

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第一六三冊目錄

○修習止觀坐禪法要 二卷 隋智顛述 (途一—二).....	一
○止觀義例 二卷 唐湛然述 (途三—四).....	六一
○大乘止觀法門 四卷 陳慧思說 (途五—八).....	一一五
○諸法無諍三昧法門 二卷 陳慧思說 (途九—十).....	二二一
○大般涅槃經玄義 二卷 隋灌頂撰 (滅一—二).....	二七九
○大般涅槃經疏 三十三卷 隋灌頂撰唐湛然再治 (本冊卷第一上至卷第十一下 滅三—踐二).....	三四三

修習止觀坐禪法要序

途一

宋餘杭郡沙門元照述

天台止觀有四本一曰圓頓止觀大師於荊州玉泉寺說章安記為十卷二曰漸次止觀在瓦官寺說弟子法慎記本三十卷章安治定為十卷今禪波羅蜜是三曰不定止觀即陳尚書今毛喜請大師出有一卷今六妙門是四曰小止觀即今文是大師為俗兄陳鍼出實大部之梗槩入道之樞要曰止觀曰定慧曰寂照曰明靜皆同出而異名也若夫窮

萬法之源底考諸佛之修證莫若止觀天台大師靈山親承承止觀也大蘇妙悟悟止觀也三昧所修修止觀也縱辯而說說止觀也故曰說已心中所行法門則知台教宗部雖繁要歸不出止觀舍止觀不足以明天台道不足以議天台教故入道者不可不學學者不可不修柰何叔世寡薄馳走聲利或膠固於名相或混肴於闇證其書雖存而止觀之道蔑聞於世得不為之痛心疾首哉今以此書流通于世將使聞者見者皆植大乘緣種

況有修者證者則其利尚可量耶子因對校
乃為叙云時紹聖二年仲秋朔序

修習止觀坐禪法要卷上 一名童蒙止觀
亦名小止觀

隋天台山修禪寺沙門智顛述

諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教
若夫泥洹之法入乃多途論其急要不出止
觀二法所以然者止乃伏結之初門觀是斷

惑之正要止則愛養心識之善資觀則策發
神解之妙術止是禪定之勝因觀是智慧之
由藉若人成就定慧二法斯乃自利利人法
皆具足故法華經云佛自住大乘如其所得
法定慧力莊嚴以此度衆生當知此之二法
如車之雙輪鳥之兩翼若偏修習即墮邪倒
故經云若偏修禪定福德不學智慧名之曰
愚偏學智慧不修禪定福德名之曰狂狂愚
之過雖小不同邪見輪轉蓋無差別若不均
等此則行乖圓備何能疾登極果故經云聲

聞之人定力多故不見佛性十住菩薩智慧力多雖見佛性而不明了諸佛如來定慧力等是故了了見於佛性以此推之止觀豈非泥洹大果之要門行人修因之勝路衆德圓滿之指歸無上極果之正體也若如是知者止觀法門實非淺故欲接引始學之流輩開矇冥而進道說易行難豈可廣論深妙今畧明十意以示初心行人登正道之階梯入泥洹之等級尋者當愧爲行之難成毋鄙斯文之淺近也若心稱言旨於一晌間則智斷難

量神解莫測若虛構文言情乖所說空延歲月取證無由事等貧人數他財寶於已何益者哉

具緣第一 訶欲第二 棄蓋第三

調和第四 方便第五 正修第六

善發第七 述一 覺魔第八 三 治病第九

證果第十

今畧舉此十意以明修止觀者此是初心學坐之急要若能善取其意而修習之可以安心免難發定生解證於無漏之聖果也

具緣第一

夫發心起行欲修止觀者要先外具五緣第一持戒清淨如經中說依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故比丘應持戒清淨然有三種行人持戒不同一者若人未作佛弟子時不造五逆後遇良師教受三歸五戒為佛弟子若得出家受沙彌十戒次受具足戒作比丘比丘尼從受戒來清淨護持無所毀犯是名上品持戒人也當知是人修行止觀必證佛法猶如淨衣易受染色二者若人受得

戒已雖不犯重於諸輕戒多所毀損為修定故即能如法懺悔亦名持戒清淨能生定慧如衣曾有垢膩若能浣淨染亦可著三者若人受得戒已不能堅心護持輕重諸戒多所毀犯依小乘教門即無懺悔四重之法若依大乘教門猶可滅除故經云佛法有二種健人一者不作諸惡二者作已能悔夫欲懺悔者須具十法助成其懺一者明信因果二者生重怖畏三者深起慚愧四者求滅罪方法所謂大乘經中明諸行法應當如法修行五

者發露先罪六者斷相續心七者起護法心
八者發大誓願度脫眾生九者常念十方諸
佛十者觀罪性無生若能成就如此十法莊
嚴道場洗浣清淨著淨潔衣燒香散華於三
寶前如法修行一七三七日或一月三月乃
至經年專心懺悔所犯重罪取滅方止云何
知重罪滅相若行者如是至心懺悔時自覺
身心輕利得好瑞夢或復覩諸靈瑞異相或
覺善心開發或自於坐中覺身如雲如影因
是漸證得諸禪境界或復豁然解悟心生善

識法相隨所聞經即知義趣因是法喜心無
憂悔如是等種種因緣當知即是破戒障道
罪滅之相從是已後堅持禁戒亦名尸羅清
淨可修禪定猶如破壞垢膩之衣若能補治
浣洗清淨猶可染著若人犯重禁已恐障禪
定雖不依諸經修諸行法但生重慚愧於三
寶前發露先罪斷相續心端身常坐觀罪性
空念十方佛若出禪時即須至心燒香禮拜
懺悔誦戒及誦大乘經典障道重罪自當漸
漸消滅因此尸羅清淨禪定開發故妙勝定

經云若人犯重罪已心生怖畏欲求除滅若除禪定餘無能滅是人應當在空閑處攝心常坐及誦大乘經一切重罪悉皆消滅諸禪三昧自然現前第二衣食具足者衣法有三種一者如雪山大士隨得一衣蔽形即足以不遊人間堪忍力成故二者如迦葉常受頭陀法但畜糞掃三衣不畜餘長三者若多寒國土及忍力未成之者如來亦許三衣之外畜百一等物而要須說淨知量知足若過貪求積聚則心亂妨道次食法有四種一者若

上人大士深山絕世草果隨時得資身者二者常行頭陀受乞食法是乞食法能破四種邪命依正命自活能生聖道故邪命自活者一下口食二仰口食三維口食四方口食邪命之相如舍利弗為青目女說三者阿蘭若處檀越送食四者於僧中結淨食有此等食緣具足名衣食具足何以故無此等緣則心不安隱於道有妨第三得閑居靜處閑者不作眾事名之為閑無憤閑故名之為靜有三處可修禪定一者深山絕人之處二者頭陀

蘭若之處離於聚落極近三四里此則放牧
聲絕無諸憤鬧三者遠白衣住處清淨伽藍
中皆名閑居靜處第四息諸緣務有四意一
息治生緣務不作有為事業二息人間緣務
不追尋俗人朋友親戚知識斷絕人事往還
三息工巧技術緣務不作世間工匠技術醫
方禁呪卜相書數算計等事四息學問緣務
讀誦聽學等事皆棄捨此為息諸緣務所以
者何若多緣務則行道事廢心亂難攝第五
近善知識善知識有三一外護善知識經營

供養善能將護行人不相惱亂二者同行善
知識共修一道互相勸發不相擾亂三者教
授善知識以內外方便禪定法門示教利喜
畧明五種緣務竟

訶欲第二

所言訶欲者謂五欲也凡欲坐禪修習止觀
必須訶責五欲者是世間色聲香味觸常能
誑惑一切凡夫令生愛著若能深知過罪即
不親近是名訶欲一訶色欲者所謂男女形
貌端嚴脩目長眉朱唇素齒及世間寶物青

黃赤白紅紫縹綠種種妙色能令愚人見則
生愛作諸惡業如頻婆娑羅王以色欲故身
入敵國在姪女阿梵婆羅房中優填王以色
染故截五百仙人手足如此等種種過罪二
訶聲欲者所謂笙篴箏笛絲竹金石音樂之
聲及男女歌詠讚誦等聲能令凡夫聞即染
著起諸惡業如五百仙人雪山住聞甄陀羅
女歌聲即失禪定心醉狂亂如是等種種因
緣知聲過罪三訶香欲者所謂男女身香世
間飲食馨香及一切薰香等愚人不了香相

聞即愛著開結使門如一比丘在蓮華池邊
聞華香氣心生愛樂池神即大訶責何故偷
我香氣以著香故今諸結使卧者皆起如是
等種種因緣知香過罪四訶味欲者所謂苦
酸甘辛鹹淡等種種飲食肴膳美味能令凡
夫心生染著起不善業如一沙彌^七染著酪味
命終之後生在酪中受其蟲身如是等種種
因緣知味過罪五訶觸欲者男女身分柔輭
細滑寒時體溫熱時體涼及諸好觸愚人無
智爲之沉沒起障道業如一角仙因觸欲故

遂失神通為姪女騎頸如是等種種因緣知
 觸過罪如上訶欲之法出摩訶行論中說復
 云哀哉衆生常為五欲所惱而猶求之不已
 此五欲者得之轉劇如火益薪其燄轉熾五
 欲無樂如狗啣枯骨五欲增諍如烏競肉五
 欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐毒蛇五
 欲無實如夢所得五欲不久假借須臾如鑿
 石火智者思之亦如怨賊世人愚惑貪著五
 欲至死不捨後受無量苦惱此五欲法與畜
 生同有一切衆生常為五欲所使名欲奴僕

坐此弊欲沉墮三塗我今修禪復為障蔽此
 為大賊急當遠之如禪經偈中說

生死不斷絕 貪欲嗜味故 養寃入丘冢

虛受諸辛苦 身軀如死尸 九孔流不淨

如廁蟲樂糞 愚人身無異 智者應觀身

不貪滌世樂 無累無所欲 是名真涅槃

如諸佛所說 一心一意行 數息在禪定

是名行頭陀

棄蓋第三

所言棄蓋者謂五蓋也一棄貪欲蓋前說外

五塵中生欲今約內意根中生欲謂行者端坐修禪心生欲覺念念相續覆蓋善心令不生長覺已應棄所以者何如術婆伽欲心內發尚能燒身況復心生欲火而不燒諸善法貪欲之人去道甚遠所以者何欲為種種惱亂住處若心著欲無由近道如除蓋偈說

入道慚愧人 持鉢福眾生 云何縱塵欲
 沉沒於五情 已捨五欲樂 棄之而不顧
 如何還欲得 如愚自食吐 諸欲求時苦
 得時多怖畏 失時懷熱惱 一切無樂處

諸欲患如是 以何能捨之 得深禪定樂
 即不為所欺 二棄嗔恚蓋嗔是失佛法之根本墜惡道之
 因緣法樂之怨家善心之大賊種種惡口之
 府藏是故行者於坐禪時思惟此人現在惱
 我及惱我親讚歎我冤恩惟過去未來亦如
 是是為九惱故生嗔恨嗔恨故生怨以怨心
 生故便起心惱彼如是嗔覺覆心故名為蓋
 當急棄之無令增長如釋提婆那以偈問佛
 何物殺安樂 何物殺無憂 何物毒之根

吞滅一切善

佛以偈答言

殺嗔則安樂

嗔滅一切善

如是知已當修慈忍以滅除之令心清淨三

棄睡眠盖内心昏闇定一名為睡五情闇蔽放恣九

支節委卧睡熟為眠以是因緣名為睡眠盖

能破今世後世實樂法心及後世生天及涅

槃樂如此惡法最為不善何以故諸餘盖情

覺故可除睡眠如死無所覺識以不覺故難

殺嗔則無憂

嗔為毒之根

可滅除如佛諸菩薩訶睡眠弟子偈曰

汝起勿抱是屍卧 種種不淨假名人

如得重病箭入體 諸苦痛集安可眠

如人被縛將去殺 災害垂至安可眠

結賊不滅害未除 如共毒蛇同室居

亦如臨陣兩刃間 爾時云何安可眠

眠為大闇無所見 日日欺誑奪人明

以眠覆心無所見 如是大失安可眠

如是等種種因緣訶睡眠盖警覺無常滅損

睡眠令無昏覆若昏睡心重常用禪鎮杖却

之四棄掉悔蓋掉有三種一者身掉身好遊走諸雜戲謔坐不暫安二者口掉好喜吟詠競諍是非無益戲論世間語言等三者心掉心情放逸縱意攀緣思惟文藝世間才技諸惡覺觀等名為心掉掉之為法破出家人心

如人攝心由不能定何況掉散掉散之人如無鈎醉象穴鼻駱駝不可禁制如偈說

汝已剃頭著染衣 執持瓦鉢行乞食

云何樂著戲掉法 放逸縱情失法利

既失法利又失世樂覺其過已當急棄之悔

者悔能成蓋若掉無悔則不成蓋何以故掉時未入緣中故後欲入定時方悔前所作憂惱覆心故名為蓋但悔有二種一者因掉後生悔如前所說二者如作大重罪人常懷怖畏悔箭入心堅不可拔如偈說

不應作而作 應作而不作 悔惱火所燒

後世墮惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂

如是心安樂 不應常念著 若有二種悔

若應作不作 不應作而作 是則愚人相

不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作

不能令不作

五棄疑蓋者以疑覆心故於諸法中不得信心信心無故於佛法中空無所獲譬如有人入於寶山若無有手無所能取然則疑過甚多未必障定今正障定疑者有三種一者疑

自而作是念我諸根闇鈍罪垢深重非其人乎自作此疑定法終不得發若欲修定勿當自輕以宿世善根難測故二者疑師彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢即為障定欲除之法如摩訶衍論中說如臭

皮囊中金以貪金故不可棄其臭囊行者亦爾師雖不清淨亦應生佛想三疑法世人多執本心於所受法不能即信敬心受行若心生猶豫即法不染心何以故疑障之義如偈中說

如人在岐路	疑惑無所趣	諸法實相中
疑亦復如是	疑故不勤求	諸法之實相
是疑從癡生	惡中之惡者	善不善法中
生死及涅槃	定實真有法	於中莫生疑
汝若懷疑惑	死王獄吏縛	如師子搏鹿

不能得解脫 在世雖有疑 當隨喜善法
譬如觀岐道 利好者應逐

佛法之中信為能入若無信者雖在佛法終
無所獲如是種種因緣覺知疑過當急棄之
問曰不善法廣塵數無量何故但棄五法答
曰此五蓋中即具有三毒等分四法為根本
亦得攝八萬四千諸塵勞門一貪欲蓋即貪
毒二嗔恚蓋即嗔毒三睡眠及疑此二法是
癡毒四掉悔即是等分攝合為四分煩惱一
中有二萬一千四中合為八萬四千是故除

此五蓋即是除一切不善之法行者如是等
種種因緣棄於五蓋譬如負債得脫重病得
差如飢餓之人得至豐國如於惡賊中得自
免濟安隱無患行者亦如是除此五蓋其心
安隱清涼快樂如日月以五事覆翳烟塵雲
霧羅睺阿修羅手障則不能明照人心五蓋
亦復如是

調和第四

夫行者初學坐禪欲修十方三世佛法者應
當先發大誓願度脫一切眾生願求無上佛

道其心堅固猶如金剛精進勇猛不惜身命
若成就一切佛法終不退轉然後坐中正念
思惟一切諸法真實之相所謂善不善無記
法內外根塵妄識一切有漏煩惱法三界有
為生死因果法皆因心有故十地經云三界
無別有唯是一心作若知心無性則諸法不
實心無滌著則一切生死業行止息作是觀
已乃應如次起行修習也云何名調和今借
近譬以況斯法如世間陶師欲造眾器先須
善巧調泥令使不疆不愞然後可就輪繩亦

如彈琴前應調絃令寬急得所方可入弄出
諸妙曲行者修心亦復如是善調五事必使
和適則三昧易生有所不調多諸妨難善根
難發一調食者夫食之為法本欲資身進道
食若過飽則氣急身滿百脉不通令心閉塞
坐念不安若食過少則身羸心懸意慮不固
此二皆非得定之道若食穢觸之物令人心
識昏迷若食不宜之物則動宿病使四大違
反此為修定之初須深慎之也故經云身安
則道隆飲食知節量常樂在空閑心靜樂精

進是名諸佛教二調睡眠者夫眠是無明惑
覆不可縱之若其眠寐過多非唯廢修聖法
亦復喪失功夫而能令心闇昧善根沉沒當
覺悟無常調伏睡眠令神氣清白念心明淨
如是乃可棲心聖境三昧現前故經云初夜
後夜亦勿有廢無以睡眠一因緣令一生空過
無所得也當念無常之火燒諸世間早求自
度勿睡眠也三調身四調息五調心此三應
合用不得別說但有初中後方法不同是則
入住出相有異也夫初欲入禪調身者行人

欲入三昧調身之宜若在定外行住進止動
靜運爲悉須詳審若所作麤曠則氣息隨麤
以氣麤故則心散難錄兼復坐時煩惱心不
恬怡身雖在定外亦須用意逆作方便後入
禪時須善安身得所初至繩牀即須先安坐
處每令安隱久久無妨次當正脚若半跏坐
以左脚置右脚上牽來近身令左脚指與右
脛齊右脚指與左脛齊若欲全跏即正右脚
置左脚上次解寬衣帶周正不令坐時脫落
次當安手以左手掌置右手上重累手相對

頓置左脚上牽來近身當心而安次當正身先當挺動其身并諸支節作七八反如似按摩法勿令手足差異如是已則端直令脊骨勿曲勿聳次正頭頸令鼻與臍相對不偏不邪不低不昂平面正住次當口吐濁氣吐氣之法開口放氣不可令麤急以之絲絲恣氣而出想身分中百脉不通處放息隨氣而出閉口鼻納清氣如是至三若身息調和但一亦足次當閉口唇齒纔相拄著舌向上嚅次當閉眼纔令斷外光而已當端身正坐猶如

真石無得身首四肢切爾搖動是為初入禪定調身之法舉要言之不寬不急是身調相四初入禪調息法者息有四種相一風二喘三氣四息前三為不調相後一為調相云何為風相坐時則鼻中息出入覺有聲是風也注一云何喘相坐時息雖無聲而注二出入結滯不通是喘相也云何氣相坐時息雖無聲亦不結滯而注三出入不細是氣相也云何息相不聲不結不麤出入綿綿若存若亡資神安隱情抱悅豫此是息相也守風則散守喘則結守氣

則勞守息即定坐時有風喘氣三相是名不調而用心者復為心患心亦難定若欲調之當依三法一者下著安心二者寬放身體三者想氣徧毛孔出入通同無障若細其心令息微微然息調則眾患不生其心易定是名行者初入定時調息方法舉要言之不澀不滑是調息相也五初入定時調心者有三義一入二住三出初入有二義一者調伏亂想不令越逸二者當令沉浮寬急得所何等為沉相若坐時心中昏暗無所記錄頭好低垂

是為沉相爾時當繫念鼻端令心住在緣中無分散意此可治沉何等為浮相若坐時心好飄動身亦不安念外異緣此是浮相爾時宜安心向下繫緣臍中制諸亂念心即定住則心易安靜舉要言之不沉不浮是心調相

速一

十五

其定心亦有寬急之相定心急病相者由坐中攝心用念因此入定是故上向曾臆急痛當寬放其心想氣皆流下患自差矣若心寬病相者覺心志散慢身好逶迤或口中涎流或時闇晦爾時應當斂身急念令心住緣中

身體相持以此爲治心有澀滑之相推之可知是爲初入定調心方法夫入定本是從麤入細是以身旣爲麤息居其中心最爲細靜調麤就細令心安靜此則入定初方便也是名初入定時調三事也二住坐中調三事者行人當於一坐之時隨時長短十二時或經一時或至二三時攝念用心是中應須善識身息心三事調不調相若坐時向雖調身竟其身或寬或急或偏或曲或低或昂身不端直覺已隨正令其安隱中無寬急平直正住

復次一坐之中身雖調和而氣不調和不調和相者如上所說或風或喘或復氣急身中脹滿當用前法隨時治之每令息道綿綿如有如無次一坐中身息雖調而心或浮沉寬急不定爾時若寬當用前法調令中適此三事的無前後隨不調者而調適之令一坐之中身息及心三事調適無相乖越和融不二此則能除宿患妨障不生定道可剋三出時調三事者行人若坐禪將竟欲出定時應前放心異緣開口放氣想從百脉隨意而散然

後微微動身次動肩膊及手頭頸次動二足
 悉令柔軟次以手徧摩諸毛孔次摩手令暖
 以揜兩眼然後開之待身熱稍歇方可隨意
 出入若不爾者坐或得住心出既頓促則細
 法未散住在身中令人頭痛百骨節彊猶如
 風勞於後坐中煩躁不安是故心欲出定每
 須在意此為出定調身息心方法以從細出
 麤故是名善入住出偈說
 進止有次第 麤細不相違 譬如善調馬
 欲住而欲去

法華經云此大衆諸菩薩等已於無量千萬
 億劫為佛道故勤行精進善入住出無量百
 千萬億三昧得大神通久修梵行善能次第
 習諸善法

方便行第五

夫修止觀須具方便法門有其五法一者欲
 欲離世間一切妄想顛倒欲得一切諸禪智
 慧法門故亦名為志亦名為願亦名為好亦
 名為樂是人志願好樂一切諸深法門故故
 名為欲如佛言曰一切善法欲為其本二者

精進堅持禁戒棄於五蓋初夜後夜專精不廢譬如鑽火未熟終不休息是名精進善道法三者念念世間為欺誑可賤念禪定為尊重可貴若得禪定即能具足發諸無漏智一切神通道力成等正覺廣度眾生是為可貴故名為念四者巧慧述一籌量世間樂禪定智慧樂得失輕重所以者何世間之樂樂少苦多虛誑不實是失是輕禪定智慧之樂無漏無為寂然閑曠永離生死與苦長別是得是重如是分別故名巧慧五者一心分明明見世

間可患可惡善識定慧功德可尊可貴爾時應當一心決定修行止觀心如金剛天魔外道不能沮壞設使空無所獲終不回易是名一心譬如人行先須知道通塞之相然後決定一心涉路而進故說巧慧一心經云非智不禪非禪不智義在此也

正修行第六

修止觀者有二種一者於坐中修二者歷緣對境修一於坐中修止觀者於四威儀中亦乃皆得然學道者坐為勝故先約坐以明止

觀畧出五意不同一對治初心麤亂修止觀
 所謂行者初坐禪時心麤亂故應當修止以
 除破之止若不破即應修觀故云對破初心
 麤亂修止觀今明修止觀有二意一者修止
 自有三種一者繫緣守境止所謂繫心鼻端
 臍間等處令心不散故經云繫心不放逸亦
 如猿著鎖二者制心止所謂隨心所起即便
 制之不令馳散故經云此五根者心為其主
 是故汝等當好制心此二種皆是事相不須
 分別三者體真正所謂隨心所念一切諸法

悉知從因緣生無有自性則心不取若心不
 取則妄念心息故名為止如經中說云
 一切諸法中 因緣空無主 息心達本源
 故號為沙門
 行者於初坐禪時隨心所念一切諸法念念
 不住雖用如上體真止而妄念不息當反觀
 所起之心過去已滅現在不住未來未至三
 際窮之了不可得不可得法則無有心若無
 有心則一切法皆無行者雖觀心不住皆無
 所有而非無刹那任運覺知念起又觀此心

念以內有六根外有六塵根塵相對故有識
生根塵未對識本無生觀生如是觀滅亦然
生滅名字但是假立生滅心滅寂滅現前了
無所得是所謂涅槃空寂之理其心自止起
信論云若心馳散即當攝來住於正念是正
念者當知唯心無外境界即復此心亦無自
相念念不可得謂初心修學未便得住抑之
令住往往發狂如學射法久習方中矣二者
修觀有二種一者對治觀如不淨觀對治貪
欲慈心觀對治嗔恚界分別觀對治著我數

息觀對治多尋思等此不分別也二者正觀
觀諸法無相並是因緣所生因緣無性即是
實相先了所觀之境一切皆空能觀之心自
然不起前後之文多談此理請自詳之如經
偈中說

述一

諸法不牢固 常在於念中 已解見空者

十九

一切無想念

二對治心沉浮病修止觀行者於坐禪時其
心闇塞無記瞪瞶或時多睡爾時應當修觀
照了若於坐中其心浮動輕躁不安爾時應

當修正止之是則畧說對治心沉浮病修正觀相但須善識藥病相對用之一一不得於對治有乖僻之失三隨便宜修正觀行者於坐禪時雖爲對治心沉故修於觀照而心不明淨亦無法利爾時當試修正止之若於止時即覺身心安靜當知宜止即應用止安心若於坐禪時雖爲對治心浮動故修正而心不住亦無法利當試修觀若於觀中即覺心神明淨寂然安隱當知宜觀即當用觀安心是則畧說隨便宜修正觀相但須善約便宜

修之則心神安隱煩惱患息證諸法門也四對治定中細心修正觀所謂行者先用止觀對破麤亂亂心既息即得入定定心細故覺身空寂受於快樂或利便心發能以細心取於偏邪之理若不知定心止息虛誑必生貪著若生貪著執以爲實若知虛誑不實即愛見二煩惱不起是爲修正雖復修正若心猶著愛見結業不息爾時應當修觀觀於定中細心若不見定中細心即不執著定見若不執著定見則愛見煩惱業悉皆摧滅是名修

觀此則畧說對治定中細心修止觀相分別止觀方法並同於前但以破定見微細之失為異也五為均齊定慧修止觀行者於坐禪中因修止故或因修觀而入禪定雖得入定而無觀慧是為癡定不能斷結或觀慧微少即不能發起真慧斷諸結使發諸法門爾時依一應當修觀破析則定慧均等能斷結使證諸法門行者於坐禪時因修觀故而心豁然開悟智慧分明而定心微少心則動散如風中燈照物不了不能出離生死爾時應當復修

於止以修止故則得定心如密室中燈則能破暗照物分明是則畧說均齊定慧二法修止觀也行者若能如是於端身正坐之中善用此五番修止觀意取捨不失其宜當知是人善修佛法能善修故必於一生不空過也復此第二明歷緣對境修止觀者端身常坐乃為入道之勝要而有累之身必涉事緣若隨緣對境而不修習止觀是則修心有間絕結業觸處而起豈得疾與佛法相應若於一切時中常修定慧方便當知是人必能通達

一切佛法云何名歷緣修止觀所言緣者謂
六種緣一行二住三坐四卧五作作下加六
言語云何名對境修止觀所言境者謂六塵
境一眼對色二耳對聲三鼻對香四舌對味
五身對觸六意對法行者約此十二事中修
止觀故名爲歷緣對境修止觀也此一行者若
於行時應作是念我今爲何等事欲行爲煩
惱所使及不善無記事行即不應行若非煩
惱所使爲善利益如法事即應行云何行中
修止若於行時即知因於行故則有一切煩

惱善惡等法了知行心及行中一切法皆不
可得則妄念心息是名修止云何行中修觀
應作是念由心動身故有進趣名之爲行因
此行故則有一切煩惱善惡等法即當反觀
行心不見相貌當知行者及行中一切法畢
竟空寂是名修觀二住者若於住時應作是
念我今爲何等事欲住若爲諸煩惱及不善
無記事住即不應住若爲善利益事即應住
云何住中修止若於住時即知因於住故則
有一切煩惱善惡等法了知住心及住中一

切法皆不可得則妄念心息是名修止云何
住中修觀應作是念由心駐身故名為住因
此住故則有一切煩惱善惡等法則當反觀
住心不見相貌當知住者及住中一切法畢
竟空寂是名修觀三坐者若於坐時應作是
念我今為何等事欲坐若為諸煩惱及不善
無記事等即不應坐為善利益事則應坐云
何坐中修止若於坐時則當了知因於坐故
則有一切煩惱善惡等法而無一法可得則
妄念不生是名修止云何坐中修觀應作是

念由心作念壘脚安身因此則有一切善惡
等法故名為坐反觀坐心不見相貌當知坐
者及坐中一切法畢竟空寂是名修觀四卧
者於卧時應作是念我今為何等事欲卧若
為不善放逸等事則不應卧若為調和四大
故卧則應如師子王卧云何卧中修止若於
寢息則當了知因於卧故則有一切善惡等
法而無一法可得則妄念不起是名修止云
何卧中修觀應作是念由於勞乏即便昏闇
放縱六情因此則有一切煩惱善惡等法即

當反觀卧心不見相貌當知卧者及卧中一切法畢竟空寂是名修觀五作者若作時應作是念我今為何等事欲如此作若為不善無記等事即不應作若為善利益事即應作云何名作中修止若於作時即當了知因於作故則有一切善惡等法而無一法可得則妄念不起是名修止云何名作時修觀應作是念由心運於身手造作諸事因此則有一切善惡等法故名為作反觀作心不見相貌當知作者及作中一切法畢竟空寂是名修

觀六語者若於語時應作是念我今為何等事欲語若隨諸煩惱為論說不善無記等事而語即不應語若為善利益事即應語云何名語中修止若於語時即知因此語故則有一切煩惱善惡等法了知語心及語中一切煩惱善不善法皆不可得則妄念心息是名修止云何語中修觀應作是念由心覺觀鼓動氣息衝於咽喉唇舌齒嚙故出音聲語言因此語故則有一切善惡等法故名為語反觀語心不見相貌當知語者及語中一切法

畢竟空寂是名修觀如上六義修習止觀隨時相應用之一一皆有前五番修止觀意如上所說次六根門中修止觀者一眼見色時修止者隨見色時如水中月無有定實若見順情之色不起貪愛若見違情之色不起嗔惱若見非違非順之色不起無明及諸亂想是名修止云何名眼見色時修觀應作是念隨有所見即相空寂所以者何於彼根塵空明之中各無所見亦無分別和合因緣出生眼識次生意識即能分別種種諸色因此則

有一切煩惱善惡等法即當反觀念色之心不見相貌當知見者及一切法畢竟空寂是名修觀二耳聞聲時修止者隨所聞聲即知聲如響相若聞順情之聲不起愛心違情之聲不起嗔心非違非順之聲不起分別心是名修止云何聞聲中修觀應作是念隨所聞聲空無所有但從根塵和合生於耳識次意識生強起分別因此即有一切煩惱善惡等法故名聞聲反觀聞聲之心不見相貌當知聞者及一切法畢竟空寂是名為觀三鼻嗅

和香時修止者隨所聞香即知如燄不實若聞順情之香不起著心違情之臭不起嗔心非違非順之香不生亂念是名修止云何名聞香中修觀應作是念我今聞香虛誑無實所以者何根塵合故而生鼻識次生意識強取香相因此則有一切煩惱善惡等法故名聞香反觀聞香之心不見相貌當知聞者及一切法畢竟空寂是名修觀四舌受味時修止者隨所受味即知如於夢幻中得味若得順情美味不起貪著違情惡味不起嗔心非違

非順之味不起分別憶想是名修止云何名舌受味時修觀應作是念今所受味實不可得所以者何內外六味性無分別因內舌根和合則舌識生次生意識強取味相因此則有一切煩惱善惡等法反觀緣味之識不見相貌當知受味者及一切法畢竟空寂是名修觀五身受觸時修止者隨所覺觸即知如影幻化不實若受順情樂觸不起貪著若受違情苦觸不起嗔惱受非違非順之觸不起憶想分別是名修止云何身受觸時修觀應

作是念輕重冷暖澀滑等法名之為觸頭等
 六分名之為身觸性虛假身亦不實和合因
 緣即生身識次生意識憶想分別苦樂等相
 故名受觸反觀緣觸之心不見相貌當知受
 觸者及一切法畢竟空寂是名修觀六意知
 法中修止觀相如卷一初坐中已明訖廿五自上依六
 根修止觀相隨所意用而用之一一具上五
 番之意是中已廣分別今不重辨行者若能
 於行住坐卧見聞覺知等一切處中修止觀
 者當知是人真修摩訶衍道如天品經云佛

告須菩提若菩薩行時知行坐時知坐乃至
 服僧伽梨視胸十心出入禪定當知是人名
 菩薩摩訶衍復次若人能如是一切處中修
 行大乘是人則於世間最勝最上無與等者
 釋論偈中說

閑坐林樹間	寂然滅諸惡	憺怕得一心
斯樂非天樂	人求世間利	名衣好牀褥
斯樂非安隱	求利無厭足	衲衣在空閑
動止心常一	自以智慧明	觀諸法實相
種種諸法中	皆以等觀入	解慧心寂然

三界無倫匹

修習止觀坐禪法要卷上

音釋

鍼諸深切 梗梗古杏切 膠居肴切
 蔑莫結切 泥梵語具云般泥 膠黏也
 眴無也切 膩女利切 浣胡管切 憤胡官切
 外目動也 擾肥膩也 縹水垢也 憤憤鬧
 教心亂也 不靜也 擾而詔切 縹匹沼切 憤古
 女教切 不靜也 擾而詔切 縹匹沼切 憤古

篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古
 篋篋音空 搏伯各切 擗逆各切 擗弱也 贏倫為切 鑛猛古

廿六

修習止觀坐禪法要卷下

途二

善根發第七

行者若能如是從假入空觀中善修止觀者則於坐中身心明淨爾時當有種種善根開發應須識知今畧明善根發相有二種不同

途二

一外善根發相所謂布施持戒孝順父母尊長供養三寶及諸聽學等善根開發此是外事若非正修與魔境相濫今不分別二內善根發相所謂諸禪定法門善根開發有三種意第一名善根發相有五種不同一息道善

根發相行者善修止觀故身心調適妄念止息因是自覺其心漸漸入定發於欲界及未到地等定身心泯然空寂定心安隱於此定中都不見有身心相貌於後或經一坐二坐乃至一日二日一月二月將息所得不退不失即於定中忽覺身心運動八觸而發者所謂覺身痛痒冷暖輕重澀滑等當觸發時身心安定虛微悅豫快樂清淨不可為喻是為知息道根本禪定善根發相行者或於欲界共到地中忽然覺息出入長短徧身毛孔皆

悉虛疎即以心眼見身內三十六物猶如開倉見諸麻豆等心大驚喜寂靜安快是為隨息特勝善根發相二不淨觀善根發相行者若於欲界未到地定於此定中身心虛寂忽然見他男女身死死已降脹爛壞蟲膿流出見白骨狼藉其心悲喜厭患所愛此為九想善根發相或於靜定之中忽然見內身不淨外身降脹狼藉自身白骨從頭至足節節相柱見是事已定心安隱驚悟無常厭患五欲不着我人此是背捨善根發相或於定心中

見於內身及外身一切飛禽走獸衣服飲食屋舍山林皆悉不淨此為大不淨善根發相三慈心善根發相行者因修止觀故若得欲界未到地定於此定中忽然發心慈念眾生或緣親人得樂之相即發深定內心悅樂清淨不可為喻中人怨人乃至十方五道眾生亦復如是從禪定起其心悅樂隨所見人顏色常和是為慈心善根發相悲起喜心發相類此可知也四因緣觀善根發相行者因修止觀故若得欲界未到地身心靜定忽然覺

悟心生推尋三世無明行等諸因緣中不見人我即離斷常破諸執見得定安隱解慧開發心生法喜不念世間之事乃至五陰十二處十八界中分別亦如是是為因緣觀善根發相五念佛善根發相行者因修止觀故若得欲界未到地定身心空寂忽然憶念諸佛功德相好不可思議所有十力無畏不共三昧解脫等法不可思議神通變化無礙說法廣利衆生不可思議如是等無量功德不可思議作是念時即發敬愛心生三昧開發身

心快樂清淨安隱無諸惡相從禪定起身體輕利自覺功德巍巍人所愛敬是為念佛三昧善根發相復次行者因修止觀故若得身心澄淨或發無常苦空無我不淨世間可厭食不淨相死離盡想念佛法僧戒捨天念處道二正勤如意根力覺道空無相無作三六度諸波羅蜜神通變化等一切法門發相是中應廣分別故經云制心一處無事不辦二分別真偽者有二一者辨邪偽禪發相行者若發如上諸禪時隨因所發之法或身搖動或時身

重如物鎮壓或時身輕欲飛或時如縛或時
透迤垂熟或時煎寒或時壯熱或見種種諸
異境界或時其心闇蔽或時起諸惡覺或時
念外散亂諸雜善事或時歡喜躁動或時憂
愁悲思或時惡觸身毛驚豎或時大樂昏醉
如是種種邪法與禪俱發名為邪偽此之邪
定若人愛著即與九十五種鬼神法相應多
好失心顛狂或時諸鬼神等知人念著其法
即加勢力令發諸邪定邪智辯才神通惑動
世人凡愚見者謂得道果皆悉信伏而其內

心顛倒專行鬼法惑亂世間是人命終永不
值佛還墮鬼神道中若坐時多行惡法即墮
地獄行者修止觀時若證如是等禪有此諸
邪偽相當即却之云何却之若知虛誑正心
不受不著即當謝滅應用正觀破之即當滅
矣二者辨真正禪發相行者若於坐中發諸
禪時無有如上所說諸邪法等隨一一禪發
時即覺與定相應空明清淨內心喜悅澹然
快樂無有覆蓋善心開發信敬增長智鑒分
明身心柔軟微妙虛寂厭患世間無為無欲

出入自在是為正禪發相譬如與惡人共事恒相觸惱若與善人共事久見其美分別邪正二種禪發之相亦復如是三明用止觀長養諸善根者若於坐中諸善根發時應用止觀二法修令增進若宜用止則以止修之若宜用觀則以觀修之具如前說畧示大意矣

覺知魔事第八

梵音魔羅秦言殺者奪行人功德之財殺行人智慧之命是故名之為惡魔事者如佛以功德智慧度脫眾生入涅槃為事魔常以破

壞眾生善根令流轉生死為事若能安心正道是故道高方知魔盛仍須善識魔事但有四種一煩惱魔二陰入界魔三死魔四鬼神魔三種皆是世間之常事及隨人自心所生當須自心正除遣之今不分別鬼神魔相此事須知今當畧說鬼神魔有三種一者精魅十二時獸變化作種種形色或作少女老宿之形乃至可畏身等非一惱惑行人此諸精魅欲惱行人各當其時而來須善別識若於寅時來者必是虎獸等若於卯時來者必是

兔鹿等若於辰時來者必是龍鼈等若於巳時來者必是蛇蟒等若於午時來者必是馬驢駝等若於未時來者必是羊等若於申時來者必是猿猴等若於酉時來者必是雞烏等若於戌時來者必是狗狼等若於亥時來者必是豬等子時來者必是鼠等丑時來者必是牛等行者若見常用此時來即知其獸精說其名字訶責即當謝滅二者堆剔鬼亦作種種惱觸行人或如蟲蝎緣人頭面攢刺熠熠或擊捱人兩腋下或作抱持於人或言

說音聲喧鬧及作諸獸之形異相非一來惱行人應即覺知一心閉目陰而罵之作是言我今識汝汝是閻浮提中食火臭香偷臘吉支邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒本若在家人應誦三歸五戒等鬼便却行匍匐而去如是若作種種留難惱人相貌及餘斷除之法並如禪經中廣說三者魔惱是魔多化作三種五塵境界相來破善心一作違情事則可畏五塵令人恐懼二作順情事則可愛五塵令人心著三非違非

順事則平等五塵動亂行者是故魔名殺者亦名華箭亦名五箭射人五情故名色中作種種境界惑亂行人作順情境者或作父母兄弟諸佛形像端正男女可愛之境令人心著作違情境界者或作虎狼師子羅刹之形種種可畏之像來怖行人作非違非順境者則平常之事動亂人心令失禪定故名為魔或作種種好惡之音聲作種種香臭之氣作種種好惡之味作種種苦樂境界來觸人身皆是魔事其相衆多今不具說舉要言之若

作種種五塵惱亂於人令失善法起諸煩惱皆是魔軍以能破壞平等佛法令起貪欲憂愁嗔恚睡眠等諸障道法如經偈中說
 欲是汝初軍 憂愁為第二 飢渴第三軍
 渴愛為第四 睡眠第五軍 怖畏為第六
 疑悔第七軍 嗔恚為第八 利養虛稱九
 自高慢人十 如是等衆軍 壓沒出家人
 我以禪智力 破汝此諸軍 得成佛道已
 度脫一切人
 行者既覺知魔事即當却之却法有二一者

修止却之凡見一切外諸惡魔境悉知虛誑不憂不怖亦不取不捨妄計分別息心寂然彼自當滅二者修觀却之若見如上所說種種魔境用止不去即當反觀能見之心不見處所彼何所惱如是觀時尋當滅謝若遲遲不去但當正心勿生懼想不惜軀命正念不動如魔界如即佛界如若魔界如佛界如一如無二如如是了知則魔界無所捨佛界無所取佛法自當現前魔境自然消滅復次若見魔境不謝不須生憂若見滅謝亦勿生喜

所以者何未曾見有人坐禪見魔化作虎狼來食人亦未曾見魔化作男女來為夫婦當其幻化愚人不了心生驚怖及起貪著因是心亂失定發狂自致其患皆是行人無智受患非魔所為若諸魔境惱亂行人或經年月注二不去但當端心正念堅固不惜身命莫懷憂懼當誦大乘方等諸經治魔呪默念誦之存念三寶若出禪定亦當誦呪自防護悔慚愧及誦波羅提木叉邪不干正久久自滅魔事衆多說不可盡善須識之是故初心行人必

須親近善知識爲有如此等難事是魔入人心能令行者心神狂亂或喜或憂因是成患致死或時令得諸邪禪定智慧神通陀羅尼說法教化人皆信伏後即壞人出世善事及破壞正法如是等諸異非一說不可盡今畧示其要爲令行人於坐禪中不安受諸境界取要言之若欲遣邪歸正當觀諸法實相善修止觀無邪不破故釋論云除諸法實相其餘一切皆是魔事如偈中說

若分別憶想 即是魔羅網 不動不分別

是則爲法印

治病第九

行者安心修道或四大有病因今用觀心息鼓擊發動本病或時不能善調適身心息三事內外有所違犯故有病患夫坐禪之法若能善用心者則四百四病自然除差若用心失所則四百四病因之發生是故若自行化他應當善識病源善知坐中內心治病方法一旦動病非唯行道有障則大命慮失今明治病法中有二意一明病發相二明治病方

法一明病發相者病發雖復多途畧出不過二種一者四大增損病相若地大增者則腫結沉重身體枯瘠如是等百一患生若水大增者則痰陰脹滿食飲不消腹痛下痢等百一患生若火大增者即煎寒壯熱支節皆痛過二口氣大小便利不通等百一患生若風大增者則身體虛懸戰掉疼痛肺悶脹急嘔逆氣急如是等百一患生故經云一大不調百一病起四大不調四百四病一時俱動四大病發各有相貌當於坐時及夢中察之二者五

藏生患之相從心生患者身體寒熱及頭痛口燥等心主口故從肺生患者身體脹滿四支煩疼心悶鼻塞等肺主鼻故從肝生患者多無喜心憂愁不樂悲思嘔頭痛眼闇昏悶等肝主眼故從脾生患者身體面上遊風徧身瘡痒疼痛飲食失味等脾主舌故從腎生患者咽喉噎塞腹脹耳聾等腎主耳故五藏生病衆多各有其相當於坐時及夢中察之可知如是四大五藏病患因起非一病相衆多不可具說行者若欲修止觀法門脫有

患者應當善知因起此二種病通因內外發
動若外傷寒冷風熱飲食不消而病從二處
發者當知因外發動若由用心不調觀行違
僻或因定法發時不知取與而致此二處患
生此因內發病相復次有三種得病因緣不
同述二一者四大五藏增損得病如前說二者鬼
神所作得病三者業報得病如此等病初得
即治甚易得差若經久則病成身羸病結治
之難愈一明治病方法者既深知病源起發
當作方法治之治病之法乃有多途舉要言

之不出止觀二種方便云何用止治病相有
師言但安心止在病處即能治病所以者何
心是一期果報之主譬如王有所至處群賊
迸散次有師言臍下一寸名憂陀那此云丹
田若能止心守此不散經久即多有所治有
師言常止心足下莫問行住寢卧即能治病
所以者何人以四大不調故多諸疾患此由
心識上緣故令四大不調若安心在下四大
自然調適衆病除矣有師言但知諸法空無
所有不取病相寂然止住多有所治所以者

何由心憶想鼓作四大故有病生息心和悅
 衆病即差故淨名經云何爲病本所謂攀緣
 云何斷攀緣謂心無所得如是種種說用止
 治病之相非一故知善修止法能治衆病次
 明觀治病者有師言但觀心想用六種氣治
 病者即是觀能治病何等六種氣一吹二呼
 三嘻四呵五噓六呬此六種息皆於唇口之
 中想心方便轉側而作綿微而用頌曰
 心配屬呵腎屬吹 脾呼肺呬聖皆知
 肝藏熱來噓字至 三焦壅處但言嘻

有師言若能善用觀想運作十二種息能治
 衆患一上息二下息三滿息四焦息五增長
 息六滅壞息七煖息八冷息九衝息十持息
 十一和息十二補息此十二息皆從觀想心
 生今畧明十二息對治之相上息治沉重下
 息治虛懸滿息治枯瘠焦息治腫滿增長息
 治羸損滅壞息治增盛煖息治冷冷息治熱
 衝息治壅塞不通持息治戰動和息通治四
 大不和補息資補四大衰善用此息可以徧
 治衆患推之可知有師言善用假想觀能治

衆病如人患冷想身中火氣起即能治冷此如雜阿含經治病祕法七十二種法中廣說有師言但用止觀檢析身中四大病不可得心中病不可得衆病自差如是等種種說用觀治病應用不同善得其意皆能治病當知止觀二法若人善得其意則無病不治也但今時人根機淺鈍作此觀想多不成就世不流傳又不得於此更學氣術休粮恐生異見金石草木之藥與病相應亦可服餌若是鬼病當用彊心加呪以助治之若是業報病要

須修福懺悔患則消滅此二種治病之法若行人善得一意即可自行兼他況復具足通達若都不知則病生無治非唯廢修正法亦恐性命有虞豈可自行教人是故欲修止觀之者必須善解內心治病方法其法非一得意在人豈可傳於文耳復次用心坐中治病仍須更兼具十法無不有益十法者一信二用三勤四常住緣中五別病因起六方便七久行八知取捨九持護十識遮障云何爲信謂信此法必能治病何爲用謂隨時常用何

為勤謂用之專精不息取得差為度何為住
緣中謂細心念念依法而不異緣何為別病
因起如上所說何為方便謂吐納運心緣想
善巧成就不失其宜何為久行謂若用之未
即有益不計日月常習不廢何為知取捨謂
知益即勤有損即捨之微細轉心調治何為
持護謂善識異緣觸犯何為遮障謂得益不
向外說未損不生疑謗若依此十法所治必
定有效不虛者也

證果第十

若行者如是修止觀時能了知一切諸法皆
由心生因緣虛假不實故空以知空故即不
得一切諸法名字相則體真止也爾時上不
見佛果可求下不見眾生可度是名從假入
空觀亦名二諦觀亦名慧眼亦名一切智若
住此觀即墮聲聞辟支佛地故經云諸聲聞
眾等自歎言我等若聞淨佛國土教化眾生
心不喜樂所以者何一切諸法皆悉空寂無
生無滅無大無小無漏無為如是思惟不生
喜樂當知若見無為入正位者其人終不能

發三菩提心此即定力多故不見佛性若菩薩為一切衆生成就一切佛法不應取著無為而自寂滅爾時應修從空入假觀則當諦觀心性雖空緣對之時亦能出生一切諸法猶如幻化雖無定實亦有見聞覺知等相差別不同行者如是觀時雖知一切諸法畢竟空寂能於空中修種種行如空中種樹亦能分別衆生諸根性欲無量故則說法無量若能成就無礙辯才則能利益六道衆生是名方便隨緣止乃是從空入假觀亦名平等觀

亦名法眼亦名道種智住此觀中智慧力多故雖見佛性而不明了菩薩雖復成就此二種觀是名方便觀門非正觀也故經云前二觀為方便道因是二空觀得入中道第一義觀雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海若菩薩欲於一念中具足一切佛法應修息二邊分別止行於中道正觀云何修正觀若體知心性非真非假息緣真假之心名之為正諦觀心性非空非假而不壞空假之法若能如是照了則於心性通達中道圓照二諦

若能於自心見中道二諦則見一切諸法中道二諦亦不取中道二諦以決定性不可得故是名中道正觀如中論偈中說

因緣所生法 我說即是空 亦名為假名 亦名中道義

深尋此偈意非唯具足分別中觀之相亦是兼明前二種方便觀門旨趣當知中道正觀則是佛眼一切種智若住此觀則定慧力等了了見佛性安住大乘行步平正其疾如風自然流入薩婆若海行如來行入如來室著

如來衣坐如來座則以如來莊嚴而自莊嚴獲得六根清淨入佛境界於一切法無所染著一切佛法皆現在前成就念佛三昧安住首楞嚴定則是普現色身三昧普入十方佛土教化衆生嚴淨一切佛刹供養十方諸佛受持一切諸佛法藏具足一切諸行波羅蜜悟入大菩薩位則與普賢文殊為其等侶常住法性身中則為諸佛稱歎授記則是莊嚴兜率陀天示現降神母胎出家詣道場降魔怨成正覺轉法輪入涅槃於十方國土究竟

一切佛事具足真應二身則是初發心菩薩也華嚴經中初發心時便成正覺了達諸法真實之性所有慧身不由他悟亦云初發心菩薩得如來一身作無量身亦云初發心菩薩即是佛涅槃經云發心畢竟二不別如是二心前心難大品經云須菩提有菩薩摩訶薩從初發心即坐道場轉正法輪當知則是菩薩為如佛也法華經中龍女所獻珠為證如是等經皆明初心具足一切佛法即是大品經中阿字門即是法華經中為令眾生開

佛知見即是涅槃經中見佛性故住大涅槃已畧說初心菩薩因修止觀證果之相次明後心證果之相後心所證境界則不可知今推教所明終不離止觀二法所以者何如法華經云殷勤稱歎諸佛智慧則觀義此即約觀以明果也涅槃經廣辯百句解脫以釋大涅槃者涅槃則止義是約止以明果也故云大般涅槃名常寂定者即是止義法華經中雖約觀明果則攝於止故云乃至究竟涅槃常寂滅相終歸於空涅槃中雖約止明果

則攝於觀故以三德為大涅槃此二大經雖復文言出沒不同莫不皆約止觀二門辨其究竟並據定慧兩法以明極果行者當知初中後果皆不可思議故新譯金光明經云前際如來不可思議中際如來種種莊嚴後際如來常無破壞皆約修止觀二心以辨其果故般舟三昧經中偈云

諸佛從心得解脫 心者清淨名無垢
 五道鮮潔不受色 有學此者成大道
 誓願所行者須除三障五蓋如或不除雖勤

用功終無所益

修習止觀坐禪法要卷下

修習止觀坐禪法要記

卷三

十五

本自不動何止之有本自無蔽何觀之有衆生迷蕩去本日遠動靜俱失不昏即散此二病本出生衆苦而獲安隱當用止觀以其為藥病瘳藥瘳醫亦不立則止觀者乃假名字

即假即空言語道斷以大悲故無說而說此
摩訶止觀之所爲作也然其文義深廣汪洋
無涯譬如大海孰得其際以大悲故復作方
便使嘗一滴知百川味使由一漚見全潮體
故於大經之外又爲此書詞簡旨要讀之易
曉應病之藥盡在是矣善用藥者不治已病
止乎其未散觀乎其未昏方止方觀而未嘗
昏未嘗散也如鳥雙翼如車兩輪窮遠極高
無往不可及其至也不出於此嗚呼不知則
已知止觀之可以入道者可不勉哉此書智

者親造而未行于世明智大師中立鏤板以
傳立之高行人所尊敬此書流傳其必廣矣
元祐七年六月廿七日延平陳瓘記

天台止觀統例

唐翰林學士守右補闕安定梁肅述

夫止觀何爲也導萬法之理而復於實際者
也實際者何也性之本也物之所以不能復
者昏與動使之然也照昏者謂之明駐動者

謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之止觀
在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行
此者也成者證此者也原夫聖人有以見惑
足以喪志動足以失方於是乎止而觀之靜
而明之使其動而能靜靜而能明因相待以
成法即絕待以照本立大車以御正乘大事
而總權消息乎不二之場鼓舞於說三之域
至微以盡性至曠以體神語其近則一毫之
善可通也語其遠則重玄之門可闕也用至
圓以圓之物無偏也用至實以實之物無妄

也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也
優而柔之使自求之擬而議之使自至之此
止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空
假中者何也一之目也空假者相對之義中
道者得一之名此思議之說非至一之旨也
至一即三至三即一非相舍而然也非相生
而然也非數義也非強名也自然之理也言
而傳之者迹也理謂之本迹謂之末本也者
聖人所至之地也末也者聖人所示之教也
由本以垂迹則為小為大為通為別為頓為

漸為顯為祕為權為實為定為不定循迹以返本則為一為大為圓為實為無住為中為妙為第一義是三一之蘊也所謂空也者通萬法而為言者也假也者立萬法而為言者也中也者妙萬法而為言者也破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中目假則何法非假舉空則無法不空成之謂之三德修之謂之三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使明塞者使通通則悟悟則至至

則常常則盡矣明則照照則化化則成成則一矣聖人有以彌綸萬法而不差旁礪萬劫而不遺燾載恒沙而不有復歸無物而不無寓名之曰佛強號之曰覺究其旨其解脫自在莫大極妙之德乎夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定指論十章之義也十章者恢演始末通道之關也五畧者舉其宏綱截流之津也十境者發動之機立觀之諦也十乘者妙用所修發行之門也止於正觀而終於見境者義備故也闕其餘者非所

修之要故也乘者何也載物而運者也十者何也成載之事者也知其境之妙不行而至者德之上也乘一而已矣豈藉夫九哉九者非他相生之說未至者之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安徧破者徧無所徧爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判為章目推而廣之不為繁統而簡之不為少如連環不可解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可掄也如通川不可遏也義家多門非諍論也按經證義非虛說也辨四教淺深

事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨立其孰能為乎非夫聰明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字從而釋之又何踈漏耶或稱不思議境與不思議事皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然於言說之中推上妙之理是猶醯雞而說大鵬夏蟲之議層冰其不可見明矣今止觀之說文字萬數廣論果地無益初學豈如暗然自修功至自至何必以早計

爲事乎是大不然凡所爲上聖之域豈隔闕
遼寬與凡境杳絕歟是唯一性而已得之爲
悟失之爲迷一理而已迷而爲凡悟而爲聖
迷者自隔理不隔也失者自失性不失也止
觀之作所以辨異同而究聖神使群生正性
而順理者也正性順理所以行覺路而至妙
境也不知此教者則學何所入功何所施智
何所發譬如無目昧於日月之光行於重險
之處顛踣墮落可勝既乎噫去聖久遠賢人
不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸

黨並熾空有云云爲坑爲窞有膠於文句不
敢動者有流於滌浪不能住者有太遠而甘
心不至者有太近而我身即是者有枯木而
稱定者有竅號而稱慧者有奔走非道而言
權者有假於鬼而言通者有放十九心而言廣者
有罕言而爲密者有齒舌潛傳爲口訣者凡
此之類自立爲祖繼祖爲家反經非聖昧者
不覺仲尼有言道之不明也我知之矣由物
累也悲夫隋開皇十七年智者大師去世至
皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師

其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽小威又其次曰左溪朗公其五曰荆溪然公頂於同門中慧解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭爲本故也或失則煩或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荆溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勤矣備矣荆溪滅後知其說者適三四人古人云生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也夫生而知之者蓋性德者也學而知之者天機深者

也若嗜慾深耳目塞雖學而不能知斯爲下矣今夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益則業文爲之屨校措足也焚句爲之歎糠眯目也以不能喻之師教不領之弟子止觀所以未光大於時也子常戚戚於是整其宏綱撮其機要其理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或難除之或潤色之大凡浮踈之患十愈其九廣略之宜三存其一祛鄙滯導蒙童貽諸他人則吾豈敢若同見同行

且不以止觀罪我亦無隱乎爾建中上元甲子首事筆削三歲歲在析木之津功畢云爾

天台法門議

卷二

二十

安 定 梁 肅 述

論曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於發心成於妙覺經緯於三乘導達於萬行而能事備焉昔法王出世由一道清

淨用一音演說機感不同所聞蓋異故五時五味半滿權實偏圓小大之義播於諸部粲然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種道其實為佛乘又曰開方便門示真實相喻之以眾流入海標之以不二法門自他兩得同詣秘密此教之所由作也豎鶴林滅而法網散神足隱而宗塗異各權所據矛盾更作其中或三昧示生四依出現應機不等持論亦別故攝論地持成實唯識之類分路並作非有非空之談莫能一貫既而去聖滋遠

永樂北藏

修習止觀坐禪法要

第一六三冊

其風益扇說法者桎梏於文字莫知自解習禪虛無其性相不可牽復是此者非彼未得者謂證慧解之道流以忘返身口之事蕩而無章於是法門之大統或幾乎息矣既而教不終禿至人利見慧文慧思或躍相繼法雷之震未普故木鐸重授於天台大師大師象身子善現之超悟備帝堯大舜之休相贊龍樹之遺論從南嶽之妙解然後用三種止觀成一事因緣括萬法於一心開十乘於八教戒定慧之說空假中之觀坦然明白可舉而

行於是教無遺法法無棄人人無廢心心無擇行行有所證證有其宗大師教門所以為感故其在世也光昭天下為帝王師範其去世也往來上界為慈氏輔佐卷舒於普門示現降德為如來所使階位境智蓋無得而稱焉於戲應迹雖往微言不墜習之者猶足以抗折百家昭示三藏又沉聞而能思思而能修修而能進進而不已者歟斯人也雖曰未證吾必謂之近矣今之人正信者鮮啓禪關者或以無佛無法何罪何善之化化之中人

永樂北藏

修習止觀坐禪法要

第一六三冊

止觀義例卷上

述三

唐 天台 沙門 湛然 述

第一所傳部別例 第二所依正教例

第三依正消釋例 第四大章總別例

第五心境釋疑例 第六解行相資例

第七喻疑顯正例

第一所傳部別例者總指一部以為圓頓佛乘正行之大體也大意文初雖有數處三止觀結但汎爾借名結義非為即為三種行相以大意中文畧意廣故用三一收束結撮應

永樂北藏

止觀義例

第一六三册

知部內意唯在頓故序中云大意在一頓以畧冠廣不可差殊又示處中云圓頓文者如玉泉寺所記下文雖有四教八教思議不思議相待絕待皆為顯於圓頓一實故大車文中以思議相待等而為僕從實相妙理以為車體無漏妙觀以為白牛自餘諸法皆莊嚴具故知此部更無他趣

第二所依正教例者散引諸文該乎一代文體正意唯歸二經一依法華本迹顯實二依涅槃扶律顯常以此二經同醍醐故所以釋

名論待論絕乃至偏圓文中具引蓮華三喻釋名顯體具用光宅四一即是實相爲行正體也況諸境十乘皆以大車爲喻故生起文末總稱歎云積劫勤求道場證得身子三請法譬三說正在茲乎是知四種三昧皆依實相實相是安樂之法四緣是安樂之行證實相已所獲依報名爲大果起教只是爲令衆生開示悟入旨歸只是歸於三軌妙法祕藏所以始末皆依法華此即法華三昧之妙行也次用涅槃者雖依法華咸歸一實末代根

鈍若無扶助則正行傾覆正助相添方能遠運佛化尚以涅槃爲壽況末代修行非助不前故扶律說常以顯實相推功在彼故正用法華意顯圓常二經齊等

第三文義消釋例者又更爲二一者詳究文義二者消釋體勢初文爲二一者詳究文義二者詳究文相初爲十例一者引證通局如引法華部唯一實文叙昔教以爲所開故部中之文有權有實若局證一實則引實文若通證方便則兼引昔義如引法華證漸不定

所引四味文之與部通局亦然二者況引流類謂引教證觀等如引華嚴先照高山淨名始坐佛樹大經從牛出乳法華以異方便等以證三止觀義故知教觀漸等名同其義未異彼文判教今以類同是故借用三者借名申義謂借權名申於實義如引方等斥奪之名申今開權絕待之義引餘三時類此可知於彼即是兼但對等於今即成開廢會等四者借喻轉譬如豬指金山等論喻忍等今借譬止等喻是世間物類而以隨義轉用何局

本文如火一物諸經或時譬瞋譬智或用照用燒以形以性若體若用地水風等爲喻亦是故不應局文爲定五者旁引辨異如諸文用毘曇成實若證漸初及偏小等則名義兼借如信法注三二行文初五陰三王數同時異時等但爲辨異非借名義六者開總出別如四悉五味三假二空本文義舍開合義徧諸門諸教莫不咸然七者引用宗要如法華權實本迹般若加說共不共等方等彈斥神力不共等隨引一句兩句得彼文心若破若立不

失部旨八者引用儒道若破若立不違本宗畧辨異同不在委細不以名似將爲義同是故所引粗爾存畧九者借名畧義如攝法中及識藥等但借其名以示相狀若更委釋太成繁廣畧指上下準例可知十者準例用義如教證二道本在別教今則通用乃分兩意約證約說準望三觀立三止等二者詳究文相亦爲十例一者隨相開合如三觀四教四悉五味諦緣度等一家立義文相皆然寬廣無窮隨事隨理隨法隨名隨行隨證隨自隨

他無不通用然須結撮勿使浮濫若不爾者徵文靡託立行莫施若得今意存本文則淺深有則演義理則縱廣無涯示一心則卷權歸實從被物則開實出權立行儀則以智爲導蕩相著則纖毫不遺存諸教則因果歷然顯一理則始終無二二者結示處所及立本文意如例餘陰入在破徧文末豎破法徧有六處示妙妙境中明說教大體發心中則約圓斥偏安心中義開三種道品中不出念處通塞中元治能執次位中勸修五悔安忍無

著但在進功若搜得宗源則諸文可識大綱
既整綱目易存三者事理旁正如四三昧正
為顯理旁兼治重如十法界正示理具旁識
淺深如識次位正為簡濫旁為通經又諸文
中一切皆以破古為旁意雖旁正文不可廢
四者文偏意圓如以三止觀結於諸文及五
畧中所用三教諸境十乘縱橫偏小等三種
止觀皆緣實相等五者廣畧有無如發心中
顯數則廣而文相畧後十法中文相則廣而
顯數畧修大行中事儀則廣而十法畧修正

觀中十法則廣而事儀畧後三大章大意中
有廣解中無十種境界正觀中有四三昧無
雖互畧無義必通具六者文行不同如十境
十乘生起次第十禪淺深豎破法偏文雖次
第行必隨人十禪何必自淺階深豎破元為
顯於不二或隨豎次入何障於理自淺階深
妙觀斯在七者待絕前後若約教相必先待
後絕若論道理待絕俱時八者破會不同若
依化儀必先破次會如先斥小後方會圓故
方等般若廣破偏小次至法華方會入實約

人約行破會同時如照權了實照權名破了
實名會是故今文為顯理故不同玄文專在
判教凡有釋義破必居先故今偏圓借彼釋
名次第則別九者行解不同如五畧生起分
別十章引證破古問答料簡等多為生解若
十法總別十境互發十禪離合十境發相專
在於行是故先識方可造修十者舉例從畧
如道品攝法假中空例破餘陰餘使餘品以
例初品相續相待以例因成則細尋廣意以
申餘文歷法先思方不昧旨若十法成觀但

於陰入委識根由餘九待發方可設觀故九
境中但分別境境下十觀不細委分但隨境
轉照非關廣說次消釋體勢又更為二一文
體勢二義體勢初文體勢亦為十例一者法
喻廣畧若法畧喻廣則展法文與喻相稱不
專守畧法以擁喻文或法廣喻畧則攢法對
喻或開喻對法如如意珠喻不思議境等或
法別喻總如以大車喻於十法則開彼總喻
以對十法若以善畫勝堂為喻不須開對但
畧合而已若法喻俱總如以虛空喻於法界

若法喻俱別則隨文對消可以意得二者法
喻合三互有互無隨宜設用存沒適時三者
開合自他凡列章門有對自開合如五畧對
十廣有對他開合如以十廣對五重玄義有
相攝開合如開上合下有義立開合如攝法
等開六開四等不出自他因果及文四義二
意唯在一文相若盈若縮多少適時後數必
使至十從義則賒促隨宜四者注云云者若
上文已具或餘部廣存重展成繁或廣文非
要若消釋者須委的處所撮畧指示若傳寫

者有闕須填五者破立存沒如破古師及破
邪僻其義壞已不須更存縱存其名不用其
義或小有不當則有去有取若破偏破小破
已必立爲成一家不思議理爲逗一代不思
議化等六者長短不同若大小法相問答研
覈法喻對當章門開合則隨文消釋無俟遠
求如不思議境等及破法徧必觀歷初後尋
求中間或結長就短或演短令長是故皆須
遠騰文勢方可碎釋碎釋文顯必融碎令全
便文理通暢令一家行門歸趣有在或總別

二釋則以總冠別別釋義長則舉別歸總七者法喻隱顯若法隱喻顯則求喻意以消法若法顯喻隱則求法意以消喻喻望於合顯隱例然是則不失文旨上下相承八者問答迷解若迷問而不迷答則求答意以設問若迷答而不迷問則研問文以成答或問從答生或孤然釋妨或因答作並或從答設難或答順於問或答違於問或答杜於問或答開問端九者舉例消文如六度之文或語勢兼合應以教定之使六文一類若諦若緣諸法

皆爾十者以教定法皆隨其教體以立義宗或名偏意圓從體以定二者義體勢亦爲十例一者部體本意凡欲釋義先思部類如法華玄雖諸義之下皆立觀心然文本意明五重玄義出諸教上則教正觀旁託事興觀義立三立觀心教中則以權實本迹爲主常以五味八教以簡於權並以世界塵數以簡於迹若本迹交雜教味疏遺無以顯於待絕二妙餘味餘部以類求之則可知矣若今止觀縱用諸教意在十法以成妙觀則觀正教旁爲顯

實理旁通諸教復爲生信旁引諸經二者觀
教同異既約法華應須八教教雖有八頓等
四教是佛化儀藏等四教是佛化法依法起
觀觀則有四漸既異別更加不定故觀則有
六開權顯實會藏等三漸及不定元知圓極
故佛本意唯佛乘是如今文隨教雖復若八
若四本意唯爲成一佛乘三者觀門準則隨
機逗物雖立四門教法體度無生爲首若消
法相爲成行解斥奪比決上下交映皆悉結
撮歸於一乘四者會異考同若一切異名皆

入一實名爲通會如會隨入悉止觀異名等
名爲別會通別二會攝法罄盡則一家義勢
攝法無窮乃至法門亦具通別二會之意又
如破偏度入名爲通會當教當門名爲別會
言考同者如大小經論凡所立名部表雖殊
名相不別豈爲名同今法一槩必以理簡而
使甄分如諸外人尚以大自然在天立三身名
豈此三名體同宗極故云不可尋通名而求
別體故用相簡之是以考同出異會異令同
若異若同同入一極五者以一例諸如教證

一道及一心具法不同世人取著一念思議
境立佛法界前明可思議後明不可思議等
部內唯有一文說之以此一文而均上下使
處處文義通徹昭然六者名義通局如置毒
於管經中唯譬五道達三不同佛性不變五味唯喻
一代五時濃淡達三雖殊皆從牛出今文從
義處處徧入或定不定或行或人或教或位
或時或部不可壅義而守其名故用置毒則
亦有兩種醍醐殺人若用五味則有兩種乳不
等七者開拓句法或四或六或三十六乃至

百千隨其文意應多應少皆使徧在一代教
門一一皆令有名有義無得輒爾無義立名
八者束散前後凡諸寬文文中無結或隨文
勢若逐意便或前結而後開或前散而後束
所以釋者先須檢括語意寬急所詣歸宗使
觀行有在九者行理交映理有權實行有親
疏親正疏旁廢權入實理無種種行有淺深
說理則泯彼階差談行必積功方達以理融
行以行綜理諸位無濫方可免失豈可尚深
徧求一句況以二十五法而為前導十乘十

境以爲正修故知行理相融方有所至故第
五云照潤導達交絡瑩飾一體二手更互措
摩然義解者非消文時欲出文意必須出沒
開合先令妙境周圓依境立願願行相稱正
助無關不失次位是則可以斥偏邪可以進
圓行可以顯異意可以立宗徒若消文時先
鉤鎖文勢一道豎進次洩鍊前後以顯行相
以一觀境冠於下九以一弘誓通及諸行以
一安心徧該始末破徧只是安心加行通塞
只是上二細門以一道品調停陰入正助只

是助開前四次位通爲上之七門以除濫過
安忍離愛上八功能入初住時轉名十大良
有以也若不得意徒勞生起說行說理未足
可師何者越次則傷文專文則損理十者教
觀折攝教折攝者若權若實適時而用或攝
權折實或歎實折權理事因果四門四悉隨
教隨機約人約部若密若顯若現若當爲熟
爲種逆化順化不出一折一攝意也觀折攝
者觀一境歷一心或折爲無常或融爲理性
宜治樂厭止觀智斷苦樂縱奪順逆體折如

是等相皆亦不出折攝二意故此教觀折攝二者以理觀之使元意有在此四十條畧知大槩餘不盡者準此可知

第四大章總別例者十章十境十乘離合同異立意等別初十立大章言大章者準分別中十門不同具如大意與九而辨同異初釋大意既云五畧對下即是廣畧二門若爾亦可釋名已去更開十章如法華玄釋十妙文今此為對旨歸非廣非畧文勢便故故以大意共為十章禪門亦爾若欲開者則開顯體

出眼智教相則中間八章自離為十如五重玄義亦是合於中八而為五章合攝法入體相中義當顯體合方便正觀果報共為一宗起教義當於用偏圓義當判教彼為釋經此為成觀故有少別爾今存十數故離五為八近三更加初後則數整足十境離合者互發正意十只有九雙亦為成十數故加三障四魔一雙故此十境若非三障即是四魔又十境者亦是為成十數故具示爾故下章安問云法若塵沙境何定十今於十內若更合者二乘善

薩但合爲一方便境則但有九若以煩惱入於六蔽習因相中則但有八若以煩惱及業并陰入境爲三道境則但有七或依前八復以慢入煩惱境中亦但成七若以見慢入世禪攝則但有六又以病患入陰入攝則但有五四三者如四魔三障若但以發不發相對則但成二若但以一所觀爲言則但有一開合雖爾今明發相氣類不同是故爲十以陰對九陰非發得是故別立二乘菩薩雖同方便發心異故煩惱起重習因輕微展轉互通

故名爲道此諸發得三皆現起慢與煩惱濫別禪中未必一向發見病雖是陰陰不必病病雖有業非業相現病雖有魔已屬魔境二及三四發相頗分況但爲一最爲通漫是故隨相必須開十次明十乘立意者下文云橫豎該羅十觀具足十一今探文意總爲五釋一者總釋二者別釋三者橫豎四句釋四者附文來意法相釋五者與他所立永異釋總別二釋橫豎四句具如記中附文者十法生起又名爲豎一一法中各含多意又名爲橫生起

如文各有多意具如本文隨義別釋今搜文
意覽畧知廣雖有小小多少不同今於十法
各例爲五故立斯十妙境五者一爲示三千
在一念故二爲示極理異後乘故三爲欲開
顯思議境故四爲利根者開悟理故五爲下
九法作所依故發心五者一爲解理者仍須
願故二爲明發心攝法徧故三爲欲辨異諸
偏小故四爲明中根發方悟故五爲下八法
作行始故安心五者一爲明有願仍須行故
二爲辨中根難安故三爲示法同隨人異故

四爲示凡夫自他安故五爲示開總出別安
故破法徧五者一爲辨此門徧用慧故二隨
用一門橫豎徧故三爲初心者依教門故四
示初心者依無生故五三諦圓融破方徧故
此中五意後之三意別在今文前之二意通
在初後通塞五者一爲示檢校非一節故二
爲示橫豎通仍塞故三爲示一心仍有塞故
四爲示寶渚是所通故五兼消經文過五百
故道品五者一爲示須用道品調故二爲示
調停異徧小故三爲示念處是陰境故四爲

示道品攝諸行故五為示品後必有門故正
助五者一為重蔽者必須助故二為示事度
能治蔽故三為示助道攝法徧故四為示正
助合行相故五為示三教俱是助故次位五
者一為示妙位使不濫故二為示妙位德難
思故三為示慕果令思齊故四為增上慢知
非聖故五為逗眾生宜樂者故安忍五者一
示內外障須安忍故二為斥鄙夫擅師位故
三為示行者內外術故四為示先賢安忍軌
故五為令策進相似位故離愛五者一為令

離於頂墮位故二為示大小乘頂墮別故三
為示似愛非真愛故四為示功用異徧小故
五為令策進入初住故此一一五並以初文
而為正意下四並是文中兼具若預了此五
則對文可識次明所立異於諸家及今學者
讀文昧旨不知所立唯順圓融若不了之修
習無分於中又二先總次別所言總者畧列
十條一須知乘體無發無到二須知乘體通
因通果三須知圓乘具於十法四須知大車
唯喻十法五須知諸法皆具十乘六須知諸

教門門具十七須知開顯唯妙十法八須知
簡體與具度別九須知觀心立十法義十須
知白牛異黑牛故所言別者於一一法各具
四意縱有一兩似前附文爲欲辨異他所立
故妙境四者一於無情境立佛乘故若無佛
乘佛法身體爲徧不徧亦不應云佛法身體
同於無情及以不同是故應云法名不覺佛
名爲覺佛即是法法即是衆豈可條然二衆
生性德具三因故若無三因則緣了始有始
有無常如何無常而立常果大經破外用別

教意非此所論三依正二報在一念故他人
咸知一切唯識不知身土居乎一心故知心
體即常寂光寂光諸土無二無別遮那之身
與土相稱法與報應一體無差四佛本不斷
性惡法故性惡若斷普現色身從何而立但
使分得常住法身不動而動徧應身土具如
觀音玄文及第五記發心四者一發心先思
所託之境如十種發心各四解不同乃至當
分跨節不同二念念具足四弘誓故以總冠
別一一行願從茲而立故知無作四諦只一

念心爲依此境徧於多念三於一念心以辨能所以此能所悲已悲他他一念心生佛理等是故菩薩依斯起誓四圓發仍須徧立徧破離能著已方契所依安心四者一圓頓止觀據行仍開六十四番不立多番逗會不足二一念止觀須了能所定慧諦境諸行宛然所以離總出別別皆有總雖異而同雖同而異三寂照相即初心可修他以用權在於極果初後不二其教徒施四凡師爲他仍須問彼同設一位未見益方縱轉弄好異尚新而

已隨順已見何關適他受者非機語見增長所以同宗枝派乖各理觀既薄矛盾遂滋今家辨師先分凡聖六根淨位尚曰凡流五品弟子理非真應問他設教依病立方四悉便宜二行互益何須固執終朝守株破徧四者一初無生心橫豎計三雖徧復須後位十四六即豎窮若橫若豎無不即理橫門一一無不具豎及非橫豎二須知他門他門理等三度入他門諸法無差若用一門諸門融入沉湮槃釋義佛藏示相稜伽釋成地持對教咸隨法相度

入諸門又以一念心該冠兩門高廣大車不
動而運四入住應徧方名假徧及以真徧爾
前雖觀圓融三諦但是自行觀行相似約位
仍在若俗若真是故雖圓未名破徧住後尚
須節節離愛方能令淨餘位無明通塞四者
一三止三觀在一心中仍了開權諸法無外
節節檢校能著之心無檢無著方乃名通二
一心止觀仍須善達通中之塞塞中苦集無
明蔽等無非法界成於無作諦緣度也三初
心寶渚六即甄分故得毫善皆成佛因四須

了能破轉為所破謂賊為將此喻可知若不
爾者不見說觀然成或過乃成菩薩旃陀羅
也道品四者一為示聞觀大小俱須講者唯
約小位辨之尚失小乘相生相攝況復餘耶
大乘觀者大小俱棄將何以為所行之軌二
須用諸品展轉調停諸家縱修唯云念處後
品何妨而不用之三圓道品後明三空門他
既不明能通何在如世行道至無門可入四
與一切行名異體同具如攝法文中廣明正
助四者一圓頓仍須助開三脫近代修者得

語爲證是故不論助治開門二別教教道仍名爲事乃至用圓猶名理助助成理發案位勝進三雖用三教而爲助治仍須委用對轉兼具他無一沓況復諸句四六度乃至一十二條成道轉法輪入涅槃等俱須四教事理合行次位四者一始終不二仍須六即弘教修觀咸須委知方免初住稱爲妙覺二他又

行六度事理相即即位未深因生違順他不辨此牽破觀心不入六根良由於此二事理雖即須知此位煩惱全在豈以麤心暫時小息便計此相而爲果頭若歎爲果頭慙不敢受若降爲凡下仍復鄙之二楹中間無所名也是故當知初品檢量他已無分三內外違順俱安忍故須明識能忍所忍四以三術自安令入後位離愛四者一三界愛斷仍受愛名二此項墮名不同退墮三受此互用得法愛名四此位向後復須入位

第五心境釋疑例者畧爲二十番問第一卷弘誓中云對法界起法界如何法界有起有對答如前分別其義已顯若欲更論各有所以一者約理心佛無殊雖對雖起奚嘗非理二者夫念起依理體達若起若對不出法界三者稱理理既法界起對稱理無非法界今述三此文中義通三種意在前二故云起對復云法界此三即是六即意也初是理即次是名字觀行相似三即三是分真究竟二即問十界四運正起其相易知已起未起如何觀察十六

答起已未起雖即不專的在一境然須形於正起之心則知已起爲屬何界望前爲已望後爲未是故已未望於欲正而得修觀問起已望前心相可識未起望後有後可望則名欲起何名未起答對於後境知心未起名爲未起心相欲生即是欲起是故二心心相全別觀此一運即具十界百界千如即空即中故知雖觀十界四運亡界亡運唯觀三千即空即中無三名字能所膾合是故不同賴緣之假無自性空空假不二名之爲中故借喻

云諸色心現時如金銀隱起金處異名生與
金無前後亦如官路土私人掘為像智者知
路土凡愚謂像生後時官欲行還將像填路
像本不生滅路亦無新故四問外無情色不
與心俱如何復能具足三德而云三德徧一
切處答何但外色不與心俱內身亦如草水
瓦礫若論具德不獨內心由心變故謂內心
外色心非內外故色無內外而內而外隨其
心淨則佛土淨隨佛土淨則智慧淨色心淨
故諸法淨諸法淨故色心淨何得獨云外色

非心是故破法徧中以識例色第七卷末若
心若色無非大車五問今現見青黃赤白如
何即是真如法界答言青等執情所見言法
界者從理而說何得將情以難於理今所觀
者違情觀理不可更令違理順情又青等是
世諦法界是真諦又青等是世諦少分法界
是三諦全分又青等是肉天二眼所見少分
法界是佛眼所見全分一眼具五眼青等具
諸法一諦三諦亦復如是是故不得以青等
難於法界故棄蓋中云色非味非離凡夫自

味二乘自離色體本來法界常住六問發菩提心求於極果果地自然能應一切何須必假大悲居先而云佛菩提心從大悲起答若無大悲熏於法性理藏性法無由得開藏若不開尚無初住何況極果是故不以大悲熏心後時則無能利之法並若爾十法成乘何不以大悲居初而但以妙境爲首答通塗次第理境居初若發心中大悲爲首七問安心初云本來寂滅爲修爲性答若云心性本寂本滅寂即是止滅即是觀此約理性若云體

妄即是法性法性無起達妄本空空亦無滅此約修觀說亦是修性合說故八問總安心中止觀圓修下別安中但是偏修如何得云以總冠別答所云偏者非永別也止是觀家之止觀是止家之觀體同用別暫適行宜故知即總俱時而異註三隨用故分順理故合若其離成三諦次第之別此則止觀不可俱時具如諸教分別相狀若圓安者如總安初云不動止只是不動智不動智只是不動止以此同體而冠於別故無二也九問安心初云但

信法性不信其諸爲唯法性無復其諸若都無者現見諸法復云法性具一切法答以衆生久劫但著諸法不信法性破昔計故約對治說今於諸法純見法性若見法性即見法性純是諸法是諸法性本無名字約破立說名性名法十問諸文皆云色心不二若欲觀察如何立觀答心色一體無前無後皆是法界修觀次第必先內心內心若淨以此淨心歷一切法任運脗合又亦先了萬法唯心方可觀心能了諸法則見諸法唯心唯色當知

一切由心分別諸法何曾自謂同異故占察經云觀有二種一者唯識二者實相實相觀理唯識歷事事理不二觀道稍開能了此者可與論道十一問安心中云體其實不起滅妄謂起滅爲當述三只除妄謂猶存起滅爲體妄十九謂今無起滅答此亦無別須善其意若單論理非起非性若約果德則性不妨起若約衆生唯起迷性若聖鑒凡即起只是性今從反迷歸悟以說今離起歸性見非起性仍恐迷者離起求性故令體起其實不起起既不起

滅亦無滅十二問既云一心止觀何得更立
六十四番答六十四番者約根約行迴轉相
資總徧而論有六十四行者何必盡具諸數
又論其體性只是約於法性寂照自在堪用
故爾許爾十三問即此文中或云諸法即是
法性或云四運四性推檢何者爲要答夫觀
心法有事有理從理唯達法性更不餘塗從
事則專照起心四性叵得亦名本末本末相
映事理不二十四問法華玄文境能照智雖
引誠證理亦難明答順方便教理不可會若

從極說於理易融以心爲境心亦能照能所
俱心心體俱徧心心相照於理甚明故不可
思議境初云不可思議境即是觀以是得爲
四句分別境照於境境照於智智照於境智
照於智照者方照非說可窮照者應說非照
可了說者方說非照可窮說者應照非說可
了是故不同世謂頑境以爲所照又亦不同
徧小妄心以爲所照又亦不同假立真如以
爲所照所照既爾能照亦然不可率爾十五
問破法徧中云須先用無生爲首者門後料

簡云何復云無生是智無滅是斷智則是觀
斷則是止應無生門唯觀無止答破徧門意
從事偏說故文中云有定之慧而盡淨之具
如記中廣分別說十六問禪境初十二因緣
觀不思議境初云不同世人取著一念能具
三千為唯此中諸境皆然答一切皆爾十七
問若爾應當取著心中不具三千答比準用
觀觀境而說取著之心本是諸法照此著心
緣生虛假假中三千自體性空即是心性不
可思議圓妙三諦譬如空華華與空體無二

無別此空不當華之與空對華說空空無名
字以此細推諸法皆爾十八問十二因緣妙
境文中束為三道以對三德苦身質闍那對
法身答此約理說的相翻對以身對身故作
此說實論三體更無前後且論無始苦輪無
際與業煩惱不並不別況今文中約於一念
十界百界以論因緣約此因緣以論三道約
此三道以論三德是故三道及以三德並無
前後性德三因無時不具豈更問質闍等耶
十九問有人問云此土真詮稟承有緒雖教

科開廣而本味仍存尋求宗源自可會本何
須復立一心三觀四運推檢溷我清流答澹
流本清撓之未濁真源體淨混也詎妨設使
印度一聖來儀未若堯率二生垂降故東陽
大士位居等覺尚以三觀四運而為心要故
獨自詩云獨自精其實離聲名三觀一心融
萬品荆棘叢林何處生獨自作問我心中何
所著推檢四運併無生千端萬累何能縛況
復三觀本宗瓔珞補處大士金口親承故知
一家教門遠稟佛經復與大士宛如符契況

所用義旨以法華為宗骨以智論為指南以
大經為扶疏以大品為觀法引諸經以增信
引諸論以助成觀心為經諸法為緯織成部
帙不與他同問大師口決純為治病為復更
有餘心要耶答諸皆治病唯有一偈云師常
教誠言實心繫實境實緣次第生實實迭相
注自然入實理釋曰心若繫境境必繫心心
境相繫名為實緣復由後心心心相續心心
相繫名迭相注即是心注於境境注於境境
注於心心心境境念念相注如是次第剎那

無間自然從於觀行相似以入分證故云入實

止觀義例卷上

音釋

覈 下革切 擊 魯敢切 搜 與搜同 棹 書快切 頤 稽延切
考實也 徒刀切 澄汰也 徒刀切 搜索也 搜索也 搜索也 搜索也
 際 狼狄切 巨 普火切 闕 與飛同 溷 胡困切
貌 小石也 不可也 與飛同 溷濁也
 緯 于貴切 經 橫曰緯也

永樂北藏

止觀義例

第一六三册

永樂北藏

止觀義例

第一六三冊

止觀義例卷下

述四

唐天台沙門湛然述

第六行解相資例者如分別中總以十義分別十章於中且約自行化他則前八自行於中去果論因則果報為果非今正意前七為因正明修相於七因中前五生解後二為行分別文中雖以起教取譬於目起教化他義當於解越次取文兼化他故故自行解唯前五章是也大意雖有行及果報等文但是示行及果報等令知始末非謂即是修行相也

何者修行俱須二十五法以為方便十乘十境以為正修所以者何若無十境乘則無體若無十法名壞驢車故知必須五章以生妙解於生解中大意則畧解始終自他因果則文畧而意寬次四專在名體則文理俱廣故以廣解導於行始使二十五法隨教甄分會開廢羸方可得名妙行之首也是故五章一不可廢若用此解而修十法則但釋十法名宗次第於理自足而今文中相猶廣者為鈍根者仍恐不曉觀法次第故引前解入觀委

論又恐繁文故於陰入具釋十法九境比知是故諸文不無旁正且如十境只一念心行之地也一一顯示境相不同行之種也一一起於十乘觀法行之雨也一一轉成不思議境行之芽也一一發心行之榦也一一安心行之葉也一一破徧乃至正助行之華也一一次位以至離愛行之果也若無六事道樹不端次第雖爾若從人說上根即於境種而生於果故文云直聞是言病即除愈為中下根更須後法是故文云至長者所為合眾藥

又於十乘一一復須了其文旨一一皆依不思議寂照止觀文之髓也一一乘相生起次第文之骨也一一引事助成行相文之肉也廣破古舊問答釋疑文之膚也又釋名等四文兼於膚義兼於肉意即骨也意下所詣即是髓也若無四事法身不成是故讀者行者須知緩急無得謬指偏言僻意令行不周修行之來豈過集解而起方便行因得果果滿教他他機我應感應斯息自他同歸滅理真性今之一部意唯若是故此十章攝無不盡

第七喻疑顯正例者此所學宗同稟一師文理相承終無異解忽遇僻者因問異答事不獲已而徵喻之問頓教有幾種答有漸頓及頓頓喻曰夫講貫之法先觀本本文本文立名不可取異求異會釋仍須體同頓頓之名經論不出一家著述諸部所無若名體俱無修行何託若以頓頓是圓如圓圓等此義可爾既分二頓漸頓為圓更加頓頓為何所擬問此二位者斷惑何殊答二位不同若漸頓者初住已前四住先除若頓頓者初住已前圓

伏五住登住已去圓破五住喻曰初住已前四住先除引證屬圓處處皆爾故圓教四念處云如冶鐵作器本為成器非為除垢麤垢先除非關漸次頓頓既云登住圓破即顯住前五住全在當知此義非別非圓圓則初住唯破無明不應入住五住俱斷別須住前五住全在住破四住行破塵沙登地方破一品無明故知非別離二別立無教可憑問二頓修成其相何別答漸頓觀者空觀先成頓頓觀者三觀俱證喻曰此甚違背一家教文既

