維摩經疏卷第四　計四十三帝

天台智者大師說　沙門

諸仁者下三勸求佛身文為三標章二正勸三告勸

標章者凡夫受身沈淪生死上既廣說觀門訶責若

三乘雖則求二乘新成佛種故勸去當樂佛身問今

維摩經疏卷第四

天台智者大師說　沙門

諸仁者下三勸求佛身文為三標章二正勸三告勸

標章者凡夫受身沈淪生死上既廣說觀門訶責若生厭離則求二乘斷滅佛種故勸云當樂佛身問今此勸求何教佛身答難可定判或是方便兩教或是常住佛身何故知爾果本酬因既說方便還勸求住有餘佛果或是勸求常住果者人既厭身是無常苦聚應勸求常樂涅槃豈可勸求猶王次斷[illegible]文云如來身者從眞實生問勸求常果何[illegible]觀門答如大經佛告梵志問云汝法因常果亦[illegible]以我法不得因無常果是常耶但豪族士庶既是具縛若不先因方便觀門斷惑入空何能入假遊戲神通亦不能空假一心開佛知見故法華云是諸衆生未免生老病死何由能解佛之智慧問定用何判答方等大乘一音演說何妨通勸隨機所感不可定判又約諸味所感不同今方等四因得二種果比說可知故今所勸或是酬前兩觀舉兩佛之果或一音異解隨其根性望果脩因問何以佛有四種涅槃但一[illegible]佛約用智不同涅槃但約斷德如云巧拙[illegible]乃[illegible]差是更開涅槃非是不得教無的文所以者何[illegible]

法身有四三藏以五分為法身有時亦指偏眞空理如雜阿含禪經云若障重障禪當念佛法身法身者空也如佛從忉利下四衆欣欣欲前見佛善吉端坐石室見空佛告蓮華色汝非見我須菩提見空是見我法身通教正以眞智與法性理合為法身也有時但指偏眞空理如大品云汝當觀空法空法是佛空無來

也如佛從忉利下四衆所應答前見佛善言並生不空
見空佛告蓮華色汝非見我須菩提見空是見我法

身通教正以眞智與法性理合爲法身也有時但指
偏眞空理如大品云汝當觀空法空法是佛空無來
去故也別教正以中道爲法身功德智慧爲報身去
報合故即有應身圓教但以不斷火惱顯身[illegible]
無量功德智慧生者此正勸慕果行因藏[illegible]
因感福智之果果中福智即是法身故言從[illegible]
德智慧生別圓福智顯出佛性即以所顯爲生但功
德智慧皆是慧行及以行行菩薩發心爲求法身
從此二法脩於三行二行圓滿法身顯現從戒定慧解
脫解脫知見生者三藏作無作戒爲戒身根本淨禪
觀練熏脩爲定身觀生滅四諦乃至道場見四諦盡
名爲慧身正習俱盡名解脫身了了知見正習已盡
戒定慧滿不受後有名解脫知見身通教五分戒如
前說罪不可得故名爲戒身定如前說不亂[illegible]名
爲定身觀無生四諦從八人見眞乃至佛地見眞圓
極名爲慧身從初見地解脫見惑轉入上地八
道場時一念相應慧習氣都盡住有餘涅槃名解脫
身了了不見縛之與脫而能種智佛眼自見住有餘
無子縛入無餘無果縛亦見衆生本無縛脫而見縛
脫名解脫知見身別教以九種戒爲戒身九種禪爲
定身九種智爲慧身此出地持界外習盡爲解脫
身種智佛眼了了知見法身顯現亦知見他法身隱
顯次位不亂名解脫知見身圓教一往與別無殊欲
分別者不斷凡夫陰身而能成就法身即是不思議
分法合事等須彌不礙芥子欲知脩因者聞前二行
歌雜世間惡心不起善住運生名脩戒身專[illegible]

禪定名爲定身專脩慧行緣理名爲慧身正助[illegible]
合隨分伏斷名解脫身分別身六即而不叨濫名解

禪定名爲定身專脩慧行緣理名爲慧身正助
合隨分伏斷名解脫身分別身六即而不叨濫名解
脫知見身用此五身生佛身也從慈悲喜捨生藏通
用生無生四諦脩法緣四無量心生佛果法身大慈
悲也別教用無量四諦脩法緣四無量心及無緣四無
量心圓教用無作四諦唯脩無緣四無量心並成佛
果法身無緣大慈悲也若初心脩學從慧行慧
行入定緣衆生令得樂離苦慶善喜捨心懷即是脩四
無量心能生法身大慈悲也從布施至波羅蜜生
六度如前說故四教六度生四佛果滿足之身義類洽
然所言諸者或開六爲七爲十爲百或開八萬四千乃
至不可說不可說故言諸波羅蜜欲知初心修六度者
行行事善是脩五度慧行即脩般若從方便至三明
生者四教各有三種方便如前說從因方便生果地
法身方便故言從方便生六通生者三藏五通從行
行根本淨禪觀練薰脩脩得無漏通從生滅四諦慧
行脩得菩薩因中成就五通約生滅四諦慧行脩無
漏通三十四心滿足即具果地法身六通故言從六通
生通教五通六通五通一往同三藏脩無漏通約生
生四諦在菩薩心中或五或六斷正使故六習未盡
故五今用因六得果地六故言從六通生別圓者別
約界外三土脩六通成果初地分得法身六通但以斷
不斷分別別圓之殊耳三明生者藏通皆約三通見
三世事分明以爲三明通明異者一往達事名通見
根本爲明菩薩因中用行行脩兩明慧行脩無漏
明證果得佛地法身三明故言從三明生別圓者並

通達界外三世之法爲三明也下文云三明與無明等
即是不思議圓教之三明也從三十七道品生從

明證果得佛地法身三明故言從三明生別圓者並
通達界外三世之法為三明也下文云三明與無明等
即是不思議圓教之三明也從三十七道品生從
生四教道品具如前說四菩薩因中各脩證菩提
名為法身故也道品悉屬當教慧行止觀生者止
觀即是定慧因也緣理是慧行緣事是行行四教
各脩事理止觀之因證佛身定慧之果故言從止觀
生從十力至不共法生三法是果上功德內智所照名
之為力外用無怯名為無畏佛地所有十八之法不與
下地共故名不共此三皆據佛地功德今言從此三法生
者當是四教因中用此三行脩此三法故云從生別圓
界外可知從斷一切至善法生四教菩薩各用慧行斷
見思行行斷無知名斷不善慧行集緣理善法行
集緣事善法感四法身諸惡永斷衆善普會
圓兩教界外若斷若集分別不同從眞實生從不放
逸生藏通觀生無生入偏眞理名為眞實別圓觀
量無作入中道佛性名為眞實四教菩薩觀眞若
極證四佛果故言從眞實生不放逸生者若四菩薩
慧行觀眞緣事即退名為放逸若用慧行緣理心
心相續不捨大悲名不放逸不放逸者跋致相也心
心寂滅自然流入故言從不放逸生從如是無
淨法生如來身此是舉廣類勸但淨名以此而為
端法門無量悉須約前而脩習之故云從如是
清淨法生此諸功德皆生如來身也一音演說隨
各解則四教所明因果行類用四悉檀赴機利物
得受行獲其利也其尋學者若能諦取前之五
二種說法勸慕果行因則此經語不空來也諸仁

者至三菩提心三結勸既知佛身功德如此由諸勝因
若欲慕果行因何止自利大士託疾助佛興教正為
利物者今法華慕果行因不樂同佛教化佛名為

二種說法勸慕果行因則此經要不空來也諸仁

者至三菩提心三結勸既知佛身功德如此由諸勝因若欲慕果行因何止自利大士託疾助佛興教正爲利物諸人若能慕果行因亦應同佛及以淨名爲醫一切衆生病也衆生病者如前所明凡夫及六度二乘通菩薩皆有有爲無爲因果之病別圓菩薩皆有因果之病故今四教各隨所解應爲斷除求無上則結成化他之意也如是長者至菩提心四明時衆得益淨名隨機約誡勸二門用四悉檀赴四根緣所說無差故言如應說法令無數人皆發心者即發四種菩提心也隨其四緣各有道心開發即是普得受行獲其利斯則神力不共法四教發菩提心義具如四教玄義

釋弟子品

此品入方便品來者爲破無爲緣集成淨佛國之行已如前說其意乃多非凡所測今亦略用三意通品正明此品來意二略釋弟子義三入文解釋初義

大聖慈悲欲令衆生得不思議正報解脫法身依報淨佛國土但以化物必在有緣淨名於此忍土久結菩提勝業懸知佛意先因託疾種種說法扶成解脫佛國之教今復寢疾默念意在如來大悲垂問若顧命弟子必辭往昔被彈之事即得顯成如來所說令明來意略出五重一爲顯淨名勝智二爲令四衆捨小慕大三爲扶成佛國四爲析二乘成生蘇教五爲扶成經初意者若命弟子必述昔爲辭大衆若聞如於淨名生莫測之想彌加敬仰若深信內發是則切入室說淨土之教第二意者證果聲聞未能回心句

