

永樂大典

卷三千九百四十
五

永樂大典卷之三十九百四十五 十寒

祭

大般涅槃經九

爾時諸比丘。聞佛世尊。定當涅槃。皆悉憂愁。身毛為豎。涕泗交流。稽首佛足。繞無量匝。白佛言。世尊。快說無常。苦空。無我。世尊。譬如一切眾生。迹也。復迹為上。是無常想。亦復如是。於諸想中。最為第一。若有精勤修習之者。能除一切欲界貪愛。色無色愛。無明憍慢。及無常想。世尊。如來若離無常想者。今則不應入於涅槃。若不離者。云何說言。修無常想。離三界愛。無明憍慢。及無常想。世尊。譬如農夫。於秋月時。深耕其地。能除穢草。是無常想。亦復如是。能除一切欲界貪愛。色無色愛。無明憍慢。及無常想。世尊。譬如耕田。秋耕為上。如諸迹中。最迹為勝。於諸想中。無常為最。既曰第一。從今時。諸比丘去。是說無常。又為三。一。請。二。請。三。請。佛上亦奪。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。何故一佛一真。故有所疑。執文為兩。一。執思苦。二。正陳執。初文者。其間佛說安住三法。名入涅槃。了不思惟。安住之義。而生去此。住彼之解。是故此苦。安

永樂大典卷三十九百四十五

從世尊。快說去。是陳執。他云。迷上聞法。上未曾說。但執音教。執執為二。初執。後執。執又三。一。約教執理。二。約行執理。三。正執理。快說者。說音之教。執之言快。此教快。能證理故也。次。譬如。如來。是者。執音之行。行是進趣中勝。故以大迹為譬。行有智斷。想是智之初門。舉初為言。從精勤去。是執斷。斷思則知亦斷。解見。是故語後。不言前耳。又無常想者。或去智去。從世尊若。離無常去。正執理。此理中。通。非離非不離。若離無常。應不入涅槃。若不離無常。備其諸惑。以非離非不離。故能斷諸惑。冥理會真。豈便過此。亦言是佛。他解離者。則音教為非。若不離者。則音教為是。觀文難見。人從世尊。譬如農夫去。而執也。執上三執。秋時耕者。法有二能。一。早不生。二。水地化。肥即秋教。早死秋斷。入肥。即秋得農。法數理。秋耕秋教。最速秋行。無常執理。以信解。因奪是所證者。佛向亦我不得五難。不離八難。然今。始末所奪。是我昔日所證。既有所證。未能即捨。佛說下。佛向勸我捨偽。其以新伊為喻也。一。偽。一。真者。一。等佛說。何故音偽。今真了不思惟者。以離聞真伊。不聞其義。故不能思惟。應知生滅。即非生滅。三。淨才融。去住絕待。是。安住義。以不違故。使謂去此。應身住彼。三。德。內執不違。聞去。故應。請佛定滅。未解所信。緣斯二事。皆悉憂愁。上。未下。破古也。上文佛說。不說無常苦空。故非

法上。但是執昔所學小教。故言世尊快說等耳。約教字者。教行是能證。此
地。理是所證。所證壯之。言快者。壯大。佛昔說小。證解有餘也。進趣中。得未
無漏進趣。得有漏行。故是知有漏之。行猶如諸跡。無漏既勝。故譬象跡。想
是初門者。十想觀察。俱有智慧。而於十中。無常第一。故云是智初門。所言
十。想者。謂一無常想。乃至第十盡想。又貴法界次第卷。切為智者。須經文
舉初以攝餘九。從精下。謂精修十想。能斷見思。故前三想。為斷見。淨惑。中
四為斷思惟。後二為修無學道者。此是以法法界。修此十想。能斷三界
結使。證無漏聖果。故今小乘。執此斷德。言亦斷邪見者。以經文但明斷思。
故此擇耳。語後斷思。知前必斷見惑。經欲界言貪愛色。無色但言愛者。表
引取無厭。即是貪毒。上二界煩惱既薄。但受愛名。即有部。所謂輕貪。石愛
也。蓋去智亡者。智是能斷。或足所斷。或盡智慧。如病在藥。思故經云。除一
切乃至及無常想也。慮不入涅槃者。若邪無常。應常在世。此云入滅。連解
何疑。猶其諸惑者。以煩惱是無常。連解之法。若不離無常。則猶其煩惱。昔
教何故說言能斷三界惑耶。以非下。結示也。非不離。則已離無常。斷除諸
惑。證於有餘。非離。則冥理會真。及身入滅。中意之理。豈復過此。可故如未
而斤是偽。他解下。斥古昔教為非者。謂若離無常。則有常者。應常在世。則

永樂大典卷三十九百四十五

昔教者。非若今不離無常。還須入滅。則昔教為是。今昔比對。立難似然。若
觀經文。乃約其意。為不離無常耳。且不以入滅為不離也。故云難見。嘆中
經文。初世尊下。立前顯義。世尊結嘆所執。初段中經文。但以除羊。以喻
除惑。除惑是斷德。則但在於行。然行由教證。所應必理。故疏申明喻意。法
合民齊。言法有二能者。謂秋耕方法。非但羊死不土。亦得秋水浸漬。使地
肥天。是知經云除羊。義兼地肥。故以肥能滋生。如教能證行。故云肥即嘆
我。羊死嘆斷。即是教行。而言肥嘆行。者。行字恐誤。應云嘆智。以智斷俱備
行故。前以肥喻教。今更以肥喻智。故云又也。農法可知。是知秋耕一喻。其
實小三。從秋耕已去。是釋。世尊去。結嘆文也。注云云者。秋耕切苗。如教
證理。象跡進趣。如行證真。無常嘆理。蓋約所契。若從能觀無常。看行。人獲
經文。則秋耕象跡。是喻。無常是法。今約從事入理。義使。故分對教行理。則
如前三點。世尊譬如帝王。知命將終。思救天下。擬因繫閉。悉令得脫。然
後捨命。如來今者亦應如是。度諸眾生。一切無知。無明繫閉。皆令解脫。然
後涅槃。我等今者。皆未得度。云何如來。使欲救捨。入於涅槃。世尊譬如有
人。為是所持。遇良咒師。以咒力故。使得除差。如來亦爾。為諸聲聞。除無明
是。令得安位。摩訶般若。解脫等法。如世伊字。世尊譬如香象。為人所縛。雖

永樂大典

卷三九四五

有良師不能禁制。頃絕羈鎖。自恣而去。我未如是。脫五十七煩惱繫縛。云何如未便欲捨入於涅槃。世尊如人病癒。值遇良醫。所苦得除。我亦如是。多諸患苦。邪命熱病。鮮遇如來。病未除愈。未得無上。安隱常樂。云何如未便欲捨入於涅槃。世尊譬如醉人。不自覺知。不識親疏。母女姊妹。迷若淫亂。言語放逸。卧不淨中。時有良師。與藥令服。服已即吐。還自憶識。心懷慙愧。深自克責。酒為不善諸惡根本。若能除斷。則遠眾罪。世尊。我亦如是。往昔已來。輪轉生死。情色所醉。貪嗜五欲。非母母想。非姊姊想。非女女想。於非眾生。生眾生想。是故輪轉受生死苦。如彼醉人卧不淨中。如來今當施我法藥。令我還吐煩惱惡酒。而我未能得醒寤之心。云何如未便欲捨捨入於涅槃。珠曰。火世尊譬如常王女。是請上聞新也。欲飲修學。如未若去。從淨樂水。因是則請上澆請中。多作親譽。佛非真。今不教作親譽。但作主師譽。正是親訓義寬故也。今有五等。初一請主師。後四請師。親譽。合皆文是請學新也。何者。單漢。已破四住。無知無明。是所未除。既舉到也。如清新也。初思教者。通為聲聞。未除兩惑者。作請見師。亦通為聲聞。未除無明者。作請看長。偏為學人。未除思惑者。請唐兩等。偏為無學人。未除一邊者。作請解人。通為一切凡聖。作請。前二等。如文。第三看長。譽中。

永樂大典卷三九四五

先譬又合。合中云。五十七煩惱者。解者有三十五蓋也。十十纏也。七七漏也。數人言欲界四地。貪瞋癡慢。通達五行。五行者。見淨四思惟。一五行上各有四。四五二十。上兩界各除一。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。即七漏為根本。論人云。見淨十使。迷四淨為四十。思惟四使。入迷四淨。四四成十六。合見淨為五十六。并無明是為五十七。與皇云。上門觀一一有三。謂想見心。三五十五。約三界成四十五。又四淨各三。則三四十二。足前成五十七。註解譽中行三業。惡得報。合中厭棄吐惑。云。指師曰。多作親譽者。問。半前疏文。分五。讚為三。即初一。讚法親。次。兩讚主。後。兩讚師。何故。今云。多作親譽耶。答。讚師中。初。贊還足約親為喻。如云。偏以妙方。教授具子。是則三意。二。涉其親。改云。多其或恐文悞。應云。初作親譽。即五讚中第一。譽也。如云。譬如國王。主有諸子。形貌端正。乃至然後弄之。付鞠陀羅。問。今熱未治本。亦作多字。若是字悞。則漢合改。各例如春秋。古文流文。仲尼筆削存而不改。斯是禮也。餘皆倣此。佛非真者。三皆被斥。但親是子。入天性乃同。其義且彼既被呵斥。非是王子。故不教更作親譽。餘二雖亦被斥。然主親萬姓。師訓多人。其義既寬。故更舉贊。初一請主者。以經來帝王為喻。故當請主。後四請師者。二以

凡究所為。三以調象。良師為喻。四土皆以醫師為喻。故四足清師。未除一邊者。但得空邊。未能出假入中也。經中王者。禮記注法曰。德象天地。稱帝。仁義所生。稱王。白虎通云。帝者。諦也。象可承也。王者。往也。天下所歸往也。經中因者。釋名云。欲破也。破人情偽也。又謂之宰。言所在主宰也。故如前釋。經度諸來生者。二來是空。亂意來生也。既已破見思。故但有界外。無知無明。兩感耳。無知約能達立稱。塵沙約所達彰名。其體一也。經中今解。此即初住位。第二文。但云除無明。見者。從根本而來。非謂聲聞已破塵沙也。今得安住者。即是破無明入初住。證三法也。等法者。等取法身也。經中如香象者。象喻佛菩薩。支佛羅漢。本為思惑所障。人喻惑境。轉頓喻惑。轉心名轉。良師不制者。謂為五欲象。魔不能惑亂。轉成作鼻。同。居倚切。華路為頭日。轉。鎖應從金從。見。從小或從玉。或從菓者。非。經自惑而去者。謂向四人斷思出去。此為學人教請。故以思惑未除為喻。合中下解五十七煩。惱凡有四種。初是令師。二是教論師。三戒論師。四與皇。初云有三者。五十七是三體煩惱也。謂五蓋煩惱。乃至十纏煩惱。五謂貪嗔癡。掉悔睡。十謂忘忘曰。嗔。隨藏目罪曰。癡。意識昏熱曰。瞋。五情暗冥曰。眠。暗暗曰。戲。三業躁動曰。掉。有度起下不自羞曰。無慙。寤度為非不羞他曰。無愧。財法不

