各行七步應七覺分覺未覺故南方言作上福田者河西云梵本以南方爲右右是便手明佛法以淨戒爲便故爲上福田開善云南是陽方能生萬物故言福田西方示七步者河西云西方是後故曰生盡爲最後身開善云西是秋方謂言死地北方者河西云梵本言勝故云已度生死東方是諸方之首生長爲義從我於閻浮提示現出家是第二辨餘生若依一方示現出家即生成佛今言四果故是餘生又蓋由衆生感見不同若作今生者亦有此事二乘之人咸言如來是阿羅漢釋論云聲聞法中阿羅漢地名爲佛地云云爲欲度脫去即是第三重辨此生成佛之事輸頭檀亦云閱頭檀此云白淨亦云淨飯云云瞿曇者善見婆沙翻爲滅惡阿含云純淑我又示現去第四重辨餘生云云迦葉復言去第二論義有兩問答此中論義牒前燈滅譬滅已永不復生何得無方楞嚴示現將前意難後義答文爲三初訶其問二舉譬答三反責迦葉奉答因以爲難佛答文四一訶問二定宗三會譬四料簡初二如文三會燈滅云是羅漢涅槃永滅不生如來涅槃滅而不滅無生而生云云若更下四料簡中云那含不受生者一云不受欲界生大乘那含不受二邊生也

四相品下

從此卷初是第三開意密明解脫德文爲二初明開密次明解脫他解開意密與皇云開身密未盡今明通開三業之密文云如來之

言開發顯露豈非開口密如來心無慳吝豈非開意密如來法身具足無缺豈非開身密經有通文不須偏說何者佛示凡像說半字法隨他所宜方便三業覆眞三業愚者不了名之爲藏今開方便即是眞實智者了達無所祕藏是約三業開密又約四句開密謂他開佛密佛開他密佛開佛密他開他密他開佛密者品初迦葉云佛法不爾咸令衆生悉得知見即開意密見即開身口兩密云云佛開他密者示諸衆生諸覺寶藏顯發額珠置祕藏中是開他密佛開佛密者我從得道常說般若法身解脫我今此身及諸色像即是法身若子長大有堪任力如來則無慳吝之心是佛開佛密義也他開他密者如德王云我解一句半句以解一句至半句故見少佛性如佛所說我亦當得入大涅槃云云又十二句開密謂四句中各開三業則十二句開密云云又無開無覆無顯無密何者佛性之理未曾是開其誰爲覆既無開覆寧有顯密一句叵得則無衆多特以衆生聞不能解名之爲密智者了達則無復顯密無顯密故名之爲開無開而開如前分別問釋論云般若是顯示法華是祕密舊解此云般若大道無住之說而爲顯示法華斥小以爲祕密祕密不了顯示則了此義不然法性非顯非密爲緣顯密經經悉爾豈可以龍樹別意通害諸經此文亦以無常斥常豈是不了故前開密次說解脫者兩義相關何者若定開定覆爲開覆所局不名解脫非開非覆能開能覆開覆自在方是解脫故此兩文並屬解脫德攝就開

文爲兩前明開密次論義開文爲三一問二答三領解問爲三初非密藏而言無次是密語而言有三結也初文云藏者理也理無開覆云何言密故是無也次何以故去是語故有語者教也教本爲緣緣有開覆故有密語例有身意等密就是密語有法譬合等云云初法如文次譬中幻主機關應是兩事幻有二義一鄙術淺近不令人見二畏他效術不令人見機關亦爾二事既同共爲一譬云云合結如文第二佛答爲兩初歎問答其無有祕藏次九譬答其唯有密語然諸譬之中或順或反秋月是順譬積金是反譬在文可見云云就九譬分爲三初七譬斗密三業開顯三業次長者教子一譬釋開密因緣三龍王一譬明無開密因緣初文者秋是陰時月是陰精陰

精在陰時其明轉熾月譬佛能應秋譬機能感感應相應唯開無密第四譬云雖負出世法者河西云佛本誓度一切衆生衆生未盡佛入涅槃故言負之興皇云佛得果時是爲衆生豈有行因而爲衆生得果不爲但衆生未盡故名爲負斯意俱不異河西令爲兩釋初心是小富得果是大富能度衆生生不肯度如人不從債主求物主當與誰義言爲負實無所負下文龍王譬乃兼顯之又佛初發心誓令衆生猷棄諸有是名不負世法誓令修習出世之法荷負此事如地持物始終不捨故言雖負出世之法此乃荷負之負非負債負次長者教子譬爲兩初爲密作譬後爲開作譬初爲二先開次合初開爲四一欲教大二緣不堪且爲說小三不說大四結無覆

藏初二如文三不說大中云毗伽羅論者此云字本論河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法贊出世法言詞清雅義理深邃雖是外論而無邪法將非善權大士之所爲乎其文問答等可尋四結如文從佛言善哉下合初譬也初述贊正合欲說大教也次以諸聲聞下合且爲說小也三而不爲下合不爲說大四善男子如彼下合無秘藏次從如彼長者教半字已下爲開密作譬次所謂下合如文舊引此文證無常是小常是大興皇難此義云大品亦明無常應是小乘解云無常通大小並云半滿亦應爾今明無常是三藏常無常是通常是別即常無常而非常非無常是圓應用四意分別衆經豈可一向而生爭論三復次下龍王雲雷

去爲無密因緣者作譬不下種是無密緣不萌芽是無開緣如文三迦葉復言即領解文次如佛所說去是論義又二先論義次領解初論義有兩番問答初問有三先領今常次引昔無常三問云何佛答爲二初明昔權後明今實初昔權中云波斯匿者鳶掘經云和悅阿含經云祖母養次我今下明實舌墮落者以常爲無常致招此過彭城寺嵩法師云佛智流動臨無常時舌爛口中此尚不易迦葉復言去是第二番問答此問近從如來常存無有變易生偈迮但三問長行有四問佛答初問有三意無積聚者舉積明無積聚積聚有二者是明無積之積僧亦如是者是明積之無積聲聞是有爲者聲聞作意故是有爲非時取證故名積聚菩薩無作中行故曰

無爲不以空爲證名無積聚云云次亦得名爲者答第二問迹難尋者答第三問我說是人者答第四問今明佛答四問廣顯常住無積是淨知足是樂難尋是我無至處是常復次無積是無集知足是無苦難尋是有道無至是有滅有滅故無苦有道故無集道之與滅皆常樂我淨常存之義明矣次迦葉復言者是領解也從佛告迦葉所言大者去有人用此文述成迦葉今從此去第二正明解脫文爲三初略成解脫次廣明解脫三總結解脫略又二初略說解脫次論義略說爲三一舉廣大二舉無創疣三解脫處包攝無外不可求其涯底故言廣博涅怒癡盡患累都除故無創疣境智相應故名爲處是爲略說三點不得相離亦是體用成就亦是自他具足三意雖略義理粗周就廣大文有法有譬所言大者其性廣博此是隨名訓釋不可謂是待小之大何者上文以常釋大此以廣釋大下以不思議釋大當知此大乃是絕待不思議大譬有豎橫兩意人雖多德要在壽命壽命無量即是豎譬合於內行行雖多塗貴在正法故言爲人中勝如我所說下一人具八多有功能即橫明衆德將譬望法具以橫豎釋大次從所言涅槃下明無創疣有人引此翻涅槃爲無累無累即是無疣興皇解云涅槃外國總名解脫此間別稱理應以此總翻彼總以此別翻彼別何得用解脫別名翻彼總名而翻涅槃爲解脫今不翻總而但翻別爲無疣者正言總能兼別別有無疣之義故以別釋總如此翻名那可混濫就文有法譬合

法說自無創疣譬說治他創疣只是互現三從解脫處文為二一自解脫二調伏他初文中言處者第一義諦而為處所不會此處不得解脫自安此處復調伏他普賢觀云常波羅蜜所攝成處此又云以是眞實甚深義處當知以第一義諦為處明矣次隨有調伏下化他處者非但顯圓亦是斥小昔法身般若雖化衆生而無解脫無餘解脫無餘二德一入永謝尚自不能一處調他況復處處今之解脫隨十法界六道四聖但是衆生須調伏者普於其處而調伏之雖在地獄身心不苦雖在畜生而無怖畏雖在餓鬼恒無飢渴雖在人天無人天事雖在二乘以佛道聲大悲教他於一切處都無創疣染著之累以是義故名解脫處非直觸處無染又有般若照明法身自在只解脫處三點具足斥昔顯今其義明矣二迦葉白下是論義上明三義此但論兩初二番問答論無創疣義如文後三番問答論解脫處初番如文次番問答為二初問雙標次答中二初雙釋次雙結舊解常住佛果有色而引此文又一師云佛果無色而言色者妙慧顯然故名為色二能應為色又有說云三聚之中二聚非色一聚是色取色聚顯然喻佛果解脫與皇云若定有色定無色者不應安或或者為緣作色無色然法身非色非無色而或色者是無色色或無色者是色無色以是義故二乘不解非其境界聲聞無色者小乘患色猶如桎梏為說無色菩薩能體色無色故言妙色湛然今皆不然解脫之體何曾是色及與非色下文云不可說

色及以非色不可說空及與不空為兩緣故言色非色非色亦色色亦非色色非色不可思議第三問答正顯此義乃是諸佛境界非聲聞緣覺所知即其義也二爾時迦葉白佛唯願哀憫下是廣明解脫有問有答問或為二涅槃行是問因解脫之義是問果觀師云不須分別因之與果直是問此解脫行德行德是行今謂不然乃是請廣上三義行者衒音謂是旋行演暢令其開廣請廣上廣博意言解脫者請廣上無創疣意義者請廣上解脫處上三義既略今是廣請云何餘解次答中相傳有百句招提云就頭首數止有八十四五若大小合數有九十七八極細為言有一百餘但一百是數之圓名故言百句例如大品百波羅蜜唯有九十云云古來未見釋此

百句唯真諦三藏一卷義記略不可解天台大師魯於靈石一夏釋此百句解脫一句之中皆作百句凡萬法門先學自飽而不錄之今無以傳惜哉惜哉後代無聞上舉三義略釋解脫後百句廣明於一一句備於橫豎無有創疣到解脫處調伏眾生句句悉爾何者三點相即具足無缺三義具足止可懸照豈可曆言欲廣明之為力不足鑽仰不已輒分其文初從名為遠離去至譬如日月不偏眾生廣上無創疣義從名無動法至不生一念之善廣上解脫處義從譬如穀聚去至譬如幻物廣上其性廣博義又從無有身體去至能救一切怖畏者更廣上無創疣義又從即是歸處去至洗浴還家更廣上解脫處義又從無作樂去至斷一

切貪一切相更廣上無創疣義三十七行此中既是廣說之文重釋無咎觀師偏解一兩句云解脫不爾雖無此岸而有彼岸者彼此相對若雙非者如非彼此此彼既去然後以非彼非此結之例如絕待非小非大結之為大非彼非此結為彼岸又相待釋如惡墜善升將非顯是此岸是生死彼岸名涅槃欲貶下劣尊於高勝故言雖無此岸而有彼岸又解脫者斷四毒蛇取四鈍使以為四蛇謂貪瞋癡慢正言此四通於見思能傷法身損慧命問斷惑是因解脫是果云何解脫斷四毒蛇開善引經云無明力大佛菩提智之所能斷果有等覺妙覺等覺即斷莊嚴引經云上士者斷無上不斷觀師云果地非斷非不斷緣宜聞斷如開善緣宜不斷如莊嚴今若依四教義三藏果斷因不斷通教因時斷正果起斷習別教因斷多分果斷一分圓教從因至果皆稱佛智皆非斷非不斷不斷而斷斷即不斷斷一切有去是去理外生死出生無漏善法即是就理內涅槃斷塞諸道者斷有所得諸道若我無我四句皆除不除我見者不除理內之我今明斷一切有即是破假出生無漏即是入空斷塞諸道即是雙非二邊不除我見即是入中名為解脫此義比諸師明哲自見之三從三跳三歸去是總結解脫又二一總結二論義總結者三跳免怖結上無創疣三歸結上解脫處即一而三是橫廣即三而一是豎深結上其性廣博他解畏獵師故三跳怖魔外故三歸初跳喻歸僧離獵者猶近第二跳喻歸法第三跳喻歸佛方得安隱

故下文中怖鴿入舍利佛影戰怖未安又逐三寶次第初跳喻歸佛次跳喻歸法第三跳喻歸僧具歸三寶乃得無畏有人云前是別體三歸後方是一體三歸今云不爾只於此中即是一體三歸時衆未了迦葉更問而重顯之迦葉白佛若涅槃佛性下舉三事論義一問三歸二問無作樂三問不生不滅百句既廣略舉三問私云於解脫後設此三問信此三問攝萬法門初問三歸者既言解脫如來涅槃唯是一法只應一體一歸而已云何言三即是舉三難一佛答爲四一以體妙故應三二名義料簡故應三三引證故應三四自在故應三初體妙故應三若解脫涅槃定是一體不得三者則非妙非寶不可歸依即三而一即一而三乃是妙寶是可歸依文云怖畏生死故求三歸以三歸故知涅槃一即其義也次名義料簡者解脫如來及以涅槃同皆是常所以名同其義則異從同故一從異故三名一義異尚得爲三名義俱異何得不三三引證應三者昔別體僧上尚具三寶況一體佛上而不具三四自在不定故應三者昔爲破邪說一爲三三不乖一今爲破別說三爲一一不乖三如此三一乃是諸佛境界非下所知迦葉復言去問無作樂問爲二初領旨次云何下作難意云若畢竟樂名涅槃者即無所有誰受安樂佛答爲三謂譬合結以患故吐吐故無復所有乃名爲樂佛無受樂亦復如是迦葉復言去問不生滅有七問答前四如文第五問云何如來作二種說者此問從何生上來或以虛空喻佛身或不

用或以雲雷喻佛身或不用或言一三或言三一執此爲難云作二種說佛以兩譬答害佛害毋身雖不壞逆罪已成皆不可定說若言身壞身實不壞若言無罪其實得罪如來知時或時定說或不定說以四悉檀皆不虛也三迦葉白佛去是領解四佛贊去是述成也

大般涅槃經疏卷第五 上

音釋

括 古活切包括也 嬰 伊盈切嬰孩也 耎 乳兗切柔也 硬 魚孟切堅也 磋 倉何切磨治也 醯 酢 醯胡邑切酢倉故切 睺 都含切樂也 裸 郎果切赤體也 饕 餮 饕他刀切貪財也餮他結切貪食也 促 趨玉切短也 擲 直隻切投也 遂 雖遂切深也 迮 側格切 創 疣 創初莊切與瘡同疣于求切瘤也 桎 梏 桎職日切足械也梏姑沃切手械也 鈍 徒困切愚鈍也 跳 他弔切越也

大般涅槃經疏卷第五下　佐十

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

四依品

四者數也依者憑也一切世間憑之得益故言四依憑有二種一憑自法取益二憑他取益若唯憑法不兼憑人不名爲依若憑人者兼得於法文云四人出世護持建立利益義彊故立四依答上云何得廣大爲衆作依止問廣大法也得者人也直論廣大亦可依止未必有人若得法者人必有法上問得法人今答得法人故知從人立四依名又昔人雜眞僞依法簡人今法混小大依人簡法今依正人取正法故依於四人立四依品又昔依法簡人則其人無法法亦不徧如捨此就彼以求虛空今明人即秉法不捨此就彼故從四人立四依品是用四悉檀意以釋品也問如來是正人何不作如來像四果非正人那作四果像答佛雖正人其出佛後故不得作如來之像四果非正人謂四果是眞福田化道易行宜作此像問餘像難者楞嚴何故種種示現答通論悉作別存四果自有如來爲如來如來爲四依四依爲如來四依爲四依四依爲四果四果爲四果四果不能爲四依雖有諸義今取一塗即是四依爲四果像問如來爲四依可得四依爲一依不答上開一相爲四相合四相爲一相開則百解脫合則但是如來涅槃今從涅槃開出四依合則還是佛爲四依問何故初令依法後令依人答佛初出世邪人甚多使依正法簡邪人後無

邪人唯有小法令依正人簡小法亦是初人利故依法令人鈍故依人究竟而論人法雙依文云依法者是法性法性即如來舊明四依位行不同地論人三十心前是弟子位三十心是師位初地已上是第二依皆師位成論人十住六心已前是弟子位七住已上是初依師位又云十二心已前是弟子位十三心是初依師位彼見華嚴十三心爲主爲尊爲勝又十七心已前弟子位十八心已上是初依師位又十九心已前是弟子位二十心道種終心是初依師位中論師十信皆非師位十住初心去至六住是初依師位從七住至七地是第二依位八地九地是第三依位第十地是第四依位差別爲論初有煩惱無涅槃後有涅槃無煩惱無差別論初後俱有煩惱俱有涅槃然地人是別義中論是圓義成論三十心不斷別惑而於中立依別圓俱不成今約地前未斷別惑是初依地上斷別惑作三依者是別義約十信是初依三十心十地斷別惑作三依者是圓義就圓義更作通別通者四十心共作四依別者十信是初依初住至六住是第二依七住至九住是第三依十住是第四依餘皆例爾他明初依有師弟位今則不爾四依通是師位能爲世間作依止故通是弟子位弘宣佛法故別論初依唯弟子後依唯師中間亦師亦弟子云云分此品爲八一標名相二辨利益三明出時四論植因五判罪福六勸供養七簡眞僞八會今昔初文爲三一標章歎二列數歎三示相歎標章者大涅槃中有四種人此四皆

得涅槃法故名涅槃中人若俱得法云何初依具煩惱性今明得法多種初依相似得法後三分眞得法眞似合論皆在涅槃此中通歎四人自行化他之德於有佛法處不令他緣擾亂故言能護於無佛法處能令興顯故言建立有無兩處皆能住持故言憶念此三句自行德也有佛法處能令增上故言能多利益無佛法處能使見聞故言憐愍有無兩處雙作依止今按此句歎益他德二從何等爲四者列數歎也具煩惱性名第一者依別教判即三十心依圓教判即十信位此之兩位皆斷通惑則不得言具煩惱事皆伏別惑其事不起其性猶存故言具煩惱性次二果名第二者依別教判初地至六地若依圓教一塗別判初住至六住準通共乘見地至薄地俱未離欲若準大乘七地亦有未離肉身云云三果爲第三依者依別教判是八九地若依圓教一塗別判在八住位準小乘判不還欲界準大乘判七地之位不還三界云云第四果可解若細就圓教判者云云從云何名爲去是示相歎爲二先示四人相後總歎德初文自爲四初人相爲三一伏道相二修行相三位相初伏道者煩惱未除故名爲具事已被伏但惑體在故名爲性故是伏道次修行相者伏惑行行不出自他自行不出戒慧二學化他不出生善破惡總而言之不出權實二智善知方便權智也祕密之法實智也尋文可見八大人覺者出遺教經少欲知足遠離精進正念正定正慧不戲論少欲是道多欲非道乃至不戲論是道戲論非道云云三位相

爲三初以凡簡聖次以聖簡凡後以因簡果而定其位初是凡非聖者菩薩非佛非第八人者用共地釋之八人是斷道初依是伏道故非第八又從後向前八人地是第八故言非第八人第二依相亦三一證相二行相三位相初證相中若得正法者是斷道證別惑既除佛性乃顯與法相應修道得故故云得法次行相中受持正法者即從眞起行例如小乘修道之行亦不出於自行化他然證道行行心純是法無有非法故言不淨之物佛聽畜者無有是處云云三是名下位相小難舊云未得色無色定又四忍爲論但得伏順未得無生寂滅今明若準前人亦應可照以前簡後是第二人以後簡前未得第二第三住處準小乘中佛爲第一身子第二阿難第三

此中以後向前簡之故佛是第一第四依是第二第三依是第三此人未得如是第二第三住處名爲菩薩故是因位已得受記定當得果此人斷無明見佛性緣熟即能八相成道故言已得受記古來三釋皆不可解河西云後人從初人受名第四從第三第三從第二第二從第一即名第一人所以未得第二第三住處觀師云合凡聖兩人共作一依但是初依未得第二第三住處依增一集初二二果爲第二依人初果未得第二第二果未得第三彰此二果並有未得同是功用故爲一依此解易見不同諸師今明若依圓教初依之人已斷通惑長別三界豈有第二依未得色無色界住處若依別教地前初依亦斷通惑早過三界不應以色無色爲第二三亦

不應以初果爲一住處斯陀含爲第二住處第三人相亦三一證相二行相三位相初證相乃多略示三業清淨不誹謗正法去是口淨及爲客塵去是意淨不藏舍利去是身淨骨肉所覆法身隱沒名如來藏今法身顯舍利不藏即是身淨不論說我者重明口淨受身無蟲重明身淨臨終不怖即是意淨次阿那含者爲何謂去明行相名爲不還如上說者指第四卷後不還欲界乃至不還三界即是徃行能入欲界不爲二十五有過患所汙即是反行徃反利物即是周旋三名爲菩薩去即判位相第四依相亦三一證相二位相三行相雖不如前次第三義是同初文云斷諸煩惱者殺通別兩賊明其因亡捨於重擔者不受分段變易兩生明其果喪逮得已利

得佛所得所作已辦者至第十地學行窮滿是名應供住第十地即是判位出其處所三得自在智下即行相得自在智即自行相隨人所樂即化他行相欲成佛即成結自在之智是名四人去二總歎四人自行化他功德迦葉白佛去第二明依利益外遣魔邪內淨結業至功妙用利益世間就文爲二初教聲聞降二不教菩薩降初番有問答問爲三初唱不依二釋不依三結唱不依如文釋中瞿師羅翻爲美音佛答爲兩一然問觀察二正降魔佛是外緣內須信智智照邪非信受正法於佛尚須信智況復餘耶正降魔爲二初譬次合譬爲三初譬魔來次譬魔降三譬魔退偷狗譬魔舍譬佛法夜入譬正法衰羸弟子起無明爲夜六卷云賊狗次其家婢使下

正譬降魔三乘之中聲聞最劣譬之婢使斷命者五繫繫之魔僞不行義如斷命三偷狗聞下魔退汝等下合譬合上三譬可尋五繫二釋一五尸繫二繫五處五尸表五種不淨觀伏愛魔五繫表五門觀伏見魔見魔是偷愛魔是狗迦葉白佛去是第二不教菩薩降魔此章有問有答問爲兩初明依法自足二明何用依人佛答爲三初然問次正答三贊歎然問如文次正答爲三一法二譬三結成法說又二初唱兩章門次雙釋小大聲聞雖天而肉不能徹理爲魔所罥所以須教菩薩雖肉而佛徧無不照魔界即佛所以不教云云二譬爲三初譬佛教聲聞次譬佛不教菩薩三譬菩薩教聲聞初譬有開有合開譬有三謂教方便教起念教破敵初方便中云勇健

譬佛性怯弱譬聲聞聲聞之人常依附佛四念處如弓五善根如箭神通如稍五繫如胃索次又復告言去是教三勝念不怖是教戒視他是教定勇健是教慧或時有人去是破敵又爲三謂魔來魔降魔退魔無智慧故言無膽變爲相好詐作健相邪定爲弓邪慧爲刀世技爲器仗陣中大呼者說五諦六陰十九界十三入等汝於是等正降如是輩下是魔退善男子去合譬但合後兩不合初一精進堅固合上教三勝念善男子下是第二不教菩薩降魔文爲三初不教降次釋不降三譬顯初聞深經者聞魔界如即佛界爲此義故不教降也內乘大乘外憑佛力衆魔羣盜如螢見日則失威光此乃釋其不降之意譬顯可尋復次善男子下三譬菩薩教聲聞有

譬有合譬爲四一魔化聲聞二聲聞受化三四依降魔四聲聞還本復能發心魔用通力轉變猶如大龍無慈善心此弊惡魔攝化聲聞如欲害人眼視譬神通氣噓譬邪說次是故下聲聞受化見形者覩其變聞聲者聞其辯觸身者惑其術喪命者失善根三有善呪者下四依降魔也善呪者即是大乘涅槃中道之法力四如是等下聲聞還本乃至發心聲聞緣覺下合譬備合四譬先合聲聞受化次合魔化聲聞三學大乘者下合四依降魔

四聲聞去合還本進發復次去即是第三結成爲三初結爲聲聞次結不教菩薩三雙結兩意三是大涅槃去贊歎文還贊美菩薩人法初贊現在人法次贊未來人法爾時佛告去是第三明四依出時是時爲用非時無益若佛在世正法猶興飽德豐道何勞助弘若佛滅後正法衰羸無醫無藥應須治救方假四依文爲三初佛通說時二迦葉別問三迦葉料簡通說時者佛涅槃後時通正像末是通說時次從迦葉白佛下是別問時有問有答問爲兩一滅後久近不如法時二滅後久近如法救時次從佛告去佛答二問後四十年者正法八十年分爲前後即是後四十年經說不同一云正像各千年一云各五百年一云正法五百像法一千或云正法一百或云八十蓋由緣有濃淡致說有賒促若前四十年去佛猶近如法人多後四十年去佛小遠猶有見佛者如釋論優波毬多見年百二十尼問佛相好比丘威儀當知後四十年猶有見佛人也恐是後非法起時多誹謗故一

解云正法五百除四百二十年取八十年分爲前後前四十年廣行流布後四十年隱沒於地一云不然佛滅後百一十六年王作大會異部起計優波毬多不能融會爾時佛法稍有澆醨豈唯四百六十方沒於地當知迦葉阿難持法四十年與佛在不異後四十年去聖日遠已就澆薄而後文迦葉問佛去後四十年沒地何時還出佛答正法欲滅餘八十年前四十年還出過此復沒正當此言正道四百二十年後之興沒又一解佛三十成道若年十歲人悟道者至佛滅時其年六十見佛始終能融會大小於佛滅後四十年秉教如佛在不殊過此已後不見佛始者不能整理生斷常計故言隱沒於地而不道百三十歲者年者根熟不能匡正故不言之問十歲者見佛始迦葉阿難佛得道日生此不見始何能持法如佛在耶答此二人者迦葉是長子阿難得佛覺三昧不比餘人云云次從善男子去答如法人能拔濟者文爲兩先正答後歎勸正答又二初褒貶小大二正明救濟初褒貶開譬合譬開譬爲四一譬大二譬小三結貶四結褒即此褒中云粳糧譬常甘蔗譬樂石蜜譬我醍醐譬淨粟稗譬無常等也合譬如文二善男子下正明四依救濟先譬後合譬有三一叙小乘化二大乘化三小受

大化初文者小乘之人各有眷屬有所王領故言如王小化者小行偏曲譬如深山入無爲坑故言惡處雖有甘蔗慳惜不啖懼其有盡者小化也專行小行妨於大道雖有大教以求有心受持讀誦譬之慳惜有所得故譬

懼其有盡二有異國王是四依救濟以大法統王故稱爲王車載者事解車載經論與之又云以神通化之令大乘弘宣譬如車載又云方便智曉令其得解與皇云以身弘道譬如車載今明大行訓之故言車載三其王得已即受大化次是四種人下合譬但合後兩意以五種過合上貪惜積聚爲利是爲地獄有爲名譽是鬼有以解法增長我心是修羅有爲依止故是畜生有爲貿易故是世智辯聰外道業也次又善男子下歎勸初歎經後勸人王至深山能令深山平坦譬經至曲見能令曲見大直地即金剛譬開小乘理即大乘理人即金剛開小乘人即大菩薩迦葉白佛去第三料簡時有問有答問意云佛滅後四十年隱沒於地爲當永沒復更興耶次佛

答中云餘八十年者一云但正法餘八十年在時前四十年興後四十年已即滅一解云正法一千五百年末滅八十前四十興後四十滅也迦葉復白佛下是第四植種深淺以顯四依夫深經妙義不易可聞況復當徒開演分擘玄毫指南宣揚卷舒宇宙非輕悰者所能爲之就文爲兩一問二答初問爲三初舉惡時次索好人三請答惡時有四句正戒正教雙滅惡人惡法俱興此四句應是五濁亂時何者正法滅是見濁正戒毀是命濁非法增是煩惱濁無如法衆生是衆生濁時是劫濁索好人有六句信曰受不忘曰持臨文曰讀背文曰誦傳文曰寫傳義曰說即五種法師又是三業受持是意讀誦說是口供養書寫是身於五濁亂時能三業如法者請答

此事今答爲三初歎問次正答三勸初如文次正答中舉九河者舊解云值一佛發一願下一沙雖值多佛不發願不下沙雖發心不見佛亦不下沙雖見一佛多發心只下一沙雖一發心見多佛亦只下一沙以如此數令滿一恒是爲一恒熙連與恒河異者熙連在拘尸城北尚小跋提恒河入東海四河中大故異熙連若就行者熙連但聞而不謗一恒加有信樂二恒加讀誦三恒說淺義四恒加一分五恒加八分六恒加十二分七恒加十四分八恒具足一十六分四恒從惑取解則難五恒從解取解則易六恒去更深細爲難如仕至太尉則易至丞相則難此猶難解十六分者譬如世間一十六兩以爲一斤仙慧師云熙連是弟子位八恒是師位兩兩配四依云開善治城云九恒皆初依位熙連至二恒是初心習種性三恒至五恒是中心性種性六恒至八恒是後心道種性亦極難解若全稱佛法以爲一斤則初依人窮佛法盡至三四依復何所爲若稱初依以爲一斤此乃自是初依之法何關佛法今明熙連至三恒爲初依一分八分爲二依十二十四爲三依十六爲四依文云具足解盡其味云三從若有始發心去是勸也上說九恒值佛窈窈至深恐時情抑絕更接引勸之但令發心未來必能護持建立善男子有惡比丘去是第五明信謗罪福前熙連已上唯信而已今熙連已前有信謗罪福勸福以遮罪就文爲二初明罪福因果次勸福結依初文明爲四初謗相佛是一切衆生師父入涅槃時人天悲苦

乃至毒蟲懷仁無不戀仰惡人獨言滅快是一惡也少欲知足受持禁戒威儀具足名之為僧其皆放捨二惡也大乘之法賢聖之師其獨拒逆不信三寶即謗相也從善男子汝今應當去次明信相自行生於二世之善化他滅於二世之惡互舉一邊即信相也從若有不信去三明謗人之報現身去是現報命終後去是生報生生常處去是後報從若復有人去四明信人之報本所受形去是轉報障譬如霧露去是轉業障如人出家去是轉煩惱障立譬多種若作大戒譬譬十地真解若作十戒譬譬地前似解如純陀中意此中作無戒譬始自凡夫發心即階十住雖未斷惑因中說果即是轉煩惱障上惡人約三報橫論今善人約三障豎論綺文互說耳二從或有衆生去是勸福結依此文甚寬不問弟子非弟子因善因惡但能發心聞一偈者則近菩提因貪希利養是因三毒發心況九恒植善四依功德耶即是能信始終鑑戒謗者因果善男子汝應供養去是第六勸供養文為二初勸供養次論義初又二初勸供養次問答初文者夫四依大益九恒因厚難可遭遇故勸供養次問含二意云何識田云何供養佛答亦二初正答次引偈初文者建立正法是福田相河西云發心持戒受持大乘為人解說及護法等是福田相今文但明護法即兼衆事當捨身命是供養相以重奪輕次偈者初引事師偈次引事主偈二迦葉白下是論義先問次答問有領旨陳疑請答領旨如文次陳疑為三初三定次三難後三結從

然出家人去是三難若從昔法皆不應禮若從今義皆應供養二旨相違是故作難從如佛言口去是二結如文或言三結取持戒比丘亦名有犯是結出家不禮在家二從佛告去答為二先略答次廣答略文少而意廣何

佐十

者我為菩薩說如此偈不為聲聞三三之疑

十四

皆遣故也廣答文多而但專明持禮於破不言有罪是為意陝然答此一條餘二例遣二廣答文為三一舉時二設譬三結時中又四一舉時濁二明救濁三和濁四明無罪初文

云如我上說者近指前文前文是迦葉問詞被佛印竟即成佛說正法滅是見濁毀正戒是命濁增長非法是煩惱濁一切賢聖隱是衆生濁受畜不淨是劫濁次從是四人中去是救濁即能救濁者此人出世撥亂反正使人之濁不濁三見諸比丘者是惡濁之徒不糾治者且和濁光未得機便四善男子去結無罪如此破戒若年少若在家應須禮敬供養次善男子去設譬又二先譬次合初譬文為三一為時作譬二為同作譬三為糾作譬

此中既釋持毀又開大小乘故須此事以消其文秉法主如國王緣盡謝世如崩亡儲君譬傳化弟子熙連一恒植善淺薄故言稚小此譬正法毀滅之時旃陀羅者破法身慧命之種多饒財寶者惡業增長多有眷屬者破

佐十

戒徒黨篡居王位者破戒統位此譬破戒增

十五

長非法盛時國人居士婆羅門者譬三種持戒之人上品遠離故投他國中品不遠不同故言不欲眼視下品不能自移故言如樹又樹譬上品如童子不遠而能匡正此譬一切

聖人隱不現時守邏諸道去明其作威作福守邏諸道譬惡比丘置立制網塞持戒路七日擊鼓譬立制網開放逸門灌頂師者外國登位使七世素貴餅盛四海水灌於王頂是曰國師如此間授璽稱尊號時譬惡衆中求羯磨師和僧三唱是事如是持分半國者烏迴準此僧正犍和吒準此僧都互相羯磨秉捉門徒皆無來者譬持戒人耻入惡衆不共同事復作是言去再作威福非法轉盛若不肯作羯磨師者當舉破戒者爲主甘露不死藥者名聞利養安身之具是同此等皆譬非法盛時二爾時有一婆羅門子去是和同譬文爲四一童子受慕二王大歡喜三諸人瞋怪四同事日久婆羅門者淨行也童子者因位也弱冠二十盛時二智英勇淨行戒也長髮慈也善呪巧慧我昔爲之同事也次王大歡喜喜惡化無壅諸人瞋者是不見機持戒者嫌也三從爾時童子下爲糾作譬文爲二先治惡次立善治惡文爲四一相研定二求取大法三弘宣大乘四正作擯初研定者我捨家法息大乘持戒來作王師者作破戒衆主教王微密者元令入大此意不彰故云微密次童子答言下是求大法不死藥者佛性常住之理隱在破戒之下言不知者惡障妙理則是不知言持去者不惜破戒之衆任汝開化三是時童子去攝來大化也請諸大臣者譬其來學者也諸臣白王者迷徒得悟傳化者也王語師言者生信求解四爾時童子更與餘藥者依律苦切對治訶責王既服已受治屈折藥發悶亂者推尋事理生重憂悔

方乃自知佛海死尸前大臣白王者上根悟也王求藥者中根悟也悶絶者下根悟也次從爾時童子立本儲君去是立善人中又爲四一立善二驅惡三無犯四旁歎初文云立本儲君者大乘本體還得統立也師子御座不應升者第一義空與破戒者不相應也治國理民者破戒亂常擾善機民次爾時童子復以解藥去更說實相懺悔之方驅出國者廢小乘中分別決定若持若犯之限域也三四如文次從善男子我涅槃後去合譬也但合二不合時此初合和同以方便力合上我捨家法也與破戒等同其事業者合上來作王師釋論明四種僧破戒僧名同雜僧應是畜不淨僧有羞僧應是假名僧從爾時菩薩下二合糾治破戒也八不淨者謂畜金銀奴婢牛羊倉庫販賣耕種手自作食不受而啖汙道汙威儀損妨處多故名不淨從爾時菩薩雖復恭敬去是第三結成又二初結有罪無罪二結但爲菩薩不爲聲聞初中云雖恭敬去明持禮毀無罪雖受不淨是亦無罪何以故去釋無罪意從以是因緣去明持受毀供養亦無罪如文次明若乖此說則有罪若乖此心則有罪次從善男子我於經中者結爲菩薩又二先引偈次判云云迦葉白佛去第七料簡爲三先問答次約法簡三領解初中有問有答問爲兩意一問緩二問失只應是一問佛有兩答故爲二問佛言去答也先答失不失後答緩不緩初答不失中先法次譬初法者律中解云若破戒者體解俱失數師云戒體常在但是汙戒下文云失與不失悉

是戲論不解佛意今經明四依示同破戒故無所失次善男子如隄塘下譬也又二先譬次合譬中又二意無治則漏治則不漏犯已懺悔則不失不懺則失次合二譬可解當知菩薩不同隄塘次於乘緩者答第一問舊云聲聞急戒緩乘菩薩急乘緩戒有人云乘如綱戒如目提綱則目正得中道本戒則自圓今明不爾經偏舉菩薩急乘緩戒若具論者聲聞菩薩各有四句如別記次約法簡又三初約福田簡次約智簡三天眼簡初福田中三法譬合云云問下梵行使平等施與此相違答各有其意此中明四依故簡眞僞梵行明慈心平等故不分別又此中誡福田梵行誡施主云云二復次善男子如迦羅下用智簡先譬次合六卷云迦留治牟皆不見翻但知是

甘蔗二果譬於持犯女人譬凡愚執事小兒譬無智施主問何處得果者推其根本笑而捨去譬知僞棄之善男子大衆下合譬受八不淨合迦羅迦不受不淨合鎮頭迦持毀共住合二果同林有優婆塞據教問次引祇洹爲證次不許同住等合智者問從若有受者自毀誤人合上笑而捨去三從譬如城去約天眼簡於中二先譬後合雪山譬涅槃常住妙理藥譬依涅槃立清淨行賣藥人譬姦狡執事雜藥譬毀者不別不別者買譬無智施主迦葉去合假名合雜藥眞僧合妙藥肉眼合不別者天眼乃能別天眼非但別僞因不應禮施復能見果不應禮施三迦葉白佛是領解初稱歎次頂受云從如佛所說去是第八會通昔依四法今依四人文有問答問又

二先舉昔依次請會初昔依者然阿舍中出次第依法不依人依了義不依不了義依義不依語依智不依識與今迦葉所列次第有異梁武云此文為定諸法師云今經出昔依以阿舍為定或言出經者誤或言於昔雖了望今未了故了義在後今且釋阿舍次第者昔人無常故不可依以法常故故法可依法有小大大法了義是故須依語若生著故不須依了語下義義體無著是故須依識著智解是故依智從如是四法非四種人正請會通次佛言下答又為二先別會後總會所以別會者正言今依人與昔依法二言相反故偏須別會文為四初會人法依法即是依人二明昔不依人者不依無法之人三明今依人者還是有法之人四舉下況上初依法即依人者人法不異興皇言昔以法簡人結還依智今以人簡法結還依人昔人既破昔法亦除今人既存今法須取但今人法不二昔人即聲聞緣覺豈依此人昔法即方便半字若不悟者亦須破法若了悟者不除此法次若復有下明昔不依無法之人三如上所說下明今依有法之人又為四一唱應依二釋應依三歎德四釋歎四若有人能下舉下況上明外凡能知佛常不為利養所轉尚復可依況於四人而不依耶次從依法者即是法性去總會四依又三初就今教會二舉今昔相對會三結會初文又二先會次結初還依問次第會之文自為四初依法為三雙一雙標二雙釋三雙結初依法者即妙有之法不依聲聞之人即雙標也法性者即如來聲聞

者即有爲是雙釋也雙結可尋次文二初會依義者覺了即般若不羸劣即法身滿足即解脫昔教解脫具則無身智身智在則解脫不滿又不得是三寶次不依語下又二先明無理之語後明亂正之語初文者如佛所說貪求無猒去有二解一云此是佛說外道經中之言二解是佛自說經生凡夫之過不得依此爲行次又復唱言下是亂正之語三釋依智不依識若知法身是常即是眞智若言無常即是識著四釋了義爲三一標宗二歷法三辨宗初約一大乘兩緣來望爲了不了次又聲聞下是歷法有五雙相對大小常無常大小所說食不食滅不滅可尋三聲聞乘下辨宗初辨小後辨大各有標釋結次如是下總結復次依義下第二今昔相對會通釋前兩依文句相涉人謂但三文爲三初兩依共釋次釋第三三釋第四初共釋爲三一釋依義兼明依法次釋不依人三釋不依語此初第一偏明依義次此後即不明依語但語勢相仍仍明不依人又明依義即是依法是故無別依法之文但有不依人此即第一偏明依義法者名常下釋法也後具結二種若有說言不可見下釋不依人若復有人下釋不依語依智者下二別釋第三依依智不依識所言識作識受無和合僧者但有識著作因受識著之果皆是生死則無常住一體之僧三依了義者別釋第四依明了不了若言有四緣得畜八不淨即是了義一無檀越二時飢三建立四淨施解者不同一云具此四緣方乃得畜二云隨一皆得三云前三一一

皆得畜之但須淨施淨施一事既不可無是則皆須二緣得畜若說有時非時皆聽畜者為不了義三分即是三藏我為肉眼下第三結會也或時肉天兩眼相對則是障內外或法慧相對此論照眞俗異今以肉慧相對者此論凡聖之殊

大般涅槃經疏卷第五下

音釋

羸倫爲切瘦也 劣龍輟切弱也 罥高縣切網也 弊毗祭切惡也 稗補卦切稻蕨草也 貿莫候切易也 窈伊鳥切深遠也 萬丑邁切長尾毒蟲也 陝胡夾切隘也 糾吉黝切三合繩也 篡初患切奪也 邏郎佐切

切游偵也 甄想里切 羯磨梵語也此云作法羯居謁切 壅委勇切塞也 嫌胡兼切憎也 研倪堅切窮究也

大般涅槃經疏卷第六　時一

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

邪正品

邪者魔也正者聖也邪魔多種謂邪惡邪俗邪偏邪漸邪惡者闡提謗法四重五逆十惡四趣等果是也文云聽畜八種不淨即謗佛執九部經謂無方等即謗法若欲行淫應脫法服即犯四重此等名為邪惡邪俗者通謂二十五有因緣煩惱業陰天魔等是文云依因父母愛欲和合生育是身愛即煩惱是身即陰以有漏形作無漏身即是天魔往昔苦行即是業等即其義也邪偏者謂聲聞緣覺無常苦空邪曲涅槃等是文云如來無常變異宣說無我即其義也邪漸者謂分別歷別棄捨二邊別求中道亦三昧魔菩提心魔等是文云如來於諸外道邪論無所知於世間湯藥無所知無所知故故名如來於刀割香塗不生憎愛唯能處中故名如來即是其義正者名聖聖正多種謂執正善正真正方正對於四邪以論四正四邪既出於文翻邪即正不俟更論此四邪四正即四惡意邪惡尤重衆邪之根即世界也邪俗之邪為清升者立此名字即為人也邪偏偏破生死入涅槃即對治也邪漸所到之處即是常住從歷別門立此邪名即第一義正亦如是執正是魔是欲界主執正欲界即世界也善正是世間之善為成衆善即為人也真正是出世之法對破世間方乃名正是次第大乘能到實相實相即第一義通塗邪正其相如是今經所

指兩法兩人謂魔經魔律持魔經律是爲四魔此意則寬該前諸邪正亦四種佛經佛律持佛經律是爲四正則冠前四正從此立名故言邪正品此品答前迦葉問云何知天魔爲衆作留難如來波旬說云何分別知然四依有廣大之德時一邪正有分別之能雖二義相成而四依答廣大邪正答分別兩品備有形聲兩偈而前品多明形亂後品多明聲亂云云文爲五一略明邪正二廣明邪正三論義四領解五述成初略中有問有答問則牒上四依答則出邪三寶魔即邪佛所說即邪法受持者即邪僧如百論迦毗羅自謂爲佛所說弟子等爲此惑亂須上四依迦葉白佛去二廣說邪正有問有答問中雙問邪正三寶云何分別如文上問云何知天魔爲衆作留難是問形亂如來波旬說云何分別知此問聲亂今問魔及所說即上兩問而言隨魔行者即是徒黨還隨魔作形聲兩亂廣答文爲二先答形亂次答聲亂初云七百年者正法千年由度女人減五百年六百七百入像法時摩耶經云六百年馬鳴出七百年龍樹出是時魔盛即有四依魔有有漏通能變爲四部四果及佛色像猶如獵師外被袈裟內懷殺害魔亦如是外爲聖像內挾邪謀夫無漏在心不在於色云何言作無漏之形聖人有無漏威儀亦是無漏五陰故魔學之從是波旬當作是說下二是明聲亂文爲五一亂佛身二亂結戒三亂佛德四亂經律五亂罪福初亂佛身者又四一亂生二亂行三亂入廟四亂納妃初文者若言實生是魔說言不生生

是佛說次就行中亦應例爾今不爾者明不行是魔說行是佛說何者魔邪常欲隱佛之德顯佛之過名亂佛行入廟納妃皆如文從佛在舍衛去是亂結戒如文六十四能者佛有三十二相外道夸毗謂倍勝佛故云有六十四能又佛有三十二相并業外道攀對求等故立六十四能三從若有說言去是亂佛德此中明佛不知好惡不別寃親刀割香塗悉不欣惡如即人云刺眼不眴此以癡意亂德四從若有說言如來為我者是亂經律初通就經律作亂後就常無常作亂如文五從復有人言去是亂罪福文為三番初明正次明邪三更明正初比丘自知非聖答云非聖是則無犯次從復有說言無波羅夷去是邪三從若復說言於諸戒中去更明正若過一法者說戒時最初問清淨不三唱不答即犯妄語云一切衆生雖有佛性要因持戒者佛性是正因持戒是緣因云迦葉白佛去是第三論義文有三番一論佛性二論過人三論夢覺初番先問云次答中如來或說我或說無我是名中道者中論云諸法實相中無我非無我我無我皆是假名言我是假言無我是實非我非無我即是中道次第二番問答先問次答答中先明犯次明不犯後重明犯如文云第三番問答中二先問次答夢婬無罪寤已應悔若寤已讚歎得罪大品中意亦爾云摩訶楞伽此云赤色與下文被服赤色相違云何通解云下文說未制戒時此中說制戒後又一解赤亦多種大赤則遮如乾陀輕赤此則不遮云迦葉白佛去第四是領解

第五述成

四諦品

此品答上云何諸調御心喜說眞諦舊云佛昔隨情但說有量四諦止在界內聖心不暢今緣常住說無量四諦出三界外故佛心喜亦名有爲無爲四諦亦名有作無作四諦今問有量出分段不出變易無量亦不出變易不出既同俱是有量量與無量是對小大兩緣何足爲喜又有量是有爲者那言三是有爲一是無爲若爾有爲義不成若無量是無爲者那得猶有變易生死解言不爲分段身命所爲故言無爲不無三相若爾實非無爲無爲不成無作亦壞勝鬘雖有此之名教別爲一緣不得用彼無量四諦釋此經文義不相會舊又明五時四諦初時約事如苦是偪迫相云云第二時至第四時約理如五受陰洞達空無所有是苦義義即是理解言入觀之時亡名絕相無此四事藉四方便故言四諦如見諦入眞無八忍八智但緣一滅言忍智者從方便爲名爲此義故四時不明佛性佛心不喜第五時以智爲諦文云無苦而有眞實故說佛性佛心則喜今問若還是前有量無量已如前難若非有量無量復是何諦則無別名既無別名則無別理復何用此以釋今經今明此品與聖行品有同有異聖行具明四種四諦今文但明一實四諦其相云何佛性實相徧一切處能於四事明了實相乃可稱諦若不了者倒而非諦經有明文何須致惑謂知如來甚深境界常住不變微密法身名之爲諦此乃且舉佛果爲端實通一切

畜生地獄陰界諸入悉了常住法身不變名苦聖諦於不淨中而生眞智不壞正法名集聖諦於斷滅中識如來藏名滅聖諦明識三寶及正解脫名道聖諦諦非四數約四了諦故名四諦如來出世元爲說此覆相令開塗乳獲洗故言心喜說眞諦從此立名故言四諦品文爲二初明四諦二領解初四諦即爲四章章章各六但有次第不次第之殊苦諦六者一明惑二明惑果三明解四明解果五結解六結惑一即是四四即是一名不思議此文明矣初明惑又兩先直明苦後不解故苦下明苦有三種一是苦非諦非實二是苦是諦非實三非苦非諦是實云云當知是人必墮下是明惑果若有能知下是明解若一經耳下是明解果若如是知下結解若不知下結惑次集章亦六次第如前此初明惑以是不知下明惑果若有深智下明解以是因緣下明解果又牒昔迷舉非顯是若能知下結解若人不能下結惑次滅諦章亦六次第小異初明惑言多修空者一是二乘沈空二是外道撥無即是多修空次修苦滅者是明解亦應言逆聲聞而偏語外道有二義一前來以訶聲聞二聲聞乖理即是外道若有修習下明惑果若有不作下明解果若能如是下結解若有不能下結惑道諦章亦六還如前次第但後結小異初即明惑先出所惑次正明惑以是因緣下明惑果若能發心下明解乘此一念下明解果若有人言三寶無常下結惑若修是法下結解實結道滅言四諦者道滅是四諦之後當於第四迦葉白佛去二

是領解

四倒品

倒者惑也上云醉人眩亂日月迴轉況顛惑義但倒數不定或一二三四八乃至衆多一者只是無明虛妄羅籠自繞二者是見想取著而致毀傷三者癡心心倒狂狷想倒分別見倒四者常樂我淨僞藝無實八者無常樂我淨非倒非諦從解惑因緣而說倒諦先佛出世破倒之教遺法在世時去聖遠執字亡旨不知方便藥變成毒即起常樂我淨四倒佛初出世投無常藥而倒瀉之病去藥存執之爲是迷佛方便起無常等佛觀是病應用常等以治其病若後末世常等爲病傳付後佛乃能治之通亘前後皆名四倒若治常等則如昔教治無常等如哀歎品此品但明迷惑之病若其解病即能解藥離倒無諦緣宜別說故明四倒文明八倒以四題品經家從略就合爲四今從合題者欲對四諦使相成故近論三品相成魔說佛說總論邪正四諦別明正解四倒別明邪惑若但解諦倒者如偏識人入單知杌人非具足知不名正善具成就不能作善業雙解邪正倒諦俱通即是正善具成就能作善業業者即如來性次第相成合爲四倒其義則便故言四倒品文爲二先明四倒後領解初就四倒即爲四章初章爲三一出苦境二出苦體三結於佛果非苦爲苦此即是惑應招苦報遂言是解即是苦中生於樂想無常變異者謂佛行苦捨身入滅謂佛壞苦彼言如來是常謂爲倒無常謂

爲諦我若說言下正是倒心樂生苦想云無常常想即第二倒境中雙舉二想體中偏釋一想上已雙舉不欲煩文亦出倒境後明倒體并結可見所言不修者即是不修般若空慧後二倒可尋第二領解又二先領解後述

時一

迷別論取撥無因果名邪見迦葉久無通取一切倒心爲邪迦葉猶有云云

如來性品

此題不標佛而言如來者凡同三世三世諸佛皆初號如來又舉初以標後又如名不異

八

破諸異計又如來即佛佛即如來故言如來性品四悉檀云又如來是極果之勝號性是至理之本名非但極果名曰如來衆生本性亦名如來又如來擬果性擬於因雖因果雙列意在於因故言如來性品又果之本性性隱難辨舉顯以目隱故言如來性品又性理含藏備種種性善惡三乘舉勝棄劣故言如來性品又如來名通夫有心者悉未來如來四依開士猶如如來十方諸佛同稱如來就一佛之上有化應報法皆稱如來今文中正辨如來藏之如來二十五有悉皆有我以我同故名如以如示人故言來常不可壞名之爲性從此立名名如來性品當知此如來藏即佛性也諸師解藏義不同論師言佛果在當即時未有故名爲藏又言佛性衆生心

時一

神心神自能避苦求樂即是心神開善云六法是佛性義皆不然此品以如來自性不以心神不以六法又如來藏隱心神六法皆顯又如來藏常心神六法遷變無常與如來性全不相關今皆不用地人云惑覆於理名之

九

爲藏是義不然私謂非無一邊但不與此品題合彼以惑與理異故惑能覆理今依經一切諸法中悉有安樂性那得無性之惑覆於無惑之性不會經旨故不用也私謂非但惑性相即一切何所不收涅槃何法不在一切衆生即涅槃相一切國土即涅槃相云又論人云當果爲性此即在外六法爲性此即在內地人云惑覆黎耶此亦是內與皇云非內非外偏據正性地人偏據本有論人偏據緣了復據當果果性果果性悉爲經訶如盲觸象不會玄旨今明四句平等清淨無爭故名爲如以四悉檀巧示衆生故名爲來常不變易故名爲性豈獨一法爲藏性耶又人執云如來藏者不得不有是義不然佛性非有非無非亦有亦無非非有非無那得獨言是有雖非此四有因緣時於一門中作四悉說故言如來藏者不得不有以有接斷以有破常以有今悟悟佛性時佛性非有三門亦爾云何執有而害三門如人問橋多爭何益今明佛性其意若此若得此意亦在本性中間極果亦隱亦顯亦外亦內如經舍內金藏大小不知善能掘出宗仰是人即其義也問藏性理三云何同異答只是一義若欲分別理惑合論名之爲藏全不論惑稱之爲理不可改變稱之爲性云有師生起五譬初問二十五時一有有我不耶佛舉貧女藏答明其有我但隱而不顯若爾何不早說佛舉毒塗壁喻之由常病未歇不得洗乳前後兩病就衆生論隱顯塗洗就佛教論若爾衆生等有何故六道區分升沈碩異佛舉因闕失珠致有悲喜不等

若爾何故闘耶佛舉甜藥真正停留在山寡德所招流乎鹹酢若爾真味不變誰能毀傷若巨毀傷則無殺罪佛舉利鑽能穿石砂不損金剛如佛不可害與心逆罪性不可毀毀陰得罪然一答可解何故聯翩只爲佛性難明須萬斧劈樹生起五譬是彼之巧思故今存之云云然此一品答上兩問初答云何作善業次答能見難見性此兩相成只由善業能見於性性由善業業始性終從終題品論人解善業義者假名行人能御善惡御善則淘練心神得成正覺中論人問生死中有假人此人是佛性不彼答不得是佛性即並亦不得是我既其無我誰御善業又汝明假者是不自在我是自在二事相害地人明法界之體有善惡用體用具足在妄惑內如土覆金

時一　十二

無能沮壞妄惑若爾此用無用何能作業今明此義如經金藏不可見者是時不能作於善業掘出藏已何須善業耘除草蔵小乘運作非是善業異人方便示子金藏於舍掘之正是能作善業之義若約六位初位不能後位不須中間四句是作業位若約四句隱不能顯不須亦隱亦顯正能作業就答善業又二一明佛性爲善業作緣二明佛性正起善業初爲善業作緣又二一明業緣二論義初業緣中復有問答問近從四倒品生一切世間雖說有我不名佛性出世眞我名爲佛性是故興問二十五有若定有我有則非有若定無我誰作善業故言二十五有有我不耶佛以兩譬答之初譬則明本有不可見次譬不即得說以釋疑初譬中有法譬合法說爲

兩一本有二不可見然佛性非本非當爲緣說之次譬文爲四一譬本有二譬不可見三譬緣感四譬顯說初文意者窮乏緣了故言貧有能生力故言女棲託五陰故言舍有正佛性故言金此性包含故言藏此性廣博故言多次家人大小不知者舊解四果聖人爲大三界凡夫爲小此皆不知中論人云但菩薩爲大但聲聞爲小亦皆不知今明人天爲小析空二乘爲大析空二乘爲小體空二乘爲大但空聲聞爲小但空菩薩爲大但空菩薩爲小出假菩薩爲大皆亦不知三時有異人去譬緣感於中問答先以小道逗之故言耘除草蕨緣不肯受故言不能若示子金緣爲化力欲先於人我亦欲見即是後已四是人即去顯說三合譬有二先合次帖合可見

時一 十二

第二譬爲二先譬次合初譬爲四一明起有我病二說無我藥三邪我病息四眞我教興意同哀歎彼譬顯此譬隱舊解女人良醫凡四師說一云女譬法身醫譬應身二云女譬實智醫譬權智三云女譬前佛醫譬後佛四云女譬佛智醫譬機緣上文貧女譬衆生身此女既不言貧用譬佛智勝應生育一子譬於衆生稟教生解以解微故故言嬰孩著邪常故故言得病次是女愁惱下譬說無我之藥又三一佛智觀機二得機設化三斷邪我初文者權智起悲故言愁惱覓無我機故言求醫次良醫既至即得機施化設三種藥譬無常三修三因告女人下斷邪我教此中乳譬眞我眞我非時故言莫與苦味塗乳者譬以無我覆於眞我如苦與甜其性相違前合

三藥中何故復有乳此亦是無我苦味與常相違三其兒渴乏下譬邪我病息先明病息次明藥消眞我緣起故言渴乏我無我相違故言毒氣無我治邪邪消藥息故言藥消四毋乃洗乳譬眞我教興又四一爲說二違情三重說四受行可見次如來亦爾者合譬也但合二藥不合二病本意疑於我無我異是故合藥治病是旁是故不合哀歎亦爾問隱名如來藏我是佛性者一切衆生有我性耶答一切衆生皆悉有性未即是佛是故有我未是我德何者人別法通法通故有性有我人別故非佛非德問法是人法昔既無別人法是誰法解云法屬法性云迦葉白佛下第二論義問答初問者前明二十五有有我今難此義初總唱無次何以故下別作十二難合爲四意初四難約果次兩難約因三四難又約果四兩難難處初爲兩雙謂始生終沒差別勝負可見次因難又兩十惡等是約惡因酒後是約惡緣可見三重約果四難者一據苦果二據苦緣三據忘失四據憶念四責處兩難初難別在何處次難徧在身耶或可但作六雙爲十二難或可十難難現用二難難處所云二佛告下答也還酬十二難初舉兩譬答見現用後利鑽譬答見處所言現用者其難眞我若常應無生滅次差別勝負難佛答意實有眞我爲瞋癡所覆不能得見故有終沒升沉前譬得而失後譬失而得但此妙解凡夫未得那忽言失此是理數之言應得不得故言得而復失得無別得還得於失失無別失還失於得得無所得失亦無失云云

於初二譬中初譬三意謂譬合結譬爲四一本有性理二遇緣起惑三根緣扣召四聖應破惑初文中言王家者佛所統處力士者譬衆生有能降魔制外之用故言力士眉間者中道也金剛珠者或言理或言解或言理解圓淨不可破壞如金剛珠次與餘力士者即遇緣起惑失本有理又二一起惑二失理初文餘力士者天魔外道諸惡知識云云角力相撲者斷常乖於正觀正觀破於斷常故言相撲以頭觸之者乃以身見觸中道解次其額上珠下明失正理沒在斷常邪見身中三其處有創即是機緣感苦二見傷正解爲創舊云感生死苦果爲創即命良醫機召於佛時有明醫即聖智達知失理招苦即便停住者明失非失四是時良醫下說法破惑又二初譬偏說次譬圓說初偏說者無我撿邪如就覓珠力士驚答譬稟教作於無我之觀從迷得解故言驚答將非幻化即無我觀爲何所在即無常觀憂愁啼哭即是苦觀此爲說偏教次是時良醫下譬說圓教又爲四一爲說二不受三重說四即受譬說佛性一往不受也初文中言皮裏者隱斷常中影現外者舊云當果在當與皇云佛智默照今明性理虛通徧一切處是影現於外次是時力士下是衆生不受舊云皮裏譬現在筋裏譬未來若在現在何不破惑而出若在未來不應可見興皇云惑輕曰皮惑重曰筋三時醫執鏡去是如來重說鏡譬圓經照信心面文明理顯信諦明了四力士見已即是信受次善男子下合譬但合三不合第一初合第二遇緣起

惑譬中有二今唯合一起惑合相撰次故墮地獄下合第三招苦惑失此中併得通答前十難三如彼力士合第四聖應說法初合偏說前有佛說衆生作無我觀今但合後意又二先合作觀後明不知中有牒譬正合也譬如非聖下是雖觀無我亦不能解何者若解眞我方識無我既不解我所以無我不成先牒譬後合也次如來如是下合爲說圓前譬有四但合後二此初合第三如來重說是諸衆生下合第四信受先合後舉譬帖正合中先明有惑時不信後明除惑時信受第三結歎不思議次復次善男子下雪山甘藥譬舊云助答上問觀師云譬失而復得開譬合譬開爲四一失二得三重失四重得初明失中一初理性次辨失初文者雪山譬衆生身一味藥譬中道不二故云一味此理能除倒惑故名藥名曰樂味其味極甜者教理相稱即是教樂理甜也次在深叢下者明煩惱覆所以失理煩惱深邃倒惑交加致使不見次有人聞香下是第二明德又二先少分得後具足得初分得中云聞香者一云依經信知故言聞香二云十住菩薩見未明了故言聞香過去世中下第二明具足得即是前佛已證此理造作木筒者即是說教譬十地了因以因承果故言接藥在在處處者過去生生修十地因從地流出集木筒中者因果相應了因克正故言流出三三既沒已下重明失即是前佛去世衆生縱逸構諸煩惱致使失之六味譬六道本味眞正從起惑後流入六道或酢或鹹是藥眞味停留在山譬衆生身正

性不異隨六道流是故有異凡夫薄福加功不得者譬有著心苦行禪慧求覓眞理而不可得亦譬種種掘鑿欲覓性理了不相關四復有聖王下重得即是今佛復證此理善男子下第二合譬但合兩失不合兩得此初合有理而失前云在深叢下今合爲煩惱叢林所覆前次譬云人無見者今合云無明衆生不見以煩惱下合第三重明失即是或酢或鹹正酬前勝負差別之問佛性雄猛下第二答前十二中後二責覓處所之問也前有別總之責今正答總問雖約五陰論有此性而身可毀性不可毀身是性之住處身家之性即是佛性性家之身無非佛性又二初正說次論義初正說爲三初牒不可壞次廣辨三總結迦葉白佛下二論義有問有答問者前

云佛性雄猛不壞應無殺生之罪次佛答爲二先法次譬初法爲四一云五陰可殺故成惡業所言住五陰中者他用六法以爲佛性非解此文六法只是五陰何容五陰住五陰中衆生還住衆生之中若用心神爲佛性者心是四陰是則心神還住心神他解當果爲佛性者當果繼屬衆生故言住五陰中當果若有復非當果當果若無何所繼屬地人以黎耶爲佛性爲惑所覆釋此乃便復當前難若有佛性即生之日便應有知今用下文釋之佛性不即六法不離六法不即故不如諸師所解不離故言住五陰中實理言之佛性豈應有住不住特是爲緣作此異說若定執此妨前後文畢竟清淨寧有內外當之與現住不住耶私謂此說終窮又五陰中者約五

陰論得有此性不約草木私云作此說者仍挾方便次以業因緣下釋疑疑云或謂唯應殺墮地獄那復得有二十五有故今釋云業緣不同致諸趣異三非聖之人下簡諸外道自謂得聖計我不同四出世我相下明正我相二復次善男子下譬也又二先譬次合初譬為二先為五陰可毀作譬後為佛性不可毀作譬初譬中云善知伏藏者譬能殺人利鑼譬殺具多殺於磐石砂鹵等次唯至金剛下為佛性不可毀作譬可見次合中唯合不壞從善男子方等經者下是第二章正明佛性能起善業文為二初明作善業次論義初文者有人云佛性能起起於正道所作善業今觀前譬佛性但為善業之緣今文明以佛性教作善惡業故喻喻之從迦葉復白佛去

二論義初雙問甘毒如文次佛答為三一明愚智二人次明一體三寶三明中道圓觀妙解次第相生由智不惑教識一體三寶妙觀得成能作善業愚者反此善業不成初約愚智中三先佛更徵問次迦葉答三佛為釋釋中初有七行半偈又二前四行半雙辨愚智次三行偏明智者初文兩譬兩合前一行同服甘露有天有壽次半偈同服毒藥有死有生古來三解一云同稟大乘有得有失後譬同稟小乘有得有失二云約師弟師說大乘無得之教弟子解者為壽迷者為天小乘師說有得之教弟子作大解為生守小教為死三者只是一大乘經於其得者作甘露名於彼失者作毒藥名又只作一甘露名說其稟行者有得有失只作一毒藥名說諸有稟者

有生有死反覆相成今明於其失者俱名甘露及以毒藥保愛染著名爲甘露傷毀破壞故名毒藥於其得者俱名甘露亦名毒藥入理生善故名甘露顯體破惡故名毒藥具此二義名善業教諸文之下各有合譬尋之可見譬如癲人服鴆病差解藥還醒譬學無常苦空斷惑知是大方便即入摩訶衍從聲聞及緣覺下偏明智者皆約人辨初約二乘次約菩薩後約衆生似約三諦而作善業菩薩即中增進善業二乘即空而中以作善業衆生即假而中便作善業故舉三人意或在此從迦葉汝今當去第二辨一體三寶然昔初教舉非顯是破邪歸正明別體三寶此義易知前長壽中明護法舉法歸依諸佛已成一體三寶不許歸別歸別體者歸戒不具今文勸歸已身當成一體三寶顯於自體成善業故又免魔縛各有所據就文爲三一勸二論義三領解初文中云善分別者勸令分別已身之中一體三寶先勸次釋初如文次若能諦觀者釋勸也得入祕藏者即生理善甘露之義是人已出世者即是破惡毒藥之義二俱有得即此明文又知我者是佛寶我所者是法僧二寶雖無異體義說爲三又佛覺法不覺僧和合於一佛性說此三義二爾時迦葉下論義有二番問答初併不受後併歸依佛皆不許初問有十偈爲四前一行半唱不知次兩行問昔別體三四行半問今一體四兩行結問請答就初總云不知次無上者別不知歸佛無畏者不知歸僧云何作無我者不知歸法次云何歸佛者兩偈問昔別體爲

三此半偈問佛寶得安慰者如前四相中說次一行問法三半行問僧轉得無上利者如前波闍波提供僧得佛法功德僧是傳法之人故言轉得無上利三云何眞實說下四行半問令一體中又四初一行半法說未來若不成去已身中隱三寶未來當成可得歸依若其不成爲可依不不如次第依於別體無預知者無預約自照次第約從他次云何未懷妊一行三句是譬說懷子譬解懷子必十月十月譬十地若有解者十地若滿可得成佛若無解者徒自萬月亦不成佛三衆生業亦然一句合譬四如佛之所說下一行難佛不定說或令歸現或令歸當致令愚者輪迴墮苦四假名下二行結問請答初一行明我不知結請次一行明佛知故請答二迦葉汝當知下佛答還酬四問從後爲次初一行許斷疑酬其請答如文次一偈酬問一體前舉懷妊據了因作問佛以中道正因爲答明諸菩薩與佛不異那得云無十地包胎不可歸依於諸菩薩者舊有三釋一是及字即是汝及諸菩薩等於第七佛偈文迮不安及字二改於爲及三不須改明諸菩薩皆同是佛賢劫則第四若七佛數即第七佛佛是覺義能覺佛性與佛義同云云三兩行酬其別體之問翻邪入正故須歸依邪者天神爲佛寶殺法呪羊云是婆藪殺汝而得生天即是法寶能殺之人即是僧寶翻此三邪歸於三正問昔以正三翻於邪三何不以正我翻於邪我若以無我翻邪我者何不以無三寶翻邪三寶答對治之法略有二種一用有門爲對治者

立正破邪二用空門爲對治者故用無我破於邪我各有便宜三寶是境歸憑有在宜用有門邪我是內患宜以無虛之云云四如是下半偈酬前唱不知今言能知得無所畏不應不知迦葉白佛下第二問答初問中意者併欲歸依三種三寶皆是佛說何所取捨初一行欲依昔別體別旣翻邪即是正路次兩行欲依自隱時一體後一行欲依他顯時一體旣出生死已成正覺故言諸有所無有又解諸有有現成佛無有無二十五有二爾時佛告下佛答佛欲更爲分別不得妄依文爲三初昔之別體有依不依二顯時一體有依不依三隱時一體正是所勸一向須依初依不依者爲二先明今不須依次明昔則須依初又二初別體旣是昔時爲緣今不須依昔依時翻邪昔日須依次所以者何去更釋不依之意於佛性中有法僧二寶者非但已成之佛佛性之中具有法僧只當成佛亦具二性即佛法法佛不二即是僧寶身旣具三何須依於別體三寶次須依又二初爲欲化度下明昔則須依次若欲隨順下更釋須依之意興皇明四假理緣就緣對緣因緣昔即是對邪明正是故須依若依龍樹四悉即對治意云云次從菩薩應作下明顯時一體又二有依不依不依文爲二初明不依文云我今此身特一二十二歸依佛者即是自歸已身佛寶豈敬他佛次何以故下更釋不依之意然我與他佛旣無異何須歸他次若欲尊重去明有依義爲相尊重是故須依又二先正明後解釋初正明者法身是本地舍利是應身欲令衆生敬我

意者爲欲亦化衆生生善三從亦令衆生去明今之所勸隱時一體一向須依文有三法譬合初法中爲五一分別一體有三此初文則自身有佛寶也一切衆生皆依下即是自身有於法寶又有歸依非眞下即自身僧寶問身有法僧可爾何爲有佛答身中佛性佛性即是法身佛寶能說此法即是法寶能受持者即是僧寶他尚歸依我身三寶我今豈可不自歸耶問會三乘歸一乘名一乘者亦應會三寶歸一寶名爲一寶若會三乘歸一乘無三乘異會三寶歸一寶亦無三寶之異論師數師不敢爲例觀師例之會三寶歸一寶上義說佛法僧異亦如會三乘爲一乘義說三乘異故法華云眞是聲聞眞阿羅漢云云從若有分別下次爲他作一體三寶舉體是佛佛是覺義舉體是法法是不覺舉體是僧覺與不覺而不相違從於生盲下三結別體爲生盲凡夫作此分別復當爲諸下四結一體爲二乘得聖之人說我身有一體三寶如是菩薩下五雙結兩義爲惡衆生而作佛事則結自身說於別體爲諸智者而作佛事亦結自身說於一體次譬說爲三一大將二太子三大臣所以舉三譬者大將譬丁因太子譬正因大臣譬緣因亦譬三寶太子譬法寶大將譬佛寶大臣譬僧寶大將建意三一臨陣制敵二我最第一三諸兵依我諸兵依我譬緣制勝譬丁第一譬正太子亦爾紹繼霸業譬正調伏王子譬丁餘王子依譬緣如王如先王成前譬王子大臣者王子即屬大臣譬也三菩薩亦爾合譬中二先正合後結勸

時一　二十三

初合者所言三事與一體者別說於三即是一體一體之上義說於三如涅槃中具有三點實非別異次如來下結勸又二先勸捨昔別體之三次勸取今一體之三初捨中又二先出昔三寶後乃勸捨昔別體中舉頭譬佛寶頭最爲上支節手足譬法僧爲化衆生示此梯陞次是故汝今下勸捨次汝於大乘下結勸取自身中一體如大將大臣於自身中建決定意不取別體及他已成迦葉白佛下第三領解文爲四一領解二佛勸持三稱歎四佛述成初文又三一發迹二自領解三誓化他可尋善男子下第二佛勸持還只勸前自解化他自解即是高升祕藏化他即是下度愚迷云云迦葉復言下第三稱歎稱歎佛性即是隱時一體相好等即是顯時一體爾時

佛贊下第四述成從我今當更爲汝下是第三明中道圓觀文爲三初許說次正說三歎教初中云入如來藏者入藏由觀非觀不入次若我住下是正說文爲二初略後廣略又爲三一標中道二明乖中之惑三辨破惑之觀初標中道即明非有非無若我住者明非有我住在身中即是常法不離於苦常即是我身即是苦此即是有此有非道若無我者明非無若定是無則無修因趣果亦無父母世間善法此無非道既作有無兩責不得有無即非有無名中道說次若言諸法下是明乖中之惑又二初明惑次結惑初明惑中有六句三雙相對三句計常三句計斷於生死中自作此計障理不明故名爲惑若開善云生死一向是苦無樂光宅云生死之中有定

實樂莊嚴云生死之中有虛妄樂妄樂乃爲行苦所偪故非實樂然三師所說皆爲此訶開善云生死是苦即是此中斷見光宅云一向是樂即是此中常見莊嚴云妄樂又爲行苦所逼即是此中亦常亦斷亦應有第四句計不知是誰次(時一)從修一切法常下結惑(二十五)又三謂法譬合初法中言修一切法常下結墮斷見者解有二意一云本自執常他將斷難常義不立便執於斷本自執斷他將常難斷義不立更執於常二云兩見相因見修斷過即自修常見修常過即自修斷如步屈蟲下譬六卷云折腰蟲周易云尺蠖之屈以求伸也時俗云桑枝變作未必全爾桑枝爲蟬腐草爲螢其例亦然此蟲腰折修常斷者合譬明斷因常生常因斷生故有此譬以是義故下第三明破惑之觀又二初正明次結解初亦有三雙六句對前無我只應言我而經中言常者有二解一云誤二云常是通名我等是別佛果萬德通得名常言餘法者中道之外皆名餘法常樂我淨即指如來祕藏佛法僧正解脫等當知中道只是眞法二邊爲餘當知如是下是結解又二先法後譬初法中云愚人無疑者有二解疑爲解津愚既無解所以不疑二云中道分明顯然易解愚尚不疑何況智者依文似如後解爲勝如羸病人下譬說還喻前二解若依惑意則愚人分別而生諸見如服酥輕便若依後解酥是好藥健人服者本來自好羸人服者亦得輕便譬中道法愚人亦解六卷云服已迷悶即是不解迷惑意也有無之法下第二廣明中道又二

初約諸法有無顯中道二約諸法不二顯中道初文者夫有無者不可定取說有爲無說無爲有有是無有無是有無於無上說有有不定有於有上說無無不定無不有不無即是中道次不二者無二異不二無不二異二二不二不可得乃是非二非不二是名中道初文有無中有法有譬初法說極略唯此一句直標有無其性不定若他明三無爲定無不可爲有三聚定有不可爲無此非不定不名中道譬如四大下次舉譬先譬次合初譬中欲明有無不定如佛赴緣若執有者破有說無若執無者破無說有四大亦爾如善醫師別知諸病若水病者以火藥治若火病者以水藥治地風亦爾不善醫師不別病相妄授於藥次善男子下合譬初總合次別合初

時一 二十六

可見次若言下別合又二先舉有無爲合後舉常無常例合初又二先別破有無後總結爲誡初文三句初句云智不應染者有二解一云智聞佛說佛性是有不應染著愚便責其現用處所或六根中或偏身中二若聞佛性是有應知佛意不定專在於有有即表無無即妄語者是第二句破無亦二意一云道理不無定無乖理故是妄語二云佛性雖有未有現用故言是無汝有智人不應云妄若言有者是第三句爲執有情多故更重破不應默然者若有佛性應能現瑞何以默然二云若定有有者就汝推檢何以默然次亦復不應下結不許爭論言有言無乃至四句並是戲論若說於苦下第二舉苦無常等例合復有五一約苦二約無常三約我無我四約

時一 二十七

空寂五約幻化皆解惑對辨可見文云雖有去來而常住無變者此是即去來不去來即動而寂從若言無明下是第二約不二不異明中道亦有法譬法說為三一約因緣明不二二約觀行明不二三總結明不二因緣是境觀是智照總結是境智初十二因緣明不二又三先舉無明次舉行識三舉善惡舊解無明是惑明即是解又云無明行是過去識等是現在三世分別此不會經經訶云明與無明行識等異是愚人法智者了達其性無二若言應修下第二約觀行明不二又三一苦二無常三無我我與無我下第三總結不二又三一結歎二結勸三結會結歎又二先結佛所歎後結說已結勸又二初勸持不二法二勸持不二經如我下三結會懸指般若舊云引深奧品中燈炷喻或云大品度不盡外國本經應有此文或言大品雖不的當而不二之義無差又云諸有二者名有所得無有二者名無所得又二是眼識識內了別眼外見色此則是二眼識無二乃是智者了達諸法亦爾從如因乳生酪下第二譬成因緣不二之義如五味相生無自他性即是因緣因緣即是中道其意顯然文為三初列五味二廣破自他三結因緣義初列五味者五味相生成前不二次如是酪性下廣破自他先立章門後解釋初章門中酪從乳生為章門次例四味就初又兩初從乳生酪即是章門從自生他生並是非門次若從他生下第二釋二章門先釋非門次釋是章門初非門中先釋不從他生次釋不從自生初破他生可

