

永樂大典

卷三千九百四十
四

永樂大典

卷三九四四

永樂大典卷之三十九百四十四 十寒

槃 大教涅槃經八

哀數品第三唯曰茶毒香陳曰表。慈觀發言為數。唯從事得。言哀數品。廣而言之。內觀道法曰表。外失慈慶曰數。文云夫庵及法味。如積夫其母。世界也。又已土善教故表。未土善罰故數。文云養育諸子。付攝陀羅。老少病苦。而行險道。生善也。又現惡未盡故表。將惡方起故數。文云猶如國病人。食所不應食對治也。又應養秘而不養故表。應不夫秘而夫故數。文云攝以秘法。備救火燒。遺棄我等。第一義也。然曰緣感佛。佛則與世。四攝若息。佛則唱滅。故約曰悲釋哀數品。此文梵本。猶屬壽命品。彌氏必為兩者。略者十美。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。前品日人。此品半自。前品略明佛性常住。此品具說三惡四德。前品論今教。此品具今音。前品二人論。今品對佛論。前品勸執主聲。此品破執除疑。前品開法神到。此品見地勸求數。然此十卷皆有通別。今奉一連。別彰其美。與皇釋此品有七。謂三請三酬。結會主起。云佛入涅槃。

永樂大典卷之三十九百四十四

哀主孤露。故末請住世。佛則云汝本為獻供闍法。今已納供。主汝福德。已說新伊。主汝智慧。而不肯學。知住何益。火祈請者。如未昔教無常。五十許平始得成就。今說新伊常樂我淨。應久住教誨。若入涅槃不如還行舊法。聚長速故。新伊教不受。佛即酬云。非全不教。終令汝等。得解新伊。故云矣。置諸子秘密藏中。我亦住中。名入涅槃。前已東祈既不許住。只應憐誦以命。要請。如未若具常樂我淨。即免四例。便得自在。久住於世。必入涅槃。便不免倒。常樂之言。便為徒說。若不住者。我等毒身寧容久住。亦當同佛入於涅槃。佛即酬云。我之去住。直汝所知。汝言去是定去。住是定住。我之去住。如二鳥雙遊。去而但住。此何勞請。住住而但去亦何須請。汝不解此。寧得同我入於涅槃。既三請不允。情無所歸。即便生疑。若無常非。昔不應說。常樂若果。何不早說。如未則有差機之失。佛即會云。昔說無常。破汝常病。汝今又以無常為病。為汝說常。汝病有前後。故教有與慶。汝自機謂能教。早晚迂迴。如來在曲隱處。蓋佛是藏。早晚自汝。反教如來。如此主起。於美易見。而後三請在前。三酬居後。其問于既。處處相關。新乃彼師。玄談七意。若欲消釋。殊背相主。今明此品。是對比丘施於新伊。勝三修法。猶歸曰。茶毒者。尚書云。弗忍茶毒苦也。廣而下。約夫四悉益。以釋末嘆。一一皆引。

下根為證。內喪道法由外大廢。無內外益。是夫世界義也。說此也。即已生善不增長也。靜隱也。即未生善不生也。現惡謂見惡。特惡謂塵沙無明。應獲秘者。秘謂三德之理也。應入住證理。而不得證。不夫即獲。夫即不獲。互其文爾。故知四志約位證分。第一義唯在初住。對治為人即相似住。鹿野自落此破惡。云根清淨則生善。五品觀行成就故歡喜即世界也。人處俗落是對治觀行。善生是為人聞名識體是故歡喜。今佛若滅。四益全失。但有理性而已。然四下結意也。十善中。從人故。題純陀。從事故。題哀教。對俗請工巧之子。對道謂三修。比丘無供者。比丘非獻供來也。雙請者。請受供。又住世。單請者。但請住世也。因人者。上經云。汝來應我等。惟願速請佛。又住於世間。利益無量來。即是因大衆。所以純陀請。此品請比丘率已請信。非因他人率從也。略明佛性者。以因獻食開筵。未明三點四德之義。若之為略。論今教者。且約佛及純陀。皆論今教圓常之法。其今昔者。此品具明勝劣三修。二人論等者。前品又殊。純陀俱是因位。今品比丘因位。對佛果人。動執主誕者。用闍二施無差。即執昔款。今與於五難破執除疑者。破劣修之執。除勝修之疑。闍法抑割。即純陀闍說五門觀等。抑止割捨。悲愍之情。故前經云。住頭飲淚而白佛言也。備有通別者。約通則十善。俱通二品。

永樂大典卷三千九百四

何者前品純陀號哭。即是哀教之事。此品比丘能哀。亦是於人。前品又殊是道。此品天龍是俗。前品道東無供。此品俗東有供。前品止為受供。請亦成單。此品既有俗東。俗東則有供。故請亦成雙。前品獻供。乃是率自。今品哀教。既云聞是治已。身七上。豈亦是因他。前品法鼓五果。喻該六即。乃成廣明。此品但明三點。却成略說。前品可勸文殊。旁斥首教。今品三點正在於今。前品如未印讚。亦成對佛。今品對佛。亦成二人。以佛亦人故。前品純陀上。排已自破除疑執。此品下根闍說三點。方更動執主誕。前品純陀。亦因兼朝聞地動哀教。此品比丘。亦因闍法抑割。如下經云。時諸天人等。聞佛所說。止不啼哭。即其事也。此即十義彼此俱通。今去通就別。且如前品正從人旁有事。此品正從事旁約人。餘九例說。是知捨旁取正。十義自別。故云今舉一邊別彰其異也。此品有七者。謂請酬各三為六。并結會是七。祈請者。前雅祈叫也。郭璞云。祈祭也。叫竹而請事。以命要請者。請以已命。要難於佛。佛若入滅。我亦捨命。意今如未慈我不滅。如未下明讚。若不下面要請。情無所措者。措置也。論語云。民無所措于足矣。故教有興廢者。前明要請。情無所措者。措置也。論語云。民無所措于足矣。故教有興廢者。前有非常病故。無常教興。真常教廢。證小果後。有無常病。故真常教興。無常教廢。施教早晚者。早謂首說無常。晚謂今方說常。行迦下顯佛無差接之。

夫。不由汝機不一。故行題。如來無量神德。在曲隨逐。先小後大。或使入圓。直是佛之差機耶。早晚下結責。如此下與皇結示也。新乃下。今解斥破通。談七意。一往似美。隨文釋義。相土未允。純陀去已未文之項。是時此地六種震動。乃至梵世亦復如是。地動有二。或有地動或大地動。小動者名爲地動。大地動者名曰地動。有大聲者名曰地動。獨地動者名曰地動。山林河海一切動者。名曰地動。一向動者。名曰地動。周迴旋轉。名曰地動。動時能令衆生心動。名曰地動。善後初從梵率天。下闍浮提時。名曰地動。從初生出家。成阿耨多羅三藐三菩提。轉於法輪。及般涅槃。名曰地動。今日如來將入涅槃。是故此地如是大動。時諸天龍。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人及非人。聞是語已。身毛皆豎。同聲哀泣。而說偈言。稽首調御師。我等今勸請。遠離於人仙。永無有救護。今見佛涅槃。我等沒苦海。悲戀懷憂惱。如積失其母。貧窮無救護。猶如困病人。無醫隨自心。食所不應食。衆生煩惱病。常爲諸見害。遠離法醫王。服食邪毒藥。是故佛世尊。不應見道捨。如國無君主。人民皆饑饉。我等亦如是。夫蔭及法味。今聞佛涅槃。我等心迷亂。如彼大地動。迷失於諸方。大仙入涅槃。佛日墜於地。法水悉枯竭。我等定當死。如來般涅槃。衆生極苦惱。

永樂齋卷三十九四四

譬如長者子。新喪於父母。我等於今日。云何不愁惱。如來見故捨。猶如奔涕唾。如未入涅槃。如其不還者。我等及衆生。悉無有救護。如未入涅槃。乃至諸畜生。一切皆愁怖。苦惱焦其心。譬如日初出。光明甚輝炎。既能還自照。亦滅一切闇。如來神通光。能除我苦惱。處在大衆中。譬如須彌山。既曰就大爲四。一大衆請。二如來答。三比丘發執。四佛破除疑。就請入二。一請緣。二止請緣者。緣於地動。和必涅槃。是故悲請。問律動地爲緣。答法不在因。亦不在緣。不在因緣。不離因緣。既從因緣。寧有作者。雖無作者。亦佛神通而動於地。今其悲戀。安置有緣。於解脫中亦佛智力。說法歡喜安置有緣。於般若中亦佛智力。非悲非喜。安置有緣。於法身中。亦是純陀文殊智力。今衆聞解。八般若中。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。亦是衆感對治力。聞法歡喜感爲人力。動地悲衆感第一義。非悲非喜。故地動緣。其義無量。淨名云。或有怨畏或歡喜。或生厭離或斷疑。斯則神力不共法。就地動又四。謂神慮相由。持者佛以四事止華氏之悲。純陀福體小解。低頭飲淚。大衆聞法。悲愴暫息。二人既去。法音已停。更欲增其悲戀之善。於其去後。未文之項。當是時也。震地動之。即是時也。廣者大地是橫處。梵世是豎處。或言初禪是

梵世。或通四禪皆是梵世。雖不違地。而有寶宮。亦皆震攝。即其事也。問上
釋聲光徹至非想。以為有頂。今此地動。為止梵宮。答上云有頂。有頂又寬。
得作遠解。此云梵世。齊又而已。若依下文。動時能令眾生心動。名大地動。
無色四心。亦應被動。即其例也。相者有三。一小大動相。二六種動相。三十
八動相。是三體相。皆以形聲為本。形有動消起。聲有震覺吼。若單形聲是
為小動。形聲共動是名大動。形聲各三。是為六種。一中更三。謂動攝動。等
偏動。三六十八若更水輪。則浮提一四天下。小千。中千。大千。十方佛佛相
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。持是形
中略言一動。聲中略言一震。又云大動。又云能令眾生心動。當知義無十
八不同人。情由者。則此亦應有小由。大由。大大由。若論王主沒地。得主夫
主。悲喜故動。是名小動。若辟支羅漢主沒地。得應供。夫應供。悲喜故動。是
名大動。若佛主滅。地神山神。及諸天龍等。得應供。夫應供。悲喜而動。即大
大動。今經正明如來八種。唯少升天降魔。又略不存。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。當
云科簡地動之詞。是經家所序。或言佛說。觀師云不然。當時聞諸生是經
家。又無標吉。為知是佛。應是地震。亦有此詞。次從時諸天龍下。是正請又

