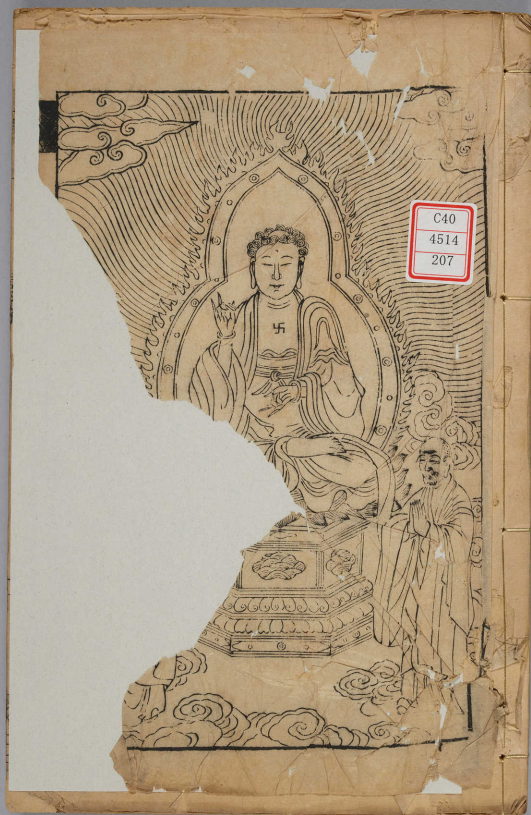

C40
4514
207

引南本涅槃經序

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
衆生明心見性而說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二
十六軸行之江南其間說聽領悟甚衆著述申明亦

C40-4514

B 64853

多如僧傳所載也去聖逾遙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爲座首遂做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猗峯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鉸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

序品一

經一卷

疏一卷

鈔一卷

純陀品二

此品施常住五果對此土雜衆

經二卷

鈔二卷

哀歎品三

此品施勝三修對此土聲聞衆

疏三卷

鈔三卷

長壽品四

此品訖大衆問品隨問而施對此土菩薩衆

經三卷

鈔四卷

金剛身品五

鈔五卷

名字功德品六

四相品七

經四之
卷五

疏卷五

鈔卷七

四依品八

經卷六

疏卷五

鈔卷七

邪正品九

四諦品十

經卷七

疏卷六

鈔卷八

四倒品十一

如來性起品十二

文字品十三

經卷八

疏卷六之

鈔卷八之

鳥喻品十四

月喻品十五

經卷九

疏卷七

鈔卷九

菩薩品十六

大衆所問品十七

經卷十一

疏卷八

鈔卷九之

現病品十八

經卷十一之

疏卷八

鈔卷九之

聖行品十九

經卷八之

疏卷九

鈔卷十之

梵行品二十

此品未指雜
華經明天行

經卷十四之

疏卷十

鈔卷十二之

嬰兒品二十一

經卷十一

疏卷十

鈔卷十三

高貴菩薩品二十二

經卷十九之

疏卷十四

鈔卷十四之

經卷十三

疏卷十三

鈔卷十六之

師子吼品二十三

經卷十三

疏卷十三

鈔卷十六之

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

迦葉菩薩品二十四

經三十一卷

疏十五卷

鈔十八卷

憍陳如品二十五

經三十五卷

疏十七卷

鈔十九卷

陳如品末

後分經四品半
唐麟德年至

遺教品一

經七卷 鈔二十卷

還源品二

茶毗品三

經八卷 鈔二十卷

廓潤品四

疏云若士諸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

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遙關內憑等因
茲成則此經文句盈縮非一有三四五六七八梁武
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迎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啟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秘密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真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秘藏淵凝非行不到善巧方便示現今前所以右脅而臥默無所說示現病行迦葉推請乃加跌融懔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旣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令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卽涅槃用次
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
嚴若從示現卽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
至于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修羅一魔天一大自
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
何以證涅槃施是五一行真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卽是涅槃之義此
義自在決定無畏若從能譬喻師子吼若從所譬卽
佛性義當知師子吼名可證涅槃之義體用相卽一

切諸法中悉有安樂性無非佛性卽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卽召請正卽四章光宅足流通只是用章少分靈味取問有緣起荅有餘勢旣處處有問荅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卽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