見破自生中云不應相似相續自生是一往將誰相似相續而今見續乳後有酪等味故知不從自生自生即應五味一時既前後相續豈得一時雖不一時下釋是章門破自他之後因緣假記云酪從乳生而不自不他而言先有者亦是因緣甘味多故不能自變者乳味即甜酪味即酢下論義難此是牛食啖下第三結是因緣先譬次合初譬中食水草譬稟經教血變成乳譬變惡爲善若食甘草譬稟大教若食苦草譬稟小教雪山譬此經肥膩譬佛性牛若食者譬衆生醍醐譬佛果能依此經修行得無上佛果無有青黃亦白等色譬依教而修無聲聞天人之果純得醍醐涅槃果也此中六位文義宛然云云是諸衆生下第二合譬中先合次論義初合中先合

時一 二十九

二後合不二不二中云無明轉變爲明者他經復云明起斷無明舊三解一云只斷是變變是斷文兩義一二云變語就體斷語就用一心體上有善惡兩義只已心上變善爲惡變惡爲善心即不變次就用者須斷無明只得於明不斷不得即莊嚴師解開善嫌莊嚴淺近就修習緣了兩緣釋之從迦葉下第二論義從前乳中先有酪性生文爲二先難次答難中又二先定次難難中二先難定有次難定無初難定有爲三一正難乳中有酪者即是已有云何言生夫生義者先無而有乃名爲生次法若本無下釋難若言乳中下三並難若乳是酪因草亦乳因云云又倒並若草爲乳因亦應乳爲草果草爲乳因草中得有乳者乳爲草果乳中亦應有草乳酪因果亦

例此並文中但舉一耳若言乳中下二難定無者只應難有不應難無恐佛轉計度入無中是故逆遮而難無也善男子下二佛答文為三初研譬二重為合譬三結譬意初又三一非定執二以理解三結非定執初非執中先作三章門後次第釋破一定有門二定無門三他生釋三門者初釋不得定有云乳中有酪何者乳白酪黃乳甘酪酢色味既異何得定有次釋乳中不得定無酪者文云置毒乳中酪即殺人先得置毒於乳後時乳變成酪飲此酪者毒猶殺人何得言乳定無酪是牛食啖下第二以理解釋又二先明乳從草生還是因緣假說後明酪從乳生亦是因緣假說兩文各二初二者先云從緣而有後結是因緣衆生福力者有三義一牸牛之福欲

時一　三十

飲子時血變為乳二犢子之福令母有乳三聲人之福人若無福子尚不足況得充人是乳滅已下二明酪從乳生又二初明緣生後結因緣醪是以物攪之燸是火氣經本或作酢字而今西邊著豉者非以物攪字亦非酒名酒名應酉邊作耆蓋書者謬是故不得定言下第三結非定執善男子明與無明下第二重為合譬此中開轉斷義如前釋云云以是因緣下第三結譬意善男子衆生薄福下第三歎教勸持又二先歎佛性理次歎教歎理為二先舉忍草後牒兩譬於中先牒兩譬次諸衆生下總合兩譬次從譬如虛空下是歎教又二先歎經後勸信初文有譬有合虛空譬法身雷震譬說法起雲譬慈悲象牙譬衆生華譬佛性有三解一云別有象牙草聞雷

生華二云是象牙生華經云四象優鉢羅等聞天雷時牙上有華三云此象牙非別生華直是牙上有文彩如華衆生佛性下合譬有三番合之可尋若有善男子下是第二結令勸信從迦葉白佛下品中第二答能見難見

時一 二十一

性文有四問答初兩番辨深行證見後兩番明淺行聞見聞見酬其能見證見酬其難見於證見中總有二番初番可見次番中有問有答答中總舉十譬初以百盲通譬一切衆生百是一數之圓例如世姓甚多而言百姓

求解見性譬如治目造詣良醫者根緣感佛是時良醫譬佛垂應金錍四解一云譬此經一指三指譬昔三乘教亦云金錍譬佛方便慧一指三指譬根緣悟道除膜譬斷無明煩惱二云三指譬三慧三云初教一指般若至法華二指涅槃三指四云譬三忍信順無生解三忍爲二一云十信信忍三十心順忍十地無生忍又初地至三地是信忍四地至六地是順忍七地至十地是無生忍今明不然經合佛性豈可餘釋一指示之答云不見者譬入眞諦則不見性二指不見者譬空假二諦亦不見性三指示之答言少見此譬一諦三諦即空假中名爲佛性初住初地則能分見故言少耳善男子下合譬又二前正合此況聲聞初文者若尋合文金錍譬涅槃教三指譬佛性即是三德三諦等也文云無我惑亂者即是不了昔教惑於無我故不見性今教眞我乃見佛性次九譬可尋也迦葉白佛下是第二有兩番明淺行聞見初番問可尋

特一 二十二

佛答有四一譬二合三勸四褒貶初譬中云

非想非非想天者三有四空之頂無身而有識無相而有想此事難知佛性亦爾非二乘所了二合等三文可見迦葉白佛非聖凡夫下第二番問答初問中云非聖凡夫者即外道也其自稱聖如來奪之故言非聖若理內凡夫即聖凡夫內道外道俱云有我有我之性兩事云何佛舉貧富二人譬有三初譬次合三結成譬為三初菩薩施化二聲聞施化三如來施化初菩薩化又為四一說教二稟受三捨應四起惑共為親友者能化所化化道交通義言親友王子富於法財眞我顯現故言富衆生取我在身具足諸見故言貧人互相往反者感應相關是時貧人下是第二衆生稟受見王子刀者非是證見聞菩薩說眞我佛性好刀譬中道佛性眞我心中貪著者愛樂此法王子後時下第三菩薩捨應持眞我去故言持刀機感事密是故言逃更化餘處故言他國貧人於後是第四凡夫起惑菩薩捨應衆生流轉受五陰身故言寄宿眠是闇時譬無明昏自號有我故喻囈言古本曰譋言寤者典誥囈字旁人聞下第二聲聞施化應具論四果文略闕第三王初王是初果私謂餘子之言可兼二三舊即旁人譬機機將是人是感初果故言收之興皇云旁人是五方使似解王是初果眞解似伏眞斷破彼我見言至王所衆生對初果義言君臣屠割者譬分析五衆求我叵得曾稟此法故言素為親厚能化所化既非異轍故言一處眼見譬聞慧手觸譬思慧取譬修慧並不得思修故言不敢手觸況當故取羊角者邪曲計

我欣笑譬悲慘未欲破此邪計故言隨意去尋立餘子即二果施化次第四王即四果却後下是第三如來施化但是前逃菩薩今還成佛數時者數耳唯明無我不言眞我者望下文合中應有說我教也優鉢羅華者婆羅門計神白色羊角者剎利神色黃火聚者毗舍神赤黑蛇者首陀神黑善男子合譬還合三譬譬云有一好刀合云說我眞相譬云持是淨刀逃至他國合云說已捨去聲聞緣覺下合前第二四果施化爲斷如是下合第三如來施化又二先明無我之教正是合前善男子下第二更明眞我之教前譬中無但有其義善男子若有凡夫下第三結成答意在文可見云云

大般涅槃經疏卷第六

音釋

夸枯瓜切 眴目動也輸閏切 寤覺也五故切 鬘莫班切 杌忽切 劓不可也普火切 鑽大鉏也厥丁候切 劬勞也 臣牽制也 蕞烏廢切 薉烏外切 撲蒲角切 磐大石也蒲官切 鹵碱地也郎古切 鴆直禁切 鼫蘇后切 霸謂把持諸侯必駕切 把也 蠖烏郭切 屈伸蟲也 膩女利切 肥也 聲居候切 取牛乳之權尺雙切 擾古巧切 動之也 燸乃管切 温也 鉼篇迷切 膜莫各切 瞀目直列切 車轍也 囈魚祭切 處亂言也 譋丑琰切 佞言也 寱研計切 寐言也 慘七感切 懔也

清刻龍藏佛説法變相圖

大般涅槃經疏卷第七　時二

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

文字品

此品意有四一次第者上性品明字下之理此品明理上之字答上問云何解滿字及與半字義前品名字功德正論此經專解出世上上滿字今品通論衆教若半若滿世間出世間上上等文字開塞者他解無常爲半常爲滿興皇彈云如檀梨兩片是半邊之滿他又解昔説無常不名爲滿今教具説常與無常是故名滿又彈若以常足無常者一片梨足半片檀應爲一果者此是足滿興皇解涅槃佛性之體非常非無常常無常具足故名爲滿今明彼家彈舊或爲半邊或爲足滿自

說非常非無常常無常爲滿者此亦是檀柴柿栗四片合爲一果今依此品開一切字悉是滿字文云如來出世能滅半字是故汝今應離半字隨逐滿字於一切法無閡無著本對半明滿既無有半亦復無滿當知字非字以無字爲滿字文云半字是諸經書記論文章根本又半字是煩惱言說根本又云滿字是善法根本一切善法言論根本異論呪術一切文字悉是佛說非外道說當知佛所說者悉是內道正法此以正法而爲滿字又云若解文字能令衆生口業清淨佛性不爾不假文字然後清淨佛性自淨當知諸字悉是佛性佛性非字非非字而能字能非字故稱滿字雖有三義勿作三解即字無字無字即字亦即非字非非字具足無缺不縱不橫爾乃名滿譬如金銀種種等寶同入爐冶俱成一器而種種不失亦名種種亦名於一一即種種種種即一亦復非一非種種而一而種種開一一字悉是佛性法性法界亦復如是包一切字不得一字一切字而具一字一切字豈隔半邊而非滿字是則名爲開秘說滿從此立名名文字品文中爲三一略標字本二廣明字義三領解述成初文先總標異論呪術皆是佛說有二解一云根本皆在佛法之中三寶四諦涅槃四德悉是佛法名教長者去後劫掠羣牛外道偷之安其已典二云是佛方便之說如清淨法行經云迦葉爲老子儒童爲顏回光淨爲孔子若如前解佛則認歸若如後解方便施與若開一切文字皆佛正法則非認非與云云迦葉白下第二廣明

字義有二番問答初問如文佛言下如來重答爲三初明文理之本持諸記論下二別明字本凡夫人下三明學半得悟滿法迦葉復白下第二番騰問請答問如文善男子十四音下如來答爲三一通明諸字二別釋半滿三結得失亦是明無字之義初又四一以音隨字即是明音二以字隨音即是明字三音字所因四音字利益初文音隨字者十四音也是十四音去是也古來六解大爲二塗前四解禪後二解複一宗師云書缺二字師不能通故無兩音止有十二二招提足悉曇二字三梁武足涅槃二字引經云所言字者名曰涅槃四開善云於十二字中止取十字除後庵痾謂是餘聲故經釋炮音便云於十四音是究竟義更取下魯留盧樓四音足爲十四揷著中心謂阿阿伊伊憂憂魯留盧樓嘔黙等五莊嚴複解前十二爲六音後五五相隨又取後三三相對中四字耶囉和賒足前五成六足上成十二取羅沙娑訶羅爲一遝音魯留盧樓爲一速音是爲十四六冶城云前兩兩相隨有六次五五相隨有五後三三相隨有三合成十四音觀師云古來六解次第彈之初云書缺二字者外道師不解反啓問太子太子自知今說涅槃豈不安二字猶言書缺彈招提者悉曇通是外國十四音之總名豈得將總足別彈梁武者涅槃亦云槃利涅隸槃那此則六字亦云般涅槃那此則四字何故止取兩字足之彈開善者除庵痾兩字足魯留盧樓四字若魯留盧樓是音者何不在音次第而在字後安之彈莊嚴者經

文現云十四音何時云以字足音音字兩異何得相混莊嚴不成治城亦壞又河西以前十二即是十二音取後四字合爲二音古經本云梨樓梨樓即是四字爲二音足前爲十四又梵本言字不言音今十二字或十六字隨世所用又一解云初十二是音後迦佉下是字又一解云初十二字有三事一字二語三音因此字以爲言論端首然後方及餘字故言字本初半字者世法名半字佛性名滿字又以九部爲半字大乘爲滿字又云梵本無半滿之言但以事未成爲半成就爲滿興皇有半邊相足無牽申等滿云河西云十二字喻之如飯後二十五字喻之如羹後九字攝持諸句如守門人亦如瓔珞後九字亦字亦音魯留下之二字童蒙所不習學吸氣舌根是第三明諸字所因皆有差別故迦佉等是舌本聲多他等是舌上聲吒侘等是舌頭聲波頗等是脣間聲遮車等是齒間聲故言皆因舌齒差別如是字義下第四明字之利益前舉字義後明佛性云不如是又半字下第二別釋半滿爲三先法次譬三合何等名下第三更明無字之義亦是得失後雷領解述成如文

鳥喻品

河西云文字鳥月三品同明眞應文字半滿只是鳥喻常無常常無常只是月喻隱顯因字識理達常無常能隱能顯今更次之如來常依二諦三諦說法故知文字是佛教即文字達三諦具足一教一切教欲顯圓滿修多羅故題文字品次鳥喻者依教立行即雙流

行二行並觀一行一切行下文云復有一行是如來行次文字之後明二鳥共行故成次第亦是依教生智智望於教教即成境由境發智由智立行教轉成境智轉成行故為次第此品答云何共聖行娑羅迦鄰提此還舉鳥以況於行以為答問能喻是娑羅迦鄰提所喻是雙流共行舊解不同或言娑羅是雙迦鄰是鳥然娑羅翻為堅固何得言雙或言娑羅是一隻鄰提是一隻此乃兩類不得是雙或言娑羅一雙迦鄰提一雙引下文云鳥有二種一名鴛鴦二名鄰提此乃兩類為兩雙或言娑羅翻為鴛鴦問中問娑羅答中答鴛鴦類異義同乃以鴛鴦替於娑羅或言鄰提無翻或翻為天鶴引六卷云鴈鶴舍利然漢不善梵音只增爭競意在況喻取其雌雄共俱飛息不離以況一中無量無量中一非一非無量而一而無量呼為雙流乃名共行問為凡與凡共行聖與聖共行凡與聖共行他解云觀生死無常不識涅槃常觀涅槃常不識生死無常二解不明如但識金不識鍮但識鍮不識金若精識二物乃是雙觀苦樂我無我亦如是聖如是行凡亦如是故言共行此不應爾與譬相違譬明二鳥俱游如汝所釋一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升沉碩乖雙游不顯假令二鳥但雙游下不雙游高游高不游下雙游不成又一家引半滿約一法雙游約二法若取生死無常佛果是常共為滿者兩物各異黎柰體別安得是滿夫雙游者觀生死中有常無常觀佛果中亦常無常取生死涅槃兩常為一雙滿取生死

時二　六

涅槃兩無常爲一雙半即是兩法共起乃曰雙游今明義皆不爾兩常俱起乃是二雄俱飛兩無常起乃是二雌並飛與譬相背雙游不成今言雙游者生死具常無常涅槃亦爾在下在高雙飛雙息即事而理即理而事二諦即中中即二諦非二中而二中是則雙游義成雌雄亦成事理雙游其義既成名字觀行乃至究竟雙游皆成橫豎具足無有缺減此中備有凡凡共行凡聖共行非凡非聖共行約人法分別俱成以是義故故言鳥喻品文爲二先總次別總又二初略後論義略中先譬後合初譬中舉二鳥譬常無常而合文以苦無我合者但是略耳私謂又顯義同是故互出具論應六次論義中先問後答答中先法後譬初法中言異法是苦是樂者舊云生死異涅槃涅槃異生死故言苦樂觀師言前多斥倒約豎以論常與無常今品一時明常無常只生死中有異法而說苦有異法而說樂乃至我無我亦如是後譬五穀各異成前異意下別譬中云華葉無常而果是常者非常住常言華葉不定故無常果已定故是常借此以顯無常成常從如是諸種去別說共行又爲三一就生死明無常二就涅槃明無我三雙就生死涅槃以明苦樂然前兩是橫後一是豎理應備論但文互現初文又二初正明二行次結章初正明中舉五譬初譬又二先譬次合譬又三一譬二論義三領解初萌芽譬生死中無常熟時譬生死中常次論義二先問次答答中明生死常與如來常異三迦葉下領解又二先領解次述成等皆

可見云云善男子雖修一切下二合譬未聞是經皆言無常聞是經已皆云是常豈非生死中具常無常契經諸定者修多羅翻名為契經又是定藏故言諸定後四譬皆有合次譬云金朴者玉未理者名璞金未理者亦名朴此有木邊玉邊之異金未理者亦名礦礦者異金名也云招提呼為朴音觀師呼為礦音然朴字兩喚云是故我言下第二結章正應明常無常而復結言無我欲明例爾迦葉白佛下第二就涅槃以明無我我二行無憂悲即有我有憂悲即無我文為二先問後答問為二正問結問一往謂是無端之問然佛說涅槃亦有無常無常是有為有為即憂悲今問憂悲是問涅槃有無常不佛答為四一釋問二歎理三重釋問四重歎理初文二先譬後合譬中三先正作譬次更為譬作譬三還以譬合譬初云無想天者是譬次更舉樹神譬顯無想譬即是為譬作譬佛法亦爾下以譬合譬二復次善男子無想天下歎理甚深先譬次合如來實無憂悲但於無中說有眾生有苦未得脫（時二）難見佛有苦既其有苦即有憂悲佛斷苦因受第一樂復無憂悲有憂即無我無憂即有我若應物云如來有憂實理即無今問既示有悲亦應有苦如來心地不念眾生應是無苦問如來實無憂喜汝何以云如來實喜今亦反問佛無憂喜何以定云如來無憂我說如來實非憂喜義說憂悲此是不定之言三譬如空中下重釋問兩譬先舉舍住譬次舉幻師譬皆先譬次合初譬中有二前為法作譬心亦如是下即為譬作譬

後復舉無想天壽亦爲譬作譬如來憂悲下正是合譬如幻師下次譬二譬合如來有憂及以無憂下重歎理又四一法二譬三合四結此即法說譬如下人下第二譬說若依此疊有三種度義一人度二根度三地度下果不知上果上果能知下即是人度鈍根不知中上中上能知下即是根度初禪不知上禪上禪能知下禪即地度成論不爾互有知義明獼猴尚見佛心豈有鈍根不能知利今亦有少分故知亦得言知不能具足知故亦言不知三合譬四結可尋復次善男子下第三雙就生死涅槃以明苦樂即是豎論文中有二先釋後論義就初釋中三謂譬合結此即譬說二鳥喻法身子譬衆生盛夏水長譬起倒選擇高原者病無常即須常藥常爲高原病常即無常爲藥以無常爲高原即是非常非無常常無常具足能離諸倒爲長養者譬令其解常無常理然後隨本安隱而游譬如來度訖然後游諸覺華如來出世下第二合譬是名異法下第三結成迦葉白佛下第二論義三番問答具簡六行初番又二先問次答問可見此中又兼常無常我無我等佛言下第二如來答又四先舉二偈爲答次長行解釋初中又二初偈明生死涅槃二果次偈明生死涅槃二因初偈上半明涅槃果下半明生死果次偈亦爾可見次長行從若放逸者下具釋上兩偈如文三如人在地下明下不知上以明於苦亦先譬後合初譬中明不見鳥迹者欲明空中鳥飛無行地迹亦有毛羽氣息當其飛處亦有此迹但非地下人之

所見合如文四精勤勇進下明上能知下以明於樂又二初舉兩偈正是解釋此初偈明人後偈明法次少長行通釋二偈迦葉白佛下第二番先問次答問中二先非佛說次則難難意既無憂無喜云何復言升智慧臺佛答以凡夫有憂故云如來無憂正是對治之義又正念衆生故言有憂如淨名說衆生病故菩薩亦病第三番亦先問後答皆可尋

月喻品

前鳥喻俱游橫論一時今月喻隱顯竪論前後先橫次竪自成次第又俱游是自行隱顯是適宜自行化他復成次第河西云三品皆是一眞應意此乃一塗問答既三意寧一耶自有兩問一答一問兩答一問一答河西云只是一句餘之二句推文可解今云其問既異答亦不同前問共行以鳥喻答之今對三光以立三問以月喻答之然其問中非獨問月備問三光月取虧盈日用長短星以吉凶雖有少殊同況隱顯在先答月故以標品私謂月攝日星故月題品又名異義同故月義

便梁武勑學士撰天地義有三一宣夜二周髀三靈憲宣夜久廢不傳諸學士推理不得周髀者是周公問殷齊論天地義云天如圓繖邊下中高爲蓋天義日月橫行同於佛法靈憲即是渾天義也張衡作渾天圖云日如雞子黃天如雞子白日從東出漸漸西沒復從土下入地東出繞天地轉故言日出扶桑日入濛汜日月竪行長阿含及樓炭云日月天子果報與四王同壽五百歲舊云二百五十日形縱廣五十由旬月形四十九由旬星

小者不減三由旬方百二十里日城爲兩寶所成二分火精二分金精月爲二寶所成二分瑠璃精二分白銀精星唯一寶所成謂水精繞須彌山照四天下樓炭第五云劫初未有三光衆生福力感亂風吹火精黃金二寶作日日天子所居城郭七重東西二千里南北高下亦然周圍八千又亂風吹二寶瑠璃白銀作月天子所居其城七重東西一千九百六十里南北高下亦然周圍七千八百四十里又亂風吹水精作星天子所居皆大風持猶如浮雲右轉而行大者周圍七百二十里中者四百八十里小者一百二十里月以三事故缺減一者角行二侍臣形服如瑠璃色在於月前三以日有六十光照之故減有三事故增一月正行故增二十五日處正殿侍臣不當前故增三日所放六十光照月皆不受是故增滿此品正答云何如日月太白與歲星既具答三光而以月喻當名者如向分別一者月在中從中題品又月有虧盈譬隱顯易見又月譬文多從易從多以用題品古來云品後明日出時衆露悉除十行六字屬菩薩品出經者誤招提云非誤只是歎經力用之文興皇不定或屬前品或屬後品觀師云屬前今分爲二先答問二結歎經初約三光分爲三段用答三問就月爲六一出沒二虧盈三大小四善惡五長短六樂獸初明出沒中先譬後合如文從善男子如此滿月下次明虧盈亦先譬後合長阿含云從十六日去黑衣侍臣初一日一兩上侍至三十日諸臣併上故稍稍虧從月一日諸臣漸下至

十五日諸臣都下故稍稍滿二云日天子放六十種光奪月故虧若月天子處正殿後光對日天是故盛滿三云從月初一出白銀面至十五日銀面全現瑠璃全隱從十六日出瑠璃面至三十日瑠璃全現白銀全隱因須彌山者爲五風所吹自然運轉一持風二住風三動風四轉風五行風世云六月一食者書云正由運行相遇六月一周陰陽相御故有此食經云脩羅所爲三復次譬如滿月者明大小先譬次合初譬中云鍑口者闕西謂釜爲鍑闕東謂鍑爲釜四復次如羅睺去是明善惡亦明制戒文爲三一制止二輕重三如來教戒皆有譬合五復次如人見月去是明長短亦有譬合譬中諸天須臾見食者此據四天王同見此月忉利身光不須日月六復次譬如明月下是明樂猒先譬次合文云衆生若有貪恚愚癡則不得稱爲樂見者爲是衆生不樂見月爲是其月不樂見耶解言兩意一云直由三毒衆生不樂見月二云月名不樂見如作盜人自名其月爲不樂見復次譬如日出去是第二舉日亦先譬次合三時異者佛法無秋故言三時二云佛法有秋經言秋耕爲上又云過夏名秋秋雨連霪金光明云三三本攝足滿四時律明三時爲簡賊住今言三時非簡賊住爲春秋同不分爲二合譬有兩初以如來壽命合次以經教合可尋譬如衆星者第三舉星喻文爲三一舉衆星二舉陰暗三舉彗星皆先譬後合前二可見第三譬中言黑月者優婆塞戒經云十六日至三十日名爲黑月六卷云支斗星梁

武翻爲惡相星或作歲音或作成音形如埽帚世人或呼爲刁或呼爲麻謂其作除故布新之怪即如辟支佛出無佛世復次善男子譬如日出下第二結歎前喻文爲三一歎二勸信三結歎又二先歎滅惡次歎義深以是義下勸信又二先勸信次勸學結歎如文今用此三文結三光喻歎教理行結日喻歎常住教結月喻歎常住理結星喻歎常住行

菩薩品

此品次第者上有十三或十五問是問佛事佛答已竟從此品去有十九問問菩薩事佛皆答之諸師或言此品答十二至十七問今明答十二問諸問不可備題從初爲名故言菩薩釋菩薩義略有四重一三藏菩薩從見釋迦佛三事供養名初發心三阿僧祇百劫修相名爲中心坐菩提樹名爲後心二通菩薩從初虛信諸法幻化未霑理水名乾慧地理水霑神伏斷見思名爲中心遊戲神通淨佛國土餘有殘習微煙薄障是名後心三別菩薩從十信三十心是初心十地是中心等覺是後心此三菩薩攝法不盡退不攝一切衆生進不攝佛根性人四圓菩薩初謂理性菩薩名字觀行相似分眞究竟菩薩始自理性通諸衆生終于妙覺皆名菩薩所以迦葉問云云何未發心而名爲菩薩者故知不問前三菩薩正問於圓就圓菩薩不問五位正問理性故從所問得名正是理性菩薩標品就如來答中正答理性是未發心稱爲菩薩而此理性爲因涅槃教光爲緣從謗而信轉成名字名字即是發心菩薩理性即是未發

心者問答之義炳然在文安作餘解豈會經宗從此題名故言菩薩品然河西明此品答四問同爲一意謂未發心者因經發心得見佛性見佛性故處衆無畏乃至見佛性故如醫療病不爲病汙今明經之圓意靡所不通何但答於四問而已乃至見性能爲船師能脫故皮如天意樹等佛性之力無所不能舉體皆通而少於眉目今就答十二問爲兩先自行次利他初自行又二先答生善次答滅惡初答生善中先牒譬歎經旁答上問次正答問初歎經旁答文兩一旁答二料簡興皇云以涅槃經力令未發心者發心又偏令發心如夢羅剎即是其義若爾乃是內因外緣令得發心發心方乃名爲菩薩非未發心得菩薩名又救云先已聞經中忘斯意今蒙聲

時二　十五

光冥入其體方能發心發心之前已是菩薩今不用此解何者中忘之前已曾發心若未曾發何名中忘若已曾發已是發心何謂未發名爲菩薩涅槃光者二解一云佛放身光入彼毛孔佛即涅槃名涅槃光二云以涅槃教詮理分明喻之若光闇提無善光不入心四重五逆善根微少故言毛孔光譬於教毛孔譬信契經者脩多羅藏故舉三藏以彰劣顯涅槃以爲勝又今經當機勝餘契經二料簡中先問次答問中先領歎旨次仰非後作難初領旨者先領生善之歎即此品之前次領滅惡之歎即前品之末次仰非如文後作難有三一作持犯等難二作賞善罰惡不等難三作難易難初何以故去即持犯等難若光入毛孔皆能發心持戒毀戒修善作惡有

何等異云次如來何故說四依義是不等難四依出世正欲賞罰若因光發心何用賞罰三如佛言下即難易難上說熙連三恒猶未解義此即是難今云經耳能除煩惱此即是易既不解義焉能除惑以此難難易今明迦葉以別難圓就別明義則持犯升沉賞罰自異云何得等就圓爲論皆即佛性何故不等就別爲言積善方解就圓爲語即理爲解故佛答云大事大德即是圓意二佛言去答又爲兩一正答二釋答初正答中二初明去取次正答初中二初簡闡提次明其餘皆能發心然發心者非是隨宜乃是大福大事二釋答者大福大事乃是祕藏如來佛性此即不簡闡提闡提寧非祕藏佛性欲明名字等菩薩故簡闡提通取其餘欲明理性菩薩故言祕藏如來性也若無一家圓別之義如何消經云從迦葉白佛下第二正答問又兩一問二答初問正是騰上作請此有遠近遠則騰初偈十二問近騰品初之說從佛告下答又二初正答後簡闡提初正答又二初因經致夢次歎經初因經致夢者即是答四位菩薩除前置後但答中四何者其問菩提因正答其問略舉四耳得聞涅槃是名字菩薩夢見羅刹寤已發心即觀行菩薩不墮三惡人天續發即相似菩薩是大菩薩即是分真明文在此云次歎經可解二從善男子去舉十譬簡闡提文爲四初一譬雙簡次一譬別簡三四譬重雙簡四四譬重別簡初譬除闡提取善根故言雙簡虛空譬法身雲譬報身雷雨譬應身說法大地下田陂池譬四位菩薩枯

木石山高原堆阜喻於闡提不受佛教次一譬唯簡闡提是故云別三四譬中初譬可見第二譬中言藥樹王和乳酪六物者舊云依經作六行觀若未譬長行散說九譬偈須塗創譬聞慧熏譬思慧塗目譬修慧見譬讀嗅譬誦根譬法說葉譬譬說取身譬理味取皮譬文言云開善但九譬不取最後金剛譬前第六金剛譬中云白羊角釋論云山羊角云云迦葉白佛下是品中第二但前答未發心是生善之義次答三問是滅惡之義生善滅惡是菩提要路得佛近因迦葉為後世開眼故有斯問就滅惡三問即滅三障初答云何於大衆而得無所畏是滅業障次答云何處濁世不汙如蓮華是滅報障三答云何處煩惱煩惱不能染是滅煩惱障今舉三偈以答初問前二偈明懺悔滅業障後一偈明護法滅業障即是改惡修功補過通論懺悔凡有十意謂逆順各十如別記懺護是其二也懺中二初偈舉非次偈顯是初約惡以明懺悔先舉偈問次釋偈為答可見二迦葉復言下是約善以明懺悔亦先舉偈問次釋偈為答凡三番釋偈初番見所作即現在生死際即過去至無至處即未來通懺三世業障次番舉非不見所作謂一闡提後從若有菩薩所作善業即是舉是二作惡不即受下第三偈是護法滅業護法力大能滅業障復感長壽不壞眷屬等亦先舉偈次釋釋此偈有四意初舉非次明是三重舉非四歎經初舉非中河西云天竺熱停乳少時自然成酪文明惡即不受報不如乳即成酪而文不更安不字者時二

不須加之以上不字而冠於下次譬如王使下明是正以護法滅業障先譬後合王譬佛使譬四依善談論譬內智慧巧於方便譬外能說法實智居懷巧說外化如是之人能護法利他奉命即傳佛旨他國是入生死寧喪身命不匿教者身輕法重死身弘法合譬可見三善男子有一闡提下重舉非更出前偈四是故當知下歎經先歎滅惡如蓮華下歎生善皆可見復次善男子如優鉢羅下是品第三答上云何處濁世不汙如蓮華滅報障之問文為兩初舉華喻正答次舉風喻助答此釋報障云何說華生淤泥耶蓋由煩惱能成於報如華生泥相緣由故明於煩惱正意在報可尋復次譬如良醫下品第四答上云何處煩惱煩惱不能染是答滅煩惱障問凡十四譬初十二譬譬所說教次兩譬譬能說人初譬教中初一譬譬昔小教先譬次合初譬譬昔教八種譬八正文云無常不淨等五門因緣慈悲不淨觀為八種阿薩闍無的翻義言無可治次良醫譬令教可解第三如文

次第四譬雙明生善滅惡為三一正舉譬二時二 更問答料簡三重舉譬初譬次合舊解吐懺現在下懺過去通生善滅惡為塗身別持滅惡為灌鼻求理為熏受持文言為洗持偈頌為九持長行為散與皇分此八句初四句譬昔無常吐譬苦下譬無常塗身譬無我不淨譬灌鼻後四句譬今教常德譬熏淨德譬洗樂德譬九我德譬散貧愚不服醫將還家舊解云衆生顛倒憚教不受故言不肯服將還家者示三塗苦報是罪棲處所興皇云一說

十九

不受再更為說今明慈悲是聖人之家慈心為說故言將還女人產者舊云女人譬生善閻樓此言兒衣兒譬常解衣譬煩惱煩惱難除譬衣不出興皇云女譬菩薩產譬正觀衣譬常無常兩教夫兒衣裹兒兒若出者衣亦須去若不出者反為大患常無常教本生中觀觀解若成此教須去教若不去反復成病下雙合二譬可見次料簡中先問次佛答亦可見三如彼嬰兒即重舉譬還明前意正觀漸增如嬰兒長大先籍教生解故言是醫最良藥病不同故言善解一切衆生未聞經時常處無明故言我本處胎與毋藥者毋譬經教藥譬常與無常相治病去解生故言安隱惑心既解還歎於教故言奇哉十月者二解一云十使所覆二云十地行滿推乾去濕者舊云慢為乾愛為濕興皇云二乘如乾凡夫如濕除不淨者舊云除無明興皇云除斷常諸倒容受中道故言長養其身犯四重下合譬可尋復次譬如良醫下第五譬解者不同一云醫譬佛子譬菩薩藥譬經教二云醫通譬此教子譬持戒滅罪蛇譬謗法蛇似於龍謗似闡提龍譬五逆蝮譬四重良藥譬理塗屣譬教觸毒譬破謗法之心又云屣是下物譬不善心不善被調能破惡毒譬如有人以毒塗鼓下第六譬人譬佛毒藥譬今教塗鼓譬著教又云人譬此經雖無心欲聞遇時聞者必能斷惑譬如闇夜是第七譬昔教如夜今教如明猶如天雨是第八譬八十者三解一云應言八千如持品中八千得記是也出經者誤為八十二云外國本有八十人受記

此文不來故無三云此非人數乃是指於諸老聲聞年已朽邁於法華中方得信解後之兩解不可承用若定以八十為數數陋不該諸得記人若定是年何必併同有過有少故不可用秋收冬藏是第九譬雖非正譬教要因於教得收藏故聞他人子是第十譬譬譬此經使譬弘者又言是滅罪生福章句他人子者往是佛子起逆起重即成他子非人所持譬被外誘卿若遲晚我當自去者譬弘經人不稱化緣佛當自化又遲晚者即是差機（特二）（二十一）若能詣理即是自往聾人是第十一譬譬如良醫是第十二譬王譬犯罪衆生必死病者譬必入惡道王不信者譬不受此教不見腹內者不見未來下藥譬慙悔昔罪王不肯服譬諸衆生不肯慙悔以呪力故令隱處生創者譬經之力令於夢中見墮地獄云云復次善男子下有兩譬是第二說教之人文為兩先譬昔教主後譬今教主上十二譬亦爾前一譬譬昔教後十一譬譬今教初中昔教云八術今云過八又下文中合譬皆以佛菩薩合之以是得知譬今昔教主從譬如大船去品中第五答上生死大海中云何作船師之問前答除障但自解縛今答船師能解他縛前是因時藉經獲自行力今是果時藉經有化他力前是法身善逝力今是應身應來力文舉四譬前二譬是正答後兩譬歎經助答就初明船未明船師後譬具明船師及所度人船譬涅槃師即化主所度之人即受化者風及風王兩譬並歎經教如文復次如蛇脫故皮即答第六應去之問問云何捨生死如蛇

脫故皮此中還舉蛇喻爲答文有兩譬前蛇喻是正答次金師譬助答蛇譬譬一方應去金師譬處處應來處處應去云復次如庵羅樹下是品中第七答云何觀三寶猶如天意樹今還舉人間樹爲答天樹隨天欲見華果長短悉隨天意譬佛適緣宜見生王官宜見滅雙樹云人樹三時榮枯不同取其譬便亦應無在文爲五一明佛身有三異二明如來密語三明興衰四勸立丈夫志五論起沒前三是三寶佛身是佛寶密語是法寶興衰是僧寶然三寶有兩一體多約果人別體並約因果佛是果人僧是因人此中既云僧有興衰即是別體初佛身譬又三初譬次合三領解可尋次善男子如來密語下明法寶文有四法譬合結莊嚴云密是涅槃總名不可別翻如四非常從大乘出於一無常即備四義各有其意苦爲破樂乃至空爲破有智者應解如此密語大乘亦爾雖說一常各有其意云今寄一事論密語者佛但說一具四種意如說有句即具於無亦有亦無非有非無但作有解不名智臣此與四教義合佛說生滅即不生滅即亦生滅亦不生滅即非生滅非不生滅但作三藏生滅之解即非智臣此義又與四門義合有門乃至非有非無門云六卷譬與此異三者劫四澡槃云三合譬中先合無常後合於常初文具以四無常合四種語以是義故是正解脫去是舉常教爲合亦四而不與前相對初明不動次明無相三明常不變四佛性雖有四種只一涅槃亦如四句只先陀婆四是諸比丘下總結可尋三復

次如波羅奢樹下雙明二寶衰相為三初明經無威德即法衰次比丘起過即僧衰三深誡弘經即是雙明二寶初文先譬後合夫藥樹值雨盡堪愈病若值亢旱樹死無力正法亦爾得好弟子弘宣此法能破顛倒值惡比丘法即衰滅二復次如來正法去是比丘起過即是僧衰由末世惡人懈怠造過令僧衰訛三放牧下是深誡弘經令好護持由人起過致毀法僧先譬次合譬者舊云本一斗乳初加二分者加二斗水成三斗又加六斗成九斗又加二九成二十七斗又加二分成八斛一斗又有解言此不應爾初本一斗加二分成三又加二成五又加二成七又加二成九合譬有七句前四度加水譬於添譯後正譬於弘法之人牧女譬弘經者女性諂曲譬弘經人不能亡懷為法而多諂求利故以牧女譬之初加二分者一鈔略此經二分為多分第二加二分者一除深妙語二安世言詞第三加二分者一鈔前著後二鈔後著前第四加二分者前後著中中著前後有人解第四加二分云一所遮則開二所開則遮是時當有諸惡下合第三加二分也是諸惡人雖復讀誦下合第四加二分第五譬受學者求法為子納婦供賓客者舊云子譬常解婦譬常境餘知見譬賓客又子譬中觀實智婦譬師資相繼世人為後不絕納婦譬欲使其化不絕師授於資急須此乳者譬求法人速請知解賓客譬以方便巧用至市欲買譬至講堂求法賣乳者是第六弘經之人多求利養七是人語言者即聽法人善別深淺值我客

急者譬聽人云為無聽處而來於此取以還家者譬聽已作觀都無所以猶勝千倍者雖無深旨猶是大乘比於小典則勝數倍二善男子下備合上七意也天台大師釋云牧女譬佛眞乳譬於涅槃之法佛欲說此法法不可說說必依諦所謂二諦故言加二分水餘牧女譬作論通經菩薩為經難解更作優波提舍申二諦教即是第二加水近城女人譬弘論之師為論難解更作義疏以申此論即是第三加二分水城中女人譬受學者為疏難解更作記申釋即第四加二分水經文以惡世比丘鈔略作多分合初加水不以如來為緣說法緣樂鈔略為依二諦而分別之佛以所被緣合智者以能被緣合亦不違經合第二加水云隱深密語此似作論申經復次善男子去第四勸立丈夫志為二先勸次領解初又二先毀譬女身次定判男子初訶毀如文何以故下定判也經判出兩句若廣明應有四句云復次如蚊子澤下第五明大法起沒又二先沒相次雙辨起沒初文先譬次合惡世惡人多弘宣人少如蚊子澤不能救旱次過夏名秋去雙辨起沒沒如沒地盛如秋雨云從爾時文殊下是品中第八答上三乘若無性問文為兩初釋偈疑兼遣上問二迦葉論義正答上問初文為五一文殊騰純陀疑二如來許說三文殊出疑四如來為釋五文殊領解然此是答問那忽騰疑疑何不決復使他騰河西解云文殊是游方大士影響釋迦即衆中上座恒為啓發之主所以為其騰疑二云聖無彼我唯益是存況復二人

爲友爲騰何妨純陀於何處生疑前設五難佛答中未見性是無常見性是常如來受飯食已入金剛三昧是食消已則見佛性得三菩提如此之常即本無今有已有還無便是無常當知如來不得是常何故復言兼答迦葉三乘若無性云何得有三乘差別之問今舉此偈明差別無差別所以得爲兼答問也迦葉所問懸與理同若三乘人同一乘性何得三異若三乘人全未有於一乘之性云何說有若舉偈答差無差疑一切皆遣即兼答意也然純陀與佛論未見性是無常見性是常時凡三根解悟上根於哀歎品中已悟中根於迦葉問中悟下根既未解悟今文殊更爲騰疑此一偈凡四出一出此中二出梵行三出二十五四出二十六大意是同而爲緣

特二 二十六

則異此中釋差無差別義梵行中釋得無所得義二十五釋有不定有無不定無非有非無中道之義二十六爲釋破定性明無性義此之四出亦爲下品三根成論師云金剛心未是常後心是常無常則本有而今無常則本無而今有此釋正是純陀所疑非關偈意又解本有者本有煩惱此昔日之本今無者今無般若即昔日之今皆是金剛心前本有今無耳三世有法無有是處者據金剛心已後常住佛果非三世攝故言無有是處復云上半不異前而言三乘人同入無餘涅槃故言三世有法無有是處復一解本有煩惱今無煩惱非三世攝本無涅槃今有涅槃亦非世攝諸師雖作衆解都不遣純陀疑只爲汝本既無常今亦無常本未得常今始得常本

無今有三世所攝疑難宛然何關偈意地人云常法非是始得本來體用具足但為妄惑所覆後時方顯若爾先隱後顯亦應顯已還隱既顯已不隱亦應隱而不顯云云三藏師云生死無始而有終涅槃有始而無終今時始得故言有始一得永已故言無終作此釋者還同地人小乘亦得作如此說惑滅道存本無今有悉是無常作此說者準舊不免純陀之難興皇云迦葉難意三乘各得涅槃云何同一佛性同一佛性亦應同一佛乘佛答三乘只一佛性昔於一為三今只三為一豈可三乘前來無性而今方有但隨緣異辨前來未悟則本有而今無今時始悟則本無而今有例如過去燈王多寶此是本有今無未來彌勒即是本無今有亦是現在過去現在未來斯乃上半意也至論佛性何關有無及以今本即下半意又彈他解云有三可三便成差別有一可一便成無差若差則失無差若無差則失差開一為三則失一合三為一則失三今明不爾昔三猶是今一今一猶是昔三開三不失一合一不失三即是差即無差無差即差若得此意本有今無三世有法無有是處亦應例言本無今有三世有法斯有是處無常常境智非境智因果非因果例皆如是又云本有只是有今無只是無又本不有今不無只是非有非無又云上半是有下半是無無有是處是非有非無例本無今有亦復如是云云然興皇以同一佛性為本有始悟為今無釋上半佛性非今非本釋下半指此為差別無差別義斯乃分文兩派義不相

闕今則不爾只約一句差即無差無差即差一諦即三諦故言本有三諦即一諦故言今無即三一而非三一故言三世有法無有是處如是展轉不得相離乃是差即無差無差即差非差非無差是則遺迦葉之難豁無遺餘亦是無常即常常即無常即非常非無常釋純陀之疑雲消冰冶智悟亦然悟一即三名本有悟三即一名今無悟三一非三一名無有是處此則何難不遣何疑不除如是則本有者一有一切有即是世界今無者一無一切無即是對治合此有無一切亦有亦無即為人三世有法無有是處即第一義今此一悉即具四悉乃遣難釋疑私謂若二人疑難皆遣皆釋是則物機感融悉會本有即有句有門今無即無句無門聲聞緣覺亦有差別亦無差別即亦有亦無句亦有亦無門三世有法無有是處即非有非無句非有非無門一四相即乃遣難釋疑觀師三釋一云上三句出所非除性有性無後一句結無有是處二云本有即不有此有可令無本無即不無此無可令有此有不有故非有此無不無故非無非有非無故言三世不攝三云上半無差別而差別下半差別而無差別釋此為二一者當體二者為緣當體即法身本地故無差別約緣故有三乘之異差別不同又釋本有今無即是無今之本此本非今即是非今之本本無今有即是無本之今此今非本即是非本之今故非世攝此解大意可見不復具之迦葉白下第二正答上問又為四一論無差別二論有差別三雙領二義四重論

有差別初有問答問如文答有兩譬前譬聞經信見後譬分明證見初譬中二先譬次合譬中爲三初譬衆生同有佛性次譬致疑三譬解悟長者有二解一云譬佛二云譬言衆生諸牛譬六道不同種種色者譬於六道差別萬品一人守護譬有信心又云譬弘經菩薩令教化之爲祠祀者譬弘經者能報佛恩盡聲一器觀諸衆生同中道性白色者譬理性淨次尋便驚怪下譬一往生疑譏迦葉之問衆生既殊佛性豈一三是人思惟下譬解悟衆生業報令乳色一知是衆生正因之性即一中道次合譬中還合上三初合同一佛性次而諸衆生下合致疑是諸衆生久後下合解悟次如金牛下譬於證見先譬後合可見迦葉白下第二明有差別兩番問答初問三乘同一佛性者應同如來常住涅槃不應灰斷令三別異文云不同如來涅槃而般涅槃有文云不同如來涅槃不般涅槃此二並得同般者同證常住不般者常住不變何曾證入次佛答意爲懈怠者說有三乘實同如來一般涅槃世若無佛者假設之言而實不爾是故實無二乘涅槃佛不出世即有二乘得二涅槃佛若出世並同如來得一涅槃第二番問答如文迦葉言下第三雙領兩義迦葉言云何性差別即第四重論差別有三初二問答佛仍無差別中作差別答第三迦葉復言下問意者既言聲聞佛性勝者那忽凡夫前得記作佛佛答意者不以佛性故前作佛有速願者即速與記從迦葉復白下是品中第九答上云何諸菩薩而得不壞衆迦葉更

牒問爲請次佛答中還以護法爲答迦葉白佛何緣下是品中第十答上云何爲生盲而作眼目導先騰脣口乾焦即生盲義佛答中先答口爽次答生盲初云口爽者不知三寶常住之味名爲口爽口爽即是生盲若計定有撿覓即無從復次善男子下答生盲盲故即是不識不識手足者不識身內之佛性也復次如來常爲下是品中第十一答上云何示多頭之問佛答如來示種種身即是多頭說種種法即是多舌云復次如人生子下是品中第十二答上云何說法者增長如月初之問前舉月問佛今約生子悉有增長答之十六月者二解一云十箇六月即是五歲二解始經十六月即是過周四月在文可見

大般涅槃經疏卷第七

音釋

檀 莊加切似熬而酸也 閡 牛代切與礙同 禪複 禪都寒切複之對也複方六切重也 啞黔 啞烏連切黔烏奚切 鍮 他侯切銅屬 髀 部禮切 緻 蘇旱切蓋也 濛汜 濛莫紅切汜詳里切濛汜日入處也 鍑 方六切釜大口者曰鍑 釜 扶雨切鍑屬 闡提 梵語具云一闡提此云信不具闡齒善 特二 屍 所爾切華屨也 陜 胡夾切陜也 訾 將此切口毀也 卄 古猛切金朴也

大般涅槃經疏卷第八上　時三

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

一切大衆所問品

六卷稱隨喜品古本稱憂悲歎須品六卷取迦葉見純陀修成菩薩道我亦隨喜古本取佛受純陀供即入涅槃憂悲歎須今取何義以題品目有二解文中實無大衆相問之言及以大衆問佛之事但有化佛受大衆供即爲大衆所問之境二云如來今日受我供已當入涅槃我等當復更供養誰乃是大衆更相慰問觀師云迦葉發問元爲大衆佛是所問能問所問意在茲品從此得名故言大衆所問品今明文中不載問詞據答顯問上明常住不變今示涅槃之相相與說反衆問斯義佛以偈答畢竟常住不入涅槃從答顯問故言大衆問品文爲兩一次第答問二歎喜領解初中河西云此品答七問爲四章初章答示現涅槃問兼答示人天魔道問次說偈答示現涅槃問兼答示人天魔道問次說偈已下答知法性問三釋有餘偈正答說祕密問兼答遠離病問及近無上道問四云何復名無餘義耶答畢竟問就初爲二一大衆奉供二如來受供奉供又二一緣起二獻供緣起爲五一放光二欲獻三人天遮四重放光五奉供而以此爲答示現涅槃問者河西解云示現涅槃有三種一言說示現二神通示現三即事示現即事者香木酥油受最後食是也神通者放光現瑞是也言說者告純陀言汝欲令我久住世者宜當速奉最後供養即答問意爾時天人下是第二獻供又二初

大衆供次純陀供初大衆供又二一大衆供二比丘持衣鉢次純陀供爲四一辦供二變土三悲請四稱歎爾時世尊下第二如來受供又四一受大衆供二受純陀供三大衆興念巨細相容四大衆悲歎所以兼答示人天魔道者河西云世界嚴淨毛孔化佛純陀少供普充大衆凡此殊勝希有大事能令時會了了覩見故是兼答示人天魔道問爾時世尊下是第二章答知法性問受於法樂又二初正答問二領瑞結成初正答問又二先答知法性問次答受法樂初又二先偈文中正明知法性後長行褒貶得失初有二十一行偈爲三初四行止悲誡聽次十三行正辨法性三四行結勸修習初四行如文次十三行爲二前十二行二二相對以爲六雙顯法性之理後一偈總結止悲然正是十二偈而後文云十三偈者兼取總偈初一雙中初行中云烏與鴟者此二鳥得共處若烏鴉與鴟不得共處鴉即鴟鴉只是鵶鵄此烏與鴟烏不可共處次雙可見第三雙中云七葉至臭婆師極香迦留毒樹鎮頭甘果餘三雙可見後勸修中云三寶同真諦者開善云佛果冥真真既常絕果亦常絕莊嚴云佛果出真真所不攝是常妙絕與真同故同真諦二師猶作偏真釋之言果出真外復與真同既同寧出既出豈同今明佛僧是人諦即中道中道之法即法是人即人是法故言三寶同真諦偈後長行褒貶得失者莊嚴用此文答示人天魔道問旃陀羅即是魔道阿羅漢是人天道有師不用此釋羅漢非人旃陀羅非魔此

但是結前得失之意知三寶常堪受供養如阿羅漢名之爲得若不知常爲害法身如舟陀羅名之爲失次爾時人天衆去明受法樂因事答問又二先受法樂次伸供養爾時佛告下第二領瑞結成爲二前命迦葉領次命純陀領前迦葉文中云復見大衆說十三偈者一云佛與大衆各說十三偈此文是佛說大衆偈不來二云又見大衆屬上句說十三偈屬佛不是大衆說十三偈於命迦葉領中文爲四一命二領三推功在佛四推菩薩能知次命純陀亦四一命二領三佛重結四迦葉隨喜世尊一切契經下第三章答上云何爲衆生演說於秘密問兼答遠離一切病得近無上道三問但有餘之偈是如來隱覆隨緣之說非平道顯理究竟之義今演隱覆令秘顯露即是酬其上問而文中明五逆四重謗法三種病人罪滅病愈即是兼答遠離一切病由病差罪滅得近無上道兼答兩問意在於此文爲二初略問答次廣出七偈初中初略標有餘無餘之問次略答有餘是不了是密無餘是了是顯云次純陀白下是廣出七偈問答即爲七章七章或是純陀舉或是文殊舉或佛自出云初一章是純陀請問文爲六一簡闡提二取三罪人三釋取意四釋簡意五結偈六緣起初簡闡提中有四番問答初舉偈請釋云何一切布施皆可讚歎布施持戒可讚布施破戒云何可讚次佛答中除一闡提第二第三番問答可見第四番問何名闡提次佛答中有三番初通說四部弟子謗法造重究竟無改雖非即是而亦趣向

一闡提道第二番指四重五逆第三指說言無佛法衆撥無因果除三番外施皆可歎爾時純陀復白下是次問答取三罪人即四重等於中三初一問答略出三相次廣明四重謗法五逆可滅後別明誹謗因緣初略如文

次廣中先問次答中意爲三初明滅惡法次釋滅惡法三正明惡滅初滅惡法者河西云有六妙藥一發菩提心二慚愧悔過三守護法四恭敬護法者五違罪相六受持解說大乘經典此亦六緣大同小異一被法服二慚愧改悔三生護法心四供養護法者五自受持讀誦六爲他說河西云發心違罪亦可會此次何以故下釋中即釋其意有譬合結三若有毀謗下正明惡滅應具如前而今文略直言還歸正法舉是舉非犯五逆者明五逆

可滅亦舉是舉非此中三罪皆悉可滅即是兼答遠離一切病問既得滅罪即得近於無上之道又善男子犯重罪者下第三釋取三罪人意有法譬合譬爲四一未生解二已生解三明護法四得果報初譬造罪破戒時女譬淺行菩薩有生解義如女懷妊蘊解未發值國荒亂譬破戒衆持犯路絕故言遠至他土次在一天廟譬生解天廟譬此經依經生解舊邦豐熟聞持戒功德所得果報三路經恒河譬護法斷常邪衆譬恒河邪辯忉諂譬河水暴急寧失報命不捨其解故言不獨濟也四命終之後是得果報生天三犯四重下合譬可尋四純陀復言下釋簡闡提先問次答答中三法譬合法中意云施此人不得福也譬如有下譬既破校竟種則不生施一闡

提如種破核然闡提改悔則非闡提下文云闡提作佛亦名謗佛言不作佛亦名謗佛若言闡提悔而作佛是不謗佛合如文五善男子下結偈意前一切施可稱歎者是有餘說今明差別則無餘說六純陀復言下是說偈緣起復次善男子如我昔日下第二章佛自舉偈為三一佛舉偈二文殊舉偈反質佛偈三如來解釋初文可見次文殊反質中云方等阿含者阿含翻法歸衆法所歸阿含通小大小直云阿含大加方等三佛言下是佛為釋爾時文殊下第三章文殊重難於中先難次佛告下佛答初問中意言九十五種皆趣惡道聲聞為正即是善道華嚴云九十六種皆是邪道二文云何通解言華嚴指實行二乘故不名正古百論疏云順化聲聞皆是外道次佛答如文爾時世尊下第四章復是佛舉偈為三初佛舉偈次文殊疑三佛印讚爾時文殊下第五章復是文殊舉偈又二先文殊說偈次如來印成貪愛無明者舊解云貪心是內向喻之如毋無明是外境喻父然只是貪愛豈墮無間因貪起邪見是故墮落此義不然貪愛無明俱有內外無明是受身之本如父貪是枝末煩惱如毋又父是疏緣如無明毋是親緣如貪愛如來復為下第六章如來自舉偈為三一如來舉偈二文殊難三如來釋第七章文殊自舉偈又二先舉偈次如來違釋爾時迦葉白佛下第四章答云何說畢竟及與不畢竟問一番問答答中具騰上意無餘即是究竟義云何復名一切義乎即不究竟佛還酬兩問唯除助道是無餘義

時三 六

酬其畢竟問其餘諸法通餘無餘酬其復名一切義乎不畢竟義唯除助道常樂善法者河西云助道是因常樂是果修萬行因得萬德果此則無餘為利根人作眞實說無法不盡故云一切亦皆無餘其餘諸法悉是有餘就有餘中亦有無餘如為聲聞說四諦為緣覺說十二緣稱器取之故言無餘興皇云助道語通不的是因今以常為果善法為因此果此因並是助道為緣斥倒非因非果乃是正道名無餘義迦葉菩薩心大下即是大段第二大衆歡喜領解初開章為二一次第答問二歡喜領解今答問既竟次大衆歡喜文為二一正領解二現病結成初又兩一迦葉領解二大衆領解迦葉領又二初領解讚歎次迦葉更問功德爾時諸天世人下是第二大衆領解又三一大衆稱歎勸請二如來止悲酬請三大衆供養發心初文四偈為三初一行標請次兩行釋請舉出家二人在家一人未至不應入滅後一行結請如來止悲酬請兩行半為二初兩行酬請次半行止悲但初酬中二人云阿難多聞士自然能解了是常及無常六卷云觀如來兩足自知常無常如來涅槃時一足黑黮一足光淨光淨表法身常住黑黮表迹應無常爾時大衆下第三大衆供養發心又三一供養二發心三進位可見爾時世尊下第二如來結成又三一授記二付囑三現病舊云從付囑下便為現病品今則不然現病為結成前在此無妨也背痛者出大智論昔鹿王為後來跛兔忍死待之今佛為須跋故背痛也

現病品

莊嚴名第二周梁武稱中後開善答雖一切病興皇兩存前雖答竟何妨更說後雖更說何妨答前觀師兩望望前是結成前答望後是生起五行雖復兩望望前是傍望後為正

時三

今皆不然從此品去是第三涅槃行其文有

八

二先明修五行次明證十德初文為五一病行二聖行三梵行四天行五嬰兒行今說初行從此標名故言現病品然品題現病而文明無病此義云何由前品末授記付囑竟即云我今背痛舉體皆痛如彼小兒及常患者從此義故題現病品由現此病致有三推三請明如來無病就文為四一明推請二現無病相三大眾供養四廣明無病初有三推三請一請說法二請息惡慢三雙請二事三推者一推自行二推化他三推證果兩三相間皆先推次請合成三段開成六章初約自行推者佛萬行悉滿眾苦屏除寧當有病次化他推者佛自行竟化他功滿能斷眾生三毒之病寧當有病三證果推者佛地圓足種智現前湛然常住寧得有病就推自行文為兩初明無病因後明有無病因偏言四分者通見思故五見及疑別在見諦通別病因佛必定無有二因緣下推有無病因憐憫是內心給施是外捨內救外濟除眾苦惱即是無病之因先推竟次世尊世人有病下是請說法

時三

九

文為四一請教弟子二請大乘三請教不退即是生善四請治惡人即是滅惡在文可見此亦是四悉意也諸菩薩等下是推化他文為二先明化他除三障次明化他及以發願

初文三先標三障次釋後結初標可見次釋中又三初釋煩惱障四句料簡利而不深亦深亦利若數數起妨修道者名煩惱障深而不利不深不利不數數起雖是煩惱而不名障通論四句皆是煩惱此別分別故爾七慢如文成論有大慢為八但此文略河西有九慢謂小中上等中等單慢開為兩小中上者自恃我解勝他小愚恒自慢於小者等中等者我與他齊起勝彼心慢慢者謂其智解勝一切人更無及者大慢者等中上上中等不如慢者多不如中言我小劣而實懸殊我慢者觀五陰為我著我所由邪慢者實無功勳自以為有次釋業障者決定四趣業能障初果決定欲界業障第三果決定色無色業障第四果此中重惡之病乃是報障何以釋業舊二解一云重惡之病實是報障而釋業者果中說因二云五無間業如惡重病借此為譬三釋報障云謗法闡提何關報障亦二解一云生在謗法一闡提家豈非報障二云惡人具二一是惡業二是惡報故雀欲蛇嗔皆先業果復次世尊下二即是請除惡慢文為二初請除愚人之惡見佛現病生必死想起斯惡念後請息外道之慢復次世尊下三是推佛證果身力具足豈當有病又二先明身力次明智力初身力中廣舉諸力格量優鉢羅等象者此象色青芬陀利色赤二云象行時足下有華如優鉢羅因以名之大拏云行蓮華上白象即其證也又云雷震時牙上生優鉢羅華故以為名餘者例之鉢建提此翻堅固那羅延此翻金剛如來今者下三是雙

請說法息惡先長行略請後偈廣請偈有七行初三行正請次三行釋請後一行結請初正請又二前一行請起說法次兩行請除惡慢初文中迦葉是佛弟子何以同彼外道稱佛為瞿曇解云凡稱瞿曇亦有所簡如人瞋喚及以喜喚皆云張王況復但言瞿曇聖德豈同外道慢心喚耶次釋請又二初一行釋息惡次兩行釋說法後結請可知爾時世尊大悲下是第二佛示無病相文為三一光明利益二蓮華利益三化佛利益而此三意有事有理事者病色萎悴健色光悅今放光晃耀即無病相蓮華是瑞非是病相化佛者如來所作若是病人不能所為有所為者則非病相表理者光從身出表法身華能含果表解脫佛是覺慧表般若三德具足寧當有病

三章各二初光明次利益初光中云大悲熏心者佛德無量何獨大悲上文請云三世如來大悲為本如是慈悲今何所在今酬此請故言大悲熏心前亦放光不言過百千日正為現病非病所能現光破疑大悲熏身惠施衆生下明利益二爾時世尊心無疑慮下是蓮華利益亦為二初辨蓮華次是諸光明下利益華益之處偏於三塗彌見其華以表解脫明矣八寒地獄前四從聲後四從色罪人初入見是華池起愛即往從見得名或言只是地獄色如四華擘字應作劈裂讀之三是一一華下化佛利益亦為二如前云云爾時一切天龍下是第三大衆供養勸請勸請意者向謂卧病恐即涅槃今見光相知未入滅是故請法先供後請初文中云建陀者河西云

一肩鬼使人肩痛優摩陀能令人醉鬼阿婆摩羅令人狂鬼二說偈下是勸請十五行并少長行分為二初十四行正請次一行并長行經家叙事初文三初兩行標請次十行釋請後兩行結請初如文次十行為五初本誓故請次墮惡故請三下愚不知故請四施甘露法故請五療病故請次結請如文二是諸大衆下是經家叙事為二初請已默止次請聲所至至淨居者色頂有形有耳識故無色不爾故不至彼下品中云有頂云云例世間天（時三）生天淨天應言生淨居無漏淨居第一義淨居（云云）爾時佛告下品中第四廣說無病又二一明如來無病二舉病行對辨初文為三一明無病二舉往證今三云現病是方便密語此初歎迦葉迦葉是請首是故歎之善哉是（十二之一）

總歎四句是別歎歎得歎離離外惡緣及內惡因得內善因及外善緣三善男子我於往昔下明我久無此病過去無量者是舉昔證今三如言如來下現病是方便密語凡舉十二事密語初十一事是舉類後一事合無病迦葉世有三人下是第二舉有病對無病如此之人可得有病佛不如此豈得有病又為二先明三病人次明五病人此中三病人異前三人前三人不差今三人不差差差差初是三種罪人次是二乘小道三是聞經菩薩初法譬合後二皆有譬合合第三人云為諛諂利養誑他故受持是典與前碩異寧當不受不持不用破戒讀誦此乃與奪之意初列三病人不差者即開出三不差差者未開差者即開出怖畏利養等六事約五法師合三

十種中者後更開五種病人都合三十八種云云二迦葉有五種人下還成上第二病人既言遇緣可差不遇緣死即是四果緣覺此等帶病修行故言有病行處菩薩在因亦應例此如此之人可言有病佛斷惑盡即無復病時三初果斷三結者我見疑戒取人天七反十三者尚略廣則十四二十八此文八萬劫成菩提下文八萬劫發菩提心須會釋之三果斷五下結即欲界煩惱更以貪瞋足我見疑戒取爲五下分云羅漢或出有佛世或出無佛世故非獨一之行辟支決定出無佛世故名獨一之行

聖行品上

次第釋名枝本說不說次第者河西明前略廣門說涅槃果五行修涅槃因十德聚功奨勸行因舊云五行辨因十德明果開善云五行明有行十德明空行義皆不然河西以望果行因文乃承躡義不相干何者前明圓極之果五行是梯隥之因方圓非類於義不允若舊以五行是因不應言佛之所行故名聖行若十德是果復不應言菩薩修行大涅槃經得十事功德又且五行非圓因十德非極果不成次第開善五行是有是亦不然聖行是開空法道梵行修十一空住平等地天行是第一義理嬰兒行不來不去病行是如來密語豈可偏據有行義耶言十功德是空義者是亦不然十是數法昔所不得不聞不知今得聞知以聞一句半句見少佛性何獨偏據空行耶今明次第者上因食論不食廣明大般涅槃施竟今因病說不病病有三種一時三十四

不可治二應須治三不用治不可不用皆不須方一須用治治又為兩一者次第二不次第服此方法名為修行修故有證證十功德功德是不病不病故體顯體顯故見性見性故徧法界用攝惡攝邪攝惡邪竟付囑焚身分布舍利若取斯義善成次第次釋名者文云聖者諸佛菩薩之所行故故名聖行此含兩意菩薩所行即次第行諸佛所行即非次第乃是復有一行是如來行通稱聖行其義未顯今當別釋何者聖名為正菩薩所行前淺後深眞不知俗俗不知中偏而非正但通稱聖行未為別意若復有一行是如來行一行一切行一智一切智故知圓行名正名聖故上文云是大乘經名為佛乘如是佛乘最勝最上圓根性人行於佛乘修如來行法華云佛子行道已來世成正覺即此義也經文有兩通釋別釋人多從通不識別意今從別釋名故名聖行梵行者梵者淨也涉有同塵塵不能染就功能立名天行者就諦理立名嬰兒行者就譬喻立名病行者就所治立名如來行者就圓人立名通稱行者不住名行自證不著令他不住故稱為行文列五行一行而聖行在初從初立名故稱聖行品枝本者有人言病是根本從病開四是義不然彼見病行其文在前而言是本此是讀文何關推義何者病同他惡乃是枝末云何以末而為本耶文云菩薩住於大般涅槃專心修習五種之行則涅槃為本言涅槃者即是天行緣於涅槃自修名聖行緣於涅槃化他名梵行涅槃理顯乘理自進名天行乘理化物同

善名嬰兒行同惡名病行豈不以天行為本而棄本從末有師言五行通是病行引文云是五種人有病行處唯佛無病是義不然五人有病修於聖行以治自病何能病行唯佛無病能作病行若五行次第從淺至深則病行居後若論一行即是五行則一病行備於五行迦葉推佛佛因無病即是聖行推果無病即是天行大悲熏心即是梵行如彼小兒即嬰兒行及常患者即是病行一即具五名為圓行是如來行餘之四行亦復如是若判通別亦以天行為通餘行則別雖作此釋不可一向云有師言五行為因一行為果是義不然俱稱為行云何偏判有師言五行別一行總一五五一束散之異其理乃爾其行不然諸佛境界非是二乘菩薩所知上能束散於下下不能卷舒於上云此品列五行名說三不說二何者天行是衆行衆聖之本其意可見故遙指雜華私謂以雜華中自始之末偏圓菩薩事理行願因果義足不可卒備不如指經以令因指徃尋覩彼廣文不逾一理初住已上天之行故故名天行行即天故故名天行為天修行故名天行因天行進故名天行遠指於天故名天行有通有別思之可知病行前已現說道後自彰故不說二但說於三私云既不說二還成現品未有若爾應云結前起後病無病相結前說常酬迦葉請說行因果起後不然則云說四不說一也就文為三初雙標五一次雙釋五一後單結五行標中先標次第行為四一標人謂菩薩二標所緣法謂大涅槃三列名即次第五行四

結勸謂治之即差不治不差是故勸也標不次第行爲三一標行名謂復有一行二標不次第人謂如來也以如來因行即因人也三標不次第法謂大乘大涅槃經大乘即圓因涅槃即圓果即因而果具足無缺是爲一行一切行不結勸者是人必差是故不勸問五一兩行俱緣涅槃是義云何答同緣涅槃立行有異一緣涅槃次第立行從淺至深一緣涅槃即以涅槃爲行於一一行無非涅槃而有偏圓他不見此而作因果束散之說謬濫多矣

大般涅槃經疏卷第八上

音釋

鴟處脂切鴟其俱切鴞俞鴟怪鳥也鴟鴞玉切鴟鴞鳥名鵂鶹虛鵂力求切鵂仕救鴟切鵂訓狐別名妊孕也黮徒感切黮黑也萎悴萎邑危切枯也悴秦醉切憔悴也擘博厄切

大般涅槃經疏卷第八下　時四

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

從迦葉云何菩薩下第二雙釋文為三謂聖梵嬰初聖行為二初雙釋次不次行次歎經

初釋五一中初釋聖行為三一雙釋戒行二雙釋定行三雙釋慧行初釋戒為三初雙釋戒行次雙釋戒果三雙釋行名初釋行中二先釋次第次釋不次第初釋次第戒行為二一建心二立行建心為二一遇人緣二遇法緣初人緣者若從聲聞是遇瞻病者若遇如來是遇良醫聞大涅槃是遇良藥聞已生信建心欣猒求無上道是般若有大正法是法身正行是解脫諸佛是佛寶無上道是法寶大衆是僧寶此中非無法緣從多為名名遇人緣即建心也次法緣者復有方等即是從經卷中聞於三德及三寶等愛樂貪求即是起欣捨離所愛即是起猒得法為緣則能建心是為可治既遇因緣欣猒分明動魔愁慮從是時菩薩即至僧坊去是第二立行文為二一受戒二持戒受文為二一處師二受如文從既出家已是第二持戒文為二謂法譬譬中有二先譬次合初譬為五謂四重僧殘偷蘭波逸提吉羅合文為六第三篇三十九十開作兩合云云或可捨墮經宿戲提對首戲為此開二羅刹有二解一云譬外惡知識二云譬內顛倒心具如止觀第四持戒清淨中從菩薩若能下二明不次第戒文為四一具枝本二具事理三具輕重四具誓願初根本者即是性重前後眷屬者是方便後起此二

屬律儀戒非諸惡覺是防意地定共戒也護持正法念清淨戒即道共戒是二屬攝善法戒迴向大乘即攝衆生戒性重爲本派出諸戒次從迦葉復有二種戒去是具事理戒前之枝本皆屬事攝凡人能行正法戒去與理相應聖人能持(時四)三復二種去是具輕重戒前之事理皆名爲重息世譏嫌去名之爲輕菩薩具持等無差別處子者舊云接音博黎栖之類觀師去此是蒂音漢廣成侯名此又禮記云爲士破瓜處之直除處而已意明諸子不得畜之安黃木枕者二解一云其中空如鼓簧二云其木有文狀如黃華波羅塞者梁武云是雙陸此起近代牽道是夾食八道行成是塞戲四從善男子菩薩去是具誓願初自願次願他初自誓有十二初一誓內不起破戒心次有六誓不受外施三有五誓不爲內根外塵所破從菩薩護持下次願與他共文有十種護持一種則通清淨戒與善法戒攝善法攝不缺不坼兩屬遮禁邊律儀攝離過邊善法攝後五取其廣運無礙皆屬攝衆生也不退者酒肆王宮不令戒退隨順者與理相應畢竟者一切周足波羅蜜者彼此窮底一持戒心具足一切諸戒是名一戒一切戒戒爲法界攝一切法即圓戒行次從菩薩修治下第二雙明戒果若論報因應招報果近感人天勝報(時四)若論習因招於習果遠感常住法身今不近不遠以不動地爲果者舊有三釋一云十地中第八是不動地二云初地具解成就名不動地三云約地經明尸羅配二地此言不動者即是二地今明不爾前雙

明次第不次第行如上分別今合論其果必取證道證道同處言同處者即是初地若單就次第三學明果則入理名住住即不動十住是戒果住生功德名爲行行以自在爲義十行是定果地能生載無所畏地即是慧果此次第意若就圓明戒果者初住是也文意不單宜須合辨正是初地證道處同以明戒果於雙義便至解釋中其義自顯釋文爲四標譬釋結初標如文次譬中云不動等者常故不動樂故不墮我故不退淨故不散云問釋論云八風不動隨藍風至碎如腐草此復云何今取尋常隨藍不動論取劫盡三菩薩下釋中三番初番約三諦若言色聲香味者俗諦中善果若言地獄等者是俗諦中惡果聲聞支佛者是眞諦中人異見邪風者是眞諦中法生死善惡涅槃人法皆不能動不墮不退不散即顯中道戒果之地常樂我淨次番約三障以顯三身三毒是煩惱障四重謗法是業障退戒還家是報障報障去法身顯業障去應身顯煩惱障去報身顯若至初地三身現前三障皆除第三番約四德煩惱魔不動即淨德不爲陰魔所墮即樂德不爲天魔所退即我德不爲死魔所散即常德初地具足常樂我淨爲戒果者於兩義便四善男子下是結戒聖行善男子云何名聖行下是第三雙釋聖行名文爲三一標二釋三結釋中爲三一舉偏圓兩人彌顯雙釋二別舉定慧二法以成於戒三總舉七財七覺法釋聖人聖人行聖法聖法成聖人故名聖行若證道同者宜取初地戒定慧人七財七覺以釋

聖行名第三結如文復次善男子第二明定聖行文為二初明次第定二明圓定初文二先明行次明果開善釋定行作四念處觀諸師皆隨之此義不然凡有二謬違經妨義違經者文云作此觀已得四念處四念處已住堪忍地若定聖行是四念處亦應次之入堪忍地若未得是堪忍地者何得是四念處耶妨義者今明定行用四念處慧者下明慧行應用八定亦應戒行即是定行此失不小云云此中闕十六特勝八背捨九想等法門既非根本皆有觀慧能知無常無我我是衆惡之本故偏明之諸師見作無我之觀謂是念處實非念處初文為兩一特勝二背捨初特勝為二初明修次明證初言修者觀察是身從頭至足次言證又二初正證相次菩薩下明

此證法與解俱發初文云其中唯有髮毛爪齒三十六物證此特勝發開身倉備見已身內外中間各有十二合三十六云云腦者在上胺者在足總舉上下河西及招提並云是桃核腦中有骨如桃梅核扁鵲方云足指三毛處名胺其中有脉次從菩薩專念去是特勝定中與解俱發不生味著此中文略但推無我具論備須苦空無常二從除去皮肉去是八背捨觀文為二一明修二明證初云修者謂除却皮肉正是修相次唯觀白骨下證相亦二初正是證相次復作是念下證中之解無有味著即得斷除一切色欲更增其證下去更四重云復作是念者只是更緣證起觀初云除三欲者復是證相此似九想之證而不見修文是修背捨而證九想亦有其義次

觀青骨時見此大地去復似勝處觀觀青骨時是修相見此大地去是證相從菩薩作是觀時復是修背捨相眉間即出青黃等光復是證相見已即問去緣證作於內觀外觀若彼罵辱至誰受罵者即結內觀若聞其罵去即是外觀從我若不忍去是結觀慧所以善識遮障長養定心不起惡法之因則無地獄之果從菩薩爾時去是第二明定果此中明俱解脫人所修定慧雙修故言作是觀已得四念處念處能斷結入位位即堪忍地文有標有釋舊云第五地禪波羅蜜備是堪忍地今明不爾若各就別圓別論定果已如前釋若圓別合論還是初地忍貪欲至飢渴是法忍忍蚊蝱至楚撻是生忍身心苦惱是總結迦葉白佛下第二明圓定行他云是料簡破

時四　六

戒應在戒行後而在此說者解為三一云出經者誤二云欲會兩地令無異體前名不動此云堪忍只是一地三云直爾持戒未能見機不得行殺定能見機可為毀戒事此義不然此中正是明圓定意問此文云未入不動地時得破戒不云何乃言是圓定耶答若非圓戒何得即毀而持既持毀自在例定亦然即散而靜不起圓定而行於殺仍是圓定戒既可解即戒而定不復煩文是故指此名圓定行問前明圓戒竟乃明戒果今明定果竟方明圓定何也答前後不定彌顯圓定文為三番問答初番略次番廣第三文殊述事事乖理順不應得惡果報問佛答如文復次又有聖行者是第三明慧聖行文為二一明慧行二明慧果就慧行文二一釋慧行二釋慧

行名初釋慧行又兩一釋次第慧二釋圓慧次第慧爲三一釋四諦慧二釋二諦慧三釋一實慧他云此是開合之義畢竟空中說爲一諦次開一爲二又開二爲四亦得開四爲一十六乃至無量若合無量爲十六合十六爲四二一合一入空今明雖束散開合而名義不同對緣悉異大有所關今一往對三藏緣說四諦慧對通緣說二諦慧對別緣說一實諦慧於對緣義顯次第義亦成云舊或以境爲四諦或以智爲四諦或苦集滅道皆是境對境說智智即是諦境能發智令智無所有智能照境了境本無境智相成故言四諦興皇云言聖諦者只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦若依諸師各執一見解文不當四諦義多那一向解今文列出三種四諦若言苦者偪迫相去即有作四諦若言解苦無苦而有眞諦去則是無生四聖諦若從苦有無量相去則是無量四聖諦此三種四諦悉是菩薩觀境菩薩住於大乘大般涅槃者即是無作四諦慧能所合論備有四種就初爲三一略二廣三結略又六初標列二釋名三釋用四釋體五釋制立六更廣體初如文次釋名者以偪迫釋苦身是苦本衆苦所集故是偪迫集能生長只是因能生果滅者寂滅相生死盡也道名大乘因運向果若謂四諦是三藏義者云何言道是大乘相若一往將對三藏者三藏菩薩道最勝故亦名大乘三釋用者苦者現相是明其用苦是果報果報顯現集是因相因相微隱故言轉相數人云見著知微從

