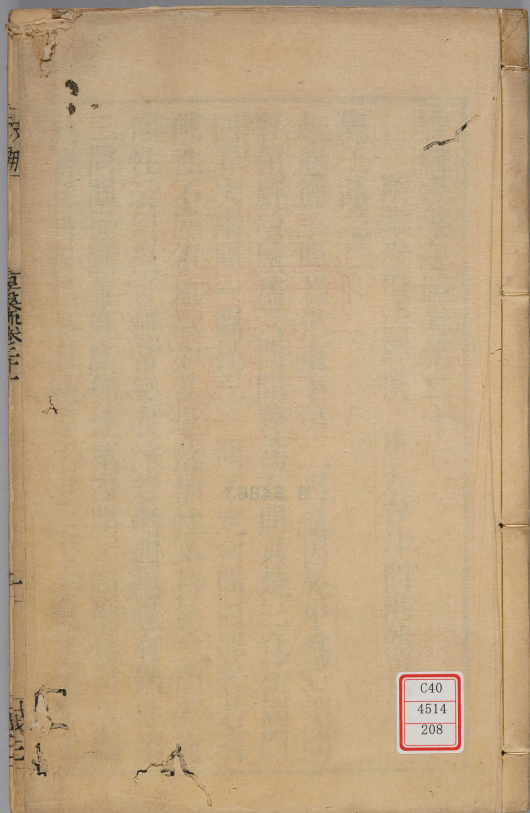

C40
4514
208

C40-4514

B 64853

大般涅槃經疏卷第二十一

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性因三歎所問超逾人天
四誠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卽兼答第一第二
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

三有三番一約内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
以不定故得三菩提本取斷已名一闡提性非已得
云何可斷旣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況明不定
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卽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卽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二端不可得燒者兩解一云觀身譬本地在外譬迹應此二不滅二云觀身譬佛智觀機在外譬神通應物物機無窮故

神通不盡是故不燒觀音者非應言親音此衣在裏名爲襯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定能非鬼非鬼定能鬼雖言不定亦名爲定今明鬼卽非鬼亦卽非鬼非非鬼非鬼卽鬼亦卽非鬼非非鬼非非鬼亦卽鬼非鬼是一卽三是三卽一無一無三一二三不定斯則真不定義

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產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卽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思是鈍使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卽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真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

真我故言無我見我我作下三種卽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卽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卽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卽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卽三苦中之行苦此若最通

二三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憶者前名字功德
品云若聞常住二字生生不憶者聞有多種若深能
思惟如說行者卽生生不憶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
樂果有人評之比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卽是佛法三寶能證之人是如來卽是佛寶所證之法是涅槃卽名法寶永斷一句只是助語若能至心卽是僧寶能至心聽卽是秉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卽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卽是證滅何故知爾涅槃翻滅豈非滅諦永斷於生死卽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卽是道諦由至心聽故卽證道

常得無量樂卽是苦諦何以故苦果旣遣便獲樂報三三德者卽是摩醯首羅三目亦是伊字三點如來證涅槃卽法身德永斷於生死卽解脫德至心聽卽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卽取涅槃代法身今此中旣云涅槃者豈非法身永斷生死是解脫者有生死卽有累不脫今旣斷除卽是無累寧非解脫至心聽卽是般若者由聽法故能生智慧智慧旣生寧非般若不至心者容可不生今旣至心聽卽能生智復得法樂自娛非復

世間之樂言四德者卽常樂我淨如來證涅槃卽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卽淨德生死是可惡不淨充盈旣除不淨便得淨法豈非淨德至心聽卽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卽本無今有未證涅槃卽是本無今旣證竟卽是今有永斷生死卽是本有今無如來未斷生死之時由有煩惱卽本有義旣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卽是三世無有是處雪山偈者文小交加須善分別上半不應此中文義但取下半而復不全應今四句但應今兩句生滅滅已卽是永斷於生死寂滅爲樂卽是常得無量樂此兩偈相望互有所無此偈望彼卽無諸行無常是生滅法彼偈望此卽無如來證涅槃若能至心聽亦應四悉如來證涅槃卽第一義有時說涅槃爲第一義永斷於生死卽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卽