如高原陸地不生蓮華未入位者雖樂小乘聞被彈事必發大心如說大品時有未入位者捨受持衣供養如來

入室說淨土之教第二意者證果聲聞未能回心向
如高原陸地不生蓮華未入位者雖樂小乘聞被彈事
必發大心如說大品時有未入位者捨受持衣供養如來
即發大心佛即放光仍為授記亦通開發四衆大道利
益無量何者往昔彈斥聞者不多如訶波離止二比丘
心得清淨如訶那律止是萬梵發菩提心若至此席大
衆普聞益乃無量故須各述被彈之事第三意者各
顯二乘昔日被訶與今當宗佛國意同何以知然
罪故不見淨土如身子自述淨名往昔破其執小之天
各鄙小慕大是則執小之罪漸除慕大之心冥發
預此座承佛神力得聞此說情同五百因得入室聞不
思議而燈王香積無動之土皆現目前第四意者如頻
教初開但有大機小根垢重於其無益辟之如乳三藏
次與方便開三小根之徒因斷見思革凡成聖即轉乳
成酪次聞往昔大士彈訶乃至入室聲振三千是則鄙
小慕大信心漸轉事等生蘇故法華云過是已後心相
體信入出無難若至大品變成熟蘇入法華涅槃即
成醍醐是則重述所彈有成生蘇之由問若五
述顯淨名之德為入室生蘇之由者此定屬序非
也答若成生蘇豈專入室或是爾前聞諸方等如
掘所彈或昔彈時或聞今重述或至入室或至在後說
諸方等如是等時皆成生蘇豈得定為入室成生蘇
之弄引屬序分耶若以由藉弄引即是序者入室
為還菴園之由亦即成序第五意者淨名往昔隨
物機動隨處彈訶即方便教謝若不因命弟子豈得
大衆同聞為如來印定益正像末之四衆也問此
聲聞三觀四教各用其幾答具用三觀初單
入空觀用衍三教以彈三藏二略釋弟子義即為
略釋弟子名義二釋十弟子三揔對通心數四別對十

大衆同聞為如來印定益正像末之四衆也問此聲
聞三觀四教各用其幾若具用三觀初單空析見

入空觀用衍三教以彈三藏二略釋弟子義即為八
一略釋弟子名義二釋十弟子三揔對通心數四別對十
數五明莊嚴雙樹六明至果報土七明淨佛國土八約
觀心九明遣問前後初文者夫師有匠成之能學者
有資稟之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處
資如弟故夫子云回也處余如父余也處回如弟人身子
之徒從佛受學即是師資故名弟子問佛是衆生之
慈父一切衆生皆是佛子故法華云今此三界皆是
有其中衆生悉是吾子豈從夫子之御答經
義自有依理立名自有順俗為目如法華云我為
時羅睺為長子我今成佛道受法為法子此即約
世間出世間皆是父子若順俗者即如夫子尋佛教門順
俗無諍而心不違實法故依外義釋名無答問若爾
俗人皆是何獨聲聞答通論實爾別則不然俗人雖
復時來受道既形居俗網事親事君豈能晨宵承奉
常得資稟菩薩常以利物為懷有機則赴不專佛邊
聲聞捨家為內眷屬從聞生解事事資承弟子之
儀事理圓足復次聲聞經中明五佛子五種得果
不說菩薩是以弟子之名偏屬聲聞若衍中多
薩為佛子今仍本約聲聞經名為弟子世多信果
以標品二釋十弟子經明十大弟子次第多有不同今
還約此經以為次第一往與法華三根意同唯迦旃
延在富樓那後異耳但如來法王道王三千初開三
藏必須輔翼此十聲聞互有所長各掌一法助佛開
化身子智慧目連神足大迦葉頭陀苦行善吉空行
今既未見五百所傳不可妄擬今尋義理聊為解釋

一數有十十數即百來對五根即五百數大經五
說身因皆是半字四枯入道次明對十數法門輔佛

化身子智慧目連神足大迦葉頭陀苦行善吉等行
令既未見五百所傳不可妄擬今尋義理聊為解釋
一數有十十數即百來對五根即五百數大經云
說身因皆是半字四枯入道次明對十數法門輔佛弓
於滿字四榮衆生不堪以方便力設四枯之教是十弟
子皆是法身內祕外現如來既託生王宮弟子亦隨緣
應出如來樹下學道弟子皆聰明利智為外道師故
法華云我本著邪見為諸梵志師世尊知我心拔邪
說涅槃所以為其師者調伏為易如來成道悉來歸
命受習四枯師主既降學徒風靡過是已後心相體
信入出無難是故淨名訶諸二乘令欣大棄小故
居不及之砧受彈訶之槌共熟物器事顯於如
來方便密教衆生皆恥小慕大開佛知見得常樂我
淨入滿字法門皆由弟子以十數法門助成佛事五
味之義委在法華非此正意不具明也又大經明莊
嚴四榮應具標十人但取六者對破六師毀壞雙樹
故也何者一切衆生皆有王數即三佛性王即正因慧
即了因餘數緣因佛性宛然煩惱數覆不能得發
是故如來共十弟子槌砧扣發成生熟蘇令入滿字
開佛知見顯三佛性入祕密藏今以弟子對數如來為
王成半滿之益其義泠然自古及今不明此義
命弟子意在扶成不思議解脫之教六明生身報
者十大弟子用此法門助嚴雙樹若所化衆生成就
四枯入無餘時生有餘土是人根鈍以於佛道紆迴
對淨名轉入四榮若至法華開佛知見得無生忍捨
報即生果報淨土為盧舍那眷屬唯聞圓教心心
寂滅自然流入七明淨佛國土者此十弟子用十法門
莊嚴雙樹即是成就衆生淨佛國土至法華經為佛
授記後成佛時所化皆住十種法門脩枯榮因身中
國土成佛之時如是衆生各生其國若齊此教秋毋

淨源自然深入明淨佛國土者此十菓二月二法門
莊嚴雙樹即是成就衆生淨佛國土至法華經爲佛
授記後成佛時所化皆住十種法門條枯榮因緣
國土成佛之時如是衆生各生其國若齊此教秖是
訶責聲聞讚諸菩薩住不思議淨佛國土三乘永
無敢輒問新學之徒各隨所好師而事之故二比丘不
問佛是故十人隨用一數入道於聲聞中各稱第一對
文二隨其義便準想說之如今世人隨其三學各有所
師故云毗尼毗尼共等是則發起如來枯榮入道之教
欲數對大迦葉以其欲數偏強因此入道何者一切善法
欲爲其本迦葉絕榮志樂山谷是則因善欲心捨世
惡欲其有樂頭陀者即以師之攝爲眷屬顯發枯榮
頭陀入道之教更樂數對迦旃延以其此數偏強[illegible]之
推畫以爲入道何者問答往復無有滯礙此數力
餘如迦葉慧數對身子以其用此數入道故爲轉法
輪之大將也餘例迦葉念數對波離以其用念持律
入道何者造緣憶持名之爲念對緣詮量而無忘失
持律之上此數力也餘如迦葉思數對羅云以其思數
偏利密行入道何者行陰是思思數若利脩諸戒行
覆藏功德密行之上餘如迦葉解脫數對善吉以其
此數偏利用此入道故無諍三昧蕭然獨脫不與物競
餘如迦葉作意對那律以憶數偏利因其失眼俾令
起此數脩天眼入道何者夫脩天眼必須住心緣境又
日月光相方發天眼通也餘如迦葉三摩提數對[illegible]
連以其定數偏利脩此入道何者凡夫皆有此數若無
定者平地顛墜以衆生不能脩習故不得深定餘如
迦葉痛數對阿難以其受數偏利聽受入道何者受
數四卷稱之爲痛雜心爲受受以領納爲義故此數

分明領持佛法如完器盛水餘如迦葉五朋雙樹者
上雖明枯榮語少義隱是十弟子共輔如來莊嚴事

迦葉痛數對阿難以其受數偏利聽受入道何者受數四卷稱之爲痛雜心爲受受以領納爲義故此數

分明領持佛法如完器盛水餘如迦葉五朋雙樹者上雖明枯榮語少義隱是十弟子共輔如來莊嚴半滿引物見性住大涅槃即雙樹間涅槃義也三藏無常破常四倒莊嚴四枯引接衆生二數中四悉攝隨其善巧輔佛法王成半字教利益一切若一人四悉十人即有四十莊嚴乃至五百即有二千莊嚴四枯問若十人對十數五百如何答法王所說必有所以無諍富樓那辯才說法迦旃延論義往窮阿那律天眼優波離持律羅睺密行阿難多聞皆稱第一問十德互長從長標稱者如身子持衣帶目連盡其神力三千皆動而不能動身子之帶目連以事白佛佛言佛入禪定身子不知其名身子入定目連不知其名若目連神足不長於身子餘人則未必各有所長台或是偏長何者形他未必定有所長就其十德自有偏長故稱第一但佛法王所置法臣如世國臣雖各有諸能而八座卿各有所掌十大弟子雖各有所兼不可一人獨當三事故分十德各屬一人助佛宣揚十種教門令物慕仰故各稱第一隨彼根緣歸心有在唯各助宣終歸一道三揔對十心數者毗曇偈云想欲更樂慧念思及解脫作意於境界三摩提以痛此通大地狀於心王起一切數如國十臣共輔一主若共行非法民皆造惡共行正治民皆有善衆生心王與通心數亦復如是以此通心通善通惡故與王俱起無量善惡復次王即是師數即弟子相扶善惡亦復如是故下文云弟子衆塵勞隨意之所轉佛爲法王弟子爲法臣共化衆生王數若生信受脩行慧行即成見道諸善心數脩習行行即成脩道諸善心數復次十數即十法門能通入涅槃初以十數爲種子從此脩習逐

故下文云弟子衆塵勞隨意之所轉佛爲法王弟子
爲法臣共化衆生王數若生信受脩行慧行即成見

道諸善心數脩習行行即成脩道諸善心數復次十數
即十法門能通入涅槃初以十數爲種子從此脩習遂
致成道如合抱之樹起於毫末今法王欲以十滿之教化
諸衆生先隨樂欲故下文云先以欲鉤牽後令入佛智
今十弟子各弘一法者人以類聚物以羣分隨其樂欲
各一法門攝爲眷屬雖各掌一法何曾不具十德如
十心數隨有一起餘數隨起雖一數當名而實具十四
別對者想對富樓那以其想數偏強從想入道是故
弟子中說法第一何者成論云識得實法想得假名其
用想數分明故能分別名相辯才無滯於說法人中
最爲第一諸有樂說法者皆師滿願何者佛德尊高
根敗無堪是故迦葉聲振三千今取法華意生振
子等記爲言即汝等所行是菩薩道又言少欲猒上
死實自淨佛土理而推之淨名訶折皆爲二乘展轉
皆成淨國之因是則弟子重述扶成佛國品其意宛
然自古及今誰知之也八明觀心者今案前解亦是觀
心何以故行人王數即是師資但衆生日夜常生無量
邪正諸法皆由王數是故行人須善此意若勤脩習思
惟分別發半滿智慧自行化他即同身子莊嚴雙樹
如是二皆約心數行成化物行顯思若能諦觀心性
即見佛性住大涅槃即同如來莊嚴雙樹若[illegible]
明見於心王即是法王數即弟子莊嚴雙樹猶如[illegible]
前觀心語密疏豈盡心九料簡問疾前後者問如來何
不先遣菩薩答菩薩若各述不堪聲聞望涯而退則
失五百法門若先命聲聞聲聞各述則五百法門即
成經於遣菩薩即得具述昔說法門問若劣爲始應