永樂大典卷三千九百四十五

四

施曰。慙。他榮心惱曰。嗔。七謂見。滿思滿。根漏惡漏。親近漏。受滿念滿。見諍四思惟。一者見道。世觀四諍。而證真故。四思惟。重慮緣真故。一見修合論。名為五行。各有四者。謂貪嗔癡慢。各除一。嗔者。謂上界不行志也。七使者。戒論云。一欲愛。三志。二有愛。四博。五無明。六見。七疑。亦是三毒。及見也。欲有是貪。志即是嗔。無明是癡。博亦癡攝。此五屬鈍。見疑屬利。三界分。成九十八。此即有部所談。數人明義也。四諍為四十者。雖不現行。有種子存。是故應根若但取現行。則集滅除三。息除於二。思惟下。此是成宗明義。則修進。亦觀四諍不同。有部但緣一真。故使修進。或有十六。五門者。謂無常苦空。無我。不淨。三倒。約五陰。藏心心倒。想受想倒。行心見倒。注云。云。雜魚引三家。應以今師為正。第四諍中。經病。瘡等者。無明細惑。覆蔽法身。如瘡發通體。良醫喻佛。得除者。即諸菩薩。開闢入位。明破無明。如瘡病。是我亦下。顯已未差。以請佛住。同體之見。故曰。邪命。同體之思。喻以熱病。難過。如未。無明未破。故云。病未除愈。未見佛性。故云。未得。乃至常樂。既未得常樂。即未除涅槃。遺四枯倒也。疏主科為未除一。遺良有以也。問。學人破思未盡。何故以破無明為請耶。答。破無明。顯三德。是其正意。是故除身取正。直約無明。又前段已請破思。無容再說。自淺階得。經意顯著。第五顯人科為

通為一切凡聖作證者。凡聖之言。不出九界。六凡三聖。悉具無明。故以醉喻。若入地位。即是因果名為佛界。故喻吐酒。醉中初醒。光明九界。迷感醉人者。無明如酒。起看如醉。不自下顯醉過。過有三種。一喻起煩惱。不了已心三德佛性。名不自覺知。不達即妄是真。名不識我。不曉即真而妄。名不識疎。母女姊妹以喻四德。以三佛性一一皆其常樂我淨之德。故二迷荒下。喻由惑起業。迷荒意業。不能識心達本。故曰迷荒。迷亂身業。不能觀身實相。故曰迷亂。言語放逸。口業。不了文字即解脫。故曰放逸。九界成爾。三非不淨中。喻由其妄業。感九界苦。六凡眾段。三聖有餘。生死污穢。悉名不淨。次時有士。喻佛能治。良師喻佛說。備授人。名與樂命。服。棄園法。立園行。名罪已。入初位。頓破無明。名為即吐。頓悟本具三德。故云自憶。翻前不自覺知也。識知真安親疎。名之為識。翻前不識。親疎等也。心懷慙愧。翻前迷荒意業。深自剋責。翻前言語放逸。口業。酒為不善。翻前迷亂。身業。則速來罪。諫前非不淨中。對前大小不次耳。次世華下。合法也。我亦如是。合前人也。往昔下至所醉。合醉也。情謂五根。色謂五塵。此根與塵生惑之緣。故說為酒。依此生結惑亂已心。名情色醉。不自覺知。不識親等。略而不合。貪嗜五欲。合前不識親疎。非毋母想。乃至來生想。此即迷真四德。故妄四倒。

永樂大典卷三千九百四十五

五

合母女姊妹迷荒等。略而不合。是故輪轉不合。非不淨如彼醉人者。舉喻已。始如未合前良師能治之喻。請佛說法。今當施我法藥。請同良師與藥根也。令我下合服已吐。而我下影已不用。惶惶之人。謂本破無明也。云何下。微佛請住。疏王云云。意令加釋。世尊譬如有人。歎芭蕉樹以為堅實。無有是處。世尊眾生亦爾。若歎我人眾生壽命。養育知見。作者受者。是真寶者。亦無是處。我等如是。修無我想。世尊譬如梨津。無所復用。是身亦爾。無我無主。世尊如七葉華。無有香氣。是身亦爾。無我無主。我等如是。心常修習無我之想。如佛所說一切諸法。無我我所。汝諸比丘。應當修習。如是修已。則除我慢。離我慢已。便入涅槃。世尊譬如鳥迹空中。現者。無有是處。有能修習無我想者。而有諸見。亦無是處。疏曰。三我世尊。譬如芭蕉樹。士是說教。言我若非。佛不應說。言教若是。佛不應非。今教若是。何不早說。今教若非。云何稱實。是故致疑。就文為三。初明無我。次引證。三明用。芭蕉約行陰。梨津約色陰。七葉約三陰。次引佛說一切法。無我我所。三如鳥迹空中。明無我用者。言教能除見思故也。所以明無我者。佛言教明無我。我修無我。若有我者。無有是處。云何今日說言有我。故舉無我。為疑教端。指歸曰。足疑教者。問既初以教行理三為教。何故次請但約主師。此中獨疑

於教。耶。答。主。師。必。故。教。教。必。詮。行。理。文。辭。出。沒。意。則。俱。三。現。疑。於。教。自。及。行。理。初。明。無。我。約。五。陰。以。凡。夫。獲。五。成。身。妄。計。主。宰。故。芭。蕉。約。行。者。行。即。是。貪。起。嗔。違。法。不。實。妄。計。為。我。如。雙。芭。蕉。經。我。人。等。者。於。名。色。法。中。妄。計。有。我。我。所。之。實。名。我。見。妄。計。我。是。行。人。異。於。非。行。之。人。我。主。人。道。異。於。餘。道。名。人。見。於。名。色。和。合。中。妄。計。有。我。主。名。東。主。見。妄。計。有。我。受。一。期。果。報。壽。有。長。短。名。壽。者。見。妄。計。命。根。連。持。不。斷。名。命。者。見。妄。計。我。能。養。育。於。他。亦。計。我。為。父。母。養。育。名。養。育。見。妄。計。有。五。根。能。知。五。塵。名。知。者。見。妄。計。我。眼。能。見。諸。色。亦。計。我。能。起。邪。見。我。能。起。正。見。名。見。者。見。妄。計。我。有。身。力。能。有。所。作。名。作。者。見。妄。計。我。當。後。身。受。罪。福。果。報。名。受。者。見。廣。明。則。十。六。知。見。也。今。略。舉。十。然。此。諸。見。皆。從。五。陰。上。起。經。於。行。陰。廣。明。四。陰。從。略。但。云。無。我。無。主。而。已。以。行。心。招。果。其。過。既。重。故。委。說。也。經。深。淨。淨。倒。士。切。色。身。無。知。尚。如。瓦。石。深。淨。無。用。其。喻。可。知。約。三。陰。者。空。心。領。納。想。取。相。貌。讓。妄。分。別。作。用。既。易。如。花。無。香。問。經。合。後。喻。亦。云。是。身。何。故。疏。云。約。三。陰。耶。答。攬。五。成。身。從。總。立。稱。引。佛。說。者。即。首。教。所。說。為。疑。教。佛。者。舉。昔。偏。空。無。我。疑。今。中。道。真。我。爾。時。世。尊。贊。諸。比。丘。善。哉。善。哉。汝。等。善。能。修。無。我。想。時。諸。比。丘。即。白。佛。言。世。尊。我。等。不。但。修。無。我。想。亦。更。修。習。其。餘。諸。想。所。謂。苦。想。無。

常。無。我。想。世。尊。譬。如。人。醉。其。心。眩。亂。視。諸。山。川。城。郭。宮。殿。日。月。星。辰。皆。悉。迴。轉。世。尊。若。有。不。修。苦。無。常。想。無。我。等。想。如。是。之。人。不。名。為。聖。多。諸。放。逸。流。轉。生。死。世。尊。以。是。因。緣。我。等。善。修。如。是。諸。想。今。時。佛。告。諸。比。丘。言。諦。聽。汝。向。所。引。醉。人。譬。者。但。知。文。字。未。達。其。義。何。等。為。義。如。彼。醉。人。見。上。日。月。實。非。迴。轉。生。迴。轉。想。東。生。亦。爾。為。諸。煩。惱。無。明。所。覆。生。俱。倒。心。我。計。無。我。常。計。無。常。淨。計。不。淨。樂。計。為。苦。以。為。煩。惱。之。所。覆。故。雖。主。此。想。不。達。其。義。如。彼。醉。人。於。非。轉。廢。而。生。轉。想。我。者。即。是。佛。義。常。者。是。法。身。義。樂。者。是。涅槃。義。淨。者。是。法。義。汝。等。比。丘。云。何。而。言。有。我。想。者。憍。慢。貢。高。流。轉。生。死。汝。等。若。言。我。亦。修。習。無。常。苦。空。無。我。等。想。是。三。種。修。無。有。實。義。我。今。當。說。勝。三。修。法。苦。者。計。樂。樂。者。計。苦。是。俱。倒。法。無。常。計。常。常。計。無。常。是。俱。倒。法。無。我。計。我。我。計。無。我。是。俱。倒。法。不。淨。計。淨。淨。計。不。淨。是。俱。倒。法。有。如。是。等。四。俱。倒。法。是。人。不。知。正。修。諸。法。汝。諸。比。丘。於。苦。法。中。而。生。樂。想。於。無。常。中。而。生。常。想。於。無。我。中。而。生。我。想。於。不。淨。中。而。生。淨。想。世。間。亦。有。常。樂。我。淨。出。世。亦。有。常。樂。我。淨。世。間。法。者。有。字。無。義。出。世。間。者。有。字。有。義。何。以。故。世。間。之。法。有。四。俱。倒。故。不。知。義。所以。者。何。有。想。俱。倒。心。倒。見。倒。以。三。倒。故。世。間。之。人。樂。中。見。苦。常。見。無。常。我。見。無。我。淨。見。不。淨。是。名。俱。倒。以。俱。倒。故。