時佛者票承之主任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
意也若言解與真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
若言魔界卽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蛭蠅已還詭類殊形果報紛襍幢摩梵世蓋覆大千巨細相傾精麗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稬糧周徧大衆聞二施果報等無差別新伊四德秘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卽能具足現五趣身卽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蠡螯之類爲同聞衆卽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秘藏故言是如來之行故言如一行徧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卽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廻曲不徑到海今

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安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秘密藏中入涅槃義一時已聞常住二字啟悟父母七世宗親及諸衆生寃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秘藏之義同聞邪惡
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
耳空爲一者卽二乘義真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
云角城南者卽其城也或云薺草城或言茅城此城
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各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卽士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似連理榮枯似交讓其葉豐蔚華如車輪果大如餅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典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卽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卽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
法智慧卽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
境界唯與圓菩薩共任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猿怖無常狼伏煩惱脂是名
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真乳
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癰羊有羞真
實四僧後之二僧應百一羯磨前二不堪煥等是有
羞四果是真實卽三藏衆乾慧性地是有羞八人已
上是真實卽通教衆三十心是有羞十地是真實此
別教衆十信是有羞四十一地是真實圓教衆餘二

比丘教教有之惡無差別故不別說有羞真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午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

時仲中也卽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秘密之藏法華云應以滅度而得度者示現滅度而度脫之卽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四其聲下聲之橫豎徧滿是橫有頂是豎他解有頂但是梵世卽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卽非想
是又三有頂卽無學是復有一頂卽妙覺是兩頂被
召一頂被請此意旣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
王正徧知者能破疑滯生其智解是爲世師故下文
云我等從今無王無親無所宗仰云次外德者外德
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真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
是徧知明師卽主卽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日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瑪瑙是不定色隨

物而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襍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
十方卽是橫照若例聲中應有豎照而不照者高廣
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

二互相依將翻有緣癡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滅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二

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王也徧知之智遮惡示善徧知若去無人示道故言不善增長欲請正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覆世苦者援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

苦貧窮孤露一旦遠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禪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今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駭令後問又從多故亦得言召佛邊衆爲三二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如阿含中諸比丘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薄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二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

獨三障生三善公略障存善如文問羅漢憂悲都盡何頓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卽歎不生德所作已辦是歎無學智應供德離惱調根根亦是賊遣教云此五根賊此歎殺賊德次如大龍王去歎化他德旣云有大威

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大譬定或只呼象爲龍象如帝釋婆羅寶象步虛而行喘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旃檀譬以戒益物師子譬以慧益物能以二法匠成於他还爲淨衆之所圍繞四如は無量功德下結也旣言無量知結自他佛真子者迹爲小乘真子本是大乘真子以大乘真子結上自他功德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

初用楊枝者卽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蠲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真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卽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姨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云他分此文爲兩雙初本迹一雙後因果一雙因果難見云云次列菩薩衆亦爲二云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冤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襪心行六度迴向薩婆

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

楚禁切 訂 丁定切 鑊 七尋切 駭 下楷切 蛭 古切

蛭墟羊切 蛭 勝嫁切 蛭 勝嫁切

蛭墟羊切 蛭 勝嫁切 蛭 勝嫁切

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

撰述

卷一

三

四

大般涅槃經疏卷第二

序品下 隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

三人中之龍去明位人中龍者出方便位階十地者住真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五其心皆悉下歎德文爲三先單歎上求次約四弘兼下

支那

涅槃經卷二

一

戒四

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卽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秘密藏中卽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卽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卽其義也守護者此約教論如下文中仙豫行誅覺德破陣卽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卽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卽理性三寶不絕小般若云經卷所在卽有佛及尊重弟子下文云若知常住當知此家卽爲有佛

以此而推三寶不絕卽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爲莊嚴小般若中以無莊嚴而爲莊嚴下文以六度福德十地智慧爲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等觀衆生如一子下卽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

聲召爲諸衆生去奉順地動召釋如上

云

三二恒河

沙下列襍衆爲三初二十一衆增數次八衆同數三

一衆無數初二恒河文爲三

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

士女大哀經云勲士勲女或云善宿男女雖有多種

通名在家二衆若別說者形雖在俗元未婚娶常隨

如來爲二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勲士若俗法不虧而

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卽是滿分又具持五戒近求人天卽無分兼畏生死若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姪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荅義理必然未見