微至著即是轉相世人苦者皆據現事不須相續故言現相集是業力用必相續兩心轉變故言轉相滅是除相者除於所除即除苦集道是能除復次苦有三相下四釋體集是二十五有者數人云習續不斷名之為集論時四八人云招集為集此集能習續二十五有能招二十五有果復次有漏下五明制立約有漏無漏兩因果立此四諦復次八相下六更明四諦相即是廣體言十力等為道者莊嚴云果地非道道乃是因而言十力者因中分修十力無畏開善云道通因果果地以菩提為道涅槃為滅更無異體義說為二從善男子去是第二廣明四諦即為四章苦諦又三一略八苦二廣八苦三會通初略者八苦自為八章初生者初託識枝但有身根未具六根即初託胎至終者盡於一期故言至終增長者六包增長出胎者生時也種類者出胎之後牙齒髮毛等老增長滅壞者有二解一云老時年疾增長健相滅壞一云從生至長是增長從長至老是滅壞病苦應具四大但言三者地大轉動不如風火是故略之雜病客病即攝地大死者福命有三句一云但失財物身命猶在是福盡財物在而失命是命盡俱盡可解初句不是死義云云河西云命者本應千年止得百年福盡故命亦隨亡故言福盡非命盡命盡非福盡者福業本長猶應未盡但為命盡不復得住故言命盡非福盡俱盡可解私謂有二義故互盡不同一由過去二因互別二由費財殺害致福命現在互損不同放逸破戒而命根斷者反此名不放逸時四九

持戒捨命者直名壞命又解云此非捨命直是造罪便名死屍無復善根慧命也謗法闡提名爲放逸破四重禁名爲破戒五六七八如文夫八苦者前七有別體後一總七無復別體今依經文以五陰盛是其別體善惡陰盛即是苦體方便陰盛則非苦體云次迦葉生之根本下第三廣明八苦文自爲八初生苦爲三一明生爲苦本二明生死相關三明生多過患初明生苦爲七苦之本又簡出一苦六苦生亦是本世間衆生下第二生死相關有法有譬法說中二先明凡夫貪著次明菩薩猒離譬中二先譬次合初譬中二先作猒離譬次作貪著譬初文爲四一生可欣二死可惡三生死相關四明菩薩俱捨初住復有六實無人問答但是生境與菩薩觀智相研假爲賓主耳女譬生果誰惑凡夫令生染愛喻之如女菩薩之智觀生初起故言入舍端正美麗爲物欣好瓔珞者生果之處有多榮華主人譬菩薩檢責女人答者譬生果對智次復於門外下第二明死可惡徃復有六死在生後故言門外死果誰人故譬於女醜陋者死境壞果使萬事鄙惡死生相違故言皴裂血氣已盡故言艾白主人持刀有二解治城云精勤重猒譬之持刀招提以智慧爲刀死若不去修智斷之三主人問言下生死相關生在死前爲姊死在生後爲妹終不相離故言共俱還入問天去菩薩檢生知與死俱主人即言下第四明菩薩俱捨文爲三一俱捨二俱去舊云金心已還故言還其所止三菩薩喜慶是時二女下第二爲貪著作譬

徃復有四初明俱趣凡夫凡夫多善故言貧家貧人下第二凡夫貪愛功德天言下第三生境檢讓凡心貧人答言下第四凡心應境既其欣生所以受死迦葉菩薩下合譬先合菩薩猒後合凡夫貪復次迦葉如婆羅門下第三明生之過患凡五譬初譬淺善又四婆羅門淨行譬菩薩初欲修般若畢竟淨道幻童解行淺弱飢所偪者三塗苦偪囊中果者苦無常中有生天果有智人下二深行訶責童子聞已下三淺行懷愧云非貪天樂為欲於中修道捨之智者語言下四菩薩勸捨善男子下合但合後兩不合前二復次下是第二譬有人譬佛四衢譬四生初受身器譬經教盛滿飯食譬佛說五戒十善招人天果言而賣者以此化生遠來譬從惡道中來飢虛

時四　十一

羸乏譬重苦問言者實有此事不食主答言譬佛答唯有一毒不免無常即死滅也更復重審若無常者如來何故令人修之故言何以賣之佛還答言深智令捨愚淺凡夫一徃接之三四兩譬可見譬如險岸下是第五譬生死果上有草覆譬生死中有假名我及相續常多有甘露譬虛妄樂深坑譬三塗脚跌譬命根斷第二觀老第三觀病二文可解然生定在死前病不必在老後今文先老後病者少時病者猶有望差老時若病催死則病如將崩更折故在老後明病文釋病苦而云身心安隱者解有二一云只安隱是病如大庚小庚父子分別十年後得相見白日相慶過夜即死此安隱是病第四觀死苦又二先正觀死次夫死者下傷痛初文者何等是死

苦若氣未絕由生非死若氣絕已不復覺苦若受地獄即是後身非關死苦此事難知例如責滅爲當未滅時是滅滅已時是滅進退難定似本有今無本無今有云云今只取將絕未絕名爲死苦至論菩薩未全免死而言唯除菩薩住於涅槃者三解初名佛爲菩薩二云金心菩薩一轉成佛三云初地菩薩雖未免生死志求涅槃不爲生死所亂今明初解是應菩薩此不會經次金心一轉此正是死何故被除後解菩薩雖不爲所亂而不免死何故被除被除者是圓教菩薩煩惱即菩提生死即涅槃不可復滅生死非生死亦非涅槃生死尚不能生死生死何能生死非生死如此菩薩即是被除不爲生死所害文云如金剛兩能破一切此兩復能破金剛不若不能破利義不成若其被破堅義不成云云死傷一切如金剛兩唯有菩薩不爲所傷復喻金剛當知金剛碎散不能傷磐峙金剛則菩薩不爲死所死摩羅毒蛇者河西云黑蛇毒觸人衣即死餘人觸此衣亦死阿竭多星者此星八月出若有人得此星呪者能消其毒次夫死者下有十句傷痛最爲可悲若離即成二十句於險難處病其苦最重無有資糧者謂之善法去處懸遠者其路無窮而無伴侶者孤魂獨逝無隨去者於十二時常無休息晝夜常行無前無後故無邊際如萬仞坑故言深遂以內昏故而外不照故無有燈明死爲窮道衆路地塞故言入無門戶又云死亦不從六根而入故無門戶必有來處故言而有處所當時恍惚故言雖無痛處而良醫拱

手故言不可療治賢聖所不能制故言徃無遮止到不得脫初死儼然非是刑害故言無所破壞而親友悲泣故言見者愁毒更非虎狼禽獸所啖故言非是惡色無有不畏死者故言令人怖畏此即陰身之後故言數在身

時四

邊而不測其好惡故言不自覺知若依此義命絶中陰是爲死苦第五觀愛別離苦從離

十三

緣生即是壞苦若論壞苦因中說果即指樂受爲體今亦如是即指恩愛是別離苦文中明捨所愛身者若命斷時爲死苦者已屬前世今取離所愛身及所愛親屬并依報等是愛別苦釋論云離他人易離親屬難離親屬易離父毋難離父毋易離己身難離己身易離己心難頂生者是濕生實論人在天邊猶如乞兒在於王側云何而言二王相似然頂生是應故得類天若實報者是則不及天王壽長故晌疏人王壽短故晌數金輪至重餘不能升王以德力應重則輕髦尾者古人讀此爲鬣尾不然短者單作毛長者髟下作類如呼多技人爲髦士取其德長劉孝標稱任昉爲海內髦傑即是此字昔魏王珠照十二車況頂生珠寧不照一由旬此言大如車轂又經云衣帶中者在其德力不在大小寶女者能生千子乃名寶女法顯傳云王妃生肉如瓜有千瓣一瓣一子者是釋論云旳嬪是寶女不孕二文既異如何會通此各爲時所重云云第六觀寃憎會苦既從合會緣生生即是苦前境偪心心領境偪憂惱故名寃憎會苦第七觀求不得苦還約前愛離寃會於愛求會而離於寃近離而會二求不遂即是求

不得苦第八總結上七苦即是五盛陰苦已如前釋定有別體云云爾時迦葉下第三會通苦諦者昔阿含等經皆言三受中有樂受今言五陰皆苦都無樂義今昔義乖開善分此中四番問答為四章觀師分為二後三番子章只是作難今先問次答就初問為三一總非二作五難三結初領肯仰非何以故下作難初第一與第四問同據樂緣第二問別據樂體第三與第五問同據樂因初據樂緣者佛昔於阿含告釋摩男云色若定苦不應求色色若定樂不應猒色但今單難無樂不應求色若求紅黃當知有樂今日何緣全言無樂今具舉六根對於六塵以為樂緣如佛說偈下是第五重據樂因與第三同舉樂因而復異者前舉善為樂因只言世間之善今具舉聲聞菩薩出世之善名為樂因就五偈為四初兩偈明聲聞之善為樂因次一偈明菩薩之善為樂因三一偈重結小乘四一偈重結大乘明菩薩畢竟不得同佛畢竟乃是分畢竟世尊如諸經下三結非諸經即指昔教如佛今說故指此教無樂唯苦佛告迦葉下第二如來答大分為二初歎其所問次善男子一切衆生下正答答又二初總答後別答總答中二初答後論義初文者昔隨他意以下苦為樂今隨自意故一切皆苦前迦葉作五難相次而來世尊一答五難玄解今昔兩說不復相違實非是樂謬情所計橫生樂想迦葉白佛下第二論義還難佛解下苦之義又為兩初正難後領解就初為三一謬領難二顛倒難三據事難謬難者佛意以輕為下

苦難意以重爲下苦故成謬領難迦葉列八苦皆爲三品下受三塗中人上天若下苦有樂者三塗之中應有樂相若復有人下次倒難若下苦生樂想者亦應下樂生於苦想何者下樂且就世間歌姬舞女爲上樂中庸之歡爲下樂於此下樂應生苦想就其謬領作此謬並世尊若下苦中下三據事難如人受千罰初受一鞭應生樂耶佛告下答又二初且然問後正答然其第三一罰之意明實於下苦而生樂想若得免多罰於一罰甘受亦以爲樂從以是義故下正答但答其第三據事難時前謬領倒難自然懸去我實不云下是重苦下是輕苦汝何謬領故不答並亦不然其下樂而生苦想故不須答正答第三應受千罰初得一下即聞放脫寧非下苦生樂想耶如人應刑聞百鞭放亦是於下苦中而生樂想云次審領解先領後述或謂此文是一難謂言此人不於一罰而生樂想但於脫多生樂想耳此是得意領解不名爲難佛述言實不虛者隨情之說昔云有樂此是隨情今言無者道理如然迦葉有三受三苦下第二別答五難但有三文第一答前第二樂體之問第二答前第三第五樂因兩問第三答第一第四樂緣之問此初答前第二樂體問者又三第一出兩教第二點三受第三結虛實此初先出兩教一三受教二三苦教可見善男子苦受下是第二點三受者但昔教亦點三受謂苦苦點苦受壞苦點樂受行苦點捨受此乃小乘之教其義未極止是單點即成論人所用今此極教則複點此初苦受具

三苦苦者心緣苦境苦境偏心心境合舉故是苦苦樂不長有暫時而住樂緣既謝即是壞苦無常所侵即是行苦餘二受各二苦或云各一苦故文云二今解不然前既複點今云何單用壞苦點樂受用行苦點捨受故知一受具二苦樂受亦具壞行兩苦捨受亦具壞行二苦樂舉體可壞即壞苦而復有無常所切復具行苦捨受亦二捨必離壞故是壞苦而復未免無常是行苦但此二苦不須境偏故無苦苦善男子以是因緣下第三結虛實又二一結昔說妄樂非實爲凡夫言樂菩薩不爾皆苦文云生死之中實有樂受文復云生死之中實無有樂者皆是隨情之所妄計梁三藏師計生死有樂無樂並皆爭論如前云云善男子生死之中下二結今說實苦

可尋迦葉白佛下第二答前第三第五據因之難又二此初迦葉重牒問以求答或謂別是新難今則不然還是牒前偈中世出世善之問更飾其詞非別問也佛答意者我說善能感樂遠得菩提之樂不言生死中樂初言菩提根本即是佛果生因又言長養菩提即是佛果了因舊云一向不得有於生因今謂有因緣亦得說之善男子譬如世間下第三答第一第四據樂緣問又二先正答次舉解惑結正答又兩先明爲樂緣後明爲苦緣緣既不定故無樂也後出諸珍寶等並皆是苦且舉一事如多畜寶初謂是樂爲之失命復是極苦善男子下第二舉解惑結又三初結菩薩解苦次結二乘不解故隨情爲說三重舉菩薩結也

大般涅槃經疏卷第八下

音釋

壹至計切與希同　簧胡光切　蚊蟲蚊無分切　皴七倫切皮庚切　偪筆力切細起也　跌徒結切蹶也　恍惚虎廣切恍惚不分明貌　惚呼骨切　髦莫袍切　鬆莫紅切　毂古祿切車轂也　軱郎電切瓜瓠也　嬪毗賓切　姬居之切美婦也

大般涅槃經疏卷第九上

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

聖行品中

起卷廣明集諦文為三初明集諦次會通三料簡初又三一標名二釋體三明是非初標名二先牒章門次釋云集因能得陰果故言是陰因緣所謂集者下二釋體昔教以業煩惱為集煩惱之中具足十使今但言煩惱不明於業本是煩惱煩惱潤業於煩惱中偏說貪愛愛是繫地之惑潤業故生華嚴云無業無煩惱苦諦無所住無明無所行平等行世間又十二緣不生不滅是為平等乃名集諦若十二因緣生滅是集非諦此中有七番一明集因於果已起即是五陰成辦於愛還愛此有是愛陰身次愛有二種下是明二種愛已身是我所須是所三二種愛欲得已得四即三界愛五三種謂業因緣愛以報因故感此苦果如鴿雀多欲皆先業果次言煩惱因緣愛者以習因故生愛可解次苦因緣愛為脫重苦於輕苦生愛如畏死苦而苦治令差然針灸實苦因此得差即便生愛六復有四愛即是四事七復有五種愛即是五陰善男子愛有二種下第三明是非若不善愛則是集善善愛則非集其中復三番料簡初將聖對凡簡次舉菩薩對二乘簡三諦非諦簡故云凡夫愛名為集不名為諦菩薩愛者名為實諦不名集者取其解智故名為諦凡夫不爾故但名集若例此義俗亦非諦若望解了則得名諦若

復隨情則稱於俗迦葉白佛下第二會通昔說業惑為集今云何獨說愛為苦因先問次答問中先引四經次正結難初引經中言六觸者即是六識取塵而有觸對此亦是集緣此識心得來世果如四識住處為五盛陰今

指五

以何義下正結難次佛答中又二先歎其問

二

次正答初如文次正答中意云昔教今教兩不相違是故今日說愛是陰界本就今教又二初明愛是根本二明愛之過患根本又二謂法說次譬說凡三譬謂大王膩衣濕地皆如文善男子菩薩下第二明愛過患又二先標列九章門後一一廣釋釋中自為九章一一章中仍當分合譬前一為二乘作譬後八為凡夫作譬初文者二乘未斷習如還財未盡下八為凡夫尋文可見次善男子以是義故下第三料簡苦集世間因果已竟於四諦中間結前有作苦集起後無生四諦忘前是忘生死忘後是忘涅槃約此生滅文中料簡即令第二三四三番皆顯所以者何若見有苦則有苦生若有苦生則有苦滅既解苦無苦苦則不生苦既不生苦則不滅大品云即色是空非色滅空色性自空空中無生亦復無滅淨名云五受陰洞達空無所起是苦義若能如是解苦無苦而有真諦夫集從苦生既解苦無苦寧復有集解集無集即是真諦

昉五

三

苦集滅故名為滅諦既無苦集寧得滅諦滅本不然今則無滅是為解滅無滅而有真諦道治苦集既無所治亦無能治故道不二解道無道而有真諦又寄此中間簡無生者明二邊無生世間因果既其不生出世因果亦

龍藏

復不生則無四諦只解世間苦集無苦集只解出世道滅無道滅即是無生四諦其意無量且略言之若欲簡出第三番者解苦無苦而有實者是就實中又有二意次第實不次第實次第實者即是無量四諦不次第實是無作四諦還就簡四諦為四章初簡苦諦自有兩本若舊本則言凡夫之人合聲聞緣覺皆言有苦諦若新定本於集諦中則開凡夫二乘有異凡夫但有苦無諦二乘則有苦有諦此於二乘而與奪之舊云苦是境諦是智凡夫無智但有於境所以唯苦無諦二乘之人有少分智故有苦有諦無真實者不能觀苦解苦無苦故非真實集諦例爾道滅二諦不論凡夫者唯二乘與菩薩道滅二諦有真偽之異以二乘人不能觀滅諦非諦故非真菩薩能知故是真實從善男子下第三廣明滅諦雖復滅道寄彼生滅中間而料簡之以生滅滅道猶未釋故更釋之無生等三後自廣釋次釋滅諦文為三先唱兩章門次釋三結唱見滅見滅諦兩門若見滅即是斷章門見滅諦是離章門二乘灰身滅智但有斷離兩事菩薩具智德等事云云二所謂斷一切煩惱下是解釋初八字釋見滅門是斷惑之無以之為斷若煩惱下是釋見滅諦章門為二初用次體初用中凡五句初四句是四德或謂五德今且作四德是就用為言常於色聲下二就畢竟寂滅是約體論三善男子菩薩下結如文善男子云何下第四廣明道諦文為二初明道諦次會通初為三一章門二解釋三結釋中先譬次合初譬中言因燈者

即譬八道然燈照物物即常無常等雖異終是一道隨緣異說次合譬中云陀羅驃者河西云是眞實諦求那是莊嚴瓔珞功德等舊云主諦依諦非陀羅即非眞非求那即非俗迦葉白佛下第二會通佛昔種種異說今但言八道是故會通文爲二先問次答問中二先問次難初問爲三一唱不相應二釋不相應三結不相應初如文次何以故下釋者十四經多是阿含等教信心乃至布施說道不同次世尊若八聖道下難又三一以今難昔二以昔難今三結過初文者若昔是則今非二若今是者昔何不說云云三結如文佛答爲二第一歎問善男子去正答又二謂法譬法說中意者以機別故說異會齊故理同譬如良醫下譬說也凡舉六譬一良醫二飲水三

金師四然火五一識六一色皆先譬次合初良醫譬可見河西解水名尼婆羅者煮訶黎水名鉢晝羅煮樹葉爲湯以樹爲名次飲水中波尼羼賓水名鬱特者東天竺水名經本或言鬱特今未定相承爲鬱特淥利籃中天竺水名婆利聲論水名波耶藥和水名三金師譬合文云或說五種所謂信行等見到道者即信法兩行是見諦道中人信解與見到亦名見得此二是思惟道中人四人在兩道各分利鈍信行在見諦時鈍入思惟還成信解鈍法行可知一往如此數習則利不習則鈍翻覆不定數人云十五心是見諦道十六心去是思惟道論家不爾十六皆是見諦道論家分利鈍在五停心中入見道無利鈍譬如平水乘船有運有疾得風順流無復利鈍

餘三文可見善男子是四諦下第三總結迦葉白佛下第三明無量四諦慧文爲三初明無量無量二結爲四無量慧三結爲二無量他謂此文會通四諦開善謂是攝法盡不盡今謂正是無量無量慧章初文問答問中先舉昔事昔舉大地草木喻於無量無量手中少許喻有作無生當知先說者少不說者多如此之多四諦攝盡四攝不盡若盡不應言多不盡應有第五諦佛答亦攝盡亦攝不盡同名四諦名攝則盡分別相貌彼竟不說攝則不盡名同義異故有盡有不盡今佛答之以名徃牧則皆攝盡迦葉復白去第二結無量無量爲四無量慧文有問答答中二先示根辨智次正釋諦相初文者具論諦智應有三品下是凡夫不足可論故不說之但舉中上者就四人中判於中上若就法者應指四種四諦以判中上有作無生如前說無量今當辨夫無量者非是超然出四諦外還是四諦種別不同故文云分別校計有無量種若委論者應從地獄乃至於佛凡聖五陰種別不同於一一陰復更分別無量界入豈是聲聞緣覺所知是無量苦諦又從地獄乃至於佛行業不同一一行業分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是爲無量集諦又從地獄乃至於佛應以何身應說何法令其修學一一身法分別校計無量法門以爲眷屬亦非聲聞緣覺所知是爲無量道諦又從地獄乃至於佛得解脫時因緣不同一一解脫復有無量解脫分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是爲無量滅諦如此四境既異有

作無生亦非二乘中智所及名稱同異爲四諦相如大地一名爲無量其相浩然今當略說就正釋中四諦爲四初苦諦中經文但約陰入界三及重明陰略示苦相初陰者文云知諸陰苦是名中智分別諸陰有無量相是名上智云何分別六道陰者是蓋覆義蓋人天善及無漏善蓋人天善則沉沒三塗蓋無漏善則輪迴諸有二乘陰者蓋覆等德蓋四等則不能化度衆生蓋四德則不能至於寶所菩薩陰則蓋覆生死涅槃蓋生死則大悲拔苦蓋涅槃則大慈與樂佛陰則蓋覆法界事理蓋事則以應身徧應一切機根蓋理則以法身徧一切處又六道陰苦二乘陰樂菩薩陰雙是佛陰雙非如此分別豈是二乘所知次知入爲門名爲中智分別諸入有無量相是名上智云何分別六道六入名爲入門亦名會入眼根色塵會入有爲乃至意根法塵會入有爲二乘入者入無常無我會入無爲菩薩入者眼根入施會入檀波羅蜜乃至意亦如是眼根入戒忍進禪慧之門會入諸波羅蜜乃至意亦如是諸佛入者佛眼是入普門普門入一切法界慈悲喜捨法界感應會入薩婆若海乃至意亦如是諸經中明六根爲寂靜門平等門此義甚多云云又六道之入是入苦門二乘之入是入不苦門菩薩之入入亦樂亦苦門諸佛之入入非苦非樂門三又知界分性者是名中智分別諸界有無量相是名上智云何分別六道眼界性分唯見於色不能聞聲色界性分但對於眼不對於耳乃至意界性分但能知法不能見聞法

界性分但對於意不對耳眼二乘界者眼界性分但是無常苦空無我不得常樂乃至意界性分亦復如是菩薩界者菩薩眼界性分但見色空不能即空即假即中乃至意界性分但能即空不能即假即中亦復如是佛諸時五 八
界者眼是法界法性性分即能見色聞聲嗅香別味覺觸知法即空即假即中不可思議具足一切無量佛法乃至意亦如是又六道以苦為界二乘不苦為界菩薩亦樂亦苦為界佛以非樂非苦為界又知色壞相是名中智下重廣約陰文云分別諸色無量壞相是名上智六道之色壞善壞定二乘之色壞因壞果菩薩之色壞有壞無佛色者壞上諸壞壞為法界非壞非不壞悉是法界又六道色壞樂二乘色壞苦菩薩色壞雙是佛色壞雙非云云又知受是覺相是名中智分別是受有無量相是名上智六道之受受違受順受不違順於違起瞋覺於順起貪覺於不違順起癡覺二乘之受於三覺中一一皆起五分法身須陀洹人初覺無漏云云菩薩受者受佛法受衆生受佛法時覺於十力四無所畏諸波羅蜜受衆生時覺於慈悲喜捨四無量心諸佛受者自覺覺他即覺不覺非覺非不覺悉是法界又知想取相名為中智分別是取有無量相是名上智六道之取但取人我衆生壽命色香味觸二乘之取取於無常苦空無時五 九
我取於涅槃菩薩之取不取二邊但取中道如來取者取即不取即非取非不取悉是法界又知行作相是名中智分別是行無量作相是名上智六道之行能作二十五有二乘

之行能作涅槃菩薩之行作諸波羅蜜諸佛之行即作不作即非作非不作作等法界又知識是分別是名中智分別是識無量知相是名上智六道分別取此取彼飲苦食毒二乘分別猒生死沉涅槃菩薩分別離邊會中諸佛分別非邊非中經文約苦諦竟二知愛因緣能生諸陰是名中智知一切愛是名上智六道之愛是後陰因緣二乘之愛五分因緣菩薩之愛是無等等色乃至無等等識因緣諸佛之愛是色解脫乃至識解脫因緣三知滅煩惱是名中智知滅煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計是名上智凡夫六道亦得有滅差已還生二乘之滅灰斷不起菩薩自滅復令他滅諸佛之滅滅一切滅即是法界道離煩惱是名中智分別能離之道無量無邊是名上智六道之道離善之惡離惡之善二乘之道離漏之無漏菩薩之道離邊之中諸佛之道無離無至何以故一切諸法即是佛道故動見修道品不動見修道品亦動亦不動見修道品非動見非不動見修道品云是爲分別無量四聖諦竟從知世諦者是名中智去是第三結四無量爲二無量又二先明二諦次明二諦慧初文即是二諦文中直知世諦是中智分別世諦無量無邊是上智直知三法印即是中智知第一義無量無邊不可稱計是上智世間人但言第一義諦真諦涅槃只得是一不得有二況復無邊今文明第一義諦不可稱計豈唯一種此中言無常涅槃等真諦者與數論不同數云四諦十六諦並皆見真得聖悉是第一義論家唯無

我一種通於眞俗餘皆世諦而皆相從言是眞者以無常盡於常等倒苦集隨眞相從名眞依淨名云不生不滅是無常義盡是實相皆第一義又是三法印爾時文殊下第二明二諦慧者先出舊解六種二諦一有空二虛實三世流布亦言隨事四相續五相待六因生空有指大品虛實流布指阿毗曇相續相待因生指成論又解意同名異一凡聖二虛實三空有四假實五事理六親疏舊釋名云俗是浮虛眞名眞實世是代謝第一義是無過俗待不俗不俗名眞眞待不眞不眞名俗虛實相待眞俗名生他問眞是眞實可稱爲諦俗是浮虛何以稱諦彼解云審實浮虛若爾諦義兩釋俗以浮虛釋諦眞以審實釋諦興皇云諦未曾二約緣故二俗於凡爲實眞於聖爲實俱用實以釋諦不用浮虛今問眞於聖爲實聖有照眞實智可得稱爲諦凡於俗爲實凡無照俗智安得稱爲諦若凡無照俗智而於俗爲實得稱俗諦者凡無照眞智於眞亦爲實亦應稱眞諦凡於眞無智不稱眞諦者凡於俗無智安得稱俗諦又聖於眞爲實而稱爲諦者聖何以於俗不實不得稱爲諦是則聖人無權智今言諦者還是審實淨名云四諦是菩提不虛誑故即是審實有隨情審實隨智審實故隨凡隨聖約眞約俗俱得稱諦喻如一色凡夫謂有賢聖爲無亦如一日醉醒不同有轉不轉一諦二諦其義亦爾舊解二諦一體不異龍光云既稱二諦寧當一體二諦有二體亦俱通緣假法爲世體無相理爲眞體雖有二體而

實相即俗雖名相即無名相眞無名相不妨名相又言二諦一體空爲理本故以眞爲體俗是其用或言從俗取眞俗爲其體眞是其用開善云二諦共以中道爲體義皆不然若二諦二體則世無第一第一無世但是不相即不得有相即若其一體但是一諦則無二諦若其二諦以中爲體取相障眞無知障俗誰復障中二諦之智不能見中焉得爲體若二諦二體二體各異不論相即若二諦一體只是一諦與誰相即仁王般若云二諦不相即猶如牛二角大品即色是空淨名五受陰洞達空無所起是苦義及此經中皆云二諦相即云舊云合四諦爲二諦或言苦集世間是世諦道滅出世是眞諦或言三諦是世諦唯滅是眞諦或言四諦皆是世諦明因果故

時五　十二

無相因果乃是眞諦或言只四諦是世諦即世諦是眞諦文云解苦無苦而有眞諦餘三亦爾今明非但四諦開合不同只就二諦開合非一在後當說就文兩番問答初問爲三一直審次世尊下雙定定相有不三如其有者下雙難難中意者若言有者即是一諦眞俗相即故眞中有俗俗中有眞二諦不異故言是一如其無者即是虛妄實而言之定有定無定一定異皆是虛妄皆出經者互現其文若定有無便成斷常虛妄之說善男子下如來直答二諦相即不斷不常定非虛妄世尊下第二番問答初問意者還成一諦故云則無二諦如長在短中則失長眞在俗中則失眞只成一諦佛答有二初略明大意理實中道唯有一體善巧方便爲緣說二若隨言

說下第二廣說凡有八種一世出世二名無名三實不實四定不定五法不法六燒不燒七苦不苦八和合他亦作六種二諦若言空有虛實等諦皆言有虛有實兩理鏗然故非經意今文云隨順衆生說有二諦如隨醉人

時五 十三

說則有轉日當用此意以釋經文一師云七種一統隨緣說異一師言七種各異今明智者大師有七二諦名雖不同其義可會一生滅二無生三禪俗複眞四禪俗禪中五複俗禪中六複俗複中七圓二諦若依法華玄文名相稍別義意必同讀者應知就一種中復各三種謂隨情隨智隨情智今欲以彼七種二諦來釋此文佛旨難知且出一師之見八種不同即爲八文初約世出世兩人判二諦者通冠下七一一二諦各有此意世情多想東爲世諦聖智多知東爲眞諦此即隨情智判二諦次善男子五陰和合者約名無名判攬陰名生即世諦即陰離陰如性知之性即眞諦此約有作四諦立之三復次善男子或有法有名有實者他云世諦有名名名於體物應於名眞諦但有名而無實今文反此世但虛名而無眞實不生不滅與法相稱即是眞諦不能即色而空故有名無實能即色是空故有實有名此依無生四諦立之四善男子衆生壽命如旋火輪此禪俗複眞以論二諦假名幻化熱燄火輪但有其名而無其實稱世流布即是世諦眞與中合共爲眞諦若禪以眞爲第一義者不得言苦集滅道是第一義俱指四諦即眞中合此明無量四聖諦中若眞若中同爲第一義諦前文云第一義

無量無邊不可稱說五善男子世法五種去此約禪俗禪中以明二諦上以熱燄火輪五譬以譬人我而爲世諦今以五法而爲世諦五法如燄輪燄輪譬法法譬互舉同是禪俗心無顛倒如實知之即禪指中道以爲如實（時五）此明有作無生等苦集爲俗指下一實諦爲眞六善男子若燒若割去此約複俗禪中以明二諦若燒若死此明體法始終若割若壞此明析法始終即以兩始爲有兩終皆無此之有無合之爲俗即是複俗禪指中道非有非無故無燒割即第一義明上有作無生之眞俗同名爲俗指下一實諦而以爲眞七善男子八苦有無去此約複俗複中以明二諦複俗如向言複中者非禪指理即事而理法界圓備名爲複中此合上來有作無生眞之與俗皆名爲俗指下一實不可思議而爲眞諦文雖不顯義推自成然此一番猶是複俗複中二諦八復次善男子下先譬次合明圓二諦眞俗相即皆不可思議譬如父母和合生子一人多能以譬圓俗十二緣和合三道即是三德即第一義以顯圓眞是名不可思議二諦一切二諦悉入此中方便隨俗說諸二諦無量無邊止論七種何足驚怪能如是知名慧聖行古來皆迷此二諦文今用天台大師七種二諦義來釋八番義則相應眞順聖慧文殊師利下第三明一實諦慧聖行若（時五）前文中舉四舉二共顯一實何不從四至三而超至二非無三諦但此中文束四爲二其義則便束四爲三義少不便故不言三解者不同此間以常住佛果是一依一實諦引勝

雙云一若滅諦即是眞實地人云除妄顯黎耶即是實諦中假師云除斷常顯中道爲一實諦與皇悉不用佛果所依能依焉是一實妄惑與黎耶爲一爲異若一既除妄惑亦除黎耶若異待妄說實豈是一實對邊說中中還是邊亦非一實然一切法本無所有畢竟清淨實無所有何曾有實及以不實諦與不諦爲緣方便假設言教依文正以一道清淨爲一實諦是正眞法故華嚴云法性遠離是故今明若非彼是此非一實諦若隨緣異說得意無咎文顯一實甚自分明就文爲二一標宗二論義初標有問有答答中有八善男子初二共成初義則有七不同一約境二約心三約言說私謂亦可約言行四據人五約教六約因體七約果體文殊白佛下第二論義還論七章初約境論義有問有答問中先領問一往似問如來虛空佛性三種有何差別尋下答意正是問此三種與一實諦有何差別佛答有三一倡兩章門二釋三結初倡章門又二初倡昔四諦次倡今一實與皇名初爲實滅章門次爲滅實章門取教爲實滅取理爲滅實亦以四諦教中之實即是實諦若虛空佛性皆是理實即爲諦實故名爲諦今此初倡昔四諦章者各有三句苦是苦境諦是苦教亦是苦智實是苦諦之理不二爲實又云除苦一句餘二亦得判實又但取實除兩句只用實爲諦次如來非苦下第二倡一實章門三種皆是實非苦者非境非諦者非教是實者是理後三諦亦爾如來虛空佛性亦爾顯時名如來隱名佛性虛空取隱顯

不二所言苦者下第二釋兩章門只約四諦即為四別一一諦中皆先釋實諦實諦即是昔四諦中之實次釋諦實皆如文復次言真實者即是如來下第三結章門又二先結三法與真實相即更無異體次從有苦有苦因下更結是非又兩初結三法異於四諦故是諦實次結三法異於有為有漏是故是實所言有苦即苦諦苦因即集諦苦盡即滅諦苦對即道諦問非虛非實稱為實者非虛非實亦應稱諦合如所問問二義若齊何故二乘稱諦如來稱實答與奪之殊二乘審知是苦又解苦無苦與其諦名未窮理實故奪其實

大般涅槃經疏卷第九上

時五　十七

音釋

鴿古沓切　鴟昌脂切　鷹於陵切　鸇職深切　鸞力端切　鵰都聊切　鷂余招切　鸕盧乎切　鷀似由切　鷁五歷切　鸂鶒上音溪下音奚　鸛古丸切　鸘音鶴　鸜音劬　鸐音鴝　鸜音劬　鸐音鴝　鸜音劬　鸐音鴝

大般涅槃經疏卷第九下　時六

隋 章安頂法師 撰
唐天台沙門湛然再治

文殊白佛言如佛下釋第二據心章門先問次答初問意云諦攝倒不如其攝者云何得言不倒爲實若不攝者復違前言攝法皆盡進退兩望悉皆有過然下文具明是苦集攝此中但明是苦諦者偏據果報酬因之義第三問答釋約言說章門其中二事可見私謂準佛答文既約斷惑知是約行文殊言如佛所說下第四就人爲問云二乘所說爲實不實佛不定判實與不實約斷惑邊是實而非常住義當不實文殊魔說下五就教爲難魔所說者聖諦攝不佛答意云四諦之中苦集諦攝問外道二十五六等諦爲屬何諦又外道所說四諦之中爲壞幾諦今明但壞苦集不壞道滅何者彼云冥初生覺後生五大五微等生覺是因壞佛集諦大微是果壞佛苦諦二十五六爲佛苦集二諦所攝文殊師利言如佛下第六釋約因體章門文殊牒佛一道清淨是實諦者外道亦云一道清淨應是實諦佛答意明外道但有苦集無道滅於非滅中而生滅想者即橫計非想以爲涅槃非道道想者計雞狗戒而以爲道非果果想者計於萬物微塵世性之果非因因想者計微塵世性是萬物因問前云不壞滅道今計非想雞狗等戒豈非壞耶答此起橫計橫壞道滅前則不爾彼明二十五諦直言冥初生覺等六諦之中但言主諦依諦何處云計非想之與狗戒故知不壞道滅二諦又問外道有

苦諦者前何故云凡夫有苦無諦答直言有苦境以為苦諦非謂苦智文殊言如佛所說下釋第七據果體章門先問次答問為三一唱外道有四德二釋三結此初唱有如文何以故下釋凡有二十四復次計有常樂我淨

時六

即為四別初八復次計有常二五復次計有

二

樂三三復次計有淨四八復次計有我此初八復次計常文在初者通以因果故知有常二列殺生因必得惡果故常三據能專念故常四舉憶想據所念五舉修習六舉筭數七據讀誦八據形相皆如文次計樂有五復次一據因果二據有求三據樂因四據樂緣五據三品三三復次計有淨一據淨因二據淨緣三據淨器四八復次計有我一據造作二據相貌三據別味四據作業五據求乳六據名字七據有遮八據伴類世尊諸外道等下第三總結外道應有實諦佛言下二如來答文為三初略次廣三結初文二初非後釋初如文次何以故下釋非

聖行品下

起卷是如來次廣答所問破前四執文為三一廣破計常二略破樂淨三廣破計我常我是執之端首故廣破之初破常文為三一明外道理非二明其言謬三正答所問初又三一明非二舉過三結非初文者何故名非橫

時六

計有常常非緣生緣生無常然諸外道有計

三

自然應不從緣若自然者法塵對意而起此計豈非緣生是故外道悉是無常善男子佛性無生下二舉過即舉是對非舊云當果佛性故不生滅若是緣生即是生滅此不應然

今是舉正以對邪計三結非者正是一道清淨之理佛性之性不生不滅豈得唯作當果釋耶以是義故故須結非善男子是諸外道下第二明外道言謬又爲三一論其言謬二破其所執三舉是顯非初言謬者以不見佛性三寶眞理故有所說謬而非眞若見此理言即眞實諸凡夫人下第二破執前文殊舉邪計中第八復次執於大地形相衣服及車乘等皆計有常今破此執一切有爲下第三顯非善男子有爲之法下第三正答所問又爲三一雙辨色心兩章門二偏明心無常三偏明色無常舊云總有三聚引梵行云色法非色法非色非非色法以非色非非色爲無作聚又引聖行云白四羯磨然後得者得於無作是義不然非色非無色乃是中道雙忘兩捨豈是無作無作有爲此過非小白四羯磨然後乃得此受得戒不足證於中道無作何者作與無作皆有漏善闇提信作不信無作若依小乘無作有漏若依今意無作無漏如向引戒聖行受戒無作爲證何等無作耶彼救云若不許有無作義者下文那云言無作是爭論耶答數人云無作是色論人云無作無色各執不同致成爭論我今設云有無作者終不計於色與無色況各計耶又我設云有無作者終不定執小有大無則無爭論

時六

又準文只云色之與心何以强說作與無作若數人心是心王數隨王起又識是心王數是想等色有十一謂五根五塵并無教色論人明五根五塵四大爲十四色然此但明四大五色下文明十一色所以然者互現一邊

不專一處善男子心名無常下第二偏明心是無常又爲四一無常二破常執三重明無常四重破常執初明無常爲四復次一攀緣異二六識異三六塵異四相應異善男子心若常者下第二破執常四復次一明識不應獨緣第二六識不應異第三所因不應異第四謂名不應異復次善男子下第三重明無常五復次一明三聖心異二三凡夫心異三三受心異四三毒心異五三外道心異初如文次三凡心中云在家遠離者身在家而心離遠善男子心若常者下第四重破常正是破於前八復次文還有八雖不相對或破前或生後不破私謂前七破前後一生後又出沒不同沒四謂不破因果殺生等數形相而賸生後已作今作非冤非親及我物他物最

後第八復次總結無常私謂是則但有第一破第三專念第二破第四憶想第三破第七讀誦賸有四五六第七破第五修習第八生後亦是賸文名有出沒者皆是隨宜非凡所測我今於此非色法中下第三偏明色是無常又二先結前生後次是色無常下正辨無常自有十句一初生異二時異三味異四力異五形狀異六果報異七名字異八壞合異九次第生異十次第滅異皆舉外對辨中間或略前後皆對若無常即是苦下第二總破前五復次計樂三復次計淨又二先正破後指上已答若無常即是苦破其計樂若苦即是不淨破其計淨因迦葉上問已答者有三解一開善云前四諦慧聖行初說苦諦明五陰皆苦迦葉以設諸難明有樂緣樂因理應

有樂不應皆苦佛答於下苦中橫生樂想是已答竟二治城云前性品中佛有眞我之性迦葉即十二難責覓現用佛舉力士額珠等譬答竟三諸師多用長壽品末迦葉問世間亦說梵天是常與佛說何殊佛答外道皆是竊得此言如偷牛之喻故言已答河西記中云即是第七卷中已答觀師云是四倒品中具說淨樂等倒此中不復委悉但略破樂淨故指上也復次善男子下第三明無我以答前八復次計我文爲二初總明無我二正破彼執初總唱色無色二章次釋二章前破常中亦先標次釋釋之則廣此中釋章門即略前亦就色心破常今破我亦就色心色非我下釋初章門中先明色非我色何故非我可壞可破故也非色之法下釋非色章非色是心心則無定從境生故樂緣觸心心即便樂苦及不苦不樂亦爾既其從緣故無常無我若諸外道下二正破所執上有八復次今有九復次亦不正相對今是隨機不同不破第一造作第四作業謄第一專念第二憶想第七三法是則第三破第七第四破第八第五破第六第六破第五第八破第二第九破第三不次第者但隨舉而破應無別意善男子是諸外道下三結過訶責凡舉兩譬初小兒後生盲初小兒譬行非生盲譬教非如嬰孩唐戲終日不營家業外道亦爾無益苦身不成淨行故文云無慧方便次如生盲人徒聞四譬不識眞乳外道亦爾闇信韋陀寧知常樂故文云而問他言云云文殊白佛下第二明圓慧行舊云破迷四諦二諦一諦之著又云

破前分別心明畢竟盡淨無所住著是義不然前標章說次第五行戒定兩行尚無破著何獨慧耶慧行被破戒定自破三行破者即破聖行聖行破五行亦破五行若破即無所修無修即無證無證則破十功德此義不然當知此文明圓慧行文為四一發起二正說三領解四結章初發起中不稱四二但稱一實何以知之肯初教中析法四諦摩訶衍中相即二諦先已曾說非為希有又非無上今臨涅槃方復更轉一實眞諦是為希有名為無上故次第後發起圓慧正說為二一明不般示圓慧二約不更示圓慧不般又為三一直示二約不轉橫歷事示三約如來虛空豎示就直示又二初止其云何二示其眞理云何有二意一寄文殊嗟於未達故言云何二難文殊為是未達為發起故故言云何次示眞理如文二從善男子若計有我去明不轉橫歷諸事以示圓慧明不轉者凡歷七事謂非果非因非轉非生非出非作非造皆即事而理悉是常住三從善男子轉法輪佛境界去是豎結圓慧無非常住或云如來約果理佛性約因理虛空通因果云云從善男子語有二種下是第二明不更為二先明異故不更次明同故不更初異故不更者既其兩異何得言更異有八一語異二衆異三根異四德異五利益異六請主異七所說異八聲徧異初轉法輪為五比丘一陳如二十力迦葉三跋提四頞鞞五摩男拘利今總言之復次凡有所說下二明同故不更又三法譬結初法中明同故無更譬如下譬釋無更凡三譬初

譬生善滅惡二偏滅惡三偏生善此等義同是故無更是故汝今下是第三結無更爾時文殊下第三領解發迹爾時世尊下第四結初先對迦葉中間對文殊今慧行竟還對迦葉善始令終迦葉白佛下是第二釋行名問

時六

何故戒慧之後俱釋行名定行無耶答初後

八

既釋中間略無今文爲四前佛復宗通結竟今初迦葉問次則如來別結三迦葉更問四如來開結次第五行此之五行本爲五人有病行處說此法門二乘之人得有修義即聲聞緣覺如是聞已則能奉行故名聖行又有別根性拙度菩薩約次第修亦名聖行若是諸佛世尊之所行者名爲聖行此結圓行如來行之故作不治遇與不遇悉皆得差正結此人及此法門古來不見此結束意是故不作別圓兩釋若二乘人及別根性有病行處聞佛說者修之則差不修不差此結次第善男子是菩薩下二明慧行果文爲五一倡地名二釋地義三明地體四明地用五結下地況上地初文者舊明慧果得二地謂無畏地從初至六地從七地至法雲名自在王地所以得二地果者慧行斷煩惱通道疾利今謂不然且戒定兩行不斷惑通道鈍者云何舊解不動堪忍皆是初地一體異名若其同是戒定之果何不二地通至法雲今明只是一

時六

地自在往生乃是無畏用不應更開善男子

九

若有菩薩去是第二釋地義此文與十地經合彼解初地離五怖畏今文亦然在名小異意義則同不畏貪恚下無不活畏無死畏不畏惡道下無惡道畏惡有二種下無惡名畏

亦復不畏沙門下無大衆威德畏無死畏即常無不活惡道畏即樂無惡名畏即淨無大衆畏即我具四德無五怖是故此地名無畏地亦復不畏受二十五有去第三明地體文爲三初出體所入位次善男子住無畏下出體所證三是名下結初如文次所證者此地得二十五三昧名諸三昧王一切三昧悉入其中即是中道第一義三昧總攝諸三昧所謂俗諦三昧眞諦三昧皆來攝屬故得稱王一諦三諦即是其體舊言二十五三昧斷三界惑故六地菩薩名無畏地與羅漢齊今不用之若二乘斷二十五有得稱王者可言其齊既不是王何得云齊文云聖行者諸佛所行非諸聲聞緣覺境界何得云齊又六地菩薩斷三界惑是通菩薩非此文意諸師謬用全不相關釋二十五三昧具如法華玄文第四卷中彼釋二十五名具四悉意雖二十五無非是王爲辨異故立名不同即世界意於二十五中如日光月光等即爲人意如不退心樂等即對治意如常樂等即第一義意一一三昧通皆四意一明諸有過患所謂三惑二本法功德即修三諦三昧三結行成即三昧成入於初地四慈悲破有謂得入初地即能現於十法界身徧入諸有令他破有古人釋此全無片意云云善男子菩薩入如是等諸三昧王下第四明地用又二初明力用自在次明生用自在初力用中三雙一依正爲一雙須彌是依衆生心是正二自他爲一雙內他入已化已爲他三少多爲一雙可見次生用者初總生諸處即十界處次別生處即是

十界壞須彌包世界散合十方而不染游處地獄而不苦即地之用善男子菩薩成就去是第五結下況高如文問是諸菩薩功德悉等云何復有高下不同舊云等中等悉同無別等中不等故復淺深興皇釋云橫論一地具諸功德豎論則有高下橫豎亦復何定亦如一物推倒即橫捧起即豎云云爾時衆中下是第二章歎經經詮聖行依教奉行華凡成聖故可稱歎文爲四一無垢歎教二如來述歎三迦葉自誓四如來述誓歎教爲二先經家叙次正歎教初經家叙內德外儀初內中有大威德者總論無畏地之體用威是外用德是內證備內外德故言具大威德大神通者即歎外用如自在地有吹山覆海之用得大總持者得二十五三昧王持諸三昧得無

所畏者備如佛說上諸功德皆悉具足即從座起是叙外儀世尊下是正歎教又二先領佛旨結下況高百千功德次歎上說次第不次第別圓之教何故謂佛菩薩不如大乘大乘是佛母母能生子則教可尊崇文云方等力故能生諸佛若就道不自弘佛能說教則佛勝於教佛能弘教此就化他教能生佛此就自行藏王所歎舉自行邊時佛讚言下二如來述歎爲三謂述釋結述如文釋中法說開譬合譬開善謂譬五時教佛合牛出十二部經指初教修多羅指般若言修多羅是法本般若是行本故方等指淨名思益稱歎菩薩故般若是法華法華明平等大慧大慧只是般若涅槃可解又云般若始在十二年中終則鄰於涅槃乃在法華之後引釋論畢竟

品爲證若爾修多羅是淨名方等即法華般若即般若招提云前三明教後二明理前三教者十二部即小乘藏修多羅即雜藏方等即菩薩藏佛教不出此三故後二理者般若是因涅槃是果行般若因得涅槃果興皇云佛說法即是十二部經學此十二即了修多羅知諸法本即達方等達方等故生於般若般若生故能了涅槃觀師云此並從多之少從廣至略初歎十二部十二部通於小大此則是總更別歎修多羅修多羅又通更別歎方等方等未爲希有復別歎般若於般若中更別歎涅槃一句佛性如從牛出乳乃至醍醐則涅槃爲最義皆不然何者十二部經通於大小豈獨是小乘又十二部謂是初者小非初說故不可用復何故以修多羅爲般若

時六　十二

餘經豈無長行耶復何故以般若爲法華名不相應義云何會假使以般若歎於涅槃般若則是第四時教復違爾五時次第招提三教兩理者此文是述其歎教何故喻理縱如招提所說乃歎他經非歎今教興皇所說乃生解次第復非歎教藏王云諸佛雖有無量功德故不如是大般涅槃從教生解非文所歎若觀師所說從廣至略而爲最勝文云醍醐最上一切諸藥悉入其中廣豈過此既其是廣可不被歎諸師皆欲包括收攝不覺咫尺漏失正宗邯鄲學步兩無所獲云云今但依經即如藏王聞佛說於次第之別不次第圓次第之教能生漸行菩薩功德不次第教能生一切諸佛功德歡喜踊躍雙歎兩教佛助其喜還述歎之若次第相生窮玄極妙更加

稱美牛者即涅槃教主乳者戒聖行酪者定聖行生酥者四諦慧聖行熟酥者二諦慧聖行醍醐者一實諦慧聖行如五味次第宗於醍醐五行轉深極於一實故言最勝最上此即述其歎次第教若單說實慧一慧一切慧慧為法界攝一切慧不由次第佛即醍醐最上最妙一切諸藥悉入其中如來即是人醍醐也一實諦者是法醍醐醍醐之人說醍醐法醍醐之法成醍醐人人之與法一而無二中間諸法無不醍醐次第一實一而無二歎五行之一實即是歎一實之五行作此釋者次第歎教二義皆成若望一期教次第者從佛出十二部者即指華嚴華嚴最初是十二部修多羅者即三藏中之一藏物不堪大即為說小方等之教折小彈偏歎大褒圓般若之教三人同聞專歸一實引小歸大接偏成圓及住方便未證小果許其通學摩訶衍道大般涅槃尊極之教已住小果斥廢三修說勝常樂若爾何以不說法華法華破小果滅化城引入寶所與涅槃同又迦葉如來二萬燈明皆說法華以為極唱不說涅槃今此釋迦惡世垂迹宜以異名顯於常樂兩教同極不言法華意在於此又前番小熟者以法華熟之後番未熟更以般若洗汰今涅槃熟之釋論云般若至法華後即此義也又歎此教與一期教亦不相乖戒是聖行之首又戒廣攝如文所說與華嚴中初照義同定聖行正與修多羅中定藏義合四諦慧行以大涅槃三修斥小無漏之非與方等彈訶義合二諦慧行真俗相即正與摩訶衍即色即空義合

一實諦慧行即涅槃教可知一期一經次第皆成義不相違以是義故下第三結歎迦葉白佛下第三迦葉自誓文為三一領旨二憫他三自誓自誓為四一誓以正報皮骨以為紙筆傳持五行二誓以依報財力充足飽滿

時六

令得宣行三誓以智力折伏攝受四誓於同好傾盡三業而宗事之爾時佛讚下第四佛述其誓又為三一讚二記三證此初讚也汝今下是記記文有三一記超越行二記成道果三記轉法輪三乃往下引證一引昔次證

十四

今初舉昔中有三一陳菩薩昔行二者諸天謀議三者偏試陳解初昔行如文我修如是下諸天謀議二輪者福慧也大仙我當與汝俱往下是第三偏試先譬燒打磨三試次合三試者一說半偈試有智無智若知文義未盡即是有智若不知者即是無智二示可畏身試有畏無畏若心堅固不生怖畏若其浮弱即生怖畏三從索身試其能捨不捨云云半偈者但說無常一邊不說常邊故言半偈有為三相何故但明生滅而不言住一解四句偈迮是故略之問若略何不略餘字答此復有義住法不顯生滅遷謝但明始終中間宜略問三相遷法那得有住住即是常常即不遷又與無常異答言是無常之住並三相自是無常而有無常之住亦應有無住之常云云

時六

文云所說空義此偈明無常那得是空舊解無常未是空但是空方便後云得空一解不然只無常即是空之異名大品云無常即動相動相即空相淨名云不生不滅是無常義今亦無常是不生不滅義文云寂滅為樂者

十五

涅槃之體非生非滅今此既云寂滅爲樂亦得生滅生已寂滅生爲樂不答任道者是例不任則不例生起相滅除相正取除生除滅是寂滅樂生是起相涅槃無生是故不例超越十二劫者出曜佛藏等經皆云超九劫或云根緣不同佛爲增減說之次善男子汝今亦爾下證今云云

大般涅槃經疏卷第九下

音釋

膳石證切多也　頰鞞梵語也此云馬勝頰烏葛切鞞頻脂切　邯鄲邯河干切鄲都寒切邯鄲縣名　醍醐醍杜兮切醐洪孤切醍醐酥之精液也

大般涅槃經疏卷第十上　時七

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

梵行品

諸師謂梵行四心爲體聖行三品爲體引經云說四無量是梵天道名轉梵輪說四諦是第一義天道名轉法輪又師言慧定戒爲梵行體七善悉知即慧也四心是十二門禪即定也後明持戒得失即是戒也若然與聖行何異異者梵是化他聖是自行聖以慧爲正戒定相成梵以戒爲正慧定相成聖是聖人所行梵是淨道道通凡聖聖先戒後慧梵先慧後戒是爲梵聖異也又師言因果是梵行體梵者言淨是涅槃因能得涅槃故以因果爲梵行體義皆不然若四心爲體斯乃梵天道非大涅槃若三品爲體雖異聖行不出二乘非大涅槃因果爲體者尚存因果云何名淨非大涅槃若非大涅槃是誰梵行名義無取故皆不用今言梵者名淨淨義有三謂淨淨不淨淨非淨淨非不淨淨云何淨淨所謂七善四無量心三品六念如是等法悉是出世涅槃淨道今以梵行偏淨諸淨文云誰是一切諸善根本當言慈是是名淨淨云何不淨淨我說是慈有無量門所謂神通調象調狂治眼治創慈游世間悲入湯鑊慈善根力無所不現使諸不淨悉皆得淨是名不淨淨云何非淨淨非不淨淨所謂大乘大般涅槃非因非果非自非他非染非淨畢竟清淨即是如來常樂我淨文云慈若有無是有是無是聲聞慈慈若有無非有非無如是之慈

是如來慈如來慈者乃是非淨淨非不淨淨若此三慈縱橫並別非妙非淨即一而三即三而一不可思議乃得名爲清淨梵行從三得名名梵行品文爲二初明梵行次歎經初梵行爲三先七善次四心三持戒初七善中二初徵次釋釋中三標釋結標則標章唱數列名此七善者前三通自他次兩專自行後兩是化他若傍正言之正是化他傍是自行釋中二初明別七善次明圓七善別七善中即爲七章初釋知法者法通自他以知法故能自行化他此章亦有標釋結初標如文次釋中二先列次釋釋中十二部經爲十二段初云修多羅者舊云無翻五義訓釋或云契經是用此代彼或云契經是正翻開善云但通無別莊嚴云有別即是偈頌長行引成論云祇夜頌修多羅祇夜者具足應云路伽祇夜祇夜翻爲句亦云頌開善云等句莊嚴云等頌光宅云重頌是頌長行之偈受記者梵云和伽羅那論云解義經此翻受記即授六道三乘等記伽陀經一云不等句二云不等頌三云直偈即孤起偈所言除修多羅者除別相被頌長行又言及諸戒律者又除戒律中有此偈知前有長行無長行者即是孤起優陀那論云無頌之長行經云無問自說因緣此偈出法句尼陀那論云本末次第即因緣經阿波陀那論云即譬喻經伊帝目多伽論云一竹伊帝目多伽開善翻如是語莊嚴翻爲本事言我所說名界經者各有界別欲明各有封印名如是語闍陀伽論云本生然本生本事不異即合第九爲本生第八爲如

是語開異者第八名本事第九名本生此佛略者論云廣令經方廣亦云毘佛略直廣是小乘中名方廣是大乘中名阿浮達磨即未曾有優波提舍即論義亦云大教亦云解義大乘中没解義名光宅以前和伽羅那名解義謂解受記義云云菩薩若能下是第三總結次釋知義者即知十二部經所詮之理今明此解極略應言解十二部經空平等義又於一句解無量義又解畢竟清淨義若解三義義勢則周第三知時如是時中任布施善即是化他餘句多是自行四釋知足下兩善是自我五自知者諦視善不善如曾子曰吾日三省吾身六云何知衆下兩善皆屬化他知衆者應備知十法界衆文中略舉人及二乘於一一衆施三業化但略舉身口人化他多用身口少用意是故略之七知尊卑者應備知十界尊卑文亦簡略不信是闡提即地獄界此則極卑不往僧坊無事中福德即餓鬼界不禮拜是憍慢即畜生界不聽法不受法訓誨曲狠戾即修羅界不至心聽散善不專即人界不思義者雖至心聽不能思義是天法界不能修行但有聞思無有修慧是二乘方便道淺劣皆卑但求小乘無大志願雖復發真此亦爲卑若求大乘此乃爲尊次第相望乃至圓別是佛菩薩界如是節節迭爲尊卑善男子去即第二明圓七善舉兩譬者如意珠譬圓生善甘露譬圓滅惡一善一切善無善不備一滅一切滅無惡不除故舉兩譬先譬次合譬可見次如是下合譬云於人天中最尊最勝若直以世人天解者未爲允當

於賢聖人天中尊勝乃應合文善男子是名下第三總結能具七善即梵行中之一品第二明四無量心者亦名四等無量從境四等從心何者前境非一故名無量在境雖多我心一相故名爲等通而爲言境亦名等心亦無量云文爲二初明四心後明心果初辨四心又二先明次第四後明圓四次第又三一略標二論義三領解初標如文次迦葉下論義先問次答問開五難一難四心應三二難四心應一三重難四心應三四難四心應二五重難四心應一合而言之亦成三難第一與第三難四令三第二與第五難四令一第四一難難四令二且依經文而分五難第一以兩心無異同能治瞋應同是一喜能與樂捨能除癡是故但三不應有四慈有三緣下

第二皆同有三難令唯一先唱三緣次釋三心三緣深淺但爲一義然約境雖異緣心無別如緣貧窮即衆生緣知此貧人應須衣食即是法緣若知衆生須知如來受第一樂則無所須即是無緣能緣既一不應有四故只是一緣五陰名衆生緣者五陰從何而生緣所須物而施與之是名法緣若緣如來不須此物即是無緣欲明緣境心偏乃至上緣於佛況復餘境慈之所緣下第三舉三緣難衆生境淺法空則深無緣兩無是故極深既有三緣寧得有四只應有三成論人云緣生是生空緣法是法空緣如來是平等空此失文意文云緣衆生者緣於父母妻子願與其樂何時云空人有二種下第四難人有二種見行利根愛行鈍根利人好瞋爲教鈍者十徧

不解是故生瞋爲此義故須修慈悲以捨瞋心鈍見利者恒生嫉妒所以令其修於喜捨即除嫉妒若爾只見有二不應有四夫無量者下第二以名字離合作難既言無量豈得唯四既其但四不應無量若無量者唯應是一次如來答爲二先破定四之執次答無四之難初有三一明教門廣略不定二明反常不定三明治惑不定既其不定何必須四初約十二因緣不定爲答或十一乃至二一因緣隨機利益不可爲定除生一法者河西云薩遮尼揵聰明鍱腹頭戴火冠來至佛所其心高逸不聽佛法密迹杵擬怖方聽法其父是梵志毋是尼揵俱共出家以從非法父毋生故唯此爲恥餘無所憚佛將護之故除生一法唯說十一爲迦葉說以辟支根利復無

特七　六

忌諱具說十二善男子如來方便下第二反常不定或謂口密不定佛實具足常樂我淨亦說無常不淨生死實是無常不淨亦說常樂我淨善男子或有衆生下第三治惑不定謂身密不定作轉輪王施財是捨與五欲樂是喜作僕使趨走是慈訶諫是悲善男子是無量下第二答無四之問又三前總後別總又二初舉二事次總非前問舉二事者前舉體異次明用異初體異者得報不同慈得徧淨悲得空處喜得識處捨得不用處處異故治惑不同如是無量伴類下第二明用異者貪取人物慈與人物瞋與人苦悲拔人苦嫉忌人樂喜與人樂癡長憎愛捨亡愛憎以是義故下二總結前非非一者非第二第五非二者非第四非三者非第一第三如汝所說

下第二別答五問即爲五章此初答第一治惑難唯三無四令明雖同治瞋瞋有輕重是故成四有六復次如文是故迦葉是無量下答第二同緣難治惑不同伴類有四何得令同有三緣但共爲一復以器下答第三淺深難難令有三令明隨用有四豈逐行爲三或言器是境以行分別下答第四據人利鈍難欲明雖有兩人而有四行不得爲二以無量故下答第五名字難爲二初列四章門次廣解釋欲明無量有四句何妨得有四種無量

迦葉白佛下第三領解如文世尊頗有菩薩下第二明不次第即圓四心又二初料簡小慈次顯大慈此之大小小亦不小不可以凡夫爲小二乘爲大二乘爲小菩薩爲大何以故凡夫二乘俱不住於大涅槃故今以次第慈爲小不次第慈爲大此兩俱住大涅槃故有人以似爲小眞爲大此亦不然次第似眞俱小不次第似眞俱大故簡小有兩問答初問有菩薩住大涅槃有慈悲心非是大慈心不此正問次第梵行次佛答爲三一唱有二釋有三結有初倡如文次釋有中二先出境次明觀初境有九品寃親中人各有三品或謂中人唯一但七中人於我無寃無親不須開三一往如此然此中人不無愚智貴賤之殊故可分三便成九境即有九慈次是菩薩下正明修觀若全未修但欲與其三親三樂三寃三苦三種中人不與苦樂若初修慈於三親中與三品樂於三中人與三品樂於三寃人上寃與下樂中寃與中樂下寃與上樂第二修時上寃與中樂中下兩寃與其上樂

第三修時三寃併與上樂未是親中三種之樂第四修時即以中人下樂併與三寃第五修時以中人中樂併與三寃第六修時以中人上樂併與三寃第七修時以三親下樂併與三寃第八修時以三親中樂併與三寃第九修時以三親上樂併與三寃是名上寃與增上樂爾時得名慈心成就又直取三品樂與九種境初入觀時三親與三樂第二時中親與上樂下親與中樂第三時下親與上樂第四時下中人與下樂第五時下中人與中樂第六時下中人與上樂第七時上寃與下樂第八時上寃與中樂第九時上寃與上樂是名慈心成就今文中但略有四番入觀初番三親等與上樂此總三親以爲一番別開三寃以爲三番若明修觀實有九品修習不同而今文中但明三品善男子是名得慈下第三結有世尊何緣下是第二番亦先問次答答爲三一倡難成二釋三結初文但次何以故下釋先法次譬凡舉四譬如文惑彊慈弱不得名大達惑慈成方名大慈以是義下第三結善男子菩薩住初地下是第二顯大明圓四心方是大慈文爲二一明大慈二明虛實初大慈又三一正明大慈二明兼用三明善本初正明大慈又三謂倡釋結初倡如文次釋中意者上來於上寃與上樂未於闡提與其上樂今此圓慈緣於闡提但見實相不見其過故不生嗔方是大慈三結如文善男子爲諸衆生下是第二明慈兼用者若慈但與樂悲唯拔苦則非兼用今明慈亦拔苦悲亦與樂捨中亦二如文唯四無量心下第

三明善本爲三初爲六度本次爲發心本三自相本迦葉白佛下第二明虛實開善謂爲實觀亦先問次答問爲三一奪難二縱難三遮難初奪難者又二先法次譬初法者明雖欲拔苦實未拔苦皆是虛言雖欲與樂實不得樂此是假說次舉譬顯亦如比丘作假想觀觀羹爲蕨而實非蕨雖言與樂實不得樂世尊若非虛妄下第二縱難縱有實益何以不見得安樂者若實與樂令佛菩薩無量無邊何以不見與衆生樂若當眞實下第三遮難佛若答言是虛無實如來亦由往昔行慈得爲梵主最勝最上何得無益是故遮云不得無益故名遮難次佛言善男子下答前三難初答遮難次答奪難三答縱難初答遮難爲二先歎其遮次正答答中四偈爲三初一行明大慈次一行大悲三兩行格量實能與樂功福無量善男子夫修慈者下二答奪難又二初倡眞實故舉聲聞假想之非顯菩薩是實云何知耶第二廣明是實又五一實能轉境二實能治惑三實能善本四實能徧諸法五實不可思議初爲三一倡二釋三結初如文釋中意者解此有二一實能轉境二但能令見若轉金爲土則可實轉若令衆生爲非衆生但能令見一師云經云能成云何二解菩薩非但能轉金成土亦轉衆生成非衆生非衆生者即是草木轉非衆生成於衆生若言衆生本來虛妄無所有者當知衆生有非衆生若言諸法有安樂性即非衆生亦是衆生情與無情有性無性準此可知私問若衆生與非衆生實更互轉情作無情無情作

情是義難信若不實轉聖力徒施總而言之只是諸佛菩薩自既依正不二而二二而不二能令衆生亦復如是此則永轉若暫轉者不無斯義亦令轉者不自覺知況復慈即如來如來即慈慈即佛性佛性即諸法敬請後德思之思之復次善男子下第二明實能治惑又三謂倡釋結舊云四等但是功德猗樂相伏非究竟斷此中四等即是般若即是能斷復次善男子四無量下第三明實爲善本又二先明能爲大乘善本次明能爲三乘善本初又二初明通爲一切善本次明能爲布施之本初文可見善男子菩薩下二偏明爲布施之本又五一正施本二無相爲得三有相爲失四明一心即四心五廣發誓願初明施本舉八事爲下八事作本如是施時下第

二明無相爲得又三初總次別三結初如文次別中云不見因果者施時是因得報是果得果是常不得是斷菩薩皆不作如此施三雖復下結如文善男子菩薩若見下第三明有相爲失爲三法譬合法如文譬中人譬淺行菩薩箭譬慳起眷屬請醫譬知識勸施言且待者譬不肯時施我當觀者取相分別毒箭誰射譬分別福田若持若犯何箭竹柳譬分別施物何物可捨何物不可所有毒者譬執施之人竟不知施而命終者既不得施爲慳所蔽斷善根命合譬如文復次善男子下第四一心即四顯圓慈相明行施時具有四等施時生慈及以起悲施時心喜施已是捨菩薩於慈心中下第五廣發誓願凡有八重初明施食乃至燈明初三如文第四施衣云

離身一尺六寸者一依理云裂諸見衣除十六知見二依事云面各四寸即一尺六第五施華香中云無戒者是無戒之戒非是不受及受不得之無華嚴云如虛空戒無所依戒大集云無所住戒見住戒非故言無作戒者非是非色非心之無作乃是此戒不作生死涅槃之戒餘如文善男子一切聲聞下第二爲三乘本又三初明三乘次一切法三總結以此章用慈攝一切法無法不徧圓慈之義轉更明顯然善本者即是利他利他之中慈悲最勝初文即是三乘菩薩摩訶下第二別列一切法不淨與出入息即是二甘露門七方便者數師云一不淨二別相三總相四煖五頂六忍七世第一論師云一色若二色集三色滅四色道五色過六色味七色出三觀

處者謂苦無常無我此小乘名若大乘者觀十二因緣苦業煩惱以爲三觀又瓔珞云明三觀者二諦觀平等觀中道第一義觀云云無爭有三解一云慈心成故無爭二云空解明故無爭三云隨心覺照與物不爭本際智者二解一空解爲本際故阿若憍陳如名了本際二以邊際智緣延促自在爲本際智以是義下第三總結善男子能爲善者下是第四實徧即是諸善亦是徧於一切善法明圓慈轉顯又二先明即大乘諸善一十五句次明即小乘諸善有十六句初十五句句句中皆結是如來慈慈若無常下是第二徧小乘善法十六句亦句句後皆結是聲聞慈善男子慈若有無下第五明實不可思議又四一歎大慈體二歎行慈人三歎詮慈教即大涅槃

四歎說慈主初歎慈體舊有三解一云衆生慈緣有法緣緣無無緣緣非有非無二云初地至三地空心多故是無四地至七地有心多故是有八地至十地有無並觀故云非有非無三云同據佛果妙有故是有無生死界故是無寞真故非有非無今言不然緣五陰法如何是無若是無者即應入真既不入真何得是無有若是無無緣何異又初地至三地豈一向空又非有無豈皆佛地今文歎於行慈之人但行慈者皆有雙非不必唯佛此乃正明梵行中意若緣淨淨是無若緣不淨淨是有若緣非淨非不淨是非有非無不並不別又緣於三諦緣真故無緣俗故有緣中故非有非無中論云因緣所生法即空即假即中道義問四句是戲論何以釋經答定性四句即是戲論假名四句非是戲論菩薩住於下第二歎行慈人是大涅槃下第三歎詮慈之教諸佛如來下第四歎說慈之主迦葉白佛下第三追答第二縱難前難云慈悲若實應有利益故更牒問請答還復進退兩難一就實修慈爲難若佛實修應與衆生何以衆生不得慈益若慈不能與衆生益慈即無用答又三初明實有益二引事證三結歎不思議初又三前倡有益次善男子下釋益三以是義故下結益初如文次釋益若定業不轉則不得益若不定業則得益也雖是定業若修善者還成不定如定壽八十此不可轉若中間非橫慈即益之云何定業如初興殺起重毒害殺時決定殺後暢快並起慧心此業即定則不能與樂若不定者慈能與樂問

業自不定自應得樂何須慈與答業雖不定或轉成定若得慈益轉重爲輕見虎豹等自然生怖者喻行慈者人見生喜善男子我說是慈有無量門下第二引事爲證凡舉八事慈運神通以救衆生初事中文云謂呼是血者有三解此是十二年前未制壞色故純著赤二云五部不同十誦一衣三種雜點五分四分三隨著一謂青泥木蘭木蘭赤色三云三色衣中一衣即用三色點之如大豆許但諸弟子併著點衣但其點雖小遙望猶赤次五事可見第七事初云憍薩羅舍衛者或有言是一國異名或云憍薩是附庸國其國有賊故波斯遣兵善男子下第三結歎夫無量者不可思議乃是通歎菩薩所行不可思議歎次第慈諸佛所行即歎圓慈是大乘典即是歎教皆不思議俱會一圓言語道斷心行處滅不可說不可量

梵行品之二

起卷是第二明四心果又爲二初明三心極愛地果次明捨心空平等地果舊二解一云三心未成但共一果一心已成獨得一果二云三心同是有行故共一果一心空行獨得一果義皆不然三心未成何以得果又四心同緣衆生同緣於法同是有行同緣無緣同是無行有無既同三一應等今亦一往別圓兩判別者即理而事慈悲喜三與愛相扶故制一果捨心扶空故獨一果若圓判者上明一慈即悲喜捨圓慈即徧一切諸法無法不收果豈隔別特是文略亦是互現云云一子地文爲二初明地果後論義初先倡章門次解

釋初文舊云是性地二云八地已上三云是初地今明不然先明聖行即是自行已云初地此明梵行即是化他先之自行已入初地化他何容但是性地何容超至八地已上斯皆若過若不及正是初地證化他果云何此地去是解釋先標兩章謂極愛一子然極愛故一子一子故極愛不應有異而今分別極愛就心一子就境子非我內故言外境次釋中凡舉五譬初譬釋極愛四譬釋一子結判分明初如文譬如父母下第二譬菩薩見諸凡夫起惡因是生悲如人小時下第三別譬發心學人起於取著土塊等譬五陰下文合云身口意業左譬實智右譬權智又左譬定觀右譬智拔捉頭救其身非挑出救其口過譬如父母下第四別譬衆生感於苦果故言同生地獄譬如父母下第五通譬救因果迎葉白佛去第二論義兩番問答初番論義次番領解初中先問次答初問爲二一直申不解次若諸菩薩下正是論義或云五難或云三難一難殺婆羅門二難罵提婆達多三舉須菩提爲況初殺婆羅門（時七）又三一何故殺二應護念三何不墮獄若使等視者是第二罵調達三舉須菩提小乘況大小乘尚乃護生若此況佛果滿猶有殺罵若慈何故令人增長煩惱汝今不應下第二佛答答前三問但不次第初答況難次答殺難三答罵難問何故不次答只是逐近何必須次是例甚多然況難最劇何者說師無慈不及弟子是故前遣仍訶責之言其不應先總訶次舉七事別別訶之初言蚊嘴者鳥口尖者曰嘴蚊口似（十六）

此以類名之中五可見云最後文中更有多事於中云寧與毒蛇等總寄迦葉誡制愚蒙善男子如汝所言下第二答殺難還酬三意今初答何故殺而實非殺廣舉六度文為三先牒問次正答三結實不殺汝向所問下酬其護念問亦三先牒問次我時已得下是正釋上迦葉問未得不動地時得破戒不佛答言得此中答云殺時已得一子之地二文云何一解云上問家問未得佛答云得地及破戒二解云上言未得未得於眞此中言得即得於眞舊解云是見機殺故云無罪河西云一大悲心恐其墮獄二爲護法其既謗法是故殺之令免謗罪三爲滅邪見四生其信心作此觀之亦似實殺與皇云是示現殺如前童子盜聽如後罵於調達今問若是化殺豈

有地獄三念甘露十劫之事若皆是化如來所作爲利益誰若俱非化童子死已後生何處故知二解不可偏用若得意者理在其間三以是義下結善男子若人掘地下三酬其不墮問又二一更及問二迦葉答如文佛讚下第三正答又三一歎述二簡內外諸殺三會通所問此初歎述明惡心殺草尚得罪者若無惡心殺人無罪婆羅門法下次簡內外初簡外殺如文佛及菩薩下簡內善男子若有能殺下第三會通言殺無罪者下文云施一闡提得千倍報施一餓狗得百倍報而此中云殺闡提言無罪者互明與奪若據闡提現在無善害之無罪過去五戒感報人身勝於畜生故報千倍汝上所言下第三答其罵難亦爲三牒問正釋結會初如文次釋中引

昔七事爲證又爲二初總略述意次如我一時下別舉七事我於爾時下三結會所問迦葉白佛下第二領解又二先領次述成四味者即四諦味出是出苦味離是離集味滅道如文迦葉白佛下第二明捨心果文爲二初明空平等二辨知見所以然者即寂而照即空而有即實而權上三心果即事而理而後結云諸佛境界即事而理與今互顯初又三一明平等果二辨空義三明利益初文先問後答答中二初略明空門果後廣明空門果歎須菩提者於聲聞中解空第一舉小況大以明地體舊有二解一云七地引經云七地能入寂滅二云八地空有並觀故是平等今云初地與一子地理同能異故立別名何得淺深例聖行中戒定之果同在初地善男子

時七

十八

下第二廣明空門果又三法譬合初法說具明人法二空不見父母等即是生空不見陰界即是法空而復言衆生壽命者更牒前生空次譬如虛空下舉事空爲譬一切諸法下合迦葉白佛下第二廣辨空門義又二先問後答答又三一列十一空章二一一解釋三結初文者若大品明十八空或論七空今處中說故但十一然大品廣空而略性此經廣性而略空總其二經互顯其美菩薩云何下解釋十一空舊有二說治城云前六空是互無空性空下五空是任理空任理是眞諦空互無是世諦空莊嚴用之開善皆是理空而廣弘治城仍分爲四初六是假名空次二是實法空次一是平等空次二是佛果空以修行有漸故觀師云此十一空皆是破病引釋