永樂齋卷三十九百四十四

四

為三。初長行及十一行半偈。是哀請。次二行是祈請。三長行五偈是讚請。
初長行叙語。以毛整束注而為其相。次十一行半偈為三。初兩行一句略
請。次七行一句廣請。三二行結請。初標調御師人仙積母。即是略奉三意。
為哀請之端可見。次猶如用病人下。作喪師等。如國無若主下。作喪主
母。今結遂明我等。及眾生。悉無有救護。護字結無主。救字結無師。火譬如
日初出兩行。舉日山兩譬。是祈請歎於一佛而其三益。日有三義。一高圓
明。譬主益。生長萬物。譬親益。照了除闇。譬師益。而譬文論照了。合文明除
暗。正言師義。是本無有二龍。山亦三義。高出水上。譬主益。深入水底。譬親
益。水色同山。譬師益。師德如山。安處東海。能宣妙慧。照下昏迷。言略意無
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。觀師雖光宅云。佛無反照智。亦應不自知。作佛不作佛。彼教
云。佛雖無智。知作不作。若欲知時。借諸佛智。佛道同效。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。據陽真諦。平真淨土。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。是別無窮。觀師自云。佛

永樂大典

卷三九四四

無利及照智。只自有智。智能反照。如此說者。即害兩家。以今明佛有一智。三智。三智一智。非三非一。而三而一。一道種智。外破諸聞。二一切智。能反自照。三一切種智。非內非外。非自非他。若即一而三。可難充宅。即三而一。可難開善。三一難思。可難觀師。以此二偏亦在祈請。如來在世。所益若此。祈佛留光。照益我等。故名祈請。指歸曰。問誰下問意者。誰以神通動地。為此丘東請之緣也。卷中二意。初明因緣故動。無有作者。文中先舉四執法。謂哀請因。謂比丘緣即地動。不在因故非自。不在緣故非他。不在因緣即非共。不離因緣非無因。四執既違。法体斯彰。若論其事。即是因緣和合而生。故攝前破無因句。使成共主。故云不離因緣等也。所謂比丘機發為由。地動為緣。悲戀哀請。即所主法。故此悲戀。既從因緣。因緣虛假。無有主宰。故無作者者。謂主宰也。雖無下。謂雖云因緣性虛。非他違作。若以機對。明乎通文。則是佛及此陀。內證三德。妙用斯彰。故能隨機利益。所以動地為緣。主彼悲戀。遂入三德。亦是安置諸子。秘密藏中。所以將悲對善。及以雙非。共顯三德。又地動由通。通因定發。以定對智。故約說法。智定所契。理體存焉。長辨乎明。而成三德。文中先明能應。此約能感應。中後二。謂主及伴。主即牟尼化主。伴謂純陀文殊。究竟不證益物可見。知滅故悲。滅即

永樂大典卷三九四四

五

解脫。問常聞音。常即般若。雙非二邊。法身顯矣。純陀文殊。為發起者。轉佛揚化。共熟機緣。故云亦是傍論便宗。蒙佛印證。知智在說。故云智力。機緣稟教。還獲此智。故云聞解。八般若中。地動表滅。所以悲戀不滯於常。故入解脫。第一長者。即是定慧所契。法身之體也。大家下明能感機。即是理具三德。聞顯機熟。故感地動。感對治者。即是開演常住。以斥無常。既破小執。所以歡喜悲家。則三業善主。故感地動是為人力。雙非即理。其言易明。此但對三悉者。三法不同。即是世界。又雖但三。約義必四。其義無量者。五十二衆。能引所引。若應若機。人人具四。無非三德。故義無量。是則感應因緣。作斯地動。不作而作。主宰斯成。引淨名文。以證四悉。四事則前品末。佛舉境界方便等四。以止純陀悲也。純陀姓華氏。福勝上符。遙切意不泄也。為止梵宮者。屬於乾切安也。宜也。無色因心者。即受想行識六種。及十八動等。如釋序中記文。一四天下等者。謂隔浮動者小動。四天下動者大動。小千動者大大動。又一四天下為小動。小千為大。中千為大大等。超梵華蓋。新云觀文陀。此云知足。八相者。一昇大。二下關浮。三主時。四出家。五降魔。六成佛。七轉法輪。八救涅槃。應時地震等者。例前光中有暴也。初長行中經人非人者。八即比丘等四衆。供人慈也。非人即天龍等。非是人趣。或謂

非人。是精神即聚邪厚也。此下傷神同聲共譏。乃是此止為其端。故下
 佛答。即云告諸如也。謂佛師者。謂他心名謂佛師。略舉三事者。謂佛師喻
 長師。人仙斷長主。情母喻長親。因病謂病之甚也。經來土下合譬也。初二
 句合因病。上句明愛惑。下句明見惑。界內外皆有愛見。如病之困。火二句
 合無愛手。連離佛醫。史隨邪教。如食不使。更增其病。故云服食邪毒藥。醫
 土即醫師。故譬長師也。喪主譬者。國無君主。既兵且革。老子云。大軍之後。
 必有凶年。故經云饑饉也。亦難五穀不熟曰饑。某蔬不熟曰饉。三譬皆注
 云云者。主親師義。廣在前釋。此第三譬。有一偈半。即是譬如長者子。新喪
 於父母。我等於今日。云何不恐懼。如來見放捨。猶如舟決。即初半偈是
 譬。次一偈是合。故前分科云。次七行一句廣請。三二行結請。今世行經本。
 我等於今日。獨在結請。二偈後書別廣請。但有六行。一句結請。却有三行。
 恐是傳寫訛。若據遠師釋此本。又與世行本符合。若然者。應是疏主據
 本不同。又恐謝氏已曾修定。故移置前後。後人不曉。往往以此本對校。搜
 自改易。致使經文。與疏本各。上文至還明來主者。上略請中。既云如猶夫
 其母。首窮無救護。今廣請竟。還有救護之言。但前譬此法有殊爾。故知此
 文。是結或上義。高圓明譬主者。周易云。日月麗于天。是高也。白虎通云。日

水樂大典卷三千六百四十四

之為言是也。帝滿有知。此言其圓也。又易云。懸象著明。莫大乎日月。此言
 其明也。譬王者。感精符云。三綱之義。日為君。月為臣也。高則巍巍在上。喻
 法身圓。則無像無偏。喻般若明。則无宅天下。喻解脫。萬物得日光而土。猶
 子從二親而土。照了除暗。如師發蒙。大疑。而譬下高較經文。論照了者。即
 經云。既能還自照等。合大明除暗者。即經云。能除我苦惱。以除苦惱。合滅
 暗也。是知如正言師益。故云師義是本。而高圓明。又主長萬物。經既不說。
 故屬傍無山三義者。以涓滴。出水八萬由旬。入水亦合。四寶所成。映臨四
 海。咸作寶色。譬親益者。水沒於山。如子依親。師德下釋出譬師益。義即師
 有。道德高遠如山。四來弟子如海。師宣妙慧之教。照破弟子昏迷。發主智
 慧。如水色同。山是則山喻正亦在師。意兼主親爾。舊解下明諸家釋經文。
 既能還自照句也。先宅下意謂因時修行有反照智。果滿智慧。故云無有。
 佛道同故者。以佛佛道同。故可借用。今更下。今師斥无宅初舉道同。此
 既云佛果智慧。又許道同。此則佛佛皆無反照。何得借諸佛智也。又並下
 舉二覺。並况二覺備滿。方得稱佛。既無自覺。便同凡夫。四夫者。謂無反照
 智是四夫中一也。舉世義學。无宅為最。而立益四義。全乎正理。故時人以
 標滿等四。喻彼非相。亦喻為四可受也。雲之高。尚有所失。光餘人手。標

隔下列四失義。所後二諦。真在俗外。如探藥之相隔。牛糞下意謂婆娑土
本不淨。如淨名經中。擇地足指棄地。此則神力變化。方乃清淨。猶如穢地。
以牛糞磨拭方淨也。西域風俗。皆以雪山牛糞。潔其地。以彼牛糞食香
草故也。指穢下。淨證妙覺已。既無反照之智。如人之眼。但見指端。不能反
見已面也。無記下。明如未知見。出於善惡之外。名曰白淨無記。次斥謂善
莊嚴此二。既。雖立反照智。反觀。種覺。未審後用何智照了。反照智耶。若言
無者。反照。但觀。種智。而不自照。雖強立一重。亦未殊无宅。若言重重有反
照者。則有無窮之欲。佛無反照等者。謂無別反照智。只此佛來種智便能
自照。故云只自有智等。即害兩家者。言無反照。則害阿善莊嚴。言只自有
智能照。則害无宅。今明下。示今釋一家明義。三智圓融。反照照他。自在無
礙。文中初明三一互融。次一道下。寄次第顯示。一即三是假。三即一是空。
非三一是一中。雙遮而三一是一中。雙照寄次第顯二也。外破諸暗者。空中即
假。三千宛然。故以此假智遍照諸法。即能覺他。以物撥無量。不出三千。能
應雖多。不出十界。故能反自照者。假中即空。在外照內。即自覺也。空假不
二。心性無殊。名為一切種智。非內非自。是遮一切智。非外非他。是遮遍種
智。若即下結破。可難无宅者。既即一而三。則既智即真空中。无宅何得云