云漸圓是四教中圓應依六即判此圓位則不應云空觀先成何者五品即是觀行三觀六根即是相似三觀初住已去分證三觀如何乃云空觀先成又復不識見思先落似位之意若先成者何名似即頓頓既云三觀俱證爲是何位若在初住與漸頓何別若在前都無此理若云住前但伏初住俱斷諸教無文方成邪說問據何得知有二種頓答準玄文八教謂漸頓祕密不定漸又四謂藏通別圓此四兼前名爲八教漸中既有最後一

圓漸外又復更立一頓故知前圓但是漸圓別立一頓即是頓頓頻將此義以難他人他無對者唯我獨知喻曰依此所判則有多妨一者不識教名之妨別立一頓乃是華嚴最初頓部佛初成道未遊諸會不從漸來直說於大大部在初故名爲頓部仍兼別不得妙名豈以兼別之經翻爲頓頓法華獨顯却號漸圓二者不識漸開之妨言漸開者進法華玄華嚴頓後別爲小機不動不降施於漸教漸教之初先說三藏三藏教後彈斥淘汰方

具用四故云開出故玄文中自鹿苑來至般
若會皆名爲漸豈此漸中有於圓教便名漸
圓又玄第十漸頓判教自華嚴來至般若會
皆有漸頓華嚴圓教與方等般若中圓圓既
不殊亦應並名爲頓頓何獨華嚴若方等般
若中圓名漸圓者則華嚴圓教亦名漸頓何
關餘部三者不識教體之妨若漸開出四如
開拳爲指唯指無拳合四爲漸如合指爲拳
唯拳無指存漸則教唯有四沒漸則教唯有
七俱存必一邊無體立八則體陋名寬四者

抑挫法華之妨近代判教多以華嚴爲根本
法輪以法華爲枝末法輪唯天台大師靈鷲
親承大蘇妙悟自著章疏以十義比之迹門
尚殊本門永異故玄文中凡諸解釋皆先約
教判則三麤一妙次約味判則四麤一妙如
何以麤稱爲頓頓以妙翻作漸圓五者不識
頓名之妨若從行爲名圓只是頓是故舊題
圓頓止觀若從味立稱則頓異於圓故判初
味云高山頓說若將判味兼帶之頓以斥判
教獨顯之圓一何誤哉一何誤哉六者違拒

本宗之妨本師贊為獨妙學者毀為漸圓抑實揚權有何利益七者違文背義之妨經云已說今說當說而於其中法華第一並嚴至般若名已說無量義經名今說大般若涅槃經名當說依彼所判則已說第一何關法華如

注四

注五

豈判法華劣於乳教問法華經部為是何頓答漸頓也準玄文第一結教相云今經漸頓知非頓頓喻曰此師非但不識頓漸之名亦乃不曉結文之意玄文釋前四味教竟次以漸等結釋法華云非頓漸秘密不定初云今法華是顯露非秘密是定非不定結非秘密不定秘密不定通前四時次云是漸頓非漸漸結非前頓後漸教言漸頓者約前四時漸中有頓頓中有漸今法華經迹門圓說與漸頓中其義不殊但異漸中漸耳言漸漸者鹿

苑一方等三般若二頓中之漸即是別教與
漸字漸其義不殊故不須簡頓中之頓同漸
中之頓亦同法華是故頓教不須別簡故玄
後文今法華迹門與諸經有同有異本門與
諸經一向異同者謂諸部中圓異者謂諸部
中兼於三教不_是此意望聲釋義便謂法華
但是漸頓非頓頓也文中只云非是漸漸何
曾復云不是頓頓問復何得知法華是漸頓
華嚴是頓頓答據法華中諸聲聞人從於小
來經歷諸味至法華會方始開頓故知法華

是漸頓也華嚴居初不經諸味故是頓頓喻
曰今法華圓極頓足此從於法不從於人不
應聲聞從於漸來即依聲聞判經為漸況復
聲聞不過五百千二千此等但名開權顯
實又有菩薩開顯何獨聲聞如云菩薩聞是
法疑網皆已除等又下文云無數諸佛子聞
世尊分別說得法利者大喜充徧身又有顯
本如分別功德品中三千微塵數乃至一四
天下又八世界塵數初發菩提心況下方踊
現并妙音東來嚴王諸營從文殊所教化如

是諸衆何曾歷四味應當從此方判經爲頓
頓況復法師品現在若滅後若有聞一句皆
與授佛記華嚴經衆雖不游漸有二義故不
及法華一帶別二覆本豈關二義便稱頓頓
具二義者稱爲漸耶問亦有菩薩法華聞頓
而獨從聲聞判耶答據多分說喻曰如前所
引應以八界及聞一句爲多而反以聲聞爲
多者非但玄理不會亦乃讀文未熟應知聲
聞鈍根菩薩法華經前機緣未熟不堪聞頓
更以方等般若調治方堪來至法華聞頓是

故應判此法華經是開漸顯頓故名漸頓人
不見之謂非頓頓問據何得知漸圓之教四
住先落答如引仁王長別苦輪旣云別苦知
是漸頓如引法華六根清淨云肉眼等知是
頓頓喻曰此一家義前後皆引仁王以證法
華法華云無漏意根仁王云長別三界兩經^七
皆是四住先落且於界內得無漏名有漏業
除故云長別當知二處文義本同如何分擗
以證兩頓問三種止觀中圓頓止觀是何頓
耶答是漸頓何以得知如第一卷以三譬喻

三止觀以通者騰空喻於圓頓至第七卷識通塞中中即三觀破於神通神通被破故非頓頓文云別則畧指三門大意在一頓又三止觀竟又云今依經更明圓頓又第五卷安心文末初約三止觀結數次又約一心止觀結數又第一結發心文先三止觀結次云又以一止觀結此等皆是三止觀外別一頓頓之正文也喻曰一往引證似有所憑仔細推求都無所據何以故以違文故生多妨故何者如破神通及依經更明文在序中序是章

安所置說止觀時未有此序如何預將正文破之又三觀本傳南嶽如何弟子反破師宗乃成逆路伽耶論又南嶽稟承慧文龍樹旣破師法觀心論中何須更云歸命祖師況兩處神通其義各別序中以頓行者譬通者履空空無淺深履者階降空喻頓理履譬行儀行雖階差仍名圓漸理無深淺不當偏圓第七卷中以步馬神通喻橫別三觀神通即是別相之中故以中即三觀破橫別之中如何不見近文遠破未生之序次依經文更明者

前以三喻證三文竟更依華嚴以證圓文故云更明再治定文意在於此如何見一更字便於三外立頓頓名若引華嚴即名頓頓者玄第十卷亦引華嚴方等般若圓證於頓華嚴既其非是漸圓方等般若寧非頓頓言別則畧指三門大意在一頓者彼料簡文間畧明三種止觀畧與大意名相似同是故重問云何同異答中分於通別二意通則畧指只是大意別則畧與大意不同以不同故畧有三種大意但在三之一故文云漸與不定

置而不論人不見之便於三外別立頓頓安心文末先以次第三觀結數次以一心結數次第義當於別一心義當於圓此圓還同初總安心為結數故義開三別次還依本以結一心不見此意異說便生言發文末一止觀結者大意五章文相寬總是故皆以止觀結之或時唯用一止觀結如六即文六文皆一或復唯用三止觀結如隨自意文末或時俱用三一結之如前所引復闕無結文如常行等三種三昧又若俱用三一結者只是通

別不同何者一種結云發菩提心即是觀邪僻心息即是止當知三種無不發心邪僻心息又三種結者亦是通義以通三故是故結之始從三藏終至圓頓皆悉有於漸頓不定具如第三偏圓文中及玄文第十判教中四教是別三種是通此第一文不歷四教一一三結總以四教共爲三結以三對一三復爲別人不見之便以又以之言憑茲別立深不可也問兩種頓位同異云何答住前則別登住則同喻曰凡列位者皆須準教及以古師

一家立位唯分四別一期教迹因果顯著有始有終莫過此四三藏則四果支佛百劫僧祇通教則三乘共位及名別義通別圓並立五十二位但行有賒促斷伏不同圓依法華更加五品一家所用諸部咸然輒不曾聞兩頓之位已如前破問何故分別立二頓耶答由根利鈍立二不同喻曰自昔承稟一圓家教法不見二頓而分兩根處處文中但云華嚴兼於利鈍利則圓教鈍則別人或一一教中而分三根或信法二行以分利鈍是則教

教部部無不皆然來至法華同入一實無容
開會同一根性仍稱為鈍覆權隱迹有鈍有
利而名為利深不可也問方等中四漸中開
四兩四中圓為何同異答但是四教中圓皆
是漸圓喻曰此師不識漸教之義是故不知
方等只是漸中之一謂言漸教與方等殊即
便答云但是四教皆名為漸若知不別云何
便答但是之言借使法華會前四教中圓皆
名漸圓法華開權獨顯一圓何故仍立漸圓
之稱若爾但識四教從漸之言不了法華開

廢等意因茲暗立漸頓之言問涅槃中圓復
何差別答亦是漸圓喻曰若如所判始自鹿
苑終至涅槃一槩漸圓玄文何故苦破光宅
光宅仍以法華異昔引昔通謾尚乃破之此
師稟受山門翻更不如光宅應云涅槃雖四
前三知圓方等雖四三不入實漸中開四不
殊方等諸文盛說何足復疑依彼所論涅槃
圓伊便成無用復有一行乃是徒設問涅槃
四教俱入圓不答有不入者十仙外道即是
其流喻曰徒聞涅槃入實之言不曉拈拾得

入之意若十仙不入三修豈間初後俱無中間寧入十仙不入世尊何故爲其說常破云汝外道中因雖是常而果無常我佛法中因是無常而果是常乃至陳如色常受想行識常餘諸外道大意皆爾如何謬判以爲無常易見之文尚謬況復難見耶問止觀第一卷後多種譬文如迦陵頻伽聲擣萬種爲丸在大海浴阿伽陀藥等爲喻何頓答並是漸頓何以故猶在殼中萬種須擣須待諸水入於大海合諸藥爲阿伽陀故是漸頓若不出殼

諸水是海不擣萬種不合爲藥任運自具方是頓頓喻曰此中二失一者不曉喻旨二者違於自言不曉喻者夫言喻者但約少分故大經云不可以喻喻真解脫如雪山類象豈可求其尾牙舉扇喻月豈可求其光挂況本文意意在一法具是諸法取現見者以之爲喻未入海諸水不具未擣爲丸衆氣不足自餘諸鳥殼中不鳴餘藥雖合治病不徧故用此等以爲頓喻如何破喻而爲漸圓養子不肖過而難他喻即其事也二違自言者自立

大意以為頓頓此等喻文皆在大意如何自斥以為漸圓問第一卷中實非父子兩謂路人此喻何等答實非骨肉是前兩教兩謂路人是後兩教喻曰此深不見文中喻意文以界內界外各有一理理各兩教以為能詮並用四諦以為迷解文中自合瞋以譬集打譬若若兩謂父子瞋打薄者以譬直教兩謂路人瞋打厚者以喻紆迴此謂道諦智解不同故使滅諦即離亦別若即解者苦集即理如路人為父子若離解者苦集異理如父子為

路人當知實非骨肉兩謂路人但約拙教一離義爾亦闕分判界內外是何等拙而便跨節以為四教具如止觀記中釋問漸之與別為同為異答此二不同漸則開四別不開四喻曰既其不識漸教開四徒與別教辨異何益今言漸別皆應開四者兩文不同漸教開四已如前說別開四者具如別教四弘之中約四諦境皆歷四教但須委知開四所以然於別人自行化他未必全立四教之名但云界內界外曲直巧拙自行則次第豎入化他

則隨緣橫被被機雖橫行終成豎自行雖豎徧學成橫如初入空徧用析體以破見思仍是徧用一門自行若至十行爲利他故方始徧習析體八門及以無量無作八門爾時所習乃得名橫是則自他四教十二義足讀文不委義理輕疏而便謬判別不開四問商畧之文爲是何處答挹流尋源已下文是喻曰此亦二失一者不曉新舊文意二者商畧謬判祖承初不曉文意者舊文十章前五是序後五是正故舊本初云竊念述聞共爲十章商畧

等五名爲竊念已之私竊念與序故開章等五名爲述聞述已親從法會聞故再治改者良以竊念不應連接述聞爲十故廢商畧五章之名章名雖廢仍存其文述聞五章次第雖在亦沒章名新移商畧之文以爲引證之例首加止觀等字用爲通序則以挹流等文用擬別序人不見之便爲亂說空張舊本商畧以消別序新文奈何商畧之文復彰祖承之後甚不可也問挹流已下正當舊本祖承之文如何將爲商畧文耶答正當商畧有師

無師故云商畧喻曰舊釋商畧云畧述佛經粗彰圓意故云商畧即引華嚴了達賢首聞圓等文今乃判他祖承之文而為商畧有師無師既將祖承以為商畧祖承儻更指後辨差從始至終重重妄說問有用心法并有情之色及外依報此之三法頓及頓頓起觀何殊答頓頓隨觀即具諸法漸頓心具餘二則無喻曰據此答文却用漸圓為頓頓何者四教中圓奚嘗不云一處具法故四念處圓文中云非但唯識亦乃唯色唯聲唯觸三處具

法正是四教末後之圓今謬判為頓頓文者驗知諸判但用曾襟又漸圓既知心具諸法諸法徧攝豈隔色耶色攝入心心即是色如何謬判唯心具耶若別教人初心色心並不具法何獨色耶漸頓迴互教門雜矣教門既雜依教修觀冥如夜游問此二種觀初心何別答頓頓觀者初發心時三諦俱觀漸頓觀者先觀中道離於二邊二觀先成見思前破後證中道三諦方同喻曰雖指文中三處五處以立頓頓既無正義約觀判位亦無正文

大師唯引諸經明位以證四教不見引證四教之外別立一頓況彼諸處頓頓之文盡是四教最後之圓彼以此圓判爲漸圓云初發心者先觀中道一切教法都無此文別則先觀二邊方乃見思先落豈有但觀中道先破見思圓別不成都無所據問一心三觀與三觀一心二文何別答一心三觀即是假三觀一心即是空非三非一即是中爲破步馬神通故云空假若論頓頓一中具三喻曰本論三觀須有所以此是佛法大體又是一家要

門凡用其名須得指實旣用此三格一切法應曉三意方盡其門一者對境成觀如觀一心爲不思議境及破法徧等文是也二者覆疏收束如第一卷合散非合非散三一非三非一等是三者寄名義立如門非門非門非不門權實非權非實等是此三觀^{十四}一心三觀都非此之三觀意只是翻對破彼縱橫觀縱觀唯約次第之三而不得一故以即一而三破彼縱義故云一心三觀破豎通塞橫觀唯得各別之一而不得三故以即三之一

破彼橫文故云三觀一心破彼橫通塞人不見此便加雙非以對三觀又文自云空即三故破步涉假即三故破乘馬中即三故破神通彼師乃云為破步馬神通故云空假步馬元是單空單假何須更以空假破之破於橫別步馬神通正用圓教一中具三何故別云若論頓頓一中具三此是違文謬說今迷文者信之亦是立觀違文今誤觀者輒受問相待絕待有何同異答頓頓是絕待漸頓是相待喻曰誤之甚矣依此所判則應相待絕待

俱非頓頓何者以玄文中判今法華具有二義謂相待絕待若爾何處別有頓頓絕耶又依彼所判則唯華嚴是絕法華純待若知法華具有二義復以待絕分為二頓當知此判自語相違據斯以論俱迷二待何者二待並須非漸唯頓判為相待又判為漸此復一重自語相背凡言相對待前諸教為漸為麤方今法華是頓是妙頓居漸後兼所破說對漸明頓故云漸頓人不見之徒分待絕以對二經又亦不識絕待之意絕於所待名絕待者

方是妙頓彼乃離頓待別立絕名何爲頓頓問此法華之文具足二待豈可離文判屬二塗答會竟無二未會則別喻曰此師非但迷於玄文待絕之名亦乃不達法華開會之意一代教法會在法華彼判法華唯有相待更立何部稱爲會經若以法華會入華嚴實無開顯之說若爾兩俱未會應別立一經以會斯二若以觀會會則無文今家所判以法華之絕絕彼華嚴當知華嚴未絕明矣又何但未絕亦乃無待以兼別故獨顯不成尚非相

待絕何所寄會竟無二還歸法華何故判之云非頓頓問法華之文豈有不會答對前稱待應無別理喻曰若據此答定判法華唯有相待雖有相待理亦不周但得待前之言失於能對之妙縱使法華但有相待終成不曉所待之名所待即前諸蘊前謂華嚴若望彼所判還負己宗華嚴旣麤頓頓何在法華咸妙頓頓不疑相待旣然絕待可判問修觀之法準義用文旣同法華應依會義因何對昔而分二塗又以法華爲不會乃將華嚴爲絕

待答修觀不同於教是故觀二教一喻曰凡修觀者必依於教若觀二教一其理不成法華既融只應還依融義修觀其虛立二觀謬以絕為華嚴會義既歸法華頓頓之名徒設況教一觀二觀無文又與立宗全成乖互本立華嚴為頓頓頓頓却歸於法華頓頓義既歸於法華言判為漸者謬矣問觀本依教無教如何立觀答根別喻曰此乃臨急之說不思前後相違觀既隨根本順教有根無教同於本迷若以頓頓為華嚴則漸圓無教若

以法華為漸教則頓頓無文問曰云何名為頓頓觀相答前即後故名空後即前故名假前後不二名中喻曰後即是前何異前即是後徒於不二前後謬立空假之名實未能知三觀相狀又自說云頓頓如法華六根清淨位但云六根清淨不云先斷見思故知是頓頓漸圓如仁王十信菩薩位既云長別苦海即是先除見思故云漸頓喻曰自言相違不可窮盡初以法華為漸頓今以法華為頓頓況復不知山門諸部並將仁王以證法華法

華云無漏意根仁王云長別苦海無漏與別
苦但有因果之殊不見義同從文分二又云
前文既云大意在一頓當知五畧正明頓頓
釋名已去並是漸頓喻曰大意與下文但是
廣畧之殊如何分二故分別中將大意對八
章十義分別廣畧即其一焉豈有畧頓而廣
漸耶又第五初列前六重以開解今依解以
立行如何以解為頓頓以行為漸圓依解起
行行既違解此乃目視東而足西膏南而明
北又若大意唯在於頓頓何故大行通引三

乘若下文唯在於漸圓何故復有一心止觀
及中即三觀破前神通又若大意唯在頓頓
何故發心四諦四弘十種發心皆列四教下
文屬漸破亦同前文既相違依何立行又云
此之兩觀初心修觀大難分別須自入觀方
乃得知喻曰如破徧初初入無生成須依教
況大章生解以導行初既云分別大難信是
解心冥昧解既冥昧入觀無由彼解未明便
推入觀何異闇證增上鼠即鳥空而宣入證
之言令他生於聖想忽令領納說實墜於過

人實得說尚招愆違想故當重覺又若實得
爲何位次若假名與他何異若五品位便同
大師子實不裁證者自了願不欺聖無違自
心又云依頂法師十二部經觀心之文修觀
必得喻曰夫三觀者義唯三種一者從行唯
於萬境觀一心萬境雖殊妙觀理等如觀陰
等即其意也二約法相如約四諦五行之文
入一念心以爲圓觀三託事相如王舍者闍
名從事立借事爲觀以導執情即如方等普
賢其例可識故十二部觀寄事立名雖有三

觀之名十境十乘不列一部名下唯施一句
豈此一句能申觀門若此一句足得修行十
境十乘便成煩苒故知偏指文中一句兩句
以爲頓頓義同頓境體心踏心十卷之文便
成無用兼出大師虛構之愆問漸圓觀但中
中是實相不答非即實相體是但中喻曰實
相與但中體同名異實即俱實權即俱權若
約教釋文但中在別修觀次第仍居後心四
教中圓一切諸文並皆初心圓修三觀彼將
此觀屬頓頓人別爲圓人立但中觀徧尋諸

部都無此文唯煩惱境中斥失玄云不住調
伏不住不調伏初心修中成雙非失如何捨
失以判法華苦哉苦哉不可救濟問初心修
中既非實相是涅槃不答是涅槃喻曰涅槃
實相大小名通初心修中既非實相若非實
相亦非涅槃若是涅槃亦是實相若是實相
即是從初常觀涅槃如何乃云非是實相云
是涅槃若從初心是小涅槃此通別二種菩
薩偏是一往通塗而說若別論者通教菩薩
至第七地恐墮涅槃如三惡道別教初心但

名真諦仍不得立涅槃之名故知初觀唯在
於頓言非實相是涅槃者無教可憑問豈有
但中名為初心觀涅槃也答有也喻曰不知
求教但任已言須無即無須有即有一家教
相不見少判但中涅槃問如其必有二種頓
者大師何不分明顯說答如大意在一頓等
即其文也又頂法師涅槃疏釋不次第五行
中云十信斷惑即是漸頓不斷惑者即是頓
頓喻曰大意一頓已如前破彼引涅槃疏親
共對檢全無此文應是續後謬思便將想心

證義文所不載故使再檢無文又大師諸文
文所不載何須更引章安之文況復再檢全
無何勞苦據況復不次第行正是四教中圓
又數數常云有八教故故有二頓喻曰八教
中意具如前破又云二頓初心非一向異雖
異而同雖同而異喻曰無將此異質覈他人
不許漸圓即是頓頓理窮無據同異混和問
一色一香無非中道是何觀相答是漸頓非
頓頓喻曰此師已執初心修觀但聞中道便
謂漸圓而不曉於言偏理圓故大意云勿守

語害圓誣罔聖意故經論名數或具或偏言
下之旨理必周備大師以備具釋偏言故大
意中云空即不空等自語相違亦如前破問
初心起觀若捨二邊但觀中道何異通教但
有中名如何初心見此但理便默不答喻曰
言若有旨言勝不言言既無歸不言勝說凡
修觀者須立解心解心未成輒立此觀言究
理極以至無言又云據文須分兩種頓異初
心修觀實難分別喻曰前云教唯有一觀則
有二此中復云文雖分兩兩觀難分據茲又

成文二觀一前後違反不可復論故知學宗
不得輒爾此時猶可曠累多生仍使未來不
逢善友問別教地前爲登地雙亡雙照方便
其義如何答地前雙亡登地雙照至第二地
又亡又照喻曰非但觀門失緒亦乃文義參
差注口既云地前以爲初地亡照方便當知正亡
正照合在初地如何乃云登地雙照地前雙
亡具如止觀第三卷中此是讀文未周不須
別破問何名四三昧是通修念佛是別修答
頂法師誤應云四三昧是別修念佛是通修

喻曰此師自誤推失與他今言通修者以四
三昧攝一切行故曰通反以爲別念佛通收
諸行不徧乃是通中之一故名爲別反名爲
通深不可也又云三賢十聖往果報者此兼
兩教圓教三賢別教十聖喻曰言果報者是
實報土既生果報即是圓教四位之人此師
但見是賢聖之名便分以爲別圓兩教賢聖
之稱乃借別名圓俱生實報即是正明圓位
若言別教賢聖位不合生彼而判十地屬別
者圓四十位俱破無明因何乃分十地屬別

人又約證道地即是住何須分別縱存教道
 則十地以含兩教亦無分義問彼問人曰聲
 聞經漸名漸圓者八界發心不從漸來從此
 應判以為何教答頓頓人也喻曰難已如前
 何不從於八界塵數為判頓頓而名漸圓自
注四
 此已前畧明觀失教失不論歸命諸賢聖願
十一
 捨是非心為樹涅槃因非欲貶量失

止觀義例卷下

音釋

挫 七卧切 推也
 務 如蒸切 許刃切 際也
 謬 眉救切 誤也
 穀 苦角切 切
 跨 枯化切 越也
 舉

南嶽大乘止觀序

途五

南嶽大師發願經疏南嶽大師行尚書序支真外師撰密傳密經密經

鶴林示滅而來賢聖應世者非一咸以六度
萬行通達大智安住於法界拔濟於羣迷金
文寶軸具載於諸法之藏若夫空一切法證

途五

一切性不於三界現其身意達正覺之真源
顯毘盧之實相則見乎南嶽大師之止觀也
大師靈山佛會之聖衆三世化緣於衡岫密
承佛旨親聽法音總馬鳴龍樹之心要具著
提涅槃之了義故著止觀上下二論遣真妄

於一念明體相之無迹空拳舒手無物可見
則止觀之理自是而顯寂照之門由是而入
為出世之宗本作佛種之導師不歷僧祇直
階聖位嗟夫斯教雖大顯示啓迪來者而人
世未之普聞修者未之普見流于海外逮五
百年咸平中日本國僧寂照以斯教航海而
來復歸聖朝天禧四年夏四月靈隱山天竺
教主遵式將示生生之佛種咸成上上之勝
緣乃俾刻其文又復以序為請重念如意稱
珠已還合浦虛室生白坐見法身顧鑽仰之

永樂北藏

大乘止觀法門

第一六三册

未至抑稱讚之無取但願一切有學一切信心見者能修修者能證對諸境而不動於諸法而無染一受不退一得永得盡未來際常與南嶽大師俱生行如來事焉

大乘止觀法門卷第一

陳南嶽思大禪師曲授心要

行者若欲修之當於下止觀體狀
文中學若有所疑不決然後徧讀
當有斷疑之處也又此所明悉修
經論其中多有經文論偈不得
淨御之恐招
無敬之罪

有人問沙門曰夫稟性斯質託修異焉但匠有殊彫故器成不一吾聞大德洞於究竟之理鑒於玄廓之宗故以策修冀聞正法爾沙門曰余雖幼染緇風少餐道味但下愚難改行理無靈今辱子之所問莫知何說也外人曰唯然大德願無憚勞為說大乘行法謹即奉持不敢遺忘沙門曰善哉佛子乃能發是無上之心樂聞大乘行法汝今即時已起二乘境界況欲聞而行乎然雖發是勝心要藉行成其德但行法萬差入道非一今且依經

論爲子畧說大乘止觀二門依此法故速能成汝之所願也外人曰善哉願說充滿我意亦使餘人展轉利益則是傳燈不絕爲報佛恩沙門曰諦聽善攝爲汝說之所言止者謂知一切諸法從本已來性自非有不生不滅但以虛妄因緣故非有而有然彼有法有即非有唯是一心體無分別作是觀者能令妄念不流故名爲止所言觀者雖知本不生今不滅而以心性緣起不無虛妄世用猶如幻夢非有而有故名爲觀外人曰余解昧識微

聞斯未能即悟願以方便更爲開示沙門曰然更當爲汝廣作分別亦令未聞尋之取悟也就廣分別止觀門中作五番建立一明止觀依止二明止觀境界三明止觀體狀四明止觀斷得五明止觀作用就第一依止中復注五作三門分別一明何所依止二明何故依止三三明以何依止初明何所依止者謂依止一心以修止觀也就中復有三種差別一出衆名二釋名義三辨體狀初出衆名者此心即是自性清淨心又名真如亦名佛性復名法

身又稱如來藏亦號法界復名法性如是等名無量無邊故言衆名次辨釋名義問曰云何名爲自性清淨心耶答曰此心無始以來雖爲無明染法所覆而性淨無改故名爲淨何以故無明染法本來與心相離故云何爲離謂以無明體是無法有即非有以非有故無可與心相應故言離也旣無無明染法與之相應故名性淨中實本覺故名爲心故言自性清淨心也問曰云何名爲真如答曰一切諸法依此心有以心爲體望於諸法法悉

虛妄有即非有對此虛僞法故目之爲真又復諸法雖實非有但以虛妄因緣而有生滅之相然彼虛法生時此心不生諸法滅時此心不滅不生故不增不減故不滅以不生不滅不增不減故名之爲真三世諸佛及以衆生同以此一淨心爲體凡聖諸法自有差別異相而此真心無異無相故名之爲如又真如者以一切法真實如是唯是一心故名此一心以爲真如若心外有法者即非真實亦不如是即爲僞異相也是故起信論言一切

諸法從本已來離言說相離名字相離心緣
相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心
故名真如以此義故自性清淨心復名真如
也問曰云何復名此心以爲佛性答曰佛名
爲覺性名爲心以此淨心之體非是不覺故
說爲覺心也問曰云何知此真心非是不覺
答曰不覺即是無明住地若此淨心是無明
者衆生成佛無明滅時應無真心何以故以
心是無明故旣是無明自滅淨心自在故知
淨心非是不覺又復不覺滅故方證淨心將

知心非不覺也問曰何不以自體是覺名之
爲覺而以非不覺故說爲覺耶答曰心體平
等非覺非不覺但爲明如如佛故擬對說爲
覺也是故經言一切無涅槃無有涅槃佛無
有佛涅槃遠離覺所覺若有若無有是二悉
俱離此即偏就心體平等說也若就心體法
界用義以明覺者此心體具三種大智所謂
無師智自然智無礙智是覺心體本具此三
智性故以此心爲覺性也是故須知同異之
義云何同謂心體平等即是智覺智覺即是

心體平等故言同也復云何異謂本覺之義
是用在凡名佛性亦名三種智性出障名智
慧佛也心體平等之義是體故凡聖無二唯
名如如佛也是故言異應如是知問曰智慧
佛者為能覺淨心故名為佛為淨心自覺故
名為佛答曰具有二義一者覺於淨心二者
淨心自覺雖言二義體無別也此義云何謂
一切諸佛本在凡時心依熏變不覺自動顯
現虛狀虛狀者即是凡夫五陰及以六塵亦
名似識似色似塵也似識者即六七識也由

此似識念念起時即不了知似色等法但是
心作虛相無實以不了故妄執虛相以為實
事妄執之時即還熏淨心也然似識不了之
義即是果時無明亦名迷境無明是故經言
於緣中癡故似識妄執之義即是妄想所執
之境即成妄境界也以果時無明熏心故令
心不覺即是子時無明亦名住地無明也妄
想熏心故令心變動即是業識妄境熏心故
令心成似塵種子似識熏心故令心成似識
種子此似塵似識二種種子總名為虛狀種

子也然此果時無明等雖云各別熏起一法要俱時和合故能熏也何以故以不相離相藉有故若無似識即無果時無明若無無明即無妄想若無妄想即不成妄境是故四種俱時和合方能現於虛狀之果何以故以不相離故又復虛狀種子依彼子時無明住故又復虛狀種子不能獨現果故若無子時無明即無業識若無業識即虛狀種子不能顯現成果亦即自體不立是故和合方現虛狀果也是故虛狀果中還具似識似塵虛妄無

明妄執由此義故畧而說之云不覺故動顯現虛狀也如是果子相生無始流轉名為衆生後遇善友為說諸法皆一心作似有無實聞此法已隨順修行漸知諸法皆從心作唯虛無實若此解成時是果時無明滅也無明滅故不執虛狀為實即是妄想及妄境滅也五爾時意識轉名無塵智以知無實塵故雖然知境虛故說果時無明滅猶見虛相之有有即非有本性不生今即不滅唯是一心以不知此理故亦名子時無明亦名迷理無明但

細於前迷事無明也以彼麤滅故說果時無明滅也又不執虛狀爲實故說妄想滅猶見有虛相謂有異心此執亦是妄想亦名虛相但細於前以彼麤滅故言妄想滅也又此虛境以有細無明妄想所執故似與心異相相不一即是妄境但細於前以其細故名爲虛境又彼麤相實執滅故說妄境滅也以此論之非直果時迷事無明滅息無明住地亦少分除也若不分分漸除者果時無明不得分分漸滅但相微難彰是故不說住地分滅也

今且約迷事無明滅後以說住地漸滅因由即知一念發修已來亦能漸滅也此義云何謂以二義因緣故住地無明業識等漸已微薄二義者何一者知境虛智熏心故令舊無明住地習氣及業識等漸除也何以故智是明法性能治無明故二者細無明虛執及虛境熏心故雖更起無明住地等即復輕弱不同前迷境等所熏起者何以故以能熏微細故所起不覺亦即薄也以此義故住地無明業識等漸已損滅也如迷事無明滅後既有

述五

七

此義應知一念創始發修之時無明住地即分滅也以其分分滅故所起智慧分分增明故得果時迷事無明滅也自迷事無明滅後業識及住地無明漸薄故所起虛狀果報亦轉輕妙不同前也以是義故似識轉轉明利似色等法復不令意識生迷以內識生外色塵等俱細利故無塵之智倍明無明妄想極薄還復熏心復令住地無明業識習氣漸欲向盡所現無塵之智為倍明了如是念念轉轉熏習故無明住地垂盡所起無塵之智即

能知彼虛狀果報體性非有本自不生今即無滅唯是一心體無分別以唯心外無法故此智即是金剛無礙智也此智成已即復熏心心為明智熏故即一念無明習氣於此即滅無明盡故業識滌法種子習氣即亦隨壞是故經言其地壞者彼亦隨壞即其義也種子習氣壞故虛狀永泯虛狀泯故心體寂照名為體證真如何以故以無異法為能證故即是寂照無能證所證之別名為無分別智何以故以此智外無別有真如可分別故此

即是心顯成智智是心用心是智體體用一
法自性無二故名自性體證也如似水靜內
照照潤義殊而常湛一何以故照潤潤照故
心亦如是寂照義分而體融無二何以故照
寂寂照故照寂順體寂照順用照自體名為
覺於淨心體自照即名為淨心自覺故言二
義一體此即以無分別智為覺也淨心從本
已來具此智性不增不減故以淨心為佛性
也此就智慧佛以明淨心為佛性又此淨心
自體具足福德之性及巧用之性復為淨業

所熏出生報應二佛故以此心為佛性也又
復不覺滅故以心為覺動義息故說心不動
虛相泯故言心無相然此心體非覺非不覺
非動非不動非相非無相雖然以不覺滅故
說心為覺亦無所妨也此就對治出障心體
以論於覺不據智用為覺又復淨心本無不
覺說心為本覺本無動變說心為本寂本無
虛相說心本平等然其心體非覺非不覺非
動非不動非相非無相雖然以本無不覺故
說為本覺亦無所失也此就凡聖不二以明

心體爲如如佛不論心體本具性覺之用也
問曰若就本無不覺名爲覺者凡夫即是佛
何用修道爲答曰若就心體平等即無修與
不修成與不成亦無覺與不覺但爲明如如
佛故擬對說爲覺也又復若據心體平等亦
無衆生諸佛與此心體有異故經偈云心佛
及衆生是三無差別然復心性緣起法界法
門法爾不壞故常平等常差別常平等故心
佛及衆生是三無差別常差別故流轉五道
說名衆生反流盡源說名爲佛以有此平等

義故無佛無衆生爲此緣起差別義故衆生
須修道問曰云何得知心體本無不覺答曰
若心體本有不覺者聖人證淨心時應更不
覺凡夫未證得應爲覺旣見證者無有不覺
未證者不名爲覺故定知心體本無不覺問
曰聖人滅不覺故得自證淨心若無不覺云
何言滅又若無不覺即無衆生答曰前已具
釋心體平等無凡無聖故說本無不覺不無
心性緣起故有滅有證有凡有聖又復緣起
之有有即非有故言本無不覺今亦無不覺

然非不有故言有滅有證有凡有聖但證以
順用入體即無不覺故得驗知心體本無不
覺但凡是違用一體謂異是故不得證知平
等之體也問曰心顯成智者為無明盡故自
然是智為更別有因緣答曰此心在染之時
本具福智二種之性不少一法與佛無異但
為無明染法所覆故不得顯用後得福智二
種淨業所熏故染法都盡然此淨業除染之
時即能顯彼二性令成事用所謂相好依報
一切智等智體自是真心性照之能智用由

熏成也問曰心顯成智即以心為佛性心起
不覺亦應以心為無明性答曰若就法性之
義論之亦得為無明性也是故經言明與無
明其性無二無二之性即是實性也問曰云
何名此心以為法身答曰法以功能為義身
以依止為義注五以此心體有隨染之用故為一
切染法之所熏習即以此心隨染故能攝持
熏習之氣復能依熏顯現染法即此心性能
持能現二種功能及所持所現二種染法皆
依此一心而立與心不一不異故名此心以

爲法身此能持之功能與所持之氣和合故名爲子時阿黎耶識也依熏現法之能與所現之相和合故名爲果報阿黎耶識此二識體一用異也然此阿黎耶中即有二分一者染分即是業與果報之相二者淨分即是心性^{注五}及能熏淨法名爲淨分以其染性即是淨性更無別法故由此心性爲彼業果染事所依故說言生死依如來藏即是法身藏也又此心體雖爲無量染法所覆即復具足過恒河沙數無漏性功德法爲無量淨業所熏故

此等淨性即能攝持熏習之氣復能依熏顯現諸淨功德之用即此恒沙性淨功德及能持能現二種功能并所持所現二種淨用皆依此一心而立與心不一不異故名此心爲法身也問曰云何復名此心爲如來藏答曰有三義一者能藏名藏二者所藏名藏三者能生名藏所言能藏者復有二種一者如來果德法身二者衆生性德淨心並能包含染淨二性及染淨二事無所妨礙故言能藏名藏藏體平等名之爲如平等緣起目之爲來

此即是能藏名如來藏也第二所藏名藏者即此真心而爲無明殼藏所覆藏故名爲所藏也藏體無異無相名之爲如體備染淨二用目之爲來故言所藏名藏也第三能生名藏者如女胎藏能生於子此心亦爾體具染淨二性之用故依染淨二種熏力能生世間出世間法也是故經云如來藏者是善不善因又復經言心性是一云何能生種種果報又復經言諸佛正徧知海從心想而生也故染淨平等名之爲如能生染淨目之爲來故

言能生名如來藏也問曰云何復名淨心以爲法界答曰法者法爾故界者性別故以此心體法爾具足一切諸法故言法界問曰云何名此淨心以爲法性答曰法者一切法性者體別義以此淨心有差別之性故能與諸法作體也又性者體實不改義以一切法皆以此心爲體諸法之相自有生滅故名虛妄此心真實不改不滅故名法性也其餘實際實相等無量名字不可具釋上來釋名義竟次出體狀所言體狀者就中復有三種差別

一舉離相以明淨心二舉不一不異以論法性三舉二種如來藏以辨真如雖復三種差別總唯辨此淨心體狀也第一明離相者此心即是第一義諦真如心也自性圓融體備大用但是自覺聖智所知非情量之能測也故云言語道斷心行處滅不可以名名不可以相相何以故心體離名相故體既離名即不可設名以談其體心既絕相即不可約相以辨其心是以今欲論其體狀實亦難哉唯可說其所離之相反相滅相而自契焉所謂

建五

十二

此心從本已來離一切相平等寂滅非有相非無相非非有相非非無相非亦有相非亦無相非去來今非上中下非彼非此非靜非亂非染非淨非常非斷非明非闇非一非異等一切四句法總說乃至非一切可說可念等法亦非不可說不可念法何以故以不可說不可念對可說可念生非自體法故即非淨心是故但知所有可說可念不可說不可念等法悉非淨心但是淨心所現虛相然此虛相各無自實有即非有非有之相亦無可

取何以故有本不有故若有本不有何有非
有相耶是故當知淨心之體不可以緣慮所
知不可以言說所及何以故以淨心之外無
一法故若心外無法更有誰能緣能說此心
耶是以應知所有能緣能說者但是虛妄不
實故有考實無也能緣既不實故所緣何得
是實耶能緣所緣皆悉不實故淨心既是實
法是故不以緣慮所知也譬如眼不自見以
此眼外更有他眼能見此眼即有自他兩眼
心不如是但是一如如外無法又復淨心不

自分別何有能分別取此心耶而諸凡惑分
別淨心者即如癡人大張己眼還覓己眼復
謂種種相貌是己家眼竟不知自家眼處也
是故應知有能緣所緣者但是己家淨心爲
無始妄想所熏故不能自知己性即妄生分
別於己心外建立淨心之相還以妄想取之
以爲淨心考實言之所取之相正是識相實
非淨心也問曰淨心之體既不可分別如諸
衆生等云何隨順而能得入答曰若知一切
妄念分別體是淨心但以分別不息說爲背

理作此知已當觀一切諸法一切緣念有即
非有故名隨順久久修習若離分別名爲得
入即是離相體證真如也此明第一離相以
辨體狀竟次明不一不異以辨體狀者上來
雖明淨心離一切分別心及境界之相然此
諸相復不異淨心何以故此心體雖復平等
而即本具染淨二用復以無始無明妄想熏
習力故心體染用依熏顯現此等虛相無體
唯是淨心故言不異又復不一何以故以淨
心之體雖具染淨二用無二性差別之相一

味平等但依熏力所現虛相差別不同然此
虛相有生有滅淨心之體常無生滅常恒不
變故言不一此明第二不一不異以辨體狀
竟次明第三二種如來藏以辨體狀者初明
空如來藏何故名爲空耶以此心性雖復緣
起建立生死涅槃違順等法而復心體平等
妙絕染淨之相非直心體自性平等所起染
淨等法亦復性自非有如以中望兔兔體是
無但加以幻力故以免現所現之兔有即非
有心亦如是但以染淨二業幻力所熏故似

染似淨二法現也若以心望彼二法法即非有是故經言流轉即生死不轉是涅槃生死及涅槃二俱不可得又復經言五陰如幻乃至大般涅槃如幻若有法過涅槃者我亦說彼如幻又復經言一切無涅槃無有涅槃佛無有佛涅槃遠離覺所覺若有若無有是二悉俱離此等經文皆據心體平等以泯染淨二用心性既寂是故心體空淨以是因緣名此心體爲空如來藏非謂空無心體也問曰諸佛體證淨心可以心體平等故佛亦用而

常寂說爲非有衆生既未證理現有六道之殊云何無耶答曰眞智眞照尚用即常寂說之爲空況迷闇妄見何得不有有即非有問曰既言其有何得有此迷妄答曰既得非有而妄見有何爲不得無迷而橫起迷空華之喻於此宜陳問曰諸餘染法可言非有無明十五既是染因云何無耶答曰子果二種無明本無自體唯以淨心爲體但由熏習因緣故有迷用以心往攝用即非有唯是一心如似粟麥本無自體唯以微塵爲體但以種子因緣

故有粟麥之用以塵徃收用即非有唯是微塵無明亦爾有即非有問曰旣言熏習因緣故有迷用應以能熏之法即作無明之體何爲而以淨心爲體答曰能熏雖能熏他令起而即念念自滅何得即作所起體耶如似麥子但能生果體自爛壞歸於微塵豈得春時麥子即自作秋來果也若得爾者劫初麥子今仍應在過去無明亦復如是但能熏起後念無明不得自體不滅即作後念無明也若得爾者無明即是常法非念念滅旣非常故

即如燈燄前後相因而起體唯淨心也是故以心收彼有即非有彼有非有故名此淨心爲空如來藏也問曰果時無明與妄想爲一爲異子時無明與業識爲一爲異答曰不一不異何以故以淨心不覺故動無不覺即不動又復若無無明即無業識又復動與不覺和合俱起不可分別故子時無明與業識不異也又不覺自是迷闇之義過去果時無明所熏起故即以彼果時無明爲因也動者自是變異之義由妄想所熏起故即以彼妄想

爲因也是故子時無明與業識不一此是子
時無明與業識不一不異也果時無明與妄
想不一不異者無明自是不了知義從子時
無明生故即以彼子時無明爲因妄想自是
浪生分別知義從業識起故即以彼業識爲
因是故無明妄想不一復以意識不了境虛
故即妄生分別若了知境虛即不生妄執分
別又復若無無明即無妄想若無妄想亦無
無明又復二法和合俱起不可分別是故不
異此是果時無明與妄想不一不異也以是

義故二種無明是體業識妄想是用二種無
明自互爲因果業識與妄想亦互爲因果若
子果無明互爲因者即是因緣也妄想與業
識互爲因者亦是因緣也若子時無明起業
識者即是增上緣也果時無明起妄想者亦
是增上緣也上來明空如來藏竟次明不空
如來藏者就中有二種差別一明具漆淨二
法以明不空二明藏體一異以釋實有初明
淨法中復有二種分別一明具足無漏性功
德法二明具足出障淨法第一具無漏性功

德者即此淨心雖平等一味體無差別而復具有過恒沙數無漏性功德法所謂自性有大智慧光明義故真實識知義故常樂我淨義故如是等無量無邊性淨之法唯是一心具有如起信論廣明也淨心具有此性淨法故名不空第二具出障淨德者即此淨心體十五具性淨功德故能攝持淨業熏習之力由熏力故德用顯現此義云何以因地加行般若智業熏於三種智性令起用顯現即是如來果德三種大智慧也復以因地五波羅蜜等

一切種行熏於相好之性令起用顯現即是如來相好報也然此果德之法雖有相別而體是一心心體具此德故名爲不空不就其心體義明不空也何以故以心體平等非空不空故問曰能熏淨業爲從心起爲心外別有淨法以爲能熏耶答曰能熏之法悉是一心所作此義云何謂所聞教法悉是諸佛菩薩心作諸佛心菩薩心衆生心是一故教法即不在心外也復以此教熏心解性性依教熏以起解用故解復是心作也以解熏心行

性性依解熏以起行用故行復是心作也以
行熏心果性性依行熏起於果德故果復是
一心作也以此言之一心為教乃至一心為
果更無異法也以是義故心體在凡之時本
具解行果德之性但未為諸佛真如用法所
熏故解等未顯用也若本無解等之性者設
復熏之德用終不顯現也如似真金本有器
朴之性乃至具有成器精妙之性但未得椎
鍛而加故器朴等用不現後加以鉗椎朴器
成器次第現也若金本無朴器成器之性者

設使加以功力朴用成用終難顯現如似壓
沙求油鑽水覓火鍛冰為器鑄木為瓶永不
可成者以本無性故也是故論言若衆生無
佛性者設使修道亦不成佛以是義故淨心
之體本具因行果德性也依此性故起因果
之德是故此德唯以一心為體十一一心具此淨
德故以此心為不空如來藏也次明具足滌
法者就中復有二種差別一明具足滌性二
明具足滌事初明具足滌性者此心雖復平
等離相而復具足一切滌法之性能生生死

能作生死是故經云心性是一云何能生種種果報即是能生生死又復經言即是法身流轉五道說名衆生即是能作生死也問曰若心體本具染性者即不可轉凡成聖答曰心體若唯具染性者不可得轉凡成聖既並具染淨二性何爲不得轉凡成聖耶問曰凡聖之用既不得並起染淨之性何得雙有耶答曰一一衆生心體一一諸佛心體本具二性而無差別之相一味平等古今不壞但以染業熏染性故即生死之相顯矣淨業熏淨

性故即涅槃之用現矣然此一一衆生心體依熏作生死時而不妨體有淨性之能一一諸佛心體依熏作涅槃時而不妨體有染性之用以是義故一一衆生一一諸佛悉具染淨二性法界法爾未曾不有但依熏力起用先後不俱是以染熏息故稱曰轉凡淨業起注五故說爲成聖然其心體二性實無成壞是故就性說故染淨並具依熏論故凡聖不俱是以經言清淨法中不見一法增即是本具性淨非始有也煩惱法中不見一法減即是本

具性染不可滅也然依對治因緣清淨般若轉勝現前即是淨業熏故成聖也煩惱妄想盡在於此即是染業息故轉凡也問曰染業無始本有何由可滅淨業本無何由得起答曰得諸佛真如用義熏心故淨業得起淨能除染故染業即滅問曰染淨二業皆依心性而起還能熏心既並依性起何得相除答曰染業雖依心性而起而常違心淨業亦依心性而起常順心也違有滅離之義故為淨除順有相資之能故能除染法界法爾有此相

除之用何足生疑問曰心體淨性能起淨業還能熏心淨性心體染性能起染業還能熏心染性故乃可染業與淨性不相熏相生說為相違染業與染性相生相熏應云相順若相順者即不可滅若染業雖與染性相順由與淨性相違故得滅者亦應淨業雖與淨性相順由與染性相違故亦可得除若二俱有違義故雙有滅離之義而得存淨除染亦應二俱有順義故並有相資之能復得存染廢淨答曰我立不如是何為作此難我言淨業

順心故心體淨性即為順本染業違心故心
 體染性即是違本若偏論心體即違順平等
 但順本起淨即順淨心不二之體故有相資
 之能違本起染便違真如平等之理故有滅
 離之義也

卷五

二十

大乘止觀法門卷第一

永樂北藏

大乘止觀法門

音釋

創楚津切 推傳追切 鍛都玩切 鉗其淹切
始造也 擊也 鍊也 銀器也
 鑽祖官切 鑄朱成切
穿也 鑄也

第一六三册

永樂北藏

大乘止觀法門

第一六三册

大乘止觀法門卷第二

途六

陳南嶽 思大 禪師 曲授 心要

問曰違本起違末便違不二之體即應並有滅離之義也何故上言法界法爾具足二性不可破壞耶答曰違本雖起違末但是理用故與順一味途六即不可除違末雖依違本但是事用故即有別義是故可滅以此義故二性不壞之義成也問曰我仍不解捺用違心之義願為說之答曰無明捺法實從心體捺性而起但以體闇故不知自己及諸境界從心

而起亦不知淨心具足捺淨二性而無異相一味平等以不知如此道理故名之為違智慧淨法實從心體而起以明利故能知己及諸法皆從心作復知心體具足捺淨二性而無異相一味平等以如此稱理而知故名之為順如似窮子實從父生父實追念但以癡故不知己從父生復不知父意雖在父舍不認其父名之為違復為父誘說經歷多年乃知己從父生復知父意乃認家業受父教勅名之為順眾生亦爾以無明故不知己身及

以諸法悉從心生復遇諸佛方便教化故隨
順淨心能證真如也問曰既說無明染法與
心相違云何得熏心耶答曰無明染法無別
有體故不離淨心以不離心故雖復相違而
得相熏如木出火炎炎違木體而上騰以無
別體不離木故還燒於木後復不得聞斯譬
喻便起燈爐之執也此明心體具足染性名
為不空也次明心體具足染事者即彼染性
為染業熏故成無明住地及一切染法種子
依此種子現種種果報此無明及與業果即

是染事也然此無明住地及以種子果報等
雖有相別顯現說之為事而悉一心為體悉
不在心外以是義故復以此心為不空也譬
如明鏡所現色像無別有體唯是一鏡而復
不妨萬像區分不同不同之狀皆在鏡中顯
現故名不空鏡也是以起信論言因熏習鏡
謂如實不空一切世間境界悉於中現不出
不入不失不壞常住一心以一切法即真實
性故以此驗之具足世間染法亦是不空如
來藏也上來明具足染淨二法以明不空義

竟次明藏體一異以釋實有義就中復有六種差別一明圓融無礙法界法門二明因果法身名別之義三明真體在障出障之理四明事用相攝之相五明治惑受報不同之義六明共不共相識第一明圓融無礙法界法門者問曰不空如來藏者爲一一衆生各有一如來藏爲一切衆生一切諸佛唯共一如來藏耶答曰一切衆生一切諸佛唯共一如來藏也問曰所言藏體具包滌淨者爲俱時具爲始終具耶答曰所言如來藏具滌淨者

有其二種一者性染性淨二者事染事淨如上已明也若據性染性淨即無始以來俱時具有若據事染事淨即有二種差別一者一時中俱具滌淨二事二者始終方具滌淨二事此義云何謂如來藏體具足一切衆生之性各各差別性六不同即是無差別之差別也然此一一衆生性中從本已來復具無量無邊之性所謂六道四生苦樂好醜壽命形量愚癡智慧等一切世間染法及三乘因果等一切出世淨法如是等無量差別法性一一

眾生性中悉具不少也。以是義故。如來之藏。從本已來。俱時具有。染淨二性。以具染性。故能現一切眾生等染事故。以此藏為在障本。住法身亦名佛性。復其淨性。故能現一切諸佛等淨德。故以此藏為出障法身。亦名性淨法身。亦名性淨涅槃也。然諸一一眾生。無始已來。雖復各各具足染淨二性。但以造業不同。故熏種子性。成種子用。亦即有別種子用。別故一時之中。受報不同。所謂有成佛者。有成二乘果者。有入三塗者。有生天人中者。復

於一一趣中。無量差別不同。以此論之。如來藏心之內。俱時得具染淨二事。如一時中一切時中。亦復如是也。然此一一凡聖。雖於一時之中。受報各別。但因緣之法。無定故。一一凡聖。無始以來。具經諸趣。無數迴返。後遇善友。教修出離學。三乘行。及得道果。以此論之。一一眾生。始終乃具染淨二事。何以故。以一一眾生。受地獄身時。無餘趣報。受天報時。亦無餘趣報。受一一趣中。一一身時。亦無餘身報。又受世間報時。不得有出世果。受出世果時。

無世間報以是義故一衆生不得俱時具染淨二事始終方具二事也一切衆生亦如是是故如來之藏有始終方具染淨二事之義也問曰如來之藏具如是等無量法性之時爲有差別爲無差別答曰藏體平等實無差別即是空如來藏達六然此藏體復有不可思議用故具足一切法性有其差別即是不空如來藏此蓋無差別之差別也此義云何謂非如泥團具衆微塵也何以故泥團是假微塵是實故一一微塵各有別質但以和合成一

泥團此泥團即具多塵之別如來之藏即不如何以故以如來藏是眞實法圓融無二故是故如來之藏全體是一衆生一毛孔性全體是一衆生一切毛孔性如毛孔性其餘一切所有世間一一法性亦復如是如一衆生世間法性一切衆生所有世間一一法性一切諸佛所有出世間一一法性亦復如是是如來藏全體也是故舉一衆生一毛孔性即攝一切衆生所有世間法性及攝一切諸佛所有出世間法性如舉一毛孔性即攝一

切法性舉其餘一切世間一一法性亦復如是即攝一切法性如舉世間一一法性即攝一切法性舉一切出世間所有一一法性亦復如是即攝一切法性又復如舉一毛孔事即攝一切世出世事如舉一毛孔事即攝一切事舉其餘世間^{五六}出世間中一切所有隨一事亦復如是即攝一切世出世事何以故謂以一切世間出世間事即以彼世間出世間性為體故是故世間出世間性體融相攝故世間出世間事亦即圓融相攝無礙也是

故經言心佛及眾生是三無差別譬如明鏡體具一切像性各各差別不同即是無差別之差別也若此鏡體本無像性差別之義者設有眾色來對像終不現如彼熾火雖復明淨不能現像者以其本無像性也既見鏡能現像定知本具像性以是義故此一明鏡於一時中俱能現於一切淨穢等像而復淨像不妨於穢穢像不妨於淨無障無礙淨穢用別雖然有此像性像相之別而復圓融不異唯是一鏡何以故謂以此鏡全體是一毛孔

像性故全體是一切毛孔像性故如毛孔像性其餘一一微細像性一一麤大像性一淨像性一穢像性等亦復如是是鏡全體也是故若舉一毛孔像性即攝其餘一切像性如舉一毛孔像性即攝一切像性舉其餘一一像性亦復如是即攝一切像性也又若舉一毛孔像相即攝一切像相如舉一毛孔像相即攝一切像相舉其餘一一像相亦復如是即攝一切像相何以故以一切像相即以彼像性爲體故是故一切像性體融相攝故一

切像相亦即相融相攝也以是譬故一切諸佛一切衆生同一淨心如來之藏不相妨礙即應可信是故經言譬如明淨鏡隨對面像現各各不相知業性亦如是此義云何謂明淨鏡者即喻淨心體也隨對者即喻淨心體具一切法性故能受一切熏習隨其熏別現報不同也面者即喻染淨二業也像現者即喻心體染淨二性依熏力故現染淨二報也各各不相知者即喻淨心與業果報各不相知也業者染淨二業合上面也性者即是真

心染淨二性合上明鏡具一切像性也亦如是者總結成此義也又復長行問云心性是一者此據法性體融說爲一也云何能生種種果報者謂不解無差別之差別故言云何能生種種果報也此修多羅中喻意偏明心性能生世間果報今即通明能生世出世果亦無所妨也是故論云三者用大能生世間出世間善惡因果故以此義故一切凡聖一心爲體決定不疑也又復經言一切諸佛法身唯是一法身者此即證知一切諸佛同一

真心爲體以一切諸佛法身是一故一切衆生及與諸佛即同一法身也何以故修多羅爲證故所證云何謂即此法身流轉五道說名衆生反流盡源說名爲佛以是義故一切衆生一切諸佛唯共一清淨心如來之藏平等法身也此明第一圓融無礙法界法門注六竟次明第二因果法身名別之義問曰旣言法身唯一何故上言衆生本住法身及云諸佛法身耶答曰此有二義一者以事約體說此二名二者約事辨性以性約體說比二名所

言以事約體說二法身名者然法身雖一但所現之相凡聖不同故以事約體說言諸佛法身衆生法身之異然其心體平等實無殊二也若復以此無二之體收彼所現之事者彼事亦即平等凡聖一味也譬如一明鏡能現一切色像若以像約鏡即云人像體鏡馬像體鏡即有衆鏡之名若廢像論鏡其唯一馬若復以此無二之鏡體收彼人馬之異像者人馬之像亦即同體無二也淨心如鏡凡聖如像類此可知以是義故常同常別法界

法門以常同故論云平等真法界佛不度衆生以常別故經云而常修淨土教化諸衆生此明約事辨體也所言約事辨性以性約體說有凡聖法身之異名者所謂以此真心能現淨德故即知真心本具淨性也復以真心能現染事故即知真心本具染性也以本具染性故說名衆生法身以本具淨性故說名諸佛法身以此義故有凡聖法身之異名若廢二性之能以論心體者即非染非淨非聖非凡非一非異非靜非亂圓融平等不可名

目但以無異相故稱之爲一復是諸法之實
故名爲心復爲一切法所依止故名平等法
身依此平等法身有染淨性故得論凡聖法
身之異然實無別有體爲凡聖二種法身也
是故道一切凡聖同一法身亦無所妨何以
故以依平等義故道一二凡一一聖各別法
身亦無所失何以故以依性別義故問曰如
來之藏體具染淨二性者爲是習以成性爲
是不改之性耶答曰此是理體用不改之性
非習成之性也故云佛性大王非造作法焉

可習成也佛性即是淨性既不可造作故染
性與彼同體是法界法爾亦不可習成問曰
若如來藏體具染性能生生死者應言佛性
之中有衆生不應言衆生身中有佛性答曰
若言如來藏體具染性能生生死者此明法
性能生諸法之義若言衆生身中有佛性者
此明體爲相隱之語如說一切色法依空而
起悉在空內復言一切色中悉有虛空空喻
真性色喻衆生類此可知以是義故如來藏
性能生生死衆生身中悉有佛性義不相妨

問曰真如出障既名性淨涅槃真如在障應名性染生死何得稱為佛性耶答曰在纏之實雖體具染性故能建生死之用而即體具淨性故畢竟有出障之能故稱佛性若據真體具足淨二性之義者莫問在障出障俱得稱為性淨涅槃卷六並合名性染生死但名涉事染化儀有濫是故在障出障俱匿性染之義也又復事染生死唯多熱惱事淨涅槃偏足清涼是以單彰性淨涅槃為欲起彼事淨之泥洹便隱性染輪迴冀得廢斯事染之生

死若孤題性染惑者便則無羨於真源故偏導清升愚子遂乃有欣於實際是故在障出障法身俱隱性染之名有垢無垢真如並彰性淨之號此明第二因果法身名別之義竟次明第三在障出障之義問曰既言真如法身平等無二何得論在障出障有垢無垢之異耶答曰若論心體平等實無障與不障不論垢與不垢若就染淨二性亦復體融一味不相妨礙但就染性依熏起故有障垢之名此義云何謂以染業熏於真心違性故性依

熏力起種種染用以此染用違隱真如順用之照性故即說此違用之暗以為能障亦名為垢此之垢用不離真體故所以即名真如心為在障法身亦名為有垢真如若以淨業熏於真心順性故性依熏力起種種淨用能除染用之垢以此淨用順顯真心體照之明性故即說此順用之照以為圓覺大智亦即名大淨波羅密然此淨用不離真體故所以即名真心為出障法身亦名無垢真如以是義故若總據一切凡聖以論出障在障之義

即真如法身於一時中並具在障出障二用若別據一一凡聖以論在障出障之義即真如法身始終方具在障出障二事也然此有垢無垢在障出障之別但約於染淨之用說也非是真心之體有此垢與不垢障與不障注六問曰違用既論為垢障違性應說為礙染答曰俱是障性垢性亦得名為性障性垢此蓋平等之差別圓融之能所然即唯一真心勿謂相礙不融也問曰既言有平等之差別能所亦應有自體在障出障耶答曰亦得有此

義謂據違性而說無一淨性而非染即是自體爲能障自體爲所障自體爲在障就淨性而論無一染性而非淨即是自體爲能除自體爲所除自體爲出障是故染以淨爲體淨以染爲體染是淨淨是染一味平等無有差別之相此是法界法門常同常別之義不得聞言平等便謂無有差別不得聞言差別便謂乖於平等也此明第三在障出障之義竟次明第四事用相攝之相問曰體性染淨既得如此圓融可解少分但上言事法染淨亦

得無礙相攝其相云何答曰若偏就分別妄執之事即一向不融若據心性緣起依持之用即可得相攝所謂一切衆生悉於一佛身中起業招報一切諸佛復在一衆生毛孔中修行成道此即凡聖多少以相攝若十方世界內纖塵而不^遠三世時劫入促念而能容此即長短大小相收是故經云一一塵中顯現十方一切佛土又云三世一切劫解之即一念即其事也又復經言過去是未來未來是現在此是三世以相攝其餘淨穢好醜高

下彼此明暗一異靜亂有無等一切對法及不對法悉得相攝者蓋由相無自實起必依心心體既融相亦無礙也問曰我今一念即與三世等耶所見一塵即共十方齊乎答曰非但一念與三世等亦可一念即是三世時劫非但一塵共十方齊亦可一塵即是十方世界何以故以一切法唯一心故是以別無自別別是一心心具衆用一心是別常同常異法界法爾問曰此之相攝既理實不虛故聖人即能以自攝他以大爲小促長演短合

多離一何故凡夫不得如此答曰凡聖理實同爾圓融但聖人稱理施作所以皆成凡夫情執乖旨是故不得問曰聖人得理便應不見別相何得以彼小事以包納大法答曰若據第一義諦真如平等實無差別不妨即寂緣起世諦不壞而有相別問曰若約真諦本無衆相故不論攝與不攝若據世諦彼此差別故不可大小相收答曰若二諦一向異體可如來難今既以體作用名爲世諦用全是體名爲真諦寧不相攝問曰體用無二只可

二諦相攝何得世諦還攝世事答曰今云體用無二者非如攬衆塵之別用成泥團之一體但以世諦之中一一事相即是真諦全體故云體用無二以是義故若真諦攝世諦中一切事相得盡即世諦中一一事相亦攝世諦中一切事相皆盡如上已具明此道理竟不須更致餘詰問曰若言世諦之中一一事相即是真諦全體者此則真心遍一切處與彼外道所計神我遍一切處義有何異耶答曰外道所計心外有法大小遠近三世六道

歷然是實但以神我微妙廣大故遍一切處猶如虛空此即見有實事之相異神我神我之相異實事也設使即事計我我與事一但彼執事爲實彼此不融佛法之內即不如是知一切法悉是心作但以心性緣起不無相別雖復相別其唯一心爲體以體爲用故言實際無處不至非謂心外有其實事心遍在中名爲至也此事用相攝之義雖知我今方便今汝得解汝用我語不外人曰善哉受教沙門曰汝當閉目憶想身上一小毛孔即能

見不外人憶想一小毛孔已報曰我已了了見也沙門曰汝當閉目憶想作一大城廣數十里即能見不外人想作城已報曰我於心中了了見也沙門曰毛孔與城大小異不外人曰異沙門曰向者毛孔與城但是心作不外人曰是心作沙門曰汝心有大小耶外人曰心無形相焉可見有大小沙門曰汝想作毛孔時為減小許心作為全用一心作耶外人曰心無形段焉可減小許用之是故我全用一念想作毛孔也沙門曰汝想作大城時

為只用自家一心作為更別得他人心神共作耶外人曰唯用自心作城更無他人之心也沙門曰然則一心全體唯作一小毛孔復全體能作大城心既是一無大小故毛孔與城俱全用一心為體當知毛孔與城體融平等也。以是義故舉小收大無大而非小舉大攝小無小而非大無小而非大故大入小而大不減無大而非小故小容大而小不增是以小無異增故芥子舊質不改大無異減故須彌大相如故此即據緣起之義也若以心體

平等之義望彼即大小之相本來非有不生
不滅唯一真心也我今又問汝汝嘗夢不外
人曰我嘗有夢沙門曰汝曾夢見經歷十年
五歲時節以不外人曰我實曾見歷涉多年
或經旬月時節亦有晝夜與覺無異沙門曰
汝若覺已自知睡經幾時外人曰我既覺已
借問他人言我睡始經食頃沙門曰奇哉於
一食之頃而見多年之事以是義故據覺論
夢夢裏長時便則不實據夢論覺覺時食頃
亦則爲虛若覺夢據情論即長短各論各謂

爲實一向不融若覺夢據理論即長短相攝
長時是短短時是長而不妨長短相別若以
一心望彼則長短俱無本來平等一心也正
以心體平等非長非短故心性所起長短之
相即無長短之實故得相攝若此長時自有
長體短時自有短體非是一心起作者即不
得長短相攝又雖同一心爲體若長時則全
用一心而作短時即減少許心作者亦不得
長短相攝正以一心全體復作短時全體復
作長時故得相攝也是故聖人依平等義故

即不見三世時節長短之相依緣起義故即知短時長時體融相攝又復聖人善知緣起之法唯虛無實悉是心作是心作故用心想彼七日以爲一劫但以一切法本來皆從心作故一劫之相隨心即成七日之相隨心即謝演短既爾促長亦然若凡夫之輩於此緣起法上妄執爲實是故不知長短相攝亦不能演短促長也此明第四事用相攝之相竟次明第五治感受報同異所由問曰如來之藏既具一切世法出世法種子之性及果報

性若衆生修對治道熏彼對治種子性分分成對治種子事用時何故彼先所有惑染種子事即分分滅也既能治所治種子皆依性起即應不可一成一壞答曰法界法爾所治之法爲能治之所滅也問曰所治之事既爲能治之事所滅者所治之性亦應爲能治之性所滅答曰不然如上已說事法有成有敗故此生彼滅性義無始並具又復體融無二故不可一滅一存也是故衆生未修治道之前雙有能治所治之性但所治染法之性依

熏起用能治淨法之性未有熏力故無用也
若修治道之後亦並具能治所治之性但能
治之性依熏力故分分起於淨用所治之性
無所熏力被對治故滌用分分損滅是故經
言但治其病而不除法法者法界法爾即是
能治所治之性病即是所治之事問曰能治
所治可爾其未修對治者即無始已來具有
一切故業種子此種子中即應備有六道之
業又復一一衆生各各本具六道果報之性
何不依依彼無始六道種子令一衆生俱時受

六道身耶答曰不得何以故以法界法爾故
但可具有無始六道種子在於心中隨一道
種子偏彊偏熟者先受果報隨是一報之中
不妨自雜受苦樂之事要不得令一切衆生
俱受六道之身後若作菩薩自在用時以悲
願力故用彼故業種子一時於六道中受無
量身教化衆生也問曰據一衆生即以一心
爲體心體之中實具六道果報之性復有無
始六道種子而不得令一衆生一時之中俱
受六道之報者一切諸佛一切衆生亦同以

一心為體故雖各各自具六道果報之性及六道種子亦應一切凡聖次第先後受報不應一時之中有眾多凡聖答曰不由以一心為體故便不得受眾多身亦不由以一心為體故要須一時受眾多身但法界法爾若總據一切凡聖雖同一心為體即不妨一時俱有一切凡聖若別據一眾生雖亦一心為體即不得一時俱受六道報也若如來藏中唯具先後受報之法不具一時受報之法者何名法界法門具一切法耶問曰上言據一眾

生即以一心為體心體雖具染淨二性而淨事起時能除染事者一切諸佛一切眾生既同以一心為體亦應由佛是淨事故能治餘眾生染事若爾者一切眾生自然成佛即不須自修因行答曰不由以一心為體故染淨二事相除亦不由以一心為體故染淨二法不得相除亦不由別心為體故凡聖二事不得相除但法界法爾一切凡聖雖同一心為體而不相滅若別據一眾生雖亦一心為體即染淨二事相除也如來之藏唯有染淨相

除之法無滌淨不相除法者何名法界法爾
具一切法問曰向者兩者都言法界法爾實
自難信如我意者所解謂一一凡聖各自別
有淨心為體何以故以各各一心為體故不
得於一心中俱現多身所以一一凡聖不俱
受無量身又復各各依心起用故不妨俱時
有衆多凡聖此義即便又復一一衆生各以
別心為體故一一心中不容滌淨二法是故
能治之法熏心時自己惑滅以與他人別心
故不妨他惑不滅此義亦便何為辛苦堅成

一切凡聖同一心耶答曰癡人若一切凡聖
不同一真心為體者一無共相平等法身是
故經言由共相身故一切諸佛畢竟不成佛
也汝言一一凡聖各各別心為體故於一心
中不得俱現多身是故一衆生不俱受無量
身者如法華中所明無量分身釋迦俱現於
世亦應不得以一法身為體若彼一切釋迦
唯以一心為法身者汝云何言一心不得俱
現多身耶若一心既得俱現多身者何為汝
意欲使一一凡聖各別一心為體故方得俱

時有凡聖耶又復經言一切諸佛身唯是一法身若諸衆生法身不反流盡源即是佛法身者可言一切衆生在凡之時各各別有法身既衆生法身即是諸佛法身諸佛法身既只是一何爲一一凡聖各各別有真心爲法身耶又復善財童子自見遍十方佛前悉有己身爾時豈有多心爲體耶又復一人夢中一時見無數人豈可有無數心與彼夢裏諸人爲體耶又復菩薩以悲願力用故業受生之時一念俱受無量種身豈有多淨心爲體

耶又復汝言一一凡聖各以一心爲體一心之中不得容於染淨二法故所以能治之法熏心時自己惑滅以與他別心故不妨他惑不滅此義爲便者一人初修治道時此人惑染心悉應滅盡何以故以一心之內不容染淨二法故若此人淨法熏心此六心中有淨法時十八仍有染法者此人應有二心何以故以他人與我別心故我修智時他惑不滅我今修智自惑亦復未滅定知須有二心若使此人唯有一心而得俱有染淨二法者汝云何言以

一心之內不容染淨二法故淨生染滅耶是故諸大菩薩留隨眠惑在於心中復修福智淨法熏心而不相妨又復隨眠之惑與對治之智同時而不相礙何爲一心之內不得容染淨二法耶以是義故如來之藏一時具包一切凡聖無所妨礙也問曰旣引如此道理得以一心爲體不妨一時有多凡聖者何爲一衆生不俱受六道報耶又復修行之人一心之中俱有解惑種子不相妨者有何道理得以智斷惑耶答曰蠓蟲如上已言法界法

爾一心之中具有一切凡聖法界法爾一一凡聖各各先後隨自種子彊者受報不得一人俱受六道之身法界法爾一心之中一時具有凡聖不相除滅法界法爾一切凡聖雖同一心不妨一一凡聖各自修智自斷其惑法六法界法爾智慧分起能分除惑智慧滿足除十九惑皆盡不由一心之內不容染淨故斷惑也法界法爾惑未盡時解惑同體不由別有心故雙有解惑是故但知真心能與一切凡聖爲體心體具一切法性如即時世間出世間

事得成立者皆由心性有此道理也若無道理者終不可成如外道修行不得解脫者由不與心性解脫道理相應也法界法爾行與心性相應所作得成行若不與心性相應即所爲不成就此明第五治惑受報不同所由竟次明第六共相不共相識問曰一切凡聖既唯一心爲體何爲有相見者有不相見者有同受用者有不同受用者答曰所言一切凡聖唯以一心爲體者此心就體相論之有其二種一者真如平等心此是體也即是一

切凡聖平等共相法身二者阿梨耶識即是相也就此阿梨耶識中復有二種一者清淨分依他性亦名清淨和合識即是一切聖人體也二者染濁分依他性亦名染濁和合識即是一切衆生體也此二種依他性雖有用別而體融一味唯是一真如平等心也以此二種依他性體同無二故就中即合有二事別一者共相識二者不共相識何故有耶以真如體中具此共相識性不共相識性故一切凡聖造同業熏此共相性故即成共相識

也若一一凡聖各各別造別業熏此不共相性故即成不共相識也何者所謂外諸法五塵器世界等一切凡聖同受用者是共相識相也如一切衆生同修無量壽業者皆悉熏於真心共相之性性依熏起顯現淨土故得凡聖同受用也如淨土由共業成其餘雜穢等土亦復如是然此同用之土唯是心相故言共相識又此同用之土雖一切凡聖共業所起而不妨一一衆生一一聖人一身造業即能獨感此土是故無量衆生餘處託生不

廢此土常存不缺又雖一一凡聖皆有獨感此土之業而不相妨唯是一土是故無量衆生新生而舊土之相更無改增唯除其時一切衆生同業轉勝土即變異同業轉惡土亦改變若不爾者即土常一定也所言不共相者謂一一凡聖內身別報是也以一一凡聖造業不同熏於真心真心不共之性依熏所起顯現別報各各不同自他兩別也然此不同之報唯是心相故言不共相識就共相中復有不共相識義謂如餓鬼等與人同造共

業故同得器世界報及遙見恒河即是共相
故復以彼等別業尤重為障故至彼河邊但
見種種別事不得水飲即是其中不共也復
據彼同類同造餓業故同於恒河之上不得
水飲復是共相之義於中復所見不同或見
流火或見枯竭達六或見膿血等無量差別復是
共中不共若如是顯現之時隨有同見同用
者即名為共相識不同見聞不同受用者即
是共不共相識隨義分別一切衆生悉皆如
是可知也就不共相中復有共義謂眷屬知

識乃至時顧同處同語同知同解或暫相見
若怨若親及與中人相識及不相識乃至畜
生天道互相見知者皆由過去造相見知等
業熏心共相性故心緣熏力顯現如此相見
相知等事即是不共相中共相義也或有我
知見他他不知見我者即於我為共於他為
不共如是隨義分別可知又如一人之身即
是不共相識復為八萬戶蟲所依故即此一
身復與彼蟲為共相識亦是不中共相義
也以有此共相不共相道理故一切凡聖雖

同一心為體而有相見不相見同受用不同受用也是故靈山常曜而觀林樹潛輝丈六金軀復見土灰眾色蓮華妙剎反謂丘墟莊嚴寶地倒言砂礫斯等皆由共不共之致也此明不空如來藏中藏體一異六種差別之義竟上來總明止觀依止中何所依止訖

大乘止觀法門卷第二

永樂北藏

大乘止觀法門

音釋

穢烏廢切 醜齒九切 蠛母總切
汚也 可惡也 蟲似蟬小

第一六三册

永樂北藏

大乘止觀法門

第一六三册

大乘止觀法門卷第三

途七

陳尚猷思大禪師曲授心要

次明何故依止問曰何故依止此心修止觀
答曰以此心是一切法根本故若法依本則
難破壞是故依止此心修止觀也人若不依
止此心修於止觀則不得成何以故以從本
以來未有一法心外得建立故又此心體本
性具足寂用二義爲欲熏彼二義令顯現故
何以故以其非熏不顯故顯何所用謂自利
利他故有如是因緣故依此心修止觀也問

曰何謂心體寂用二義答曰心體平等離一
切相即是寂義體具違順二用即是用義是
故修習止行即能除滅虛妄紛動令此心體
寂靜離相即爲自利修習觀行令此心用顯
現繁興即爲利他問曰修止觀者爲除生死
若令顯現繁興此即轉增流浪答曰不然但
除其病而不除法病在執情不在大用是故
熾然六道權現無間即是違用顯現而復畢
竟清淨不爲世滌智慧照明故相好圓備身
心安住勝妙境界具足一切諸佛功德即是

順用顯現也此明止觀依止中何故依止竟
次明以何依止就中復有三門差別一明以
何依止體狀二明破小乘人執三明破大乘
人執初明以何依止體狀者問曰以何依止
此心修止觀答曰以意識依止此心修行止
觀也此義云何謂以意識能知名義故聞說
一切諸法自性寂靜本來無相但以虛妄因
緣故有諸法然虛妄法有即非有唯一真心
亦無別真相可取聞此說已方便修習知法
本寂唯是一心然此意識如此解時念念熏

於本識增益解性之力解性增已更起意識
轉復明利知法如實久久熏心故解性圓明
照已體本唯真寂意識即息爾時本識轉成
無分別智亦名證智以是因緣故以意識依
止真心修止行也是故論言以依本覺故有
不覺依不覺故而有妄心能知名義為說本
覺故得始覺即同本覺如實不有始覺之異
也問曰上來唯言淨心真心今言本識意有
何異答曰本識阿梨耶識和合識種子識果
報識等皆是一體異名上共不共相中已明

真如與阿梨耶同異之義今更爲汝重說謂
真心是體本識是相六七等識是用如似水
爲體流爲相波爲用類此可知是故論云不
生不滅與生滅和合說名阿梨耶識即本識
也以與生死作本故名爲本是故論云以種
子時阿梨耶識與一切法作根本種子故即
其義也又復經云自性清淨心復言彼心爲
煩惱所染此明真心雖復體具淨性而復體
具染性故而爲煩惱所染以此論之明知就
體偏據一性說爲淨心就相與染事和合說

爲本識以是義故上來就體性以明今就事
相說亦無所妨問曰熏本識時即熏真心以
不答曰觸流之時即觸於水是故向言增益
解性者即是益於真心性淨之力也是故論
云阿梨耶識有二分一者覺二者不覺覺即
是淨心不覺即是無明此二和合說爲本識
是故道淨心時更無別有阿梨耶道阿梨耶
時更無別有淨心但以體相義別故有此二
名之異問曰云何以意識依止淨心修觀行
答曰以意識知名義故聞說真心之體雖復

寂靜而以熏習因緣故性依熏起顯現世間出世間法以聞此說故雖由止行知一切法畢竟無相而復即知性依熏起顯現諸法無虛相但諸凡惑無明覆意識故不知諸法唯是心作似有非有虛相無實以不知故流轉生死受種種苦是故我當教彼知法如實以是因緣即起慈悲乃至具行四攝六度等行如是觀時意識亦念念熏心令成六度四攝慈悲等種子復不令心識爲止所沒即用義漸顯現也以久久熏故真心作用之性

究竟圓興法界德備三身攝化普門示現以是因緣以意識依止淨心修觀行也次明破小乘人執問曰但以意識修習止觀豈不成耶何故要須依止淨心答曰意識無體唯以淨心爲體是故要須依止又復意識念念生滅前非其後若不以淨心爲依止者雖修諸行無轉勝義何以故以其前念非後念故如前人聞法後人未聞後人若聞無勝前人之義何以故俱始一遍聞故意識亦爾前後兩異前雖曾聞隨念即滅後若重聞亦不增勝

何以故前後二念俱始一遍聞故又復如似
前人學得甲字後已命終後人更學乙字即
唯解乙字不識甲字何以故前後人異故意
識亦爾前滅後生不相逐及是故不得所修
增廣若以淨心為體意識念念引所思修熏
淨心性性依熏起以成種子前念念滅後念
起時即與前念所修種子和合而起是故更
修彼法即勝於前一念如是念念轉勝是故
所修成就若不久熏尚自種子力劣便則廢
失所修不成何況全無依止直莫前後相熏

而得成就也以是因緣唯用意識不假依止
無有是處問曰小乘法中不明有本識何得
所聞所思皆得成就答曰博地凡夫乃至聞
教畜生等有所修習得成者尚由本識為體
故成何況二乘但彼自不知此義非彼不假
淨心也問曰不聞教畜生豈無淨心為體答
曰造作癡業尤重熏心起報亦即極鈍雖有
黯慧之性及有宿生黯慧種子但以現報所
障故不得有用故不聞教非是無淨心也次
明破大乘人執問曰但用淨心修行止觀即

足何用意識為答曰已如上說曰意識能知名義能滅境界能熏本識令或滅解成故須意識也問曰淨心自性寂靜即名為止自體照明即名為觀彼意識名義及以境界體性非有何論意識尋名知義滅自心境界耶答曰若就心體而論實自如此但無始已來為無明妄想熏故不覺自動顯現諸法若不方便尋名知義依義修行觀知境界有即非有者何由可得寂靜照明之用問曰淨心自知已性本寂即當念息何用意識為答曰淨心

無二復為無明所覆故不得自知本寂要為無塵智熏無明盡滅方得念息問曰但息於念心即寂照何故要須智熏寂照始現答曰若無無塵智熏心裏無明終不可滅無明不滅念即叵息問曰我今不觀境界不念名義證心寂慮泯然絕相豈非心體寂照真如三昧答曰汝證心時為心自證為由他證為由他證於他若心自證即是不由功用而得寂靜若爾一切衆生皆不作心求於寂靜亦應心住若言非是自然而證蓋由心自作意自

證名爲自證者作意即是意識即有能所即名爲他云何得成心自證也若非他證但心自止故名自證者若不作意即無能所云何能使心證若當作意即是意識即是他證若言衆生體實皆證但由妄想不知體證故有其念能知心體本性證寂不念諸法故念即自息即是真如三昧者爲是意識能知本寂爲是淨心能知本寂若是淨心自知本寂不念諸法者一切衆生皆有淨心應悉自知本寂故自息滅妄識自然而得真如三昧以不

修不得故知淨心不得名自知也若言意識能知淨心本證即自息滅故但是意識自滅非是意識能證淨心是故說言心自證者意識知心本證之時爲見淨心故知本證爲不見淨心能知證也若言不見淨心能知證者不見佛心應知佛證若見淨心故知證者淨心即是可見之相云何論言心真如者離心緣相又復經言非識所能識亦非心境界以此驗之定知意識不見心也以見與不見無有道理知心本寂故設使心體本證妄念之

心不可息也若言妄識雖不見淨心而依經教知心本寂故能知之智熏於淨心令心自知本證即不起後念名為自證者汝依經教知心本寂之時為作寂相而知為不作寂相而知若作寂相而知者妄想之相云何名寂若不作相即心無所繫便更馳散若言作意不令馳散者即有所緣既有所緣即還有相云何得言不作相也若言七識能見淨心故知心本寂知已熏心令心自知本證故不起後念即名為自證者是亦不然何以故以七

識是我執識故不能見心本寂又復若為能緣之所緣者即非淨心如上心體狀中已說既所緣非實故熏心還生妄念也以是義故無有道理淨心自證不起後念也若言由他證者是亦不然何以故心體自寂靜故但有六七識等名之為他由有此他故說他心不證是故乃可證他何須以他證心也若言心體雖復本寂但以無始無明妄念熏故有此妄念習氣在於心中是故心體亦不證寂故須他證者何等方便能除心中習氣令心

證也若言更不起新念故不熏益彼習氣彼即自滅者彼未滅間有何所以不起新念也若無別法為對治者彼諸習氣法應起念若起念者更益彼力也以是義故由他所證亦無道理若言不須用他證心但證於他以他證故習氣自滅者是亦不然他既有習氣為根本故念念常起若不先除彼習氣種子者妄念何由可證也又復淨心無有道理能證於他若能證他者一切衆生皆有淨心應悉自然除於妄念也若言妄念前後自相抑止

久久即息故名為證他者為前止後為後止前若言前念止後念者前在之時後識未生後若起時前念已謝不相逐及云何能止若言後念止前念者亦復如是不相逐及云何能止若前念起時即自嫌起嫌起之心熏於本識令不起後念者心不自見云何自嫌若後念嫌前故能嫌之心熏於本識令不更起後念者能嫌之心嫌前心時為知前心是空故嫌為不知是空故嫌若知是空即是無塵智也汝云何言不須此智又若知是空則應

不嫌若不知前念空者此心即是無明何以故以其前念實空而不能知故又復不知前念空故執有實念而生嫌心即是妄想何以故以其於空妄起實有想故此能嫌之心既是無明妄想故即是動法復言熏心此乃亦增不覺重更益動生起之識於是雲興而言能令後念不起者蓋是夢中之夢未惺覺也故作斯說彷彿不睡者必應不言如此又復若言不作心念諸法故念不起者為淨心不作心念為是意識不作心念若是淨心不作

心念者本來何因作心念法今忽何因不念法也若是意識不念法者意識即是其念若言意識不作心念法者為對見法塵而不念為不對見法塵而不念為對而不見而不念為全不對塵名為不念若不對塵云何說為意識何以故以識者必識所識故若對而不見即是頑瞽之法若見而不念為何所因而得不念為知空故所以不念謂為有故所以不念若知是空是無塵之智對而不見見而不念二俱無妨何故汝言不須此智若謂為

有即不能不念又復謂有之時即已是念又復謂爲有故即是無明妄想而復不念譬如怯人閉目入闇道理開眼而入唯有外闇倒生怕怖閉目而入內外俱黑反謂安隱此亦如是念前法時唯有迷境無明而生嫌心不念之時心境俱闇七反謂爲善又復若不作意念法心則馳散若作意念諸法作意即是亂動非寂靜法云何得名證心也但以專心在此不念故即以此不念爲境意識爲此境所繫故於餘境界無容攀緣是故惑者不知

此事便謂於諸法無復攀緣遂更深生寶玩將爲真法是以策意相續不休以晝夜久習熟故不須作意自然而進但不覺生滅常流刹那恒起起復不知無明妄想未遣一毫又不解自身居在何位便言我心寂住應是真如三昧作如是計者且好不識分量也雖然但以專心一境故亦是一家止法遠與無塵之智爲基近與猿猴之躁爲鎖比彼攀緣五欲遊戲六根者此即百千萬倍爲殊爲勝但非心體寂照真如三昧耳是故行者爲而不

執即是漸法門若欲成就出世之道必藉無塵之智也此明止觀依止中以何依止竟上標五番建立中第一止觀依止訖

次明止觀境界者謂三自性法就中復作兩番分別一總明三性二別明三性所言總明

三性者謂出障真如及佛淨德悉名真實性在障之真與染和合名阿梨耶識此即是依他性六識七識妄想分別悉名分別性此是大位之說也所言別明三性者初辨真實性就中復有兩種一者有垢淨心以為真實性

二者無垢淨心以為真實性所言有垢淨心者即是眾生之體實事染之本性具足違用依熏變現故言有垢而復體包淨用自性無染能熏之垢本空所現之相常寂復稱為淨故言有垢淨心也所言無垢淨心者即是諸佛之體性淨德之本實雖具法爾違用之性達七染熏息故事染未泯復備自性順用之能淨熏滿故事淨德顯故言無垢雖從熏顯性淨之用非增假遣昏雲體照之功本具復稱淨也故言無垢淨心然依熏約用故有有垢無

垢之殊就體談真本無無染有染之異即是平等實性大總法門故言真實性問曰既言有垢淨亦應稱無垢染答曰亦有此義諸佛違用即是無垢染但為令眾生捨染欣淨是故不彰也二明依他性者亦有二種一者淨分依他性二者染分依他性清淨分依他性者即彼真如體具染淨二性之用但得無漏淨法所熏故事染之功斯盡名為清淨即復依彼淨業所熏故性淨之用顯現故名依他所現即是所證三身淨土一切自利利他之