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卽各各爲人論中云一法分爲兩種說之爲計我者卽說無我計無我者卽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卽如來證涅槃涅槃只是因緣之法若非因緣卽成性義我說卽是空是永斷生死既斷生死故得是空亦名爲假名者卽是至心聽若有假我方能聽受亦是中道義卽是常得無量樂中道卽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卽是中道

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卽是果果性故下文云果果者謂大涅槃永斷生死卽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卽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卽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惕過道豈不
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卽
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束八爲三初六
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三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
都市者斷善根絕慧命其事顯然故云都市切令者
敦惡莫作誠善奉行逃走者若得真解彰顯而去今
初伏惑故言逃走次王時復遣下五旃陀羅用譬五
陰刀譬無常苦廻顧者欣涅槃爲逃走厭生死爲廻
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

五根五根卽是識所棲託如人居聚落鏡器者舊云
是重口瞿譬五根重沓字書爲洪音旣不見人卽人
空求物不得卽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闇故名爲值斷
常衝擊譬之漂急之戒定慧故無船筏七卽取種種
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

法兩手臂權實二智兩足譬戒定二善八卽達彼岸
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卽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齧毒次合五旃
陀如文三合詐親親只是愛愛能諛調誘害衆生但
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

十二緣復有始終卽無明爲始老死爲終言無始終
義者求愛來處永不可得卽無始義去處無從復是
無終次合第四空聚落者卽內六入外世間聚人所
住處無人故空六根卽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卽爲六根并外六塵
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卽有情從能受名故
云六情識取和會根塵和會故能生識次合第五六
賊卽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卽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旣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卽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卽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卽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絕待義答其大涅槃問初明相待卽有十對絕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卽是外道得禪伏惑之人聖道卽是小乘斷惑之人何以故下二釋成上兩還生煩惱卽釋凡夫有習氣者卽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
王卽有城城卽有地義勢相隨入天又共合於別合
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大道大名
不可思議下第二釋大涅槃卽絕待釋又二先總次
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卽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
云無我者絕名冥真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

解題
者有常樂之我觀師難此二解若絕名冥真名無我者亦應絕名冥真名爲無常彼解云不得無常涅槃是常故以冥真四絕名爲無我更並冥真四絕故無常云難次家云旣言無生死中我亦應無生死中常彼卽反難生死中何處有常卽應反問生死中何得有我彼若解云生死無真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卽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卽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卽同無有因緣還是前絕待之意初有因緣中云迦迦者鳥聲究究者雞聲恒恒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多云似馬片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不得不得不得得餘章亦爾何淺之有云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真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卽非漏非二乘
卽非無漏而言得大涅槃卽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卽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
是故對地亦應無失况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旣異小
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卽漏盡通不聞而
聞卽天耳通不見而見卽天眼通不至而至卽如意
通不知而知卽他心宿命二通三解釋文卽爲五然
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卽標神通神是大
涅槃天然之理此理融通自在無闕故稱神通其名
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卽爲二標
釋釋中二一簡非二顯是初簡非中卽簡出外道二
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童門卽是身通文爲
三一明遠到二簡異二乘三明自在如文復次善男
子下三釋不聞而聞卽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

轉修卽是大涅槃心無閑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
中云至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

撰述

大般涅槃經疏卷三

三

三

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卽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
大般涅槃經疏卷第二十一

音釋

柝他各切夜行所擊木也 篋苦協切箱屬 齧五結切噬也 諛譎諛羊朱切譎丑

琰切與諂同面從
日諛佞言曰諂
芹巨斤切

金壇縣王門于氏法名深吉施貲刻此
大般涅槃經疏第二十一卷計字七千八百八
十個該銀三兩八錢四分伏願生生世世得聞
正法以此功勲早生蓮界
崇禎十三年仲冬月金沙顧龍山識

大般涅槃經疏卷第二十一

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

德王品

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下三重釋他心
又二先橫知六道次豎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
見第七心唯菩薩能備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卽是
三心捨偏得圓舉一知三略不說之釋文爲二先唱
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卽是善惡四
約卑鄙對菩薩卽是勝劣五無著次結如文次明第
四功德文爲二初明功德次論義初爲四初標次列
章門三解釋四結治城云前兩是地前後八配八地
前言根深卽性地亦是生空決定心入初依亦是法
空後八初不觀福田卽初地檀滿第十斷除二邊卽
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
五根勝不放逸卽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卽是根深深窮實相到際卽真是菩提根故言深也一切諸佛諸善根本皆不放逸卽是根廣以能增長卽是根長諸善中勝卽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旣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器觀身是無是涅槃器今觀身非有非無正顯中道卽三菩提器名身決定次