永樂大典

卷三九四五

世間知字而不知義。何等為義。無我者即生死。我者即如來。無常者。聲聞
 緣覺。常者如來法身。苦者一切外道。樂者即是涅槃。不淨者即有為法。淨
 者諸佛菩薩所有正法。是名不真倒。以不真倒故。知字知義。若欲遠離四
 真倒者。應知如是常樂我淨。珠曰。第四從今時。世尊贊諸比丘去。是破執
 除疑。文為二。元贊。次破。初文者。上有三意。何故獨贊無我。無我是執疑等
 本故也。何故贊之。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。次佛破為三。初破其偏理。下文
 云。是三種修。無有實義。二破其偏得。下文云。先所修習。悉是真倒。三破其
 偏教。下文云。先所斷乳。此非實語。此三意各二。謂修教。斷破。初破偏理。先
 傍次刪。初勝為三。一按贊勝教。二作譬。三世尊下結款。醉有二過。一倒亂
 二非善。三結。數文二。初結醉過與不修者。二數無過。與善修者。次佛破者。
 即以翻為破。於中為二。初破不倒亂。迴醉與之。次破善修。非善修。迴不善
 修而與之。初破倒亂為四。一誠聽。二明其倒亂。三出不倒亂。四結過
 歸之。誠聽中言。蝶起者。重蝶彼計。但知文字。不知其義者。文是語言。義足
 理趣。醉者聞語。不曉語意。亦自有語。而無實錄。汝亦如是。聞他流轉。他不
 流轉。自言善修。實非善修。次倒亂中。提日月未者。正破倒亂譬也。眾生者

永樂大典卷三九四五

他。正等比丘。況指眾生。今謂不實。既迴醉與之。當知比丘即是眾生。我
 計無我者。破其倒亂。亦是破其執於無常無我為是。汝以無常無我為是。
 此是亦非實。非無我。橫計無我。如彼醉人。於非轉處。而生轉想。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。名為大
 樂。淨即是法。法即無染。汝所非者。而今則是。是義不知。良由於醉。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。日月宜醉。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。文為四。初雙標
 兩修。次雙明八倒。三雙迴過還之。四尊來勝修。初中云。汝等若言者。是標
 其善修。無有實義。斥善非善。如醉偽言。而無真實。次標勝修。在相對者。義
 有廣略。或作十門。八倒。六得等。不同。今但略對三。次從苦者計樂去。是雙
 明八倒。汝行八倒。云何自樹解為善修。文云。是人不知正修諸法。三從汝
 諸比丘去。是雙迴八倒。而正請之。文為二。初迴常樂四倒歸之。後迴無常
 四倒歸之。就初人三初。正迴倒。次三番科簡。初如文。次三番者。謂世出世
 有不有。倒不倒等。初世出世者。表至理如空。非世出世。感之者成倒。名為

世間。解之者成德。名出世間。無明覆汝。唯倒非德。彼苦教云。若是倒者云。何名為常樂我淨。次世間法下。有不有故。於世間科爾字義。其如下說。但有其石。是故非德。而無其義。三何以故下。有倒無倒。是則但有四倒。三則顯其無義。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。又通判二擇。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。緣成想。是想倒。想成冰。冰是見倒。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。一倒其四。成十二倒。故結通還之。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。云世間出世間。倒德非倒德。勝修劣修。業應四句分別。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。倒餘一切。諸義悉然。舊云無常無我是劣修。常樂我淨是勝修。又云卑修者劣。雙修者勝。又非偏圓修。乃是勝修。今問屬當諸修與誰分別。單勝修者。是次第八。雙勝修者。是不定人。非偏非圓者。是頓

永樂大典卷三千六百四十五

人。云四從何等為義云是。專明勝修大為二。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。故無我。聲聞更遠。故非常。外道以苦捨苦。故是苦。有為多染。是不淨。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。淨即無為。此標法界。攝一切法。然此諸義。不礙不攝。不一不異。不可思議。故得是義。故得是勝。次若欲下。勤修如文。指歸曰。上有三意。下設問也。上有執請疑之三意。何故獨贊執中無我。我。次無我下答也。三意轉殊。執者。只是執其所證無我之法。因執無我。請說真我。今昔二教。並佛所說。何故斥云無我是偽。所以致疑。故云是執疑等本。故佛讚之。何故下約能讚以成四悉。世間儀式。法爾須讚。今其歡喜。初以小乘破外道。其諸比丘。眼用主善。先與後奪。破小乘。惡因執小劣。以感圓勝。悟解入理。故云四悉。次佛下分科引證實義者。義即是理。故證破理。修習當行。語即言教。故引修習。顯倒證行。此非實語證教。扶讚勝執者。是師解云。接佛讚後。便騰首執。謂佛實讚。佛意欲破且先讚耳。二奉善者。謂佛作真常而說。非我無常之善。此約比丘所計已法為勝。但由佛說真常之名。與邪常名相濫。故使比丘未達其義。誤破於佛。道師解云。此諸比丘

問佛今修常樂。却謂如來猶如醉人。見日月轉下結醉過。云若有不修苦
無常相乃至不名為聖。即指修常等不名為聖。故下文佛以醉譬還之。是
汝自醉。非我醉也。問他下合聞語不曉。自言下合自語不實。語意實錄。即
是其義。經云未達良在於此。他不流轉者。彼謂不修無常等想。則同醉人。
視物流轉。佛謂他人所證妙理本常。而汝妄計無常。亦何異凡夫於無常
中。妄計邪常。既是二邊。並名倒亂。故金剛經云。眾生自於佛依正中而主
味是。苦樂升沉。既舉苦樂。常等倒然。故經云。於非轉處而生轉想。豈非比
丘但得醉亂之語。而不知義。其猶醉聞他語。不曉其意。自言善修等者。汝
自謂善。既背中道。其實是惡。惡而稱善。何異醉人。語無實錄。亦是破其執
無常等者。向跋云。醉有二邊。一倒亂。二乖善。此即第二意也。故云亦是。謂
執偏空無常之惡。而乖中道其常之善。轉想下云云者。汝以凡夫執邪常
等為醉轉。我亦謂汝執無常等為醉轉。以俱乖中道。並屬倒亂。非其所以
者。常樂是佛所證。故佛以為是。而比丘反非。問比丘昔破邪常。以修無常。
待名是否。谷於昔名是。於今則非。且違邪即中止。生死即涅槃。若乖邪常。
別求寂滅。其猶捨波竟水。雜品求金。非其所是。義在斯也。良由於醉者。由
無明故。謂是為非。是倒者過者。汝妄情所計。謂為無我。真我本有。過一切

展。云何而言有我。想者。憍慢貢高。流轉生死耶。比丘上言。若有不修苦無
常想無我等想。乃至多諸放逸等。今云場高。即是放逸。故佛結過歸之。無
有實義者。但有三修之名。而無勝三之美。汝向自言我等善修如是。諸想
但如醉言。實非善也。十門者。如釋序品。優婆塞章。十對治門。六行者勝劣
雙修也。今但略對者。經中勝劣。各仁標云三修而已。汝行八倒者。比丘但
有無常等四。通言八耳。又偏真是變易生死之苦。而妄計為涅槃之樂。故
云苦者計樂。分段生死。即是三德。涅槃而妄計為苦。而求出離。故云樂者
計苦。常等倒然。是則二乘具足八倒。經四顛倒法者。即界內界外各有四
也。總結云。四前自列八正。修即中道真常樂等。此常即是非常。非無常之
常耳。初如文者。問比丘正是四結倒。何故佛以四樂例之。而言於苦法
中。而生樂想等耶。答此據二乘所證。則是四樂。就其所破。則是四結。何者
彼謂生死。是苦無常等故滅生死。謂涅槃是安樂法等。故證涅槃。而不知
所證。全是變易苦等。此則妄執界外生死之苦。以為所證涅槃之樂。何異
凡夫。謂分段苦。以為樂等。故云汝諸比丘於苦法中而生樂想。餘三可例。
若爾善證出假。應是四苦。答不例善證出假。於生死苦。其甘如糖。正是四
樂也。是知不了三諦圓融。安得免斯八倒。至理如空等者。已心妙性。一切

註通。尚無於內。何況有異。只由迷解有別。故使倒德兩殊。其猶水非清濁。而投之則濁。澄之乃清。無明度汝者。小乘涅槃。全是無明。無明即苦。妄計為樂。故唯四倒。非是四德。是故世間常等。通攝二道。及夫則以生死為常。二乘雖知生死無常。而取者涅槃。後是常倒。出世常等。既是中道。名既洗滌。故佛以世出世簡之。若教下。示主起次文之意。故知次文約字義簡者。是佛釋二乘伏靜也。恐彼教云同名常。宜得示我所證為倒。我若是倒。如來亦倒。故約字義以判倒德。字謂名字。二邊顛倒。但有常名。既其連覺。永無常義。除三非說。其猶兼玉名璞。原有璞名。實無玉名。名義俱有。方是出世間二乘出世。何名世間。答。雖出分段。還在變易。故名世間。義如下者。即指第四。舉釋於人之也。但有四倒三倒者。向舉苦空四倒。與常樂四倒作表。今舉三倒。釋前兩種四倒所由。由心想見。遂使苦等。及以常等。舊云下諸師異解。凡有六釋。初云三心無倒等者。心王分別。故識心是倒。別心想見三。以爲於識。三。是心所。隨心王轉。故自體無倒。又此連云。七識心體是心倒。妄取法相名想。於所取相。建立定實。名是倒也。次云識心無倒。遂以識初起。但緣青等總相。故不成倒。火想心。想取境界。故成想倒。次文心須納前境。則成心倒。火行心。起貪等煩惱。造作連流。故有見倒。即百論顯

未樂真卷三十九重

十

云。心王了其總相。心所了其別相也。但了總故。故識無倒。三云通到者。通則四心各有三倒。別則分此四心。主對不同。在文可見。四五二釋。亦是通約四心。而成三倒。又見下第六釋。乃聖約凡聖。以分三倒。則見倒。是見惑。心想是思惑也。問經文正斥無學。云何無倒耶。答。無界內三倒。而有界外三倒也。雖文且從界內配義耳。今謂下。結示佛意也。要謂心盡者。雖見思心盡。而無明心全在。故云心實不盡。無漏下。正示界外三倒義也。一無漏心。二空想。三偏見。故云故成三倒。由茲三倒。要執苦等。故一倒具四也。此明理文。以四結結數。故成十二。所以釋云。世間之人。聽中見苦等。若準前文。如來亦以四樂迴之。通前則二十四倒。以四樂。亦由三倒而起。故闕下。以樂例結為問也。四樂之名。既中達通有。四結之石。亦可倒同否。故云出世亦無耶。答。意可了。問有下四句分別。初且約四雙微問。初約名義問者。此問由前而生。既許結樂之名。通界內外。且如經云世間法者。有于無義等。後云何約內外分別耶。云云者。應以四句分別。世間常樂有名無義。以凡夫皆妄計故。出世無常。有義無名。以佛果必云常住。故約其方便。必示無常。出世常樂。有名有義。世間佛性。無名無義。以小乘外教。俱無佛性名義。故世間下。約三雙微其四句。一世出世。二倒德。三勝劣。以向有名無義