論云如藥有十一破十一病空十一有名十一空亦得皆明理亦得言前八是破病後三是顯真今明羅列十一界分不同即世界緣宜十一說之生善是爲人治十一病是對治聞一一空即能見理是第一義通方融治豈應定執私謂經論不同不逾四悉(增七)(十九)該括漸頓融通顯密豈逾於斯此十一空即爲十一段初文明內空云無外法外空無內法治城呼爲互無空開善明外空時例解內法亦空內空時亦例解外法亦空知有爲是空時例知無爲亦空知無爲時有爲亦空有人評此二解謂治城於文爲得於理爲失開善於理爲得於文不便有師言待內明外既無內即無外此還扶開善解文解內空無有常樂三寶等後文又云如來法僧不在二空解言前云無者無理外橫計後言不無者即理內正法若釋內外空作互無釋極不相應若作相待意則易見既待內外得離內外以爲二空既無內外即無內外合爲一空有爲空者如內外空無爲空者而言佛等四法非有爲非無爲即中道正法無始空者一云破外道冥初故言無始二云遠討其根無初來處非今始空始破明無無無有始性空一云破性說性空二云本性皆空如貧窮人一切皆空舊云從眼生滅去就法空明第一義從何等去就人空明第一義開善云何得用於淺近生法兩空釋大涅槃又諸經無不前明生空何故此中前明法空觀師云眼生時無所從來即不生義滅時無所去即不滅義還是中論兩不之義若眼是有不應本無今有已有還無

推其實性無眼無主推一切法亦應如是

大般涅槃經疏卷第十上 晴七 二十

音釋

鍑胡郭切鍋也 很戾很下懇切戾即計切 嫉妒嫉昨悉切妒當故切 諍徒案切競戟切 劇甚也 慳害賢曰嫉吝色曰妒 鍱鐵鍱也 憚畏也 噉即委切噉也

大般涅槃經疏卷第十下　時八

隋 章安頂法師 撰

唐 天台沙門湛然再治

梵行品二之餘

問第一義空何得有業有報答此寄有以明無寄無以明有不有不無即第一義空空者為三謂歎釋結歎者此是凡小所迷沒處是有是無正釋也一云是有是無是二章門後言是還牒上兩是又言非是者兩是皆空二云上明有無兩境皆空下明權實二智皆空是是即權智非是即實智今更作三句責為空境名空空為空來空智名空空為空來空能空之法名空空耶若直空境空智此猶是偏未得名圓若將空來空空乃是圓正中道之空大品云一切諸法悉皆是空是空亦空有兩師不同一云一切法空者空猶未妙今更將空來空此空二云不爾前一切法已是妙空今空亦空只能空之法亦空河西同後解故云或謂萬法雖空而智體不空遣破惑情故曰空空是有亦空是無亦空下句即云前計既空智不獨有真悟之心理無並照雖無並照遣義可知有漏空無漏空人多重無漏空將有漏空輕有漏空無漏空二空體一豈應輕重萬法既寂智體又空蓋謂妙空非二乘所及有人言大空即般若空者色大故般若大釋論解大空有事理事者東方空乃至十方空理者即涅槃第一義空大品指涅槃涅槃般若更互相顯今約三諦釋十一空內空者真諦空外空者俗諦空內外空者即二俱空有為空者生死俗空無為空者涅

槃眞空無始空者三諦相即不見元祖名無始空性空者三諦體性本來自空故名性空第一義空者眞即是中中即是眞名第一義空空空者一空一切空大空者三諦俱空後歎文亦約三諦爲歎三諦相即諸凡小聖所迷沒處是有是無者雙照二諦故言兩是一一諦悉備眞中故言空空是是非是者單照一諦即具空假空故是是假故非是即備中道故言空空若雙若隻若三若一皆不可思議具足無缺故非凡小所議善男子菩薩下第三結歎我今於下第三明利益又二一明悟空二住是地已下說功能即是前離後得之意善男子菩薩住是地中去第二廣辨知見知見廣遠良由空寂亦是即寂而照文爲四一明知見二無所得三會通四結歎即寂而照故明知見即照而寂故無所得得無所得其性不二是故會通此法奇特是故稱歎初文爲三一知十三法二得八種知見三得四無閡智初文云行即是心緣即是境性即是內相即是外親者爲因疏者爲緣復次知而不見下第三明八知見一知非處二知是處三知共行四知因果五知轉障六知佛性七知二諦八知二智知外道邪法是知非處知善惡報是知處知常無常四德等是知共行求大乘是知因到彼岸是知果身戒心慧是知轉障佛性爲三一據凡夫二據十住三就諸佛不知不見是知眞亦知亦見是知俗惠施等是知權不見所施等是知實迦葉白佛下第三明四無閡智又二前問次答答爲三一章門二釋三料簡初如文次釋爲五一

就世諦釋二就出世釋三就無著釋四就譬釋五就徃因釋初世諦釋者法者知法及法名字義者知法下義及名下義詞者音聲清雅分別了亮樂說者能宛轉變換無窮無盡隨字論者定其文字善識字體正音論者正其音詞分明切齒闡陀者法句論亦言合聲如合聲唄河西云即是此間詠歌聲也又言唯是外法未必全爾乃是偈聲通於內外復次下次就出世釋者知三乘義悉皆歸一三就無著釋為二初釋次論義他云是遺執釋今依難意為無著釋迦葉下論義先問次答初迦葉難意云知即是著佛答以無著故知四就譬釋中初舉六譬釋法無閡解還指六譬釋義無閡解言地持者持衆生非衆生勝覺云大地持四重擔謂山海草木衆生彼廣此略山取壓地地取安山互相持故眼能持光有二解優樓迦計眼光與意合時能見借此為譬二云非借外義眼有清淨四大之色因外光能見善男子菩薩下五就徃因釋善男子聲聞緣覺下第三料簡又二初料簡後論義初為三一明二乘無無閡二別釋三總結初如文次別釋中先釋緣覺次聲聞迦葉下二論義先問次答答為三一正答二開昔權三顯今實如文迦葉白下第二明無所得知見又三一明無所得二引偈證三無得而得初又三一問二答三領解問又三初領指前文前文已遠故言梵行次菩薩知見下正難三云何如來下結難佛答又二初歎其問次正答又二先正答次結正簡邪初正答中凡十復次得無得相對得者非謂得中之得

乃是無得之得此無非是析滅之無是體達無十對者所謂得無得倒無倒智慧無明涅槃諸有大乘小乘方等三藏眞空生死常無常眞空五見菩提二乘次善男子汝之所問下結如文大品明諸有二者是有所得諸無二者名無所得云迦葉白佛下三領解又二有領解有得益次引偈證者如來上云於此正在雙樹云何更指雙樹解言直是語法未必別處指此雙樹二云見聞不同寧有定所假使異處指此何妨此偈是第二出釋得無得文爲二一舉偈請問二釋偈爲答答爲三一別釋二總釋三結釋別又三一略標二重問三正釋釋中二先誡許次正答答中凡有八番前六番正釋後二明不果得說一一並前釋上半後釋下半又須望下總釋之意舊時八 五

釋此偈本有煩惱即是昔本今無涅槃即是昔今不得云是今日之今何者今有涅槃故昔天魔梵說言如來有煩惱者無有是處此乃今日佛果不爲三世所攝如此釋文一往得去不遣他難只爲昔日有無無常後乃是常還是本無今有爲能遣疑興皇云本無今有皆是隨緣本有煩惱非有說有今無涅槃非無說無若天魔梵能解此者說言如來有煩惱者無有是處遣難釋文二塗俱了今謂乃是總答中意若別釋文猶自未去此之偈意爲化衆生衆生唯作善惡之見謂昔有惡今則有善二乘作眞俗不一之見菩薩作三諦各別之見文殊作三諦相即之解亦是四門四悉等解豈可只作如上諸人一種解耶私謂如來自作八重解釋佛意乃將此八爲

式當知其義徧一切法若如諸師各一種見佛何不唯一種釋耶欲許諸師一一皆是若欲非之假使諸釋寧得佛意略如章安四悉故悉是離悉故俱非故知四出則四是各計亦四非四非故一切俱非四是故八番皆是故更總釋以總冠別方稱佛旨四悉四門具如前釋如來普爲下第二總釋總成前意故知言有不有言無不無皆爲利益悉皆無定隨國土人其相不同是故輕重犯不犯異善男子一切世諦下第三總結釋皆以生死爲世涅槃爲第一義有時說世謂第一義或說諸法空寂即是生死謂說第一義或說妙有常住即是第一義人謂是生死如來說空欲明不空說有欲明不有衆緣皆作有無之見善男子是故汝上不應難言下第三明無得

而得又三先標次問三答初標如文次問中二先問次難初問者若有得應是無常自有法譬合夫道者非色下次難若常則應無得三佛答爲二先答初問次答後難初文先汎明道有二種常道雖得而非無常道與菩提悉皆名常下第二正答今云道定圓常本來有之爲惑所覆斷惑復本義言其得得而是常次善男子道者雖無色像下答後難爲三法譬合初法說次如衆生心下譬說然實是常能修者得不修不得善男子見有二種下第三會通又爲二一會通二論義初會通者會前所說知見等法皆有似眞似是相貌了了即眞眞又爲二一菩薩了了二如來了了此下盡卷是會通兩章如文

梵行品之三

起卷是第二論義有問答問為二一問同世間二問異世不知答為二先正答次結初答為三初明異世間二明同世間三非世非出世異故即世間不知不知十二部經或同者世間橫計微塵等生計世界有邊為終無邊為無終皆墮斷常舊云無始無終有兩解一云無始無明全無始終二云無始無明有始有終無有一始在此無始之初者故知有始而復終於佛果此之兩解同於此中橫計斷常十一空中明無始空為破此始亦破此終於如是事下第三明非世出世若菩薩知謗言不知即是謗人言無菩提即是謗法次結如文爾時迦葉下第四說偈結歎他云初半行歎大慈次一行半歎大悲後兩偈結歎今謂初半行如前次半行歎大悲次世醫者一行半歎大喜喜之所離故言不發喜之所得故言甘露衆生既服下半行是歎大捨次一行結歎如文說是偈下是第三明戒為梵行開善云前明深梵行此明淺梵行是義不然以戒為本故能化他就文為三一持戒二護法三六念以持戒故能護法以護法故能修念次第相成法爾故也持戒為二初略明持戒次廣明得失初文有問答問為二初領旨後正難難中為兩先難同世若世間不知見覺菩薩亦應不知見覺次難異世佛答有二先開兩章次釋兩章汝言有何異下釋兩章門先明不異即釋同章有同有異不一向同如文菩薩聞是下第二釋異章門又二先明聞經故得三法次明三法相資初文具明三法皆戒為本以修慧下第二明三法相資文

略故但言二初明慧資戒二明戒資慧迦葉復言下第二廣辨得失有問有答答又二先舉不淨持戒不能相資次明淨戒正答問初文又二初明不淨次無相資有四不淨一爲有如難陀云二性不定或時能持或不能持三非畢竟不能從始至終永永長持四不爲衆生無廣大意自局在己不兼利他菩薩摩訶薩下第二明於淨戒正答其問亦二先明淨戒次明相資初淨中四淨對前四不淨戒非戒即對前無始終戒非戒是五戒律儀等乃以無戒無持爲戒此是畢竟淨戒於戒淨中下第一明相資之力又二初三法相資次五法佐助相資中次第傳傳釋前句於中二初因戒故釋不悔又有法譬合譬有三譬次以淨戒故下次釋歡喜又二先明三相次明悅樂初文爲三初明持喜二明毀憂三雙明二義前二各有法譬合於第三雙明持犯中二先譬次合初中牛譬經教女譬稟者酪餅譬破戒漿餅譬持戒至城欲賣譬俱求當果以因貿果云脚跌譬命終二餅俱破譬身壞憂喜譬持毀漿餅者已聲得酥止餘漿汁所直不多不得亦閑譬持戒人已修得道只餘殘命命存亦善不存亦閑若也略餅全未聲酥失略酥亡譬破戒人未得修道此命若終其道亦失是故憂畏次持戒下合如文次心歡喜故則便思惟下釋悅樂又二初正釋後論義論義中先問後答答中有四重解釋後展轉深入成大涅槃皆由於戒然五受根中則樂淺喜深禪定之中則喜淺樂深各有所據今同禪支次明五法佐助中言得五涅

槃者即脫五陰涅槃非五脫五陰縛名五涅槃善男子若我弟子下第二明護法護法即是護戒護戒既牢即是持戒持戒不牢由無護法心又二先訶毀法次勸護法初訶毀又三一正訶破戒二訶求有作業三訶是處非處然極猥人無過破戒一無所用文云寧當不受不持不用毀戒而受讀之問上文為僕趨令讀誦今文寧可不受不持兩言相反者何耶答此各有意前明汲引百方令入今誡人師令無瑕犯初訶毀中不出三業初是訶身次是訶心三是訶口初文者若人受持戒所有弟子亦敬是師自既不正號令不嚴次當正身心下第二訶求有若求三有名為輕躁不求果報名為沉審望有修因是則名為有造業三莫非時說下第三訶離是處非處審能弘宣須離此等諸非法處莫不請者然與不請之友相乖釋云事須適時今正須請莫滅法說不持戒說不護法說是滅法說熾然世法說者即是求有造業而說他解多以世典詩書添足令他不信名熾世法今不爾於所說中增長苦集是熾世法善男子若欲受持下第二勸讚護法他云先列十智次勸淨心今初言自他欲受持者信故名受不忘為持即是自行口所說者謂化他也涅槃宗體行教用果前說佛性為宗後說見性為果兩塗並使三業清淨復次善男子下第三明六念大品中明十念八念小乘亦有六念即是晨朝唱者一念何年月日二念戒臘年月三念施食法四念三衣長應說淨五念不別衆食六念有病應治皆各有意今此六念

爲梵行者居於林野有懷恐怖令修六念前三念他後三念自戒施是自因生天是自果戒是止善施是行善天有近果遠果云云就文爲二先唱數列章云何下解釋六念即爲六章念佛章爲二先念佛果後念佛因念因是念往因念果是念現果由何因得今果念果爲四謂兩章兩釋初立十號衆德兩章門次釋十號衆德兩章釋十號是釋名下義釋衆德是釋體下義先列十號章門成論與阿含皆合無上士與調御丈夫爲一號至世尊十數方滿今經與釋論開無上士與調御爲兩至佛則十名已足總結上德十號具足爲世所尊就別釋中不稱世尊但言婆伽婆此是佛之總名將代世尊常不變易下二列衆德章門三以知法下釋衆德章前文皆略直釋

最後大法師一事還以前七善爲釋知我能持戒能說大乘復知中道名大法師知小乘偏道皆非法師云何名如來下第四釋十號梵云多陀阿伽度舊但以乘如實道來成正覺一義以釋如來釋論四義釋如來謂如來如去如解如說依三世佛學十二部經修十一空而得成佛故名如來去離生死永免諸惡即是如去如如而解如如而說亦是說我所解解我所說此中三復次前後二復次是如說義中一是如來義如去在善逝中如解在世間解中云何爲應梵云阿羅訶有三義謂殺賊不生應供此中但云應不言供有五復次爲兩前四以殺賊爲釋後一以應供爲解前殺賊兼不生以破陰魔故即是不生云何正偏知下是第三號又二初正釋次云何

不偏下反釋初文者梵云三藐三佛陀有五復次前四是佛能知四法皆悉徧故言因苦行定得苦果者外道苦行後一斤小云何明行足是第四號梵云毗侈遮羅那有四復次前一就脚足釋後三就滿足釋皆先舉世譬次用佛合明者名呪般若是大明呪因呪得解即解脫也言者菩提果名涅槃因於菩提得涅槃故三明者菩薩明是因佛明是果無明明三解一云無明是惑明是解用明解斷無明故云無明明二云畢竟空境不當明與（時八）（十二）無明而能生明及以無明故言無明明又一解前分菩薩佛者作異解後舉無明明作不異解佛與菩薩俱是無明明無明即明（云）（云）云何善逝第五號梵名阿耨多羅亦言修伽陀亦言修伽度有三復次最後復次有法譬合初中云善名高者辨於高勝逝名不高者雖出生死而不捨就佛心爲言善知識者即是道品云何世間解第六號梵云路伽憊世間有三謂五陰衆生國土此中六復次即六世間一五陰二五欲三國土四衆生五諮佛爲世間六照世名世間云何無上士第七號梵云富樓沙有五復次開斷惑不斷惑義文云體大涅槃無新無故者過去諸佛已成名故衆生是當成名新無新無故即無已當此任理之體達也若爲緣云有新故已當也云何調御下第八號梵云曇藐波羅提先明丈夫次明調御丈夫又二先明能調開二章門能調即如來所調即衆生後釋兩章如來實非下釋能調實非丈夫方便示爲能調丈夫一切男女下釋所調丈夫具足四法乃名丈夫

若無四法行同畜生大論亦云人頭鹿鹿頭人云如御馬者以此四種法釋能調利鈍不同如快馬見鞭鈍馬痛手利人說生鈍說老死如大論野干云云何天人師第九號梵云舍多提婆魔竟舍喃有十二復次初兩復次釋師次五復次釋天並用勝義釋天次四復次釋人言憍慢者非惡憍慢欲立丈夫弘護三寶復能破慢次一復次總釋天人師如文云何名佛釋第十號前釋名後歎德梵云佛陀耶亦云佛陀四耶此翻覺者亦言教寤前緣覺者亦同此義故覺應是正如支佛翻為獨覺不言獨教地人云自覺覺他復言他覺此太煩矣婆伽婆下釋第十一或謂是世尊彼此之異何者前列章云世尊釋章釋婆伽婆故知是也此恐不爾世尊梵云路伽那他

此稱世尊龍樹釋婆伽婆為四一能破煩惱二有功德三巧分別四好名聲今具四義初一復次釋破煩惱次一復次釋有功德三一復次釋巧分別四一復次釋好名聲初是釋破煩惱可見次又能成就下釋有功德成就善法正是功德三又能善解下釋巧分別四有大名聞下釋有聲名餘三復次屬釋功德當知婆伽婆有無量功德功德據內世尊者為世所尊此即據外今將婆伽婆代世尊非即名世尊文有二義前七釋四義後一復次勸修善男子何故下是二念佛因欲明得果謂久修因文為二前徵起次正釋釋中二先明六度四等為因後明五十四心為因於中云無為心者非謂常住謂無所為作無心無無心雙捨此二非但無心亦無無心無無記

心光宅云常住佛果有二無記一知解無記二果報無記即違今經修因之時尚無無記云何佛果猶有無記無報心者不求果報不住心者無住著無常心者無所定執無多少心者不厚此薄彼界知心者分別諸法各有界分生界知心者即生滅界住界知心者知常住不滅界自在界心者於常無常皆悉不生通達自在生界者知俗住界是知眞自在是知中云何念法下第二念舊云二先念別體法唯此正法下念一體法今不爾文云最上最妙能令衆生得現在果若準藏通能得現果而非上妙別是上妙而非現果動經無量阿僧祇劫唯圓上妙能得現果當知是圓一體之法云何念僧下即第三念舊亦爲二先明別體事和僧不可覩見下次明一體理和僧今明不爾文云受正直法三教非直唯有圓僧是正直法云何念戒是第四念雖無形色而可護持者或謂以爲無作之戒自有三釋一云僧祇部謂無無作色故自無無作無作亦無色但有其心故言而可護持二薩婆多謂無作是色即數人所用故自有無作而復有色色非質閡而有無教假色故須護持三曇無德部成論所用無作是非色非心如此等說並是爭論乃是小乘自論有無大乘之中都不明此故上文云有漏之法凡有二種謂色非色非色法者心心數法色法者地水火風何時云有無作色耶云何念施下第五念謂修善因言雜華者觀佛三昧海經云我於雜華已爲普賢賢首等說此土無雜乖經唯有華嚴或謂別有雜華不來此土一

云觀佛三昧云雜華者是華嚴云何念天下即第六念或謂當果第一義天今謂不爾通念諸天直是念天不云當果當果天與前佛果無異正是通念此世天境隨義別立故名為天善男子下即大段第三歎經文為二初盡此卷歎經生善後兩卷歎能滅惡初生善文為三一正歎經二歎弘經人三歎興衰此三次第者良由五行能顯於道復有亡身弘道之人人弘故興不弘故衰初正歎經又二初如來歎次迦葉領初佛歎中云十二部經所不及者二解一云小乘十二部二云大十二部亦不及涅槃大乘方等當機故勝又涅槃之中有十二部十二部中未必有涅槃是故勝也今明圓經勝於歷別十二迦葉白佛下是第二領解從世尊以何義故下第二歎弘經人文為三一問二答三領問如文次佛答歎菩薩有十三不可思議一能發心二受生死苦三受地獄苦四旋還赴救五終不退轉六度生死海七能稱量生死八能說常住九生死不惱十在胎不亂十一於法不悋十二遠離十惡十三忘於功用不思議者舊云人所不測是義不然如人間事咸所不測豈可以此亂於聖賢今明三諦相即不可以一二三思心行處滅亦不可作三二一說言語道斷雖列十三實非是數名不可思議初不思議中云無有人教自能發心者（時八）緣真發心（十六）則墮聲聞理須人教緣俗發心則墮分別境教之皆不得稱不可思議若緣中道三諦相即則非真俗不從人境故言無人教者明了佛性故言自發不雜名精入流名進地獄

是舉生死果諸結是舉生死因累劫爲此因果所燒今了生死即是涅槃又了諸結即是菩提非復二邊故名爲一動寂不壞故名決定燒身碎首無非正道內不捨道外不求救此約三諦發心明不思議與止觀中發心意同次第二不可思議文云所見生死無量過患非諸聲聞緣覺所及不生猒離者二乘但知分段少分而不知於變易過患菩薩過之故言不及即俗眞中故言不猒即中眞俗故言不離約照三諦智明不思議此與止觀安心意同第三不思議文云受地獄苦如三禪樂者其文甚略亦應更言受三界苦如涅槃樂此約三諦上障明不思議此與止觀通塞意同亦似大慈第四不可思議文云如長者救子宅譬中道故言旋還燒譬於俗故言火

時八　十七

起出譬於眞故言出舍此約三諦行明不思議此與止觀眞正悲心意同第五不可思議文云見諸衆生猒生死過退爲二乘菩薩不爾知生死常不見其過知涅槃近不退取小此約三諦證明不可思議此與止觀道品意同第六不可思議文云聖人神通譬體法智脩羅長大譬次第智人無兩種而能得度譬圓教智非通非次即圓智度此約三諦位明不可思議此與止觀次位意同第七不可思議文云藕絲懸山一念稱量生死者即是稱量一中無量無量中一非一非無量是約三諦法明不可思議此與止觀妙境意同第八不可思議文云無常樂我說常樂我者隨病設藥逗會得所此約三諦教明不可思議此與止觀中對治意同第九不可思議文云不

溺不燒者雖在生死不爲所害第十不可思議文云在胎不亂者前是死不能滅此是胎不能生此約三諦報明不可思議此與止觀中安忍意同第十一不可思議文云菩提與心皆不可說說之無悋此約三諦說默明不可思議此與止觀中通塞意同第十二不可思議文云從身離身等云云此約三諦業明不可思議此與止觀中破法徧意同第十三不可思議文云終不說言我破煩惱此約三諦無能無所明不可思議此與止觀中離愛意同此經明初心菩薩未入位時不可思議意與止觀圓教菩薩十觀相應故用釋此文云慧不能破火不能燒他云如是實法元用實慧是一心故不能破相續之法即是兩心前滅後起故能破惑復伐於慧若斷惑已無所攻伐故於實法而不能斷然此中歎菩薩弘經何須假實但是推求慧不可得故言慧不能破例如求貪癡不可得故無貪癡又生來生滅滅不能滅滅來滅生生不能生又生若是常生不應滅滅若是滅滅不應滅諸法例爾此中直歎一切諸法皆無所有智慧亦然不存其相三迦葉下領如文世尊無上佛法下第三歎興衰又四問答一釋尊佛法二迦葉佛法三一切佛法四重結釋迦佛法初問答問如文答中二先明修五行則興多犯戒則滅次迦葉復白下明迦葉佛法亦有問答初問又二先領旨次問初文者賢劫經云迦葉佛法住世二十年今言七日答七日之時與佛在無異七日之後佛法訛替不如在時二十年者明住久近迦葉如來下第二

問又二先難定有不次雙難佛答爲二先汎明有滅不滅次正答所問初汎答中又二先許次正汎答初中云文殊乃解者指本有今無偈欲明滅是不滅不滅而滅次汎答中文相可見次善男子汝向所問下第二正答所問於中又四一明先佛有經二明不須演說三今佛對辨四法實不滅此初明先佛有經次善男子迦葉佛時下二明不須演說今世衆生下三今佛對辨寧說蚊噆下四明法實不滅善男子若佛初出下第三通明一切佛法有六雙對辨初解義不解義二有檀越無檀越三爲利不爲利四起爭不起爭五說過不說過六種種說不種種說善男子我法滅時下第四重結釋迦佛法又三一明將滅起爭二明拘睒彌國佛法遂滅三大衆悲歎初文如迦葉品明洛沙者河西云從波羅奢樹出出時純蟲外國以染毛爾時拘睒彌下第二明佛法遂滅因六百起爭相害致滅爾時拘尸下第三大衆悲歎又三初大衆悲歎次迦葉慰撫三大衆悲止發心言聞滅則悲聞不滅即悲止達非滅非不滅即發心故知非滅非不滅而滅而非滅大作利益

大般涅槃經疏卷第十下

音釋

猥爲賄切鄙也 斆轄覺切法效也 躁則到切不安靜也 曇徒含切 逗大透切相投合也 詑吐禾切謬也 替託計切廢也 睒失冉切

大般涅槃經疏卷第十一上　時九

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

梵行品之四

起卷是第二歎經滅惡之能惡即闡提四重五逆皆能滅之舊解闍王是實逆（時九）經力能滅非無此義而密迹經云闍王是方便示現滅逆之方例知調達破僧定非實破亦如善星示爲闡提實非闡提那提犯重亦非實犯此經威力能除重惡令實犯者決定歸依即顯梵行令不淨淨梁武不見謂此段文非經次第名爲客品若得不淨淨意正是梵行不名客品就文爲二前明起惡次明滅惡初起惡文爲三一惡因即喜行殺戮具口四惡其心熾盛具十惡因二惡緣純以惡人而爲眷屬貪著現世去是三正明造惡因害父已去是第二明滅惡又三一滅惡因二滅惡緣三正滅惡初滅惡因又四一深生悔熱二深信因果三母以藥塗四深自鄙悼時有大臣下是第二滅惡緣又二先明惡人爲緣後明善人爲緣問爲惡可以惡人爲緣今論滅惡何用惡人答惡人勸惡不從惡教亦滅罪緣若爾善人勸善不從善勸而作惡者善人亦是作惡緣耶一往亦例如大涅槃亦名甘露亦名毒藥二往不例原佛本心不爲衆生作煩惱緣汝不受勸自是惡緣惡勸不受於汝成善亦由於汝當知一切皆由自心惡人緣約六臣爲六章各爲四別一臣來朝白二王報答三奏王明滅罪處四倡歸依舊或云世王是實此即不可或言是應或法界用然此皆是

聖人權謀世王開逆方便顯經威力能滅諸惡刪闍耶者淨名云夜輕重音耳此是刪詩定禮之字借音胝者丁尼切阿者多是名被舍是敝壞衣欽婆羅是古貝衣穿有二音一靜二淨多用淨音字有二體一阜邊二穴下

多用穴下爾時大醫下第二明善人緣又二一兄二父初爲四一耆婆問二王答三勸往佛所四羞耻未從初文者耆婆此翻固活童子生時一手把藥囊一手把針筒昔誓爲醫善能治佗從德立號翻爲固活菴羅女之子

第二王以偈答偈有十七行半并少長行分爲三初十一行半偈汎明安眠者次六行汎明不安眠者第三少長行正明王不得安眠初文又四初四行明佛得安眠次五行半明菩薩得安眠三一偈結佛四一偈結菩薩初

就佛中二初兩偈明離生死得涅槃次兩偈明離惡過得常住但佛實無眠以無煩惱住安樂性義說安眠心無有取着下五行半明菩薩得安眠三四如文衆生無明冥下第二辨不得安眠又二初三行法說次三行譬說

太子未紹位者即是先帝已崩嗣主未立四方未寧不得安眠非謂東宮不得安眠耆婆我今下第三少長行正自明不得眠又二初標次釋初標又二初標病重次言無醫何以故下釋此兩事又二先釋病重次釋無醫耆

婆答言下第三耆婆慰喻勸往佛所文爲二初酬前兩意次勸往佛所初酬王意者又二初明王罪輕次示王醫藥初文又四一王有五德故輕二佗無五德故重三結無五德是一闡提四結王有五德非一闡提初有五德

中但四略無近善友一事者以下望上上理應有然者婆正當善友之事故讓不言言四德者一王有慙愧二王能懺悔三王能發露發露與懺悔大勢相似不無小異懺是懺謝悔是悔過言發露者向人說過四明王有信心然四事已定而未信者婆之言若定信者即是善友爲未定故但言其四若有衆生下第二明他無五德故罪重造罪即無發露德覆藏不悔無懺悔德魯扈抵突無慙愧德不見因果無信心德不能諮啓無知識德云何罪人下第三就無五德結一闡提大王今者下第四就王有五德結非一闡提如王所言下第二示王醫藥文爲二初示良醫次示妙藥初示良醫中言字悉達多者此翻成利善知衆生諸根下第二示於妙藥藥即勝法妙藥良醫灼然在近云何言無藥文爲二一明知根次從去此十二由旬是明說法又二初總次別初文是總說法次若有若無是別說法別說又二初約二法次約三法初二法者無有即二諦有爲無爲是煩惱涅槃有漏無漏即四諦煩惱果亦是苦集善法果亦是道滅若色法非色法下次說三種法色非色非色非非色數人云色是十一種色非色即是心心數法非色非非色即是十四不相應行論人云色是十四種色非色只是心法非色非非色即是無作觀師云色是色法非色是心非色非非色即是兩捨第一義諦中道之法此之兩捨只是俗諦豈成中道今明不爾前明二諦次明三諦色即俗諦非色即真諦非色非非色即是中道第一義諦自作自受

可解自作他受下文云無有我作他人受果兩文相害各有據今且明自作他受他云如因諸人發心令王罪除又諸菩薩所作功德悉施衆生衆生得樂亦是他受今明不爾自作自受自從假入空自作他受是從空出假無作無受即是中道諸文例然下文云若於佛所聞無作無受罪即除滅故是中道王今且聽下第二勸往佛所又三一廣引昔十三事勸二明佛心平等勸三格量福德勸次第者昔爲惡者衆皆見佛得除佛心平等不厚昔薄今初列十三事又二先正列事次大王若能下總結證意次大王諸佛世尊下第二明佛心平等不隔也三大王假使下第三格量福勝爾時大王答下是第四鄙恥未肯信從爾時空中下第二父王爲緣文爲四一

時九　五

空中出聲二王反問三父王說實四世王悲毀初文爲三一佛法將滅故勸大王汝今下二明罪重必招地獄故勸大王我定知下三雙結兩事勸令急往二王反問三父王實答四世王悲毀皆如文問父王已死何由出聲答爲二一云父王得道雖殺不死是故能勸二云非是本父乃是諸聖託爲父言

梵行品之五

起卷是第三正明滅罪又二前爲住世後爲滅罪前文又二一爲住世二論義論義中二先問次答答爲二一正答二密語初答意者同在雙林之衆咸知不滅唯世王謂滅故須云爲善男子如我下第二明如來密語又三一倡密語二解釋三結歎唱密語如文解有六番初明此語多含即是通爲一切二云不

爲無爲無爲三解一云八地已上是無爲衆生二云登地已上真證乃是無爲三云此文自說無爲者非衆生也當知佛果方乃稱爲無爲衆生又說理內衆生皆是無爲然非但衆師不同經亦不定文云爲者爲一切又云爲五逆五逆與一切不同又云爲未發心者下文又云汝於毗婆尸佛已曾發心發心與未發心不同又云闍王者不見佛性具煩惱人又云闍王者名不生不生者名涅槃涅槃者寧不見性他云夫密語者所解不同今謂如來密語豈可定作深淺遠近如來密語下第三結歎不可思議爾時世尊下第二正爲滅罪文爲二先身次心故云先治王身然後及心以其前言無有良醫治身心者是故放光治身說法治心初治身文爲二先放光次

論光初放光如文次王覺創愈下是第二問答論光有五文於中又二初四番論光後一番解月愛初四番中各有問答前三如文最後番亦先問次答答中七子中一子遇病者譬於一三解一云通譬六道衆生以有罪者譬於一子二云六住菩薩并外凡爲七外凡是病者三云四果支佛菩薩爲六合取外凡爲七一子遇病即譬外凡起惡者是今明不爾文云七子之中一子遇病何曾的云是外凡病又一切衆生皆是吾子如前諸解或進或退收義不盡今取圓家七方便根性爲七子子之中起逆過者心則偏重云六住二解一云即真解六地二云似解六心後番解月愛先指如來所入三昧次問次釋出於中皆先舉月爲喻凡六番如文王語耆婆第二滅其心罪

又二先明滅罪緣次正滅罪初文爲四一自未發二受勸而往三如來稱歎四至佛所初明未發有二番問答一王不能發者婆勸往第二番論一闡提先問次答答中先譬次答初譬中爲四一闡提斷善二根緣感佛三善不可生四而爲說法就初文又二先明起五鈍後明起五利初又二初起惡次失善初又二初總起惡後別明五鈍初總中兩句初是病譬闡提有重惡次句云夜夢者譬無明心升一柱殿譬闡提斷現未善盡唯有過去少善所感報身譬如大殿唯有一柱將頹不久次服酥油脂下別起五鈍夫愛使黏膩譬若酥油貪欲浸潤譬之於脂在口爲服在身爲途意通身口卧灰食灰譬起瞋使瞋體碎裂躁急譬之如灰發瞋運身如卧灰縱毒在口如食灰意通身口攀上枯樹譬於起慢自舉陵人如上樹何不攀上茂華之樹若賢聖自高可譬茂華以惡自高故言枯樹或與獼猴下譬起疑疑使不定如獼猴騰擲從枝至枝捨一取一譬疑心求理計有計無或我無我又獼猴似人而實非人譬疑謂得理實不得理沈水沒泥下譬於無明輕者如沈水重者如沒泥墮墜樓殿下第二明失善又二先失三品次失三乘初文者墜樓譬失慧樓是高觀譬於智慧升出照達而今墜者是失慧品高山譬失戒品樹木譬失定品次象馬牛羊譬失三乘案此之意應有四乘相承但云失三乘耳四乘皆有墜落之言但是文略身著青黃下第二起利使又二初起利使二雜起惡緣初身著衣譬起我見如人計我四種不

同婆羅門計黃剎利計赤毗舍計青首陀計黑喜笑歌舞譬起見取於無樂中而生樂心於無勝中而生勝想譬之喜笑烏鷲狐狸譬起邪見此之四類皆悉食肉故譬邪見吞啖善根齒髮墮落譬邊見即斷常兩邊今偏言斷見裸形枕狗(時九)譬戒取即持狗戒狗(八)爲信首故言枕狗私謂全計五陰故云卧糞穢中復與亡者下第二雜起惡緣值惡知識亡即死人譬斷善盡私謂四儀動運無生善處故云行住坐起善纔欲生邪念尋起故云携手以邪自資故云食啖蛇譬多瞋私謂心所行處常與瞋俱故云滿路而從中過被髮女人譬多愛人樹葉爲衣譬無慙愧人乘壞驢車譬惡法自運正南者三解一云南是离地北是坎地去坎就离譬失善起惡二云就諸方爲語北是上方譬斷善人從上墜下三云天子南面殺活自在此人邪見判無因果此心自在身病轉增譬諸惡向重以病增故下第二明根緣感佛病增譬斷善心重諸家親屬者三解一云過去戒善感此人身唯此善在譬之親屬二云闡提斷過現善盡而當善方生皆應作佛名未生善以爲親屬三云不然自有善感佛自有惡感佛闡提無善但以惡感惡爲親屬即是遣使請醫形體缺短者若以善爲使此善爲惡所瘵故云缺短將若惡爲使此惡道理自是痤陋善根微弱(時九)(九)故言缺信不具故言短私云信等不具故云根不具足頭蒙塵土者五住所覆著敝壞衣者被無慙愧載故壞車者藉先世善感此人身殘缺善根私云冥機冥叩故云語醫速疾上車者

立望感應爾時良醫下第三觀善不可生又二初觀察二許應初又二一一往觀機二重觀察初觀機不得善根佛未欲捨故重更觀二復作是念下即是重觀又二先觀現世二觀過去現在爲三一觀日譬上根次觀星譬中根三觀時譬下根時言夜者最下闡提星劣於日中品闡提雖復三品俱斷善根初觀日中四日譬四倒六日六蔽八日八邪十二日撥無十二因緣亦十二我見十四日撥無十四諦十四諦出華嚴十四相差別示成事生起盡無生說入道如來智等二觀星之中凡占六星譬受六師教三觀時中凡占五時或云斷於五乘善根復作是念下第二觀過去善根觀二世善皆無善根從思惟是已下第二許應又二一許應二正應初許應又二初正許應二更觀察初文云與使俱者一往許應感應道交故言與俱在路復念下第二更觀察又二初觀現在次觀未來初現在中云二小兒者即是斷常有無等見持火滅者火無光用譬失慧品斫樹木譬定盡曳皮革譬失戒品闡提雖受既不遵承猶如枯皮遺落物者出世善盡唯有憐愛妻子之善聖人所棄空器者雖有身器無道可受沙門獨行譬出世法獨一無侶復見虎狼是啖肉獸譬現在惡食善都盡復於前路下第二觀未來

時九

又二一觀未來因次觀未來果前路者次此

十

身後亦未生善復聞南方下觀未來果即三塗報鳥獸聲譬聞受苦之聲爾時即入下第二正應又二先正應譬次更觀察初譬即入宅捨本地入生死故言入病人舍見彼病人

下第二更觀察又二先觀現在後觀過去現在爲四一三毒二五根三十使四三業初三毒者寒癡結譬癡熱躁變譬貪略無瞋次骨節疼痛譬五根骨節是身根目赤是眼根耳聲是耳根咽喉是舌根略無鼻根三其色正黑下是十使黑色譬無明使頭不自勝譬慢使欲將慢自舉而不得高體枯無汗譬瞋使無有潤澤便利不通譬斷常二見身卒肥大譬我見四語聲不調下譬三業語聲是口業舉體斑駁即身業其腹脹滿即意業譬見是已第二更觀過去又二先檢根緣既云昨來豈非過去次根緣對凡五句初一失出世善後四失世間善一失信三寶之善二失惠施之善三失少食無廉讓之善四失敬惡之善五失慈孝之善既云三寶知是出世餘是世間四善如文本性弊惡今和善者但有憐妻愛子和純之善弊惡是剛烈失護法之善醫聞是已下第四爲說法又三第一說法第二息化第三絕應說法爲二初一往爲說二窮源重說初文者嗅之譬一往爲說知七香五臭七香譬七漏五臭譬五欲觸身下第二譬窮源之說轉復相近如觸身唯見三毒語瞻病者下第二息化遽務者更餘方化明當更來者現在無善化緣已息且遥指將來恣意勿禁非佛教所制明日使到下第三絕應使到譬復更感佛善既不生故言我事未訖大王世尊下第二合譬文爲三一正合二簡闡提三住三塗救拔此初正合略合大意若望前譬唯合後兩不合前二初合第四而爲說法次合第三觀善不可生闡提輩下第二料

簡闡提而此中言現在生或後世生若即事為言三世皆無若方將遠望有生善義又二初因時教化次果時濟拔譬如淨人下第三往三塗拔救也王語耆婆下第二受勸而往如文爾時佛告下第三如來稱歎又為四一王歎疑二佛為決定三持一切問四佛答初言疑者疑於佛智能除不能除疑已罪可除不可除次我今下佛作決定以能除智除可除罪三爾時下持一切問佛說一切無定云何為王而作定說四佛言下答王自謂可除不可除我為其除除其不定為定爾時大王下第四到佛所又四一王來至二佛慰問總喚猶惑別喚欣喜三迦葉騰述四王獻供如文爾時佛告下第二正是滅罪為三前略說法次廣說法初略文又二初略說次領解略

時九　十二

說又三初許誡次正說三結正說中先標二十事次釋釋中為十雙又初明無無漏真法次明無有漏似解此真似為一雙次初通明有生死惡因後明墮三塗惡果為一雙三初明無道前智慧方便次明無道前修定之力為一雙四初明四倒生死唯苦無常後明不脫八難倒難為一雙五寬儭為一雙六初不免三塗苦果後不免苦因子果兩縛為一雙七無始無終為一雙八空有為一雙九因果為一雙十癡逸為一雙今約三諦釋二十觀一無無漏無善根者此無真諦中真似之法生死未調深坑怖畏者此俗諦中因果有畏兩句佛性者此無中道道前慧定方便四倒是煩惱道八難是苦道寃家諸有是業道云凡夫之人下第三結得失作二十種觀者為得

不觀爲失如文阿闍世言下第二領解世尊自我招殃下第二廣說又三一世王起執次佛廣破三王奉教行初起執有四一執重罪二執父王三執無辜四執定墮堅執此四妨於入道故須破之佛告下第二佛破又三初別破次總破三結勸初別破即破上四執但不次第初破第四定墮又三初正破者殺無定相如普賢觀云一切諸罪業皆從妄想生端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除若達妄想則罪業釋然無業故無墮次世王領三如來述成大王如汝所言下第二破第二父王之執雖雙牒父王無辜而先破父王先明因緣假有故無父次明念念生滅故無父初中以於諸法推求檢覓父不可得若就世諦天性尊重父子炳然若就眞空諸法平等無有差別既無父子之殊寧有能殺所殺之色色有十種者即五根五塵乃至應有四大文略亦是相攝五塵成四大四大成五根四大成五根即是四大攝十色五塵成四大即十色攝四大故不廣說雖可見縛下第二明念念生滅故無罪大王一切衆生下第三破其第一定重之執混高下之心泯分別之見大王頻婆下第四破其第三無辜之執又二先引昔事次牒執破之大王衆生狂惑下第二總破又三初舉四狂等祛其定執實有次如王宮中下破其無慈不等三譬如涅槃下破其滯邊失理初四狂中二先法次譬法中貪狂猛盛倒亂尤甚藥狂迷悶衝突水火呪狂被詛縱橫非法業狂業持令其失心王無三狂但有貪狂貪狂所作貪之過耳次譬中二

先醉次幻初醉又二先譬次合初舉醉人譬若本時相瞋寄酒後罵者不名爲醉若從此義作罪得罪若其醉後全無所知都無避就如此作罪是則無罪王今下合王亦如是猶如醉人次大王譬如幻師下次舉幻化等九時九譬破其實有皆先譬次合初譬正舉幻化以十四破實有如王宮中下第二破其無慈不等重死者何人重死而輕生今不言故重於死莫問人獸皆以死苦爲重故言保命重死人獸無異若就結戒者人犯重獸犯輕此就往業善惡別論不可相類若就施食此就施心同緣實相故等此復別論大王譬如涅槃下第三破其滯邊失理又二先舉涅槃爲譬次將殺來合譬凡三番合如文三番破竟結勸其觀云大王色是無常下第三結勸觀行又二先勸作無常等觀次若殺無常下勸作常樂等觀爾時阿闍世下第三奉行又二前明觀行次辨發心初觀行爲三一正作觀二諮佛三自慶初文中明作無常又作常何者若不作常不解無常觀常無常違非常非無常二作是觀已即是諮佛三世尊我昔曾聞下歡喜自慶又三初明蒙佛覆蔭次須彌山王下明仰同佛解三我見世間下正是自慶無根信者本時五根未立今遂得信故曰無根世尊我若不遇下第二辨其發心又三一偏明王發心二夫人眷屬發心三辭退王發心時九又三一王發心二如來印三王重發心二爾時摩伽陀國下通明王及眷屬發心又三一發心二供養讚歎三如來述成正發心又三一國人二王夫人三王慶喜國人發心今三十五

罪輕者以是滅罪之疏緣故何以故由衆生病故菩薩病衆生病愈菩薩亦愈若依此文從毗婆尸佛所發心不墮若依世王經已於七十二億佛所發菩提心說是語已下第二供養讚歎又二初少長行身業供養次偈口業供養偈有十五行半爲二初九行半稱歎次六行發願就九行半又三前七行半歎口密次一行歎意密三一行歎身密初口密又三初三行歎實語次一行半歎輭語三三行歎義語實語對虛語輭語對麤語義語對綺語應有和合語對兩舌語無者文略又實語兼和合語二如來爲一切下一行歎意業大慈之德世尊大慈悲下一行歎身爲物示現我今得見佛下第二六偈發願懺悔即五悔意初一行明迴向次一行明勸請次一行隨喜次一行明懺悔後兩行發願初行願悉發始心次行終見佛性爾時世尊下第三述成又三一述其現世二汝昔已於下述其過去三從今已往述其未來亦是勸修世王經中明佛爲說文殊爲說王之重罪如須彌山一切皆滅所不滅者如芥子許猶入賓吒地獄雖復在中而無苦痛又爲授記成佛名惟首陀惟沙耶此言淨其所朗三辯退如文天行縣指雜華

嬰兒行品

此是第三明嬰兒行有師言借譬得名權智爲體化物爲用今明涅槃非大小亦得論大小小即嬰兒行大即如來行權智爲體可施黃葉此不得在如來之行文爲三初明嬰兒次釋嬰兒意三結嬰兒果上聖梵兩行皆爾

此不應無就初為二一明圓行嬰兒二明偏行嬰兒他解不起不語是本地嬰兒此義不然汝云嬰兒是化他行本地化誰今明本地非大非小能起大小兩化作大小嬰兒就圓嬰兒為二一譬二合譬為四一不能起二不能住三不能來四不能語不起譬常不起邊中諸法之相不住者譬淨不著生死涅槃不來譬我不從淺至深動搖彼此不語譬樂寂滅涅槃不可言說此圓嬰兒從初發心常觀涅槃四德行道故言不能起住來去語言呼此嬰兒為如來行佛作此行引上根者能化所化皆行四德悉如來行故名如來嬰兒行上聖梵兩行皆先釋次第行後釋圓行今品先明圓行後明次第當是前後赴緣自在從如來亦爾去是合向四譬合前三為三如文

時九　十七

次合不語中為四一究竟故不能語已至大涅槃故二明說即無說故不能語三秘密之言衆生不解故不能語四明隨類不同隨他言音於我非語非語故不能語是究竟樂說即無說是常秘密不解是淨隨類是我不能語中還具四德餘三譬亦應如是從又嬰兒者能說大字去是第二明偏行嬰兒文為五一大字嬰兒二無知嬰兒三不作嬰兒四黃葉嬰兒五欣厭嬰兒初大字中二有譬有合初譬中言大字者婆和是也正取和字而為大字即是六度菩薩嬰兒此菩薩三僧祇劫百劫種相志求作佛此佛是有為半字無常之佛故知是和字嬰兒合文自釋文甚分明二從又嬰兒者不知苦樂下是無知嬰兒有譬有合譬中舉六字無苦樂是不取捨無畫

夜是無憎愛尋譬文似自行合文中合菩薩化他當是互現前後皆以如來合譬中間兩種以菩薩合譬亦是互出佛與菩薩皆能具行諸嬰兒行下文云迦葉及九十三萬人悉皆得此五行云無知是通教菩薩嬰兒達幻化相苦樂平等寃親不二合文分明三從又嬰兒者不能造作去是不作嬰兒有譬有合初譬中云不作大逆不作小乘此是別教菩薩嬰兒次合文云無五逆二乘等心即是非生死非涅槃行於中道菩薩之行四從又嬰兒者啼哭之時下是黃葉嬰兒有譬有合初譬中云楊樹譬妄常黃葉譬妄淨木牛馬譬妄樂木男女譬妄我次合文中合於天上常樂我淨此中義推應有人中四倒常樂我淨文略不出五又嬰兒者下欣厭嬰兒直法說

無譬文爲二初略標二釋厭生死時說於二乘即是標然實無有者是釋又二初略釋二廣釋初略者知生死過是識苦集見涅槃樂是識道滅次廣者有斷不斷此約集諦正使有斷習氣不斷有真不真此約苦諦生死中無涅槃則不真離生死有涅槃此則有真有修不修此約道諦四倒惑等是不修四念處等是修有得不得此約滅諦利使鈍使名不得見道修道名爲得然此中先明道次明滅者若鈍根小乘望果修因滅前道後中乘利根道前滅後此亦無在問此中偏明五種嬰兒上何不明五梵行五聖行答彼之兩行依文則無義推則有所言義者以大涅槃心修於三品即別菩薩聖行諸佛說已聲聞緣覺則能奉行則是二乘聖行二乘既能奉行例

知六度通別人天等亦能隨分隨說奉行故則有也梵行中九品增修即是別菩薩梵行慈爲一切善法根本自然攝得聲聞六度通教人天等四無量心一切梵行何以知然此嬰兒行同他小善小善不一故具列五偏嬰兒行聖行正是自行但明次第不次第故不列餘行梵行是淨行化他但列佛菩薩次第不次第梵行六度通教雖有化他一是具惑二是半惑非淨梵行故不列二乘及以人天皆無化他故不列之有無之意大旨如此從善男子如彼嬰兒下第二釋嬰兒譬意文爲三一牒譬二合三釋初牒金譬妄淨木牛馬譬妄樂非道譬妄常木男女譬妄我二如來亦爾但合木男女一意餘三可解三若佛如來下釋既知是妄何以誑彼衆生若不以妄引墮邪因果無由得出今以妄引破彼邪因則因縛衆生想破破彼邪果則果縛衆生想破是名破衆生相衆生相破由此妄引人天嬰兒其意既爾顯餘可解若於衆生中下第三明嬰兒行果若於衆生作衆生想者但是嬰兒非嬰兒行以於衆生不作衆生想故能破衆生相即嬰兒行成以行成故止不啼哭以果成故得大涅槃得果之文分明若此古來不見如何如何前聖行梵行立果近在初地今嬰兒行立果遠到涅槃近遠互現勿起偏執又初地亦具常樂我淨亦呼爲大涅槃云云善男子下是大段第三單結次第五行文爲三一總結二迦葉領三佛述如文

大般涅槃經疏卷第十一上

音釋

翅施智切與翄同贖杜回切與贖同黏女廉切相著也躁則到切不安靜也鷲疾救切鳥名啖徒濫切與啗同瘵側界切病也痤昨禾切病也駁布角切色不純也

大般涅槃經疏卷第十一下　時十

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

德王品

瑤亮云五行是略十功德廣一二功德廣聖行乃至九十功德廣病行太昌宗云從初至六廣前三行主對相應後四廣後兩全不相應光宅云五行十德體一義異同是因善起自外凡終於窮學感後集果謂之為行酬前習因謂之功德是則行因德果開善云五行據淺十德據深五行始於聞經終於初地十德始於初地終金剛心故品初則歎不與聲聞辟支佛共聞者驚怪第六功德以金心為體河西云五行是涅槃因其趣深遠恐憚不修故舉十德莊嚴獎勸令學今皆不然前兩家以廣略主對義不相應如其所說光宅云習因習果乃菩薩之位不關佛乘開善云行淺德深文云第九功德初發五事悉得成就此不應深聖行以大涅槃心修嬰兒行云得大涅槃此那忽淺河西云是獎勸之語獎勸則通何處不勸研其遺文不與經會皆不用之今依經文菩薩當修五種之行行即是修文云菩薩修行大涅槃經得十事功德豈非是證前三聖行各說行果亦是於證其文則少後十功德非不明修而證文多其事顯故判行為修以德為證就文為三一佛明十功德二高貴領解三總結初又二一總唱十數二別釋初唱數為三有對告唱數稱歎初對告者光明徧照論外化廣高貴德王辨內行深又光明是般若高貴是法身德王是解脫

解脫攝法故如王般若理周故偏照法性尊極故高貴三德具足以目一人從德名人從人題品次倡數者直倡十數不別列名下別釋中一一出名三稱歎者河西云梵本云希有奇特鈍根小智聞則驚怪翻者略希奇但存九句獨佛境界(時十)不與小共言語(二)道斷心行處滅故不可思議深無底故驚廣無邊故怪不眞故非內不假故非外分別智所不知故非難泥洹智所不洹故非易無色故非相無心故非非相無去來今故非世法無邊無中故無相貌絶四離百故世間所無何等爲十下第二是歷別解釋先徵起次正釋即爲十章舊分此不同冶城爲兩周初功德不聞而聞從淺至深至第六功德金剛三昧爲一周第七功德又始發心至第十功德修三十七品見佛性爲一周開善作三周初周如前第七第八爲二周謂從善友生即是外緣第九第十爲一周由信心得即是因由今謂若望法華明三周義初法次譬後因緣皆重說前義故言三周今之功德名義永異豈同三周今但爲十初文爲三先明五事次論義三結初文又三先標五章次列三別解舊明五事爲三慧初一聞慧次一思慧後三是修慧有云初兩是聞思二慧中間二是聞思功用後一是修慧興皇以初二是本後四相成由聞(時十)得益故斷疑疑除故直直故知祕(三)今明不然三慧似道此文明證修大涅槃得十功德眞證炳然尚不得以別眞道釋何用小共似道釋之去文逾遠興皇以五法相由是亦不然夫入證在懷非復前後說非行時何況證

時猶在次第文明證得而作修解文明不共而作共解文明不聞聞而作從他聞解文明不思議作思議解文明秘密作顯露解文明圓備作偏缺解文明驚怪作尋常解文明無差作差別解文明中道作邊窮解若依文者無十過失不知何故拒抗佛經云私諮後學請觀初德五法之文不聞而聞猶叅因相聞已利益等四全是果上之名初既多立果名餘九縱似修因亦是正中之行章安置多少之言意亦如是乃至細尋九句之文皆悉順於若修若證故知凡諸釋經若尋文取義若依義判文不然則罔象消文必招衆失三解五法文自爲五初釋不聞聞爲三標釋結標不聞聞者乃是圓證妙悟發解稱聞非他邊領若從他聞即是聞聞何得是不聞聞次所謂甚深下此即是釋釋此圓聞一聞一切聞不可具說略舉三種初不聞聞第一義諦二不聞聞俗諦三不聞聞眞諦此之三諦三法一心非前非後不淺不深故言不與聲聞辟支佛共二乘之人永不證中故不與共亦不證俗復不與共其雖證眞不知眞之秘密亦不與共如此不共是故驚怪乃至非是世法上所稱美正歎於此今初就不聞聞第一義中爲二初通列次通釋初列中一佛性二一體三寶三四德四涅槃常住五如來涅槃次通釋一一事中無非中道甚深凡二十句餘亦如是次從復有不聞聞一切外道經書下是第二不聞聞俗諦又二初列俗諦法二明秘密初俗法者然根本有三外道各有經書此但列迦毗羅優婁佉不明勒沙婆者略又

迦毗羅計一即陰是我優婁計二異陰是我勒沙婆計亦一亦二亦即陰亦異陰與二人略同故不說復有十一部經去是第三不聞聞眞諦法亦二一聞眞諦法二聞祕密皆言因此經而得聞之即是圓證之義毗佛略中明三寶一體佛性常住涅槃小乘所無是故除之三結如文次釋聞已利益者爲三標釋結標證得之益非是思慧之益又云得近三菩提思慧猶未發眞豈近義耶次釋爲二一略二廣略中又二先提緣由故言聽受次顯眞證是一心三智舉三譬譬之眞智照理如鏡內淨假智照事如炬了外物中智圓照如日徧朗而三番說者令人易解證時一心俱得三智二若有菩薩去是廣明利益又二初敘緣由次歷四法明益如文不從他聞是眞

時十 五

證之益而能自知近三菩提故知非思慧明矣三結如文三釋斷疑心者爲三標釋結標如文前利益是內證斷疑是外論去離亦稱智斷明生暗滅雖前後互明同顯圓證功德故舊云是聞思功能若小乘聞思何曾聞思佛性之義若大乘聞思未見佛性今作離斷之義於證義便釋文爲二初略釋離二廣釋離略有三番初離名義兩疑次離八倒之疑三離權實之疑初名義可見次疑八倒云疑佛涅槃是無常倒次明常倒理須具八而文略將三單對一雙是五種云云涅槃四倒總別之殊三疑有三下離權實上疑疑三乘是疑權了衆生佛性是實理須具列佛性今但互現復次下二是廣離又三一離衆多疑以無常爲首者即離實法上疑次復次色是我去

即是離假名上疑三四重五逆下是離依正兩報上疑五逆四重就正報論重惡有佛性無佛性就正報論極善世界有邊無邊是依報初如文次假名中云生死之法有始有終者有始有終是邪外所計內亦有之一云生死都無終始十二因緣輪轉無際二云無明一念即是其始金剛後心即是其終三云無始而有終經云無始無明即是無始佛果即是有終若定作三執即是爭論眞證之時即便得離聽是經下三結如文四釋慧心正直無曲亦三標釋結初標前明內證三智外離諸疑未知何智今標正直之智非是二邊所以雙舉正直邪曲兩章次釋出既識二邊正直自顯菩薩修聖行時已能除凡夫二乘邪曲當知五行是修曲見既除所見則正當知

時十　六

十德是證明矣釋聲聞曲見如文三修行如是下結可解五釋祕密義亦三標釋結初能知者標也前無二邊邪曲而有正直中道之慧此慧能知深密之義次釋中爲三一果深密二因深密三不思議深密初所謂下即是如來大般涅槃即果深密次一切下是約因三復次下約不思議實無有我而於未來不失業果下二句此寄無而言有次諸業下四句寄有而言無寄有無而言非有非無寄非有非無而言有無不可思議不可思議復不可思議玄而復玄約不思議而論深密爾時光明下第二論義爲四一德王論二瑠光論三無畏論四德王重論初爲兩先問次歎問爲兩初領旨仰非二正難上雖說五事今正難初事凡作三雙初一雙作奪門次作縱門

三作況門初奪門爲兩先法次譬法說爲三初通約有無奪次正就不聞聞奪三結初有無奪又二初奪次遮初文奪分使成兩次無不應下遮生滅不得作一次如其下就不聞聞奪三世尊若不下正結先結定成兩次云何下結定不應一譬如下是第二譬說先譬次合譬中奪凡累三譬至是住相何因有去去既未至所以須去生已生故故不更生若其不生即不生不生不得不得例爾皆定奪爲兩次聞已下合譬不得爲一譬中無不一譬但是開合互現耳從世尊若不聞聞下第二一雙是縱難難有三初縱衆生有三縱一徵次縱佛果有一縱一徵三更結兩縱如文從世尊凡是色者下第三一雙是況難前就色聲況次就三世況初文者障內色可見障外不可見麤可見細不可見質柱一邊見餘邊不見世間之色尚有可見不可見況涅槃微妙云何可見聲亦類爾次三世者三世有爲尚不可見涅槃無爲何可見聞爾時世尊下第二歎答舊云稱歎此非是答今明亦是答其以定相難佛明幻等豈可得定衆疑皆息是爲歎答瑠璃光光來非青見青非黃見黃豈非不聞而聞即是瑞答後瑠璃光答問即兼答德王無疑爲衆興問凡此三答三答三根釋然河西亦言歎是總答下別答時大衆中下第二瑠璃光論義爲二一從遠來二至已論義初又二先現來相次正明來初現相中先放光次問答初放光者乃是奇異仍釋前問名爲瑞答以示來相放光是光體大衆遇光是光用師子王定即自在定迹既自

在乃顯光體不可思議云云爾時文殊下二問答又二先明其本次明其迹初本又二先無言辯本次寄言辯本初四菩薩相問皆默者一顯諸法無言二顯此疑應從文殊得解故餘人不答文殊問佛佛默然衆見佛默答咸謂文殊玄解所以迦葉復問文殊文殊又默衆謂迦葉已解如是傳傳乃至五百爾時世尊下第二寄言明本先問次答凡有七番前六皆破定相次一明因緣私謂此因緣答是破是立因滅無明即是破也如前皆默熾然菩提即是立也如後世俗又前是自行破立故衆皆默後是爲他破立故答光緣故知光之本者莫逾菩提之燈是故此光非色現色從眞起應自彼而來放光召機故非現而現問菩薩放光豈是常住一云藉彼佛力故有常光二云彼菩薩是佛自有此光佛言文殊下第二辯光迹亦有問答佛言莫入即止其本應以世諦宜明其迹迹文爲三初此述彼土次彼述此土三明菩薩欲來爾時瑠光下第二彼菩薩正來非彼佛不能答示佛道同欲生此土善滅此土惡令見性得道是故遣來問若諸佛道同彼土遣來此應遣往答亦應遣往但略不說又隨化主所舉此佛舉彼菩薩故菩薩來彼亦應舉此但略不舉問迦葉好世不說此經今佛惡世對治無常故說常經滿月如來亦出好世何以說之問難皆與德王同耶答常治無常其土應無若逗常機任理而說是故云同並云昔所不聞而今得聞可非對治又迦葉如來亦有常機何故不說今解不爾彼土雖無對治之說亦二悉

說迦葉亦爾爾時世尊問下第三至已論義爲二初旁論去來二正問上義初文者然問答前後隨緣不定此中佛先問次菩薩問此中旁論與純陀異上文對佛而文殊旁難即是人旁而法不旁此中正應問不聞聞而問去來即是法旁而人不旁佛問意者汝見諸法有去來故來無去來故來瑠光答十番初兩就前境明無來後八番約迷悟悟無去來迷有去來瑠光明理不去來而迹有去來迷悟亦爾兼答高貴不聞而聞世尊且置下正論義爲四一請許二問答三重研四結難請許如文次瑠光下問若具足問應如德王三雙六隻此中直問闕所不聞凡有三異一德王問廣瑠光問略二德王問證瑠光問修三德王問不聞聞瑠光問聞所不聞云何會通解云瑠光在本土亦作三雙之問衆已聞廣是故但略德王通問五行之證證是內悟不由外聞故言不聞聞瑠光問證中之修即是天行天行任運念念增明故言聞所不聞詞異理同云云佛答爲二初緣起二正答初緣起中二有讚許誠聽許有六句似如六度而不次第汝欲盡海我能善說此約精進許拔毒箭此約戒度許慧炬照明此約般若許其問不聞聞佛許汝於佛性未得明了我有慧炬能爲照明當知廣說不聞聞即廣佛性上文云云何不聞聞得聞常樂我淨復是其義若瑠光問與德王同瑠光得了因高貴亦然下文云我因是事即得悟解一句半句得見佛性入大涅槃若不聞聞是佛性者三句云何不聞聞是了因聞不聞是緣因不聞不聞是

正因聞聞是境界又是因性聞不聞是因因性云例來不來生不生至不至等亦復如是作船師此約忍度許生赤子心此約禪度許惠施此約檀度許次諦聽去是誡聽又二初誡未聞次誡聞已誡未聞有三諦聽令不覆器善思令不漏器念之令不汙器不覆故能受不漏故不失不汙故堪飲誡聞已亦三初三事誡覆次二事誡漏次五事誡汙初標覆次釋覆當生敬信標法至心聽受標已恭敬尊重標師莫求其過釋覆法莫起三毒釋覆已不觀種姓釋覆師若無三事即器不覆從既聞法已下二是誡漏莫生驕慢去是勿漏生死亦莫生念去勿漏涅槃無此二邊即是不漏從於佛法僧去誡勿汙一勿汙一體二勿汙四德三勿汙大乘四勿汙無住五勿汙時十　十一

法相若作別體汙即不能尊師若起四倒汙即不能尊法若起小乘住著生貪汙即不能尊自無此五失即是不汙凡行十法結是至心云云問瑠光放光即常住安被斯誡答椎槌叩物寄聖誡凡善男子有不聞聞下第二正答即為二初約不聞聞四句次廣開不生生兩番四句南方舊解初四句是法說後兩四句是譬說地論人初四句是教相次二是證相觀師云諸四句無異為逗三根三番說之舊解初番四句諸師不同一師約二諦云不聞聞即眞為俗故眞得有聞不聞不聞此但眞諦絕無見聞聞不聞即俗為眞無所聞也聞聞但是俗中有於見聞一師約眞應不聞聞者法身起應不聞不聞法身嶷然聞不聞者攝應還眞聞聞應迹聞見一師約生死

涅槃涅槃眞寂不聞不聞有感便應不聞而聞生死紛糾若能修道則聞不聞若不修道常是聞聞一師云聞聞四句非是正意後重研不生四句方是正意宜就不生等解不聞不聞是涅槃無始無終不生生是涅槃無始而始生不生是涅槃無終而終生死亦然生生是生死無始無終不生生是無始而始生不生是無終而終云今謂義皆不然何者此三番四句圓冠諸法靡不該通用圓釋經猶懼不會安得偏作若教行證法譬解耶非但方不會圓兼復屠割傷體又一師依於一諦以釋四句雖言親密彌益疏遠況作二諦疣累轉多眞應生死涅槃等二亦復如是況作生生等三句解者損失事深況作互無只是小乘少分意耳不開大道今皆不用又此十

事皆是內證德王難不聞聞瑠光難聞不聞二詞雖異而同問證答正廣明四句若欲釋之千塗萬轍同顯斯證猶懼不當而諸師蓬飛野外滓流海表偏據事相執一害諸非但乖圓永不聞證若以四句通釋諸義觸處皆通欲解初四句應扶佛語佛雖答證意在通修初入證道修道忽謝無所可有名爲不聞眞明豁開無所不照即是於聞故名不聞聞證得如是大般涅槃大般涅槃無有聞相故名不聞不聞證起惑滅名聞不聞寂而常照隨扣則應名曰聞聞今取佛解不生生中四句釋此既是佛解非徒穿鑿初句明證智次句明證理第三句明證斷第四句明證應若事若理智斷自他於初證中具足無缺如此之證不與小共不可思議聞則驚怪盡涅槃

海此一妙證釋二人疑復此不聞聞是證聖行聞不聞是證梵行不聞不聞是證天行聞聞是證嬰兒行病行一證一切證圓證具足故上文佛告迦葉不獨汝得如是五行今此衆中五十三萬人悉皆同得如是五行即其義也復次不聞聞是證了因聞不聞是證緣因不聞不聞是證正因聞聞是證境界故佛答瑠光云汝今欲盡大涅槃海我能爲汝具足解釋即其義也若得此意於一證中自在廣說云第二廣明四句從如不生生去明兩種四句云何名如是不異義彼此四句不可異故於彼四句更立名義互相顯釋類例可通略舉兩種顯廣義端偏冠一切內外諸法那言此四是譬說耶與皇例以此四句通於本有今無雪山割肉等偈不生生是本無今有生不生是本有今無生生即是三世有法不生不生即是無有是處生不生是諸行無常不生生是生滅法生生即是生滅滅已不生不生是寂滅爲樂不生生是如來證涅槃生不生是永斷於生死生死即是生生若能志心聽常得無量樂即是不生不生今明初約圓證根本其義既立偏通一切內外之法何但通諸大經亦通小律生生是諸惡生不生即是莫作不生生是諸善奉行不生不生是自淨其意云非但通於大小經律亦得通於菩薩之論生生是因緣所生法生不生是我說即是空不生生是亦名爲假名

不生不生是亦名中道義云世尊云何不生生下第三重研何故重研良由不聞聞等義猶難解更研不生生等重助釋之若了不聞聞等則不重研不生生等今欲類例通之使徧一切故重研也又爲二一約內四句二約外四句內四句中句句皆先問次答安住世諦者有二義若就生死外法即是初念託胎來名安住世諦若就涅槃內法修習方便位名安住世諦從修發證無明豁破即是初出胎時亦是涅槃無始而言於始將此類通不聞聞等即是圓證其義轉明世諦死時亦有二義若就生死外法福命俱盡名世諦死若就涅槃內法即是無明盡時名世諦死亦是生死無終而終四住菩薩舊云十住中第四生貴生於生自在又云十地中第四地斷見諦盡不生三塗能以神力示自在生今觀二解一似別義一似通義未會此文尋此義意但令菩薩四住惑盡非是結業牽生三界而能示現名生自在地經有六住義第四住與此義相應具如止觀第五是引彼亦引證不生生等第二約外法四句而言未生生者未之與不各隨義便瑠璃光下第四結難於三四中但難不生生等於不生生等四句中但難生生欲因生生廣解諸句就文爲三一難二解三領就難爲六隻三雙初就常無常難次就自生生他難三就本有本無難皆難生生爲常故生無常故生爲自生爲他生爲本有生爲本無生初文常無常者生若是常有漏之法應無此生生若無常則有漏是常生自無常無常則滅不能自固豈生有漏有漏

既其不爲生之所生故應是常次世尊若生自生下第二結自生生他難生若自生生無自性者言生既自是所生非復能生無能生性故言生無自性二云生本假緣未有自性何能自生若無自性何能生他能生他者等是生他何故但能生於有漏之他而不能生無漏之他有漏無漏望自俱他世尊若未生時第三難若本有者未生之時已是於生何故於今方名爲生於今乃是緣合之時若本無生而可生者虛空是無那不復云虛空生耶佛言下第二解釋爲三先非六問次釋六非三答六問合有六非一是爲七章門初非六問者若定如汝問則皆不可說初言不生生不可說即非初難生定是常生生不可說非第二難生定無常生不生不可說非其第三自生則失自性故是生不生不生不生不可說非其第四生他之難前云若能生他何不生無漏故言不生不生不可說生亦不可說非其第五本有之難不生不可說非其第六本無之難後一結有因緣亦可得說即是顯四悉檀因緣而可得說云何不生生不可說下第二釋上六非章門釋第一云自云是生復云不生不生即常兩事相乖故不可說釋第二章生若無常則生復生生爲生所生舉體皆生復爲滅所滅舉體皆滅生生故生即舉體皆生生故不生即舉體皆滅故不可說釋第三章門生不自生本取生死釋第四章門涅槃亦有生義不可定言涅槃不生前難云等是生他何不生於無漏無漏只是涅槃涅槃亦有生義如是修道得故故復是

生是生不爲滅之所滅此生即常故不可說釋第五章門本無有生豈可言未生已是有釋第六章門不可定言有於不生而復有於可得之事所以復生不同虛空一向無生第七可說章門十因緣者除後兩支前十爲生而作因緣故可得說此只消文止觀中釋四句稍廣私謂準彼釋意與今大經文理雅合深會彼文無生之觀感契涅槃無生之文莫入空定大衆鈍故有二解一云衆實是鈍不解空定故言莫入二云若作空定之說衆解則遲空義深隱取解爲難以遲難爲鈍然經文倡六句皆不可說有因緣故亦可得說佛六番釋不可說竟又指因緣亦可說竟此義猶略今更兩番說有因緣皆可得說具於一句作四句說所謂不生生生生生不生不生不生四句皆如此說是爲因緣亦可得說亦應言有因緣故皆不可說何以故一句具四何可偏作一二三說爲此因緣則不可說乃至四句悉具四句那可偏作一二三說爲是因緣皆不可說又四句即事而理理皆不可說又四句即理而事事皆可說何以故下文云若知如來常不說法是名多聞今例此義若知四句即事而理即是說地師名前三種四句約教行證一往而言非無此義今欲分別此之六句似如禪複通別惑解初兩句明通別惑次兩句明通別解不生生是別惑禪生生是通惑複不生生是通解禪不生不生是別解複次生句結前禪生複生同是惑生次不生句結前禪不生複不生同是解故如此禪複惑解皆不可說因緣可說具如前辨

云善男子有爲之法下第三答即正答六問答前六句爲兩初答前兩問次答後四問答前又二先別就四相次合就四相初別就四相即爲四初言生是常者當其分部守其自性故得是常言無常者住來住生生即改變復是無常住亦如是爲生所生不得是常異亦如是而言法無常者前生中云住若無常生亦無常今舉法對異還是前生住無常法異亦有常無常義具如生住壞亦如是文云本無今有壞亦無常者本無今有只是生義已生來生壞壞不得是常本有今無復是無常善男子以性故下合明四相各守性分皆得是常以二義故不得是常近論念念遷變遠望涅槃即復非常爲涅槃所斷是故非常善男子有漏之法下二答後四難又爲二一

時十　十八

正答第五兼答第六二正答第四兼答第三此初答第五問者上問若本有者云何於今乃名爲生今答云本有生理非是已有今方是生即兼答第六等是無生何故不說虛空爲生今答亦云有可生之理方得有生虛空無可生之理何得說空以之爲生無漏之法下答第四難有法譬合初文者初難云若能生他應生無漏今答無有生於無漏之理故不能生有漏之法有生性故故可得生兼答第三生無自性難若有自性生能生之既無自性豈可得生兼答兩意自然縣去次譬中舉火眼者各有其性火性能生眼性能見此中言有生性故生能生者即是破性義竟然後說性是則無爽如前非性執竟後方云有因緣時則可得說合如文爾時瑠光下第三

領解又二初經家叙相次正陳解陳解又二自陳陳衆初陳自云聞不聞陳衆云不生生此即陳其得解之門只爲不至至四句有未解者無畏更問生不動國德王更論不至至等世尊我今已解下第三無畏論義爲三一請許二論義三請答德王之問請許如文二

時十九

無畏論義有三問答領解問中又二初問此生彼次問彼利根此兩相成轉側爲異問經說淨穢二土菩薩互有勝負今云何通答若敵對相望淨土則勝若權實相望若入實淨土勝若入權穢土勝次佛答正答初問兼遣後問偈有二十一行爲兩初十行是止善後十一行明行善然淨土之業即菩提心今論別行乃是總別不異三領解如文是光明徧照下第三請答德王之問上中已解爲未悟者更請先問次佛答問如文佛答爲二先讚誡聽次正答答中先舉未至不至次牒聞不聞初又二初標至不至章次解釋釋中意者然德王初問有三種六種佛說六喻及光瑞答不聞聞竟次瑠光論義已答不生生竟今更重牒不至至爾初聞不聞四句上根已了次不生生四句中根又悟今爲下根釋不至至緣之所宜故前後問出爾就此四句前兩句明涅槃有至不至修道除惑則至不爾不至下兩句明生死有至不至若修道背厭則不至不爾則至還重反覆成上諸句然此中解釋還須望前前云不生不生即大涅槃此言不至還是不生更無別異若爾何以不同前明不至不至答爲緣禪複不至者即是凡夫不能修習所以不至不至至者亦望前初

出胎時名不生生此中言不至至於生死互舉一邊至不至者亦須望前世諦死時名生不生亦是互舉至至亦須望前前云生生不斷此中還論生死故與前同次牒聞所不聞又二前列四章次釋中但釋一句前已釋竟

不欲煩文地人別分教證淺深之異然今文意只是緣宜宜作三說但是悟有前後非關法有淺深何以故語異義同故爾時光明下第四德王重論爲二初禪問果次雙問因果初問爲二一問二答問爲三一問涅槃始有即是無常二問因莊嚴故復是無常三問涅槃若有亦是無常於第三問中復有四章不者直作七問一問本無今有故無常二問因莊嚴故無常三問若是有故無常四問可見故無常五問不平等故無常六問有須待故無常七問有名字故無常初問又三謂領旨略問廣問廣問有法譬合第二第三第四如文第五有兩重譬合第六有譬有合引昔第七如文爾時世尊下第二佛答三問初答本無今有有法有譬有合地人作眞緣兩修釋言眞修是本有緣修是始有三論師用正因緣因釋正因是本有緣因是始有從汝言因莊嚴故下答第二有法有譬譬中三重譬合如文從汝言因緣故下答第三涅槃是有一往問答似不相應問直云涅槃是有即應無常今舉五因者明涅槃不同五因之有後舉生了而復簡生但同於了只答此問即兼餘四前舉五因似四緣三因生因即報因但長有草木和合因即是習因善惡自然相似住因即依因增長因即增上緣遠因即緣緣但

無次第緣後二因者不同作因同於了因如文以後二因簡前五因皆作因故爾時光明下第二雙問因果問中二先六度即是問因次問涅槃即是問果佛答又二一雙答因果二別答因果初雙答如文善男子云何是施下二別答因果又二先因次果初因中又二初明順因次明遣因初文又二初正答次歎經初正答爲六辨度非度前五是少分涅槃後一正是判度有相有得則非度義無相無得乃名爲度其中廣舉一檀爲首餘五悉指雜華云何菩薩不聞十二歎經先結菩薩爲歎次結三乘爲歎初文中云十二部經其義深粹者昔十二部但明於空比生死爲深而非遂此經明生生即不生生即生不生即不生不生故爲深遂亦是即有不有即空不空即非空非不空是故深遂云云