前遣阿難答豈有所掌先遣無答尒時長者下三入文
解釋爲二淨名默念二如來遣問初默念爲二[illegible]

失五百法門若先命聲聞聲聞各述則五百法門即
成經於遣菩薩即得具述普說法門問若劣為始應
前遣阿難答乏有所掌先遣無答尒時長者下三入文
解釋為二淨名默念二如來遣問初默念為二自念
寢疾二念佛垂言初文者淨名位居等覺常思佛
疾今自念者正欲託疾起教利生故也自念是解脫
知見法身住等覺三德之位寢表般若疾表解脫
牀表法身此不縱不橫如世伊字所以然者法身即是
自性清淨心隱名如來藏顯名法身即是眞性解脫
寢表般若者如人寢息息諸勞煩及諸事業大經云
誰得安隱眠所謂諸佛是常觀空三昧身心寂不動
今以般若觀空脩因已圓諸行休息本淨理顯故紙
寢明般若即實慧解脫疾表方便解脫者般若與
眞性理合即有無緣大悲不捨衆生故非[illegible]
方便現疾大經云調伏衆生之處名為解脫以衆生
疾淨名乃疾善巧和光不同其塵即是方便淨解脫
問淨名何以自念寢疾答寢疾既是法身般若大
悲示同衆生緣縛之疾事既未彰內懷不暢故寄自
念世尊大慈寧不垂愍者二念須佛垂問我今居因
尚悲衆生欲拔三種緣集之苦而自現疾如來果也
無緣大慈常欲與物大涅槃樂復甚於我寧不垂
愍若遣來問便得自述疾懷此意若彰則三種緣集
衆生因果之患皆愈此段衆生疾愈淨名亦愈[illegible]
非如來大慈普覆佛知其意下二如來遣問為二佛
知念二遣問初言佛知其意者以寂照之智懸鑒託
疾之懷無緣大悲為衆生疾智人知智如蛇知蛇足也
告舍利弗下二佛遣問為二初命十弟子次命五百
初命身子文為二佛命二奉辭初文先命者身子是
佛左面侍者以聲聞衆中名高德重內外敬揖淨名
雖復在家精通佛法神解辯才難為酬對故先命之

告舍利弗下二佛遣問爲二初命十弟子次命五百
初命身子文爲二佛命二奉辭初文先命者身子是

佛左面侍者以聲聞衆中名高德重內外敬揖淨名
雖復在家精通佛法神解辯才難爲酬對故先命之
但身子因緣甚多難可具說今略言之下去八人具如
法華疏今略之耳託胎已來聰智過人者欲化一切聰
明外道皆先爲弟子後值佛出家成羅漢者引一切
聰明外道爲佛弟子顯四枯之教今爲所訶默然不
對者欲令四枯之徒內心鄙折慕仰四榮智慧之教至
說摩訶般若前對身子說者令諸聲聞信解滿字四
榮之智至法華中先對身子開佛知見八部四衆皆聞
佛知見歡喜稱歎而說偈曰大智舍利弗今得受尊
記我等亦如是當得作佛是則悉悟四榮
大經師子吼菩薩問佛何人能莊嚴娑羅雙樹佛令
大智舍利弗即其人也有云法華是無常之教身子
佛未涅槃三月已取滅度既不聞涅槃雙樹之教何
得云堪莊嚴雙樹當知法華授記八部四衆因身
同解即雙樹義顯此探取法華意耳以是因緣佛遣
問疾舍利弗下二身子奉辭不堪文爲四一奉辭不堪
二述不堪之由三述不堪之事四結成不堪初文者往
昔被彈不識其言故不堪奉命往問疾也所以者何
至樹下二述不堪之由由於林中宴坐樹下宴坐者有云
縮止義如龜藏六野干不能害縮止六識六塵麻之不
惱故言縮止今明宴之言安安住根本淨禪乃至滅定
息外勞累似涅槃法安置心中身證想受滅故言宴坐
時維摩詰下三正述不堪文爲三初揔訶二別示宴
坐三結成印定初揔訶言不必是坐爲宴坐者此不全非
欲識其辭處非究竟耳身子作何等宴坐而爲宴坐

將下文望此多是三藏半字諸禪滅盡定也故不能取
滿字宴坐入諸禪滅定則有六失故訶言不必不必秖是

將下文望此多是三藏半字諸禪滅盡定也既不能取滿字宴坐入諸禪滅定則有六失故詞言不必不必秖是不了之言若不思議即是必也此曇明滅盡不相[illegible]來補處有十三種入滅定成論明空心三處滅今明三藏三乘入滅受想五處不同一者根本通明淨禪二衣背捨觀禪三依九次第定練禪四依師子奮迅董禪五依超越脩禪初一出大集後四出大品此是南岳所出依根本淨禪者通明觀發得初禪觀色如沫二禪如[illegible]如影四禪如鏡像次滅色取空心緣空乃至非想雖無麤煩惱而成就十種細法猶是煩惱生死佛弟子知非聖法即能滅之亦滅能滅之心數法滅故言滅受想定次明依背捨者觀內外身不淨白骨流光入初背捨二勝處滅初禪惑入二禪三四勝處滅二禪惑尒時已無沫雲鏡像之色也但觀淨色入三禪緣淨故淨練八流光滅三禪惑成四禪四勝處八一切處若滅色緣空乃至非想亦知非想猶有四陰十種細惑深觀離著進脩滅受想若背滅受諸心數法身證受想滅即是滅受想背捨在因名背捨若發無漏非想惑盡尒時背捨轉名解脫若因中說果亦名解脫果中說因亦名背捨而今不得名解脫者阿那含入依八背捨得入九次第猶不得名解脫若是解脫應是羅漢何得猶是身證那含約背捨入者小勝通明三明依九次第定者前背捨雖入或定作意要期非是任運今練背捨始從初禪次第而入乃至非想任運入於滅定則為易也但出時如睡覺耳四明依師子奮迅者尚依練禪但次第入今明非但次第入至滅定無間從滅定起次第出非想乃至初禪定力逾勝也五明依超越

上雖入出自在無間未能超入超出今此超禪能於[illegible]超入滅定乃至初禪超入滅定具如大品此如黃師子之超

上雖入出自在無閒未能超入超出今此超禪能於不
超入滅定乃至初禪超入滅定具如大品此如黃師子之超
也是名善出住出生百千三昧此定功力最大今約此五
明五味者淨禪如乳背捨如酪九定如生蘇奮迅如熟蘇
超越如醍醐超禪能具願智無諍三昧四辯三明六通十
八變化等功德於諸禪中最爲極頂乃至於諸禪中
超越出入皆名頂也問何以根本上更有淨等四種之
別答如世治皮通明如水漬背捨如刮毛九定如治皮
迅如火熏超越如柔熟此與數家解熏練不同料簡
羅漢若得超越名摩訶那伽心調柔輭三乘事定
此爲極身子於林中遊此諸禪息諸勞累不依佛慧超
此諸禪故訶言不必所以然者身子所得非是滿字九
大禪深禪定窟故言不必夫宴坐者下二別示眞宴坐
即不思議六種宴坐即有三雙一約體用二約法心三
約因果初中二初約體云不於三界現身意是爲宴坐
身子不以趣佛慧入上諸禪必靜處端身斂念方得入
則於欲界現身意相身如木石即是現身心如死
出入即是現意且復使物敬異何滅之有眞宴坐
佛慧於九大禪及二乘定隨意即入是名不於三界現
身意也故文云在欲而行禪令魔心憒亂不端身不
運想名不現身意身意同世不乖滅定雖入滅定不妨
威儀既無出入動念之過又免三界現相之失即眞宴
坐復次法身菩薩於法性身入諸禪定不於三界而現
身意是眞宴坐若理論衆生皆是滅定而身子不知
若就事明法性身中定無三界身入身子
身意豈得稱眞宴坐故默然也是譏不知眞宴

故示之耳若脩一心三觀是趣佛慧起六種宴坐也不
起至宴坐次示不思議用譏其滅定無用以聲聞入定
能現四威儀如迦葉入定無所施用至彌勒出方乃現

若就事明法性身中定無三界身入身子
身意豈得稱眞宴坐故默然也是識不知眞宴

故示之耳若脩一心三觀是趣佛慧起六種宴坐也不
起至宴坐次示不思議用識其滅定無用以聲聞入定
能現四威儀如迦葉入定無所施用至彌勒出方乃現
變故知二乘入定自他無益無用由其無體不思議定有
體有用故能不起滅定現十界威儀如脩羅琴隨人吐
韻菩薩隨機十方現形出沒汝何不以誓願熏定使物
機感現諸威儀良由不見眞性及無願波羅蜜
之定物所不重故訶言不必復次法性之身已趣佛慧
定能於[illegible]現十界四儀一切諸法無不示現是爲究竟眞
宴坐也不捨下二法心一雙訶其法心之拙故言不必初
法訶者身子出眞方同凡事若不捨諸禪何得要期出
定即是捨道法方同凡法應知二法不得相捨菩薩不
爾以趣佛慧二法無別豈捨道法更入道法行於非道通
達佛道若不能通達何謂爲道四教各有慧行行行道
法現凡事者謂三業善惡不善事文言雖爲白衣等二十九
事及無量方便法身常在三昧能徧同凡事即於
身入王三昧一切三昧悉入其中以此引物入不思議解脫佛
之淨土此即是究竟眞宴坐也以此識其道法之拙故訶
云不必心不住內至宴坐次約心爲訶言不住者身子入
定住內出散在外緣理禪住內緣淨禪在外入滅定住內
出滅定在外是則心依內外入出動散何名宴坐訶言
不必菩薩以趣佛慧觀中道法性尚不見涅槃生死內
外可住可在何有滅定出散內外可住可在有二邊動
散非眞宴坐故言不必今菩薩宴心法性不亂不味
思議眞宴坐也於諸見下三一雙約因果示眞宴坐斥
其非眞初言於諸見不動者識其因僻非眞宴坐者