永樂大典卷三十九音圖

但有種智。而無反照智耶。况種智是假智。无照是空智。假尚即中。豈不即
空。即開善者。此三即一。開善莊嚴。何得於種智外。云別有反照耶。觀觀師
者。况即一而三。三月差別。即三而一。一體無殊。三一互融。不可思議。觀師
云。佛無反照。只自有智。智能反照。此乃釋長暗昧。全無指歸。既云無反照。
人云只自有智。智能反照。既自能照已。是有反照智。豈得云無耶。此亦自
洽相違也。若知三一互融。其義方顯。即三而一。則無逆照。即一而三。自有
逆照。此一心三智。是諸佛之本源。大教之心骨。文殊之所承。龍樹之所闡。
山家祖述。心要在茲。故曉此旨。請師自破。經云既能還自照。又云亦滅一
切關。其義易通。世尊。譬如國王生育諸子。形貌端正。心常愛念。先教使藝。
悉令通利。然後弄之。付旃陀羅。世尊我等今日。為法王子。蒙佛教誨。已具
正見。願莫放捨。如其放捨。則同王子。惟願久住不入涅槃。世尊。譬如有人。
善學諸論。後於此論。而生怖畏。如來亦爾。通達諸法。而於諸法。復生怖畏。
若使如來久住於世。說甘露味。充足一切。如是眾生。則不復畏墮於地獄。
世尊。譬如有人初學作務。為官所格。閉之囹圄。有人問之。汝受何事。答言。
我今受大憂苦。若其得脫。則得安樂。世尊亦爾。為我等故。修諸苦行。我等
今者。猶未得免。生死苦惱。云何如來。得受安樂。世尊。譬如醫王。善解方藥。

偏以祕方。教授其子。不教其餘。外受學者。如來亦爾。獨以甚深祕密之藏。偏教文殊。遺弃我等。不見顧憫。如來於法。應無祕吝。如彼賢王。偏教其子。不教外來。諸受學者。彼賢所以不能苦教。情存勝負。故有祕吝。如來之心。終無勝負。何故。如是不見教誨。惟願久住。莫結涅槃。世尊譬如老少病苦之人。捨速去塗。而行險道。險道多難。備受衆苦。更有異人。見而憫之。即便示以平坦好路。世尊我亦如是。所言少者。譬未增長法身之人。所言老者。譬重煩惱。所言病苦。譬未脫生死。所言險道。譬二十五有。惟願如來示導我等。甘露正道。久住於世。勿入涅槃。現曰。從長行去。即第三發請。先述舊解。發請。凡作五譬。初作有始無終。譬。二作佛畏譬。三連本譬。譬。四不平等。譬。五無慈悲譬。初譬有三。開合結。國王佛也。諸子曰衆也。他云。彼藝者。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。端止。止見也。愛念。憐定也。技藝。神通也。猶作無明也。亦習氣也。初教三宗。似如有始。不盡餘意。故言無終。二佛畏譬者。亦三。舊云。諸論者。學通達諸說。今謂不爾。譬破四魔。而今不住。乃長死魔。三連本譬者。略無結請。有人佛也。作務本譬。等盡度生。官事譬。起應。因圖譬。入生死。人間者。舊云。十方佛。或云。實智同權。又云。假設此問。今以機為旁人。機謝告終。如如出獄。故

未樂真卷三十九百四十四

言安樂。夏曰夏臺。殷曰夏里。周曰西圖。白虎通曰。圖。今也。圖。舉也。舍其思。愆舉罪。四不平等譬。亦三。方樂十二部法也。必方即密教。教文殊諸菩薩也。不教外學。二乘也。五無慈悲譬。亦三。可尋舊釋。讚請。但讚請於師。夫主親二義。今更會之。初一譬讚法親。次兩譬讚法主。後兩譬讚法師。初譬讚法親者。夫云親者。慈念為本。初主教訓。似若親慈。付捨陀羅。頓乖骨肉。法親亦爾。從佛口生。即是養育。得佛法水。即是端正。技藝者。學人思惟。無學習氣。若大衆意。凡有無明。斯皆毒害。弄我而去。是付捨陀。次兩譬讚法主者。夫云主者。以威伏敵。以恩養民。前譬威武。未暢。後譬恩惠。不充。通達諸論。如當敵師長。今長此論者。如高敵敵。法王亦爾。除衆主長。衆生未見。故佛有是。初學作務。譬民有主業。收閉因圖。譬民無聊主。業廢譬無畏。閉縱譬無息。法王亦爾。初學無學。等珍道品。作務而後。猶在思習。無明獄中。百姓有罪。在于一人。衆主苦惱。云何如來。彼受安樂。次兩譬讚法師者。春師有訓導之德。前譬讚師內惜良方。後譬讚師外祕坦道。觀諸譬文。皆有深意。而此譬最明。奉頌。文殊而執行險路。宜非讚師意也。指歸曰。巨有所妨者。以諸舉聞。未至法華。悉已入圖。置於此會。云付捨陀羅耶。則今下今師。但以二乘法。合彼藝等。則法於允合。故云可見。是則此諸二乘。皆是

永樂大典

卷三九四四

不經法華會者。問法華五千退席。何在涅槃得悟。何得不經法華耶。答。蓮華是未證。猶證其實凡夫。若住小乘。只於彼會而得入信。初教至餘藏處。修成定慧。已破四位。是有悟。不教圓頓。令破無明。是無終。為無明障法身。害慧命。如付冠。時令教也。經善學諸論者。西域記云。婆羅門學四吠陀論。善云。尼地說也。一曰毒。謂養主結性。二曰禍。謂享祭祈禱。三曰平。謂禮義。占卜兵法軍陣。四曰射。謂異龍技數。樂凡醫方。理主以四論學。四魔。數義俱實。今中經云。諸法。即是已破四魔。故云。通達諸法也。皆盡度生。即本因之神。發四弘誓。最初即云。來土無違誓。獨度也。撰諸音終者。撰錄經盡。故佛入滅。夏曰下釋。因圓。是三代微名也。因刀丁切。因魚呂切。廣非云。夏曰。臺拘滿是也。故曰。夏里。爾音。對拘文。王是也。周曰。因。因皆微之別名。風俗通亦同此說。周禮。三王始有微。按。息就章。故昧上音高。下音遙。齊時臣也。造微後代。因之。白虎通者。後漢章帝。請起於白虎殿。會群儒。論五經。同異所作也。班固。子孟堅。奉詔纂其事。奏御凡十卷。又劉熙。釋名云。因者。領也。因者。樂也。謂領因。使禁樂之也。愆去軌切。過也。即密教者。謂三德妙理。佛若不說。凡小莫知。故法華論云。法華亦名秘密。即此義也。非是八教中。秘密經。是途平路也。從佛口。主等者。此謂比丘。乘三藏教名。從口主。證學無

永樂大典卷三九四四

學。名得佛法。此但借用法華經語。義與彼殊。不以文字意也。故三藏教。三乘雖異。所證無殊。故使四果證真。名得法也。即是形貌端正。及扶。藝通。利義也。有本枝葉。字下多者。字。非也。學人下。解付。解。陀羅。義。學人。即初二。三果。無學。即四果。此約小未當。分以思惟習氣。為。解。陀羅。若入下。約大。乘。乃根本。無明未破。悉名付。解。陀羅。乃至別開地。住已前。皆為無明。妄言。法。身慧命也。前。解。謂。佛。是。學。也。或。或。者。謚。法。曰。法。我。執。此。曰。成。克。定。福。亂。曰。武。傳。曰。上。又。為。武。後。學。即。還。本。誓。誓。也。通。達。下。釋。出。初。誓。跡。是。此。論。如。為。敵。欺。者。以。斷。發。敵。既。於。論。佛。是。被。論。欺。初。學。下。釋。出。後。學。民。無。師。主。者。即。略。也。謂。不。假。略。為。主。活。也。思。習。無。明。義。如。向。說。煩。惑。繁。明。如。彼。牢。獄。百。姓。等。者。尚。書。考。詁。云。其。爾。萬。方。有。罪。在。于。一。人。孔。傳。云。自。責。化。不。至。今。以此。語。詞。例。同。法。王。誓。願。也。既。云。來。土。誓。度。今。來。土。未。免。生。死。苦。惱。云。何。如。來。自。入。涅槃。是。則。來。土。定。苦。過。在。於。佛。如。百。姓。有。罪。在。我。天。子。一。人。也。內。情。良。方。者。天。心。離。龍。云。方。者。滿。也。醫。藥。攻。病。各。有。所。宜。等。積。一。滿。故。藥。石。稱。方。藥。類。文。珠。者。即。前。解。明。佛。備。教。文。珠。而。道。弃。我。等。高。舉。妙。德。以。顯。於。已。識。師。有。偏。也。而。杜。行。險。路。者。即。後。學。耻。行。諸。有。險。路。欲。登。圓。頓。正。道。亦。是。以。喻。通。識。師。也。是。知。學。人。思。惟。未。盡。猶。在。於。改。二。十。五。有。必。道。中。行。無。學。

雖出於後。尚存變易。三有中。余時世尊告諸比丘。莫如凡夫諸天人等。愁憂啼哭。當勤精進。繫心正念。時諸天人。何修羅等。聞佛所說。止不啼哭。猶如有人喪其愛子。殯送已訖。抑止不哭。余時世尊為諸大衆。說是偈曰。汝等當開意。不應大愁苦。諸佛法皆爾。是故當默然。樂不放逸行。守心正憶念。遠離諸非法。自慰受歡樂。復次比丘。若有疑惑。今皆當問。若空不空。若常無常。若苦不苦。若依非依。若去不去。若歸非歸。若恒非恒。若斷若當。若衆生非衆生。若有若無。若實不實。若真不真。若減不減。若密不密。若二不二。如是等種種法中有所疑者。今應咨問。我當隨順。為汝斷之。亦當為汝先說甘露。然後乃當入於涅槃。諸比丘。佛出世難。人身難得。值佛生信。是事亦難。能忍難忍。是亦復難。成就禁戒。具足無缺。得阿羅漢果。是事亦難。如求金沙。侵墨鉢華。諸比丘。雖於八難。得人身難。汝等遇我不應空過。我於往昔種種苦行。今得如是無上方便。為汝等故。無量劫中。捨身手足。頭目髓腦。是故汝等。不應放逸。汝等比丘。云何莊嚴正法寶城。具足種種功德珍寶。戒定智慧。以為塙塹。汝今遇是佛法寶城。不應取此虛偽之物。譬如高主。遇真實城。取諸瓦礫。而便還家。汝亦如是。值遇寶城。取虛偽物。汝諸比丘。勿以下心。而生知足。汝等今者。雖得出家。於此大乘不生貪慕。