德是也問曰性染之用何謂由染熏滅故不起生死雖然成佛之後此性豈全無用答曰此性雖為無漏所熏故不起生死但由發心已來悲願之力熏習故復為可化之機為緣熏示違之用亦得顯現所謂現同六道示有三毒權受苦報法七應從死滅等即是清淨十一分別性法問曰既從染性而起云何名為清淨分答曰但由是佛德故以佛望於眾生故名此德以為清淨若偏據佛德之中論染淨者此德實是示違染用問曰既言依他性法云何

名爲分別性答曰此德依於悲願所熏起故
即是依他性法若將此德對緣施化即名分
別性法也問曰無垢真實性與清淨依他性
竟有何異答曰無垢真實性者體顯離障爲
義即是體也清淨依他性者能隨熏力淨德
差別起現爲事即是相也清淨分別性者對
緣施設爲能即是用也所言染濁依他性者
即彼淨心雖體具違順二用之性但爲分別
性中所有無明染法所熏故性違之用依熏
變現虛狀等法所謂流轉生死輪迴六趣故

言染濁依他性法也問曰性順之用未有淨
業所熏故不得顯現雖然在於生死之中豈
全無用耶答曰雖未爲無漏熏故淨德不現
但爲諸佛同體智力所護念故修人天善遇
善知識漸發道心即是性淨之用也問曰一
切衆生皆具性淨等爲諸佛所護何因發心
先後復有發不發答曰無始已來造業差別
輕重不同先後不一罪垢輕者蒙佛智力罪
垢重者有力不蒙問曰罪垢重者性淨之用
豈全無能答曰但有性淨之體不壞以垢重

故更不有能也問曰上言凡聖之體皆具順
違二性但由染淨熏力有現不現何故諸佛
淨熏滿足而不妨示違之用有力凡夫染業
尤重而全使性順之用無能也若以染重故
性淨無能亦應淨滿故染用無力既淨滿而
有示違之功定知染重亦有性順之用十七答曰
諸佛有大悲大願之熏故性違起法界之染
德能令機感斯見衆生無厭凡欣聖之習故
性順匿無邊之淨用不使諸佛同鑒無淨器
可鑒故大聖捨之以表知機有染德可見故

下凡尋之明可化也是故淨滿不妨有於染
德染重不得有於淨用三明分別性者亦有
二種一者清淨分別性二者染濁分別性所
言清淨分別性者即彼清淨依他性法中所
有利他之德對彼內證無分別智故悉名分
別所謂一切種智能知世諦種種差別乃至
一切衆生心心數法無不盡知及以示現五
通三輪之相應化六道四生之形乃至依於
內證之慧起彼教用之智說已所得示於未
聞如斯等事悉名清淨分別性法此義云何

謂雖起無邊之事而復畢竟不爲世染不作
功用自然成辦故言清淨即此清淨之覺隨
境異用故言分別又復對緣攝化令他清淨
攝益之德爲他分別故言清淨分別性也所
言染濁分別性法者即彼染濁依他性中虛
狀法內有於似色達七似識似塵等法何故皆名
爲似以皆一心依熏所現故但是心相似法
非實故名爲似由此似識一念起現之時即
與似塵俱起故當起之時即不知似塵似色
等是心所作虛相無實以不知故即妄分別

執虛爲實以妄執故境從心轉皆成實事即
是今時凡夫所見之事如此執時即念念熏
心還成依他性於上還執復成分別性如是
念念虛妄互相生也問曰分別之性與依他
性既迭互相生竟有何別答曰依他性法者
心性依熏故起但是心相體虛無實分別性
法者以無明故不知依他之法是虛即妄執
以爲實事是故雖無異體相生而虛實有殊
故言分別性法也更有一義以明三性就心
體平等名真實性心體爲染淨所繫依隨染

淨二法名依他性所現虛相果報名分別性
又復更有一義就依他性中即分別為三性
一者淨分謂在染之真即名真實性二者不
淨分謂滌法習氣種子及虛相果報即是分
別性二性和合無二即是依他性也問曰似
識妄分別時為是意識總能分別六塵為六
識各各自分別一塵答曰五識見塵時各與
意識俱時而起如眼識見似色時即有一意
識俱時分別妄執也餘識亦如是是故意識
總能分別妄執六塵五識但能得五塵不生

分別妄執問曰妄執五塵為實者為是五意
識為是第六意識答曰大乘中不明五意識
與第六別但能分別者悉名意識上來是明
第二止觀所觀境界竟次明第三止觀體狀
就中復有二番明義一就滌濁三性以明止
觀體狀二就清淨三性以明止觀體狀初就
滌濁三性中復作三門分別一依分別性以
明二約依他性以顯三對真實性以示對分
別性以明止觀體狀者先從觀入止所言觀
者當觀五陰及外六塵隨一一法悉作是念

我今所見此法謂為實有形質堅礙本來如是者但是意識有果時無明故不知此法是虛以不知法是虛故即起妄想執以為實是故今時意裏確然將作實事復當念言無始已來由執實故於一切境界起貪瞋癡造種種業招生感死莫能自出作此解者即名觀門作此觀已復作此念我今既知由無明妄想非實謂實故流轉生死今復云何仍欲信此癡妄之心是故違之彊觀諸法唯是心相虛狀無實猶如小兒愛鏡中像謂是實人然

此鏡像體性無實但由小兒心自謂實謂實之時即無實也我今亦爾以迷妄故非實謂實設使意裏確然執為實時即是無實猶如想心所見境界無有實事也復當觀此能觀之心亦無實念但以癡妄謂有實念道理即無實也如是次第以後念破前念十五猶如夢中所有憶念思量之心無有實念也作此解故執心止息即名從觀入止也復以知諸法無實故反觀本自謂為實時但是無明妄想即名從止起觀若從此止徑入依他性觀者即

名從止入觀次明依他性中止觀體狀者亦先從觀入止所言觀者謂因前分別性中行知法無實故此中即解一切五陰六塵隨一一法悉皆心作但有虛相猶如想心所見似有境界其體是虛作此解者即名為觀作此觀已復作是念此等虛法但以無明妄想妄業熏心故心似所熏之法顯現猶如熱病因緣眼中自現空華然此華體相有即非有不生不滅我今所見虛法亦復如是唯一心所現有即非有本自無生今即無滅如是緣

心遣心知相本無故虛相之執即滅即名從觀入止既知諸法有即非有而復知不妨非有而有似有顯現即名從止起觀若從此止行徑入真實性觀者此即名從止入觀也次明第三真實性中止觀體是者亦先從觀入止所言觀者因前依他性中止行知一切法有即非有故所以此中即知一切法本來唯心心外無法復作是念既言心外無法唯有一心此心之相何者是也為無前二性故即將此無以為心耶為異彼無外別有淨心耶

作此念時即名為觀即復念言無是無法對
有而生有尚本來不有何有無法以為淨心
又復無法為四句攝淨心即離四句何得以
此無法為淨心也作此念時執無之心即滅
則名為止又從此止更入觀門觀於淨心作
如是念二性之無止七既非是心者更有何法以
為淨心又復此心為可見耶為不可見耶為
可念耶為不可念耶作此分別時即名為觀
即復念言心外無法何有能見此心者何有
能念此心者若更緣念此心即成境界即有

能緣所緣即是心外有智能觀此心何名為
如又復我覓心之心體唯是淨心何有異法
可緣可念也但以妄想習氣故自生分別分
別之相有即非有體唯淨心又復設使分別
即知正是淨心分別也喻如眼見空華聞言
華是眼作有即非有唯有自眼聞此語已知
華本無不著於華反更開眼自覓已眼竟不
能見復謂種種眼根是已家眼何以故以不
知能覓之眼即是所覓眼故若能知華本無
眼外無法唯有自眼不須更覓於眼者即不

以眼覓眼行者亦爾聞言心外無法唯有一
心故即使不念外法但以妄想習氣故更生
分別覓於淨心是故當知能覓淨心者即是
淨心設使應生分別亦即是淨心而淨心之
體常無分別作此解者名為隨順真如亦得
名為止門十七久久修習無明妄想習氣盡故念
即自息名證真如亦無異法來證但如息波
入水即名此真如為大寂靜止門復以發心
已來觀門方便及以悲願熏習力故即於定
中興起大用或從定起若念若見若心若境

種種差別即是真如用義也此名從止起觀
又復熾然分別而常體寂雖常體寂而即緣
起分別此名止觀雙行上來三番明止觀二
門當知觀門即能成立三性緣起為有止門
即能除滅三性得入三無性入三無性者謂
除分別性入無相性除依他性入無生性除
真實性入無性性就真實性中所以有四番
明止觀者但此窮深之處微妙難知是故前
示妄空非實除妄空以明止即是無性性次
一顯即偽是真息異執以辨寂即是無真性

是故無性性或名無無性或云無真性也第三一重止觀者即是根本真如三昧最後第四一重止觀者即是雙現前也又復行者若利機深識則不須從第一分別性修但徑依第二依他性修此依他性亦得名分別性以具有二性義也若不能如是者即須次第從第一性修然後依第二性修依次而進也終不得越前二性徑依第三性修也又復雖是初行不妨念念之中三番並學資成第三番也問曰旣言真實性法有何可除若可除者

即非真實答曰執二無以爲真實性者即須除之故曰無無性妄智分別淨心謂爲可觀者亦須息此分別異相示其無別真性可得分別故言無真性但除此等於真性上橫執之真非謂除滅真如之體復更有譬喻能顯三性止觀二門註七今當說之譬如手巾本來無兔真實性法亦復如是唯一淨心自性離相也加以幻力中似兔現依他性法亦復如是妄熏真性現六道相也愚小無知謂兔爲實分別性法亦復如是意識迷妄執虛爲實是

故經言一切法如幻此喻三性觀門也若知此兔依巾似有唯虛無實無相性智亦復如是能知諸法依心似有唯是虛狀無實相性也若知虛兔之相唯是手巾巾上之兔有即非有本來不生無生性智亦復如是能知虛相唯是真心心所現相有即非有自性無生也若知手巾本來是有不將無兔以為手中無性智亦復如是能知淨心本性自有不二性之無為真實性此即喻三無性止門也是故若欲捨離世諦當修止門入三無性若

欲不壞緣起建立世諦當修觀門解知三性若不修觀門即不知世諦所以緣起若不修止門即不知真諦所以常寂若不修觀門便不知真即是俗若不修止門即不知俗即是真以是義故須依幻喻通達三性三無性如幻喻能通達三性三無性其餘夢化影像水月陽燄乾城餓鬼等喻但是依實起虛執虛為實者悉喻三性類以可知若直以此等諸喻依實起虛故偏喻依他性亦得也但虛體是實即可喻真實性虛隨執轉即可喻分別

性是故此等諸喻通譬三性解此喻法次第無相即可喻三無性也又更分別夢喻以顯三性三無性譬如凡夫慣習諸法故即於夢中心現諸法依他性法亦復如是由無始已來果時無明及以妄想熏習真實性故真心依熏現於虛相果報也彼夢裏人爲睡蓋所覆故不能自知已身他身皆是夢心所作即便執爲實事是故夢裏自他種種受用得成分別性法亦復如是意識爲果時無明所迷故不知自他感是真心依熏所作便即妄執

爲實是故自他種種受用得成也是以經言是身如夢爲虛妄見虛者即是依他性妄者即是分別性此即緣起三性爲觀門也然此夢中所執爲實者但是夢心之相本無有實分別性法亦復如是但是虛想從心所起本來無實即是無相性也又彼夢中虛相有即非有唯是夢心更無餘法依他性法亦復如是自他虛相有即非有唯是本識更無餘法即是無生性也又彼夢心即是本時覺心但由睡眠因緣故名爲夢心夢心之外無別覺

心可得真實性法亦復如是平等無二但以無明染法熏習因緣故與染和合名為本識然實本識之外無別真心可得即是無性性法此即除滅三性為止門也以是喻故三性三無性即可顯了此明止觀體狀中約染濁二十七三性以明止觀體狀竟次明清淨二十三性中止觀體狀就中亦有三番一明分別性中止觀體狀二明依他性中止觀體狀三明真實性中止觀體狀第一分別性中止觀體狀者謂知一切諸佛菩薩所有色身及以音聲大悲

大願依報眾具殊形六道變化施設乃至金軀現滅舍利分頒泥木彫圖表彰處所及以經教威儀住持等法但能利益眾生成者當知皆由大悲大願之熏及以眾生機感之力因緣具足熏淨心故心性依熏顯現斯事是故唯是真实性緣起之能道理即無實也但諸眾生有無明妄想故曲見不虛行者但能觀察知此曲見執心是無明妄想者即名為觀以知此見是迷妄故彊作心意觀知無實唯是自心所作如是知故實執止息即名為止此

是分別性中從觀入止也

大乘止觀法門卷第三

途七

廿一

音釋

黯下八切 泯弭盡切 嫌賢兼切 闇烏紺切
慧也 沒也 疑也 與暗同
 猿猥也 躁則到切 確克角切
猴胡溝切 安靜也 堅也

大乘止觀法門卷第四

途八

陳南嶽思大禪師曲投心要

第二依他性中止觀門者謂因前止門故此
中即知諸佛淨德唯心所作虛權之相也以
不無虛相緣起故得淨用圓顯示酬曠劫
之熏因即復對緣攝化故得澤露細草表
起無邊之感力斯乃淨心緣起寂而常用者
哉作此解者名為觀門依此觀門作方便故
能知淨心所起自利利他之德有即非有用
而常寂如此解者名為止門此止及觀應當

雙行前後行之亦得次明真實性中止觀門
者謂因前止行故即知諸佛淨德唯是一心
即名為觀復知諸佛淨心是衆生淨心衆生
淨心是諸佛淨心無二無別以無別故即不
心外觀佛淨心以不心外覓佛心故分別自
滅妄心既息復知我心佛心本來一如故名
為止此名真實性中止觀門也上來清淨三
性中初第一性中從觀入止復從此止行入
第二性中觀復從此觀入止復從此止入第
三性中觀復從此觀入止故得我心佛心平

等一如即是一轍入修滿足復以大悲方便發心已來熏習心故即於定中起用繁興無事而不作無相而不爲法界大用無障無礙即名出修也用時寂寂時用即是雙現前也乃至即時凡夫亦得作如是寂用雙修此義云何謂知一切法有即非有即是用時常寂非有而有不無似法即名寂時常用是故色即是空非色滅空也問曰旣言佛心衆生心無二無別云何說有佛與衆生之異名答曰心體是同復有無障礙別性以有別性故得

受無始已來我執熏習以有熏力別故心性依熏現有別相以約此我執之相故說佛與衆生二名之異也問曰諸佛旣離我執云何得有十方三世佛別也答曰若離我執證得心體平等之時實無十方三世之異但本在因地未離執時十八各別發願各修淨土二各化衆生如是等業差別不同熏於淨心心性依別熏之力故現此十方三世諸佛依正二報相別非謂真如之體有此差別之相以是義故一切諸佛常同常別古今法爾是故經言文

殊法常爾法王唯一法一切無礙人一道出生死一切諸佛身唯一法身此即同異雙論若一向唯同無別者何故經言一切諸佛身一切無礙人若一向唯別不同者何故經言唯一法身一道出生死以是義故真心雖復平等而復具有差別之性若解明鏡一質即具衆像之性者則不迷法界法門問曰真心有差別性故佛及衆生各異不同真心體無二故一切凡聖唯一法身者亦應有別性故他修我不修體是一故他修我得道答

曰有別義故他修非我修體是一故修不修平等雖然若解此體同之義者他所修德亦有益己之能是故經言菩薩若知諸佛所有功德即是己功德者是爲奇特之法又復經言與一切菩薩同一善根藏是故行者當知諸佛菩薩二乘聖人凡夫天人等所作功德皆是己之功德是故應當隨喜問曰若爾一切凡夫皆應自然得道答曰若此真心唯有同義者可不須修行藉他得道又亦即無自他身相之別真如既復有異性義故得有自

他之殊者寧須一向倚他覓道但可自修功德復知他之所修即是己德故迭相助成乃能殊勝速疾得道何得全倚他也又復須知若但自修不知他之所修即是已有者復不得他益即如窮子不知父是己父財是己財故二十餘年受貧窮苦止宿草庵則其義也是故藉因託緣速得成辦若但獨求不假他者止可但得除糞之價問曰上言諸佛淨德者有幾種答曰畧言有其二種一者自利二者利他自利之中復有三種一者法身二者

報身三者淨土利他之中復有二種一者順化二者違化順化之中有其二種一者應身及摩菟摩化身二者淨土及雜滌土此是諸佛淨德問曰利他之德對緣施設權現巧便可言無實唯是虛相有即非有自利之德即是法報二身圓覺大智顯理而成常樂我淨云何說言有即非有答曰自利之德實是常樂我淨不遷不變正以顯理而成故得如是復正以顯理而成故即是心性緣起之用然用無別用用全是心心無別心心全是用

是故以體體用有即非有唯是一心而不廢
常用以用用體非有即有熾然法界而不妨
常寂寂即是用名為觀門用即是寂名為止
行此即一體雙行但為令學者泯相入寂故
所以先後別說止觀之異非謂佛德有其遷
變又復色即是空名之為止空非滅色目之
為觀世法尚爾何況佛德而不得常用常寂
者哉問曰佛德有即非有不妨常住者眾生
亦有即非有應不妨不滅答曰佛德即理顯
以成順用故所以常住眾生即理隱以成違

用故所以生滅常住之德雖有即非有而復
非有而有故不妨常住生滅之用亦雖有即
非有而復非有而有故不妨生滅也此約清
淨三性以明止觀體狀竟第三番體狀竟也
次明第四止觀除障得益就中復有三門分
別一約分別性以明除障得益二約依他性
以明除障得益三約真實性以明除障得益
初明分別性中所除障者謂能解不知境虛
執實之心是無明妄想故即是觀行成以觀
成故能除無明妄想上迷妄何謂迷妄之上

迷妄謂不知迷妄是迷妄即是迷也以此迷故即執爲非迷復是妄想此一重迷妄因前一重上起故名迷妄之上迷妄也是故行者雖未能除不了境虛執實之心但能識知此心是癡妄者即是能除癡妄之上迷妄也此是除障以除障故位八堪能進修止行位五即是得益又此迷妄之上迷妄更以喻顯如人迷東爲西即是妄執此是一重迷妄也他人語言汝今迷妄謂東爲西此人猶作是念我所見者非是迷妄以不知故執爲非迷者復爲妄想

此即迷妄之上重生迷妄此人有何過失謂有背家浪走之過若此人雖未醒悟但用他語信知自心是迷妄者即無迷妄之上迷妄此人得何利益謂雖復迷妄未醒而得有向家之益雖未證知諸法是虛但能知境虛是無明執實是妄想者即常不信己之所執堪能進修止行漸趣涅槃若都不知此者即當隨流苦海增長三毒背失涅槃寂靜之舍也此明分別性中觀行斷得之義所言分別性中止行除障得益者謂依彼觀行作方便故

能知諸法本來無實實執止故即是能除果時迷事無明及以妄想也復於貪瞋漸已微薄雖有罪垢不為業繫設受苦痛解苦無苦即是除障復依此止即能成就依他性中觀行故無塵智用隨心行故即是得益此明分別性中止行除障得益次明依他性中止觀斷得者初明觀門此觀門者與分別性中止門不異而少有別義此云何也謂彼中止門者必緣一切法是虛故能遣無明無明滅故執實妄心即止然此緣虛之遣即此依他性

中觀門更無異法是故彼止若成此觀亦就但彼由緣虛故能滅實執故名為止此即由知無實故便解諸法是虛因緣集起不無心相故名為觀彼以滅實破執為宗此以立虛緣起為旨故有別也此六以是義故除障義同得益稍別別者是何謂依此觀方便進修堪入依他性止門又復分成如幻化等三昧故言得益此是依他性中觀行斷得也所言依他性中止門除障得益者謂依前觀行作方便故能知一切虛相唯是一心為體是故虛相

有即非有如此解故能滅虛相之執故名爲止以此止故能除果時迷理無明及以虛相又復無明住地漸已損薄即名除障又得成就如幻化等三昧又無生智用現前復即成就真實性中觀行即名得益問曰觀門之中亦成就如幻化等三昧此止門中亦成就如幻化等三昧有何別也答曰觀中分得此中成就又復觀中知法緣起如幻化此中知法緣起即寂亦如幻化故有別也此明依他性中止行除障得益次明真實性中止觀除障

得益者初明觀門此觀門者初與依他性中止門無異而少有別義此云何也謂彼止門必緣一切法唯心所作有即非有體是一心是故得滅虛相之執然此能知諸法唯一心之體即是此中觀門更無異法是以彼止若成此觀即就不相離也然彼雖緣一心但以滅相爲宗此中雖知虛相非有但以立心爲旨故有別也是故除障義同得益稍別別義是何謂依此觀作方便故堪能勝進入止門也問曰唯心所作與唯是一心爲一爲異答

曰唯心所作者謂依心起於諸法非有而有即是從體起相證也唯是一心者謂知彼所起之相有即非有體是一心即是滅相入實證也此明真實性中觀行斷得也所言止行除障得益者謂依前觀行作方便故知彼一心之體不可分別從本已來常自寂靜作此解故念動息滅即名為止以此止行能滅無明住地及妄想習氣即名除障大覺現前具足佛力即名得益此明真實性中止行除障得益也問曰除障之時為敵對除為智解熏

除答曰不得敵對相除所以者何以惑心在時未有其解解若起時惑先已滅前後不相見故不得敵對相除如是雖由一念解心起故惑用不起然其本識之中惑染種子仍在未滅故解心一念滅時還起惑用如是解惑念念迭興之時解用漸漸熏心增益解性之力以成解用種子即彼解用重成種子之時即能熏彼惑染種子分分損滅如似以香熏於臭衣香氣分分著衣之時臭氣分分而滅惑種亦爾解種分成惑即分滅也以惑種分

分滅故惑用漸弱解種分分增故解用轉強如是除也非如小乘說敵對除但有語無義然彼小乘亦還熏除而不知此道理也問曰解熏心時爲見淨心故得熏心爲更有所由得熏心答曰一切解惑之用皆依一心而起以是義故解惑之用悉不離心以不離心故起用之時即自熏心更無所由如似波浪之用不離水故波動之時即動水體是以前波之動動於水故更起後波也解惑之熏亦復如是類此可知問曰此三性止觀爲有位地

爲無位地答曰不定若就一相而言十解分別性中止行成十迴向依他性中止行成佛果滿足真實性中止行成若更一解地前分別性中止行成地上依他性中止行成佛果真實性中止行成又復地前隨分具三性止行地上亦具三性止行佛地三性止行究竟滿足又復位位行行俱行三止即時凡夫始發心者亦俱行三性止行但明昧有殊託法無別也又復總明三性止觀除障得益謂三性止行成故離凡夫行三性觀行成故離聲

聞行此名除障三性止行成故得寂滅樂爲
自利三性觀行成故緣起作用爲利他此爲
得益斯辨第四止觀斷得意次明第五止觀
作用者謂止行成故體證淨心理融無二之
性與諸衆生圓同一相之身三寶於是混爾
無三二諦自斯莽然不二怕兮凝湛淵渟恬
然澄明內寂用無用相動無動相蓋以一切
法本來平等故心性法爾故此則甚深法性
之體也謂觀行成故淨心體顯法界無礙之
用自然出生一切滌淨之能興大供具滿無

邊刹奉獻三寶惠施四生及以吸風藏火放
光動地引短促長合多離一殊形六道分響
十方五通示現三輪顯化乃至上生色界之
頂下居兜率之天託影於智幻之門通靈於
方便之道揮二手以表獨尊蹈七步而彰唯
極端坐瓊臺思惟寶樹高耀普眼於六天之
宮遍轉圓音於十方之國蓮華藏海帝網以
開張娑婆雜土星羅而布列乃使同形異見
一唱殊聞外色衆彰珠光亂彩故有五山永
耀八樹潛暉玉質常存權形取滅斯蓋大悲

大願熏習力故一切法法爾一心作故即是甚深緣起之用也又止行成故其心平等不住生死觀行成故德用緣起不入涅槃又止行成故住大涅槃觀行成故處於生死又止行成故不為世染觀行成故不為寂滯又止行成故即用而常寂觀行成故即寂而常用又止行成故知生死即是涅槃觀行成故知涅槃即是生死又止行成故知生死及涅槃二俱不可得觀行成故知流轉即生死不轉是涅槃問曰菩薩即寂興用之時三性之中

依於何性而得成立答曰菩薩依依他性道理故能得即寂興用兼以餘性助成化道此義云何謂雖知諸法有即非有而復即知不妨非有而有不無似法顯現何以故以緣起之法法爾故是故菩薩常在三昧而得起心注憫念眾生然復依分別性觀門故知一切眾生受大苦惱依依他性觀門故從心出生攝化之用依真實性觀門故知一切眾生與己同體依分別性止門故知一切眾生可除除得淨依依他性止門故不見能度所度之相

依真實性止門故自身他身本來常住大般
涅槃又若初行菩薩欲有所作先須發願次
入止門即從止起觀然後隨心所作即成何
故須先發願謂指尅所求請勝力加故復何
須入止謂欲知諸法悉非有故是故於一切
有礙之法隨念即通何故即從止起觀謂欲
知一切法皆從心作故是故於一切法有所
建立隨念即成也若久行菩薩即不如是但
發意欲作隨念即成也諸佛如來復不如是
但不緣而照不慮而知隨機感所應見聞不

發意而事自成也譬如摩尼無心欲益於世
而隨前感兩寶差別如來亦爾隨所施為不
作心意而與所益相應此蓋由三大阿僧祇
劫熏習淳熟故得如是更無異法也
心性自清淨 諸法唯一心 此心即衆生
此心菩薩佛 生死亦是心 涅槃亦是心
一心而作二 二還無二相 一心如大海
其性恒一味 而具種種義 是無窮法藏
是故諸行者 應當一切時 觀察自身心
知悉由染業 熏藏心故起 既知如來藏

依熏作世法	應解衆生體	悉是如來藏
復念真藏心	隨熏作世法	若以淨業熏
藏必作佛果	譬如見金蛇	知是打金作
即解於蛇體	純是調柔金	復念金隨匠
得作蛇蟲形	即知蛇體金	隨匠成佛像
藏心如真金	具足違順性	能隨染淨業
顯現凡聖果	以是因緣故	速習無漏業
熏於清淨心	疾成平等德	是故於即時
莫輕御自身	亦勿賤於他	終俱成佛故
此明止觀作用	竟上來總明五番	建立止觀

道理訖凡禮佛之法亦有止觀二門所言觀門禮佛者當知十方三世一切諸佛悉與我身同一淨心為體但以諸佛修習淨業熏心故得成淨果差別顯現徧滿十方三世然一佛皆具一切種智是正徧知海是大慈悲海念念之中盡知一切衆生心心數法盡欲救度一切衆生一佛既爾一切諸佛皆悉如是是故行者若供養時若禮拜時若讚歎時若懺悔時若勸請時若隨喜時若迴向時若發願時當作是念一切諸佛悉知我供養悉

受我供養乃至悉知我發願猶如生盲之人於大眾中行種種惠施雖不見大眾諸人而知諸人皆悉見己所作受己所施與有目者行施無異行者亦爾雖不見諸佛而知諸佛皆悉見己所作受我懺悔受我供養如此解十六時即時現前供養與實見諸佛供養者等無有異也何以故以觀見佛心故佛心者大慈悲是也又若能想作一佛身相嚴好乃至能得想作無量諸佛一一佛前皆見己身供養禮拜者亦是現前供養何以故以是心作佛

是心是佛故問曰前之一番供養實有道理可與現前供養無異此後一番想作佛身者則無道理何以故以實不見佛身假想作見即是妄想相故答曰佛在世時所有眾生現前所見佛者亦是眾生自心作也是故經言心造諸如來以是義故即時心想作佛則與彼現前見佛一也又復乃勝二乘現見佛者何以故以彼二乘所見之佛實從心作由無明故妄想曲見謂從外來非是心作故即是顛倒不稱心性緣起之義是故經言聲聞曲

見又復經言是人行邪道不能見如來所言
如來者即是真如淨心依熏緣起果報顯現
故名如來彼謂心外異來故言不能見也我
今所見諸佛雖是想心所作但即能知由我
想念熏真心故心中現此諸佛是故所見之
佛不在心外注六唯是真心之相有即非有非有十二
即有不壞真寂不壞緣起是故勝彼二乘現
前見也又若我以想心熏真心故真心性起
顯現諸佛而言是妄想者道場會眾皆以見
佛之業熏真心故盧舍那佛在於真心中現

彼諸菩薩亦是妄想若彼菩薩所見之佛實
從心起見時即知不從外來非是妄想者我
今所見諸佛亦從心起亦知不從外來何為
言是妄想又復彼諸菩薩所修見佛之業悉
是心作還熏於心我今念佛之想亦是心作
還熏於心彼此即齊是故彼若非妄我即真
實問曰若一切諸佛唯由眾生自心所作者
即無有實佛出世答曰不妨一切諸佛出世
而即是眾生自心所作何以故謂由一切諸
佛一切眾生同一淨心為體故然此淨心全

體唯作一衆生而即不妨全體復作一切凡
聖如一衆生是淨心全體所作其餘一一凡
聖悉皆如是一時一體不相妨礙是故若偏
據一人以論心者此人之體即能作一切凡
聖如藏體一異中釋此義也由此義故一切
諸佛唯是我心所作但由共相不共相識義
故雖是我心能作諸佛而有見不見之理如
共相不共相識中具明以是義故若能方便
假想者此想即熏真心與諸佛悲智之熏相
應故於真心中顯現諸佛自得見之此所現

之佛以我假想見佛之業與佛利他之業相
應熏心起故此佛即是我共相識也是共相
識故即是真實出世之佛為我所見若無見
佛之業與佛利他之德相應熏心者一切諸
佛雖是我淨心所作而我常不得見佛是故
若偏據諸佛以論淨心即諸佛淨心作一切
衆生但佛有慈悲智力熏心故得見一切衆
生若偏據衆生以論淨心即衆生淨心作一
切諸佛但衆生有見佛之業熏心故得見一
切諸佛是故假想熏心者即心中諸佛顯現

可見所見之佛則是真實出世之佛若不解此義故謂釋迦如來是心外實佛心想作者是妄想作佛如是執者雖見釋迦如來亦不識也又復行者既如是知一切諸佛是心所作故當知身及供具亦從定心出生以是義故當想自身心猶如香藏王身諸毛孔內流出香烟雲其雲難思議充滿十方刹各於諸佛前成大香樓閣其香樓閣內無量香天子手執殊妙香供養諸最勝或復想自身徧滿十方國身數等諸佛親侍於如來彼諸一一

身猶如大梵王色相最殊妙五體禮尊足知身及供具悉是一心為不生妄想執謂為心外有復知諸菩薩所有諸供具悉施諸眾生令供養諸佛是故彼供具即是我已有知是已有故持供諸如來以已心作物及施他已者復迴施眾生供獻諸最勝連八深入緣起觀乃能為此事此觀門禮佛止門禮佛者當知一切諸佛及以已身一切供具皆從心作有即非有唯是一心亦不得取於一心之相何以故以心外無法能取此心相故若有能取所

取者即是虛妄自體非有如是禮者是名止門復不得以此止行故便廢息觀行應當止觀雙行所謂雖知佛身我身及諸供具體唯一心而即從心出生緣起之用熾然供養雖復熾然供養而復即知有即非有唯是一心平等無念是故經言供養於十方無量億如來諸佛及己身無有分別相此是止觀雙行也凡食時亦有止觀兩門所言觀者初得食時爲供養佛故即當念於此食是我心作我今應當變此踈食之相以爲上味何以故以

知諸法本從心生還從心轉故作是念已即想所持之器以爲七寶之鉢其中飲食想爲天上上味或作甘露或爲粳糧或作石蜜或爲酥酪種種勝膳等作此想已然後持此所想之食施與一切衆生共供養三寶四生等食之當念一切諸佛及賢聖悉知我等作此供養悉受我等如是供養作此供養已然後食之是故經言以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食問曰旣施與三寶竟何爲得自食答曰當施一切衆生共供養三寶時

即兼共施衆生食之我此身中八萬戶蟲即
是衆生之數故是故得自食之令蟲安樂不
自爲已又復想一鉢之食一一米粒復成一
鉢上味飲食於彼一切鉢中一一粒米復成
一鉢上味飲食如是展轉出生滿十方世界
悉是寶鉢盛滿上味飲食作此想十六已持此所
想之食施與一切衆生令供養三寶四生等
作此想已然後自食令已身中諸蟲飽滿若
爲除貪味之時雖得好食當想作種種不淨
之物食之而常知此好惡之食悉是心作虛

相無實何故得知以向者鉢中好食我作不
淨之想看之即唯見不淨即都不見淨故將
知本時淨食亦復如是是心所作此是觀門
止門喫食者當觀所食之味及行食之人能
食之口別味之舌等一一觀之各知從心作
故唯是心相有即非有體唯一心亦不得取
於一心之相何以故以心外無法能取此心
相故若有能取所取者即是虛妄自體非有
此名止門凡大小便利亦有止觀所言觀者
當於穢處作是念言此等不淨悉是心作有

即非有我今應當變此不淨令作清淨即想此穢處作寶池寶渠滿中清淨香水或滿酥酪自想已身作七寶身所棄便利即香乳酥蜜等作此想已持施一切衆生即復知此淨相唯是心作虛相無實是名觀門所言止門者知此不淨之處及身所棄不淨之物唯是過去惡業熏心故現此不淨之相可見然此心相有即非有唯是一心平等無念即名止門問曰上來所有淨不淨法雖是心作皆由過去業熏所起何得現世假想變之即從心

轉答曰心體具足一切法性而非緣不起是故溷中穢相由過業而得現寶池酥酪無往緣而不發若能加心淨想即是寶池酥酪之業熏心故淨相得生厭惡之心空觀之心即是除滅不淨之緣淨熏心故穢相隨滅此蓋過去之業定能熏心起相現世之功亦得熏心顯妙用也如此於大小便處假想熏心而改變之其餘一切淨穢境界須如是假想熏心以改其舊相故得現在除去憎愛亦能遠與五通為方便也然初學行者未得事從心

轉但可閉目假想為之久久純熟即諸法隨
 念改轉是故諸大菩薩乃至二乘小聖五通
 仙人等能得即事改變無而現有問曰諸聖
 人等種種變現之時何故衆生有見不見答
 曰由共相識故得見由不共相識故不見問
 曰菩薩神通與二乘神通有何差別答曰二
 乘神通但由假想而成以心外見法故有限
 有量菩薩神通由知諸法悉是心作唯有心
 相心外無法故無限無量也又菩薩初學通
 時亦從假想而修但即知諸法皆一心作二

乘唯由假想習通但言定力不言心作道理
 論之一等心作但彼二乘不知故有差別也

大乘止觀法門卷第四

南嶽禪師止觀後序

宋 天竺沙門遵式述

止觀用也本乎明靜明靜德也本乎一性性
 體本覺謂之明覺體本寂謂之靜明靜不二
 謂之體體無所分則明靜安寄體無不備則

明靜斯在語體則非一而常一語德乃不二而常二祇分而不分祇一而不一耳體德無改彊名為萬法之性體德無住彊名為萬法之本萬法者復何謂也謂舉體明靜之所為也何其然乎良由無始本覺之明彊照照生而自惑謂之昏無始無住之本隨緣緣起而自亂謂之動昏動既作萬法生焉捏目空華豈是他物故云不變隨緣名之為心隨緣不變名之為性心昏動也性明靜也若知無始即明而為昏故可了今即動而為靜於是聖

人見其昏動可即也明靜可復也故因靜以訓止止其動也因明以教觀觀其昏也使其究一念即動而靜即昏而明昏動既息萬法自亡但存乎明靜之體矣是為圓頓是為無作是如來行是照性成修修成而用廢誰論止觀體顯而性泯亦無明靜豁然誰寄無所名焉為示物肯歸止成謂之解脫觀成謂之般若體顯謂之法身是三即一是一即三如伊三點如天三目非縱橫也非一異也是為不思議三德是為大般涅槃也嗚呼此法自

鶴林韜光授大迦葉迦葉授之阿難阿難而
下燈燈相屬至第十一馬鳴鳴授龍樹樹以
此法寄言于中觀論論度東夏獨淮河慧文
禪師解之授南嶽大師南嶽從而照心即復
于性獲六根清淨位鄰乎聖斯止觀之用驗
矣我大師惜之無間後代從大悲心出此數
萬言目爲大乘止觀亦名一乘亦名曲示心
要分爲二卷初卷開止觀之解次卷示止觀
之行解行備矣猶目足焉俾我安安不遷而
運到清涼池噫斯文也歲月遼遠因韜晦于

海外道將復行也果咸平三祀日本國圓通
大師寂照錫背扶桑杯汎諸夏既登鄮嶺解
篋出卷天竺沙門遵式首而得之度支外郎
朱公頤冠首序出俸錢模板廣而行之大矣
哉斯法也始自西傳猶月之生今復東返猶
日之昇素影圓暉終環回於我土也因序大畧以紀顯晦耳

音釋

迭

徒結切
更迭也

怕

白各切
安靜也

膳

具時戰切
具食也

鄧

莫候切
縣名

頤

亭歷切
亭

淨

唐丁切
水止也

恬

徒兼切
安也

永樂北藏

大乘止觀法門

第一六三冊

諸法無諍三昧法門卷上

途九

陳南嶽思大禪師撰

如萬行中說從初發心至成佛道一身一心
 一智慧欲為教化衆生故萬行名字差別異
 夫欲學一切佛法先持淨戒勤禪定得一切
 佛法諸三昧門百八三昧五百陀羅尼及諸
 解脫大慈大悲一切種智五眼六神通三明
 八解脫十力四無畏十八不共法三十二相
 八十種好六波羅蜜三十七品四弘大誓願
 四無量心如意神通四攝法如是無量佛法

功德一切皆從禪生何以故三世十方無量
 諸佛若欲說法度衆生時先入禪定以十力
 道種智觀察衆生根性差別知其對治得道
 因緣以法眼觀察竟以一切種智說法度衆
 生一切種智者名為佛眼亦名現一切色身
 三昧亦名善現色身三昧上作一切佛身諸
 菩薩身辟支佛身阿羅漢身諸天王身轉輪
 聖帝諸小王身下作三塗六趣衆生之身如
 是一切佛身一切衆生身一念心中一時行
 無前無後亦無中間一時說法度衆生皆是

禪波羅蜜功德所成是故佛言若不坐禪平地顛墜若欲斷煩惱先以定動然後智拔定名奢摩他智慧名毘婆舍那定有無量總說三種下定名欲界定中定名色界定上定名無色界定復次下定是聲聞定總攬三界中定是辟支佛定上定是如來定及諸菩薩定智有無量說有三一者道者二者道種智三者一切種智慧亦有三一者道慧二者道種慧三者一切種慧復次分別說有十一智何者是耶法智世智他心智宿命智苦智集智

滅智道智盡智無生智如實智復次盡智無生智分別則有十八種智盡智有九無生智有九是名十八智亦得名為十八心三乘聖人共在四禪諸智慧中間如實道如實智者於一切法總相別相如實能知故名如實智

述九

二

是諸智慧即是一切智亦名無智何以故如先尼梵志問佛經中說先尼梵志白佛言世尊如來一切智慧從何處得佛答先尼無有得處先尼復問云何智慧無有得處佛復答言非內觀中得是智慧非外觀中得是智慧

非內外觀中得是智慧亦非不觀得是智慧
是故智慧無有得處故名無智如奇特品說
一字入四十二字四十二字還入一字亦不
見一字唯佛與佛善知字法善知無字法為
無字法故說於字法不為字法故說於字法
是故四十二字即是無字復次欲坐禪時應
先觀身本身本者如來藏也亦名自性清淨
心是名真實心不在內不在外不在中間不
斷不常亦非中道無名無字無相貌無自無
他無生無滅無來無去無住處無愚無智無

縛無解生死涅槃無一二無前無後無中間
從昔已來無名字如是觀察真身竟次觀身
身復觀心身身者從妄念心生隨業受報
天人諸趣實無去來妄見生滅此事難知當
譬喻說身本及真心建九譬如虛空月無初無後
無圓滿無出無沒無去來衆生妄見謂生滅三
大海江河及陂池溪潭渠浴及泉源普現衆
影似真月身身心心如月影觀身然欲甚相
似身本真偽亦如是月在虛空無來去凡夫
妄見在衆水雖無去來無生滅與空中月甚

相似雖現六趣衆色像如來藏身未曾異譬
如幻師著獸皮飛禽走獸種種像貴賤男女
差別異端正醜陋及老少世間種種可笑事
幻師雖作種種變本丈夫形未曾異凡夫雖
受六趣色如來藏色不變異身本及真心譬
如幻師睡身心無思覺寂然不變易身身及
心數如幻師遊戲故示六趣形種種可笑事
身身衆生體難解譬喻說如此法性無涅槃
亦無有生死譬如眠熟時夢見種種事心體
尚空無何況有夢事覺雖了了憶實無有於

此凡夫顛倒識譬喻亦如是禪定智慧能覺
了餘散心智不能解非但凡夫如夢幻月影
現水種種事復次諸佛菩薩聖皆爾從初發
心至佛果持戒禪定種種事甚深定心不變
易智慧神通幻化異法身不動如空月普現
色身作佛事雖無去來無生滅亦如月影現
衆水何以故如經論中說欲學一切智定必
修諸善心若在定能知世間生滅法相亦知
出世三乘聖道制心禪智無事不辦欲求佛
道持淨戒專修禪觀得神通能降天魔破外

道能度衆生斷煩惱問曰般若經中佛自說
 言欲學聲聞當學般若欲學緣覺當學般若
 欲學菩薩當學般若復次有六波羅蜜般若
 爲前導亦是三世諸佛母汝今云何偏讚禪
 不讚五波羅蜜復次如經中說五度如盲般
 若如眼汝今云何偏讚度不讚明眼誰能信
 者願廣解說除我等疑惑答曰諦聽善思念
 之吾當爲汝決定說

聲聞緣覺及菩薩 如來智慧亦如是
 十二因緣四種智 下智聲聞中緣覺
 巧慧上智名菩薩 如來頓覺上上智
 以無名法化衆生 方便假名差別異
 三乘智慧不能知 唯佛世尊獨知耳
 如大集經雜四諦 三乘法行同一義
 陳如稽首白世尊 十方菩薩大衆集
 云何名法行比丘 願佛演說法行義
 爾時佛告憍陳如 至心諦聽今當說
 若求法行諸比丘 誦如來十二部經

三乘般若同一觀 隨證淺深差別異
 如大海水無增減 隨取者器大小異

謂修多羅及毘曇	優婆提舍及毘尼
樂為四眾敷暢說	是樂誦說非法行
若更復有諸比丘	誦如來十二部經
能廣演說思惟義	是樂思惟無法行
若復次有諸比丘	更讀誦十二部經
演說思惟觀其義	是名樂觀 <small>五</small> 無法行
夫法行者三乘同	一觀我今當說者
有比丘能觀身心	心不貪著一切相
謙虛下意不生慢	不以愛水洗業田
不於中種識種子	滅覺觀法境界息

永離煩惱心寂靜	比丘如是觀身心
佛說是人真法行	如是比丘即能得
聲聞緣覺佛菩提	法行比丘觀三事
觀身觀受及觀心	比丘觀察三念已
一心四禪十八智	復次大智論中說
聲聞緣覺及諸佛	四禪二九十八智
同共證道明闇異	共觀四諦十二緣
隨機感悟種種異	聲聞四諦十六心
辟支獨覺無漏智	菩薩亦解二乘法
獲得無礙十六諦	如諸天共寶器食

飯色黑白各有異 四諦譬喻如鐙品
 定如淨油智如炷 禪慧如大放光明
 照物無二是般若 鐙明本無差別照
 觀者眼目明暗異 禪定道品及六度
 般若一法無有二 覺道神通從禪發

隨機化俗差別異

問曰佛何經中說般若諸慧皆從禪定生答
 曰如禪定論中說三乘一切智慧皆從禪生
 般若論中亦有此語般若從禪生汝無所知
 不解佛語而生疑惑作是狂難汝何不見十

方諸佛若欲說法度衆生時先入禪定以神
 通力能令大地十方世界六種震動三變土
 田轉穢為淨或至七變能令一切未曾有事
 悉具出現悅可衆心放大光明普照十方他
 方菩薩悉來集會復以五眼觀其性欲然後
 說法復次般若經九波羅蜜光明釋論中說有人
 疑問佛佛是一切智人智慧自在即應說法
 何故先入禪定然後說法如不知相論主答
 曰言如來一切智慧及大光明大神通力皆
 在禪定中得佛今欲說摩訶般若大智慧法

先入禪定現大神通放大光明遍照一切十方衆生報禪定恩故然後說法爲破外道執外道六師常作是言我是等智慧於一切常用常說不須入禪定佛爲降伏如是邪見諸外道輩先入禪定然後說法復次如勝定經中所說若復有人不須禪定身不證法散心讀誦十二部經卷卷側滿十方世界皆闍誦通利復大精進恒河沙劫講說是經不如一念思惟入定何以故但使發心欲坐禪者雖未得禪定已勝十方一切論師何況得禪定

說是語時五百論師來詣佛所俱白佛言我等多聞總持十二部經及韋陀論五部毘尼講說無礙十六大國敬我如佛世尊何故不讚我等多聞智慧獨讚禪定佛告諸論師汝等心亂假使多聞何所益也汝欲與禪定角力如盲眼人欲覩衆色如無手足欲抱須彌山王如折翅鳥欲飛騰虛空如蚊子翅欲遮日光如無船舫人欲度大海皆無是處汝等論師亦復如是欲角量禪定無有是處復次毘婆沙中說若有比丘不肯坐禪身不證

法散心讀誦講說文字辨說為能不知詐言
知不解詐言解不自覺知高心輕慢坐禪之
人如是論師死入地獄吞熱鐵丸出為飛鳥
猪羊畜獸雞狗野干狐狼等身若復有人不
近善知識雖復坐禪獲得四禪定無有轉治
無方便智不能斷煩惱雖得寂靜之樂煩惱
不起獲四禪時謂得寂滅涅槃之道便作是
念我今已得阿羅漢果更不復生如此比丘
實不得道不斷煩惱但得似道禪定不近善
知識無方便智謂得實道起增上慢臨命終

見受生處即生疑悔阿羅漢者更不復生我
今更生當知諸佛誑惑於我作是念時即墜
地獄何況餘人不坐禪者重宣此義而說偈
言

欲自求度及衆生 普遍十方行六度

先發無上菩提心 修習忍辱堅持戒
晝夜六時勤懺悔 發大慈悲平等心
不惜身命大精進 欲求佛道持淨戒
專修禪智獲神通 能降天魔破外道
能度衆生斷煩惱 從初發心至成佛

一身一心一智慧	為欲教化衆生故
萬行名字差別異	欲覺一切諸佛法
持清淨戒修禪定	捨諸名聞及利養
遠離憤鬧癡眷屬	念十方佛常懺悔
不顧身命求佛道	獲得百八三昧門
亦得五百陀羅尼	及諸解脫 <small>八</small> 大慈悲
五眼六通一切智	亦得三明八解脫
具足十力四無畏	三十二相八十好
三十七品具六度	十八不共微妙法
視諸衆生如一子	四弘誓願具四攝

四無量心道種智	一切種智四如意
觀察衆生廣法施	八四禪定放光明
徧照十方諸世界	變穢為淨大震動
現諸奇特希有事	十方菩薩悉集會
三界天王皆在此	端坐瞻仰一心待
同聲三請願聞法	從禪方便三昧起
為衆隨應演說法	色身香聲種種別
禪定寂然心不異	雖在座坐現法身
十方九道無不遍	淨戒禪定三昧力
十方了了分明見	應可度者如眼前

未可度者即不見	如空月影現衆水
闇室深井即不現	譬如幻師種種變
盲瞎之人則不見	盲瞎睡重者不見
諸佛法身鏡亦爾	三障衆生不能見
若無淨戒禪智慧	如來藏身不可見
如金鑽中有真金	因緣不具金不現
衆生雖有如來藏	不修戒定則不見
淨戒禪智具六度	清淨法身乃顯現
淨妙真金和水銀	能塗世間種種像
如來藏金和禪定	法身神通應現往

普告後世求道人	不修戒定莫能強
無戒定智皆不應	忽忽亂心講文字
死入地獄吞鐵丸	出爲畜生彌劫矣
如是衆生不自知	自稱我有大智慧
輕毀一切坐禪人	壞亂正法作魔事
假使講經恒沙劫	都不曾識佛法義
如殺三千世界人	及諸一切衆生類
高心謗禪壞亂衆	其罪甚重過於此
譬如羣賊劫牛乳	高聲唱得醍醐味
不知鑽搖及燂煖	亦失酪漿生熟酥

麤淺薄味尚都失	醍醐上味在何處
不修禪智無法喜	譬喻說言無婦女
不淨亂心執文字	故言皮囊可盛貯
譬如盲狗咬草齧	不見人及非人類
但聞風吹草鳴聲	高聲叫言賊虎至
養一盲狗虎咬故	舉世盲狗叫亂沸
其心散亂都不定	覺觀心語亦如是
讚百千經心常亂	如蛇吐毒與世諍
增見諸非毒轉盛	自言壞常子難生
既見禪智法喜妻	石女無兒難可生

解文字空不貪著	若修定時解無生
禪智方便般若母	巧慧方便以為父
禪智般若無著慧	和合共生如來子
三乘聖種從是學	故稱一切眾導師
淨戒禪智如大地	能生萬物載羣類
禪智神通巧方便	能生三乘一切智
若能一念在禪定	能報三世佛恩義
三世諸佛坐道場	覺悟眾生皆由此
一切凡夫共一身	一煩惱心一智慧
真如一像不變易	善惡業影六道異

諸佛菩薩一法身	亦同一心一智慧
一字萬行化衆生	一聖假名四十二
凡聖色藏一而二	方便道中凡聖二
色藏元象無一二	唯佛與佛乃知此
我從無數十方佛	聞此一字無量義
少行法師不能知	文字論師不能解
若人不近善知識	學得有漏似道禪
初禪謂得須陀洹	四禪謂得阿羅漢
起增上慢諸漏盡	謂言斷結不更生
臨命終時見生處	即作是言佛欺我

阿羅漢者不更生	我今云何更受生
身證不了尚如此	何況散心著文字
不知詐知起我慢	顛倒說法誑衆生
身不證法昇高座	死入阿鼻大地獄
身證不了尚生疑	何況不證盲心說
高心亂語謗諸佛	受學之徒皆効此
從地獄出爲畜生	備作種種諸雜類
若人親近善知識	證無漏禪乃明解
具足禪智多聞義	如是導師可依止
禪定深隱難可知	

復次禪波羅蜜有無量名字為求佛道修學甚深微妙禪定身心得證斷諸煩惱得一切神通立大誓願度一切衆生是乃名為禪波羅蜜立大誓願故禪定轉名四弘欲度衆生故入深禪定以道種智清淨法眼觀察衆生是處非處十力智爾時禪定轉名四無量心慈悲愍衆生拔苦與樂離憎愛心平等觀察爾時禪定轉名慈悲喜捨既觀察已與其同事隨應說法爾時禪定轉名四攝法布施愛語利益同事是名四攝法也復次大慈大悲

現如意神通一切色身以神通力入五欲中遍行六趣隨欲度衆生爾時禪定轉名神通波羅蜜亦普現十方一切佛事常在禪定寂然無念復次深大慈悲憐憫衆生上作十方一切佛身緣覺聲聞一切色形下作六趣衆生之身如是一切佛身一切衆生身一念心中一時行無前無後無中間一時說法度衆生爾時禪定及神通波羅蜜轉名一切種智亦名佛眼復次菩薩摩訶薩持戒清淨深妙禪定斷習氣故遠離三世諸愛見故爾時禪

定轉名十八不共法復次菩薩摩訶薩以三
明智分別衆生爾時禪定轉名十力善知是
處及漏盡故復次菩薩摩訶薩色如受想行
識如觀一切法始從初學終至成佛斷煩惱
及神通盡知十方世界名號亦知三世諸佛
名號及知諸佛弟子名號亦知一切衆生名
號及知衆生煩惱名號解脫名號一念一時
知及知宿命因緣之事爾時禪定轉名十號
也復次菩薩摩訶薩以諸法無所有性一念
一心具足萬行巧方便慧從初發心至成佛

果作大佛事心無所著總相智別相智辯說
無礙具足神通波羅蜜供養十方一切佛淨
佛國土教化衆生爾時禪定轉名般若波羅
蜜復次行者爲出世間故三界九地名爲八
背捨次第斷煩惱欲界未到地禪及中間二
禪及四禪空處及非有想最後滅受想於欲
界中具五方便一者發大善心求佛道故欲
得禪定名善欲心是善欲心能生一切佛法
能入一切禪定能證一切解脫起一切神通
分別欲界色界無色界五陰三毒四大十二

入十八界十二因緣一切諸法無常變異苦
空無我亦知諸法無生滅真實相無名無字
無漏無爲無相無貌覺了諸法故名法智未
到初禪得金剛智能斷煩惱證諸解脫是名
未到地初欲界地及未到地如是二地是佛
道初門欲得禪定是名欲心復次初夜後夜
專精學禪節食攝心捨離眷屬斷諸攀緣是
名精進復次專念初禪樂更無餘念是名念
心復次巧慧籌量欲界五欲欺誑不淨是三
惡道伴初禪定樂斷諸欺誑得真智慧是入

送九

十三

涅槃伴是籌量是名巧慧心復次專心一處
滅諸覺觀境界都息身心寂靜是名一心如
是五方便能斷五欲妖媚煩惱滅除五蓋有
覺有觀離生得喜樂入初禪名初背捨得入
二禪名二背捨入第三禪名三背捨喜樂心
內清淨得四禪名爲入一切處滅一切色相
捨第四禪滅有對想入無邊虛空處名爲空
一切處第四背捨虛空處定得一切識處定
是名識一切處第五背捨復次捨識處定入
無所有處定是名第六背捨捨無所有處定

得入非有想非無想處定生厭離心是名第七背捨捨非有想非無想處定入滅定受想定心無所著是名第八背捨爾時禪波羅蜜轉名八背捨復次自覺覺他通達無礙得三解脫能破三界一切煩惱爾時禪波羅蜜轉名十一智復次行者總持旋陀羅尼戒定慧三分八聖道破四顛倒獲四真諦爾時禪波羅蜜轉名三十七品起一切神通所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分名為摩訶衍如四念處品中說轉一切

智慧以一神通現一切神通以一解脫作一切解脫轉一名字語句入一切名字語句如是一切名字語句還入一名一字一語一句平等不異是四念處字等語等諸字入門一切佛法盡在其中復次菩薩摩訶薩欲教化衆生令生清淨歡喜信心故與一切聖人十四建立一聖官階位次第衆生之得大歡喜決定無疑爾時捨願勤修禪定得六神通作轉輪聖王入五道中飛行十方廣行布施須衣與衣須食與食金銀七寶象馬車乘樓閣宮殿

房舍屋宅五欲衆具簫箏篴琴瑟鼓吹隨
衆生欲盡給與之後爲說法令其得道雖作
如是種種法施實無施者無財物無說無示
無聽法者譬如幻師幻作幻人四衢道中化
作高座廣說三乘微妙聖法又作四衆集共
聽受如是幻師所作幻事無色無心無示無
聽無受無聞無得菩薩爾時禪波羅蜜轉名
檀波羅蜜何以故施人物時雖知諸法無所
有性無施無受無財物相三事俱空雖知空
寂勤行布施復次菩薩摩訶薩雖知諸法空

罪相不可得持戒破戒如夢如幻如影如化
如水中月雖知諸法無生滅堅持淨戒無毀
缺亦以戒法爲他人說若人惡心不受戒化
作禽獸行禮儀人類見此大羞辱各發善心
堅持淨戒發大誓願遍十方不顧身命行戒
施常現六道種種形廣說如來清淨戒以宿
命智觀察之必令歡喜無瞋害非但爲說戒
法亦說攝根定共戒道共戒性寂戒報寂戒
爾時禪波羅蜜轉名尸波羅蜜復次菩薩摩
訶薩行此財施法施戒施時受者瞋恚來打

罵割截手足心不動乃至失命心不悔爾時
禪定轉名羸提波羅蜜菩薩行是甚深禪定
於一切聖行以法忍故心無所著禪定即是
羸提波羅蜜復次菩薩學四念處時獲得四
禪復作是念我於身念處未得如意神通受
念處未獲宿命神通修心念處未獲他心智
不知十方凡聖心故修法念處時如是思惟
我今未獲漏盡神通修身念處觀一切色亦
未得清淨天眼於受念處未證因緣業報垢
淨神通於心念處未得衆生語言三昧作是

念已勤精進求乃至成就具六神通爾時禪
定轉名精進毘梨耶波羅蜜復次菩薩爲起
神通故修練禪定從初禪次第入二禪三禪
四禪四空定乃至滅受想定一心次第入無
雜念心是時禪波羅蜜轉名九次第定復次
菩薩入初禪時觀入出息自見其身皆悉空
寂遠離色相獲得神通乃至四禪亦復如是
入初禪時觀入出息見三世色乃至微細如
微塵許悉見無礙亦見衆生出沒果報差別
於無量劫通達無礙是名天眼神通乃至四

禪亦復如是入初禪時觀息出入以次第觀
聲悉同十方凡聖音聲是名天耳神通乃至
四禪亦復如是入初禪時觀入出息住息住
舍摩他觀色相貌以毘婆舍那觀他心相善
知十方凡聖之心是名他心智神通乃至四

途九

十六

禪亦復如是入初禪時觀息出入獲得眼通
得眼通已觀於有歌羅邏時五陰生滅乃至
無量劫中五陰生滅獲得宿命是名宿命神
通乃至四禪亦復如是悉能觀察一切衆生
善惡業行差別不同亦復知其發心早晚入

道遠近十方三世通達無礙是名道種智慧
神通爾時禪定轉名師子奮迅三昧以神通
力供養十方佛及教化衆生淨佛國土邊際
智滿十地具足變身如佛滿十方學佛神通
未得滿足是師子奮迅三昧唯有諸佛乃能
具足復次菩薩入重玄門修四十心從凡夫
地初發心時所修禪定次第重入乃至最後
無垢地修諸禪定學佛神通化衆生法從初
禪入乃至滅受想定三禪四禪四空亦復如
是是名順超無礙從滅受想定超住散心中

超入初禪非有想非無想處無所有處識處
空處四禪乃至二禪亦復如是是名逆超自
在無礙爾時禪定轉名超越三昧修佛神通
得佛智慧餘五波羅蜜亦復如是是少一波
羅蜜不名五波羅蜜復次學禪定時修四念
處於欲界中觀內外色入初背捨具足聞慧
觀內外假二相不可得故亦非是一如如性
故一解脫復次思慧具足觀察內外法內外
一切法總相別相異相不可得如如故二解
脫復次修慧六觀具足色界五陰空三解脫

復次聞慧修慧用巧方便金剛智破四空定
無貪著心空五陰不可得故得解脫空處得
解脫識處得解脫無所有處得解脫非有想
非非想處得解脫觀滅受想定不可得故得
是解脫是名八解脫如如性故無縛無脫善
薩爾時禪波羅蜜名八解脫復次菩薩禪定
修四念處得三十七品具足佛法何以故是
身念處觀色法故一念具足四念處故是身
念處用念覺分觀五陰時能斷一切煩惱故
觀色陰時是身念處不淨觀九想具足舍摩

他能破一切煩惱是名為定如論偈中說

初觀身念念 繫縛心令定 亦繫縛識定

及除煩惱怨

九想舍辱他欲界金剛定能破五欲如縛賊

十想毘婆舍那欲界未到地金剛智能觀五

陰畢竟盡想不能更生得盡智無生智斷一

切煩惱如意利刀斬斷賊頭觀色如受想行

識如深觀五陰如如性故即無煩惱可斷亦

無解脫涅槃可證何以故色即是空空即是

色受想行識即是空空即是受想行識空即

是涅槃涅槃即是空煩惱即是空空即是煩

惱智慧即是空空即是智慧不可以虛空斷

虛空不可以虛空證虛空如論偈說

觀身不淨相 真如性常定 諸受及以心

法亦如是觀

煩惱者六欲心也初死想能斷威儀語言欲

膨脹想壞想散想能斷形容欲青瘀血塗想

膿爛想能斷色欲骨想燒想能斷細滑欲散

想滅盡想能斷人欲如論中說

四蛇同一筐 六賊同一村 及王旃陀羅

分自守根門	六欲妖媚起	愛怨詐為親
聲香味觸法	六情起諸塵	貪欲如猛火
瞋恚如蛇虺	愚癡覆心眼	智者當善觀
外想三四塊	身器二六城	中含十二穢
九孔惡露盈	癰疽蟲血雜	膨脹臭爛膿
骨鏢分離斷	六欲失姿容	九想觀成時
六賊漸已除	及識愛怨詐	兼知假實虛
四大共相依	緣習成假名	行者諦觀察
但見骨人形	初觀如珂許	後漸滿一城
骨人遍法界	深生憂歎道	從生至老死

老死復有生 轉輪十二緣 生死如循環
 三塗苦難忍 人天亦復然 誰聞六道苦
 而不興厭心 妄識本無體 依因寂法生
 妄想生妄想 轉輪十二緣 知過二業患
 現不造三因 老死更不續 反流盡生源

諸法無諍三昧法門下

永樂北藏

諸法無諍三昧法門

第一六三冊

諸法無諍三昧法門卷下

途十

陳南嶽思大禪師撰

四念處觀身念處觀如音品

觀身不淨時先觀息入出生滅不可得次觀
心心相若先觀色羸利難解沈重難輕若先
觀心微細難見心空無體託緣妄念無有實
主氣息處中輕空易解先觀入息從何方來
都無所從亦無生處入至何處都無歸趣不
見滅相無有處所入息既無復觀出息從何
處生審諦觀察都無生處至何處滅不見去

相亦無滅處既無入出復觀中間相貌何似
如是觀時如空微風都無相貌息無自體生
滅由心妄念息即動無念即無生即觀此心
住在何處復觀身內都不見心復觀身外亦
無心相復觀中間無有相貌復作是念心息
既無我今此身從何生如是觀時都無生處
但從貪愛虛妄念起復觀貪愛妄念之心畢
竟空寂無生無滅即知此身化生不實頭等
六分色如空影如虛薄雲入息氣出息氣如
空微風如是觀時影雲微風皆悉空寂無斷

無常無生無滅無相無貌無名無字既無生
死亦無涅槃一相無相一切衆生亦復如是
是名總觀諸法實相如是觀竟欲得神通觀
身四大如空如影復觀外四大地水火風石
壁瓦礫刀杖毒藥如影如空影不能害影空
不能害空入初禪時觀息入出從頭至足從
皮至髓上下縱橫氣息一時出入無礙常念
己身作輕空想捨羸重想是氣息入無聚集
出無分散是息風力能輕舉自見己身空如
水沫如泡如影猶如虛空如是觀察久修習

竟遠離色相獲得神通飛行無礙去住遠近
任意自在是身念處不淨觀法九想十想及
觀氣息生滅出入空無障礙亦能獲得如意
神通先證肉眼次觀天眼能見無量阿僧祇
十方三世微細色等亦見衆生生死出沒善
惡業報皆悉知之明了無礙總攝十力十八
不共法能作大身徧滿十方能作小身細如
微塵一能作多多能作一重能作輕輕能作
重醜陋作端正端正作醜陋長短大小青黃
赤白悉能變化虛空作地地作虛空地作水

十

二

火水火作地能令變作金銀七寶石壁草木亦復如是皆能變作金銀七寶象馬車乘城郭樓櫓宮殿屋宅房舍燈燭日月大珠及如意珠飲食衣服床榻被褥簫笛笙篳篥五欲眾具眾生所須盡給與之然後說法令入佛道能自變身作十方佛身名字不同色像差別亦復能令皆作金色三十二相八十種好頂上肉髻光明普徧滿十方間無空處十方遠近如對目前過去未來亦復如是人天交接兩得相見亦復能作菩薩緣覺阿羅漢身釋

梵四王諸天身轉輪聖王諸小王身能作四種佛弟子形男變為女女變為男亦作六趣眾生之身如是凡聖眾色像一念心中一時行語言音聲亦復如是亦復能作臭爛死屍縛魔波旬令捨高慢遠離魔業求佛正道臭爛屍觀非獨繫縛波旬魔王亦能降伏一切姪女令捨要欲發清淨心信求佛道是禪波羅蜜身念不淨觀法初修行時能斷五欲一切煩惱能除五蓋能斷十纏若人修習如偈所說氣息輕空風火觀飛行十方無障礙皮

肉筋骨不淨觀獲得如意大神通總名八大
自在一切形色能變化總名十四變化心
非但變化如上事能令大地六種動變十方
穢爲淨土是身念處不淨觀總說如是大功
德若廣諸說不可盡三十七品亦在中今已
總說身念處種種功德差別法受念處品復
次禪波羅蜜中受念處觀如偈說能斷一切
受今當更總說斷除三受法一切受亦盡三
受者一者苦受二者樂受三者不苦不樂受
如十二因緣中說不苦不樂受但是無明有

名無色苦樂二受是行識名色六入觸受愛
取有生老死滅壞苦憂悲惱如三受和合
共成事不能一一獨生煩惱內受外受內外
受內受是六根名爲六情外受是六塵名爲
六境內外受名六識亦名爲心思惟分別如
是內外有三十種六根六塵六識六觸六受
是名三十皆由無明不能了故貪善惡業徧
生六趣若能修習戒定智慧淨三毒根名曰
六度是故論言智度大道佛從來生死往來
故曰大道智慧斷三受故名爲度是故佛言

淨於三毒根成佛道無疑一切貪瞋癡三受
以為根破戒是惡趣門持戒是善趣門若修
戒定智閉塞諸惡道通達善趣門亦得名為
關閉一切諸惡趣門開佛無上大菩提門六
根名為門心為自在王造生死業時貪著六
塵至死不捨無能制者自在如王是故名為
無上死王譬如世間五月農時雨大惡雹五
穀果樹摧折墮落人畜皆死是惡雹雨譬如
金剛無能制者斷諸善根作一闍提是故名
為死金剛雨譬如世間金翅鳥王飛行虛空

四大海中擒捉諸龍自在無礙食瞰今盡無
能制者是故名為死金翅鳥譬如世間惡轉
輪王飛行虛空遍四天下擒捉諸王自在無
礙壞他事業無能制者是故復名死轉輪王
一切天人王無能制者唯除一人大力神仙
幻術呪師智如金剛能伏一切乃能伏此生
死心王亦復如是二十五有無能制者唯除
菩薩修戒定慧智獲得初禪至第四禪及滅
受想定成就四念處法忍具足得大神通乃
能降伏生死心王一切凡夫及二乘人不能

降伏如是死王爲無常法之所遷故不能降
伏唯有法大力菩薩生分盡者乃能降之無
習氣故苦受內苦外苦內苦者飢渴悲惱愁
憂瞋恚嫌恨宿怨不滿意事怨憎會時內心
大苦如是等苦名爲內苦復次求物不得若
得更失五欲衆具愛別離故父母兄弟妻子
眷屬抄劫死亡若遭惡病無藥可治必死無
疑憂悲啼哭如是等苦皆名內苦聞外惡聲
罵辱機刺內懷忿怒亦名內苦外苦者若爲
王法所加鞭杖拷楚牢獄繫閉杻械枷鎖名

爲外苦亦名內外苦若師子虎狼諸惡毒獸
風雨寒熱如是等比名爲外苦若自身有病
諸根不具足名身苦若爲他役使擔負重載
若行遠路中間險難無止息處如是等苦是
名身苦應學慈悲修空忍之不生瞋恚於怨
憎處應作是念是我先世惱害彼人今但自
責不應瞋他虎狼獅子狂象惡王亦復如是
於會求處應求捨心不應瞋惱觀惡音聲如
空中響彼聲不來耳不往受隨聞隨滅誰罵
誰受則無瞋恚聞好音聲稱揚讚歎如前觀

之亦不生喜禮拜供養一切樂受應作是念
彼自求福便於我處自作功德不聞我事不
應歡喜譬如廢田有人耕種自求報故地不
應喜復有異人多持糞穢毒刺惡草積種在
中掘鑿穿穴高下不平彼人自生如是惡心
地亦不瞋亦不念彼徒自苦惱有人問言怨
害罵辱能忍不瞋是事可爾禮拜供養讚歎
樂受何以不喜答曰彼今雖復供養讚歎於
我後若遇惡緣即便瞋我若打若殺不應生
喜苦受樂受皆如幻化無有定相不應瞋喜

如彼大地無憎愛心菩薩欲求無上佛道應
先修學大地三昧亦應學如虛空三昧不苦
不樂受亦復如是不應貪著應作是念苦樂
中間故有不苦不樂若無苦樂則無不苦不
樂一切皆是無常生滅不曾暫停生滅無故
無生滅處求不可得如是觀時即無三受得
三解脱男女等相亦復如是如幻如化無生
無滅不可得故如身念處五陰如相不可得
故無十八界故無一切受何以故六根六塵
六識空故求不可見名之爲空求亦不得名

之空空亦無有空復次禪波羅蜜中觀受念處無生無滅無一切受即是涅槃觀察涅槃亦不可得無名字故即無涅槃如是觀時初學能斷一切煩惱又得一切宿命通自觀已身現在初生五陰歌羅邏時生滅不住亦見過去無量阿僧祇劫五陰生滅以身念處天眼力故住初禪中能見如是宿命神通一切生處壽命長短苦樂受報飲食衣服種性名字生死出沒國土世界欲性善惡悉見悉知現在未來宿命因緣及一切事悉見悉知如

過去世亦知諸天六趣衆生三世宿命知已不異亦復能知諸佛菩薩緣覺聲聞一切宿命一念心中稱量盡願明了無礙於一切衆生中得自在壽命隨其所感長短不同爲衆生故現一切身受一切命欲度十方三惡道衆生欲度餓鬼連十觀受念處住初禪中用如意通施美飲食令其苦息而爲說法欲度畜生時觀受念處入初禪時已入第四禪從四禪起住第二禪用如意神通令諸衆生離畜生業得人天令其歡喜而爲說法欲度地獄衆

生時觀受念處入初禪時已入第二禪從二禪起入第四禪從四禪起住第三禪以如意通變化十方阿鼻地獄及諸地獄悉為天堂一切苦具變為瓔珞如其苦息如第三禪樂隨應說法欲度福德大力衆生時觀受念處及三念入初禪初禪起入二禪二禪起入三禪三禪起入第四禪住火一切處放大光明遍照十方住地一切處十方大地六種震動住風一切處戒定慧香遍熏十方住水一切處現月愛三昧十方重病苦惱衆生悉得消

除身心安樂住地一切處穢惡世界變為淨土池流華果七寶莊嚴放眉間光召集十方諸大菩薩悉來集會口光頂光放中間光集三界天王轉輪聖王阿脩羅王及諸小王并諸天人放下光明普及三塗一切衆生集會聽法悉為受記受記之法凡有九種三乘及六道是名九種差別受記如摩訶般若放光論中說若放頂上肉髻光明徧照十方集大菩薩并集過去多寶佛等又及十方分身應化無量諸佛十方世界為一切佛土滿中諸

佛移諸天人三塗八難置於他土不令在會
無餘雜衆當知此會但說一乘爲一生補處
菩薩受如來記若放眉間大光明同頂光中
事當知此會爲大聲聞密行菩薩過十地入
佛境界者受如來記如法華中說二種放光
受記之法但說佛果事一乘佛智慧無餘雜
衆故不說九道記問曰佛大慈悲平等說法
衆生普聞復何意故說法華時三變世界八
方通同爲一佛土初第一變八方五百萬億
那由他恒河沙等諸佛世界同於娑婆上下

兩方亦復如是第二變化八方各變二百萬
億那由他恒河沙等諸佛世界亦同娑婆第
三變化八方各二百萬億那由他恒河沙等
諸佛世界同於娑婆如是三變各放眉間白
毫光明移諸天人阿脩羅等三塗八難置於
他方不得聞法當知如來心不平等答曰是
事不然如來智慧非汝境界不應難言佛不
平等佛以何故妙法華會但說一乘頓中極
頓諸佛智慧爲大菩薩受如來記難信難解
是故漏盡二乘人新發意菩薩及以不退諸

菩薩等疑惑不能解何況餘人譬如世間轉
輪聖王莊嚴四天下集諸轉輪王共論聖王
事唯有王邊智慧大臣乃能信解得近王座
同論王事諸餘惡臣愚闇無智則不堪聞不
得同座何況餘小王及諸僕使而近王座如
來頓教亦復如是達十唯有一生補處無垢大士
得佛智慧受如來記者乃得聞之此會不說
引導之教是故餘人不得在座餘人若聞不
解故即生疑謗墮於地獄是故移之置於他
土四衆五千亦復如是譬如閻浮提人眼不

得見上界諸天若得見者兩眼雙瞎薄福德
故不堪見此諸天光明是故見者兩眼雙瞎
天人阿脩羅三塗八難亦復如是尚不得見
肉眼眉間受記光明何況聞說受如來記也
若得聞者則生誹謗永失信心斷諸善根作
一闍提將護彼意不得聞之譬如世間飢餓
病瘦絕食來久薄腹者不得一往多食乾糲
及以強餅麩麩酒一往飽食必死不疑五
千四衆天人阿脩羅三塗八難亦復如是薄
福德故不堪得聞受如來記問曰諸佛神通

無量方便一音說法隨類得解何故移之置於他土答曰如汝所問他土之音有二義一者本土是如來藏一切衆生不能解故貪善惡業輪迴六趣二者一切衆生無量劫來常在六趣輪迴不離如已舍宅亦名本土天人阿脩羅等薄福德故不能感見三變座席復不感聞本無如教甚深妙聲是本無如如來如一如無二如本末究竟等唯佛與佛乃能知之餘人不解五千四衆天人阿脩羅三塗八難不聞本無如不得究竟解故是故名爲

置於他土復次五千天人阿脩羅及難處異座異聞得解薄少永捨六趣是故復名置於他土實不移却不覺不知不離本座物解不同故言他土欲重宣受念義而說偈言
行者初觀受念時 三種受法難捨離
苦受能生諸怖畏 亦生九惱諸怨害
常懷忿難作方便 得怨便時斷其命
或淨五欲起怨心 或爭名利作怨害
或貪住處獲利養 見勝已來欲殺害
或加誹謗惡名流 或時願人令殺害

是苦受法有三種	內受外受內外受
若欲斷除諸苦受	當觀怨家如赤子
亦如父母及兄弟	亦如諸師及同學
生生無不從彼生	是無量劫之父母
我曠劫來曾生彼	一切皆是我赤子
此觀成時瞋恚盡	獲得大慈大悲心
怨家悲歎生悔心	如見父母悉歸命
我往昔曾彼受學	一切皆是我大師
或修俗禮及五經	或學出世解脫道
學善法故好名流	忍惱害故得神通

一切皆是我和尚	亦是諸師及同學
應當孝順勤供養	恭敬供養如佛想
若受上妙五欲樂	人天王處自在樂
三界天王人王樂	無常至時皆碎破
一切樂受是苦本	樂報盡故苦報至
貪受榮華謂是常	愛別離時地獄至
苦樂受盡則無苦	不苦不樂則無生
具五方便除五欲	亦除五蓋障道因
五欲五蓋煩惱盡	具足五支入初禪
二禪三禪第四禪	還入初禪觀五陰

見身如泡空如影	出入息如空中風
見過去世無量劫	諸受五陰生滅空
斷五欲故煩惱盡	斷五蓋故獲五通
斷五欲故獲如意	斷五蓋故獲三明
是故諸佛而說偈	言內外怨賊皆已
除無明父亦滅退	若能斷貪諸愛盡
自覺覺他名解脫	諸行魔母既滅盡
無明魔父亦破碎	既斷煩惱獲六通
立大誓願度一切	自能斷除三受已
亦斷衆生一切受	得自在受無量命

亦知一切解脫受	知受凡聖九道記
亦受補處如來記	若欲說法度衆生
先現希有奇特事	深入禪定放光明
普照十方諸世界	變諸穢惡為淨土
七寶行樹以莊嚴	三塗八難悉解脫
等齊人天來聽法	以受念處觀察之
然後為其演說法	或令世界淨穢異
衆生各見不相知	形色音聲種種別
衆生各聞皆不同	各見佛同為說法
都不見他前有佛	雖復差別各各異

能令一時各解脫	隨眾生壽命長短
能自在受種種命	或見短壽入涅槃
或見長壽無量劫	是受念處初學時
能斷苦樂諸繫縛	初觀諸受內外苦
亦觀諸受內外空	不苦不樂受亦空
斷陰界入破無明 ^{十一}	觀三受性非空有 ^{十二}
則無繫縛無解脫	法性無佛無涅槃
亦無說法度眾生	眾生與佛一如如
本末究竟無差別	坐道場得成佛道
即是導師方便說	如人夢中得成佛

放光說法度眾生	此無佛道無眾生
佛法性相亦復然	眾生迷惑不覺知
深著苦因不暫捨	諸苦所因貪為本
捨貪求心無相依	見諸受空無生滅
證苦無生苦聖諦	內外假合名為集
無十八界集聖諦	生滅滅已名寂滅
證無寂滅滅聖諦	陰無縛解無邪正
證平等慧道聖諦	四諦無二是一諦
實無差別四種諦	一諦空故即無諦
無諦巧慧佛三諦	一切眾生從本來

無生無滅無縛解 五陰如性非明闇

凡夫與佛無一二 畧說受念處竟

三十七品亦在其中觀受念處多故受念處為主獨稱其名念處品復次行者初學禪時思想多念覺觀攀緣如猿猴走不曾暫停

假使行者數隨心觀亦不能攝即作是念三界虛妄皆心所作即觀是心從何處生心若在內何處居止遍觀身內求心不得無初生處亦無相貌心若在外住在何所遍觀身外覓心方所都不見心復觀中間亦不見心如

是觀時不見內入心不見外入心不見內外入心不見陰中心不見界中心當知此心空無有主無名無字亦無相貌不從緣生不從非緣生亦非自生是名行者能觀心心念生滅觀念念生滅觀念念相不可得故亦無生滅如觀我心他心亦然復觀心性無有心性無有心性亦無相貌畢竟無心亦無不見心如是觀竟身心空寂次第入禪能起神通復次菩薩摩訶薩觀心念處學得一切禪定解脫起如意神通立大誓願度一切衆生應

先觀其心入初禪次第入至第四禪乃至滅受想定還入初禪心觀念處內心外心內外心亦復觀察三毒四大五陰十二入十八界十二因緣如是觀竟觀諸解脫徧一切他心智三昧以他心智如意神通亦入天眼宿命漏盡神通徧觀中如是諸神通已觀七覺分住他心智三昧用念覺分擇分覺分及精進覺分徧觀十方一切衆生心心性欲用十力智分別之一一衆生感聞何法聞何音聲見何色像於何解脫門而得解脫如是觀竟用

喜覺分神通三昧悉令十方六道衆生皆大歡喜用除覺分定覺分捨覺分用如意神通普現色身上中下根隨機說法悉令解脫此心念處初修學時身心得證自斷一切心想妄念諸結煩惱亦能如已教他人學但未得神通不能明力不識衆生種種根性所念各異不稱其機利益甚少作是思惟但是學時未是說時不應強說非時之言若修禪定獲大神通如意自在得他心智差別三昧一念悉知凡聖差別之心通達無量阿僧祇劫過

第十

十四

去未來如現在世如是學竟乃可說法思惟
既竟還入初禪觀於身心空如影息如空風
心無相貌輕空自在即得神通住第四禪放
大光明一者色光徧照十方凡聖色身二者
放於智慧光明徧照十方九道凡聖上下智
慧悉能徧知彼是處非處及知宿世因緣果
報亦如身念處受念處三昧如是竟現一切
身十方遠近如對眼前各爲說法悉令解脫
欲說法時現希有事悅可衆生令大歡喜以
神通力十方世界穢惡之處變爲淨土金銀

瑠璃一切衆寶間錯其地充滿世界上妙梅
檀七寶行樹華果茂盛行列相當臺館樓櫓
城邑聚落七寶房榻如意寶珠光明相照若
日月現猶如如來所居淨土諸佛菩薩充滿
其中各現神通降伏天魔破諸外道或有諸
佛寂然禪定上下身分放大光明猶如段雲
徧滿十方光明中現一切佛事或有菩薩現
不思議四大海水置一毛孔水性之屬不覺
往來須彌王置芥子中亦不迫迮還置本處
諸四天王及忉利天不覺不知三千世界置

一毛端亦不傾側一切大眾不覺寬窄如故
 不異人天交接兩得相見一切人天未得道
 者及諸聲聞小行菩薩皆得見此不思議事
 十方諸佛諸四天王及阿脩羅迦樓羅緊那
 羅摩護羅伽等悉與菩薩對面共語能以一
 面對一切面如鏡中像面亦不異然後說法
 悉令聞者一時得道是名菩薩住心念處如
 意神通如願三昧三十七品一切佛法悉在
 其中觀心念處本是故心念處為主獨舉其
 名宣心議而說偈言

內心外心中間心	一切皆是心心數
心性清淨無名相	不在內外非中間
不生不滅常寂然	非垢非淨非明暗
非定非亂非緣慮	非動非住非來去
非是非死非涅槃	非斷非常非縛解
非如來藏非凡聖	不了名凡了即聖
行者初學求道時	觀察心數及心性
觀察心數名方便	覺了心性名為慧
初坐禪時觀不淨	觀出入息生滅相
不淨觀及出入息	是心心數非心性

觀心心數斷煩惱	心性即是煩惱性
心數心性平等觀	具足禪慧成大聖
不淨初學斷五欲	久修獲得如意通
初觀息解假名空	久修飛行無障閼
二觀具足成一觀	獲得三明見三世
身念受念及法念	覺了三念由觀心
內假外假內外假	此三假名非實法
心念非假非真實	求了三假當觀心
一名心相二名性	三假由相不由性
從無明緣至老死	皆是心相之所造

此假名身及諸受	善不善法及無記
皆由妄念心所作	觀妄念心無生處
即無煩惱無無明	心性無念不可觀
觀四念處心想盡	煩惱盡故即盡智
若觀心性了四念	解無生法無生智
無妄念心無緣慮	無雜染故無六道
若人隨順妄念心	持戒坐禪欲求道
如雨綵衣其色變	不證無漏著禪味
不得解脫歸四趣	何況破戒無禪定
顛倒亂心著文字	心性清淨如明珠

不為衆色之所污	譬如清淨如意珠
雜色物裹置水中	能令清水隨色變
青物裹時水則青	黃赤白黑皆隨變
珠色寂然不變異	心性清淨如意珠
善惡業雜緣色雜	十善有漏禪生天
行十惡業生四趣	持戒清淨修禪智
證得無漏解脫道	從生死際至涅槃
心性寂然不變異	譬如世間如意珠
隨人所求皆應現	珠無心相無異念
隨所求念悉周徧	心性無體無名字

隨學者業凡聖現	若人欲求解脫道
具足十善觀三性	心性眼性及意性
具足三信三解脫	觀身心空持淨戒
證真如解名信戒	觀身如影如化生
觀心無主無名字	觀罪不罪如夢幻
乃至失命不破戒	持戒畢竟證寂滅
速離得相之分別	持戒雖空不雜世
亦不著空隨世法	深入涅槃解脫意
不捨世間十善行	獲得無漏禪智慧
無定亂心定信時	修四念處斷四倒

證四真諦一諦相	是名般若波羅蜜
諸法如性名慧信	若人具足此三信
是人乃可得法施	信施戒聞慧慙愧
是此七財名導師	若不具足此七法
是人不應昇高座	既無信證自不知
向眾妄語何所說	此人誑自亦誑他
忽忽亂心謗佛說	如富長者自有財
所行法施名實施	若人修道證解脫
如富長者行實施	受者學者皆効此
先學自證如實說	不應忽忽亂後世

佛意甚深難可知	如教修行證乃解
此性雖空無生滅	隨喜惡業必有報
譬如虛空無明暗	風雲靜亂有明暗
若平旦時無風雲	日出虛空大明淨
若風黑雲暴亂起	虛空塵霧大黑風
是虛空性無垢淨	不為明暗之所染
眾生心性亦如是	生死涅槃不能染
眾生心性亦如是	不為斷常之所染
眾生心性若無常	念念滅壞無業報
眾生心性若是常	如空不變無業報

心性亦非非無常	除煩惱故得解脫
生死解脫不失故	若言心性非無常
求道不應得解脫	若捨生死得解脫
當知解脫即無常	若生死性不可捨
當知則無有解脫	若言生死不可捨
此人所說不可捨	若言生死是可捨
此人所說不可依	若言死法不可捨
衆生則不得解脫	是義應然何以故
衆生非是生死法	衆生若是生死法
捨生死則捨衆生	衆生若是自捨者

亦應自捨解脫法	衆生之性即心性
性無生死無解脫	如虛空性無明暗
無有生死無解脫	衆生心性如明珠
生死解脫喻如水	萬惡萬善喻衆色
隨善惡業種種現	顛倒妄念造善惡
隨業受報徧六道	若持淨戒修禪智
法身處處皆應現	雖隨業影種種現
心性明珠不曾變	舍利弗問一比丘
比丘汝今得解脫	比丘答言舍利弗
我今獲得諸煩惱	我今不在於涅槃

亦復不在於生死 若言生死即涅槃
 即陰計我是外道 若言生死非涅槃
 離陰是我是外道 若言不即不離是
 亦非不即非不離 此人具足六十二
 悉是邪見外道輩 衆生非是衆生相
 亦復非是非衆生 生死涅槃假名說

唯佛與佛乃知此

啓說心
義竟

法念處品

復次菩薩初學坐禪觀法念處者善法不善
 法無記法善法者有二種一者有漏十善道

及有漏四禪四空定是世間善法二者出世
 間善無漏四禪四空定四定滅受想定三
 十七品是出世間善法不善法者有二種一
 者身口意十惡法二者身口意作五逆罪復
 有一人重於五逆是人學道值惡知識魔鬼
 入心常說是言我解大乘甚深空義犯四重
 罪姪欲熾盛飲酒食肉不持齋戒作如是言
 諸法悉空誰垢誰淨誰是誰非誰作誰受作
 是念已即便破威儀破正命無量衆生懶墮
 懈怠不能求道見此易行惡趣空法即便破

戒共相朋黨謗佛謗法罵比丘僧輕毀一切
比丘令使疑惑悉皆破戒斷諸佛種罪重五
逆命終悉入阿鼻地獄常詐稱言我如善根
法師解甚深義餘精進者悉是勝意比丘不
如我等如是欺誑壞衆生故但著惡趣空實

卷十

二十

不識佛法毀三寶故罪重五逆大集經中佛
告頻婆娑羅王未來世有諸惡比丘行姪破
戒飲酒食肉向四衆說我解如來大乘空義
多領無量破戒眷屬四衆無力不能治之佛
復語王言我今以此大乘經法付囑國王令