名教惑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真是聲聞以佛道聲令一切聞卽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卽無分佛初住初地能百界作佛卽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卽此義也問蛄蠅蠹義復云何荅夫一善法卽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蠹蠹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卽其人也善德者或是父舍設施會者卽其人也卽二恒之上首深樂觀察下四歎德先歎後結歎有上求下化從十二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卽是生死常者卽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

取後大意向前而歎興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入久達斯觀所以歎耳又料揀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入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卽是今教之所用下文三修以勝破劣卽此義也二者元不稟前教以大涅槃

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住大涅槃是爲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爲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卽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况復三耶

則是真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
句分別應言味俗爲苦沉眞爲樂沉眞爲苦分別爲
樂常我淨等亦復如是又沉空爲苦大涅槃爲樂沉
空爲樂大涅槃爲苦乃至增上非增上亦復如是問
恒與常何異荅不從因緣爲常始終不異爲恒此等
皆是二邊之病互爲藥病名之爲門通入中道非藥
非病亡邊亡中樂聞者卽前敬重大乘意也如海納
流如空容色能爲他說者知智在說巧智解深亦兼

下化齊此是以理爲大乘意也渴仰大乘者卽上安
住充足餘渴仰者意兼下化善能攝取者卽上深解
愛樂如上約事守護如上約教善能隨順卽歎下化
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
明奉召之時卽是見聞覺三召爲欲聞毗是順聲召
何者上文顯發密教此云聞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聞毗此言
燒然辦香木者因然以顯不然寄滅以明不滅顯非
滅非不滅辦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脅持去是獻供亦成順召之文次三恒河衆文爲三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卽常等也有人言德

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卽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卽觀境也若只以箕

帝婦禮爲家法者大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
養聖賢之所鄙弃故言訶責次自觀已身下初是苦
觀四大相害諸蟲復噍四大互殘身爲苦藪是身臭
穢者是不淨觀卽五種不淨也貪欲縛者薄皮覆之
謂之爲淨纏著無已故名欲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籠籠細兩觀
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卽是內外推求檢
不可得故空空無陰相亦無空相以無相故所以無
作釋論云二乘緣真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卽是教他之法五護持下舉
護持結其事觀卽是理觀不動本地六毀訾下舉其
訶毀之事迹也卽菩薩之本結其事觀是願力所爲
七結其事觀卽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

愛樂故備五門五門同緣緣於實相卽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聲師翻廣嚴什師翻廣博皆是國甚華整從此得名離車亦黎昌亦彌離楚夏不同此云邊地王或云傳集國政觀師云其國義讓五

百長者述爲國王故言傳集國政罷政則出外爲邊地王云諸王眷屬者是諸離車皆更互爲王卽有皇枝外戚等還屬王類三爲求正法下歎德爲二初歎後結歎爲二初爲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卽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爲二所召順召所

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爲二所召
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卽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衆上
列當世夫人此列寡嬪淑等文爲二所召順召所召

有數類名歎也類中簡世王又出本是二三昧迹爲
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衆文
爲三云云所召有數類名歎初如文次天女類也此中
多是三光已上四墻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云次九恒龍衆亦爲三

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溼王
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闍浮提中一切蠢
王者是無數衆第二列中間衆闍浮提是一邊無量
世界是一邊其中間又爲二二結前列後二悲近召

遠結前者結前三十四衆簡出二衆者有事有顯事
者迦葉入滅定所持故不來阿難爲魔所脅故不
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
戒阿難言不知卽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胷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卽是諸四
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詣佛海神亦爾

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
枯不應如鶴枯旣如鶴則枯非枯榮旣忽變則榮非
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卽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減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遵佛教卽是修因因逾世果故引兩處爲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秘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令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