永樂大典

卷三九四五

四句。只是約世出世。而論世間即德。出世即德。德為勝修。則為劣修。故長
 特微。故便各成四句。今義無雙。故云並應四句分判。言即德。非即德者。非
 即即德。非德即德。應云。德。非德。文從便耳。此之三雙下。文自釋。故
 故不注云云。又世下各釋也。初釋世出世。則德非即德。四句文從合說。故
 以世等是廣。則德是行。行必依廣。既無別體。故約義理。合明四句。若就名
 字。各開四句者。一世。二出世。三世即出世。四出世即世。此約世出世明四
 句也。一德。二德。三德。四德。即德。此約即德。明四句也。名雖有異。義必
 無殊。故使殊異。從合而示。言卽無德者。世間常樂。凡小執計。是顯即法。
 非真實德。此初句也。中德無創者。出世常樂。皆證悟。唯真實德。非顯即
 法。此第二句也。卽創不創者。此約理體而說。亦是約開顯而說。謂違邪皆
 中正。故世間四德。卽出世四德。指波即水。其理均然。是則波是水之創。水
 是波之德。故云世創之德。此第三句也。起方下此約地位已上。證四德已。
 隨機起應。示凡示小。故云起用也。是出世之德創者。已證本理。故云出世。
 全真起應。卽德是創。故云德創。有本德下創字。或作創字。卽屬下句之首
 字。候耳。若爾則使上文不成句義。况下句不妄創字。其文自成。或可於創
 字上。文開創字。除一下諸義者。卽生死涅槃。頓悟菩提。真妄轉脫。凡聖迷

悟等。並可例此。以為四句。故云悉然。若云下約古釋。以明勝劣四句也。謂
 一劣。二勝。三劣亦勝。四句者。非勝。句雖有四。長轉相望。但是勝劣。在文
 可見。第四句云非偏圓者。非偏。則非無常之劣。非圓。則非常樂之勝。故
 故知向云常樂蓋指中道。非指出假也。今問下。今師判屬三種。止觀行人
 也。初文斥古。徒成四句以分勝劣。約法配人。全無所以。故云與誰分判。單
 勝下。判屬也。次第人卽修漸止觀人也。初出三界。則用劣修。次止二邊。入
 十中道。則用勝修。自淺階深。故前兩句。初則單劣。後則單勝。故看次第。行
 也。文中但云單勝者。從勝舉耳。雙勝修者。卽勝劣兼用。故云雙勝。卽向云
 雙修者。勝也。是不定者。以宜劣則修劣。宜勝則修勝。用無前後。故看不定
 止觀也。卽止觀云。或指世界為第一義。或指第一義為世界等。非偏非圓
 者。謂初心卽觀實相。三障才融。卽達而中。故非偏。卽中而達。故非圓。如此
 修者。卽圓頓止觀人也。注云云者。如向消釋也。其三行所以。如釋序品。優
 婆塞。記中具明。想從以三創。故下是大科第二題。無常即歸之也。備有諸
 過者。謂生死非但無我。亦無常苦不淨。乃至有為。非但不淨。亦備餘三。但
 偏下。雖各備四過。而生死無我過。乃至有為不淨過。故使經文各約
 一過破之。主死下我。以自在為義。時着三界。非自在故。無我聲聞下。常以

不遠為義。二乘但證偏空。更須進入中道。迥越邊改。故是無常。不遠修淨。苦行。欲捨生死之苦。而反更沉淪。故無樂果。有為威業。染污法身。故是不淨。偏舉下釋四勝也。如經者。即是我破無我等別。別對義已如經文。今通下的德體圓通。才融諸法也。如未別舉佛實以收法傳。法身別指一傳。以已餘二樂乃四德中一涅槃。乃是安樂之法。既具其一。必具其三。無為是法界異名。界即三諦。然此下。總復諸義。以成妙境。諸義即是三寶。三寶。三涅槃。三法界。如此四義。只一心三法之異名。即一而三。故不壞不一。即三而一。故不壞不異。三一才融。名不思議。主佛理等。自他體用。如是體德。等字有義。名為勝修。時諸比丘。白佛言世尊。如佛所說。離四倒者。則得了知常樂我淨。如來今者。永無四倒。則已了知常樂我淨。若已了知常樂我淨。何故不住一切半劫。教導我等。令離四倒。而是放捨。欲入涅槃。如來若見。顧念救我。我當至心頂受修習。如未若當入涅槃者。我等云何與是毒身。同共止住。修於梵行。我等亦當。隨佛世尊。入於涅槃。今時佛告諸比丘。汝等不應作如是語。我今所有無上正法。悉以付囑摩訶迦葉。是迦葉者。當為汝等。作大依止。猶如如來。為諸眾生。作依止處。摩訶迦葉。亦復如是。當為汝等。作依止處。譬如大王。多所統領。若游巡時。悉以國事。付囑大臣。如

永樂真經卷三十四

來亦爾。所有正法。亦以付囑摩訶迦葉。汝等當知。先所修習。無常苦想。非是真實。譬如春時。有諸人等。在大池浴。乘船游戲。失琉璃寶。沒深水中。是時諸人。悉共入水。求覓是寶。親捉瓦石。草木砂礫。各各自謂得琉璃珠。歡喜持出。乃知非真。是時寶珠。猶在水中。以珠力故。水皆澄清。於是大泉。乃見寶珠。故在水下。猶如仰觀。虛空月形。是時泉中。有一智人。以方便力。安徐入水。即便得珠。汝等比丘。不應如是。修習無常。苦無我想。不淨想等。以為實義。如彼諸人。各以瓦石。草木砂礫。而為寶珠。汝等應當善學方便。在在處處。常修我想。常樂淨想。後應當知。先所修習。四法相貌。悉是俱倒。欲得真實。修諸想者。如彼智人。巧出寶珠。所謂我想。常樂淨想。珠曰。次從時諸比丘去。是破其偏行。亦名剛請。文為二。初勝請。後剛請。破行。初勝請為三。一領言。數佛。二因數。正請。三要命。結請。如文。從今時佛告去。是剛請。入二。初訶不應。次正剛。初訶者。如未去住。非汝境界。汝既不能知佛住未。寧得隨去。故言不應。次剛請為二。初以人剛。次以法剛。汝前請住。正欲學法。今留人法。於學頓足。更何所請。人剛中為三。一緣付囑人。以數人同如來。二釋款。初二如文。第三釋中意者。如王委使大臣。巡者行也。佛教是行餘方。故委任迦葉。使汝等當知去。以法剛請。入二。初剛請。次破偏行。初剛中有

法譬合。譬中從春時去。為偏行作譬。舊云聞。思修慧。觀又不會。今隨河西
明師。亦文為兩。光明起感失理。後修學求理。初一句是起感。春時者。年初
物主。譬起感之始。又曰感生解。故言春時。有諸人等二句。大珠之度。舊云
大池。是無常教。明師云。是主死海。浴字或作浴。多作浴。乘船游戲。三句夫
珠之緣。舊云聞思解道。故云游戲。河西云。志慢心如乘船。五欲樂如游戲。
失珠。明寶。喻夫佛性。舊或言失理。或失解。沒深水中。一往沒失。非永失也。
舊云。圓理蓋在無常教下。故言沒深水中。又佛性理為志慢主死所沒。不
能得現。次是時諸人下。皆解求理。為二。先依昔教偏修。即是為修。二明今
教圓修。即是勝修。初云說投者。即是偏修。無常苦觀。而習學之。无石即傷
害譬苦。草木虛浮。譬無我。砂礫水底。分水離散。譬無常。各各自沉。無非得
理。次歡喜持出下。譬今教圓修。善亦三慧。今意不爾。猶是偏修之末。明理
未極。故言乃知非真。一往為四。一悟昔非真。二由佛性力。令眾生悟。三明
信解。四明慧見。即是得理。初文即今教起已。方便昔非。舊兩釋歡喜向。前
持出向後。莊嚴云歡喜持向前出。非真向後。今皆為一句。次是時寶珠下。
由佛性力。始明真修。此則今教。說於佛性。由佛性力。令眾生悟。在水中者。佛性非
遠。只在主死五塵身中。水澄清者。由佛性力。令眾生悟。三於是大眾下。明

一往信解。喻之如是。而未得取。如月形者。中道圓理。究竟無缺。四時皆
慧見也。安徐者。眾在生死。如在涅槃。故言安徐。次汝等此上不應下。合譬
又曰。先合偏修。次合圓修。三後應當如下。重合偏修。四欲得真實下。重合
圓修。此中經文。是留心處。故存善解。請勿礙頭。今釋此章。諸比丘聞新
伊。未除舊執。謂佛無常。所以請住。雖信法常。未信佛常。口即請新。意猶從
舊。佛呵其舊執。云汝等不應作如是語。佛剛其請新。故言所有正法。悉付
迦薩。如未跟謝。故去。迦薩機與故付。內用佛德。外委大臣。兼正法教。乃指
圓伊。而作休止。剛其所請。此中為學新伊者。故言法付迦薩。下文為不
學新伊者。故言迦薩兼無常。不堪付囑。各各為緣。今初以法剛清中為二。
一法說破。二譬說破。法說者。汝欲學新伊。應改速立信。猶存舊執。真法不
柔。故云汝先修習無常苦者。非是真實。次譬中又二譬合。初如春時去。先
問欲速夫寶譬。次問求得不伴譬。亦石有方便譬。無方便譬。春時者。年物
俱新。適悅時也。譬五塵六欲。是耽酒之境。請人者。總譬放逸之徒。在大池
浴者。大池譬主死河。浴譬志慢愛憎等也。乘船譬乘諸業。游戲譬著可愛
業。夫船瑣寶者。譬無解。因於放蕩。愚解潛昏。故言夫耳。故此章破伊夫為
便。非先解後夫。若華賢解。義言夫耳。沒深水中者。主死墜覆也。從是時請