治破戒諸惡比丘王若不治死入地獄頻婆
娑羅王聞已悉之是名惡法法行比丘則不
行此破戒惡法無記法者一非十善二非十
惡中間散亂無記之心善惡不攝是名無記
復次阿毘曇中色中一可見十則說有對無

記謂八種餘則善不善此是十二入色中一
可見者眼有二入但見前境善惡衆色不自
見眼根覺是名一可見若見人等怨親中人
記之妄別經久後得相見時猶故相識我曾
某處共居相見餘衆生非衆生色亦復如是

皆屬一色入是故說言色中一可見十則說
有對者耳對音聲鼻對香臭舌對於味身對
衆觸意對法是故說言十則說有對無記謂
八種者耳根對聲不能相見不知處所不見
色像不能記錄亦復不識寃親中人及餘音
聲非人響聲若眼不見心意不覽悉不能記
但能相對譬如有人於說法座下坐心緣外
事境外境界眼亦不觀乃至緣座都不曾聞
法師語聲鼻舌身根亦復如是不能記錄故
名無記設有記者悉意等三事和合乃能記

之獨不能記四根對四塵故言八種不能相
記是故說言無記謂八種餘則善不善者意
法相對悉能記錄善不善事我曾某處作如
是功德若干善法我曾某處作若干重罪若
干輕罪我於某處不作善惡隨宜而住都無
所作我曾某處得若干好物若干不好物善
不善法亦復如是然其意根都無處所能懸
屬正當五塵之事譬如神龜懸悟密事悉能
記錄不名無記但得名為善不善法心能總
覽十二入法六識由心意但少分不能盡知

攀緣計校名之為心屬當受持名之為意是故大集經中坐禪學道法行比丘但觀三性一者心性二者眼性三者意性此三法輕利用事強故復次法念處內法外法內外法內法者是六情外法者是六塵名為六境內外法者名為六識亦名六神名十八界三毒四大五陰十二入十二因緣悉是其中今但總說餘者亦攝一切一切煩惱無明為主因眼見色生貪愛心愛者即是無明為愛造業名之為行至心至念名之為識識共色行名曰

名色六處生貪名為六入因入求受名之為觸念色至法名之為受貪著心者即名為愛四方求覓名之為取如是法生名之為有次第不斷名之為生次第斷故名之為死眾苦所逼名之為惱第十乃至識法廿二因緣生貪亦復如是如是十二因緣一人一念中心悉皆具足名為煩惱生老病死十二因緣非是解脫夫解脫者因眼見色生貪愛心名為無明為愛造業名之為行未睹色時名為獨頭無明亦名無始無明亦名不共無明若眼不對色則

不能生愛無伴共合故無愛行二法不能於
中種識種子故名爲無明獨頭無明不共
無明二乘聲聞及諸行人初入道者不能斷
此無始無明諸佛菩薩及二乘行人但斷有
始共伴無明共愛合故名之爲伴能作行業名
爲始生是身初因是故爲無始無明無明爲
父愛心爲母行業和合生識種子亦得名爲
種識種子種未來身故名爲種名色是芽故
名生如是別知乃能斷除求解脫者應觀察
生死父母斷令皆盡不令有餘夫觀察者眼

見色時應作是念空明根塵意識屬當妄想
和合共生眼識觀衆色像假名爲眼復作是
念何者是眼空是眼耶明是眼也塵是眼也
意是眼也爲當識獨生名爲眼也眶骨是眼
也精淚是眼也瞳人是眼也若空是眼無色
無對無所見故不應是眼若明是眼無根無
覺無所知故不應是眼若根是眼精淚瞳人
匡骨白異空明未現觀不見色空明設現精
盲之人眼不破不能見色當知空明及根都
無有眼若色是明色性無知不能自見空無

述十

廿三

生處無情無對不與根合當知色塵空無有
眼何以故假使根塵對空明不現意不屬當
即不見色當知根塵空無眼復作是念意是
眼也若意是眼能見色者盲瞎之人意根不
壞不能見色當知無眼假使不盲有眼之人
眼不對時意根不壞不能見色以是定知意
非是眼意空無根無生無滅無名無字眼空
無根無有生滅亦無眼名字諸因緣故無集
無散無識名如是觀時不見眼始來處無始
法亦無求無始法不可得故名曰無始空無

有無始可破故亦無無始空為世流布故名
為方便慧明解無始空是名方便慧無始空
亦無無無性亦無名之為慧性若破和合共
伴無明是方便智若破無始無明名之為度
故名為智度菩薩母方便慧以為父一切眾
導師無不由是生萬行得菩提則生如來家
故名不生更有一解若斷有始和合無明
是名無生若知無始無明能斷能知無所斷
故是名無生法名之為慧是名中慧破有始
無明名為盡智慧亦得名為盡智有為煩惱

盡故名為盡智斷無始無明名為無生智若
 知無無始則無始空名無生法忍無法亦無
 不見不無無亦不有是觀無明生亦無亦不
 見無性不見無無性亦非是不見非非無所
 見無有無所見亦非非無有無所見不名有
 所得不名無所得名為如如性無生法忍慧
 非智之所及十八種空智所能攝無名可說
 故亦非是無明是故佛言五陰之法既非是
 有亦非是無不斷不常不在中道無空無無
 相亦無有無作不合亦不散名相法亦無既

見有眾生不見無眾生涅槃非是有亦復非
 是無是名法念處雖知諸法爾精進禪定苦
 行求佛道不墮惡趣空捨度一切眾其心不
 退轉更畧說復次眼見色時即及觀察內求
 覓眼誰能見色何者是眼從何處生如是處
 生如是觀時都不見眼亦無生處亦不見亦
 無生名無字都無明貌復觀於色從何處生
 誰使汝來如是觀時不見生處亦無使來者
 求其生處不可得故如空中影如夢所見如
 幻化無生無滅即無有色無所得故耳鼻舌

身意亦復如是六識爲枝條心識爲根本無明波浪起隨緣生六識六識假名字名爲分張識隨緣不自在故名假名識心識名爲動轉識遊戲六情作煩惱六識緣行善惡業隨業受報徧六道能觀六根空無主即悟諸法

述十

十五

在外不在中間無生滅無名字無相貌無繫無縛無解脫一切結無障礙假名說爲金剛智更總說心作二分名心相二分名心性相常共六識行心性畢竟常空寂無有生滅無三受則無一切諸煩惱復次修行者欲破業障諸煩惱作如是思惟由我有身故諸業聚集生我今此身從何處來本無從何生誰之所作如是觀時即知此身因過去世無明行業和合聚集而來生此我今不能見過去世造業因緣但觀現世從生已來所作善惡比

知過去作是念竟觀我現在世殺生偷劫邪
婬善惡及無記心先觀婬欲愛境強故我於
某處某年某時共某甲誰使我作業在何處
業若屬我徧身內外中間觀察都不見業業
若在身外在何方所徧觀察之都無處所既
不見業觀造業心業若與心俱心念念滅業
亦應滅如是觀時亦不見不滅初念見和合
觀察即空無念無滅嘿然正定念起即更觀
數數重觀察不念見和合念生不復生既無
妄念心則無現在世過去亦爾復作是念心

行若無常我亦無業報何以故念念滅盡故
心行若是常我亦無業報何以故常法如空
不變易故但虛妄念如夢所見無作夢者何
況見夢法心相如夢者諸行如夢法無夢無
夢法亦無觀夢者夢非是生滅亦非無生滅
觀夢者亦然觀察心相及行業不斷不常觀
亦爾是名觀心相破一切業障名之爲解脫
即觀心性時心性無生滅無名無字無斷常
無始無原不可得當知無心無無心亦無心
名字如是觀察竟坐禪眼不睡覺觀不復生

準十

廿六

次第入諸禪觀身如泡影次第發五通獲得如意通捨度衆生是名字脫也

坐禪修覺意

復次修法念處應勤坐禪久久修習得一切定解脫三昧如意神通發願捨度一切衆生先觀衆生感聞何法而得入道若修多羅若優婆提舍若毘尼若阿毘曇若布施戒忍辱精進禪定智慧若說三毒對治之法若四大若五陰若十二入十八界若十二因緣若四念處若四禪若四真諦若不說法直現神通

若疾是遲是處非處如是各各感聞不同色像音聲名字差別各各不同皆得聖道或有衆生不可教化假使說法神通變化無如之何或有衆生若先說法及現神通不能生信要先同事自慙五欲及餘方便破戒之事欲心得息隨應說法即可得道如是觀竟示諸衆生一切世事應可度者乃能見耳餘人不見如是籌量觀弟子心而爲說法是名好說法不令著機十號中名修伽陀佛如是觀察入初禪初禪起入二禪二禪起入三禪三禪

起入四禪四禪起入四空定四空定入滅受
想定滅受想定起住第四禪觀四念處入法
念處三昧如意神通十方世界六種震動放
大光明徧照十方諸大菩薩三界人天悉來
集會四念處力能令大衆各見世界淨穢不
等各不相知現不思議神通變化無量種異
感見佛身亦復如是於一法門無量名字差
別不等現無量身爲衆說法各不相知獨見
一佛一念心中一時說法見聞雖復各不同
得道無二只是一法是名菩薩法自在三昧

法念處成就故三十七品亦在其中但法念
處爲主獨稱其名總說法念處竟

諸法無諍三昧法門卷下

大般涅槃經玄義卷上

滅一

隋 天台沙門灌頂 撰

夫正道幽寂無始無終妙理虛玄非新非故無始而言其始者謂之無明生死無終而語其終者即是種智涅槃無明生死本自有之名之為故種智滅一涅槃修因方克目之為新此經乃於非始之始分別佛性三因之殊還就無終之終辨於涅槃三德極果之別若佛性之因非因涅槃之果非果是則因如不異果如果如不異因如若因如不異果如非止涅槃

槃之如非新佛性之如亦復非新若果如不異因如非止佛性之如非故涅槃之如亦復非故是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故非新非故之理即是法身非新而新之果即是摩訶般若既有非新而新種智之圓極則非故之故無明生死患累究竟斯亡目之解脫此則三德之義宛然不縱不橫妙等伊字但衆生利鈍不同是以大聖赴緣之教亦有頓漸之別頓則譬於忍辱之草牛食即得醍醐漸則五味階級次第圓滿或有不定根

緣爲赴此機所說教門非頓非漸喻之置毒於乳也皆是能仁妙窮權實巧赴根緣化他利物罄無乖爽今此大經爲欲開通往昔教門顯發如來方便密義故於娑羅雙樹大師子乳師子乳者名決定說決定說者說一切衆生悉有佛性如來畢竟不入涅槃不入涅槃即是入於無上大乘大般涅槃此經若具依梵本應云摩訶般涅槃那修多羅摩訶言大般涅槃那此翻滅度釋此三字具依兩義一別二通第一別釋者大即法身故此經云

所言大者其性廣博猶若虛空其性即法性法性即法身也滅者即是解脫解脫二種煩惱生死永滅免斯因果患累即解脫義也所言度者即是摩訶般若故大論云信爲能入智爲能度當知別以三字標今經之目即是三德之異名也第二通釋大者謂大法身大般若大解脫也滅者即是三德皆寂滅也度者即是三德皆究竟圓滿也故通以三字標名表三德皆大寂滅究竟也別通之義雖殊然並是用非果之果無上祕密之極果以標

一教之首也修多羅即是聖教之總名有翻無翻事在別釋若具依梵本應言摩訶般涅槃那今翻為大滅度大若虛空不因小相又其性廣博多所容受又名不可思議諸佛之法界是為三義釋大也滅者滅二十五有及虛偽物又得二十五三昧種種示現又生滅滅已寂滅為樂是為三義釋滅也度者度於不度又度於度又度此彼之彼岸亦度非彼非此之彼岸譬如神龜水陸俱度是為三義釋度也總攬三法三目三點名大般涅槃金

剛寶藏滿足無缺不縱不橫不並不別微妙秘密以當其體常住不變恒安清涼不老不死以當其宗置毒佛性徧五味中味味殺人震大毒鼓雖無心欲聞聞之皆死八大自在我以當其用常住二字無上醍醐與諸典別決定之吼以當其教名含體攝常宗毒用極教之相也

玄義開為五重

一釋名

二釋體

三釋宗

四釋用

五釋教

釋名又五謂翻通無假絕翻者四說謂無有亦有亦無非有非無初言無者天竺五處不同東南中三方奢切小殊西北兩處大異如言摩訶摩醯泥曰泥洹此則三方如言洹隸槃那般涅槃那此則二方類如此間楚夏耳有人以泥曰目雙卷泥洹目六卷涅槃目大本是義皆不然雙卷明八十無常六卷明金剛不毀豈可以方言簡義毘婆沙云涅槃那今經無那字蓋譯人存畧耳肇論以摩訶涅

槃爲彼土正音古今承用其各說者凡有五家一廣州大亮云一名含衆名譯家所以不翻正在此也名下之義可作異釋如言大者莫先爲義一切諸法莫先於此又大常也大是神通之極號常樂之都名故不可翻也二云名字是色聲之法不可一名累書衆名一義疊說衆義所以不可翻也三云名是義上之名義是名下之義名既是一義豈可多但一名而多訓例如此間息字或訓子息或訓長息或訓止住之息或訓暫時消息或訓

報示消息若據一失諸故不可翻四云一名多義如先陀婆一名四實關涉處多不可翻也五云祇先陀婆一語隨時各用智臣善解契會王心涅槃亦爾初出言涅槃涅槃即生也將逝言涅槃涅槃即滅也但此無密語翻彼密義故言無翻也二云有翻者梁武云佛具四等隨其類音溥告衆生若不可翻此土便應隔化四等亦是不徧引釋論般若尊重智慧輕薄既得以輕代重何得不以真丹單別翻天竺兼舍既可得翻且舉十家一竺道

生時人呼為涅槃聖翻為滅引文云聞佛唱滅悲哀請住魔王所以勸令速滅云云二莊嚴大斌翻為寂滅引文云生滅滅已寂滅為樂前家止滅於生後家滅生復滅於滅故言寂滅云三白馬愛翻為祕藏引文云皆悉安住祕藏藏中云四長干影翻為安樂引文云如人病差名為安樂安樂名涅槃五定林柔翻為無累解脫既無創疣即無累也六太昌宗翻為解脫引四相品云涅槃名解脫迦葉品云慈悲即真解脫解脫即大涅槃七梁武翻

為不生引文云斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃八肇論云無為亦云滅度九會稽基偏用無為一義為翻也十開善光宅同用滅度引文云大覺世尊將欲涅槃引六卷云大牟尼尊今當滅度彼此兩存正是翻也

例大本稱娑羅雙樹六卷云堅固林又引法

卷一

五

華長行云中夜當入涅槃後偈云佛此夜滅度又引華嚴云古來今佛無般涅槃除化眾生方便滅度又引遺教佛臨涅槃畧說教誡又云時將欲過我欲滅度是為十家明有翻

也三明亦可翻亦不可翻者廩師云秦言謬者定之以方冊梵音不可變者即而書之匠者之公謹受者之重慎今經翻摩訶為大般涅槃三字存梵音是則一字可翻三字不可翻梵漢雙題正應在此四云大名不可思議故非可翻非不可翻今明漢人多不曉梵即有眾說莫知孰是世既咸用開善未能異之今雖同其翻不用其義同翻者摩訶此翻為大般涅槃此翻為滅槃那此翻為度是為大滅度也有翻無翻四家竟次出開善四解一云

滅據法度據人生死之法滅已還無生死之人轉而作佛二云滅名目無滅有還無故度名目有從此至彼故實法道邊人法俱滅相續道中人法俱度三云滅是有餘度是無餘有餘涅槃既未究竟止可是滅無餘未免方得是度四云滅是本有今無之義而加之以度者是未免之名欲明凡夫之死亦得是滅而非未免不得稱度觀師難初解云若生死之法滅無生死之人附何而度若生死假人轉得成佛生死之法何不轉為涅槃今研初

解是何等義若依聲聞法者三果生死未併滅假人不求度若第四果凡法因雖滅凡法果未滅假人猶未度若灰身滅智假法俱寂寂則不論度又不得作佛若菩薩法者凡法都不滅假人又不度是誰法滅何等入度如此往推非三藏論一義也若依聲聞菩薩共法者三乘之人同以無言說道斷煩惱入第一義即體生死法是涅槃法不論滅與不滅即生死人是涅槃人不論度與不度既無法可滅何用以滅目之既無人可度用度目誰如此

推之則非通教義也若獨菩薩法非但滅生死之偽法亦滅涅槃之真法非但度生死之凡人亦度出世之聖人彼師言不涉真法語不論聖人以此往推非別教義也若就佛法者滅之與度不縱不橫無二無別彼師分滅異度離法論人如此往推非圓教義也既非小非共非菩薩非佛並非先聖之法言則不敢道也云今研第二解若以滅目無以度目有者若受此有無猶是苦諦執此有無猶是集諦修此有無猶是道諦盡此有無猶是滅

諦滅諦之真尚不可以有無名之云何以有無名大涅槃如此往推非三藏真義若以滅目無以度目有若雙目生死生死本自不然今則無滅生死既無滅以滅目誰生死本自不然那得是有非有則無度法亦無度者度復目誰既不可以滅度目於生死云何以滅度目於涅槃彊以疣贅累彼虛空以此推之非是聲聞菩薩共法若以滅目無以度目有者此以名召法以法應名名物尚存為見所縛云何以見義釋大涅槃若以滅目無門以

度目有門者爲目小門爲目大門小門能通
拙所通僞貧住化城久已被棄云何以拙能
通釋大涅槃若以滅目無以度目有明真俗
二諦者此是偏邪二邊云何以二邊釋中道
大涅槃如此徃推則非菩薩法也若以滅目
無以度目有有不關無無不關有滅非是度
度異於滅縱橫狼藉劫掠群牛不解鑽搖漿
猶難得况酥醍醐如此徃推則非佛法既非
小乘非共乘非菩薩乘非佛乘是何等義邪
云今研第三解若有餘涅槃既未究竟止可

是滅無餘未免方得稱度者亦應滅度四住
非是究竟滅度塵沙方得稱度又滅度塵沙
亦非究竟滅度無明方得稱度又滅度無明
亦非究竟滅度究竟滅度方得稱度以後望
前前非究竟第二第三亦非究竟何得以初
番滅度釋大涅槃云今研第四解凡夫已有
還無得是滅亦應凡夫從此至彼便應是度
若凡夫非度凡夫亦復非滅若聖人已有還
無亦得是滅聖人從此至彼復應是度若凡
聖俱度俱滅若爲論異若同凡聖則近陞非

高廣若異凡聖亦非高廣非高故則非無上
非廣故則有邊涯云何以此釋大涅槃若具
研四解應作四四十六番今但十番而已餘
皆可知明括自解何俟多言時人以開善為
長故遠研之餘人置而不言耳翻名已如前
說釋其大義者大有三義一理大二智大三
用大釋論謂大多勝大取包廣多取含攝勝
取秀出今言法身法界徧一切處是廣大義
報身智境照發相應不可窮盡是含攝義應
身自在無能遏絕是勝出義於一大字三法

具足不縱不橫不可思議名秘密藏秘密藏
者即大涅槃釋般涅槃為滅滅有三義謂性滅
圓滅方便滅性滅者理性至寂非生非起生
起不能喧動故名性滅圓滅者照無不徧發
無不足明窮境極故名圓滅方便滅者權巧
妙能逗必會取必克故名方便滅如是三滅
即三解脫無縛無脫是性淨解脫因果畢竟
是圓淨解脫巧順機宜無染無累是方便淨
解脫於一滅字三脫具足不縱不橫不可思
議故名三點三點者即大涅槃釋槃那為度

度有三義謂實相究竟度智究竟度事究竟
度實相度者諸佛之師也非此非彼亦非中
流非能非所無始無終故名實相度佛師度
故諸佛亦度論云智度大道佛善來智度大
海佛窮底即其義也智度者如如智稱如如
境函大蓋大照發相應故名智度論云智度
相義佛無闕即其義也事度者自度度他彼
我利益無不究竟慈悲擔願一切周悉故名
事度如此三度即三般若實相般若是一切
種智與諸佛同體觀照般若即一切智與諸

佛同意文字般若即道種智與諸佛同事於
一度字三智具足不縱不橫不可思議故名
面上三目三目者即大涅槃今作三番九義
淺深別異各各不同者雖復多含攝勝未是
今經正意文云法身亦非那可單作三身釋
大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云
般若亦非那可單作三智釋度故知單釋非
今經意意者文云三法具足名大般涅槃三
法即三智三智即三點三法即九法九法即
三法三法即九法是不縱九法即三法是不

橫不並不別亦復如是不三而三不一而一所以名祕密藏攝一切法悉入其中是諸佛體是諸佛師都名總號乃爲具足稱大涅槃意在此耳一智三智一智所以名一面三日涅槃亦耳一脫三脫一脫所以名爲伊字三點涅槃亦爾體意及事不得相離不許相混不可言言不可思思故名大涅槃二釋通名者涅槃之名徧布諸處安樂一意亘十法界皆稱安樂梵行品云寒地獄中若遇熱風以之爲樂熱地獄中若遇寒風以之

爲樂如是安樂亦名涅槃獼猴得酒則能起舞騰枝躍樹秋水卒至河伯欣然魚鼈噉得飲沫戲沼如是安樂亦名涅槃餓鬼飢渴得水食飽滿則得安樂如是安樂亦名涅槃修羅怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧得藏如病得差則得安樂如是安樂亦名涅槃檀提婆羅門飽食撫腹我今此身即是涅槃此計欲界果報法爲涅槃阿羅羅仙得無想定此計色界法爲涅槃鬱頭藍弗得非想定此計無色界法爲涅槃文云斷

欲界結則得安樂乃至斷無色界結則得安樂如是安樂亦名涅槃此多用善因爲涅槃也若三十三天常樂我淨用善果爲涅槃也若修二乘者多貪欲人得不淨觀則得安樂如是安樂亦名涅槃乃至數息慈心念佛因緣亦如是此計二乘方便法爲涅槃也若斷三界煩惱八萬六萬四萬二萬一萬住處則得安樂如是安樂亦名涅槃此計二乘果法爲涅槃也釋論云菩薩從初發心常觀涅槃行道初心菩薩亦名涅槃此文云十住菩薩

雖見不了了亦名涅槃諸佛法王聖主住處乃得名爲大般涅槃也涅槃之名隨情逐事浩蕩若此蓋是通名也達摩鬱多羅此翻法勝解云煩惱滅名有餘涅槃引經云滅諸煩惱名爲涅槃離於生死名無餘涅槃引經云離諸有者乃名涅槃此就所滅釋二種涅槃也二乘所得二涅槃若於如來皆是有餘唯佛乃是無餘引勝鬘云二乘是有餘如來是無餘昔滅是盡今滅非盡經云不應生滅盡想涅槃非滅非常也若依鬱多之解乃

是通涅槃今昔相對一塗之說若擘肌分理
義則不然何者二乘有餘無餘所滅則異真
諦則同若於如來皆是有餘唯佛是無餘者
若爾二乘既是有餘涅槃子縛斷破無明入
菩薩位見佛性生死身謝即應同佛入無餘
涅槃何事被訶言非不斷煩惱不到彼岸破
除草庵若此等皆無分者云何對佛是有餘
涅槃又若二乘有餘無餘對佛而得是有餘
涅槃者自地獄已上至菩薩已還例應如此
若諸涅槃皆不可得然二乘安是故知鬱多

羅之說不可依也問安樂之名通十法界佛
性四德名復云何答經云一切諸法中悉有
安樂性一切衆生悉有佛性豈非佛性通耶
文云二十五有有我不耶答言有我寤言刀
刀又楊樹黃葉等豈非四德通耶然名乃該
通義不得混應作三番四句料揀初四句謂
通別亦通亦別非通非別通者如向說別者
各有所以六道以安身適性爲安樂猶起煩
惱惡因招生死苦果安樂義不成要斷煩惱
使苦樂不復隨身憂喜不復隨心得有餘無

餘灰身滅智隔別生死入于涅槃者則與六道別也菩薩從初心爲一切衆生觀涅槃行道望二乘是別望佛猶通即是亦通亦別也諸佛究竟大般涅槃非六道之通非二乘之別即非通非別之安樂也又安樂之名或是病非藥或是藥非病或十二或亦藥亦病或非病非藥是病者長者沒已劫掠羣牛犖乳自食漿酪醍醐一切皆失如來去後鈔竊正法常樂之名如蟲食木偶得成字不識是非廣起顛倒沈淪生死隨其流處有種種名或辛或酸

故知三界四倒但是病而非藥爲治此病說四非常倒瀉斯病病去惑盡名入涅槃文云三種病中無三種藥三種藥中無三種病此小涅槃但藥而非病雖復病去而藥不亡還執此藥而復成病文云其後不久王復得病當知四非常亦藥亦病也治此病故還用常樂我淨而倒瀉之故斥無常病說於新伊是勝三修不同凡夫之倒病不同二乘之偏藥故名非藥非病又新伊但是藥而非病正法正性非藥非病之安樂也又小而非大大而

非小亦小亦大非小非大小者二乘也雖斷煩惱猶有習氣我身我衣我去我來謂佛與已等唯有常淨無有我樂三寶差別則是習氣所以爲小也云何名大諸佛如來豎出九界橫收一切無邊底故常大丈夫故常能化度一切故常不可思議故常具八自在故我斷苦樂故樂大寂故樂一切知故樂身常故樂有大淨故業淨身淨心淨是故名爲大涅槃菩薩望下爲亦大望上爲亦小凡夫六道不斷通惑故非小無四德故非大例前應就

理爲非小非大互顯令易解耳前一番從地獄已上料揀次一番從外道已上料揀次一番從二乘已上料揀問如此料揀六道二乘既非安樂何故強說爲涅槃耶答通有四悉檀因緣故則作通說云何更別問耶所以作通說者爲悅衆生故引導生善故破壞諸惡故顯昔第一義故通說無咎又佛常依三諦說法依俗故說六道安樂依真故說二乘安樂依中故說佛菩薩安樂又不離俗而有真中尚得即俗即真即中何意不得六道說通

安樂是涅槃耶龍樹云因緣所生法即空即假即中是其義也三釋無名者先出舊解一云真如實際等是真諦名佛果涅槃常樂我淨等是俗諦名而言涅槃無名者無生死患累之名而有美妙之名也引互無為證涅槃無生死之名生死無涅槃之名耳二云真諦涅槃俱無名無相名相所不及言語道斷心行處滅引肇論江河競注而不流日月歷天而不周豈有名於其間哉三云真諦無名佛果涅槃雖復冥真猶是續待二假故涅槃不

得無名也初家真俗俱有名第二家真俗俱無名第三家真無名俗有名應更有第四家執真有名俗無名未見執者若定執此墮四倒見若以四為方便正是三藏四門何者若引互無有美妙之名者斷莫是三藏有門能通是有所通是非有何得用小乘能通釋大涅槃所通指荒塗為寶所認魚目是明珠大無所以若言真諦涅槃皆無名者祇是三藏空門若言真諦無名佛果涅槃猶是續待二假者祇是三藏亦有亦無門復應有計非有

非無門者未見其人也然三藏涅槃既非數法尚不是一何得有四四者能通之門耳不可以能通爲所通縱令跨節是通教四門者亦不可以通教能通爲通教所通何得以共能通釋別所通又跨節爲別教能通者亦不得以別能通爲別所通那得以別能通釋圓所通將此望之節節無意竊然大遠故不用此無名釋大涅槃云問古來傳譯什師命世升堂入室一肇而已肇作涅槃無名論其詞虛豁洋洋滿耳世人翫味卷不釋手意復云

何答高僧盛德日月在懷既不親承其門難見鑽仰遺文管窺而已觀其旨趣不出四句其論云有餘無餘涅槃者良是出處之異號應物之假名若無聖人知無者誰若無聖人誰與道遊即其有句也寂寥虛豁不可以形名得微妙無相不可以有心知豈有名於其間哉即其無句也果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳恍忽窈冥其中有精本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭即其亦有亦無句也然

則有無絕於內稱謂淪於外視聽之所不暨
四空之所昏昧而欲以有無題榜標其方域
者不亦邈哉即其非有非無句也然其作論
談大意不在小不可謂是三藏四句也文云
超度有流言不涉界外之流大患永滅不滅
涅槃之患故不可謂是別圓四句也辨差中
云三車出於火宅俱出生死無爲一也此以
三三於無非無有三如來結習都盡聲聞結
盡習不盡蓋者去尺無尺去寸無寸脩短在
於尺寸不在無也智鑒有淺深德行有厚薄

雖俱至彼岸而升降不同彼岸豈異異自我
耳以此推之歸宗指極在於三人同以無言
說道斷煩惱入涅槃文義孱然何可隱諱故
知是通教四句也夫通教詮理非有非數而
以有無四句爲通道之門若執門求所通其
失一也又通教體法之觀非如來本懷隨自
意語乃是俯提枝末隨他意語故嬰兒行云
不知苦樂晝夜親疏等相不能造作大小諸
事名曰嬰兒不知苦樂是泯憂喜不知晝夜
是齊明暗不知親疏是等憎愛不作大小是

亡巨細三人同學體觀喻之以嬰兒俱證無
爲喻之以入水論其智德喻之以三獸論其
斷德喻之以灰斷宗在他經要非此典那忽
將彼釋此其失二也又法華教起已破化城
一切諸菩薩疑網悉已除千二百羅漢悉亦
當作佛佛開通教方便之門示真實相云何
追欣三獸更建草庵其失三也又聲蹟之徒
不在法華席者於哀歎品中更爲分別汝先
所修悉是顛倒我先所說亦非實語斥故顯
新指劣明勝云何違經波動水浪握捉瓦礫

持作月形其失四也然網維既闕網目安寄
執佛法之遺棄謂是真實徒施於十演終非
三德明矣今言涅槃無名涅槃者指三德涅
槃也無名者無六道安樂之名也又無三藏
有門見有得道獲有餘無餘涅槃之名亦無
見空得道亦無亦空亦有得道亦無非空非
有得道獲有餘無餘涅槃之名也又無三乘
共行十地有門得道獲有餘無餘涅槃之名
也亦無空門亦空亦有門非空非有門得道
獲有餘無餘涅槃之名也又無別教有門得

道常住涅槃之名也亦無空門亦空亦有門
非空非有門得道獲常住涅槃之名也無如
是等諸方便之名從所離故故言無名從所
得故故言涅槃此即圓教有門之意也又非
離諸名外別一涅槃即諸名無名便是涅槃
故言涅槃無名此圓教空門意也又從所離
故故言無名從能離故故言涅槃能所合稱
故言涅槃無名此圓教亦空亦有門意也若
有能所則大有名何謂無名今無能所稱為
涅槃無名此是圓教非有非無門意也門雖

有四涅槃非四也云云無名之意超度爾許諸
涅槃名然後乃顯圓當四門大般涅槃諸師
都未嘗分別一兩節目即道無名無何等名
名曰無名疑誤後生今所不用也故梵行品
云無緣慈者不緣衆生亦不緣法緣於如來
故名無緣今亦例此無六道之名無四聖之
名而有祕藏涅槃之名故言涅槃無名也四
釋假名者德王初三涅槃非名非相云何而
言可得見聞不可見故無相不可聞故無名
佛以佛眼佛耳尚不見聞況復下地及與凡

夫而能見聞大悲方便動樹訓風舉扇喻月能令機緣而得見聞其見聞者實無見聞而言見聞迦葉品云涅槃一名有無量名亦名無生無出乃至亦名甘露亦名吉祥凡列二十五種示其無量悉為衆生而假施設文云如坻羅婆夷名為食油實不食油無有因緣強為立名名為食油如經廣說涅槃亦爾無有因緣強為立名名為涅槃智度云名假施設受假施設法假施設實非色心而言色心是法假施設於色心上更設五陰十二入十

八界等是受假施設於陰入界上更立張王李趙等是名假施設亦如攬色香味觸是法假施設於四微上更作根莖枝葉等是受假施設根莖之上更立楓栴栴柏等名是名假施設是大涅槃亦復如是強指此實法名為佛師是佛祕藏法一是法假施設於佛師上更復分別法身般若解脫三點是受假施設於三點上更立名字大般涅槃是名假施設或復呼為洲渚窟宅或復呼為乳糜妙味或復呼為醍醐上藥或復呼為一闍提或復呼為一

破戒明鏡譬說虛空不可得無障闕如是豈非名假施設當知從地獄已上至佛已還皆言安樂者悉假名也大論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是所以設此假名者欲令衆生知名非名不在內亦不在外亦不在中間亦不常自有大品云菩薩菩薩但有字佛佛但有字是字不住亦不住是字無所有故涅槃亦爾涅槃不在法身文云法身亦非又涅槃不在般若文云般若亦非又涅槃不在解脫文云解脫亦非三德中各各求皆

不可得三法合求亦不可得故智度云若人見般若是則為被縛若不見般若是亦為被縛若人見般若是為得解脫若不見般若是亦得解脫法身解脫亦是譬如幻化物不可見而見見而不可見是事為希有此經名為微妙不可思議但假名字名此三身為祕此密藏涅槃但假名字名此三般若為摩醯三目涅槃但假名字名三解脫名三點涅槃但假名字具足三法名大涅槃但假名字引導衆生譬如空拳為喜小兒為引小兒為止啼

兒爲教黠兒其事辦已散指舒拳拳無拳矣
涅槃亦爾以新伊悅之以新伊引進之以新
伊破之以新伊悟之是爲假名四種利益得
利益已寧復執名而起諍乎假立有名旣爾
假立無名假立亦有亦無名假立非有非無
名亦如是云應該將跨來因緣云又如治噎
法云五釋絕名者有人以無釋絕亡有而存
無無則不絕非今所用有人以離釋絕言涅
槃之中無有諸有此尚非小乘義亦所不用
有人以滅釋絕言滅諸煩惱悉無所有猶如

火滅存於涅槃者經稱是邪解邪難此豈可
用耶有人引經云如大香象頓絕羈鎖自恣
而去將此釋絕者此乃三修比丘偏歎菩薩
所絕一邊義未具足同上無名之意非今絕
名也若言語相逐對無說有乃至對有無說
非有非無等待對不息言則不絕若以心分
別介爾動念心起想即癡心亦不絕心旣不
絕言那得絕若知心是攀緣三界攀緣三界
生滅是無常苦空無我息此攀緣心無所得
心絕故其言亦絕此乃修習言語道斷心行

處滅非真絕也若入見諦苦忍明發世諦死時名生不生身子云吾聞解脫之中無有言說亦是解脫之中無有分別此則真證言語道斷心行處滅蓋三藏絕意指此一絕凡絕幾許人法沉復餘耶然入真時絕出觀不絕何者真俗異故一絕一不絕待對宛然云何名絕若能道遠乎哉即事而真聖遠乎哉體之即神見色與盲等聞聲與響等其說法者無說無示其分別者無所分別無絕無不絕而名爲絕此亦方便道中言語道斷心行處

滅若空慧相應入第一義豁然清淨無能絕無所絕無絕者無絕法此通教絕名意也此雖冥真未冥中雖斷通未斷別淨名云結習未盡華則著身下文云無明未吐迴轉日月如瘡病者對界內說界外想通惑對別惑是則不絕若能以大涅槃心修行五行具十功德是時一向專求大涅槃行無復界內之心無復界內之說如是方便亦名言語道斷心行處滅而未是冥中若發中道所得功德不與聲聞辟支佛共昔所不得而今得之昔所

不絕而今絕之蓋是別教絕名意也然證絕之時乃同圓極而修時梯墜江河迴曲何者發心不能徧法界故法界外更有法故不名絕法拙行不能行一行是如來行如來行外更有行故不名絕行非無上方便方便上更有方便非絕方便或一若圓發心觀大涅槃諸心法界法界外更無復法界獨一法界故稱絕法界又如經復有一行是如來行如來行外更無復行故名獨絕行又如經正直捨方便但說無上道尼俱耶洲直入西海猶如直繩

是絕方便絕方便絕者如經斷絕一切疑網心故名爲解脫三藏四門即是法界即如來行即上方便何者生死即是涅槃況聲聞法生決定心寧起疑網通教四門亦即法界共乘疑網斷故別教四門即是法界菩薩乘疑網斷故是名斷絕一切疑網之心名獨絕解脫唯說一法界不說餘法界唯思一法界不思餘法界是爲方便道中言語道斷心行處滅是圓方便亦有四門若謂一切法絕是法界唯一法界此約有門絕名也若謂法界尚

無法界寧有其餘此約空門絕名也若謂法界微妙一法即三法三法即一法此就亦有亦無門絕名也若謂法界不可思議此就非有非無門絕名也此皆方便道若謂開示悟入如以金鏡扶其眼膜二指三指了了分明是名究竟絕言言滿法界而無一言心滿法界而無一念是為圓教絕名意也然諸經絕名其旨非一華嚴云如執虛空風如畫虛空中說之已自難何況以示人淨名云諸法不相待一念不住故又諸菩薩言於言文殊言

無言淨名杜口絕言善吉云我無所說不覺不得龍樹云若法為待成是法還成待今則無因待亦無所成法今經云譬如虛空不因小空名為大也涅槃亦爾不因小相名大涅槃云何小相從二乘所證乃至生死安樂皆成一是小相不因此小而名大也又云譬如成二有法不可稱量不可思議乃名為大涅槃亦爾不可稱量不可思議故名為大當知絕名涅槃其義顯矣斯文甚多逗緣亦異不可一槩今以四句料揀謂不絕絕非絕非不絕絕絕云

何不絕如前六道安樂等云何為絕如三藏
通共等云何非絕非不絕如別四門等云何
絕絕圓四門是也云何絕絕能絕所故言
絕絕從別教四門已下名為所絕從圓教四
門名為能絕以能絕絕所絕能絕亦絕如前
火木然於草已亦復自然當知絕名與無名
為異義在此也故言絕絕次總結釋名一章
開為五重都是圓教四門意也若大涅槃名
真善妙有本自有之非適今也此是有門義
故作翻名同名釋之若大涅槃空迦毘羅城

空此是空門義故作無名釋之若大涅槃亦
色非色此是亦空亦有門義故作假名釋之
若大涅槃名為中道遮二邊故此即非空非
有門義故作絕名釋之夫大涅槃者尚非是
一云何為四四者門也門以標理有種種名
如天帝釋有千種名廿一解脫亦爾多諸名字名
字功德品云涅槃是名其餘稱歎是則為字
若爾涅槃是總而當機立之為名三點等及
餘一切皆屬於字若法身當機是總已復為
名涅槃及一切物已復屬字若爾更互無定

雖復無定今既定以涅槃爲名若定不定若總若別皆無待對悉是不可思議悉是大絕故名絕大涅槃也

第二釋涅槃體先出舊解莊嚴云佛果涅槃出二諦外非真俗攝凡夫以惑因感果是浮虛世諦假體即空故是真諦佛果非惑因所感故非世諦不可復空故非真諦引仁王經云超度世諦第一義諦住第十一薩雲若地也開善云佛果涅槃還爲二諦所攝體是續待二假故是世諦即此二假可空故是真諦

佛果靈智亦復冥真也冶城秀云佛果涅槃非世諦是真諦微妙寂絕故云世諦死時名生不生龍光云佛果涅槃具相續相待二假即世諦乃即真之義而不冥真若冥真同頑境即無靈智故非真諦也有人難此四解若佛果出此二諦外即應非有爲非無爲汝義中那云佛果一向是無爲若爲二諦所攝佛果應是亦有爲亦無爲若佛果是真諦真諦不可說於衆生無用若佛果是俗諦佛果一向是有爲此皆成論師說自相矛盾都不愜

人情亦不稱肇論論云不可形名得不可有心知言之失其真知之反其愚有之乖其性無之傷其軀肇意推之隨在四見佛法邊外尚非小涅槃門況小涅槃體尚非小涅槃門體焉得是共別涅槃門體尚不是共別門體何得是大涅槃體耶經云是諸人等春陽之月乘船遊戲矣瑠璃寶即共入水競捉瓦石歡喜持出謂瑠璃珠都非真實是珠澄淨清淨故在水中猶如仰觀虛空月形超然獨遠非衆人所執亦非衆言所觸古來復約三聚

論涅槃體言佛地一向有心聚一向無無作聚色聚亦有亦無無麤色有妙色引經因滅是色獲得常色六卷云妙色湛然常安隱云又一解色是頑闇不可研進故佛地無色無無作唯有靈智獨存經道色者能應為無窮之色又妙果顯現義說為非色引文願諸衆生滅一切色入於無色大般涅槃又分別兩界有色一界無色又四空無色者無麤色耳三界並有色界外變易則無色六地已還身在分段故有色七地已上身在界外則無色

永樂北藏

大般涅槃經玄義

第一六三册

鈕 山 贖 五 悖 切
 居 宜 切 鑿 也
 繫 也 切 跛 鍬 邊 迷 切
 詰 也 切 偏 補 發 也 切 足
 扶 別 於 穴 切
 楫 鈕 如 占 切
 楫 也 材 切
 膜 末 各 切
 弱 膜 也 切 慚

大般涅槃經玄義卷下

滅二

隋天台沙門灌頂撰

古來復約三性明涅槃體言佛地一向是善性一向非惡性無記性亦有亦無云云光宅云常住佛果有兩種無記一知解無記二果

報無記如棋書射御闡提亦有故非是善佛地亦有故非是惡即是無記性果報者如生死苦無常報既非是惡只是無記涅槃地常樂我淨亦非是善直是無記開善莊嚴并言佛無無記唯一善性知解無記有多釋莊嚴

云是善性開善云通三性在闡提是惡在佛是善在餘人是無記言果報者生死中多有異具故果報可是無記佛果報何以是無記佛果唯一習果無後報法豈得類此是無記以習善既滿併成習果也夫三性者若有若無只是世俗尚不是真何得用此釋涅槃體此皆數論之極說安處佛體如野人暴背獻至尊耳今明涅槃體者上來釋名論無無一切方便論絕絕能絕所名下妙理寧可思議德王云大般涅槃非色非聲云何而言可得

見問古來諸師云何以色爲涅槃體又經云夫涅槃者不從因生體非是果古來諸師云何以佛果釋涅槃體又涅槃之體無定無果古來諸師云何謂涅槃體定是一法當知其體非色非聲非因非果非一非異非諸聲聞緣覺所知亦非十住能了了見不能默已強作五種言之一約性淨涅槃二約法身德三約一諦四約不生不生五約正性初論性淨總指一部次論法身指哀歎次論一諦指聖行次論不生指德王次論正性指師子孔迦

葉等不可備引斑駁畧周耳性淨者淨有三種一方便淨二圓淨三性淨方便淨者嘔和善巧權能逗物住首楞嚴建于大義或一閻浮提或一四天下或一大千界或十方土隨諸衆生應可調伏種種示現無生而生王宮七步無滅而滅倚臥雙林是以晨朝放光大聲徧告正覺世尊將欲涅槃若有所疑今速可問爲最後問所以三界躡踊八部悲號獻供填空流血洒地高幢翳諸日月廣蓋徧覆大千如經廣說乃至下者作九法界身非生

現生非滅現滅不前不後一時等現然於寂滅無所損滅於諸生死無染無累故名方便淨涅槃也圓淨者因圓果滿畢竟成就原其初基以大涅槃心行如來行持戒不殺擁護正法廣宣流布利益衆生迴向大乘感得舍剛堅固之體法身常身圓滿具足獲大涅槃修道得故安住於此秘密藏中復能頌宣廣說一切悉有佛性施與一切常命色力安無閻辯雖破煩惱亦無所破雖圓智慧亦無能圓雖施衆生不得衆生及以施相是名圓淨

涅槃也性淨者非修非得非作業非與業本自有之非適今也沖湛寂靜不生不滅雖在波濁波濁不能昏動猶如仰觀虛空月形五翳不能翳雖復隨流苦酢其味真正停留在山雖沒膚中膿血之所不染故名性淨涅槃也此三涅槃不可相離即三而一不可相混即一而三雖復一三即非一三雖非一三而復一三會之彌分派之彌合橫之彌高豎之彌闊微妙莫測不可思議今欲分別令易解故總唱涅槃即是其名專據性淨以當其體

指於圓淨即是其宗方便善巧以爲其用作此分別即是其教雖復分別都是一法所謂大乘大般涅槃若得此意無俟多言其未解者更重復說耳二約法身德者德有三種一法身德二般若德三解脫德法身者即是金剛堅固之體非色即色非色非非色而名爲真善妙色真故非色善故即色妙故非色非非色又真即是空善即是假妙即是中例一切法亦復如是以是義故名爲佛法名佛法界攝一切法名法身藏名法身德也般若德

者即是無上調御一切種智名大涅槃明淨之鏡此鏡一照一切照照中故是鏡照真故是淨照俗故是明明故則像亮假顯淨故瑕盡真顯鏡故體圓中顯三智一心中得故言明淨鏡攝一切法故稱調御是佛智藏名般若德也解脫德者即是如來自在解脫其性廣博無縛無脫是廣博義體縛即脫是遠離義調伏衆生是無創疣義如是解脫攝一切法亦名解脫藏亦名解脫德如是三德不可相離文云法身亦非乃至解脫亦非如是三

德不可相混文云三點具足無有缺減當知
雖一而三雖三而一雖復三一而非三一雖
非三一而三而一不可思議攝一切法攝一
切人文云我及諸子四部之衆悉皆入中微
妙難思爲若此今欲分別令易解故總唱祕
藏以當其名法身攝一切法不縱不橫以當
其體般若攝一切法如一面三目以當其宗
解脫攝一切法如三點伊以當其用如此數
演卽是其教非但經體義明餘義亦顯云三
約一諦者世人解諦或境或智或教非無此

義今用理釋諦理當卽境正境正卽智教皆
正以理釋諦其義爲允有四種四諦一生滅
四諦集是能生苦是所生能生生所生所生
還生能生苦集迴轉生死無已道名能壞滅
是所壞所壞亦壞能壞能壞亦壞所壞更互
生滅故稱生滅四諦若論其相逼迫生長能
除所除等是也如經二無生四諦者推苦集
之本本自不生不生故則無苦集旣無所壞
亦無能壞故稱無生四諦論其相者解苦無
苦而有真諦集道滅亦如是如經三無量四

諦者分別校計苦集滅道有無量相非諸聲聞緣覺所知如經四一實四諦者解苦無苦而有於實乃至解滅無滅而有於實實者非苦非苦因非苦盡非苦對而是一實乃至滅亦如是是名一實四諦具如經非離生滅四諦別有一實四諦即達生滅而是一實四諦無生無量亦復如是一中有無量無量中有一不可思議不可說示強欲分別令易解故總唱一實四諦即是名也取一滅諦即是其體故勝鬘云一依者即一滅諦也道諦以當

其宗取道諦所治以當其用調御心喜說此真諦即名為教雖差別說只是一無差別法耳此中遺五約正性者性有五種謂正性因性因因性果性果果性正性者非因非因非果非果果是名正性因性者十二因緣因性者十二因緣所生智慧果性者三藐三菩提果果性者大般涅槃今且約一事論之五陰下所以即正因佛性五陰即因性觀五陰上智慧是因因性此智慧增成是果性智慧所滅是果果性於陰既然餘一切法亦爾

當知五性亦非條別即一而五即五而一一而不混五五而不離一不可思議不可說示強欲分別令易解故指果果性為名指正性為體指因因性界性為宗指因性為用作此分別五性為教雖復分別只是一法更無差別若人能如此解者非但識體於名宗用教觸事泠然為未解者更論宗耳

第三明涅槃宗者有人言宗體不異是義不然何者若論至理二即不二不二即二此則宜然若論名事不二不可為二二不可為不

二既立宗體寧得是同宗者要也修行喉襟莫過因果此經明因果有三種一破無常修常如哀歎品以常樂我斥諸比丘無常苦無我虛偽不真宜應捨離今當為汝說勝三修此是破無常修於常能得常果顯於非常非無常煩惱為薪智慧為火以是因緣成涅槃食令諸弟子悉皆甘嗜劣三修是煩惱薪勝三修是智慧火非常非無常是涅槃食四眾安住秘密藏中即是甘嗜又云如來體之是故為常體者履也履而行之法常故佛亦常

亦是法非常非無常故佛亦非常非無常也
問初爲純陀直說一常次明常住二字次斥
諸比丘云勝三修何意增減答皆是今昔相
對昔說四非常總是一無常今論四德總是
一常舉總常破總無常耳昔說生死無常而
復流動今以常破生死以住破流動故舉二
字以破二耳諸比丘置事緣理但修三想今
舉勝理破劣理但用三修云云二者以大涅槃
心修從淺至深次第行學如聖行中專行五
行初謂戒定慧居家如牢獄梵行若虛空從

頭至足其中唯有髮毛爪齒大小腸胃觀察
八苦五盛陰等次解苦無苦而有真諦次分
別校計苦集滅道無量無邊次非苦非集非
道非滅而有實諦廣說如經修是行已得二
十五三昧住大涅槃況出諸佛功德不復可
說當知從淺至深滅二成滅二因克果顯非因非果始
終莫不以常爲宗德王品中亦如是初觀四
大如篋五陰如害六塵如賊愛如怨詐煩惱
如河八正如筏運手動足截流而去得到彼
岸戒定如動足智慧如運手涅槃是彼岸師

子乳中亦如是初從少欲知足乃至住大涅槃又善修戒不見戒因戒果戒一戒二等是名善修定慧等亦復如是原始要終皆宗常住以常爲宗明矣三者如聖行中云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃大乘即是修因涅槃即是得果大乘爲因何所不運大涅槃果何所不克一切無闕人一道出生死莫復過此大畧可知不復委說但此文中處處論行或修十想或知根知欲種種不同不出三種初破無常而修常即是以圓接小接

通意也次以大涅槃心修無常次修於常即是從漸入頓次第別意也後即無常而修於常即圓頓人也雖三不同悉以常爲因歸宗常果住大涅槃等無有異故文云因雖無常而果是常即第二番意也餘例可知云問明體一章即識五意明宗亦爾否答例然宗有三義一宗本二宗要三宗助宗本者諸行皆以大涅槃心爲本本立道生如無綱目不立無皮毛靡附涅槃心爲本故其宗得立也宗要者行之宗要要在於常行會於常能顯非

常非無常如七曜之環北辰似萬川之注東海行以常爲要亦復如是宗助者助名氣力也常宗得成賴於資助或人助或教助或行助或道助由助得力故言宗助總此三宗是釋名專論宗本即體意專明宗要即宗意專明宗助即用意分別此三異餘法門即教意二第四釋涅槃用者爲三一本用二當用三自在起用本用者先出舊解靈味小亮云生死之中本有真神之性如弊帛裹黃金像墮在深泥天眼者提取淨洗開裹黃金像宛然真

神佛體萬德咸具而爲煩惱所覆若能斷惑佛體自現力士額珠貧女寶藏井中七寶闍室餅盆等喻亦復如是此皆本有有此功用也新安述小山瑤解云衆生心神不斷正因佛性附此衆生而未具萬德必當有成佛之理取必成之理爲本有用也開善莊嚴云正因佛性一法無二理但約本有始有兩時若本有神助有當果之理若能修行金心謝種覺起名爲始有始有之理本已有之引如來性貧女額珠闍室等證本有引師子迦葉明

乳中無酪但酪從乳生故言有酪酪非本有必假醪暖種植胡麻答言有油油須擣壓乃可得耳又引佛性三世衆生未來當有清淨莊嚴之身此證當有雙取二文意與瑤師不異又引木石之流無有成佛之理則非本有之用衆生必應作佛今猶是因成二因是本有果是始有本有有始有之理即是功用義也有人難初義若言衆生身中已有佛果此則因中有果過食中已有糞童女已有兒若已具佛果何故住煩惱中坐不肯出耶何故不放

先動地故文云若言有者何故默然正破此執耳次難第二有得佛之理此理若常爲相續常爲凝然常若相續常何謂本有佛果之理若凝然常則因中有果過同於前難第三家若言本有具始有亦應本有常住復有無常本有只得是常不得無常者本有只本有那得有始有又若本有有始有亦應無常有於常無常不得有於常本有那得有始有又本有有始有則了因有生因若了因了本有是常生因生始有是無常不得相有者今本

有那得有始有耶鵝蚌相扼更互是非由來
久矣今當宣明此義若定執本有當有非三
藏通教之宗乃是別圓四門意本有是有門
當有是無門雙取是亦有亦無門雙遣是非
有非無門別家偏據不融門理兩失爲圓家
所破何者若執本有之用譬之樹木工匠揆
則任曲者梁用直者桁用長者稍用短者箭
用本有之用亦復如是佛即破之草木生時
無梁箭用工匠所裁因緣獲用若裁曲爲直
曲無梁用展直爲曲直無桁用割長爲籌長

無稍用折短爲薪短無箭用何得苦執本有
之用經云三世有法無有是處何得苦執本
有當有當本不立勝用安在耶若專難破復
失適緣何者理非本非當非亦本當非非本
當有四利益或言本有即是常用或言當有
即是無常用或亦當亦本即常無常雙用或
非當非本即雙非不用之用本有常用攝一
切法何得無三門用三門亦攝一切法何得
無本有常用文云大般涅槃是諸佛法界即
其義也是爲圓教赴緣論此四用大獲利益

不同舊義云云二當有用者先出舊解解有三
 一云理出萬惑之外須除感都盡乃可見之
 譬十重紙裹柱雖除九重終不見柱併盡乃
 見二引漸備經明一切智慧皆漸漸滿不可
 一期併悟也三云真諦可漸知佛果可頓得
 何者即俗而真更非遠物所以真可分知佛
 果超在惑外不即生死故不可漸知有人難
 初義若理不可漸見惑豈可漸除既不見理
 由何除惑若言理可漸見夫理若是分可作
 分知理既圓通若為漸解若初見稱後見與

後無異不名漸見若初不稱後不名頓見云云
 若言見真者須漸得佛須頓是義不然釋論
 云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相華
 嚴云虛妄多分別生死涅槃異迷惑聖賢法
 不識無上道真與涅槃既其不異云何真漸
 果頓耶今明諸解更相馳逐水動珠昏然理
 非遠近見理之智寧得漸頓智若漸頓寧得
 稱理如方入圓殊不相應如理而解解如於
 理不見相而見無所得即是得耳有因緣故
 亦得漸頓此中應有四句漸漸漸頓頓漸頓

頓漸漸尚非漸頓況復頓漸漸頓尚非頓漸
況復頓頓法華玄廣說頓漸者無差別中差
別耳頓頓者差別中無差別耳三種修三種
見明宗中意是也漸頓修漸頓見者是不定
觀意也漸更不同又開四句漸修漸見漸修
頓見漸修頓漸見漸修非頓漸見見此一句
意餘三句亦可解四四十六句不同當知顯
體之用甚多那只作一兩種解耶文云王家
力士一人當千種種技藝能勝千故一人當
千又云譬如大地草木為眾生用法亦爾

當知用同草木比大力士故知用不一也舊
論照境之用不同問俗有三世流動萬境去
來佛智若為照之若逐境去來則生滅無常
若不逐境去來則不與境相稱由此一問七
解不同冶城嵩云佛智乃無大期死滅猶有
念念流動逐境去來此人臨終舌爛口中浪
語之過現驗也二藥師解佛智體是常住用
是無常逐境去來此解亦違經經云若正見
者當說如來定是無為那忽體是無為用是
有為三光宅云若無常之智照常住境而不

逐境是常今常住之智照無常之境豈應逐境無常此亦不可四作九世照境義明此境雖在未來復有當現在當過去義今遂來現在及過去我皆照竟所以不生滅也此亦不可向在未來時猶是當現在未正現在今遂來在現在即作正現在照當知已息豈不生滅耶五作逆照義云如來道迎正覺時初一念併逆照萬境從初流來至後成佛併皆照竟後萬境自有去來我都不更新照如天子初登極時併付制法後人犯者隨輕重治不

更復制也此亦不可佛智照境何嘗暫息忍言初照後都不照縱令如此終不與境相稱六開善云佛在因日道發初心已能橫照數境豎照數時次入初地一念橫照百法豎照百時二地千法乃至佛地一念橫照萬法豎照萬時如懸鏡高臺此亦不可鏡照先無而後有未免無常之難七靈味更借虛空爲喻萬物在空空不生滅物自去來此亦不然佛智靈知豈同頑空今明三藏教中二諦不相即故二智各照所以諸解喧喧若此若通教

中二諦相即二智二而不二尚無此諍况復
三諦即一諦一諦即三諦三智即一智一智
即三智一照即一切照一切照即一照非一
非一切不可思議寧復有此微淺問答耶又
開善解佛智照真與真冥無復智境之異智
體與真境都復不殊約位分別凡夫不冥不
會因中聖人會而不冥佛果亦冥亦會第二
解云佛智是靈知真諦是無知二體既殊豈
可併有知同無知但會之既極詔之為冥豈
得有冥異會慧印三昧經云冥不冥寂不寂

聲論亦有用冥體寂之語今難佛之真智既
其冥真與真不異佛之俗智亦應冥俗與俗
不異佛雖知幻而非幻人若爾佛雖知俗不
可冥俗佛雖冥真不可同真不應作如此冥
真冥俗義冥真不出二乘冥俗不出凡夫境
界云何得是佛智用耶云云三自在起用用徧
法界廣不可委文云譬如大地一切草木為
衆生用我法亦爾當知勝用無量無邊且約
三種一不可思議用二二鳥雙遊用三善惡
邪正雙攝用不可思議用者舊釋有七一云

令他見須彌入芥子其實不入唯應度者乃能見之此解不可若不入者何謂神通二解實入但佛神力覺大令小開小令大此亦不可若爾乃以大容小何謂以小容大三解不知入與不入既是不可思議那可定判入與不入此亦不可佛果上地皆是不可思議蓋應不可解餘者盡言可解至此一義獨言不知耶四若有則相妨小大皆空故相容此亦不可若其皆空何所論入亦無大小也五大中有小性小中有大性以芥子之六性容須

彌之小性此亦不可若執定性過同外道又似毘曇又還是大容於小何謂以小容大六地論解大無大相不無無相之大小無小相不無無相之小以無相之小容無相之大無相之大還入無相之小此亦不可大小本是相既言無相那有大小若有大小應是有相若定無相還同空也七興皇云諸法本無大小因緣假名相待假說大為小假說小為大說大為小小是大小說小為大大是大小故得相容此亦不可大不自大待小為大小不

自小待大爲小此墮他性義自性大小尚不能相容他性大小那能相容今明小不自小亦不由大故小大不自大亦不由小故大因緣故小大亦不離大離小不在內外兩中間亦不常自有不可思議大亦如是通達此理故即事而真唯應度者見不思議須彌之高廣入於不思議芥子之微小是名以不思議之大入於不思議之小住首楞嚴能建大義如經廣說云云一徃明不思議用在於道後其理實通乃至善惡邪正等例如是所謂四趣

是邪人天爲正又三界是邪二乘爲正又二乘徧邪菩薩爲正云云邪正兩用亦徧法界四趣是惡人天是善又三界悉是惡二乘是善又二乘是惡菩薩爲善此用亦徧法界三界皆悉無常二乘是三無爲常又二乘是無常菩薩是常常無常用亦徧法界其門畧義廣也常無常雙用者俱亡二邊如鳥喻品中說即是一時雙用也前後倒瀉即是異時徧用宜一時即並用宜前後即單用不必一種用自在故善惡雙用如迦葉品中說善星至惡

尚能攝受令得出家況復善者寧當不攝或
雙用或前後云云三邪正善惡俱攝者陳如品
中說邪即外道正即陳如弘廣邪即諸魔正
即阿難平等皆攝巧施妙用遊諸世間作大
利益若見此意即是自在之用善巧四隨稱
機利益住首楞嚴種種示現不動法性其見
聞者無不蒙益此義可知不俟多說云云問此
一章五意云何答例前可解若總論三用即
釋名意若專本用即是體意若專當用即是
宗意若專自在用即是用意若分別三用即

是教意

第五釋教相者為二一增數二經來緣起增
數者謂一乳二字三修四教五味也所言乳
者此名則通外道言教亦稱為乳文云是時
舊醫純用乳藥二乘言教亦稱為乳阿含云
舍利弗是所生母目連是乳母二人說法生
養四眾後文亦云聲聞緣覺佛性如乳菩薩
教行亦稱為乳故云手出香色乳施令得飽
滿佛教亦稱為乳故目連騰請云譬如犢子
其生未久若不得乳必死無疑又云醫占王

病定須服乳乳名既通若為分別舊醫偷教
 竊取乳名不解其義而為相續悅意轉動薄
 皮所誑起四顛倒毒亂心中多所傷害即邪
 教也二乘乳者佛以方便合三種藥謂鹹苦
 酢二乘之人用此方便為於四眾治彼邪乳
 如以楔出楔此以四非常教名為乳也菩薩
 乳者以大慈大悲隨諸眾生應以何法而得
 度脫隨而說之或說方便法或說真實法或
 治邪常或治無常稱彼機緣今得飽滿是名
 菩薩教乳也佛教乳者究竟真實如經其犢

調善不馳不住不處高原亦不下濕不食酒
 糟麥麩滑草不與特牛同共一羣故其乳多
 德最為第一正顯涅槃之教是最上乳也又
 外道教如驢乳亨之成糞從其教者墮落三
 塗二乘教如羊鹿乳亨之成酪從其教者升
 出生死菩薩教如下品牛乳亨之成酥從其
 教者草凡成聖亦草聖成無上道佛教如上
 品牛乳從佛教者即得安住秘密藏中當知
 涅槃教乳最上最妙問何故於一乳中多種
 分別答此經意爾如本有一偈四出證義明

無差別差別等例作此說之無咎又德王中
不聞聞不生等皆作四句今亦例爾邪乳
名乳乳二乘名乳不乳菩薩名不乳乳佛是
非乳非不乳意高例盡子何須惑二字者世
亦二字出世亦二字上上出世亦二字今文
亦二字二字既通復須分別世二字者如瑞
應云太子乘羊車詣師學書師教二字謂梵
佉婁此二字應詮世間禮樂醫方技藝治政
之法故是世間二字也又云梵字應如金光
明中說出欲論明修梵法歎梵報故是出欲

論也佉婁字應是無量勝論明十善法歎釋
天報善能攻惡故言勝論總而言之世間二
字也謝靈運云梵佉婁是人名其撮諸廣字
為畧如此間舍雅之類從人立名故言梵佉
婁雖復廣畧還是世間之二字出世二字者
嬰兒行云婆和二字所謂有為無為為二字
也若出世與出世上上共為二字者即是半
滿為二字也衆經同以鹿苑說為半字摩訶
衍所說為滿字小大相對共為二字又諸師
釋此滿字不同地人云涅槃六行俱明是滿

字法華是大乘非滿字由是無常此都非義
 不須論難云與皇朝諸師作五滿半邊滿豎
 滿積足滿共滿具足滿今不委論云今明半
 滿二字更為五意一直是半二對半滿三帶
 半滿四廢半滿五開半滿如鹿苑無常此直
 半無滿若方等之流說無常逗小又彈小衷
 大此正對半明滿若大品通三人共學是帶
 半明滿若法華正直捨方便是廢半明滿亦
 有開權顯實即開半明滿若此經斥劣辨勝
 即廢半明滿一切眾生悉有佛性須跋陀羅

得羅漢果即開半明滿而復對破生死流動
 明於常住二字常破生死住破流動此亦是
 廢半明滿一切諸法中悉有安樂性又是開
 半明滿故知二字雖通不可一槩今之常住
 二字於諸字中最尊最勝其義可知又結為
 四句二乘無常是半非滿一乘是滿非半若
 斥小帶小等是亦半亦滿若世間非半又非
 滿大意可知云三三修者有邪三修劣三修
 勝三修邪三修謂世間顛倒隨邪師教見相
 似相續謂為常適意可悅謂為樂轉動運為

謂是我愚惑所覆如執掣電如蛾如蠶追求
無厭如渴飲鹹唐無毫益亦是厭下苦蘊障
攀上勝妙出故名邪三修劣三修者依半教
破於邪執無常鹹味破其執澹無樂苦味破
其執甜無我酢味破其執粹三界皆無常諸
有悉非樂一切空無我無我所能破欲染色
無色染無明掉慢疑如諸迹中象迹為最於
諸想中無常為最如經廣說是名劣三修勝
三修者依佛勝教破於劣修謂常樂我法身
常恒無有變易遊諸覺華歡娛受樂具八自

在無能遏絕如是修者八秘密藏名勝三修
又邪修是世伊劣修是故伊勝修是新伊大
涅槃理即非新非故伊今經即是新伊勝修
最尊最上之教也四四教者此該佛一化名
相理趣別有疏本云云三藏教者謂戒定慧藏
為彼嬰兒梯云云出苦畏憚長遠止息化城即
小乘法也菩薩以大涅槃心修即成聖行如
經浮囊白骨八苦等觀即其文義也通教者
三乘共學近遠俱通若能前進亦可得去即
摩訶衍法也菩薩以大涅槃心修即成聖行

如經解苦無苦而有真諦乃至解道無道而有真諦即其文義也別教者別在菩薩不與二乘人共所行事理非彼境界即獨菩薩法也若以大涅槃心修即成聖行如經苦有無量相分別校計有無量種非諸聲聞緣覺所知乃至道亦如是即其文義也圓教者即事而理一教一切教一切教一教非一非一切不可思議隨佛自意是佛境界非諸二乘下地所知如經非苦非諦有實乃至非道非諦有實是名一實諦即其文義也菩薩大涅槃

心修即是圓心圓心為本行於衆行從淺至深屆極而止如放金剛到際則住當知聖行之一意即是漸頓之教亦名漸圓教此乃文中一種耳復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃者即發軔仍頓仍圓一切諸法悉入其中衆流悉鹹無非性海漸圓與頓圓更無別異歷次第門故言漸耳今經乃具二文從勝受名即是圓頓之教於諸教中最高為尊上也若類通異名者即是四藏三藏是聲聞藏通是雜藏別是菩薩藏圓是佛藏上能攝下

佛藏第一也若例四句三藏是聞聞通是聞
不聞別是不聞聞圓是不聞不聞乃至生生
等例可解五五味者即五種牛味正譬說教
次第不應以淺深意取若謂初淺後深是義
不然文云醫占王病定須服乳又云如得乳
藥更無所須無所須者即真解脫真解脫者
即大涅槃此豈淺耶文云如水乳雜臥至一
月終不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中
即便成酪衆生佛性亦復如是若本有者何
故待緣如此酪譬不可淺也文云譬如甜酥

八味具足是大涅槃亦復如是當知此酥其
沉深矣文云阿羅漢辟支佛猶如醍醐如此
醍醐不可言深若初味定淺後味定深妨文
害義若作次第意釋者則無過於牛者譬佛
大覺朗然圓明成就如血變爲乳具足在牛
從牛出乳譬佛初說也即寂滅道場從法界
體流出法界法教諸菩薩如日初出先照高
山故言從牛出乳也次從乳出酪者爲小機
不堪如聾如瘖隱其無量神德示丈六身覆
如來藏但說三藏以貧所樂法隨宜方便令

草凡成聖故華嚴大後次說三藏之小如從乳後即有於酪也次從酪出生酥者譬三藏之後以大訶小挫其取證敗種壞根無生無用先與後奪如亨酪作生酥也次從生酥出熟酥者譬方等之後委業頌財使諸聲聞轉教教菩薩也次從熟酥出醍醐者譬般若已後付財定性與記作佛故文云八千聲聞於法華中得記作佛見如來性如秋收冬藏更無所作無所作者即究竟也夫衆生不見佛性智手指搗或作大說或作小說或訶責說

或教化說或定天性說衆生若見佛性則靜乎雙樹指搗畢矣息教二河法流竭矣如牛出乳極至醍醐諸佛布教極於見性今經是最後之說喻彼醍醐一切諸藥悉入其中歎於橫廣在四末之上歎其豎高故此經處處歎教不可思議只是歎於上妙之乳常住二字最後新伊極圓之教醍醐妙味耳種種名目只是一法一法者只是佛師諸菩薩母佛菩薩辯所不能宣凡夫千舌豈解揄揚二乘百盲安能舞手者哉五味義具在法華玄中

說又從增一至五總諸說者即釋名意若專五所以是體意若專五所以設諸名相是宗意若專對破是用意若分別其相是教意惟前可知不復委釋云二經來緣起又二一經緣起二疏緣起經緣起者有雙卷六卷大本雙卷明八十入滅不辨常住蓋小緣所感三藏教也六卷與大本皆明常住俱是大緣所感同座異聞例如大小品耳又云小本是法顯於天竺鈔初分翻爲六卷大本上快是道猛齋來斯乃廣畧二文耳世猶惑焉若是異

聞那忽問詞答旨兩本皆同若是鈔者只應存畧那忽前後大本則如來說偷狗六卷迦葉問偷狗大本偈說三歸六卷長行說三歸解云問詞答旨所同處少不同處多昔鈔梵文尚無前後秦人翻譯逐意奚互於二義無効也昔道猛亡身天竺唯齋五品還謂壽命金剛身名字功德如來性大衆問等品到西涼州值沮渠蒙遜割據隴後自號玄始其號三年請曇無羅識共猛譯五品得二十卷遜恨文義不圓再遣使外國更得八品謂病行

聖行梵行嬰兒行德王師子乳迦葉陳如等
品又翻二十卷合成四十軸傳於北方玄始
五年乃得究訖是時姚長復號弘始弘始非
玄始玄始五年即晉恭帝元熙元年次入宋
武劉裕得四年次入宋文帝文帝尚斯典教
道場寺慧觀烏衣寺慧嚴此二高明名蓋淨
衆康樂縣令謝靈運抗世逸羣一人而已更
共治定開壽命足序純陀哀歎開如來性足
四相四依邪正四諦四倒文字鳥喻月喻善
薩凡十二品足前合二十五品製三十六卷

則一萬餘偈識云經義已足其文未盡餘有
三品謂付囑燒身分舍利二萬言未來秦地
耳小亮云是羅什足品由來關中不聞涅槃
恐其言爲謬經錄稱謝靈運足品相承信用
初三人欲刪畧百句解脫俱夢黑神威猛責
數剛切汝以凡庸改聖人言義其過大矣若
不止者以金剛杵碎之如塵因不敢刪畧但
去質存華如啼泣面目腫改爲戀慕增悲慟
如嗚唼我口改爲如愛子法故其文璀璨皆
此例焉經者通名也如法華疏說序品第一

者亦如彼云二疏緣起者余以童年給侍攝
靜攝靜授大涅槃誦將欲半走雖不敏願聞
旨趣於是負笈天台心欣藍漆登山甫爾仍
逢出谷不惟菲薄奉從帝庭師旣香塗二宮
光曜七衆道俗參請門堂交絡雖欽渴甘露
如俟河清詎可得乎嘗而請斯典降旨垂許
有期無日逮金陵土崩師徒雨散後會匡嶺
復屬虔劉爰西向江陵仍遭霧露救微師江
浦頂疾滯豫章始舉颿南湖已聞東還台嶽
秋至佛隴冬逢入滅歎伊余之法障矣可勝

言昔五百羣盲七迴追佛祇洎一狗聽兩鐘
鳴唯彊唯沈無見無得入山出谷浮墜汴江
希聞斯典竟不獲聞日旣隱於重崖盲龜眠
於海底馮光想木詎可得乎余乃掃墓植樹
更伏灰場口誦石偈思愆畢世事不由已迫
不得止戴函負封西考闕庭私去公還經塗
八載日嚴諍論追入咸陽值桃林水奔而夜
亡其伴又被讒爲巫收徃幽薊乘水濟北馬
陷身存臨危履薄生行死地悼慄兢兢寧可
盡言昔裹糧千里擔簦於東南負罪三讒驅

馳於西北若聽若思二塗俱喪情不能已尋
諸舊疏將疏勘經不與文會怏怏終日恒若
病諸效羣盲之觸象學獨夢之談刀以大業
十年十月十日廬于天台之南管窺智者義
意輒為解釋運丁隋末寇盜縱橫海關山喧
無處紙筆匿影沃洲陰林席箭推度聖文衣
彈糧盡虧其次第於是懷挾鄙志託命遂安
草本畧通放筆仍病縣令鄧氏呼講淨名曳
疾應之事不兼舉寄疏他舍他舍被燒廓然
蕩盡冥持此本得免灰颺重寄柵城海寇衝

突玉石俱罄蕭亮提挾復獲安存所謂焦不
能燒賊不能得再蒙靈異重厲微誠更往遂
安披尋補削復值軍火食息無寧乃卜安洲
安洲者微瀾四繞絕人獸之蹤峯連偉括兼
二山之美左臨水鏡澄澈鑿心右帶藻池紅
葩悅目脩竹泠風勝白牙團扇萋葳翠草加
戴氏重席雲霞鏤揉於松柱五彩羞其繪圖
援麈和韻於蟬蛙八音陋其絃管雅有高致
豐趣冥倫仍時稟拾薪勤兼曉夜暨染筆已
來凡歷五載何年不遭軍火何月不見干戈

菜食水齋冰林雪被孤居獨處夢抽思乙詞
既野質意不會文其玄義一卷釋文十二卷
用紙七百張有崖易迨空海難徧盲寤徧知
敢稱圓識特是不負本懷遠茲石火卷舒常
住之卷酬報乎身手讚歎解脫之法仰謝於
心口羸耘毒草微養藥王螳璈螢熠非能抗
曜也

大般涅槃經玄義卷下

永樂北藏

大般涅槃經玄義

音釋

快	不倚	滿兩	足切	也	清	也	颶	所	飛	颶	也	菴	草	感	貌	鏤	稜
渠	奴	渠	取	玳	玳	玉	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳
渠	奴	渠	取	玳	玳	玉	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳
渠	奴	渠	取	玳	玳	玉	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳
渠	奴	渠	取	玳	玳	玉	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳
渠	奴	渠	取	玳	玳	玉	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳	玳

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經玄義

第一六三册

科南本涅槃經序

滅三

元崇聖院傳天台宗教校經沙門師正述

吾佛大聖人最後雙林會上為末世比丘普
及大地衆生明心見性而說是經也備明戒
檢廣開常宗摩訶止觀依之為扶律顯常喻
之以贖命重寶故經云此經若在佛法則在
此經若滅佛法則滅佛法命脉存亡繫焉始
於沮渠蒙遜請曇無讖及猛法師兩度翻譯
共十三品成四十軸行之北方至宋文帝敕
嚴觀二師同謝康樂更共治定開為二十五

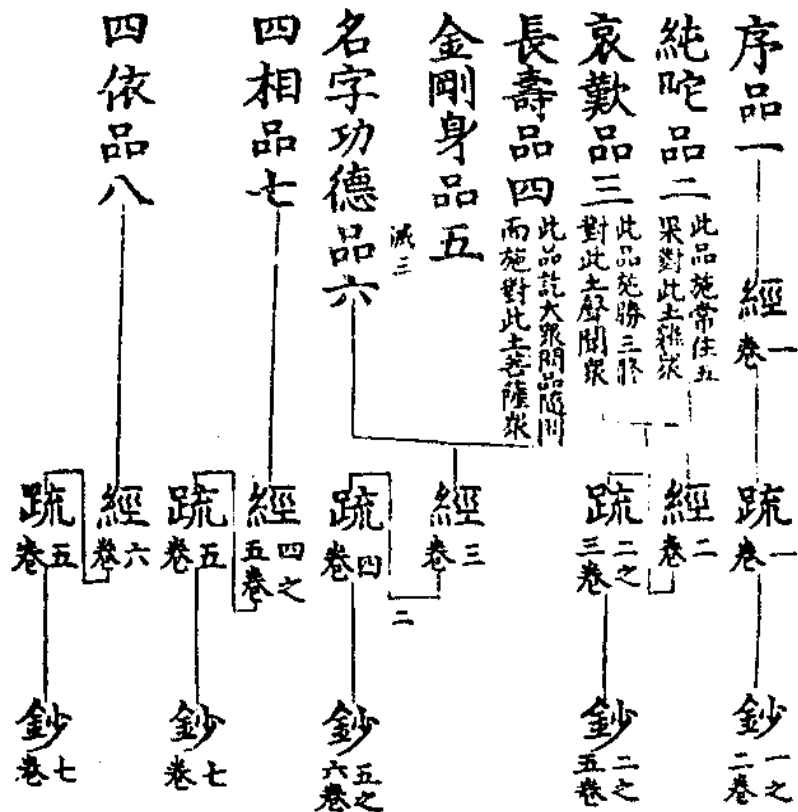
品縮為三十六軸行之江南其間說聽領悟
甚衆著述申明亦多如僧傳所載也去聖逾
遙神根轉鈍吾祖章安尊者約龍樹宗旨用
天台義門製疏科經深符佛意荆溪刪補法
道重明自四明慈雲講唱孤山作記之後寥
寥絕聞其故何哉蓋由經文浩博疏義淵微
加之科未入經卒難尋討師正刻志斯典有
年于茲宋之壬申寓古源法師永清輪下為
座首遂做法華光明體例以疏科句分標經
上凡疏不牒者起盡難定而與諸友往復徵

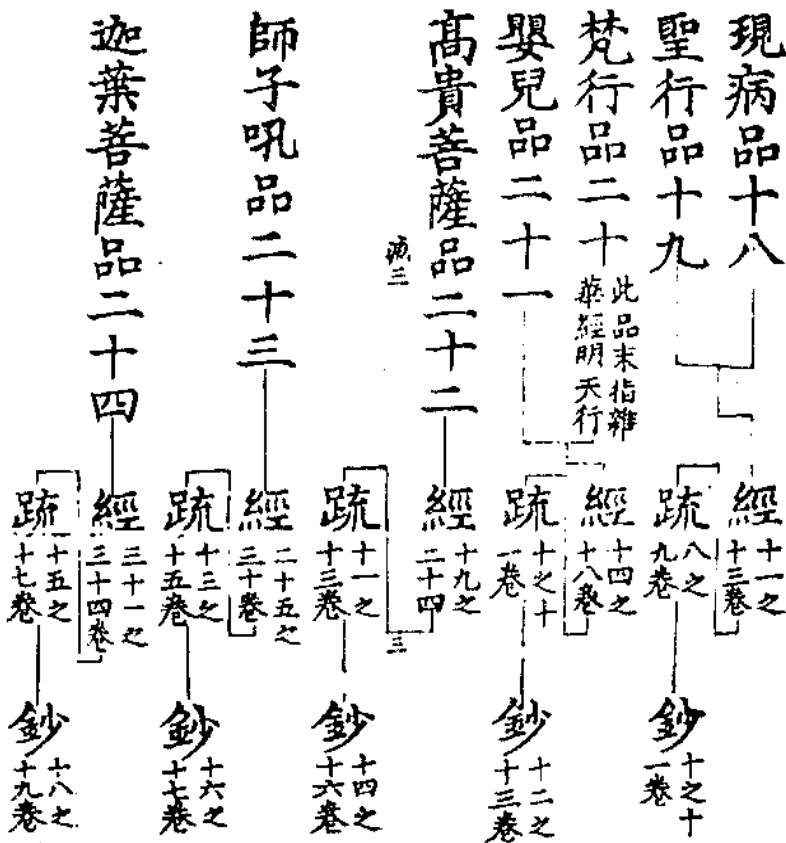
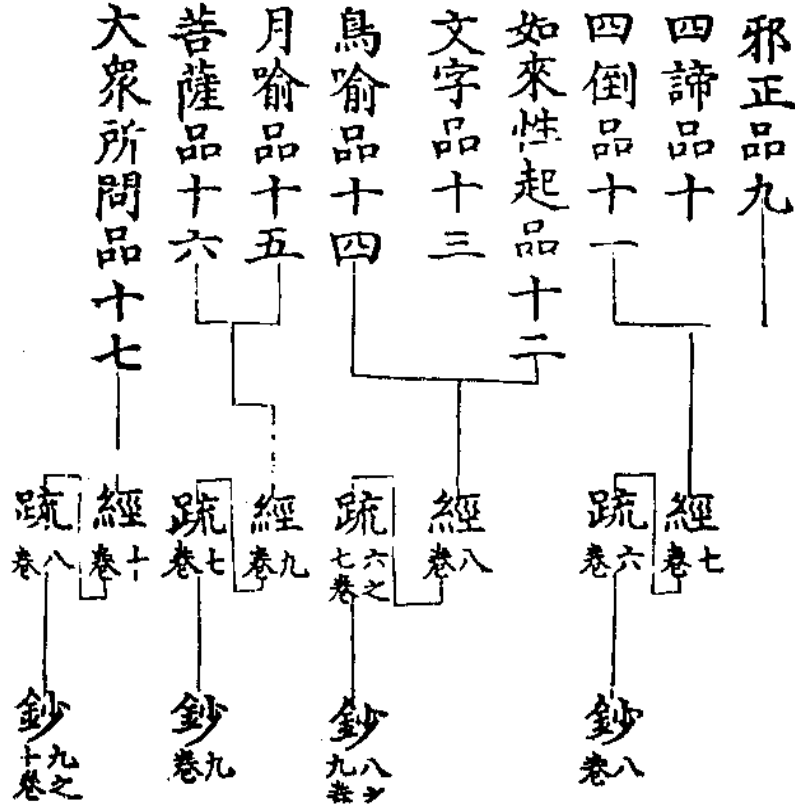
永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

折方丈主決必歸於是每夜集於猊峰軒下
 經科疏記輪環讀之預斯集者大慈懷總報
 慈大成大雲居簡壽星文勝龍華清正園華
 懷坦天竺法杭始於是秋之八月終於明年
 之季春無極東堂可度重加讐訂白雲古山
 僧錄道安鉅梓流通願與後人受持讀誦如
 說而行上不孤於佛祖下不負於己靈壽祝
 一人功霑九有云時至元歲在壬午聖制日
 序

僑陳如品二十五

經三十五之三十六卷

疏十七之十八卷終

鈔十九之二十卷

陳如品末

後分經四單唐麟德年至

遺教品一

經三十卷

鈔二十卷

還源品二

茶毗品三

廓潤品四

經三十卷

鈔二十卷

疏云居士請僧經云涅槃後分更有燒身起塔嚼累三品鈔云今遺教還源則當嚼累品茶毗廓潤則當燒身起塔之文尚未至此

南本大般涅槃經三十六卷二十五品章安

尊者疏分文為五初從如是訖序品是召請涅槃眾二從純陀訖大眾問合十六品是開演涅槃施三從現病訖德王合五品是示現涅槃行四從師子吼訖品是問答涅槃義五從迦葉訖陳如品是折攝涅槃用

大般涅槃經疏卷第一上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

序品上

上代直唱消文釋意分章段起小山瑤關內

憑等因茲成則此經文句盈縮非一有二三四五七八梁武但制中前中後開善唯序正光宅足流通靈味問有緣起答有餘勢河西五門婆數七分興皇八門雖蘭菊各美而經遮論開牧女添水遮也派深折重開也今分為五又為七冰三一列章二示處三釋名四生起五通別六引證七異解初列章者一召請涅槃衆二開演涅槃施三示現涅槃行四問答涅槃義五折攝涅槃用云云二示文處者初從如是訖流血灑地是請從純陀訖大眾問是

施從現病訖德王是行從師子吼訖品是義從迦葉訖經是用三釋名者道不孤運待時處伴今涅槃時到而面門啓照隨類發聲駭悟感動會此拘尸緣牽曰召招致曰請衆有權實實者可召權者宜請五十二衆十方奔集咸為顯發大般涅槃故名召請涅槃衆也佛於無量阿僧祇劫修習難得大涅槃藏本無祕吝但不盡能受所以初用毒塗後以水洗前同末異伺機待時因純陀獻供施常色力因此丘請住斥偽談真慇懃勸問迦葉承

旨隨問施與使無遺滯法雨充溢滿拘尸城
故名開演涅槃施也然秘藏淵凝非行不到
善巧方便示現今前所以右脅而卧默無所
說示現病行迦葉推請乃加趺融懌說三指
一菩薩奉行五行十德是故名爲示涅槃行
然涅槃之義浩然無盡欲舉一蔽諸若指鹹
淡海故專問佛性聯翽六重佛一一酬名涅
槃義然佛性之體非善非惡善惡雙用彌滿
無涯且囊括梗概以略該廣用善則羅云被
攝用惡則善星堪收二子既然餘皆可例又

體非邪正邪正雙用用正則始攝陳如五人
用邪則終收邪徒十外初後既爾中亦例然
名涅槃用四生起者由衆有施由施行立由
行見義證義有用亦是由於義義由於行
行由於施施由衆集逆順相由故成次第無
始而始故有召請不終而終故有大用惡盡
邪亡善窮正息折攝既休畢竟寂滅入於涅
槃五通別者初中後說莫不對衆若無衆者
唐說授誰故通是衆別說衆集最在於初宜
名召請通論一言一事皆施衆生別對問緣

因求而與其文既廣其事亦明是故名爲開
演涅槃施通論訓物莫非規矩悉通是行別
論五行十德文多事顯故名涅槃行也此經
始終悉明佛性佛性則通無處不辨別以一
番問答純論佛性文明事顯名涅槃義通論
一部導利羣萌如大地藥草爲衆生用我法
亦爾是故名通別論攝惡攝邪文多意顯故
別明用六引證者先引多文次引一處初多
文者如聲光普告令疾至佛所爲最後問豈
非召耶又師子吼云召請十方諸大菩薩集

娑羅林大師子吼純陀品云我今施汝常命
色力德王品云汝今欲盡大涅槃海值我多
有能相慧施聖行品云菩薩應當於大涅槃
專心修習五種之行又云修大涅槃得十功
德師子吼中則以六句問於佛性以何義故
名爲佛性如來具答佛性只是大涅槃義迦
葉品云慈心游世間世間不出善惡邪正翻
十仙之邪攝一子之惡即涅槃用次引一處
文者師子吼云佛性者亦名首楞嚴三昧亦
名般若波羅蜜亦名金剛三昧亦名師子吼

三昧亦名佛性然佛性非一云何有五以五
 名之今解非五召請之眾悉是如來同行知
 識若從德本乃皆住楞嚴若從示現即五十
 二眾故以首楞嚴名證召請眾私謂五十二
 眾者比丘等三眾菩薩眾為一從二恒至千
 億恒增數眾有二十一同數眾有八無數眾
 一中間眾有四六天為六梵眾一脩羅一魔
 天一大自在天一四方四合五十二無上調
 御一切種智周照機理纖芥無差開常顯性
 發掘覺藏以施時會若從佛智應名受石若

從設教名涅槃施當知般若之名可以證涅
 槃施是五行真正調直不可傾動復能碎
 散煩惱結惑若從修習名之為行若從譬喻
 喻於金剛當知金剛三昧可以證涅槃之行
 義者名之所以故涅槃名下有佛性所以佛
 性即是涅槃之義此此義自在決定無畏若從
 能譬喻師子吼若從所譬即佛性義當知師
 子吼名可證涅槃之義體用相即一切諸法
 中悉有安樂性無非佛性即體而用游化世
 間攝惡攝邪皆歸正善當知佛性之名可證

涅槃之用今依經分章文義有據非徒穿鑿
七出異解者梁武中前中後約時分經若以
平旦中後可然黃昏夜半復齊何文居士請
僧經云說此歷一周爲是何年中前中後今
隨法分章則無此難開善爲序正序即召請
正即四章光宅足流通只是用章少分靈味
取問有緣起答有餘勢既處處有問答應處
處有餘勢若河西以初兩卷爲引接今昔有
緣門此得實失權今言召請具包權實以第
三卷至大衆問爲略廣門此但約文言多少