今變林况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
四天王下卽是召遠若從前開文卽第三召上界衆
凡有五章初欲界天先明四王卽是類也各相謂言
者奉召良由聞見聲光卽以天眼觀他獻供而自營
辦來至佛所卽順召也釋天但有所召順召_云乃至
第六天其間三天略不出之上至有頂此應是色頂
加列大梵王如文料揀三頂_云前論佛力應徹三種
頂此中論供具只明色頂_云次列修羅王舍脂父正
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_云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_云受呪不受供問魔旣弊
惡寧得好呪答此呪是先佛之法偶爾得之譬如
人在國遇寶還奉國王他解呪是鬼神名聞名不得
爲害如盜者伺財財主知名覺喚其名盜則不行次
云呪是鬼神王名若喚王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
軍中號相應卽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卽
事而真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
妨次大自在天卽魔醯首羅居色界頂王大千界十
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
光召也徃彼禮敬此動召也請決所疑聲召意也文
爲二初明一方次例三方東方爲三雙初彼佛說此
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卽是聲瑞此衆見彼彼衆來此卽動地瑞彼供獻此此佛不受卽是光瑞初雙中初彼佛說此此文爲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爲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言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爲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著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從大衆見無邊身一一毛孔明此菩薩示不思議不見而見明一毛道卽是見小容七萬八千城莊嚴巨麗卽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闕城亦不小復聞歡娛受樂之聲復聞唱言苦哉之聲復聞絕說大乘之聲卽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眾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丈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闕之色尚復難思况不思議寧以情取從娑羅雙樹去大段第三結召請中二初結眾集次結瑞相瑞本集眾眾既已集瑞亦隨竟故須兩結初結眾集又爲二先明其處不可思議次明其人不思議初文者三十二由旬能容五十二衆長旛大蓋人無妨闕供具無傷又鍼鋒微塵容無邊身已不思議况受四方十方微塵無邊身菩薩復有幾許眷屬供具人無障闕具無損傷此是處不思議次人爲四初從十方下結他方眾集在鍼鋒及闍浮者結此

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卽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羅那婆神者是集衆三千大千衆生是不集衆又揀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惏然收聲則息教疑者問誰此表師去收光則息照三障闡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由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

大般涅槃經疏卷第二終

音釋

縛

煎

古杏切

縛

縛方六切

縛也

縛

縛也

縛

縛也

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

縛

大般涅槃經疏卷第三

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

純陀品上

釋品爲三一辨疏密二辨德行三釋名初意者依天竺文僧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

如來卽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迥超衆表何不前
供而後獻耶荅後供者讓他德也舊明五讓謂賤讓
貴凡讓聖龕讓妙少讓多近讓遠今依文宜爲十讓
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卽國王大臣五以顯
讓冥謂天龍鬼神六以少龕讓多妙謂人天等七以
財讓法卽是魔衆八以同類讓異類卽師子鳥蟲等
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
受不受異荅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隨二文互出舊云本名純隨後大衆稱德號爲妙義今則不然純隨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卽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點四德不縱不橫不並不別佛及衆生皆悉安住秘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鍼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賞持香飯獻而不受九方亦爾况復人天純陀一請卽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卽神通妙說妙者巧與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卽法益一切如經純陀大士具此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任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問有他方衆何文擬之

荅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徃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荅前明通意得作此說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任以不任破任開非任非不任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任故因常請任任非

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亦無是故卽非是是故文言方便涅槃卽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辨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闕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卽淨文云善覆如

來有爲之相別明於樂樂卽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於圓旨此義可知云云二明通者今所明常不言常異於我常卽是我亦卽淨樂我卽是常亦卽淨樂淨樂亦爾文云是常法印卽是諸佛之法界也若但是常常卽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還成待今言常者非常無常故非通別若是通者通卽對別

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
我淨亦如是非淨非不淨文云有爲無爲且共置之
捨有捨無卽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卽非樂
非不樂如是三意不可定三不縱不橫不並不別卽
通而別卽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
今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咸欲成就第一空行今果勸
觀諸佛境界上地動翻倒咸歸佛所今果示有爲無
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樂施成前召請等義言
起後者教觀諸佛境界卽般若德欲求正法應如是
學且共置之卽解脫德寂滅之樂佛所到處卽法身
德如此分文卽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卽

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遜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寵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卽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劔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卽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卽世界也日是陽精表智導行此卽爲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卽第一義此意通用可解他經若依今經膝卽常行地卽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歛