永樂大典卷三十九萬四千

十

汝諸比丘。身雖得服袈裟染衣。心猶未染大乘淨法。汝諸比丘。雖行乞食。經歷多處。初未曾求大乘法食。汝諸比丘。雖除鬚髮。未為正法。除諸結使。汝諸比丘。今當真實。教教汝等。我今現在。大衆和合。如來法性。真實不誑。是故汝等。應當精進。攝心勇猛。摧諸結使。十力慧日。既潛沒已。汝等當為無明所覆。諸比丘。譬如大地。諸山藥草。為衆生用。我法亦爾。出生妙善。甘露法味。而為衆生。種種煩惱。病之良藥。我今當令一切衆生。及我諸子。四部之衆。悉皆安住。秘密藏中。我亦應當安住。是中。入於涅槃。何等名為秘密之藏。猶如伊字。三點若並。則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別。亦不成。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住。如是三法。為衆生故。名入涅槃。如世伊字。經曰。第二解請。初解不請。有長行偈頌。長行初止。外悲。勸修內觀。凡夫八風。佛夫憂喜。道與俗反。亦沉亦興。何者。夫不可愁憂。喜不可愁惱。下云。若常愁苦。愁遂增長。若勞無益。若能勤進。二惡。勤生二善。惡是憂喜之本。善改則無憂喜。唯當清淨。改勤精進。止其苦惱。苦惱止故。則無攀緣。寂然無為。謂之正念。正念者何。即無念也。若無念者。親主師。誰且子弟。即去淨。誰度不度。誰是愁者。所愁者何。

寂然無狀。由是人天。遂得正路。止不啼哭。又以譬顯之。佛是主善之緣。持善如愛子。夫善如愛子。今聞近惠。不憂夫善。故言曠送已訖。次偈頌為二。初一偈是止悲。次一偈是勸觀。而五有二義。不可一向。初言聞意者。聞精進意。尚已無憂。况聞定惠。又言聞者。聞意實相。生死涅槃。二途俱寂。偈云。是故當默然。又聞者。明解二月。皆方便故。故云諸佛法爾。次偈者。樂不放逸。勸正念息。守心勸定也。速解勸進也。自慰者。結前勿悲。受樂者。守斯念息。汝應正念修心。勿如凡夫。悲號何益。然諸比丘。悉是上果。宜同下凡。持是對空。何凡。此正耐其寒。請也。後次比丘下。酬其所請。歡請。汝稱佛如日。如山。鎮無等益。法身常在。不出不沒。隨觀二月。乍隨乍顯。日雖照世。有目者。觀。山雖峙海。浪入者。見。汝同無目。不流。後何益矣。若言有益。今勸汝問。設不能問。我今為汝開其問端。若能問者。為說甘露。然後涅槃。既不能問。請住何益。此乃既具不足。止其祈請。善願菩薩之德。正酬其歡請。祈請也。昔解十五雙。純就初教中。作樂病義。謂空是樂。不空是病。乃至二不二亦如是。有此約今教。謂空是主。不空是涅槃。乃至二不二亦如是。若能問者。則甘露門開。於汝有益。既不能問。請住何益。與皇云。下文具有此意。下文正約始終意也。空即音教。不空今教。乃至二不二亦如是。今明此義。寬

廣。無問來問。故文云。如是等種種法中。我當隨順為汝斷之。諸釋无故。今又約三種。空不空。非空非不空。乃至二不二。非二非不二。亦如是。人約四種。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。三種四種。廣分別之。即是昔教今教。三門四門。從諸比丘佛世尊。值下。是酬歲請。與皇云。此為八階。是彼師之盛。一歡五難。是歡離八難。三舉佛音。因成佛今果。四奪其果。非五。奪其因。非六。顯真法性。勸今修習。七勸捨音。依今。八正示新。佛先歡。次是先奪。後與。得成次第。以此八階。酬五讚也。初五難。於餘人是難。於汝為易。八難離。而能得離。是歡歡之。既歡離難。得離。漢果。即是於始。方今汝入。祕密之藏。即是於終。云何而言有始。無終。後言空過。於小為是。於大為非。故言空過。舉於性。因成今果者。正酬其讚。明如未久。劫。捨頭目。餽。求大涅槃。只為利益。宜當師長。所以非其果者。汝果虛偽。非正法實。無成定惠。不能莊嚴。正法實成。他取實成。證涅槃。是因總。色。舍故。故不可斷。與皇云。涅槃非總。非別。名。舍。總。別。收。此。酬。其。不。違。本。誓。所以。非。其。因。者。發。善。護。心。乃。名。出。家。汝。不。發。心。則。非。出。家。家。家。但。是。染。衣。而。已。汝。不。捨。正。法。故。非。大。乘。衣。汝。雖。剃。頭。不。為。正。法。除。諸。結。使。所以。示。勸。真。實。法。性。昔。之。小。乘。是。虛。偽。今。日。大。乘。是。真。實。昔。以。無。為。為。法。

住。今以妙有為法性。法性本曾有是無。為他緣故。說有說無。知昔無為是法性者。如迦葉云。身是法性。身云何存。身若存者。即非法性。當知昔以無為為法性。佛即破之。滅非法性。滅法性者。非是滅法。取此則其不平等。滅法取滅度。非我不等。所以捨昔依今。此正釋疑。云。今我捨昔依今者。昔何不說。佛即解云。譬如大地。我法亦爾。治眾生病。初說無常。為治汝病。今說於常。亦治汝病。初後並為治病故也。所以說新伊者。既勸捨昔依今。故須新伊秘密。要置汝等令住其中。非是棄汝不示坦道。不是無慈。前後共答五波請也。今明不無。得五難離八難。同是一意。何以分為二。只就斥中。剛五波請。又義其足。何煩八階。其未答之。是故不用。今分又為三。一數與。二斥奪。三勸獎。未故奪之。必先與之。其讚請既切。今斥奪亦深。既斥其為。後須示真。與奪抑揚。自成次第。於此三中。即是三雙。初數與為一雙。謂能得。能離是故須數。次斥奪為一雙。謂不得。不離。不得真實。不離在佛。是故須斥。三勸獎為一雙。謂應離應得。昔教應離。新伊應得。是故須勸。初從佛出世難下。是數與得離又三。先釋。次譬。三結。初文五難。此與上文互有互無。上為俗人不數出家割愛難。不數阿羅漢難。此中為出家人。不數晝夜檀難。不數聞法難。餘皆相應。離八難者。得人。離三塗。值佛。離佛前後。

轉軍越。長壽天。及造地獄。待出家。離根不具難。侍羅漢。離世智難。次舉金沙塵華。譬之。次離於下結之。從汝等過。我下是斥奪。不得不離。今點此意。剛五波者。汝等過我。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。人取意釋。其上文云。王育諸子。形貌端正。是佛之始。付捨陀羅。是佛無終。若取佛意。不應以親認佛。何者。其不識佛。非是王子。不識寶城。形不端正。無明自覆。即捨陀羅。何須遣付。此即無始無終。迴過與諸比丘。從我於往昔下第三。即是酬其違本誓。讚大難行。昔行非止一塗。我甘之如飴。無上方便。其門不小。未嘗吝惜。汝等欲違。不受不得。於此大乘不肯作務。非我無慈。夫身命者。誰所不重。我性生忍死。豈無量劫。指山指地。數骨倍多。指海指江。髓腦非喻。况復妻子園城。指弄無數。如是恩德。但為汝等。故還無慈。繫在因圓。不伴解脫。非我無恩。此以不慈不受之過。還請比丘。從汝等比丘云。何莊嚴下。剛第二師長讚。我正法寶城。功德具足。戒為峭壁。嚴峻絕險。乘魔群盜。所不能闖。定為其整。深廣波瀾。無涯無底。五塵六賊。沒溺沈淪。慧為伴侶。蓋微議遠。博達今古。明了具足。戒城如是。何所可成。何所可畏。汝等比丘。無城無嚴。有佛有長。故迴師長還請比丘。從汝等過。是下。剛其第四不平等讚。此正法城。表裏

永樂大典

卷三九四四

皆實。轉取充。像時切。非但無窮。後無慈。有人遇之。或付為。或有
 鄙吝。非或不等。此以偏通。思通此止。從汝諸比丘下。謂其第二。其人思
 不示坦道。汝下。心知足。不欲小。不貪大。乘。是不欲進。便服。乘。是
 是不厭真。不捨淨法。是不欲學。終。多處之。食。是不厭。不。法。食。是
 不。味。對。是。不。小。不。正。法。是。不。大。明。汝。不。悲。無
 所。汝。不。悲。無。所。與。盤。險。路。曾。道。此。以。無。無。之。道。通。諸
 比丘。已。五。今。更。汝。從。汝。等。遇。我。下。是。第。二。不。不。一。雙。文
 為。二。先。明。不。不。汝。廣。明。不。不。汝。等。遇。我。是。略。明。不。不。不。空
 道。是。略。明。不。不。我。者。即。是。真。佛。此。佛。亦。我。亦。亦。淨。即。是。法。身。金。剛。之。身
 非。後。邊。身。非。難。食。身。如。此。真。佛。汝。所。不。識。但。識。魔。化。化。非。真。佛。非。說。法。今
 淨。明。云。汝。不。見。佛。不。聞。法。不。入。來。數。與。六。師。等。不。識。真。佛。是。亦。其。不。得。不
 空。過。此。奪。其。不。離。云。何。不。離。離。離。八。難。不。得。無。難。離。得。四。果。不。得。真。果。
 果。既。非。真。離。亦。不。離。故。言。空。過。即。是。奪。其。不。得。汝。從。我。於。往。昔。下。廣。亦。不
 得。大。為。二。一。亦。不。符。真。三。實。二。廣。示。真。三。實。亦。文。為。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。才。便
 故。言。我。於。往。昔。大。舉。道。後。方。便。故。言。今。得。無。上。才。便。將。後。例。前。皆。是。無。上。