見不動即是因中眞宴坐也今應四句分別自有動不脩
道品有不動不脩有動而脩有不動而脩動不脩者如諸

思議眞宴坐也於諸見下三二偈約因果示眞宴坐所
其非眞初言於諸見不動者譏其因僻非眞宴坐者

見不動即是因中眞宴坐也今應四句分別自有動不脩
道品有不動不脩有動而脩有不動而脩動不脩者如諸
外道捨有取無乃至非有非無六十二見如避虛空雖捨
諸見欲取涅槃而不知脩三十七品故佛於須跋經中作
師子吼以其無八正道故決定無沙門四果不動不脩者
外人起見言是事實餘妄語冰執不移如取虛空亦
不脩道品動而脩者三藏二乘知身邊汙穢顛倒因
緣無常流動動此流動故名為動脩道品者觀破
邊五陰脩四枯念處等成煖頂忍入見脩無漏故大
經云煖法觀者七十三人我弟子有外道則無身子及
諸二乘皆然故訶言不必不動脩者菩薩了知六十二
見即是菩提不取不捨故言不動脩道品者觀汙穢
陰脩念處時觀色性非垢非淨受非苦樂心非常其
常想行非我無我此是別觀四念處故仁王云法性
受想行識菩薩以趣向佛慧觀法性色即畢竟淨觀
法性受即涅槃樂觀法性心即法身常觀法性想
即八自在我即以不動脩榮念處於中勤策是四正勤
乃至安隱道中行即八正道是為不思議究竟眞宴
坐此譏其於諸見動而脩道之拙也不斷至宴坐次約
果明眞宴坐以譏身子取滅定果之僻身子初值頞鞞
得見諦已斷見或七日或十五日正使皆盡名斷眞為
入有餘般身智俱盡入無餘般此四句一不斷不入眞
三藏菩薩二斷而入是無學人及別菩薩三斷而不入
即通菩薩四不斷而入即圓菩薩故婬怒癡性即是
脫貪恚癡性眞一切法即煩惱不可斷也則是不滅癡
愛起於明脫若身子等斷惑入涅槃如破僻得此

生死不能用煩惱而作佛事菩薩以趣佛慧不斷而入如
得通者辟不能障是則還用煩惱以為佛事是名不斷

生死不能用煩惱而作佛事菩薩以趣佛慧不斷而入如得通者辟不能障是則還用煩惱以為佛事是名不斷煩惱而入涅槃他解煩惱是空故不須斷若爾者經弘入芥無芥可入芥子既空即是須彌入空不入芥子有如是過若煩惱宛然不破不動能得入涅槃者芥子非大非小不妨大能受須彌之大須彌性非大非小大不妨小能入芥子之小雖云能入本處不動若言不入而實入芥不可思議不斷煩惱而入涅槃若自如是是眞宴坐此斥身子斷入非眞宴坐之不必也若能如是坐者佛所印可三結成眞宴坐義若身子能趣佛慧此六種即是究竟宴坐為佛所印豈敢彈訶言乎

時我世尊下四結成不堪聞是語默然者不解六義彈訶對顯不必之意不解如聾不能加報如瘂既其豈堪傳旨故云不任詣彼問疾若作此格與華嚴座聾瘂何殊理而論之折二乘無學慧業引入不思議解脫令生果報淨土又成淨國之因問身子智慧而用定訶目連禪定用說法訶此意云何荅經云非禪不慧非慧不禪遠師禪經序云禪無智無以深其慧智無禪無以窮其照身子若有深禪可得大智不為不遠智亦不長故用禪訶兼得智也下文云以趣佛慧起於宴坐既不依佛慧宴坐被於四榮之折意在此也若目連深脩禪定能得神通何得神通差機說法說法既謬當知定淺神通所益鑒用亦不深故用慧訶意在此也佛告大目揵連次命目連文為二佛命問疾二奉辭不堪所以佛命者身子既辭不堪目連禪[illegible]是以次命目連姓也名拘律陀父母無子從對[illegible]

為名文殊問經翻萊茯根父母好食以標子名眞諦三藏翻云胡豆上古仙人好食於此仍以為姓乃至為[illegible]枯榮深求其致且前五種利益之義如身子章[illegible]

是以父命目連姓也名拘律陀父母無子從此

爲名文殊問經翻萊茯根父母好食以標子名眞諦三藏翻云胡豆上古仙人好食於此仍以爲姓乃至爲義枯榮深求其致且前五種利益之義如身子章初目連白佛下二奉辭不堪文爲四一奉辭不堪二述不堪之由三正述被訶之事四結成不堪初文者昔爲居士說法遂被彈訶爾時莫知所對豈堪傳如來旨而往問也所以者何至說法二明不堪之由於里巷爲居士說法里巷秖是小曲之路或表曲徑所斷之理非大直道居士義如前爲說法者有師言爲說戒善今恐不然戒善是人天乘非諦理入道目連多說析空入道何以得知類訶諸聲聞皆半滿相對又尋下訶文則應爾也時維摩詰下三正述被訶之事文爲三一揔訶二別訶三開法得益一揔訶云不當如仁者所說若用去聲即是不當法相根緣也有三不當一不當法相二不當根緣三不當佛心初不當法相者法相即空那說破析此乘去目當道理三不當根緣者大乘根緣須說大法無以穢食眞於實哭非唯不得大道又失小益是爲不當根緣三不當佛意者佛意本爲大事因緣其不獲已而用小接對大機即應說大何忽以小化於大根此不當佛心故此三意彈訶故云不當如仁者所說良以目連禪定力淺法相不明如水不澄清珠相不現又小定觀根不知利鈍致有漏機之失夫說法者下二別訶文爲三是用行門三教別破目連三不當也此有三雙一者外如法相說門相解是用通教即空斥不即空破說法不當道理二外當了根緣內善知見得無罣礙是用別教破不當根緣不得四無礙也三外慈念衆生內念報佛恩是用

教破不當佛心能以三教說法即是如法說也目此三爲居士說故折其說三藏之非令依行三如法相

緣不得四無礙也三外慈念衆生內念報佛恩者是

教破不當佛心能以三教說法即是如法說也目

此三為居士說故折其說三藏之非令依行三如法相

初文為二明當如法說二明當如法解初又三標

勸二別說三結初揔勸當依行門體法三空如法而

法無衆生下二別明體法三空破其用析三空之失即

為三初四番明行門生空破析生空次八番明體法空

空破析法法空三七番并九句明平等空破三藏平等

空須略分別三空不同三藏三空者彼教明五陰成人即

陰離陰求人不得名衆生空析五陰空名為法空故阿

含云誰老死是老死二俱邪見無誰老死名衆生空

是老死名為法空依毗曇門但明生空成論

明三空有師解平等空云若有人法不名平等無人

殊即是平等此平等即是空名平等空今研此語並

平等即是平等空者亦應生法即生法空若直生法

非生法空要破生法名生法空者亦要破平等方名平

等空若止作二空平等屬法法語通漫無所不收故

大論云法無上涅槃是故涅槃空猶是法空雖復二三

皆是析假名為拙度破拙用巧為說體空今以無貞

體析之殊如實拳指鏡像拳指具在玄義智人

知鏡像無拳無指無空不須破析方知無空此之三法

但有名字名字之法不在內外中間亦不自有是空又

住亦不不住言語道斷無說無示法相如是豈可說小

若三藏三空前三是方便平等空方始是眞若行二

空即眞入中若通教三空同得見眞上根智雖異通

教見空不空即見佛性今淨名用體破析故言不當

如仁者所說法無衆生下初四番體法空生

道問生空即入中道何得入中答大如明一切法趣我見

等大經明衆生佛性不即六法不離六法此明六十二見

是如來種今言法者即是無明心具一切法故下文云心

教見空不空即見佛性今淨名用體破析故言不當
如仁者所說法無衆生下初四義體法無衆生

道問生空即入中道何得入中答大如明一切法趣我見等大經明衆生佛性不即六法不離六法此明六十二見是如來種今言法者即是無明心具一切法故下文云心垢故衆生垢心淨故衆生淨華嚴云心如工畫師造種種五陰一切世間中無不由心造約此以明一切法也法無衆生離衆生垢故者今為三解一約理性二約實慧三約方便慧此去訖離一切觀行例依此三解皆須得意理性者心及諸法即是法性法性本淨畢竟無所有何有衆生若無衆生即無衆生垢是則自性清淨心不為惑染故名為離下文云如優波離以心相得解脫時寧有垢不衆生無垢亦復如是勝天王云自相空故自相離故二約實慧者若法即法性法性無衆生妄計有衆生故有十六六十二等見煩惱垢若了知法性畢竟無衆生即離如上諸見之垢故名離衆生垢三約方便慧者若實慧與理合即能無衆生現於衆生能令衆生離衆生垢此即三種解脫不縱不橫如世伊字此衆生空豈可同彼聲聞之所辯乎下去皆有此意無非觀心故不須更作觀心解也法無有我亦即後際斷故此破聲聞經明我空義即陰離陰求我亦得我見即滅方離一切見煩惱垢今是體法我空二約理者心及諸法即是法性法性本來非我非無我是眞無我法性尚無何處有我即是自性離我垢也二實慧者若法性無我有我垢者良以不知眞無我義若能體知法性眞無我者一切屬見諸垢自離故言離我垢也三方便慧及結成三脫類前可知法無壽命離三死故一約理解者心及諸法即是法性法性何得有壽