今開爲演涅槃施則兼於廣略以五行爲涅槃行門十功德爲菩薩功德門行與功德俱是因中今合爲行章則不煩文以師子吼盡經爲不可思議中道佛性門混和難解今分義用文則易明地師以第一卷爲神通反示分此得權失實今言召請即無所偏彼以第二卷爲種性破疑除執分第三卷至大衆問爲正法實義分今爲一涅槃施則兼其二分彼以五行十功德爲方便修成分彼以師子吼爲不放逸入證分前之修成已是入證證

又入證可非煩重今為義章彼以迦葉為慈
悲住持分陳如為顯相分持惡向善顯邪還
正合為用章與皇初為引接今昔有緣門此
用朗意二破疑除執門此用地人意三略廣
門四行門五位門六行中道門皆用朗意方
便用門邪正不二門與河西開合之殊名味
不異第二別釋者召請章是經家所置舊呼
為通序別序三世道同故言通序教門機別
故言別序又今佛一期小大別圓悉安如是
故名為通經經由藉悉皆有異故名為別又

諸經初皆安如是同是勸信之詞於通序中
或五或六由主處離合如是者所傳之理我
聞者能傳之人一時者能傳傳所傳會機會
理之時佛者稟承之主住者所聞之地眾者
親承之伴展轉相證勸信非虛欲使將來順
而不惑又小大諸經初皆勸信信大信小大
小應異若不異者則無小大共別圓殊如其
有異如何分別今略說之若言能傳所傳二
事相似為如能傳所傳無非曰是此信三藏
意也若言解與真合為如身灰智寂為是此

信通教意也若言稱機爲如事逆理順爲是此信別教意也若言魔界即佛界爲如一色一香無非中道爲是此信圓教意也如是既爾我聞等類之可解故龍樹云其信者言是事如是不信者言是事不如是若信初三三是信方便諸權如是若信後一九是信圓融一實如是此通別序諸師皆用世所常聞不俟多說具如法華疏中今此唯存約教一義他皆準彼今明通序五句亦可序於五章如是序請我聞序施一時序行住處序義同聞序用

如是序涅槃衆者夫不異曰如無非曰是若不得如是異則定異非則定非達斯意者異則不異非則不非始從列衆結蜺已還詭類殊形果報紛雜幢摩梵世蓋覆大千巨細相傾精麤映奪若以牛羊眼看則無非舛互豈得如是得如是者知法身大士住首楞嚴種種示現悟異不異是故稱如知非不非所以言是當知如是爲召請衆作序明矣我聞序涅槃施者我昔不聞而今得聞見八斛秬糧周徧大衆聞二施果報等無差別新伊四德

祕密佛性種種法味不聞而聞故知我聞序
涅槃施一時序涅槃行者一時之行非次第
行一時之證非前後證文云復有一行是如
來行非次第行於一念中即能具足現五趣
身即一時證當知一時序涅槃行住處序涅
槃義者處是歸身止息之所表佛性是宗極
究竟之地驅邪引惡向彼拘尸非枯非榮中
間寂滅若他若自到極而止當知住處序涅
槃義同聞序涅槃用者山林河海之神牛羊
蠢蠢之類為同聞眾即知等教三子併作三

田善惡俱收邪正悉度故同聞眾是序涅槃
用已將五序別屬當竟更說一序各序五章
夫眾不出八佛八佛與現佛不異名如無非
佛者故名為是二施無差故言如同入祕藏
故言是如來之行故言如一行徧攝故言是
同一佛性故言如義體不二故言是邪惡不
二故言如更無過者故言是當知如是通序
五章我聞亦然昔聞四眾非八佛今聞八佛
即四眾我昔聞初後優劣五果遷移我今聞
二施無差等皆常樂我昔聞江河迴曲不徑

到海今聞拘耶尼洲猶如直繩我昔聞肉眼
尚不見空沆能見性今聞學大乘者雖有肉
眼名為佛眼佛眼見性了了分明我昔聞善
惡涇渭邪正異轍今聞低彌神龜同皆在水
是為我聞通序五章一時者一時奉聲光召
請一時集娑羅林一時顯如來密藏一時聞
涅槃常施一時聞頂戴奉行一時安秘密藏
中入涅槃義一時已聞常住二字啓悟父母
七世宗親及諸衆生怨親善惡是為一時通
序五章住處者聲光召請同向佛住處也佛

以佛所住處施與時衆從佛住處起涅槃行
見佛住處乃是見義以佛住處引攝邪惡是
為住處通序五章同皆見聞常住聲光為如
非餘方便之間故是同聞最後問答常命色
力安無礙辯同聞拘耶直繩之行同聞西海
秘藏之義同聞波三衆惡有佛性用是為同聞衆
通序五章復次五序序於三點如是總序三
點不縱不橫不並不別乃稱如是我聞序般
若一時序解脫住處序法身同聞序三點不
虛復次五序序四德者如是總序四德我聞

序樂一時序淨住處序常同聞序我云例以
五序序經要義皆悉準此不復廣說餘例思
之我聞者我我無我我非我非無我
聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞三種我聞是
昔所聞方便之義非我非無我不聞不聞圓
論我聞者今經正意一時者一是數方世間
義耳空爲一者即二乘義真俗合一菩薩義
也一切一切一非一非一切而一而一切
後一者今經正意一時佛者三身四義後義
在今準前可知住處者具存應言拘尸那竭

此無翻或翻爲角城有三角華嚴云角城南
者即其城也或云葦草城或言茅城此城草
覆因以名之或云仙人城昔仙人壽長崇其
人以人名名於住處亦以名名國故言拘尸
國力士生地者人中力士力敵千人凡三十
萬共爲羣黨無所臣屬以法自持亦不暴亂
即土人也故言生地阿夷羅跋提此翻金沙
在城南闊二十丈或言闊四十丈娑羅雙樹
者此翻堅固一方二株四方八株悉高五丈
四枯四榮下根相連上枝相合相合似連理

榮枯似交讓其葉豐蔚華如車輪果大如餅
其甘如蜜色香味具因茲八樹通名一林以
為堅固只此一城有種種見若見土石者人
所住處世間之義若見是無常苦空興廢者
二乘住處若見是發菩提心處是值先世佛
處願處修定等處十三者是菩薩住處若見是四
德圓滿究竟具足慈憫示人茅城表常力士
表我吉河表淨樹間表樂又一一事表四德
者城不可壞表常豐有表樂御敵表我無難
表淨力士無屬表常心安表樂力壯表我色

悅表淨河者恒流表常金沙表淨清涼表樂
吉福表我樹者下文云東雙表常南雙表樂
西雙表我北雙表淨又雙茂表常陰涼表我
華以表淨果以表樂若能總別識四德者即
諸佛住處若謂同聞是生死人凡夫所見謂
是聖人二乘所見謂登地去菩薩所見謂是
九佛中之八佛即諸佛所見若得此意下去
句句作此消之就同聞眾又二初眾集次威
儀初文者私謂準一家意須以五十二眾以
為同聞是故同聞冠五十二今比丘當初故

云同聞同聞為五謂與歎類眾數今文少眾
義合有之與者共也釋論以七一釋共謂一
處一時一戒一心一見一道一解脫諸比丘
與佛同此七一故言佛與若三藏明義文六
佛與諸比丘同是拘尸處同在涅槃時同律
儀戒同禪定心同無漏見同涅槃道同有餘
脫七皆同佛是故言共若通教明義五同二
別何者體法智慧即色見空非色滅空此見
不同摩訶衍道不同隘路道不同也當知二
別若別教明義尊特身佛時處等七前兩比

丘之所不見如為盲人設燭何益無目者乎
戒心見道解脫於前兩比丘如為聾人奏樂
何益無耳者乎此佛不與前兩比丘共此中
比丘尚不與前佛共況比丘耶若圓明義佛
之七一皆佛境界唯與圓菩薩共住首楞嚴
示比丘像者共尚不與前三佛共況比丘耶
今言共者皆是大權及開顯竟故也大者歎
德也釋論云摩訶者翻大多勝天王大人之
所恭敬故言大通四韋陀三藏故言多勝九
十五種故言勝此依三藏釋也賢聖之所恭

敬故言大通達析體法門故言多勝析法心
慧兩種解脫故言勝此依通教釋也學無學
人之所恭敬故言大通達大小法門故言多
出過聲聞辟支佛上故言勝此依別教釋也
七種方便之所恭敬故言大通達權實法門
故言多於畢定眾而作上首故言勝此依圓
教釋也大權開顯如前比丘者氣類也以三
義故名爲比丘不仰不下不方不維次第行
乞清淨活命故名乞士戒禁七支禪鎖心獲
怖無常狼伏煩惱脂是名破惡修此三法天

魔煩毒慮其出境復恐度人是故愁怖此三
藏義體達諸法非仰非下非方非維以資慧
命知惡非惡亦無知者是名破惡不得怖喜
無怖喜者是名怖魔此釋通比丘義從淺至
深歷次第三諦求中道法喜是名乞食次第
破五住是名破惡以煩惱怖故業怖業怖故
陰怖陰怖故天魔怖是爲怖魔此釋別比丘
義一切諸法中悉有安樂性名真乳糜以此
自資安樂性中純是佛法無惡可破名爲破
惡魔如佛如名爲怖魔此釋圓比丘義準諸

然皆有界字四人已上和合名衆釋論有破
 戒羶羊有羞真實四僧後之二僧應百一羯
 磨前二不堪煥等是有羞四果是真實即三
 藏衆乾慧性地是有羞八人已上是真實即
 通教衆三十心是有羞十地是真實此別教
 衆十信是有羞四十一地是真實圓教衆餘
 二比丘教教有之惡無差別故不別說有羞
 真實復有四義一發起二影響三當機四結
 緣合而明之故言衆云云八十億百千者數也
 或但人或數人法空或數法門或數實相云云

次前後圍繞者威儀也或以三業恭敬機動
 或以四門入空機動或以四門入假機動或
 以四門入中機動從二月十五日下第二別
 序正是召請文爲三初明能召次明所召三
 結召能召又爲三一云云聲召二光召三動召聲
 召有六一聲時表法二聲時臨機十五三聲之本
 末四聲之橫豎五聲有感應六聲中歡告初
 二月下聲時表法者二月是仲春之時仲中
 也即表中道十五日十五是月滿之時滿表圓常
 故以仲時滿月之日表於中道圓明之法次

臨涅槃時下聲時臨機道機時熟不待不過
臨赴之時下文云香山諸仙拘尸力士純陀
須跋善根成熟故唱涅槃令其得入祕密之
藏法華云應以滅度而得度者示現滅度而
度脫之即此義也三以佛下聲本末者神力
爲本大聲爲末從本垂迹皆悉令悟非本非
末又空慧爲本種智爲本實相爲本云云四其
聲下聲之橫豎徧滿是橫有頂是豎他解有
頂但是梵世即尼吒天無色無身不應聞聲
故非有頂有人引仁王云無色定力能變化

作香華雲等以供養佛何以不能變化作身
此亦堪難今作三番橫豎一橫被六道豎徹
三界二橫被四生豎徹三乘三橫被十界豎
徹等覺故知不唯尼吒爲有頂也若以三有
之頂即非想是又三有頂即無學是復有一
頂即妙覺是兩頂被召一頂被請此意既寬
豈比梵世五隨其下聲之感應隨類則感不
一普告則應無二以無二之聲應不一之感
蓋不可思議六今日下聲之歎告又爲二先
歎後告歎令崇仰告令悲戀初歎又二初雙

歎兩德次雙結兩德初先歎內德次歎外德
 初文者內德無量但歎三號者欲明三事初
 歎如來允同諸佛生其尊仰是為世父應供
 者是上福田能生善業是為世主正徧知者
 能破疑滯生其智解是為世師故下文云我
 等從今無主無親無所宗仰云云次外德者外
 德無量但舉四等者欲明本父君師本時誓
 願皆具四等今當利益拔苦與樂斯為要也
 憐是大慈憫是大悲覆護是大喜等視是大
 捨次為作下結歎為二初為作歸依結三號

次為世間舍結四等次從大覺下告也告之
 言報初報令斷疑次報令與問大覺徧知能
 斷前疑四等慈悲必聽後問後問則教道演
 暢獲涅槃施斷疑則棄偽獲真新伊方顯大
 聲普告為設教之序此義明矣前具歎三號
 今但報大覺大覺正是徧知明師即主即父
 故不煩文復次如來是初號大覺是後號歎
 初告後互舉一邊其意則徧若依前分別應
 節節明四義得意自顯故不復云次爾時下
 光召文為四一光時次所出處三光所照四

光利益初文者夫昏明交際旭日之時表智
明生惑闇消滅涅槃力也為此緣宜故晨朝
放次明光處者面門口也口非六色而六色
在口表佛性非六不離六法又青黃赤白是
定色表隨自意玻瓈碼碯是不定色隨物而
變表隨他意滅三十七又大涅槃海大身衆生所居之
處種種龜魚種種珍寶其明雜色正應表此
又濟六道淨六根故放六色三光徧照此下
明所照三千乃至十方即是橫照若例聲中
應有豎照而不照者高廣互現四其中下光

益他人至此判爲新衆既有其中之言何須
云新又云三業等可知今文爲二初蠲三障
六趣衆生是報障罪垢是業障煩惱障如文
次是諸下三業戀慕生善在文易見障除善
生速得見佛指於光召序涅槃行意在此也
三爾時大地下地動召中有陸動水動水地
相依是故俱動表無明愛見二互相依將翻
有緣癡愛故地動以表之復言震者起涌動
是其形震吼覺是其聲廣則六動十八動也
云云然聲光動等或前或後或復一時感見不

同豈可定執從時諸衆生下次明所召文爲
二初總明所召謂時諸衆生是也二時有下
別明所召謂隨類別出總召爲四初抑苦二
興請三釋請四釋苦初文者闡師父滅何得
不苦苦沒憂海自他無益故言裁抑次當共
下興請若抑苦而住亦復無益故須興請故
言當往佛所一劫滅劫者若請六劫則妨後
佛只是請於小劫從人壽八萬四千漸短至
十歲是一小劫三互相執手下是釋請文爲
三初發起請次正釋請三結請言執手者只

是更互悲悼起發之端次復作是言正釋請
意夫如來者乘如故來世則有佛如來若去
世則無佛故言世間虛空欲請如來父也佛
是應供供福不窮若無應供善業則竭故言
衆生福盡欲請應供主也徧知之智遮惡示
善徧知若去無人示導故言不善增長欲請
正徧知師也請意既爾宜急詣佛不可停留
三結請者速往速往四又作是言下釋苦夫
慈悲覆世苦者拔之貧者樂之今慈悲雙去
俱嬰貧苦雙唱虛空無救無護無所宗仰此

釋無主苦貧窮孤露一旦遠離無上世尊釋
無親苦設有疑惑當復問誰釋無師苦如是
展轉釋成愁苦之意次從時有無量去是別
召請文爲二初召此土次召他土此土爲三
先召閻浮衆次召中間衆三召上界衆閻浮
有三謂聲聞菩薩雜衆釋論明菩薩行中道
故居季孟間具足應如法華疏文有事有表
云他人先分二意一增數列二減數列於初
分道俗衆等今意如前初聲聞又二一僧二
尼僧又二初佛邊衆次外來衆問佛邊何用

召答雖不召來駭令後問又從多故亦得言
召佛邊衆爲三一所召二奉召三順召初云
時有無量者上已定數言無量者上列端首
此通徒屬故言無量大弟子者如弟如子尊
讓兩楹而目一事云云尊者者諸梵行人互相
敬重稱爲尊者如阿舍中諸比丘從今稱長
者爲大德少者稱長老美其德業故言長老
云迦旃延此翻扇繩薄拘羅此云善容優波
難陀此翻大喜或云重喜其形端正父母字
之爲大喜在家爲輪王捨身爲魔王魔王知

將來事現十八變化汝能出家當得如是父母聽之得三明六通故字爲重喜次過佛光者是奉召應言過聲光地動略舉一兼二三其身戰掉去是順召上文過光燭三障生三善令略障存善如文問羅漢憂悲都盡何頓至此答此是殘習非正使也又示指摸令物攀慕又別惑未除非通惑也憂悲者是佛法界攝一切法下文有憂無憂悉是如來境界約四教分別不復委言次爾時復有八十百千去召外來衆爲二所召奉召所召有四數

類歎結初數可解次比丘者類也釋如前皆阿羅漢去先歎自行德羅漢是無學之位心自在是俱解脫人即歎不生德所作已辦是歎無學智應供德離惱調根根亦是賊遺教云此五根賊此歎殺賊德次如大龍王去歎化他德既云有大威德無容自威知是利物爲他所仰夫象是陸中力大譬慧龍是水中力大譬定或只呼象爲龍象如帝釋婆羅寶象步虛而行喘息之間超忽萬里化其身爲三十二牙牙有七池池七蓮華華七玉女女

奏樂音適悅三十三天若取龍象爲喻者彌
順化他梅檀譬以戒益物師子譬以慧益物
能以二法匠成於他還爲淨衆之所圍繞四
如是無量功德下結也既言無量知結自他
佛真子者迹爲小乘真子本是大乘真子以
大乘真子結上自他功德云次奉召中三初
光次聲後動初光召二各於晨朝去是奉光
召朝是明初用楊枝者即表行初可表機動
顯勝行初遇佛光明次更相謂言下順光召
望前亦無蠲三障之文而有三業善文更相

謂言是口業善舉身毛豎是身業善生大苦
惱是意業善波羅奢是樹名業青華有三色
日未照則黑日照則赤赤脉皆現日沒則黃
表未奉召三善不生如黑奉召悲哀如赤無
佛如黃云云爲欲利益去簡順召之意利益衆
生簡非自行成就大乘簡非小道第一空行
簡非淺近此與佛之真子文會次從顯發如
來去是奉聲召亦二初大聲普告令最後問
今奉此召顯發如來方便密教開常問極最
後教與次爲不斷絕下順聲召若順佛聲教

則不斷說法三為諸衆生去奉地動召亦二
初上山海震動翻邪見性今奉此召次調伏
因緣疾至佛所即順動召能召所召互相領
悟智能知智此之謂矣云云二列尼衆為兩初
列衆次發迹列衆為二謂所奉所召有四名
數位歎等列中列上首三人拘陀羅未見翻
尼姨女通是二方女人之稱別論者在俗為
女受五戒等者為姨出家者為尼但律中亦
呼阿姨阿姊以法為親作此稱之位可知歎
中先歎自行如上次如大龍去歎化他德亦

如上次亦於晨朝時去是奉順三召如上說
次比丘尼衆中去發迹為二初明初比丘尼
迹也皆是菩薩本也先指通位次別指高位
菩薩語通未知高下所以更釋本高迹廣初
云人中龍者若只於世人中如龍此不多奇
乃是賢聖人中之龍次位階十地者釋其本
高現受女身者明其迹廣迹何故廣四無量
心故本何故高得自在定故尚能作佛何以
不能為九界像云云他分此文為兩雙初本迹
一雙後因果一雙因果難見云云次列菩薩衆

亦爲二云所召六謂數類位名歎結初一恒
河沙者數也諸經多以恒河爲量者有四義
故一人多識之二入者得福三於八河中
四是佛生處大聖同鄉故多用之此乃四悉
檀意次菩薩摩訶薩者類也此翻道心大道
心釋論解菩薩十義一盡教化一切衆生二
盡供養一切諸佛三盡淨一切佛土四盡持
一切佛法五盡令一切佛種不斷六盡分別
一切佛上七盡知一切佛弟子衆八盡分別
一切衆生心九盡知斷一切衆生煩惱十盡

知一切衆生根如是十門爲首復有無量阿
僧祇門是故名爲菩薩大品佛自明摩訶薩
義亦有十門一當於無量生死中大莊嚴二
當捨一切所有三當等心於一切衆生四當
以三乘度脫一切五當度一切度一切已忘
其度功六當解一切諸法不生法相七純以
薩婆若心行於六度八當學智慧了達一切
法九當了達諸法一相十當了無量相是十
門爲首名摩訶薩龍樹釋此十義一大莊嚴
者不計日月歲數百千萬億劫於生死中利

蓋度脫一切衆生二捨一切所有者一切貴
 賤若內若外無所遺惜三一切衆生等心者
 憎愛厚薄怨親悉均四三乘度脫者隨其堪
 任皆使同到涅槃五忘其功者不得彼我亦
 不見能度所度六知不生者一切法皆不生
 七行六度者以清淨無雜心行六度迴向薩
 婆若八了達一切法者世間所作之事皆悉
 了達九一相門者謂畢竟空也涅槃相離憶
 想分別十無量門者一二三四諸增數法門
 此十門為首復有無量法門是名摩訶薩義

此中應明四種菩薩如別記文中多歎圓菩
 薩德

大般涅槃經疏卷第一上

疏三

廿三

音釋

識楚禁切 訂丁定切 鏝七尋切 駭下耕切 蝮羊切
蝮契吉切 蝮蝮城名 吒陟嫁切

大般涅槃經疏卷第一下

滅四

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

序品下

三人中之龍去明位人中龍者出方便位

水四

階十地者住真實位安住不動者本際常寂

方便現身者徧下地法界化益四名曰下

列名一恒沙衆但列二人海德者如大集中

海慧菩薩亦如下文大涅槃海八不思議從

此立名名為海德云云無盡意者大集中此善

薩自說其名舉八十種法門明無盡意云云五

其心皆悉下歎德文為三先單歎上求次約

四弘兼下化三結上求下化初文敬重者此

約理論如下文云諸佛所師所謂法也大品

云佛初成道觀誰可敬無過般若我當敬重

即其義也安住者此約證論下文云一切衆

生及以諸佛悉皆安住祕密藏中即其義也

深解者此約智論下文云能生菩薩深廣智

慧如函大蓋大井深綆長即其義也愛樂者

約事行論如下文云雪山八字不以為難日

割三兩未曾稱苦即其義也守護者此約教論如下文中仙豫行誅覺德破陣即其義也諸菩薩上求心大至此如海略舉五義以示其相次從善能隨順去歎下化德初總歎四弘次別歎菩薩已階十地安住不動不證涅槃寧入生死憶本誓願隨順世間以大悲隨順起兩弘誓以大慈隨順起兩弘誓即總歎意也次作是誓言去別歎未度者度別歎初誓已於過去持戒戒是罪垢對治以對治故垢縛得脫故言解未解者別歎第二誓紹三

寶種者是法門無量別歎第三誓若言刻檀鑄寶書修多羅剃頭染衣此但事中相從三寶不絕若發菩提心名佛寶體解大道名法寶事理和融名僧寶此即理性三寶不絕小般若云經卷所在即有佛及尊重弟子下文云若知常住當知此家即為有佛以此而推三寶不絕即是無量法門於未來世去是無上佛道誓願成別歎第四誓三以大莊嚴去是總結四弘亦是雙結上求下化故言大莊嚴若作別結第四誓者未來作佛相好嚴身

十力無畏以莊嚴心名大莊嚴大品多用六
度三十七品以爲莊嚴小般若中以無莊嚴
而爲莊嚴下文以六度福德十地智慧爲二
莊嚴六成就下結又二先總次別初總結上
求下化福德智慧次等觀衆生如一子下即
是別結下化四弘也次亦於晨朝去是奉光
召次舉身毛豎去是順光召存身意略口善
及三障等顯發去奉順聲召爲諸衆生去奉
順地動召釋如上云云三二恒河沙下列雜衆
爲三初二十一衆增數次八衆同數三一衆

無數初二恒河文爲三云云初所召中亦有數
類名歎結初二恒數也非世所知故以恒量
之優婆塞下次類也舍利弗毗曇云離欲男
女正法華云清信士女大哀經云勲士勲女
或云善宿男女雖有多種通名在家二衆若
別說者形雖在俗云云元未婚娶常隨如來爲二
衆者此是離欲二衆若曾婚娶今持五戒永
斷俗法則於佛法有功名曰勲士若俗法不
虧而持五戒加復八齋名善宿男女復次直
三歸者名無分優婆塞若一若二名少分若

三若四名多分若具持五名滿分經言具足即是滿分又具持五戒近求人天即無分兼畏生死苦志求涅槃是少分若爲衆生是多分若知戒是法界攝一切法專爲佛道是滿分威儀具足者有威儀恒與禮俱恒與戒俱恒與無常俱恒與慈悲俱恒與實相俱恒在首楞嚴定能種種示現徧十界像舉足下足皆具佛法姪舍酒肆無非正道住佛威儀乃名具足當知五戒與威儀有本有迹能於本不動普現衆迹是名具足戒威儀問優婆塞

義若此聲聞菩薩佛復云何答義理必然未見名教惑者不信今試言之四善根是無分聲聞初果是少分二三果是多分無學是滿分又此四分若於大乘俱是無分若斷塵沙是少分若斷無明一兩品是多分若盡無明是滿分故法華云我等今日真是聲聞以佛道聲令一切聞即多分聲聞若乾慧性也是無分菩薩若八入至六地斷惑與羅漢齊是少分七地修方便道是多分八地道觀雙流是滿分又三十心是無分初地二地是少分

三地至九地是多分十地是滿分又十信是無分十住是少分行向是多分十地是滿分又通教十地別三十心是無分別十地圓十住是少分圓十行十回向是多分圓十地是滿分一切衆生皆有佛性而無見用即無分法四佛初住初地能百界作佛即少分佛二住二地已上是多分佛妙覺是滿分佛以是義故一一法門皆有權實本迹即此義也問結蜺蝮蠶義復云何答夫一善法即有四分例一惡法亦應如是未見名教置而不論且就權

者言之小菩薩所作是無分蝮蠶初地初住所作是少分乃至十地十住等所作是多分如來所作是滿分是故得有權實之衆實召權請故稱召請其名曰下三列名但列二人無垢稱王者或是維摩羅詰彈斤八千訶詰五百即其人也善德者或是父舍設施會者即其人也即二恒之上首深樂觀察下四歎德先歎後結歎有上求下化從十三對治去是歎上求舊云以苦爲藥治於樂病常無常等亦復如是今明此乃初教非今經意舊又

云此諸對治是六行觀引下文云無常者即是生死常者即大涅槃無我者聲聞緣覺我者如來法身苦者一切外道樂者謂大涅槃不淨者有為諸法淨者佛菩薩所有正法而復料簡此六行觀前來未說至第二卷方乃說之於鳥喻中始明雙游不應以此歎優婆塞德此是經家取後大意向前而歎興皇並云諸比丘初來之時悉未是羅漢經家將後悟無學向前歎之比丘不然俗眾豈爾當知佛同行人久達斯觀所以歎耳又料簡一者

藥病相主可是對治六行雙游豈是對治解云藥病相主病去藥存是偏對治六行雙游互為藥病病去藥亡是圓對治若爾者佛同行人久通六觀歎則非疑餘實行者復云何耶權引於實亦得有之如下文云稟前教者以無常藥對治常病常病雖去復執無常聞常住藥破無常病即是令教之所用下文三修以勝破劣即此義也二者元不稟前教以大涅槃次第而修先修無常治常次修常治無常破二十五有得二十五三昧住大涅槃

是爲大涅槃海漸漸轉深是則備有兩種對治云何推一是前教一是後教說耶三者復有一行是如來行具足常無常亦常亦無常非常非無常圓修六觀雙治常無常更互藥病病去藥亡病治俱捨所以稱此爲對治門若論一行一切行如聖行明若論雙游加鳥喻說諸優婆塞具此德行前二猶淺後一則深文云深樂觀察諸對治門即歎第三意也五十二衆根性不同不出三種權者同實引向涅槃得入涅槃尚無一種況復三耶則是

真對治門義亦是顯發如來方便密教意文中正歎權引於實若無實行權何所引若無權者實無所軌既歎於權亦旁歎實云何判在前後教耶若歷句分別應言味俗爲苦沉真爲樂沉真爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是又沉空爲苦大涅槃爲樂沉空爲樂大涅槃爲苦乃至增上非增上亦復如是問恒與常何異答不從因緣爲常始終不異爲恒此等皆是二邊之病互爲藥病名之爲門通入中道非藥非病亡邊亡中樂聞者即前敬

重大乘意也如海納流如空容色能為他說者知智在說巧智解深亦兼下化齊此是以理為大乘意也渴仰大乘者即上安住充足餘渴仰者意兼下化善能攝取者即上深解愛樂如上約事守護如上約教善能隨順即歎下化總別歎四弘誓願具如上說以大莊嚴者結歎文也如上說悉能下五結如文次亦於晨朝下奉光召但明奉召之時即是見聞覺三召為欲闍毗是順聲召何者上文顯發密教此云闍毗如何融會上出家眾直言

顯發此在家眾因事表理藉財通法闍毗此言燒然辦香木者因然以顯不然寄滅以明不滅顯非滅非不滅辦供獻食因食以明不食顯非食非不食則方便得開密教獲願是奉聲召香木有種種莊嚴者因滅明不滅非滅非不滅有種種妙法食有三德六味寶蓋寶座悉皆嚴好此表慈悲弘濟理中亦具種種法門從諸優婆塞各作是念去是順動召上云為諸眾生調伏因緣此中明檀攝眾生令其調伏意同也從是優婆塞等皆已安住

去是順光召應蠲三障令但生三業之善並如文次從各各賫持去是獻供亦成順召之文次三恒河衆文爲三云云所召爲四謂數類名歎初三恒是數次優婆夷下是類如上釋三壽德下列三人名以壽爲德即常等也有人言德鬢是勝鬢勝鬢是王夫人類不應在此舍佉是三十二卯之母從悉能堪任去是歎德歎文爲兩一略歎上求下化二廣歎上求下化初堪任護持即略歎上求護者護正法之教如上守護大乘持者持於正法事理

如上敬重大乘乃至愛樂大乘爲度百千者弘誓緣由現爲女身者弘誓所作故指此爲略歎之文次從訶責家法去廣歎上求下化還是廣於護持之意於廣歎中三先上求次下化三雙結上求下化初上求文爲二初論事觀次結成功德事觀爲一初標事境次出五門初訶責家法者即觀境也若只以箕帚婦禮爲家法者太局若三界輪迴爲家法者太奢今以五陰爲家法果報卷局籠檻繫閉凡愚之所保養聖賢之所鄙棄故言訶責次

自觀已身下初是苦觀四大相害諸蟲復更
四大互殘身為苦數是身臭穢者是不淨觀
即五種不淨也貪欲縛者薄皮覆之謂之為
淨纏著無已故名獄縛死狗者究竟不淨九
孔常流者自相不淨如城去是空觀瓦木土
石假緣虛立三毒惡鬼止住其中外誑內諂
是故名空是身不堅者是無我觀是身無常
者是無常觀麤細兩觀如文次從寧以牛迹
去結其功德結其事觀合為七一舉譬結其
事觀觀知此身過患彌廣次舉三三昧結其

事觀道理深微因緣者事觀即是內外推求
檢不可得故空空無陰相亦無空相以無相
故所以無作釋論云二乘緣真觀三三昧菩
薩緣實相觀三三昧云云三舉大乘結其事觀
與修多羅合四舉能說結其上求不失下化
事觀即是教他之法五護持下舉護持結其
事觀即是理觀不動本地六毀訾下舉其訶
毀之事迹也即菩薩之本結其事觀是願力
所為七結其事觀即是正觀能壞生死在文
可見云云此意咸是優婆塞章對治之門男性

剛直但論對治女性愛染故備五門五門同緣緣於實相即事而理是妙對治於菩薩章中是深樂大乘守護大乘與上同也雖現女身實是菩薩是上安住大乘次從善能隨順去歎下化德如上釋云三以大莊嚴去雙結上求下化也釋如上云亦於晨朝者奉召也各相謂言去是順召宜應者宜順三召獻供敬儀云次四恒河衆為二云所召有數類歎名初四恒歎也次毗舍離城等類也毗舍離翻為好道肇師翻廣嚴什師翻廣博皆是國

巷華整從此得名離車亦黎昌亦彌離楚夏不同此云邊地主或云傳集國政觀師云其國義讓五百長者遞為國主故言傳集國政罷政則出外為邊地主云諸王眷屬者是諸離車皆更互為王即有皇枝外戚等還屬王類三為求正法下歎德為二初歎後結歎為二初為求法故一句明上求次三雙是下化一戒施二折攝三聽說如文似下化而兼上求次從皆悉成就去結如文列名如文二是如是等各相謂言去是順召若無奉召何得

有順舉順即知有奉順召但明順動召餘可知次獻供敬儀如文七多羅樹者王性剛高不居物下佛力接之高七樹也或云只是隨宜耳次五恒大臣長者文為二所召順召所召有數類歎名數類如文歎中有上求下化如文列名云云從所設供具去是順召設具中因食開常是順聲召詣雙樹間是順動召心懷憂惱是順光召云云次列舍離既言六倍勝前應是六恒但王數可數但除阿闍一人餘者不須恒量故數不言耳文為三所召奉召

順召初所中有類有名類中簡閣王者此王在後列名如文嚴四兵去即是順召是諸王等是歎德具有上求下化歎德而不次第者顯其無定次亦於晨朝是奉召三持甘膳等是順召次七恒夫人衆上列當世夫人此列寡嬪淑等文為二所召順召所召有數類名歎也類中簡世王又出本是三三昧迹為女儀悉是權類列名如文悉皆安住歎德也上求下化悉如文各相謂言者順召如文次八恒天女衆文為三云云所召有數類名歎初如

文次天女類也此中多是三光已上四埽已下天女之類三列名如文四作如是言下歎德爲三先歎報得天眼所見次是諸下歎上求三善能下歎下化初如文次歎上求中欲聞大乘是深解大乘威儀具足是安住大乘餘如文三善能隨順下是下化釋如前亦於晨朝者是奉召各取天木香者是順召如文云云次九恒龍衆亦爲三云云所召有數類名奉召如文設諸供具下是順召如文次十恒鬼神王衆文爲二所召有數類名此應是同名

後列者是正四王仁等速詣是順召供具如文云云次二十恒鳥王增數至千億恒沙鬼神至白濕王但略列數語類出名而已其中或有歎德皆可解是爲增數前二十一衆意從復有十萬億恒河沙天子風神雨神是三衆同數復有二十恒注四沙象王至二十恒注一沙仙人凡五衆同數同數文竟閻浮提中一切蠢王者是無數衆第二列中間衆閻浮提是一邊無量世界是一邊其中間又爲二一結前列後二悲近召遠結前者結前三十四衆簡出

二衆者有事有顯事者迦葉入滅定定所持故不來阿難爲魔所罽故不來有所顯者迦葉爲顯不捨細戒故迦葉最長子方持佛法佛若臨滅應赦細戒告阿難言我滅度後諸微細戒能持者善不能者捨迦葉後問何等是微細戒阿難言不知即訶阿難云汝面受佛旨今言不知可捨不可捨又爲外道所譏師所制戒滅後皆捨復不可捨迦葉若來寧得執正此事阿難爲顯最後佛稱歎付囑顯神呪力阿難若來則不顧問亦不稱歎亦復

不使文殊持呪解罽二衆不來其意顯此問佛令捨細戒迦葉不許師弟相拒何也答不然佛爲利根隨有利益迦葉爲鈍根還令如故故非違拒次列後爲三初人天次山神三河海神初文者即是諸四天上下之人天也經言中間中間何所不收文雖不云三天下及百億四天下義推應有何者他方遠國尚復能來東弗西瞿何緣不至十方尚來百億四天何意不來若推中間之言衆最應多唯可意知不可文載云云次及諸山神下他云山

神山形此未必爾樹神示半身不作樹形山神不必爲山形也直是神道附山而已先列衆山次談其相後明詣佛海神亦爾如文熙連者相傳云只跋提是熙連今言不爾跋提大熙連小或言廣四丈或八丈在城北跋提

滿四

十二

在城南相去百里佛居其間涅槃爲散華所及熙連未見翻次其林變白下是悲近召遠已集者悲未集者召又爲二先悲近次召遠初悲近者凡現三相娑羅如前釋此林榮茂忽然變白猶如白鶴林中有鶴當林變時與

鶴無別此有所表榮若定榮不應忽變枯若定枯不應如鶴枯既如鶴則枯非枯榮既忽變則榮非榮非榮非枯中間涅槃者表不生不滅而現生滅雙林一變隨類各解上達其本下悲其迹中根在悲達之間現病品云下愚凡見言必涅槃唯諸菩薩文殊師利等能知如來常住不變即此義也次虛空堂閣綺飾分明者表佛身相天上天下最爲第一今身緣已謝無上智慧不復居御下士所悲又堂本地架而今處空則空中有堂而彫文刻

鏤綺飾分明不動不墮妙麗莊嚴表空中藏
具足無減中士所尚又華堂嚴整光悅利益
是其有也高處虛空無人受用是其無也若
有無事訖當收此空有歸非空有此上士所
達下悲上達中士悲達季孟之間三堂下多
有流泉浴池者表佛身口赴下流十三出無量言
教猶如浴池浴池有二一能滌垢穢二除熱
悶表於佛教能令客塵外盡無明內除有妙
蓮華者表遵佛教即是修因因逾世果故引
兩處為喻化緣將訖如堂高舉言教流潤如

清泉在池論其本體非去非留語其利益故
言去留文云咸觀如來涅槃之相者一往是
下士所見若具足論應有上達下悲具如前
說此之三相前後雖異而意同前前以大聲
勸問問則秘密教顯如今堂下清泉流出利
益多人前面門放光五色徧照除三障生三
善令立行升進如今高堂迥出去下陵空綺
飾分明種種莊嚴校前動地動水表於翻倒見
性今變林況鶴使不滯榮枯歸中會極物之
難悟再更抵掌悲近召遠相雖復異而意同

前但再令開曉從四天王下即是召遠若從前開文即第三召上界衆凡有五章初欲界天先明四王即是類也各相謂言者奉召良由聞見聲光即以天眼觀他獻供而自營辦來至佛所即順召也釋天但有所召順召云云

乃至第六天其間三天略不出之上至有頂此應是色頂加列大梵王如文料簡三頂云云前論佛力應徹三種頂此中論供具只明色頂云云次列脩羅王舍脂父正報劣天依報相亞言光勝者此是大菩薩光故可言勝次魔

衆魔名殺者波旬名為惡中之惡住六天頂為欲界主文為三一類數二開恩赦下三辦供上獻上獻為兩一奉呪二奉供佛受呪不受供問魔既弊惡寧得好呪答此呪是先佛之法偶爾得之譬如有人在國遇寶還奉國王他解呪是鬼神名聞名不得為害如盜者伺財財主知名覺喚其名盜則不行次云呪是鬼神王名若喚主名主勸其黨亦不為害三云呪如霹靂鬼神畏威不敢為害四云呪是密語如軍中號相應即放不應則治鬼神

亦爾順呪則護不順頭破五云呪是佛教無
敢違者有人彈云呪是明呪大明呪無等等
呪若是鬼名等五云何令人得悟道果今解
不爾若一向解不能契道應作法門解之諸
煩惱是鬼名無明是鬼王善能破惡猶如霹
靂即事而真是爲密語第一義諦爲佛所救
依此法門必能得道又是通別四悉檀意前
四別後一通此解無妨次大自在天即摩醯
首羅居色界頂主大千界十地菩薩迹現其
中若法華中列世界主梵天王者此意云何

若言娑婆世界主者正是首羅若言尸棄大
梵等者更舉二禪等收三四禪梵王耳又云
若言爲世界主者其實只領小千而已經家
美之故言世界主私謂此是大千之中得爲
大千之主降此不得文爲二一與同類是所
召二獻供是順召如文次爾時東方下召他
土衆或云聲光不至彼彼佛自遣命至此土
若依前文光徧照此三千世界乃至十方亦
復如是豈非光召又彼佛遣又三召意足香
飯奉佛此光召也往彼禮敬此動召也請決

所疑聲召意也文爲二初明一方次例三方東方爲三雙初彼佛說此佛此衆見彼衆次此間大衆以不思議不見而見見彼無邊身無邊身以不思議不來而來三復以彼供奉此佛此佛不受彼佛之供如此三相還是經初三種之瑞彼佛說此此衆見彼即是聲瑞此衆見彼衆來此即動地瑞彼供獻此此佛不受即是光瑞初雙中初彼佛說此佛文爲四一明遠近二彼佛說此三發來四現瑞如文次此衆見彼衆亦爲四一驚怖二安慰

三見彼衆四唱苦哉然大衆見佛應生歡喜何以唱苦聞彼佛說此佛應當入於涅槃還是前聲瑞覺地動戰慄還是前地動瑞見如鏡之光還是前光瑞聞見是已彼佛爲此作涅槃相是故唱苦問此衆皆是佛同行人何因驚怖答今論實者意不在權又十地位有上下品上品所作下品不知佛力所作佛借神力昆蟲能知不借神力則不能知此無邊身承佛神力而現此瑞肯羅驚怖復何所疑次第二雙初從大衆見無邊身一一毛孔明

此菩薩示不思議不見而見明一毛道即是見小容七萬八千城莊嚴巨麗即是見大然其身量同等虛空空非大小安可說盡而復不妨從彼而來巨細相容毛孔不闕城亦不復聞歡娛受樂之聲復聞唱言苦哉之聲復聞純說大乘之聲即是非苦非樂不相障礙菩薩所以現此事者表於今佛入般涅槃亦不可思議次從爾時無邊身菩薩與無量菩薩是彼菩薩以不可思議不來而來次第三雙中初供佛次不受如文次例餘三方悉

如文問身既無邊此土他土俱在毛端那忽從彼以來於此是即彼邊而來此邊此間大眾見從彼來即是此邊見於彼邊舊云少分無邊故有來去此不應爾既言量同虛空虛空豈有少分多分既言少分則不同空今明菩薩不思議色即邊無邊無邊即邊非邊非無邊邊即無邊量同虛空無邊即邊自彼之此此見彼來雖邊無邊非邊非無邊而能邊無邊故稱不可思議若有定者非不思議例如文六梵不見頂非見非不見能見能不見

譬如帶鏡身邊身在鏡裏裏而非裏非裏而裏又如日不下池水不上升而影現水頑礙之色尚復難思況不思議寧以情取從婆羅雙樹去大段第三結召請中二初結衆集次結瑞相瑞本集衆衆既已集瑞亦隨竟故須兩結初結衆集又為二先明其處不可思議四十七次明其人不可思議初文者三十二由旬能容五十二衆長楯大蓋人無妨礙供具無傷又鍼鋒微塵容無邊身已不思議況受四方十方微塵無邊身菩薩復有幾許眷屬供具

人無障礙具無損傷此是處不思議次人為四初從十方下結他方衆集在鍼鋒及閻浮者結此土衆集在雙樹此是人不可思議二簡應集不集不應集而集應集即迦葉等三衆不應集毒蟲惡人惡鬼等三衆此明集不集俱不可思議三明衆集利益謂集不集衆等起慈心集不集處等皆嚴淨陀羅婆神者是集衆三千大千衆生是不集衆又簡除慈不慈不慈者一闍提是不生慈心慈不慈者皆不思議從爾時三千世界以佛力故下重

明處三千是衆集處十方世界是不集處等皆嚴淨如極樂土故言十方亦復如是以衆集故致此利益不集處不集衆不發心尚不思議況復如來示生示滅寧可思議此是結衆集竟次從如來面門下結瑞相竟從前至此總有九瑞共成三意但作一收所以然者聲光及風皆從口出若收光入口風聲例然收聲則息教疑者問誰此表師去收光則息照三障闇於道三業善不生此表主去收風則息神變顛倒無由得轉此表親去大衆見

一解三見收聲入口知必失師是故嗚呼而哭唱言不受人天供養此哭失田悲無法食見收光入口知必失主是故哭言聖慧日光從今永滅三障誰除三善誰發見收風入口知必失親是故哭言法船沉沒誰破無明此岸度到涅槃彼岸三種之哭哭主親師嗚呼減四是意慟號哭是口哀戰動是身苦三業悲戀十八乃至於此

大般涅槃經疏卷第一下

音釋

綆 古杏切 井索也
 蠶 方六切 毒蟲也
 遞 大計切 更易也
 宵 規毒切 縣也
 籠 籠檻 籠
 也 器戶 也

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第二上

滅五

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

純陀品上

釋品為三一辨疏密二辨德行三釋名初意

滅五

者依天竺文猶屬壽命品開破今昔常無常

義於義則密於文則疏謝氏從人從事題純

陀品於文則密於義則疏今明涅槃施章於

梵漢兩文俱無所失隨前人則施常命隨後

事則施常修云云次德行者純陀是二恒之數

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六二册

何故別立一品略明十異一時眾先供而後請純陀先請而後供二時眾三請佛皆默然純陀一請如來即受三因受大會四因食開常五自請住六騰眾請七金口歎八大眾歎九當徒問答十往昔誓願眾無其一寧不立品問純陀十異迴超眾表何不前供而後獻耶答後供者讓他德也舊明五讓謂賤讓貴凡讓聖麤讓妙少讓多近讓遠今依文宜為十讓初以俗讓道謂僧尼眾次以凡讓聖謂學無學三以淺讓深謂諸菩薩四以賤讓貴

即國王大臣五以顯讓冥謂天龍鬼神六以少麤讓多妙謂人天等七以財讓法即是魔衆八以同類讓異類即師子鳥蟲等九以近讓遠謂十方菩薩十以城旁讓隱遯忍辱仙衆五讓收文不盡十意粗周問何故昔默今然而有受不受異答佛意難知今通別兩解今昔二默俱是四悉世人所默有受不受佛隨世界故有二默受不受異或宜默受宜默不受二俱生善欲生彼善故有二默破惡得道亦復如是聖無唐捐非凡所測別釋者時

衆無奇緣弱不感令追責往緣是名世界默然不受初若發言不受則後供息心衆供都集普皆等受是名爲人默然不受默不受者貶其不能因食以明不食開無常顯常無勝治力是名對治默然不受若是食身可默受城五食法身常身無食無受是名第一義默然不受默然不受是佛境界義不可盡略言四耳三釋名者純陀名也六卷云姓華名子純子之與陀二文互出舊云本名純陀後大衆稱德號爲妙義今則不然純陀是彼音妙義是

此語先立嘉名爲最後作瑞所以大眾稱美不應名德兩分例如善吉空生即其儔也然妙義淵博不可言盡略示其十謂義妙解妙檀妙位妙德妙感妙通妙說妙田妙益妙義妙者三點四德不縱不橫不並不別佛及眾生皆悉安住祕密藏中文云諸佛境界不可思議一切法中有安樂性解妙者解大涅槃微妙智慧照窮理性動合機宜發心畢竟等無差別文云言純陀者名解妙義雖受人身心如佛心檀妙者八斛四斗充足一切鍼鋒

大眾文云令汝具足檀波羅蜜位妙者雖在居家蓋諸無學工巧之賤釋梵歸仰如盛滿月映蔽星辰是優婆塞等法王子文云如幼出家墮大僧數德妙者如前十異十讓爲佛爲衆之所稱歎文云南無純陀南無純陀而爲我等之所瞻仰漢五感妙者東方佛使作大神通人天枯燥資持香飯獻而不受九方亦爾三沉復人天純陀一請即爲哀納故知物妙非妙食麤不麤非麤非妙文云普爲大會哀受純陀最後供養神通妙者始辦供具地六種

動正獻食時說十三偈如經即神通妙說妙者巧與五難善覆有為如經田妙者最後入滅是良福田文云汝為衆生作良福田益妙者因受其供普受大會則財益一切因食開常即法益一切如經純陀大士具茲十妙及餘無量一切諸妙故名純陀品若依經名應言十大若依人名故言十妙妙之與大左右之異從此訖衆問是涅槃施分文為三此品施常住五果擬對此土雜類衆哀歎品施勝三修擬對此土聲聞衆長壽品去隨問而施

擬對此土諸菩薩衆云云問有他方衆何文擬之答從現病品去更明五行十德師子吼問性及迦葉陳如擬對他方諸菩薩衆然佛平等說普雨一切豈容分隔一往分文以示起盡於無分別中作差別說問若爾始終只是一涅槃施則無餘章答前明通意得作此說云云此品為四初因獻食以明不食不食是常破於無常開非常非無常二因其請住以不住破住開非住非不住三因於論義有為無為且共置之開非有為非無為四因催供明

為滅須食為不滅不食開非滅非不滅四段
在文可尋生起者眾被召來意在開密故因
食明常常則應住故因常請住住非圓極是
故遮住以無住破住住與無住互成得失故
有為無為且共置之若置非求是是亦無是
故即非是是故文滅五言方便涅槃即是而非故
催其施今正是時第二第三亦復如是是非
俱非寂滅為樂事窮理盡故低頭飲淚而辨
供也通別者雖分四段不可一向何者圓滿
妙說義不可盡隨其類音各各得解不可各

解局於圓法今三意望之一別舉常破無常
文云我今施汝常命色力安無闕辯別明於
我以有我故所以論於我住我觀若無我者
誰住誰觀文云汝今當觀別明於淨有為不
淨無為即淨文云善覆如來有為之相別明
於樂樂即涅槃一切諸佛皆至是處文云生
已不住寂滅為樂若一向從別則成對治失
於圓旨此義可知云云二明通者今所明常不
言常異於我常即是我亦即淨樂我即是常
亦即淨樂淨樂亦爾文云是常法印即是諸

佛之法界也若但是常常即缺減不具四德
寧當得是法界印耶三明非通非別畢竟清
淨何者若但是常破於無常是待對法經論
所害釋論云無常者是對治法非第一義常
治無常亦復如是中論云若法為待成是法
還成待今言常者非常無常故非通別若是
通者通即對別別既被非通寧得是當知常
者非通非別文云二施果報等無差別無通
無別乃名為等我亦如是非我無我文云汝
今當觀諸佛境界佛境界者無我無我淨

亦如是非淨非不淨文云有為無為且共置
之捨有捨無即非淨非不淨樂亦如是非樂
非不樂名寂滅樂文云不應思惟長壽短壽
無長無短即非樂非不樂如是三意不可定
三不縱不橫不並不別即通而別即非通別
不一二三而一二三須識圓妙乃解於常又
此四文成前起後言成前者上大聲普告令
最後問為欲顯發方便密教今果為開雙非
之教上面門放光却障生善咸欲成就第一
空行今果勸觀諸佛境界上地動翻倒咸歸

佛所令果示有爲無爲且共置之欲求正法
應如是學如是學已寂滅爲樂同於如來所
至到處故涅槃施成前召請等義言起後者
教觀諸佛境界即般若德欲求正法應如是
學且共置之即解脫德寂滅之樂佛所到處
即法身德如此分文即顯佛語上中下善不
徒開章初獻供文爲四一請二受三難四答
請又二初經家敘德二發言陳請敘德爲二
一敘德二敬儀先敘其讓德次敘所爲德敘
讓德中兼具十意優婆塞如前釋此即三讓

謂俗讓道凡讓聖淺讓深拘尸城如前釋此
是以近讓遠城旁讓隱避工巧之子有二義
將作大匠子則貴執斧子則賤未知是何且
指以賤讓貴以麤讓妙同類十五人者一本
云五十雙卷云五百十五據端首五十據親
近五百據徒屬或當如此此之一句是同類
讓異類以顯讓冥以少讓多今敘意者此人
正爲請佛受供即是以財讓法依文證義義
自滿足次爲令世間得善果者敘所爲德善
果多塗謂可意果無漏果隨分果究竟果可

意果者賢聖所訶文云我今於此處不求人
天身無漏果者二乘灰滅經家所歎必非自
調自淨之果隨分果者三賢十聖住果報分
而非極下文云我今所獻食願得無上報故
非分果爲令衆生得佛菩提究竟之果次捨
身威儀下敘敬儀威儀不同謂俗威儀道威
儀法門威儀佛威儀如波斯匿王見諸佛時
捨五威儀冠劍珮履車餘雖無五亦有脫巾
解帶徒行等皆俗威儀道威儀者謂偏袒單
縫天冠天衣法式規矩等法門威儀者謂生

忍法忍等諸法門也佛威儀者謂相好力無
畏不共等法或可捨俗服服道服或捨事服
入法門服或即俗服是力無畏偏袒右肩者
有俗袒道袒權袒實袒俗袒者如書中肉袒
謝罪道袒者弟子事師供役便易故袒右覆
左權袒者權化易行故袒權覆實此釋他經
非今教意今言袒實覆權覆無常之權袒雙
非之實正當機利物便易得宜故言偏袒右
肩右膝著地者日旣右轉隨順世間以右著
地即世界也日是陽精表智導行此即爲人

文殊經云右是正道左是邪道用正去邪此是對治膝表於行地表於理以行契理故以膝著地即第一義此意通用可解他經若依今經膝即常行地即常理以行到理故膝著地此是第一義也不釋合掌私云事釋可知如世斂手則表敬也若所表者二表權實二理諸教諸味各有此二今經合已理無外也悲感者悲則悲他感則感佛他行不同悲亦不一諸供不受則福德不生是故悲也供既不受不得因供開常是故悲也常既不開雙

非不顯是故悲也佛若受供最後檀成我與同類眾願悉滿故以悲助他以感祈佛不釋禮足私云以我之頂歸佛足下故諸教之果咸歸圓因次白佛去陳請謂標請正請結請標為二初標三寶舟航次標自他求度初世尊及比丘僧即二寶也佛及比丘智斷具足即是法寶哀者慈悲法門指此一字又是法寶如是三寶即無供之眾為有供眾而作福田若無無供供無所供供若無受供無由供是故須請受我等者即是同類羣輩言最後

者由初致後如來出世初益衆生今入涅槃後益衆生佛無再受之期我無再供之日故言最後爲度無量者標他也如此自他欲憑舟航請求度脫世尊去正請有三法譬合法說爲二一所失故請二所求故請所失爲兩初明所失次釋所失初所失者失於三寶無主是失佛無親是失法無救是失僧無護去釋所失若無主忠無所護若無親孝無所歸若無師學無所趣既不爲主護又無主可護則無榮無祿是故言貧既無親可歸又親去

不歸則無生無蔭是故言窮無師可趣又師不示趣則無訓無成是故言困釋所失意顯次從欲從如來下是所求故請又二初明所求次釋所求初文者求佛一體即滿三益佛是良田即是從上求祿故言求將來僉佛能長養法身慧命即是從親求生佛能訓導令得正轍即是從師求成若從如來即兼諸義次唯願去即釋所求次從世尊譬如剎利去是譬請開爲兩一貧窮譬譬上所失無主無親等請無主故貧無親故窮二役力譬譬上

所求求將來食請貧窮譬中舉四姓者舊云是四族姓是義不然現見四族一方俱貴不相忝謝今文四姓高下不同於義不便今明是四種姓刹利翻田主愛民治國王者之類婆羅門翻淨行博學明文之類毗舍未見翻成五應是平民耕農販賣之類首陀未見翻應是底下客糞擔尸之類舊以四姓譬四生又譬六道是義不然若四生六道譬太近收義不盡今譬九法界根性束九以為四種方便菩薩根性既有化他統物之能譬於刹利聲聞

緣覺同是無漏清淨涅槃譬婆羅門天人兩界善道受報譬於毗舍地獄等四同是惡趣譬於首陀所以然者一切衆生同一佛性其味真正一體三寶等無差別而為煩惱之所覆蔽輪迴六道受種種身界隔差別其味混雜或酢或鹹或甜或苦無主無親亡家亡國一體三寶隱而不顯外則遠離三寶喪失善法故言貧窮善惡隔絕故言遠至非已本源故言他國下性品云一切衆生雖有佛性皆不能見而為三毒所覆故墮地獄畜生餓鬼

生剎利等種種家中即其義也若觀開譬以
剎利等譬四種人根性則便若觀合譬云貧
四姓者即我身是可譬一人有四根性其義
則便而文又云拯及無量苦惱衆生者復似
就於多人作譬既有二文不可一向若得此
意一人既然多人亦爾故於一人兩用無妨
然此經宗明常辨性尋初法說通失三性三
性不顯義說爲無正性不顯故言無親緣性
不顯故言無主了性不顯故言無救通舉三
失以爲請端法說所求中云但從如來求將

來食者專從主求祿是求緣因緣能資了了
能顯正此略舉一而爲請也就譬失中別請
三性意言衆生本有正因之性一體三寶等
無差別而爲惑覆受種種身四姓等異此舉
異以請不異別請如來顯於正性以貧窮故
遠至他國者無主曰貧無親曰窮無師曰困
此舉貧請富別請如來顯緣因性役力農作
乃至草蕘此明始從人天乃至菩薩偏除煩
惱唯是少分無上善根不能開發唯希天雨
天雨一灑即能發生別請如來顯了因性然

三佛性非通非別隨順根緣通別兩請餘文如經下如來受中亦有兩意我今為汝除斷貧窮是許其作主顯緣因性無上法雨許為作師顯於了性雨汝身田令生法芽許為作親顯於正性此是別許三因佛性從何以故純陀施食有二果報無差云何無差若許作主即是親師若許親師即是許主是三如一等無差別若顯緣因即顯了正了正若顯即顯緣因是三性顯等無差別此是通許三因性也惑者云此未明佛性云何此解答經明

佛性是其正宗初若不開後何所躡良以初請一體之佛作主親師一體之親施其常命色力一體之主施其常安一體之師施其常辯令其身內一體三寶三佛性顯自他內外等無差別上根利智已同純陀為未解者至哀歎中開秘密藏安置諸子悉入其中長壽十一金剛次第相躡乃至迦葉師子吼等廣顯佛性若初開宗不明佛性者為開何義何義為宗恐帖文流散故懸示此意次從役力農作去譬上所求此譬略從人天二乘方便菩薩

所有善法悉是緣因少分故舉此爲求役力者正明厭弊惡趣貧窮尚人天善故言役力農作得好調牛文有兩意若以牛譬於身身是善果猶屬人天若以調牛譬身口七此譬於戒良田譬定平正譬慧耘除草蕨譬斷煩惱此亦兩意若除四住譬二乘善若除塵沙譬三菩薩唯希法雨去正求了因唯希如來是求主求親法雨是求師三求若允如貧得主如窮得親如蒙得師則佛性顯所求之要正在於此佛隨其求應請而施施常命色力

是許爲親顯其正性施其常安是許爲主顯其緣性施其常辯是許爲師顯其了性前後無違方知文旨三從言調牛下合譬先合役力後合貧窮文不次者貧之與役不定前後只貧故役只役故貧始從人天至三菩薩悉皆是貧雖少不同皆貧如來無上財寶不次第合意或在此合役力譬又兩先歷法合後一體合初歷法合中不合人天者特是文略身口七支用戒防護合上調牛定能資慧合上良田慧忘差別合上平正除四住惑合上

除歲除塵沙惑合除沙鹵次世尊我今身有
下就一體合體有於戒以合調牛定合良田
慧合除歲雖少善緣不能顯正唯希如來去
正是合求了因言教從貧四姓者去合上貧
窮上歷四姓今就一體已如前釋從拯及下
合上歷別四姓意也成五三從我今所供去雙結
又三初結上法譬中所求之請法說中云受
我微供然後涅槃似獨請佛今結譬云冀得
充足如來大眾者結其不獨在佛善能充足
五十二眾又是顯其能以一食普施大眾眾

多而供足供少而周多不思議供供難思眾
云次我今無主無親去雙結上法譬中所失
之請三如羅睺羅者雙結法譬中求失之請
佛是金輪即羅睺主又是親師我及一切亦
復如是事三如一同羅睺羅從爾時世尊去
第二受供文為三一許受施二正受三釋施
許受又二一敘許二佛唱許初經家舉三號
佛然其所請故以三號而對許之舉世尊許
為主舉種智許為師舉調御許為親既許為
主即斷其貧既許為親即祛其窮既許為師

即除其因三失還得三求遂克世尊者一切之所瞻仰如世孝子之事親如婆羅門之事火如諸天之奉帝釋事親即親義事火即師義奉釋即主義云又世尊者如學無學等衆星之瞻佛月如四種菩薩海水繞佛須彌寶山檀林師子等喻喻戒定慧世所崇仰故言世尊一切種智者或以相好色身徧對一切一切各解故名一切種智何者世有衆生事八十神一神一好隨其所覩見其所事如來一身徧令其解故名一切種智又不以色身

法五

十三

爲佛以一切種智爲佛一切種智依此色身見相莊嚴當知智慧具足故名一切種智調御者稱適機緣應生應滅應受不受皆爲調御一切衆生他經以調御丈夫爲兩號今經合爲一號文云自既丈夫復調丈夫善哉善哉者即其法譬兩請次我今爲汝除斷貧窮去是佛唱許斷貧是許主法雨是許師生法芽是許親從汝今於我去是正受汝今於我欲求常命色力者述其請父安者述其請主無闕辯者述其請師我當施汝者即是許三

云舊明涅槃正體是常治於無常故序五時
云般若雖明尊特之佛為成無生楞嚴雖云
七百僧祇豈及法華無量壽法華無量壽猶
是無常至涅槃教始明常樂遠斥鹿苑近破
法華同歸涅槃圓常窮源盡性之說如此說
者偏摘諸經對緣一句作無常義偏取涅槃
破病之常以為正體二塗俱失何者般若佛
母涅槃佛師楞嚴三佛涅槃三點法華一乘
涅槃佛性一乘即佛性一切眾生悉一乘故
云何一乘還破一乘法身云何破於法佛佛

師云何破於佛母故知惑其方便迷於部教
互相是非失其正旨今所不用也人雖無五
時之執以當現常破無常義義勢相似已同
舊壞興皇解云常無常者藥病相治無常治
常若識無常是治常方便病去藥盡若不識
者執藥為病病即斷見故云王今病重常治
無常亦是方便病去藥盡若不識者即成常
見識兩方便能斷斷常則非斷常故智者見
法生即滅斷見見法滅即滅常見若不識者
還是二見今明此釋與舊不同若得意者無

所問然逐語生想俱同前病何者彈常無常是互論方便指非常非無常而為正體如避空求空去空逾遠何者佛言二菟果報等無差別若其昔說五果無常今說是常可是差別若常無常俱是非常非無常者方是等無差別亦是顯發方便密教若得此意般若楞嚴莫非秘密然此常義斯教之喉衿眾經之心首羣聖之窟宅諸佛之法界不可思議如來智慧說不可盡若疑然常若當現常若破病常豈會圓理今試言之夫佛出世本為大

事因緣大事因緣即是常住常法包容故名為大常立諸法故名為事常機常感故曰因緣常無差別差別說常下文云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常三世諸佛悉師此常常無師弟師弟俱常如是分別名世界常我今為汝除斷貧窮無上法法五雨雨汝身田令生法芽汝今於我欲求壽命色力安樂無闕辯才我當施汝常命色力安無闕辯又云我今哀憫汝及一切是故今日欲入涅槃若諸天人於此最後供養我者悉皆當得不動

果報如此等文皆明常法發生常善是名爲
人常也若欲遠離四顛倒者應知是常樂我
淨我是佛義常是法身樂是涅槃淨是正法
以此四種破四顛倒又云先所修習四法相
貌悉是顛倒欲得真實修諸想者如彼智人
巧修我想常樂淨想譬如明醫先以鹹苦治
其本病本病雖去復患鹹苦後以淨乳治於
鹹苦佛亦如是先以無常治其常病常病既
去更病無常今以真常破昔無常故云我爲
醫王欲伏外道是故唱言無我無人爲此因

緣而說有我常破無常亦復如是又東方雙
者即是於常爲破無常又二鳥雙游譬於如
來無二二用如是等文皆明常法對破無常
釋論亦云常與無常是對治法非第一義是
名對治常也第一義者則非常無常今經亦
云二施果報等無差別若常破無常無常異
常是則差別非第一義第一義者非常無常
故無差別若二鳥雙游明其二用二鳥俱息
明其雙寂即用而寂寂滅爲樂是大涅槃如
是等文皆第一義常也當知是常四悉無闕

常亦間隔因緣大事常亦寂絕畢竟妙理常亦出生建立諸法常亦對治破於倒惑自在若此云何偏據是於對治藥病互論埋沒圓能害諸經論又大涅槃本自有之非適今也又二十五有悉皆有我我即佛性佛性即常佛性滅五雄猛難可毀壞此多文義即是現常又云夫有心者皆當作佛未來當得常樂我淨如是等文即是當常又三世有法無有是處既無三世何得復有現常當常淨名云但以世俗文字說有三世非謂菩提有去來今若

固執當現各據三世不解我意寧會偈旨又此常者顯發如來方便密教昔覆於常今開辯常無別今常異昔無常開昔無常即是今常次我今為汝斷貧窮者若除四趣貧窮即闡諸惡無常而顯於常下文云饑四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闡提即其義也若斷人天貧窮即開諸善無常而顯於常文云我今於此處不求天人身設使得之者心亦不甘樂又云因滅是色獲常色等即其義也若斷二乘貧窮即開無漏無常而顯於常文云

為諸聲聞開發慧眼云云若斷方便菩薩貧窮
即開六度通別無常而顯於常文云令諸菩
薩了見佛性又云自此之前我等皆名邪見
人也總而言之開諸有餘悉是無餘開諸不
了悉是了義是名顯發如來方便密教悉皆
安置成五三點四德秘密藏中又此常者即是佛十七
性佛性即常既開於常即開佛性既為此等
作親開正作主開緣作師開了除斷貧窮開
境界性悉皆當得不動果報即開果性若例
此義何人何法何教何行何位何用而不是

常何法不是非常非無常豈復更有善惡三
乘差別等性畢竟悉是大般涅槃言語道斷
心行處滅不可思議豎深橫廣無邊無底能
建大義充滿法界不可窮盡何得判是疑然
破病當現常耶如此常義猶若虛空略對四
家示其梗概次正受中五果之名文中不釋
私云五既並果具攝因果一切萬德先消名
次對法五法並常故初云常連持曰命常命
則以無始無終而無斷絕以非色為色吾今
此身即是法身作用為力徧一切處用無窮

盡不動名安雖具力用安固不動被機有辯
 無緣慈悲普施法藥次對法者此即三密命
 即意密色力及安即身密無闕即口密亦名
 四德意是常德身是樂我口即淨德若得此
 意徧一切法無非此五佛具此五故以施人
 以五常故施亦無盡言無盡者即五果也

大般涅槃經疏卷第二上

音釋

賈戩西切持遠人也 闕牛代切阻也 遜徒困切隱也 歲息廢切無

大般涅槃經疏卷第二下

滅六

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

純陀品中

三何以故去即釋施也釋初釋後中間可知

滅六

此意非但後教開常開初亦爾既舉諸教例
知行位證人亦復如是是常法印印於一切
無不是常初後供養即是行常初後法施即
是教常初後二施必有其人即是人常初後
果報即是證常證必有位即是位常等無差

別即是法常云云復次等無差別者若依答文
有種種義或初後皆受皆食皆不食故等或
初後皆得五果故等或初後皆見佛性皆斷
煩惱皆能說法故等若依楞嚴初後皆如皆
空故等若依釋論初後皆是諸法實相故等
若此中意即是初後皆常故等常者即是非
常非無常之常故等若得非常非無常意歷
一切法教行位人等無差別問一切眾生常
為現為當答已如上說三世皆常問若現常
者眾生即佛耶答如胎中子豈不同父姓若

同父姓寧責者少凡有六即一切眾生即是
 理常聞大涅槃解知佛性即名字常知性能
 修即觀行常如夜見杙即相似常金鉀扶眼
 三指分明即分真常無上大覺即究竟常如
 此諸常疑何等常阿耨菩提翻名釋義如常
 可見受最後供一期事畢法理具足汝聞見
 此依而行施檀必具足三純陀設難文為二
 初總非不然後別作難冶城作四難開善作
 五難名目不同云云今明五難一有智斷無智
 斷二有聖號無聖號三具四身三身四具度

眼不具度眼五得五果不得五果云云初一難
 具論自他後四難唯論於自此難本明受者
 福他初既備舉後不煩文是故略之然此五
 難菱角難解何者至理寂滅無大無小若垂
 迹化物緣有利鈍應有勝劣小緣所見初後
 俱劣大緣所見初後俱勝若始坐樹下受牧
 女乳糜食此食已十力充滿此小緣劣見若
 始坐華臺眷屬菩薩悉坐華葉十方諸佛放
 眉間光入華臺頂諸佛眷屬放眉間光入華
 葉頂華臺菩薩三昧受職成於報佛華葉菩

薩成於應佛此大緣見勝當知牧女與諸佛
不同乳糜與光明永異此即大小二佛最初
受施若見佛自行乞食到純陀舍食檀耳羹
中夜入滅輿向雙林以火焚身此小緣劣見
若見純陀悲感但獻八斛四斗不思議供充
飽一切見十方佛遣大弟子鉢盛香飯奉佛
涅槃大緣見勝當知乞食與送食不同香飯
與檀耳永異大小二佛最後受施其相若此
例推智斷乃至五果亦應各異純陀菱角將
大緣之後並小緣之初構差別之難佛約大

緣所見初後無差以答則涅槃皎然初後不
二今更引經而分別之勝天王中初坐樹下
有四種相或見坐祥草或見坐天衣或見坐
七寶或見坐虛空像法決疑經佛入涅槃亦
四種相或見拘尸土石樹林或見是七寶莊
嚴或見是三世諸佛菩薩所游居處三或見是
真如實相純佛境界前後既現四相不同例
推智斷乃至五果亦應各異今更對教主而
略說之若三藏佛初受乳糜未有智斷不能
化他令得智斷凡法未離不得聖號苦行體

羸外須雜食無漏未發內有煩惱果縛尚在
是後邊身必歸磨滅是無常身雖行事檀未
得理度檀不具足乃至般若亦復如是父母
之身但是肉眼未有通明故無四眼既受食
已自得五益能五益他觀純陀言專引三藏
佛初成爲難若通教佛菩薩道時已斷正使
無漏現前自得智斷亦令他得已捨凡法入
聖人位誓願扶習現坐道場示受食身無復
四住但有習氣名無常身後邊之身非是正
使無常之身後邊之身已具亡三檀波羅蜜

乃至般若已得四眼未得佛眼示消揣食福
利於他令得五果純陀所難都未涉此若別
圓佛初受施時如佛所答我成佛來無量阿
僧祇劫久具智斷令他智斷乃至久已不食
不消無五事果示現初成初受後成後受豈
可以劣見之初難勝見之後初後二果等無
差別其義明矣四佛答爲兩初正答五難次
普受大會初答第三四身三身之難者身有
離合故有四三常是此敬之首故超而答之
但純陀先舉三藏佛初以作難三藏之佛六

年苦行精氣殆絕乳糜資益身力充滿則是
食身如是食身從業緣現故是煩惱身三十
四心斷子縛盡唯果縛在是後邊身終必入
滅是無常身故舉為難佛今以三破四正言
後邊與無常同故合為一無常身也汝舉四
身乃小緣所見大緣所覩則無此四何者光
明者即是智慧智慧者即是常住常住之身
則非食身又光明者即是智慧智慧之光破
煩惱闍非煩惱身若始斷煩惱猶有果縛是
後邊身今非始斷故非後邊四大果縛可是

海六

無常常住智慧猶如金剛故非無常大緣所
覩唯三無四何況如來已於無量阿僧祇劫
無此四身大小雙非四三俱遣即是非食非
不食非常非無常非煩惱非不煩惱非法非
非法非邊非非邊非金剛非不金剛能赴兩
緣作四作三而於如來非四非三玄而復玄
是故二施果報無差明矣次從善男子未見
佛性去答第一有智斷無智斷難純陀引三
藏佛為菩薩時納妃生子棄國捐王樹下坐
草起洗受食是時未斷一毫煩惱不能化物

據此為難佛以大緣所見為答破於藏通二緣成佛何者二緣所見非但三藏未受食時不見佛性受已作佛亦不見性通佛亦爾當知未見性者雙破二教若華臺菩薩受佛職時入金剛定登佛職位得三菩提明見佛性五六常身法身金剛之身即名為智無四種身即是於斷亦能令他具足智斷又入金剛三昧即金剛身破無常身即一番智斷得三菩提即是法身破煩惱身又一番智斷究竟見性即是常身破於食身又一番智斷亦能令他

具足智斷是故二施果報無差智斷無殊得名時異三從菩薩爾時破壞四魔去答第二有尊號無尊號難純陀據三藏菩薩在家之日有輪王相是人中天從出家來至受食時猶未得道尚劣生天何得尊號亦非生天之天乃至不得作生淨天之天既無此號故言猶是衆生佛今不以三藏為答乃以大緣所觀華臺華臺菩薩已破四魔故釋論云得菩薩道破煩惱魔得法性身破陰死魔得不動三昧破天門魔今經亦爾入金剛定是金剛

身破天子魔即是生天得三菩提即是法身
破煩惱陰得見佛性即是常身破於死魔如
此功德豈非生天淨天中之天今入涅槃
亦破無常等四倒之魔無四倒故破煩惱魔
無煩惱陰死即無天魔初成後滅既俱破四
魔俱非衆生俱得尊號是天中天等無差別
四從菩薩爾時雖不廣說去答第四六度五
眼難純陀據三藏中棄國捨位不見說法但
有捨財不見理檀故言猶未具足檀波羅蜜
乃至般若但見障內故言唯有肉眼無有佛

眼乃至慧眼佛今乃以華臺大緣所見雖不
說法先已通達財法事理檀波羅蜜乃至般
若皆已具足過於人天二乘菩薩之所見也
亦分得佛眼今佛答法檀一事餘度五眼準
此可知故略不答先廣通達今爲衆生廣顯
通達是故二施等無差別五從善男子如來
之身去答第五有五果無五果難純陀以三
藏中施食五德命色力安語施主還得五種
果報今聞佛說我實不食施主亦應無五事
果佛今以本地初成答之我無量劫不受不

食畢竟清淨小緣初見口受乳糜大緣初見
頂受光明而於法身非食非不食小緣後見
受於檀羹大緣後見普受大會而於如來無
乞無受是故初後二施果報等無差別次普
受者從我今去是受眾供次請住文爲四一
因請二騰請三遮請四重請先生起四意眾
咸獻供請住供既不允請住未申佛因純陀
許受眾供眾因純陀更請佛住純陀順旨仍
騰眾心佛受眾供普關於常常法非住不應
請住常法深奧眾未能達眾意慇懃是故重

請與皇解云大眾同聞聲告不久當滅聞答
難云法身常身又初聞滅謂如燈盡聞常謂
恒在世夫如來者本無去住何曾如彼見住
見去只去是住只住是去不起寂滅現身餘
會去相宛然而恒在住相不去而常去若爾
如來去住於眾何益云云今明佛無去住緣宜
不同略有四種或有見去而自慶乃言無量
眾生隨佛前後我今有幸見佛始終自慰爲
得此是世界因緣見去或悲泣懊惱拍頭號
哭三業戀慕此是爲人因緣見去或有見去

破無量惡如來尚去我云何著是爲對治因緣見去或有見去入秘密藏至佛至處了了見性與法王子等是爲第一義因緣見去或可一人具四或但三但二或可四人各一種不同而於如來都無去住且舉純陀或時悲感或時歡喜或云如來不般涅槃而我不能不懷憂惱或時自云我今已與文殊師利法王子等若衆無緣純陀豈然故知純陀不爾悉爲緣耳於去一句四緣不同餘住亦去亦住非去非住三句準知初因請文爲二初

長行二偈頌初爲二謂喜歎初不納供是故悲塞今聞普納咸皆歡喜喜由純陀是故稱歎欲遂本心所以進請就歎爲兩一略二廣略舉四歎謂名利德願名者嘉名先立妙義後興將後驗前名不虛稱故同聲歎云希有純陀言大義者橫闊無涯言妙義者豎深無底又常非常是深義一常一切常是大義非常非非常是妙義已如前說次汝今下利者吉祥福地率土同集十方響會旛懸梵世蓋覆三千如來默然一無所納純陀後請前供

昔收如此聲譽絕倫蓋世故衆歎言汝今現
世得大名利德者即德之一字十讓居後五
果當先一人而已八斛微少用滿檀度此其
德也願者願等三字滿足貫上四俱足故前
佛立誓今佛願圓故言願滿從甚奇純陀去
廣歎從後向前以歎四德初更舉六難廣歎
第四願滿諸天命盡五衰相現其餘天子爲
呪願云願生善處願得善利處是人道利是
持戒下文云十方土多爪上土少捨人天身
得三惡多捨人天身得人天少捨天得天諸

天不喜捨天得人諸天所願猶如兩人在兩
須彌一彼豎鍼孔一因風放綆得入鍼孔此
事甚難若在人中能持戒者復難於此海底
盲龜千年一出值浮木孔入孔中居此事甚
難若在人中值世有佛難復過此仰鍼於地
梵宮投芥墮在鍼鋒此事甚難值佛生信復
難於是生信聞法復難於是辦最後供復難
於是此六於他爲難純陀則易故大眾歎言
甚奇純陀復得難得無上之利如優曇華者
華表輪王能最後供得五事果必作法王大

衆已爲授記廣歎願滿竟次從南無去是廣歎德南無或言救我或言歸命或言屈膝謂屈雙膝其有十讓五果檀度之德故今歎之又南無者具有三義口稱是口業屈膝即身業歸命即意業三從猶如秋月去廣歎其利秋是陰時月是陰精至時即盛映蓋衆星孤明獨秀麗天皎地一切瞻仰純陀亦爾既有妙利與勝妙時會建立妙義在大衆前衆莫能先對佛開常蒙普受供一切大衆三業歸崇四從南無純陀心如佛心下廣歎其名上

云名解妙義名與法合心如佛心名與佛合真是佛子名與僧合與三寶合即顯其身一體三寶亦是五果三點四德五佛性等一切法界具如向說歎其得主心如佛心歎其得師名解妙義歎其得親如羅睺羅云次偈頌中二初一偈頌上歎次三偈請初文云汝者汝即純陀頌上名也生人道者六難之一頌願滿也超第六天而等梵王請佛開常即頌德也我及一切衆頌譽也上同聲讚此云我及一切也如有端首推下論義似如文殊爲

請首也次請中二先二行為衆為一切云次
一行要請要之以命者佛不在世不蒙甘露
法身慧命將不全也次騰請為二初長行經
家所敘次偈是純陀請詞初長行中云卒喪
者略耳具足應言喪主親師云前奉聲光大
衆奔躄流血灑地故今言卒喪蒙施常命色
力安辯該統法界許主師親故言忽然還活
時衆大喜於前純陀慶悅於後復是一讓次
偈中十八行半為兩初十一行半騰衆歎次
七行騰衆請初文中略騰三歎初騰歎願中

先騰六難後猶如下作譬結初云獲已利騰
歎善利難人身善處難蠲除等是善利所離
金寶聚者騰佛世難不懼者所離也優曇華
者騰生信難投鍼鋒者騰最後供難佛不染
世法去騰聞法難我今所奉食去騰歎德也
因供發願願無上果不願諸有如伊蘭出栴
檀去因於微少充足大衆又因食顯不食非
食非不食道香德風開發一切悉非常非無
常我今得現報去騰歎利如文從一切諸世
間去正騰衆請為三初兩偈騰悲苦意次三

偈騰請住益意後兩偈結二意文云世間無
調御者無主親師生大苦惱次文如來在僧
中去總明三寶益如須彌山別明師益山若
映水水同山色師若說法如法奉行故是師
益佛智能善斷半行是智度益雲起清涼是
善權益此兩明親益如來能善除去是主益
煩惱之賊寇亂行人佛日照除撥亂反正故
是主益三結者若失三益增戀悲慟結上苦
惱意也若得三益信心增長結上請住意也
從佛告純陀如是如是去第三遮請有長行

偈頌長行爲二初述歎難次以難遮請初文
者夫六難展轉相依三種無佛時亦有三種
佛出乃有今述佛出時三難餘者可知云次
以難遮請爲三初以難遮請二以佛境界遮
請三以二用遮請以諸難遮請者汝騰衆四
歎自快六難六難之與四歎由我涅槃施汝
常命種種功德普及一切我若久住無最後
供誓若不滿衆不稱譽名亦虛設自失已利
又障他人那忽自欣後供而請久住久住無
後供後供無久住汝自矛盾故遮言不應意

正在此次汝今下舉佛境遮者佛之境界唯佛能知非下地圖度言語道斷心行處滅至存彌亡至亡彌存非存非亡即住不住不住即住非住不住如此境界言之者訥取之者失絕其情慮故遮云不應問純陀住十住地那忽遮之同凡不知答知有六種_{云云}亦是爲下而抑於高高尚不應下自息望三悉皆下舉二用遮請者但佛境玄妙及佛勝用故所不知謂常無常二鳥雙游去住適宜稱機隱顯或時用住或用不住只不住即住亦是

非住非不住昔用無常施得五果一切諸行悉皆無常若定無常何得今教施常五果徧一切法悉開爲常當知非常非無常能常能無常又昔用無常論五門觀謂他境界今教用常論五門觀即自境界豈定自他能作如此之自他耶當知皆是佛之勝用若用於常故無勞請若用無常復不須請故舉二用遮言不應十一行半偈爲兩初十行半明無常用後一行明常用初又二前九行通明諸行無常後一行半正用無常初又五初三行半

無常觀次一行苦觀次一行空觀次二行無
我觀次一行半不淨觀問諸天化生豈是不
淨答雖無臭蕤賢聖所訶亦是不淨次諸欲
下明正是無常用如瑞應云出四城門起於
厭患故不貪著離欲思惟六年苦行證真實
法三十四心發無漏慧今日當涅槃即最後
無餘次我度有彼岸一行即常用度者度此
彼之彼岸亦度非此非彼之彼岸於諸此彼
而得自在故我非但過一切苦亦過諸樂及
無苦樂乃名大樂我淨例然云云他判前九行

半是佛同於常無常行亦是真不真義後兩
行即是諸行同於如來無常常不真真義此
常無常顯非常非無常真實法也今言若爾
常無常是二方便因兩方便得顯真實即如
瓔珞二觀方便得入中道第一義諦此乃淺
深三諦之意菩薩境界云何得與佛境界同
此文分明云當觀諸佛境界佛境界者三諦
一諦一諦三諦非一非三而三而一一空一
切空三諦皆空一假一切假三諦皆假一中
一切中三諦皆中只中是俗真只俗真是中

無二無別如此乃名諸佛境界所以用佛境界而遮請者若一空一切空云何請住乃至一中一切中云何請住遮請之意正在於此云何以菩薩境界釋佛境界耶若但隨文難見此意今更就偈文以顯此意前九行半明

一空一切空離欲一偈明一假一切假我度一一偈明一中一切中偈中廣出還釋長行佛境界意且點其意在後更釋云四重請者或云非重請佛不重答故或言兩向望前為重請望後為論端於中為三初領旨次謙謝三

正請領旨從以難遮請生六難由佛誠如聖言謙謝從佛境界生諸佛境界浩無涯底豈是蚊蚋能知邊表分知非究竟知知是謙也謝者從於用生蒙佛受供成最後禮慳結漏斷等於文殊蒙佛受供成彼岸智均大菩薩故舉龍象喻於智斷又舉幼年自況以初具戒況於先達拔淵泉之下處雲霄之上者蓋佛菩薩之恩是故須謝謝無常用三正請常住之用能生物善大衆苦至如來未然是故重請有法譬合初法如文次譬中言變吐者

有二解一云譬大衆戀慕飢渴願如來住終無變吐故文云我今欲令如來久住故知爲衆生作譬二云爲佛作譬佛思物機亦如飢渴願佛住世亦無變吐故合譬云唯願世尊亦復如是故知爲佛作譬夫聖言巧密不可偏取云云第三旁論者何名旁論先釋名次帖文釋名又三一釋名二出意三料簡初釋名言旁論者前獻供爲正爲無爲是旁又時衆是旁人時衆未解爲旁故論又兩人實慧爲正方便爲旁與斯問答是其權巧故名旁論

又如來境界爲正二用爲旁今之所論論於二用故言旁論斯乃四悉意思之出意者何故旁論佛因獻供施常以破無常又明二施等無差別利者玄解非常無常惑者便生勝負之見鄙無常而崇於常如來又因請住以不住破住又明諸佛境界不可思議利者即解非住非不住惑者又謂不住勝住迴惑自迷不能得解是故文殊以無常不住訶其請住純陀以常住難其無常不住拒抗紛紜彰其非理故云有爲無爲且共置之懸指如來

後當廣說舉是顯非昭然可解爲是義故故
須旁論復次上純陀自云文殊師利法王子
等時衆懷疑文殊古佛行遠解深能問能答
純陀初心位淺解微上雖能問未見其答云
何稱等是故旁論文殊深而墮負純陀淺而
獲勝淺勝非勝深負非負非勝方顯其
等約斯事理顯旁論意大略可見不俟多釋
料簡者問文殊明空三昧而爲正法應是無
爲純陀對有論無無待有成還應是有那忽
言文殊執有純陀執無解云文殊扶昔教之

空望大是有純陀扶於今教對有論無有去
無無還得是無又復純陀始具足擅則行淺
不應云勝文殊古佛則深故不應負解云適
物所宜更互推砧非定勝負不負而負於深
無損不勝而勝於淺無增文殊且共置之則
勝負雙捨又文殊執昔就昔爲是望今爲非
純陀執今就今爲是望昔爲非若作四句各
執二用顯體爲俱是各執二用傷體爲俱非
各辨體用各有一是一非即用而體即俱非
是非非文爲二一旁論二復宗旁論又三一

文殊訶勸次純陀訶勸三文殊稱美初文殊
訶勸又二先訶次勸先訶中牒其請辭汝今
不應發如是言即訶也次汝今當觀應如是
學即勸也次純陀訶勸又二先雙訶說觀次
雙勸說觀就雙訶又二初訶說觀之非次雙
結觀說之過初訶說觀之非又二先訶說次
訶觀初訶說又三一不應摧勝號同劣號二
不應舉劣法同勝法三結其失辱初文者夫
如來者通是諸佛之極號今古不異故曰如
來豈可以極尊同於諸行夫諸行者生死賤

名卑鄙底下羣有勞累若以如來同諸行者
摧常住爲遷滅屈涅槃作生死豈可然乎次
譬如水泡去舉三見一聞不應以劣法同於
勝法勝法者即四德也劣法者即四倒也水
泡譬無常車輪譬苦我聞諸天壽命極長極
長天者即是非想非想無色不可九故故言
我聞奉長對短短即墮胎落孕此舉不淨問
無色云何是不淨耶答雖非惡色賢聖所訶
亦是不淨如聚落主失勢力者譬無我也當
知不應舉四倒法同四德法三世尊亦爾去

彰其失辱若推勝同劣則失天中之尊號亦失四德之勝法若舉劣同勝則辱諸佛世尊之勝名亦辱常等之勝法從是故文殊下是訶其觀亦為三一不應觀勝名同劣名文云勿觀如來同於諸行二不應觀劣法同勝法

疏六

十六

如來者則辱尊勝之名亦辱尊勝之法云云次從譬如人王去兩譬雙結觀說之過初譬結觀過次譬結說過初文又二先譬次合初譬中云王者譬衆生力士譬佛力士為王施功佛為衆生施化王見力士多技藝者厚賜封祿衆生得佛恩深四事供養力士以技德伏物下以威加如來但以智慧神通非那羅延力佛具功德汝今云何憶想分別觀於如來同諸行耶此豈非結觀之過明矣次短壽譬結其說過亦二先譬次合初譬中云父母譬