人去。為方便。求解不得作譬。諸人者。通是迷途。別礙三修。悉共入水者。若於初教。我如入水。求覓是寶者。作劣三修。恍然左右者。經三為真。自得佛者。言得滅度。歡喜持出一句。譬上稱歡象達。第一善修無我。內教在信。故言歡喜。向佛稱歡。故言持出。譬上封教主幾之意。乃知非真者。為有方便。求解得者作譬。譬聞今教。破昔理行非實。方知苦無常等。俱同无際。故言乃知非真。都從上來。合作六意。共清求得之文。或寶珠者。珠是木有。非過今也。而眾生著惑。沈沒水底。猶龍雖求竟不能得。即理寶珠。以聞一教。想前不實。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。理為所證。故言猶在水中。能證如所證。所證如能證。故言以珠力故。水則澄清。於是大泉。乃是寶珠。故在水下。猶如仰觀。虛空月形者。相似寶珠。仰觀於月。彷彿類珠。似解離真。故言乃是。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。自在無間。譬相似我。是時一人。譬承證寶珠。以一名人。人得真門。故言一人。方便力者。道前圓修。安修者安於生死。作涅槃則。微妙正觀。修詳實諦。不昏秋水。不動心波。與理相應。即破得寶珠。此約六位。顯有方便。勝修之人。求得寶珠。約行義使。汝等比丘者。合得夫兩譬。又二。而後兩兼。

永樂大典卷三千九百五

十四

合者。初善合三修得夫。復善合四修得夫。應用此意。偏歷諸法。皆有善勝。兩體修也。故下文云。在在處處。常修我慧。常樂淨慧。豈獨今經非止一境。顯處處觀思之。措歸曰。經身身共住者。四劍全在。故名毒身。佛若去世。則從非破。先行豈成。故欲隨去。非汝境界者。機與則住。機息則去。是則去而常住。住而常去。故非二乘所知。不能知住來者。汝既不知。佛是不來而常。常侍隨佛。不去而去。進行餘方者。此方機盡。他土機熟。不謀而應。故曰進行。經遊處。即天子巡狩。省方觀民也。白虎通曰。王者所以巡狩者何。巡者。捕也。狩。放也。為天下捕行守牧民也。玉巖再闕。天道大備。故玉巖一經。分科云。初酬請。次破偏行者。破行即在酬請中。此乃利科。產科顯意耳。蓋是文誤。琉璃光語也。具云吹琉璃。此云遠山。然此二字。本不從玉。即因水洗。琉璃字耳。從玉者。後人所加。故文選吳都賦云。致遠流離。與珂吹。注云。琉璃珂吹。皆寶名。自遠至也。字並無玉。非永失者。反妄即是。故非永失。偏修之末者。謂應到命是偏修之初。無學摩漢為偏修之末。但證偏真。名為未極。一住下列四章。初是改惡。復三主善。道是真修。今教至音華者。此謂二乘既聞此經常樂。方知音學無常為非。善兩釋者。此既前後指善釋者。皆是疏土。因叙河西之義。對明常途所解。故云舊釋。若云河西自引。

永樂大典

卷三九四五

舊釋者。且此經既翻。河西最先達譯。更無舊人可指。又如引莊嚴者。且僧
 吳生乎梁初。道朗出在晉末。豈於百年已前。預指莊嚴所解耶。此皆疎主
 因便引之。今皆下正指河西。義為今也。謂歡喜持出乃知非真。想為一句
 也。今即即以乃知非真。自為下句之始。明真修者。道指下三。俱是真修也。
 此開下正示第二章也。由佛性力者。關於今經。證於佛性。連指已身。本有。
 故云今悟。亦是由佛性理內熏之力。後是由佛性教外熏之力。內外和合。
 遂令開悟。在水下。止合。新義。水澄下。以澄清。喻悟。此恐約開慧。次信解即
 思慧。慧見即修慧。而未得取者。取者取即喻證。若然者。前二是修。後一是
 證。以慧見是取得。故即初地也。阿羅指後三。通名真修。何故以三慧配釋。
 及分修證。各對劣是偽。故勝是真。何妨通名真修。別分三慧。又大乘對
 小。通曰真修。若約淨淺深。仍有真緣二修之異。緣在地前。真惟坐地。真修
 是則必證。緣修。到得修在。故分修證。於義無失。此皆符順他義。作此消通。
 展在生死者。如晉譯華嚴云。菩薩於生死。最初發心時。一向求菩提。堅固
 不可動。此即初地也。先合偏修等者。講者應擇取經文。對當古義。今無重
 淨。是留心度者。此改譬文。正是如未破彼疑執。顯示理體。以明勝修。即是
 清者。行者留心發解之度。故疏廣引古釋。對顯今義。今爾皆備懷。故滅後

永樂大典卷三九四五

十五

華無以煩重為嫌也。今釋下。今即正解也。文中先結示前章以主此路從
 諸比丘去。乃至外委大臣。東正法教是結示前章。以人明義。未除舊執者。
 謂佛口雖說實。既須入滅。身運無常。所以請住。以此觀之。舊教未捨。從乃
 指下正主起此既也。所以先人次法者。人能弘道。故先以人歸。人若無法
 不堪依止故。次以法歸。即指圓伊。是人所弘法。乃知地當是有法之人。故
 云東正法等。各各為緣者。此讚後斥。各為緣緣。地當大行始於無異。所以
 斥為無常者。此乃寄高訓下。今指偏入圓。亦名有方便譬等者。有勝修方
 便。則求得。無則不得。就河有。說文云。執樂也。酒流於酒也。愛憎等者。意慢
 愛憎。志是執使等。取利使也。可愛果。即人人果報也。放蕩即煩惱。非先解
 後夫者。無始本遠。非先悟而後迷也。但以著人天受樂。今圓融不生。故以
 夫實為况。通是迷途者。以諸人通譬九界俱迷也。別擬下約今佛意。正破
 二乘。別擬小乘三修也。初教即三藏證三為真者。由修故證。即無學也。都
 從上來者。既約六即明義。故前夫實。及求不得。皆為理即所故。夫實下約
 六即正釋。即既凡亦必具。六故聖唯在佛。是故始凡理具而不徒。無趣取
 無住終。聖在佛而無上慢。以生自大。此六即義。起自一家。滌符圓旨。永無
 來通。情禪者。多增上慢。文字者。推功上人。並由不曉六而後即。非適今者。

過。始也。一念三千。本自具足。非始今有。而東下凡小迷倒。日月不知。初句即六通凡夫。明前失實經文也。法觀下。次明小乘聖人。但見偏真。不證中道。如執无石。竟不得珠。此約前求不得。經文也。即理實味者。據九界悉是理即。今說經意。從正從離。且至二乘。文雖若是。義必九界。乃至列人。離境求中。亦是法觀。以開下明名字即。是釋乃知非真一句。經文也。若約二乘果人。業位即入相似進入。乃即則求真。今約六凡。及小教初心。次第入悟。開名識體。故云知字義。是時下觀行即。初心觀在名字中。五而開發即此位也。依教觀理者。以水喻教。以珠喻理。能捨下初句。明教契於理。次句明理應於教。其若水涵於珠。珠滑於水。文字解脫。觀照相應。非上非下者。珠在水底。故非上。猶如竹觀。故非下。以上比下者。以天上之月。比水下之珠也。以一名人者。即經云。有一智人也。一即心性妙理。從一主智。故云一智。境智和合。故名為人。是則一即法身。智即般若。人即解脫。此乃相似三德也。人得其門者。圓理虛通。人悟真理。故云得門。通一切處。無非門也。亦與法華。便有一門。而後狹小義同。但彼以取之。難奪得狹小名。今疏云。一人即是證理之人。故云一人。而不云智字者。境智相冥。具體一故。道前圓修者。真道之前。故曰道前。即相似位中。三觀圓觀。不起法愛。名方便力。不昏教

永樂大典卷三千九百四十五

水者。不滯能證也。不動心波者。不起無明也。此即安養義與相應者。三德必顯。故經云。即便得珠。此約下結亦也。問何故不明究竟即耶。答。此證究竟。高下難殊。得珠義一。同是果故。同證理故。秘密藏。初開發故。何字門。攝後位故。所以經云得珠。總收二即。有方便勝修者。謂由名字觀行。而入相似勝修也。求得實味者。必證究竟。人也。理即在迷。全無方便。相帶塵染。言約六位耳。合三修得夫者。即經云。不應如是修習。無常苦想。不淨想等。此斥劣三為夫。故即從喻略合。如彼諸人等。即以无石等三。喻三修也。上因劣修證三無為。即无石等。今世行經本。於苦字下有無我二字者。蓋後人添添。經法字下。此勸歸三修為得也。故云常修常樂淨想。世行經本。於字修下有我想二字。亦是添添。自非一家。科為三修。得夫者。何以辨經文之說偽真。問經諫可爾。何故殊文引經。亦云常修我想常樂淨想耶。答。後人傳寫不知所以。依彼經說。無如疏字。若加二字。即是四修。疏王科為三修。後成半據。觀檢北遠疏。亦只云常修常樂淨想耳。後者至得夫者。經云四法相貌。悉是顛倒。此言其失也。前三且除無我。以無我是遠能觀。故且除之。今言四者。能所俱遠。必須至四。以破能觀。至不可得。乃證無為故也。四法不同。故云相貌。全是無明。故云顛倒。經從欲得真貨已去。