報相續壽命若無壽命即無生無死故言離生死也二實慧者法即法性如是了知即不見壽命得離三死三方便慧及以三脫並類前作法無相人前後際

垢也三方便慧及結成三脫類前可知法無壽命離三
死故一約理解者心及諸法即是法性法性何得有壽

報相續壽命若無壽命即無生無死故言離生死也
二實慧者法即法性如是了知即不見壽命得離三
死三方便慧及以三脫並類前作法無有人前後際
斷故若約理解前際是生死後際是涅槃心及諸法
即是法性何有生死涅槃之前後若法性非二法者
即是中道佛性豈有前後即以本無目之為斷次第
慧者良以無明不了妄計謂有若體法性不同凡夫
生死不同二乘涅槃故云前後際斷故三方便慧者乃
至三脫同前法常寂然下次八番明體法入法空法常
寂然滅諸相故者若約理解心及諸法即是法性名常
寂然即大涅槃不可復滅而言滅諸相者法性之理
本無起相此約性滅故言滅也若約實慧者體達寂
然之理則妄想自然滅也三約方便乃至三脫如前法
離於相無所緣故者若約理解心及諸法即是法性
本無十相故言離相若無相境不為妄念智識所緣
約實慧者若了知法性自性離相則妄念自息無所
緣念三理智合則有方便乃至三脫如前法無名
言語斷故者若約理解心及諸法即是法性本不可
說名言語斷約實慧者達法性理即無有言說故名
言語斷也三理智合則有方便乃至成三脫類前法無
有說離覺觀者約理解心及諸法即是法性本來無
說何有覺觀若約實慧慧達法性無說則攀緣觀
任運不起故言離也三理智合乃云三脫可知法無形
相如虛空故者約理心及諸法即是法性無形無質無
有相貌不可分別猶如虛空若實慧通達法性不見
相貌心如虛空三理智合乃至三脫可知法無成命畢竟

空故者約理解心及諸法即是法性本無愛見戲論之
法畢竟空也若實慧者達法性無戲論即畢竟空寂

空故者約理解心及諸法即是法性本無愛見戲論之法畢竟空也若實慧者達法性無戲論即畢竟空寂三理智合成三脫可知法無有我離我所者理解心及諸法即是法性本來無我何有我所自性離故若實慧者了達法性無我即離一切所有愛著三理智合乃至三脫比前法無分別離諸識故者理解心及諸法即是法性本無分別性非六七八識約實慧者達法性無分別理此離諸識生死緣起三理智合乃至三脫可知法無有二下三七番及諸句似平等空及法空也法無有比無相待者若約理明心及諸法即是法性如大品云菩薩行般若時不見出法性外有法既其無法何所比並即是絕待問若言法無有比是絕待者秖以待比說無比等得絕耶答若以有待之心分別不待亦計為待若法性無心則一切有待皆是無待約實慧通達法性更無法可比相待之惑自然而滅三理智合方便無滯乃至三脫可知今以無待對平等空者相待之惑既細乃至平等之理猶有所存若能絕待即無待不待故平等法亦是空也但三藏明平等空秖是偏真待何由絕今明法性無比智障心滅乃是真絕待義法不屬因不在緣故者理解心及諸法即是法性本非六因不在四緣亦非十二因緣之流轉但六因有所作因四緣有增上緣與相待意同故屬平等空之所破實慧者若了法性非六因四緣及十二緣惑倒皆滅三理智合乃至三脫可知法同法性入諸法故者理解心及諸法即是法性故言同也一切法中悉有安樂性一法入一切法一切法入一法故云入諸法也實慧者通達法性即是智慧

一切法無非法性三理智合乃至三脫可知法隨於如無所隨故者理解心及諸法即是法性法不乖如故言法隨於如法即法性法性即如無能所之異故言無所

一切法無非法性三理智合乃至三脫可知法隨於如無所隨故者理解心及諸法即是法性法不乖如故言法隨於如法即法性法性即如無能所之異故言無所隨也實慧者通達法性如如不異即不見有能觀之智而異於如故言無所隨也三理智合乃至三脫可知法住實際諸邊不動者理解心及諸法即是法性法住即是實際之異名若法依法性即住實際實際非邊故無四邊二邊之動約實慧者其能通達住實際者不為四邊邪見所動三理智合乃至三脫可知法無動搖不依六塵者理解心及諸法即是法性性非根故不依六塵實慧者若達法性即六根永淨不染六塵三理智合乃至三脫可知法無去來常不住故者約理心及諸法即是法性無來無去則無所住實慧者通達法性無去無來即不住生死涅槃三理智合乃至三脫準知法順空隨無相應無作若聲聞經明三三昧約十六行行經明義同緣實相隨順應化三名雖異同一實相若約理解三三昧者如思益云一切衆生即是滅定無三差別自有約實慧明三三昧即是復宗明義自有約應用論三三昧雖順有相有作而於內心不違實法即是三種解脫準上法離好醜者約理解心及諸法即是法性無涅槃之好無生死之醜若實慧通達法性即無好醜離生死涅槃之異三理智合乃至三脫準上法無增損者心及諸法即是法性無生死之增無涅槃之損實慧及理智合成三脫類前法無生滅者心及諸法即是法性本自不生今則無滅法無所歸者心及諸法即是法性更何所歸法過眼耳鼻舌身心者心及

諸法即是法性過妄六根非根攝故法無高下者心及諸法即是法性尚無種智涅槃之高豈是煩惱生死之下法常住不動者心及諸法即是法性常恒無變

法即是法性更何所歸法過眼耳鼻舌身心者心及

諸法即是法性過妄六根非根攝故法無高下者心及諸法即是法性尚無種智涅槃之高豈是煩惱生死之下法常住不動者心及諸法即是法性常恒無變故言不動法離一切觀行者心及諸法即是法性本無觀行自性離故從不生滅下六句皆應實慧及理智合成方便慧為三脫之義準上可知問何得句句三釋悉具三脫答大經百句解脫華嚴微塵解脫法華一切解脫今數十句何足為多若不句句辯即句句縱橫豈得同首羅之目世之伊字異三藏耶唯大目連至豈可說乎三明結破既不能如淨名如法相說而用二乘之法為諸居士宣說達大法相故訶云不當如仁者所說問法性不可說淨名何得有說答下文云無離文字說解脫相文字性離即是解脫解脫即諸法也淨名引四悉檀善巧無說而說即是如法相說夫說法者下二明不能如法相解為二彈不解二借幻為辭初言夫說法者無說無示者此即是如法相解真如法相無人無我誰是說者若無說者即無可示無說者即如大經四不可說無示者即無四理可示法華云是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類無有能得解其聽法者無聞無得者若如法相解非但無能說之人亦無聽法者既無聽者誰聞誰得無聞即無四聞聞於四說無得即無四理之所證也若目連不能如此體達即是計有師資能所豈得是如法相解辭如幻士至說法者次辭者菩薩入如幻三昧了知說聽皆如幻人雖知不實而有所說即是知四不可說悉檀赴緣示物四理理亦如幻故大品云設使有法過涅槃者我亦說之如夢如化人辭

聽衆從無明幻師而有是則不有而有雖有所聽即是幻聽無聞無得目連若入如幻三昧而說可是如法相解既不能爾即是不如法相解何能如法相說文殊

聽衆從無明幻師而有是則不有而有雖有所聽即是幻聽無聞無得目連若入如幻三昧而說可是如法相解既不能爾即是不如法相解何能如法相說故訶云不當如仁者所說意在此也當了下二訶說法不契根緣此不解別教無入假觀不得道種智法眼知病識藥隨病授藥文爲二訶不知根二訶於知見有滯初云了衆生根有利鈍者目連或念如來亦說此法何得見訶淨名知念即以斥云如來知根故於聲聞經說此析空今居士根利何得以拙度而說法乎故說體空以逗於彼善於知見無所罣礙者次斥其知見有滯無種智法眼故說法有滯今淨名通達別教得道種智故知法無礙得法眼故見法無礙故能知病識藥隨病授藥以四無礙赴機無滯以大悲心至然後說法運心稱佛意此由不解圓教大乘故訶言不當如仁者所說文爲二明當起大悲心二明念報佛恩初云以大悲心讚于大乘者悲能拔苦若小悲說小拔界內苦大悲說大拔內外苦令得不思議解脫住大涅槃念報佛恩不斷三寶者次報佛恩目連因佛而得解脫應報佛恩應度衆生紹三寶種今說小乘無常入空令居士斷結入滅即是斷三寶種豈名報恩若教深觀一切諸法即佛知見即是三脫三德三寶不縱不橫開眞解心心寂滅自然流入薩婆若海是爲不斷三寶之種即眞報佛恩稱會佛心維摩詰至菩提心三明居士得益淨名既能如法相解如法相說契於大機則八百居士皆發大心我無此辯下大段第四結辭不堪目連自惟既無三教之辯致昔被訶今豈堪傳佛旨往問疾也

今告下三次命大迦葉文爲二佛命問疾二奉辭不堪所以次命者於聲聞弟子中頭陀第一迦葉是姓此翻爲龜即以姓爲名如目連也言大者或因智大德

大品云設使有法過涅槃者我亦說之如夢幻也人辟

[illegible]告下三次命大迦葉文爲三佛命問疾二奉辭不堪所以次命者於聲聞弟子中頭陀第一迦葉是姓此翻爲龜即以姓爲名如目連也言大者或因智大德大心大故稱大迦葉所以然者其是大辟支根性世尊佛出亦能獨覺成辟支迦羅今既值佛憍聲聞數就其智慧勝利故稱大也從德以受大者是貞它苦行第一其德重大故稱爲大或用心以受大者聲聞弟子中慈悲心大故名大也有言是僧上座知衆事名大迦葉若深求其致乃至成前五種利益之義大言同前迦葉白佛下二奉辭不堪文爲四一奉辭不堪二述不堪之由三正明不堪之事四結成不堪初文者良以往昔捨富從貧被彈無答故不堪傳如來問疾也所以者何至行乞二述不堪之由由乞食也乞食者即十二頭陀之一釋十二頭陀義有三意一約半字事理二約滿字事理三約觀心具出文繁略之不述有師云小乘見理名之爲貧今難之若言貧里是小乘者善吉從富應是大乘既非大乘此義便壞今依觀解約有空兩門迦葉有門入道有門局狹名之爲貧善吉空門入道空門寬曠名之爲富雖有空之殊同是三藏非關大乘故成論往往斥於此量意在此也[illegible]謬作觀行消經故須比斥此非經正義不須執也今言於貧里行乞有二意一爲利他二爲自行一利他者其有慈悲之心見貧窮者持鉢往福使現轉報來生免苦又衆生不苦不求涅槃既遭貧苦必易化度故須往也富者著樂會不從化徒往嗅擾於理無益二爲自行者富家門閥重深求告難及必稽時廢業從