心亦如是若陋小者卽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卽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宜用平等又前誠出家令遵戒行今誠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解釋者不同一
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卽十四
有斯陀舍人受二有業者斯陀舍人但人天中各有
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舍人受色有

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卽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卽不更生亦生卽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敎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旣除唯此二果於菩薩爲累是故言轉轉卽是捨還是他義不關今經興皇云轉二果者二乘果身有寒熱饑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
一身十二日者卽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
四譬或當王此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卽是世諦
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真俗雙云三諦
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卽生死魔無常無我等四卽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一邊卽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旣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歲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旣言不生邊地諸根完具卽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敎初心不關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貧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卽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一二三昧亦有通別別據窮學通且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二家相扼爲緣利益故作斷不斷說而其實理非斷不斷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月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明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三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一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嚮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云後譬譬凡夫凡夫罪重故言如癩云如是三譬

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

答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爲下第三辨其

位初明五位一教離惡行善二如說如行三修菩提
四行戒施五不自爲爲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
云次專心聽法下明三解謂八聖道十一空大涅槃
有人以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
者卽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
四相無常爲十相今以五塵三相男女爲十只是教
門不同云何名如法下釋第四如文善男子第一眞
實下第二廣釋四法亦爲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
如來善達根機應以英語爲說善法應須訶責爲說
苦切應須兩說卽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汎引諸經二從以聽法故

須陀洹下引二事證先明初果事卽是須達得病聞
身子四說十慰喻便得病愈四種卽是此中四法十
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卽無生智此言無據河
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
下果法今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旣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三三明
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
實兩章實卽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直是不僞餘四如

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卽有善性但非究竟
真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
不真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
常二我三樂四淨五真六實七善二者後身佛性有
六一常二淨三真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卽分
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卽別體次釋第四知法華亦具二義一云常樂我淨一體法後無常等卽別體次釋第五知僧章常樂卽一體僧是弟子相卽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徧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真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真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卽不見色因空無障卽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卽爲四文初簡涅槃是別德故唯寂滅樂次簡佛是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

下第二論義問爲一一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卽是涅槃身若是者斷非涅槃斷若是者身處卽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
逗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卽無
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
般涅槃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卽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卽成十八就一根中復有善不善卽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卽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卽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卽修習五定前是
四禪後是般若知定卽初禪以有覺觀故寂定卽二
禪無覺觀故亦名聖默然故名爲寂受快樂卽三禪
樂受極故無樂定卽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
章門謂護菩提之心隨所修善皆菩提行有法譬合
云何親近下釋第六章卽四無量心云何信順下釋

第七章門卽是一乘一乘爲實法華云唯此一事實
餘二則非真云何心善下釋第八章門心慧異者二
解一冶城云緣俗諦心無復貪恚是心解脫緣真諦
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卽天耳見卽天眼至
卽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
至十地卽不見而見因十地至佛地爲不至而至爾

時光明下第二論義論前第八章心解脫先問次答
初問有二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卽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
後一明無能縛舉安概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
本有則不從因緣旣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
爾時世尊下第二佛答有云卽次第答前三問卽爲
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卽第一明心體非有非無非心非不心非貪非不貪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卽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悉不修聖道獼猴能行卽是得上界定外道人不能行卽魔住欲界二俱能行卽五塵六欲俱能行之獼猴者還譬魔邪纏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粘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卽四念處云何繫屬下第二明縛脫之人爲二先明縛人次明脫人縛人爲四一起到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爲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