明四修之得已。若修如夫珠。勝修如得珠。故云得夫。三四俱備。應用此意等者。應以三四得夫。卷事而修。俾出險語。善惡凡聖。不離已心。故云通卷諸法。三諦牙融。即有兩體。即達故者。即中故勝。故云皆有等也。故文下按文為證。三修既全。康慶。四修豈不然耶。故按此一。文。通證二段。以此二段。通證諸體。故云豈獨今體。以諸體所談。豈離常等。是知四德是一法。佛說種種名。故於諸體。更立異字。非止一境者。總歷六塵。通處六作。或隨文託事。或約義附法。以明二修。故云顯慶。攝歸心境。故云成觀。方見山家顯途。成觀。義有所憑。誠今思之。意在此也。所以今疏明義。顯觀心者。只由經文。多論觀法。或談所破之感。或明所顯之理。覽者聞者。封滯渠主。僅明事相。仍存觀解。即如釋序。解捨離家法。釋脫陀品。偏袒右肩。乃至釋第二十六。經世務法。俱約觀心。只由初學者。易主封滯。故法行人。經事重理。故其破偏行一段。乃是左科。意如前釋。爾時諸比丘。白佛言。世尊。如佛先說諸法。無我。汝當備學。備學是已。則釋我想。釋我想者。則離憍慢。離憍慢者。得入涅槃。是義云何。佛告諸比丘。善哉善哉。汝今善能咨問。是義為自斷疑。譬如國王。關訖少智。有一醫師。性後頑。而王不別厚賜俸祿。療治眾病。純以乳藥。亦復不知病起根原。雖知乳藥。復不善解風冷熱病。一切諸患。悉教服乳。是王不別。是醫知乳好醜。善惡。復有明醫。曉八種術。善療眾病。知諸方藥。從遠方來。是時舊醫。不知咨受。反生貢高輕慢之心。彼時明醫。即便依附。請以為師。咨受醫方秘奧之法。語舊醫言。我今請仁以為師範。惟願為我宣暢解說。舊醫答言。卿今若能為我給使。四十八年。然後乃當教汝醫法。特彼明醫。即受其教。我當如是。我當如是。隨我所能。當給走使。是時舊醫。即將客醫。共入見王。是時客醫。即為王說種種醫方。及餘技藝。大王當知。應善分別。此法如是。可以治國。此法如是。可以療病。余時國王。聞是語已。方知舊醫。癡闇無智。即便驅逐。今出國界。然後倍復恭敬客醫。是時客醫。作是念言。欲教王者。今正是時。即語王言。大王於我。實愛念者。當求一願。王即答言。從此右臂。及餘身分。隨意所求。一切相與。彼客醫言。王雖許我。一切身分。然我不敢。多有所求。今所求者。願王宣令。一切國內。從今已往。不得復服。舊醫乳藥。所以者何。是藥毒害。多傷損故。若故服者。當斬其首。斷乳藥已。終無復有。橫死之人。當慶安樂。故求是願。時王答言。汝之所求。蓋不足言。尋為宣令。一切國內。凡諸病人。皆悉不聽。以乳為藥。若為藥者。當斬其首。余時客醫。和合眾藥。謂辛苦鹹甜。醇等味。以療眾病。無不得差。其後不久。王復得病。即命是醫。我今病困。當云何治。醫占王病。

應用乳藥。尋白王言。如王所患。應當服乳。我於先時。所斷乳藥。是非實語。今若服者。最能除病。王今患熱。正應服乳。特王語醫。汝今狂耶。為熱病。而言服乳。能除此病。汝先言毒。今云何服。欲欺我耶。先醫所贊。汝言是毒。令我驅遣。今復言好。最能除病。如汝所言。我本舊醫。定為勝汝。是時客醫。復語王言。王今不應作如是語。如蟲食木。有成字者。此蟲不知。是字非客。智人見之。終不唱言。是蟲解字。亦不驚怪。大王當知舊醫。亦爾。不別諸病。與乳藥。如彼蟲道。偶得成字。是先舊醫。不解乳藥。好醜善惡。特王問言。云何不辭。客醫答王。是乳藥者。亦是毒害。亦是甘露。云何是乳。復名甘露。若是乳牛。不食酒糟。清草麥麩。其積調善。放牧之處。不在高原。亦不下溼。飲以清水。不令馳走。不與持牛。同共一羣。飲食調適。行住得所。如是乳者。能除諸病。是則名為甘露妙藥。除是乳已。其餘一切。皆名毒害。今時大王。聞是語已。贊言大醫。善哉善哉。我從今日。始知乳藥。善惡好醜。即便服之。病得除愈。尋時宣令一切國內。從今已往。當服乳藥。國人聞之。皆主瞋恨。咸相謂言。大王今者。為鬼所持。為是狂耶。而誑我等。後令服乳。一切人民。皆懷瞋恨。志集王所。王言汝等。不應於我。而生瞋恨。如此乳藥。服與不服。悉是醫教。非是我教。今時大王。及諸人民。踴躍歡喜。倍共恭敬。供養是醫。

切病者。皆服乳藥。病悉除愈。汝等比丘。當知如來。應供。正徧。知。明。行。足。善。逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。亦復如是。為大醫王。出現於世。降伏一切外道邪賢。諸王衆中。唱如是言。我為醫王。欲伏外道。故唱是言。無我無人。衆生壽者。養育知見。作者受者。比丘當知。是諸外道。所言我者。如蟲食木。偶成字耳。是故如來。於佛法中。唱言無我。為調衆主。故為知時故。如是無我有因緣故。亦說有我。如彼良醫。善知於乳。是藥非藥。非如凡夫所計。吾我。凡夫愚人。所計我者。或有說言。大如拈指。或如芥子。或如微塵。如未說我。悉不如是。是故說言。諸法無我。實非無我。何者是我。若法。是實。是真是常。是主。是依。性不變易。是名為我。如彼大醫。善解乳藥。如未亦爾。為衆主故。說諸法中。真實有我。汝等四衆。應當如是。修習是法。殊曰。第三從今時諸比丘。去。是破疑教章。文為兩切。勝使破初。轉其音。教行用。理。如佛先說教也。而於學者。行也。離我慢等。用也。入涅槃者。理也。行理等。已破竟。諸勢相成。正意在教。昔教若是。今不應非。今教若是。何不早說。就破為兩。先數問。次答。答入二。先智。後合。智為四。一智。四則病。二智。三修藥。三智。三修病。四智。四德樂。就初為六。初則病者。正是也。內開字。外舉我。為貪引取樂。是為病者。次來則斷者。外道。著字。淨為病。著我。為病。非病。

永樂大典

卷三九四五

也。三信食神。謂厚賜俸俸。信邪邪也。四純用乳藥者。州藥也。色白是膏。味甘是藥。或謂為我。謂藥是淨。即邪藥也。五亦使不知自是邪也。六是王下。亦不自知病。王不邪者。是病者。不知是病也。已略對竟。重又釋大。王者。王領為我。如變化者。亦有使身。譬之為王。無明為開。若無為死。世智為少智。譬外道。其實不能治病。而亦欲為東主。獲濟。春秋傳云。心不則德。義為頑。口不談忠信為異。外道亦爾。內無真解。外無巧說。俸俸者。變化東主。供養外道。純用乳藥者。聰明藥少病多。俱不知藥病。不知病起。根源者。東主三毒八倒。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。憍計即離。下言青白黃黑。風冷熱病者。遍藥大所。或喻。喻。喻。然喻。是王不到者。何但不知藥。亦不知病。火後有明醫者。譬三時藥。文為三。初說明醫。二治病。三正治病。初文明醫。曉入術。一治身。二治眼。三治胎。四治小兒。五治創。六治毒。七治邪。八治生內命。知八正道。能治八倒病。今通論醫有十種。一者治病。但增無損。或時致死。空見外道也。各行惡法。善法既亡。惡命亦死。二者治病。不增不損。寧見外道也。扶巖赴火。不生淨定。不能斷結。三者唯損無增。即世醫所治。屢已還。斷結外道也。四治病。差已不發。所治不偏。即二乘也。五者雖能無偏。而無巧

永樂大典卷三九四五

十九

術。六度菩薩也。六者治無痛痛。而不能治必死之人。通菩薩也。七者治難愈病。而不能一時治一切病。則菩薩也。八者能一時治。不能令後本。圓十信也。九者能一時治。亦令後本。而不能令過本。圓中心也。十者能一時治。便令過本。圓後心也。今之明醫。即第十醫。通達常無常等。二為雙將。即走八術。火提是時醫去。是治病。為二。初用後。用為三。一用生業。二用學業。三用化緣。初用生業者。明如未託主王官。功如生子。而東主不知。咨受。反主育高。如文。火用學業者。乘年車。李書後。或服冠。連馬。請阿畢。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。亦師。云自佛出世。凡五十許年。法華已來。至涅槃時。始明大本。前三時教。唯明此身。或佛。無別本。身。然阿弟之。必自終身。則猶是外道。弟。古言四十八年。從法華已來。到有本身。所餘二年。始非其弟子。此解太便。又問善云。四十即四禪。八平即八定。六表云。四年八年。治城云。八禪中。各有六。厭下苦羸。障。舉上。勝妙。出。合四十八。依天台止觀。中四。見為根本。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。三。入見五者。是九。緣。然外道實無觀機之智。邪化先出。故言是阿。火是時。客。為王。既去。即是使。人。為二。初少。後。頃。初。文。云。醫。方。者。如

為提攝說五戒。文勝三歸。提攝者。即是神通。如佛應中明。治國毒病者。三歸
 翻釋入止。譬如治國。五戒治五惡。譬之療病。入歸戒者。皆能翻邪治惡。時
 聞已。即是歸止。歸今出國。即是捨邪。從是時客醫去。即是須臾。又二。先觀
 須臾。次後教須臾。初觀機中。有問有答。實非顯灼。二往後也。初求須臾。即
 一初教之機也。火土即答者。律緣算對。石臂身分者。石十動便。譬初教中無
 常苦便。餘身及者。譬後機教。是皆隨順。此即已有大機意也。又解石臂譬我
 先。餘身譬諸惑。作此解者。於初教便使客醫。言我不敢多者。此重觀機。但
 須初教一機。多傷損者。我見主惑。妨害事多。若聞五教。猶欲計我。當斷善根
 之首。續死者。以解斷惑。此是奇終。以氣障解。此石臂死。時王答言下。求土
 化。後傳未聞。即上中下。皆得悟也。必命時客醫去。即正施教。此中求五味者。
 即五門觀。字譬不淨。苦譬無我。鹹譬無常。酢譬空。酢譬苦。三其後不久下。王
 治求土。後起無常之病。前破作常。說無常教。求土不解。定教一切皆是無常。遂
 後成病。譬如病人。謂鹿為馬。智人語言。此鹿非馬。雖知鹿無馬。而執無為馬。何
 處復有無是為耶。故無為是病。起無常倒。後有多難。謂佛果無常。此病易
 見。謂生死無常。此病難見。何者主死。即是真常佛性。既謂無常。寧不是病。不
 云。王復得病者。求土病也。文為二。正起病。二根緣和佛。初加大。次即命。是賢下