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旣不受不得因供開常是故悲也常旣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爲二初標三寶舟杭次標自他求度初世尊及比丘僧卽二寶也佛及比丘智斷具足卽是法寶衰者慈悲法門指此一字又是

法寶如是三寶卽無供之衆爲有供衆而作福田若無無供無所供供若無受供無由供是故須請受我等者卽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旣不爲主護

又無主可護則無榮無祿是故言貧旣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卽滿三益佛是良田卽是從上求祿故言求將來食佛能長養法身慧命卽是從親求生佛能訓導令得正轍卽是從師求成若從如來卽兼諸義次唯願去卽釋所求次從世尊譬如剎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真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王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絕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刹利等種種家中卽其義也若觀開譬以刹利等譬四種人根性則便若觀合譬云貧四姓者卽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王了性不顯故言
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王曰貧無親曰窮

無師曰因此舉貧請當別請如來顯緣因性役力農
作乃至草薺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卽
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
我今爲汝除斷貧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卽是親師若
許親師卽是許主是三如一等無差別若顯緣因卽

顯了正了正若顯卽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躡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秘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義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貧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叢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蕘除塵沙惑合除
沙鹵次世尊我今身有下就一體合體有於戒以合
調牛定合良田慧合除蕘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
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卽羅睺
主又是親師我及一切亦復如是事三如同一同羅睺

羅從爾時世尊去第二受供文爲三二許受施二正
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主卽斷其貧
既許爲親卽祛其窮既許爲師卽除其困三失還得
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卽親義事
火卽師義奉釋卽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

者或以相好色身徧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
其所事如來一身徧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
除斷貧窮去是佛唱許斷貧是許王法雨是許師生
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王無闕辯者述其請師我當施汝者卽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卽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

佛佛師云何破於佛母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興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卽斷見故云王今病重常治無常亦是方便病去藥盡若不識者卽成常見識兩方便能斷斷常則非斷常故智者見法生卽滅斷見見法滅卽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閒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疑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卽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貧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閼辯才我當施汝常命色力安無閼辯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真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真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卽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卽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闕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卽佛性佛性卽常佛性雄猛難可毀壞此多文義卽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卽是當常又三世有法無有是處旣無三世何得復有現常常常

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卽是今常次我今爲汝斷
貧窮者若除四趣貧窮卽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闍提卽其
義也若斷人天貧窮卽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卽其義也若斷二乘貧窮
卽開無漏無常而顯於常文云爲諸聲聞開發慧眼

云

若斷方便菩薩貧窮卽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安置三
點四德祕密藏中又此常者卽是佛性佛性卽常旣
開於常卽開佛性旣爲此等作親開正作主開緣作
師開了除斷貧窮開境界性悉皆當得不動果報卽
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

不可思議豎深橫廣無邊無底能建大義充滿法界
不可窮盡何得判是疑然破病當現常耶如此常義
猶若虛空略對四家示其梗槩次正受中五果之名
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爲色吾今此身卽是法
身作用爲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
者此卽三密命卽意密色力及安卽身密無闕卽口
密亦名四德意是常德身是樂我口卽淨德若得此

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卽五果也

大般涅槃經疏卷第三

音釋

賁

賁西切持
遺人也

闕

牛代切
阻也

遜

徒困切
隱也

歲

烏廢切
蕪也

古虞繆門王氏法名福智捨資助刻
大般涅槃經疏卷第三計字七千三百四十七
個該銀三兩六錢七分四厘
亡侶希雍繆公府君一靈真性直上蓮臺八德
池中花開見佛以此功勳存亡普利吉祥如意
崇禎戊寅歲仲秋金沙東禪青蓮社識正勤對

音

音

大般涅槃經疏卷第四

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

純陀品中

三河以故去卽釋施也釋初釋後中間可知此意非
但後教開常開初亦爾旣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卽
是行常初後法施卽是教常初後二施必有其人卽
是人常初後果報卽是證常證必有位卽是位常等
無差別卽是法常云復次等無差別者若依蒼文有
種種云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卽是初後皆常故等常者卽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卽佛耶答如胎中子豈不同父姓若同父姓寧責耆少凡有六卽一切衆生卽是理常聞大涅槃解知佛性卽名字常知性能修卽觀行常如夜見杙卽相似常金毘抉眼三指分明卽分眞常無上大覺卽究竟常如