[illegible]則易不致所妨又貧報多飲食必麤麤不生心著者豐足食必甘美或起習染乖頭陀行非爲物軌是

自行者富家門閥重深求告難及必稽時廢業從

貧則易不致所妨又貧報多飲食必麤不生心著者豐足食必甘美或起習染乖頭陀行非爲物軌是則情有偏存致被彈斥不堪之由良以此也時維摩詰下三正述被彈之事文爲三一愍訶二別訶三揖敬初愍訶云有慈悲心而不能普者聲聞弟子中最有慈悲如來所歎命共同坐但小乘慈悲而不圓普利物等捨富從貧大士訶者佛制頭陀令次第乞今捨富從貧乖於佛言若以拔貧現苦令未來樂者富復耽欲而不知脩將墜深坑何不往化令後相續若置而不化何謂等慈若言爲解脫因者應貧富等度既不等豈成圓普若謂貧人獃若易度易度本關福智何必貧苦若自行爲易何得惜少時之化而令富者失利縱留神化富亦何妨於自行若不捨道法往貧亦應往富若捨道法往富妨行往貧亦妨既二俱有妨何得捨一往一且復於法等者於食亦等若美不美皆悉平等若法食不等所有諸行悉皆不等是故訶言有慈悲心而不能普今時觀行分衛之人當依淨名之說迦葉住平等法下二別訶文爲四一訶乞食心非二訶入聚心非三示正食法四結勸初文又四一約小乘證滅破二約智破三約斷集破四約脩道破問若約四諦乞食心非者應前對破苦何得對滅苦迦葉證有餘般行乞心非故前約滅次破其苦心所契今事果乖心故約餘三諦破也住平等法應次行乞食者初破未得平等滅理故涉事去取致乖次第乞食之法菩薩若得本有滅諦平等之理即心行平等猶如虛空於善不善等以慈即於貧富心無去取能次第而求

品明須菩提白佛次第心中應行般若不佛答常不離薩婆若心爲行生脩即是住平等法而能次第行生脩也即是理中次第求法喜禪悅從本垂迹故涉

若得本有滅諦平等之理即心行平等猶如虛空於
善不善等以慈即於貧富心無去取能次第而求

品明須菩提白佛次第心中應行般若不佛苦常不
離薩婆若心爲行生脩即是住平等法而能次第行
生脩也即是理中次第求法喜禪悅從本垂迹故涉
事行乞由迹顯本故行平等若迦葉破八邪入八脫但
得小乘法喜禪悅此則捨邪取正何得名爲次第求
於法喜禪悅菩薩雖知法性眞滅平等能不捨八邪
入八解脫即是次第求於大乘法喜禪悅何者以薩婆
若心從凡夫禪悅入世間諸定又入二乘出世間定又入
菩薩出世間上上諸禪皆是摩訶衍以不可得故於一
一禪皆有一心三智故得眞法喜皆有三諦三昧故得眞
禪悅故云住平等法應次行乞是爲菩薩次第行次
第學次第道法華云善能次第集諸善法故菩薩行
頭陀時大悲平等心如虛空不觀貧富心無去取依分
衛法次第行乞迦葉內心不得無緣大慈不住本有滅
諦眞平等法故不能於邪正諸禪次第得大乘法喜
禪悅唯住偏眞滅諦弃捨生死故涉事行乞心有去
取捨富從貧淨名訶之意在此也爲不食故應行乞
食二約知苦破者秖以苦諦是陰入身故須乞食以資
性命若迦葉元爲破此苦諦以求涅槃不食之法故
須乞食資身行道若發無漏因入無餘同如虛空即
是不食若在學地雖發無漏結既未盡不食之因未
成可許爲不食故應行乞食迦葉結漏已盡食因已
亡若爲不食但七日不食即入無餘即無飯食之患何
得猶養此身日日乞食意欲何之若爲利生令得不
食而行乞者不應捨富及入無餘若菩薩觀苦爲
不食故而行乞者欲破界內生死之食求大涅槃法

三昧故須乞食資身脩不食之因此則無過也若
爲化衆生令得不食之果貧富俱往化世乞食終不取

食而行乞者不應捨富及入無餘若菩薩觀苦爲
不食故而行乞者欲破界內外生死之食求大涅槃

三昧故須乞食資身脩不食之因此則無過也若
爲化衆生令得不食之果貧富俱往化世乞食終不有
滅入不食之涅槃此皆觀心不須更作爲壞和合相故
應取揣食三約斷集破者集是煩惱和合隨其受報
即須四食元迦葉斷集本破此和合故求揣食資身觀
行若在學地和合未盡可乞揣食資身斷之令盡令
證有餘和合集盡更食資身意何所主若言爲破衆
生和合則不應捨富及入無餘菩薩不爾破界內外
集諦未盡應受揣食資身破和合相若爲化物應
不簡貧富悉令如我不應恩恩而入涅槃爲不受故
應受彼食四約脩道破者迦葉元爲得不食之果應
受飲食資身脩道則有食有命有身有道若在學地
聽受彼食以脩不食之道令位居無學不食因成何得
更受若爲利生令得此因即不應捨富及入涅槃菩薩
爲脩無作道諦不食之因故受彼食求大涅槃不食之
果若爲利生令得不食因果者應貧富悉受又衆生
未得此因果是以久住世間爲令得之不應涅槃以空
聚想下二訶入聚心非文爲三惣訶二別訶初文者訶
其捨富從貧訶其有心入聚心有去取何者入聚觀塵
是有則分別貧富六塵好惡故捨富從貧慈悲不並
過生因此致被所彈若以空聚落想者世間空聚無好
惡人物可生去取若能如是觀塵則無貧富麤好以生
愛憎而有避就論其損益何有不普之過又若以事解
人物聚集所依名爲聚落若理解者根爲塵識之所
依集名聚落也故金光明云六入村落結賊所止一切自
住各不相知大品云一切法眼乃至無意富和六根一

好惡塵識所依前已揔約外聚落訶迦葉滯有今
更約六根明內聚落訶其觀智不了六根致於塵有

住各不相知大品云一切法無眼乃至無意當知六根一切
好惡塵識所依前已揔約外聚落訶迦葉滯有今
更約六根明內聚落訶其觀智不了六根致於塵有
滯故有取捨之失所見色與盲等下二別訶者凡人
分別故有愛憎盲者不見則無去取迦葉聖人入觀
緣眞一往同盲出觀緣俗還同於凡情有去取
中亦生貪富之見菩薩不爾不捨道法同凡所見見
色即空無所分別故與盲等雖無分別而能了一切法
不同於盲雖復分別而無去取慈心平等復次若知一
切法趣眼聚落即得菩薩肉眼清淨見十界色名之
爲見無所染著即與盲等大經云學大乘者雖有肉
眼名爲佛眼是則五眼具足見麤細色三諦之理名之
爲見實無所見即與盲等故大品云我以五眼觀不
見三聚衆生也是則不見而見不見故即與盲等而
見故五眼具足是則無緣之慈平等普覆五眼清淨
見十法界拔苦與樂並同福利豈有一村之內捨富
從貧鐵輪尚爾銅輪已上豈可思量所聞聲無知
證此譏迦葉出觀入聚不了耳空聲如谷響乃至身
空受於諸觸如以智證故於貧富聲等四塵而生難
易惡取好捨異於入觀證滅定也菩薩不爾了耳性
故於聲如響乃至對觸與智契理二皆不殊必不捨
理取理故於貧富情無去取但一相慈心而福利
菩薩知一切法趣於耳等體達即空乃至不
非趣身如淨鏡十界依正皆現身中廣如法華六根
清淨具說例色可知知諸法至無滅者此譏迦葉不
了意根即空諸法如幻故分別貧富難易之別當則
威儀禮節矜貴難近貧則蹇爾形儀

慈悲有隔福利致偏乖佛頭陀平等正法菩薩體之
知一切法從無明起猶如幻化化非實相如佛名德女云

了意根即空諸法如幻故分別貧富難易之別富則威儀禮節矜貴難近貧則羸羸形儀低下[illegible]

然悲有隔福利致偏乖佛頭陀平等正法菩薩體之知一切法從無明起猶如幻化化非實相如佛文德女云無明如幻非內外而現一切幻事無明亦爾非內外有而有一切法也今體意四句撿生不可得即本來無生今則無滅若本無生今無滅者尚無生[illegible]槃之可取捨豈有貧富難易而取捨之此則[illegible]中道為利衆生雙遊真俗而於貧富難易次第乞之菩薩知一切法趣意即空則不見趣與非趣餘如眼振分別廣說如法華迦葉下三示正食法文為二一示正食二釋初又二明食體二明食用初食體者其乞食心非良以不知正食之法是以為說下文訶身子云佛說八解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎小乘八解即真法喜但不依佛慧捨八邪入八解即思議解脫故不得大乘法喜之食故大經云波諸比丘雖行乞食而未會得大乘法食若菩薩能以佛慧覺中道理非邪正而邪正雙遊不思議八解八正即[illegible]真法喜也然邪正各有事理一事邪者即[illegible]味禪皆生愛見謂四禪四空若望魔禪思定猶是正禪若望背捨則是事邪二理邪者見心緣理不正名之為邪即邪見邪語等八也正二種者一事正即是八解脫破事八邪二理正者即是正見等八對破緣理之八邪[illegible]闡不得佛慧脩八背捨斷事邪八禪方得入解[illegible]捨八邪而入八解脩八正道破緣理八邪得入見諦是為離邪相入正法並是思議之法喜非真大乘法食也菩薩依於佛慧不捨味禪事邪而脩背捨八解脫邪不妨正成三諦之理大乘真法喜是名法食平等[illegible]