大般涅槃經疏卷第二十一

音釋

陋 胡夾切 陋也 賸 石證切 賸餘也 陲 是爲切 扼持也 瘡 魚約切 瘡也

金壇縣王門于氏法名深吉施費刻此
大般涅槃經疏第二十二卷計字八千六百三
十九個該銀四兩三錢一分九厘伏願生生世
世得聞正法以此功德早生蓮界
十三年計冬月本色願龍山識

大般涅槃經疏卷第二十三

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
心至三十七品此卷卽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三一二列二釋
三歎初文二先徵次列名者信由內發得見聖性直
起中懷不爲緣由戒是信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
下第二解釋卽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
一義是信真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
方便者卽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
本卽是見性之信深固難拔以根深故卽能增長近

大涅槃成就戒等初一切諸法從於聖性近大涅槃
卽是豎高戒聞智慧等卽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卽釋云恐生煩惱卽復疑
云旣見惡不說見善亦應不說乃是直心次明不爾

卽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
爲二先非佛旨次領初開經時說若言遇不遇下第
三正難旣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卽是善根旣其斷善卽斷佛性云何復言佛性非內非外如佛性昔下後難若佛性不斷何故不遮令不墮地獄旣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卽是後難從第八功德佛答貪心非有非無非因非果或卽因中有果或因中無果今還取此爲

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爲二初讚次答初又二初讚問次舉五句歎其功用初六種二人歎其能開發大衆能令得解非但能除見世者疑亦使未來無有滯閼實爲希有是故歎之初兩人一者本不造惡二者作已能悔卽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爲師矣第四造創新好二者治葺故壞第五樂說樂聽若無說者聽何所聽若無聽者說爲誰說第六能難能答正

意在此二人前之五雙乃爲弄引善問是汝身善答
卽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卽彭城正公云今推
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
歎生善卽初一句歎滅惡卽後四句旣言因此善問
卽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卽
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卽
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麾不勝者
卽倒此麾今魔戰敗卽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卽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聞名信下二答第三難前言若不斷佛性亦應不斷善根只善根卽是佛性佛性卽是善根今答佛性中道不同善根何者一聞名信提名不具佛性非信亦復非具云何可斷佛性非善非惡聞提但能斷善云何斷性其中諸句例爾古來云聞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聞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聞提佛性非有非無卽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筌筌喻此有無先譬次合初譬中所言王者譬衆生筌筌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卽無方便故
非有也合譬者佛性無有住處卽非有以善方便故
可得見卽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
若乳定有酪卽應自生不假頗求樹汁旣其假緣當
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
正訶邪云是癡人實小訶德王此答卽兼答第五歎
善自足何須說十二部經今明旣無定性因緣而有
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卽是發露三慙愧自責下
卽斷相續心結如文云何修戒下第三釋戒文爲二
一離惡戒卽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
菩薩是二如來是刹多見佛得生天者二解數義必
須上定乃得生天今見佛力發菩提定故得生天二
云但令伏下界惡隨有散善皆得生天雖有舍利下

第二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卽背捨禪數息卽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輔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勇王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卽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一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番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來此爲譬二問空既是無爲何所見若有可見卽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食是有性下第二廣釋

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任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卽空赴緣異說

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未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祕藏卽是中道不聞聞者外道經書毗伽羅論卽俗諦不聞聞十一部經卽真諦三諦一心中不聞而聞今第十功德亦如是三十七品卽眞諦入大涅槃卽中道爲諸衆生分別演說卽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與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旃檀質凡木者二車並載一炭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饑渴見破戒者富饒飲啖卽毀於戒甘嗜飲食所利無幾所失者大次譬中云金易鎗石者昔人乘馬腰著金帶見乘驢者著驢條帶卽便問之市中何物貴彼卽答云驢條甚貴其卽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強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白邊安巾言師居左位事理皆巾則自行圓滿又師字訓帥師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軍約子者此從爲人軍約吼者此從對治軍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真無真舉境界性何者夫二諦是智所緣境界又生智故是境界性有因無因者兼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

有佛卽世諦無佛卽真諦乃至有報是世諦無報是真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真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