大般涅槃經疏卷第十一下

音釋

佉丘伽切嶷魚力切山貌疣羽求切贅也穢於廢切無歲同遂雖遂切深遠也

時十

壬

大般涅槃經疏卷第十二上　阿一

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

德王品之二

起卷德王問若犯重下第二明違因於中爲三謂問答領解治城爲六問開善爲五問只是三意初兩問四罪次兩問一闡提三一問不定初問四罪者若有佛性不應墮地獄如其退落佛性不持第二問若有佛性云何復言無常樂我淨若無四德豈有佛性第三問闡提斷善應斷佛性第四問不斷佛性何名闡提第五問四罪與闡提等不定還生善根涅槃不定還成凡夫難文小廣入涅槃已若還出者聖還成凡若爾佛無四德若不爾者闡提亦無成佛之義前難令涅槃無常佛答非無常此中作不定難一切不定則一切無常則涅槃亦是一切之限亦應無常此難難一切人悉令皆轉云佛答爲兩先歎問次答問初歎問爲四一歎現德二歎往因三歎所問超逾人天四誡聽許說如文善男子一闡提下正答爲三一答第五不定問第二答第三斷善問即兼答第一第二罪人問第三重答第五不定問兼答第四問初答第五中三先標次答三結從如汝所言下第二正答第三有三番一約內外二約漏無漏三約常無常佛性中道非此二邊故不可斷人天是善三塗是惡凡法爲外聖法爲內世間是漏出世無漏有爲無常無爲是常佛性悉非此之兩邊故不可斷若是斷者下兼答第一第二罪人問彼雖作罪終不斷性明罪不定以不　阿一　二

定故得三菩提本取斷已名一闡提性非已得云何可斷既非定有豈能遮墮答第一問若非定有遣第二問又斷已得方名闡提今性非已得亦遣第四問犯四重下第三重答第五問爲三初汎明不定二廣明不定三結

不定初文又四一明惡人不定二明諸法不定三明善人不定四明如來不定此即惡人不定也色與色相下第二明諸法不定有法譬初法如文次譬中凡三譬三合如文而言亦有定相謂常樂我淨者爲其前難不定云如來入已亦應出聖成凡即無常樂今答不爾無定之中亦有定相謂如來常樂我淨故言亦有定相須陀洹下第三明善人不定如來今於下第四明如來不定方便道中如來不定法身本地定不爲凡是名爲定三端不可得燒者兩解一云襯身譬本地在外譬迹應此二不滅二云襯身譬佛智觀機在外譬神通應物物機無窮故神通不盡是故不燒襯音者非應言親音此衣在裏名爲親衣善男子當知如來下第二廣明不定舊解諸句作一存一亡非鬼至亡法身非非鬼至存應身今謂法應兩分還是定義豈是不定興皇云非鬼法身不定法身則亡非亡非非鬼應身不定應身則存非存存非存能鬼能非鬼亡非亡能非鬼能鬼今謂皆未免定何者鬼

四

定能非鬼非鬼定能鬼雖言不定亦名爲定

三

今明鬼即非鬼亦即非鬼非非鬼非鬼即鬼亦即非鬼非非鬼非鬼非非鬼亦即鬼非鬼是一即三是三即一無一無三一三不定斯則眞不定義餘句例然今先唱章門次解釋

凡二十章門但解十六不釋四門於第九短非短門中云現三尺身者河西云其家無兒産一子長三尺而死父母悲苦失性佛現兒像父母見子還得本心謂兒言我言汝死汝何處來答言從死處來因緣暫會身屬衆緣四大假合徧觀衆緣何者是身種種說法惑心即斷便現三尺佛身光明色相長者得阿那含非漏非無漏是第十六章而最在後釋何故爾佛欲廣釋此章故留在後又私謂諸門之中若漏無漏凡夫聞之多易解故又二初明非有漏其文極廣後明非無漏其文甚少廣略相望亦應可見初非有漏文爲二先明三漏後明七漏問何不取三界煩惱爲三漏而取色無色爲有漏通取無明爲無明漏答佛說無定或轉三漏以爲四流然作三漏者欲重故獨爲一色無色小輕故合爲一無明是根本通共爲一但數家稱爲漏落生死論家稱爲漏失道理今經意者只是煩惱則名爲漏復次一切凡夫下第二明七漏一見二思惟三根四惡五親近六受七念前兩是漏體後五是漏緣見是利使（阿一）思是鈍使（四）根是內五根惡是外惡法近是惡人受是受取色欲等法念是晝夜念念不斷今文無思漏又惡漏作離漏名能離是道所離是惡初解見漏中應具十使但舉疑見者欲明貪瞋癡慢四使通於見思五見及疑但在見諦思惟門中則爲慢攝文又二先廣明疑心後別明見使疑乃非見但疑見相關故言疑見生六種心者具列諸見莊嚴云只是五見開邊爲斷常故言六開善云決定有我決定無我未是

六數但總唱決定從我見我下即是六數一我見我二我見無我三無我見我四我作五我受六我知所言六者一於假我計有眞我故言我見我二於假我上計無此我故言我見無我三於陰身上計有眞我故言無我見我我作下三種即十六知見中三河西以決定有無爲二我見我者本計有我入定之時見妙光明猶如日月即以所見證定有我故言我見我我見無我者計現有我過未無我即斷見外道無我見我謂諸有情悉無有我離五陰外別見有我如麻麥等我作我受者謂始終常有即是常見謂我能作因我能受果及以能知從凡夫不能善攝下三釋根漏又三一明凡夫因根起漏二明菩薩不爾三結如來無漏凡夫如文菩薩下二明雖復因

根不起諸漏行苦者二解一云即三苦中之行苦此苦最通二云行是無常苦但是報不得爲一言二十五里者譬二十五有鉢譬色心油譬於戒不棄一滴譬不犯一戒王譬佛臣譬行人拔刀在後譬於無常如來拔出下第三結如來無漏也復有離漏下第四釋惡漏當體名惡從治道名離又二先明能離之道後明所離之惡初又二先明菩薩修行後引昔證今初文有五種法師而言一經於耳七劫不墮者前名字功德品云若聞常住二字生生不墮者聞有多種若深能思惟如說行者即生生不墮若不能深思惟行者只得少益八魔者舊云無常等四各有其因是爲八魔又一解煩惱等四及無常等四爲八善男子我念過去下第二引昔證今於中有偈

舊解上半明果下半辨因證涅槃是果至心聽是因果中有得離二事證涅槃是得永斷是離因亦有二至心是修行無量樂是得果言得樂果者非常樂果乃是行因得因中之樂果有人評之此太近局全無所以若只有此事何能賣身復云何聞此而得成佛觀師云偈意無量不可得盡所該甚廣義味無竭且出十義一三寶二四諦三三德四四德五生不生等四句六本有今無偈七雪山偈八四悉檀意九中論偈十四種佛性所言偈含三寶者只如來證涅槃此一句即是佛法二寶能證之人是如來即是佛寶所證之法是涅槃即名法寶永斷一句只是助語若能至心即是僧寶能至心聽即是隨行之衆豈非僧寶但此一句亦得兩望至心亦得是法寶至期何處即是聽法今且屬僧得無量樂亦是助句明三寶者只是兩句且置兩句言四諦者不取諦義但取行證證此法者佛證涅槃即是證滅何故知爾涅槃翻滅豈非滅諦永斷於生死即是除集集是煩惱及以結業今生死亦是煩惱及以結業若能至心聽即是道諦由至心聽故即證道常得無量樂即是苦諦何以故苦果既遣便獲樂報三三德者即是摩醯首羅三目亦是伊字三點如來證涅槃即法身德永斷於生死即解脫德至心聽即般若德更須一一釋之四依品中明三德者一法身二解脫三般若四相品中不爾一者涅槃二者解脫三者般若即取涅槃代法身今此中既云涅槃者豈非法身永斷生死是解脫者有生死即有累不脫今既斷

除即是無累寧非解脫至心聽即是般若者由聽法故能生智慧智慧既生寧非般若不至心者容可不生今既至心聽即能生智復得法樂自娛非復世間之樂言四德者即常樂我淨如來證涅槃即常德問爲將如來爲常涅槃爲常今明人法皆常故前文云以法常故人亦是常永斷即淨德生死是可惡不淨充盈既除不淨便得淨法豈非淨德至心聽即我德由我能聽無我誰聽常得無量樂自是樂德亦云復是重明常德生不生等四句者前已委悉解竟今不復釋云應本有今無偈者如來證涅槃即本無今有未證涅槃即是本無今既證竟即是今有永斷生死即是本有今無如來未斷生死之時由有煩惱即本有義既證法身無復煩惱豈非今無下之兩句不可分張只此三世是無有是處故直合是三世有法無有是處何者是三世法耶只證此法涅槃常果即是三世無有是處雪山偈者文小交加須善分別上半不應比中文義但取下半而復不全應今四句但應今兩句生滅滅已即是永斷於生死寂滅爲樂即是常得無量樂此兩偈相望互有所無此偈望彼即無諸行無常是生滅法彼偈望此即無如來證涅槃若能至心聽亦應四悉如來證涅槃即第一義有時說涅槃爲第一義永斷於生死即對治論中云以三觀治三漏今正斷生死豈非對治若能至心聽即是世界世界之中或言有我或言無我皆當至心領受此我無我常得無量樂即各各爲人論中云一法分爲兩種說之爲計我者即說

無我計無我者即說有我著苦說樂執樂說苦今此爲除計無常苦者故明常樂等法中論偈者因緣所生法即如來證涅槃涅槃只是因緣之法若非因緣即成性義我說即是空是永斷生死既斷生死故得是空亦名爲假名者即是至心聽若有假我方能聽受亦是中道義即是常得無量樂中道即是非有非無亦是非常非無常結之爲常無苦無樂結爲大樂今此常樂即是中道之常樂也四種佛性者除正因性但取果果因因四緣佛性如來證涅槃即是果果性故下文云果果者謂大涅槃永斷生死即因因性下文云因因者十二因緣所生之法亦斷十二因緣煩惱盡者生觀智解豈非因因至心聽者即了因性三十七品六度四等並是了因常得無量樂是菩提果以常樂故豈非果性觀師云聊爾思惟即便得此十科大義是故當知其理無量非可述盡前梵行中言痛此中云不痛舊解云只是淺深云次明所離之惡謂惡象惡馬諸惡獸等能害人者能生惡念動身口惡惡城惡舍無情之物何能爲惡如在邊城持弓執箭警栻過道豈不生人殺害心耶惡舍亦爾此是惡緣惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡是故須離次釋第五親近漏如文復次一切凡夫下第六釋受漏文云覺覺即受也聖行品云受爲覺相因三受後起三煩惱故名受漏其中復釋沙門等名皆有多義不可定執此中六難與上純陀有異上以檀爲難哀歎品以羅漢果爲難此中以怖心爲難何故三處辨難而五同一異純陀

品對俗故云最後檀難哀歎對道故羅漢難此中通對著有凡夫故怖心難

德王品之三

起卷釋第七念漏又二先明漏相次明菩薩無漏能斷念漏行心邪念爲漏理應具三受中生念漏今偏據苦中生念漏起貪瞋等過菩薩下第二明菩薩無漏又三法譬結初少許法說正明菩薩思惟能斷念漏凡夫愚人不能思惟令其漏滅從譬如有王下第二譬說爲二先譬次合初譬者說之不同或七八九望下合文應是八譬一四蛇二五旃陀羅三詐親四聚落五六賊六大河七草筏八到岸東八爲三初六譬道緣次一譬修道後一譬得果初言王者三解一云佛說衆生身中四大二云無明能構衆生四大之身三云此經詮衆生四大各相違害譬之如蛇篋譬一身養食譬摩洗準法者依所作惡品有輕重戮之都市者斷善根絶慧命其事顯然故云都市刑令者敦惡莫作誡善奉行逃走者若得眞解彰顯而去今初伏惑故言逃走次王時復遣下五旃陀羅用譬五陰刀譬無常苦迴顧者欣涅槃爲逃走厭生死爲迴顧三是時五人下詐親譬藏刀者以虛妄我覆於無我妄樂覆苦密遣一人一人譬愛五陰行心有此貪愛能惑衆生故言詐親四其人不信下聚落譬譬於五根五根即是識所棲託如人居聚落鈍器者舊云是重口器譬五根重沓字書爲洪音既不見人即人空求物不得即法空坐地者安心空境五聞空中聲下六賊譬譬於六塵能劫善財空聲譬於聞佛教

中說有六塵夜來者無明闇心蔽此六塵六路值一河下譬遇惑流但諸衆生恒在煩惱那忽云值然都未修道則不知惑過今始研心知其爲閡故名爲值斷常衝擊譬之漂急乏戒定慧故無船筏七即取種種下筏譬修道運手動足譬道用筏不可依慮善微弱不能勝濟身倚者心依此善截流而去草木譬衆善法兩手譬權實二智兩足譬戒定二善八即達彼岸下譬得涅槃果在此在流多有所畏既度到果必無所怖次合八譬初合四蛇即是四大大有內外內身四大正合四蛇四大共造眼根合見毒共造身根合觸毒共造鼻根合氣毒共造舌根合醬毒次合五旃陀如文三合詐親親只是愛愛能諛諂誘害衆生但前三心不能生愛唯行心中能生親愛然此五陰盡能爲惡但起愛取要在行心故云一怨文云怨詐親者有始有終愛心不爾無始無終復有二義一者如十二緣猶如車輪無有始終愛心亦爾無有始終然十二緣復有始終即無明爲始老死爲終言無始終義者求愛來處永不可得即無始義去處無從復是無終次合第四空聚落者即內六入外世間聚人所住處無人故空六根即是我之棲託求不可得故空如人望舍謂內有人比至進覓都不見有菩薩亦爾觀於六根皆空無我但此六入即爲六根幷外六塵內外十二六根亦名六情亦云六識根以能生爲義情從生識得名然六根無情識即有情從能受名故云六情識取和會根塵和會故能生識次合第五六賊即是六塵賊從外來

劫人資財六塵之賊劫人善法但此六塵生三種法四事能生細煩惱者名爲四微所生者麤故名四大言四事者色香味觸四大各四亦不具四五事生者名爲五欲言五事者足一聲塵六事生者即名六塵塵是滓累之名次合第六一河河是煩惱但此關二河六河不暇併述有生死河涅槃河善法河佛性河云但此經中三河不同師子中明生死河迦葉中明涅槃河此中明煩惱河既至河上取草爲筏下合第七譬戒定智慧以爲三品到於彼岸下合第八到彼岸譬常樂涅槃云何如來非無漏下第二釋非無漏半句文云如來常行有漏者數人云有漏無漏逐境爲判若緣漏境名爲有漏緣無漏境即名無漏此中明如來有漏似數人解何故爾文云如來常行有漏有漏即是二十五有故知是從二十五有境爲名論人從心何時逐境我體清淨無煩惱時雖緣漏境心不成漏此之兩解爲鬪爭本此中具明如來非有漏非無漏非有漏者乃明如來無復諸漏非無漏者明佛猶有漏此漏無漏欲明佛是非有漏非無漏漏無漏雙非何曾云是有漏無漏善男子以是因緣下第三結不定爾時德王下第三領解云如佛上說下第二德王更請答上果問者前問既遠故重牒之就上第二雙問因緣中先雙答因果次別答因果別答中如來既廣答因竟今德王更騰果問文爲二先騰果問爾時佛讚下第二如來答又二一歎問二正答初但歎問即有二意一歎其有憶持不忘既經長時猶憶前問能請佛答故是得

念總持之力二者此涅槃中多有所含汝今併欲而總持之是故復云得念總持如世人言下第二正答又二一者舉大小相對是就相待義答二者就絶待義答其大涅槃問初明相待即有十對絶待義者如下文中譬如虛空不因小空名爲大空涅槃亦爾不因小相名爲大相就相待中先舉十對以爲十譬次合合中爲兩先總合次別舉譬帖合總合又兩先列大小兩章門次云何涅槃下釋兩章先釋小次釋大初釋小又二先舉五事少分有滅苦之義名爲涅槃非大涅槃若凡夫人下第二舉斷伏之滅名爲涅槃先出凡聖兩章門次釋中二先釋次釋成初從或因世俗下釋上凡夫或因聖道下釋上聲聞世俗即是外道得禪伏惑之人聖道即是小乘斷惑之人何以故下二釋成上兩還生煩惱即釋凡夫有習氣者即釋小乘次文中具出習氣之義通論十使皆有習氣如舍利難陀畢陵伽等云云今偏就我見明習無我無樂唯有常淨無我樂者此是與其常淨奪則皆無常樂我淨常樂我淨下此三句合十二字釋上大涅槃章門善男子譬如下第二舉譬帖合上有十譬今但別合七餘三則兼合王城地三事共一合此三事相兼王即有城城即有地義勢相隨人天又共合於別合中先合海次合河三合山摩訶那伽鉢建提者大論云大龍大象天中力士梁武翻爲極壯隨小王下第四併合三譬大王大城等也四種兵下第五合前第七衆生大衆生譬若有人能下六併合前人大人天大天兩譬普示衆生一

實下七合前有道大道大名不可思議下第二釋大涅槃即絶待釋又二先總次別初總釋又二初明不可說次可說次別釋中但約三德不言常者二義一云前開宗廣明常竟故略不言二云名字品云所言大者名之爲常此更明大不復言常就三德中亦各有二初大我中二者先不可思議釋大次多因緣釋大即可說不可說也今文中云有大我故名大涅槃又云涅槃無我舊有二解一云無我者絶名冥眞故涅槃無我俗諦寄名故涅槃有我二云無我者涅槃中無我者無生死妄我有我者有常樂之我觀師難此二解若絶名冥眞名無我者亦應絶名冥眞名爲無常彼解云不得無常涅槃是常故以冥眞四絶名爲無我更並冥眞四絶故無常云難次家云既言無生死中我亦應無生死中常彼即反難生死中何處有常即應反問生死中何得有我彼若解云生死無眞我而有假我者又並無凝然常有相續常若爾非但無生死之我亦無生死之常並之無窮八自在者一一多二小大三輕重四色心五根六得七說八見如文復次譬如寶藏下第二釋多因緣故名大我次大樂又二一明不可說大樂次世間下明多因緣大樂初文釋四樂於中初樂之中有三復次明無苦無樂之樂二大寂靜下即是明無喧無靜名大寂靜名之爲樂三一切下釋非知非無知乃名大知名之爲樂四釋身不壞者即是非生死非涅槃之身是故不壞名爲大樂次世間名字下第二釋有因緣還對無緣以之爲釋故分有因無

因二文釋之先明有因緣次辨無因緣涅槃即同無有因緣還是前絕待之意初有因緣中云迦迦者烏聲究究者雞聲怛怛者雉聲次無因緣中云曼陀等者河西云曼陀婆者梵本一音二物一者高座敞堂二者藥湯而出經者言殿堂飲漿薩婆車多云似馬芹一音二名坻羅婆夷是燕雀亦一音二名次有法不可稱量下第三就不可量釋淨初釋中文多因緣但是文略次以純淨故名爲大後釋淨義凡舉四淨義如文善男子是名下大章第三總結也

德王品之四上

起卷明第二功德他釋十德各各論體謂初功德以五事爲體此功德以五通爲體今云不爾此文云以得大涅槃威神力故當知十功德皆以涅槃爲其體隨事分別種種不同體應根本豈從枝末而言十德五通者皆約無分別中而論分別若十若五舊云初功德深第二功德淺此不應爾上以四句開拓人謂爲深此中直說人謂爲淺若欲開此爲四句者不得得得不得不得不得得得餘章亦爾何淺之有舊云大乘異小唯佛乃具漏盡菩薩乃是因人故但五通不說漏盡此乃一往以因讓果若具足論唯佛世尊有眞天眼不以二相見諸佛國他心宿命究竟在佛菩薩既其分得五通何以不云分得無漏今此文中雖列五章六通意足舊用不得而得是總標五通今云不爾不得得者得大涅槃大涅槃者中道佛性非漏非無漏之無漏故文中非外道即非漏非二乘即非無漏而言

得大涅槃即非漏非無漏之無漏釋云所謂神通者不如小乘十八變化之神通神名天心通名慧性天然之慧即是中道無二邊漏名大涅槃指此而爲無漏通也私謂驗此十德皆證初文既有知於略藏豈有不能分證六通故知德文皆悉互通爲辨不別而別故十相不同別而不別同一涅槃是故對地亦應無失況復十地義通圓別別而不別圓義也不別而別別義也若依此意以此十德中之法門一一皆挾十地帶圓法門作通別釋彌益其美此則與經部會與五時會與諸教會與逗機會就文爲四初標次列章門三解釋四結二列六名既異小乘當知六通不與彼共文中解釋一一簡出列名雖異今指此文亦名六通不得而得即漏盡通不聞而聞

阿二 十七

即天耳通不見而見即天眼通不至而至即如意通不知而知即他心宿命二通三解釋文即爲五然列章與解釋小不次第緣宜不同是故耳就初不得得章爲三一標二簡顯三結標者即標神通神是大涅槃天然之理此理融通自在無閡故稱神通其名雖同其理永別故簡除凡小顯出中道圓具自在故知漏盡方名神通從通有二種去是簡顯即爲二標釋釋中二一簡非二顯是初簡非中即簡出外道二乘如文顯是爲兩一明一心中神通圓滿具足如文二顯身心自在具足就其體圓自在明其用妙就自在天又二先簡出不自在次明自在第三結文可解復次所現身相下二釋不至至章門即是身通文爲三一明遠到二簡異二乘三明自在如文

復次善男子下三釋不聞而聞即是天耳通文爲二初釋次論義釋文爲四一修二得三簡四無著前二如文第三文中云復轉修習得異耳根者明其修得皆異小外轉修即是大涅槃心無閡自在之修又雖聞音聲無音聲想是名轉修得異耳根者不與小共第四無著中云主相依相者不同外道陀驃求那不作果相等者不以禪定爲因神通爲果簡異於小餘文可見爾時光明下第二論義有二番問答初問爲兩一領旨仰非何以故下作兩難一難善聲二難惡聲皆作定難佛答爲二初歎問次正答答又二初總答次別答就初總復二初皆不定次復明定還是不定中之定初有二重皆先法次舉譬後結次如汝言下別答爲兩初答善聲次答惡聲欲明原由惡心不關惡聲世尊聲若無定下第二番問答先問次答如文善男子下四釋不見而見是天眼通文爲六一修二得三簡四不著五明異知六結此有數番明知非是後知乃借知明見後結文乃借天眼文助結以不共故善男子云何下五釋不知而知即是他心宿命兩通文爲四一知他心二知宿命三重明他心四以是義故下結初他心又二先知他心次知佛性云云

大般涅槃經疏卷第十二上

音釋

柝他各切夜行擊木也　篋苦協切箱屬　嚙五結切噬嗑也　諜謀諜竿朱切謀丑琰切與譀同面從曰諜佞言曰諂　斤巨斤切

大般涅槃經疏卷第十二下　阿二

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

德王品之四下

復次下二明知宿命又二初正明宿命次念過去簡異準前可知略不具說也復次云何阿二下三重釋他心又二先橫知六道次竪知十六心此文明十六扶順數義論云見道無量心此心疾利名無間心成論云聲聞欲知第三心乃見十六心緣覺欲知第三心乃見第七心唯菩薩能偏知小乘根鈍欲知第三心來去併欲知後諸心比欲知已至第十六心中乘人小利欲知第三心去得知第七心菩薩不爾併知逐之無有一心而不知者此乃是三乘共義而有三人不同而同此十六心非今經意前知六道是知有邊次十六心是知無邊以非有非無中道之體能知有無復次下明第三功德舊言此中明慈成上梵行品云於中先標次釋釋中二先釋次結初釋中意者然此中功德應具明四心而偏明慈者一云特是文略義應具有二云慈尚是一切善法根本何意不得即是三心捨偏得圓舉一知三略不說之釋文為二先唱捨得二章門次釋釋中先徵起次釋釋中凡有五番初約二諦次約凡聖三約闡提對如來即是善惡四約卑鄙對菩薩即是勝劣五無著次結如文次明第四功德文為二初明功德次論義初為四初標次列章門三解釋四結治城云前兩是地前後八配八地前言根深即性地亦是生空決定心入初依亦是法空後阿二二

八初不觀福田即初地檀滿第十斷除二邊即八地是義不然今並是真證功德云何根深下第三解釋文中第五第六合爲一釋釋初章文爲三標釋結初事中具足五義一根本二根深三根廣四根長五根勝不放逸即是根本若通塗行善皆不放逸若別論者以初檢心爲不放逸具此兩意以爲根本次阿耨三菩提根者即是根深深窮實相到際即眞是菩提根故言深也一切諸佛諸善根本皆不放逸即是根廣以能增長即是根長諸善中勝即是根勝凡舉十三譬譬其勝相云何不放逸下凡舉十根重釋根長具此十義深固難拔私謂長勝既以多義解釋驗三亦然餘四皆十皆十三云何於身下釋第二章門文爲三標釋結標如文釋爲二一定身二定心初定身中觀身是有是生死嚢觀身是無是涅槃嚢今觀身非有非無正顯中道即三菩提嚢名身決定次心亦如是若陋小者即自爲心變易二義若論修因生滅無常名爲變易若論受果變易生死名爲變易聲聞辟支從人標心此屬無爲邊魔心即魔天自樂心通諸天樂生死心通三界此三心是有邊非決定求慈慈於無求悲悲於有是爲決定云何不觀福田下釋第三章文爲三標釋結上四依品匡持佛法須簡持犯此中自修阿二宜用平等又前誡出家令遵戒行三今誡在家修亡相檀異念處者異於二邊正觀中道持戒外道者非但持戒又得上定下文云施斷結外道勝持戒比丘持戒比丘止伏欲界惡比之言勝施雖四種俱得淨報者以無施無

報乃爲淨報云何淨佛土下釋第四章文亦三標釋結標如文釋中但淨土業菩提爲本此中十善者非直十善與菩提心和合而行例如上答無畏之問然十善者明相似因得相似果離妄語得華果者明妄無實如華無果今不妄語有實果報受報之時感好華果云何滅除下合釋第五第六兩章義勢相關合爲一釋解者不同一云此中開章明三種有餘初兩事釋第五滅除有餘後一事釋第六斷除業緣二云煩惱餘報釋滅除有餘餘業釋上斷除業緣餘有一事但是賸出就文爲三先倡三章門二次第釋三結二釋三章中初釋煩惱若以習報分門則習因爲煩惱報因爲業今分習報之異故言煩惱餘報然感報由業煩惱但能滋潤此業若大論中只任煩惱亦能得報云何餘業下第二釋上除業緣總明凡夫與二乘業言須陀洹人受七有業者然須陀洹人雖斷見盡猶有思惟潤生人天七人七天往還合數只是七有往還離數即十四有斯陀含人受二有業者斯陀含人但人天中各有一生此則兩生離數若合數者只是一有問何故初果合數二果離耶解云只是互現阿那含人受色有業者阿那含人斷欲思盡餘色惑在故云受色有業然那含有五種但出一上流者上流有二一者至阿迦尼吒二至無色所以經云樂論義者生五淨居樂禪定者生無色界然生尼吒即徧歷四禪若於初禪不得滅者復生二禪二禪不滅生第三禪三禪不滅復生第四禪方滅於中復三超半超徧沒若生無色名無

色般云若生無色即不更生亦生即滅不同色界四禪受生故略不云受無色業只云受色業中不生故亦云有行無行生同於色故亦不云云何餘有下第三釋上除餘有無業無結而轉二果者莊嚴云羅漢轉爲六地菩薩支佛轉爲七地菩薩故言而轉二果今明此乃通教之義非釋今經開善云無此事轉者本是鈍根羅漢轉爲利根支佛亦爾數習故轉爲二果今明還是二乘全非今經河西云上句二果得道得向轉羅漢向得羅漢果支佛亦然文中自云得及果者豈可不作此釋今明還是二乘之義非今經意又一解云煩惱因盡果報亦亡而今不滅者只是輪轉餘勢然業既除唯此二果於菩薩爲累是故言轉轉即是捨還是他義不關今經與皇云

阿二　五

轉二果者二乘果身有寒熱飢渴此果得除故言轉二果亦小乘義今明此果不生任盡則止何用因經轉之答三界果雖盡界外果方生言轉果者轉界外果今明此是別教義亦非圓意云何修清淨身下釋第七章亦三標釋結初標次釋中師子吼品明或一業一相或一業二相三相此中明百福成一相文爲二先明相業次明好業外道所事各指一相佛集衆相備在一身十二日者即子丑等十二日河西云一年有十二吉日堪祠祀求福然修相好亦四悉意一者法王之體應以相好而自嚴身諸佛皆爾是爲世界令人見者生信起善是爲人一身具衆好對破外道是爲對治色淨故般若淨般若淨故色淨是第一義文舉四譬或當主此云云何了知諸

緣下第八章此中亦三標釋結初如文釋中他云知因緣和合即是世諦是義不然不見色相是行支滅不見色緣是無明滅不見色體是識名色六入觸受滅不見色生是愛取有生等滅不見色滅是老死滅不見一相是不見十二因緣空不見見者是不見因緣假眞俗雙云二諦俱泯亦不見中如是通達了知因緣爲若此云何只是世諦耶一切法亦如是云何菩薩下釋第九章文爲三標釋結標如文次釋文爲二初明離怨次簡出怨初離怨又二初自離怨次爲他離怨初文者遠離煩惱是自離怨次五住者是爲他離怨次何等爲怨下是簡出怨敵河西釋八魔者謗方等等四惡是四魔即生死魔無常無我等四即涅槃魔云云何遠離是第十章亦有標釋結標如文釋文中以二十五有愛煩惱爲二邊即是因果二法私謂破二十五有中三種惑故故離二邊河西以業與煩惱爲二邊私謂若云三惑有三種業方會今意直以界內惑業以爲二邊全非今意既得此意例一切法有無常斷垢淨縛脫等皆是二邊爾時光明下第二論義有問答問意者若菩薩具修十事如來何故不修淨土佛答爲四一我因具十事衆聖亦然二若使世界下訶其所問三西方下示其無勝淨土四爲化衆生下爲化衆生出穢土悉如文復次下第五功德文爲三標釋結標如文釋中二先釋次論義初釋者舊解五事有三說治城云通外凡及三十心既言不生邊地諸根完具即是其證二云此德不淺何者登地已上皆因事表裏

言諸根完具者非耳眼等乃是出世信首根諸邊地者非世間邊陲無佛法處乃是離斷離常諸天護念者以佛爲天四衆恭敬者爲物福田三開善云此乃登地菩薩猶生欲界故言完具等若論無漏得變易報而此菩薩猶有有漏故今受生雖有此五心不存著正以不著爲體今評之開善全是三藏菩薩義初家通地前是別教初心不闚經意中間登地是證道意就文爲二先明功德後論義初功德者有標釋結標如文釋者此五前四是報果後一是習果次論義中先問次佛答又二先贊問次正答答中有二初是勝劣章次善男子下是顯勝劣相初舉五章定是樂勝是我常淨可見異是中道不共無漏是證中道利益安樂等是化他次文云離渴愛是釋定釋樂生死斷不相續是釋常得作菩薩是釋淨斷一切貪善法是釋勝釋我無分無果是釋異釋不共兼得釋無漏利益衆生佛說五事因大涅槃得人師解通內外三十心當知地前不名爲得佛自說是無漏開善云是有漏既公抗佛語豈不疑誤後生故知人解全不可信將來學者但自依經善男子下第六功德舊解金剛三昧若論十地是最後終心若論三忍即是上忍退非菩薩名等覺進非妙覺是金心菩薩一釋云具空有二解二云但取照有之解不取空解空解未足莊嚴云金心斷惑盡引此文由乾陀山七日並照一切燒盡故知等覺斷惑盡開善解金心但伏無明至妙覺佛時斷此一念輕惑即得成佛勝鬘云佛菩提智能斷此文說伏爲盡金

心有解乃滿空解未足引二十二遇經及夫人經證廣論其義觀師云不可定判其位應例如般若通貫諸地又十地太高第五功德復是何地不應懸殊但使與三昧相應亦不簡高下舊又解十地得百三昧已方得首楞嚴方入金剛三昧者進非佛果退非下地唯在窮學此亦不然此一三昧亦有通別別據窮學通亘諸地亦通似道何異金剛般若通初後地般若既通三昧寧別何者舉體堅如金剛舉體定如三昧舉體利如般若故經云金剛三昧有三種名下文亦云佛性五名若言終心有斷無斷乃是三家相扼爲緣利益故作斷不斷說而其實理非斷不斷云云今謂莊嚴家引由乾陀山譬偏何者夫七日現時非但能燒由乾陀山一切洞然而今不以洞然爲論但燒草存山者非譬十地終心斷惑取七日初出先照由乾陀故其草然明此三昧是初地功德最初斷惑故以燒草爲譬標釋結初如文次釋中爲三一略明三昧二廣釋三昧三釋其名略中又二前明自德次辨化他自德又二初明能斷次舉非悉能破散是能斷見一切法是舉非住是三昧雖施衆生下第二明化他也譬如金剛下第二廣明又二初廣自行後廣化他廣自行又三初能斷次能見三重明能斷初能斷中凡舉八譬

初一譬能斷後七譬稱歎善男子若有菩薩安住下第二廣明能見初一譬能見次二譬稱歎善男子如由乾陀山下第三重明能斷亦有三譬初一譬能斷次二譬亡功若有菩薩安住下第二廣明化他爲四一變身如佛

二還本處三斷他惑四三密示現示現又四一口密二身密三重明口密前則一音異適今明一法異適四菩薩下意密何故名爲下第三釋名譬有三初不定譬無相次不平價譬無苦後離苦毒譬無畏結如文

德王品之五

起卷明第七功德開善用此下兩功德爲第二周由近善友初聞正法於位則淺下第八功德九事爲體辨心慧解脫明義深極今謂不爾悉是初證不聞聞時所獲功德佛作第七第八番說明其洞識涅槃近因之法堪爲衆生作善知識那忽棄其內德化他之功而作外求師範自行之解縱令自求善知識者亦是寄事而表於理例如淨名念佛之時師子嚬等皆來說法說已而去如此知識聞法思修何得是淺就文爲三初標章次釋三結標如文次釋又二初明四事次論義初又二一標章二解釋標章又三一明是二舉非三正列名明是如文次舉苦行非中兩解一云外道無益苦行二云只佛法中直修苦行不能得道要須慧品爲正餘行相資三列名如文譬如有人下第二解釋又二先總釋後別釋初總中舉三譬初兩譬菩薩後一譬凡夫初菩薩譬中初譬自行亦具四事菩薩居因聖法未滿亦須善友聽法修行云次一譬譬菩薩化他化他亦須四事諸佛起發如教行行云後譬譬凡夫凡夫罪重故言如癩云如是三譬一一有合初譬中熱譬愛冷譬癡勞譬慢下譬瞋瘡譬疑衆邪通譬五利云問菩薩利鈍俱盡寧有此病荅寄通指別耳菩薩

別惑至佛方盡寧得無病私云通別之惑名同體一二三異譬如畜弟子下第二別釋四事又二先略後廣初略釋知識又四一善知識二聽法三思惟四修行初又四先稱歎有譬有合如文善知識者下第二出其人人有五別一菩薩二佛三緣覺四聲聞五人中信者何故名為下第三辨其位初明五位一教離惡行善二如說行三修菩提四行戒施五不自為為他或以配前五人未必須爾如空中下第四得善知識益夫初月雖不可見不得言無初近知識謂未有益而實已潤若能聽下是第二釋聽法人又二先聽三經後得三解三經者謂十二部方等大乘此經尋此文意似如一化初中後教云云次專心聽法下明三解謂八聖道十一空大涅槃有人以

阿二 十一

三解對前三教今明未必全爾於一一教中具生三解文以修習故得大涅槃若有能修八聖道者即是佛性得大涅槃徒聞涅槃不修習者豈有能得三菩提耶譬如病人下釋第三思惟下文以五塵四相無常為十相今以五塵三相男女為十只是教門不同云何名如法下釋第四如文善男子第一真實下第二廣釋四法亦為四此是初明善知識人略而文廣先法說次舉七譬初法說中有三種語悉是如來善達根機應以輭語為說善法應須訶責為說苦切應須兩說即便雙用七譬之中或前喻或後喻云云何聽法下第二廣釋聽法又二先釋後引證釋中有法有譬譬中有四譬是故我於下第二引證又二先引諸經後引兩事初況引諸經二從以聽

法故須陀洹下引二事證先明初果事即是須達得病聞身子四說十慰喻便得病愈四種即是此中四法十慰喻者舊云八正道盡無生智然初果無兩智彼救云見諦盡爲盡智見諦不生即無生智此言無據河西云八正正智正解脫此出阿含不得作餘解無目謂凡夫一目謂法眼二目謂法慧又無目謂散心凡夫又一目謂天眼二目謂天慧云云如我昔下二引身子事佛遣阿難爲其說法阿難是初果上果不伏聽下果法令人舉牀往佛所聽法便愈云何思惟下第三廣釋思惟爲五一離五欲二離四倒三離四苦四知住因五解常初文者心思於法寧復有心緣於五欲若未聞法橫計我常既已思惟我常倒遣此中明滅滅只是死云何如法下第四廣釋修行又三一明止行二善二明空無常解三明七種知見知見又三先標章門次釋三料簡初標章門次略列中舉實不實兩章實即有七知見不實中無云何名爲知下第二釋也第一知涅槃又二先略出三涅槃後解釋一佛涅槃二凡夫三聲聞後二皆少分滅耳初明佛涅槃者然佛具萬德略言八耳盡謂一切煩惱盡善性謂如來所作一切皆善實是不虛眞是不僞餘四如文外道涅槃八事者若散心外道不涉此文今取得非想定能脫下地惑故名解脫即有善性但非究竟眞實常樂我淨是故言無聲聞六事者互有與奪不及佛故奪其常我只有六事勝外道故與其樂淨此據有餘涅槃故云無漏八聖道有身智在故云安樂斷於子縛故言清淨

若有衆生下二釋上章門不釋前一唯釋後二以佛涅槃此經盛談無俟更廣後二須解此初釋凡夫涅槃云何六相下釋二乘文中明不眞不實以得無漏八聖道故故言淨樂未來當得大涅槃故所以無常後仍結異次釋第二知佛性章門下迦葉品中明五種性異一者佛佛性有七事一常二我三樂四淨五眞六實七善二者後身佛性有六一常二淨三眞四實五善六少見三者九住佛性亦六五不異前第六可見今此所明皆非佛佛性以義異故開善云此二皆是九地佛性若迦葉品則是約位分別初地至五地有五性六地至七地有五性八九二地有六性十地亦六性後身佛性有七即分判之今此文不約位明六七通據十地因位不可分別以配

諸地然須直知通辨十地當見與可證並未具得降佛已還通作此說四者八住下至六住有五事與常名不異五者五住至初住有五事善與不善異耳次釋第三知如來相具有一體別體先明常樂之體次言示道可見即別體次釋第四知法章亦具二義一云常樂我淨一體法後無常等即別體次釋第五知僧章常樂即一體僧是弟子相即別體僧次釋第六知實相實相之體則非因非果非有非無若據用者偏通諸果皆有異義次釋第七知虛空此前未說而有行結之言又三一明眞空二辨事空三明涅槃空空乃無異約法爲三又唯二空涅槃自屬第一故也初明眞空故言慧眼見此見無見善男子空名無法下第二明事斷之空舉此爲譬善男子

衆生之性下三明涅槃空文云光明故名虛空者二解一云虛空不可見但有通光明之用若但空者無光明色色若因空故得見色若有障者即不見色因空無障即見光色二云虛空非識心所見識心見光導生行心方得見空涅槃雖樂下第三料簡簡前四種即爲四文初簡涅槃是別德故唯寂滅樂次簡佛是人人總於法故有二樂證於涅槃有寂滅樂有智照境有覺知樂三簡實相既通故有三樂四簡佛性中道當來可見故有菩提之樂此據正因爲言爾時光明下第二論義問爲二一正問二結難初正問爲三一問斷煩惱處是涅槃二問斷煩惱處非涅槃三重問斷煩惱處是涅槃初文又二初領旨仰非次正難難又二初據答魔二據菩薩亦斷此惑此難從前云直是諸佛斷煩惱處故名涅槃準理只應難斷煩惱而言處非涅槃者恐佛轉宗逆遮佛意以處作難初據答魔者若斷煩惱爲涅槃者初成道時已斷煩惱便是涅槃何故待有多聞弟子方乃涅槃及云却後三月是涅槃者當知初斷煩惱未是涅槃答魔之詞出長阿含二引菩薩爲難者若必斷煩惱是涅槃者菩薩亦斷應是涅槃若斷煩惱非涅槃下第二難此遮佛意非是正難故文不多若斷惑非涅槃者何故昔告婆羅門云我今此身（阿二十五）即是涅槃身若是者斷非涅槃斷若是者身處即非如來又時下第三重難斷處是涅槃又三一還據答魔云三月者月令不同亦得言却後二月三月四月四月是周時三月是殷時二月是夏時此云三月

用殷時二云不爾如今年十一月中魔催佛去佛答却後三月我應涅槃二據在道場時三據語力士等爲難爾時者二解一云爾於道場時爾時既是涅槃何須今日後夜涅槃二云爾者爾於二月十五日朝已是涅槃何故方云後夜涅槃佛答爲二先直答結其過直是誠諦之言已是不虛況乃出廣長舌寧當妄語又復如來善識機緣適時迴益或說斷爲涅槃或說斷非涅槃皆是佛教無非實者後正答三難但不次第前答初難第二答後難第三答中間難答初爲二先答魔答魔不識涅槃謂默爲滅佛隨其情豈是涅槃之體善男子下二答菩薩之難明佛菩薩同而有異者佛有涅槃菩薩即無是僧寶故故云三寶各有別相但言常住清淨二事無異後兩釋亦爾善男子爾時我下第二答第三重難斷處問先明滅惡故唱涅槃後明生善故唱涅槃初滅惡中先法說次廣舉五譬次善男子如來懸見下是生善之時故唱言涅槃善男子有名涅槃下第三答中間難斷處非涅槃明有是有非若不見佛性唯斷煩惱得名涅槃非大涅槃若見佛性斷煩惱者是大涅槃是非既爾何得一向又爲二初分別是非二廣解大涅槃凡十一復次由來人引此中初文云般涅言不槃那言織將此爲翻文中了無槃那之語又是織識二字經本不同餘之十文文相可見三結如文云云釋第八功德有三標釋結初如文次釋中有九事文爲二先明功德後論義初爲二先列九事章門後次第釋列章門如文釋初除斷五事即是

五陰而菩薩實未全除五陰而復不爲陰之所蓋初釋陰中二先總釋次別釋初總言陰蓋及重擔等雖見陰下第二別釋色陰五根五塵以爲十色皆是因緣故言無性受有百八有二釋一云受陰之中無百八語但行陰中有諸煩惱九十八使及以十纏足爲百八二依釋論只受陰中自有百八通約六根一根有三即成十八就一根中復有善不善即成三十六復約三世合成百八云何遠離下釋第二章門謂離五見又云因是五見生六十二兩解一云合我邊二種爲六十二我見有五十六邊見有六我見五十六者欲界五陰各有即離四見爲二十色界亦爾爲四十無色但有四心各四見爲十六足前爲五十六邊見有六者三界各有斷常爲六二云但

阿二　十七

結邊見爲六十二不論身見約三世辯現在有我無我四見約五陰爲二十未來邊無邊爲二十過去如去不如去爲二十即有六十俱不離斷常以斷常足爲六十二中論觀涅槃品明佛滅度後依佛起於斷常二見約過去未來不明現在計如來如去不如去約五陰爲二十常無常爲二十未來邊無邊爲二十斷常足之爲六十二云何成就下釋第三章成就六念與梵行品同但小不次第云何修習下釋第四章即修習五定前是四禪後是般若知定即初禪以有覺觀故寂定即二禪無覺觀故亦名聖默然故名爲寂受快樂即三禪樂受極故無樂定即四禪已斷苦樂是捨受故首楞嚴者自有通別通則亘於十地乃至地前別則於十地中更修百八三昧

方得此定云何守護下釋第五章門謂護善提之心隨所修善皆菩提行有法譬合云何親近下釋第六章即四無量心云何信順下釋第七章門即是一乘一乘爲實法華云唯此一事實餘二則非眞云何心善下釋第八章門心慧異者二解一治城云緣俗諦心無復貪恚是心解脫緣眞諦心無復無知是慧解脫二云斷貪恚等故心解脫斷除無明故慧解脫引論云煩惱趣心無明趣慧云何慧善解脫下釋第九章門如上釋所言因慧解脫昔所不聞等三句者二解一云聞即天耳見即天眼至即身通二云九地爲聞見佛性十地爲眼見佛性具足明了今因慧解脫至第九地是不聞而聞因九地至十地即不見而見因十地至佛地爲不至而至爾時光明

阿二

十八

下第二論義論前第八章心解脫先問次答初問有三先就本無奪難次就本有縱難三就不定難皆令縛解初文者又二先領旨仰非次正問問中意者若心本有煩惱此亦不可本無煩惱此亦不可定有煩惱此亦不可定無亦不可就初立本無難中有九世尊爲三意初一雙明心無縛無脫次有五偏明無縛後三偏明無脫此即初文正難無縛無脫若心本性下第二五中偏明無縛又二前四明無所縛後一明無能縛舉安橛譬木卓空中無因倚住云若心無貪下第三三者偏明無解爲三初明無解二明無得解者三明無得解道世尊貪亦是有下第二據本有作縱問又二意一明若本有者應善心中有貪二譬如鑽火下明應前境中有貪初中又二先

法說次舉二譬初法說中意者若言心本有貪是亦不可本有則不從因緣既借他色而生貪者當知非有又心本有貪不可令無應不得脫心應常貪次以境對心亦如是難世尊心亦不定下第三據不定爲難又三初明心不定次明貪不定三明貪及境亦俱不定

阿二

爾時世尊下第二佛答有云即次第答前三問即爲三別初答本無之問有諸外道下答第二本有之問善男子諸佛終不定下答前第三不定之問又謂不然次第安處似相主對亦觀文意全不相關但隨義爲三先據正義第二破執第三廣辨因緣中道此即第一明心體非有非無非心非不心非貪非不貪事事雙非兩捨寧非中道正義次有諸外道下第二破於定執又二先破計有次破執無

十九

汝若謂心定有貪定無貪則同尼乾初文又二先廣出所計一切凡夫無明所盲下二結過訶之有諸凡夫下第二破其執無亦二先出所執如是等輩下正是訶責結過有法說譬說善男子諸佛菩薩下第三廣說中道因緣之義無所定執又二一明因果諸法非有非無因緣故有第二明心之有貪亦非有非無因緣故有初文爲三一明離於四句若言因中先定有果下第二定執爲非諸佛菩薩下第三正顯中道之法善男子諸佛菩薩終不定說下第二章正明心之有貪非有非無因緣故有又二第一明心性本淨不定非有非無第二明心性本淨無有和合初文有三一標二釋三結釋中又三先唱章門從緣生貪從緣解脫二章門因緣有二下第二釋兩

阿二

二十

章門有因緣故下第三四句料簡也三以是義故下因緣結善男子是心不與下第二明心性本淨故無和合又二先明無和合次明因緣和合故有縛脫此即初文明畢竟清淨故無和合諸佛菩薩下第二明因緣和合得有縛脫又二先明縛脫之境次明縛脫之人就境中又二先標次釋標出境章除貪欲是解境有貪欲是縛境次譬如雪山下釋二章門又二初釋縛境先譬次合初譬中山譬八正道懸險難行苦行人譬魔獼猴譬外道俱不能行惡不修聖道獼猴能行即是得上界定外外道人不能行即魔住欲界二俱能行即五塵六欲俱能行之獵師者還譬魔邪黠膠譬愛欲之境置案上譬五欲置果報上以誑衆生手觸譬眼耳等觸色聲等黏手者於行心中以起繫著五處皆著者五根起染杖貫之者魔邪化行負還歸者將入三塗合譬如文譬國王下第二釋得解境即四念處云何繫屬下第二明縛脫之人為二先明縛人次明脫人縛人為四一起倒故縛二取相故縛三我見故縛四非法故縛如文最後文中云慳惜他家者此家與我最為親厚不許他往稱譽者唯應稱我不許稱他若有不受下第二明得解之人文略但一後結如文

大般涅槃經疏卷第十二下

阿二 二十一

音釋

陜胡夾切隘也 賸石證切餘也 陲是爲切邊也 扼於革切捉也 瘧魚約切病也

大般涅槃經疏卷第十三上　阿三

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

德王品之六

起卷第九功德開善云第一至第六始不聞至金心第七第八始於善友至慧解脫第九第十始於信心至三十七品此卷即是第三周又有師言不爾而此十德兩兩莊嚴前之五行乍淺乍深今皆不然前五行是修今十德是證證中功德淺深非一若爾何以前深後淺答亦有此義如初功德已言不與聲聞辟支佛共最後而言三十七品聞道品名謂其初淺論其義理超絕二乘云於中先標次釋三結初標如文次釋中爲二初明五事次論義初又三一列二釋三歎初文二先徵

阿三　一

次列名者信由內發得見聖性直起中懷不爲緣由戒是性成友全具菩提聞於不說如此五事多就理明豈可言淺在文可見云何爲信下第二解釋即爲五章初信又三前出信體次釋信德三結初信體者信何等法凡舉五種一信三寶二信因果三信二諦四信一乘五信三諦一師云信第一義是信眞信善方便是信俗一師云前已二諦竟何容重說依華嚴經云若歎菩薩作二智名若歎佛者作二身名只是一體隱顯爲異有言第一義諦善方便者即是二身亦是二智今明此文自稱第一義諦何容改諦爲智復改爲身今作三諦自異二諦不成重說而文約一乘顯其信意爲衆生故分別說三知無異趣是故說一準此一條例通四法三寶亦爾爲衆

生故分別二體知歸至極故說一體因果亦爾爲衆生故說因致果到於彼岸無施無受二諦三諦亦復如是次如是信者下釋信德釋有四意相次而來此信堅固無能壞者何故不壞得聖人性以爲根本即是見性之信深固難拔以根深故即能增長近大涅槃成就戒等初一切諸法從於聖性近大涅槃即是賢高戒聞智慧等即是橫廣雖有橫豎深廣之異而亦不見橫豎之相彌著彌亡如此明信那忽云淺三結如文云何直心釋第二事又三標釋結初標如文次釋中文爲兩初以不諂爲直後以懺悔爲直初明不諂中二先釋次論義初中二初正釋次釋疑初文者以解因緣故不諂次雖見惡下釋疑左右解之初見惡不說後見善則歎疑者云見惡應說而不說者乃是不直何名直心即釋云恐生煩惱即復疑云既見惡不說見善亦應不說乃是直心次明不爾即釋云讚佛性故令得菩提次論義中有問答初問有六而爲三雙初兩從現病生彼明三種五種病人次兩從初功德生後兩從此文生就初兩中初一又爲三先非佛旨次領初開經時說若言遇不遇下第三正難既能自發菩提之心何須歎於佛性令得菩提是取第三病人爲難初中第二又兩先領旨仰非次正難明闡提人亦應發心何故爾其既有性應自發心何俟須歎此是取第二病人爲難如佛所說下是第二兩難從初功德生第二十卷中明五難初兩難據四種罪人中兩難據闡提後一難據不定佛答中明佛性非內非外非常非無

常所以不斷今還因此生問先領旨仰非次正難正言不斷佛性云何言斷善根只此佛性即是善根既其斷善即斷佛性云何復言佛性非內非外如佛往昔下後難若佛性不斷何故不遮令不墮地獄既不斷佛性但斷善根由有佛性應能遮惡答未了故更論義若因佛性下第三復有兩難近從此生若歎佛性令發心者何須復說十二部經直歎佛性其義自足有法有譬合諸佛如來下即是後難從第八功德佛答貪心非有非無非因非果或即因中無果今還取此為難若爾乳應無酪樹無五丈若乳有酪樹有五丈者當知因中有果不得汎言或無爾時世尊下佛答為二初讚次答初又二初讚次問次舉五句歎其功用初六種二人歎其能開發大眾能令得解非但能除見世者疑亦使未來無有滯礙實為希有是故歎之初兩人一者本不造惡二者作已能悔即是前二健兒第二知恩報恩他與我恩我復須報第三聽受新法二者直溫故不忘書云溫故而知新可以為師矣第四造創新好二者治喜故壞第五樂說樂聽若無說者聽何所聽若無聽者說為誰說第六能難能答正意在此二人前之五雙乃為弄引善問是汝身善答即我是若無汝精問何得我善解無我巧答何得汝能問自有人身左能右能口辯通敏能主能客自有人專一無二昔莊嚴門下有淨藏法師唯能並難答無所以有善解釋不便論義者即彭城正公云云今推前六雙成後五句能問能答能聽能說成後轉于法輪句

造新修故成枯十二因緣大樹取有是新無明是故不生生是新世諦死時是故以新破新名造新以故破故名修故作恩念恩成度海句作恩爲他舟航念恩自運舟航故成度海句不作惡悔惡成摧魔幢句魔以惡爲幢今能倒之復自能建故前後相成歎生善即初一句歎滅惡即後四句既言因此善問即能轉於無上法輪寧非生善後四句復爲二初兩句歎能滅惡次兩句歎摧惡於初二句又二上句即歎枯十二因緣大樹者十二因緣枝條森聳喻之大樹今枯此樹使華葉不生能度無邊生死大海者即此生死海中勇浪可畏今得度此永免驚懼無復可畏能與魔王共戰者此明其始摧波旬所立勝幢者此明其終舉終攝始外國亦戰得勝樹幢魔

不勝者即倒此魔今魔戰敗即摧其幢次就答中次第答三雙六問初答前舉三病二問次答舉初功德兩問後答此中兩問但答前兩問不次第答直解三種病人竟即是答第一兩問了依理只應解於初後二種病人而今復解中間者不用此爲答只爲中間舉來今還次第爲釋彼不舉來今亦不解一闡名信下二答第三難前言若不斷佛性亦應不斷善根只善根即是佛性佛性即是善根今答佛性中道不同善根何者一闡名信提名不具佛性非信亦復非具云何可斷佛性非善非惡闡提但能斷善云何斷性其中諸句例爾古來云闡提具含衆惡不知的翻唯河西翻爲極欲言極惡欲之邊此乃於總惡之內取一事爲翻例如涅槃名含衆德亦無的

翻而翻爲滅度者亦是總中取此一事爲翻又善法者名生已得依數人義善有二種一生得善二方便善世間慈孝名生得善闡提亦無故言已斷如汝所言下答第四難前難云何不遮墮今牒問作答明闡提佛性非有非無即事求而頗得故非有而有是理故非無又善巧方便則非無無巧方便則非有故舉空篌喻此有無先譬次合初譬中所言王者譬衆生空篌譬衆生身音聲譬佛性大臣譬佛菩薩能善說之斷絃譬就此身盡命終皮木坼裂譬五根四大求之頗得即無方便故非有也合譬者佛性無有住處即非有以善方便故可得見即是非無如汝所說若乳無酪下第三答第五第六兩難明應有定性答意非定有性因緣故有若乳定有酪即應自生不假頗求樹汁既其假緣當知因中無果然前作六難今但舉一訶者何也答與奪適時皆爲利益正言此難是計性義與外道同寄正訶邪云是癡人實不訶德王此答即兼答第五歎善自足何須說十二部經今明既無定性因緣而有是故須說十二爲緣次以懺悔明直心者若有失不悔則非直心犯愆發露乃名直心文爲三初設有過下正懺悔次於師同學下即是發露三慙愧自責下即斷相續心結如文云何修戒下第三釋戒文爲二一離惡戒即牛狗等並取其相而爲護持外道得通者見牛狗等死後生天便學彼行望得生天餘皆例爾次得善戒如文云何菩薩親近下第四釋善友爲四一辨明是二辨非三證非四證是初明是爲二一菩薩

是二如來是剎多見佛得生天者二解數義必須上定乃得生天今見佛力發昔修定故得生天二云但令伏下界惡隨有散善皆得生天雖有舍利下第三明非既未識機不能稱緣是故云非如來稱緣知病識藥是故名是我昔住於下第三證非觀白骨者即背捨禪數息即根本禪舊云金師子善取火色故應教數息今明不爾金師之子善解調椎宜扶其習故教數息私云準莊嚴論云善解囊善知息相澣衣之人善取淨相故教骨觀今明不爾澣人厭穢作背捨易若使衆生下第四證是如文云何具足多聞下釋第五章文爲五前一就文言後四就義理十二文多而義奢佛略文少而義要義要故是多聞又除十二唯此涅槃者不言涅槃之理出十二外正言十二文言浩博除廣就略其理存焉即是多聞何必在言故復除全體但取四偈又除四偈但取常住復除常住取寂默故知損之又損遂至無爲但貴其理以爲多聞不取博言而爲多聞次善男子若有下第三稱歎又二一法說歎二譬說歎法說爲二一唱三章門二解釋解釋爲兩一釋三事二不存著如文譬爲三初爲難施作譬亦有合次爲難忍難作作譬亦有合三爲無著作譬有法譬合爾時光明下第二論義兩番問答初問又二先兩定次兩難先兩定者一定自空二定空空若性自是空此結初定爲一難若性自不空此結後定爲一難善男子下答爲二先答初定者性本自空何以故下明一切法不可得故既不可得豈不是空次答後定亦

須修空然後見空而其本性理本是空但不能見要修於空方乃見空既答兩定二難自遣答初定中爲三一略標次何以故下廣釋三相似相續下舉得失致結於中又三初舉凡夫失次菩薩得三更訶凡夫失善男子一切諸法下答第二定意明雖復本空復須修習然後乃見有無常性故滅能滅之有空性故修空得空當知本空具有法譬合譬有二初如一切法下舉內法爲譬如鹽下舉外法爲譬菩薩修空下合也光明下第二重論義還從鹽譬生問爲二一問觀空是倒何者本來不空而修空見空是於不空見空寧非顛倒例如實常而見無常無常見常皆是顛倒亦有譬合還轉鹽譬言來此爲譬二問空既是無爲何所見若有可見即非是空若無可見不應言見佛答兩問爲二章答初爲三一總標二廣釋三重結初總標中有法譬合佛答意云見不空法能令其空而非顛倒但就理論無非空者而於衆生乃是不空只滅其謂情故云能令不空作空是故非倒善男子貪是有性下第二廣釋又二先廣釋非空作空後廣釋非是顛倒初文云非空者於緣是有又二一明貪欲於其是有次明色性於其是有若不是有云何貪著今言非空使空者此法皆空以是義故下第二廣釋非倒又二初標非倒一切凡夫下正是廣釋又二一不生貪相故非倒次見佛性故非倒問入初地時已能見空此文云住九地者見法有性其義云何解云約二忍明義初地至十地是無生忍唯佛地是寂滅忍今約二忍九地望佛寂

滅則見法有性雖比於佛非究竟空亦分有空故華嚴云七地菩薩能入寂滅寂滅即空赴緣異說不應迷執諸佛菩薩下第三重結佛亦有時說有說無當知爲緣故今皆說以爲空也善男子汝言見空下第二答後難又二先牒問善男子下第二正答正答又二初正答次引昔證初文者以無見爲見例如般若無知無所不知是故我下廣引昔證如文次明第十功德亦先標次釋釋中舊用三十七品爲體興皇云涅槃佛性爲體舊以菩薩行因道品是因故以前文爲體興皇云前諸功德来以涅槃爲體最後義深故取後文爲體問此中何不用六度而用道品一解云但是略耳一解云釋論云六度是遠因道品是近因今明不爾道品攝度捨覺攝檀餘皆可見婆沙文中以十一法攝於道品十一與六名體相當但餘二念通於諸度就文爲二初明功德次論義初又二先明道品入涅槃次簡得失信者爲得不信者爲失初功德云不聞聞者常住秘藏即是中道不聞聞者外道經書毗伽羅論（阿三）即俗諦不聞聞十一部經即真諦三諦一心中不聞而聞今第十功德亦如是三十七品即真諦入大涅槃即中道爲諸衆生分別演說即俗諦此亦一心三諦始終不異若能信者入大涅槃意謂此解方近於理（云）興皇以最後功德涅槃爲體第九已上皆不如此此解大失已如前難論義爲二一問二答答爲二先舉惡人爲誡次舉善人爲勸惡人爲三先法說次舉五譬三還合五譬先別合後總合初譬栴檀賈凡木者二車

並載一歲一檀值冬炭售檀者遂乃燒香爲炭雖得易售而無所直持戒者貧寒飢渴見破戒者富腴飲啖即毀於戒甘嗜飲食所利無幾所失者大次譬中云金易鍮石者昔大乘馬腰著金帶見乘驢者著驢絛帶即便問之市中何物貴彼即答云驢絛甚貴其即易之人爲色聲而棄正法其猶如是餘三譬如文別合如文善男子當爾之時下二舉善人次光明下領解者是品中第二領解段如文三是名下總結

師子吼品之一上

諸師咸言此品譬能問者得名非爲不爾不一向然此俱譬能問能答雙題品目何者菩薩與佛皆二莊嚴下文中有師子王及師子子若師子子足滿三年則能哮吼又若能師子吼讚於大悲能吼無量師子吼徵文據義二種雙明講者因何只作一解惑者云題中只稱師子吼菩薩品云何强作兩種釋之答依題則失文依文不失題廣能兼略師子擬王菩薩擬子吼通兩處二義炳然更何所惑

又師字自邊安市言師居左位事理皆市則自行圓滿又師字訓帥帥師也師有他化之能故知師者擬佛明矣子者訓資弟子之禮受稟於師若從師者日新月益故知子字者擬菩薩明矣吼通兩處者吼是口密通有六位云云今明究竟與分吼通兩處身口意密皆有六位口密通六此是世界單約子者此從爲人單約吼者此從對治單約師者從第一義故題具多意地人呼此品是入證分開善云答安樂性問河西興皇同爲佛性門今悉

不用若是入證入證則無說若說入證非菩薩說若答安樂性問安樂性問爲是誰問而今以此品答之若明佛性佛性誰說而以此品用目說人諸說乖舛故皆不用今明此品是第四問答涅槃義是師子子問是師子王答若從其文應言問答佛性義前章皆稱涅槃相從稱爲涅槃義涅槃只是佛性佛性只是涅槃涅槃名總佛性名別總攝於別就品又爲二初明佛性後歎經初文又四一明佛性二明中道三明縛解四明修道佛性是基本由佛性故中當通達不識故縛識之則解欲得解縛應須修習初文有問有答問爲四一勸問二求問三許問四正問勸問中先舉諸法門後正勸初舉諸法中有六門一舉三寶次舉四諦三舉實諦四舉四德五舉五佛性六舉因果等有乘無乘是舉了因性何者萬善一乘皆屬了因有性無性是舉果性果果性有衆生無衆生是舉正因性有有無有有眞無眞舉境界性何者夫三諦是智所緣境境又生智故是境界性有因無因者單舉因果一解云先兩句明習因因果又三句明報因因果有作無作是煩惱因業非煩惱是善惡業報是煩惱業果二解云上兩句明出世因果下三句明世間因果復次舉法門勸者總論是舉二諦法門有佛即世諦無佛即眞諦乃至有報是世諦無報是眞諦文但二諦若準恣汝所問寧只二諦二門四門等一切諸法豈止二諦且通三諦乃至四門通三諦者有佛俗無佛眞非有佛非無佛中道乃至報亦如是通二門者有佛是有門無佛是

空門乃至有報無報亦如是若準恣汝所問應有四門兩門如上亦有佛亦無佛是兩亦門非有佛非無佛是雙非門乃至亦有報亦無報非有報非無報亦如是問佛勸問諸法門何不依佛所勸而別問佛性答諸法門雖別通入佛性若問佛性總能攝別何者依有乘無乘五句之勸即是問五種佛性又依三寶是問云何爲佛性果依苦集二諦即問境界佛性依道滅即問緣了依實無實即問正性依因果即問因性因因性果性果果性依作無作即是問因性依業無業即問緣性復次依乘無乘是問云何爲佛性體依報依三寶四諦等即是問何義故名佛性依四德即是問何故名佛性依有因無因即問菩薩何眼不了了見依有果無果即問佛以何眼能了了見依有作無作等二句即問衆生何故不見依報無報即問正性佛有十八條勸菩薩依此勸門起六種問同異若此而人不見私謂勸別問別實稱佛言但未爲得意總勸別問收法不倫未爲得意總勸總問亦稱佛意但恐時衆不曉總中之別故佛別勸而設總問深得佛旨時會易曉故佛別勸而師子吼總問良由此也此從今恣汝問下即是正勸正勸中有正勸敦勸佛殷勤令衆得益爾時會中下即是第二求問先經家叙次正發言欽字亦爲檢字皆是恭敬之貌次正發言爾時佛告下即是第三許問先勸供養次正許初勸中三先正勸次釋三結初勸供中備勸三業尊重是意讚歎是口迎送是身所以者何下二釋勸文有法譬合法中先明過去

德次明現在德善男子如師子下譬說又二先爲佛作譬次爲菩薩作譬佛譬中先譬法身次譬應迹法身又爲三先總次別後結初一句總譬自知身力下五句別譬諸德身即六度力即十力牙齒即智慧斷截煩惱四足即四如意地即尸羅嚴穴即禪定境尾即大悲大悲俯救如尾下垂聲即八音說法三若有能具下總結晨朝出穴下二明應身方便又三一正應晨朝是暗終明始譬惡滅善生之機而能應之次出穴即是從法身起頻伸爲滅惡欠呿爲生善四望即四無閡發聲即說法有十一事三一切禽獸下即是衆生得道水性譬凡夫愛染陸行譬二乘高原飛譬降衆魔香象譬制外道如彼野干下第二爲菩薩作譬野干者先舉非次明是三年譬三行然下合文於五行中略說此三又梵行是化他化他中同其斷惑是病行同其生善是嬰兒行梵行兼之故不具說如來正覺下合譬初合佛譬次合菩薩譬初文二先合妙本爲衆生次合應迹合初小不次第備合十一事合前欲壞實非師子詐作師子合云爲諸衆生而師子吼前文云欲試身力合云示衆十力云云從聖行下第二合應但不合晨朝師子吼者下第三合前衆生得益前有四句今合直言決定說所以降魔制外兼釋師子吼義次聲聞緣覺下合菩薩譬亦前合舉非次合明是如文開譬合譬明佛菩薩二義宛然豈可單釋品耶諸善男子下第三結勸供養爾時世尊下二正是許問師子吼白佛下第四正問凡發六問但爲兩意前三問問法後

三問問人初三問者舊解初一問果性次問因性後雙問因果性觀師云此與文不相應直依文者初問佛性體次問佛性義後問佛性名河西意亦爾今將後人來問前法初問理佛性體次問分佛性義後問究竟佛性名若一切衆生下問見不見人初問問不見性人後兩問問見性人於中又二初問何法有了不了次問何眼有了不了法據性體眼約性用佛答爲兩初歎問次正答歎問又兩初歎次論義初歎又二初歎二莊嚴次歎解六義汝自解六爲他故問歎六義中歎初後各二中兩則略師子吼下第二論義兩番問答初問如文答中爲四前三就勝劣義解智莊嚴勝於福德後一就平等解有云初番以空解爲智慧有解爲福德十地爲智五度爲福直言般若即是有中智慧故屬福德若識波羅蜜即是空解屬智慧次番又取九住已還爲福德十住及佛屬智慧後以果地爲智慧因中爲福德此就法體相望如此勝劣若此土則福勝慧若淨土慧勝福令樹出衣食但

阿三

十六

企尚智慧故言慧勝耳篤論具足者善也今明三番應約三教而分別之十地發眞破無明故是智慧者此別教意十住菩薩與佛同爲智慧者通教意因中爲福果上爲智者六度因中都不斷惑故是福德佛斷惑故是智慧而文云常住者此非全是六度菩薩若消此文應云利根人於三藏中宜聞常住聞即得解如初轉法輪時八萬天子得無生忍最下既然例餘亦爾乃是密教意但差別不定不可執一汝今具足下就平等答故云汝之

與我各具二莊嚴故能問能答寧非平等無差別義今謂此釋似約圓教師子吼言下第二番問答問爲三正難釋難結過初正難者我若二嚴則不應問佛若二嚴則不應答以問答非二嚴故所以者何下釋難明諸法無有一種二種一種二種下結過是凡夫相佛答還詶其三一詶初難只由具二莊嚴一能問二能答二若言下詶其釋難只由解一二無一二故能問一二能答一二衆生不解一二無一二今示其一二今知無一二非是一二於一二乃是無一二之一二亦是言於無言非是言於言善男子若言下詶其結過翻其前難云前云是凡夫相今云是十住相先唱生死涅槃兩章門次釋一名涅槃是常常即無二次釋二名生死愛無明過現故爲二

二則非一此之一二非凡夫相解爲兩一云正須此語其云一二是凡夫相佛言一二非凡夫相二解云凡夫不知一亦不知二雖在生死不識生死若知一二者非凡夫相今解不爾一者是常此大涅槃常故非凡夫相二者生死無明與愛此即二乘涅槃未除無明沈空之愛即是生死之二此二非凡夫菩薩能知此二此不二無一二過則非凡夫福慧平等是圓教義今師子吼難此圓義圓教雙七無一無二那忽能問一二能答一二佛還以圓教雙照答之良以雙七一二則能雙照一二雙照一二即能雙答一二還以雙照答其釋難良以一二故能無一二若無一二何能無一二又以雙照答其結過汝言一二是凡夫相我言一二非凡夫相雙照一二豈非

凡夫相不作圓教問答此義難解善男子下第二正答五問兼答一問答初問又二先牒問誡聽如文次佛性者下正答初問又二一明佛性體二簡不見者初明體又三一標名二釋相三結體標者佛性名第一義空第一義空名爲智慧智慧是有即空而有即有而空空則三諦皆空一空一切空乃是第一義空名智慧者三諦皆照一照一切照乃是智慧當知空有非空非有即三而一即一而三即非三非一即空故盡一切相即智故照一切境即非空非智故云一切中是故名爲第一義空第一義空名爲智慧名爲佛性如此標名貴在得意不可言盡次所言空者下釋相者爲二先釋空次釋智初釋空則三諦皆空文云空者不見空與不空不見空者不見空邊不見不空是不見中無邊無中是第一義空次釋智智則三諦皆照文云智者見空及與不空見空是見邊見不空是見中見邊見中是第一義智慧若此空智非前非後不淺不深即空即智即智即空亦即非空非智而空而智是爲佛性之相文又釋不空者即是四德空者即是二邊無有四德對非顯是解釋分明三結體者佛性名中道中道之法常恒無變如文從無明覆故下第二簡不見者又二先簡二邊異故不見次簡起中道見故不見初文者無明所覆此簡生死有邊異故不見第一義空次簡二乘偏證空邊異故不見第一義空如文次從善男子去是簡起中道見故不見有人解云兩種不見一種見而皆言不見者以隨情故是義不然前唱中

道見凡有三種全未見而言見中道者此乃名同而於名起見後結以是義故不見佛性當知三種並不見性將後驗前前是唱中道見凡夫惑心雖作中道想而因苦果苦是定苦行是故不見第一義空二乘自行勝於凡夫化他邊劣於菩薩雖作中道之想名定苦樂行二乘偏空故不見第一義空菩薩慈悲甘苦如樂是定樂行即是偏假故不見第一義空如此三種雖同名中道與上名相違相違故無圓偏之義是故不見如汝所言下正答第二問舊云此答因性觀師云此具明五性豈獨因耶就文爲兩初答第二問後論義初答問爲二先牒問次正答初具提其問其問何義義者名之所以有何所以稱爲佛性佛答爲三初總舉圓義二別舉偏義三結歎初總答意者善得圓旨是其所以佛是圓人性是圓法人法合稱故言佛性又一切諸佛是圓人菩提是圓果兼得涅槃之果果也既言果與果果即知此果從因因生此果果從因生中道者非因非因非果非果果皆顯現者悉由佛性爲種子故知此中道即是佛性佛性既爲種子種子能生兩因兩果此兩因果又是種子能顯中道即是更互以爲種子不作此釋無奈此文何通塗雖爾別說即是佛性以爲種子問佛性既爲四性種子何獨是於菩提種子答特是略出又是旁正如十二因緣非無旁義正發觀智生於菩提種子義彰餘之三性其義則旁譬如胡瓜正能發熱是熱病緣

大般涅槃經疏卷第十三上

音釋

葺七入切修補也篪筆虹切篪戶鋤切篪篌樂器名汁之入切液也鞴蒲拜切吹火韋囊也滗胡管切濕垢也鍮託侯切銅屬舛昌兗切錯也

大般涅槃經疏卷第十三下　阿四

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

師子吼品之一下

復次善男子下二別舉偏義應偏一切別舉阿四

四種偏有中道一顛倒上下二生死三斷常四因果他解此四是中論八不不上不下是不來不出不因不果是不一不異餘兩可知一師云法門無量何必如此今明初以上下屬當凡夫顛倒橫計上下不見中道諸佛體之不上不下得見中道次生死約六度偏行既不斷於無明愛惑惑心求佛是二中間則有生老病死不見中道諸佛體之不生不死得見中道三斷常約二乘厭生死是背常入涅槃是向斷不見中道諸佛體之非常非斷於二乘法得見中道四者十二因緣觀智是因得菩提是果修因克果次第淺深此約別教地前不見中道諸佛體之知非因果於菩薩法能見中道上文云一切諸法中悉有安樂性普賢觀云毗盧遮那偏一切處譬如耆婆執草成藥佛亦如是偏一切法無非中道中道即是佛性汝問何義其義如是略屬當竟今更帖文初云道有三種者先唱三章門次下者下解釋下者外道邪見謬謂梵天以爲涅槃實非涅槃還是生死故名爲下所言上者即是凡夫未免八倒無常計常常是上法當得上果故名爲上所言中者第一義空智慧無常見無常如理而見不同外道故不名下不同凡夫故不名上而是兩邊之上故言是上又言與佛不異故言是上復次生死

阿四 二

本際下第二明不生不死中道之義文爲二初明中道次舉解惑初爲三一唱中道二明能破生死三結是佛性無明有愛下但中間只是行識名色六入等何以云有生老死耶解云後文云現在世識名未來生現在六入等名未來老死中間即是生死義言中道者兩因夾一果一果居中如此論中方是妙中破生死義云何只以因緣因果不生不滅名爲中道今作易解無明與愛即現過見煩惱道也黠煩惱道即是般若中間是苦道即是法身法身即中道若是中道則無生死無生死故名破生死以是義故下第三結爲佛性既是中道寧非佛性以諸衆生下第二舉解惑有法譬合法中初明惑者不見則是無常後明解者能見則非無常正用此語兼答第三難難云以何義故名常樂我淨以見佛性故常樂我淨譬如下爲惑解者作譬與上貧女譬同合如文復次衆生起見下是第三不斷不常明中道又三一唱章門二釋三結初章門中明凡夫菩薩二乘前後舉非中間明是次佛性雖常下即釋也又三先釋凡夫爲無明所覆故起斷常次又未能度下釋二乘只爲兔馬不盡河底二乘智偏沉空取證不見佛性無常無斷是觀十二因緣下第三釋菩薩章十二因緣即是觀境菩薩觀境生智合取境智皆名中道善男子佛性者下第四約因果明中道爲三一明有因有果二明非因非果三明亦是因果亦非因果只應明非因非果何得云因果若不明因果何所辨非初文有法譬法說中論兩因兩果兩因者謂