永樂大典卷三十九百四十五

根緣和佛。如遣使命醫。古本云。我今病重。困苦欲死。曰醫占王病下。說今真
 常四德之藥。文為四。一往為說。二求土不受。三如求重說。四求土方受。初文
 又四。正說。二開權。三顯實。四病藥相治。初即如求。王為說常。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。今國常之藥。猶如乳味。能治熱病。以時王語醫
 下。求土不受。即前諸比丘疑執。不受常位之言。文中有四。雙為。雙為。狀如未服
 外道狂耶。是一驚。然病是一驚。故云雙驚。狂謂失心之病。今驚如求為是
 大本無常之解。然病者。是驚。如求為更起於邪常哉耶。汝先言毒。今云何
 狀。即是雙驚。汝先言毒。今云何狀。即是以昔識今。今既令服。先邪言毒。即
 是以今識昔。迴王此語。即兩識也。欲欺我耶者。遂成上意。三先醫所贊下
 是貶。如求。如求誤我。驅逐舊醫。四如汝所言下。兼外道。如文。三足侍客
 醫下。如求重說。即是此中。破執釋疑。文中有四。一止其所說。二正為釋疑。
 三重問。四重答。此初即一往止其所說。次如求食木下。正為解釋。又二。先
 譬後合。此中通體是譬。今更為譬作譬。明外道預計之我。偶與正我石同。
 而非解理。如求食木。次大土當知下。合譬可尋。三時王問言下。重問。四答

醫谷言下。重谷。又二。先唱兩章門。次釋兩章門。初唱章門者。初即去藥邪
重章門。二即甘露真常章門。次云何是乳下。釋兩章門。又云。先廣釋甘露
後略解毒藥。所以同者。既廣釋甘露。又此即毒。不勞繁文。就初釋甘露章
又三。緣釋結。初釋可見。次若是乳下。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。為積于時。不食酒糟
等。後成大牛。其乳則善。譬為菩薩時。已不起斷常果。時多德諸法師云。酒
糟能令最醉。以譬五欲之愛。清淨滑利則譬利使。參然處邊。以譬飲使。與
皇云。酒是真水。糟穢則無。譬辨說求真。無侵真味。又云。酒清淨在上。糟泥
濁在下。譬斷常。高下清淨。譬貪欲。奉慈譬攝慈。次其積潤善下。第二事。明
後有善好善看。故救之度。第三事。所行境界。不高。不下。二解。一云。後心為
高。愛心為下。人云。二乘為高。凡夫在下。故以清水下。第四事。明唯有般若
清水。無戲論執動。不與持牛下。第五事。外。譬持牛是無乳之牛。內。今諸惡
知識。斷常之人。不交中道。斷常之教。即是持牛。飲食潤適。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。五持所宜。又云。正
以此息方便自資。不令失所。故言潤適。行住持所。第七事。舊云。積進動業
名為行。取捨調停。故言住。人云。常在。中道。平正。故言行住持所。又除是乳。

永樂大典卷三九四十五

已下釋毒藥章門。今明是義不然。何者。取奉甘露。破於毒乳。應辨常義。破
於無常。何月利此。兩使釋清淨本然。後持於已。以良人解。高原下邊。此與
舉明斷無思。何異。共二乘無我我所。何殊。同於無常。如何破病。今所不用。
今釋七事。牛譬教主。即喻法身。常身。會即專持。異於無常。又六。乳譬常教。
此乳亦名醍醐。下文云。牛食思草。即出醍醐。是其義也。酒糟者。酒清譬無
為定。糟濁譬有為定。佛不耽染真諦三昧。如不食酒。不味著俗諦三昧。如
不食糟。清淨本然者。泥沮智易持。如滑。分融。知難生如然。佛智非一切智。
非道種種。其持潤善者。持中道理。柔和善順。不處高深下邊者。不以涅槃
為證。不以生死可住。飲以清水者。非五欲於泥。非無明開濁。離此二邊。即
佛性清水。不執空具。不離俗做。不與持牛同群者。持牛無乳。譬無慈悲。明
佛有不共慈悲。飲食潤適者。入空為飢。出飯為飽。中道不入不出。即不執
不能。行住持所者。住秘密藏。是住持所。二為雙游。是行持所。如此釋者。符
起合義。常破無常。文理俱會。豈與他同。四從余持大上下。眾主受化。人因
一。受教傳化。二。餘人不受。三重為說。四方信受。初文前。身信受。後更傳化。
即上根人。自持解已。傳化中下。皆令信受。次。因人聞之下。中下不受。三五
言下。重復傳化。四。令持大上下。上中下根。俱持頓悟。次。汝等比丘。下合譬。

永樂大典

上本有兩藥兩病。今此合中。但合兩藥。不合兩病。所以然者。本該性教。有
 說不說。若昔非者。即不須說。今若是者。何不半說。今用此意除疑。為邪常
 故。不待半說。今寧復破邪常病故。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。後合真常之藥。上管中。先明
 始同。後明本異。今亦備合。此先合始同。今言如來為大醫王。正合前時有
 明醫。曉八種術。出現於世者。今合從速方來。次辟伏一切下。合不異。初合
 漸異。即合共入見王。說種種醫方。及除技藝。治四療病等。次欲從外道下
 合明異。即此教異。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。後結今教為是。為調來生。為知時故。須託此
 無。三如是無我一可二解。一云此語向後。二云此猶前。有因緣故。合前
 真常之教。合後又三第一正說。二簡外道之非。三說如來之是。指歸曰
 離我勝者。離離我想是破見。離嚮嚮是破思。經是義云何者。佛既肯動修
 學。何故今斥為非。經善能請問者。有疑能問。發解非違。是故嘆也。下經云。
 若人主疑心者。能破煩惱。論語明君子九思。疑思問居其一焉。王是也者。
 王警來止內滿。則惑夜妙性。我成。則妄起我見。如王無聖業。徒縱暴威。如
 變化下。如昔身子目連。俱受外化。而亦各有弟子。譬外道者。即富蘭那等。
 六師也。亦欲下。為字平聲。欲得來。生強請。作醫師也。春秋下左傳也。彼云
 心不則德義之經。為頑。不道忠信之言。為異。雖引從者。言不測者。就也。
 內述四德。故無真解。外闡四辨。故無巧說。佛祿者。佛與也。所以奉百官已。
 藥少。則純用邪常。病多。則三惠全在。佛說說我者。以我淨等名。本出佛教。
 以先佛法滅。外道竊用其名。而立橫計。謂即色是我。離色是我等。下。明劫
 掠群牛。即其事也。云云者。下疏云。婆羅門神自。利利神黃。毗舍神赤。首陀
 神黑。今云青者。恐字誤。風擊動故。喻噴。今凝滯故。喻凝。然魚渴故。喻愛。然
 此三毒。通界內外。界內可知。界外者。淨名疏云。取涅槃即貪。捨生天即瞋。
 迷實諦是癡。界內宜用無常藥治。故須斷乳。界外宜用真常藥治。故須服
 乳。外人不達。純用邪常。故云一切諸患。悉令服乳。何但下。謂來生宜唯不
 知。四則之藥。邪。亦自不知。三毒之病。重。明聖者。西土內東。外道各有五明。
 內五者。一聲明。二璽方明。三咒術明。四工巧明。五因明。外五前四同。最後
 是符印。明曉八術。故曰明聖。西土有聖。未知其始。此方則始於黃帝也。帝
 王世紀曰。黃帝仗岐伯。嘗味草木。典聖療疾。周官云。疾醫掌萬民之疾病。
 物理論曰。大醫者。非仁愛不可託也。非聰明理達不可任也。非廉潔淳良
 不可信也。是以古之用醫。必選姓名之後。其德能仁恕博愛。其智能宣暢

永樂大典

卷三九四五

曲解。能知天地神祇之妙。能明性命吉凶之數。在虛實之妙。定逆順之期。原疾疢之輕重。而重藥劑之多少。貫徹連綿。不夫細小。如此少謂良醫。治毒者。謂治毒藥。及毒虫所傷者。治邪。謂邪氣是病。和星者。西土聖師。故聖占星者。是火星金星。黃星燭星。滿星。滿星。病亦難治。亦占日。占時。占使人等。廣如第十八卷。梵行品所明云云者。中道八品。雙治二意。謂非先死。故。治界內四倒。非涅槃故。治界外四倒。即下文第十。雙能一時治也。但增無損者。故或不除。斷惑更生。悉行下。釋上表也。由是空見。撥無因果。謂得無礙。無惡不造。故曰悉行。此乃但增無損也。古有北地禪師。謂諸故為道。蓋此類也。善法下。釋或時致死義也。謂初得空解。謂證無生。染欲既多。空解亦失。故云慧命亦死。廣如止觀。隨自意。及破法。遍見境等所明。新惑不生。故不增。故惑不除。故不損。投巖下。釋上表。以苦為道。望得涅槃。不行惡法。即不增也。不生下。結惑全在。即不損也。斷結外道者。即用忻狀心。得上界定。用世智斷結。如然頭蓋之類。此即能除惑。後不違新。故唯損無增。差已不發者。得盡智。無生智。惑永不生。故云不發。不同外人。後夫禪定。後更起惑。如非智。差不能重發。所治不遍者。但破見思。二惑全在。故云不遍。入但能自度。不善化他。故云不遍。五者下。無學四門。化他益物。名為無

永樂大典卷三九四五

二十三

意。非學阿術。名無巧術。六者下。即是空。不須折破。名無痛惱。觀法非巧。而不能治。必死。二乘地人。吟生佛性。七者下。難愈病。即無明惑。二觀不能破。故曰難愈。期必次第。入地方破。故非一時。八者下。圓伏無明。巖石自落。故云一時。未證中道。故亦復本。九者下。初住已去。一破一切破。無明亦斷。故能一時。已證中道。故亦復本。其猶諸病頓愈。後本安康。言中心。即以相似為初心。故初住乃至等覺。悉名中心。後今過本者。初住後顯。始見本性。既名復本。故究竟顯。得過本名。以在其因上故。其猶非但復本安康。抑又色力過舊。醫之良者。豈勝言哉。二為雙遊者。以高下共俱。喻聖凡一踐。路受者。左傳云。訪問善道為諮。反土育高者。如彼二仙。便居師位。以佛為資。即育高也。又如陳如品。明六師白玉等。羊車下。瑞應經云。太子及年七歲。而索學書。羊車詣師門。特去聖久書。故二字以問於師。師不能達。反啓其志。講武者。講智也。瑞應云。至年十歲。妙才益顯。太子有從伯仲之子。二昆弟。名調達。又曰難陀。然而自恃。常懷嫉意。請戲後園。的附鐵鼓。俱從強而射之。太子每發中的。鐵鼓。二人不知。以為射。乃至調達。玩象僕之。太子獲象。舉擲牆外。使無恚傷。脫冠遺馬者。至年十四。遊觀東南西門。見病老死。悲念天下。有此三苦。憂不能食。父王為增妓女。以娛樂之。至年十