之勸卽是問五種佛性又依三寶是問云何爲佛性果依苦集二諦卽問境界佛性依道滅卽問緣了依實無實卽問正性依因果卽問因性因因性果性果果性依作無作卽是問因性依業無業卽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卽是問何義故名佛性依四德卽是問何故名佛性依有因無因卽問菩薩何眼不了了見依有果無果卽問佛以何眼能了了見依有作無作等二句卽問衆生何故不見依報無報卽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
不徧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
下卽是正勸正勸中有正勸敦勸佛殷勤令衆得益
爾時會中下卽是第二求問先經家敘次正發言歛
字亦爲檢字皆是恭敬之貌次正發言爾時佛告下
卽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卽六度力卽十力牙齒卽
智慧斷截煩惱四足卽四如意地卽尸羅巖穴卽禪
定境尾卽大悲大悲俯救如尾下垂聲卽八音說法
三若有能具下總結晨朝出穴下二明應身方便又
三二正應晨朝是暗終明始譬惡滅善生之機而能
應之次出穴卽是從法身起頻伸爲滅惡欠吐爲生
善四望卽四無闕發聲卽說法有十一事三一切禽

獸下卽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
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二問
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卽是有中智慧故屬福德若識波羅蜜卽是空解屬智慧次番又取九任

已還爲福德十任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真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卽得解如初轉法輪時八萬天子得無生忍最下旣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訓其三一訓初難只由具二莊嚴一能問二能答二若言下訓其釋難只由解一二無一二二故能問一二能答一二衆生不解一二無一二今示其二二令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訓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卽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非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卽二乘涅槃未除無明沉空之愛卽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亡無一無二那忽能問
一二能答一二佛還以圓教雙照答之良以雙亡一
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非凡夫相我
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
答初問又二先牒問誠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卽空卽智卽智卽空亦卽非空非智而空而智是爲佛性之相文又釋不空者卽是四德空者卽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卽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

徧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徧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旣言果與果果卽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卽是佛

性佛性旣爲種子種子能生兩因兩果此兩因果又是種子能顯中道卽是更互以爲種子不作此釋無奈此文何通塗雖爾別說卽是佛性以爲種子問佛性旣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

大般涅槃經疏卷第二十三

音釋

葺

七入切
修補也

筌篚

筌苦紅切篚戶鉤切
筌篚樂器名

汁

之入切
液也

韞

蒲拜

切吹火今胡聲切論託侯切舛昌充切
華龔也渾濯垢也銅屬錯也

金壇縣王門于氏法名深吉施費刻此
大般涅槃經卷第二十三卷計字八千二百六
十個該銀口
正法以十
集

大般涅槃經疏卷第二十四

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

師子乳品之一下

復次善男子下二別舉徧義應徧一切別舉四種徧
有中道一顛倒上下二生死三斷常四因果他解此
四是中論八不上下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徧行既
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人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徧一切處譬如耆婆執草成藥佛亦如是徧一切法無非中道中道卽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卽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卽是生死義

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卽現過見煩惱道也點煩惱道卽是般若中間是苦道卽是法身法身卽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旣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卽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卽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三二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蓋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果卽中道正性此中十不賸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果非果卽境界性是果非因卽果果性是因卽了因是果卽菩提果非因非果卽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卽了因是果卽涅槃是因卽正因是果卽菩提非因非果非復是性但非前義觀師亦作五性是因非果卽境界性是果非因卽果果性是因是果卽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了因是果望果果是因非因非果卽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四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卽是不常而無所失卽是不斷不斷不常卽中道甚深雖無作者卽不有

而有作業卽不無卽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沒者正言十地一轉卽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興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真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
住亦少見耶舊解爲二二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箇菩提云今明
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卽十地
地住皆少見者此卽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
往不通云以是義故下第三總結甚深卽五佛性十
二因緣名爲佛性者結因性第一義空結因因性中
道者結正因性卽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

佛果在當則不當此難而不得言卽是佛此應作無差別差別答無差別故卽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旣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兩一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卽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

偈四出初荅常無常二荅得無得下二十六荅破定性今荅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卽本有是今無不離有而論無卽本無是今有不離無而論有此前三句卽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涅槃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末三世不攝分別本末四句旣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卽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卽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卽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隻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菩薩越果報雖勝人不得見佛性旣爲無明所覆不

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
固和闍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卽七覺中
定覺分正名正定卽八正中正定又云覺名定覺卽
八大人中定覺楞嚴亦爾有五種名云善男子一切
衆生下第二雙釋世出世兩畢竟下中卽世間畢竟
上定卽出世畢竟於中二先具釋三定後重釋上定
初釋三定中云釋上定卽是佛性或云了因或云正