因因因兩果者謂果果果尋此文意不得以因家之因爲因因而得以果家之果爲果果得以因家之果爲因因得以果家之果爲果果何故爾單因是境重因是觀單果是菩提重果是涅槃境但是因不從因至於因但因非因因觀智從因至於因故得是因因菩提但是果不從果至於果但果非果果涅槃從果至於果故得是果果譬說中意是則不然譬中以無明爲因因無明當體是因而復爲行作因故是因因識當體是果復爲行作果故是果果以譬例法境是因因菩提應是果果而不例者境體非因不從因至於因但是因非因因觀智體非果不從果至於果若然譬與法乖答取少分譬私謂亦非全取無明行識以爲境智菩提涅槃之譬但是先舉無明行等亦有因果因因果果之名故下文中具舉四句佛性涅槃爲初二句十二因緣爲第三句言少分者名同義異故云少分若欲將境智爲二因菩提涅槃爲二果是則境體是因復爲智作因故名因因智體是因復爲二果作因例二果亦爾準因作之亦應可見以是義故下第二明非因非果即中道正性此中十不攝中論中有不因不果從是因非果下第三明亦是因果亦非因果開善作五性是因非果即境界性是果非因即果果性是因即了因是果即菩提果非因非果即正性而彼家用衆生爲正性與非因非果義不相應莊嚴作四性是因即了因是果即涅槃是因即正因是果即菩提非因非果非復是性但非前義觀師亦作五性是因非果即境

界性是果非因即果果性是因是果即了因性及菩提性言了因者以望境界爲果望菩提是因若爾菩提性亦應兩望望了因是果望果果是因非因非果即正性與皇但名正法正性不許稱爲正因今經中有正因之名何以不許然此五性乃是開合之異正性不二緣性則二二是因果開因出因因開果出果果合四爲二所謂因果合二爲一合緣爲正正無復數以是義故下第三結歎甚深又爲三一略歎二廣歎三總結初略歎者簡凡小不見唯佛能見以何義故下二廣釋甚深有六一明因緣甚深二明凡夫不見故甚深三唯佛能見四重明甚深難見五重明能見六雙明見與不見初中云不常不斷者諸句例作中道以明甚深雖念念滅即是不常而

無所失即是不斷不斷不常即中道甚深雖無作者即不有而有作業即不無即不可思議中道甚深一切衆生下二明凡夫不見十住下三唯佛能見菩薩少見如來具見然十住既少見於終亦應少見其始今互顯没者正言十地一轉即便作佛去終處近故言能見其終始則杳然故言不見舊云十住破元品無明當果不起故云知終生死久遠其始難知與皇云自性無所有爲易因緣所起不有而有則難今言十住有治道能分斷則分見其終而不能分見其始譬如健人破賊而不知賊起根元私謂亦可云初住所斷斷其始故故云見始並始斷故亦云見始故知賢位非但不見中道亦不見於無明故從初斷始邊名爲見始等覺菩薩餘一品在在者名

終由未斷終故不見終斷之終故亦名見終故知等覺非但不見最後眞如亦不見於終品無明故唯佛斷唯佛方見諸佛見始見終者究竟知無始終究竟鑑其始終文中從惑起邊是故反此始謂元品終謂終末最麤著故見謂知見有智能治故名爲見初住智淺但見終末故云見終末有治於元品之智故云不見一切衆生下四重明不見是故我下五重明能見觀十二緣智下六雙明見不見又二先唱四章門次釋四章三種不見唯上上能見可將此義類前定樂行等三皆不見於義明矣問十住少見者爲唯第十住少見九住至初住亦少見耶舊解爲二一云唯第十住分見九住至初住皆不分見二云初住至十住皆少分見而須兩望初至九住望二乘爲少見望十住爲不見有人難前解云二乘不見各得菩提九住既不見得何等菩提進不同佛退非二乘應當別得一個菩提云云今明若指住是地而言十住皆分見者此是別義若住非地十地則見十住不見此亦別義若言十住即十地地住皆少見者此即圓義若言十住非十地十住亦少見者此亦圓義若言十住非十地而言九住不見十住少見者此是別接通義人不識此於文於義往往不通云云以是義故下第三總結甚深即五佛性十二因緣名爲佛性者結因性第一義空結因因性中道者結正因性即名爲佛結果性涅槃結果果性文義具足此結甚妙爾時師子下第二論義此義起上結衆生行業甚深甚深若衆生與佛平等不二何用修道

初似是一問佛爲兩答則成二問下佛答中一答佛與佛性平等二答修道故知兩問地人云衆生是佛具足在妄便不用修道正當此難若成論人云佛衆在當則不當此難而不得言即是佛此應作無差別差別答無差別故即是佛差別故未具足如父生子姓無差別用未具足故須莊嚴莊嚴故後則具足然但明佛性何關具足不具足具足既藉緣而具佛性亦應藉緣而具若言佛性在當此據果性果果性若言佛性在現此取因性因因性若言佛性非當非現此取正因性若各以爲是如盲觸象若見此意無當現之爭佛答爲三一非問二正答三引證非問如文正答爲三一答無差別亦有差別二答何用修道初答爲三一正答二引偈三舉乳酪而譬此意者據體不殊約緣成異初文有法有譬法說中云未具足者但有其理事用未足故言不具非謂悉無名爲不具譬如下二譬爲二先譬次合初譬又二先舉惡譬次引善惡例初文者必定當墮如害母者悔身雖未墮必去不疑衆生亦爾有佛性理未來必得次佛復引云行十善者名見天人行十惡者名見地獄亦是當報一切衆生下二合譬一切衆生未有相好以當得故一解云當得相好之果一解云當得果佛性佛性云何是當若是當者爲三世攝即是無常則不應言當果佛性二引偈答者略釋偈意已如前文此偈四出初答常無常二答得無得下二十六答破定性今答有無不定以明中道若但以有無別解俱不會偈旨常無常等亦應如是此

中準經應作差無差亦差亦無差非差非無差不一不異不思議釋乃會偈旨餘常無常等亦復如是今長行釋本有云三世皆本有如文準此而言生死與涅槃各應本有各應今無若生死本有者具足無量煩惱生死本無者本無涅槃涅槃本有者涅槃本有非適今涅槃本無者久已成佛無諸煩惱生死雖復本有今無本無今有悉束爲有以涅槃望生死生死有所得故涅槃雖復本有今無本無今有悉束爲無以生死望涅槃無所得故又即本有是今無不離有而論無即本無是今有不離無而論有此前三句即是差別三世所攝本有之有非有今無之無不無不有不無三世有法無有是處此一句是無差別不爲三世所攝更約本末重明四句自有兩本兩末一本一末末而不本本而不末非本非末上文云寄生一子舍主驅逐舍主是境豈非生死爲本一子正觀豈非涅槃爲末文云大般涅槃本自有之又如來藏依持建立豈非涅槃爲本迷理起惑豈非生死爲末若各有其本則各有其末爲是義故兩本兩末又生死無終將涅槃之始爲生死之終涅槃無始將生死之終爲涅槃之始二河相望互作終始是爲一本一末又生死若本若末皆束名爲末以其虛妄無根本故末而不本涅槃若本若末皆名爲本以其真實無僞故本而不末末本非本本末非末非本非末三世不攝分別本末四句既成例具不具得無得常無常皆悉不定不可思議亦復如是四句不定不可思議即是三諦不並不別如前

說譬如有人下第三舉乳酪譬以證當有此謂約有心論有佛性不即心爲佛性何異衆生有佛性之理後得佛時不取衆生爲佛心佛心亦爾只云有心爲佛性心不即爲佛性畢竟有二種下第二應須修道正答前何用修道之問衆生等有一乘正性應須修於六度莊嚴若不修不得正性他云一乘是萬善今此文中則以一乘爲中道正性此一道清淨能運衆生作佛故名一乘豈同萬善文中爲二先唱章門次解釋初章門有兩雙四复次釋中先釋以六度爲莊嚴一乘爲究竟次釋世間出世間初六度與一乘更無別體但隨義異釋其間有譬有合初譬云忉利鬱越果報雖勝人不得見佛性既爲無明所覆不能得見故須修道復次佛性下釋後兩隻又二先偏釋出世畢竟後雙釋世出世兩畢竟初又三一出體二釋名三舉類初如文次釋名中云首楞嚴翻爲堅固和閻黎翻修治心而此三昧有通有別別在終心通通諸地如一三昧下三舉類覺名定覺即七覺中定覺分正名正定即八正中正定又云覺名定覺即八大人中定覺楞嚴亦爾有五種名云云善男子一切衆生下第二雙釋世出世兩畢竟下中即世間畢竟上定即出世畢竟於中二先具釋三定後重釋上定初釋三定中先釋上定即是佛性或云了因或云正因中定即色界定下定即心數定數人云十數並起呼爲大地通五品謂善惡無記不共穢汙等成論云法起十數義說爲十或云欲界十居止是十數三塗人六天一切衆生悉有下重釋

出世即首楞嚴釋論名爲健相三昧善男子我於一時下第三引證答此明如來觀機可不或說佛與佛性無差或時說異或說修道或說不修例如知外道機應須說我應說無我云云文爲二先正引昔證今次更會通初引

昔證今又二先引昔次證今引昔又三一明洗浴二外道論義三時衆得益是佛性下二證今正言佛性非我而說爲我不應定執訓修道之問如來有因緣下二是會通如來自在或以我爲無我無我爲我又一解在因佛性故言無我在果佛性故言有我云云爾時師子下第三答上第四問爲二先申問次正答初申問長有金剛力士語正答爲兩初正答後結歎初正答中凡舉七譬大爲三意初三譬譬有而不見中間一譬譬平等皆有第三

三譬譬待緣故見三意次第而來雖復云有而復不見未知定有故不見定無故不見次一譬譬其定有既其定有何故不見次答須待因緣然後乃見初三譬一一皆先譬次合初是盲人譬譬底下凡夫如盲故不見色譬言佛性數人解色有二十種青黃赤白高下邪正方圓長短光影明闇煙雲塵霧或加虛空爲空一顯色如眼膚翳第二眼病譬譬諸菩薩眼有少翳不得見色譬諸菩薩有煩惱故不見佛性不同前盲合譬中先舉十地菩薩後更舉四人凡夫二乘十住如來如來全見菩薩少見兩全不見譬如初月下第三譬亦譬衆生未斷惑者不見斷惑者見如初日月則不可見漸漸可見佛性亦爾本有此理衆生煩惱不能得見惑稍稍盡稍稍得見文云

大悲十力等一切衆生悉有性者舊云當有即事未有引下文云破一闡提然後乃得地人解云眞神佛性如敝帛裏金大慈大悲十力相好此事具有爲惑所覆若除煩惱即得見之除敝帛已即得黃金觀師云此二解相害若當有此經文云大悲十力四無所畏衆生有之既言悉有寧得言當若言現有如金爲所覆者夫佛性雄猛何不排惑若執當現便是爭論只具此理不可推當修道乃得不可言現彼三解偏據未會圓旨何者佛性非一二三而爲衆生作四門分別或言第一義空迦毗羅城空或言不空者即是智慧貝藏頗珠或言亦空亦有如水酒瓶或言非有非無名爲中道欲使因四悟於不四捨執四以求通論人指當此執則無地人或覆此執即有觀師所說此執亦有亦無門今明佛性如王見象衆師所覩全同盲觸合最後譬中言三種破煩惱者舊有二解一云二國煩惱見思二惑是界內穢土煩惱習氣是兩國中間淨土煩惱無明是界外煩惱七地菩薩斷二國中間煩惱莊嚴所用二解云見諦爲一煩惱思惟爲二煩惱習氣是三煩惱無明元品品數與習氣是同故不別說初地至三地斷見諦四地至六地斷思惟七八地者並斷習氣無明此是開善解又一師難此二解文云三種破煩惱竟不出破煩惱意但出三種名與經乖較若論破意應如釋論三觀治三種病亦如瓔珞本業從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便得入中道第一義諦觀用是三觀能破煩惱又世諦破性

病真諦破假病此二諦但說伏為斷若非真非有即是中道觀雙除性假二病名斷煩惱今明是義不然前二解乘經觀師破其違經今難其義僻若三種破煩惱已見佛性破見思穢土煩惱及破中間淨土煩惱為見性不見性若見性者二乘之人亦破見思何故不見若不見性與經相違開善云破見為一破思為二須陀洹人乃至四果悉破見思為見性不若見性者無有此義若不見者與經相違又二諦觀平等觀皆是方便不入中道亦不見性復與經違世諦破性真諦破假是伏非斷又不見性此亦違經唯非真俗斷煩惱者乃得見性雖唱三種破煩惱名二種破者則不見性唯一種破得見經稱三種破於煩惱皆見佛性若一種破見二破不見者寧得相應今明七地修方便八地道觀雙流破無明見佛性者此以別接通是一種破煩惱得見佛性若入理般若名為住破四住惑出生功德名十行破塵沙惑未見佛性十迴向伏無明登地破無明見佛性此是別教次第破惑又是一種破煩惱見佛性若圓觀法界煩惱即菩提初發心時便成正覺入銅輪位登初住時破無明見佛性三種破惑其義炳然而皆見性與經文會諸德寧知又一空一切空三諦皆空此觀破五住惑能見佛性又一假一切假三諦皆假此觀亦破五住惑能見佛性又一中一切中三諦皆中此觀亦破五住惑能見佛性如此三種數之與義正與經合諸德亦未能知前三種破惑是就別意後三種觀是約圓意善男子十二因緣下二有

一譬譬平等皆有先譬後合前譬就外今譬就內即爲四一唱等有二出因緣體三明有具不具四結等有初明平等皆有而言亦內亦外者此唯在人非謂外物心則爲內色則爲外具有色心故云內外又云在胎爲內出胎爲外私謂文中自云內外貪求及爲內外事然此文中非謂以十二緣而爲觀境但取十二以爲佛性例如十二緣支支別辨爲令衆生識於三世輪迴之相豈可無明之時唯有無明故知乃至老死常具十二故下合云佛性亦爾豈可在衆生時唯是衆生況一切衆生一一無不念念具足十界百界依正因緣故界界中無非佛性故內外之言意兼多義何等十二下二出因緣體具解十二支過去具有因果何以取二因而不取果然過去之果自酬前因是故不取是則二因生今五果取今三因生後二果識支二解一云初受胎七日爲識爾時有色色未顯現識義已顯故受識名二云但取託胎初念雖即有色色乃未足而名識者識是報主是故言識亦至第二念即是色支此解稍勝入胎五分釋第四名色支亦云五胞二手二脚及頭四根未具者但有身意未有眼耳鼻舌言名色者二解一云色陰是色四陰名名二云只此色與衆生之名故言名色次具足四根即第五支（阿四）既具四根六根都具故言六入（十五）從此已去有麤細相生若細相生即是胎內識心未有想受若麤相生即是初出胎時未能捉火觸毒如一兩月小兒未別苦樂下第六觸支若細生相是胎內想心未知苦樂若麤相生即一

兩歲已能捉火觸毒而未有所知手內有物未辨貴賤染習一愛第七受支五果之後若細相生即胎內受心言一愛者於一樂緣而生想著若麤麤相生即三四歲但知食愛未知五欲習近五欲第八愛支即三因之初若細相生即胎內行心之初就行心爲三初名愛中名取後名有若麤相生即八九歲稍知欲愛內外貪求第九支即十餘歲稍復長大轉能貪求行中稍增爲內外事下第十支起即十餘歲身成長大盡屬百年現在世識下第十一支即未來二果之初還同現在識支時節即初託胎一念現在名色下第十二支還同現在名色等時即未來老死支識名色六入等並是未來二果未來二果還是現在識名色六入等但轉名名之三具不具中約色界言無三受者二解一云於三受中不具苦受故言無三亦無苦受家想故言無三種觸亦無苦受家行故言無三種愛若色無色不具十二云何文云亦得名爲具足十二然歌羅邏死及色無色界生雖復不具十二而苦輪未息往還三界終具十二二解據第四禪阿四十六無色界無復苦樂亦無中容之捨故言無三受無色既無色不具十二以定得故下第四總結皆具十二既未息苦輪始終長望故云皆具佛性亦爾第二合譬六道四生皆有十二譬諸衆生等有佛性雪山有草下第三三譬明待緣方見即爲三初文譬合合中二先正合次明理明理又三初唱九章門門門有三句合二十七句第二解釋釋中長出三事非章所列合三十六句後兩善男子是第

三總結云第二舉黑鐵譬第三舉種子譬前二譬皆先譬後合後譬無合文是大涅槃下第二結歎如文爾時師子下答第五問先騰上兩問後作兩答以答前問答文爲二初唱十章後解釋其八是八大人覺屬自行後兩章是化他八覺是小乘名教云何是菩薩行一解云法門無定在大即大二解云只八大人自行爲小復有化他故得是大今明以大涅槃心修即異小乘師子吼下第二解釋十法有五番初番有問答答但以少欲知足共爲一解以義相帶故餘者各解就初釋少欲知足復數番初約善惡共解後有少欲下約小大共解文爲四句初句少欲是須陀洹前云少欲知足爲善今釋不少欲不知足爲善法華云得少便爲足自保守小謂是爲足今釋少欲是須陀洹知足是中乘皆是保非爲極少欲知足即知四果最極對菩薩不少欲不知足菩薩上求佛果無窮故不知足下化無窮復不知足餘如文第八釋解脫即是無上涅槃者二解靈味今正翻涅槃爲解脫此明涅槃與解脫異開善云涅槃翻滅度解脫翻無累觀師云涅槃與解脫同是斷德因滅煩惱故得解脫得解脫故得大涅槃即是不異又云四暴河者即前三漏長有見暴河即通覽三界見爲見暴河復次出家之人下第二番約出家人釋十法但有八文前合少欲知足後但釋解脫不明涅槃是故略耳四樂者大樂即出家人樂應是戒樂寂靜即禪定樂永滅即智慧斷惑樂畢竟即菩薩樂四精進即四正勤復次菩薩下第三番據菩薩釋

十法但有九者菩薩以涅槃心修故不說之隨順天行爲正定者此明天行以定爲體今寄一並若正定隨順天行天行遂以定爲體應身隨順衆生衆生應以應身爲體今明天行是理以理爲本故言正定復次夫少欲者下第四番解十法文亦可解八解脫爲正定者數人云八解脫以定爲體論人八解脫以慧爲體私云皆不爾云復次善男子下第五番但解九五種樂者河西云一因樂受樂斷樂遠離樂菩薩樂因樂者因內外緣得樂受樂者從內外緣身得增長心得安隱名爲受樂修習聖道斷除諸受令道增長名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂以常樂故名菩薩樂五樂皆從淺至深出菩薩地經善男子如汝所言下答第六問先牒問後正答答

爲二先答後勸初答又爲兩先明了與不了次明眼見聞見初了不了中有五番最後釋一切覺者一心三智照一諦三諦名一切覺十住亦得此覺比佛猶昧故不了了地前十住全不見性是故不論了與不了次眼見聞見中有兩番初以十住爲聞見佛地爲眼見次番以九地已還爲聞見第十住爲眼見此中應作四句第十住亦聞見亦眼見九地已下但有聞見佛地但有眼見文中自出此之三句若衆生聞不信者非聞見非眼見云云若十住與十地異者非唯初住不見十住亦不見即是別位若十住與十地同者豈第十住見初住亦見今文云住又復云地故知此中住地不異即是圓位而簡九地是聞者以其見不了了抑之爲聞第十住勝加之以眼蓋

是圓位得作此釋餘位不得云云

大般涅槃經疏卷第十三下

阿四　十九

大般涅槃經疏卷第十四上　阿五

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

師子吼品之二

起卷是第二勸修初勸修後論義上云十住阿五一聞見至佛眼見若欲聞見眼見應當受持十二部經故有勸修師子吼言下第二論義六番問答初一番明見義中間四番明能見之行後一結成初文者先問次答初問文者上云如來妙絶凡夫云何見聞是故興問次善男子下答中二初明實不可知次若欲觀察下明亦有可知上就究竟證爲眼見分證爲聞見今約凡夫修習中取聞見得道力强眼見色身則弱上德王品說見佛初生出家不達妙本悉是曲見今覩如來生行七步知是方便則得見佛各有所據不得一槩於中三先標章次解釋三結初標如文就解釋文有六番初身口二業次形聲兩勝三身通心通四受身說法五身口忍六身形聲說前五可見第六文中於聞見文末云爲梵王說中道者約顯露教說四諦五人得初果約密教說中道無量菩薩得無生忍乃至補處又鈍根聞生滅四諦中根聞無生四諦則不聞說中道利根聞說無量無作四諦即說中道明中道有五番或雙捨論中道或相成論中道或雙照論中道私云兩捨是兩教相成是別教雙照是圓教在文可尋如來心相下第三結成如文爾時師子吼下第二有四番問答明能見之行初番先問次答問又二先舉僧寶問次舉佛說難初文者即四依人問心是內

本行是外迹言初二種者以初二濫後二故不可知如佛所說下第二正舉佛難直置僧寶尚已難知況乃如來但見色身聞說法云何依此二事知是如來佛答又二先答僧次答佛初答僧爲三一結問以難知下次以四緣故知具足四事下三結成可知戒有二種下第二答佛問復有六番初番持戒究竟不究竟復有二種下第二番爲利不爲利後四番悉如文可尋師子吼言下是次番問答前云持菩薩戒得見佛性爲作要求爲不要求要求者是市易法若不要求行而無願末知云何故有此問佛答有兩初發起十四句法性自爾而相鄰接任運法爾非作要求若心不悔持戒不淺次持戒下心任運成得見佛性住大涅槃云云第三番問答問中又三先領旨次作難三結初如文次難中初難戒是衆行之本有果而無因應是真是常涅槃居在諸行之末有因而無果應是無常後偏結一邊可見云云佛答先歎次答歎中爲三一歎因深二歎持力三誡聽初如文次文中善得時長釋迦日短者以緣宜故也例如日月燈明六十小劫此間食頃云云二佛答初答持戒無因之問有法譬合法中爲二一唱有因二遮無盡初有因者以聽法善友等爲作戒因從信心因於聽法下二遮恐無窮之難故指二法互爲因果次譬如下凡舉三譬初爲遮無窮作譬諸師多言尼乾淨行不以瓶著地三木爲拒以支一瓶瓶由拒立拒藉瓶成二梁武云尼乾口啖牛糞身傑穢根有何淨行而可稱耶拒者今之渴烏取水者是亦名轆轤

井上施之更互上下即是互爲因果之義而言尼乾者指其家有此拒次舉十二因緣譬若克定三世譬此不便取輪迴不窮更互義成三舉小乘中八相爲譬大生直名爲生小生言生生成論人破毗曇大小生義解此文云一期之壽是大生念念生滅是小生由一期有念念由念念有一期解文不了而復不許用毗曇義此不應然破立適時借譬何爽私謂古人以一期與念念更互相生何以不得然不及刹那八相只一刹那是生是生生故一刹那中大相是因小相是因因小相是果大相是果果是則更互爲因更互爲果如一信心即此信心是聽法心即聽法心是於信心雖同一念而更互相因既互相因即互成果信心聽法下合譬答前初難明戒有因從是果非因下答後難明涅槃是果而無因答後又三初唱兩章門一是果二非因次何故名果下釋是果章門是出世果故言上果是習果故故是沙門婆羅門果是佛果故故言斷生死是絕待果故故言無煩惱煩惱名過過者體是死因一過復得苦果故言過過又無明能迷理復能障智故是過過從涅槃無因下二釋非因章門無生滅者無世間因無所作者無報因非有爲者無生因常不變等三句是無相待因三善男子下結無因義次第四番問答問爲三初領旨仰非次舉六無爲難三結次畢竟無但是語勢非是正意正取有時無故爲難言有因者有習因了因言無因者無生因報因故舉有時無以之爲難如池沼之兩旱如日月之籠散因之有無

似同於此少無者以少故無非是全無不受無者只是不受爲無非無彼法不受惡亦如是不對亦爾後之三無俱是互無之意三結如文佛答爲二先明無因次明有因初答無因爲三先非五就一次六喻併非三結無因初非五就一者汝以畢竟無以爲正難尚不全是有少分是是故就之況以五喻寧得會耶次併非六喻六是世法不可對於出世之法而復重非畢竟無者以其隨斷無我無我所故與涅槃乖涅槃有我故重說之三善男子下結意如文是因非果下二答涅槃是因而非於果文爲二初標章次釋標者明涅槃是因以佛性爲因即是了因復簡出非因即非生因標其非果非沙門小果前云沙門果者指佛果爲沙門婆羅門果因有二種下釋

文爲三一明有生了二因二舉三譬譬之三三番舉法門合之合中悉用親爲生因疏爲了因此雖明不可思議之法略須分別前一番事理相對六度是事爲生因佛性是理爲了因次定散相對後橫豎相對云云而初文中云菩提者此欲明因取果又舉果成因問涅槃無因而義說生因了因亦應義說生了二果答了因所成即是了果生因所出即是生果何不得並別有二果生果即是無常了果即是於常世人謂屈此並此乃不思議法門何所不得且用首楞嚴通之譬如術人於衆前死得財物已而復還生今經二鳥雙游即是其義近是下文云佛身二種一常二無常云云師子吼下第三有一番問答結成本宗此問從前眼見聞見如來佛性生夫佛性之性

絶色非色云何可見佛答此爲二者皆悉再答悉開兩意故有可見不可見如文佛性非內非外下是品中第二大段前作佛性說此作中道說文爲三一略標中道二廣破邊執三結歎佛性初標中道有三句初句云非內非外者舊解云不定在衆生身內故言非內復不離衆生即此識神而得成佛故言非外觀師解云非在衆生身內故言非內亦不在衆生身外故言非外今皆不然舊說取捨如步屈蟲次說如鳥除二翅何者衆生五陰是因緣生法即是空不在俗諦故非外此法即假不在眞諦故非內此法即中故不俱在二諦此法徧一切處故不獨在中道諦此法不可思議不縱不橫不並不別豈作單能說之上文云一切覺者名爲佛性諸師單說非一切覺則非佛性不名中道三點具足名一切覺是名佛性乃是中道只以即空非外不在俗諦只依此意任運破諸師所說標第二句云雖非內外而不失壞此還成上意舊云非外故不失非內故不壞若定在外應東西散失若定在內應同於死身有臭壞故言非失非壞觀師云其本無成所以不壞其本無得所以非失今明二師解初句未成釋後句無託此句釋成上非內非外而復即中故言不壞而復雙照故言不失標第三句云故名衆生悉有者觀師云雖非內外亦不有無而假名爲有今明釋上不失不壞即徧一切處故名悉有師子吼言下第二廣破邊執文爲三先破因中有果執成上非內次破因中無果執成上非外此執若除不失不壞佛性中道

悉皆可解就破因中有果更爲四一據佛教二據世情三據緣因四據正因初據教者近據前文故名一切衆生悉有佛性遠據前品貧女寶藏力士額珠此皆內有寧言非內世情者世人求酪取乳求油取麻若無油酪人何故取舉緣因者內若無正何須外緣如穀無芽不須水土舉正因者由外有緣使正得生此皆據於因中有果顯衆生中悉有佛性性應在內就初據教有六番問答初引品初及如來性品爲問佛答明乳即是空故不定說有但言酪從乳生乳即是假故從因緣有如文第二番問答問一切法各有時節乳中有酪待時而生如穀有芽春來方出佛答爲三初作即空奪破故言乳時無酪二作縱答如其有者何故不得二種名字如文三從因有二種下更示乳即是假是故言有第三番問答若乳無酪何不從角而生此舉非因作難佛一往縱答角亦生酪第四番問答即取此爲難求酪之人何不取角佛答乳是正因是故取之角是緣因是故不取第五番舉非果爲難佛先縱答乳亦生樹如文次則奪答若一因生者可得如難須兩因乃生乳非樹之正因因緣各異何得生樹尋文可見第六番問答直問衆生佛性復有幾因佛答亦具二因正謂衆生緣謂六度莊嚴家據此文明假名是正因佛性觀師不用云緣因不但唯有六度復有境界及道品等皆是緣因正因何得但是假名亦有五陰及心神等今明莊嚴覽陰成衆生此據外觀師取五陰此即據內豈可然耶上文云佛性非內非外不失不

壞今謂衆生是正因時衆生假名爲定在內爲定在外內外求不可得還是非內非外雖非內外而有六度生其陰軀則不失不壞一切衆生悉有於陰還是向義不應餘解雖作此消文可更思之師子吼言我今定知下二據世情執有爲難佛答爲二初正破執次示正義初文二初作三番次更重破初三番者初番問取乳不取水據乳有酪爲問佛答爲二先非問次並難初如文次難中云汝言求酪取乳不取水者並云如人求面而取於刀不舉鏡者欲作橫豎並之又鏡亦得爲刀仙人孫博屈刀爲鏡伸鏡爲刀云第二番即執刀有面爲問佛答若定有面何故顛倒豎長橫短若有已面何故狹長實不狹長而見狹長若因已面見他面者何故不見驢馬等面第三番仍併通佛並眼光到刀中則見已面像不見驢馬面像又眼光到刀中同刀豎而長同刀之橫闊是故見之佛答爲三一奪破光實不到二縱破假到則多過三結奪初奪如文光若到下縱破有四過一若光到火火應燒眼眼既不燒知光不到火二若光到遠那忽生疑三光若到者不應見水精中物水精閡眼不見外物淵中魚石水應閡眼眼何得到四光若不到能見者何故不見壁外若見壁外應見外物是故下第三結奪善男子下二重破上未委悉故更重破文亦爲三一縱二奪三結訶初縱爲三一應責酪駒二應壞子孫三應舍五丈其既舉世情爲執佛亦用世情破之若乳有酪賣乳之人應責酪直縱若有酪亦應五味一時若無醍醐那獨有

酪賣驒馬者應責駒直駒復有駒駒駒無已如其不然知馬無駒世人爲子聘妻妻若有子不得名女女則無子有子非女若女有子子復有孫孫孫無窮一腹所生併是兄弟世豈然乎如其不然知女無子子中有樹應具五文已是亭亭雲外交柯接葉布濩八方如其不然知子無樹乳色味異下二是奪破色異者乳白酪黃味異者乳甜酪酢果異者乳治熱酪治冷既無此等云何有酪譬如服酥下第三結訶明當服酥今已患臭亦當明當醪澆今已飽飫得酪食用何有是事譬如有人下第二示正義文爲四一舉譬示正義二引偈證三下約衆生四高推佛境初舉三譬又二先譬次合初譬中示於無性假緣而有譬如文一切諸法下合譬以是義故下第二引偈證成但取初二句證無性足若定有性不應本無而今有亦不應本有而今無本有應常有本無應常無既其不定云何而言乳有酪性下二句相仍而來此偈是第四出以證今義若諸衆生下第三約衆生身空以示正義自有法譬合重譬如文衆生佛性諸佛境界下第四高推在佛如文觀上經文縱奪破竟明佛性即空次舉三譬明佛性是假次引偈證佛性即空即假次明衆生身空譬於佛性徧一切處引諸佛境界明佛性即中觀文甚會亦與上文佛性名爲第一義空空名智慧等義甚相應私謂章安依經具知佛性徧一切處而未肯彰言以爲時人尚未信有安示其徧佛性既具空等三義即三諦是則一切諸法無非三諦無非佛性若不爾者如

何得云衆生身中有於虛空衆生既有餘處豈無餘處若無不名虛空思之思之師子吼下第三據緣能發因中之果若都無者何用緣耶又有五番問答初番問意若乳無酪性何用緣因虛空無性不俟二因答如文第二番轉緣因作了因名問中有三譬次引乳譬合如文佛答爲四一明性即是了因二明了應自了三應能兩了四舉正因爲決初言性即是了者了本了其令出若已有性性自是了何須他了乳已有酪性性自是了何須酵湌而了出之次若是了因下正言酵湌爲了應能自了若不自了何能爲乳而作了因初若自了者應能自了而出於酪不須了乳令乳出酪若言了因有二下第三應能兩了只酵湌自能了出於酪復能了乳出酪若有二

者下第四舉正爲決欲明酵湌能兩了者乳亦應能作於兩正自作酪正復爲酵湌作正第三番問意前雖四難正執第三自了了他故言我共八人者如數他爲七已足爲八此是自數他數他亦如是自了了他佛答爲二先破執二示正義初破又二初破若爾則非了因次何以故下釋夫智能自數已色復數他色色不能自數數他了因如色何能自了復能了他別有一法自了了他故言了因即非了因一切衆生下第二示正義欲明非本定有藉緣能有第四番更復轉難還引佛言明有乳有酪故知是有佛答爲二先汎舉三答轉答即隨問答默答即置答疑答即不定答後正用轉答如文師子吼下第五番不許當有之說故設此難問爲二先仰非次正問

爲三法譬合佛答爲二先譬次合譬爲四一明過去有二明未來有三重明過去有四重明未來有未來有即是當有答問即足而復更明過去者當由異部不同衆計非一薩婆多計三世皆有曾有當有正有曇無德計過去未來是無唯現在爲有已上破有竟今若用之但是假名隨俗之用且法王所爲豈可以人情測前云種橘牙甜熟酢後之酢味本在前甜證過去有今時此橘初酢後甜者或是國土物異或是取爛熟時爲後此時味酢阿五衆生佛性下合譬正明當有即衆生當得師子吼下第四據正因執有凡四問答初番又四一法二譬三合四結初法中言正因佛性者即中道正性尼拘陀下舉譬又四一正舉譬二旁舉瞿曇姓三合譬四猶如下以譬帖

姓爲難難意若尼拘陀子無樹性者云何得名尼拘陀子應名佉陀羅子乳無酪性亦不名乳應別生餘事佛性亦復下合佛答爲二初舉八事不可見尼拘陀子若有樹性何故不見次若言細障下更破二事又二先總非次何以故下正破破中又二先破細次破障初破細者夫樹相甚麤何得不見若本細者後不應大後若大者初亦應大次破障者若尼拘陀子障尼拘陀樹不可見者障常應障常不可見第二番問答問中還舉兩因了因了無正云何無耶良以了細成大所以可見佛答有五重一明本有本無皆不須了若尼拘陀下二舉非果爲難難於本無尼拘陀子本無尼拘陀樹麤相者亦無佉陀羅之麤相何故不生佉陀羅樹若細下三難麤應可見

四舉燒相爲並若樹樹本有性後生樹者亦應本有燒相後時可燒子性被燒不應生樹五更取意破其先生後滅文舉一切法生滅一時且就尼拘陀子生滅一時者云何先生而後方滅既生滅一時遂得先生後滅亦應先滅後生第三番問答舉非因爲問等是無性何不出油次佛云亦得出油壓子汁出汁即是油第四更問亦應得稱爲胡麻油佛答隨緣各異受名不同不得名麻油得名尼拘陀油衆生佛性亦爾衆生中有佛性草木中無佛性而有草木等性師子吼言下第二破因中無果執既非外義唯一番問答問爲三一領旨二正難三結歎領旨仰非者領無果之旨不復致疑因中既其不得有果衆生之中亦無佛性此義可信衆生即執定無爲實既其定無不復得言一切有性故云是義不然不然者豈非執無何以故下第二正難又二先難次答初文凡作七番一據業行二據斷善三據發心四據退轉不退轉五據修萬行六度六據退萬行七據僧寶初就行業爲難者人天無性但有業緣五戒得人十善得天天得作人人得作天菩薩亦爾但以業緣而得成佛非謂佛性次就斷善作難者若衆生有性善不可斷墮於地獄以佛性力應止地獄夫佛性是常常何可斷既斷於善即知無常若無常者則無佛性三據初發心難者若本有性應本發心心既始發知本無性又佛性無發發則非性四據退不退爲難者若本有性不應毗跋致只應阿毗跋致唯應不退不應有退既其有退知無佛性五據萬行

難者若本有性何須萬行修萬行者知無佛性六據退萬行爲難者佛性是常何得有退既見三惡而有退者知無佛性七據三寶爲難者如佛所說三寶是常僧既是常只應常住何得進修令後成佛進修則無常無常故無性何故云一切衆生悉有次佛言下正答七難但不次第第一答第一業行問第二答第三發心問第三答第六退轉萬行問第四答第二斷善問第五答第五萬行問第六答第七僧寶問第七答第四退不退問此答第一問止有八字具答問意舉人天由業不關佛性亦應由業致佛不關佛性佛答人天不須佛性只由於業致有往反不關佛性佛性常故作佛亦常知有佛性汝言下第二超答第三發心先牒問次正答汝言何故有退下第三超答第六退轉萬行明實無退只是遲得謂之爲退而不答萬行爲下答可酬之此菩提心實非佛性下第四追答第二斷善問明菩提心非佛性闡提不發菩提心而佛性不斷善男子汝言下第五答第五萬行之問爲二一正答二更取意難前無此言一解云前應有此問翻者脫落二解云本無此問直是取意善男子汝言僧寶下第六答第七問有四復次初有二種和合次十二部經和合三十二因緣和合四諸佛和合皆明僧常乃是一體之僧非今事僧善男子汝言衆生若有佛性下第七追答第四退不退問文爲二先牒問誡聽次正答其難云若有佛性豈合跋致阿跋致異答文爲四一明退轉行二明不退願三雙明退不退兩人四重明不退行

佛答意者不關佛性有退不退只由志願彊弱不同致退不退雖退非失遲得名退初論退行又爲四一明十三法二明六法三明五法四明二法初十三法如文次六法中有營世務者出家學道經營俗法巨有所妨言俗法者眞修之外皆名爲俗春秋中臧文仲有三不仁使妾編蒲席賣爲外邦所彈曰汝國之大夫失德與百姓爭利俗人尚誡貪況驅馳耕販必應休道設使彈訶何足以言又句句應論觀慧文煩不書得意自在夫觀解者非但執未運斤名爲俗務坐馳五塵六欲即是世務又專念空無相願亦是世務又念蒼生塗炭慈悲慰拔亦是世務若能無念念於無念非念非無念一心中覺方非世務私謂如大師釋經句句之中依文消竟即句句觀解於文非要但爲法行者隨語起觀故處處明二云何下第二明不退之願願作心師有二解一云只是前後兩心前心起惡後心隨流者此非心師前心起惡後心能止是則心師二解以假人制心不隨心作所作假人人是心師今明太近上文云諸佛所師所謂法也心緣於法法爲心師深淺自在善男子不可以下第三雙明退不退兩人正酬其問有譬有合如文師子吼下第四重明不退之行先問次答通論六度皆是不退之行今趣舉三十二相業約求佛心便上文明百福成一相今文或一業成一相或多業得多相此就相似因果爲語一業一相多業多相示因果不差佛實有四牙而文但二牙者二牙大二牙白兩白爲一兩大爲一故言二牙又一解

若論牙則有四若論邊則有二今明二邊牙故言二牙善男子一切衆生下第三結歎佛性此文具五種佛性衆生即正因諸佛境界即果性果果性業果即了因佛性即境界性又一解衆生是正因諸佛境界是境界性業是了因性果是果性果果性後佛性是總結章耳又一解一切衆生明凡夫諸佛明聖人業即是因性因因性果即是果性果果性佛性即正因性下總結四法即指此爲四皆稱不可思議者不可以定相取即一性是五性五性即一性非一五性而一五性不縱橫不並別如是乃名不可思議若得此意望上兩番破義無性即有性有性即無性非有性非無性而有性而無性即是非內非外雖非內外而不失壞名諸衆生悉有佛性若失此意

阿五　十七

全非祕藏之宗文理抗行爲釋涅槃文云四法者衆生諸佛境界業果是爲四法文云衆生煩惱覆障故常者只名此爲常以其煩惱起故是常又一解云只衆生中有佛性之理是故名常今謂此解淺近常義亦不成衆生煩惱障覆即是常者衆生是生死生死即涅槃煩惱即菩提既言即是寧不是常問果果了因萬善如何是常一解云能了佛性故云是常今謂此不然皆不可思議不可思議故常明文在茲何勞餘解不可思議故常此是圓義無常覆障破無常已得受樂故此是別義云云

大般涅槃經疏卷第十四上

音釋

轆盧谷切轤轤井上汲水木也　渫胡故切布濩流散也　溻奴管切　飫依倨切飽也　酵古孝切

大般涅槃經疏卷第十四下　阿六

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之三

起卷第三明縛解衆生雖有佛性爲惑所覆不能得見須修萬行解生惑盡佛性理彰故明縛解文有五番問答初問答中初問爲二先領旨唱無次是五陰下生滅爲難若正性不生不滅故無縛解緣性念念不住又無縛解此惑體性即起即滅云何此惑能縛衆生既其無縛即亦無解有法有譬有合答爲二初誡許次正答又二初明縛後明解就初縛爲三一死陰二中陰三生陰就初死陰中三有法譬合初法如文次譬中云日既西沒雖殘光東照終不歸東人命將盡雖有餘氣終不更生此陰滅已彼陰續生此乃即死明生衆生下合又二先正合次如燈生闇滅重更引譬次如蠟印印泥下第二明中陰又二先譬後合蠟譬死陰泥譬中陰印滅文成者譬死陰若滅中陰即起文非泥出者此身非是中陰所出又非無因亦不餘來藉於死陰而得現也不可求其處所但因緣故有問亦有不受中陰者不答通論皆受如大理獄責定行刑中陰亦爾覈定善惡惡墜善升若有別從猛利善惡如五逆者徑墜十善者徑升積矛離手遂到彼方則不論中陰現在陰滅下第二合譬初正合次二眼三食初又二初正合次舉譬帖合二料簡二眼三食者自無摶食既是改報寧得有飯而摶既有想陰則有思食有身故則有觸食以有意故則有識食

俱舍中廣明中陰等古人有四食章等於此非要父母交會下第三明生陰通論六道並有生陰且就人道初明起三煩惱次明具四顛倒所以為縛不得難言念念滅故故無有縛三煩惱者一愛二瞋三謂已有此是我見亦即是癡是人若得下第二明解又四初明近聽思行皆如文師子吼言空中無剌下第二番先問後答初問又二初作逆喻舉空中無剌後舉陰無繫者云何繫縛上德王云心本無貪云何貪欲能繫於心即是此義答為二謂法譬初法者就理為論謂續故不斷壞故不常不斷不常非縛非解若未達斯理即有縛解舉屋舉拳約掌合時論縛掌離時論開本不合時論不縛不開繫縛等三即此意也縛即論假脫即論真不縛不脫即論中道乃是三諦相即之相師子吼言如眼下第三番先問次答此問躡前答文作難前云名色縛衆生衆生縛名色名色只是衆生云何自縛如刀不自割故後復難若其衆生只是名色者還是名色縛於名色云何名色能縛衆生答如文師子吼言若有名色是繫縛下第四番問答問如文答中有法譬合初法說中羅漢子爛故無縛報在故有縛而言未見佛性者大乘望之子果俱縛小乘不爾次譬合如文師子吼言燈之與油下第五番亦先問次答初問意者佛前言燈喻衆生油喻煩惱今難此語有兩解一云燈覽衆法明油詣等共成一燈明名燈明器名燈器二云明與油異正取明為燈燈是火性油是濕性正取後意為難燈之與油二性各異衆生煩惱本來

不異云何爲喻佛答爲二初舉八喻後合燈喻八喻爲二初列章次解釋從小向大爲順喻從大向小爲逆喻現者取現事爲現喻前逆順亦是現事除逆順邊取餘現事非者都非其類先者先喻後合後者先法後譬滯此是帝音滴此是的音先後可解此中應作養音上看下爲養下看上爲樣音徧喻者盡其始末師子吼言衆生五陰下大段第四明修道既其有縛云何得脫故論修道而脫其縛文有四問答初明道可修二正明修道三修道之用四勸修此四次第者諸法雖畢竟空而道可修是故正修修能斷惑是故有勸初番有三問答初問五陰衆生人法皆空何故有修佛答諸心念念相續不斷雖念念滅煩惱連接所以有修是故第二更問心念念滅何有修道佛答雖念念滅得論修道如燈雖念念滅而能破闇汝言念念滅下更復取意解汝言無增長者不爾後舉六譬皆明有增長如文第三番問更躡前六譬爲難雖念念滅而能破闇等修道亦爾初雖未圓久能破惑師子吼承此更難如初果人善法五陰亦應相似相續生淨國土那忽至於惡國生殺羊家佛答雖生惡國不失名者名謂無漏無漏恒在陰則不爾善陰惡陰由業所得非無漏法之取招也故佛答不相似雖生惡國不作惡者由無漏力持故答中先法兼出六譬香山譬初身師子譬見諦無漏雪山譬惡五陰飛鳥走獸譬諸惡法又香山譬善陰雪山譬惡陰雪山鳥獸並不敢住譬在善惡兩國之中皆不生惡法此開習報兩因之義習因

種類相似常生終不爲惡報因牽於異類之果故生惡國有人譬須陀洹身貲產巨富譬見諦無漏斷惑之功唯有一子者四果中之初果也又見思兩道中唯是見道故言一子先已終亡者見諦無漏而不現前出觀則無其子等者思惟無漏因見諦生故言其子有子復在他土者思惟無漏望於見諦名爲他土奄便終亡者須陀洹人七生終沒孫聞是已還收產業者思惟道中還承接前見諦之功雖知財貨非其所有者見諦無漏非思惟中無漏無遮護者見思雖別同一無漏師子吼言如佛說偈下第二正明修道又二初明修道次明修道因緣初又二先釋次論義初舉偈問者上兩句修道下兩句得果能修三品不退得果三品是因近大涅槃是果初牒

偈問次一一請答答中三番解釋初番眞僞對辨次番偏爲破惡後番偏爲生善就眞僞爲二先僞次眞初僞爲三品下下一向不能持戒下中畏於惡道之苦是故持戒下上爲度衆生苦惱是故持戒此三並僞今取此人尚不可得次眞者知諸法空而能持戒爲諸衆生而求佛果果不可得衆生尚無況有佛果名眞持戒次能破十六惡律儀者此就滅惡更釋三品魁膾者舊云是販魚肉典軍之人又云是行杖者無身三昧者空定滅色故言無身無邊心者即識處定淨聚者即不用處世邊者非想此定能知八萬劫以此爲邊又非想在三界表故言世邊世斷者八萬劫外既不能知便謂爲斷世性者即是冥初是世之本性世丈夫者以此定力能見劫初水

中丈夫即韋紐天非想非非想者即是存亡觀為定體修習戒者為身寂靜下第三就生善釋三品諸有者即是三有二十五有諸界者即是三界及十八界等諸諦者即二十五諦及以六諦師子吼言不生不滅下第二論義因前修道故見佛性得菩提涅槃今難涅槃及以佛性凡七番問答初三番難涅槃次四番難佛性初云若不生滅為涅槃者只凡夫人亦不生滅應是涅槃凡人一期從生至老不更生故故名不生而復未滅亦是不滅此不生滅是涅槃不又云若以三相中生相為難只此一念生已生故故是不生復未滅故故是不滅是涅槃不答中先印述之後解既非涅槃為始終故亦須更通上之兩解成始終義初生為始命盡為終一念三相生相亦爾初起為始念滅為終世尊下第二難明生死法亦無始終十二因緣輪轉不住何有始終佛答者生死之法有因有果十二因緣輪轉不住過去二因現在五果故非涅槃第三番難明涅槃之中亦有因果戒定慧等能得涅槃豈非因果佛答涅槃有因而非果又復是果而非所得又佛性為涅槃因復不能生涅槃之果云云第二有四番問答論佛性義初番就共有不共有為難先標兩章門後釋如文佛答又二先法次譬初法中言不一不二不一故非共不二故非各雖爾終是一切衆生同共有之地人云一切衆生同梨耶識法界體性若爾一人得時應多人得成論師云衆生各有佛性但成佛時權智齊等同一法身力無畏等亦復如是若爾佛性可數即

是無常正當此難然佛性平等非一非二非共非各亦如今之持戒修行之人不可一不可異人人各修豈得是一我解彼解彼解我解是故不異又如五種佛性並不一異衆生等有豈可異五種不同豈可一云云問衆生於五佛性中爲具幾許答盡有盡無衆生無觀智之了則不能發境發境之智既無亦無觀境因既無因寧別得果及以果果既無因果云何非因非果盡有者必當得故從緣現故故言盡有今時雖無必當有之次譬如文第二喻難忍辱草譬若一者一人修已餘人亦得佛答佛性是一隨多人修各各得之不相妨閡第三喻問如多人在路於後無妨佛性亦爾前人修時亦妨後者佛答者如路橋譬並是少分聖道之路則不如是橋等亦然第四難天人六道其相非一云何共有一佛性耶佛答置毒乳中隨其五味毒能徧殺佛性亦爾徧一切處云云十六大國下第二明修道因緣又二初明道緣二明道因初道緣又三一處緣二時緣三人緣非處非時非善知識皆不能得故云待處待時待伴就處又二先城處二樹處城處又二先問次答問意言十六大國有六大城如來何故在此小城答爲二先訶次正釋初訶問者佛所居處不應言小舉三譬況如來世尊是人中之尊居止之處其處則尊君子居之何陋之有我念往昔下第二正釋又二一報地恩二驅邪黨初報恩又三一報發心二報四無量三報弘誓如文次驅邪黨又二初徧六大城後明至此降伏既了邪窮正盡即寂滅涅槃六城爲六初

即至王城煞外道潰亂誘引衆生令墮三惡故須來此而驅遣之又國主有請佛不違言故往王城外道自知其術淺薄仍奔舍衛佛因化三迦葉及通慧二人時彼城中有一長者下是第二往舍衛逐外道就文爲三一明往之緣起二共試神力正論往彼煞諸外道在王舍城不敢拒抗行至舍衛仍求面論珊檀那者是王舍城人此翻護彌祇陀此翻勝氏須達多者是舍衛人此翻善温問佛名聞十方須達亦是六大居士何以聘婚夜宿始聞佛名答初非不聞孟浪飄瞥今道機時熟聞則毛衣偏豎

師子吼品之四

起卷是第二至城共試神力文爲三一試緣二正試三衆益初又四一求試二王不許三重求四王許所以求者前於王城已被斥逐今復更來舍衛城中奪名失利不可容忍訴王求試就初爲二一褒美於王巧言令色二慇懃於佛動容劇謗年既幼稚者佛既三十成道于時只可年三十餘苦行止六年而已故言學淺眞實不生王種中者彼言佛是幻化必非王種劫奪他人父母者佛教令人離俗出家即是劫奪父母之兒亦是斷他父母子胤不許妻娶亦是劫奪他家父母云云王言大德下二是王不許六師答言云何無妨是第三重求王言善哉下是第四王許王雖私許又須咨佛佛言善哉下是第二正試又二初命王多造二正現神變如賢愚經云云三時衆得益此中不明交論往復直爾示於希有奇異外道覩變自知不逮仍奔至於婆枳多

城問何不交論答三輪之中宜神通輪當是時也時衆及以外道徒屬得益其外道師猶未信伏爾時六師內心下是第三佛復向彼城問佛有大悲不惱衆生云何處處追逐六師不得停足答欲摧異見救無量人令出邪濟除生死縛得大涅槃此非哀憫更以何等爲慈悲耶於是六師復相集下是第四向毗舍離如來復往爲菴羅女及離車等種種說法此即著婆之母瓶沙夫人既有麗色誡諸比丘觀身念處次爲離車說不放逸破其憍慢國法每選智能爲主餘者參議是故翻之爲邊地主亦云傳參國事是時六師下第五復至波羅柰城六師聞已下第六復至瞻婆城爾時六師周徧六城下二明至拘尸皆被追逐不知何去正言拘尸陋小且自保而住不意佛來就此文爲三一邪教二正教三邪正論義初是外道至拘尸城廣談佛過令人起邪文云母既是幻子不得非此有何意意言人之生法自有常儀何因乃從右脇而生豈非幻母而生幻子二佛至說正撥邪歸正

阿六十

則邪正各行爾時六師復作下第三邪正合論凡七番問答前六番正論後一番降伏此即初番先立邪義以見者爲我即十六知見中一佛破有三初令六根俱用其上舉向爲譬今還難之人在向中見色聞聲俱取六塵汝以我在眼中只能見色不能徧取諸塵者當知汝非次令老少不殊如在向中乃至一百年見外分明我在眼中百年見物亦應分明若老我在眼不及少者何得用向而爲譬耶第三令內外俱見人在向中內外俱見我

在眼中何不見內六師復言若無我者下第二番進問此非正難爲前難甚故更問我佛言有色下答又三一示因緣二破邪我三結正我此即初示藉諸因緣而得見色曾非我見但橫見言有六師若言下第二破其邪我又三初標唱不然次何以故下別出諸過我以自在爲義只應唯作婆羅門種何故復受六道不同色既無我受想行識悉無有我以無我下三結過六師如來下第三結示正我又二初略示次對辨初文意者前既破色受等無我其即更問如來爲是色等已不今懸取其意答云如來我者無復色縛亦無受想行識之縛具於四德汝所言我不免四縛次更結亦與外對辨外道言我從因緣故是故無常如來我者非因緣得故常樂我淨六師

言瞿曇下第三番外道攻宗或云部別以徧一切處爲我不取色爲我佛言下如來破之有二意初直就徧破後更就一異檢初文又兩復次初復次責徧我既徧者不應初不見應常見也次責我徧者應徧五道何故畏三惡道爲人天身持於戒善次就一異者又二初先唱兩章門次一一釋就一責如文就多責者一一身中各有一我我是自在云何利鈍愚智不等瞿曇衆生我下第四番外道重救我則是一又亦恒徧衆生修業自有差別業果不同佛破云我既徧而且常豈得善惡迭謝便應罪福俱有故言行惡應有善行善應有惡若不俱有即是不徧又我是自在應善惡自行云云瞿曇譬如一室下是第五番外道復救以然燈譬雖同一明而燈體各異我

終是徧但善惡用異如一室中然百千燈云云佛破又二先唱不然次三種破一從緣破二就明出異處破三就明闇共住破初破云汝燈譬於法明譬我者明由於燈多油炷者燈則明盛若爾我由於業業滅我死業既陋小我則不徧第二責處者明從燈出若爾者我從業出則業有我非我有業第三明初燈時與闇共住若爾汝之常我皆應在於無常我中無常之我亦應在於常我之中譬喻若無我者下第六番外更請問佛答又二一破邪

阿六

我我既是常云何能作常何有作設令有作何不作善而或作惡既善惡不定則無常也次明正我即是如來常住無闕第七一番外道歸伏如來結章如文善男子以是因緣下第二明樹處又二先結前生後次正明處初

十二

如文東方雙者下第二正明樹處爲三一表理二護法三法味利益初表理理即四德何意以東譬常無常等一解云趣取一事無的所在亦可以東譬樂無樂二河西云二株枯乾表應化身滅二株敷榮表法身常存然菩提樹亦一觚生一觚枯至佛法滅二株皆枯若爾何必定破常無常等然佛隨緣化應有所以河西云東方雙表常無常者外道所事大自在天在東方住教行於西今佛法常破其無常故言東方雙者表常無常南方表我者南是右方右手作便譬我用自在西方表樂者西方行佛教即得樂表佛法樂北是淨方又是出家之處故表佛法中淨又云自在天面向東則右手在南皆是爲破外道四倒表佛法四德故作此配此中衆生爲雙樹故

下第二護法先舉事後明理事者佛在樹下入於涅槃四天大王常護此樹不令外人侵毀其枝葉昔召伯治理有善政常聽訟於小棠之下及其既沒百姓思其仁愛其樹而作勿翦勿伐之詩況復如來娑羅樹耶從華果常茂下第三明法味利益先譬次合釋華果者華敷嚴飾見者生愛譬法身湛然常住無變故用華表我果表樂者其味甘甜色香具足見聞嗅觸嘗食偏樂法身亦爾一切衆生皆同此樂師子吼言如來何故下第二時緣又二初二月時次十五日時前二月時有問答答爲二初舉喻明事次合譬明理初文者若依夏時即是二月若依周時即是四月衆生悅時皆保常故破著悟道又云六時中者二解河西云外國二月爲一時年有六時是則春夏冬三時各有前後金光明云若二二說足滿六時三三而說一歲四時今此正取二二足滿六時招提云舉春冬兩時各有孟仲季故言六時文中舉孟冬對陽春云云言二月者下第二合譬明理二法身者即是眞應河西云常身無常身俱爲照世果喻四果一云是小乘四果大能兼小故也二云是四德師子吼言下第二明日時亦先問次答問者長阿含說八日出家八日入涅槃此云十五日蓋由感見不同亦是如來身密自在次佛答爲二初就本次就迹初本者欲明妙本圓極故以十五日爲譬如十五日下即是就迹師子吼言何等比丘下是第三明人緣於中又二先出人次論義初明人中有問答言莊嚴者此人具德具行多知多見巧示巧說故

能莊嚴雙樹亦是德行具足堪可依憑故得是緣佛答爲二初明因中六人六人者或是略說或是物宜或是對上六師故舉六耳問何不取菩薩莊嚴雙樹答菩薩游化無定不常隨佛此六人者常隨侍佛得是人緣又此比丘即是菩薩（阿六）云文云身子聞涅槃不憂（十四）聞常住不喜者阿含中云身子聞佛欲涅槃不忍見佛去世乃前入滅云何言聞涅槃不憂佛答中述其德果知正是菩薩之義不可作小乘意釋若有比丘能說下第二明果人即如來是前出人竟次惟願下是論義有三番問答初難非正難亦得稱問佛言下答爲二先明本次辨迹本爲兩一略無住二廣無住又二先法次譬初法中二先釋住次釋無住於中云名虛空者妙體非有故言虛空金剛三昧即是如來者舊解云十地窮學乃未是佛相續道中轉金剛心即名爲佛今依此文云是如來此名通於因果例如首楞嚴通因果檀波羅蜜等者非謂六行能成於果上文云六波羅蜜滿足之身道品亦然譬如虛空下二就譬說無住又二先譬次合初譬如文次合中反以差別簡空空即無住於中云六住菩薩煩惱因緣墮三惡道者或言六心或言六地私云恐是六地善男子如來今於此下第二明迹方便道中還歸寂定衆生不見（阿六）（十五）謂佛入涅槃師子吼下第二番問答如來何故不常利生而入寂耶佛廣答其意不共法藏者不與二乘人共其中或爲滅惡或爲生善即四悉意須入寂定師子吼言下第三番問答問云何名涅槃爲無相耶佛答爲三初

直明十無相次明有相之失三明無相之得師子吼言何等比丘下第三明修道之用文爲三初明三法次辨二法相資三明力用初文前略問答後廣問答略問答如文然三法不同若聖行以戒定慧爲三法今文以定慧捨爲三法定慧爲正捨是調停而言時時者非專一品應時時調均令得自在師子吼言云何名下第二廣問答問中二初通問云何爲定慧捨相耶次別問三法爲二初廣約定問次以慧捨例初問定爲三初據本有次就一境三就一行初本有中言皆有者謂一切衆生皆有三昧數師明十大地中有三摩提是定數此定本有何須修習河西云取造事心專不必十大地中定數次心在一境者若但行一境爲定者更復緣餘便非是定若不餘緣云何得名一切智人三就一行爲問者若一行是三昧行餘行時即非三昧若不行餘行非一切智次慧捨二事例亦如是問佛答中先答別問次答通問先答別問中二先答定次答慧捨先答定中前問定有三今先答第二問以第三問例次追答第一本有之問今初第二云如是餘緣亦是一境謂心專一緣此是定境以定緣之無境不定非謂猶是問境之一蓋是定心緣境非是散心以定於一切名一切智若是散心緣境爲境所牽若定心緣境設改緣易觀非境牽心故得是定行亦如是者即兼答第三一行之問若以散心而行諸行行牽於心若以定心行於諸行令諸行一又言衆生下追答第一本有之問善三昧者不取大地通三性定乃取善

修之定次以住如是下答慧捨又二先答其慧相不見三昧慧異答其捨相復次若取色相下第二答前通問文為四一略標三法體二釋三法名三更廣三法體四明功用初略標體為三先標定體言取色相者非定執色相之心乃是禪定門户入住出相不能觀色常無常者正作靜攝不作照知故不能觀次若能觀色下出於慧體常無常俱照故非偏慧三三昧慧等下明捨體二事合調故云平等又三先法次譬三合法如文次譬者偏定是遲偏慧是疾二法均平故以駕馳為喻三菩薩亦爾下合合中云十住菩薩智慧多三昧少者河西云十住進求勝地方建大乘嚴土化人智用偏起故不見性二乘自調自淨志求證得定多智少亦不見性於二平等則

阿六　十七

能見性今明入空多則是遲相入假多是疾相空假雙亡是平等相能見性者是別教意即空即假即中乃不遲不疾是善駕馳即圓教意乃能見性奢摩他下第二釋名先釋定名一本云陀亦云舍皆梵音輕重翻名不同一翻為止止息惡緣或名為定此名多訓故留本音不可偏判毗婆舍那此翻為觀亦云見憂畢差翻為捨相亦平等不爭等奢摩他有二種下第三更廣三法體皆增數辨之初廣定中增至十法能大利益者百論云達分三昧因果俱樂者河西云謂佛所得定入出自在始終常樂念覺觀者善惡覺觀俱是過患觀生滅者人多於生滅起斷常觀十一切處者但列地水風不明火者有人言經本誤失火字河西云行人觀身內四大非觀外四

大身內三大顯骨肉等是地洟唾等是水氣息是風此三顯現火大劣有少煙所以但三而言不用處者明自下地至不用處招提云火大不恒假薪而有無薪不發三大恒有所以用之不用處者明此觀成窮不用處故數爲一慧有二種者下廣出慧體般若正是慧毗婆正是觀亦名見闍那正是智釋般若云名一切衆生者顯般若是慧能知一切衆生數故又釋毗婆是總相亦言是三昧所以三昧慧能總知也常塗解云慧是不癡故在凡夫見名小勝故在聖人智是決斷最勝在諸佛別相總相破相亦據優劣與皇云凡夫分別是別相二乘聖人總前諸法無常是總相諸佛菩薩皆破此故是破相今明不然斯乃論一心三智破相是照空別相是照假總相是照中三智一心中得論不思議慧不云捨者異體非故四功用如文

阿六 十八

大般涅槃經疏卷第十四下

音釋

龍藏

數下革切考實也 積子賜切聚也 儈古外切 潰胡對切散亂也 誘與久切導也 腋羊益切左右肋四息閒切一骨之閒曰腋 馬乘馬也

大般涅槃經疏卷第十五上　阿七

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

師子吼品之五

卷起是第二明定慧相資亦是相即亦應言捨但是略耳又捨無別法定慧均平即名爲捨文中先問後答問意云慧能斷惑何須用定舉偏別之難以祈圓融之說初師子吼引佛經爲難果知不破外人亦非破問者只是破佛爲緣之經佛經不出四教觀此義意正用圓破別別既被破餘例可知次佛答中初文爲兩初總破次別破初總中總唱是義不然何所不該若邪執若小教若共教若漸次皆墮不然之中但是治內之流滯非破外之閑邪次別破爲二先以法料簡後示圓融無方定慧於初文中爲七一約無異二約無有三約無所四約無缺五約無動六約無能七約無作初約無異破者文爲二一論體同次舉譬譬體同也何者惑者感謂煩惱與智慧其猶水火怨賊須修智慧故破煩惱自別教已還莫不如此故師子吼挾此設難祈於異聞佛以圓破別何者智慧何者煩惱蓋是法界之解惑解惑同體無二無別若惑時舉體是惑惑外無智若解時舉體是解解外無惑經言煩惱即菩提菩提即煩惱又經言出法性外更無有法出外有法即非法界若然有煩惱時則無智慧何所論破若有智慧無復煩惱復何所破而言智慧能破煩惱故舉明時無闇闇時無明喻此圓法斯理斯文彪炳灼然不應餘解從誰有智慧下第二約無有

以破文爲二先責人法次結無破初文者自三藏已上別教已還不能法界圓融虛已忘物二乘猶存我衣我鉢菩薩則嚴土化人彼我雙存智斷俱證此則有誰不得無誰佛以圓法責之只此智慧是煩惱誰以煩惱斷於煩惱只此煩惱是智慧誰以智慧斷於智慧尚無煩惱斷於煩惱何得智慧斷於智慧是故結云如其無者則無所破從善男子若言智慧下第三約無所以破文爲二先雙明不到到次雙結無破何者智慧是法界縱令出法界外有煩惱用法界內智慧破外煩惱爲不到彼所能破爲到彼所能破若不到彼所能破凡人不到亦應能破若到彼所即能破者爲初念能破後念能破若初念不能後亦不能是故結云到與不到若能破者是義不然法界之外更無復法是故無所從復次毗婆下第四約無缺以破文爲二先約法正破次舉譬初法意者智慧是法界圓滿具足無有缺減智慧即是戒定等而無有異那忽法界外而猶有伴共破法界外之煩惱既無伴破獨亦不能故舉盲譬若獨若伴俱不見色若獨若伴是缺減義從善男子如地堅性下第五約無動以破文爲二先舉類破次結破如四大性不可動轉更無一物改動四大令失本性煩惱亦爾與智同性智性自斷煩惱之性亦自是斷云何以斷能斷於斷次結文云毗婆舍那決定不能破諸煩惱從善男子如鹽性鹹下第六約無能以破文爲四前奪次縱三更奪四復縱初舉鹽蜜轉他同已即奪智慧不能如鹽蜜不減之法智慧不能彊

令其滅此奪智慧無斷惑之功次若言下引鹽能鹹者縱於智慧能滅他者智慧自念念滅豈令他滅如渴人自沈何得浮他三善男子有二種下更奪正以性滅奪之智是性滅不能令煩惱滅四若言智慧能滅下復重縱之舉火秉斧伐求其滅處不可得也前一縱奪明無常苦空及緣修等智慧自是無常何能斷惑歷然可見後一縱奪責不見能斷所斷方所此破法界外別有於惑爲智所斷何以不見處所如火秉如斧痕既無秉痕則無惑可破既其無惑智慧破誰用圓破別文義明矣從善男子一切下第七約無作以破亦呼此爲總結於前此中明一切諸法性自空者誰令生滅無造作者那得智慧破於煩惱若修習定下第二示圓融無方定慧皆是法界非但慧能斷惑定亦斷惑文爲四一明定慧相具亦具一切法二明定慧相即即寂能斷即斷能寂三明定慧名相四明自在適時開此四科即四悉意定慧具足三菩提即第一義即寂能斷即對治定慧名相即是世界適時利益即是爲人就初定慧相具文爲三一即定具慧謂正智見也二定具世間生滅無常等法引證是也三具三菩提是也定爲法界包含既爾慧捨亦然次菩薩具足二法下明定慧相即若言相資此義則疏又爲二初即定而慧次即慧而定初文中凡舉八譬即定而慧妙能斷惑次復調攝五根去明即慧而定在危而安處損能益云云初譬如刈菅草者字音姦詩云白華菅兮又云無棄菅蒯爾雅云白華野菅郭璞云茅類也甘鍋者融

金之器土釜也字當作鬴並音戈而言甘者謂口斂也次文又二先正明次善男子下明功能並如文定相下第三明名相者無名而名緣一實相而言三相約三相立三名名相皆是法界具一切法定無定相故名空慧達清淨法故無願求捨無能所故有無相若有菩薩下第四自在適時巧用文爲二先唱時非時後更問答答中明三法時非時即是自行四悉受樂等生慢宜修定者此巧用爲人精進等起悔心宜修慧者此巧修對治二法平等宜修捨者此巧修第一義起煩惱宜讀誦六念者此巧修世界經云修習三相以是因緣成無相涅槃既言因緣即是巧修悉檀以爲因緣成大涅槃又宜修於定即是有門宜修於慧即是空門宜修於捨即非空非有

門宜修十二部六念等即亦空亦有門從四門因緣成大涅槃復應巧作化他四悉不能煩文修者須具云善男子若有菩薩修習下第三修道力用文爲二初明感樂得涅槃後明離苦轉障初文又二初明得涅槃次論義論義有兩番問答初問躡修三法能得涅槃故問其相文爲二初牒無十相名大涅槃但因答竟此肯已領未解其餘更以十法爲問開善取此諸結火滅名爲滅度以翻涅槃莊嚴取離諸覺觀名爲涅槃以彈開善云子縛盡名滅度果縛盡名涅槃云何取子縛之文翻涅槃之果開善救云具存外國子果縛盡俱名解脫有餘無餘二滅俱名滅度而出經者巧互其詞以子縛盡存此音爲滅度果縛盡存彼音爲解脫然此中十答皆答涅槃之

圓德兩師各執一句而起於爭此是因於解義而起煩惱又同觸象云云師子吼下師子吼重問已聞十義未知修者爲修幾法得涅槃耶次佛言下佛答答意者向之十法但是涅槃果果之異耳若欲修行復具十法於中三標釋結師子吼言如佛先告下第二明離苦轉障又二先明所轉之業障次明能轉之治道初有二番問答初番明業不定故障可轉次明業不定故道可修初問答爲二先問善業次問惡業初問善業爲五一明無窮二明必定三重無窮四重必定五舉況結問初又三一語端二領旨三結問初告純陀者此欲設問之由漸如佛下領旨施畜生百倍闡提千倍者畜前因惡今報卑闡提取前因善今報勝故有百千之殊上文殺畜生得下罪殺 阿七 六

闡提無罪此復云何答畜無斷善謗法之愆闡提有此之失純陀大士下結問次世尊經中復說下問必定又二先領次正問純陀心重而因勝此業決定何得成佛三世尊經中說下重明無窮四世尊經中說下重明必定五又阿尼樓馱下舉況結問次世尊若善果下第二舉四人惡業無窮云何能得菩提佛言下答又爲二一賛問二答答又二初緣起次正答初歎業力深是答問緣起然佛十力亦無優降特是宜爾又業輕重定不定等難知餘人不解故稱爲大有諸衆生下正答又四一開權二顯實三釋權四釋實初開權者爲不信人唱言決定一切作業下第二顯實業法不同有輕有重有定有不定安得一向決定或有人下釋權只緣邪者不信爲其定

說或重業下釋實又二先出愚智二人從一切衆生下二雙出二轉智轉重爲輕定爲不定愚轉輕爲重不定爲定若如是下第二番問答明業不定可得修道問意有兩一以惡業不定何用梵行求於涅槃二以善業不定故亦何用梵行求於涅槃佛答此問其文甚廣所破疑惑處多故不可不委若不曉此一切行不成是故此文文相稍長文爲四一正明業不定故修道二明業定有多過三雙明業定不定四結不定故修道初又二先明不定次善惡相奪初又二先若定者不勞修道二以不定可得修道若能遠離下明善惡相奪以惡不定故可得爲善善不定故可得爲惡若一切業定得果下二明定則多過又二初明定則無修道次明定故則有多過就初又二前略次廣略中二初明若定則不須修道次明若不修道則無解脫若一切業下二明廣說亦二先廣明定則不須修次若人遠離下廣明若不修則無解脫期善男子一切業定下是第二明業定多有過又二初明業定過次明人時定過前文又二初正明有過則應一作善惡業永受善惡永無息期次業果若爾下結無修道人作人受下第二明人時定過又二初正明過次結不須修道前又二初明人定之過業若定者人天六道貴賤好醜永應常爾不可改動小時作業下二明時定之過小時作業還小時受壯老亦爾次業若無失下結無修道善男子業有二種下第三廣明業有定不定又二初唱定不定兩章次解釋然業有四句一報定時不定二時

定報不定三俱定四俱不定今合爲兩章報定時不定時報俱定同入定章門時定報不定時報俱不定同入不定章門所以然者正意皆據報定爲正定業有二下第二釋章門又二初釋定章門甚多次釋不定章門極少止十二字初釋定門更爲兩章一報定時定二報定時不定緣合則受下即釋先釋報定時不定時不定者於現生後三時應受而不受者此永不受必時不定報定者善惡報具唯待緣合緣合即受無有毫差若定心作下第二釋俱定又三一釋報定二釋時定三雙結初文又三一明定業二還復不定三釋疑證轉此初正明定復有四事莊嚴一信心二歡喜三發願四供養此據善業四事飾之惡亦例爾一信惡二歡喜三發願四供養惡黨以此嚴於惡智者善根下第二明此業復遇緣迴轉還復不定又三一智人轉重爲輕二愚人轉輕爲重三結是不定菩薩無地獄業下第三釋疑證轉恐物情疑見諸聖人而生地獄豈非業定故今釋之實無彼業但是願力而生其中爲度衆生故結云非現生後受是果報所言證轉者前文雖言愚智轉業未見其證今明聖人入惡化物若業不轉則在彼無益既其有益當知可轉其中又二初略次廣我念往昔與提婆下第二釋時定又二先釋現報次雙結生後現報又二前明爲調達所弊是現事次爲迦羅富所弊小般若云歌利賢愚經云迦利釋論云迦梨同是一人梵音不同忍辱名戒者次第六度相攝皆不言忍是戒今云忍名爲戒者何也此是戒忍

更互相成忍若內明戒亦外淨於忍只是忍於殺盜婬妄戒只防此是故忍有成戒之力故言忍名爲戒今明忍爲法界具一切法不能具說且舉一端故言忍名爲戒說文云劓者割鼻刖者斷足善業生報後報下第二雙結兩報菩薩得菩提下第三雙結報時兩定又二初雙結次偏結時初文者闡提犯五逆惡業雖不可現報復不得受後報應生報此時報定文云得菩提時一切諸業悉得現報者此時菩薩斷一切惑無生後報唯一生在即得佛果故云得現報又解若以一生之言同於分段則不名現報以增一品智斷名爲一生故雖一生仍名現報一云只法身佛有此現報二云是迹身佛有此現報即指應身若業定得現世報下第二偏結時定正爲時定故只得現報不得生後又修三十二相業不得現報者以此業難成必爲佛因故都無現報若業不得三種下十二字即釋不定章門對前可知故不廣說若言諸業定得下第四結成不定故有修道又二初結定則爲失次一切衆生下結不定爲得有二種人下第二明能轉障治道又三初轉障人次轉障行三明轉相初人又二先法說次舉十二譬初後二譬有合中十無合中十譬中第九譬云無副軸者二說一云乘車遠行須儲軸爲副擬備折傷如天子御車有副牛代倦二解云此字誤應是輻軸若欲乘車須此輻軸師子吼言下第二明轉障之行有問有答初問中二先領旨次正問問意何等輕業重受何等重業輕受佛答又三先出愚智二人輕重不

定次舉六復次次以十四善男子譬說及多雜喻初文又二初出人次法說廣明其相云身戒心慧者合東爲言只是戒慧二事若然修此戒慧能令重業爲輕無此二事令輕爲重離而爲語故云修身修戒修心修慧身是七支戒防意地修心靜攝修慧者是般若七種淨戒者即七支戒不修心謂不修三種相即是入住出三相又不能觀生住滅三相無生無住無滅不修慧者謂不修梵行梵行中具三法以慧爲正次六復次者第一可見第二文中身數者五陰五根四大等數下戒者即雞狗牛雉等戒又言爲天五欲而持戒者即是下戒邊戒者河西云外道五戒非佛法內內方名中故名曰邊或言窮惡欲邊持樂戒者即是窮於樂邊持苦戒者即窮於苦邊

阿七　十一

餘四如文十四善男子中第二云火天者火是天口若供養之無燒魚肉烟氣至天天得此氣故是天口又外道事火以火爲師又用此火供養於師以尊師故呼火爲天口最後雜喻中云兜羅草者楊華身者八尺相者五包也因者飯食等也果者過去五戒感身爲果聚者色陰聚也身一者總彼假實合成一身身二者四大和合所得此身自身他者彼身又此身者業力所得他身者即遺體身滅者念念不住身等者有人觀身與虛空等又言六道各有身故言等身修即所修之法修者能修之人還是人法後戒慧例應可解師子吼言是人下第三明業轉之相二番問答初問云何轉輕爲重後問云何轉重爲輕答如文

師子吼品之六

起卷第四勸修文爲二一舉法勸二舉人勸初舉法中先問次答問爲三一問佛性力故應同得涅槃那有六道差別二問既有佛性應自得菩提何用修道三問既有佛性即能吸得菩提初問先領旨次作問如文世尊下第二問又四一領經二作譬三合四結難如文若一闡提下第三問又爲三法譬合如文次佛答爲二初正答次總結初爲四一答同得涅槃難二答吸取菩提難三答不須修道難四重答吸取難答初有譬合結譬中先總大意河邊七人咸備手足雖同而有度與不度次別列七人初七人者前二是外凡次一是內凡後四是聖人外凡窮惡闡提次將立而退故爲二人內凡有五方便同爲一者雖復優劣俱未發真聖人爲四者聲聞不侵習支佛侵習菩薩侵習復化衆生佛習氣盡若不作此解無以取異上說衆生皆有佛性衆生何故不同得涅槃欲令分明更作一河七人不同此經前後凡說六河謂生死涅槃河煩惱佛性河善法惡法河兩兩相對生死論得出不得出涅槃論得入不得入煩惱論能斷不能斷佛性論能見不能見惡法論能離不能離善法論至極不至極此中正明恒河譬生死迦葉品以大涅槃爲河河中七人離合不同此文明七人後品明七衆生此中合四果爲一第四離三乘爲三人後品離四果爲四人合支佛菩薩佛爲第七人至下當更分別言洗浴者譬出家受戒自身清淨怖畏寇賊者譬煩惱采華者二解一云七淨