永樂大典卷三九四四

十三

無上方便者。道前是圓內。下文云。便有一行。是如來行。道後是圓。用下文
 云。二為雙游。舉前舉後。無上方便。釋成真佛。常樂我淨。汝所不識。而汝讀
 者。天斷入滅。無道後圓用。雖有道前非無上圓內。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。即真善妙色。出生妙音。甘露
 圓滿。真尼無缺。亦名醍醐。一切諸樂。悉入其中。一切三學。種種功德。縱橫
 高廣。充溢彌滿。猶如寶城。瑠璃伴。乃名真法。汝以空觀除惑。惑盡則觀
 空。以身智為有餘。涅槃。若入無餘。天身滅智。同空寂寂。事名云。實所樂法。
 攝論為下劣乘。法華云。離事。此經稱偽。此是斥其不得真法。從汝諸比
 丘。多以下心下。廣斥不待真僧。又二。先總斥下。不慕上法。火別約因果
 功德。斥之。本以因果功德名僧。汝之因果。皆非真僧。即服袈裟。非破五住
 惑。非師內外。即行乞食。經歷多處。非應供乞士。雖剃除鬚髮。非殺賊不
 生。則非真僧。上舉真佛法。斥偽佛法。而不出於偽佛法。今斥偽僧。亦不
 出真僧之稱。詳後五現。亦是舉真即知偽。舉偽即知真。從汝諸比丘。今當
 真實下。亦真三實。文為二。先標今當真實是也。真對昔偽。實對昔虛。二正
 示者。今我現在是也。我即佛實。大來和合。即僧實。如來法性。即法實。法實之
 中。具於三點。如來即般若。法性即法身。不測即解脫。此三稱讚。或一切法。

佛僧例然。三從是故汝等下。是應離塵得一雙。又二。初勸離為。次勸修真。初又者。大內體也。正由無明。無明未除。不得見佛。故勸捨無明。諸比丘。譬如大地下。是勸修真。文為四。一。譬說秘密藏。二。法說秘密藏。三。釋秘密藏。四。結秘密藏。譬為三。一。大地譬。二。諸山藥草譬。三。為衆生用譬。大地非但普載而已。亦不生而生。生於藥草。亦無用而用。為衆生用。藥草所生不離能生。亦即所生為衆生用。衆生雖獲取用。亦兼植大地。福感藥草。三種宛轉。不待相離。種別不一。一。即具三。可以譬秘。三。即是一。可以譬密。具一切物。可以譬藏。故舉此譬。秘密之藏。次從我法亦爾下。即以法合譬。以明秘密。於中有頓合。起合。欲表秘密自在不定。不可思議。初我法亦爾者。此有合法身如大地。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。為衆生用。舉三解脫。合用中三義。我今當令一切衆生。入秘密藏。即起合用。諸子四部入秘密藏。即起合藥草。我亦自入起合大地。病若愈者。藥地之功息矣。安住湛然。衆生得益。般若切亡。法身之用息矣。同歸至寂。秘密藏中。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。同入秘密藏。成見佛性。聞衆生入者。與佛同耶。答。六位初地。後次攝止。文來。大地譬佛實。諸山藥

永樂大典卷三千九百四十四

十四

草譬法寶。為衆生用譬僧寶。次合文者。我法亦爾。是佛。出生甘露。是法。而為衆生。是生。三從何等名為下。是釋秘密藏。先出他解。次帖文。地人云。阿。禁耶議在妄惑內。稱秘密藏。成謂人云。當來果佛在衆生外。一切衆生當得佛果。此埋身人是亦內。即時未有是亦外。外故非內。內故非外。名秘密藏。涅槃本有。謂云。衆生身內有佛。亦非身外有。非身內非身外有。非非內非非外有。是非非也。衆生即是。故名為密。前兩種解。為此講破。如若言我說者。應故名秘。覆故名藏。謂無字覆字。相覆無相。不了覆了。今字等法。名秘密藏。如形殘人。如外道。論等。種種譬喻。下文廣說是名昔教。秘密之藏。今經開故。如月窟空。清淨顯露。不如昔教。但以正法微妙。不可思議。絕名解相。衆生不解名為秘密。法界包含。攝一切法。用不可盡。名之為藏。故下文云。不假不積。不並不到。是秘密義。三法具足。無有缺減。是其藏義。大義炳然。那意餘解。舉涅槃講破諸人解。舉涅槃經。破方便教。大風暴霧。清淨炳然。今釋秘密藏。文為三。一。譬三點。二。譬二目。三。合以三德。此之三。文一往而言。是從事入理。三點是文字。此約言教。三日是天眼。此約修行。三德是佛師。此約約理。又是佛印。印於教行。凡有言說。與此相應。即秘密藏。修習相應。是秘密行。證得相應。是秘密理。故約三釋。解理。教。行。初三點中。

言。云何如世伊字。外雖有舊新兩伊。舊伊積登。斷絕相離。借此泥彼。橫如
列火。豈知煎水。各不相積。不橫。不同列火。不豎。不同煎水。應如此土草下
字。細查相連。是新伊。舊伊。可譬。音教三德。法身本有。般若修成。人無
餘已。方是解脫。無復身智。如豎煎水。縱而相離。又約身約智。外持有餘解
脫。積一時有三法各異。如橫列火。各不相聞。新伊字者。譬今教三德法身。
即照亦即自在。石一為三。三無別體。故是不橫。非前非後。故是非縱。一切
三如。大點。三即一如。細畫。而三而一。而一而三。不可一三說。不可一三思。
故各不可思議。不可思議者。即非三非一。右祕密藏。如世伊字。此句是意
經之根本。為顯新義。廣立問答。數二十五品。洋洋無盡。若夫此意。全透根
本。何須藉。火約三日。釋者。摩羅首羅。居色界頂。統領大千。一面三日。三
日一面。不可單言。一三縱橫。若並若別。能嚴天類。作世界主。徹照三千。若
不縱橫。嚴土照世。一切皆成。三德亦爾。縱橫並別。祕藏不成。不縱不橫。祕
密藏則成。次約三德釋祕密藏者。果地衆德。但言三者。蓋舉略無諸法之
身。非色非無。色非色故。不可形相見。非無色故。不可心想知。雖非色而色
充滿十方。巨細相容。不廣不狹。雖非非色。亦可尋求。能發衆生深廣智慧。
故曰如來色無盡等。即法身德。般若者。非知非字。非知故不可動。應分別。

永樂大典卷三千九百四十四

非字。故不可言說。書神。亦非不知非不字。非不知故不同。非不字故
不同。偏空。雖非知無所不想。三諦偏明。依佛境界。凡聖並明。雖非字而平
滿具足。世間出世間。出世間上上諸字。悉集法界流注。若懸河海滿。不可
窮盡。身名云。能以一音演說法。衆生隨類各得解。皆謂世尊。同其語。斯則
神力不共法。即般若德。解脫者。非宜非寂。非縛非脫。非縛故五住不能繫。
非脫故十智不能廢。非脫而脫。二邊之所不徇。如百句解脫中說。非縛而
縛。為納他邪。聞提外道所縛。故有病得。嬰兒得。住首楞嚴。示現善惡。隨
所調伏。衆生之度。非却必施。如醫療病。如華在水。無染無著。名解脫德。佛
身業不可思議。法身則攝。佛口業不可思議。般若則攝。佛意業不可思議。
解脫則攝。故知三德攝一切德。又大品名色等。般若淨。定慧行。讚淨。般
若淨法華云。如來莊嚴。又云。六根清淨。總諸經義說。悉為三德所收。包含
總別。囊括事理。以略收廣。不逾三德。若編縱橫。並別一異。皆非祕藏。又云。
法身亦非。般若亦非。解脫亦非。不縱不橫。不並不別。三一相即。一中無量。
無量中一。非一非無量者。是石祕藏。故我今安住下。第四結。祕密藏。安住
三法。此結三德入大涅槃。結祕密藏。如世伊字。是結三點。又舉不結。天目
照佛。安住三法。而亡我今者。蓋隨緣互。故云為衆生故。右入涅槃。即此

意也。指歸曰初止外悲等者。對下又以譬顯。故此名初也。凡夫下無止
外悲也。八風等者。得則四順故喜。失則四違故憂。道謂比丘。係即天人。道
別并違涅槃。係則沈墜生死。稱大也。既其大美。故止云。莫如凡夫諸天人
等。愁憂啼哭也。何者下微釋止悲所以。且如世間已失樂事。尚不可以悲
憂連運。未得樂事。亦不可以悲惱而獲。宜如未去位。由故悲憂也。故引下
經以證無憂。若能下釋。勤修內觀。即是當勤精進。繫心正念經文也。勤進
二惡者。是思本起。名已生惡。塵沙無明。名未生惡。當勤修三觀。過此二惡。
勤生二善者。二乘已生真善。勤加增長。未生假中之善。今運發生。惡是下
明。由有三惑之惡。故有界內外憂喜之情。故云是憂喜之本也。若破三
惑之惡。斷三德之善。則無界內外憂喜之事。故云善。故無憂喜。若遮惡
生善。惟當逆觀心源。清淨常一。觀道無間。不動精進。苦惱由心。心即空也。
苦惱由在。故云止其苦惱。由有苦惱則華佛滅。今觀心性生佛無差。性體
不違。誰云去住。故無攀緣。何所為作。如此觀察。謂之正念。即無念下。更釋
出正念義。只是一切諸法。不離一念。此念亦無名為正念。若無下歷前三
請。以示感應性處。一念尚無。幾應寧有。從觀主師至者。何凡三雙六可。初
二兩雙。並先應後機。後雙。初機後應。幾應俱下。故云無狀。狀直引切。謂此