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旣備舉後不煩文是故略之然此五難菱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

樹下受牧女乳麋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麋與光明永異此卽
大小二佛最初受施若見佛自行乞食到純陀舍食
檀耳羹中夜入滅輿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
純陀菱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荅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
處或見是真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
之若三藏佛初受乳麋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任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揣食福利

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麋資益身力充滿則是食身如是食身從業緣現故是煩惱身二十四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
緣所見大緣所觀則無此四何者光明者卽是智慧
智慧者卽是常住常住之身則非食身又光明者卽
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
可是無常常任智慧猶如金剛故非無常大緣所觀
唯三無四何況如來已於無量阿僧祇劫無此四身
大小雙非四三俱遣卽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
見佛性去荅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
所見爲荅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
身金剛之身卽名爲智無四種身卽是於斷亦能令

他具足智斷又入金剛三昧卽金剛身破無常身卽一番智斷得三菩提卽是法身破煩惱身又一番智斷究竟見性卽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荅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旣無此號故言猶是衆生佛今不以三藏爲荅乃以大緣所觀華臺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卽是生天得三菩提卽是法身破煩惱陰得見佛性卽是常身破於死魔如此功德豈非生天淨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卽無天魔初成後滅旣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荅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密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王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麋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任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任供既不允請任未申佛因純陀許受衆供衆因純陀更請佛任純陀順旨仍騰衆心佛受衆供普開於常常法非任不應請任常法深奧衆未能達衆意殷勤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任何曾如彼見任見去只去是任只

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歡初不納供是故悲
塞今聞普納咸皆歡喜喜由純陀是故稱歡欲遂本
心所以進請就歡爲兩一略二廣略舉四歡謂名利
德願名者嘉名先立妙義後興將後驗前名不虛稱
故同聲歡云希有純陀言大義者橫闊無涯言妙義
者豎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絕倫
蓋世故衆歎言汝今現世得大名利德者卽德之一
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
彌一彼豎鍼孔一因風放綆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云名解妙義名與法合心如佛心名與佛合真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何說歎

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願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前奉聲光大衆奔避
流血灑地故今言卒喪蒙施常命色力安辯該統法
界許王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

伊蘭出梅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問去正騰衆
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王親師生大苦惱
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
此兩明親益如來善能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為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次以難遮請為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誓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有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絕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亦是為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卽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食着離欲思惟六年苦行證真實法三十四心發無漏慧今日當涅槃卽最後無餘次我度有彼岸一行卽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真不真義後兩行卽是諸行同於如來無常常不真真義此常無常顯非常非無常真實法也今言若爾常無常是二方便因兩方便得顯真實卽如纓絡二觀方便得入中道

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
皆中只中是俗真只俗真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誠如聖言
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
戀慕饑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
亦如饑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
議利者卽解非住非不住惑者又謂不住勝住廻惑
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推砢

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卽用而體卽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噪其請辭汝今不應發如是言卽訶也次汝今當觀應如是學卽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卽四
德也劣法者卽四倒也水泡譬無常車輪譬苦我聞
諸天壽命極長極長天者卽是非想非想無色不可
見故故言我聞舉長對短短卽墮胎落孕此舉不淨

問無色云何是不淨耶荅雖非惡色賢聖所訶亦是
不淨如聚落王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卽闡
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
行同如來者則辱尊勝之名亦辱尊勝之法云次從
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冶城云貧女譬
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
上誠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王無親女雖貧
病有生子義理無智斷而有解說之義下文云慈是
一切諸善根本云饑渴所逼游行乞食者卽名字慈
無智爲饑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憫之豈非觀行慈
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卽
內業障蚊蟲喫食卽外業障經由恒河卽煩惱障抱
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爲三二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卽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牒譬合初沒四牒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卽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管理觀去後位遙名遠理寂而照名行中道譬各

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臥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卽報障也上具三障此略舉一卽時驚寤譬相似觀昔來未得而今得之爲驚似解鄰真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卽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耻圓觀圓境無所