衆生子譬於佛相師譬文殊衆生感佛譬如
父母佛隨機應譬如生子佛實長壽文殊說
短豈非訶說之過此文明矣次從譬如貧女
者是雙勸說觀舊云貧女譬生解丈夫譬護
法開善云貧女譬生解丈夫譬捨迷冶城云
貧女譬護解丈夫譬慚愧招提云貧女譬說
佛無爲丈夫譬覆佛有爲今以女譬慈生子
譬說丈夫譬剛遠行譬觀譬文自現又承躡
上來非徒臆說然對聖訓凡寓上誠下非訶
勸文殊又勸博地無益極聖不勞勸不上不

下發心已去未足已還正須訶勸譬文自明
矣云云初勸說譬有開有合此開六慈謂理乃
至究竟貧女至加復病苦以譬理慈貧譬無
智病譬無斷無有居家譬無常住五果無救
護者譬無主無親女雖貧病有生子義理無
智斷而有解說之義下文云慈是一切諸善
根本云云飢渴所逼游行乞匄者即名字慈無
智爲飢無定爲渴癡散所逼欲求靜慧則素
絲易染薄知名數微達方隔名字慈也止他
客舍觀行慈也觀五陰如逆旅暮合朝散觀

六入如空聚貪者求物觀六塵如惡賊愚不知避焚灼憫之豈非觀行慈也齊此慈來通名解說解說未彰如女雖能生而子未顯可譬懷胎寄生一子相似慈也向觀陰舍主清淨解如寄生子此慈說已彰譬子生出通前慈說悉有障難至相似時慈悉倚伏更互疆弱故於此位說諸障難實通前也舍主驅者此譬報障障於慧解義言驅去慈解同體故言抱兒向涅槃城故至他國名字慈後分真慈前兩楹之間故言中路遇惡風雨即內業

障蚊蠱噉食即外業障經由恒河即煩惱障抱兒而度者於三障中不捨正說說陰界入非常非無常說諸惡業非縛非脫說諸煩惱非明非闇以相似慈及相似解障不能障故言而度水漂疾者三障力疆激奪慈說慈說體妙不屈三障故言而不放捨於是母子遂共俱沒者慈與解觀俱從相似轉入分真故言俱沒如是女人慈念功德生於梵天天者通是分真究竟兩慈觀下合譬其義自顯云云從文殊若有善男子去合譬先通合四慈後

通合兩慈通塗明者從前理慈已來不應偏
運偏解偏說初文爲三一者正護不得偏說
二者引過不得偏說三者乖理不得偏說偏
說非正護正護不偏說偏說無慧眼慧眼不
偏說偏說乖正理正理豈偏說此中三文廣
有所破云云從若正見去合後兩慈合前許圓
說不許偏說合後開偏說不云圓說若通論
前後皆有偏圓而互現者前未見機理宜但
許圓止偏是故文云自責愚癡後見機理尚
許偏說何況圓耶是故文云正見者也又正

見者即是圓見若見有無不名無爲具有無
者方乃名圓就文爲四先開偏說次釋見機
三牒譬合初沒四牒譬合後證初開偏如文
次釋見機者能爲衆生是見世界機生善法
故見爲人機亦是見第一義機生憐憫心即
對治機三四如文次從如人遠行是勸觀有
譬合譬又二初正勸次重勸初文者六卷名
爲丈夫譬此開六種觀義謂理觀乃至究竟
觀遠行譬理觀去後位遙名遠理寂而照名
行中道譬名字觀始末兩間通稱中耳疲極

者煩惱勞累生死拘逼謙卑請益皆是疲極
寄止他舍譬觀行觀三界幻居猶如寄止五
欲非已爲他權託陰入如舍無明所壓如卧
沉昏不醒如寐忽然火起火是無常來無徑
路故言卒起卒起無常即報障也上具三障
此略舉一即時驚寤譬相似觀昔來未得而
今得之爲驚似解鄰真爲寤言定死者解惑
相排惑雖彊盛不久摩滅如入海見平故言
定死雖知定死即猶未死未能入聖但在白
法故言慙愧衣纏身者衣以譬觀身以譬境

若作偏觀照境不周是爲可恥圓觀圓境無
所可恥故言纏身便命終者他以被問難屈
爲死然被難死死無量應生梵天既不生
者當知非也今言死者似觀轉謝生切利天
者分真觀起此譬兩成就三十二臣即分真
義若就一王即究竟義而言梵王及輪王者
更譬究竟觀不生等顯其所離善男子下重
勸勿觀從文殊如來真實去合譬但合上即
便命終分真觀去若能如是去合上生切利
天他以此文三十二相合者乃是合主不是

合臣若爾八十反應合八十種好輪王無敵
應合十八不共法耶今云八十種好亦不與
他共故皆合究竟

大般涅槃經疏卷第二下

減亦

二十

音釋

□ 構 居侯切成
也合也 麋 忙皮切
也 躡 毗亦切
也 嚏 作答切入

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三冊

大般涅槃經疏卷第三上

滅七

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

純陀品下

從文殊讚言去是第三文殊稱美文為四初
領成其說二歎言行相應三歎玄會佛旨四
受勸又勸領成前兩勸兼領兩訶初如文次
善男子汝今下言行相應言長壽因緣者正
見正知正護正說即是常住因緣也此領前
合譬中似解之意故言因緣能知如來是常

住法者此領前合譬中分真之解善覆如來
此領後合譬似解也常受安樂者是領後合
譬中分真解也若領真似二解即是兼領六
位之意然文殊止一言訶勸純陀作爾許訶
勸文殊竟不礙攘翻更讚美良由純陀所說
會教會機聖人但說已法不說他法驗知純
陀是分真位是故文殊還以分真美其言行
即是發純陀五戒之迹顯分真之本私云當
知十讓從迹而說復以小初難大後者亦恐
時會及未來世唯執小初以難大後妨於大

後用破小初言時會者乃是新衆何以故一代教門彈斥泐汰已會毫善豈執如來定入涅槃同於初小正爲未來鈍根小習而執於小故法華云除佛滅後若不爾者豈有如前幢幡妙供人天雜類菩薩聲聞皆默不受而於城中工巧微供彰言納受因茲普領時會之供復能難佛爲佛所歎又與文殊旁論往復故知純陀非聊爾人三從如來次後去歎玄會佛旨指哀歎等爲廣說四從我之與汝去受勸又汝勸我覆於有爲我亦勸汝覆於

無爲雖終日說有不能盡其用終日說無不能罄其極言所不洎絕而置之又言置者指廣置略即世界置涅槃正體非體非用非爲無爲既非正體可共置之即第一義置汝勸我覆有我勸汝覆無更互是非莫知其正即對治置有爲無爲乃是旁論今此正以獻供爲宗置旁復宗故言且置即爲人置次從汝可隨時去是復宗論文爲四初復宗勸供有勸有訶二如來印讚成前起後三明悅可有問有答四明讚發讚純陀之說發文殊之迹

疏七

二

初又二先勸次訶就勸供為三一勸時二勸速三勸奉佛勸時者如初行時初到時病時物新熟時今最後供是初去時二勸速者古佛道法過中不食今速赴此時三勸奉佛者正為最後供佛涅槃次純陀下訶亦為三一不知時二不知速三不知佛初令時者汝令時施佛可時施一切大衆不皆涅槃此則非時非時索施理涉於貪次不知速者佛六年苦行尚一麻一米今須臾間何須速也三不知佛者汝謂如來實須食耶文殊同他見謂

須雜食純陀申已解食即不食故訶文殊墮三不知次爾時佛告去如來印讚成前起後印其訶即是成前讚其智即是起後三從文殊語純陀去是明悅可文為五一偏慶悅可二破偏悅可三並悅可四解悅可五寂純悅可滅七時衆謂純陀行淺故佛印其所悅以破時情初文殊因此偏而慶之汝說無為蒙佛悅可次純陀即以圓破偏非但悅可於我亦悅一切三文殊作兩番開並先定之若定悅可一切衆生我說有為亦應悅可若不悅我圓

悅則破一切之義是則不成還是偏悅成佛
愛憎即作伏並四純陀覺其伏並還解兩關
一無偏染悅可二有普淨悅可無偏為三一
彈無偏悅可二釋無偏之意三舉譬顯如文
次從等視一切去明有普淨悅可即是如來
境界非伐爾所知云云五從國王去明寂絕悅
可不應作偏普籌量上文殊明有為無為且
共置之即是絕言不可說悅此中意明有悅
無悅是佛境界不可籌量即是絕思悅可初
譬分智不及究竟王家駕駟譬究竟智群下

驢乘譬分真智後譬分斷不及究竟龜龍在
水喻有無明菩薩行故見不了了金翅騰空
譬無明盡佛不行故見則了了開善云前是
下不知上後是上能知下冶城云兩譬皆是
下不知上初不知上智後不知上境靈味云
初不知法身後不知應身云云四文殊去讚發
讚純陀之說故言如是如是其既高推佛境
不可及量是故讚美發者拂我執一塗之義
因汝試我試則非實故言有為非有為汝推
未詳故言無為非無為前文殊云且共置之

則言語道斷今純陀云是佛境界非我所知
則心行處滅最微則言盡研極則思窮故說
觀皆寂從爾時面門去第四催供文為四一
催供二請住三領解四辦供前來諸瑞各有
所表故知此光正為催供文殊前勸純陀時
施靳固彈訶今佛躬催不敢前却催文為兩
謂光催聲催光催為兩一催二默初催又三
一放光二解光三騰光初放光中照文殊者
上佛印純陀所說會教合機今光照文殊亦
扶上化下二人論難皆由佛力次即知是事

者解也數人云見色知心文殊觀光遂解佛
意三騰光催供如文次悲默者催供故悲未
諾故默次聲催亦二初三催次悲哭次復白
大衆去請住文為兩初告衆共請次重請初
告衆文為兩初告衆請次佛有酬告請如文
次佛酬中二先止亂次說五門觀觀中二先
作觀次結初六譬空三譬無常三譬不淨兩
譬無我後總結何故說五門耶汝請住世本
為開道若能五觀與住不殊若不能觀住世
何益遺教云能持戒時與佛在不異即此義

也次重請亦二有請有酬請如文重酬爲兩
初酬次釋初文者汝請久住爲哀憫我以入
滅爲哀憫云云釋中二長行偈頌長行如文偈
與下二偈意同後當說之偈中二先偈次長
行止三爾時純陀領解又二初領解次述成
領解者雖知不滅云云不能不悲不能不請雖知
如來滅而不滅不能不慶不能不悅述成又
兩一述不能不喜二止其不能不悲初喜者
汝既能知如來方便亦應合知如來真實故
舉二鳥以譬權實不得相離春陽之時譬適

會機宜無煩熱池譬涅槃自在無畏諸佛同
以二法逗緣無礙自在能如此解善哉善哉
次汝今不應思量長壽短壽去凡舉四義止
其不能不悲一舉如來境界不可思惟若長
若短皆如幻化幻長幻短非短非長何所可
悲二舉如來方便若長若短如來於中無所
染著何所可悲三舉如來涅槃成汝檀因克
不動果因果具足何所可悲四我爲良田成
汝因果汝克因果自是良田復能令他因果
圓滿自利利人何所可悲尋文可見四爾時

純陀下是辦供先自謙次辦供初文中云涅槃非涅槃者亦是共行二鳥義也即如來境界故下地絕思次辦供中云尋與文殊者有二解一云文殊解最後供故攜友共辦二六卷云燒香散華盡心供養佛及文殊不云同去

哀歎品上

荼毒居懷曰哀悲號發言爲歎略從事標言哀歎品廣而言之內喪道法曰哀外失慈覆曰歎文云失廢及法味如犢失其母世界也

又已生善訛故哀未生善翳故歎文云養育諸子付旃陀羅老少病苦而行險道生善也又現惡未盡故哀將惡方起故歎文云猶如困病人食所不應食對治也又應獲祕而不獲故哀應不失祕而失故歎文云獨以祕法偏教文殊遺棄我等第一義也然四緣感佛佛則興世四機若息佛則唱滅故約四悉釋哀歎品此文梵本猶屬壽命品謝氏分爲兩者略有十異前品從人後品從事前品對俗今品對道前品有供今品無供前品雙請此

品單請前品因人此品率自前品略明佛性
常住此品具說三點四德前品論今教此品
具今昔前品二人論今品對佛論前品動執
生疑此品破執除疑前品聞法抑割此品見
地動哀歎然此十義備有通別今舉一邊別
彰其異興皇釋此品有七謂三請三酬結會
生起云佛入涅槃衆生孤露故哀請住世佛
酬云汝本爲獻供聞法今已納供生汝福德
已說新伊生汝智慧而不肯學知住何益次
祈請者如來昔教無常五十許年始得成就

今說新伊常樂我淨應久住教詔若入涅槃
不如還修舊法舉象迹秋耕憚教不受佛即
酬云非全不教終令汝等得解新伊故云安
置諸子秘密藏中我亦住中名入涅槃前已
哀祈既不許住只應譏諷以命要請如來若
具常樂我淨即免四倒滅七便得自在久住於世
必入涅槃便不免倒常樂之言便爲徒設若
不住者我等毒身寧容久住亦當同佛入於
涅槃佛即酬云我之去住豈汝所知汝言去
是定去住是定住我之去住如二鳥雙游去

而恒住此何勞請住住而恒去亦何須請汝
不解此寧得同我入於涅槃既三請不允情
無所錯即便生疑若無常非昔不應說常樂
若是何不早說如來則有差機之失佛即會
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興廢汝自橫
謂施教早晚迂迴如來屈曲隨逐豈佛差機
早晚自汝反咎如來如此生起於義易見而
復三請在前三酬居後其間子段處處相關
斯乃彼師玄談七意若欲消釋殊背相生今

永樂北藏

大般涅槃經疏

明此品是對比丘施於新伊勝三修法就文
為四一大眾請二如來答三比丘疑執四佛
破除疑就請又二一請緣二正請緣者緣於
地動知必涅槃是故悲請問誰動地為緣答
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
於地令其悲戀安置有緣於解脫中亦佛智
力說法歡喜安置有緣於般若中亦佛體力
非悲非喜安置有緣於法身中亦是純陀文
殊智力令眾開解入般若中亦二人通力去

第一六三册

時地動令衆悲戀入解脫中亦是二人第一
義力令衆非悲非喜入法身中亦是大衆感
對治力聞法歡喜感爲人力動地悲哀感第
一義非悲非喜致地動緣其義無量淨名云
或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神
力不共法就地動又四謂時處相由時者佛
以四事止華氏之悲純陀脇臆小醒低頭飲
淚大衆聞法悲惱暫息二人既去法音已停
更欲增其悲戀之善於其去後未久之頃當
是時也震地動之即是時也處者大地是橫

處梵世是豎處或言初禪是梵世或通四禪
皆是梵世雖不連地而有寶宮亦皆震搖即
其事也問上釋聲光徹至非想以爲有頂今
此地動焉止梵宮答上云有頂有頂文寬得
作遠解此云梵世齊文而已若依下文動時
能令衆生心動名大地動無色四心亦應被
動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種相皆以形聲爲本
形有動涌起聲有震覺吼若單形聲是爲小
動形聲共動是名大動形聲各三是爲六種

一中更三謂動徧動等徧動三六十八若更
分別閻浮提一四天下小千中千大千十方
傳傳相望作小大動大大動等有人云此經
六種華嚴十八動此豈應爾特是形中略言
一動聲中略言一震又云大動又云能令衆
生心動當知義兼十八不同人情由者例此
亦應有小由大由大大由若輪王生沒地得
主失主悲喜故動是名小動若辟支羅漢生
沒地得應供失應供悲喜故動是名大動若
佛生滅地神山神及諸天龍等得應供失應

供悲喜而動即大大動今經正明如來八相
唯少升天降魔文略不存就八相中是如來
入滅地大震動此則別語經由若通論者如
前所解純陀大眾皆是動緣舊云料簡地動
之詞是經家所序或言佛說觀師云不然當
時聞語豈是經家文無標告焉知是佛應是
地震而有此詞次從時諸天龍下是正請又
為三初長行及十一行半偈是哀請次二行
是祈請三長行五譬是譏請初長行敘語以
毛豎哀泣而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
請初標調御師人仙犢母即是略舉三事為
哀請之端可見次猶如因病人下作喪師譬
云云如國無君主下作喪主譬云云長者子下作
喪親譬云云如來入涅槃下兩行結哀請上文
初明犢失母今結還明我等及衆生悉無有
救護護字結無主救字結無師次譬如日初
出兩行舉日山兩譬是祈請歎於一佛而具
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兼有二能山亦三
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衆海能宣妙慧
照下昏迷言略意兼矣舊解曰還自照爭論
不同開善莊嚴云佛有智能自照光宅云佛
果無有自反照云云智觀師難光宅云佛無反照
智亦應不自知作佛不作佛彼救云佛雖無
智知作不作若欲知時借諸佛智佛道同故
今更問之佛道既同諸佛無智何所可借又
並但能知他無智自知者唯應覺他不名自

覺此是光宅四失探隔真諦牛糞淨土指端
重覺無記如來次問開善莊嚴汝用反照智
照一切種智者復用何智照反照智是則無
窮觀師自云佛無別反照智只自有智智能
反照如此說者即害兩家云云今明佛有一智
三智三智一智非三非一而三而一一道種
智外破諸闇二一切智能反自照三一切種
智非內非外非自非他若即一而三可難光
宅即三而一可難開善三一難思可難觀師
云云此二偈亦名祈請如來在世所益若此祈

佛留光照益我等故名祈請從長行去即第
三譏請先述舊解譏請凡作五譬初作有始
無終譬二作怖畏譬三違本誓譬四不平等
譬五無慈悲譬初譬有三開合結國王佛也
諸子四衆也他云技藝者始從鹿苑終至法
華所說諸經巨有所妨今則不爾以二乘法
合之則可見端正正見也愛念禪定也技藝
神通也旃陀無明也亦習氣也初教三學似
如有始不盡餘惑故言無終二怖畏譬者亦
三舊云諸論者譬通達諸經今謂不爾譬破

四魔而今不住乃畏死魔三違誓譬者略無結請有人佛也作務本誓誓盡度生官事譬起應因囹譬入生死人問者舊云十方佛或云實智問權又云假設此問今以機為旁人機謝告終終如出獄故言安樂夏曰夏臺殷曰羨里周曰囹圄白虎通曰囹令也囹舉也令其思愆舉罪云云四不平等譬亦三方藥小二部法也秘方即密教教文殊諸菩薩也不教外學二乘也五無慈譬亦三可尋舊釋譏請但譏請於師失主親二義今更會之初一

譬譏法親次兩譬譏法主後兩譬譏法師初譬譏法親者夫云親者慈念為本初生教訓似若親慈付旃陀羅頓乖骨肉法親亦爾從佛口生即是養育得佛法分即是端正技藝者學人思惟無學習氣若大乘意凡有無明斯皆毒害棄我而去是付旃陀云云次兩譬譏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怖畏今畏此論者如為敵欺法王亦爾除眾生畏衆生未免故佛有畏初學作務譬民有

生業收閉囹圄譬民無聊生業廢譬無惠閉
獄譬無恩法王亦爾初令學無學等修道品
作務而復猶在思習無明獄中百姓有罪在
予一人衆生苦惱云何如來欲受安樂以兩
譬譏法師者夫師有訓導之德前譬譏師內
惜良方後譬譏師外第七坦道觀諸譬文皆有十二
深意而此譬最明攀類文殊而恥行險路豈
非譏師意耶第二酬請初酬哀請有長行偈
頌長行初止外悲勸修內觀凡夫八風得失
憂喜道與俗反升沉碩異何者失不可愁憂

追喜不可愁惱得下文云若常愁苦愁遂增
長唐勞無益若能勤遮二惡勤生二善惡是
憂喜之本善故則無憂喜唯當清淨故勤精
進止其苦惱苦惱止故則無攀緣寂然無爲
謂之正念正念者何卽無念也若無念者親
主師誰誰臣子弟誰去誰住誰度不度誰是
愁者所愁者何寂然無昧由是人天還得正
路止不啼哭又以譬顯之佛是生善之緣得
善如愛子失善如喪子今聞近慧不憂失善
故言殞送已訖云云次偈頌爲二初一偈是止

悲次一偈而勸觀而互有二義不可一向初
言開意者開精進意尚已無憂况聞定慧又
言開者開意實相生死涅槃二邊俱寂偈云
是故當默然又開者明解二用皆方便故故
云諸佛法爾云云次偈者樂不放逸勸正念慧
守心勸定也云云遠離勸進也自慰者結前勿悲
受樂者守斯念慧汝應正念修心勿如凡夫
悲號何益然諸比丘悉是上果豈同下凡特
是對聖訶凡此正酬其哀請也復次比丘下
酬其祈請歎請汝稱佛如日如山鎮照等益

法身常在不出不沒隨機二用乍隱乍顯曰
雖照世有目者觀山雖峙海流入者見汝同
無目不流復何益矣若言有益今勸汝問設
不能問我今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貶
其不及止其祈請兼顯菩薩之德正酬其歎
請祈請也舊解十五雙純就初教中作藥病
義謂空是藥不空是病乃至二不二亦如是
有純約今教謂空是生死不空是涅槃乃至
二不二亦如是若能問者則甘露門開於汝

有益既不能問請住何益與皇云下文具有此意下文正約始終意也空即昔教不空今教乃至二不二亦如是今明此義寬廣兼開衆問故文云如是等種種法中我當隨順爲汝斷之諸釋無咎今更約三種空不空非空非不空乃至二不二非二非不二亦如是又約四種空不空亦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云即是昔教今教三門四門從諸比丘佛世難值下是酬譏請與皇云此

爲八階是彼師之盛釋一歎五難二歎離八難三舉佛昔因成佛今果四奪其果非五奪其因非六顯真法性勸令修習七勸捨昔依今八正示新伊先歎次示先奪後與得成次第以此八階酬五譏也初五難於餘人是難於汝爲易八難難離而能得離是故歎之既歎離難得羅漢果即是於始方令汝入祕密之藏即是於終云何而言有始無終復言空過於小爲是於大爲非故言空過舉於往因成今果者正酬其譏明如來久劫捨頭目髓

腦求大涅槃只為利益豈當怖畏所以非其
果者汝果虛偽非正法寶無戒定慧不能莊
嚴正法寶城他取寶城證涅槃是圓總包含
故故不可翻與皇云涅槃非總非別名舍總
別取此酬其不違本誓所以非其因者發菩
薩心乃名出家汝不發心則非出家袈裟但
是染衣而已汝不染正法故非大乘衣汝雖
剃頭不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
無為為法性今以妙有為法性法性未曾是

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
之滅非法性夫法性者非是滅法取此酬其
不平等譏汝取滅度非我不等所以捨昔依
今此正釋疑滅七云令我捨昔依十五今者昔何不
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
依今故須新伊秘密安置汝等令住其中非

是棄汝不示坦道不是無慈前後共答五譏請也今明不然得五難離八難同是一意何以分爲二只就斥中酬五譏請文義具足何煩八階共來答之是故不用今分文爲三一歎與二斥奪三勸獎夫欲奪之必先與之其譏請既切今斥奪亦深既斥其僞復須示真與奪抑揚自成次第於此三中即是三雙初歎與爲一雙謂能得能離是故須歎次斥奪爲一雙謂不得不離不得真實不離虛僞是故須斥三勸獎爲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歎與得離又三先釋次譬三結初文五難此與上文互有五無上爲俗人不歎出家割愛難不歎阿羅漢難此中爲出家人不歎最後檀難不歎聞法難餘皆相應離八難者得人身離三塗值佛離佛前後憂單越長壽夭及邊地難得出家離根不具難得羅漢離世智難次舉金沙曇華譬之次離於下結之云從汝等遇我下是斥奪不得不離今點此意酬五譏者汝等遇我我初令汝得五難離八難

是我善始今復使汝不應空過是我令終云
何謂我有始無終又取意釋其上文云生育
諸子形貌端正正是佛之始付旃陀羅是佛無
終若取佛意不應以親認佛何者其不識佛
非是王子不識寶城形不端正無明自覆即
旃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
譏夫難行苦行非止一塗我甘之如齋無上
方便其門不小未嘗吝惜汝等放逸不受不
行於此大乘不肯作務非我無惠夫身命者

誰所不重我輕生忽死經無量劫指山指地
骸骨倍多指海指江髓腦非喻况復妻子國
城捐棄無數如是恩德但為汝等放逸無慙
繫在囹圄不得解脫非我無恩此以不慙不
受之過還諸比丘從汝等比丘云何莊嚴下
酬第二怖畏譏我正法寶城功德具足戒為
墻壁嚴峻絕險眾魔羣盜所不能闕定為其
漸深廣波瀾無涯無底五塵六賊沒溺沉淪
慧為埤堦鑒微識遠博達今古明了具足我
城如是何所不威何所可畏汝等比丘無城

無嚴有怖有畏故迴怖畏還諸比丘從汝今
遇是下酬其第四不平等譏此正法城表裏
皆寶琳琅充溢瓊琦煥爛非但無窮復無遮
礙商人遇之執持偽礫取者鄙吝非城不等
此以偏過迴還比丘從汝諸比丘下酬其第
五無大慈悲不示坦道譏汝下心知足是不
厭小徑不貪大乘是不欣坦道披服袈裟是
不厭糞埽不染淨法是不欣瓔珞多處乞食
是不厭貧里不求法食是不欣上味剝除鬚
髮是不厭小智不為正法是不欣大明汝既

波七

十七

不厭悲無所拔汝既不欣慈無所與盤桓隘
路憎背坦道此以無欣無厭之過還諸比丘
已懸酬五譏竟今更帖文從汝等遇我下是
第二不得不離一雙文為二先略明不得不
離次廣明不得不離汝等遇我是略明不得
不應空過是略明不離我者即是真佛此佛
亦我亦常亦淨即是法身金剛之身非後邊
身非雜食身如此真佛汝所不識但識應化
化非真佛非說法人淨名云汝不見佛不聞
法不入眾數與六師等不識真佛是斥其不

得不應空過此奪其不離云何不離雖離八
難不得無難雖得四果不得真果果既非真
難亦不離故言空過即是奪其不得次從我
於往昔下廣斥不得文為二一斥不得真三
寶二廣示真三寶斥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方便故言我於往
昔次舉道後方便故言今得無上方便將後
例前皆是無上無上方便者道前是圓因下
文云復有一行是如來行道後是圓用下文

云二鳥雙游舉前舉後無上方便釋成真佛
常樂我淨汝所不識而汝識者灰斷入滅無
道後圓用雖有道前非無上圓因此是斥其
不見真佛從汝等云何莊嚴下廣釋不見真
法夫真法者即真善妙色出生妙善甘露圓
滿具足無缺亦名醍醐一切諸藥悉入其中
一切三學種種功德縱橫高廣充溢彌滿猶
如寶城塹堦堦乃名真法汝以空觀除惑
惑盡則觀亡以身智為有餘涅槃若入無餘
灰身滅智同空永寂淨名云貧所樂法攝論

滿七

十八

為下劣乘法華云鄙事此經稱偽礫此是斥
其不得真法從汝諸比丘勿以下心下廣斥
不得真僧又二先總斥下心不慕上法次別
約因果功德斥之本以因果功德名僧汝之
因果皆非真僧雖服袈裟非破五住惡非憚
內外魔雖行乞食經歷多處非應供乞士雖
剃除鬚髮非殺賊不生則非真僧上舉真佛
法斥偽佛法而不出於偽佛法相今斥偽僧
亦不出真僧之相前後互現亦是舉真即知
偽舉偽即知真從汝諸比丘今當真實下示

真三寶文為二先標今當是比是也真對昔
偽實對昔虛三正示者今我現在是也我即
佛寶大眾和合即僧寶如來法性即法寶法
寶之中具於三點如來即般若法性即法身
不倒即解脫此三稱藏藏一切法佛僧例然
三從是故汝等下是應離應得十九一雙又二初
勸離偽次勸修真初文者夫偽體者正由無
明無明未除不得免偽故勸捨無明諸比丘
譬如大地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

譬爲三一大地譬二諸山藥草譬三爲衆生
用譬大地非但音載而已亦不生而生生於
藥草亦無用而用爲衆生用藥草所生不離
能生亦即所生爲衆生用衆生雖復取用亦
業招大地福感藥草三種宛轉不得相離種
別不一一即具三可以譬祕三即是一可以
譬密具一切皆可以譬藏故舉此譬祕密之
藏次從我法亦爾下即以法合譬以明祕藏
於中有順合超合欲表祕藏自在不定不可
思議初我法亦爾者此順合法身如大地大

地如法身故言亦爾舉三法身合大地三義
出生妙善甘露法味此舉三般若合諸山藥
草三義爲衆生用舉三解脫合用中三義我
今當令一切衆生入祕密藏即超合用諸子
四部入祕密藏即超合藥草我自入超合
大地病苦愈者藥地之功息矣安住湛然衆
生得益般若功亡法身之用息矣同歸至寂
祕密藏中一切衆生是初發心擬初住位四
衆是中心擬四十位佛是後心擬妙覺位同
入祕藏咸見佛性問衆生入者與佛同耶答

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第三下

滅八

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

哀歎品下

復次躡上文來大地譬佛寶諸山藥草譬法

滅八

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僧三從何等名為下是釋秘密藏先出他解次帖文地人云阿黎耶識在妄惑內稱秘密藏成論人云當來果佛在衆生外一切衆生當得佛果此

理屬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論云衆生身內有佛亦非密身外有非身內非身外有非非內非非外有並非密也衆生即是故名為密前兩種解為此論破云云若昔教說者隱故名秘密故名秘密故名藏謂無常覆常相覆無相不了覆了今常等隱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敞如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕名離相衆生不

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縱不橫不並不別是秘密義三法具足無有缺減是其藏義文義炳然那忽餘解舉涅槃論破諸人師舉涅槃經破方便教大風卷霧清漢炳然云云今釋秘

密藏文為三一譬三點二譬三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目是天眼此約修行三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即秘密教修習相應是秘密

行證得相應是秘密理故約三釋稱理教行初三點中言云何如世伊字外國有舊新兩伊舊伊橫豎斷絕相離借此況彼橫如列火豎如點水各不相續不橫不同列火不豎不同點水應如此土草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脫無復身智如豎點水縱而相離又約身約智分得有餘解脫橫一時有三法各異如橫列火各不相關新伊字者譬今教三德法身即照亦即自在名一為

三三無別體故是不橫非前非後故是非縱
一即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名不可
思議不可思議者即非三非一名秘密藏如
世伊字此句是茲經之根本為顯斯義廣立
問答致二十五品洋洋無盡若失此意全迷
根本將何指歸云云次約三目釋者摩醯首羅
居色界頂統領大千一面三目三目一面不
可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世
界主徹照三千若不縱橫嚴主照世一切皆

成三德亦爾縱橫並別秘密藏不成不縱不橫
秘密藏則成云云次約三德釋秘密藏者果地
眾德但言三者蓋舉略兼諸法身之身非色
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眾生深廣
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慮分別非字故不
可言說書紳亦非不知非不字非不知故不
同灰滅非不字故不同偏空雖非知無所不

照三諦徧朗極佛境界凡聖並明雖非字而半滿具足世間出世間上上諸字悉了法界流注若懸河海涌不可窮盡淨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喧非寂非縛非脫非縛故五住不能繫非脫故十智不能虛非脫而脫二邊之所不拘如百句解脫中說非縛而縛爲訥鈍邪癡闢提外道所縛故有病行嬰兒行住首楞嚴示現善惡隨所調伏衆生之處雖鄙必施如

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爲色淨般若淨受想行識淨般若淨法華云如來莊嚴又云六根清淨總諸經異說悉爲三德所收包含總別囊括事理以略收廣不逾三德若偏縱橫並別一異皆非祕藏文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名祕藏

從我今安住下第四結秘密藏安住三法此
結三德入大涅槃結秘密藏如世伊字是結
三點文略不結天目然佛常安住三法而言
我今者蓋隨緣宜故云為眾生故名入涅槃
即此意也第三從爾時諸比丘去是疑執章
文為三一執二請三疑佛上斥奪奪是所證
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偽一真
故有斯疑執文為兩一敘悲苦二正陳執初
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名悲苦
云次從世尊快說去是陳執他云述上聞法
上未曾說但執昔教就執為二初執後歎執
又三一約教執理二約行執理三正執理快
說者執昔之教壯之言快此教快能詮理故
也次譬如象迹者執昔之行行是進趣中勝
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邪
見是故語後不言前耳及無常想者感去智
亡從世尊若離無常去正執理此理中適非

離非不離若離無常應不入涅槃若不離無
常猶具諸惑以非離非不離故能斷諸惑冥
理會真豈復過此片言是偽云云他解離者則
昔教為非若不離者則昔教為是觀文難見
次從世尊譬如農夫去是歎也歎上三執秋
時耕者法有二能一草不生二水地肥肥即
歎教草死歎斷又肥即歎行農法歎理秋耕
歎教象迹歎行無常歎理云云次世尊譬如帝
王去是請上聞新伊欲欣修學如來若去從
誰稟承因是則請上譏請中多作親譬佛斥

非真今不敢作親譬但作主師譬正是統訓
義寬故也合有五譬初一請主譬後四請師
譬觀合譬文是請學新伊何者羅漢已破四
住無知無明是所未除既舉別惑知請新伊
初息教者通為聲聞未除兩惑者作請呪師
譬亦通為聲聞未除無明者作請香象譬偏
為學人未除思惑者請瘡病譬偏為無學人
未除一邊者作請醉人譬通為一切凡聖作
請前二譬如文第三香象譬中先譬次合合
中云五十七煩惱者解者有三五五蓋也十

十纏也七七漏也數人言欲界四鈍貪瞋癡
慢通迷五行五行者見諦四思惟一五行上
各有四四五二十上兩界各除一瞋則五行
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
諦十使迷四諦為四十思惟四使又迷四諦
四四成十六合見諦為五十六并無明是為
五十七與皇云五門觀一一有三倒謂想見
心三五十五約三界成四十五又四諦各三
倒三四十二足前成五十七云云醉譬中行三

業惡得報合中服藥吐惑云三從世尊譬如
芭蕉樹去是疑教昔教若非佛不應說昔教
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漿滓約色陰七
葉約三陰次引佛說一切法無我我所三如
鳥迹空中下明無我用者昔教能除見思故
也所以明無我者佛昔教明無我我修無我
若有我者無有是處云何今日說言有我故
舉無我為疑教端第四從爾時世尊讚諸比

丘去是破執除疑文爲二先讚次破初文者
上有三意何故獨讚無我無我是執疑等本
故也何故讚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爲三初破其
偏理下文云是三種修無有實義二破其偏
行下文云先所修習悉是顛倒三破其偏教
下文云先所斷乳此非實語此三意各二謂
騰執酬破初破偏理先騰次酬初騰爲三一
接讚騰執二作譬三世尊下結歎醉有二過

一倒亂二乖善三結歎文二初結醉過與不
修者二歎無過與善修者次佛破者即以酬
爲破於中爲二初破不倒亂是倒亂迴醉與
之次破善修非善修迴不善修而與之初破
倒亂爲四一誠聽牒起二明其倒亂三出不
倒亂四結過歸之誠聽中言牒起者重牒彼
計但知文字不知其義者文是語言義是理
趣醉亦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來者正破倒亂譬

也衆生者他云正寄比丘汎指衆生今謂不爾既迴醉與之當知比丘即是衆生我計無我者破其倒亂亦是破其執於無常無我爲是汝以無常無我爲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云云

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爲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云

永樂北藏

大般涅槃經疏

曰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豈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爲四初雙標兩修次雙明八倒三雙迴過還之四專舉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僞言而無真實次標勝修夫相對者義有廣略或作十門八倒六行等不同今但略對三次從苦者計樂去是雙

第一六三册

明八倒汝行八倒云何自樹稱為善修文云
是人不知正修諸法三從汝諸比丘去是雙
迴八倒而反歸之文為二初迴常樂四倒歸
之後迴無常四倒歸之就初又二初正迴倒
次三番料簡初如文次三番者謂世出世有
不有倒不倒等初世出世者夫至理如空非
世出世惑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若救云若
是倒者云何名為常樂我淨次世間法下有
不有故於世間料簡字義義如下說但有其

名是故非德而無其義三何以故下有倒無
倒是則但有四倒三倒顯其無義舊云三心
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別二釋三
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
即心倒心緣成想是想倒想成冰執是見倒
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
倒一倒具四成十二倒故結過還之問世間
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
世間問有名無義滅八世間出世九世間倒德非倒
德勝修劣修並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
方便用是出世之德例餘一切諸義悉然舊
云無常無我是劣修常樂我淨是勝修又云

單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云云單勝修者是次
第人雙勝修者是不定人非偏非圓者是頭
人云云四從何等為義去是專明勝修文為二
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著故無我聲聞更
進趣故非常外道以苦捨苦故是苦有為多
染是不淨云云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縱不橫不一不異不可思議故得是義故得是勝次若欲下勸修如文次從時諸比丘去是破其偏行亦名酬請文為二初騰請後酬請破行初騰為三一領旨歎佛二因歎正請三要命結請如文從爾時佛告去是酬請又二初訶不應次正酬初訶者如來去住非汝境界汝既不能知佛往來寧得隨去故言不應次酬請為二初以人酬次以法酬汝前請住正欲學法今留人法於學頓

足更何所請人酬中為三一標付囑人次歎人同如來三釋歎初二如文第三釋中意者如王委任大臣巡者行也佛欲巡行餘方故委任迦葉從汝等當知去以法酬請又二初酬請次破偏行初酬中有法譬合譬中從春時去為偏行作譬舊云聞思修慧觀文不會今隨河西朗師分文為兩先明起惑失理後修學求理初一句是起惑春時者年初物生譬起惑之始又因惑生解故言春時有諸人等二句失珠之處舊云大池是無常教朗師

云是生死海浴字或作沼多作浴乘船遊戲
三句失珠之緣舊云聞慧解淺故云遊戲河
西云恚慢心如乘船五欲樂如遊戲失琉璃
寶喻失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蘊在無常教
下故言沒深水中又佛性理為恚慢生死所
沒不能得現次是時諸人下習解求理為二
先依昔教偏修即是偽修二明今教圓修即
是勝修初云競捉者即是偏修無常苦觀而
習學之瓦石即傷害譬苦草木虛浮譬無我

砂礫水底分分離散譬無常各各自謂無非
得理次歡喜持出下譬今教圓修舊亦三慧
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
令衆生悟三明信解四明慧見即是得理初
文即今教起法八已方悟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
真修此聞今教說於佛性由佛性力令衆生
悟在水中者佛性非遠只在生死五陰身中

水澄清者由佛性力令衆生悟三於是大衆
下明一往信解喻之如見而未得取如月形
者中道圓理究竟無缺四是時下慧見也安
徐者處在生死如在涅槃故言安徐次汝等
比丘不應下合譬又四先合偏修次合圓修
三復應當知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舊解請勿
嫌煩今釋此章諸比丘雖聞新伊未除舊執
謂佛無常所以請住雖信法常未信佛常口
雖請新意猶從舊佛訶其舊執云汝等不應

作如是語佛酬其請新故言所有正法悉付
迦葉如來緣謝故去迦葉機興故付內同佛
德外委大臣秉正法教乃指圓伊而作依止
酬其所請此中爲學新伊者故故言法付迦
葉下文爲不學新伊者故故言迦葉無常不
堪何囑各各爲緣今初以法酬請中爲二一
法說破二譬說破法說者汝欲學新伊應改
迷生信猶存僞執真法不染故云汝先修習
無常苦者非是真實次譬中又二譬合初如
春時去先開放逸失寶譬次開求不得譬

亦名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湎之境諸人者
總譬放逸之徒在大池浴者大池譬生死河
浴譬恚慢愛憎等也乘船譬乘諸業游戲譬
著可愛果失瑠璃寶者譬無解因於放蕩慧

波八

十二

解潛昏故言失耳故此章破行失為便非先
解後失著樂翳解義言失耳沒深水中者生
死陰覆也從是時諸人去為無方便求解不
得作譬諸人者通是迷徒別擬三修悉六入
水者信於初教義如入水求覓是寶者作劣

三修競捉瓦石者證三為真自謂得者言得
滅度歡喜持出一句譬上稱歎象迹第一善
修無我內執在懷故言歡喜向佛稱歎故言
持出譬上封執生疑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
實方知苦無常等偽同瓦礫故言乃知非真
都從上來合作六意共消求得之文夫寶珠
者珠是本有非適今也而眾生著樂沉沒水
底拙觀推求竟不能得即理寶珠以聞今教
知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方故水皆澄清者
 觀行寶珠依教觀理為所詮故言猶在水
 中能詮如所詮所詮如能詮故言以珠力故
 水則澄清於是大眾乃見寶珠故在水下猶
 如仰觀虛空月形者相似寶珠仰觀於月仿
 佛戒八類珠似解鄰真十三故言乃見相似位明矣虛
 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礙譬相似我云云
 是時一人譬分證寶珠以一名人人得其門
 故言一人方便力者道前圓修安徐者安於

生死作涅槃解微妙正觀徐詳審諦不昏教
 水木動心波與理相應即分得寶珠此約六
 位顯有方便勝修之人求得寶珠約行義便
 汝等比丘者合得失兩譬又二而復兩番合
 者初番合三修得失後番合四修得失應用
 此意徧歷諸法皆有勝劣兩種修也故文云
 在在處處常修我想常樂淨想豈獨今經非
 止一境觸處成觀思之第三從爾時諸比丘
 去是破疑教章文為兩初騰後破初騰具昔
 教行用理如佛先說教也而修學者行也離

我慢等用也入涅槃者理也行理等已破竟
語勢相成正意在教皆教若是今不應非今
教若是不早說云云就破為兩先歎問次答
答又二先譬後合譬為四一譬四倒病二譬
三修藥三譬三修病四譬四德藥就初為六
初倒病者王是也內闇常淨外舉我威貪引
取樂是為病者次秉倒師者外道著常淨為
頑著我樂為器邪病師也三信受邪倒謂厚
賜俸祿信邪術也四純用乳藥者倒藥也色
白是常味甘是樂膩潤為我稱藥是淨即邪

藥也五亦復不知自是邪也六是王下亦不
自知病王不別者是病者不知是倒病也已
略對竟重更釋文王者王領為義如受化者
亦有徒屬譬之為王無明為闇著樂為鈍世
智為少智醫譬外道其實不能治病而亦欲
為眾生彊請春秋傳云心不則德義為頑口
不談忠信為器外道亦爾內無真解外無巧
說俸祿者受化眾生供養外道純用乳藥者
總明藥少病多俱不知藥病不知病起根源
者眾生三毒八倒由於取相取相緣於無明

滅八

十四

其所不知不知病也雖知乳藥是不知藥佛假說我橫計即離乍言青白黃黑云云風冷熱病者逗藥先所風喻瞋冷喻癡熱喻愛是王不別者何但不知藥亦不知病次復有明醫者譬三修藥文為三初說明醫二治病緣二正治病初文明醫曉八術一治身二治眼三治胎四治小兒五治創六治毒七治邪八知星內合佛知八正道能治八倒病云云今通論醫有十種一者治病但增無損或時致死空見外道也恣行惡法善法既亡慧命亦死二

者治病不增不損常見外道也投巖赴火不生禪定不能斷結三者唯損無增即世醫所治差已還發斷結外道也四治病差已不發所治不徧即二乘也五者雖能兼徧而無巧術六度菩薩也減八六者治無痛惱而不能治必死之人通菩薩也十五七者治難愈病而不能一時治一切病別菩薩也八者能一時治不能令復本圓十信也九者能一時治亦令復本而不能令過本圓中心也十者能一時治復令過本圓後心也今之明醫即第十醫通達

常無常等二鳥雙游即是八術次從是時舊醫去是治病緣爲二初同後異同爲三一同生業二同學業三同化緣初同生業者明如來託生王宮納妃生子而衆生不知咨受反生貢高如文次同學業者乘羊車學書後園講武脫冠遣馬詣阿羅羅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宗師云自佛出世凡五十許年法華已來至涅槃時始明久本前三時教唯明此身成佛無別本身然師弟之敬必自

終身則猶是外道弟子故言四十八年從法華已來別有本身所餘二年始非其弟子此解太漫又開善云四十即四禪八年即八定六卷云四十八年治城云八禪中各有六行厭下苦羸障攀上勝妙出合四十八依天台止觀中四見爲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年三共入見王者是化緣同然外道實無觀機之智邪化先出故言是同次是時客醫爲王說去即是後異又爲二初少異後頓異

初文云醫方者如爲提謂說五戒文鱗三歸
技藝者即是神通如瑞應中明治國療病者
三歸翻邪入正譬如治國五戒治五惡譬之
療病又歸戒者皆能翻邪治惡時王聞已即
是歸正驅令出國即是捨邪從是時客醫去
即是頓異又二先觀機頓異次設教頓異初
觀機中有問有答實非顯灼二往復也初求
願百唯觀一初教之機也次王即答者根緣
冥對右臂身分者右手動便譬初教中無常
苦便餘身分者譬後機教並皆隨順此即已

有大機意也又解右臂譬我見餘分譬諸惑
作此解者於初教便彼客醫言我不敢多者
此重觀機但唯須初教一機多傷損者我見
生惑妨害事多若聞正教猶故計我當斷善
根之首橫死者以解斷惑此是壽終以感障
解此名橫死時王答言下衆生受化復傳未
聞即上中下皆得悟也次爾時客醫去即正
施教此中舉五味者即五門觀辛譬不淨苦
譬無我鹹譬無常甜譬空酢譬苦云云三其後
不久下正治衆生復治無常之病前破邪常

說無常教衆生不解定執一切皆是無常還復成病譬如癡人謂鹿爲馬智人語言此鹿非馬雖知鹿無馬而執無爲馬何處復有無是馬耶故無馬是病起無常倒復有多種一謂佛果無常此病易見二謂生死無常此病難見何者生死滅八即是眞常佛性十七既謂無常寧不是病文云王復得病者衆生病也文爲二一正起病二根緣扣佛初如文次即命是醫下根緣扣佛如遣使命醫古本云我今病重困苦欲死四醫占王病下說今眞常四德之

藥文爲四一一往爲說二衆生不受三如來重說四衆生方受初文又四一正說二開權三顯實四病藥相治初即如來正爲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圓常之藥猶如乳味能治熱病次時王語醫下衆生不受即前諸比丘疑執不受常住之言文中有四雙驚雙譏貶如

來褒外道狂耶是一驚熱病是一驚故云雙驚狂謂失心之病今驚如來為是失本無常之解熱病者是驚如來為更起於邪常惑耶汝先言毒今云何服即是雙譏汝先言毒今云何服即是以昔譏今今既令服先那言毒即是以今譏昔迴互比語即兩譏也欲欺我耶者還成上意三先醫所讚下是貶咎如來如來誤我驅逐舊醫四如汝所言下褒外道如文三是時容醫下如來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蟲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橫計之我偶與正我名同而非解理如蟲食木次大王當知下合譬可尋三時王問言下重問四容醫答言下重答又二先唱兩章門次釋兩章門初唱章門者初即毒藥邪常章門二即甘露真常章門次云何是乳下釋兩章門又二先廣釋甘露後略解毒藥所以爾者既廣識甘露反此即毒不勞繁文就初釋甘露章又三

或八

十八

牒釋結初牒可見次若是乳牛下釋章門舊
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犢子時不
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
荒醉以譬五欲之愛滑草滑利則譬利使麥
麩羸澀以譬鈍使興皇云酒是真味糟糠則
無譬橫說求真無復真味又云酒清浮在上
糟沉濁在下譬斷常高下滑草譬貪欲麥麩
譬瞋恚次其讀調善下第二事明復有善好

眷屬放牧之處第三事所行境界不高不下
二解一云慢心為高愛心為下又云二乘為
高凡夫在下飲以清水下第四事明唯有般
若清水無戲論馳動不與特牛下第五事外
譬特牛是無乳之牛內合諸惡知識斷常之
人不受中道圓常之教即是特牛飲食調適
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並得所宜又云正
以此慧方便自資不令失所故言調適行住
得所第七事舊云精進勤策名為行取捨調

停故言住又云常在中道平正故言行住得
所次除是乳已下釋毒藥章門今明是義不
然何若既舉甘露破於毒乳應辨常義破於
無常何用利鈍兩使釋滑草麥麩復將矜已
以蔑人解高原下濕此與聲聞斷見思何異
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
身舍那尊特異於無常丈六乳譬常教此乳
亦名醍醐下文云牛食忍草即出醍醐是其
義也酒糟者酒清譬無爲定糟濁譬有爲定

佛不耽染真諦三昧如不食酒不味著俗諦
三昧如不食糟滑草麥麩者泥洹智易得如
滑分別智難生如麩佛智非一切智非道種
智其犢調善者得中道理柔和善順不處高
原下濕者不以涅槃爲證不以生死可住飲
以清水者非五欲淤泥非無明闇濁離此二
邊即佛性清水不馳空真不驟俗假不與特
牛同群者特牛無乳譬無慈悲明佛有不共
慈悲飲食調適者入空爲飢出假爲飽中道
不入不出即不飢不飽行住得所者住秘密

藏是住得所二鳥雙游是行得所如此釋者
符經合義常破無常文理俱會豈與他同四
從爾時大王下衆生受化又四一受教傳化
二餘人不受三重爲說四方信受初文前自
信受後更傳化即上根人自得解已傳化中
下皆令得悟滅八次國人聞之下中下不受三王
言下重複傳化四爾時大王下上中下根俱
時領悟次汝等比丘下今譬上本有兩藥兩
病今此合中但合兩藥不合兩病所以然者
本疑經教有說不說若昔非者即不須說今

若是者何不早說今用此意除疑爲邪常故
不得早說今常復破邪常病故只得說於昔
空無常今直合兩藥令於教門可解故不復
言病文中初合無常之藥後合真常之藥上
譬中先明始同後明末異今亦備合此先合
始同今言如來爲大醫王正合前時有明醫
曉八種術出現於世者今合從遠方來次降
伏一切下合末異初合漸異即合共入見王
說種種醫方及餘技藝治國療病等次欲伏
外道下合頻異即此教意無我無常合前和

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眾
 生為知時故須說此無三如是無我一句二
 解一云此語向後二云此猶屬前有因緣故
 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

第八

廿一

大般涅槃經疏卷第三下

音釋

炳

捕未切明也

耽酒

耽都含切樂之也酒彌克切游也

熨

與力切

大般涅槃經疏卷第四上

滅九

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

長壽品上

前之三品嚴觀所安此品存本但改命為長

滅九

移壽在下西方語倒不移亦善譯人左右應無別意恐依上文當知如來即是長壽或依偈初云何得長壽長只是常何不用常為名正言由常樂我淨獲此長壽從所得立名故也今釋長壽為四一同諸佛法身智慧壽命

皆悉同等故言長壽二由物欣長惡短引令樹善故三對破偏修無常之拙明圓勝修之常四長短相形是對治門會非長短之長故言長壽此是涅槃苑中第三對菩薩眾隨問而施凡十四品諸問答中長壽為首從初命品餘各隨便其文有勸問正問初勸比立次勸大眾初勸有三佛法至三故又表佛慇懃故又初勸除疑二勸受寄三勸益物其上疑既盡初勸則默既不堪寄付次勸則辭既無化力後勸則推初文者何故偏勸問戒律河

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三冊

西云佛法有兩一經二律上已問經今勸問律是義不然經深律淺既能問經豈不能問律而待勸耶觀師云律是聲聞之本又是今經之宗不殺為因得長壽果故偏勸問是亦不然今案經云於諸戒律是則律儀定道俱名為戒諸語不一豈獨律儀又將下驗上非偏勸問律空者慧也寂者定也當知勸諸比丘問戒定慧有人作二諦消是亦不然二諦文晦三諦文明何者戒定慧三是入真之梯證即勸問真本性空寂即是問中明了通達

即是雙照二諦即勸問俗又言莫謂如來唯修空寂者如來既不專修真俗即是勸問非真非俗第一義諦第二再勸為二初勸次辭勸問戒律初者一云略耳具說如上又取下文意佛欲寄付故以戒律而為勸端次辭者疏九既於戒律不能問者即辭不堪有法譬合法說又三正辭釋結正辭辭無智慧不能問於三號如文次釋辭釋於三號皆不思議如來境界深微之法允同諸佛故號如來我不能問則是辭上本性空寂所有諸定不可思議

窮於甚深微妙禪定能為一切而作福田故名應供我不能問則辭上明了通達所演教誨不可思議者窮於一切言說邊底示導眾生是道非道號正徧知我不能問則辭上戒律又釋辭不能問於三諦諸佛境界是不能問中所有諸定是不能問真所演教誨是不能問俗三結辭中云無智慧者無三智也次譬辭為四一聲聞不堪寄二如來不應寄三聲聞彊受寄四如來失所寄初明不堪言老人者閻浮果報將盡之年譬諸聲聞十二緣

觀支支十二從過至現故百二十過現滅故老死滅無明滅乃至老死滅故將入涅槃身嬰長病者正使雖盡習氣尚存又無明別惑未侵一毫故言長病寢卧牀席者沉空滯寂失遊戲神通不能起居者不能入有如不能起不紹三寶如不能居氣力虛劣者無常住命如無氣無十力雄猛如無力少真實故名虛非勝修故名劣餘命無幾將入灰斷次有一富人者下譬如來不應付屬智斷圓滿故言富人緣事欲行者適化多務故言緣事乘

如起應故言欲行以百金者百句解脫漢書稱一萬爲一金既有百金即是百萬一句解脫既有一萬解脫以爲眷屬百句解脫即有百萬解脫而爲眷屬或經十年二十年者有三解一云十劫二十劫二云人中爲十天二十三云正法爲十像法二十是義不然若爾後時如何得歸會耶今明通惑爲十別惑二十逗緣除物通別兩惑名付家事受寄者除通別惑即感我歸還時歸我者舊二解一云只指釋迦餘方應盡此土惑與後還猶見我

昔法寶二云彌勒下生猶見釋迦真實之法身不異故言歸我今解通別惑盡即是還時即是歸我此義稍便三是老病人下聲聞妄受無繼嗣者舊二解一云無善心實男慈悲心女二云無受化眷屬紹續其後今言無常住信心之子病篤命終者灰身入滅四財主行還下如來失所寄法寶喪失癡人者二解一云受寄者即是癡人不能籌量妄受人寄二云能寄者名癡人假設此言若遂寄聲聞則是癡人若不寄者則非癡人次世尊下

合譬但合妄受喪失不合前二合後二中先
合第三次我今下合第四從佛告下第三勸
益物為三一勸二推三讚初如文次推功為
二先譬後合譬又四一譬歎菩薩二十五者
即二十五三昧盛壯端正者是諸三昧王多
有財寶者一切三昧悉入其中父母者三諦
一諦為母一諦三諦為父法喜為妻善心為
子道品為眷屬十方諸佛即是宗親次時有
人下譬正應付囑例上釋三是時壯夫下譬
秉持受寄四其人遇病者譬不失正法世尊

下是合譬先舉不應次合應寄三爾時佛讚
下即讚也無漏心羅漢心者忘我推功也二
緣者緣聲聞不能菩薩則能或善能問答或
法寶久住利益眾生悉出上文從爾時佛告
一切大眾下第二通勸大眾問佛既普等若
得問人普皆利益又對於偏勸故普勸也先
偏後普明偏著不定顯非偏非普問比丘寡
德慙懃三勸菩薩不爾何俟二三勸耶答佛
如師子殺象及兔皆盡其力終無厚薄故皆
三勸若爾菩薩亦應無疑而有辭讓答比丘

皆無菩薩皆有以有問故故知有疑是故菩薩則可付囑以慈心故故能益他又例作無而意異菩薩久解是故無疑自謙是退義稱佛菩薩乃是推功問何故約命言不可量約辯言不可盡若戒若歸而勸問耶答多有所開略舉四意一如來是^{減九}大富施主^五隨其所求而給與之若問命即開長壽金剛身身密等義若問辯即開般若四相口密等義若問歸戒即開善業首楞嚴能建穴義百句解脫意密等義乃至開邪正四倒四諦如來性文字

月鳥等義涅槃施得顯也二如來施主方便無量若問命即開天行若問辯即開梵行若問歸戒即開聖行嬰兒行歸戒所防即開病行五行若立十德自顯涅槃行明三如來施主正法寶城莊嚴無量如來能問無可問處如來能答無能問人百金妙寶初求付託得能問人問命即常莊嚴問辯即樂莊嚴問戒即淨莊嚴問歸即我莊嚴能問能答具二莊嚴雙樹涅槃其義得顯四如來施主慈悲無量憫念邪僻哀憐不善若能問歸即用常辯

攝邪若能問戒即用常命攝惡涅槃之用得顯為此義故舉此三種以為問端問問端通後亦通前不答問命即是常修問辯即是樂修問歸戒即是我修又問命即常法身德問辯即樂般若德問歸戒即淨我解脫德又問命即常命常色常力問辯即常語問歸戒即常安又文云能如是問則大利益一切衆生即通前通後問端該廣籠括若此云云第二正問為四一欲問二許問三謙問四正問欲問又二初經家敘起次自咨發敘中為四一敘

本位二敘迹宗三敘感對四敘威儀初本位者有通有別菩薩通位童子別位論云十二而能問者即有四意一正法非色不可以人幼而棄於法重法重人故也二生比丘善於菩薩道信念堅固三折伏高心四明佛力大後九若依十住即第九住若類文殊童子亦即十地頂聖位難知且用十地釋童子也次迹宗中言婆羅門者迹託高宗姓大迦葉者寄生貴族如此間中族三以佛神力者感對也為決定衆而作上首感佛威加作對揚主令五十

二眾同飲甘露非斯大器孰能為之四即從座起敘其威儀次而白佛言下自咨發者佛雖通勸寧許問不是故有咨次佛告下佛許如文三從爾時迦葉去是謙問文為三初大小為一雙次高廣為一雙三借助為一雙初文者如來哀憫即大慈悲大中之大我以蚊蚋小智小中之小以小問大寧得相稱次雙者佛德巍巍明佛威高師子難伏明其眾廣如來之身猶真金剛佛色大故智慧亦大智海圍繞則大眾智大佛及大眾高廣若斯我

以蚊蚋何能當此第三雙者若論巨細不言自絕今假佛威神借助智力大眾善根添我機辯乃能發問四從即於佛前是正問舊說三種不同一分偈二問數三因起初分偈不同者河西云前十九偈是問後四偈請答又一師云前二十一城九行是問後二行自謙又一師云從前至後無非是問又一師云從容兩存後亦非問乃是迦葉巧致問之餘勢為諸品生起又亦得是問甚深行等是問五行十德安樂性是問師子吼迦葉等云二問數不

同者梁武三十二問河西三十四問靈味亮
治城素莊嚴旻並用之中寺安三十五問開
善三十六問光宅三十七問三因起不同者
開善云一一問皆從純陀哀歎中生太昌宗
云悉是臨時致問皆不從前文生靈根令正
云或有從前生或不從前生豈可一例從前
生者云何得長壽問從純陀品生當知如來
即是長壽生金剛身問從法身常身金剛身
生願佛開微密從哀歎品祕密藏生云何得
廣大從迦葉為衆作依止生有屬當者可從

上生無屬當者不從上生興皇云此問不應
近自純陀乃通論釋迦一化教門始自王宮
終乎雙樹何者文云生死大海中云何作船
師即是問始即初成道時事後問云何捨生
死如蛇脫故皮此即問終是最後涅槃時事
中間施化法門非一欲顯發如來方便密教
應來應去種種示現此意宏壯包羅廣大大
明覺道囊括古今今觀此二十三偈前十九
偈雖即是問問中有請唯願大仙說是也後
四偈雖是請請中有問安樂性諸行等是也

又開合不同如初一偈合成兩問開成四問
云何知天魔一偈合成一問開成兩問若直
數云何則有三十二問若數合偈亦只有三
十二問若數開偈則有三十四問若數請偈
中三問足合偈則有三十五問若數請中三
偈足諸云何亦有亦九三十五問若數請中三偈
足開偈者則有三十七問各有去取致盈縮
不同意在於此此是事數增減在人不少生
爭今依河西數開偈不數請偈但為三十四
問答盡大眾問品言因起遠近者若謂諸問

因上文生聲聞未曾聞常聞可生疑菩薩久
聞何故致疑又聲聞聞說疑執已破菩薩利
根那忽未解救云為緣故疑若爾則問不因
上又云菩薩知佛應說此法承佛神力預為
咨問者佛力無所不至何乃近在兩品耶又
言問於一化始終者與經抗行全不相應經
問長壽之因佛答往昔至心聽法持不殺戒
是長壽因今乃取一化從王宮來佛在何處
聽法從誰受戒雙樹之終復聽誰經為受何
戒若無此事一化不成彼為極談今謂不與

文會故非極談今試出其意云何得長壽此
問常果元本之因佛答云若業能為菩提因
者至心聽受聞已轉說我修是業得三菩提
今復為人廣說是義如此之因蓋非近世如
法華中點塵數劫猶不能知今正問此久遠
之因本若無常果不應常本若是常常不可
修而未能知長壽常果所因云何若問此義
任運自顯非常非無常之常因獲得非常非
無常之常果因果常義既顯果上萬德悉是
雙非之因獲得雙非之果義雖無邊一往結

撮是問過去本初因果行位誓願功德智慧
道品六度等諸法門若問云何於此經究竟
到彼岸即是問一化始終現在逗緣所施諸
教何者若其無初即無於後今既問後任運
問初既問初後中間可知當知一化始終凡
對無量機緣所施言教不可窮盡雖不可盡
一往結撮是問現世隨他隨自隨他無量
法門若問云何得廣大為眾作依止即問來
世所施方便引導眾生國師道士儒林之宗
住首楞嚴種種示現無量無邊雖不可盡一

往結撮是問來世權實曲巧方便誘接荷負
度脫等諸法門略舉三句示斯問意不出三
世故文云如是甚深諸佛境界自利利他無
量法門豈出三世若尋古始元元不窮若尋
現世廣廣無極若尋來際永永無盡如是乃
是囊括古今大明覺道可謂諸佛之境界豈
以近因兩品亦非遠由一化今敘問意宏遠
若此猶懼不會諸佛境界之明文況諸師所
言寧稱佛旨與皇朝人云不知兔角有無而
空爭長短不知諸問進不而爭於問數少多

何益今用河西於問中分二十三偈為兩前
十九偈正作三十四問後四偈請答初一行
問佛因果佛修因得果不可言是現未強可
指於過去次一行云何於此經問今教今教
當機而說不可言是過未彊可言是現在云
何得廣大下十七行雖義通三世上已屬兩
世竟彊可名為未來何故言彊大般涅槃非
三世攝非謂菩提有去來今皆以世間文字
彊說之耳後四偈請答前三意初一偈願為
諸菩薩說微妙諸行等前問長壽果果必有

因因即是行故知此偈請答過去法門次一行請答現在前問云何開秘密此中請答安樂性安樂性由來未開故知是請答現在後兩偈請答未來上問廣大依止此請答未來法門甚自分明已列問數結請文竟次示答文處云何得長壽凡四問此品下文及金剛身品答云何於此經究竟到彼岸名字功德品答願佛開微密四相品答云何得廣大為衆作依止實非羅漢等四依品答云何知天魔凡兩問邪正品答云何請調御心喜說真

諦四諦品答演說四顛倒四倒品答云何作善業能見難見性並如來性品答云何解滿字文字品答云何共聖行鳥喻品答云何如日月太白與歲星月喻品答十五云何未發心下有十二問皆菩薩品答云何未發心夢見羅刹逼令發心波力答云何於大眾而得無所畏三偈答云何處濁世四華喻答云何處煩惱醫師等十四譬答生死大海中云何作船師風王四譬答云何捨生死如蛇脫故皮金師兩譬答龍能脫骨可譬涅槃云何觀三寶

菴羅閻浮樹答三乘若無性文殊騰疑本無
偈答云何諸菩薩而得不壞衆舉護法因緣
答云何爲生盲而作眼目導如人口爽不知
六味答云何示多頭常爲衆生而作父母答
云何說法者增長如月初如人有子始生六
月答云何復示現究竟於涅槃凡七問皆大
衆問品答云何復示現究竟於涅槃放光奉
供答云何勇進者知人天魔道若有比丘能
以如來誓願而發願者於世最勝不能觀了
常者是旃陀羅答云何知法性而受於法樂

說二十一行偈答云何諸菩薩遠離一切病
三病人答云何爲衆生演說於秘密廣釋諸
有餘偈以無餘偈答云何說畢竟及與不畢
竟用云何名爲無餘義耶云何復名一切義
手唯除助道常樂我淨善法其餘一切皆名
有餘答云何而得近最勝無上道亦取前諸
菩薩遠離一切病答上三種病人得滅罪後
近無上道兼答此問若有病人若遇不過悉
得差者此去佛最近若遇即差不過不差此
則次近若遇不過皆不差者此去佛遠又云

取大眾發心如來授記以答此問今引十證
明答問竟一者偈中興問次第而來長行相
對次第而答故知答問盡二者偈中設問竟
即自謙云甚深微妙安樂性等非我所知請
於如來爲諸菩薩自演說之若從此意知答
問盡三者答若未盡不應謝恩答問既竟時
眾得益起禮燒香散華供養故知答問盡四
者上來召眾雲集慇懃勸問答若未竟寧得
倚卧涅槃旣右脅息言知答問盡五者付囑
文殊寢而無說大眾重請旣受請已加趺融

戒九

十二

懌方談五行故知答問盡六者對告德王賓
主有異知答問盡七者師子更問問人旣別
知答問盡八者文云如來初開涅槃經時說
有三種人三種人乃是答問之末實非創說
之初今云初開乃是後說之初非初說之初
旣有初說後說不同知答問盡九者前問多
答卷少後問少不應答卷多知答問盡十者
河西面對梵文口決曇識指授慇懃親說十
九偈是問後四偈非問斯人不信孰可信耶
爾時佛讚下第三佛答又二初讚問次答問

讚問又二初讚次謙讚又二先總讚次別讚
酬其上別總二請若三十四問是歷法別請
後則總請先酬總請故初云善哉善哉所以
須此讚者世間問答酬往稱美佛不違世法
是故先讚人但見年幼不期智深見問淵玄
方知非淺又若見佛讚皆發奇特心是故須
讚他方來衆見小小菩薩能問大大事皆生
敬伏是故須讚又此一一問皆與理合是故
須讚皆有所擬云云次別讚者即是別讚三世
之問初讚其問過去法門有三義一舉果讚

因言汝未得者非全不得乃是因中分證非
是果地究竟故言未得二舉甚深密藏讚其
所問汝問長壽佛以一切種智為命此之智
命果地所證故言我已得之已得非始得已
圓滿唯佛與佛乃能究盡故云甚深密藏而
汝能問是故讚其所問之法三讚其被加其
上請云承佛神力今加而讚之故言等無有
異坐道場者讚其問現其上問云云何於此
經究竟到彼岸佛即舉三義讚之一舉初以
成後讚其巧問該現化之始終故言我坐道

場初成正覺二讚其一人以均大眾故云有諸菩薩亦曾問我是甚深義三讚其現得大眾加助其上請云及因大眾善根之力令明功德句義無異是為讚問現在法門從如是問者則能利益無量眾生是讚問未來上問言云何得廣大為眾作依止此言利益可解云舊解坐道場亦曾問者或言是華嚴中問翻經不盡其文未來或言是偏方不定教文亦不來或言是祕密教非顯露攝義皆不然今明道場乃是元初圓滿始坐非方便道場

第二卷云我已久於無量劫來久已成佛亦如法華成佛已來甚大久遠昔諸菩薩曾問此義如今不異正對過去之問非一化之始不應據寂滅道場及偏方祕密爾時迦禁下第二自謙佛向讚其上等如來下齊菩薩其謙亦兩一謙滅九所問橫豎不及二誓聞法頂戴十四增加初文者不能飛過大海橫不及也不能周徧虛空堅不及也次文云頂戴守護高深增加守護廣大何以知然文中次釋云願令我得深廣智慧從佛告迦葉下第二正答問

大分為兩初次第答三十四問次大眾供養
 初答者初盡此品文是答長壽之問又兩初
 答長壽因後答長壽果更釋因果之名一云
 若有因果則墮常義若無因果則墮斷義若
 言開因果之祕故說因果此語小勝若為顯
 涅槃兼言因果此語最勝涅槃無因果方便
 說因果從容抑按顯於正法故言因果今明
 若因自是因果自是果則墮自性由因故果
 由果故因則墮他性因果因緣故因因果因
 緣故果則墮共性非因非果故因果墮無因

性皆墮斷常但以四悉名為因果顯非因果
 故云因果前文非不明果後文非不明因從
 多從正分此二門初答因為三初誠聽次正
 答三論義初誠聽者將說長壽甘露妙藥若
 覆器不聞則思修俱失故須誠眾釋論云專
 視聽法如渴飲一心入於語義中十五從如來
 所得長壽之業去是正答文為五雙一指果
 人因人以標業二指果法因法以勸業三明
 自行化他以證業四開譬今譬以況業五示
 果報華報以結業初果人者如來因人者菩

薩若無此業不名菩薩佛無此業不名如來
此業成因因名菩薩此業成果果名如來業
若定因不得作果業若定果不得作因當知
此業非因非果能因能果雖能因果因果巨
得言語道斷心行處滅如來境界不可思議
精進菩薩亦不能知豈是凡情闇心圖度不
能已已輒述所聞次果法者菩提也因法者
三慧也聽是聞慧受是思慧轉爲人說即是
修慧若菩提無此業不得成因果三慧無此業
不得成因至高無頂至廣無涯多所成就其

相云何若業能破業是爲破業從無住業立
一切業是爲立業非破非立而破而立是爲
正業如是正業不可言三不可言一言一則
失用言三則傷體即體而用即用而體即體
而用故言此業能爲菩提之因得菩提果道
前體用廣爲人說道後體用即用而體非因
非果非自非他故上文云以珠力故水即澄
清豈非即體而用下文云大慈大悲名爲佛
性豈非即用而體三從善男子我以修習去
是舉自行化他證成於業我以修習故得菩

提即證道前體用今復為人廣說此法即證道後體用然我果久成道前之業非復今時故知却明過去法門答初之問四開譬中先譬次合譬如王子者似譬道前王譬菩薩子譬羣生犯罪譬起惡因繫獄譬受惡果憐憫滅九譬天性相關愛念譬拔惡因躬至繫所譬拔惡果夫王子者利利種也罪為獄囚衆生亦爾同佛之性罪業所拘流浪生死亦有佛性亦無佛性如王子是囚囚是王子為此義故慈悲與拔菩薩亦爾下合譬凡舉三法合譬

初一于地合同體大悲況即體而用次四無量心拔苦因與善因拔苦果與樂果大喜慶悅大捨平等況用不離體即用而體三四弘誓願徧約四諦苦諦則通不但四趣集諦亦通不但十惡道諦不但戒善滅諦不但灰斷弘誓之境囊括則周故用三法合譬況業五舉二報結者聖人以慧為命智慧自在故壽命長即譬果報天上受樂則譬華報云云三從爾時迦葉白佛去是論義凡四番問答初番先問次答問有三意一述不解二謂不應二

正作難不解者領長壽業非因非果非自非他故言深隱次不應者一子之地同體大慈體無愛恚云何子想若同子想即是起愛起愛云何同體同體云何起愛故云不應三作難者破戒作逆應須治罰治罰乖慈云何等視等則無罰云何言治治偏乖慈慈之與治二俱乖體展轉有妨難從此生云次佛以一言答其三意云我於衆生同一子想如羅睺羅者同體之慈是慈清淨微妙第一非染愛慈是慈深隱非但難解亦復難說即體而用

不妨等視如羅睺羅既即體而用慈亦復然一言答三其意在此然迦葉問菩薩修慈此問道前佛以道後果慈答之云我於衆生亦一子想舉後答前前後不異次從迦葉復白去是第二問答先問次答初問中舉昔事難今義力士無慈碎聽戒童子童子命斷即昔事也若承佛力即如來遣害傷慈縱毒頓乖一子即難今義次佛答中明三世之慈爲三初明童子是昔事若答此事擬過去慈童子金剛二皆是化幻人幻杵以害幻命寧有實

耶設權懲惡正是大悲拔其苦因假設濟危
正是大慈與其樂果至慈至巧非一子義何
者是耶他解見機猶害五百淨行尚實有害
事若將此釋都無所損次從迦葉去明現世
慈本地指三業行慈又三初如來之意於諸
衆生生一子想雖謗法聞提邪見毀戒悉如
一子況復餘人心常平等即意慈也次從譬
如國王去明口行慈又一先舉國憲次明
佛法後結治罪初國之嚴刑以酷為本二佛
之法網以慈為宗舉非顯是佛法有三若廣

永出衆外若四羯磨不出衆外唯不得為羯
磨之主十四知事人今通名羯磨而實有輕
重初言驅遣羯磨即是律中驅出羯磨馬師
滿宿二比丘於聚落汗他家行惡行佛令與
驅出羯磨出此聚落訶責者即律中苦切羯
磨漢九般茶盧伽比丘喜鬪爭鬪構兩頭與人鬪
競至城中訴乃以詞牒結著衣帶數數如是
佛令作苦切羯磨苦惱切勒置者即依止羯
磨是施越比丘為人輕薄數犯可悔罪數惱
僧佛令與作依止羯磨令依剛正有德之人

住持教示不令數犯舉罪者即律中下意羯磨鬱多羅比丘為質多居士菴羅寺主恒得好食居士後時遇優波斯那於舍供養不與寺主相知鬱多羅生瞋語居士言飲食雖美但無胡麻歡喜丸耳此居士少年貧時曾為此業故以刺之居士因即說譬如鷄與烏共生一子或作鷄鳴或作烏聲汝或善語或作惡語而此比丘父母異國故以譏之佛知令與作下意羯磨僧中遣一人將是比丘往居士所下意懺悔不可見即是三擯八法之中

以明三擯一不見擯二不懺擯三惡邪不除擯此中無不懺之名是滅擯一事教門不同不可見即是不見擯車匿比丘數數犯罪諸比丘勸懺悔答言我不見罪佛令與不見擯不懺者還是車匿數犯人勸答云我雖見罪不能懺悔佛令作不懺擯滅即滅擯未捨惡見即惡邪不除擯事起利咤言欲不障道三諫不從與作惡邪不除擯三從善男子如來所以去是結無對治罪之意使其無復惡因則無惡果即是大慈施無恐畏三從善男子

汝今下即是身行慈也舊云照人爲一天爲二五道爲五又云常光爲一非常光爲二面門三眉間四通身爲五云從善男子未可見法去明來世行慈而言比丘糾治者比丘護法文爲四一標來世二明持毀三譬四結初二可見第三譬中言暴惡者譬破戒人會遇重病者譬所犯彰露鄰王與兵者譬持戒糾治病王無力者毀禁惡止恐怖修善者明其得益譬中有三三種何異初爲各住各學行非法者故以鄰王爲喻次爲同住各學行非

法者故以宅樹爲喻後爲同住同學行非法者故以白髮爲喻又解斷四住惡解惑相治如除鄰王斷塵沙惡除體上垢如除毒樹斷無明惡同體之惑如除白髮云云四若善下結即判真僞不治毀禁壞亂佛法佛法中怨無慈詐親是彼人怨能糾治者是護法聲聞真我弟子爲彼除惡即是彼親從迦葉白佛去第三番問答先問次答問又爲二初非佛旨次舉事難初文者領前能訶責者是我弟子不驅遣者佛法中怨此則一是一非愛憎去

取則無等視一子之心升沉碩異故仰非也
次舉事者若一塗一割等無憎愛亦應一持
一犯咸不賞黜既賞持黜犯亦應治割賞塗
塗割既等持犯應均若持毀禁此言則失若
不治刀割彼言則虛進退結難次佛答為三
開譬合譬滅九況顯開譬為四二十一生諸子二付嚴
師三囑苦教四得福無罪初王大臣者譬佛
菩薩生育諸子譬生信者生信不同故言諸
子形貌端正譬戒能防色聰明黠慧譬定慧
防心二三四者有人云一二三是出家二眾三

四是在家二眾此義不然舊云若二是小大
若三是三根四是四部此亦不然一是一乘
二是小大大是一乘三是三根上根是一乘
四是四部四部中有一乘若爾一子諸子皆
處處著亦處處有是則太亂今以信心為子
生信不同略為四種謂藏通別圓各有三學
通皆得論端正黠慧準下合文以壞法者為
子此不相乖三種信偏則破壞法性即是可
悲為子就正信者可慈為子次付嚴師者舊
云四依為師依下合文以國王四部為師此

是秉法之人而秉法者以法為師下文云諸佛所師所謂法也法有嚴與不嚴不嚴有三嚴即圓法三而作下囑教君可教詔者教偏入圓威儀禮節者譬圓戒技藝譬圓定書數譬圓慧學圓速成不須苦切若不速成要當苦治杖譬於智藉杖故子死如由智故偏破滅九偏破故如三子死圓立故如一子成言破偏者非但治毀三藏通別持毀悉皆苦治何以故於藏是持於圓是犯通別亦爾故言雖喪三子我終不恨圓子信常是故不死未階究

竟故言苦治舊以四部為四子杖殺何部何部不死合義不成不會經文今所不用次合譬中如來合王臣視壞法者合諸子國王四部合師三品法合禮節等應當苦治合杖死不也者合唯福無罪云云三從善男子去是況顯王之與師是子則念非子不念成就其子不成就他偏念偏治尚無有罪況佛平等慈念平等成就平等治之而當有罪故云如來善修平等心故王之與師偏念偏教尚得福無量況復如來等念等教寧不獲福故舉三

世功德善修是現世長壽是來世宿命是過

世云云

大般涅槃經疏卷第四上

音釋

朝陟交切 懌夷益切 懲持陵切 糾吉酉切
朝調也 懌悅也 懲戒也 糾督也

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第四下

滅十

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

長壽品下

迦葉復白去是第四番問答先問次答初問

又三初非佛旨次譬釋非三合譬結過初非

佛旨者領上修平等心得三世福謂此旨為

非次何以故下舉譬為三一知知法人但有

其言二還至家中都無其行三是知法人結

言行相違云云三合譬結過亦為三修習等心

合上知法今者世尊去合上無行如來將無
去合上相違若言慈心應得長壽而今短壽
必有怨心此結意行相違不殺命長而今短
壽凡殺幾生此結身行相違口行相違已如
上說興皇述他釋云迦葉恒執迹為難佛恒
用本為答此則問答永不相關不問本迹何
以為答而云執此生疑難耶只約丈六一身
疑者不違恒言無常違者了此即是於常常
若異此則非常也此釋未明常義甚多佛以
何常而為答問無常亦多迦葉為執何無常

耶云云次佛答為兩初彈其麤言次明常壽第一今明麤言者汝以果討因乃謂如來怨心殺害汝何不以因討果明如來命長必無惡因而謂有者即是麤言次於諸常中最為第一者於何等常而言第一自有世間相續不斷名常復有三無為常斷煩惱得者名數緣常事緣差者名非數緣常無此二者名虛空常此之四種皆悉不及如來之常如來常者即是妙有故言第一此三藏義又真諦之常對生死虛偽謂此真常既無生死亦無此真

亦無照應如來常者本自有之無所待對其常實照故云第一此約通義又言常者出常無常即是非常非無常直常而已此約別義又如來常者即邊而中具足三點不縱不橫是故此常最為第一約圓教義從白佛去第二佛答長壽果文為二初明佛寶常次明三寶常就初有二先略問答次論義初問如文云云次佛答舉四譬初譬諸壽入常壽常壽第一次常壽出諸壽常壽第一三譬常壽非常非無常故常壽第一四常壽能出入故常

壽第一亦是生死壽命之河入涅槃河涅槃
河出生死河非生死非涅槃而生死而涅槃
云初文者舊解八河譬四生各有因果又四
生為四人天地及虛空為八今謂人中天上
地及虛空各有生陰中陰壽命是為八河若
為論其出入凡是一切生陰中陰所有壽命
若長若短皆當作佛果地壽命如八河流必
歸於海一切諸命悉入常命是為入義次言
出者大涅槃河常命為本能出人天地及虛
空長短之壽如阿耨池流出四河大品云由

永樂北藏

大般涅槃經疏

般若故出生剎利婆羅門等淨名云從無住
本立一切法是為出義三非出入者若定出
入何能出入故非出入舉虛空歎四能出能
入舉醍醐歎云云次就論義文為三一躡宗作
請二問世性三問法性初躡宗中間如文次
答為四一非二況三結四勸可解就世性問
滿十
為二初唱世出世兩章門次難難又二初難
兩教無異次難兩理無異次佛答中皆作異
答初答教者先佛說常教外道盜常教盜不
盜異云何不異次理異者佛理微妙是故不

第一六三册

現外道理偽是故不現微妙與偽云何不異
答此爲四一先佛被盜次後佛認歸三結正
四勸修初先佛章有開有合初開譬中言長
者者先佛也羣牛說教也色種種逗機異也
同共一羣詮理等也付放牧人弘經者也令
逐水草隨機化益也唯爲醍醐期常住也不
求乳酪不期人天二乘無常聲以自食弘經
人自益也長者命終先佛去世也賊掠羣牛
佛教被盜也無有婦女無慈心也率以自食
有得之利也相謂言去欽慕深理也我等無

器非根性也設使得乳無安置處設能持戒
非常住基唯有皮囊天人感報設能持戒成
諸有業不知鎖搖無定慧方便漿譬人天善
初酪譬似道後醍醐譬真道加之以水譬起
我人知見等也一切皆失起見墮惡人天善
失凡夫亦爾去合又二先略次廣凡夫善者
盜佛餘法餘是像末之世盜竊得起正法時
不得起也入涅槃後合長者命終雖復得是
合不知鎖搖爲解脫者合加之以水有少梵
行合聲已自食實不知因少梵行生梵天者

合無婦女雖修行生天實不知因於佛法從是故如來出世之後去二明今佛認歸又三法譬合初法如文次譬中云輪王今佛也羣賊退散者驅逐外道徧六大城牛無損命認常樂等具足還歸付放牧者付弘經人即得醍醐者自他俱契法性常住滅十三從法輪王去合今佛出世凡夫不能合驅外道令諸菩薩去合放牧人三如來是常不變去結正是非可解四從迦葉當知下勸修又二初勸修次簡修初又二先勸迦葉次通勸云云次簡修者

簡昔顯今若修二字作滅相者昔教灰斷法性也若修二字常住者是今教法性三問答法性中間為四初標問作請次舉昔難今三以今難昔四結也初可見次文者然昔教身智兩捨今問法性即是捨身不言捨智者數師言智有二種有漏智滅即是涅槃無漏智滅是非數緣不取為涅槃既有是非故不言捨智論師云兩智滅皆是涅槃而有二義若言道能致滅此邊則非若言果盡此邊即是涅槃既有是非故不言捨智觀師云不應爾

特是略耳若無所有者難也故以法性難身
 三身若存者下以今難昔身若存者是身難
 法性法性是無身即是有有無相害更互相
 難四身有法性下結其不解佛答為兩先非
 次譬初非者我不曾言滅身滅智名為法性
 此乃昔說今則不爾是故非之次譬又二先
 譬次合譬又二先正譬次譬斥非初云無想
 天者數師云無想初念猶有心起從生愛結
 無想樂成即便滅心則有非色非心補處論
 師云心不可滅而言無想者爾時心細如蟄

蟲冰魚似無細心而言無色想者不復緣於
 麤色次不應下譬非此中具論五陰云何住
 即色陰受樂即受陰想行即兩陰見聞即識
 陰一解云但是四陰後言若為行於想心不
 別言行陰次善男子下合譬又二初合正譬
 次合斥非初合無想天成就色陰而無有色
 想如來法性成就寂滅而無有滅不應作滅
 不滅問也次汝今不應下合彈訶云從復次
 善男子下第二通明三寶一體是常歸依文
 為二初明三寶常次論義初又三一勸修常

二明得失三正辨歸依先勸作常想後明無
無常想次若於三法下明得失舉失為誠舉
得為勸若昔四時都不得言三法異想而不
得戒何以故以作別體歸依故也開善云前
已得道得戒若不得者今教起時何不更受

既不更受當知已得若見今時一體教起猶
執昔別不依今圓即是不信故言無戒若能
於是者更重勸也三譬如因樹去是正辨歸
依又三開譬合譬舉非顯是迦葉下是論義
有兩初番問答次番領讚皆可見云興皇云

樹譬常住影譬如來而為衆生作歸依處迦
葉難闇中有樹無影譬如來滅後則不為他
作歸依處佛答闇中有影肉眼不見如來常
為作依溥福不見而言非依

金剛身品

滅十

六

金剛能譬身是所譬金剛四義一紫磨金精
世界基本二其體堅牢無能侵毀三其用勁
利所擬無前四其色不定煜煥難視金精譬
法身至極攝一切法體堅牢固譬常住不動
離百絕四勁利譬寂而常照大覺大明不定

譬無礙自在徧一切處然法身具足無量功德此中正明離百絕四堅牢常住答上金剛之問若從能譬言金剛品若從所譬應言法身品此則法譬雙題故言金剛身品復次上雖三十四問通用一意只長壽故金剛之身即堅固力而不可壞法身常身非雜食身圓通無隔若解長壽即解金剛之身乃至諸問皆悉通達若不解長壽亦不解金剛之身乃至諸句為不解者更分別說若以通當名非無別義若以別當名非無通義通不當名則

通非通別不當名則別非別非通非別而通而別今從別意明金剛身答第二問有人解長壽是法此法附人金剛是人此人有壽堅固力是用此是人法體用之異以判通別今明等欲分別何不附文上文云施汝常命色力安無礙辯初已略說今則廣說言長壽者即是常命金剛身者即是常色堅固者即是常力名字功德即是常安言四相者常無礙辯後廣答問亦不離此常住五果五果故別常住故通若別若通若束若散皆非總非別

非來非散自在無礙直明通別一意統攬理
義推之自明故不多說又他明長命短命可
壞不可壞常無常等各自兩邊不相關涉非
長非短非壞不壞非常無常在兩邊外此則
縱橫並別乃是一塗非經正意今則不然即
長而短故枯林入滅即短而長故榮林入滅
東方樓者為破無常而說於常即非短非長
雙樹中間非榮非枯中道法性第一義諦一
中一切中榮即是真一真一切真枯即是俗
一俗一切俗三諦即一諦一諦即三諦差別

無差別無差別差別非差別非不差別而差
別而不差別諸佛境界具足如此不可思議
不可破壞故名金剛身品就文為二初明法
身果次明法身因上問中舍兩今答為兩章
初明身果又兩一明法身二論義略舉五身
明法身義舊解法身常是當體得名不可
壞身非雜食身從離過得名金剛身從譬得
名又言四身更互相成常身故不壞不壞故
常身非雜食故成法身法身故不雜食故金
剛譬之今明四句皆當體皆離過皆法皆譬

亦得相成何者金剛有四能成顯法身法身
 有四德成於譬意金剛立世喻法身體堅喻
 常身勁利喻不壞身不定喻非雜食身正用
 此意標品豈可作餘釋耶從迦葉白佛去第
 二論義文為三謂問答領解初問中二先問
 次釋初問者舉所見難所不見既應入滅是
 無常身病苦所侵是破壞身碎為舍利是塵
 土身受純陀供是雜食身既不見四身亦不
 見能譬金剛之身次何以故去是釋初無常
 身餘例可解次從佛告去答又為三初非其