業不爾致有不普菩薩決能了知故得不思議法喜禪悅即是無緣大悲貧富俱利如為一人衆多亦

薩依於佛慧不捨味禪事邪而脩背捨八解脫邪不妨正成三諦之理大乘眞法喜是名法食平等也

菜不爾致有不普菩薩決能了知故得不思議眞法喜禪悅即是無緣大悲貧富俱利如爲一人衆多亦然若於一切衆生心無所偏是則於食等者於法亦等也以一食至然後可食二明食用迦葉得思議法喜禪悅無廣大之用菩薩依不思議眞法喜禪悅雙泯二諦得世間出世間之食故能以一食施一切供養諸佛及衆賢聖如致香積一鉢之飯一衆食之猶故不澌即是眞應供能報施主外爲眞田然後可食既不能爾何得內心受虛僞禪悅之食外非良田而捨富受貧使貧富俱無眞實福利如是食者下二疊釋名二初三番釋食體二釋食用初爲三一約理邪正不相妨礙若依佛慧不見邪見邪思惟等八故言非有煩惱非有即不見邪思等八非離即不見正思等八也非定意非起定意次一番疊釋事八邪八正菩薩心依佛慧不見八解九定之可入故言非入定意不見出住禪及諸邪亂故言非起定意問前示食體事前理後今疊釋何得理前事後答不思議之事理不定前後故非住世間非住涅槃三一番揔釋事理菩薩心依佛慧不住事理二邪故言非住世間不住事理二正入有餘無餘故言非住涅槃其有施者至不爲損文釋食用能爲施主眞實福田其有施者無大福無小福若譏迦葉者不可貧人重心故福大應須詣之富人輕心故福小則不須往菩薩是無上食因其有施者貴人佛道豈有小大之殊若案理釋生涅槃福名之爲大生人天福名之爲小故知眞田不生二邊大小之見不爲益不爲損者若譏迦葉而迦葉謂往貧不往富以損益

者則彼此俱損益菩薩心依佛慧不見如是損益但慈心平等爲顯法性無增減理若案理解不爲作世間果

人天福名之為小故知真田不生二邊大小之見不為損益
不為損者若譏迦葉而迦葉謂往貧不往富以損益

者則彼此俱損益菩薩心依佛慧不見如是損益慈
心平等為顯法性無增減理若案理解不為作世間果
報之益不為損之復損之令生死盡涅槃不斷是為
至施也四結勸亦是訶也開佛知見入初發心即分真
佛也不依聲聞者若不了義說不得菩提若依了義
是漸入佛慧故法華云是諸人等應以是法漸入佛慧
為不空食人之施者能以無緣大慈貧富俱往一切普
利依大乘四諦行乞資身正入聚落得不思議真法
食者隨有所施為作大乘無上福田是則不空食之
施也時我世尊至辟支佛行三諮述往昔聞此彈訶敬
損之懷也迦葉聞淨名種種彈斥示真食法既昔所
不聞故於菩薩咸起敬心自惟無此內心損伏四枯之化
心折即是顯發如來四榮之教是故不任詣彼問疾四
奉辭不堪既昔被此訶爾時莫知酬答今豈堪傳佛
旨往問疾也佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾四次
命善吉文為二命問疾二辭不堪所以文命者以其
聲聞弟子中解空第一須菩提此云善吉亦云善
業亦云空生其生之日家室皆空父母驚異請問相
師相師占云此是吉相因名善吉稟性慈善不與物
諍其出家見空得道兼脩慈心得無諍三昧是以常
能將護物心故名善業以生時家宅皆空因名空生
家宅皆空即表其長成解空之相深求其致乃至成
前五種利益亦例身子章初須菩提下二奉辭不
堪文為四一正辭不堪二述不堪之由三正明不堪之事
四結成不堪初文者良以往昔被彈無受豈堪傳旨詣
彼問疾所以者至乞食二述不堪之由由詣其門乞食

致被彈訶所以詣淨名家乞食者有二義一為捨貧
從富一為自恃解空初又三意一化他二自行一化他者

四經成不堪初文者良以往昔被彈無文豈堪傳日訶
彼問疾所以者至乞食二述不堪之由由詣其門乞食

致被彈訶所以詣淨名家乞食者有二義一為捨貧
從富二為自恃解空初又二意一化他二自行一化他者
貧人困乏常憂不足慈心無諍將護彼意故不從乞
富家幸豐乞不為損則無惱他之失又解貧者將於
貧之易可開化遇緣即發不足苦憂富者益貪惱逆
難化自非因乞無由開曉此與如菜豆有所失如菜從貧
慈悲不普善吉從富無諍亦偏二為自行者善吉行
空三昧不以門閭重深難求為妨若置上供空無分
別未足動習故捨貧從富以於觀行心無妨也二自恃
解空者淨名無方之辯見者無不被譏故聲聞菩薩莫
敢視其門也善吉思惟其存有者則可訶折空無所
有何可彈訶自恃解空心無畏難故詣其門從乞食也
遂致彈訶若加折挫乃茫然置鉢失儀欲去不堪之由
事在於此時維摩詰下三正述被訶之事文為五一取
鉢盛飯二正述彈訶三置鉢而去四淨名安慰五聞
者悟道初文者若事解說施主之儀若不與飯而訶
似有吝惜今與而訶表心無吝但乞者心非故慈而示
之若表理者特空鉢而往表但見於空以滿鉢之義用
妙有彈訶示理不空故大經云聲聞見空不見不空菩
薩俱見將欲訶其滯空示以不空故取空鉢盛滿與
之謂我言下二正述被訶大意為二問一問若是敬田
乃可取食二問若是悲田乃可取食初問多依通問
後問多約別圓所以然者非為惜食但善吉自恃解
供生福田想故問其真偽若是聖人可作敬田若非聖
田即須愜同魔外悲田取食善吉不測問意深交欲
從敬田而取所問聖法皆悉不知故從悲田而取

無學頓同魔外逡巡兩檻進退不可便棄鉢欲去淨
名彈訶正意在此初問敬田為二問知聖法不二問

無學頓同魔外逡巡兩楹進退不可便棄餘欲去淨名彈訶正意在此初問敬田為二問知聖法不二問是聖人不若能於食至取食初問知聖法不若知乃可取食以法能成人故先約法問義推有二約事問二約理問事者若知聖法事中於食等者事法亦等化他自行慈悲平等不應捨貧從富如前所明以食不等故慈悲觀行皆悉不等是為於食不等於法不等既慈悲觀行不等故乞食不等是則於法不等於食不等若俱不等云何取食復次若謂有可破空不可破心無畏難而來乞者則有空云不等即於法不等法不等故詣門求食食亦不等菩薩不廢空有不偏是則法等法等故食等食等故即不如善吉恃空無畏長門乞空諍何名無諍若能有空平等於食無諍即是能知空法可謂敬田脩觀行者若能如是即是真乞士三約理者如大品云一切法趣味是趣不過味尚不可得云何當有趣非趣今言一切法趣味即法界含一切法食有故法有食無故法無食不可得故則尚不見有云何有趣尚不見無云何有非趣即是中道三昧真禪悅食而能通達趣法雙照二諦得三諦三昧名真法喜是名法食平等又諸法等者一切諸法趣陰入界乃至一切種智陰入界一切種智不可得故云何當有趣非趣而宛然具足趣及非趣則一切諸法皆具三諦如大論諭剎那三相是名諸法亦等若見食法性不異諸法法性即二法等又於食等者若通達諸法三諦之理即是食中三諦之理所以於食亦等能如是知是知聖法方是敬田乃名取食既不能如是即非敬田何得取食此去名[illegible]

故不別立若須菩提下二問是聖人不若是聖人應證聖法可依敬田而取若非聖人豈作應供而受所以作

故不別立若須菩提下二問是聖人不若是聖人應證
聖法可依敬田而取若非聖人豈作應供而受所以作
此問者恐其生念我雖不知不思議法何妨見四諦理是
得果聖人即是應供敬田取食當有何罪故約四諦而問
若意謂見四諦得果是聖人者今歷四諦以問若實見
者可許得果聖人敬田若不識者何得妄謂既非敬田
安得取食文為三別歷四諦檢問二揔約四諦釋
三結破初文為四一約集二約苦三約道四約滅初常所
列是約說法為次則果前因後欲令厭苦斷集慕滅
脩道故今此乃從因果次第二檢問若須菩提不斷
婬怒癡亦不與俱者初將無作集諦問破其有作集若
凡夫三毒與心俱生俱滅即是與俱若聲聞人無有知集
而不斷者此則斷而不俱菩薩觀無作集諦婬怒癡性
猶如虛空故不斷亦不與俱故不同凡夫二乘也菩薩能
以佛慧觀三毒性即是佛性通達三毒見一切佛法無
不具足即是無作集諦故無行云貪欲即是道志癡
亦復然如是三法中具一切佛法能如是見者可是見諦
得果聖人應供敬田乃可取食不壞於身而隨一相次別
問苦諦二乘觀有作苦諦檢析推求假名實法方
見苦理名為壞身菩薩觀無作苦諦體身實相
如見鏡像不須分析是不壞於身而隨一相通猶偏
眞不名一相圓即法身無異見相故名一相故名一相
觀身實相觀佛亦然見於一相不同凡夫不壞於身一
不同二乘觀無作之苦見一實諦清淨法身名為
見諦方是聖人即眞敬田不爾非也不滅癡愛起
於明脫三別問道諦若二乘除八邪八正起三明八解脫
滅癡愛起於明脫即是有作道諦菩薩脩無作道諦
秖觀一切衆生即菩提相八邪之性即八解脫若斷而起