永樂大典卷三千九百四十四

六

狀也。由是下釋經。特請天人。至不中受也。天人聞佛勸比丘來。舍修內觀。
路兼意解。進入妙道。名得正路。次人以下即如有人。喪其愛子去文也。得
善等者。佛在。得大來善如愛子。佛滅。夫大來善者。佛于今聞近惠者。即聞
繫心正念也。是知大來止惠。即心向真。近宜過此。即捨分別。攀緣之情。故
如殯送已訖。牙有二義者。初偈云。當用意則是初觀。次偈云。自慧則是止
惠。故云牙有二用。皆方便者。示生示滅。皆是權施。化儀合命。而生滅即無
主滅。何得見生則喜。聞滅則悲。鎮然等益。山鎮於海。日照於林。各喻主觀
師之三益。故云等益。無日不流者。喻無受道之機也。若言有益者。汝若言
佛位世有益也。問其間端者。即若坐不坐等。十五雙。悉是問端。必無二是
宜應問之。若能下釋亦當為汝。去經文也。既其不及者。聲聞。既不能問。則
何殊無目。不流則是既其智力不及也。止其祈請者。若能問則說法使滅。
不能問則住亦無益。雖能與不能。俱定入滅。不須祈告請住也。無頭菩薩
者。如有目流入之人也。故下也。若能問於佛。解其嘆請祈請者。前祈請中。
舉目山為嘆也。藥病是約二諦。藥真病俗。乃至二不二者。二是病。不二足
藥也。空是生死者。以生死虛妄體本空故。無問來問者。即問下三十四問
也。諸釋無依者。全取三師釋義。則無依。若各執別有過。廣分別之。下注云

永樂大典

卷三九四四

云者。應約四教。各有三門四門。以消釋之。則四教各具一十五雙也。又以
四教豎歷五時。則華嚴有二教十五雙。乃至法華唯圓十五雙。今經重純
三教十五。即圓十五。以此為今對鹿苑唯小。為昔三門四門者。三門即法
兩亦。以兩亦只是合前二門故也。問經文十五雙。但是二義。何故作三門
四門釋耶。答無用。即成兩亦俱捨。便是雙非。故知既具空有。即具三四。况
開偏小。咸皆入圓。良由諸法唯心。心即三諦。真諦即空門。俗諦即有門。中
諦雙遮雙照。即是兩亦雙非。若約當家明義。則前二教。釋明三四。但歸於
空。別教四門正歸於有。以圓三諦。稱無不用。若合三為二。只是真俗。空中
二諦。合為一真。故附經文。且作二說。道師用澤州疏釋此十五雙者。全背
今家三門四門義也。消如今師明義諸雙。始終只是二諦。今從難解者。略
消其名。常即空門。下疏云。不為緣生故常也。無常即有門。有為遷變故無
常。若即有門。經云。有身即苦生。無身苦不生。不苦即空門。依即有門。有法
可修故。非依即空門。經云。稽首如空無所依去。即有門有生滅。故不去即
空門。無去無未故有門。則有三寶可歸。空門達實如幻。無寶可歸。經云。設
有一法過涅槃者。我亦說如幻如化。恒即空門。下疏云。不為緣滅。故恒非
恒。即有門。有法為緣所滅。故眾生是有門。非眾生是空門。達眾生假名即

空故定。是有門。有五陰實法故。不是是空門。五二即空故。空是空門。不審
是有門。二是有門。不二是空門。是故諸義。雖殊。不出空有二義。三門四門
已如前說。收攝文旨。宜離自心。新伊字下有先數者。又二。五字者。後人妄
加也。先數次示者。先數即初二兩階。次示即第三階。先亦即四五兩階。後
與即六七八三階。俱云階者。即收階級次第義。階五漢者。前漢詩有五音
也。後言下釋經。汝等遇我。不應空過也。他取實城等者。即疏上因便叙他。
談此文名涅槃之名。不可翻義。與皇者。既以他義開斷。故須重云與皇也。
非其因下。約五六二階。謂不平等。初是第五奪其因非。次示勸下第六。謂
真法性。捨昔下。約七八二階。謂無慧識。初是第七捨昔依今。次說新下。是
第八正是新伊。已上八階。謂前五邊。誨者當以經文對疏釋出。義自可見。
今解中初斥破與皇八階。凡有二夫。故總斥云。不然。由其五難。即離八難
故云。則是一意。故今但以釋替結分文。何以與皇分五難八難。為兩階耶。
此一夫也。又只斥中洲。謂自足。何煩八階。共吞五邊。此二夫也。故總結云。
足故不用。復須示真者。是真即真勸也。能得能離者。能得五難。能離八難。
釋中初對。上辭異。即對上天眾數。純陀中有六難也。離八下。前示所離八
難之名。雖在結中。即是此文。五難所離。故須示之。三途者。四解脫經。謂地

欲為大途道。此據八然。是為刀途道。書為血途道。處法即云。三途者。意行此方三途山。是九州之險。以名地獄。使人妄謂三途為畜生。欲見地獄也。塵阿所得。殊不知三途之義。出在經文也。壽丹越。此云傳。謂勝餘三洲。亦云高上。其意亦然。又連地難者。以佛唯生中國。欲得出家者。即經云。成就業。或具足無缺。是一難也。以律制。根不具者。不聽出家。既云成就業。即離此難。單漢已得無漏正智。即離世智邪非。所言五難者。佛世難值。人身難得。合為一。成就業戒。得單漢果。則為二難。故或五也。以禁戒是國。單漢是果。故譬中如求金於沙。甚難可得。生死法中。求至五事。至性難得。空花亦合。結中八難。奉所辭以結能離之五也。八者。三途為三。根不具為四。世智難得為五。佛前佛後為六。單越為七。長壽天為八。前三在下三越。火四在人。後一在天。又戒律云。四輪推八難。一宿世善根輪。推前四難。二勸發正願輪。推世智。三供養諸佛輪。推佛前後。四生中國輪。推單越長壽天。不得不解者。不得五難。不解八難。取意得者。即採取第三段訓師長。經得無始終義也。何者。下。微釋。不應以親認佛義也。既其不識法身常住。非是法王之子。何得認佛為親。不識下。既汝前自贊端正。今會既遇寶城。而取為物。四德涅槃。即心而其。而不識知。翻取小法。故非端正。無明目覆等意。

未樂大典卷三十九百四

大

既違法性自起無明。則是汝自投懸。傷害法身。宜是佛違。故云何須違付。非正一途者。財法二地。種種差別。志是難行。故非一途。甘齋者。詩云。律謂茶苦。甘之如飴。茶味苦。齋味甘也。猶捨身命動施財法。凡夫以之為苦。如未達苦法界故云如飴。此則總喻二施也。無上下。別示二施。法施故有惠。財施故有惠。初明法施云其門不小者。斯則體內方便。大乘之門也。非我無惠者。汝自不愛大乘。非我不惠施於汝也。又身下示財施。財有內外。內則身命。外則妻子園城。在內可見。但為下。汝自故違。故便繫閉土死獄中。非我無財施之惠及汝也。功德具足者。圓戒定惠。無所不收。故云具足。名此二學以之為城。釋名云城。威也。威受國都也。皆壁者。釋名增障也。所以自障蔽也。壁障也。言研禦風寒也。今明國城增壁。則禦故防盜。故喻戒學止惡防非。國常之戒。防止二邊。故云嚴峻絕喻也。東魔。四魔也。以研蓋喻東魔也。墮者坑也。連城水也。水性澄靜。故以喻定。首得嚴定。積法法界。故無滲。豎微如埋故無底。釋說。或伴倪上足計切。下五計切。又字林作音米。音禮切。釋名云。城上坦謂之伴倪。言於孔中伴倪非常事也。或曰伴倪城之高也。或言女牆言其平小。比於城若女子之於丈夫也。或言城。取其重疊義也。今以惠繫國普。不著二邊。如伴倪於非常也。蓋微識遠是寔意。

佛連今古。即洞照三世是佛智。有佛有長者。比丘但證小果。而為尋外變
易。况魔等垢天也。表裏皆實者。向既以三學釋戒。處以戒防身口為求。定
息為裏。又修德為表。性德為裏。皆實我乎。故云皆實。琳瑯者。尚書為首
云。厥貢唯球琳琅玕。孔氏傳曰。球琳皆玉石名。琅玕石。似珠現文。既以琳瑯
瑯瑯四事釋表裏皆實。即應以此四喻四德也。商人者。白虎通云。商其遠
近。度其有古。通四方之物。故謂之商也。取者。即商人以喻小機。自不受大。
非如來法。是不廉棄掃者。內染小法。外著榮華。即同賣子。不廉廉棄知機
之衣。故云棄掃也。不伏嬰絡者。即不敢舍那瑠璃之服也。貢里小乘上味
人法。判除蕪髮。表小智除惑。蓋經不進觀。隘路者。大品斥小乘。猶隘路不
容二人並行。此以無狀無厭等者。汝自不欣。非我無慈。汝自無厭。非我無
慈。此佛亦我等者。明四德具足。應云亦樂。言亦我者。又悞。此釋經中我字
是四德之一。以法喻三耳。但識應化者。但見六六劣應身也。非說法人者。
以小機所見劣身。不能說大法也。若圖機見真應不二。釋迦牟尼名是虛
遠那。即能說大法。淨石下即斥須菩提文也。東教即僧。此斥小乘既不見
法報之佛。又不聞圓頓之法。故不入三賢十聖之象數也。既不預大乘三
賢。故斥彼小。則於外道六師。比斥雖然非全同邪外。不識下總結。汝等過

我一可是斥其不得五難也。不得真果者。但得小乘虛偽之果。不得圓乘
淨證真定之果也。難亦不離者。雖無界內八難。而有界外八難也。亦名理
八難。謂見修無學為三惡道。無為正位。不能發心。名值惡道。乃至無學亦
爾。若入無為。永滅佛道。豈非三惡道難。四北洲定壽難者。四時中滅壽。對
北方。奉闍證滅。如彼定壽。五長壽天者。二乘名為淨天。若入無餘。即歸第
一義天。豈可化他。六佛前佛後者。二乘入觀見真。出觀緣俗。不見中理。即
佛前佛後。七世智辯聰者。二乘未見中道。發無漏慧。是為世智辯聰。八慧
自殫盡者。二乘之人。無菩薩根。難得六道。不見十界之邑。如盲。不聞十界
之聲如聾。不能以一音說法。隨類得解。如啞。此理八難名義。出淨名疏記
等。即是下總結。不應空過一句。是奪其不離八難也。文云。奪其不得者。得
字後也。道前謂等覺已遠。即必真相似觀行。名字忘名道前也。道後即妙
覺究竟。將後例前者。經明道後。既云無上。則顯例道前。首行等。亦是無上。
以日果雖殊。俱起偏小故。後有一行等者。五行屬修。不同次第。故云一行。
此即聖行品文。然五行即三諦。始從名字。終于等覺。聖凡雖異。所觀何殊。
二鳥雙遊。即為喻品文。謂果證之後。雙照常無常也。故是圓用。若約果用。
初住分得。今論極果。的指妙覺。不見真法者。前佛約能證人故。向云無