因中定卽色界定下定卽心數定數人云十數並起
呼爲大地通五品謂善惡無記不共歲汙等成論云
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卽首楞嚴釋論
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間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爾時師子下第三荅上第四問爲二先申問次正荅初申問長有金剛力士語正荅爲兩初正荅後結歎初正荅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荅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烟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卽

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裹金大慈大悲十力相好此事具有爲惑所覆若除煩惱卽得見之除敝帛已卽得黃金觀師云此二解相害若當有此經文云大慈十力四無所畏衆生有之旣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卽是智慧貧藏額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卽有觀師所說此執亦有亦無門今明佛性如王見象衆師所觀全同盲觸云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或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爲斷若非真非有卽是中道觀雙除性假二病名斷煩惱今明是義不然前二解乖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爲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

經相違開善云破見爲一破思爲二須陀洹人乃至四果悉破見思爲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爲住破四住惑出生功德

名十行破塵沙惑未見佛性十廻向伏無明登地破
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卽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
內卽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
識於三世輪廻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
生時唯是衆生况一切衆生一一無不念念具足十

界百界依正因緣故境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
雖卽有色色乃未足而名識者識是報主是故言識
亦至第二念卽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

四陰名各二云只此色與衆生之名故言名色次具
足四根卽第五支旣具四根六根都具故言六入從
此已去有麤細相生若細相生卽是胎內識心未有
想受若麤相生卽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卽一兩歲已能捉火觸毒
而末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卽胎內受心言一愛者於一
樂緣而生想著若麤相生卽三四歲但知食愛未知
五欲習近五欲第八愛支卽三因之初若細相生卽

胎內行心之初就行心爲三初名愛中名取後名有若麤相生卽八九歲稍知欲愛內外貪求第九支卽十餘歲稍復長大轉能貪求行中稍增爲內外事下第十支起卽十餘歲身成長大盡屬百年現在世識下第十一支卽未來二果之初還同現在識支時節卽初託胎一念現在名色下第十二支還同現在名色等時卽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至無色界無復苦樂亦無中容之捨故言無三受無色旣無色不具十二以定得故下第四總結皆具十二旣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卽爲三初文譬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荅第五問先騰上兩問後作兩荅以荅前問荅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卽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卽異小乘師子吼下第二解釋十法有五番初番有問荅荅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卽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卽是無上涅槃者二解靈味令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卽是不異又云四暴河者卽前三漏長有見暴河卽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卽出家人樂應是戒樂寂靜卽禪定樂永滅卽智慧斷惑樂畢竟卽菩薩樂四精進卽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若十住與
十地異者非唯初住不見十住亦不見卽是別位若
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卽是圓位而簡九地
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
大般涅槃經疏卷第二十四

金壇縣王門于氏法名深吉施費刻此
大般涅槃經疏第二十四卷計字七千七百二
十五個該銀三兩八錢七分五厘伏願生生世
世得聞正法以此功德勳早生蓮界
崇禎十三年仲冬月本邑顧龍山識

大般涅槃經疏卷第二十五

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荅初一番明見義
中間四番明能見之行後一結成初文者先問次荅
初問文者上云如來妙絕凡夫云何見聞是故興問
次善男子下荅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觀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卽說中道明中

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荅明能見之行初番先問次荅問又二先舉僧寶問次舉佛說難初文者卽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况乃如來但見色身聞說法云何依此二事知是如來佛荅又二先荅僧次荅佛初荅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未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任大涅槃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云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佛答先歎次答歎中爲三一歎因深二歎持力三誠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二佛答初答持戒無因之間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俾穢根有何淨行而可稱耶拒者

今之渴鳥取水者是亦名轆轤井上施之更互上下
卽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卽
此信心是聽法心卽聽法心是於信心雖同一念而
更互相因旣互相因卽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

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

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二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雨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荅爲二先明無因次明有因初荅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墮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荅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卽是了因復簡出非因卽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一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_三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蒼了因所成卽是了果生因所出卽是生果何不得並別有二果生果卽是無常了果卽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卽是其義近是下文云佛身二種一常二無常_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絕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卽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猥何者衆生五