可耻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旣不生者當知非也今言死者似觀轉謝生忉利天者分真觀起此譬兩成就三十二臣卽分真義若就一主卽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真實去合譬但合上卽便命終分真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

大般涅槃經疏卷第四

音釋

構

居侯切成也

麤

忙皮切

躄

毗亦切

嚏

作答切入口也

古虞繆門王氏法名福智施貴助列
大般涅槃經疏卷第四計字八千三百一十二
個該銀四兩一錢五分六厘
亡侶希難繆公府君一靈真性直上蓮臺八德
池中花開見佛以此功德存亡普濟吉祥如
樂祇茂實歲仲秋金沙東禪青蓮社識正

大般涅槃經疏卷第五

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卽是常住因
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真之解善覆如來此
領後合譬似解也常受安樂者是領後合譬中分真

支那

法苑珠林

三

法苑珠林

解也若領真似二解卽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舐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真位是故文殊還以分真美其言行卽是發純陀五戒之迹顯分真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

幢幡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罄其極言所不泊絕而置之又言置者指廣置略卽世界置涅槃正體非體非用非爲無爲旣非正體可共置之卽第一義置汝勸我覆有我勸汝覆無更互是非莫知其正卽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卽爲人置次從
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荅四明
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更問何
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卽不食故訶文殊墮三
不知次爾時佛告去如來印讚成前起後印其訶卽
是成前讚其智卽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
悅可次純陀卽以圓破偏非但悅可於我亦悅一切
三文殊作兩番闢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卽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卽是如來境界非我爾所知云五從國王去明寂絕悅可不應作偏普籌量上文殊明有爲無爲且共置之卽是絕言不可說悅此中意明有悅無悅是佛境界不可籌量卽是絕思悅可初譬分智不及究竟王家駕駟譬究竟智羣下驢乘譬分真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冶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旣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

爲四一催供二請任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卽知
是事者解也數人云見色知心文殊觀光遂解佛意
三騰光催供如文次悲默者催供故悲未諧故默次
聲催亦二初三催次悲哭次復白大衆去請任文爲
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任世本爲開
道若能五觀與任不殊若不能觀任世何益遺教云
能持戒時與佛在不異卽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任
爲哀憫我以入滅爲哀憫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真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闕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鳥義也卽如來境界故下地絕思次辦供中云尋與文殊者有二解一二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故哀未生

善翳故歎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
前品對俗今品對道前品有供今品無供前品雙請
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今教此品具今昔前品

二人論今品對佛論前品動執生疑此品破執除疑
前品間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興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任何益次祈請者如來昔
教無常五十許年始得成就今說新伊常樂我淨應
久任教詔若入涅槃不如還修舊法舉象迹秋耕憚
教不受佛卽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人涅槃前已哀

祈旣不許住只應譏諷以命要請如來若具常樂我淨卽免四倒便得自在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卽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遊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旣三請不允情無所錯卽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卽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旣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以四事止華氏之悲純陀膈臆小醒低頭飲淚大衆聞法悲惱暫息二人旣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

之卽是時也處者大地是橫處梵世是豎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卽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卽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三十六十八若更分別

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
者例此亦應有小由大由大大由若輪王生沒地得
至失王悲喜故動是名小動若辟支羅漢生沒地得
應俱失應俱悲喜故動是名大動若佛生滅地神山
神及諸天龍等得應俱失應俱悲喜而動卽大大動
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
標調御師人仙犢母卽是略舉三事爲哀請之端可
見次猶如困病人下作喪師譬云如國無君主下作
喪主譬云長者子下作喪親譬云如來入涅槃下兩

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王救字結無師次譬如日初
出兩行舉日山兩譬是所請歎於一佛而具三益日
有三義一高圓明譬王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王益生入水底
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日還自照爭論不
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真諦牛糞淨土指端種覺
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卽害兩家云
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卽一而三可難光宅卽三

而一可難開善三一難思可難觀師云此二偈亦名
祈請如來在世所益若此祈佛留光照益我等故名
祈請從長行去卽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擔譬四不
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
經巨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者略無結請
有人佛也作務本誓誓盡度生官事譬起應因圓譬
入生死人問者舊云十方佛或云實智問權又云假
設此問今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囹圄白虎通曰囹令也
圓舉也令其思愆舉罪云四不平等譬亦三方藥十
二部法也祕方卽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爲