上方使等。今法即約所證理故。經云正法寶城。以城是所居。如理是所證。故云。即真善妙色。出土妙善者。以國或定慧。由理本具。故隨外熏。發生三學。此國三學。通攝偏小。故云一切。三學等。若非一念。百界方能遍括大小。成定慧耶。微三諦故。縱高。通法界故。橫廣。縱橫相即。故云充溢無滿。下心即小志。上法即大乘。雖雖得出家等者。雖是與奪之詞。與之則於彼小乘。得名出家。奪之則不慕大乘。未破無明。猶名在家。此則已出淨法家。未出雙易家也。別約因果者。以此止之名。因果各具三義。因名破惡。緣名破賊。等今佛果名破賊。不生。應供。此因三義。次第主對。如因名破惡。果名破賊。等今佛以大乘六義非之。故疏釋云。汝之因果皆非真僧也。聚業者。應法即云。此云不止色。諸草木中若皮若葉。若花等。不成五味。難以為食者。則名聚業。此物染衣。其色濁赤。故梵本五濁之濁。亦名聚業。非破五位等者。以小乘但破四位惡。惟淨界內魔。是則聚業雖染。是未染大乘淨法。非應供乞士者。以經乞食之言。則無非因果二義。二乘雖歷人天多慶而為福田。而非通十法界。善於其中。應受供養。雖離四形。名為乞士。而未免邪求淫樂。非破賊不生者。以經判契之言。則無非果上二義。以小乘未破。然明或未盡。變易上故。經云未為正法等。謂形雖除。而未能無明。由未破惑。則為

永樂大典卷三千九百四十四

變易生死所遷。故經結使之言。無於破賊。不生二義。具於下法。實即法身。德即一而三。故具三點。三德通攝。故云。破一切法。佛僧例然者。禮文雖異。義必各具。故曰。則然。是和佛即般若。法即法身。僧即解脫。既各具三。則開之成九。九只是三。三只是一。一三融即。開合通時。初譬說秘廣中。譬為三。下。大地譬法身。山樂譬般若。為衆生用譬解脫。初大下釋此三譬。一皆具三。三九相即。初明法身具三。善哉者。喻法身理通也。亦不生而生者。理非智慧。故曰不生。而能發智。故曰而生。生於樂華。此明法身具般若也。亦無用而用者。理非應用。而依理起用。如地非作用。而人體地作用。此明法身具解脫也。樂華下明般若具三。所生不解能生者。所生樂華不解能生之也。樂華坐位全是地堅。如所生智。不離於境。即智是境。此明般若具法身也。亦即至用者。即所生樂為入治病之用。譬由智契境。即智起用。始智內照外宣。圓法。為機緣破惑之用。此明般若具解脫也。雖後下明解脫具三。然此三法。機應共論。法身般若約能應說。解脫一法。既能應明。以顯顯文喻意也。雖後取用等者。謂衆生雖用樂治病。然樂實非他物。蓋大地是我同業所招。樂華仍由我福德所成。此喻機緣。樂教得脫。蓋由已性。本與果佛法身體同。故喻業招大地。此明解脫具法身也。又由機發感佛。以

永樂大典

卷三九四四

般若力說法。被我故。喻攝樂單。此明解脫具般若也。三種完轉等者。如向
 所明。三各具三。完轉相即。開之成九。合還是三。三一。一三。融即不二。故云
 不得相離。此順性又喻意。且與機應對明。應如機應各具三九。長轉無礙。
 一一相融。若收生佛理同。三障性等。隨意轉作。豈缺詳論。惟別下結秘密
 藏名。文中外字釋義。大地。山學。眾生。三事不同。故云種別不一。具一切物
 者。只是覆上一三。三一。五融無礙。各一切物。包藏此物。故得藏名。三法身
 者。即法報應報。即般若。應即解脫。三身五融俱立法解大地。三義者。即上
 非世普載。已下又是般若解脫。合上亦然。三般若。謂實相般若。觀照般若。
 文字般若。定相字字即法身解脫異名。三解脫。謂真性。定慧。方便。真性是
 法身。實慧是般若。講者細對上文合釋。令義無重。為來生用者。即理去。而
 為眾生等也。我今下。皆言適合者。以前喻則先大地。次藥後用。今克合用
 故云起也。據此應云連合。大地亦言起者。忘文悞。合用者以一切眾生即
 指初住人。最初雖無明轉故合解脫用義。諸子四部者。以諸菩薩德堪紹
 繼。故說為子。四部。即二住已上至等覺凡四十位。十位為一部。名四部。則
 是以在家出家四眾。以表其位。此脫脫發生中智。故合樂單。般若義也。
 我亦下。我即如來自指也。合大地者。以妙覺顯理究竟。故合大地。法身義

永樂大典卷三九四四

二十一

也。病若下的喻法雙結。初結喻。又安住下結法。機應用轉秘密。故曰安住
 涅槃。眾生得益也。此合病愈。眾生既以得益。故應用息。用息則非法亦息。
 故云般若切亡法身用息。此據應用由境智相冥而有。故用應息。及于根
 法。一切下顯位釋疑。咸見佛性者。以四十二位。咸破無明。證佛性理。此以
 證明見。問東下釋疑。問中舉眾生佛者。此的初住對妙覺。問其分證究竟
 所顯之理。為是同否。各六位分顯者。理同故即。秘藏無別。等異故六。凡聖
 差分。若約理同。則理即本達。向云理入名等三即。入義亦然。而先泐證秘
 藏宜不同耶。地人下地。證明阿梨耶識。是真常淨識。不立第九。故指淨識
 為藏所覆。名為秘藏。若攝大來論。梨耶。是無記無明。隨眠之識。九識乃明
 淨識。是知八九皆是隨機。若就非異義說。唯至第八。若就非一義說。故強
 立第九。在東主外者。以論師所見。謂迷悟隔異。因果大殊。故指果淨在果
 主外。涅槃下初簡四計。次明正義。身內即正報。身外即依報。非身內下是
 雙非。非非內下是兩亦。非非內者。謂非不是內。即亦內也。非非外謂非不
 是外。即亦外也。於四起計。謂有佛者。並非秘密。眾生即是等者。謂地四之
 理。眾生即具。其此理故。名為秘密。為此論破者。地人計妄惑內。成論計東
 主外。故彼二解。但是此論所破內外兩句。論師雖後轉云亦內亦外。而亦

本近四計。昔教下初總解名。謂無下列示義。無常覆常。約理相覆。無相約
 行。不了覆了。約教即是圓頓理。行教三。為偏小三覆。定被覆覆。名為秘密。
 如形下。即下經文。迦葉明昔教。審義也。今經下初約喻。明今經顯露。如月
 窟空。宜此形覆。故云不如昔教。但以下正明今經。雖云秘密。其意顯露。其
 名東土不解者。理雖即是。日月不知。名非顯理。名為秘密。不同昔教。隨教
 名秘。法界包含等者。三障法界。具足三千。三一相即。名攝一切。才融才入
 故用不盡。指此為藏。不同昔教。以攝覆圓。名為藏也。舉注下結示。破人即
 如向所明。破方便教者。以今破昔。亦如向文。大風譬前舉論。舉經。卷霧喻
 破人即昔教。清溪喻秘藏止義。楊大風則昏霧收卷。舉經論則非義破壞。
 邪破正顯。如清溪。炳然。清溪者。兼要云。天河謂之天漢。亦云雲漢。星漢。河
 漢。清溪等。一往而言等者。且約未對以取事理。事謂教行二法也。二往而
 論。三點天目是喻。三德是法。以喻顯法耳。以約休教立行。行契於理。次位
 義便。故就一往分文。約言教者。文字是言教。故約修行者。三目在天面。修
 行約人身。故約理者下。經云諸佛所師。所謂法也。即所證理。名為佛師。故
 名三德即是約理。又是佛印等者。剎然釋名。印信也。所以封物為驗也。許
 慎說文曰。執政所持信也。今以三德妙理。喻之如印。教無理印。則教虛偽。

永樂大典卷之九百四十四

得無理印。則行邪倒。若契三德。方可信用。言說相應者。教詮此理。信教解
 理。即名字人。修習相應者。修觀照境。境智冥合。名秘密行。修此行者。即觀
 行相似人。證得相應者。即真究竟。證得三法。故約下結。示由教行理。義
 旨該通。故約此義。以分經也。外國者。且指已所居地。名為中華。故名天竺
 以為外國。若論地。西羌華國方是中也。如宋朝嚴觀二師。與太史何承天。
 共論此五。是遠是中。觀乃引周公測影之法。以一人二寸土圭。用測日影。
 宗洛之地。夏至之日。猶有餘陰。天竺此日。則無餘陰。准此算法。地上寸影。
 天上萬里。據此以驗中遠可知。舊伊可譬等者。亦舊伊嚴橫義。初示縱義。
 云法身本有者。謂百劫已滿。得玉宮相好之身。此名法身本有。般若於成
 者。謂次於樹下三十四心。名為檀智。般若人無餘等者。謂八十八滅。無餘
 在實。故云方是解脫。即有前後上下之義。譬之嚴三點水。此即小乘所用。
 主公釋此伊字義云。般若居宗在上等。全濫小乘。又約下示橫義。約身約
 智等者。即相好身中。對下斷結證智。雖未全得二種解脫。而已破于縛。故
 云水得之餘解脫。此則樹下初成。一時具三故云橫。一時有而身智脫三。
 體用各異。故云三法各異等也。此亦小乘所用。此文嚴橫。與止觀體相所
 明小義。有同有異。縱義全用。橫義則異。故彼文云。般若雖智已圓。果時尚