華即是求因二云游諸覺華即是求果出家應是出河而言入河者欲明生死涅槃非迢然別須於生死中而求涅槃第一人者下別列七人沒即闡提過去乏善宿因既劣現在無信故不習浮第二人是將立而退身力大者過去善深今生不修名不習浮能斷善根第三人即是得住以譬內凡沒已出者昔日經沒第四人即是四果以譬四方四方者下文以四方譬四諦非今用譬文云不知出處故觀方以昔不知出處故不觀今知出處故言觀方又不知大乘出處故取小果第五人即支佛亦云觀方過於四果以利根故不取四果但為自證故言而去同畏生死故言怖第六人即菩薩去不住者不住生死淺處住者心安生死從其心邊故言淺處第七人即是佛善男子生死大河下第二合譬先合總譬畏煩惱賊合前怖畏發意欲度合前入河出家剃髮合前洗浴身披法服合前采華既出家已下第二合別譬七人初合常沒即一闡提此中略合有六因緣下廣合五部僧者二解一云五衆向五衆邊更互說過二云是五部律佛滅度後一百餘年育王設會上座他鞞羅立義摩訶僧祇大衆不同分為二部後上座部更生二部謂雪山薩婆多雪山絕後薩婆多更習僧祇生於三部謂彌沙塞曇無德迦葉遺就婆多僧祇為五部如來預見互相是非大集經亦預指五部如宗輪論廣明分部以為二十非今文要故不引第二人下合將立而退即外凡人亦能斷善而不同恒沒第三人者下此合內凡得住之人小大

兩位俱在中者豈非通教三人共位若作別義大乘教異不應同位文云信如來是一切智常恒無變一切衆生悉有佛性一云此是三乘初業不愚於法如勝鬘說此文多有所闡若信如來常不變易衆生有佛性則似別義以大涅槃心修方便行入方便位下文須跋得果即是其義第四人者合四爲一但斷正不侵習第五人是支佛但侵少許習第六人是菩薩能侵多習復化衆生第七人是佛習究竟盡爲此義故分四人之異此是通義

阿七

十四

既具兩文未可專是今作一種推之只是通義俱指分段生死爲河以大涅槃心發意求度而有七種差別不同同有佛性義同成涅槃義亦成答問宜作此說是恒河邊下第三結譬酬其應同涅槃之問手足俱脩答其佛性是同習浮不習浮得度不得度答其不同得涅槃之問文爲二初明不修不得非如來各法譬如文次明修者必得舉三譬譬之又二先譬次合如文汝言衆生下第二超答第三問又二初牒問褒貶若能修者必得不疑是故褒歎若不肯修自恃有性欲令吸取者故貶之爲非次譬如有人下正答中二初答修者必得故舉汲井喻之井譬五陰身渴乏譬厭苦求樂心井深譬身性理遠雖不見而必有汲取譬因修見性佛性亦爾下合如文

阿七

十五

次胡麻下譬不修則不得合如文如汝所說世有病人下第三追答第二問又二初訶其引經謬解六住不同一云是十住中之第六住二云是十地中第六地此地般若現前有自差之義佛訶云我言遇病自差者爲六住

菩薩說不爲凡人示其僻引次譬如虛空下正答凡舉三譬有人云此舉世間眼所見空以之爲喻有取眞諦空爲喻有云即是理內非內非外之空中論云虛空非有非無非內非外此譬佛性次文中云財物者財在他方雖不現用往取即得譬佛性雖未能見修之即會後文中云造業者造譬初心業譬修習果譬見性其中有六句一非內二非外三非有四非無五非本無今有六非無因出非此作此受下二明修者必得有五句次第釋之一云非此陰作業此陰受果若此作此受則是一陰一即是常又不由此陰而有後陰此則爲斷第二句非字冠下即非此作彼受者非此陰作業彼陰受果河西云人作天受者則有因而無果有果而無因有果無因是常見有因無果是斷見亦應有彼作此受無者可解彼作彼受同第一句第四無作無受都無因果是則不可時節和合是第五句衆生佛性下合譬初合造業六句但合五不合非無因出初合第五句非內非外合第一雙非有非無合第二雙非此非彼下合第二修者（阿七）（十六）必得感果之相前有五句今備合初非彼非此即合兩句非彼是合非彼作彼受非此即合非此作此受非餘處來即合非此作彼受非無因緣合上無作無受亦非一切衆生下合前時節和合而有善男子下第四重答第三問前問答有法說譬說今直答譬初非其問次答初非者夫磁石不能吸鐵次何以故下釋不吸意又二先釋次譬初文者石無心識寧能吸取如葵藿無心而隨日東西芭蕉

無耳聞雷出華皆異法出生能隨能聽琥珀吸芥亦復如是安得以此例佛性耶今釋異法出生異法滅壞者異法有故異法出生諸法皆爲因緣所起因緣於諸法名之爲異有異因緣便有諸法故言異法有故異法出生亦如水土爲牙緣牙與水土何時有心領解生法云我與汝生汝可受生但有此異緣牙則得生亦如水因緣故火便盡滅水火亦無更相領解我起汝滅次舉蔗蕾東西向日豈應有心而作此事故更爲譬作譬凡舉五譬次磁石吸下又二初還以譬合譬次衆生佛性下更以法合所譬之法即是佛性文爲三一明因不吸果二明佛性無有住處三廣辨佛性初文又三初正合磁石之譬次舉十二因緣顯無吸之義無明爲因諸行爲果乃至

生因死果無明豈能吸諸行耶亦如佛性不能吸菩提三有佛下正顯不吸次善男子若言佛性下第二明佛性無住處有法譬合法可見如十二因緣下譬又二先正舉譬次舉如來帖譬如來是舉顯佛性是舉隱次佛性下合譬如文譬如四大下第三廣明佛性爲四一明非當非現而說當有第二明非即非離第三簡邪正第四廣出體性初非當非現約衆生當得故名當有有譬有合然四大無的一業能感地大復有一業能感火大餘二亦爾但聽業緣總能感得佛性亦爾時至即現故以四大爲譬譬云有輕有重者風火輕地水重又言赤白黃黑者此配其色火赤風白地黃水黑若配五行火赤金白地黃水黑木青又小乘中明風無色大乘明風有色五

行中金在西方主白又主秋秋氣白秋風蕭颯故言風白未詳合如文譬如有王下二明佛性非即非離有譬有合初文中言萊茯根者爾雅作蘆菔郭注為蘿茯蘿茯為正牽象示衆盲者他作一存一亡釋之頭足等皆非象亡也不離頭足等是象存也佛性非六法亡也六法之外無別佛性還用六法存也如此釋者不得出於即離兩句況得絶於四句離百非耶此文雙彈即離非頭足為象此彈即也離是無象此彈離也頭足之中既無有象不可即也頭足之外既無別象不可離也非即非離非內非外而得言象衆生佛性亦復如是非即六法非離六法非內非外故名中道名為佛性若取六法為佛性者乃是衆盲之佛性若離六法為佛性者如指虛空為佛性如諸婆羅門所謗為僊豫所害取不即不離中道為佛性者如大王臣智所見佛性若得不即不離意廣歷諸法悉是佛性四無量六度等悉如文於合文中又二先總合次是諸衆生下別合於中又三先正合次更舉本盲帖合三結初正合中六一一皆三先合六法次舉譬帖三結悉如文有諸外道下第三簡邪正為二初簡邪我非外道所計或言常徧或言如芥子並是邪執次明正我又二初明假我次明眞我初明假我文為二初法次譬譬中有六初後有合中四無合開善假名有用有名無體莊嚴名用體俱有此兩皆不可若名用體皆有者何請為假開善雖無體既有名用亦復非假觀師引中論無我無無我無我破常無無我破斷亦破即離為破

此等故言我與無我雖說此二皆是假名故文中舉六譬譬於假我如來常住下第二明真我此之真我對破妄我畢竟清淨即無我無無我衆生亦應得此真我大慈大悲下第四廣出佛性又三初明佛性有八復次次如我上說下還結是當三我若說色下結非五陰前四如文第五云第四力者一云是十力中第四根力知物根緣化道之要二云別有名教一信力二忍力三定力四善權力善權力者化道便故故言第四力第六云十二因緣即佛性者於他兩解並皆不便一云十二因緣是觀智何得有境界性二云是果性此亦不可今明十二因緣是佛性別有所出云云餘二如文善男子若諸衆生下第二總結酬前問又三初結問不須修道次若諸衆生下結勸三佛性不可思議下結歎爲二初佛歎次師子吼歎師子吼言云何不退下第二以見佛性人勸修有問有答問如文佛答有三一自試其心二爲物受苦三用六度化他初一是自行後二是化他初自試者猶是淺行深者不俟言粟床者人讀爲和音非也復云黎音復云床音尋檢無此字善男子菩薩爲破下二明爲物受苦復次菩薩下三明六度化他如文復次菩薩下品中大段第二歎教爲三一歎弘經人即菩薩也二歎所弘法即涅槃教也三歎說教主即是如來教不自弘弘之在人教不自宣宣之由佛故相因而歎亦是稱歎三寶初文二前總略歎次廣釋初略歎中二初通歎菩薩次別歎補處諸大士謙勞勤苦利益衆生是故歎之補處方紹尊

位是故別歎初有九復次通歎如文次受後邊身下別歎有七復次第二文中云三事勝者欲天之中此天命定人中鬱單越命定將梵足之為七此天處中文中云或怖或惜舊云盡音是教音中寺安法師問王儉儉是僧達之子博學有名古人作教字穴下豎心邊安告今人省穴單作耳善男子下二歎經為二先歎次料簡初文法譬合法可見次譬中云深難得底者人解云豎論唯常樂我淨不得有無常苦等橫論具常無常等故言深難得底此亦不然經但云深那作單解今謂常無常非常非無常不一不二不可思議是故云深耳云云合如文師子吼言下二料簡有問有答問從前深難得底不生不滅不三種生獨一種耶佛答初總明不受卵濕二生次別明不受化生云云爾時師子吼下三偈歎說經主四十行偈初兩行請求說中三十七行歎三一行結云云

大般涅槃經疏卷第十五上

音釋

挾胡頰切持也　庖悲幽切庖炳文明也　夷徐刃切與遙同　釜扶兩切　劓牛制切　刖魚厥切　輻方六切輪轂也　磁疾之切引磁石也　葵葵渠規切藿許郭切葵蓴草名　颮音遶蕭颮風聲

大般涅槃經疏卷第十五下　阿八

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

迦葉品之一

此是善始發問令欲令終是故更請前隨義題品今從人立名故云迦葉迦葉如前說開善用此答安樂性問地師爲慈光善巧住持分河西興皇同爲佛性門今明第五涅槃用此經初後通論佛性此品與前有何同異異略爲五一義用異前品明中道佛性義爲菩提種子今品明佛性勝用能攝極惡闡提偏邪外道二因果異前品明因性在因不在果果性在果不在因此品明一切惡陰皆是佛性此即因性從惡五陰生善五陰此亦果性又云佛性有三世有非三世聖人果性通三世不通三世由來解果性通三世是應身佛性不通三世是法身佛性此不然只說果性通於因果何須分應法兩身若善五陰佛性通因果因中佛性即三世攝果佛性即非三世三開合異前品生死河合四果離三乘此品涅槃河離四果合三乘四通別異前品通明五種佛性天人六道皆有佛性此品專明正因佛性闡提由正因故還生善根前品別據萬善了因佛性今品通據善惡皆是佛性故云善根人有闡提人無闡提人有善根人無五者前品對告一人今品再對迦葉諸異乃多起品初明用異從初意立章故言涅槃用就文爲二初明攝惡後明攝邪就攝惡中二先明佛性用二歎經初明用又二先明斷善後明生善以虛妄力故斷善以佛性力故

生善舊解云作惡生善兩人更遞然不相關又一師云只是一人前顛倒故起惡後遇知識故生善今明不然或是一人或是多人如河中七種即是多人若一人始沒乃至成佛即是一人舊云生善有接識義衆生從界外無明識窟中始起一品無明而來未起四住有佛接去即得成佛此義大妨設有此經亦是一時改惡爲緣若無此經全不堪依若言必須起五住竟方能改惡作善亦無一經定作此說設有此經亦以一時爲緣而已若爾任惡極而任運被接何須修道與八萬劫得道何異若言從識窟中來者即是從無明中來云何言始起一品無明若未起惑應在別處若從窟中來始起一品而被接者自後起品乃至四住何不被接若無明窟中既被接四住窟中何不接之故是難信若爾併不須修上數破此義若佛性力任得菩提不須修者正破於此舊言善星無發迹處是實惡人是義不然雖未見經義推是權何者佛兩弟兩子各行善惡阿難爲善調達作惡悉皆是權今羅云爲善善星作惡例知是權斷善文爲三一明斷善人二明斷善相三明斷善見斷善人者即善星是斷善相者不定根性是聞不定教執成定解斷善見者分明推求諸法道理初就人中二先問次答問爲二先緣起次正問緣起中二先明佛有能化之德次明善星有可化之緣就佛又二初內有慈悲二外有方便初文者憐即大慈憫即大悲次不調能調下有七句即外方便善星比丘下第二明有可化之機又二初明是子即羅云

庶兄此緣則重次出家之後是有信戒受持十二部經是慧壞欲界結獲得四禪是定具足三德豈非因深次云何如來下正問先作兩難後作兩結初難何故記是惡人後難何故不先為說法初又二初難何故記是闡提即惡因次難何故地獄劫住是惡果如來何故下是第二難與佛緣重何不先為說法如來世尊下結兩難云何得名有大慈憫下結初難佛有慈悲云何名為厭下劫住既為厭下當知佛無慈悲次有大方便下結後難佛既不先為其說法云何名為有大方便若有方便應為說法佛答中不答緣起但答兩難兩結先答後後答前前答後中凡七譬前六譬明緣有淺深故說有次第後一譬明佛心平等等說無偏前六譬中例有三一舉譬問二述事奉答三合譬作解何以有此三之次第解云如佛初為提謂文鱗瞿龍說人天五戒次赴鹿苑為二乘人轉四諦法後明方等教諸菩薩自是一塗約小為初若初成佛道以舍那教初照山王次照平地此復一塗約大為初今此文意包括始終以山王為初文鱗為中雙林為後然第三子雖復極惡以體同故是故須教下田雖瘠以家業故是故不廢下器雖破防急用故下病雖必死以親屬故下馬雖老以代倦故下人雖卑以等施故前六譬中雖差別答義兼無差意猶未顯第七譬中文轉分明舉師子王不重象輕兔俱盡壯勢譬佛不厚善薄惡等運大悲若巨細而觀象不足兔有餘若量力而觀象須疾兔須徐獸王不爾等一無殊就緣而觀菩薩教

深細聲聞教淺近闡提教世間佛不二三大悲平等我於一時住王城下二追答記彼之問問有二句初答闡提次答記意初答闡提自謂有信慧定盡非其間不許有之明無信又三一不信佛是無所畏人我於一時在迦尸下二明不信佛是無妄語人我於一時與善星下三明不信佛是無嫉妒人初文者汝言出家表其有信今以三事顯其無信第二佛行時足離地四寸千輻印文常現迹中人皆欲見其常滅之既不能滅取死蚯蚓置佛迹中令無量人起踐害想云第三文者夫人鬼報別而宛然相見酬徃問答豈實惡人所能爲也驗知是權云善星雖復讀誦下二明其無慧但得文字不解其義是則非慧親近惡友下第三明無定又二初明雖得後失故

言無定次退禪下總結起邪所以記之善男子汝若不信下第二答其前問記意又二先明記意次明不可治初文者以其必入故我記之顯必入相故徃見之見佛起惡即入地獄必入明矣徃善星所者或謂舉徃事或難思力不動而徃云云善男子善星雖入佛法下二答不可治人由彼放逸故不可治憫之而已有法譬合合中二番各二皆先正合次以譬帖合我從昔來下二答其兩結初答先結無慈悲心又二先正答次料簡初正答中有法譬合二更問答料簡於中二先問次答答中二先正答次善男子下引昔顯實於中引目連記事非全不著但見前兩不見後接但見頭白不見體駮云如來不爾是故無二善星比丘常爲無量下答後方便之結明我令

其恒在左右不令遠去恐其爲惡云何是無方便第五解力即是欲力知衆生欲解也世尊一闡提輩下第二斷善之相文爲三初正明斷善二明根性不定故斷善三明說教不定故斷善初有五番問答初番先問次佛答中以斷善根故所以無善依數人解闡提起惡邪無閡斷此善根如無漏無閡道斷煩惱若爾當知畢竟不復生善云何能得還生善根是義不然闡提身中有重惡障善不並興名此被障善不得生後惡稍滅善復得生故

言還生善根問闡提爲有善可斷無善可斷答具有兩義其曾作善後遇惡友斷滅此善故言有善可斷無善可斷者向時作惡全未有善而惡業將滅善業應生而復起障善不得起名無善可斷文云衆生悉有信等五根

闡提永斷者相承釋云理內衆生有信等五根理外顛倒虛妄故無信等五根此義不然只此理外亦有信等闡提既是理外起惡斷此五根但作惡衆生既有佛性應生五根而即事未有義說應有故云一切衆生悉有文云殺闡提無罪殺蚊蟻有罪者闡提有重惡在身殺之無罪蚊蟻無重惡故殺之有罪文云施畜生得百倍報施一闡提得千倍報者闡提過去五戒感人施之福重畜生先世惡業感此畜身施之福輕世尊一闡提者下第二番問答問中定宗答可見世尊一切衆生下第三番問答問中明闡提不斷未來云何斷善佛答斷有二種一現滅二障未來若現起惡善法不生故是現滅既現作惡復遮未來善不得起故斷未來亦具斷三世過去作

惡而復不悔即無復善未來復有還生善義
但自微弱不能救之世尊一闡提輩下第四
番問答明不斷佛性佛性是善此善不斷名
不斷性又佛性是常實不可斷所言如世間
衆生我性佛性者三解一云借外道我以之
爲譬都無邪我故三世不攝眞我是常三世
不攝二云不爾只是世間衆生我性即是佛
性是佛性故三世不攝三云即是眞我語勢
牽令佛性是常後文云佛性未來前云非三
世攝兩語相違今須會通前云三世所不攝
者就佛性體後言未來約衆生修一切衆生
未來當得清淨之身故言未來迦葉言佛性
下第五番問答初問佛性次問闡提初問者
佛性既其三世不攝云何言未來如來若言
下次問闡提若言闡提全無善法何以得有
憐愛等心若有此心即是有善佛言下答先
答初問又二先答問次論義初答中二先歎
問次正答性非三世約未來得故言未來故
下舉例說因爲果說果爲因佛性亦爾云未
來者因中說果言食及觸者食可見觸名不
同或以識爲觸或根爲觸今具二義故論云
觸不定故故無別法若意識在緣名觸此觸
在識若言眼識眼觸此觸在想今言見色名
觸此謂識心以之爲觸色是前塵能生識觸
故謂色爲觸亦因中說果世尊下第二論義
先問次答問因前生果性既非三世云何言
衆生有佛答性非內外猶如虛空而諸衆生
定有此性文云悉皆有之如汝所言下答次
問初牒問非之何以故下正答有法譬合法
說雖有孝慈等善文云皆是邪業雖有見聞

皆是無記既無正善皆名邪惡取業求業者對翻於善善中先生善欲次生善思今以取業對善欲求業對善思雖皆言善猶是無記次舉譬云如訶梨勒味唯是苦色香非苦然前難闡提豈得無善其有憐愛即名爲善故佛答云悉是邪惡莊嚴云無出世善有憐愛善光宅云設有憐愛並無記性不名善性如棋書等是工巧無記開善云斷善作惡設有憐愛並屬惡邪何得有善觀師同開善云重惡居身如種苦瓠根葉悉苦合如文善男子如來具足下第二明根性不定或惡或善又二初正明不定後更問答論義初又二初明不定次斷善根初明不定又三一知不定根二出不定相三結不定初如文次文者數習則利轉下爲中上不習則鈍轉上爲中下三結如文云云以無定故下二明不定故故斷善根又三初明不定斷善次明若定則不爾三是故下證不定迦葉白佛下第二論義三云問可見佛答爲二初就善星答後就餘人答非但知善星根性亦知餘人根性初又三初明其居王位即能破滅善星若不下二明出家不出家俱能斷善出家增其敬長讀誦修定等善具如上說若我不聽下三結知根力次佛觀衆生下約餘人爲答又二初明不定次辨升沈初又二有斷善生善初斷善又三一正斷善次何以故下出斷善之行三以是因緣下結其斷善次如來復知下二明生善有法譬合法可見譬中衆譬佛性村譬陰身熯渴譬苦逼欲往譬求樂心邊智者譬佛菩薩合譬中二先合次結知根力爾時世尊取地

少土下二明升沈不同沈多升寡又三初舉事問次領旨奉答三合又三初就果合次就因合三結知根力迦葉白佛如來具足下第三明說教不定佛照根不同說教則異衆生不達根教之殊執成爭論能斷善根爲二先問次答初問爲三一明知根二明執爭三結問何故作不定說致令起爭初明知根亦應知過去特是略爾如是衆生下次明執爭因茲廣出爭論之相開善云二十爭論治城云二十一爭論云云三如其如來下結難云云次答

中佛具答三問此卷內答前兩問後卷初答第三問答初爲二初正明說教不定次廣明不定法初文爲四一明理深難解二出愚智兩人三明須不定說四結知根力即四悉意初言理深者非六凡識所知唯聖智能解故是理深此第一義意次愚智中又二先出智次出愚初智人聞有知無聞無知有聞有無知非有無一二等亦如是次愚人聞有執有以拒無聞無是無而非有聞亦有無以封雙存聞俱棄而著兩捨面聞尚然末世轉尤斯由不解對治悉意三如來所有下須說不定此總據不定有法譬合初法者爲度衆生須說不定本令得益不令其執不定爲爭次譬中如醫用藥元爲差病終不願其服藥成病合譬中爲國土封疆不同豈可一類一類則無益國土者如多寒國用毛褥著皮韐時節者饑饉時乞唯得肉食爲他語者如九住言不見十住言少見爲人者隨人根性此即爲人意也四結知根力即世界意云有一經文無結應是遺漏於一名下二廣出不定法又

三初正明不定法次引證三結非二乘所知初文又二初名義不定後廣略不定初名義中二初列章門次解釋初列中列三章門如經若欲對明應有六句對一名說無量名應云對無量名說一名對一義說無量名應云對無量義說一名對無量義說無量名應云對無量名說無量義今文略舉一邊云何一名下釋出先釋三章門後重釋第二門釋初章舉涅槃一名具含衆名大亮云涅槃八味之都名衆德之總稱意在於此而諸師種種翻涅槃者亦只因此而生爭論次釋一義說無量名舉帝釋釋者與前何異前寄法後寄人下重釋中復寄五陰者此寄果法亦是一義而復多名種種分別令易解故河西翻婆蹉婆爲好嚴飾昔好衣布施今報得麗服富

闡陀羅翻爲調伏諸根明天帝外以麗服嚴容內以善法調意摩佉婆翻爲無勝無過超諸天故因陀羅翻爲光明光明最勝千眼者一時知千義斷千事金剛者身相堅固三釋無量義說無量名者就如來萬德具足釋之即是無量義一義一名即是無量名八智有三解一云常等無常等八二云四諦各有法比爲八數人就欲界論法色無色爲比論家就現在論法過未爲比三云優婆塞戒經有八智七如梵行中七善法足一知根四復有一義下重釋第二章門前約帝釋止就善義有無量名名不通惡爲顯斯意重約五陰此是有漏復名顛倒陰是苦諦境爲念處所觀觀色不淨受苦想行無我識無常復名四念處但除色陰餘四陰即是四識住處陰通內

外故名四食能通名道因於實法有假名時故云時體即無相名第一義三修即身戒心煩惱者正在行陰解脫者即有爲解脫亦名十二因緣者即以五陰爲因緣體亦名三乘者能成三乘之身餘皆可解不復釋云云善男子如來世尊下第二明廣略不定爲三初列四章門次云何下釋出三結釋中云世諦爲第一義者阿之言無若之言智謂其得無生智此即約世諦說第一義諦餘可意推三是故隨人下結又二先結不定次我若當於下結知根力又二初明佛知有智人下明非淺識所知次何以故下明爲人不定不爲五人說五種法者不用對治但用爲人只教慳人戒忍禪慧自能行施破戒之人令禪慧等自能持戒是故我先下第二引證廣略說法下第三結非二乘所知善男子如汝所言下第二答第二執爭之問又二先略答次廣答初略中言第五解力亦云欲力是知衆生欲解之法文又云是二力者由第四力名根力第五名解力以成二力善男子若言如來下第二廣答中明佛赴緣異說衆生不解致成爭論凡二十一條一是涅槃不涅槃須解異部若薩婆多據事明畢竟涅槃曇無德及僧祇據理云不畢竟涅槃右來評云婆多非而短無德是而長皆失佛意文云若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃同是爭論不得我意云何評之妄判長短河西云畢竟是斷不畢竟是常言斷常者豈是斷常乃是非斷非常能斷能常言斷不遠常言常不遠斷斷常不相異斷常俱圓滿觀師云佛赴機說何得是非則

失佛意如醫治病授藥不同弟子不解妄執失旨此初爭論又二初章門次解釋釋中又二初釋執定涅槃次釋執不定涅槃前文又二先釋次結初文者佛爲五事說涅槃一爲諸仙二爲力士三爲純陀四爲須跋五爲世王先爲諸仙者然仙生香山而言展轉者從於諸天轉至山上仙人住處皆得羅漢有權有實破其保常故說無常拘尸那下第二爲力士有一工巧下第三爲純陀王舍城下第四爲須跋羅閱祇下第五爲世王失通隨而不死者以餘勢故頻婆娑羅王亦云瓶沙國曰摩伽陀亦云摩竭提羅閱祇此翻王舍城後總結可解菩薩二種下第二釋執定不涅槃又二先釋次結初文者爲假名菩薩言不涅槃真實菩薩即不言涅槃及非涅槃此菩

薩能知如來非常非無常豈偏作常無常解善男子有諸衆生下第二爭論明有我無我者須善異部意數人宗薩婆多純明無我破諸外道謂之邪我無假名我一向明無雖明無我終了無我無常而得入道不同外道論人同曇無德明有假我破諸外道即陰離陰有相續假我因成假我復言實法念念遷滅無復假名相續假我因成假我復言實法念念滅故無我假名相續不斷故有我又云真諦無我世諦有我此即一向明有我義而此二家不得佛意故成爭論招提解云此之二文明我無我者以破兩病言有我者破邪見無我不言假我言無我者破即離我常見之人直說無我亦不言假真諦難云若我無我破我無我者有此理不理中若不得有我無

我者亦應不得用我無我破病更並生死之中既用我無我破病涅槃中亦應用常無常破病若涅槃唯有常不得有無常者生死中唯得是無我不得有我若中論云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我應將此意例諸爭論就文爲二先明有我次明無我初又二前明相續假我以破邪見無我次又我一時下明因成我又二初正明因成次明因成所成初文者文云我者即性舊有二解一云是佛性之性引前文云二十五有有我不耶云云二還以假名性爲我性性即是體體即因成三假之中唯因成是體續待是用內謂四陰外謂四大十二緣者色心之總名衆生者假名性也此等成身即因成假若爲其作佛性義者衆生具爲五陰所成佛性正約衆生身內五陰實法性也心界者五陰中心王也功德業行下次明因成所成業行即因自在天即果修因得果言自在者不止但標欲自在天總語諸天升擧自在世者餘四趣也復於異時下第二明無我又二先佛說後起執初爲三一假問二假答三觀無我得益問爲三一問名云何名我二問體誰是我三問何緣故我我時即爲下二假答答爲三初總大意答次別答三結無益大意爲二先擧章門次釋出云云如汝所問下二別答三問大意已足何須別答然總論無我次別答假名假體假因緣初答假名中而言期者河西云如人期契應期而來即是合義不應期者是不合義五陰和合即成假名故是期義次擧業以答體問次擧愛以答緣問業正能

成果故是體義愛是煩惱潤生於業復是緣義譬如二手下三結無又四一明假名故有即先譬次合二手能出聲其聲譬體相拍譬愛比丘一切下第二明即離皆無諸外道下第三簡也文云終不離陰者外道起於即離之計此中云離陰無是處者云何解此爲兩一云元本皆計即陰是我無計離陰於草木計我佛破即陰無我即更計離陰有我今此中存破故云若離陰有我無有是處二云佛法小乘亦有計即陰我義所以破之亦不得計離陰有我一切衆生下第四結無我爾時多有下第三觀無我得益當時說此會機得益後執成爭云善男子我於經中下第三有中陰無中陰爭論婆沙云育多提婆說色地受生定有中陰毗婆闍婆云定無中陰薩婆多亦言定有論家亦云有舉業利鈍如積矛離手惡業强者直入地獄善業强者經生人天並無中陰文中前說定有有三復次後說定無有四復次若說有中陰即有六有又六有者只是六道佛爲帝釋別開修羅修羅只是鬼道則但五而不六善男子復說有退下第四爭論數人明無漏有退如初果見諦一向無退入思惟中二果用等智斷惑即有退義羅漢無漏理應不退前兩果退羣羅漢退舉沙井喻上下有輒中間有沙中沙既頹上去到下論家云無漏不退但禪定退修得欲界電光之定此定難捉有時退失名之爲退無漏無退文中先明退次執無退初退又三法譬合法又三先通明比丘退二別明羅漢三通舉六人初通明中二先通明次明退緣

有五因緣次復有二種下是別明羅漢又二初直云羅漢有退次別舉瞿坻即是死想羅漢我復或說下三通舉六人一退二不退三慧四俱五時六不時時鈍好退不時利不退次善男子下舉譬三煩惱亦爾下是合譬因緣者即外惡緣而羅漢下二正明不退內無惡因外不能亂所以無退善男子我經中下第五爭論明佛身有爲無爲薩婆多說有爲僧祇說無爲成論兩說絕言故無爲寄言故有爲應身有爲真身無爲文中先明有爲次明無爲善男子我經中說十二因緣下第六爭論先明執次解釋初文者薩婆多執因緣是有爲僧祇說是無爲言有爲者謂三世因果輪轉無窮寧非有爲言無爲者十二因緣理是無爲雖因果無常而其理無爲初執文

阿八　十七

中二先執有爲次執無爲次解釋中先唱章門次釋初句云不從緣生謂未來十二支者然未來但有生死兩支云何言十二耶即事未有輪轉必然雖不從緣十二義足豈非無爲用此一句證是無爲餘三句便來釋第二句云從緣生非十二者即是羅漢已壞三因復無生死即是已破十二緣竟而此身五陰從十二緣得云云釋後兩句可見云云我經中說一切衆生下第七爭論心常無常薩婆多云心無相續即是無常僧祇云心有相續即是常義成論用薩婆提義心有相續即是常也文爲二先執心常次執無常初執常云四大散壞是身破滅作善業者心即上行即生好處還將此心至於好處豈非常義作惡亦爾我經中說下第八爭論五欲障道不障道薩

婆多云障道僧祇云不障成論有障不障皆有其義我經中說遠離下第九爭論世第一在欲界通三界若薩婆多云色界四根本禪能發世第一法曇無德人云色欲兩界通發五方便無有論明無色界發五方便者唯犢子部云三界併發在凡夫時已作等智斷惑至無色界而後時更修無漏斷惑至無色界仍前所斷即發方便故云三界併發文中爲三即各執一界我經中說四種施下第十爭論施通三業不通三業成論云唯在意地以捨財相應思爲正體亦以身口暢之毗曇用薩婆多云施定三業但意地善故身口亦善文爲二先執在意次通五陰明四句施主信因果等並是意地後明色力等是身辨是口命是意我於一時下第十一爭論有三無爲

無三無爲然諸部中不見計無三無爲者何有此文此亦有意若成論人云三無爲既同是無爲寧有異體此即是計無三無爲數人計三無爲別有異體既言三種豈無異體此即計有三無爲義我又一時爲跋波下第十二爭論有造色無造色毗曇定有因四大故有形顯等色成論則無文即爲二初明有者又爲二初明能造之四大譬如因鏡下第二出青黃等是所造色輕重澀滑是所造之觸次明無造文極略不廣者以就事爲言多因四大則有造義故不廣明無往昔一時下第十三爭論有無作色無無作色薩婆多定云無作有色成論曇無德定云無作非色僧祇總云無作不可言有色無色文中先執有色非異色因果者異色是心言無作不爲心作

因又不作心果故知是色河西云不生餘色文亦二先明有次明無我於經中下第十四爭論明有心數無心數薩婆多別有異體心數一時俱起僧祇說無心數佛陀提婆無異體起亦相次前起爲心後起爲數成論同之

阿八

就文爲二前明無心數次明有心數就明無中二先舉聖人十二因緣次正明凡夫十二因緣於中又二先明後即前次明前生後既其相即即是一也故無心數初文可細尋之從受因緣下二明前生後須細尋釋此中言

十九

受或謂以未來生支爲受非今世支我於經中作如是說下二執有心數亦具約五陰十二緣明其相可見雖復相生而不相即故是別有心數不同我或時說下第十五爭論明五有六有餘部多說五道唯犢子部說有六道釋論亦言有六然修羅一道婆沙二釋一云天攝二云鬼攝言一有者通是一有爲私謂通是二十五有中一有所言通者如下三趣亦只通爲一有不同人天各離爲多有即人四天十七二即因果善惡三即三界四即四生五即五道六即六道七即七識處河西云色無色足五道爲七八即八福河西云色無色足六道爲八福此不應然三塗云何是福九即九衆生居二十五有等河西云九即八禪及欲界我往一時下第十六爭論五戒八戒具受不具受薩婆多具受乃得成論不具亦得如優婆塞戒經云直受三歸未受一戒即名無分優婆塞如是二分多分滿分又人師解云併受五但持一二名一二分云云文爲二先明五戒不具次明八戒具但是互出

阿八　二十

我於經中下第十七明犯重失不失四卷毗曇有犯重捨即是失故毗曇云調御戒律儀有五時捨一邪見增二法滅盡三命根斷四犯重禁五罷道時若雜心毗曇更增損之但是藏戒除法滅盡及犯重禁並言不捨二根生時不入僧數又非尼攝餘部多言不失文爲二初執定失次執不失到道即真無漏示道即相似無漏受道即持戒汙道即犯戒我於經下第十八明一乘三乘諸部之中無此計何者一三皆是大乘所說非其境界所以無此文云一乘一道一因等並云不解我意者法華明解一乘一道即知三乘同還一理即是此乘何得言非解云前文亦云能得常住二子不墮惡道此那更云執常不解佛意何異執一乘一道不解佛意耶又若言三乘同歸一乘得成佛者大論何故問云聲聞人成佛不成佛論主答云此事非論義者所知若爾豈可得言同歸一理爲定是耶文中二初明皆得佛道即是一乘後明不得即是三乘言羅漢二種現在未來者現在正斷未來不生我經中下第十九明佛性離衆生即衆生諸部亦無並是近代所計即離當果與真神即是離衆生有心及衆生即衆生有並不得佛意文中二先舉六事及三文明離後說衆生即是佛性以是因緣下第二十犯四重（二十一）人有佛性無佛性開善云二十者此還屬第十九佛性即離之義若治城云二十一此是第二十何故屬前前云即衆生離衆生此中云作五逆犯重佛性有無云何是同故爲異我於處處下第二十一有十方佛無十方佛

薩婆多明無僧祇明有成實一世界則無多世界則有

大般涅槃經疏卷第十五下

大般涅槃經疏卷第十六上

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

迦葉品之二

起卷訓其第三結問如來善知根性何故作不定說使其爭論文爲二初歎理深次簡疑

執初歎又二初明不定之說是佛境界故是理深非佛故作不定相違之說令其爭論由其不達所以執爭若人於是下次誡勸又二先勸生疑次誡勿執聞不定說而生疑者必章於解是故有勸若聞不定執之爲是必成惑本是故有誡初文者夫疑是解津復是惑本若十使中疑者是見疑此疑非解津不能破惑如須彌山者一云煩惱高廣如須彌之隆闕疑能破之又云煩惱磐固如須彌之安峙疑能拔之故以爲喻迦葉白佛下二簡疑執爲二前兩番問執後四番問疑前兩番各有問答如文後問意者未見涅槃那忽疑之爲有爲無佛答生死名苦涅槃非苦其必因苦以疑非苦定有非苦能斷苦耶第二番舉現事問疑若見苦疑非苦者人見初果應疑墮苦佛答中四初責斯乃定義不合疑之我唯定說此果不墮未嘗說墮亦如言佛定一切智何得於定生不定疑次何以故下出疑心相以顯不疑中有三譬並云先見後疑三一切衆生先見二物下結定疑執四何以故下釋出疑由次第三番問有二先問涅槃次問濁水如此事理並未曾見而亦生疑何必先見後生疑耶佛答亦先想度涅槃生死生死是所治涅槃是能治故使比度能治爲有

爲無汝意若謂下答後濁水又二先牒問非之次何以故下正答將餘先見有淺有深以疑此中深之與淺次第四番問答如文迦葉白佛下大段第三明斷善之見又三一更出其人二明起見三能斷善根前已出善星今更出者將明起見故更舉人離是四事下第二出其起見文爲四一有六復次明無施業二六復次明無父母三三復次明無因果四九復次明無聖人夫福從緣生施受緣合自能生福如種良田天雨地水因緣具足則能生芽豈容施貧還得貧報貧是劣果施得勝報不應種穀而變爲稗田瘠收少置而不論私謂若施貧得貧應下種於地冬收水土若起見斷善斷善起見者多在閻浮三洲柔弱諸天著樂地獄苦重皆無剛決故少此心初六復次中先一復次以子果相似以明無因第二復次能施所受財物皆無第三復次施與前人前人得物作善作惡作惡既其不資施主善亦不資若有施主施其利刀令殺前人此惡寧不資於施主第四復次施既施物物既無記焉得善果第五復次作不可見推施由意意不可見施豈可見但見於善惡之果第六復次無作無受若爲過去亡者修福何處有人而受此福無父無母下第二六復次明無父母如文第三三復次明無因果第阿九

二文中云行善死生三惡行惡者死生天人解云皆由臨終一念善惡而墮而升餘未償者終不敗亡以現生後三世分別理則可思餘悉可見第四九復次悉如文作是觀時下第三能斷善根又爲二初明斷善次料簡利

鈍惡如文問闡提昔有智慧習因應有習果何以斷善答但有世智無出世智以世智慧斷出世善亦能斷於清升善根世間此例其實不少昔徐僕射理人甚善爲上虞令犯事不閑答問如天柱瑜極解深義不曉世語此上智人闇於世事而是闡提雖有世智何必能知出世之法云云迦葉白佛下是大段中第二明生善文爲三初雙明中道生善二單明中道三單明生善初有五番問答亦可爲三初一番明生善時節次一番明不斷佛性三番因性生善初番問如文佛答中二先明時節次明生善初文者利人初入鈍者後出道理應有中根之人在中生善在獄受苦無暇能生是故不說善有三種下更對生善而論斷善但斷現善不斷過未由有此善令善得生又三先唱三世次釋三結釋中二過去之善善已隱伏不可得斷因雖滅盡果未熟者未來未起復不可斷三是故不名下雙結又二初明過未世不可斷次明現善可斷初文者過未二世皆不可斷過去即結過去不斷又言果字即結未來不斷次斷三世下正明斷三世因者正斷現在善因現善因滅即無當善當善不起義說爲斷既無現未過去亦息義說爲斷即是具斷三世之善習因既盡亦不能牽三世習果第二番問答明佛性不斷問爲二初問佛性是三世不次問佛性是可斷不初先領旨次定宗後結難於定宗中有四問即是通別三世結難但難別三世義初難云若過去者佛性若常即非過去云何乃言過去斷耶若未來者即有兩難一難

令非未來二難令在未來佛性既常常非未來若非未來者未來皆當得三菩提豈非未來現在亦兩難初難令非現在以其常故二難令是現在何者性既可見寧非現在如來亦說下第二問可斷不可斷又二先舉六事

次方正問初之六事爲問緣起六義二解一云是了因二謂正因望下法性即是九地佛性故其數相應若斷善根下第二正問中三問初問闡提若有佛性不應斷善此從六事中第四佛性是生善若無佛性下第二問若斷佛性云何說言一切悉有此從六中第六可見生既一切可見云何斷耶若言佛性下第三問懸取答意難若謂往時等有後自被斷者則亦有亦斷云何言常此從六中第一常生佛答爲二初唱四章門次解釋釋中先

解三門仍重釋分別後方釋置釋前三答即爲三文就重釋分別答正用遣問所以重釋前答後問後答前問初答後問有四一從如來十力下舉佛性七事次舉後身六事若七若六皆是答之緣由如汝先問下三正牒問

其問有三仝牒初問亦有如來下正答初明雖有而無後明雖無而有即通答前三如來佛性非過去下第二追答前三世問前問佛性是常則非三世佛仝答之先分別如來九八五住等佛性不同然斷善人悉皆有此七種六種等性未來當得故不得言非三世法當相即非三世所攝而未來得復云未來文爲五一如來及後身佛性二九住佛性三八住至六住佛性四五住至初住佛性五結其所問初又四一如來性則非三世二後身性

則有三世現在少見未來全見三重明如來因是三世果有是非若善五陰猶是三世若菩提果則非三世四重明後身皆是三世可見九住下第二九住六事但言可見與前爲異八住下第三明八住至六住但有五事不與常名五住下第四明五住至初住但有五事言善不善異前後身六事言少見者其位既高能得少見隨分見性故言少見九地至初地其位既下未能見性當應得見故言可見五地至初地言善不善者善有修不修義修得是善不修不善並云亦應真不真解云真實是佛性體不有而已有即真實只爲此真所以有於善不善異舊解六地般若現前有時失念失念不善不失是善問後身與九地同有六事六事之中同有常之一事八地至初地同有五事何故無常一事人解云後身位高九地位下故長有常仍未遣難故更並五地至初地位下同有無常一事後身望佛亦應無常有人答云佛隨自意語不可彊分別難亦未去問後身有常淨何意無我樂答菩薩常具二慧化物故言常境智俱明故言淨眞是對僞實是待虛無惡名善分見故少無八自在是故無我有報身在是故無樂今謂此解非圓後當別釋是五種六種下五結訓前問若有說言下釋置答先正釋後明問答置答有二置而不答是置答反質答之亦是置答私云以置爲答名爲置答迦葉白佛下是第三明因於佛性而生善者爲三番問答初明因果性次正明因性生善三釋疑初番問意言如來果性非三世攝可是佛性

因中因果是三世者何名佛性佛答爲二先正答次結性爲惑隱初爲三一分別因果二性有是三世有非三世次出因果性體三引證初又二初明因果章門次則解釋初章門中所言五陰有因果者五陰之中惑業爲因善陰是果因中二乘即是三世若大菩提則非三世前文云如來未得菩提時因性即是過去未來果性不爾有是過未有非過未今至此中方始解釋次釋因者一切無明煩惱結業惡五陰者因佛性也從於無明煩惱等生善五陰者即是果性惡法五陰一向因性善五陰者即通因果因即三世果非三世前文云果性亦三世亦非三世有人解云應身果性是三世法身果性非三世善男子一切無明下第二出因果體爲二初出因體次出果體初文者欲明中道性即諸法若約煩惱即名爲因從無明行下第二出果體又二初明善陰果性通因即是四果十地之果即是三世次明陰果唯在於果即非三世是故我於經中下第三引證又二初證因有法譬合是故我說下二證果亦有法譬合就果中備有因中之果及菩提果現在煩惱下第二結性爲惑隱還明中道而被惑覆又爲三法譬合迦葉白佛五種六種下第二番正明因性生善先問次答問中先牒前七六五佛性次正問中意既在未來云何言有而能生善佛答爲三一雙又譬二雙合三雙結初又二先舉過去業故現受樂報次舉未來業未生故終不生果有現在煩惱下二雙合又二初一句合前過去業現在樂果即合現在以煩惱故

能令斷善必由過去今言現在煩惱者本是過去今來現在次若無煩惱下合第二譬未來業未生終不生果即合未來佛性因緣故能生善根是故斷善根人下三雙結如文迦葉言未來云何下第三番釋疑疑云未來未有云何生善佛答又二先譬次合初文先舉燈日譬若鏗然固執燈日未出不能破闇若因緣假名燈日未生亦能破闇次佛性亦爾下合衆生皆有未來之善能生佛性迦葉白佛若言五陰下第二單明中道爲成生善衆生若無中道之理何能生善由有佛性依持建立文爲三一明非內非外中道二非有非無中道三約諸法廣明中道亦得言前兩正明中道體後一廣明中道用初文兩番問答初番如文次番先迦葉自申非是我意專爲利物佛答有六復次一就解惑明中二約內外道明中三就果內外明中四就內外因緣明中五就內外行明中六就身內外明中六中爲二初一略明大意故約解惑後五廣此非內非外初略明又三一標是中道二釋三結此初標善男子我爲衆生下第二釋總明爲物非內者非內六根非外者非外六塵但後五別爲破兩執是故如來下第三結私謂此之一經大分五章皆稱涅槃涅槃只是佛性即三而一即正因性即一而三即三德性今明衆生有佛性者備此二義章安至此稱爲中道豈有無眞俗之中名佛性耶是故佛性中道佛性咸偏故上下文多處論偏所以至此云非內非外言雙非者不唯雙非復應雙是故下諸文云亦內亦外若無雙是云何

言偏故文斥云凡夫衆生或言佛性在五陰中如器中果及如虛空世言佛性唯有情者如器果耳尚未能計猶如虛空安能曉了非內非外況經文自釋根塵合故乃名中道根塵合者豈非體一豈非相即豈非性偏豈同器果今問牆壁爲是根耶爲是塵耶爲二合耶爲雙非耶若雙非者亦非五陰何但牆壁哀哉世人苦哉講者請細將六門以括一部願以一部統收一期釋迦以望十方三世理無二是事弗毫差所失不輕故勤勤耳復次下第二廣明中道有五復次皆明非內非外於中二初一復次先出二執次四復次正結中道善男子衆生佛性非有非無下第二文二一明宗二廣破執初明宗又三先明非有非無次明亦有亦無三結非有非無初又三先倡兩非次釋兩非三結兩非次亦有亦無文爲三雙倡雙釋雙結倡釋如文有無下結是故佛說下三結兩非如文善男子若有人問下二廣破乖中之執多寄譬文文爲三初種子譬破次乳酪譬破三舉鹽鹹譬破初種子中三譬合結阿九私謂合文爲二先示次釋初示中言衆生別有佛性是義不然次釋云衆生即性性即衆生既作內外又亦內外內外不二亦可云色即佛性佛性即色故前第二復次以相好爲外力無畏等爲內若色等無相好亦無下三復次準此可知次乳酪譬中二先正作乳譬次更爲乳作生識譬初又三先正定中道次破偏執三結就性理初正定中先問次答答中爲三初定二結假說亦有亦無三釋善男子二破偏執亦應雙破有無

今但破有文爲三初作因果同時互出難次明因中有果例並難三明果中有因例並難初明乳酪既其同時亦應酥醍醐等一時而出以同時故是故更責若不時出誰作次第善男子若有下第二因中有果難又二先作例並次難不例初例並者乳是酪因而能出酪水草乳因亦應生乳云次何以故下不例善男子若言乳中下第三果中有因例並難言例並者乳爲酪因酪爲乳果乳爲酪因因中有果者酪爲乳果果應有因其中又二先正難次結難於中二先結本無次結非有非無善男子是故如來下第三結性理又二先結離偏後結中道次善男子四事和合下二舉生識譬爲譬作譬又二先正舉生識譬次乳中酪性下還以乳酪合譬又二初正合次

破執破執又二先牒執次正破破中二先兩章門次釋章門初一異因異果是初章門次非一因生一切果非一切果從一因生是第二章門如是四事下二釋兩章門先釋後章然眼識者但生眼識即不能生耳鼻等識豈是一因生一切果乳能生酪亦復如是必待衆緣衆緣生者即是無後釋前章門初釋非一因生一切果非一切果從一因生章門如文次是故我於下追釋前異因異果章門因生故計有因滅故計無有滅不滅即異因異果善男子如鹽下第三舉鹽鹹破又二初正舉譬次更破執破執爲二先牒執次破執初牒中凡牒二執一牒鹽中有鹹執二牒種子中有四大執次鹽性亦爾下正破二執又二先破不鹹中有鹹次破四大初破又二先非

次何以故下正破又二先責難次例餘物正責難意者若鹽置不鹹而鹹者當知即無本性本來無鹹而今鹹者豈非本無次並之將一升鹽置多水中失本鹹性而水中又無鹹性既兩處皆無何有鹹性次例一切皆爾若言外四大下二破四大即破其後執亦二先破後例云如我所說十二部下第三約諸法廣明中道亦云明用爲三一依理起教用二明修因趣果用三習解除惑用初教用中又二先標次釋釋中又二初通明三語次別明自意語初又兩一就昔教明三語次就今教明三語初昔教中具解三語爲三文初隨自者如諸比丘各說身因佛亦自說即隨自意語如長者稱幻佛隨其說幻即隨他意語隨自他意可知云云善男子如我下二就今教明

阿九　十二

三語文亦自三如文善男子如來或時下次別明隨自意爲三初廣略隨自意次明七種隨自意三明有無隨自意初文者就一法即略就無量法即廣次七種又二先列次釋釋中自爲七文初因中說果者行善見天人行惡見地獄是也次果中說因者見貧知慳見富知施是也餘五如文三如來復有下明有無隨自意爲三一正明有無二明衆生不解三作四句分別就有無又二初就如來佛性有無二明闡提佛性有無初明如來又二初明有無次類例釋初又二初明無所有次明有所無初文者十力無畏等並是無有而有次明有所無者不善無記一切煩惱等並是昔有今無次如有無善不善下舉二十二雙法雙類前二事有漏無漏若有漏類有所無

無漏類無所有世間類有所無非世間類無所有下去皆爾次一闡提佛性下是明闡提佛性有無皆悉反上如來有無如來有善闡提即無如來無惡闡提即有云云我雖說下次明衆生不解如來是語又二初正出不解次引昔證初文有二初不解次舉深況淺深行菩薩尚自不了況復淺人次我往一時下引證佛說世諦聲聞不解者二解一云世諦種別事闕業行因果深隱故難解二云應身爲世諦故二乘不了問佛於何處說世諦五百不解一云華嚴中說五百聾啞二云外國經多度此者少云云天台大師解此別有所闕云云或有佛性下第三四句分別此爲二先正約四句次勸分別舊解者闡提人有有於惡邪境界性善根人有有萬善了因亦名緣因二人俱有併有正性或衆生性俱無者無果果果性河西云闡提有有惡五陰不善性善根人有有善五陰善性二人俱有者俱有無記五陰性俱無者俱無妙絕涅槃果性此與舊語異意同興皇釋此從一句至七句一句只是中道二句是如來闡提佛性若有若無三句是三種語佛自語闡提有性他語闡提無性自他語亦有亦無四句是此中四句七句是七衆生前二人是惡後五人是善復作三種釋一總就諸義二就理內外三單就理內通就諸義者理非善惡而有善惡二用善根人有有善用闡提人有有惡用俱有者各有一邊俱無者各無一邊次就理內外者佛性本非得無得約緣故有得無得理外闡提是有得理內是無得善根人有無得之性闡提

有有得之性俱有俱無如上說次單約理內闡提即是善星善根人即是羅云此是順逆二化闡提有逆化不善之性善根人有順化善法之性俱有俱無如上說謂此為能解難解之說今明欲依此文作四句者闡提人有但有於沒善根人有但有於出二人俱有俱在恒河二人俱無俱不到岸欲思作者亦應無量略出如此云又約三諦者闡提人有者世諦惡因善根人有者出世善因二人俱有俱有世諦果報之身二人俱無俱無中道因果次我諸下勸分別如文如恒河中下第二修因趣果用亦是約譬明中道有譬合結譬說二先總次別舉七衆生不同而佛性是一如是微妙下合譬具合前品以河譬生死今以河譬涅槃初合總如文次常沒者下合別譬合初常沒闡提為四初合背善次作是念下合其向惡三如惡法住下合住惡四是人具足下合是斷善人我雖復說下合第二暫出還沒人亦四初起行背理即是為有修善次何故名沒下是第二釋出沒義是人雖信下第三明行不具足出還沒下第四別出其人就行不具足又二初正出五事次結初五事者一信不具二戒不足三聞四施五慧信可見第二戒中言威儀戒者內無實德外揚廉儉欲人恭敬從戒戒者內外相稱不為人阿九事但求實利而持戒者謂從戒戒也求戒者十五求三有也捨戒者捨三有也第三聞中云信六部不信六部者河西云修多羅祇夜毗伽羅優陀那伊帝目多伽優波提舍此六顯現易解故信餘六深隱難解故不信復有人言

但於十二中信六不信六餘者可見是人不具下第二結第二之人下第三合得住之人準理應言第三那云是第二人耶解云此第二人習行應得作第三人故言第二師子品通五方便三十心皆是得住今此中但據初得位且據小乘即前二方便念處煖法若作七方便即前四方便從頂法忍法已上至初果便屬觀方人若據大乘則通三十心爲觀方人登地已上屬到彼岸文爲四一本起二出其人三明得住四辨行法前三在此卷末

今第一明本起因前第二爲今第三或改爲第三者非我佛法中下第二出其人應出似解之人而今身子目連並是真解者舊有二義一云此第三人位通上至羅漢所以通舉其人二者取其昔初是似解人修得入真今仍本似位所以列之云何爲住下第三明得住問涅槃河中四人同得涅槃羅漢支佛菩薩佛生死河中唯佛一人是第七人餘三未度有人解云涅槃河中三乘同得涅槃所以皆是第七人生死河中四果未免生死河故不得度也羅漢後雖無生而猶有此生在故是不度所以得涅槃未必免生死度生死已必得涅槃云云今評此解解語似去其理未明今更問涅槃河中四人同得涅槃者四人同見佛性不彼若答云同見性者此殊不見理若答不同見者亦不同得涅槃那忽前文同爲第七既同第七有見性不見性者故知涅槃有異生死不同今觀經意生死河者亘於變易唯佛得度餘悉河中涅槃河者專在分段通於四人即小乘七人故釋論云阿羅漢

地名爲佛地又迦葉共佛同解脫牀即是其義通別互舉適悅時宜不可定執

大般涅槃經疏卷第十六上

音釋

稗傍卦切稊稗也瘠秦昔切瘦也煖乃管切與暖同訓時流切以言答之曰訓

大般涅槃經疏卷第十六下　阿十

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

迦葉品之三

起卷是第四辨行法又五一修行二通別三名體四人數五結住初文又四一不淨觀二念處觀三因緣觀四煗法觀然得住人但具二方便何用四耶不淨因緣是念煗前方便開則列四合只是念煗初又二先明緣起中云智不具足有五事者即前信戒施聞慧次正明四法而以不淨當名若依雜心三度門此中騰有著我多者說十八界依地持五度門則足因緣次如法行已下是念處觀觀有總別總深別淺云得是觀下第三因緣觀如是觀已下第四煗法觀通論前二方便亦皆得住別論正據煗法空解成時決定不退名爲住人次迦葉白下明通別料簡煗法先問次答初問又二初問人通舉煗觸爲問次引佛說爲證佛答爲二初非其問汝之所據非我所說次如是煗法下正答又二初明地別次明人別初地別者色有欲無次人別者我弟子有外道則無文云煗法以色有欲無仍作三義釋之一多用色定發煗法觀從多爲言二據中間三界皆能發於煗法而色界居中言色界有三據勝處爲語色發煗爲易欲界爲難色界雖有下第二明人別簡除外道唯佛弟子外六行觀者攀上勝妙出厭下苦麤重佛弟子十六行者即十六諦亦是苦法忍苦法智苦比忍苦比智等此中既未斷惑只是十六諦觀私謂緣此諦觀而修欣厭是

佛弟子亦修欣厭若外道修唯約地也迦葉白佛下第三定名體先問次答問中二先問名次問體如文佛答中先答後問後答前問初答體爲二初正答次料簡中先問次答初引佛明馬師無信即是無煩次佛答我亦不取信心爲煩信是煩因煩者從觀四諦智生言十六者即四諦下之十六也如汝所問何因緣下次答名又二前正答次重論初又二初牒煩略答明從譬得名次譬如下第二廣答又二先譬次合如文次重問答初問中二

阿十二

先領旨次若是有爲下正問所言報得色五陰者若依數師實用煩法得色界報但不爲受身爲無漏業即是滅報論師解煩焦生死不復受報但是色定得報故從之受名佛答中二先然其問如是煩法下正答有三法譬合意同數解以想心爲愛愛故受生厭故觀行爲無漏相得煩法人下第四明人數言七十三者三解一莊嚴云欲界十善相應心名電光定時得時失故名電光此人名具煩惱性而不開品數若論方法定有九品惑亦九品以九定斷九惑足電光人合成十人色界四禪無色三空一一地中皆有九品惑九品定七九六十三足前十人合七十三二開善云無別電光異方法亦無方法異電光只電光定以對九惑而成九定初一品定只是實

阿十二

法未賴於假猶與惑抗行未能伏惑第二品定與初品定作相續假共爲力用方乃能伏初一品惑第三品定伏第二品惑乃至第九品定即伏第八品惑餘有欲界一品惑在牽於初禪一品定起而共伏之并四禪三空一

一皆有九惑九定乃至不用處第九品定伏第八品惑猶餘第九品惑在更將非想定來伏不用處第九品惑八九七十二復取非想定足之合爲七十三引鬱頭藍弗得非想定即其義也此中云欲界初禪乃至無所有處前文得非想定斷不用處惑皆是良證三數人解者亦二不同事障未來性障根本一云分爲九品解一品解對一品惑復有十善相應心即具煩惱性足前成十具煩惱人與初品定共斷一品惑後去一品解對斷一品惑四禪三空一一九定九惑亦成七十三人第二解云性障根本者未來禪九品定斷欲界九品惑取欲界具煩惱性一人足九品合成十人如是八人皆有未來二禪未來定斷初禪九品惑三禪未來九品定斷第二禪九品惑乃至非想未來定斷不用處九品惑亦得七十三人問前云煖是色界法何得通三界作七十三人答初學之人須依四禪據後利時則通三界又昔在凡夫外道曾得七十三定今入佛法中作煖法觀如是等人下第五結得住人不復斷善根不犯四重是人二種阿十四下合第四觀方之人又二前列觀方人體次更問答論初果義初又二此先牒前次正合初文者牒前第二暫出還沒人若遇惡友即恒爲此人若遇善友則進爲住人復成觀方是故先還論於前人次觀四方者下第二出觀方人體或謂從苦忍去至於初果方是此中人文意不然凡有五人一頂法二忍法三世第一法四苦忍至十五心五初果至第十六心以此五人皆觀四諦並名觀方然前煖

法亦觀四方且從得住立名沒觀方義頂法已上方受其名明此五位即為五章文悉可見但前二文皆云性是五陰實論頂法唯是行陰而言五者以其未免陰之所蓋是故通以五陰為言而能觀四諦世第一法言五根者以最深勝近生真解顯是根義別本亦云陰次得苦忍即是真解緣一諦者得於平等真空一諦師子吼中則以四方用譬四果今譬四諦者各有所據而婆沙云東方是苦乃至北方為道次迦葉白佛下第二論義即初果義三番問答初番中先問有四一問斷惑二問觀方三問名義四問譬喻見思共有九十八使見諦有八十八思惟有十八十八先盡但有十使故言輕也有經言須陀洹夢八十八頭蛇死即表此意如四十里水者如池喻經云佛答四問為四先答斷惑之問為二初正答次明所為初又二先倡兩章門次釋初又二一重章門二攝一切煩惱章門譬如下次釋兩章門先釋攝章有譬有合此三煩惱能攝一切如王行多從世人但言王來王去三是惑本徧攝諸惑何因緣下次釋初重章門凡有五句一常所起故二微難識故三難斷除故四為惑因故五是三對治諸怨敵故初言常所起者恒存有我即是我見皆信邪神即戒取猶豫未了即疑心次難識者我見似正見戒取似正戒疑心似正解三四可見五是三對治怨者我見乖見慧戒取乖正戒疑心乖正定有諸衆生下第二明所為即是為引物故略言此三若言斷無量煩惱者衆生或當生於退意故不說多次答觀方又

二先牒問次善男子下正答答中言五根者即信盲五根言訶內外煩惱者以三毒為內疑及諸見為外次答第三名義又二初正答次重顯初正答中二先釋修無漏名次二種下釋逆流名流有二種一生死流須陀洹人即逆此流衆生順之二者道流須陀洹人順入此流小般若云名為入流而無所入次論義重顯初問通義若逆流者後三果人亦皆逆流盡名須陀洹不佛答又二初正答次明根別初正答中二先明下名通上次明上名通下下名通上又二初明修無漏名通次明逆流名通所以下名通上者以初得故名須陀洹後得者名斯陀含云云須陀洹者亦名菩薩下是第二上名通下又為二初明菩薩名通下次明佛名通下佛只是覺能見理故令須陀洹覺知諸法斷惑見理豈不名佛是須陀洹下第二明根別又二先倡兩根次別釋別釋中二先釋鈍根極鈍七反生死乍滅無出鈍中又有六五四三二也次釋利根即生至第四果次答第四譬喻又二先牒問次釋於中二標釋釋中堅持者如魔說五諦長者不信是為堅持迦葉白佛下第二番先問次答先問中有兩定兩結難初兩定如文若先得道下結兩難先結初難若初得道則名須陀洹者得苦忍眞解亦應名須陀洹不應名向云次結次難舉外道昔斷煩惱得上定伏下結後迴心時齊所伏而斷即成那含既是初果應名須陀洹佛答有二此答初難本以初果名須陀洹苦忍之時未得初果由是向故是故非也如

汝所問下答後問又二初牒問後正答可見迦葉言得阿那含下第三番先問次答問云那含亦具八智十六行佛答又二初明行異次明境異此先明行異所言十六行即觀十六諦言有漏者即似解有共不共者三解一阿十七毗曇師云前十五心共觀十六不共一時併觀若觀苦時只得觀苦不通餘諦乃至道亦爾故言共若得十六心一時獨觀十六諦者故言不共第二愛師言有漏十六與凡夫共無漏十六不與凡共此解不然經本云有漏有共有不共何以無漏釋之第三河西云以七方便中前三方便亦觀十六是則名共後四方便則是不共若初果次第行則備作七方便觀捨共得不共若超越人但作後四方便仍證三果故言不爾無漏十六行亦有二種一向二得者論家解云初果前未有果故言捨向得果那含前已有二果超越者雖不取證皆從中過故云不爾若依數義超越之人懸得那含亦不從前二果而過則從方便道入十六心十五心是那含向十六心證那含果亦是捨向得果解此不便彼亦釋云若初果定爾那含不定若超越者亦爾次第者不爾既其不定故言不爾八智亦二者即四諦各有比現故為八非十智之八若依數師則向中但有七智果唯一智此亦不便須陀洹人緣於四諦下第二明境別所言初果緣四諦那含緣一諦者初果入道之初方便之時具游十六行觀故備緣四諦那含在思惟道擇法覺支隨得一諦為緣故言一諦偏觀已行者合第五譬即是斯陀含果若攝諸賢阿十八

聖者即攝得那舍向復攝得斯陀舍向并自地果攝此三事何故攝阿那舍向那舍本取觀已即住汝在向時猶行非住所以攝得已上向屬下果攝故若得那舍便名行已復住例如羅漢向屬那舍果攝若依此例斯陀舍向應屬初果攝而不然者以初果但明正位不說進行又見思道異故不相攝今斯陀舍果位則有一果兩向文云爲斷四惑三毒及慢者乃應具言十使以思惟道中五見及疑皆攝入慢所以不述文有二先正合次舉譬帖行已復住下合第六譬阿那舍人又四第一章門第二解釋第三簡中滅第四釋復住此初章門中又四一列二人二列五人二列六人四列七人此初先列二人即經生不經生經生者即上行人問依莊嚴即有十一那含於九人中即更明信解與見得人足成十一開善師但云有九又彈莊嚴云此簡利鈍非是二人今只問此文於九何故但出其七不言身證及轉世人答有三義一者不言轉世與身證者以轉世人竟不出觀故不說身證人乃入滅盡定大乘不說此定故無二人二者只是廣略不同三者身證與轉世目足論所明我大乘所無行般涅槃復有二種下第二釋章門上雖有四今但釋兩先釋二人次釋五人六七兩章門並略不釋此初釋二人於二人中第一現滅人雖在章門前章已釋又現在身得那舍已亦更進修即得羅漢竟不滅此身於現身上即得兩果極是利根易解故不釋但釋上行之人又二初明生數次辨行別此即初文言行般即上流貪著色

無色人也或受二身者初禪死生二禪四身者偏四禪受生二身爲利四身爲鈍利鈍亦不正關生數今約多少明之利根那含初禪死生二禪即得羅漢果鈍人本從初禪生二禪不得羅漢復更生三禪不得已復生四禪爾時始名得羅漢果今約四禪故作此說復有二種下第二明行別并言二種即是四句約進定兩行有無從欲色界衆生有二業下釋第二五人章門即爲五此先釋中陰滅人何者是耶即已離欲未及色界於中即得阿羅漢果又三初明用業二釋中陰名三明入滅此初明用業中言二業者業即散業受生即上界定業又捨欲界身下第二釋中陰名在兩生中間故私謂是於色界中陰而入涅槃既不受正生故言利根是中涅槃下第三明入滅之心言四種心者二解一云前兩是那含果空有二心後兩即羅漢果空有二心一非學非無學者即那含緣世諦心二者學即那含緣真諦心三無學即羅漢緣真諦心四非學非無學即羅漢緣世諦心以那含得滅即是羅漢故就兩果明之二解云此四句同就那含果上明之一非學非無學即被導心二學即緣真心三無學即修舊心四非學無學即失念心有師云此解不可其見文云阿那含四心應言那含自有此四心前解當理初二心是那含後兩心是羅漢問既其二果共四心者何得云那含四心解云今云那含四心者此是帶本爲語此中是釋中滅人只滅已是羅漢又言一是二非還應兩解若前解者則言羅漢兩心是涅槃那含兩心非

涅槃羅漢得無餘極果所以是涅槃那含未得無餘非極果故非涅槃若後解則世諦兩心是真諦兩心非更須釋之次釋第二受身涅槃又二初正釋次論義此初正釋即生滅之人生初禪滅次論義先問次答可見次釋

第三行滅常修行者即是鈍根言三昧者慧心靜故作三昧名次釋第四不行滅不待自勤然後得滅故是利也次釋第五上流人又二初單就色界次徧就上二界此即初文所言得第四禪已退生初禪者解云實無聖人得上界定生上界已退生下者有此言者以曾懸修得上定已而退故生下非身在上界而退又言以道流故上生者即是方便非實煩惱受生是四禪中下第二徧上二界從此分流生於兩界樂論義者即生尼吒樂三昧

者生不用處問自有人從於初禪即生尼吒即得入滅復有人生不用處方得入滅有人未至阿尼吒即滅未至不用處即滅此屬何人答云此屬見得信解兩人不名上流凡四義相對初據樂定樂慧二明修五差不修五差三明樂寂靜樂論義四修熏禪不修熏禪此之四義還成兩意第三成第一樂智慧樂三昧第四還成前有五差無差之異前三如文於第四中所言熏者二解一數師云兩無漏心挾熏一有漏心二者論師云以慈悲心而熏此定所以不釋後兩章門者前六人本加現滅人上章門已解現滅人竟故今不釋前七人本加上行人至無色處滅上已兼釋第五人竟故不須解迦葉白下第三論義料簡中滅先問次答問中有二初問中滅既是

利根何不現滅即得羅漢二問何故欲界有中色界則無佛答為二此答初問以三義故故不現滅一贏劣二乏衆緣三喜作世俗怒務等事餘皆可見初如文二乏衆緣事出婆沙彼云天須菩提非今解空須菩提如汝所問下答第二問又二初明緣別次明根別初緣別中又二初明欲界多在緣二明性勇健故色界中為無外諸苦所以不得欲界既有外諸煩惱以厭此故即修道品名修為勇若依數解上界全無初入道者論師亦有同前云無或云上界亦有初入故普曜經云八萬（阿十）諸天得法眼淨（十二）是則上界亦證初果而有此文者以信法行人初在方便可得出觀上生故言得果非元發始從凡至聖次明根性勇健次有三種下明根不同如文喻以鰅魚下第四釋行已復住到彼岸者合第七人又有四人一羅漢二支佛三菩薩四佛前三皆分到佛究竟到如恒河中下第三結譬又三初正結譬次明得失三辨同異還成前意初正結中又三一通結七人二更問答論義三偏結到彼岸人初文又兩初結七人即見佛性人次結七法法即佛性此初明七人悉皆不離佛性之水有譬有合是七衆生下第二明七法即佛性一善二不善三方便四解脫五次第六因七果前後可見中間三者即婆沙三道方便是似解解脫是解脫道次第是無閡道故論文念處品云如次無閡必生解脫然此七法為佛性者即有二意一次第合上七人二總合次第合者若善法即合第二人凡夫衆生有少善根不善者即合第一常沒

人極重闡提無善可論故言不善方便道者即是第三得住人具四念處煖法二方便也若解脫道即合第四觀方之人從頂法去至十六心是真解脫人故名解脫道次第道者即合第五觀已行從見諦道次入思惟得斯陀含故云次第因者即是行已復住未得羅漢始是那含故云因也果者即是第七到彼岸人羅漢中乘菩薩佛四人二總合七人者於前善惡兩人故是河中常沒及出已沒若因者即從得住至阿那含並皆是因果者即羅漢等四人盡皆是果前方便道者盡是因位迦葉菩薩言下第二論義爲三番問答初問有二前問涅槃無因那得名果次問云何涅槃復名沙門果佛答爲二先答初問次答後問此先答初問又二先明七果涅槃是遠離果次明二因涅槃有了因況論亦得義說不生名爲生因其實是了文云三解脫門能爲煩惱作不生生因者令煩惱不生而善法得生即是義說三解脫了因而爲生因而復能爲涅槃作了因此即正義如汝所問下答其後問具於三義一斷乏二樂靜三上人迦葉言下第二番問答初問者更論前意佛答云翻那即道沙門名乏斷餘乏餘道名八正道即兩非意阿羅漢人下第三偏結到彼岸四人又二前結羅漢支佛次結菩薩佛初文者問支佛是果屬到彼岸其向屬何所攝答前既云那含向屬第五觀已即行本取住爲第六向中猶行那不屬第五行人亦是本果爲第七人向猶是因所以屬第六行已復住問本用得果爲第七人菩薩未得果云何是

第七人答經中解云何故爲菩薩以行六波羅蜜波羅蜜者翻度彼岸又十地是十波羅蜜云何非度彼岸人今謂此答未遣難別有意也云是七衆生不修身下第二明得失又三初更結中道不定次正明得失三總結大宗初文又四此第一明没人言七人皆不能修身戒心慧者四種果人正是能修云何不能解云初皆不修後時佛菩薩修故得到彼岸闡提不能修即不到彼岸佛性亦有亦無得此亦有亦無即是兩破云今謂不應作此解七人初皆未修未修之時非是第七人修已方名第七人經文現云七人皆不能修云何言初初非第七人今明此是以別破通故七人皆不能修身戒心慧此中以通涅槃爲河明文在此不須致惑是七人中下第二明出人若有說言下第三明偏執不可是七種人下第四正明中道不定或一人具七則始終爲語初雖作惡後漸修行成第二三及以第七或七人各一則當分爲言若人心口下第二正明得失又二初單明失次雙明得失初又二先就三法明失次結於失初爲三初就闡提次就聖道三就佛性定皆不可是故我於契經下第二結失義又四初倡二人能謗若信心下第二倡信慧互無不信之人下第三結皆是謗是故我說下第四結互無若有說言下第二雙明得失又二先就闡提成佛不成佛次就衆生有佛性無佛性各有三句初三者前兩是謗後一不謗何故爾各據一邊取有取無故兩句成謗若以從容中道之解故一句不謗有人云闡提不捨惡心即

得成佛是謗義復言闡提只即此身不得成佛於異身中乃得成佛復是謗義有人云闡提改惡修善善心相續不斷即非謗義佛性義亦爾有人云衆生有佛性身中已有相好常樂具足斷惑即得者亦是謗義若言衆生全無佛性亦名爲謗今時有說當果佛性則墮此中後之三句初二是謗後一不謗如文夫佛性者不名下第三總結大宗又四一明佛性之理未得菩提下二明約法因中說果三引證明如來或因中說果果中說因是名如來下四結隨自意語迦葉菩薩言下第三明異同又三初明佛性同虛空次明異虛空三破外道執虛空佛性言同異者肇云爲好同者說同雖同而異爲好異者說異雖異而同前明佛性有同虛空不同虛空此乃法王正典有同不同破外道虛空者此乃破世性眼所見之虛空初明同義先問次答答中有三先明佛性同虛空非三世攝次明同虛空非內非外三明同虛空無罣閡初文廣明三世相待是無故不得有三世三世既無虛空即不爲三世所攝（阿十）文云虛空無故（十六）非三世攝其相如何空只是無無即是常佛性是有而復是常故三世所不攝虛空是無而常亦非世攝問若爾即應佛性是有不爲世攝何因云常非三世耶解云佛性不全有故不云有又虛空無故非內外下第二佛性同空非內非外如世間中下第三佛性同虛空無罣閡不復細開

大般涅槃經疏卷第十六下

音釋

鰅倉各切魚名　閡五溉切與礙同　罣古賣切罥也

大般涅槃經疏卷第十七上　衡一

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

迦葉品之四

迦葉白下第二明異虛空義又兩番問答此初番問者正言佛性涅槃虛空等並非三世衡一一虛空非三世而名爲無涅槃非三世而名爲常同無三世何不同有佛答爲三一章門二解釋三結酬先唱章門如文云何名下次釋三門皆有所以涅槃等三爲利益故相待而說空無利益故無相待但得是無不名爲常私謂言利益者只爲將護末代權機者不宜聞於生死是涅槃二乘是如來瓦礫是佛性忽有機緣不可不說但依下答其言有歸法華已說豈可固違故經云世間相常住世間之言豈過五陰國土等耶況陰界入色大小兩乘不唯正報一切世間下第三結酬以虛空無待故所以名無涅槃有待故名爲常問涅槃對非涅槃虛空亦對非虛空何故非待解云欲互顯故涅槃本絕而名爲待虛空本待而名爲絕涅槃相待故得是有明是妙有虛空絕待故得是無明是妙無此即不例後番迦葉因佛上答即設並云如來向云涅槃有對是故名有虛空無對即是無者四大無對亦應是無四大無對而是有者虛空無對亦應是有此文不易故一切世間無非四大對猶名四大有者一切世間凡所有物皆是四大即皆是有無非四大對於四大雖復作並佛竟不答但標虛空以對涅槃問何故不答亦有深意迦葉本云四大無對是故名有衡一二

虛空亦應無對是有今明四大雖無外計非四大來對於四大而四大中自有相對如地水等各自相對而虛空中更無有物自相對者所以是無此並虛出故佛不答佛答有三初牒問非之何以故下二釋明涅槃有十五句所以有虛空無十五句故所以無若有離於下第三正答有五句先明虛空若有應同四大有三世攝如世人說下第二明虛空若有應同心數自有三句虛空若同下第三明若有待者是三世攝若三世攝下第四明應是四陰但同四陰除色一事餘名四陰四陰非見虛空亦然陰三世攝空亦然耶是故離四陰下第五結非有此意正明法若是有可論相待空既是無無何所待復次諸外道言下第三破外道計空又二初正破執次結同異就正破又二先別破八執次總舉五大例破初別破八執一破空是光明二破空是住處三破空是次第四破空在三處五破空是可作六破空在無閡處七雙破兩執八重破空是住處初破空是光明者數家亦謂二十一色空屬明色於中又二先牒執次破之文云亦可說言虛空是常者具足應云亦不可說是常文中略故而無不字虛空雖無不可說常終是無常但此外道不解空義云空是色乃是空中容於光色何得乃言空是色耶