陰是因緣生法卽是空不在俗諦故非外此法卽假不在真諦故非內此法卽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卽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卽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卽徧一切處故名悉有師子吼言下第二廣破邊執文爲二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荅初引品初及如來性品
爲問佛荅明乳卽是空故不定說有但言酪從乳生
乳卽是假故從因緣有如文第二番問荅問一切法
各有時節乳中有酪待時而生如穀有芽春來方出
佛荅爲三初作卽空奪破故言乳時無酪二作縱荅
如其有者何故不得二種名字如文三從因有二種

下更示乳卽是假是故言有第三番問荅若乳無酪
何不從角而生此舉非因作難佛一往縱荅角亦生
酪第四番問荅卽取此爲難求酪之人何不取角佛
荅乳是正因是故取之角是緣因是故不取第五番
舉非果爲難佛先縱荅乳亦生樹如文次則奪荅若
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荅直問衆生
佛性復有幾因佛荅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卽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荅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荅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卽執刀有面爲問佛荅若定有面何故傾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荅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闔眼不見外物淵中魚石水應闔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合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驢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騁妻妻若有子不得名

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丈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湏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卽空次舉三譬明佛性是假次引偈證佛性卽空卽假次明衆生身空譬於佛性徧一切處引諸佛境界明佛性卽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卽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荅初番問意若乳無酪性何用緣因虛空無性不俟二因荅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荅爲四一明性卽是了因二明了應自了三應能雨了四

舉正因爲決初言性卽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酪渾而了出之次若是了因下正言酪渾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酪渾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酪渾能兩了者乳亦應能作於兩正自作酪正復爲酪渾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荅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卽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荅爲二先汎舉三荅轉荅卽隨問荅默荅卽置荅疑荅卽不定荅後正用轉荅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荅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卽是當有答問卽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芽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衆生佛性下合譬正明當有卽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

因佛性者卽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荅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龕相者亦無佉陀羅之龕相何故不生佉陀羅樹若細下三難龕應可見四舉燒相爲並若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荅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卽是油第四更問亦應得稱爲胡麻油佛荅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荅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卽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荅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旣斷於善卽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旣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旣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旣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旣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荅第三發心先牒問次正荅汝言何故有退下第三超荅第六退轉萬行明實無退只是遲得謂之爲退而不荅萬行爲下荅可酬之此菩提心實非佛性下第四追荅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荅第五萬行之問爲一一正荅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荅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荅第四退不退問文爲二先牒問誠聽次正荅其難云若有佛性豈合跋致阿跋致異荅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荅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各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誠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來運斤名爲俗務坐馳五塵六欲卽是世務又專念空無相願亦是世務又念蒼生塗炭慈悲慰援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卽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卽正因諸佛境界卽果性果果性業果卽了因佛性卽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卽是因性因性果卽是果性果果性佛性卽正因性下總結四法卽指此爲四皆稱不可思議者不可以定相取卽一性是五性五性卽一性非一五

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卽有性有性卽無性非有性非無性而有性而無性卽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全非祕藏之宗文理抗行焉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卽是常者衆生是生死死死卽涅槃煩惱卽菩提旣言卽是寧不是常問果果了因萬善

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

一撰述

海錄彙編卷三十五

四十一

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

大般涅槃經疏卷第二十五

音釋

輓盧谷切輓輓井上汲水木也 漚胡故切布漚流散也 湏奴管切 飢依据切飽也

醉古孝切

金壇縣王門于氏法各深古施貲刻此大般涅槃經疏第二十五卷計字七千一百七十五個銀三兩五錢八分五厘伏願生生世世得聞正法以此功德早生蓮界崇禎十三年仲冬月本邑金沙願龍山識

大般涅槃經疏卷第二十六

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卽起卽滅云何此惑能縛衆生旣其無縛卽亦無解有法有譬有合答爲二初誠許次正答又二初明縛後明解就初縛爲三二死