在。解脫本具。身猶雜食。又帶滋寧。一優二劣。譬之積川走火。此之小義。意是縱橫。又諸大乘所說。凡有三家。初云法身是正體。有伴無伴。本自有之。非過今也。了因收若。無累解脫。此二當有偏主。緣世。猶三身礙。亦是縱義。主公所解。設其小乘。還同此得。次云三德無前後。一體具足。以體從義。而有三異。蓋乃體橫而義縱耳。三云體義俱不殊。而有隱顯之異。俱不異本。免橫。隱顯異。未免縱。故釋新伊。應須先了他人異解。方免舊伊。縱橫等過。乃至淨宗積計等失。以望及外道。亦計大自在天。具足三德。而云法身充滿法界。報身居自在天。三目八臂。即摩醯首羅是也。化身隨形六道。况大小乘諸師釋義。天是義故。先出首教。以驗諸師。新伊下。譬令教中釋此三點。且順教義。天目順行。三德兩理。已如前說。即然是般若。亦即自在。是解脫。此乃法身之處。即其餘二。故云名一為三。亦應更云般若即過。亦即自在。解脫即過。亦即是照。過謂法身周遍也。大明法身具二。餘可例知。故且從略。三無至非縱者。約三一互融。以明解過。即三是一。故無別體。一則非橫。即一而三。非前有法身。乃至非後有解脫。三德俱具。故非縱一。即至細盡者。更約互融。以釋字義。而三下結成。不思議。不可等者。只由字融。故不可定。作一說一思。定作三說三思。三即成烈火之橫。一即成點水之縱。縱

橫右義。乃可思可議。偏小之法耳。不可思議者。下約雙非結歸秘藏。即伊子所喻也。入總覽前義。運成三諦三德。而三而一是真。即般若德。而一而三是俗。解脫德。非三非一是中。法身德。長轉覆跡。不出三法。如斯三法。即我中心。心外無境。一切咸分。此句下結是斥失。此句者。即指伊字喻文。名為此句。一經東義。猶如枝條。三德妙理。喻以根本。義成符理。枝必依根。故云是茲經之根本也。廣立問答者。迦葉三十六問。豈有餘途。只是廣顯三德。固問有答。發生諸品。所以序中。序於三德。從純陀品至大衆問。凡十六品。明涅槃義。純陀一品。略明三德。長壽以去。十四品。解釋三德。從現病去。凡有五品。明涅槃行。於此三德。序于吼品。明涅槃義。研覈三德。迦葉陳如二品。明涅槃用。即三德功能。故云教二十五品。洋洋無盡也。洋洋水流。既論云。洋洋乎盈耳哉。若失下。斥失也。若夫始終三德意者。雖能隨文釋義。其猶逐葉忘根。則解行二途。指歸無處。若了三德在一心中。則此經一部。居于方寸。况法華明顯。十方三世。同說三觀。三觀妙故。故云妙法。華嚴法界。淨名解脫。不共般若。與此三德。一體無殊。若識此意。今文可了。十方佛法。在一刹那。如斯指歸。功不徒蕪。寄語後學。須須介懷。若念念不忘。則佛果非遠。三月釋者下。若約經。即是以喻顯喻。共譬三德。今從一往。則

是約。行明祕藏也。摩醯首羅即大自在也。色界頂。即色究竟天。首羅高彼
天主。大千世界共一四禪。中千共一三禪。小千共一二禪。故俱舍云。四大
洲日月。身遠虛微天。梵世各一千。名一小千界。梵世即初禪也。故二禪統
小千矣。有羅是四禪之主。故統大千。若並下並即是橫。別只是縱。三千即
大千也。三德亦分下合法。內心其德。以合嚴主。以內攝外。三無差別。以合
照世。注云。者。意在此矣。約三德中。若約經文。即是前二。喻喻合法。今約
從事入理義便。即是約理釋祕藏也。果地下。此約果上所顯之理。若對初
心。行人以說。則教在名字。行通五品六根。理顯。通加真究竟。若約教主以
說。則理唯性果。故果地之言。義無兼攝。果德即萬德也。諸法華多。此三攝
盡。故曰無諸。然則一家宗承。其唯三觀。觀之所契。即此三德。故諸經論名
相多者。當以義裁。斷以略攝。廣今有三德。名相少者。亦應約義。則對。既知
多少。不出此三。然後了。只我一念。未如是。則免同數實。豈類等沙。法身
下示法體。還約三身三智三觀以明。則九三身攝。長轉相融。文中皆先示
雙非。次明雙照。雙非即法身德。定相般若。真性解脫。雙照即二身二智二
德。應照同時。三一不二。若先了此旨。則至文易見。法身德中。初明雙非。色
即應身。無色即報身。此自受用報也。理非實礙。故不可形相見。理非觀照。

永樂齋卷三辛九百四

故不可心想知。非非下即遮而照。見知究竟。法身之度。應身常在。則有指
好形。令衆生見。故云非非色而色也。充滿下。示應身相下經文明入自在
中。初一多義也。故經云。示一身以爲多身。身數大小。如微塵充滿十方。如
乘身。非塵。以自在故。現塵塵身。巨細相容等者。即八自在中第二大小
也。故經云。示一塵身滿大千界也。三者輕重以滿大千之身。輕舉乘空。定
無輕重。四者色心。如未一心安住不動。所可示化無量形類。五者根。六根
牙用。六者得。得一切法。如未之身亦無得想。七者說。須一偈經無量劫。義
亦不盡。八見。如未通滿一切處。如虛空不可得見。此八中第六似報。第八
似法。餘皆應義。文中略舉。一多小大。意該餘四。此乃法身即解脫也。雖非
下不離法身。而是報智。故云亦可尋求。謂亦可以智惠觀察也。能發下。示
尋求相。言衆生者。從因以說。由因中以三觀尋求。故便妙理發生智惠。則
無明頓盡。究竟成佛也。故曰下引勝筵證。既云如來色無量。智惠亦復然。
則智即境發智。此乃法身即般若也。即法身德。四字足總結。既即一而三。
故於法身德中。具足餘二。次般若中。非知即遮觀照。非字即是文字。此顯
定相般若。即是般若德中。具法身也。非知下釋成其義。動塵分別。即能觀
觀境。非觀智故云不可言說者。由有應身。方能言說。法非應用。故亦不可。

永樂大典

卷三九四四

神者大帶也。此方古者。以善言言于凡。故盤孟神帶之上。使常見之。而自誠也。論語于張言諸神。即是其事。今以月多責卷。獨彼言神。亦非下雙照。則可以觀智思文字說也。不同於滅者。小乘及身滅智入無餘者。則一向無知。知即是智。以滅智故。今即境而智。常寂常照。故非不知。不同於滅也。不用偏空者。小乘偏空。轉文字而有解脫。今無說即說。故不同之。極佛境界者。三諦至極。是佛境界。由於三觀而得開發。凡聖並明者。凡謂我心友東主。聖謂諸佛三十三淨。一一才過。故曰並明。此觀照般若也。而平滿具足者。無說而說。攝彼群機。世間即人天教。出世間即滅通。上出世間即別。上上出世間即圓。入善別教。引淨名可知。此文字般若也。即般若德者。雖其足三。而觀照當其正體也。解脫中。初雙非即真性解脫。即法身德也。重時謂生死。寂脫謂涅槃。惑性本無。故五住不能繫。四住是現因。無明是變易內。舉因收果也。法身元寂。故十智不能虛。十智者。世智。他心智。苦集滅道智。法智。比智。盡智。無生智。世及他心照俗。餘皆照真。并如寔智。名十智。今非空邊。故但言十。以如寔智。照中道故。故不論也。此明解脫中。其法身德也。非脫下明雙照。雖非偏空解脫。而中道法身。不思議空解脫。二邊生死。空邊變易生死。有邊彼改生死也。如百下。百句雖廣。不出斯義。此

正是解脫德自體也。非縛而縛者。非常冥至極。而稱物施為。故雖非二邊之縛。而現二邊之縛。為訥純邪機。是示為空邊縛。小乘不能說大故。純內無大智故。純。偏沉於空故。邪。無明全在故。機。約真言之。則內秘菩薩行。外現是聲聞也。亦真尚用。妙覺可知。聞提外道者。是示為有邊縛。即經云。又現邪見縛也。故有下。引證病行。則示有二邊煩惱。兒行則示為真俗之善。住首下。只由住中道妙定。故能示現二邊善惡。善即兒行。惡即病行。雖鄙必施者。施平聲。雖二邊斷惡。為調伏機緣。必施為被縛。如賢下。明雖示現繫縛。而所處不染。如良醫不染於病。如蓮花不着於水。故云無染無首。此明解脫中具般若德也。問般若足智。何故明示二邊縛耶。答平等大惠。常鑒法界。由惠鑒故。施設二邊。故是般若德也。名解脫德者。轉時也。雖具三法。而以方便解脫當其正體。然此三德。約其旁正。分別非真。應知三一才融才攝。故得一皆具三。佛身下。攝三業以身對免。其義便故。故法身攝於身業。欲知智在說故。般若攝於口業。斷惑轉縛。由於意故。故解脫攝於意業。此亦約義。對當如此。若論理體。心色一如。身口等意。不三不一思之。易明。又大下。收諸經般若五。陰皆淨。只是三德顯體。以五即三。故迷而為五。悟只是三。色即法身。受想行即解脫。識即般若。此亦對對。若論理體。色

即是心。心空假中。從心所起。一切諸法皆空假中。諸法空假中。即心空假中。也。三諦即三德。其旨可知。五陰皆淨。義在茲也。如來莊嚴。只是三德所嚴法身。能嚴二德。六根清淨。即如法師功德品所明。還是唯心三德。相似發相。內凡尚屬。究竟可知。總諸下指廣也。般若法華。既不出三德。故知一代。其旨成然。所以諸經。不出三德。也。舍總別者。總唯三德。別出群經。攝別入總。成攝三德。故曰包含。事理者。名相事別。三德理同。指事即理。如囊括結。一中無量者。無量即三。舉一而三。故云一中無量也。餘例可知。不結天目者。天目例伊。故經從略。然佛下釋疑也。應疑云。如來文證三德。何於此減。方云。我今安住。既云我今。則是始得。故今釋云。佛常安住三法。而今言我今者。蓋隨四悉機緣。宜應示減。方能悟道。故託示減。以明安住。故經自云。如來生故等也。其實寧具三德。執云去來。亦同。即如寧在定。無有不定時也。

永樂大典卷之三十九百四十四

永樂大典卷之三十九百四十四

二十六