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卽是養育得佛法分卽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次兩譬譏法王者夫云王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爲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予一人衆生苦惱云

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秘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爲謂之正念正念者何卽無念也若無念者親王師誰誰

臣子弟誰去誰住誰度不度誰是愁者所愁者何寂然無聯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殯送已訖云云次偈頌爲二初一偈是止悲次一偈是勸觀而互有二義不可一向初言開意者開精進意尚已無憂况開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所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日雖照世有目者觀山雖峙海流入者見汝同無目不流復何益矣若言有益今勸汝問設不能問我今爲汝開其問端若能問者爲說甘露然後涅槃旣不能問請任何益此乃貶其不及止其所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任何益興皇云下文具有此意下文正約始終意也空卽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爲汝斷之諸釋无咎今更約三種空不空非空非不空乃至二不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今教悉得同此二種四種廣分別之云卽是昔教今教三門四門從諸比丘佛世難值下是酬譏請興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譏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旣歎離難得羅漢果卽是於始方令汝入祕密之藏卽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譏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寶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真實法性昔之小乘是虛僞今日大乘是真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卽非法性當知昔以無爲爲法性佛卽破之滅非法性夫法性者非是滅法取此酬其不

平等譏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卽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旣勸捨昔依今故須新伊秘密安置汝等令住其中非是棄汝不示坦道不是無慈前後共荅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荅之是故不用今分文爲三二歎與二斥奪三勸獎夫欲奪之必先與之其譏請旣切今斥奪亦深旣斥其僞復

須示真與奪抑揚自成次第於此三中卽是三雙初
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獎
爲一雙謂應離應得昔敎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難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
正無明自覆卽旃陀羅何須遣付此卽無始無終迴
過與諸比丘從我於往昔下第三卽是酬其違本誓
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牆壁巖峻絕險衆
魔群盜所不能闖定爲其塹深廣波瀾無涯無底五
塵六賊沒溺沉淪慧爲埤堦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
溢瓊琦煥爛非但無窮復無遮闔商人遇之執持僞
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纓絡多處乞食是不厭
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離空過是略明不離我者卽是真佛此佛亦我亦常亦淨卽是法身金剛之身非後邊身非雜食身如此真佛汝所不識但識應化化非真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真佛是斥其不得不離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真果果旣非真難亦不離故言空過卽是奪其不得次從我於往昔下廣斥不得文爲二一斥不得真三寶二廣示真三寶斥文爲三

一廣釋真佛二廣釋真法三廣釋真僧廣示此三彰其不得初釋真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舉前舉後無上方便釋成真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真佛從汝等云何莊嚴下廣釋不見真法夫真法者卽真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塹埤垸乃名眞法汝以空觀除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貧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内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卽知僞舉僞卽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卽佛寶大衆和合卽僧寶如來法性卽法寶法寶之中具於三點如來卽般若法性卽法身不倒卽解脫此三稱藏藏一切法佛僧例然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秘密藏二法說秘密藏三釋秘密藏四結秘密

藏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卽所生爲衆
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卽具三可以譬祕三卽是
一可以譬密具一切物可以譬藏故舉此譬祕密之
藏次從我法亦爾下卽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卽超合用諸子四
部入祕密藏卽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

大般涅槃經疏卷第五

音釋

觥攘

觥如陽切排也

覈

下華切考實也

茶

同都切苦茶也

𩚑

𩚑𩚑切遠

臆也

不

掣

倫追切

囹圄

許切

圄獄各

壑

城水也

瓌琦

瓌姑切

琦同切

瓌偉大貌

瓌

瓌

瓌

瓌

瓌

瓌

瓌

古虞

繆門

王氏

法名

福智

施贊

助刻

追薦

二百九十二

個該

銀四兩一錢四分六厘

亡侶

希雍

繆公

府君

一靈

真性

直上

蓮臺

八德

池

中花開見佛以此功勳存仁普利吉祥如意

崇禎

戊寅

歲仲秋

金沙

東禪

青蓮

社識

正勸

對

對

對