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
卽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
陰卽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善離手
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
二眼三食者自無搏食既是改報寧得有飯而搏既
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俱倒所以爲縛不
得難言念念滅故無有縛三煩惱者一愛二瞋三
謂已有此是我見亦卽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刺下
第二番先問後答初問又二初作逆喻舉空中無刺
後舉陰無繫者云何繫縛上德王云心本無貪云何
貪欲能繫於心卽是此義答爲二謂法譬初法者就
理爲論謂續故不斷壞故不常不斷不常非縛非解
若未達斯理卽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卽此意
也縛卽論假脫卽論真不縛不脫卽論中道乃是三
諦相卽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六燈喻衆生
油喻煩惱今難此語有兩解一云燈覽衆法明油器
等共成一燈明名燈明器名燈器二云明與油異正
取明爲燈燈是火性油是溼性正取後意爲難燈之

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旣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關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貴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真僞爲二先僞次真初僞爲三品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真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况有佛果名真持戒次能破十六惡律儀者此就滅惡更釋三品魁儉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卽識處定淨聚者卽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旣

不能知便謂爲斷世性者卽是冥初是世之本性世丈夫者以此定力能見劫初水中丈夫卽韋紐天非想非非想者卽是存亡觀爲定體修習戒者爲身寂靜下第三就生善釋三品諸有者卽是三有二十五有諸界者卽是三界及十八界等諸諦者卽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爲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又不云若以三相中生相爲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爲始終故亦須更通上之兩解成始終義初生爲始命盡爲終一念三相生相亦爾初起爲始念滅爲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難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爲

涅槃因復不能生涅槃之果云第二有四番問答論佛性義初番就共有不共有爲難先標兩章門後釋如文佛答又二先法次譬初法中言不二不二一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卽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旣無因寧別得果及以果果旣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番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闕第三番問如多人在路於後爲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旣了邪窮正盡卽寂滅涅槃六城爲六初卽至王城然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然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

溫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徧豎

師子乳品之四

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一一褒美於王巧言令色二貶挫於佛動容劇謗年旣幼穉者佛旣三十成道于時只可年三十餘苦行止六年而已故

言學淺真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卽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三時衆得益此中不明交論徃復直爾示於希有奇異外道觀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徃爲菴羅女及離車等種種說法此卽耆婆之母菴沙夫人既有麗色誠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奈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腋而生豈非幻母而生幻子二佛至說正撥邪歸正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卽初番先立邪義以見者爲我卽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内外俱見人在向中内外俱見我在眼中何不見内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卽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别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卽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改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卽是不徧又我是自在應善惡自行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瞿曇若無我者下第六番外更請問佛答又二一破邪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卽是如

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卽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卽得樂表佛法樂北是淨方又是出家之處故表佛法中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旣没百姓思其仁愛其樹而作勿剪勿伐之詩况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徧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一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卽是二月若依周時卽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巖春冬

兩時各有孟仲季故言六時文中舉孟冬對陽春云
言二月者下第二合譬明理二法身者卽是真應河
西云常身無常身俱爲照世界喻四果一云是小乘
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午卽是就迹師子
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卽是菩薩
云文云身子聞涅槃不憂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卽如
來是前出人竟次惟願下是論義有三番問答初雖

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此釋無住於中云名虛空者妙體非有故言虛空金剛三昧卽是如來者舊解云十地窮學乃未是佛相續道中轉金剛心卽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卽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一乘人共其中或爲滅惡或爲生善卽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一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

時卽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二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一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卽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爲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爲三先標定體言取色相者非定執色相之心乃是禪定門戶人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駟爲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卽空卽假卽中乃不遲不疾是善駕駟卽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爲止止息惡緣或名爲定此名多訓故留本音不可偏判毗婆舍那此翻爲

觀亦云見憂軍差翻爲捨相亦平等不爭等奢摩他
有二種下第三更廣二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古人言經
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洩噓等是水氣息是風此
三顯現火大劣有少煖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興皇云
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

大般涅槃經疏卷第二十六

音釋

覈

下革切 考實也

積

子笑切 矛也

僧

古外切 息利切

潰

胡對切 散亂也

諺

與久切 導也

腋

羊益切 左右肘腋之閒曰腋

駟

息利切 乘四馬也

金壇縣王門于氏法名深古施賞刻此
大般涅槃經疏第二十六卷計字七千五百四
十八個該銀三兩七錢七分四厘伏願生生世
世得聞正法以此功德勲早生蓮界
崇禎十三年仲冬月本邑顧龍山識

才ノ四十一