言亦可者應言不可語略故爾復有人言下第二破空是住處亦先牒次破三結光宅云既言眞諦有重數亦言虛空有處所如東西二室一滿一空當知有處亦同此破復有說言下第三破空是次第言次第者如簫管中

及門向內數人云窻內見於外間之空先於第一窻櫺中見復於第二第三中見此是次第亦先牒次破若復說言下第四破空在於三處即有三計亦二先牒次破彼計一云空還在空處有中無空二云空在有處無處無空三云在有無處如濕爛物當爛未爛即名有空破執如文如說虛空可作下第五破空是作法亦先牒執次破之今時數論等各計穿地斫樹等悉皆得空並是作空世間人說下第六破無閡處先牒執次破彼執於中二初具不具下先兩句定次若具下難只問無閡處爲空者此空爲具足容十方空爲不具足容十方空耶若具十方虛空者當知十方無有虛空若不併著者亦是此有彼無若有人說下第七雙破兩執一執空與有並二執虛空在於物中先牒兩執二俱不然下正破先總倡不然次何以故下雙破兩執又二前破空與有並次破器中初文又二先作三章門次次第解釋三章門者一異業合如飛鳥集樹唯鳥來棲樹樹不來棲鳥亦如物來合空空不來合物二二業共合如兩羊相觸空亦合物物亦合空三已合共合如二雙指合者物用與物已合物只是體用是物家動用此二事體用已合空用與空已合空即是空體用即是空所容受用此體用已合復更以（衒一）物合空如兩指先已合後更兩兩共合若言異業下次釋上三章先釋第一文自有三一無常難二常難三亦常無常難今初先作無常難中言一是物業即是動業二虛空業即是空業言空業合物空則無常物既無常而（四）

空與其合豈不無常若物來合空物則不徧者此既合彼應隨空亦徧復應物隨空是常百論中或心神等覺以覺等神破云然今在言小異而其還於此執正言物既不徧云何合空言則是無常者空亦無常耶若言虛空是常下第二作常難又二先牒執非之次正難難意並之令併無常若言虛空亦常無常下第三作常無常難彼意或言合物之空自是無常不合物空恒自是常云亦常無常者今直難云無有是處謂法相中無有一法半常半無常者若共業合下釋第二章門又二此初牒執非之何以故下正破言若空與業合業亦應徧者謂空體與用合用亦應徧若空用徧則應徧與物合不得更有離物之空不應說有合與不合若言已合共合下釋第三章門又二此先牒章門非之何以故下正破其中有法譬合言先無後有者謂空之與物先時不合後時方合則是本無今有應是無常然此唯破後合不破前合所以然者前空體與空業用物體與物業用不有則已有則俱時豈可得言先時無合後時方合而淺識者謂空是體有若來時方有空用物亦如是體移動時方有動用只此前合亦是本無今有破則應云無常只此先無今有破者即具破於前後二合正破後雙合旁破前單合若言虛空在物下破其後執明空在物中又三初牒執非之次正難後結句此初牒執非之何以故下正難又二初作理責次作並難初又爲三此初正責若言有器空在器中者本無器時空在何處若有住處下第二難應

有多空未有器時已有一空後有器時復有一空寧非多空如其多者下第三結過凡結三過一不得言常謂先是無器之空今是有器之空寧得是常二者不得言一可解三者不得言偏有器時空非無器時空空寧得偏若使虛空離空有住下第二並難若謂無器時空離有器時空而有住處者物亦離空而有住處是故當知下第三結句可見若有說言指住下第八重破空是住處亦先牒次破所言指住處者若言即指一切住處爲虛空住處既有四方方若異者空應四方隨空住處有法若從因緣下第二總結舉五大住例破可尋虛空無故非是過去下破外道執中次結同異所言同者涅槃虛空同無三世所言異者涅槃是常虛空是無又三初明空非衒一　六

三世次舉兔角亦非是故我說下三結同異善男子我終不與下明用中第三習解除惑之用亦言無爭之用何以除惑已得中道觀故能去之若無此觀何由能斷大分爲二先明如來習解已滿故不與世爭二明諸菩薩等觀解除惑前文又三一觀解二論義三結成不爭之用此即初文世間智人體中道理雙說有無佛亦如是不違彼說復是由佛得中道故故與物和所以不爭豈非中道觀解之用世間愚人所述乖理不當法相言有言無違於佛旨如與佛爭況世間人迦葉菩薩言下第二論義有四番問答此初番先問次答答中有三初唱十法次列十法三結不爭倡結二文之中皆有沾字須作點音次第二番問答論世智所說有無問可見答中定於

法體又二先明有次明無次第三番問中二先正作相違之問次結佛有顛倒答中明不相違各有所據衆生之色從煩惱生故色是無佛色不然故得是有次第四問答明色常無常相問舍二意一問云何色陰從煩惱生（衛一）而是無常二問云何色不從煩惱生（七）而得是常答中具明二義今問中略故但舉色從煩惱生是無常一邊佛答有三一明觀與不觀爲常無常之本二正明常無常果三結所屬之人初文又二初總明觀與不觀次單明觀者亦可云先略後廣廣中唯明一義前文又四此即一明生三漏是所觀境智者應當下二出能觀人如人將盲下三出不能觀者有四種人下第四雙舉二人前二如文第三文中不觀之人人譬三漏盲譬衆生棘譬惡道欲明三漏牽諸衆生令墮三惡縱出惡道法身破壞法身破壞故三身盡壞四雙結兩人中有四句前二即是觀不觀者後二即是任業之人若人能觀下第二單出能觀人又二先單出人次廣明其人又二初總後別總中又二此初正明觀漏有六句復作是念下二明其自能勤修亦有五句是故我於下第二別明觀漏亦二初正明觀漏次明能自勤修前文有三此初先觀因有法譬合有智之人下次觀果報觀果報已下三觀於輕重智者若知下二明自能勤修亦有法譬合有人能知煩惱下二正明常無常果又二先明不從煩惱生則得常果次明從煩惱生得無常果知煩惱煩惱因下三結所屬人又二先結得常果者即是如來次明得無常果者是凡夫

世間智者下第三還結成不爭之用迦葉白佛下第二明菩薩除惑即是諸菩薩等習此觀解離諸結漏若無中道力用云何能令惑使俱盡又四一觀漏體二觀漏因三觀漏果四結觀智初觀漏體有三番問答此初文先問三漏之體佛答中三漏爲三初明欲漏又三一出體二引證三結名初出體內惡覺觀即內心因於外緣即是外境是故我昔下第二引證此偈出出曜經佛將阿難共行見一女人將兒汲水見一男子遂生染心瞻目不已因繫兒頸內兒井中乃說偈自責云欲欲我知汝根本意以思想生我不思想汝則汝不得生說者或小不同但明三漏兩處不同前德王品以欲界一切煩惱除無明是欲漏上二界煩惱除無明是有漏總三界無明是無明漏今文所明以欲界中愛爲欲漏上二界愛爲有漏無明與我見合爲無明漏是故一切下第三結名次明有漏中亦三初出漏體次簡異欲漏三結名次明無明漏中又二初出體次明能生諸漏此初一行餘出體從無明即一切下第二明能生諸漏文有三倡釋結迦葉言如來下第二番問答先問何以異說如是二法下佛答有三初倡兩章門一互因果二互增長不善思惟下第二釋章門先釋互爲因果其能生長下釋增長如子生牙下第三譬結迦葉白佛下第三番問答問意言佛前說第三漏云是無明今復云何從無明生佛言如我所說下佛答又三先倡有兩無明若說無明下第二釋兩無明又二先明無明漏是內無明次解從生是外漏內心

不了是一無明而外復生煩惱是外無明若說無明漏下第三結兩果言無明漏名無始終者謂得無始無終果十二因緣無明最初而能生於行識等果如是因緣三世輪轉名無始終若得中觀能焦因緣成有始終翻彼生死歸涅槃終從無明生陰入等者謂從無明生於諸漏亦招陰果迦葉白佛下第二觀漏因有兩番問答此即初問智者當觀下佛答有四此初明外因何緣轉下作中下第二明內因菩薩作是觀時下第三明爲觀得道是故我於下第四引證迦葉言衆生一身下次番問答初問次如一器中下佛答先譬次合初譬中言如一器者譬一神明有種種子者譬成就諸惑得兩各生者謂得取相各自相生若取好相生貪取惡相生瞋次合譬云愛因緣故生煩惱者還復取相名之爲愛或復說愛未必明取相迦葉言下第三觀漏果亦兩問答此初問答中又二先明報果次明習果就報果中有三種苦及三無常者二解一云三苦即苦苦行苦壞苦三無常者一生滅二流動三大期二云此謂三界爲三苦三無常者即是三界皆無常也迦葉言佛有無漏下第二番簡無漏果報問中有二初略次廣初略問又三一倡有無漏果二明智者斷果三問斷無漏果不諸得道人下第二廣問亦三此初倡有無漏之果如其智者下第二明云何言斷如其斷者下第三問云何言有問意云有有漏果復有無漏果聖人若當斷無漏果者云何能得聖人果報然佛答有二意一云當體爲言即無漏無有果報今言有

者是因中說果佛答有三初舉因果互說次明無漏無果三明無煩惱果前文三句初倡如來有兩種說如世間人下第二明世人之說我亦如是下第三出如來之說言身從心至梵天邊者是因中說果謂色界爲身初禪之定爲心定是意業所以名心所以常謂色界爲心生身是爲定心心實非身但能得身故名爲身即是因中說果果中說因可見一切聖人下第二明無漏無果果謂三界中但以漏業得報故云無無漏果下句復云無漏果者此是因中說果因此無漏能得佛果因實非果能得果故名因爲果有智之人下第三明無煩惱果又二初明斷惑次智者下明修道聖道者下第四結觀智

大般涅槃經疏卷第十七上

大般涅槃經疏卷第十七下

衡二

隋 章安頂法師 撰

唐 天台沙門湛然再治

迦葉品之五

衡二

起卷是第三單明生善兩番問答初爲三一緣起二正問三結問緣起中法譬合云若從是義下二正問用煩惱爲衆生衆生復是煩惱煩惱爲衆生即是因苦而無善衆生復是煩惱即是果苦不善若爾俱不善云何而得生於善法何得復有妙藥王耶若言下三結問佛答爲三初歎問次合前譬三結能修之人即佛性力初歎如文雪山下次合前譬然前妙藥譬於佛性今云藥王即淨梵行在言少異若有衆生下三結如文迦葉白佛下第二問答正出所生之行此更問前意何等衆生有清淨梵行佛答爲二初總答所問次別答初總中先譬次合佛答意者衆生亦不盡具有此梵行如世果子其已是果但此果不必併生於子鳥食火燒水爛則不能生不被三事即能生子衆生亦爾不能修者是煩惱果而於果上復生惑因若修善者即但有惑果無有惑因即此衆生身中有清淨梵行衆生觀受下第二別答明修觀解文爲五一觀受二觀想三觀欲四觀業五觀十二因緣此之五觀但成兩科前四觀五陰後一觀因緣觀五陰中何故不觀識色兩陰識初起時未別苦樂論人云識得實法想得假名未能分別是故不觀色陰麤淺故亦不觀三陰猛盛所以觀之於三陰中受想不開行陰開二謂

欲業是所以然者行陰過重是故開之觀中一一例皆有四一觀受體二觀受因三觀受果四明修道初觀受體夫受心者只是果報言近因者以受是五果之末從於此處復起三因生諸煩惱名觸因緣言因緣者觸名不定無別自體亦可說識爲觸亦可說想爲觸此是次第因緣言無明觸即是煩惱前心言明觸者即是無漏前心言非明無明觸者即是有漏諸善前心復當更觀下第二觀受因前討受因無所從生後明從和合生次觀果報下即第三觀果若人能作如是下第四修道文云觸有三種一無明觸者若行心作惡即識想受三名無明觸行心起善即前三心名爲明觸行在無記非善非惡即前三心名非明無明觸又一解如次文云明觸即入聖道餘之二觸增長諸惡復次善男子下第二觀想例前爲四此言想者非謂想陰以行心中別有想倒又思惟中名想倒心倒見諦之中名爲見倒今乃總論不得名見通名爲想又云無色界爲一切想者無色界中乃有不用處非謂一切但前二是一切故以爲名觀想體中又二先正觀體次問答云初問中云滅受想名解脫者數人云得解脫者不止滅此二心滅一切心乃得解脫今偏言二心者過患多故受心修禪想修無色受心味禪想計無色以爲涅槃論家不爾緣世諦名想受緣真諦名慧心世諦想心可滅得脫真諦慧心不可滅與數大同故迦葉難云滅一切法名爲解脫豈滅兩心得解脫耶佛答須滅一切方得解脫佛或時總說即攝一切或時別

說今說受想二滅即得解脫此則總論已說一切文中初云因衆生說聞者解法者即是因於衆生說善惡等法聞即得解又云因法說衆生衆生得解者先說善法須近惡法須捨衆生聞此即能得解此兩意正酬前問次觀想因亦二先正觀因次兩番問答三觀果四修道悉如文復次智者觀欲下第三觀欲即是煩惱門亦例有四此初觀欲體正是內心今但舉外塵者能生心欲故名塵爲欲此即因中說果倒想因緣便生於受下第二觀欲因次觀下三觀果報是故下四修道復次智者下第四觀業亦爲四先觀體文云受想觸欲是煩惱者數論二解一云受想觸欲心王起時數即隨起此中云受想者即是十通心數中四數受即痛數既屬通心俱通善惡心數起善即名爲善心數起惡即名煩惱今據起惡言之論云無王數異此中云受想四者即是四心但無色陰觸即是識欲即行陰若行起善即名爲善若行起惡即名煩惱此中正明作惡義也又言能作生業不作受業者二釋一云由此煩惱因緣不絕故云生業而不能分別五蓋果報諸受差別故不作受二云由此煩惱潤業得生故言能作生業而不能招捨受二捨中容捨心既是煩惱云何能潤生於受樂受正是樂心復不能潤此並論潤業生義與業共行則有二種者欲出業體比論業時猶有於惑故言與業共行而業法不同故具爲生受二業又云身口二業亦名爲業亦名果者其能造作即名爲業復暢口意即名爲果意但是業無自暢義故不名

果又云正業是意以意正是業體故也期業爲身口業者以身口自然符會有若期契故云期業也第三觀果報又二初正解四業次兩番問答料簡初如文初番問如文答中云無漏名果不名報者或時云果報不異此中判別私謂無漏是習果故但云果不得云報次番問如文答中云又言十不善法有上中下重苦入地獄輕苦入餓鬼不重不輕在畜生十善有四報在四洲閻浮年命果報最劣下業之果而言上上者取其修道行善邊勝四有智之人下修道復次智者觀業煩惱已下第五是觀十二緣文亦有四謂煩惱業有苦但今文準前受想等皆具四門今文但云煩惱等私云十二緣中體因果報三義具足能觀之智即是修道且依現文即是果報以

衡二　五

此文推煩惱得苦業亦得苦不應云煩惱不能招報十地經分十二因緣爲三道謂煩惱業苦無明愛取是煩惱道行有是業道識等及老死是苦道此中爲四長出於有即指現在五果爲有生死爲苦苦之與有此亦無定而上文明八苦不取識名色但取老死故作此說然此四句若具存其相一從煩惱生煩惱二從煩惱生業三從煩惱生有四從煩惱生苦次更約業一從業生業二從業生惑三從業生有四從業生苦後兩句亦爾即應十六句今文但九句亦有經本說十二句者但九句少十二句多準理應有十一句何者十二因緣次第相生如因無明生行因行生識乃至因生生老死老死不知更生何等若爾只十一句但出經者安十二時意欲彰於十

二因緣今此不足只是廣略不同夫相生者有前生後後逆生前復有跨節相生且作初句煩惱生煩惱無明是本即是煩惱而生愛取煩惱生業即是無明生行煩惱生有者即是無明生識等煩惱生苦即生老死第二句從業生業者從行生有從業生煩惱者行生無明從業生有者行生識等從業生苦者即是行生老死第三句從有生有者識生六入等從有生煩惱者即識生無明從有生業者識生行從有生苦者即識生老死第四句從苦生苦是從生生老死從苦生煩惱者從老死生無明從苦生業者即老死生行有從苦生有者即識等五果文云內外愛則有愛苦者經有二文一云受苦二云愛苦愛義稍弱義解皆通言受者由此受故則受於苦言愛苦者經中多言恩愛爲苦就觀因緣今亦準前四觀不同體中爲四一明因果相生二觀五道皆苦三觀三界皆苦四觀八苦初又二初正辨相生後結十二義相生九句並相關如文有智之人觀地下第二觀五道苦就五道中具有十二因緣中煩惱等四地獄即是苦煩惱即是煩惱業即是業體即是有例餘道亦然智者深觀三界下第三觀三界皆苦然三界未必皆苦唯三塗是苦人天至第三禪皆樂第四禪是捨此且一邊若依如來初成道時手指上下三界皆苦智者若能下第四觀八苦智者深觀下第二觀苦因文云苦因即愛無明者小乘中業煩惱爲苦因大乘中即愛有無明爲苦因小乘業爲苦本無明爲旁是故文云愛爲集諦皆用煩惱爲苦本

文云愛無明有內外者有二義且出愛內外者見外色境生心想著名爲外愛自心起染名爲內愛見他人身是外愛見自已身是內愛無明者內心不了名內無明不別外事即外無明文云愛因緣取取因緣愛者此如十二因緣順則愛緣取逆則取緣愛此二義者還是取愛互相因待如無明緣行行緣無明亦因亦果三觀果報四智者下修道如文迦葉白佛云何下品中第二歎經分文爲三一正就教歎二就行歎三就佛歎初正歎教能生中道佛性遂使闡提還生善根是故歎教依教而行此行希有是故歎行佛是教主是故歎佛此即歎三寶也初教中文有二番問答初問意者云何梵行之緣此非正問梵行之體佛答一切法是此乃通答一切諸法皆能生行此文意在涅槃滿教含一切法後義自現第二番問答正是歎經問意者經能生行云何通言一切法是佛答二先歎後答答中意者只此涅槃是一切法又二先廣舉二十五譬後善男子下結指涅槃歎此經也第二十五中云割習氣者輕品同斷今斷最輕無明以習氣爲言若三藏通教皆先斷正後斷習正是界內正習若依別教先斷界內正習次斷界外正次斷界外習依圓教界內外正習一時同斷今文云斷習者即是歎圓教同斷之意非方便也如我先說下第一就行爲歎爲二初明道品次明十想此有兩義一爲行之要二皆是大行言行要者菩薩應修六度四等爲行之要何得以聲聞道品十想爲要此明道品取真解之位已上十想取方

便之位此是似解正觀是入道宗寧非要耶又以大涅槃心修則非二乘法言大行者欲攝衆善無非大士之所行故初明道品於中為二初正明道品體次明道品因緣初體又三一明眞解為是二明有漏則非三還結眞

是莊嚴解道品云三四是外凡所觀二五是內凡能觀八七是眞聖作觀開善云不爾三十七品通內外凡三四二五並是內凡似解之觀八七皆是眞聖觀之八正是見諦七覺是思惟觀師彈莊嚴云大品明三十七品是出世法云何三四是外凡彈開善云此文世第一法非淨梵行三十七品是清淨梵行云何外凡而能觀之天台明道品多種具在止觀道品文中莊嚴據約位道品開善據通修道品皆是一塗云就初明是有四第一明三十七品為梵行之宗若離如是下第二明離道品則不得果以是因緣下第三結是何以故下第四釋是之意迦葉白佛有漏之法下第二明非有四番問答此初番問中明有漏善非問意云有漏之善亦資生無漏何故不說以為梵行答以其體是倒故是故不得言是倒者不明有漏之善有常無常等倒但既是有漏則有執心不能無得故名為倒迦葉白佛世第一法下第二問答問意欲舉世法為難故先定義宗佛言有漏者佛答開善云五方便皆帶取相實是有漏然又是相似無漏但未能斷漏不攝無漏之異故言有漏然其體實不執故難文即云性非倒也世尊雖是有漏下第三問答正難問意云雖復謂為有漏而能生解體非顛倒既其若是何故非

梵行佛答有二此初言向無漏故不名倒者明此觀發無漏故不名倒而自體有執次又言世第一法唯是一心者正取鄰於苦忍爲第一法則唯一剎那心今佛答意明我說梵行本令衆生發心相續世法即唯一心是故不取迦葉白佛衆生五識下第四問答問中舉五識爲問文云衆生五識非是顛倒者諸解不同有說識陰未有取相或言識心有相但輕後三心而今問家云五識非倒者謂但一往得境未分別三假參差之相故說非倒而復云非一心者如眼見色即心心相續若爾者不得不爲梵行佛答云然是有漏復是顛倒故知識心已有取相又云體非眞實非著想故倒下文釋云生男女想乃至舍宅餅衣等想者識心未得男女形心餅衣等解此乃想心而有此文者欲明想時何故有執正由前識心已著色聲故生今想著舉果明因也善男子三十七品下第三結是也善男子若有菩薩於三十七品下第二明道品因緣即能知九義九義即是道品之用婆沙中明道品有九性此則是性若論其體各有所據言九性者一戒二定三慧四念五信六精進七喜八猗九捨約道品中唯三是戒即正語業命八種是定四如意爲四定五定根六定力七定覺八正定九種是慧四念處爲四慧根慧力爲六擇法覺分爲七正見正思惟爲九四種是念念根念力正念念覺分兩種是信信根信力八種是精進四正勤爲四根力爲六正精進及精進覺分爲八所餘各一此文有五一列名二明體三釋義四約法五料簡

簡此第一列名然此九義即為三別初四是道品之因中三是道品之體後二是道品之果言前四因者根是欲欲發心求於菩提因是明無明善因是明惡因是無明攝是收攝不令散失增是善思惟思惟作善所以此四是因主是念導是定勝是慧既云念定慧寧非是體實是解脫即少分畢竟即涅槃果此二豈非是果迦葉白佛下第二明體先問次答答又二先讚問次正答答中云因名明觸者即善知識之緣善男子善欲即是下第三釋九義即為九文此先釋欲為根本又二先釋次料簡釋中二先答次譬次料簡中有兩番問答世尊云何明觸下第二釋觸最有多句以觸無定然則隨有觸對之義皆得說也文云因正命故得淨根戒前明正命已是木

又木又云戒此中又未明定共道共何以知然下文自云因淨根戒得樂寂靜始是得定能善思惟始是得慧既未明定慧云何已有道定戒耶而今得木又竟在道定前而說淨根戒者有二釋初云前明正命是木又戒正是堅持不犯此復明淨根者更明此戒漸細乃能攝護五根不令起過故謂淨根二云不言淨於五根但菩薩自有信等諸根戒有能生之義即戒為根此戒既淨能生定慧等法故謂淨根戒十住論優婆塞戒經並有淨根之說受名攝取下第三釋攝受前明觀受受是生煩惱之始攝取煩惱令明受生道品故還謂受為攝取因善思惟下第四釋增謂因思惟故心解增進故名為增其中先倡次釋若觀能破下第五釋念有法譬合也既入定

已下第六釋道謂定能導生於智故有道名是三十七品下第七釋勝有法譬合意言慧能正斷故名爲勝雖因修習下第八釋實先舉定伏非實次正明智斷是實是三十七品下第九釋畢竟其中二先明四沙門果猶非畢竟後正明得大涅槃乃爲究竟而文言除斷三十七品所行之事謂得果之日因中有爲諸慧悉捨復次善愛念心下第四明約法又三一約法二約人三就譬此初就法明其中九法爲三意前四是因中三是體後二是果復次欲者即發心下第二就人此中九法爲二前四就因後五就果然因中通內凡果地通學與無學復次欲名爲識下第三就譬此又三解一開善云此舉十二因緣是九法之境道品緣此境也二者今之所用此是就譬明此九法次第如十二緣相生此九法亦爾次第相生然此十二因緣有三事難解一不具足二識支重出三不次第所以不具者正爲存略而略行不略無明者以無明是因緣根本所以識支重出者一正是識支二謂觸爲識所以不次第者正欲明因緣輪轉無窮不定次第迦葉菩薩言根本因增下第五料簡先問次答答有五復次初復次云根者初發可解因者即是相似即是初後兩心相續不斷增者滅相似得相似者即滅前相似心更復得後相似之心而但簡三法其中有三道之說見道即見諦道修道即思惟道唯除羅漢果無學即羅漢迦葉菩薩言如佛所說下第二就十想明行先問次答答中有三初總標次解釋三總結此初總標十想次列

然論其體實是慧也以想名說之初作觀時未能明了想像其事後觀成時從方便立名亦名爲想若論其位則通淺深以其初習亦名十想大品中亦有十想釋論云初習名九想成就名十想名數大略與此是同但有兩異一者大品賸有不淨想斷想二者大品無有多過罪想及無愛想其中離惡想即離解脫想盡想即滅想但此十想爲二前六明觀行後四明出離就前六爲二初三是正觀謂苦無常無我後之三想相成而已古來二解一云別相主對以死想成無常不可樂想成苦厭離食想成無我言食厭成無我者然世間人於食生貪者只由計我欲美其色故佛知無我即不貪求精好飲食故知厭食成無我想不可樂成苦想者所以瑞應經云三界皆苦何可樂者死想成無常者此最易見以死故無常言通相成者只由食厭不可樂死故無我亦只由食厭不可樂死故苦由食厭不可樂死故無常後四想者多過罪想通厭世間離解脫想與滅想爲異者三解一云斷因盡爲離斷果盡爲滅二云分知爲離全盡爲滅三云伏惑爲離斷除爲滅無愛想者既離滅之後故心無愛著文云稱比丘義可知故下云稱可沙門之相迦葉言云何名爲下第二解釋又三初別解六想次總歎六想三略標四想此初先別解六想無常爲初先問次答答中六想自爲六文初無常中二先標次釋釋中二先麤次細言二苦因者二解一云因內生內苦因外生外苦二云出在文中飢渴爲內寒熱爲外言行六處者即是六塵

次修苦想下第二解苦想云深觀此身即無常器者身中三苦八苦皆在身內故言苦器文又云無常故苦者數人云無常力切故苦若無常所偪則不苦論師云不爾苦必無常無常未必有苦如一切草木亦無常而不苦有情之類有苦必無常三聚爲色與無記並皆無常而不苦唯心一事是苦從智者復觀下第三無我想可見次明食厭想又三初正明次論義三結成文中云四食揣正摶觸思識者揣只是今時人飯食可分段故觸食即是依報衣服卧具彊輭諸觸思食是業食識食只是意食次明不可樂想如文次明死想又二初明大期之死後明念念死又二初問次答文云一息一晌四百生滅成論云一念六十生滅問云何兩文不相應耶解有二意一云成論是小乘明無常猶奢所以六十生滅經是大乘明無常稍切故所以四百二云論云一念者此念短故但六十經云息者息長故有四百智者具足下第二總歎六想明從六想得於七想文云一常修想非觀常境但常作此修故也樂修想作願樂之音亦是恒樂欲修也若人具足如上六想下第三略標四想文云能訶三界即是過罪想遠離三界即離想滅除三界即滅想不生愛著即無愛想是名智者下第三總結爾時迦葉下次偈歎中第三就佛爲歎三十六行偈大分爲三初兩行總標次三十行正歎三四行結歎靈味師云師子吼歎佛大慈此品歎佛大悲今謂不爾文中自言佛具一味大慈心復云所謂慈心救世間寧直大悲今謂應如靈味師

子乳明佛性即是大慈與樂此品明闡提生善即是大悲拔苦別說若是雖明大悲非無大慈雖說大慈非無大悲云云

大般涅槃經疏卷第十七下

音釋

礫郎擊切小石也 櫺郎丁切下橫櫺也 闡楠彼側切迫也 揣徒官切 搏同膿實證切餘也

大般涅槃經疏卷第十八上　衡三

隋　章安頂法師撰
唐　天台沙門湛然再治

憍陳如品之一上

憍陳如翻火器姓也阿若翻無知名也其義衡三甚多且出四意在先得道是最初上座左面右面前佛滅度持法領法于今未來着年長德爲最後座首佛欲善始令終故對其人二初轉法輪最先對之布衍甘露後轉法輪復更對之以開祕藏三本行理外最初翻邪令因其人最後破外四初對之令五人見諦後對之令十仙見理以是義故從人得名若作付法對陳如者若領受言教應在阿難若住持紹繼應在迦葉弘闡大旨應在文殊而諸大弟子或已滅度或復未來着年長德見佛始終必藉上座堪任付囑故對告之流通遺命開善云翻經未盡只有序正正又爲三初開宗略說二辨宗廣說此品是第三攝邪歸正說光宅云翻雖未盡三段且足此品即是流通段也又云此品答第三十七今欲問諸陰而我無智慧興皇云若是答問得前少意失後諸文若言流通得命阿難文又失其餘若評諸師各得一意若引曇無讖言此經義足而文未盡若引居士請僧經云三品未來又引下文命阿難則有二事一令化須跋二應付囑命化已竟未見付囑當知未盡言有流通者一攝邪歸正流通二付囑流通雖無付囑之文而有攝邪故言有流通分今明此品猶是涅槃用其義則寬現在有攝邪攝惡之用將來有救惡救邪之用欲爲正說流通

兩塗皆得欲作翻盡不盡二義無妨今明涅槃用前品是攝惡用此品是攝邪用就文爲二第一結正觀行第二破諸邪說修行之要莫過此兩正觀是自行上求破邪是利他下化正觀是行善破邪是止善正觀是解生破邪是惑滅一觀是智德破邪是斷德即四悉意初明正觀又二第一正辨觀行第二總結褒貶此初雙明常無常觀皆憑陰爲境不論餘法者總有四義一化道始終二隨物所宜三結一經首末四諸法初後一化道始終者法華云昔於波羅柰轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅五衆即五陰生滅即無常今入涅槃還滅五無常得五皆常二隨所宜者可見三言結一經首末者此經開宗便言我今施汝常命色力今最後經還結共意辨五陰是常欲明命色安辨即是五陰四言結諸法始終者凡觀行之體無不先以五陰爲始種智爲終故大品等經多言色空受想等空乃至種智五陰即其始涅槃即其終略其中間他解色是閡法心是緣法佛無閡無緣故無色心若有色者應覆之以屋著之以衣所言色者辨智明淨譬之於色今明此解違經經云因滅是色獲得常色亦應滅於閡色獲無閡色亦應滅於緣心獲無緣心何得猶存緣心復呼緣心而爲色耶若以色譬智慧受想行識復譬何等豈可以小乘牛迹乘於大海又一師云據實論之佛無色心引經云爾時過意界住在智業中雖引此經還成自害智業是何豈非佛心又言凡夫名陰佛豈然乎佛名五分何者陰名蓋覆佛無蓋覆故非

是陰例如因名萬行果名萬德此亦違經經云獲得常色受想行識亦復如是豈非常陰常色心耶上文云我今施汝常命色力安無閡辯即常住陰覆蓋法界何所妨害而言非陰夫法身者非常陰非無常陰界入亦爾而能常陰能無常陰此中正對陳如說於前義破無常色獲得常色即常色陰云何違經言無色陰若作圓說即無常色仍是常色受等亦爾即無常陰是於常陰界入亦爾雖別圓二種同明常陰常界入等二結成褒貶其文可見因此破邪爾時外道下第二破邪又二初緣起次正破就緣起中二初謀議次求佛揵力謀議有五番可見爾時多有下次欲求揵力爾時衆中闍提下第二正破十仙即為十章此是其一闍提首那宗迦毗羅執因有果因果同時故百論云迦毗羅弟子誦僧佉經二十五諦今此具出故知是也此章為二一論義二歸伏論義為四一定義宗二受定三正難四通釋初定宗者我聞瞿曇涅槃常者為定爾不次答如是如是即是受定然涅槃何曾定是常無常亦常亦無常非常非無常耶欲以常破之故言如是如是婆羅門言下第三正難又三先非佛義次正難三取意結初如文次正難中有五難不出兩意初四難同令無常後一難非但無常亦無樂淨我初明修無常想得常涅槃不應無常因得於常果舊當此難彼云涅槃是果修於習因還生習果涅槃之果既其是常復以何等為此常因乃至我淨亦復如是彼若答言我之涅槃自是常果墮自然義云瞿曇又說解脫欲

貪下第二難明解脫欲貪得於涅槃所脫欲貪既無常者能脫涅槃亦是無常此難最拙瞿曇又說從因故生天下第三直明從因生故故是無常涅槃是果即從因生不得是常瞿曇亦說色從緣生下第四開作兩難若涅槃即陰陰既無常涅槃亦爾若離五陰與五陰異猶如虛空即不可得云何衆生能得涅槃瞿曇亦說從因生下第五難明涅槃既是無常不得是常者何但無常亦無樂淨我若瞿曇說亦常無常下第三取意結難意云佛見難常既不可通恐佛移宗向亦常亦無常即成二語若二語者即不名佛佛言下第四通釋文爲二初答正難次答結難初文又二初答第一難次答第三難所以不答餘三難者其難涅槃令是無常故餘從例不答第二

所斷欲貪者欲貪無常云何令能斷亦無常不答第四者涅槃是常何論即離不答第五者涅槃是常寧無樂淨令先答初難佛先問之令出彼義其向拒抗不出其義佛因餘難遂出其義我性是常大等諸法何妨無常若爾即是能生之因是常所生之果無常佛便並通如汝法中因常果無常者何妨我法因是無常而果是常云此二十五諦與百論中有同有異總爲三一者名異體同論云從冥生覺從覺生我心此中云從性生大從大生慢即是名異體同者冥是八萬劫外冥然不知此中言性是萬法性冥伏在於八萬劫外不可得知論云覺者即是覺知八萬劫事此中言大只是能大覺知慢我易見二者名體俱同即是五大五塵五情五業并心平等三

名體俱異者論云神我爲主即是一根此云染麤黑者亦是一根此即大異染麤黑三云何爲一解云三不並起貪等後前隨取其一足二十四問此闍提既其宗於迦毗羅義何故不同解云當佛世時不見三師但見其徒其徒改本故說不同有染等異如莊嚴云佛果無有續待因成三假後招提琰是彼學士即改云佛果無因成不妨有續待開善云二諦同體後龍光是其學士即改二諦各各有體云五業中云男女二根論以大小便爲二根各有所據論就一體經就二人云但此性諦或謂即是神我或謂是冥初皆有其義冥初據二十五諦之初以是冥諦又言是常乃是神我未測何異於中云從慢生十六法者此未即生一十六法無有染黑麤三一時而

衡三　六

起隨從其一生此不定故先不說言十六法者即是五大五知根五業根心平等根列五根名乃云觸者謂身爲觸問平等根者論家所明意識以託五根起者爲五知根心既偏緣故名平等文言是二十五法皆性生者其實性生二十四法能所合數故二十五準彼義者性即是常所生無常佛以彼義而並通云何妨我義因是無常而果是常從汝等法中有二因不下第二答彼第三難亦先一一駁出彼義文言了因所了即同了不者謂了因所了之果必與了同不如燈是了因了出餅盆之果此之了因與餅盆等了果同不彼云不同何故爾如燈名了因因人息之火滅豈令餅滅涅槃亦爾雖從了出涅槃果常汝不得云從因生果即是無常若答汝義既有

二因了因所了之果不同能了之因我亦如是此之涅槃從了因有了因無常涅槃果常是故如來所說有二下第二破其取意結難明佛無二言隨根說法有時說有有時說無意欲令解中道正法寧是二語後文更取眼色生識釋所說意佛之二語為了一語者謂眼色雖二而同生識識是一故故言一語從婆羅門言下二歸伏又六一請二說三述四印五歸六許初更請佛說爾時世尊下二佛即答云苦諦者亦二亦一乃至道諦亦復如是此有二解一愛法師云以實法苦樂為二而相續道中終以苦識研成此樂故是一義故言亦二亦一道諦例爾又有師解佛說四眞諦首那因此四諦悟道不應只是相續假義所以有此文者如大品差別品中善吉問佛為以苦諦得度為以苦智乃至道智得度佛答云不以苦諦苦智乃至道智我說四諦平等名為得道又云四諦平等即是涅槃是則苦諦是境苦智是智世諦道中有境智二若見無生則不見有境智之別皆是一相故亦二亦一婆羅門言下三述言苦諦一切凡夫是二聖人是一者若依愛師寧解此文後用凡夫分別故見有境智之二聖忘境智皆是一眞故言聖一四印五歸如文

陳如品之一下

六許佛告陳如聽其出家者陳如是最後付囑汝既上座須知僧事得羅漢果者若依開善此皆現迹若依莊嚴實得羅漢以佛神力說法之功即令此人從凡入聖極為奇特但前文明已得正見此中復言出家之後方得

羅漢故知前明正見難測淺深亦可始得初果亦可只是方便是故今方得羅漢果私謂迴邪入正即是正見何論入位之淺深耶婆私吒下第二人此是優樓僧佉學徒文亦有二初論義後明歸伏論義有四番前二文各

衡三　八

有問答可尋然問佛涅槃常耶佛亦答言如是至論涅槃何曾定常復問無煩惱爲涅槃耶佛亦答如是佛何曾云無煩惱爲涅槃耶前文不云已斷煩惱爲涅槃但以不生煩惱爲涅槃今對此外道宜作此說爲其是計斷見之人但第三番所舉四無意以滅無爲難若法滅無云何復有常樂未生即是未來之無滅無即是過去之無佛答云同於互無此亦對於外道故說若論正理非全互無所以然者本以牛馬互無名爲互無今明生死之中本有涅槃是故正理非全互無其中第四番彼仍復難若是互無亦應無常雖牛中無馬而言有馬馬中無牛亦爾牛馬終是本無今有涅槃亦爾涅槃中無生死而有涅槃者即是本無今有亦是無常佛今答之雖同互無而復不同爲異無中有三種無一是互無二是先無後有三已有還無當知涅槃同是異無即無此三事是故常樂文中有三此先法說次舉三病三藥爲譬三舉譬明果次文中云蜜能治冷依醫者說蜜性乃冷是土宜

衡三　九

異不必皆爾又譬中云三種病中無三種藥三種藥中無三種病者舊以此文證無同體若使慧中得有無明藥乃有病乖於此說然莊嚴舊解明無漏中實有有無之惑此言無者但無取相等惑若招提解以真無漏實不

得報無勞說於無明以人解體而勝鬘中說無明住地緣無漏業爲因者此說相似無漏及被尊無漏不言眞無漏婆私吒言如來爲我說常無常下第二歸伏其文云色是無常解脫色常者有二解一者色既無常我解脫色則無復色故所以常二云解脫即色色即是常故前文云獲得解脫常住之色後解爲勝此中寄陳如懺悔文言禰曜曇姓者舊爲禰音謂彼呼汝爲禰故言禰曜曇姓今依冶城西房從法師說爲尼音但翻此在北北人多云尼亦云禰我之音大集經中亦用此字彼經即是人旁作爾文云曜曇姓者若佛弟子稱佛爲曜曇如前現病品偈中云曜曇大聖德願起演說法者此謂稱歎之詞明佛雖復七世已來釋種王世而其本族起自曜曇大姓世胄殊遠非始今日若外道意稱曜曇者此不論德直以姓爲言此是輕略之謂如世人言不呼人位但呼姓者遂爲輕略又云我亦不能久住毒身今欲入滅者謂本有神通即得聖果用邊際智故入涅槃前文云得阿羅漢施三衣者準理得羅漢已具足衣鉢今言無者若善來羅漢即有三衣既自得羅漢是故須衣又此人本是出家外道不俟剃髮何以知之前文闍提云婆羅門今婆私吒但言梵志梵志即是出家外道所以更須施

其應器爾時衆中復有先尼是第三外道外道先尼非止一人今此非是前卷先尼如佛弟子中同名迦葉者衆此章有四一緣起二破執三論義四歸伏然佛說不定自有先明正義使外道得解自有先須默然待彼立義

然後破之以申正理今宜先默然故三問不答然不答凡有三義一者根緣所宜雖復不答是默然答二者定問有無皆是邪意故大論中有十四難佛皆不答有邊無邊有常無常如去不如去等所以不答三者佛欲對彼自立之義出其綱宗然後乃破如來上答恒被彼難竟未得破所以默然有此三意先尼言若一切衆生下第二破執其中有二先立宗次正破此下是立宗凡有三義一者立我是偏二者立我是一三者立我是作者我即衆生士夫壽命我既被破人及士夫衆生自去作者知者既被破已起者即是作者之類亦皆被破今問外計爲是即陰爲是離陰今謂計我是作者者作即行陰計行爲我若計是知者見者並是計即陰爲我其計我是作者所作之業雖復不同而同是作者佛言先尼下第二明正破有二初正破前三次別破餘三見者知者受者就初文爲三初破偏次破一後破作初有四番此初第一先定彼義佛言若我周偏下第二正破明若我偏者應在五道何須修善欲受天報離惡道耶惡與生天我應常在不須修善先尼言我有二種一作身我二常身我者先尼本計常身之我爲被破故轉成二我佛言如汝說我下第三佛更逐破若常身我在作身中作身無常常身之我亦應無常若常身我不在作身則非偏義先尼因此更舉舍譬舍主譬常身舍譬作身舍既被燒主即出去如作身無常常身即去佛言如汝說我下第四便逐破之明常身我既其偏在常即無常在常既常在無常

中寧不無常如是偏在色與非色在非色既即非色在色寧得不即是色舍與主異有燒不燒不得俱明舍主可爾常身作身此則不然何以得云作身無常我即出去今當問汝出何處去常身既常常體恒偏出無去處汝意若謂一切衆生下第二次破一義凡有八番此下初番我既是一父我子我二我何異次先尼救云謂一人一我非一切人同共一我故有父子二我不同此即破竟便轉義宗佛言若言一人下第二佛便逐破若一人一我我有衆多則不名常先尼若言一切衆生業報應同汝言一人各一我者我既是偏無處不有如張人我亦來在於王人我中王人之我亦來在於張人我中若爾者我既互通即無愚智亦無貴賤亦如天得我既在佛得

眼見佛得之我亦在天得佛得之我既因眼見天得之我亦應因佛得眼見天得佛得是人名也先尼救云我偏一切法而諸法不相偏故天得佛得二作不同佛言法與非法下第三佛復逐破法與非法非業作耶以定先尼或釋先尼所計我是作者業字應作我字義則可然不須改字隨下文業字既計我是作者所言業作即是我作次先尼答可見佛言法非法下第四又破既同是我作故天得作時即佛得作二作既同報應不異下舉業平等果亦應同次先尼舉燈明救佛言汝說燈明下第五逐破彼譬明在炷邊復照於堂譬有邊表之處我亦應有眼識處所我既偏於法與非法法與非法亦應偏我是則相與俱偏先尼言汝引燈喻下復救於譬善男子

我所引喻者則是非喻下第六又破彼譬如是喻者則是非喻故知燈明不得喻我若喻我者則於彼不吉於佛爲吉先尼言汝先責我又救明佛亦不平佛言如我不平下第七明我之不平破汝不平令汝得平即是我平同諸聖人得平等者始是大平先尼救云一切衆生平等有我即是我平汝亦說言下第八佛更逐破平等之義既言當受五道之身我豈得等汝意若謂我是作者下第三破作者有六善男子此初文者約受苦破若我是作者那自作苦若苦非我作一切諸法應非我作衆生苦樂下第二明憂喜汝說我常下第三明有十時若我作者下第四明有盛衰衆生亦有盛衰衆生既即我我應盛衰豈是常耶我若作者下第五明不應利鈍那得此人於書利於棋鈍彼人於棋利於書鈍餘例皆爾我若作者下第六明汝自說無我而疑我有無汝意若謂離眼有見下第二破餘三義故言別破此中有三初破見者次破受者三破知者初破見者自復有三此初正破若謂離眼有見者此謂我是能見衛世師執神使智知而神異知此義同僧佉所計神即能知故言離眼有見是義不然若離眼有我而能見者何須此眼若離我見用眼能見者如言華能燒村但因華裹火擲在屋上故云華燒者神因眼見亦復如是終是眼見神不能見先尼言下第二救云如人執鎌則能刈草譬我因眼則能見色就正義中乃是假我令眼能見必無實我須因眼見善男子鎌人各異下第三重破鎌人不同可得刈草若離根

外無別有我故不爲例汝意若謂身作我受下第二破受者是我身作即是我作下乃自顯先尼言我有二種下第三破知者是我於中有二此先明執佛言善男子所言知者下正破我因智知同華喻壞者還是前義華能裹火火能燒屋名華燒者神雖能知而復更用智爲知者終是智自能知神不能知前已破竟故言同華喻壞佛法正義亦有假我御智知義但不同實我因智能知先尼言若無我者下第三論義上佛句句破先尼義邪義既除今更與佛共論比義爲定有我定無我耶一者亦是難佛無有我義二者復立我義難佛無我義佛義不立有我義顯自有五番此先尼第一問若無我者誰能憶念佛答若以憶故知有我者今以忘故知應無我汝以有念證有我者既有忘失證知無我若暫時憶顯有我者亦應暫忘顯無有我我既自在云何念惡而不念善又云念所不念正在定中應當思惟憶念定境何故更緣其餘事耶又云不念所念者正作惡時復存善法既其有我何得不定先尼誰見誰聞下第二問若無我者誰能見聞佛答意者根塵和合故有見聞實不由我而能見聞自舉二譬先尼言若無我者下第三問意以名責之云何名爲我見我聞世人並云我見我聞我苦樂憂喜等佛答有二意一者却反還之言我見聞知有我者如他作罪云不見聞亦應無我次如四兵下復舉假名合我見聞先尼言如汝所說下第四更問若內外和合者誰出聲耶佛即答言因無明者即是因十二因緣和合成

身以有身故覺觀動風風擊脣舌出聲說我如大論云風名阿優陀觸膊而上去至牙齒脣舌鼓動故出聲風鈴熱鐵亦復如是先尼言如瞿曇說下第五問明若隨理者全無有我如來何緣得有常樂由有我故有常等法若無我者何得此法佛答意者得常我者須滅身後爾乃得之豈即此身得常我耶先尼言唯願大慈下第四歸伏復有四番此初請佛說佛廣為說因說慢義欲彈斥彼本慢之心先尼言如是如是下第二領旨如來因此重說又二先誡次說言非自非他非衆生者明法與衆生同一平等先尼言我已解已下第三自獲得解如來因更責出其相世尊所言色者下第四出已所解又二先自述次佛命善來得慧眼淨言法眼者即是初果言慧眼淨是第四果但其與佛言論之時已得初果後命善來得第四果外道衆中復有姓迦葉下第四外道文為三初緣起次論義後歸伏此初三問皆默以為緣起是故不答如來欲令彼出已義梵志復言下第二論義自有五番此初彼先立義明身異命異如人捨身未及後身受中陰時爾時身命異先身命非因所得次善男子我說身命下如來破明萬法從緣不但身命諸法悉然陰死之時此命假緣續其中陰梵志復言我見世間下第二番出彼立義彼明有法不從緣生如來復責梵志言我見大火下第三彼因立事言凡明絕燄是不從緣如來復破明亦從緣其中榛木之字或以為臻音或以為愁申反今以臻音為正詩云樹之榛栗傳云榛栗棗羞說文

云榛似梓實如小栗梵志言絶談去時下第四重申明不因薪炭佛即破之明因風而至瞿曇若人捨身下第五復出彼難明兩身中間誰爲因緣佛即答言終以煩惱而爲其緣言有因緣身即是命命即是身此據一期果報一業所得有因緣故身異命異者據色心連持謂之爲命五陰名身其義異也梵志言唯願爲我下第三歸伏又有三番此初請說次佛答又二先答次牒計之亦名印述世尊我已知已下第二領解次佛重徵次世尊火即煩惱下第三委陳已解經五日已得羅漢果者說其證果賒促機悟早晚外道衆中復有富那下第五外道彼之所執即是邊見雖有其執恐有屈滯不敢述之故且舉問就文有二初論義後歸伏此初論義自有四番此

即初番舉六十二見問六十二見有二解一云身見邊見共六十二何者身見五十六邊見有六約於五陰各有四執即色離色亦即亦離不即不離餘四例然則爲二十欲界色界則爲四十無色無色但說四陰四四十六故知身見有五十六邊見六者謂三界中各有斷常以足身見成六十二故大品云譬如我見攝六十二見二直就邊見自六十二現在世中即色爲我則色滅我斷離色爲我則色滅我常亦即亦離亦斷亦常不即不離則不斷不常四陰亦然則成二十去來例然則成六十雖有六十不出斷常故以斷常而標其首爲六十二今文中云常無常者則是過去有邊無邊則據未來此言邊者非謂闊陿豎論分際故是彼邊如去不如去者據佛滅

後乃計如來即色涅槃畢竟求滅此是如去若身不滅是不如去亦如去亦不如去等云云足前成六十復云是身是命即常見身異命異即斷見合成六十二見而此文云如來滅後者他人不見此既不許約如來作二十計即自解云我如色來即如色去不如色去故云如去不如去佛即答之我不作此說梵志言今者見何罪過下第二問此有何過而不爲說佛答明此是見取之過故不作說瞿曇若見如是罪過下第三問如來何所見著何所說耶佛答之先遣見著之言後明就見能說瞿曇云何下第四重責見說佛乃廣答又二先正答後更反責以出其相富那言請說一喻下第二歸伏譬云如大村外者此譬佛果涅槃有娑羅林者有人譬金剛心今譬衆生心中有一樹者譬佛性足一百年者是一數之圓名譬中道佛性圓滿端正文云一樹先林而生一樹既譬佛性可云佛性在衆生前無衆生而已有衆生即有佛性今何以云先林而生若言佛性衆生有先有後若共若離皆悉不可並須破之性執破已方得假說有前有後此之前後則不相乖既不相乖乍可義說佛性在前何以故佛性本有以本有故故義云先即不失理林主修治者即修持人其樹陳朽皮膚悉脫者譬煩惱諸惡一切都盡唯貞實在即是萬德

大般涅槃經疏卷第十八上

音釋

尼奴禮切　鎌力鹽切鎖也　刈魚廢切割也

大般涅槃經疏卷第十八下

隋 章安頂法師撰
唐 天台沙門湛然再治

陳如品之二

衡四

起卷是第六外道文爲二初論義後歸伏論義有二番初番問衆生何法故起常無常等六十二見佛答不知色故起常無常乃至不知識故起常無常等夫言色者先業爲因今世父母衣食爲緣虛僞假合謂有定性所以能起常無常等乃至不知於識亦起諸見次番更問知何色知何識故不起諸見佛言知色但是因緣和合無主無我即無諸見乃至知識亦復如是梵志言唯願爲我下二是歸伏文云捨故等者故名無明與愛新名取有解者爲二一云無明與愛是過去所以名故取有現在所以名新愛是現在那忽言故乃强解云由行得愛此解不然二云若據煩惱無明愛爲新若據業者取有爲故此亦不可取是煩惱那忽爲新無明愛新那忽屬業最爲不可又一解云不須云過現及煩惱業但論無明與愛是起身本取從無明愛起即是枝末所以名新無前諸失上云無明爲父貪愛爲母若尊敬此死入無間又云生死本際凡有二種無明與愛此豈非故今約三世現在望過去無明是故未來望現在愛即是故與觀師同又不失三世文云我今已得正法淨眼或法眼淨此應無異特是左右之異十五日後得羅漢者悟有早晚犢子梵志下第七外道文爲三一緣起二論義三歸伏亦以默然爲緣起者不得例前表其儒雅是故徐

詳待三方答犢子言下二是論義此無自執但咨正義故因佛默先問默意次佛思默意乃開問端次犢子言下正論義既無自執但問正義於中二先問法次問人初問法中二先問次佛答答中又二先許次正答三種十種於中先雙釋次雙結於釋中云解脫欲者此是無貪善根次問能修善斷惑之人者其欲修習先訪其人若有高例我亦隨修此中但問出家二衆兼得四衆斷一切有者此明羅漢即出家二衆得阿那含者即問在家二衆度疑彼岸者少分稱得度此中再明優婆塞者有離欲者有妻子者文云受五欲樂而心無疑網者是佛皆答非一二三乃至五百者何如大品明大數五千分然諸經中多明五百弟子此是數方之言從世尊我於今者樂說譬下第三歸伏於中五先請述次佛許三述已四請出家佛令四月試優婆塞經明必四月言四月者只是一時根性不同復不一種聞不一種即求出家五佛聽出家出家後修行得益言二法者或言止觀或定慧者摩舍摩輕重音異報佛恩者依法修行是報佛恩納衣梵志下第八外道此亦出家外道常服此納因衣名人此間亦有麻褊杯度之流文爲二初論義後歸伏論義又二初執後破初執者開善分初文爲八復次一據煩惱二據五大三據鏍釧四據自性五據五塵六據五根七據小兒八據有無招提分此文爲二初難正義後立邪義就初復二一非業行後難煩惱觀師分爲四初一復次難因緣義次三復次立自性義三一復次重難正義四

三復次重立自性但分文在人孰是孰非且依觀師諸師多云納衣正問衆生之始三界流來弘廣問終咨決如來涅槃問始是問流來問終是問反出觀師據三文推之一陳如答弘廣云若人來問常無常有始佛常默然若納衣問始佛何故答二其初難衆生無量世中作善不善業未來還得善不善報此問行業因果何關問始三可中問於初流來者佛答不去何者界外初起一念流來此之流來復何處來向前推之永不可得知答不去由不作此問故如來解釋納衣正問因緣愛潤生義惑因緣死見地獄時反更生愛而生其中善因緣死則見天堂而生愛者則生其中解此數論不同數人言於生陰前起愛潤生有身有惑同在一時亦起愛心即便得身此即身先煩惱在後論人云於死陰後起愛潤生即煩惱在前身乃在後初難因緣

又兩初領旨而非次難煩惱文又爲四一領旨二雙難三別難四揔結此下牒佛所說煩惱與身故云領旨若因煩惱下第二雙難又三先兩定次兩難三兩結初兩定可見兩難者初云若煩惱在先全未有身那得煩惱煩惱何處住煩惱因誰生若煩惱復因煩惱煩惱則不是先故言不可次難身在先者則不從煩惱而得是身身既不從煩惱煩惱亦不因身此俱不可（衍四）若言一時下三別難（四）既言因果不應一時先後一時下四是總結三義三皆不可故知諸法不從因緣復次譬雲堅是地性下次立邪自性之義有三復次彼明地性堅乃至空性無閡體性如此非因緣成五

大既爾一切亦然即自性義復次世間之法有定用處證成前義生額名髻等者如此土嚴具故初舉工匠揆木爲難直者任牀曲者任机復舉五道爲難乃言自性生地獄等又舉陸龜生即入水海裏蚶蛤誰之刻畫三舉貪欲一復次更難因緣前非佛旨後乃作難難有四意一難貪不對塵如人睡時亦不對塵而生欲貪二難小兒初生無所分別亦復生貪三難賢聖在於山林雖離五塵亦復生貪四難自有對塵貪對塵不貪並是自性第四有三復次重立邪義初明五根不具而多財五根雖具而少穀根若不具則過去作惡今生何以多財若根具者過去行善今生何以貧窮並是性爾不關因緣第二復次可見第三復次舉有無難彼以虛空爲有兎角爲無誰作虛空之有誰使兎角令無二事既然一切亦爾皆是自性佛言下答以答望問略有三異一有無二鄭重三不次第言有無者前有四難爲八復次今但七復次何故爾佛答七難竟其即領解是故不答第八難也鄭重者重答第二難何故爾性是其宗故再破之不次第者第一答第二第三答第三答第四第四答第一第五重答第二第六答第五第七答第六第八答第七初答第二破立自性義者彼以五大不從緣生例一切法亦不從緣佛逐破之汝立五大不從緣生是故名常例一切法不從緣生亦應是常汝言用處下是第二答第三破其證義彼云鑽釧無有因緣佛破云皆從因緣得名亦從因緣得義名髻名纓此是從因得名匠爲箭幹此

從因得義若性是箭無假工匠況本是鏢今打爲釧改釧爲鏢向是曲者任机熨机直爲牀向是直者爲牀今熨牀曲爲机皆是因緣何性之有汝言如龜陸生下第三破彼第四復次中有七事爲破七事此即初事何不入火數角正反彼宗若言諸法悉有自性下第二事其上復次中全無此語但言誰有教者而今有此破者既云利是性爾鈍亦如之豈有教而長耶若一切法有自性下第三事明婆羅門不應祠祀世間語法有三下第四事明皆有造作之語寧是自然若言諸法悉有（衛內）自性下第五事縱則應定若一切法有定性下第六事明既其無定則應從緣汝說一切法下第七事明說喻故故知無性若使解則性解何勞爲說若不解者性自不解雖復說喻無所成益善男子汝言身爲在先下第四追破彼第一復次但前難本有四一領旨二雙難三別難四總結今答不一一相對但總答之而此四意但正難中本來有三一者難身在先二難煩惱在先三煩惱與身一時別難中即無結難中有之今亦答三初答身在先難次答一時之難後答煩惱在先難初又二先雙非次正答三難此下第一答身在先然佛之本義說煩惱爲身因則彼應正難煩惱在先所以又難身在先者相對而來非其本意今欲答正先發遣旁故先云我無此說汝義亦然何忽難此本欲難我還成我義善男子一切衆生下第二答一時之難就文爲三初明一時次明前後第三更取意答初言一時者除彼所計之一時若是其所解言一

時者此則不可今言一時此是前後而一時亦是一時而前後云第二文中言其前後者此是一時中之前後無前後異一時亦無一時異前後今只於一時義中說有前後即煩惱為前身屬於後煩惱是因身即是果豈非因前果後若如中論所明緣成由果此有別意云私謂諸大乘經云無始者不獨云身不獨煩惱若一在前一則有始今經從於對治化機以說故云要因煩惱故而得有身仍帶理說故云雖無前後雖是不盡之詞不盡是有餘之說故知實理却是權道之有餘實而言之非但過去言無先後只於現在煩惱為身而作因時亦無先後何以故因果無二色心體一三道三德一念無乖五陰五脫剎那理等貴在納衣執破破已了性同空空無前後內外誰施三十六軸唯從涅槃五十二衆感成佛性至此不了終歸結緣此兩段只有二行餘經文是釋疑之要也從汝意若謂如人二眼下第三更取意破若言煩惱與身是一時者不應前後如牛二角左不因右右不因左是事不爾如灶與明是一時有而要因灶有明終不因明有灶煩惱與身亦然但灶是燈器因燈有明而云灶者但齊火燒者名灶未燒之時不得名灶云明佛此義正是一時因果舊說多謂此明衆生之始是一時因果今謂不然此不明衆生之始但明衆生用業得身必由煩惱自有二種一者潤業二者潤生若潤業者身果為奢今之所明正取潤生若依數解正以生陰之初有染汙識為潤生惑即結一期果報是為煩惱與身一時而

有於義爲便但今依後解若靈味法師亦用生陰云初起潤生愛極似數義其餘師並云死陰之中起潤生愛得言一時因果者此前迦葉章中云由愛無明二因緣故得住壽命十地經云有漏有取心生熱惱種子漸備經云有漏有取心生有漏種子潤生之惑雖在前起而正由識是有漏故潤生之愛所以結之是爲取識有漏已有即是一時因果之義故此義意微乖靈味之說彼前難云若言一時義亦不可今答一時而有此義殊堪反於邪難故也故云汝意若謂如人二眼下正取彼意破之明雖俱是同時實有相因之義如炷之有明一時而有而復相因汝意若謂身不在先下第三答煩惱在前難又二此先牒彼難何以故下正破但此中文有兩家讀之一云若以身先無因緣故名爲無者此是牒於難汝不應說者即是非之汝不應作如此說一切皆有因緣者還明一切法實有因緣然不須如此分句直云汝不應說一切法有因緣也然彼是自然之義無有因緣而言汝不應說一切法有因緣者然此三師外道云有二十五諦皆悉相生即因緣義而與佛因緣義異佛法據過去爲因現在得果彼家直據現在一世相生以爲因緣又如勒叉婆有依諦主諦如五大造五根五大是主諦五根(衞四)是依諦並是因緣如火大造眼令能見色色是火家之求那亦如空大造耳可能聞聲聲是耳家之求那云若言不見下復取彼意破之汝若言不見身因故不說者今現見餅從泥出何故不說見故不說乃是違心若見不(九)

見下此明誰論汝見與不見但云現論諸法皆從因緣善男子若言一切諸法悉有自性下第五重破第二五大性難先且破其地大佛翻其義酥蠟等物是彼家地但酥蠟不定或時爲水或時名地是不定後更破之白蠟等物舉爲五大云不言三大四大寧非因緣耶此中兩雙前謂汝義說有五大後說有香爲地有色爲火如論文香相品中明衛世師義不言香爲水色爲地寧非因緣耶後雙者前謂汝義云從泥出餅從縷得衣寧非因緣後謂汝義濕是水大假使由寒緣故凍汝猶隨濕緣是水不隨寒緣是地又水凍時不名爲地故名爲水何故波動時不名爲風者此是芠角並難若例難者應言水本流性凍時不流而尚名爲水者風本動性應有物不動尚不爲風而今此文若作芠角並意者水本流性凍時不流尚爲水者風本動性波既是動應名爲風波雖是動不得名風水既不流不得名水又解此是例難如水本流遇寒因緣凍而不流而猶隨本爲水風本性動遇水因緣激而成波應猶隨本是風若波動遂逐因緣成水不名爲風凍時亦應逐因緣成地地非是水並意爲水本是流濕之性凍時無流守本濕性猶名爲水者風本動性風激成波猶自名水不名風者水凍成冰應名爲地水凍成冰守本濕性猶名水者何異波動時守本動性應名爲風只爲波動名水凍時名凍所以得並動是風大水爲浪時雖藉風爲緣猶隨因屬水不隨動爲風寧非因緣汝言非因五塵下第六破彼第五明五塵但爲外

緣復由覺觀內因善惡覺觀即生貪瞋汝言具足諸根下第七破彼第六明業因不同致果報參差如汝所言世間小兒下第八破第七明兒有啼笑則知有緣又不破第八者二解開善舊云第八是二種無法無不從緣則無勞破二治城云此破七竟彼便領解是故不破梵志言若一切法下此是第二歸伏文為二初作兩問汎爾求解次從唯願為我去是正歸伏佛知根利直說二邊及與中間彼即領悟夫破義多方不唯一種隨病用藥不定後前若棄通從別須論次第初起道樹多用因緣破性次用無常苦空以破因緣次用體破析次用分別破析體空次用中道破於二邊次用圓常破於偏漸如此等義偏乎經論今大涅槃圓常極說而用因緣破彼納衣

自性計者蓋隨其病以此初藥而後用之初後既然中間亦爾於一切處以智方便或隨欲隨宜隨治隨悟互用無失而次第宛然私謂四悉義兼祕密不定雖祕不定次第宛然若得此意應具作所以使文義分明因緣破性雖具經文更須懸作無常析空乃至圓常等義令法行成就節目顯然皆與修多羅合此義若成破諸外道邪教邪執破一切內道正教正義破一切小乘賢聖教行位理破一切大乘賢聖教行位理包括佛法尚盡況復執性外道耶於十仙文中一一須作具載則文煩故於納衣章中略出此意得斯問意將對前後縱橫用之云復有婆羅門名弘廣下第九外道文為二初論義後歸伏彼無所執直問知心念不佛知其念故作異說其本有

四念佛亦作四句答者涅槃是常有爲無常曲即邪見直即八正此四義者與其名同而意則異故重問之佛方爲說即云乞食是常別請無常曲是戶籌直是帝幢即是以所懷之事黙以試佛佛知其意乃跨節用所表之理而以答之答過其表所以更請然闕字應門裏作說文云函闕下柱今經中草下作此乃草名說文言雀麥也後問八正能令滅盡佛不答者以此問意衆生修道皆滅盡者應無復衆生然至理中衆生無盡是故不答若有可盡即是有邊私謂準文恐且約事舊用此文謂弘廣問終善哉善哉下二此明歸伏其中發迹植因已久賢劫近成云靈味以此一人例九外道皆並是權觀師不許並云若見一人發迹例九非實亦可九人是實反例一人非權但諸人直云證果不明是迹此人欲知城知道自作守門既發大心非爲小事隨文判之不須盡例爾時世尊下第十外道有人云此章有三與前小異不止化外一爲付囑二爲降魔三化須跋爲付囑者以說經竟須付囑阿難爲降魔者正法之障本由天魔今以呪降令法無壅爲化須跋者前諸外道惱邪難佛佛降伏竟須跋自恃不來顧命阿難喚來得道今明不然皆化外道詞異意同何者佛大慈無量非但當時破執亦使將來救邪所以顧命阿難付囑流通阿難現爲魔胥魔亦能胥障未來故以神呪呪之使二世無壅須跋自很表將來背化遣阿難往召表流通傳法故須跋來而得道表於將來咸得歸正作此消文化外義成流通不失就文

爲四初顧命阿難二更論義三正命阿難四兼化須跋初文二先問次答此下是問欲爲付囑此經兼化須跋所以顧命阿難所在陳如言下二答文爲二初明衆魔爲亂次明阿難受亂先衆魔亂中二先衆說爲亂次神通爲亂初衆說中云毗伽羅那即是論文亦言和伽羅那梵音不同然此中魔說盡明佛法正義不說魔邪之法若說魔義念阿難解之然其常聞如來所說纔聞異義即不信受若爾云何爲亂解云或說十二因緣或說四緣復說四諦八諦等以爲惑亂文云三觀者有多種一云苦無常無我一云觀陰入界亦云觀三毒言七方便者數人云不淨觀總別四念處并煖法頂忍世第一成論人云一者觀色苦二觀苦集三觀苦滅四觀苦道五觀苦過六觀苦出七觀苦入約一切法皆爾從世尊阿難比丘見是事已下二明阿難受亂而阿難得初果親爲佛侍而今忽受衆魔所亂此有二義一者迹中現受表神呪功方能降魔二者阿難既不在座欲令如來顧問文殊往復論其德業堪爲付囑河西解云阿難所以爲魔所惱凡有五義一者陳如應是對揚化諸外道所以阿難不來在座二者謂魔得度故示在彼三者欲顯阿難內德八事四者欲令阿難往召須跋五者欲折阿難高心爾時文殊白佛下第二更論義釋疑復爲二初問次答問中復二初問具出菩薩自能流通從何因緣故下此問阿難何爲獨蒙顧問爾時世尊告文殊言下二答文爲三初具述本緣次現前稱歎三正答二問此初具述本緣

即是如來昔於僧中命見侍者之本緣云文殊師利阿難下第二現前稱歎若阿難在衆豈得歎美又二前歎八事不可思議次歎希有又云毗舍浮佛七佛之名定應如此脫有本有舍浮者非從如汝所說下第三正答二問明菩薩雖能流通各有重任調伏眷屬故不付囑阿難下果親爲侍者多聞最上所以付之長壽品初盛明聲聞不堪菩薩堪受今付阿難不付菩薩此有三義一者前訶實行故言不堪今明是權故言其堪二者對揚大法弘宣深理其即不堪於教文言受持章段其即堪能下文自云若阿難所不知者弘廣菩薩自爲宣說深義正理即付菩薩三者明聲聞者自有與奪奪故不堪與故言堪文云是吾弟者此是從弟但欲論近不復言從直云是吾之弟所未聞者弘廣菩薩當能流布者此有三解一冶城云十外數中迹居第九實是菩薩是故佛言弘廣菩薩自能流布二者招提云佛法之中大士何限而忽取同外道名謂能弘經言弘廣者非據一人但能弘通教化利益即是弘廣故大智論結集法藏中具明其事迦葉對阿難則出修多羅阿毗曇對優波離出於毗尼即是律藏若文殊師利與彌勒等對阿難出大乘藏是則文殊彌勒即是弘廣菩薩第三解既非外道又非通說別有菩薩名爲弘廣如言普賢文殊等之流從文殊師利阿難比丘今在他處下第三正命阿難舊明三義而文中唯有降天魔喚須跋應有付教之事文少不來今就文有五一佛命文殊二如來說呪三文殊奉命四魔

王發心五阿難致敬第一佛命文殊令其持呪以解阿難文云大陀羅尼者翻音不同亦云總持亦云能持能持正法不失邪法不起故謂爲持亦翻辯才是梵音兼義正翻爲持故其文云聞是持名其中令持呪人行於五事斷辛等悉如文爾時世尊即便說之下二如來說呪呪之名義已如前解但呪中云若竭裨經本不同或作衣邊或爲土邊今以衣邊爲正而有二音一徐愛音云此是毘音今以爲婢離反然土邊作亦有二音又云婆嵐彌其字山下風此本是攜字若作攜音者字當作嵐說文云從嵐省從圭聲又賴綏之字或爲第音今爲提音說文云厚繒也然新金光明經陀羅尼淨地品佛爲十地菩薩說十篇呪此之一呪即是彼經第十篇擁護十地此呪正護第十地菩薩若爾當知阿難位行即高乃是十地菩薩如來說呪而擁護之彼經云得此呪者不畏毒蛇師子虎狼等圓教一生既許超登十地肉身未免如是等畏故呪護之然阿難縱非此生始證本迹何殊呪護之意思之可見若不爾者菩薩斷煩惱無復怖畏今何得云得呪方乃免怖故人多釋或云其事實是難知不可淺情所度而有一義法身之體而無所畏就應身爲論此當示畏如來道登種覺尚有九惱況乃菩薩皆依

衛四 十六

前釋爾時文殊受呪下第三文殊奉命魔王聞是下第四衆魔發心文殊與阿難俱下第五明阿難致敬但古來呪文不譯而有五義一是三寶名二四諦名三空境名四勝行名五鬼神名總此五義故稱爲總能持善不失

持惡不生故名爲持三寶名者請觀音云南無佛陀達摩僧伽但三寶名種種不同或當如此所以摩竭大魚聞三寶名即便合口四諦名者賢愚經中聞四諦名鸚鵡生天空理名者眞境無名無所不名故聞此空名即便悟道成聖斷惑勝行名者大品言般若波羅蜜是大明呪無上明呪又請觀音明六字章句即六妙門一數二隨三止四觀五還六淨鬼神名者一者善神王名二者惡神王名佛告阿難是娑羅林外下第四兼化須跋文爲三一緣起二論義三歸伏初緣起又三一告阿難二阿難奉命三相隨而來初文須跋陀羅此有二翻一云好賢二云善賢雖得五通未捨憍慢者慢是散心之惑既得上定應伏下惑而言未捨憍慢者數論兩解若依數義

慢從他使背上而起彼既得非想定即緣彼地而起慢也故言未捨憍慢若依論解慢是散心煩惱此實已伏非想一地猶有慢在且慢本自高而彼得下定我心殊多以有我心故得名爲未捨憍慢生一切智起涅槃想者此是須跋長存之想謂生一切智想及涅槃想又云其人愛心習猶未盡者可有二義一云此是善愛謂父慈子孝之愛此乃由煩惱愛故生此心但今判屬世中之善而謂爲習猶未盡者未必便是習氣但明數起此善其事既數數習不已是故便云習猶未盡二者此論煩惱之習若煩惱習有二解舊云要永伏斷方始起之即是所用二解明凡夫所起之習而言未盡者以其得上地定伏於重惑餘輕者在故云習猶未盡時須跋陀到已問

訊下二是論義文爲二初論業行後論解脫初業行者即是世間解脫即出世間具與佛論世出世二事就前文爲四此下第一求聽佛言今正是時第二佛許瞿曇有諸沙門下第三彼正問佛四如來答前二如文第三問佛中不云是其已義但言世間有諸沙門等皆作此說何故不自出已義宗此亦有意前來問佛破諸外道所立之義所以今時不自立宗恐爲佛破直舉諸人所解問佛明一切善惡果報皆由本業無有現身起業及現因緣有業之義殊近正說但無現在因緣即便爲邪只因過去之業能感苦樂二報若現在能修斷苦樂報既能修道現在此身便得涅槃故云一切衆生苦樂果報皆悉不由現在之業因在過去現在受果現在無因未來無果若有沙門下第四佛答文自爲三初難彼邪說次責其邪師後爲明正義此下先難彼邪說有四重假設皆立一彼一我相對文皆可見從我言仁者下第二責彼邪師文中言彼若見答富蘭那然須跋之師實是鬱頭藍弗故下文云汝師鬱頭藍弗利根聰明而今言是富蘭那者是假設之詞蘭那是六師之宗其人邪見撥無實不說業行但云假使是火師富蘭那者亦須併責文云下苦因緣受中上苦不者實論因果則下因得下果亦有轉障隨緣不定故言下因得中上苦上因得下果可有轉障又云能令樂業受苦果不者謂行善是樂業而轉於地獄獲報人中受果即是樂業受樂果也苦業受樂果者即是爲王除賊此是苦業而得富貴是苦業受樂果

令無苦無樂業作不受果者此非無起之業為無苦無樂令以下善為捨受之因即是無苦樂業隨緣異故都不得報故云不受果也又文云能令無報作定報不者此非超然無報正謂無定之報能令作定報不仁者當知

衡四十九

定有下第三正義仁者若以斷業因緣力故下第二論解脫義此有五番此初番也世尊我已先調伏心下第二述已自陳佛言汝今云何下第三重責世尊我先思惟下第四文云我先觀欲是無常無樂無淨者然外道所觀多作六行謂苦麤障止妙離若佛法弟子作八行觀謂無常苦空無我不淨如癰如創如毒如箭今此須跋亦作八觀但例而為言應觀欲界為無常無樂無我無淨而今獨不言無我者以外道為我修禪令我出離無無我觀然此須跋次第斷三界煩惱得非想處謂為涅槃是先調心佛言汝云何下第五如來重破汝雖言調心而猶有計非想處而為涅槃涅槃無想汝自計之豈是調心前斷三界思惟煩惱是除麤想而復計有涅槃是存細想其中云汝師鬱頭藍弗後退非想定作飛貍身所以然者此外道本欲界身得非想定為衆鳥所開乃發誓願願作飛貍殘害魚鳥後時退定遂受此身然其得定以為涅槃生大邪見後墮無間是受惡身世尊云何能斷諸有下第三歸伏文為三一請說無想之法二時衆得益三須跋悟道私謂此悟道文少應如後分此下請說無想之法又二先請次答答文自二初略後廣此初略說實想者若從境為名應言實相若從智為名即云實

想想是智名相是境名須跋言云何下第二更請廣說於中先請次佛答答中文云隨所滅處名真實想者此有二義一者以真實智斷諸煩惱故云隨所滅處二以此空遣於俗有故言隨所滅也又言名第一義諦第一義空者涅槃果上亦有此名如師子吼初說今文中則正明真空為第一義下智觀故得聲聞菩提中智得緣覺菩提者古來有解謂三乘異觀今此文中明三乘同觀第一義空但智有下中成三乘別例如三獸度河得水深淺三乘同觀中道深智即得無上菩提淺智但得辟支與聲聞菩提說是法時十千菩薩下第二明時衆得益文云得一生實相二生法界者謂十地補處大士以為一生九地則是二生若具論者則如法華經損生義說須

跋陀羅下第三明須跋悟道應有正付囑而文來未盡開善云自斯已後幾可哀傷然皆已蒙作得度因緣故如來滅後得道不一今經教滿足唯宜自勵脫復不遇沒苦如何居士請僧經云涅槃後分更有燒身品起塔品囑累品此文三品不來

音釋

芟 奴禮切韻會作蒘 宰嚼 所角二切 犢 徒谷切牛子也 襦 人朱切短衣也 鏍 劒鏍戶關切劒尺鉤也 鉗 鉗呼談切鉗古旨切 蛤 蛤古沓切蛤蚌屬 槃 所角切與豭同 麩 紆物切 攜 戶圭切提也 嵐 胡圭切 綈 杜奚切