七。胡覆是為記。後遊北門。見沙門像。即迴車還。實思不食念。道清淨。不置
 在家。至年十九四月八日夜。即呼車匿。徐令褻馬。天神捧來。喻出宮城到玉
 田樹下。火前行見王五道大神。火邊攝人。乃脫身寶衣。背鹿皮衣。到前下
 馬。遣車匿還。即脫寶冠。及看身衣。悉付車匿。太子已披鹿皮。變服而去。車
 匿牽馬還宮。事備端應上卷。諸阿羅漢者。中含第五十六羅摩經云。佛在
 鹿野宮。告諸比丘。我為童子。時年始十九。住阿羅摩迦摩羅所。阿言。依法
 法行先行。可矣。答言。無不可。云何此法。自知證仙。言我度識處。得無所有
 處。即往達離處。修證得已。更往仙所。述已所得。仙問汝已證無所有處耶。
 我之所證。汝亦得耶。即共領舉。又自念此法。不趣智慧。不趣涅槃。是故更
 往憍陀羅單厚十所。云我欲於汝法中學。彼答無不可。問曰。自知證耶。答
 曰。我度無所有處。得非想定。我又證得。便修得之。乃至領舉等。此即依所
 舊語。以為師範也。經師範者。誦法。溫故知新曰師。尊嚴能憐曰師。範者。指
 說文云。規模曰範。經師今者。師之言度也。亦美善之稱耳。故古之相謂為
 師。如後周。小道安。誠門人九章。皆云師等出家。後世到斷。若王命比下之
 稱也。釋四十八者。先吳解宗師者。即僧宗法師也。五十許年者。三十成道。
 八十八滅。故云五十也。前三時。謂一有相教。即阿舍。二無相教。即般若。三

永樂大典卷三千九百五十五

方等抑揚教。四法華同歸教。五涅槃宗任教。華嚴是頓。五時是漸。猶是外
 道弟子者。以此身為太子時。曾為阿羅摩等弟子。故以法華之前。未顯遠
 本。故所餘二年者。意謂如來在世。第四十九年。方說法華。今家據菩提流
 天云。佛成道後。第四十二年。說法華。即彼經云。四十餘年也。餘有二年。故
 云餘年。若到八十。不應言餘。宗師所釋。既無憑准。故疏主破云。太漫。開善
 治城。皆約所表。而開善依憑舊譯。故但以四八合法。治城據此現文。故有
 四十八數。依天下明今釋疏主之意。若約華釋。須準阿舍。若約表法。定依
 智者。對古示義。故指天台。即破法橋中。破見散中。有單四見。後四見。其足
 四見。今約具足論之。故成四十八。謂四見各四。則成十六。一一三數。故四
 十八。所言三假者。謂因成假。相待假。相續假。止觀云。法塵對意根生。一念
 心起。即因成。前念後念次第不斷。即相續。待餘無心。知有此心。即相待。上
 因成約外塵。內根相續。但約內根。相待。豈待。滅無之無。又橫待。三無為之
 無。少異頓異者。初為提謂。既人天教。明三歸五戒。轉邪向上。故云少異。次
 為五人說三戒教。明無常。苦無我。不淨。以破常等。故云頓異。提謂五戒者。
 此准提謂經說。若依瑞應。亦只三歸。如瑞應下卷云。佛定意七日。不動不
 搖。掛神念佛。新得道果。坐定七日。未有飲食者。我當求人。勸令皈佛。時適

有五百賢人。從山一面過。車牛皆壞不行。中有兩大人。一名提謂。二名跋利。心生恐怖。請神請福。神勸賢人。和麩糞上佛。佛念古佛。末受人把。法皆持鉢。四五通知。合上佛一鉢。佛置左手中。右手按之。合成一鉢。今四際現。佛受麩糞。告諸賢人。汝當歸命於佛。歸命於法。方有比丘僧來。汝當預自歸。即受教名三歸。故知今云五戒者。依提謂經耳。又三歸者。瑞應云。佛起到大隣。皆龍無提水邊生。定意七日。光照水中。龍目得開。自識如前見三佛光明。目無得見。乃至化作年少道人。稽首問佛等。佛告龍王。汝當後自歸於佛。自歸於法。自歸於比丘僧。即受三歸。於畜主中。是龍為先。見佛經本文。隣字皆作隣。豈之隣。恐是梵語。疎作隣。介之隣者。字誤耳。又隣若走梵語。故不可以文彩解義也。即是神通者。隣魔時現神通也。亦如瑞應。輔行第一備引。此皆鹿苑前事。故今經之少異。喻之初教之機者。即歲教機也。即如瑞應。明佛為大隣。故三歸竟。即念來生難度。意欲然然。梵天致請。佛可天意。念誰可度者。便度五人等。根據冥對者。宿種小大之善。與相相開也。後機教。即通別圓也。應歷五時。以辨機發之相。言已有者。謂鹿苑涅槃。初教而已。實有三教大機。故仗方等轉應。成通教者。冥得利益。法華涅槃。同歸一實。但在鹿苑。大機且生。小機已然。又解下仁約感解。故唯在

永樂齋卷三十九音四十五

初教。我見主或等者。我見即身見。以立主宰。故所以邊邪到執等惑。悉隨身見而生。以此潤業。招感土死。傷法身。損慧命。故云切害多。若聞下。此明附佛法。及佛法中起見者。小教破我。而翻起我執。謂我能觀無常等。此則不棄初念。故服其乳。若消喻中。故服新首者。罪由故化。雖小必別。即尚言別故無小也。以惑下。以見思惑。障真空解。盡其大半。謂之壽終。不盡天年。謂之積死。上中下悟者。即初教三乘悟道也。五門下。華字付機。故譬不淨。苦味逼迫。故無我。鹹味改常。故無常。甜味可口。如空無礙。酢酸甜烈。故苦。衆生不解者。即指二乘。為衆生也。故以廢人譬之。五陰如鹿。真常如馬。五陰連變。妄計為常。如彼廢人。謂鹿是馬。背人喻佛。佛初成道。既證無常。如言鹿不是馬。雖知下。正喻二乘執無常也。雖破初常。後執無常。如雖知鹿鹿無馬。便執其無馬為。殊不知自有真馬也。故責云。何處等。是知無馬之言。且為破執。無常之教。且為除倒。豈有無便是馬。空即極理耶。故無馬下。謂無為馬。既足於病。故空為證。故成顯倒。起無下。明起倒之境。佛果已證常義易明。人佛果是常。到教亦說。如云。因雖無常。而果是常。故小乘執計佛果。以為無常。其過顯著。故云易見。二謂下。凡夫主死。遷變宛然。是以小乘執為無常。今云無常是病。則我應知見。是知佛果理事俱常。故病易

先。生死唯理是常。故病難見。何者下微釋。生死即常。以顯小執。生死是事。真常是理。事即理故。無常即常。波水空花。喻意可曉。理性本常。妄謂無常。豈非病也。王獲得病者。即是小機。故無常等四。以成枯病。問向舉鹿馬以喻執情。今云生死無常。即佛性常。豈應鹿便是馬耶。答有二意。一者智不難喻如雪山。喻象豈求尾牙。清月譬西。等責盲目。故不可以鹿馬事別。以難真妄體同。二者強為消通。如辯子曰。衛嗣君云。表馬似鹿者而題千金。有百金馬。而無一金之鹿者。何也。馬為人用。而鹿不為人用。今謂馬形似鹿。而此鹿即為可喻。真理成妄。而此妄即真。鹿馬名殊。體性本一。以此通。罪。義或可然。命者。名也。既云命。理當達便。根緣扣佛者。即前四段中。初大衆請也。困苦下。正因難在。而執空為證。故云欲死。科云三智三修病者。即前科。正起病文也。前疎大虛科而已。四賢下。叙意分科。一住下。即四段第一。如來答中。略談三點等。二下。即第三比丘疑執。三下。即第四破除疑執。又也。四下。即諸比丘於今得解也。古本即此。經明昔權宜者。由汝昔計邪常。故憐說無常。而破汝執。猶云鹿不是馬。豈無真馬耶。還成上意者。昔語若實。今則欺誑。今治若實。昔則欺誑。誤我下常樂。既是。別外道何善。而昔如來從我。後。經定為勝汝者。佛既先解無常。今乃解常。故知不如外道。

永樂齋卷三十九百四十五

元自說常也。為警作警者。為善警作。出道警也。與上我名同者。其猶同。即二壞。壞名雖同。而上鼠兩異。初即毒藥等者。如世間乳。善惡性別。惡乳令人橫死。故名毒藥。善乳資益身命。故曰甘露。果時多持者。謂萬德悉備也。諸法師者。通指諸家。同作此解。無使真味者。如食酒糟。實無酒味。斷常高下者。斷見着空。如高。常見計有如下。本然者。梵。美。切。麥。練也。持牛者。頌野王云。雄牛也。又無偶也。飲。食。訓。適。者。結。時。喝。切。食。音。寺。經。本。食。或。作。餒。於。偽。切。今。明。下。今。破。也。切。句。總。非。何。者。下。示。正。義。應。辨。中。道。真。常。以。破。二。邊。無。常。生。死。邪。常。實。無。常。也。故。所。破。無。常。收。于。二。邊。何。用。下。責。古。非。於。已。者。孔。安。國。云。自。賢。曰。於。後。者。說。文。云。相。輕。易。也。即。責。前。解。云。憍。心。為。高。也。下。謙。者。謙。似。入。切。尔。雅。釋。地。云。下。者。日。濕。字。體。從。水。公。羊。傳。曰。下。平。曰。隄。字。體。從。下。故。二。字。並。通。若。古。云。二。乘。為。高。凡。夫。在。下。義。猶。可。然。故。無。所。破。此。以下。但。得。以。小。破。邪。義。耳。既。平。經。意。故。今。不。用。今。釋。下。明。今。解。也。文中。皆。約。中。道。對。破。二。邊。以。釋。經。文。真。常。甘。密。之。義。住。秘。深。藏。則。三。諦。俱。寂。二。為。雙。遊。是。三。諦。俱。照。經。始。知。乳。藥。善。惡。好。醜。者。即。上。標。開。佛。重。說。方。知。常。名。即。同。邪。正。天。到。也。經。悉。是。醫。教。者。即。上。根。音。於。中。下。謂。我。所。傳。悉。是。佛。說。二。云。下。謂。如。是。無。我。四。字。猶。前。科。從。有。因。緣。故。云。方。是。合。前。警。中。

永樂大典

卷三九四五

第四。言四德樂義。故云合前真常之教也。合後又三。者且依初家。以如是無我四字。合在後文。以分三段也。經說諸法中。真實有我者。即用下體。一切法中。有安樂性義也。只由十界体正。悉我自心。三淨常融。四德無減。故歸來我。理必該三。

永樂大典卷之三九百四十五

永樂大典卷之三九百四十五

二十七

11110