所問次正答三結勸初如文次正答中具百
 非者然此百非若單數則一百六十句若複
 數則一百句既言百非理應複數然百非之
 中或有雙非兩捨或一存一亡雖不常住非
 念念滅即雙非之意非身是身即一存一亡
 然古舊相承不解百非唯釋非身是身一句
 今出七家一云非身者非是食身是身者是
 法身又云非身者非生身是身是法身又云
 非身非金剛前身是身是金剛後身此三家
 悉用俗為非以真為是又非身者法身冥如

是身者應現十方又云非身者真諦是身者
 俗諦此二家以真為非以俗為是又云非身
 者非真身是身者是好身此一家漫漫不知
 何者為非何者為是雖復漫漫終有是非與
 皇云法身不為是之與非是所不能是非所
 不能非絕百非非百是無是無非能是能非
 故言是身非身觀師云是身非身因緣相成
 法身非身不妨是身終日是身而復非身終
 日非身而復是身文二云是空離空雖不常住
 非念念滅此兩家是一意今未能精識眾家

旨趣且為書之天台大師明三種四句一單
 二複三具足單四句者謂是非亦是亦非非
 是非非複四句者是是非非是非非亦非
 是非亦非是非非是是非非非是非是是
 是是亦是亦是是非非是是非非是是非
 非次句約是亦應前單後複具足者是是是
 是是是是是是是亦是是亦不是是是是
 非是是非不是是是名具足有句非是非不
 是非亦是亦不是非非是非不是非是是非
 不是是非亦是是亦不是是非非是是非非

不是是是名具足無句餘兩具足句類之可
 解不復能作但依天台大師止觀文中三四
 句相則易可見私云既云但依止觀文則易
 見今比望彼文是非各作三種四句先約是
 者是不是亦是亦不是非是非不是單也是
 是是不是不是不是亦不是亦不是是
 亦是亦不是不是非是非不是是非非不
 是不是複也是是是不是是亦是亦不是是
 非是非不是不是是是不是不是亦是亦
 不是不是非是非不是亦是亦不是是亦是

亦不是不是亦是亦不是亦是亦不是亦是
 亦不是非是非不是非是非不是是非是非
 不是不是非是非不是亦是亦不是非是非
 不是非是非不是次約非中亦三四者非不
 非亦非亦非非非非非非非單也非非非不
 非非非非非非非非非非非非非非非非
 非非非非非非非非非非非非非非非非
 非非非非非非非非非非非非非非非非
 非非非非非非非非非非非非非非非非

不非亦非亦不非亦非亦不非亦非亦不非
非非非不非非非非不非非非非不非不
非非非非不非亦非亦不非非非非不非非
非非不非仍存章安先釋不敢擅易然雖是
非各別成句不非即是是即非爲成三四
故須互對將此三種四句望前諸師所非爲
非何四句未非何四句非此等諸四句彼但
出四句之見未出絕言之見那即結爲法身
耶今言非身者非如此等諸見所得雜食之
身無常塵土之身故言非身即非而是是於

法身常身金剛之身然佛身非是非非能爲
物現非身是身又解除一法相者不二也如
來身者實是雙非而言法身者蓋爲緣耳故
云除一法相大品云除爲薩婆若心古來非
唯不釋百非亦不出其意何故唱百爲非何
所屬當今試言之夫如來身離於百非佛身
既權實不同百非亦淺深有異百非者下文
云具足百福成於一相如是展轉具足成就
三十二相言百福者持不殺戒有五種心謂
下中上上上中上乃至正見亦復如是是

五十心名初發意決定成就是五十心名百福德如是百福成於一相又云一善具十是為百福釋論云大千人應失眼失命有能救得其眼命者是為一福如是百度名百福德對百福論百惡百惡為非從百惡感得曰趣雜食無常塵土之身名為非身從百福感得如來相好之身法身常身金剛之身五分清淨名法身得三無為名曰常身八十億魔不能壞名金剛身故名是身此乃三藏佛身離百非也又百福所感三十二相清淨之身悉

是有有有有果報賢聖所訶釋論云毒器不任貯食食則殺人有心心行行不任得道故知迦葉正難於此我今雖見雜食無常塵土之身當知百福為非福性空故為是故曰凡有相者悉是虛妄若見諸相非相即見如來此以空法為法身空無生空為常身空不得空便是金剛身是為通教佛身離百非又空中無法無是無非亦復無身豈可以空為是若不是者即為非也二乘得空何故不是佛身如空不可窮盡無相無礙普能顯現乃可稱

是二乘不能現者但是偏空非時取證名雜
食身此空可破即無常身此空須棄是塵土
身故空爲非身諸佛得空能現身者是中道
空中道即是法身常身金剛之身是名別教
佛身離百非也又非百惡入百福非百福入
百空非百空入百中次第淺深縱橫並別皆
爲非也次第取證即雜食身前後勝劣是無
常身差別隔礙是塵土身故別非也佛身圓
妙無復若干一中無量無量中一非一非無
量不一不異具足無缺名大涅槃惡即中道

第十

十二

無二無別一切諸法悉安樂性百惡尚中沉
百福空而不即中即中之法法身常身金剛
之身乃可稱是名圓佛離百非也離前三
非名佛身者他經中意第四即非名佛身者
今經正意古來諸師全不料簡雖唱百非不
知何非徒言法身未知是何此釋大意可見
此既諸佛境界玄妙難測鑽仰彌難更又一
解初人天身一句即具九十九句功德後涅
槃句亦具九十九句功德中間亦然何者一
句既是法身故備諸功德依經又三番前三

句爲一番明非人天身似如非俗入真入真之意即俗即真雙非兩捨如放金剛到金剛際乃止次八十句爲一番明非身是身似如非真出俗出俗之意即空即中一出一切出隨應度者皆得見聞後十七句爲一番明無有知者無不知者似如雙非二邊即邊入中一色一香無非中道雖此分別亦不一向若一向者不成微妙微妙者即入即出即中又即出即入即中又即中即出即入不一二三而一二三三如來下結勸又二初結如是乃

名微妙法身具足功德餘四身亦如是結非聲聞緣覺所知結成常身二乘無常不能知常非長養結成非雜食身真身不同坏器結成不壞身結金剛身如文又結不壞身云示痛苦爲調衆生者即是示破壞身若例此文亦應示非法身鹿馬等身亦應示無常身朝生暮殞等亦應示雜食身爲獵師食肉等亦應示非金剛身芭蕉泡沫等明五句法身即入非身意也示五非法之身即出是身意也即入即出即出即入即是微妙功德之意非

入非出是不可宣說意也依入五身身具百句即五百句依出五身身具百句即五百句是為一千又即入即出即入又是二千非即非非即非即出非即入又是二千總為五千句文云如是無量微妙功德豈止五千約此經文聊作五千次從汝今日去勸也勸自行化他如文三從白佛去是領解領上兩勸云從唯然世尊去是第三答法身因因有得果之能名為力即是各得大堅固力之問也迦葉前疑無常速朽聞佛百非非於雜

食塵土等身然後方顯常身不壞悟解歡喜而猶未知法身所因云何更騰疑牒問金剛身是騰前所因云何是起後佛答為三一正答二領解三勸修初有略廣略為二初明護法次引證初文者護法不壞今得常住不壞之身取相似因而為答問次我於往昔是略引證從善男子護持正法去廣答又二初廣明護法次廣引證初又二一在家二出家在家護法取其元心所為棄事存理匡弘大教故言護持正法不拘小節故言不修威儀護

法有四句出家在家共不能護者無名行比丘無勢力俗人是也在家出家獨不能護者還是兩種各各不能出家在家獨能護者佛及仙豫是也出家在家共能護者今文是也昔是為今非今非為昔是今昔俱非今昔俱是昔時平而法弘應持戒勿持仗今時險而法弱應持仗勿持戒今昔俱險應俱持仗今昔俱平應俱持戒取捨得宜不可一向次從迦葉白佛去是出家之人護法有問有答問中棄理存事為難答中棄事存理為答如文

二善男子過去久遠去丈廣引證文為四一護法本緣次從爾時有一去明護法行三從尋即命終去是護法果報四從爾時王者去是結會前二如文第三中云阿闍者道行云無怒放光云妙樂無怒妙樂二名相成淨名云無動王前生是第一比丘後生是第二又約四依王是初依第一比丘是第二依為聲聞者非小乘也乃是大乘聲聞舉此二人定以何人為證舊取王能護為證或雙取為證第四如文次迦葉白佛如來常身猶如畫石

是領解我以常解解佛常身取取不沒喻如
畫石三以是因緣下勸修又二初通舉因果
以勸四眾次別勸在家開執刀仗文即爲二
先勸次簡又四一問二答三領四述就問爲
二初問師之有無二問戒之持犯問者問其
與持刀仗者相隨猶有師德爲無師德就佛
答又兩初正答後結歎正答中二初答戒之
有無次答師之有無初文二初正答是無戒
人與護法相隨而護法者非無戒人如文次
既自持戒云何化他更問此事佛答與護法

者俱如文從迦葉夫護法者去二答有師無
師之問先略後廣略中三意一持經二持律
三摧伏破戒具此三德故可爲師正見是內
解經律遇弘緣摧伏惡人是外用迦葉若有
比丘下是廣答還廣前三而不次第初廣摧
伏爲三先出壞眾師弟次通舉三眾三明淨
眾能壞前二眾從善持律去廣明持律能壞
前二律中明六種五法一學人二無學人三
神解四畜弟子五訓誨六事用此中正是神
解五法得離依止堪爲師位四事與律問答

小異一事則異律謂為誦本又此中名隨時教化神解五法者一是調伏眾生二知輕三知重四是律應證五非律不證云何調伏調眾生時不得選擇時節處所又不得一向漫調云云知重可見知輕者即十三前九無諫後四有諫兩諫不從未結具方便罪三諫不從方結正罪非律不證者知他犯律不應證之如有人云佛入凡夫中作五欲便自忘是聖人後遇善知識語云汝是聖人那作此事只覺自是聖人又佛入地獄代眾生受苦實受

割剝之痛如此等言子皆不證聖人豈然又云彌勒應為五百我是一人斯言皆不可證善解一字者即律一字應約律字解五名也如止觀云云善持契經去廣明經亦復如是例律應有五事一隨時教化二知有餘三知無餘四非經不證五是經應證二節法無量是結歎迦葉下第三頌解佛讚下第四述成云云學人五法者謂信戒定慧多聞從五停心至那舍也無學人五法謂五分法身齊第四果神解五法如前畜弟子五法者一謂十夏十

夏是長宿堪畜弟子二持戒纖毫不犯今時
不犯初篇即名不犯後可悔故三多聞大小
內外精通者若不能具會須一藏無者不可
四能除弟子憂悔若退戒還俗應說苦切之
事五能除弟子惡邪弟子既無衣食勢力即
欲越濟應為除其惡邪餘兩五法不論云云

名字功德品

夫世間名字有同有異同者俱是體上之稱
異者名召於體字歎其德佛法亦爾隨順世
間強分同異以大般涅槃為名其餘稱歎不

可思議諸佛境界正法門等悉皆是字而此
名字通有功德今先分別名之功德文中舉
七善七譬釋此經名謂語善義善文善純備
具足是獨一善清淨是行善梵行是慈善金
剛寶藏是備具善治城取上中下足為十善
開善合為八善今依七譬釋七善文又餘經
及下文皆言七善不勞足之初譬明大是廣
義所謂八河入海又是深義所謂一方深奧
祕密又大是極義所謂希望永斷又是第一
義所謂象迹為最又大是勝義所謂秋耕為

勝又大是寂義所謂善治亂心又大是具足義所謂八味具足皆一一敘之名大般涅槃此即名功德次稱歎字功德功德有三一是諸佛之師文云無量無邊諸佛世尊之所修習二是菩薩之門文云菩薩修是大般涅槃得正法門能為良醫三杜眾生四惡之趣文云眾生聞此經名墮四趣者無有是處然涅槃功德無量無邊不可思議略舉三條釋字功德六卷名受持品此從能持人得名此文從所持法作名互舉一邊此品答上云何於

此經究竟到彼岸之問文中明諸佛修習已到彼岸菩薩得聞則是中流眾生聞名發足此岸然涅槃之河非彼此中而彼此中一問三答答過所問就文為四一勸持二問三答四領解初為二一勸持二受持受持功德不墮四趣者舊云聞經修行登於性^地是則不墮二云為作遠緣起惡則墮但藉此緣後能反本又云聞經理解與聞慧相應理數不墮興皇云聞經名者下文自云名無名故聞不聞故如此聞名無生正解尚無人天寧墮四

趣當知所得功德超度有流是佛境界二乘不知今皆不然聞經得解自是生解功德何關歎於聞經功德此不相應但持五戒五戒小善尚不墮惡況復修行夫大涅槃是深廣極勝第一寂靜具足之名信此為受不忘為持如此聞名自不墮惡不俟深解二白佛去是問為二一問名功德二問持功德向聞勸持及以聞名既猶未了是故更問三佛答其二問即為兩章答名為三初判名次明七善三明七譬初文可見次七善者舊釋序正流

通為初中後善招提云萬德是初善萬善是中善萬果為後善果與善殊此不可用經約行施是初善持戒為中善得報為後善云云三七譬者他解六譬釋大後一譬釋般涅槃今觀文初譬釋大後六譬釋般涅槃然通釋名不分別也問此中^十以常釋大應以大釋常便為不異答一往名異其意則同以非常非無常故常非小非大故大故互相釋降伏諸結者即煩惱魔魔性者天魔放捨身命者即陰死兩魔餘五譬可見最後譬中云八味者以

譬四德開常出恒不為緣生故常不為緣滅
故恒開樂出安外無能壞為安內無所受為
樂無垢與清涼同皆是淨不老不死同皆是
我問云何是酥之八味有人用八功德水為
答此不爾水乳體別本不相關云云更輕是觸
不臭是香飲時無苦調適是功能云何併之
而作味釋有人以六味為答此亦不然苦辛
鹹酢酥中永無對義不便數又不足今謂乳
酪時淡其味不足醍醐時濃味已純一酥居
李孟之間兼備眾味可得為譬酥有生熟去

酪近即酪漿二味乳是其本即五味也就甜
淡膩即為八味二善男子下答奉持問上答
名則廣今答持何略既廣達名字受持功德
亦復不少故不多說白佛下領解也初領名
後領持

大涅槃經疏卷第四下

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第五上

號一

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

四相品上

四者數也相者如經以四種相開示分別大

般涅槃顯然可見從此立名前諸問答皆合

三德義略不彰此品答其願佛開微密廣為

衆生說之問明四相解般若明三密解法身

明百句解解脫今解般若從此當名故言四

相問願佛開微密又云演說於秘密開演云

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三冊

何舊釋云昔說法身般若無解脫今開涅槃具足三德此但解開未明於說開善云四相答開密現病答說密此示兩文未判其異興皇云豎論是開橫論是說昔以無常覆常今以常覆無常更互相覆今昔兩覆迦葉請開佛明今昔兩說是涅槃二用方便同顯非常非無常復次昔三點無常今開是常昔教直言自正正他是為四相今開為般若昔直言此身納妃生子今開是法身昔說有為解脫即是智上意地能緣今開為解脫此三皆常

並是涅槃方便此即豎明開微密相若橫釋者昔欲說常而不得說為於邪常今始說常二用具足下文云昔說有餘江河迴曲今說無餘河不迴曲今昔相成共顯一道此即橫說微密相也是義不然常無常亦常亦無常非常非無常此之四句皆覆正理故釋論云般若波羅蜜四邊不可取邪見火燒故又是四句皆方便門譬王密語智臣能解又此四句對治四執又此四句皆是正理故云一切諸法中悉有安樂性若爾悉皆相覆那獨言

常與無常更互相覆不言餘二論其方便那獨言常與無常獨是二用兩非方便耶論其開密那獨言開非常非無常不開三句偏僻自壞其間並決可自思之今明四句悉互相覆通是秘密四句互治通是方便四句即理皆得開秘皆名涅槃如是悟解名開秘密如是敷演名說秘密更以四句重分別之自有開非說說非開亦開亦說非開非說就自行為開教他為說自他雙明則亦開亦說不自不他則不開不說今之四句該括凡聖不獨

在佛又一一句各論開說自行顯理名開自
說已證名說說中二者分別法相名開如分
涅槃以為四相名開秘密通塗廣演名說興
皇只是此之一句自行化他有二者令他同
已所得名開已法授他名說不自不他亦為
二者至無至處名開常無所宣名說如是分
別開秘說秘差別之相亦無差別舊云此品
明三密不明三德亦云此品明三德不明三
密又云只明三密即開三德開口密是般若
開身密是法身開意密是解脫三據不同而

為三章今家用此三章消文然呼為三密亦
互相有而從多判以為三密約四相廣開般
若一則破偏二則顯圓何者昔說般若無相
離相今明般若即相無相只般若是四相只
四相是般若即相無相不求無相顯圓者開
於涅槃以為四相第一涅槃寂滅尚無涅槃而四
相無缺雖開四相四相一相即大涅槃從涅
槃開四即俗諦四相即一相是真諦一相即
四故非一四相即一故非四非一非四名大
涅槃不並不別不縱不橫方顯圓意約十界

身開法身者亦破偏顯圓昔說法身無我今明無我而我我即無我例如般若云約百句開解脫者亦破偏顯圓昔離百非絕四句名為解脫今解脫即百句百句即解脫解脫即非非即解脫例如前說云就口密為二先正明口密次兼明身意二密初正明口密中文為二初明四相次料簡涅槃初又二一明一相四相次明四相一相初為三初標次列三解釋文自為四然自正與善解是自行正他與答問是化他就自行中有化他意從多則

自行攝化他亦爾就口密中通有身意而多屬口身意亦爾標大涅槃一也開示分別四也就自正為二初明佛自正次譬比丘自正初云若佛如來者即是正人見者正智諸因緣者正緣於境而有所說即是正教明正中舉二號者佛是正覺如來與佛其義不異此之二號自正義便故言若佛如來又復見者是用佛眼照因緣境實相非因故非自亦不在緣故非他不共不無因了達實相名之為見以見正故所說亦正次譬比丘者佛境

難解舉淺況深而令易了又爲三一見火二
誓三結見火聚者火從緣生推此火聚火爲
自生爲從薪生爲薪火生爲離薪火生若火
滅時爲至東方南西北方耶生無所從滅無
所至火聚因緣四不可取邪見所燒觀身亦
然不有不無不亦有無不非有無悉不可得
是名正見次便作是言下因見立誓我寧抱
是熾然火聚終不邪見若有若無乃至非有
非無亦不邪說十二部經佛僧三寶抱火燒
身誓不邪見利刀割舌誓不邪說若聞他說

亦不信受明自正見不爲邪動於此說者復
生憐憫明其自誓不爲邪行之所滅沒比丘
正見及以正說尚復如此況復諸佛三應如
是下如觀火聚破身見定執結成自正舊有
問云汝開涅槃以爲四相自正正他而爲兩
相亦應開一寶以爲三寶自覺覺他應爲二
寶寶不開二自正正他豈爲兩相觀師答云
教門不同何得盡例爲緣異說今若例之自
覺覺他同就佛智但是一寶自正正他約自
他相他相非自不得爲一自覺覺他智唯佛

智不得為兩云就正他文為四初以歡喜正
他二以無我正他三以常樂正他四以第一
義正他初文者知而故問令女歡喜豈非世
界以無我無常調伏賢聖令生善根豈非為
人出世常樂破世無常豈非對治若欲遠行
寶付善子即第一義尋文會義理甚分明夫
乳養嬰兒止可含酥統一若更強食食俱不可正
他亦爾從微之著漸而正之女人能生譬慈
是善本嬰兒譬初信始生乳養譬聞法自資
含酥譬贊歎歡喜贊歎逸美益更成病故云

多含兒酥將無夭壽酥尚莫多况強喫食喜
逸妨道况生善與對治故須籌量含酥譬世
界故文云如來實說令我歡喜又女人心疑
含酥太多不得聽法佛為解釋令得專心是
正他相又嬰兒稍大節乳與食此譬勸進生
諸功德即為人也文云亦說無常苦空無我
又兒長大能自行來硬食尚消况復更乳譬
功德稍著堪可切磋彈斥對治故文云出世
三味破世三味又兒長大委業示寶此譬生
善破惡已周歸宗會極入第一義故文云應

以寶藏付於善子推此經文須作四悉就歡喜正他文為五一女人默念二如來故問三女人歎佛四請法多少五結其歡喜舊四釋一云正說法時此女人來二云不爾佛於于時已年八十呼女為姊豈有老姊乳養嬰兒蓋引昔事三云佛化為女例如化童四云都無此女假設寓言從世尊如是去是生善正他舊用此語以合上譬又云女人稱佛以為世尊或云是佛自稱世尊今將此文成前起後若消不消即是成前說無常等即是起後

文為三初成前歡喜次亦說下正是生善三若佛下料簡不堪對治云復告女人去是對治正他文為二先牒不堪次明對治以出世三味對破世三味然鹹酢苦是凡夫報味無常苦無我是賢聖道味統一凡聖合稱為世間三味甜辛淡亦是凡夫報味常樂我是出世道味合稱出世三味此別有意云復告女人去是第一義正他文為二初以三悉即是惡子不付寶藏後第一義名為善子即付寶藏不付聲聞故不以真諦為第一義又取聲聞為

生善者既非獨大乘此乃小大通共以為四
悉當知是家則為有佛者佛是常義又是覺
義覺即解義此人解常故其家有佛三者能
隨問答文為二一正釋能問答二唱斷肉初
文佛舉無方之問須作無方之答但約一施
為端餘事例爾若不施名施應不持戒名尸
乃至不智名般若云云答有五句例為兩釋一
初不知彼不食魚肉以魚肉施彼既不受於
我無損而成大施二云先知不食欲顯彼德
故以施之於我無損於彼著名又見作福隨

喜不障亦是大施又見苦者方便解之不損
一毫而名大施迦葉白佛下二立斷肉制有
六番問答初番唱斷肉有師十義釋應斷肉
一云皆有佛性盡應作佛二云諸佛菩薩變
化無方三云眷屬輪迴四云同四大五陰五
云精血不淨六云怨已不能而欲啖他七云
本自無怨橫加酷害八乖菩薩化道九食少
罪多既不斷肉望十方有分十怨對無窮若
殺一生五百生償故不應食如食子肉者父
子同體天然之慈垂淚而咽無耽味心一云

有其昔事昔國王在路飢食子肉以度險道
二云子捨身肉供養父母三云舉譬如食子
肉四云非但食肉如子肉想凡受施時及果
菜等皆他命分如子肉想云第二云斷大慈
種有三解一云佛是大慈二云初地是大慈
三云性地是大慈大慈必藉小慈為種若食
肉者則無小慈故言斷種又云只衆生是大
慈種定應作佛華嚴名諸衆生以為佛子食
之即是斷佛種也第三云三種淨肉即是不
見聞疑有二解一云不見為我殺不聞疑亦

爾二云若不見不聞但令是殺不問為我不
為我若是不疑須云為我第四番明十種不
淨肉者下梵行云人蛇象馬猪狗雞狐野子
獼猴獼猴似人蛇似龍象馬是濟國之寶豬
狗狐是鄙惡之畜師子是獸王人是已類九
種清淨者即是見聞疑各有前後方便及以
根本云第五番明美食若隨他語言是美食
若隨自意不言是美第六番云五種牛味乃
至金銀玉器悉不應受佛答為八一訶不應
同尼捷裸形自餓饕餮若過若不及也此中

應自斟酌如寶物者起重貪心尚不應畜如
五味者非正身分故聽受之豈如尼捷一向
制之二明須識如來開三遮十之意那得同
彼外道見乎以為衆生不可頓斷先斷三種
相三種外故次斷十種次斷十種之外斷食
想故一切悉斷統一三頓制諸弟子悉斷一切肉
者對昔唱今而菩薩戒中久制輕垢之罪為
度衆生雖現食肉而實不食四明食肉怨嫌
長遠化道不行與衆生隔絕云五明執小乘
食肉謗大頓斷起惡爭論六明食肉多起惡

事七除饑年汙器八結制悉如文云何善解
因緣義即第四相若通論者預是經論皆是
假名因緣之教若別論者三藏事相是因緣
教今文偏指戒律者如欲制戒先須緣起次
明戒體後廣出相故名為因緣餘兩藏少不
如此多故不別指就文為二番問答初假設
四問一問何不頓說二問墮三問律四問未
又先一是總後三是別如來何故不為弟子
頓說五篇七聚令其修行待其有犯方始制
耶波斯匿者此翻和悅王多仁慈若不醉時

恒懷愛念若得酒時應死判生云佛在其國
欲制盜戒問王國法盜幾入重王答五錢佛
依國法有事制立多問於王今標國主意在
於此深妙義者何不頓說篇聚戒律戒是大
乘常樂我淨故言深妙第二問墮而不問戒
與毗尼誦者義得相兼木又名解脫毗尼名九
滅只滅兼解脫問木又兼得毗尼律有二義
一詮量輕重二者遮制今取遮制邊兼得戒
義戒是遮止律攝誦者書之在文為律闇諷
在口為誦一體而有兩名佛答四問更重答

木又舊用此為五問云就答中不次第初答
木又次答墮三重答木又四答律五答總問
初答木又者知足淨命是其義也次答墮者
墮通輕重若犯五篇則墮四趣墮義則通又
復墮者偏在犯重云又墮者長養此偏在輕
輕墮二塗重在地獄波羅提下三重答木又
律者下四答律初一句直順入三藏入戒威
儀即毗尼藏深經即修多羅藏善義即毗曇
藏十誦唯九十彌沙塞九十二一尼不病不
得徃說法二迴僧物向己今言九十一者復

是教門廣略五或復有人破一切戒去是答
總問何不頓說所以不得頓制五篇者恐人
屏破若頓制五者恐人不敢持所以漸漸從
輕至重具足者具一切惡盡一切相者一切
善也無有因緣者無復佛法因緣亦是撥無
因緣爾時有善男子去第二番假設問如來
何不預說文為二先問何不預說次問將欲
陷墜在文可尋佛答為二先答陷墜之譏後
答不先之意於中有譬有合初譬中作輪王
譬又有三意初說十善譬頓教次行惡者漸

斷譬漸教三行聖王之法即捨位出家譬會
漸歸頓合文亦爾於中二先正合次舉輪寶
明開合意初雖有所說合頓意也要因比丘
合漸意乃見如來法身合會頓意次舉輪寶
譬三寶不可思議者顯如來頓漸開合若先
說不說皆非衆生所能圖度故不可思議從
復次自正去是第二明四相一相前分別顯
示大般涅槃故明一相四相今明是一一相
即大涅槃等無有異故明四相一相若定一
四豈得一四故知非一非四得說一四他以

異體一體三寶為例今明不爾異體三寶是
小乘非此流例一四四一皆大乘意一體三
寶三寶一體可得類之亦如上文總稱涅槃
別稱三德云就文為二初正明四一後反質
釋疑初正明者證名自正常破無常是正他
因問廣衍為答問分別三點為因緣名異體
同更非別法故是一相上文以法身為別涅
槃是總今以涅槃為別祕藏為總是故不同
然顯名法身隱名為藏或時為總或時為別
解脫與般若既等無有異例亦應然次反質

中有疑有質有答有通可尋問四相一相是
四悉不答義理應通觀其文相亦可例作大
般涅槃即第一義為聲聞說常是對治因問
廣說即為人三點而成即世界云佛告迦葉
去第二料簡若涅槃即四相等無有異何故
料簡涅槃不料簡四相四相名異於昔涅槃
名與前同昔滅因縛無依無正名為涅槃故
滅煩惱已無別涅槃今涅槃滅煩惱已有常
住法昔涅槃滅諸有今涅槃有妙有昔涅槃
無有依報今涅槃有所師法昔涅槃無正報

今涅槃有如來若不料簡無以取異文為四
一佛料簡二迦葉論義三領解四述成初佛
料簡為二先假作五難一明滅惑二明滅有
三明滅依四明滅正五通滅有皆引昔教悉
據佛意可尋次若有人作如是難去是佛作
答為三初訶次答三結異初訶有通別通訶
是邪以偏難圓故言邪難次迦葉下別訶迦
葉不應者不應名同混令無常故言不應憶
想次答為三初答滅惑滅依兩問文云滅煩
惱者者謂主者既無煩惱主者依報則無所

屬故不名物若依昔義指此無物以為涅槃
若依今義只是所離何以故下即明所得畢
竟淨寂靜是樂無上是我常如文今之涅
槃所離所得與昔為異次從滅盡諸相去是
答滅有滅正兩問相即是有兼於正報若依
昔義滅有滅果即是涅槃若依今義只是所
離無遺餘去明所得無有遺餘是樂鮮白是
淨常住是常不退是我云三從言星流者答
第五通問星流即煩惱滅有餘涅槃散已尋
滅不在五趣無餘涅槃若依昔義即名涅槃

若依今義只是所離皆是常住無有變易即是所得與昔不同三復次迦葉去結定其異昔涅槃中無正報人今涅槃中有於諸佛昔涅槃中無有依報今涅槃中有法為師昔涅槃中無有諸有今涅槃中而有妙有所謂恭敬昔涅槃滅煩惱已無復有法今涅槃中有常住法以法常故諸佛亦常此仍略語若具言之以法樂我淨故佛亦復然云云次迦葉復白去論義兩番問答初番中先問次答初問中文有二似作三難似約煩惱業有初云煩

惱火滅如來亦滅者由煩惱故是故有人煩惱既滅何得有人而言如來常在不變次意言迸鐵赤滅莫知所至良以業運業滅則不能至云何而言常樂我淨下文云鐵熱赤色滅已則無復有良以惑業故得有有煩惱業滅那得妙有次佛答言鐵是凡夫如來不爾今明凡夫二義外道世智斷惑還更得生即是凡夫無常二乘斷通惑已復生別惑亦是凡夫無常如來不爾不同二邊是故名常云云迦葉復言去是第二問答此問還躡前兩

意先問次答初問中意者凡夫滅惑還更得
生故是無常如來既滅亦應還生猶是無常
次佛答中二初彈非次轉譬初彈不應何者
佛非兩凡久盡通別豈生煩惱故言不應次
轉譬答凡夫體熱如鐵難融佛智猛盛如火
然木滅已有灰滅煩惱已則有涅槃壞衣斬
首破餅物謝於前名生於後煩惱滅已獲得
涅槃不同汝問三迦葉下領解如文四述成
者後言是統化之境譬閻浮提後園是賞翫
之所譬常樂我淨云迦葉復問我已度去是

第二廣開身密六道殊形為遮皆聖所作餘
人不能今皆開顯法身之密前開般若為四
相合四相為涅槃涅槃即是法身解脫此以
一周開口密已今更開法身出種種身合種
種身只是涅槃般若解脫他謂一物覆一物
開一物顯一物隱故各開各顯永不相關理
豈然乎只覆於開只開於覆成論人謂此是
權巧於凡不解今明若此不解餘何可解地
人云是法界用今明豈離體而有用他明巨
細相容是聖人之術事今明何有一術而非

因緣因緣即空即假即中唯應度者乃能見之寧非因緣因緣妙慧能以一塵容於無量無量容一塵延促過現引擲此彼自在無閼莊周達體化爲胡蝶又識已夢往至天涯昏悅尚然況復至德者哉就文爲二初開身密次論義初開密爲兩一問二答問爲四一領旨二正難三結問四請答初如文次難者耶輸此言名聞羅睺此言宮生云云三四如文答爲三初總非次誠聽三正答初如文次是大涅槃下誠聽若有菩薩去是正答正答又二

初通舉菩薩住大涅槃有八復次後別舉釋迦初文又二初七復次正釋後一總結初中舊解菩薩住大涅槃爲三一云是佛應爲菩薩示作因人爲能住果故言住大涅槃二云不爾若是佛者還是佛在涅槃何謂菩薩住十一涅槃住者有二種一信住二真住既是因人但是信住有人難此兩解若其是佛應爲菩薩此還是佛住於涅槃非關菩薩若是信住何能作於如是大事夫涅槃體迥出因果雖非因果而能因果若將因人來望涅槃云涅槃

槃是因因人住故若將果人來望涅槃云涅槃是果果人住故例如正性非因非果而果而因云今明圓菩薩從初發心常觀涅槃行道故上文云一切衆生皆悉安住祕密藏中圓教菩薩何以不能住大涅槃所以明菩薩者舉因以顯果因尚若此何況於果此義自成何故言佛應作菩薩復何故云菩薩不能作諸變現下文云菩薩住大涅槃修種種行何意不能住大涅槃種種神變故不用彼解比七復次並從少至多初直舉一沙彌入芥

乃至十方入塵展轉相望彌顯不可思議之妙次總結可知善男子我已久住去次別舉釋迦文為三一略明化道之法二廣辨方便之處三總結初如文次於此三千去廣辨方便之處又為三初總明三千施化二別明閻浮施化三總結諸方便就別約閻浮又為四一此生應現二明餘生三重明此生四重辨餘生云云初此生中言摩耶者賢劫翻極妙瑞應翻曰妙又翻大智母十方各行七步者河西云象王初生即行七步如來示同象王

行故冶城云示過六道故行七步大善權經云各行七步應七覺分覺未覺故南方言作上福田者河西云梵本以南方為右右是便手明佛法以淨戒為便故為上福田開善云南是陽方能生萬物故言福田西方示七步者河西云西方是後故曰生盡為最後身開善云西是秋方謂言死地北方者河西云梵本言勝故云已度生死東方是諸方之首生長為義從我於閻浮提示現出家是第二辨餘生若依一方示現出家即生成佛今言四

果故是餘生又蓋由衆生感見不同若作今生者亦有此事二乘之人咸言如來是阿羅漢釋論云聲聞法中阿羅漢地名為佛地云云為欲度脫去即是第三重辨此生成佛之事輸頭檀亦云闍頭檀此云白淨亦云淨飯云云瞿曇者善見婆沙翻為滅惡阿含云純淑我又示現去第四重辨餘生云迦葉復言去第二論義有兩問答此中論義牒前燈滅譬滅已永不復生何得無方楞嚴示現將前意難後義答文為三初訶其問二舉譬答三反責

迦葉奉答因以為難佛答文四一訶問二定
 宗三會譬四料簡初二如文三會燈滅云是
 羅漢涅槃永滅不生如來涅槃滅而不滅無
 生而生云云若更下四料簡中云那含不受生
 者一云不受欲界生大乘那含不受二邊生
 也教一

四相品下

從此卷初是第三開意密明解脫德文為二
 初明開密次明解脫他解開意密興皇云開
 身密未盡今明通開三業之密文云如來之

言開發顯露豈非開口密如來心無慳吝肯
 非開意密如來法身具足無缺豈非開身密
 經有通文不須偏說何者佛示凡像說半字
 法隨他所宜方便三業覆真三業愚者不了
 名之為藏今開方便即是真實智者了達無
 所祕藏是約三業開密又約四句開密謂他
 開佛密佛開他密佛開佛密他開他密他開
 佛密者品初迦葉云佛法不爾咸令衆生悉
 得知見知即開意密見即開身口兩密云云佛
 開他密者示諸衆生諸覺寶藏顯發額珠置

祕藏中是開他密佛開佛密者我從得道常說般若法身解脫我今此身及諸色像即是法身若子長大有堪任力如來則無慳吝之心是佛開佛密義也他開他密者如德王云我解一句半句以解一句至半句故見少佛性如佛所說我亦當得入大涅槃云云又十二句開密謂四句中各開三業則十二句開密云云又無開無覆無顯無密何者佛性之理未曾是開其誰為覆既無開覆寧有顯密一句叵得則無衆多持以衆生聞不能解名之為

密智者了達則無復顯密無顯密故名之為開無開而開如前分別問釋論云般若是顯示法華是祕密舊解此云般若大道無住之說而為顯示法華斥小以為祕密祕密不了顯示則了此義不然法性非顯非密為緣顯密經經悉爾豈可以龍樹別意通害諸經此文亦以無常斥常豈是不了故前開密次說解脫者兩義相關何者若定開定覆為開覆所局不名解脫非開非覆能開能覆開覆自在方是解脫故此兩文並屬解脫德攝就開

文為兩前明開密次論義開文為三一問二
 答三領解問為三初非密藏而言無次是密
 語而言有三結也初文云藏者理也理無開
 覆云何言密故是無也次何以故去是語故
 有語者教也教本為緣緣有開覆故有密語
 例有身意等密就是密語有法譬合等云云初
 法如文次譬中幻主機關應是兩事幻有二
 義一鄙術淺近不令人見二畏他效術不令
 人見機關亦爾二事既同共為一譬云云合結
 如文第二佛答為兩初歎問答其無有秘藏

次九譬答其唯有密語然諸譬之中或順或
 反秋月是順譬積金是反譬在文可見云云就
 九譬分為三初七譬斥密三業開顯三業次
 長者教子一譬釋開密因緣三龍王一譬明
 無開密因緣初文者秋是陰時月是陰精陰
 精在陰時其明轉熾月譬佛能應秋譬機能
號一
 感感應相應唯開無密第四譬云雖負出世
 法者河西云佛本誓度一切眾生眾生未盡
 佛入涅槃故言負之興皇云佛得果時是為
 眾生豈有行因而為眾生得果不為但眾生

未盡故名爲負斯意俱不異河西今爲兩釋
初心是小富得果是大富能度衆生生不肯
度如人不從債主求物主當與誰義言爲負
實無所負下文龍王譬乃兼顯之又佛初發
心誓令衆生厭棄諸有是名不負世法誓令
修習出世之法荷負此事如地持物始終不
捨故言雖負出世之法此乃荷負之負非負
貸負次長者教子譬爲兩初爲密作譬後爲
開作譬初爲二先開次合初開爲四一欲教
大二緣不堪且爲說小三不說大四結無覆

藏初二如文三不說大中云毗伽羅論者此
云字本論河西云世間文字之根本典籍音
聲之論宣通四辯訶責世法贊出世法言詞
清雅義理深邃雖是外論而無邪法將非善
權大士之所爲乎其文問答等可尋四結如
文從佛言善哉統一下合初譬也初述贊正合欲十九
說大教也次以諸聲聞下合且爲說小也三
而不爲下合不爲說大四善男子如彼下合
無秘藏次從如彼長者教半字已下爲開密
作譬次所謂下合如文舊引此文證無常是

小常是大興皇難此義云大品亦明無常應
是小乘解云無常通大小並云半滿亦應爾
今明無常是三藏常無常是通常是別即常
無常而非常非無常是圓應用四意分別衆
經豈可一向而生爭論三復次下龍王雲雷
去爲無密因緣者作譬不下種是無密緣不
萌芽是無開緣如文三迦葉復言即領解文
次如佛所說去是論義又二先論義次領解
初論義有兩番問答初問有三先領今常次
引昔無常三問云何佛答爲二初明昔權後

明今實初昔權中云波斯匿者爲掘經云和
悅阿舍經云祖母養次我今下明實舌墮落
者以常爲無常致招此過彭城寺高法師云
佛智流動臨無常時舌爛口中此尚不易迦
葉復言去是第二番問答此問近從如來常
存無有變易生偈述但三問長行有四問佛
答初問有三意無積聚者舉積明無積聚積
聚有二者是明無積之積僧亦如是者是明
積之無積聲聞是有爲者聲聞作意故是有
爲非時取證故名積聚菩薩無作中行故曰

無為不以空為證名無積聚云云次亦得名為
者答第二問迹難尋者答第三問我說是人
者答第四問今明佛答四問廣顯常住無積
是淨知足是樂難尋是我無至處是常復次
無積是無集知足是無苦難尋是有道無至
是有滅有滅故無苦有道故無集道之與滅
皆常樂我淨常存之義明矣次迦葉復言者
是領解也從佛告迦葉所言大者去有人用
此文述成迦葉今從此去第二正明解脫文
為三初略成解脫次廣明解脫三總結解脫

永樂北藏

大般涅槃經疏

略又二初略說解脫次論義略說為三一舉
廣大二舉無創疣三解脫處包攝無外不可
求其涯底故言廣博淫怒癡盡患累都除故
無創疣境智相應故名為處是為略說三點
不得相離亦是體用成就亦是自他具足三
意雖略義理粗周就廣大文有法有譬所言
大者其性廣博此是隨名訓釋不可謂是待
小之大何者上文以常釋大此以廣釋大下
以不思議釋大當知此大乃是絕待不思議
大譬有豎橫兩意人雖多德要在壽命壽命

第一六三冊

無量即是豎譬合於內行行雖多塗貴在正法故言爲人中勝如我所說下一人具八多有功能即橫明衆德將譬望法具以橫豎釋大次從所言涅槃下明無創疣有人引此翻涅槃爲無累無累即是無疣與皇解云涅槃外國總名解脫後一此間別稱理應以此總翻彼總以此別翻彼別何得用解脫別名翻彼總名而翻涅槃爲解脫今不翻總而但翻別爲無疣者正言總能兼別別有無疣之義故以別釋總如此翻名那可混濫就文有法譬合

法說自無創疣譬說治他創疣只是互現三從解脫處文爲二一自解脫二調伏他初文中言處者第一義諦而爲處所不會此處不得解脫自安此處復調伏他普賢觀云常波羅蜜所攝成處此又云以是真實甚深義處當知以第一義諦爲處明矣次隨有調伏下化他處者非但顯圓亦是斥小昔法身般若雖化衆生而無解脫無餘解脫無餘二德一入永謝尚自不能一處調他況復處處今之解脫隨十法界六道四聖但是衆生須調伏

者普於其處而調伏之雖在地獄身心不苦
雖在畜生而無怖畏雖在餓鬼恒無飢渴雖
在人天無人天事雖在二乘以佛道聲大悲
教他於一切處都無創疣染著之累以是義
故名解脫處非直觸處無染又有般若照明

法身自在只解脫處三點具足斥昔顯今其
義明矣二迦葉白下是論義上明三義此但
論兩初二番問答論無創疣義如文後三番
問答論解脫處初番如文次番問答為二初
問雙標次答中二初雙釋次雙結舊解常住

佛果有色而引此文又一師云佛果無色而
言色者妙慧顯然故名爲色二能應爲色又
有說云三聚之中二聚非色一聚是色取色
聚顯然喻佛果解脫興皇云若定有色定無
色者不應安或或者爲緣作色無色然法身
非色非無色而或色者是無色色或無色者
是色無色以是義故二乘不解非其境界聲
聞無色者小乘患色猶如桎梏爲說無色菩
薩能體色無色故言妙色湛然今皆不然解
脫之體何曾是色及與非色下文云不可說

統一

二十二

色及以非色不可說空及與不空為兩緣故
言色非色非色亦色色亦非色非色不可
思議第三問答正顯此義乃是諸佛境界非
聲聞緣覺所知即其義也二爾時迦葉白佛
唯願哀憫下是廣明解脫有問有答問或為
二涅槃行是問因解脫之義是問果觀師云
不須分別因之與果直是問此解脫行德行
德是行今謂不然乃是請廣上三義行者衡
音謂是施行演暢令其開廣請廣上廣博意
言解脫者請廣上無創疣意義者請廣上解

脫處上三義既略今是廣請云何餘解次答
中相傳有百句招提云就頭首數止有八十
四五若大小合數有九十七八極細為言有
一百餘但一百是數之圓名故言百句例如
大品百波羅蜜唯有九十云云古來未見釋此
百句唯真諦三藏一卷義記略不可解天台
大師曾於靈石一夏釋此百句解脫一句之
中皆作百句凡萬法門先學自飽而不錄之
今無以傳惜哉惜哉後代無聞上舉三義略
釋解脫後百句廣明於一一句備於橫豎無

有創疣到解脫處調伏衆生句句悉爾何者
三點相即具足無缺三義具足止可懸照豈
可厝言欲廣明之爲力不足鑽仰不已輒分
其文初從名爲遠離去至譬如日月不偏衆
生廣上無創疣義紙三從名無動法至不生一
念之善廣上解脫處義七行從譬如穀聚去
至譬如幻物廣上其性廣博義六行又從無
有身體去至能救一切怖畏者更廣上無創
疣義八行又從即是歸處去至洗浴還家
更廣上解脫處義紙二又從無作樂去至斷一

切貪一切相更廣上無創疣義七行此中既
是廣說之文重釋無欲觀師偏解一兩句云
解脫不爾雖無此岸而有彼岸者彼此相對
若雙非者如非彼此此彼既去然後以非彼
非此結之例如絕待非小非大結之爲大非
彼非此結爲彼岸又相待釋如惡墜善升將
非顯是此岸是生死彼岸名涅槃欲賤下劣
專於高勝故言雖無此岸而有彼岸又解脫
者斷四毒蛇取四鈍使以爲四蛇謂貪瞋癡
慢正言此四通於見思能傷法身損慧命問

斷惑是因解脫是果云何解脫斷四毒蛇開
善引經云無明力大佛菩提智之所能斷果
有等覺妙覺等覺即斷莊嚴引經云上士者
斷無上不斷觀師云果地非斷非不斷緣宜
聞斷如開善緣宜不斷如莊嚴今若依四教
義三藏果斷因不斷統一通教因時斷正果起斷二四
習別教因斷多分果斷一分圓教從因至果
皆稱佛智皆非斷非不斷而斷斷即不
斷斷一切有去是去理外生死出生無漏善
法即是就理內涅槃斷塞諸道者斷有所得

諸道若我無我四句皆除不除我見者不除
理內之我今明斷一切有即是破假出生無
漏即是入空斷塞諸道即是雙非二邊不除
我見即是入中名為解脫此義比諸師明哲
自見之三從三跳三歸去是總結解脫又二
一總結二論義總結者三跳免怖結上無創
疣三歸結上解脫處即一而三是橫廣即三
而一是豎深結上其性廣博他解畏獵師故
三跳怖魔外故三歸初跳喻歸僧離獵者猶
近第二跳喻歸法第三跳喻歸佛方得安隱

故下文怖鴿入舍利弗影戰怖未安又逐
三寶次第初跳喻歸佛次跳喻歸法第三跳
喻歸僧具歸三寶乃得無畏有人云前是別
體三歸後方是一體三歸今云不爾只於此
中即是一體三歸時衆未了迦葉更問而重
顯之迦葉白佛若涅槃佛性下舉三事論義
一問三歸二問無作樂三問不生不滅百句
既廣略舉三問私云於解脫後設此三問信
此三問攝萬法門初問三歸者既言解脫如
來涅槃唯是一法只應一體一歸而已云何

別一

二十五

言三即是舉三難一佛答爲四一以體妙故
應三二名義科簡故應三三引證故應三四
自在故應三初體妙故應三若解脫涅槃定
是一體不得三者則非妙非寶不可歸依即
三而一即一而三乃是妙寶是可歸依文云
怖畏生死故求三歸以三歸故知涅槃一即
其義也次名義科簡者解脫如來及以涅槃
同皆是常所以名同其義則異從同故一從
異故三名一義異尚得爲三名義俱異何得
不三三引證應三者昔別體僧上尚具三寶

況一體佛上而不具三四自在不定故應三
 者昔為破邪說一為三三不乖一今為破別
 說三為一一不乖三如此三一乃是諸佛境
 界非下所知迦葉復言去問無作樂問為二
 初領旨次云何下作難意云若畢竟樂名涅槃
 樂者即無所有誰受安樂佛答為三謂譬合
 結以患故吐吐故無復所有乃名為樂佛無
 受樂亦復如是迦葉復言去問不生滅有七
 問答前四如文第五問云何如來作二種說
 者此問從何生上來或以虛空喻佛身或不

用或以雲雷喻佛身或不用或言一三或言
 三一執此為難云作二種說佛以兩譬答害
 佛害母身雖不壞逆罪已成皆不可定說若
 言身壞身實不壞若言無罪其實得罪如來
 知時或時定說或不定說以四悉檀皆不虛
 也三迦葉白佛去是領解四佛贊去是述成
 也一
二十六

大般涅槃經疏卷第五上

大般涅槃經疏卷第五下

號二

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

四依品

四者數也依者憑也一切世間憑之得益故

號二

言四依憑有二種一憑自法取益二憑他取

益若唯憑法不兼憑人不名為依若憑人者

兼得於法文云四人出世護持建立利益義

彊故立四依答上云何得廣大為眾作依止

問廣大法也得者人也直論廣大亦可依止

未必有人若得法者人必有法上問得法人
今答得法人故知從人立四依名又昔人雜
真偽依法簡人今法混小大依人簡法今依
正人取正法故依於四人立四依品又昔依
法簡人則其人無法法亦不徧如捨此就彼
以求虛空今明人即兼法不捨此就彼故從
四人立四依品是用四悉檀意以釋品也問
如來是正人何不作如來像四果非正人那
作四果像答佛雖正人其出佛後故不得作
如來之像四果非正人謂四果是真福田化

道易行宜作此像問餘像難者楞嚴何故種種示現答通論悉作別存四果自有如來為如來如來為四依四依為如來四依為四依四依為四果四果為四果四果不能為四依雖有諸義今取一塗即是四依為四果像問如來為四依可得四依為一依不答上開一相為四相合四相為一相開則百解脫合則但是如來涅槃今從涅槃開出四依合則還是佛為四依問何故初令依法後令依人答佛初出世邪人甚多使依正法簡邪人後無

邪人唯有小法令依止人簡小法亦是初人利故依法今人鈍故依人究竟而論人法雙依文云依法者是法性法性即如來舊明四依位行不同地論人三十心前是弟子位三十心是師位初地已上是第二依統二皆師位成論人十住六心已前是弟子位七住已上是初依師位又云十二心已前是弟子位十三心是初依師位彼見華嚴十三心為主為尊為尊為勝又十七心已前弟子位十八心已上是初依師位又十九心已前是弟子位二

十心道種終心是初依師位中論師十信皆非師位十住初心去至六住是初依師位從七住至七地是第二依位八地九地是第三依位第十地是第四依位差別為論初有煩惱無涅槃後有涅槃無煩惱無差別論初後俱有煩惱俱有涅槃然地人是別義中論是圓義成論三十心不斷別惑而於中立依別圓俱不成今約地前未斷別惑是初依地上斷別惑作三依者是別義約十信是初依三十心十地斷別惑作三依者是圓義就圓義

更作通別通者四十心共作四依別者十信是初依初住至六住是第二依七住至九住是第三依十住是第四依餘皆例爾他明初依有師弟位今則不爾四依通是師位能為世間作依止故通是弟子位弘宣佛法故別論初依唯弟子後依唯師中間亦師亦弟子云分此品為八一標名相二辨利益三明出時四論植因五判罪福六勸供養七問真偽八會今昔初文為三一標章歎二列數歎三示相歎標章者大涅槃中有四種人此四皆

得涅槃法故名涅槃中人若俱得法云何初
 依具煩惱性今明得法多種初依相似得法
 後三分真得法真似合論皆在涅槃此中通
 歎四人自行化他之德於有佛法處不令他
 緣擾亂故言能護於無佛法處能令與顯故
 言建立有無兩處皆能住持故言憶念此三
 句自行德也有佛法處能令增上故言能多
 利益無佛法處能使見聞故言憐憫有無兩
 處雙作依止今按此句歎益他德二從何等
 為四者列數歎也具煩惱性名第一者依別

教判即三十心依圓教判即十信位此之兩
 位皆斷通惑則不得言具煩惱事皆伏別惑
 其事不起其性猶存故言具煩惱性次二果
 名第二者依別教判初地至六地若依圓教
 一塗別判初住至六住準通共乘見地至薄
 地俱未離欲若準大乘七地亦有未離肉身
 云云三果為第三依者依別教判是八九地若
 依圓教一塗別判在八住位準小乘判不還
 欲界準大乘判七地之位不還三界云云第四
 果可解若細就圓教判者云云從云何名為去

是示相歎為二先示四人相後總歎德初文
自為四初人相為三一伏道相二修行相三
位相初伏道者煩惱未除故名為具事已被
伏但惑體在故名為性故是伏道次修行相
者伏惑行行不出自他自行不出戒慧二學
化他不出生善破惡總而言之不出權實二
智善知方便權智也秘密之法實智也尋文
可見八大人覺者出遺教經少欲知足遠離
精進正念正定正慧不戲論少欲是道多欲
非道乃至不戲論是道戲論非道云三位相

為三初以凡簡聖次以聖簡凡後以因簡果
而定其位初是凡非聖者菩薩非佛非第八
人者用共地釋之八人是斷道初依是伏道
故非第八又從後向前八人地是第八故言
非第八人第二依相亦三一證相二行相三
位相初證相中若得正法者是斷道證別惑
既除佛性乃顯與法相應修道得故云得
法次行相中受持正法者即從真起行例如
小乘修道之行亦不出於自行化他然證道
行行心純是法無有非法故言不淨之物佛

聽畜者無有是處云云三是名下位相小難舊云未得色無色定又四忍爲論但得伏順未得無生寂滅今明若準前人亦應可照以前簡後是第二人以後簡前未得第二第三住處準小乘中佛爲第一身子第二阿難第三此中以後向前簡之故佛是第一第五第四依是第二第三依是第三此人未得如是第二第三住處名爲菩薩故是因位已得受記定當得果此人斷無明見佛性緣熟即能八相成道故言已得受記古來三釋皆不可解河西

云後人從初人受名第四從第三第三從第二第二從第一即名第一人所以未得第二第三住處觀師云合凡聖兩人共作一依但是初依未得第二第三住處依增一集初二果爲第二依人初果未得第二第二果未得第三彰此二果並有未得同是功用故爲一依此解易見不同諸師今明若依圓教初依之人已斷通惑長別三界豈有第二依未得色無色界住處若依別教地前初依亦斷通惑早過三界不應以色無色爲第二三亦

不應以初果爲一住處斯陀舍爲第二住處
第三人相亦三一證相二行相三位相初證
相乃多略示三業清淨不誹謗正法去是口
淨及爲客塵去是意淨不藏舍利去是身淨
骨肉所覆法身隱沒名如來藏今法身顯舍
利不藏即是身淨不論說我者重明口淨受
身無蟲重明身淨臨終不怖即是意淨次阿
那含者爲何謂去明行相名爲不還如上說
者指第四卷後不還欲界乃至不還三界即
是往行能入欲界不爲二十五有過患所汙

即是反行往反利物即是周旋三名爲菩薩
去即判位相第四依相亦三一證相二位相
三行相雖不如前次第三義是同初文云斷
諸煩惱者殺通別兩賊明其因亡捨於重擔
者不受分段變易兩生明其果喪逮得已利
得佛所得所作已辦者至第十地彼二學行窮滿
是名應供住第十地即是判位出其處所三
得自在智下即行相得自在智即自行相隨
人所樂即化他行相欲成佛即成結自在之
智是名四人去二總歎四人自行化他功德

迦葉白佛去第二明依利益外遣魔邪內淨
結業至功妙用利益世間就文為二初教聲
聞降二不教菩薩降初番有問答問為三初
唱不依二釋不依三結唱不依如文釋中瞿
師羅翻為美音佛答為兩一然問觀察二正
降魔佛是外緣內須信智智照邪非信受正
法於佛尚須信智況復餘耶正降魔為二初
譬次合譬為三初譬魔來次譬魔降三譬魔
退偷狗譬魔舍譬佛法夜入譬正法衰羸弟
子起無明為夜六卷云賊狗次其家婢使下

正譬降魔三乘之中聲聞最劣譬之婢使斷
命者五繫繫之魔偽不行義如斷命三偷狗
聞下魔退汝等下合譬合上三譬可尋五繫
二釋一五尸繫二繫五處五尸表五種不淨
觀伏愛魔五繫表五門觀伏見魔見魔是偷
愛魔是狗迦葉白佛去是第二不教菩薩降
魔此章有問有答問為兩初明依法自足二
明何用依人佛答為三初然問次正答三贊
歎然問如文次正答為三一法二譬三結成
法說又二初唱兩章門次雙釋小大聲聞雖

天而肉不能徹理為魔所罾所以須教菩薩
雖肉而佛徧無不照魔界即佛所以不教云云
二譬為三初譬佛教聲聞次譬佛不教菩薩
三譬菩薩教聲聞初譬有開有合開譬有三
謂教方便教起念教破敵初方便中云勇健
譬佛性怯弱譬聲聞聲聞之人常依附佛四
念處如弓五善根如箭神通如稍五繫如罾
索次又復告言去是教三勝念不怖是教戒
視他是教定勇健是教慧或時有人去是破
敵又為三謂魔來魔降魔退魔無智慧故言

無膽變為相好詐作健相邪定為弓邪慧為
刀世技為器仗陣中大呼者說五諦六陰十
九界十三入等汝於是等正降如是輩下是
魔退善男子去合譬但合後兩不合初一精
進堅固合上教三勝念善男子下是第二不
教菩薩降魔文為三初不教降次釋不降三
譬顯初聞深經者聞魔界如即佛界為此義
故不教降也內乘大乘外憑佛力眾魔羣盜
如螢見日則失威光此乃釋其不降之意譬
顯可尋復次善男子下三譬菩薩教聲聞有

譬有合譬為四一魔化聲聞二聲聞受化三
四依降魔四聲聞還本復能發心魔用通力
轉變猶如大龍無慈善心此弊惡魔攝化聲
聞如欲害人眼視譬神通氣噓譬邪說次是
故下聲聞受化見形者觀其變聞聲者聞其
辯觸身者惑其術喪命者失善根三有善呪
者下四依降魔也善呪者即是大乘涅槃中
道之法力四如是等下聲聞還本乃至發心
聲聞緣覺下合譬備合四譬先合聲聞受化
次合魔化聲聞三學大乘者下合四依降魔

四聲聞去合還本進發復次去即是第三結
成爲三初結爲聲聞次結不教菩薩三雙結
兩意三是大涅槃去贊歎文還贊美菩薩人
法初贊現在人法次贊未來人法爾時佛告
去是第三明四依出時是時爲用非時無益
若佛在世正法猶興飽德豐道何勞助弘若
佛滅後正法衰羸無醫無藥應須治救方假
四依文爲三初佛通說時二迦葉別問三迦
葉料簡通說時者佛涅槃後時通正像未是
通說時次從迦葉白佛下是別問時有問有

答問爲兩一滅後久近不如法時二滅後久
近如法救時次從佛告去佛答二問後四十
年者正法八十年分爲前後即是後四十年
經說不同一云正像各千年一云各五百年
一云正法五百像法一千或云正法一百或
云八十蓋由緣有濃淡致說有賒促若前四
十年去佛猶近如法人多後四十年去佛小
遠猶有見佛者如釋論優波耆多見年百二
十尼問佛相好比丘威儀當知後四十年猶
有見佛人也恐是後非法起時多誹謗故一

解云正法五百除四百二十年取八十年分
爲前後前四十年廣行流布後四十年隱沒
於地一云不然佛滅後百一十六年王作大
會異部起計優波耆多不能融會爾時佛法
稍有澆醜豈唯四百六十方沒於地當知迦
葉阿難持法四十年與佛在不異後四十年
去聖日遠已就澆薄而後文迦葉問佛去後
四十年沒地何時還出佛答正法欲滅餘八
十年前四十年還出過此復沒正當此言正
道四百二十年後之興沒又一解佛三十成

道若年十歲人悟道者至佛滅時其年六十見佛始終能融會大小於佛滅後四十年秉教如佛在不殊過此已後不見佛始者不能整理生斷常計故言隱沒於地而不道百三十歲者年耆根熟不能匡正故不言之問十歲者見佛始迦葉阿難佛得道日生此不見始何能持法如佛在耶答此二人者迦葉是長子阿難得佛覺三昧不比餘人云次從善男子去答如法人能拔濟者文為兩先正答後歎勸正答又二初褒貶小大二正明救濟

初褒貶開譬合譬開譬為四一譬大二譬小三結貶四結褒即此褒中云粳糧譬常甘蔗譬樂石密譬我醍醐譬淨粟稗譬無常等也合譬如文二善男子下正明四依救濟先譬後合譬有三一叙小乘化二大乘化三小受大化初文者小乘之人各有眷屬有所王領故言如王小化者小行偏曲譬如深山入無為坑故言惡處雖有甘蔗慳惜不啖懼其有盡者小化也專行小行妨於大道雖有大教以求有心受持讀誦譬之慳惜有所得故譬

懼其有盡二有異國王是四依救濟以大法
統王故稱為王車載者事解車載經論與之
又云以神通化之令大乘弘宣譬如車載又
云方便智曉令其得解興皇云以身弘道譬
如車載今明大行訓之故言車載三其王得
已即受大化次是四種人下合譬但合後兩
意以五種過合上貪惜積聚為利是為地獄
有為名譽是鬼有以解法增長我心是修羅
有為依止故是畜生有為貿易故是世智辯
聰外道業也次又善男子下歎勸初歎經後

勸人王至深山能令深山平坦譬經至曲見
能令曲見大直地即金剛譬開小乘理即大
乘理人即金剛開小乘人即大菩薩迦葉白
佛去第三料簡時有問有答問意云佛滅後
四十年隱沒於地為當永沒復更興耶次佛
答中云餘八十年者一云但正法餘八十年
在時前四十年興後四十年已即滅一解云
正法一千五百年未滅八十前四十興後四
十滅也迦葉復白佛下是第四植種深淺以
顯四依夫深經妙義不易可聞況復當徒開

演分摩玄毫指南宣揚卷舒宇宙非輕慢者所能爲之就文爲兩一問二答初問爲三初舉惡時次索好人三請答惡時有四句正戒正教雙滅惡人惡法俱興此四句應是五濁亂時何者正法滅是見濁正戒毀是命濁非法增是煩惱濁無如法衆生是衆生濁時是劫濁索好人有六句信曰受不忘曰持臨文曰讀皆文曰誦傳文曰寫傳義曰說即五種法師又是三業受持是意讀誦說是口供養書寫是身於五濁亂時能三業如法者請答

此事今答爲三初歎問次正答三勸初如文次正答中奉九河者舊解云值一佛發一願下一沙雖值多佛不發願不下沙雖發心不見佛亦不下沙雖見一佛多發心只下一沙雖一發心見多佛亦只下一沙以如此數令滿一恒是爲一恒熙連與恒河異者熙連在拘尸城北尚小跋提恒河入東海四河中大故異熙連若就行者熙連但聞而不謗一恒加有信樂二恒加讀誦三恒說淺義四恒加一分五恒加八分六恒加十二分七恒加十

四分八恒具足一十六分四恒從惑取解則
難五恒從解取解則易六恒去更深細為難
如仕至太尉則易至丞相則難此猶難解十
六分者譬如世間一十六兩以為一斤仙慧
師云熙連是弟子位八恒是師位兩兩配四
依云云開善冶城云九恒皆初依位熙連至二
恒是初心習種性三恒至五恒是中心性種
性六恒至八恒是後心道種性亦極難解若
全稱佛法以為一斤則初依人窮佛法盡至
三四依復何所為若稱初依以為一斤此乃

自是初依之法何關佛法今明熙連至三恒
為初依一分八分為二依二十四為三依
十六為四依文云具足解盡其味云云三從若
有始發心去是勸也上說九恒值佛窈窈至
深恐時情抑絕更接引勸之但令發心未來
必能護持建立善男子有惡比丘去是第五
明信謗罪福前熙連已上唯信而已今熙連
已前有信謗罪福勸福以遮罪就文為二初
明罪福因果次勸福結依初文明為四初謗
相佛是一切衆生師父入涅槃時人天悲苦

乃至毒蔓懷仁無不戀仰惡人獨言滅快是一惡也少欲知足受持禁戒威儀具足名之爲僧其皆放捨二惡也大乘之法賢聖之師其獨拒逆不信三寶即謗相也從善男子汝今應當去次明信相自行生於二世之善化他滅於二世之惡互舉一邊即信相也從若統二有不信去三明謗人之報現身去是現報命十三終後去是生報生生常處去是後報從若復有人去四明信人之報本所受形去是轉報障譬如霧露去是轉業障如人出家去是轉

煩惱障立譬多種若作大戒譬譬十地真解若作十戒譬譬地前似解如純陀中意此中作無戒譬始自凡夫發心即階十住雖未斷惑因中說果即是轉煩惱障上惡人約三報橫論今善人約三障豎論綺文互說耳二從或有衆生去是勸福結依此文甚寬不問弟子非弟子因善因惡但能發心聞一偈者則近菩提因貪希利養是因三毒發心況九恒植善四依功德耶即是能信始終鑑戒謗者因果善男子汝應供養去是第六勸供養文

爲二初勸供養次論義初又二初勸供養次
問答初文者夫四依大益九恒因厚難可遭
遇故勸供養次問舍二意云何識田云何供
養佛答亦二初正答次引偈初文者建立正
法是福田相河西云發心持戒受持大乘爲
人解說及護法等是福田相今文但明護法
即兼衆事當捨身命是供養相以重奪輕次
偈者初引事師偈次引事主偈二迦葉白下
是論義先問次答問有領旨陳疑請答領旨
如文次陳疑爲三初三定次三難後三結從

然出家人去是三難若從昔法皆不應禮若
從今義皆應供養二旨相違是故作難從如
佛言曰去是二結如文或言三結取持戒比
丘亦名有犯是結出家不禮在家二從佛告
去答爲二先略答次廣答略文少而意廣何
者我爲菩薩說如此偈不爲聲聞三三之疑
皆遣故也廣答文多而但專明持禮於破不
言有罪是爲意陝然答此一條餘二例遣二
廣答文爲三一舉時二設譬三結時中又四
一舉時濁二明救濁三和濁四明無罪初文

云如我上說者近指前文前文是迦葉問詞
被佛印竟即成佛說正法滅是見濁毀正戒
是命濁增長非法是煩惱濁一切賢聖隱是
衆生濁受畜不淨是劫濁次從是四人中去
是救濁即能救濁者此人出世撥亂反正使
人之濁不濁三見諸比丘者是惡濁之徒不
絆治者且和濁光未得機便四善男子去結
無罪如此破戒若年少若在家應須禮敬供
養次善男子去設譬又二先譬次合初譬文
爲三一爲時作譬二爲同作譬三爲糾作譬

此中既釋持毀又開大小乘故須此事以消
其文秉法主如國王緣盡謝世如崩亡儲君
譬傳化弟子熙連一恒植善淺薄故言穉小
此譬正法毀滅之時旃陀羅者破法身慧命
之種多饒財寶者惡業增長多有眷屬者破
戒徒黨篡居王位者破戒統位此譬破戒增
長非法盛時國人居士婆羅門者譬三種持
戒之人上品遠離故投他國中品不遠不同
故言不欲眼視下品不能自移故言如樹又
樹譬上品如童子不遠而能匡正此譬一切

統二

十三

聖人隱不現時守邏諸道去明其作威作福
守邏諸道譬惡比丘置立制網塞持戒路七
日擊鼓譬立制網開放逸門灌頂師者外國
登位使七世素貴餅盛四海水灌於王頂是
曰國師如此間授璽稱尊號時譬惡衆中求
羯磨師和僧三唱是事如是持分半國者烏
迴準此僧正犍和吒準此僧都互相羯磨兼
捉門徒皆無來者譬持戒人耻入惡衆不共
同事復作是言去再作威福非法轉盛若不
肯作羯磨師者當舉破戒者爲主甘露不死

藥者名聞利養安身之具是同此等皆譬非
法盛時二爾時有一婆羅門子去是和同譬
文爲四一童子受慕二王大歡喜三諸人瞋
怪四同事日久婆羅門者淨行也童子者因
位也弱冠二十盛時二智英勇淨行戒也長
髮慈也善呪巧慧我昔爲之同事也次王大
歡喜喜惡化無壅諸人瞋者是不見機持戒
者嫌也三從爾時童子下爲糾作譬文爲二
先治惡次立善治惡文爲四一相研定二求
取大法三弘宣大乘四正作損初研定者我

捨家法息大乘持戒來作王師者作破戒衆
主教王微密者元令入大此意不彰故云微
密次童子答言下是求大法不死藥者佛性
常住之理隱在破戒之下言不知者惡障妙
理則是不知言持去者不惜破戒之衆任汝
開化二三是時童子去攝來大化也請諸大臣
者譬其來學者也諸臣白王者迷徒得悟傳
化者也王語師言者生信求解四爾時童子
更與餘藥者依律苦切對治訶責王既服已
受治屈折藥發悶亂者推尋事理生重憂悔

方乃自知佛海死尸前大臣白王者上根悟
也王求藥者中根悟也悶絕者下根悟也次
從爾時童子立本儲君去是立善人中又爲
四一立善二驅惡三無犯四旁歎初文云立
本儲君者大乘本體還得統立也師子御座
不應升者第一義空與破戒者不相應也治
國理民者破戒亂常擾善機民次爾時童子
復以解藥去更說實相懺悔之方驅出國者
廢小乘中分別決定若持若犯之限域也三
四如文次從善男子我涅槃後去合譬也但

合二不合時此初合和同以方便力合上我捨家法也與破戒等同其事業者合上來作王師釋論明四種僧破戒僧名同雜僧應是畜不淨僧有羞僧應是假名僧從爾時菩薩下二合糾治破戒也八不淨者謂畜金銀奴婢牛羊倉庫販賣耕種手自作食不受而啖汗道汗威儀損妨處多故名不淨從爾時菩薩雖復恭敬去是第三結成又二初結有罪無罪二結但爲菩薩不爲聲聞初中云雖恭敬去明持禮毀無罪雖受不淨是亦無罪何

統二

十七

以故去釋無罪意從以是因緣去明持受毀供養亦無罪如文次明若乖此說則有罪若乖此心則有罪次從善男子我於經中者結爲菩薩又二先引偈次判云迦葉白佛去第七料簡爲三先問答次約法簡三領解初中有問有答問爲兩意一問緩二問失只應是一問佛有兩答故爲二問佛言去答也先答失不失後答緩不緩初答不失中先法次譬初法者律中解云若破戒者體解俱失數師云戒體常在但是汗戒下文云失與不失悉

是戲論不解佛意今經明四依示同破戒故無所失次善男子如隄塘下譬也又二先譬次合譬中又二意無治則漏治則不漏犯已懺悔則不失不懺則失次合二譬可解當知菩薩不同隄塘次於乘緩者答第一問舊云聲聞急戒緩乘菩薩急乘緩戒有人云乘如網戒如目提綱則目正得中道本戒則自圓今明不爾經偏舉菩薩急乘緩戒若具論者聲聞菩薩各有四句如別記次約法簡又三初約福田簡次約智簡三天眼簡初福田中

三法譬合云問下梵行使平等施與此相違答各有其意此中明四依故簡真偽梵行明慈心平等故不分別又此中誠福田梵行誠施主云云二復次善男子如迦羅下用智簡先譬次合六卷云迦留治牟皆不見翻但知是甘毒二果譬於持犯女人譬凡愚執事小兒譬無智施主問何處得果者推其根本笑而捨去譬知偽棄之善男子大衆下合譬受八不淨合迦羅迦不受不淨合鎮頭迦持毀共住合二果同林有優婆塞據教問次引祇洹

為證次不許同住等合智者問從若有受者
自毀誤人合上笑而捨去三從譬如城去約
天眼簡於中二先譬後合雪山譬涅槃常住
妙理藥譬依涅槃立清淨行賣藥人譬姦狡
執事雜藥譬毀者不別不別者買譬無智施
主迦葉去合假名合雜藥真僧合妙藥肉眼
合不別者天眼乃能別天眼非但別偽因不
應禮施復能見果不應禮施三迦葉白佛是
領解初稱歎次頂受云云從如佛所說去是第
八會通昔依四法今依四人文有問答問又

二先舉昔依次請會初昔依者然阿含中出
次第依法不依人依了義不依不了義依義
不依語依智不依識與今迦葉所列次第有
異梁武云此文為定諸法師云今經出昔依
以阿含為定或言出經者誤或言於昔雖了
望今未了故云云義在後今且釋阿含次第者
昔人無常故不可依以法常故故法可依法
有小大大法了義是故須依語若生著故不
須依了語下義義體無著是故須依識著智
解是故依智從如是四法非四種人正請會

通次佛言下答又為二先別會後總會所以別會者正言今依人與昔依法二言相反故偏須別會文為四初會人法依法即是依人二明昔不依人者不依無法之人三明今依人者還是有法之人四舉下況上初依法即依人者人法不異與皇言昔以法簡人結還依智今以人簡法結還依人昔人既破昔法亦除今人既存今法須取但今人法不二昔人即聲聞緣覺豈依此人昔法即方便半字若不悟者亦須破法若了悟者不除此法次

若復有下明昔不依無法之人三如上所說下明今依有法之人又為四一唱應依二釋應依三歎德四釋歎四若有人能下舉下況上明外凡能知佛常不為利養所轉尚復可依況於四人而不依耶次從依法者即是法性去總會四依又三初就今教會二舉今昔相對會三結會初文又二先會次結初還依問次第會之文自為四初依法為三雙一雙標二雙釋三雙結初依法者即妙有之法不依聲聞之人即雙標也法性者即如來聲聞

者即有爲是雙釋也雙結可尋次文二初會
依義者覺了即般若不羸劣即法身滿足即
解脫昔教解脫具則無身智身智在則解脫
不滿又不得是三寶次不依語下又二先明
無理之語後明亂正之語初文者如佛所說
貪求無厭去有^二解一云此是佛說外道經
中之言二解是佛自說經生凡夫之過不得
依此爲行次又復唱言下是亂正之語三釋
依智不依識若知法身是常即是真智若言
無常即是識著四釋了義爲三一標宗二歷

法三辨宗初約一大乘兩緣來望爲了不了
次又聲聞下是歷法有五雙相對大小常無
常大小所說食不食滅不滅可尋三聲聞乘
下辨宗初辨小後辨大各有標釋結次如是
下總結復次依義下第二今昔相對會通釋
前兩依文句相涉人謂但三文爲三初兩依
共釋次釋第三三釋第四初共釋爲三一釋
依義兼明依法次釋不依人三釋不依語此
初第一偏明依義次此後即不明依語但語
勢相仍仍明不依人又明依義即是依法是

故無別依法之文。但有不依人。此即第一偏。明依義法者。名常下釋法也。後具結二種。若有說言不可見下釋。不依人。若復有人下釋。不依語。依智者。下二別釋。第三依依智。不依識。所言識作識受。無和合僧者。但有識著作。就二因受識著之果。皆是生死則無常住一體之僧。三依了義者。別釋第四依明了不了。若言有四緣得畜八不淨。即是了義。一無檀越二時飢三建立四淨施解者不同。一云具此四緣。方乃得畜。二云隨一皆得。三云前三一一

皆得畜之。但須淨施淨施一事。既不可無。是則皆須二緣得畜。若說有時非時。皆聽畜者。為不了義。三分即是三藏。我為肉眼。下第三結會也。或時肉天兩眼相對。則是障內外。或法慧相對。此論照真俗異。今以肉慧相對者。此論凡聖之殊。

大般涅槃經疏卷第五下

音釋

羸倫為切 劣龍輟切 胃局縣切 弊毗祭切

噓休居切 綯居六切 醜鄰也 衰輔刀切 穉美也

稻葳草切 質莫候切 竊伊鳥切 薑丑遇切 邏長尾切

也蟲 陝胡夾切 糾吉勦切 三深遠切 篡初患切 邏佐即

也俱游切 璽懸里切 磨梵語也 壅此云作 壅委

也切塞 嫌胡兼切 研倪空切 竭君切 壅勇

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第六

號三

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

邪正品

邪者魔也正者聖也邪魔多種謂邪惡邪俗

號三

邪偏邪漸邪惡者闡提謗法四重五逆十惡四趣等果是也文云聽畜八種不淨即謗佛執九部經謂無方等即謗法若欲行淫應脫法服即犯四重此等名為邪惡邪俗者通謂二十五有因緣煩惱業陰天魔等是文云依

因父母愛欲和合生育是身愛即煩惱是身即陰以有漏形作無漏身即是天魔往昔苦行即是業等即其義也邪偏者謂聲聞緣覺無常苦空邪曲涅槃等是文云如來無常變異宣說無我即其義也邪漸者謂分別歷別棄捨二邊別求中道亦三昧魔菩提心魔等是文云如來於諸外道邪論無所知於世間湯藥無所知無所知故名如來於刀割香塗不生憎愛唯能處中故名如來即是其義正者名聖聖正多種謂執正善正真正方正

對於四邪以論四正四邪既出於文翻邪即正不俟更論此四邪四正即四悉意邪惡尤重衆邪之根即世界也邪俗之邪為清升者立此名字即為人也邪偏偏破生死入涅槃即對治也邪漸所到之處即是常住從歷別門立此邪名即第一義正亦如是執正是魔是欲界主執正欲界即世界也善正是世間之善為成衆善即為人也真正是出世之法對破世間方乃名正是次第六乘能到實相實相即第一義通塗邪正其相如是今經所

指兩法兩人謂魔經魔律持魔經律是為四魔此意則寬該前諸邪正亦四種佛經佛律持佛經律是為四正則冠前四正從此立名故言邪正品此品答前迦葉問云何知天魔為衆作留難如來波旬說云何分別知然四三依有廣大之德邪正有分別之能雖二義相成而四依答廣大邪正答分別兩品備有形聲兩偽而前品多明形亂後品多明聲亂云云文為五一略明邪正二廣明邪正三論義四領解五述成初略中有問有答問則牒上四

依答則出邪三寶魔即邪佛所說即邪法受
持者即邪僧如百論迦毗羅自謂為佛所說
弟子等為此惑亂須上四依迦葉白佛去二
廣說邪正有問有答問中雙問邪正三寶云
何分別如文上問云何知天魔為衆作留難
是問形亂如來波旬說云何分別知此問聲
亂今問魔及所說即上兩問而言隨魔行者
即是徒黨還隨魔作形聲兩亂廣答文為二
先答形亂次答聲亂初云七百年者正法千
年由度女人減五百年六百七百人像法時

摩耶經云六百年馬鳴出七百年龍樹出是
時魔盛即有四依魔有有漏通能變為四部
四果及佛色像猶如獵師外被袈裟內懷殺
害魔亦如是外為聖像內挾邪謀夫無漏在
心不在於色云何言作無漏之形聖人有無
漏威儀亦是無漏疏二五陰故魔學之從是波旬
當作是說下二是明聲亂文為五一亂佛身
二亂結戒三亂佛德四亂經律五亂罪福初
亂佛身者又四一亂生二亂行三亂入廟四
亂納妃初文者若言實生是魔說言不生

是佛說次就行中亦應例爾今不爾者明不行是魔說行是佛說何者魔邪常欲隱佛之德顯佛之過名亂佛行入廟納妃皆如文從佛在舍衛去是亂結戒如文六十四能者佛有三十二相外道夸毗謂倍勝佛故云有六十四能又佛有三十二相并業外道攀對求等故立六十四能三從若有說言去是亂佛德此中明佛不知好惡不別寃親刀割香塗悉不欣惡如即人云刺眼不眴此以癡意亂德四從若有說言如來為我者是亂經律初

通就經律作亂後就常無常作亂如文五從復有人言去是亂罪福文為三者初明正次明邪三更明正初比丘自知非聖答云非聖是則無犯次從復有說言無波羅夷去是邪三從若復說言於諸戒中去更明正若過一法者說戒時最初問清淨不三唱不答即犯妄語云云一切衆生雖有佛性要因持戒者佛性是正因持戒是緣因云云迦葉白佛去是第三論義文有三番一論佛性二論過人三論夢覺初番先問云云次答中如來或說我或說

無我是名中道者中論云諸法實相中無我
非無我我無我皆是假名言我是假言無我
是實非我非無我即是中道次第二番問答
先問次答答中先明犯次明不犯後重明犯
如文^{云云}第三番問答中二先問次答夢姪無
罪寤已應悔若寤已讚歎得罪大品中意亦
爾^{云云}摩訶楞伽此云赤色與下文被服赤色
相違云何通解云下文說未制戒時此中說
制戒後又一解亦多種大赤則遮如乾陀
輕赤此則不遮^{云云}迦葉白佛去第四是領解

第五述成

四諦品

此品答上云何諸調御心喜說真諦舊云佛
昔隨情但說有量四諦止在界內聖心不暢
今緣常住說無量四諦出三界外故佛心喜
亦名有為無為四諦亦名有作無作四諦今
問有量出分段不出變易無量亦不出變易
不出既同俱是有量量與無量是對小大兩
緣何足為喜又有量是有為者那言三是有
為一是無為若爾有為義不成若無量是無

爲者那得猶有變易生死解言不爲分段身
命所爲故言無爲不無三相若爾實非無爲
無爲不成無作亦壞勝鬘雖有此之名教別
爲一緣不得用彼無量四諦釋此經文義不
相會舊又明五時四諦初時約事如苦是偏
迫相云云第二時至第四時約理如五受陰洞
達空無所有是苦義義即是理解言入觀之
時亡名絕相無此四事藉四方便故言四諦
如見諦入真無八忍八智但緣一滅言忍智
者從方便爲名爲此義故四時不明佛性佛

心不喜第五時以智爲諦文云無苦而有真
實故說佛性佛心則喜今問若還是前有量
無量已如前難若非有量無量復是何諦則
無別名既無別名則無別理復何用此以釋
今經今明此品與聖行品有同有異聖行具
明四種四諦今文但明一實四諦其相云何
佛性實相徧一切處能於四事明了實相乃
可稱諦若不了者倒而非諦經有明文何須
致惑謂知如來甚深境界常住不變微密法
身名之爲諦此乃且奉佛果爲端實通一切

畜生地獄陰界諸入悉了常住法身不變名
苦聖諦於不淨中而生真智不壞正法名集
聖諦於斷滅中識如來藏名滅聖諦明識三
寶及正解脫名道聖諦諦非四數約四了諦
故名四諦如來出世元為說此覆相今開塗
乳獲洗故言心喜說真諦從此立名故言四
諦品文為二初明四諦二領解初四諦即為
四章章各六但有次第不次第之殊苦諦
六者一明惑二明惑果三明解四明解果五
結解六結惑一即是四四即是一名不思議

此文明矣初明惑又兩先直明苦後不解故
苦下明苦有三種一是苦非諦非實二是苦
是諦非實三非苦非諦是實云當知是人必
墮下是明惑果若有能知下是明解若一經
耳下是明解果若如是知下結解若不知下
結惑次集章亦六次第如前此初明惑以是
不知下明惑果若有深智下明解以是因緣
下明解果又牒昔迷舉非顯是若能知下結
解若人不能下結惑次滅諦章亦六次第小
異初明惑言多修空者一是二乘沈空二是

外道撥無即是多修空次修苦滅者是明解亦應言逐聲聞而偏語外道有二義一前來以訶聲聞二聲聞乖理即是外道若有修習下明惑果若有不作下明解果若能如是下結解若有不能下結惑道諦章亦六還如前次第但後結小異初即明惑先出所惑次正明惑以是因緣下明惑果若能發心下明解乘此一念下明解果若有人言三寶無常下結惑若修是法下結解實結道滅言四諦者道滅是四諦之後當於第四迦葉白佛去二

是領解

四倒品

倒者惑也上云醉人眩亂日月迴轉况顯惑義但倒數不定或一二三四八乃至衆多一者只是無明虛妄羅籠自繞二者是見想取者而致毀傷三者癡心統三心倒狂狷想倒分別見倒四者常樂我淨偽藝無實八者無常樂我淨瓦礫非真衆多者但涅槃佛性畢竟清淨非倒非諦從解惑因緣而說倒諦先佛出世破倒之教遺法在世時去聖遠執守亡旨

不知方便藥變成毒即起常樂我淨四倒佛
初出世投無常藥而倒瀉之病去藥存執之
為是迷佛方便起無常等佛觀是病應用常
等以治其病若後末世常等為病傳付後佛
乃能治之通亘前後皆名四倒若治常等則
如昔教治無常等如哀歎品此品但明迷惑
之病若其解病即能解藥離倒無諦緣宜別
說故明四倒文明八倒以四題品經家從略
就合為四今從合題者欲對四諦使相成故
近論三品相成魔說佛說總論邪正四諦別

明正解四倒別明邪惑若但解諦倒者如偏
識人入單知執人非具足知不名正善具成
就不能作善業雙解邪正倒諦俱通即是正
善具成就作善業業者即如來性次第相
成合為四倒其義則便故言四倒品文為二
先明四倒後領解初就四倒即為四章初章
為三一出苦境二出苦體三結於佛果非苦
為苦此即是感應招苦報遂言是解即是苦
中生於樂想無常變異者謂佛行苦捨身入
滅謂佛壞苦彼言如來是常謂為倒無常謂

為諦我若說言下正是倒心樂生苦想云無
 常常想即第二倒境中雙舉二想體中偏釋
 一想上已雙舉不欲煩文亦出倒境後明倒
 體并結可見所言不修者即是不修般若空
 慧後二倒可尋第二領解又二先領解後述
 迷別論取撥無因果名邪見迦葉久無通取
 一切倒心為邪迦葉猶有云
 如來性品
 此題不標佛而言如來者允同三世三世諸
 佛皆初號如來又舉初以標後又如名不異

破諸異計又如來即佛佛即如來故言如來
 性品四悉檀云又如來是極果之勝號性是
 至理之本名非但極果名曰如來衆生本性
 亦名如來又如來擬果性擬於因雖因果雙
 列意在於因故言如來性品又果之本性性
 隱難辨舉顯以目隱故言如來性品又性理
 含藏備種種性善惡三乘舉勝棄劣故言如
 來性品又如來名通夫有心者悉未來如來
 四依開士猶如如來十方諸佛同稱如來就
 一佛之上有化應報法皆稱如來今文中正

辨如來藏之如來二十五有悉皆有我以我
同故故名如以如示人故言來常不可壞名
之為性從此立名名如來性品當知此如來
藏即佛性也諸師解藏義不同論師言佛果
在當即時未有故名為藏又言佛性衆生心
神心神自能避苦求樂即是心神開善云六
法九是佛性義皆不然此品以如來自性不以
心神不以六法又如來藏隱心神六法皆顯
又如來藏常心神六法遷變無常與如來性
全不相關今皆不用地人云惑覆於理名之

為藏是義不然私謂非無一邊但不與此品
題合彼以惑與理異故惑能覆理今依經一
切諸法中悉有安樂性那得無性之惑覆於
無惑之性不會經旨故不用也私謂非但惑
性相即一切何所不收涅槃何法不在一切
衆生即涅槃相一切國土即涅槃相云又論
人云當果為性此即在外六法為性此即在
內地人云惑覆黎耶此亦是內興皇云非內
非外偏據正性地人偏據本有論人偏據緣
了復據當果果性果果性悉為經訶如盲觸

象不會玄旨今明四句平等清淨無爭故名
為如以四悉檀巧示衆生故名為來常不變
易故名為性豈獨一法為藏性耶又人執云
如來藏者不得不有是義不然佛性非有非
無非亦有亦無非非有非無那得獨言是有
雖非此四有因緣時於一門中作四悉說故
言如來藏者不得不有以有接斷以有破常
以有令悟悟佛性時佛性非有三門亦爾云
何執有而害三門如人問橋多爭何益今明
佛性其意若此若得此意亦在本性中間極

果亦隱亦顯亦外亦內如經舍內金藏大小
不知善能掘出宗仰是人即其義也問藏性
理三云何同異答只是一義若欲分別理惑
合論名之為藏全不論惑稱之為理不可改
變稱之為性云云有師生起五譬初問二十五
有有我不耶佛舉貧女藏答明其有我但隱
而不顯若爾何不早說佛舉毒陰譬之由常
病未歇不得洗乳前後兩病就眾生論隱顯
塗洗就佛教論若爾衆生等有何故六道區
分升沈碩異佛舉因關失珠致有悲喜不等