於明脫三別問道諦若二乘除八邪人不起三問八邪人不起

滅癡愛起於明脫即是有作道諦菩薩脩無作道諦

秖觀一切衆生即菩提相八邪之性即八解脫若斷而起

者非脩無作以佛慧觀非明非闇雙游明闇不相妨

礙顯出菩提即是行於非道通達佛道故不斷癡愛

而起明脫明對癡脫對愛故思益云以不二相觀中道

名道聖諦若能如是脩道聖諦是眞聖人故出取不

爾非也以五逆相而得解脫四別約滅諦問若二乘子

果縛斷名得二般即滅諦涅槃之異名聲聞教明五逆

之尚不得出家受戒豈得說爲解脫滅諦圓教不爾達

逆實相即是滅諦下文云一切衆生即大涅槃不可復

滅思益云法本不生今則無滅是滅聖諦方廣云乃

至五無間皆生解脫相逆是縛之劇者尚本是滅況切

法而非解脫如調達造逆入無間獄如三禪樂常自寂滅

即大涅槃以五逆相故不同二乘而得解脫不同凡夫若

能如是見無作滅諦是眞聖人無上敬田不爾俱非不

見四諦至聖人揔豐釋前問無作四諦以善吉不解

故重爲豐釋不見四諦非不見諦今以義通釋一雙非

解二去取解三約四不可說解一雙非者不見即非有

非不見即非無所以作此釋者善吉自謂見有作四諦

得果上已二示其無作奪其有作即無復有作諦理之

可見故言不見四諦若言不見有作即無四諦可見者上

說無作經爲何謂也故言非不見諦又解不見四諦

二乘非不見諦不同凡夫二約去取解者四教四諦

三去一者不見即是不見生滅四諦取三者非不見諦非

不見三教四諦此如中論明外人過論主若破一切即

無四諦四沙門果是大可畏論主反質云若如汝所計有

即破四諦四沙門果我雖破一切法四諦四沙門果宛然

有也破者即如今破生滅四諦有者有今衍門三種玄文

不見三教四諦此如中論明外人過論主若破一切法即
無四諦四沙門果是大可畏論主反質云若如汝所計有
即破四諦四沙門果我雖破一切法四諦四沙門果宛然
有也破者即如今破生滅四諦有者有今衍門三種玄文
分別今不重明三約四不可說者大經明四不可說四
四諦理有因緣說者四悉赴之說於四也不見四諦者
四四諦理皆不可說不可見故言不見四諦雖不可說而
四教說雖不可見而五眼見故言非不見諦即是不見
相而見不可說而說不能如是即非聖人眞所敬田何得
取食非得果者有師云此恐脫落類應有對今明不
爾淨名既釋非見諦即無善吉及二乘人見諦得果若
爾非不見諦應有大乘菩薩得果今言菩薩[illegible]
證故言非得果但二乘人謂見四諦得二涅槃之果今彈
意者秖證偏眞名為得果已破化城果即非果故言
非得果若通菩薩雖見無生因中未證故非得果列
教因中雖見無量若入無作十地未滿豈得證果圓教
菩薩未至妙覺豈於初心取無上果下文云雖復示現
成道轉法輪而不捨菩薩行即非得果善吉尚未見
衍門三種四諦非眞聖人何得證無學果此非敬田豈
得取食非凡夫者非具縛也非離凡夫法者非二乘脫法
復次非凡夫者四種道滅之法非離凡夫法者四種苦集
之法也何者一切凡夫及二乘人是中道理外皆是凡夫
薩觀中道見佛性故非凡夫非離凡夫者如五凡夫論明
十地猶名聖慧凡夫是則降佛已下皆是凡夫故言非
離凡夫法非聖人者若作雙非菩薩觀平等法界尚
不見聖法何處有聖人非二乘聖人也非不聖人者非凡
夫也又非聖人者非理外之聖人二乘不見中道豈名聖
人非不聖人者秖三賢十聖約圓皆是聖人善吉既是理

外而不預此聖人之數即非敬田何得妄取食也雖成
就至取食三結釋雖成就一切法者通達四諦權實

外而不預此聖人之數即非敬田何得妄取食也雖成
就至取食三結釋雖成就一切法者通達四四諦權實
一切諸法皆悉成就也而離諸法相者平等法界非因
非果而不可說不見四四諦之相故心不取著復次若通
達四四諦即中道雙照二諦得三諦三昧三智具足定
慧莊嚴成三德秘藏畢竟不可得順道法愛不生是
入圓初住心心寂滅自然流入若能如是即眞聖人應
供敬田乃可取食既不能爾豈得取之若須菩提
二問若愜同悲田乃可取食所以作此問者若知聖法
即是聖人可是敬田既不知無作四諦聖法即非眞聖人
唯知凡鄙之法即是悲田當依取食此文難見奮解無
當有云若分別佛法是正外法是邪是則心有分別
解空第一邪正一相始是會空乃可取食一往似通教
意恐經旨不爾有師云善吉是聲聞人不能反邪同
彼外道淨名訶折令同六師始是菩薩乃可取食意
不爾今明淨名問善吉愜是魔外即是悲田乃可取食
此有二問二問愜同邪人乃可取食二問愜有邪法乃可
取食何者既非聖人即須愜同邪人成就凡鄙之法既
見愛豈非魔外何意不愜同於悲田而取食耶經意若
此豈同諸師初問為三約不見佛不聞法問二約
師問三結令取食初問者夫衆生不定邪正在緣善吉
既不見法身之佛不聞無作諦法即是不見佛不聞法
是則昔所見聞豈非見外道聞其法也如三藏教中若
不見王宮丈六之佛不聞生滅四諦之法別有師受者雖
有禪定神通智慧皆是外道今善吉既不見大乘三
身三德之佛不聞行菩三種四諦之法即是不見佛不

聞法但昔見老比丘佛聞生滅諦法則不見眞佛不聞
眞法故金剛般若論云應化非眞佛亦非說法者如

人非不聖人者祇三賢十聖約圓皆是聖人善吉既是理

有禪定神通智慧皆是外道今善吉皆不見大乘三
身三德之佛不聞行教三種四諦之法即是不見佛不

聞法但昔見老比丘佛聞生滅諦法則不見眞佛不聞
眞法故金剛般若論云應化非眞佛亦非說法者如
華嚴寂場初成正覺說圓滿頓教聲聞在座如聾如
啞即是不見佛不聞法又如法華昔窮子止宿草庵但見
執除糞器不見尊特之身其既不遇正緣不見正法
憤在二乘類同外道不見眞理俱非聖人悉悲田也彼外
道至因其出家二約六師問所以問者既不見佛不聞法從
誰受學神通智慧應是從彼六師受學何以知然六師
前生善吉後習既不見佛聞法其外更無師範之處若
如是者其師既邪弟子豈非外道何故不得同悲田受
食富蘭那是名拘鄰梨是名迦葉是姓所說諸法皆不生不滅未伽
梨是名拘鄰梨母也說於衆生雖有苦樂無有因緣自然而
然而爾刪闍夜是名毗羅胝母也說於衆生任運時節
得道如縷丸所投極則停住又言八萬劫滿自然得道
阿耆多翅舍是名欽婆羅麤衣也說於衆生應受苦
報今以苦行拔髮熏鼻麤衣代之謂後受涅槃樂也
迦羅鳩馱是名迦旃延姓也說於諸法亦有亦無尼乾
陀是出家外道通名若提母也所說皆無差定不可
無逃避處今大士以少分折之如罵人爲驢未必如有四足
髦尾三藏末極與邪相似取此而訶言相似三藏有四
門入理六師亦有四門邪計如富蘭那所見無因無果無
生無滅無生即不有無滅即不無即是非有非無如
梨未說一切自然無有造者此即破因不破果如迦旃所計自
然此似空門刪闍夜計邪因無因未詳迦旃延計無
門餘二所計皆是有門故知六師亦有[illegible]
明過去佛出世時人壽長短得道皆是[illegible]
人壽八萬歲時得道餘時不得故佛不出大論所彈此[illegible]
刪闍夜何異此教又明剃髮染衣糞掃若行與[illegible]
可異又明犯重毗尼作擯及諸遮道之罪勿於聖道[illegible]

門餘二所計皆是有門故知六師亦有[illegible]
明過去佛出世時人壽長短得道皆有[illegible]

人壽八萬歲時得道餘時不得故佛不出大論所彈此[illegible]
閻夜何異此教又明剃髮染衣糞掃若行與[illegible]
何異又明犯重畢足作擯及諸遮道之罪乃於聖道[illegible]
若提子何異亦云相似故用為彈又外道有三種一切
智二神通三聲陀於四句中各有所習精[illegible]
分明各於其門辯說無盡難不可屈即一切智外道雖
有此智若未得禪定則無神力水火山壁觸[illegible]有礙
若得禪定因發神通能停河在耳變釋為羊手握
三光只含四海如此之力與聖不殊是為神通外道雖復
智慧神變未能通達四聲陀論是則星文地理醫方
呪術觸事不知多為屈滯此則有慧無聞[illegible]能讀四
聲陀者於其道中最為上首一切世間無不師之六天國
敬之如佛將此三種約六師一師有三三六十八種外道師也
三藏亦有三種羅漢初脩三種念處謂性共緣是故得
果成三種羅漢謂慧俱無疑若約四門則有十二羅漢
與一切智神通四聲陀事亦相似所以引此邪人以為折
者將恐善吉自謂我是羅漢見真斷結[illegible]
三明六通又精通三藏為大羅漢豈比外道故大士取三
種六師為折若外道三種是邪汝三豈正心行聖[illegible]
之前皆名邪見非無作故大士知其必有伏難隨轉結
過展轉訶之令無所對如此進退難[illegible]與彼[illegible]
同彼即因其出家以從受學一切智等彼師所[illegible]亦隨
墮乃可取食三明結成悲田可取食也彼師所[illegible]
見六師汝亦隨情者汝既師之豈不隨墮彼情[illegible]
亦隨之雖分二種生死之殊通皆不見佛性情[illegible]
若悋俱惜同是悲田乃可取食

亦隨之雖分三種生死之殊通貫不見佛性情
若愜俱愜同是悲田乃可取食

維摩經疏卷第四　第卷十三張

維摩經疏卷第四

中華古籍保護中心