若爾何故鬪耶佛舉甜藥真正停留在山寡
德所招流乎鹹酢若爾真味不變誰能毀傷
若巨毀傷則無殺罪佛舉利釁能穿石砂不
損金剛如佛不可害與心逆罪性不可毀毀
陰得罪然一答可解何故聯翻只為佛性難
明須萬斧劈樹生起五譬是彼之巧思故今
存之云云然此一品答上兩問初答云何作善
業次答能見難見性此兩相成只由善業能
見於性性由善業業始性終從終題品論人
解善業義者假名行人能御善惡御善則淘

練心神得成正覺中論人問生死中有假人
此人是佛性不彼答不得是佛性即並亦不
得是我既其無我誰御善業又汝明假者是
不自在我是自在二事相害地人明法界之
體有善惡用體用具足在妄惑內如土覆金
無能沮壞妄惑若爾此用無用何能作業今
明此義如經金藏不可見者是時不能作於
善業掘出藏已何須善業耘除草歲小乘運
作非是善業異人方便示子金藏於舍掘之
正是能作善業之義若約六位初位不能後

疏三

十一

位不須中間四句是作業位若約四句隱不能顯不須亦隱亦顯正能作業就答善業又三一明佛性爲善業作緣二明佛性正起善業初爲善業作緣又二一明業緣二論義初業緣中復有問答問近從四倒品生一切世間雖說有我不名佛性出世真我名爲佛性是故興問二十五有若定有我有則非有若定無我誰作善業故言二十五有有我不耶佛以兩譬答之初譬則明本有不可見次譬不即得說以釋疑初譬中有法譬合法說爲

兩一本有二不可見然佛性非本非當爲緣說之次譬文爲四一譬本有二譬不可見三譬緣感四譬顯說初文意者寤之緣了故言貧有能生力故言女棲託五陰故言舍有正佛性故言金此性包含故言藏此性廣博故言多次家人大小不知者舊解四果聖人爲大三界凡夫爲小此皆不知中論人云但菩薩爲大但聲聞爲小亦皆不知今明人天爲小析空二乘爲大析空二乘爲小體空二乘爲大但空聲聞爲小但空菩薩爲大但空菩

薩爲小出假菩薩爲大皆亦不知三時有異
人去譬緣感於中間答先以小道逗之故言
耘除草叢緣不肯受故言不能若示子金緣
爲化力欲先於人我亦欲見即是後已四是
人即去顯說三合譬有二先合次帖合可見
疏三
第二譬爲二先譬次合初譬爲四一明起有
我病二說無我藥三邪我病息四真我教興
意同哀歎彼譬顯此譬隱舊解女人良醫凡
四師說一云女譬法身醫譬應身二云女譬
實智醫譬權智三云女譬前佛醫譬後佛四

云女譬佛智醫譬機緣上文貧女譬衆生身
此女旣不言貧用譬佛智勝應生育一子譬
於衆生稟教生解以解微故故言嬰孩者邪
常故故言得病次是女愁惱下譬說無我之
藥又三一佛智觀機二得機設化三斷邪我
初文者權智起悲故言愁惱覓無我機故言
求醫次良醫旣至即得機施化設三種藥譬
無常三修三因告女人下斷邪我教此中乳
譬真我真我非時故言莫興苦味塗乳者譬
以無我覆於真我如苦與甜其性相違前合

三藥中何故復有乳此亦是無我苦味與常相違三其見渴之下譬邪我病息先明病息次明藥消真我緣起故言渴之我無我相違故言毒氣無我治邪邪消藥息故言藥消四毋乃洗乳譬真我教興又四一為說二違情從三三重說四受行可見次如來亦爾者合譬也但合二藥不合二病本意疑於我無我異是故合藥治病是旁是故不合哀歎亦爾問隱名如來藏我是佛性者一切衆生有我性耶答一切衆生皆悉有性未即是佛是故有我

未是我德何者人別法通法通故有性有我人別故非佛非德問法是人法昔既無別人法是誰法解云法屬法性云迦葉白佛下第二論義問答初問者前明二十五有有我今難此義初總唱無次何以故下別作十二難合為四意初四難約果次兩難約因三四難又約果四兩難難處初為兩雙謂始生終沒差別勝負可見次因難又兩十惡等是約惡因酒後是約惡緣可見三重約果四難者一據苦果二據苦緣三據忘失四據憶念四責

處兩難初難別在何處次難徧在身耶或可
但作六雙為十二難或可十難難現用二難
難處所云二佛告下答也還酬十二難初舉
兩譬答竟現用後利鑿譬答竟處所言現用
者其難真我若常應無生滅次差別勝負難
佛答意實有真我為瞋癡所覆不能得見故
有終沒升沉前譬得而失後譬失而得但此
妙解凡夫未得那忽言失此是理數之言應
得不得故言得而復失得無別得還得於失
失無別失還失於得得無所得失亦無失云云

於初二譬中初譬三意謂譬合結譬為四一
本有性理二遇緣起惑三根緣扣召四聖應
破惑初文中言王家者佛所統處力士者譬
衆生有能降魔制外之用故言力士眉間者
中道也金剛珠者或言理或言解或言理解
圓淨不可破壞如金剛珠次與餘力士者即
遇緣起惑失本有理又二一起惑二失理初
文餘力士者天魔外道諸惡知識云云角力相
撲者斷常乖於正觀正觀破於斷常故言相
撲以頭觸之者乃以身見觸中道解次其額

上珠下明失正理沒在斷常邪見身中三其
處有創即是機緣感苦二見傷正解為創舊
云感生死苦果為創即命良醫機召於佛時
有明醫即聖智達知失理招苦即便停住者
明失非失四是時良醫下說法破惑又二初
譬偏說次譬圓說初偏說者無我檢邪如就
覓珠力士驚答譬稟教作於無我之觀從迷
得解故言驚答將非幻化即無我觀為何所
在即無常觀憂愁啼哭即是苦觀此為說偏
教次是時良醫下譬說圓教又為四一為說

二不受三重說四即受譬說佛性一往不受
也初文中言皮裏者隱斷常中影現外者舊
云當果在當興皇云佛智照今明性理虛
通徧一切處是影現於外次是時力士下是
衆生不受舊云皮裏譬現在筋裏譬未來若
在現在何不破惑而出若在未來不應可見
興皇云惑輕曰皮惑重曰筋三時醫執鏡去
是如來重說鏡譬圓經照信心面文明理顯
信諦明了四力士見已即是信受次善男子
下合譬但合三不合第一初合第二過緣起

疑三

十五

惑譬中有二今唯合一起惑合相撲次故墮地獄下合第三招苦感失此中併得通答前十難三如彼力士合第四聖應說法初合偏說前有佛說衆生作無我觀今但合後意又二先合作觀後明不知中有牒譬正合也譬如非聖下是雖觀無我亦不能解何者若解真我方識無我既不解我所以無我不成先牒譬後合也次如來如是下合爲說圓前譬有四但合後二此初合第三如來重說是諸衆生下合第四信受先合後舉譬帖正合中

先明有惑時不信後明除惑時信受第三結歎不思議次復次善男子下雪山甘藥譬舊云助答上問觀師云譬失而復得開譬合譬開爲四一失二得三重失四重得初明失中二初理性次辨失初文者雪山譬衆生身一味藥譬中道不二故云一味此理能除倒惑故名藥名曰樂味其味極甜者教理相稱即是教樂理甜也次在深叢下者明煩惱覆所以失理煩惱深遠倒惑交加致使不見次有人聞香下是第二明德又二先少分得後具

足得初分得中云聞香者一云依經信知故
言聞香二云十住菩薩見未明了故言聞香
過去世中下第二明具足得即是前佛已證
此理造作木筒者即是說教譬十地了因以
因承果故言接藥在在處處者過去生生修
十地因從地流出集木筒中者因果相應了
因克正故言流出三王既沒已下重明失即
是前佛去世衆生縱逸構諸煩惱致使失之
六味譬六道本味真正從起惑後流入六道
或酢或鹹是藥真味停留在山譬衆生身正

疏三

十六

性不異隨六道流是故有異凡失薄福加功
不得者譬有著心苦行禪慧求覓真理而不
可得亦譬種種掘鑿欲覓性理了不相關四
復有聖王下重得即是今佛復證此理善男
子下第二合譬但合兩失不合兩得此初合
有理而失前云在深叢下今合爲煩惱叢林
所覆前次譬云人無見者今合云無明衆生
不見以煩惱下合第三重明失即是或酢或
鹹正酬前勝負差別之問佛性雄猛下第二
答前十二中後二責覓處所之問也前有別

總之責今正答總問雖約五陰論有此性而身可毀性不可毀身是性之住處身家之性即是佛性性家之身無非佛性又二初正說次論義初正說為三初牒不可壞次廣辨三總結迦葉白佛下二論義有問有答問者前

號三

七

云佛性雄猛不壞應無殺生之罪次佛答為二先法次譬初法為四一云五陰可殺故成惡業所言住五陰中者他用六法以為佛性非解此文六法只是五陰何容五陰住五陰中衆生還住衆生之中若用心神為佛性者

心是四陰是則心神還住心神他解當果為佛性者當果繼屬衆生故言住五陰中當果若有復非當果當果若無何所繼屬地人以黎耶為佛性為惑所覆釋此乃便復當前難若有佛性即生之日便應有知今用下文釋之佛性不即六法不離六法不即故不如諸師所解不離故言住五陰中實理言之佛性豈應有住不住特是為緣作此異說若定執此妨前後文畢竟清淨寧有內外當之與現住不住耶私謂此說終窮又五陰中者約五

陰論得有此性不約草木私云作此說者仍
 挾方便次以業因緣下釋疑疑云或謂唯應
 殺墮地獄那復得有二十五有故今釋云業
 緣不同致諸趣異三非聖之人下簡諸外道
 自謂得聖計我不同四出世我相下明正我

相二復次善男子下譬也又二先譬次合初
 譬為二先為五陰可毀作譬後為佛性不可
 毀作譬初譬中云善知伏藏者譬能殺人利
 鏗譬殺具多殺於磐石砂上鹵等次唯至金剛
 下為佛性不可毀作譬可見次合中唯合不

壞從善男子方等經者下是第二章正明佛
 性能起善業文為二初明作善業次論義初
 文者有人云佛性能起起於正道所作善業
 今觀前譬佛性但為善業之緣今文明以佛
 性教作善惡業故喻喻之從迦葉復白佛去

疏三

六

二論義初雙問甘毒如文次佛答為三一明
 愚智二人次明一體三寶三明中道圓觀妙
 解次第相生由智不惑教識一體三寶妙觀
 得成能作善業愚者反此善業不成初約愚
 智中三先佛更徵問次迦葉答三佛為釋釋

中初有上行半偈又二前四行半雙辨愚智
次三行偏明智者初文兩譬兩合前一行同
服甘露有天有壽次半偈同服毒藥有死有
生古來三解一云同稟大乘有得有失後譬
同稟小乘有得有失二云約師弟師說大乘
無得之教弟子解者為壽迷者為天小乘師
說有得之教弟子作大解為生守小教為死
三者只是一大乘經於其得者作甘露名於
彼失者作毒藥名又只作一甘露名說其稟
行者有得有失只作一毒藥名說諸有稟者

有生有死反覆相成今明於其失者俱名甘
露及以毒藥保愛染著名為甘露傷毀破壞
故名毒藥於其得者俱名甘露亦名毒藥入
理生善故名甘露顯體破惡故名毒藥具此
二義名善業教諸文之下各有合譬尋之可
見譬如癩人服鳩病差解藥還醒譬學無常
苦空斷感知是大大方便即入摩訶衍從聲聞
及緣覺下偏明智者皆約人辨初約二乘次
約菩薩後約衆生似約三諦而作善業菩薩
即中增進善業二乘即空而中以作善業衆

生即假而中便作善業故舉三人意或在此從迦葉汝今當去第二辨一體三寶然昔初教舉非顯是破邪歸正明別體三寶此義易知前長壽中明護法舉法歸依諸佛已成一體三寶不許歸別歸別體者歸戒不見今文勸歸已身當成一體三寶顯於自體成善業故又免魔縛各有所據就文為三一勸二論義三領解初文中云善分別者勸令分別已身之中一體三寶先勸次釋初如文次若能諦觀者釋勸也得入祕藏者即生理善甘露

之義是人已出世者即是破惡毒藥之義二俱有得即此明文又知我者是佛寶我所者是法僧二寶雖無異體義說為三又佛覺法不覺僧和合於一佛性說此三義二爾時迦葉下論義有二番問答初併不受後併歸依佛皆不許初問有十偈為四前一行半唱不知次兩行問昔別體三四行半問今一體四兩行結問請答就初總云不知次無上者別不知歸佛無畏者不知歸僧云何作無我者不知歸法次云何歸佛者兩偈問昔別體為

三此半偈問佛實得安慰者如前四相中說
次一行問法三半行問僧轉得無上利者如
前波闍波提供僧得佛法功德僧是傳法之
人故言轉得無上利三云何真實說下四行
半問今一體中又四初一行半法說未來若
不成去已身中隱三寶未來當成可得歸依
若其不成為可依不如次第依於別體無
預知者無預約自照次第約從他次云何未
懷妊一行三句是譬說懷子譬解懷子必十
月十月譬十地若有解者十地若滿可得成

佛若無解者徒自萬月亦不成佛三衆生業
亦然一句合譬四如佛之所說下一行難佛
不定說或令歸現或令歸當致令愚者輪迴
墮苦四假名下二行結問請答初一行明我
不知結請次一行明佛知故請答二迦葉汝
當知下佛答還酬四問從後為次初一行許
斷疑酬其請答如文次一偈酬問一體前舉
懷妊據了因作問佛以中道正因為答明諸
菩薩與佛不異那得云無十地胞胎不可歸
依於諸菩薩者舊有三釋一是及字即是汝

及諸菩薩等於第七佛偈文迨不安及字二
改於為及三不須改明諸菩薩皆同是佛賢
劫則第四若七佛數即第七佛佛是覺義能
覺佛性與佛義同云云三兩行酬其別體之問
翻邪入正故須歸依邪者天神為佛寶殺法
呪羊云是婆藪殺汝而得生天即是法寶能
殺之人即是僧寶翻此三邪歸於三正問昔
以正三翻於邪三何不以正我翻於邪我若
以無我翻邪我者何不以無三寶翻邪三寶
答對治之法略有二種一用有門為對治者

立正破邪二用空門為對治者故用無我破
於邪我各有便宜三寶是境歸馮有在宜用
有門邪我是內患宜以無虛之云云四如是下
半偈酬前唱不知今言能知得無所畏不應
不知迦葉白佛下第二問答初問中意者併
欲歸依三種三寶皆是佛說何所取捨初一
行欲依昔別體別既翻邪即是正路次兩行
欲依自隱時一體後一行欲依他顯時一體
既出生死已成正覺故言諸有所無有又解
諸有有現成佛無有無二十五有二爾時佛

告下佛答佛欲一約分別不得妄依文為三
初昔之別體有人牛依二顯時一體有依不
依三隱時一體正是所勸一向須依初依不
依者為二先明今不須依次明昔則須依初
又二初別體既是昔時為緣今不須依昔依
時翻邪昔日須依次所以者何去更釋不依
之意於佛性中有法僧三寶者非但已成之
佛佛性之中具有法僧只當成佛亦具一性
即佛法法佛不二即是僧寶身既具三何須
依於別體三寶次須依又二初為欲化度下

明昔則須依次若欲隨順下更釋須依之意
與皇明四假理緣就緣對緣因緣昔即是對
邪明正是故須依若依龍樹四悉即對治意
云次縱菩薩應作下明顯時一體又二有依
不依不依文為二初明不依文云我今此身
歸依佛者即是自歸己身佛寶豈敬他佛次
何以故下更釋不依之意然我與他佛既無
異何須歸他次若欲尊重去明有依義為相
尊重是故須依又二先正明後解釋初正明
者法身是本地舍利是應身欲令衆生敬我

佛三

二十二

意者為欲亦化衆生生善三從亦令衆生去
明今之所勸隱時一體一向須依文有三法
譬合初法中為五一分別一體入三此初文
則自身有佛寶也一切衆生皆王下即是自
身有於法寶又有歸依非真下十自身僧寶
問身有法僧可爾何為有佛答身中佛性佛
性即是法身佛寶能說此法即是法寶能受
持者即是僧寶他尚歸依我身三寶我今豈
可不自歸耶問會三乘歸一乘名一乘者亦
應會三寶歸一寶名為一寶若會三乘歸一

乘無三乘異會三寶歸一寶亦無三寶之異
論師數師不敢為例觀師例之會三寶歸一
寶上義說佛法僧異亦如會三乘為一乘義
說三乘異故法華云具是聲聞真阿羅漢云
從若有分別下次為他作一體三寶舉體是
佛佛是覺義舉體是法法是不覺舉體是僧
覺與不覺而不相違從於生盲下三結別體
為生盲凡夫作此分別復當為諸下四結一
體為二乘得聖之人說我身有一體三寶如
是菩薩下五雙告兩義為惡衆生而作佛事

按三

二十三

則結自身說於別體爲諸智者而作佛事亦結自身說於一體次譬說爲三一大將二太子三大臣所以舉三譬者大將譬了因太子譬正因大臣譬緣因赤譬三寶太子譬法寶大將譬佛寶大臣譬僧寶大將建意三一臨陣制敵二我最第一三諸兵依我諸兵依我譬緣制勝譬了第一譬正太子亦爾紹繼霸業譬正調伏王子譬了餘王子依譬緣如王如先王成前譬王子大臣者王子即屬大臣譬也三菩薩亦爾合譬中二先正合後結勸

初合者所言三事與一體者別說於三卽是一體一體之上義說於三如涅槃中具有三點實非別異次如來下結勸又二先勸捨昔別體之三次勸取今一體之三初捨中又二先出昔三寶後乃勸捨昔別體中舉頭譬佛寶頭最爲上支節手足譬法僧爲化衆生示此梯蹬次是故汝今下勸捨次汝於大乘下結勸取自身中一體如大將大臣於自身中建決定意不取別體及他已成迦葉白佛下第三領解文爲四一領解二佛勸持三稱歎

四佛述成初文又三一發迹二自領解三誓
化他可尋善男子下第二佛勸持還只勸前
自解化他自解即是高升祕藏化他即是下
度愚迷云云迦葉復言下第三稱歎稱歎佛性
即是隱時一體相好等即是顯時一體爾時

我三

二十四

佛贊下第四述成從我今當更為汝下是第
三明中道圓觀文為三初許說次正說三歎
教初中云入如來藏者入藏由觀非觀不入
次若我住下是正說文為二初略後廣略又
為三一標中道二明乖中之惑三辨破惑之

觀初標中道即明非有非無若我住者明非
有我住在身中即是常法不離於苦常即是
我身即是苦此即是有此有非道若無我者
明非無若定是無則無修因趣果亦無父母
世間善法此無非道既作有無兩責不得有
無即非有無名中道說次若言諸法下是明
乖中之惑又二初明惑次結惑初明惑中有
六句三雙相對三句計常三句計斷於生死
中自作此計障理不明故名為惑若開善云
生死一向是苦無樂光宅云生死之中有定

實樂莊嚴云生死之中有虛妄樂妄樂乃爲
行苦所偏故非實樂然三師所說皆爲此訶
開善云生死是苦即是此中斷見先宅云一
向是樂即是此中常見莊嚴云妄樂又爲行
苦所逼即是此中亦常亦斷亦應有第四句
計不知是誰次從修一切法常下結惑又三
謂法譬合初法中言修一切法常下結墮斷
見者解有二意一云本自執常他將斷難常
義不立便執於斷本自執斷他將常難斷義
不立更執於常二云兩見相因見修斷過即

執三

二十五

自修常見修常過即自修斷如步屈蟲下譬
六卷云折腰蟲周易云尺蠖之屈以求伸也
時俗云桑枝變作未必全爾桑枝爲蟬腐草
爲螢其例亦然此蟲腰折修常斷者合譬明
斷因常生常因斷生故有此譬以是義故下
第三明破惑之觀又二初正明次結解初亦
有三雙六句對前無我只應言我而經中言
常者有二解一云誤二云常是通名我等是
別佛果萬德通得名常言餘法者中道之外
皆名餘法常樂我淨即指如來祕藏佛法僧

正解脫等當知中道只是真法二邊為餘當知如是下是結解又二先法後譬初法中云愚人無疑者有二解疑為解津愚既無解所以不疑二云中道分明顯然易解愚尚不疑何況智者依文似如後解為勝如羸病人下譬說還喻前二解若依惑意則愚人分別而生諸見如服酥輕便若依後解酥是好藥健人服者本來自好羸人服者亦得輕便譬中道法愚人亦解六卷云服已迷悶即是不解迷惑意也有無之法下第二廣明中道又二

初約諸法有無顯中道二約諸法不二顯中道初文者夫有無者不可定取說有為無說無為有有是無有無是有無於無上說有有不定有於有上說無無不定無不有不無即是中道次不二者無二異不二無不二異二
說三
 二不二不可得乃是是非二非不二名中道
二十六
 初文有無中有法有譬初法說極略唯此一句直標有無其性不定若他明三無為定無不可為有三聚定有不可為無此非不定不名中道譬如四大下次舉譬先譬次合初譬

中欲明有無不定如佛赴緣若執有者破有說無若執無者破無說有四大亦爾如善醫師別知諸病若水病者以火藥治若火病者以水藥治地風亦爾不善醫師不別病相妄授於藥次善男子下合譬初總合次別合初可見次若言下別合又二先舉有無為合後舉常無常例合初又二先別破有無後總結為誠初文三句初句云智不應染者有二解一云智聞佛說佛性是有不應染著愚便責其現用處所或六根中或徧身中二若聞佛

性是有應知佛意不定專在於有有即表無無即妄語者是第二句破無亦二意一云道理不無定無乖理故是妄語二云佛性雖有未有現用故言是無汝有智人不應云妄若言有者是第三句為執有情多故更重破不應默然者若有佛性應能現瑞何以默然二云若定有有者就汝推檢何以默然次亦復不應下結不許爭論言有言無乃至四句並是戲論若說於苦下第二舉苦無常等例合復有五一約苦二約無常三約我無我四約

彼三

二十七

空寂五約幻化皆解惑對辨可見文云雖有去來而常住無變者此是即去來不去來即動而寂從若言無明下是第二約不二不異明中道亦有法譬法說為三一約因緣明不二二約觀行明不二三總結明不二因緣是境觀是智照總結是境智初十二因緣明不二又三先舉無明次舉行識三舉善惡舊解無明是惑明即是解又云無明行是過去識等是現在三世分別此不會經經訶云明與無明行識等異是愚人法智者了達其性無

二若言應修下第二約觀行明不二又三一苦二無常三無我我與無我下第三總結不二又三一結歎二結勸三結會結歎又二先結佛所歎後結說已結一又二初勸持不二法二勸持不二經如我又三結會懸指般若舊云引深奧品中燈炷喻或云大品度不盡外國本經應有此文或言大品雖不的當而不二之義無差又云諸有二者名有所得無有二者名無所得又二是眼識識內了別眼外見色此則是二眼識無二乃是智者了達

諸法亦爾從如因乳生酪下第二譬成因緣不二之義如五味相生無自他性即是因緣因緣即是中道其意顯然文為三初列五味二廣破自他三結因緣義初列五味者五味相生成前不二次如是酪性下廣破自他先立章門後解釋初章門中酪從乳生為章門次例四味就初又兩初從乳生酪即是章門從自生他生並是非門次若從他生下第二釋二章門先釋非門次釋是章門初非門中先釋不從他生次釋不從自生初破他生可

統三

二十八

見破自生中云不應相似相續自生是一往將誰相似相續而今見續乳後有酪等味故知不從自生自生即應五味一時既前後相續豈得一時雖不一時下釋是章門破自他之後因緣假記云酪從乳生而不自不他而言先有者亦是因緣甘味多故不能自變者乳味即甜酪味即酢下論義難此是牛食啖下第三結是因緣先譬次合初譬中食水草譬稟經教血變成乳譬變惡為善若食甘草譬稟大教若食苦草譬稟小教雪山譬此經

肥膩譬佛性牛若食者譬衆生醍醐譬佛果能依此經修行得無上佛果無有青黃赤白等色譬依教而修無聲聞天人之果純得醍醐涅槃果也此中六位文義宛然云是諸衆生下第二合譬中先合次論義初合中先合

佛三

二十九

二後合不二不二中云無明轉變為明者他經復云明起斷無明舊三解一云只斷是變變是斷文兩義一二云變語就體斷語就用一心體上有善惡兩義只已心上變善為惡變惡為善心即不變次就用者須斷無明只

得於明不斷不得即莊嚴師解開善嫌莊嚴淺近就修習緣了兩緣釋之從迦葉下第二論義從前乳中先有酪性生文為二先難次答難中又二先定次難難中二先難定有次難定無初難定有為三一正難乳中有酪者即是已有云何言生夫生義者先無而有乃名為生次法若本無下釋難若言乳中下三並難若乳是酪因草亦乳因云云又倒並若草為乳因亦應乳為草果草為乳因草中得有乳者乳為草果乳中亦應有草乳酪因果亦

例此並文中但舉一耳若言乳中下二難定無者只應難有不應難無恐佛轉計度入無中是故逆遮而難無也善男子下二佛答文為三初研譬二重為合譬三結譬意初又三一非定執二以理解三結非定執初非執中先作三章門後次第釋破一定有門二定無門三他生釋三門者初釋不得定有云乳中有酪何者乳白酪黃乳甘酪酢色味既異何得定有次釋乳中不得定無酪者文云置毒乳中酪即殺人先得置毒於乳後時乳變成

酪飲此酪者毒猶殺人何得言乳定無酪是牛食啖下第二以理解釋又二先明乳從草生還是因緣假說後明酪從乳生亦是因緣假說兩文各二初二者先云從緣而有後結是因緣衆生福力者有三義一犍牛之福欲飲子時血變為乳二犍子之福三十令母有乳三犍人之福人若無福子尚不足况得充入是乳滅已下二明酪從乳生又二初明緣生後結因緣膠是以物攪之燻是火氣經本或作酢字而今酉邊著琴者非以物攪字亦非酒

名酒名應酉邊作孝蓋書者謬是故不得定
言下第三結非定執善男子明與無明下第
二重為合譬此中開轉斷義如前釋云以是
因緣下第三結譬意善男子衆生薄福下第
三歎教勸待又二先歎佛性理次歎教歎理
為二先舉忍草後牒兩譬於中先牒兩譬次
諸衆生下總合兩譬次從譬如虛空下是歎
教又二先歎經後勸信初文有譬有合虛空
譬法身雷震譬說法起雲譬慈悲象牙譬衆
生華譬佛性有三解一云別有象牙草聞雷

生華二云是象牙生華經云四象優鉢羅等
聞天雷時牙上有華三云此象牙非別生華
直是牙上有文彩如華衆生佛性下合譬有
三番合之可尋若有善男子下是第二結令
勸信從迦葉白佛下品中第二答能見難見
性文有四問答初兩番辨深行證見後兩番
明淺行聞見聞見酬其能見證見酬其難見
於證見中總有二番初番可見次番中有問
有答答中總舉十譬初以百盲通譬一切衆
生百是一數之圓例如世姓甚多而言百姓

求解見性譬如治目造詣良醫者根緣感佛是時良醫譬佛垂應金錚四解一云譬此經一指三指譬昔三乘教亦云金錚譬佛方便慧一指三指譬根緣悟道除膜譬斷無明煩惱二云三指譬三慧三云初教一指般若至法華二指涅槃三指四云譬三忍信順無生解三忍爲二一云十信信忍三十心順忍十地無生忍又初地至三地是信忍四地至六地是順忍七地至十地是無生忍今明不然經合佛性豈可餘釋一指示之答云不見者

譬入真諦則不見性二指不見者譬空假二諦亦不見性三指示之答言少見此譬一諦三諦即空假中名爲佛性初住初地則能分見故言少耳善男子下合譬又二前正合此況聲聞初文者若尋合文金錚譬涅槃教三指譬佛性即是德二三諦等也文云無我惑亂者即是不了昔教惑於無我故不見性今教真我乃見佛性次九譬可尋也迦葉白佛下是第二有兩番明淺行聞見初番問可尋佛答有四一譬二合三勸四褒貶初譬中云

非想非非想天者三有四空之頂無身而有
識無相而有想此事難知佛性亦爾非二乘
所了二合等三文可見迦葉白佛非聖凡夫
下第二番問答初問中云非聖凡夫者即外
道也其自稱聖如來奪之故言非聖若理內
凡夫即聖凡夫內道外道俱云有我有我之
性兩事云何佛舉貧富二人譬有三初譬次
合三結成譬為三初菩薩施化二聲聞施化
三如來施化初菩薩化又為四一說教二稟
受三捨應四起惑共為親友者能化所化化

聖

三十二

道交通義言親友王子富於法財真我顯現
故言富衆生取我在身具足諸見故言貧人
互相往反者感應相關是時貧人下是第二
衆生稟受見王子刀者非是證見聞菩薩說
真我佛性好刀譬中道佛性真我心中食著
者愛樂此法王子後時下第三菩薩捨應持
真我去故言持刀機感事密是故言逃更化
餘處故言他國貧人於後是第四凡夫起惑
菩薩捨應衆生流轉受五陰身故言寄宿眠
是闇時譬無明昏自號有我故喻嚙言古本

曰調言寤者典詰嚙字旁人聞下第二聲聞
施化應具論四果文略闕第三王初王是初
果私謂餘子之言可兼二三舊即旁人譬機
機將是人是感初果故言收之與皇云旁人
是五方便似解王是初果真解似伏真斷破
彼我見言至王所衆生對初果義言君臣屠
割者譬分析五衆求我巨得曾稟此法故言
素為親厚能化所化既非異轍故言一處眼
見譬聞慧手觸譬思慧取譬修慧並不得思
修故言不敢手觸況當故取羊角者邪曲計

統三

三十三

我欣矣譬悲慘未欲破此邪計故言隨意去
尋立餘子即二果施化次第四王即四果却
後下是第三如來施化但是前逃菩薩今還
成佛數時者數耳唯明無我不言真我者望
下不合中應有說我教也優鉢羅華者婆羅
門計神白色羊角者刹利神色黃火聚於毗
舍神赤黑蛇者首陀神黑善男子合譬還合
三譬譬云有一好刀合云說我真相譬云持
是淨刀逃至他國合云說已捨去聲聞緣覺
下合前第二四果施化為斷如是下合第三

如來施化又二先明無我之教正是合前善
 男子下第二更明真我之教前譬中無但有
 其義善男子若有凡夫下第三結成答意在
 文可見云云

大般涅槃經疏卷第六

音釋

夸枯瓜切 眴目動切 寤五故切 鬘莫班切 杌五忽切
 切木無 鬪丁候切 巨普火切 鏤大鉏切 劈切
 技也 闕也 不可也 鏤大鉏切 劈切
 匹歷切 歲蕪茂切 撲陌角切 磬蒲官切 鹵切
 致也 歲蕪茂切 撲陌角切 磬蒲官切 鹵切
 即古切 鳩直禁切 藪蘇后切 霸謂把持諸侯
 鹹地也 鳩直禁切 藪蘇后切 霸謂把持諸侯

之權屈伸切 蠖尺蠖也 臍女利切 犖居候切
 攪古巧切 需乃管切 錕篇也 膜莫各切
 也魚祭切 獨也 燾丑瑛切 寐研計切 轍直列切
 也七感切 也切 言也 言也 言也 言也 言也

大般涅槃經疏卷第七

號四

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

文字品

此品意有四疏四次第者上性品明字下之理

此品明理上之字答上問云何解滿字及與半字義前品名字功德正論此經專解出世上上滿字今品通論衆教若半若滿世間出世間上上文字開密者他解無常為半常為滿興皇彈云如檀梨兩片是半邊之滿他

又解昔說無常不名為滿今教具說常與無常是故名滿又彈若以常足無常者一片梨足半片檀應為一果者此是足滿興皇解涅槃佛性之體非常非無常常無常具足故名為滿今明彼家彈舊或為半邊或為足滿自說非常非無常常無常為滿者此亦是檀梨柿栗四片合為一果今依此品開一切字悉是滿字文云如來出世能滅半字是故汝今應離半字隨逐滿字於一切法無闕無著本對半明滿既無有半亦復無滿當知字非字

以無字為滿字文云半字是諸經書記論文
章根本又半字是煩惱言說根本又云滿字
是善法根本一切善法言論根本異論呪術
一切文字悉是佛說非外道說當知佛所說
者悉是內道正法此以正法而為滿字又云
若解文字能令衆生口業清淨佛性不爾不
假文字然後清淨佛性自淨當知諸字悉是
佛性佛性非字非非字而能字能非字故稱
滿字雖有三義勿作三解即字無字無字即
字亦即非字非非字具足無缺不縱不橫爾

乃名滿譬如金銀種種等寶同入爐冶俱成
一器而種種不失亦名種種亦名於一一即
種種種種即一亦復非一非種種而一而種
種開一一字悉是佛性法性法界亦復如是
包一切字不得一字一切字而具一字一切
字豈隔半邊而非滿字是則名為開秘說滿
從此立名名文字品文中為三一略標字本
二廣明字義三領解述成初文先總標異論
呪術皆是佛說有二解一云根本皆在佛法
之中三寶四諦涅槃四德悉是佛法名教長

者去後劫掠羣牛外道偷之安其已典二云是佛方便之說如清淨法行經云迦葉為老子儒童為顏回光淨為孔子若如前解佛則認歸若如後解方便施與若開一切文字皆佛正法則非認非與云云迦葉白下第二廣明字義有二番問答初問如文佛言下如來重答為三初明文理之本持諸記論下二別明字本凡夫人下三明學半得悟滿法迦葉復白下第二番騰問請答問如文善男子十四音下如來答為三一通明諸字二別釋半滿

三結得失亦是明無字之義初又四一以音隨字即是明音二以字隨音即是明字三音字所因四音字利益初文音隨字者十四音也是十四音去是也古來六解大為二塗前四解禪後二解復一宗師云書缺二字師不能通故無兩音止有十二二招提足悉曇二字三梁武足涅槃二字引經云所言字者名曰涅槃四開善云於十二字中止取十字除後庵痾謂是餘聲故經釋炮音便云於十四音是究竟義更取下魯留盧樓四音足為十

四挿著中心謂阿阿伊伊憂憂魯留盧樓哩
默等五莊嚴複解前十二為六音後五五相
隨又取後三三相對中四字耶囉和賒足前
五成六足上成十二取羅沙娑訶羅為一連
音魯留盧樓為一連音是為十四冶城云
前兩兩相隨有六次五五相隨有五後三三
相隨有三合成十四音觀師云古來六解次
第彈之初云書缺二字者外道師不解反啓
問太子太子自知今說涅槃豈不安二字猶
言書缺彈招提者悉曇通是外國十四音之

總名豈得將總足別彈梁武者涅槃亦云槃
利涅槃槃那此則六字亦云般涅槃那此則
四字何故止取兩字足之彈開善者除庵疴
兩字足魯留盧樓四字若魯留盧樓是音者
何不在音次第而在字後安之彈莊嚴者經
文現云十四音何時云以字足音音字兩異
何得相混莊嚴不成冶城亦壞又河西以前
十二即是十二音取後四字合為二音古經
本云黎樓黎樓即是四字為二音足前為十
四又梵本言字不言音今十二字或十六字

隨世所用又一解云初十二是音後迦佉下
是字又一解云初十二字有三事一字二語
三音因此字以為言論端首然後方及餘字
故言字本初半字者世法名半字佛性名滿
字又以九部為半字大乘為滿字又云梵本
無半滿之言但以事未成為半成就為滿與
皇有半邊相足無牽申等滿云云河西云十二
字喻之如飯後二十五字喻之如羹後九字
攝持諸句如守門人亦如瓔珞後九字亦字
亦音魯留下之二字童蒙所不習學吸氣舌

根是第三明諸字所因皆有差別故迦佉等
是舌本聲多他等是舌上聲吒佉等是舌頭
聲波頗等是唇間聲遮車等是齒間聲故言
皆因舌齒差別如是字義下第四明字之利
益前舉字義後明佛性云不如是又半字下
第二別釋半滿為三先法次譬三合何等名
下第三更明無字之義亦是得失後番領解
遂成如文
鳥喻品
河西云文字鳥月三品同明真應文字半滿

只是鳥喻常無常常無常只是月喻隱顯因
 字識理達常無常能隱能顯今更次之如來
 常依二諦三諦說法故知文字是佛教即文
 字達三諦具足一教一切教欲顯圓滿修多
 羅故題文字品次鳥喻者依教立行即雙流
 行二行並觀一行一切行下文云復有一行
 是如來行次文字之後明二鳥共行故成次
 第亦是依教生智智望於教教即成境由境
 發智由智立行教轉成境智轉成行故為次
 第此品答云何共聖行娑羅迦鄰提此還舉

鳥以況於行以為答問能喻是娑羅迦鄰提
 所喻是雙流共行舊解不同或言娑羅是雙
 迦鄰是鳥然娑羅翻為堅固何得言雙或言
 娑羅是一隻鄰提是一隻此乃兩類不得是
 雙或言娑羅一雙迦鄰提一雙引下文云鳥
 有二種一名鴛鴦二名鄰提此乃兩類為兩
 雙或言娑羅翻為鴛鴦問中間娑羅答中答
 鴛鴦類異義同乃以鴛鴦替於娑羅或言鄰
 提無翻或翻為天鶴引六卷云鴈鶴舍利然
 漢不善梵音只增爭競意在況喻取其雌雄

共俱飛息不離以况一中無量無量中一非
一非無量而一而無量呼為雙流乃名共行
問為凡與凡共行聖與聖共行凡與聖共行
他解云觀生死無常不識涅槃常觀涅槃常
不識生死無常二解不明如但識金不識鍮
但識鍮不識金若精識二物乃是雙觀苦樂
我無我亦如是聖如是行凡亦如是故言共
行此不應爾與譬相違譬明二鳥俱游如汝
所釋一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升
沉碩乖雙游不顯假令二鳥但雙游下不雙

游高游高不游下雙游不成又一家引半滿
約一法雙游約二法若取生死無常佛果是
常共為滿者兩物各異黎柰體別安得是滿
夫雙游者觀生死中有常無常觀佛果中亦
常無常取生死涅槃兩常為一雙滿取生死
涅槃兩無常為一雙半即是兩法共起乃曰
雙游今明義皆不爾兩常俱起乃是二雄俱
飛兩無常起乃是二雌並飛與譬相背雙游
不成今言雙游者生死具常無常涅槃亦爾
在下在高雖人飛雙息即事而理即理而事二

諦即中中即二諦非二中而二中是則雙游
義成雌雄亦成事理雙游其義既成名字觀
行乃至究竟雙游皆成橫豎具足無有缺減
此中備有凡凡共行凡聖共行非凡非聖共
行約人法分別俱成以是義故故言鳥喻品
文爲二先總次別總又二初略後論義略中
先譬後合初譬中舉二鳥譬常無常而合文
以苦無我合者但是略耳私謂又顯義同是
故互出具論應六次論義中先問後答答中
先法後譬初法中言異法是苦是樂者舊云

生死異涅槃涅槃異生死故言苦樂觀師言
前多斤倒約豎以論常與無常今品一時明
常無常只生死中有異法而說苦有異法而
說樂乃至我無我亦如是後譬五穀各異成
前異意下別譬中云華葉無常而果是常者
非常住常言華葉不定故無常果已定故是
常借此以顯無常成常從如是諸種去別說
共行又爲三一就生死明無常二就涅槃明
無我三雙就生死涅槃以明苦樂然前兩是
橫後一是豎理應備論但文互現初文又二

初正明二行次結章初正明中舉五譬初譬
又二先譬次合譬又三一譬二論義三領解
初萌芽譬生死中無常熟時譬生死中常次
論義二先問次答答中明生死常與如來常
異三迦葉下領解又二先領解次述成等皆
可見云善男子雖修一切下二合譬未聞是
經皆言無常聞是經已皆云是常豈非生死
中具常無常契經諸定者修多羅翻名為契
經又是定藏故言諸定後四譬皆有合次譬
云金朴者玉末理者名璞金末理者亦名朴

此有木邊玉邊之異金末理者亦名礦礦者
異金名也云招提呼為卦音觀師呼為礦音
然朴字兩喚云是故我言下第二結章正應
明常無常而復結言無我欲明例爾迦葉白
佛下第二就涅槃以明無我我二行無憂悲
即有我憂悲即無我文為二先問後答問
為二正問結問一往謂是無端之問然佛說
涅槃亦有無常無常是有為有為即憂悲今
問憂悲是問涅槃有無常不佛答為四一釋
問二莫理三重釋問四重歎理初文二先譬

後合譬中三先正作譬次更為譬作譬三還以譬合譬初云無想天者是譬次更舉樹神譬顯無想譬即是為譬作譬佛法亦爾下以譬合譬二復次善男子無想天下歎理甚深先譬次合如來實無憂悲但於無中說有眾生有苦未得脫難見佛有苦既其有苦即有憂悲佛斷苦因受第一樂復無憂悲有憂即無我無憂即有我若應物云如來有憂實理即無今問既示有悲亦應有苦如來心地不念衆生應是無苦問如來實無憂喜汝何以

云如來實喜今亦反問佛無憂喜何以定云如來無憂我說如來實非憂喜義說憂悲此是不定之言三譬如空中下重釋問兩譬先舉舍住譬次舉幻師譬皆先譬次合初譬中有二前為法作譬心亦如是下即為譬作譬後復舉無想天壽亦為譬作譬如來憂悲下正是合譬如幻師下次譬二譬合如來有憂及以無憂下重歎理又四一法二譬三合四結此即法說譬如下人下第二譬說若依毗曇有三種度義一人度二根度三地度下果

不知上果上果能知下即是人度鈍根不知
中上中上能知下即是根度初禪不知上禪
上禪能知下禪即地度成論不爾且有知義
明獼猴尚見佛心豈有鈍根不能知利今亦
有少分故知亦得言知不能具足知故亦言
不知三合譬四結續四可尋復次善男子下第三
雙就生死涅槃以明苦樂即是豎論文中
有二先釋後論義就初釋中三謂譬合結此即
譬說二鳥喻法身子譬衆生盛夏水長譬起
倒選擇高原者病無常即須常藥常為高原

病常即無常為藥以無常為高原即是非常
非無常常無常具足能離諸倒為長養者譬
令其解常無常理然後隨本安隱而游譬如
來度訖然後游諸覺華如來出世下第二合
譬是名異法下第三結成迦葉白佛下第二
論義三番問答具簡六行初番又二先問次
答問可見此中又兼常無常我無我等佛言
下第二如來答又四先舉二偈為答次長行
解釋初中又二初偈明生死涅槃二果次偈
明生死涅槃二因初偈上半明涅槃果下半

明生死果次偈亦爾可見次長行從若放逸者下具釋上兩偈如文三如人在地下明下不知上以明於苦亦先譬後合初譬中明不見鳥迹者欲明空中鳥飛無行地迹亦有毛羽氣息當其飛處亦有此迹但非地下人之所見合如文四精勤勇進下明上能知下以明於樂又二初舉兩偈正是解釋此初偈明人後偈明法次少長行通釋二偈迦葉白佛下第二番先問次答問中二先非佛說次則難難意既無憂無喜云何復言升智慧臺佛

答以凡夫有憂故云如來無憂正是對治之義又正念衆生故言有憂如淨名說衆生病故菩薩亦病第三番亦先問後答皆可尋月喻品

前鳥喻俱游橫論一時今月喻隱顯豎論前

號四

後先橫次豎自成次第又俱游是自行隱顯是適宜自行化他復成次第河西云三品皆是一真應意此乃一塗問答既三意寧一耶自有兩問一答一問兩答一問一答河西云只是一句餘之二句推文可解今云其問既

異答亦不同前問共行以鳥喻答之今對三
光以立三問以月喻答之然其問中非獨問
月備問三光月取虧盈日用長短星以吉凶
雖有少殊同況隱顯在先答月故以標品私
謂月攝日星故月題品又名異義同故月義
便梁武勅學士撰天地義有三一宣夜二周
髡三靈憲宣夜久廢不傳諸學士推理不得
周髡者是周公問殷齊論天地義云天如圓
繖邊下中高為蓋天義日月橫行同於佛法
靈憲即是渾天義也張衡作渾天圖云日如

雞子黃天如雞子白日從東出漸漸西沒復
從土下入地東出繞天地轉故言日出扶桑
日入濛汜日月豎行長阿含及樓炭云日月
天子果報與四王同壽五百歲舊云二百五
十日形縱廣五十由旬月形四十九由旬星
小者不減三由旬方百二十里日城為兩寶
所成二分火精二分金精月為二寶所成二
分瑠璃精二分白銀精星唯一寶所成謂水
精繞須彌山照四天下樓炭第五云劫初未
有三光衆生福力感亂風吹火精黃金二寶

作日日天子所居城郭七重東西二千里南北高下亦然周圍八千又亂風吹二寶瑠璃白銀作月天子所居其城七重東西一千九百六十里南北高下亦然周圍七千八百四十里又亂風吹水精作星天子所居皆大風持猶如浮雲右轉而行大者周圍七百二十里中者四百八十里小者一百二十里月以三事故缺減一者角行二侍臣形服如瑠璃色在於月前三以日有六十光照之故減有三事故增一月正行故增二十五日處正殿

侍臣不當前故增三日所放六十光照月皆不受是故增滿此品正答云何如日月大曰與歲星既具答三光而以月喻當名者如向分別一者月在中從中題品又月有虧盈譬隱顯易見又月譬文多從易從多以用題品古來云品後明日出時衆露悉除十行六字屬菩薩品出經者誤招提云非誤只是歎經力用之文與皇不定或屬前品或屬後品觀師云屬前今分爲二先答問二結數經初約三光分爲三段用答三問就月爲六一出沒

二虧盈三大小四善惡五長短六樂馱初明
出沒中先譬後合如文從善男子如此滿月
下次明虧盈亦先譬後合長阿合云從十六
日去黑衣侍臣初一日一兩上侍至三十日
諸臣併上故稍稍虧從月一日諸臣漸下至
十五日諸臣都下故稍稍滿二云日天子放
六十種光奪月故虧若月天子處正殿後光
對日天是故盛滿三云從月初一出白銀面
至十五日銀面全現琉璃全隱從十六日出
琉璃面至三十日琉璃全現白銀全隱因須

彌山者為五風所吹自然運轉一持風二住
風三動風四轉風五行風世云六月一食者
書云正由運行相遇六月一周陰陽相御故
有此食經云脩羅所為三復次譬如滿月者
明大小先譬次合初譬中云鍍口者關西謂
釜為鍍關東謂鍍為釜四復次如羅睺去是
明善惡亦明制戒文為三一制止二輕重三
如來教戒皆有譬合五復次如人見月去是
明長短亦有譬合譬中諸天須臾見食者此
據四天王同見此月初利身光不須日月六

復次譬如明月下是明樂狀先譬次合文云
衆生若有貪恚愚癡則不得稱為樂見者為
是衆生不樂見月為是其月不樂見耶解言
兩意一云直由三毒衆生不樂見月二云月
名不樂見如作盜人自名其月為不樂見復

疏四

十三

次譬如日出去是第二舉日亦先譬次合三
時異者佛法無秋故言三時二云佛法有秋
經言秋耕為上又云過夏名秋秋雨連霏金
光明云三三本攝足滿四時律明三時為簡
賊住今言三時非簡賊住為春秋同不分為

二合譬有兩初以如來壽命合次以經教合
可尋譬如衆星者第三舉星喻文為三一舉
衆星二舉陰暗三舉慧星皆先譬後合前二
可見第三譬中言黑月者優婆塞戒經云十
六日至三十日名為黑月六卷云支斗星梁
武翻為惡相星或作歲音或作戌音形如婦
帚世人或呼為刁或呼為麻謂其作除故布
新之怪即如辟支佛出無佛世復次善男子
譬如日出下第二結歎前喻文為三一歎二
勸信三結歎又二先歎滅惡次歎義深以是

義下勸信又二先勸信次勸學結歎如文今
用此三文結三光喻歎教理行結日喻歎常
住教結月喻歎常往理結星喻歎常住行
菩薩品

此品次第者上有十三或十五問是問佛事
佛答已竟從此品去有十九問問菩薩事佛
皆答之諸師或言此品答十二至十七問今
明答十二問諸問不可備題從初為名故言
菩薩釋菩薩義略有四重一三藏菩薩從見
釋迦佛三事供養名初發心三阿僧祇百劫

修相名為中心坐菩提樹名為後心二通菩
薩從初虛信諸法幻化未露理水名乾慧地
理水露神伏斷見思名為中心遊戲神通淨
佛國土餘有殘習微煙薄障是名後心三別
菩薩從十信三十心是初心十地是中心等
覺是後心此三菩薩攝法不盡退不攝一切
眾生進不攝佛根性人四圓菩薩初謂理性
菩薩名字觀行相似分真究竟菩薩始自理
性通諸眾生終于妙覺皆名菩薩所以迦葉
問云云何未發心而名為菩薩者故知不問

前三菩薩正問於圓就圓菩薩不問五位正問理性故從所問得名正是理性菩薩標品就如來答中正答理性是未發心稱為菩薩而此理性為因涅槃教光為緣從諍而信轉成名字名字即是發心菩薩理性即是未發心者問答之義炳然在文安作餘解豈會經宗從此題名故言菩薩品然河西明此品答四問同為一意謂未發心者因經發心得見佛性見佛性故處眾無畏乃至見佛性故如醫療病不為病汗今明經之圓意靡所不通

何但答於四問而已乃至見性能為船師能脫故皮如天意樹等佛性之力無所不能舉體皆通而少於眉目今就答十二問為兩先自行次利他初自行又二先答生善次答滅惡初答生善中先牒譬歎經旁答上問次正答問初歎經旁答文兩一旁答二料簡興皇云以涅槃經力令未發心者發心又偏令發心如夢羅刹即是其義若爾乃是內因外緣令得發心發心方乃名為菩薩非未發心得菩薩名又救云先已聞經中忘斯意今蒙聲

疏四

十五

光冥入其體方能發心發心之前已是菩薩
今不用此解何者中忘之前已曾發心若未
曾發何名中忘若已曾發已是發心何謂未
發名爲菩薩涅槃光者二解一云佛放身光
入彼毛孔佛即涅槃名涅槃光二云以涅槃
教詮理分明喻之若光闕提無善光不入心
四重五逆善根微少故言毛孔光譬於教毛
孔譬信契經者脩多羅藏故舉三藏以彰劣
顯涅槃以爲勝又今經當機勝餘契經二料
簡中先問次答問中先領歎旨次仰非後作

難初領旨者先領生善之歎即此品之前次
領滅惡之歎即前品之末次仰非如文後作
難有三一作持犯等難二作賞善罰惡等
難三作難易難初何以故去即持犯等難若
光入毛孔皆能發心持戒毀戒修善作惡有
何等異云云次如來何故說四依義是不等難
四依出世正欲賞罰若因光發心何用賞罰
三如佛言下即難易難上說熙連三恒猶未
解義此即是難今云經耳能除煩惱此即是
易既不解義焉能除惑以此難難易今明迦

葉以別難圓就別明義則持犯升沉賞罰自
 異云何得等就圓為論皆即佛性何故不等
 就別為言積善方解就圓為語即理為解故
 佛答云大事大德即是圓意二佛言去答又
 為兩一正答二釋答初正答中二初明去取
 次正答初中二初釋四簡闡提十六次明其餘皆能發
 心然發心者非是隨宜乃是大福大事二釋
 答者大福大事乃是祕藏如來佛性此即不
 簡闡提闡提寧非祕藏佛性欲明名字等善
 薩故簡闡提通取其餘欲明理性菩薩故言

祕藏如來性也若無一家圓別之義如何消
 經云從迦葉白佛下第二正答問又兩一問
 二答初問正是騰上作請此有遠近遠則騰
 初偈十二問近騰品初之說從佛告下答又
 二初正答後簡闡提初正答又二初因經致
 夢次歎經初因經致夢者即是答四位菩薩
 除前置後但答中四何者其問菩提因正答
 其問略舉四耳得聞涅槃是名字菩薩夢見
 羅刹寤已發心即觀行菩薩不墮三惡人天
 續發即相似菩薩是大菩薩即是分真明又

在此云云次歎經可解二從善男子去舉十譬
簡制提文爲四初一譬言雙簡次一譬別簡三
四譬重雙簡四四譬重別簡初譬除闡提取
善根故言雙簡虛空譬法身雲譬應身雷雨
譬應身說法大地下田陂池譬四位菩薩枯
木石山高原堆阜喻於闡提不受佛教次一
譬唯簡闡提是故云別三四譬中初譬可見
第二譬中言藥樹王和乳酪六物者舊云依
經作六行觀若末譬長行散說九譬偈頌塗
創譬聞慧重譬思慧塗自譬修慧見譬讀嗅

統四

十七

譬誦根譬法說葉譬譬說取身譬理味取皮
譬文言云云開善但九譬不取最後金剛譬前
第六金剛譬中云白羊角釋論云山羊角云云
迦葉白佛下是品中第二但前答未發心是
生善之義次答三問是滅惡之義生善滅惡
是菩提要路得佛近因迦葉爲後世開眼故
有斯問就滅惡三問即滅三障初答云何於
大衆而得無所畏是滅業障次答云何處濁
世不汙如蓮華是滅報障三答云何處煩惱
煩惱不能染是滅煩惱障今舉三偈以答初

問前二偈明懺悔滅業障後一偈明護法滅業障即是改惡修功補過通論懺悔凡有十意謂逆順各十如別記懺護是其二也懺中二初偈舉非次偈顯是初約惡以明懺悔先舉偈問次釋偈爲答可見二迦葉復言下是約善以明懺悔亦先舉偈問次釋偈爲答凡三番釋偈初番見所作即現在生死際即過去至無至處即未來通懺三世業障次番舉非不見所作謂一闡提後從若有菩薩所作善業即是舉是二作惡不即受下第三偈是

護法滅業護法力大能滅業障復感長壽不壞眷屬等亦先舉偈次釋釋此偈有四意初舉非次明是三重舉非四歎經初舉非中河西云天竺熱停乳少時自然成酪文明惡即不受報不如乳即成酪而文不更安不字者不須加之以上不字而冠於下次譬如王使下時是正以護法滅業障先譬後合王譬佛使譬四依善談論譬內智慧巧於方便譬外能說法實智居懷巧說外化如是之人能護法利他奉命即傳佛旨他國是入生死寧喪

說四

十六

身命不匿教者身輕法重死身弘法合譬可見三善男子有一闡提下重舉非更出前偈四是故當知下歎經先歎滅惡如蓮華下歎生善皆可見復次善男子如優鉢羅下是品第三答上云何處濁世不汙如蓮華滅報障之間文為兩初舉華喻正答次舉風喻助答此釋報障云何說華生淤泥耶蓋由煩惱能成於報如華生泥相緣由故明於煩惱正意在報可尋復次譬如良醫下品第四答上云何處煩惱煩惱不能染是答滅煩惱障問凡

十四譬初十二譬譬所說教次兩譬譬能說人初譬教中初一譬譬昔小教先譬次合初譬譬昔教八種譬八正文云無常不淨等五門因緣慈悲不淨觀為八種阿薩闍無的翻義言無可治次良醫譬今教可解第三如文次四次第四譬雙明生善滅惡為三十九一正舉譬二更問答料簡三重舉譬初譬次合舊解吐懺現在下懺過去通生善滅惡為塗身別持滅惡為灌鼻求理為熏受持文言為洗持偈頌為九持長行為散興皇分此八句初四句譬

昔無常吐譬苦下譬無常塗身譬無我不淨
譬灌鼻後四向譬今教常德譬熏淨德譬洗
樂德譬丸我德譬散貧愚不服譬將還家舊
解云衆生顛倒憚教不受故言不肯服將還
家者示三塗苦報是罪棲處所興皇云一說
不受再更爲說今明慈悲是聖人之家慈心
爲說故言將還女人產者舊云女人譬生善
閣樓此言兒衣兒譬常解衣譬煩惱煩惱難
除譬衣不出興皇云女譬菩薩產譬正觀衣
譬常無常兩教夫兒衣裏兒兒若出者衣亦

須去若不出者反爲大患常無常教本生中
觀觀解若成此教須去教若不去反復成病
下雙合二譬可見次料簡中先問次佛答亦
可見三如彼嬰兒即重舉譬還明前意正觀
漸增如嬰兒長大先藉教生解故言是譬最
良藥病不同故言善解一切衆生未聞經時
常處無明故言我本處胎與母藥者母譬經
教藥譬常與無常相治病去解生故言安隱
惑心旣解還歎於教故言奇哉十月若二解
一云十使所覆二云十地行滿推乾去濕者

舊云慢為乾愛為濕興皇云二乘如乾凡夫如濕除不淨者舊云除無明興皇云除斷常諸倒容受中道故言長養其身犯四重下合譬可尋復次譬如良醫下第五譬解者不同一云醫譬佛子譬菩薩藥譬經教二云醫通

號四

二十

譬者教又云人譬此經雖無心欲聞遇時聞者必能斷惑譬如闇夜是第七譬昔教如夜今教如明猶如天雨是第八譬八十者三解一云應言八千如持品中八千得記是也出經者誤為八十二云外國本有八十人受記此文不來故無三云此非人數乃是指於諸老聲聞年已朽邁於法華中方得信解後之兩解不可承用若定以八十為數數陋不該諸得記人若定是年何必併同有過有少故不可用秋收冬藏是第九譬雖非正譬教要

因於教得收藏故聞他人子是第十譬譬
此經使譬弘者又言是滅罪生福章句他人
子者往是佛子起逆起重即成他子非人所
持譬被外誘御若遲晚我當自去者譬弘經
人不稱化緣佛當自化又遲晚者即是差機
若能詣理即是自往說四譬人是第十一譬譬如
良醫是第十二譬王譬犯罪衆主必死病者
譬必入惡道王不信者譬不受此教不見腹
內者不見未來下藥譬懺悔昔罪王不肯服
譬諸衆生不肯懺悔以呪力故令隱處生創

者譬經之力令於夢中見墮地獄云復次善
男子下有兩譬是第二說教之人文為兩先
譬昔教主後譬今教主上十二譬亦爾前一
譬譬昔教後十一譬譬今教初中昔教云八
術今云過八又下文中合譬皆以佛菩薩合
之以是得知譬今昔教主從譬如大船去品
中第五答上生死大海中云何作船師之問
前答除障但自解縛今答船師能解他縛前
是因時藉經獲自行力今是果時藉經有化
他力前是法身善逝力今是應身應來力文

舉四譬前三譬是正答後兩譬歎經助答就
初明船未明船師後譬具明船師及所度人
船譬涅槃師即化主所度之人即受化者風
及風王兩譬並歎經教如文復次如蛇脫故
皮即答第六應去之問問云何捨生死如蛇
脫故皮此中還舉蛇喻為答文有兩譬前蛇
喻是正答次金師譬助答蛇譬譬一方應去
金師譬處處應來處處應去云復次如庵羅
樹下是品中第七答云何觀三寶猶如天意
樹今還舉人間樹為答天樹隨天欲見華果

長短悉隨天意譬佛適緣宜見生王官宜見
滅雙樹云人樹三時榮枯不同取其譬便亦
應無在文為五一明佛身有三異二明如來
密語三明興衰四勸立文夫志五論起沒前
三是三寶佛身是佛寶密語是法寶興衰是
僧寶然三寶有兩一體多約果人別體並約
因果佛是果人僧是因入此中既云僧有興
衰即是別體初佛身譬又三初譬次合三領
解可尋次善男子如來密語下明法寶文有
四法譬合結莊嚴云密是涅槃總名不可別

後四

二十三

翻如四非常從大乘出於一無常即備四義各有其意苦為破樂乃至空為破有智者應解如此密語大乘亦爾雖說一常各有其意云云今寄一事論密語者佛但說一具四種意如說有句即具於無亦有亦無非有非無但作有解不名智臣此與四教義合佛說主滅即不生滅即亦生滅亦不生滅即非生滅非不生滅但作三藏生滅之解即非智臣此義又與四門義合有門乃至非有非無門云云六卷譬與此異三者劔四瀑槃云云三合譬中先

合無常後合於常初文具以四無常合四種語以是義故是正解脫去是舉常教為合亦四而不與前相對初明不動次明無相三明常不變四佛性雖有四種只一涅槃亦如四句只先陀婆四是諸比丘下總結可尋三復統四次如波羅奢樹下雙明二寶衰相為三初明經無威德即法衰次比丘起過即僧衰三深誠弘經即是雙明二寶初文先譬後合夫藥樹值雨盡堪愈病若值亢旱樹死無力正法亦爾得好弟子弘宣此法能破顛倒值惡比

丘法即衰滅二復次如來正法去是比丘起
過即是僧衰由末世惡人懈怠造過令僧衰
訛三放牧下是深誠弘經令好護持由人起
過致毀法僧先譬次合譬者舊云本一斗乳
初加二分者加二斗水成三斗又加六斗成
九斗又加二九成二十七斗又加二分成八
斛一斗又有解言此不應爾初本一斗加二
分成三又加二成五又加三成七又加二成
九合譬有七句前四度加水譬於添譯後正
譬於弘法之人牧女譬弘經者女性諂曲譬

弘經人不能亡懷爲法而多諂求利故以牧
女譬之初加二分者一鈔略此經二分爲多
分第二加二分者一除深妙語二安世言詞
第三加二分者一鈔前者後二鈔後著前第
四加二分者前後著中中著前後有人解第
四加二分云一所遮則開二所開則遮是時
當有諸惡下合第三加二分也是諸惡人雖
復讀誦下合第四加三分第五譬受學者求
法爲子納婦供賓客者舊云子譬常解婦譬
常境餘知見譬賓客又子譬中觀實智婦譬

師資相繼世人為後不絕納婦譬欲使其化
 不絕師授於資急須此乳者譬求法人速請
 知解賓客譬以方便巧用至市欲買譬至講
 堂求法賣乳者是第六弘經之人多求利養
 七是人語言者即聽法人善別深淺值我客
 急者譬聽人云為無聽處而來於此取以還
 家者譬聽已作觀都無所以猶勝千倍者雖
 無深旨猶是大乘比於小典則勝數倍二善
 男子下備合上七意也天台大師釋云牧女
 譬佛真乳譬於涅槃之法佛欲說此法法不

統四

一十四

可說說必依諦所謂二諦故言加二分水餘
 牧女譬作論通經菩薩為經難解更作優波
 提舍申二諦教即是第二加水近城女人譬
 弘論之師為論難解更作義疏以申此論即
 是第三加二分水城中女人譬受學者為疏
 難解更作記申釋即第四加二分水經文以
 惡世比丘鈔略作多分合初加水不以如來
 為緣說法緣樂鈔略為依二諦而分別之佛
 以所被緣合智者以能被緣合亦不違經合
 第二加水云隱深密語此似作論申經復次

善男子去第四勸立丈夫志為二先勸次領
解初又二先毀訾女身次定判男子初訶毀
如文何以故下定判也經判出兩句若廣明
應有四句云復次如蚊子澤下第五明大法
起沒又二先沒相次雙辨起沒初文先譬次
合惡世惡人多弘宣人少如蚊子澤不能救
旱次過夏名秋去雙辨起沒沒如沒地盛如
秋雨云從爾時文殊下是品中第八答上三
乘若無性問文為兩初釋偈疑兼遣上問二
迦葉論義正答上問初文為五一文殊騰純

疏四

二十五

陀疑二如來許說三文殊出疑四如來為釋
五文殊領解然此是答問那忽騰疑疑何不
決復使他騰河西解云文殊是游方大士影
響釋迦即衆中上座恒為啓發之主所以為
其騰疑二云聖無彼我唯益是存況復二人
為友為騰何妨純陀於何處生疑前設五難
佛答中未見性是無常見性是常如來受飯
食已入金剛三昧是食消已則見佛性得三
菩提如此之常即本無今有已有還無便是
無常當知如來不得是常何故復言兼答迦

葉三乘若無性云何得有三乘差別之間今舉此偈明差別無差別所以得為兼答問也迦葉所問懸與理同若三乘人同一乘性何得三異若三乘人全未有於一乘之性云何說有若舉偈答差無差疑一切皆遣即兼答意也然純陀與佛論未見性是無常見性是常時凡三根解悟上根於哀歎品中已悟中根於迦葉問中悟下根既未解悟今文殊更為騰疑此一偈凡四出一出此中二出梵行三出二十五四出二十六大意是同而為緣

則異此中釋差無差別義梵行中釋得無所得義二十五釋有不定有無不定無非有非無中道之義二十六為釋破定性明無性義此之四出亦為下品三根成論師云金剛心未是常後心是常無常則本有而今無常則本無而今有此釋正是純陀所疑非關偈意又解本有者本有煩惱此昔日之本今無者今無般若即昔日之今皆是金剛心前本有今無耳三世有法無有是處者據金剛心已後常住佛果非三世攝故言無有是處復云

疑四

二十六

上非不異前而言三乘人同入無餘涅槃故
言三世有法無有是處復一解本有煩惱今
無煩惱非三世攝本無涅槃今有涅槃亦非
世攝諸師雖作衆解都不遣純陀疑只爲汝
本既無常今亦無常本未得常今始得常本
無今有三世所攝疑難宛然何關偈意地人
云常法非是始得本來體用具足但爲妄惑
所覆後時方顯若爾先隱後顯亦應顯已還
隱既顯已不隱亦應隱而不顯云云三藏師云
生死無始而有終涅槃有始而無終今時始

得故言有始一得永已故言無終作此釋者
還同地人小乘亦得作如此說惑滅道存本
無今有悉是無常作此說者準舊不免純陀
之難興皇云迦葉難意三乘各得涅槃云何
同一佛性同一佛性亦應同一佛乘佛答三
乘只一佛性昔於一爲三今只三爲一豈可
三乘前來無性而今方有但隨緣異辨前來
未悟則本有而今無今時始悟則本無而今
有例如過去燈王多寶此是本有今無未來
彌勒即是本無今有亦是現在過去現在未

來斯乃上半意也至論佛性何關有無及以
今本即下半意又彈他解云有三可三便成
差別有一可一便成無差若差則失無差若
無差則失差開一為三則失一合三為一則
失三今明不爾昔三猶是今一今一猶是昔
三開三不失一合一不失三即是差即無差
無差即差若得此意本有今無三世有法無
有是處亦應例言本無今有三世有法斯有
是處無常常境智非境智因果非因果例皆
如是又云本有只是有今無只是無又本不

有今不無只是非有非無又云上半是有下
半是無無有是處是非有非無例本無今有
亦復如是云云然興皇以同一佛性為本有始
悟為今無釋上半佛性非今非本釋下半指
此為差別無差別義斯乃分文兩派義不相
關今則不爾只約一句差即無差無差即差
一諦即三諦故言本有三諦即一諦故言今
無即三一而非三一故言三世有法無有是
處如是展轉不得相離乃是差即無差無差
即差非差非無差是則遺迦葉之難豁無遺

餘亦是無常即常常即無常即非常非無常
釋純陀之疑雲消冰冶智悟亦然悟一即三
名本有悟三即一名今無悟三一非三一
無有是處此則何難不遣何疑不除如是則
本有者一有一切有即是世界今無者一無
一切無即是對治合此有無一切亦有亦無
即為人三世有法無有是處即第一義今此
一悉即具四悉乃遣難釋疑私謂若二人疑
難皆遣皆釋是則物機咸融悉會本有即有
句有門今無即無句無門聲聞緣覺亦有差

釋四

三十八

別亦無差別即亦有亦無句亦有亦無門三
世有法無有是處即非有非無句非有非無
門一四相即乃遣難釋疑觀師三釋一云上
三句出所非除性有性無後句結無有是
處二云本有即不有此有可令無本無即不
無此無可令有此有不有故非有此無不無
故非無非有非無故言三世不攝三云上半
無差別而差別下半差別而無差別釋此為
二一者當體二者為緣當體即法身本地故
無差別約緣故有三乘之異差別不同又釋

本有今無即是無今之本此本非今即是非
 今之本本無今有即是無本之今此今非本
 即是非本之今故非世攝此解大意可見不
 復具之迦葉白下第二正答上問又為四一
 論無差別二論有差別三雙領二義四重論

說四

二十九

有差別初有問答問如文答有兩譬前譬聞
 經信見後譬分明證見初譬中二先譬次合
 譬中為三初譬衆生同有佛性次譬致疑三
 譬解悟長者有二解一云譬佛二云譬衆生
 諸牛譬六道不同種種色者譬於六道差別

萬品一人守護譬有信心又云譬弘經菩薩
 令教化之為祠祀者譬弘經者能報佛恩盡
 罄一器觀諸衆生同中道性白色者譬理性
 淨次尋使驚怪下譬一往生疑譏迦葉之問
 衆生既殊佛性豈一三是人思惟下譬解悟
 衆生業報今乳色一知是衆生正因之性即
 一中道次合譬中還合上三初合同一佛性
 次而諸衆生下合致疑是諸衆生久後下合
 解悟次如金卅下譬於證見先譬後合可見
 迦葉白下第二明有差別兩番問答初問三

乘同一佛性者應同如來常住涅槃不應
斷令三別異文云不同如來涅槃而般涅槃
有文云不同如來涅槃不般涅槃此二並得
同般者同證常住不般者常住不變何曾證
入次佛答意為懈怠者說有三乘實同如來
一般涅槃世若無佛者假設之言而實不爾
是故實無二乘涅槃佛不出世即有二乘得
二涅槃佛若出世並同如來得一涅槃第二
番問答如文迦葉言下第三雙領兩義迦葉
言云何性差別即第四重論差別有三初二

問答佛仍無差別中作差別答第三迦葉復
言下問意者既言聲聞佛性勝者那忽凡夫
前得記作佛佛答意者不以佛性故前作佛
有速願者即速與記從迦葉復白下是品中
第九答上云何諸菩薩而得不壞衆迦葉更
牒問為請次佛答中還以護法為答迦葉白
佛何緣下是品中第十答上云何為生盲而
作眼目導先騰脣口乾焦即生盲義佛答中
先答口爽次答生盲初云口爽者不知三寶
常住之味名為口爽口爽即是生盲若計定

有檢覓即無從復次善男子下答生盲盲故
 即是不識不識手足者不識身內之佛性也
 復次如來常為下是品中第十一答上云何
 示多頭之問佛答如來示種種身即是多頭
 說種種法即是多舌云復次如人生子下是
 品中第十二答上云何說法者增長如月初
 之問前舉月問佛今約生子悉有增長答之
 十六月者二解一云十箇六月即是五歲二
 解始經十六月即是過周四月在文可見
 大般涅槃經疏卷第七

音釋

檀莊加切似 閱牛代切 禪禪都寒切 復之對也 復禮方
 六切 哩烏連切 鋤他侯切 髀部禮 繳方
 蘇早切 濛濛莫紅切 澗澗語具云一關提此
 蓋也 者曰 釜扶雨切 闡梵語具云一關提此
 鏡者曰 履所爾切 陘胡夾切 訾將此切
 華履也 陘陘也 訾將此切

大般涅槃經疏卷第八上

號五

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

一切大眾所問品

六卷稱隨喜品古本稱憂悲歎頌品六卷取

依五

迦葉見純陀修成菩薩道我亦隨喜古本取

佛受純陀供即入涅槃憂悲歎頌今取何義

以題品目有二解文中實無大眾相問之言

及以大眾問佛之事但有化佛受大眾供即

為大眾所問之境二云如來今日受我供已

當入涅槃我等當復更供養誰乃是大眾更相慰問觀師云迦葉發問元為大眾佛是所問能問所問意在茲品從此得名故言大眾所問品今明文中不載問詞據答顯問上明常住不變今示涅槃之相相與說反眾問斯義佛以偈答畢竟常住不入涅槃從答顯問故言大眾問品文為兩一次第答問二歡喜領解初中河西云此品答七問為四章初章答示現涅槃問兼答示入天魔道問次說偈已下答知法性問三釋有餘偈正答說秘密

問兼答遠離病問及近無上道問四云何復
 名無餘義耶答畢竟問就初為二一大眾奉
 供二如來受供奉供又二一緣起二獻供緣
 起為五一放光二欲獻三人天遮四重放光
 五奉供而以此為答示現涅槃問者河西解
 云示現涅槃有三種一言說示現二神通示
 現三即事示現即事者香水酥油受最後食
 是也神通者放光現瑞是也言說者告純陀
 言汝欲令我久住世者宜當速奉最後供養
 即答問意爾時天人下是第二獻供又二初

大眾供次純陀供初大眾供又二一大眾供
 二比丘持衣鉢次純陀供為四一辦供二變
 土三悲請四稱歎爾時世尊下第二如來受
 供又四一受大眾供二受純陀供三大眾興
 念巨細相容四大眾悲歎所以兼答示人天
 魔道者河西云世界嚴淨毛孔化佛純陀少
 供普充大眾凡此殊勝希有大事能令時會
 了了觀見故是兼答示人天魔道問爾時世
 尊下是第二章答知法性問受於法樂又二
 初正答問二領瑞結成初正答問又二先答

號五

二

知法性問次答受法樂初又二先偈文中正
明知法性後長行褒貶得失初有二十一行
偈為三初四行止悲誠聽次十三行正辦法
性三四行結勸修習初四行如文次十三行
為二前十二行二二相對以為六雙顯法性
之理後一偈總結止悲然正是十二偈而後
文云十三偈者兼取總偈初一雙中初行中
云烏與鴟者此二鳥得共處若烏鴝與鴟不
得共處鴝即鴝鴝只是鴝鴝此鳥與鴟鳥不
可共處次雙可見第三雙中云七葉至臭婆

師極香迦留毒樹鎮頭甘果餘三雙可見後
勸修中云三寶同真諦者開善云佛果冥真
真既常絕果亦常絕莊嚴云佛果出真真所
不攝是常妙絕與真同故同真諦二師猶
作偏真釋之言果出真外復與真同既同寧
出既出豈同今明佛僧是人諦即中道中道
之法即法是人即人是法故言三寶同真諦
偈後長行褒貶得失者莊嚴用此文答示人
天魔道問旃陀羅即是魔道阿羅漢是人天
道有師不用此釋羅漢非人旃陀羅非魔此

但是結前得失之意知三寶常堪受供養如阿羅漢名之為得若不知常為害法身如旃陀羅名之為失次爾時人天眾去明受法樂因事答問又二先受法樂次伸供養爾時佛告下第二領瑞結成為二前命迦葉領次命純陀領前迦葉文中云復見大眾說十三偈者一云佛與大眾各說十三偈此文是佛說大眾偈不來二云又見大眾屬上句說十三偈屬佛不是大眾說十三偈於命迦葉領中文為四一命二領三推功在佛四推菩薩能

知次命純陀亦四一命二領三佛重結四迦葉隨喜世尊一切契經下第三章答上云何為眾生演說於秘密問兼答遠離一切病得近無上道三問但有餘之偈是如來隱覆隨緣之說非平道顯理究竟之義今演隱覆令祕顯露即是酬其上問而文中明五逆四重謗法三種病人罪滅病愈即是兼答遠離一切病由病差罪滅得近無上道兼答兩問意在於此文為二初略問答次廣出七偈初中初略標有餘無餘之問次略答有餘是不了

是密無餘是了是顯云云次純陀白下是廣出
七偈問答即爲七章七章或是純陀舉或是
文殊舉或佛自出云云初一章是純陀請問文
爲六一簡闡提二取三罪人三釋取意四釋
簡意五結偈六緣起初簡闡提中有四番問
答初舉偈請釋云何一切布施皆可讚歎布
施持戒可讚布施破戒云何可讚次佛答中
除一闡提第二第三番問答可見第四番問
何名闡提次佛答中有三番初通說四部弟
子謗法造重究竟無改雖非即是而亦趣向

一闡提道第二番指四重五逆第三指說言
無佛法衆撥無因果除三番外施皆可歎
時純陀復白下是次問答取三罪人即四重
等於中三初一問答略出三相次廣明四重
謗法五逆可滅後別明誹謗因緣初略如文
次廣中先問次答中意爲三初明滅惡法次
釋滅惡法三正明惡滅初滅惡法者河西云
有六妙藥一發菩提心二慚愧悔過三守護
法四恭敬護法者五達罪相六受持解說大
乘經典此亦六緣大同小異一被法服二慚

愧改悔三生護法心四供養護法者五自受持讀誦六爲他說河西云發心達罪亦可會此次何以故下釋中即釋其意有譬合結三若有毀謗下正明惡滅應具如前而今文略直言還歸正法舉是舉非犯五逆者明五逆可滅亦舉是舉非此中三罪皆悉可滅即是兼答遠離一切病問既得滅罪即得近於無上之道又善男子犯重罪者下第三釋取三罪人意有法譬合譬爲四一未生解二已生解三明護法四得果報初譬造罪破戒時女

譬淺行菩薩有生解義如女懷妊蘊解未發值國荒亂譬破戒衆持犯路絕故言遠至他土次在一天廟譬生解天廟譬此經依經生解舊邦豐熟聞持戒功德所得果報三路經恒河譬護法斷常邪衆譬恒河邪辯切諄譬河水暴急寧失報命不捨其解故言不獨濟也四命終之後是得果報生天三犯四重下合譬可尋四純陀復言下釋簡闡提先問次答答中三法譬合法中意云施此人不得福也譬如有下譬既破核竟種則不生施一闍

提如種破核然闡提改悔則非闡提下文云
闡提作佛亦名謗佛言不作佛亦名謗佛若
言闡提悔而作佛是不謗佛合如文五善男
子下結偈意前一切施可稱歎者是有餘說
今明差別則無餘說六純陀復言下是說偈
緣起復次善男子如我昔日下第二章佛自
舉偈為三一佛舉偈二文殊舉偈反質佛偈
三如來解釋初文可見次文殊反質中云方
等阿含者阿含翻法歸衆法所歸阿含通小
大小直云阿含大加方等二佛言下是佛為

釋爾時文殊下第三章文殊重難於中先難
次佛告下佛答初問中意言九十五種皆趣
惡道聲聞為正即是善道華嚴云九十六種
皆是邪道二文云何通解言華嚴指實行二
乘故不名正古百論疏云順化聲聞皆是外
道次佛答如文爾時世尊下第四章復是佛
舉偈為三初佛舉偈次文殊疑三佛印讚爾
時文殊下第五章復是文殊舉偈又二先文
殊說偈次如來印成貪愛無明者舊解云貪
心是內向喻之如母無明是外境喻父然只

是貪愛豈墮無間因貪起邪見是故墮落此
義不然貪愛無明俱有內外無明是受身之
本如父貪是枝末煩惱如母又父是疏緣如
無明母是親緣如貪愛如來復為下第六章
如來自舉偈為三一如來舉偈二文殊難三
如來釋第七章文殊自舉偈又二先舉偈次
如來違釋爾時迦葉白佛下第四章答云何
說畢竟及與不畢竟問一番問答答中具騰
上意無餘即是究竟義云何復名一切義乎
即不究竟佛還酬兩問唯除助道是無餘義

酬其畢竟問其餘諸法通餘無餘酬其復名
一切義乎不畢竟義唯除助道常樂善法者
河西云助道是因常樂是果修萬行因得萬
德果此則無餘為利根人作真實說無法不
盡故云一切亦皆無餘其餘諸法悉是有餘
就有餘中亦有無餘如為聲聞說四諦為緣
覺說十二緣稱器取之故言無餘興皇云助
道語通不的是因今以常為果善法為因此
果此因並是助道為緣斥倒非因非果乃是
正道名無餘義迦葉菩薩心大下即是大段

續五

第二大衆歡喜領解初開章爲二一次第答問二歡喜領解今答問既竟次大衆歡喜文爲二一正領解二現病結成初又兩一迦葉領解二大衆領解迦葉領又二初領解讚歎次迦葉更問功德爾時諸天世人下是第二大衆領解又三一大衆稱歎勸請二如來止悲酬請三大衆供養發心初文四偈爲三初一行標請次兩行釋請舉出家二人在家一人未至不應入滅後一行結請如來止悲酬請兩行半爲二初兩行酬請次半行止悲但

初酬中二人云阿難多聞士自然能解了是常及無常六卷云觀如來兩足自知常無常如來涅槃時一足黑黶一足光淨光淨表法身常住黑黶表迹應無常爾時大衆下第三大衆供養發心又三一供養二發心三進位可見爾時世尊下第二如來結成又三一授記二付囑三現病舊云從付囑下便爲現病品今則不然現病爲結成前在此無妨也背痛者出大智論昔鹿王爲後來跛兔忍死待之今佛爲須跋故背痛也

現病品

莊嚴名第二周梁武稱中後開善答離一切病興皇兩存前雖答竟何妨更說後雖更說何妨答前觀師兩望望前是結成前答望後是生起五行雖復兩望望前是傍望後為正鏡五今皆不然從此品去是第三涅槃行其文有二先明修五行次明證十德初文為五一病行二聖行三梵行四天行五嬰兒行今說初行從此標名故言現病品然品題現病而文明無病此義云何由前品末授記付囑竟即

云我今背痛舉體皆痛如彼小兒及常患者從此義故題現病品由現此病致有三推三請明如來無病就文為四一明推請二現無病相三大衆供養四廣明無病初有三推三請一請說法二請息惡慢三雙請二事三推者一推自行二推化他三推證果兩三相間皆先推次請合成三段開成六章初約自行推者佛萬行悉滿衆苦屏除寧當有病次化他推者佛自行竟化他功滿能斷衆生三毒之病寧當有病三證果推者佛地圓足種智

現前湛然常住寧得有病就推自行文爲兩
初明無病因後明有無病因偏言四分者通
見思故五見及疑別在見諦通別病因佛必
定無有二因緣下推有無病因憐憫是內心
給施是外捨內救外濟除衆苦惱即是無病
之因先推竟次世尊世人有病下是請說法
文爲四一請教弟子二請大乘三請教不退
即是生善四請治惡人即是滅惡在文可見
此亦是四悉意也諸菩薩等下是推化他文
爲二先明化他除三障次明化他及以發願

初文三先標三障次釋後結初標可見次釋
中又三初釋煩惱障四句料簡利而不深亦
深亦利若數數起妨修道者名煩惱障深而
不利不深不利不數數起雖是煩惱而不名
障通論四句皆是煩惱此別分別故爾上慢
如文成論有大慢爲八但此文略河西有九
慢謂小中上等等單慢開爲兩小中上者
自恃我解勝他小愚恒自慢於小者等中等
者我與他齊起勝彼心慢慢者謂其智解勝
一切人更無及者大慢者等中上上中等不

如慢者多不如中言我小劣而實懸殊我慢者觀五陰為我著我所由邪慢者實無功歎自以為有次釋業障者決定四趣業能障初果決定欲界業障第三果決定色無色業障第四果此中重惡之病乃是報障何以釋業舊二解一云重惡之病實是報障而釋業者果中說因二云五無間業如惡重病借此為譬三釋報障云謗法闡提何闡報障亦二解一云生在謗法一闡提家豈非報障二云惡人具二一是惡業二是惡報故雀欲蛇嗔皆

先業果復次世尊下二即是請除惡慢文為二初請除愚人之惡見佛現病生必死想起斯惡念後請息外道之慢復次世尊下三是推佛證果身力具足豈當有病又二先明身力次明智力初身力中廣舉諸力格量優鉢羅等象者此象色青芬陀利色赤二云象行時足下有華如優鉢羅因以名之大孳云行蓮華上白象即其證也又云雷震時牙上生優鉢羅華故以為名餘者例之鉢達提此翻堅固那羅延此翻金剛如來今者下三是雙

統五

+

請說法息惡先長行略請後偈廣請偈有七
行初三行正請次三行釋請後一行結請初
正請又二前一行請起說法次兩行請除惡
慢初文中迦葉是佛弟子何以同彼外道稱
佛為瞿曇解云凡稱瞿曇亦有所簡如人瞋
喚及以喜喚皆云張王况復但言瞿曇聖德
豈同外道慢心喚耶次釋請又二初一行釋
息惡次兩行釋說法後結請可知爾時世尊
大悲下是第二佛示無病相文為三一光明
利益二蓮華利益三化佛利益而此三意有

事有理事者病色萎悴健色光悅今放光晃
耀即無病相蓮華是瑞非是病相化佛者如
來所作若是病人不能所為有所為者則非
病相表理者光從身出表法身華能含果表
解脫佛是覺慧表般若三德具足寧當有病
三章各二初光明次利益初光中云大悲熏
心者佛德無量何獨大悲上文請云三世如
來大悲為本如是慈悲今何所在今酬此請
故言大悲熏心前亦放光不言過百千日正
為現病非病所能現光破疑大悲熏身惠施

衆生下明利益二爾時世尊心無疑慮下是
蓮華利益亦爲二初辨蓮華次是諸光明下
利益華益之處徧於三塗彌見其華以表解
脫明矣八寒地獄前四從聲後四從色罪人
初入見是華池起愛即往從見得名或言只
是地獄色如四華譬字應作劈裂讀之三是
一一華下化佛利益亦爲二如前云
切天龍下是第三大衆供養勸請勸請意者
向謂卧病恐即涅槃今見光相知未入滅是
故請法先供後請初文中云建陀者河西云

一肩鬼使人肩痛優摩陀能令人醉鬼阿婆
摩羅令人狂鬼二說偈下是勸請十五行并
少長行分爲二初十四行正請次一行并長
行經家叙事初文三初兩行標請次十行釋
請後兩行結請初如文次十行爲五初本誓
故請次墮惡故請三下愚不知故請四施甘
露法故請五療病故請次結請如文二是諸
大衆下是經家叙事爲二初請已默止次請
聲所至至淨居者色頂有形有耳識故無色
不爾故不至彼序品中云有頂云例世間天

生天淨天應言生淨居無漏淨居第一義淨
居云爾時佛告下品中第四廣說無病又二
一明如來無病二舉病行對辨初文為三一
明無病二舉往證今三云現病是方便密語
此初歎迦葉迦葉是請首是故歎之善哉是
總歎四句是別歎歎得歎離離外惡緣及內
惡因得內善因及外善緣二善男子我於往
昔下明我久無此病過去無量者是舉昔證
今三如言如來下現病是方便密語凡舉十
二事密語初十一事是舉類後一事合無病

迦葉世有三人下是第二舉有病對無病如
此之人可得有病佛不如此豈得有病又為
二先明三病人次明五病人此中三病人異
前三人前三人不差今三人不差差差差初
是三種罪人次是二乘小道三是聞經菩薩
初法譬合後二皆有譬合合第三人云為諛
諂利養誰他故受持是典與前碩異寧當不
受不持不用破戒讀誦此乃與奪之意初列
三病人不差者即開出三不差差者未開差
者即開出怖畏利養等六事約五法師合三

十種中者後更開五種病人都合三十八種
 云二迦葉有五種人下還成上第二病人既
 言遇緣可差不過緣死即是四果緣覺此等
 帶病修行故言有病行處菩薩在因亦應例
 此如此之人可言有病佛斷惑盡即無復病
 初果斷三結者我見疑戒取人天七反者尚
 略廣則十四二十八此文八萬劫成菩提下
 文八萬劫發菩提心須會釋之三果斷五下
 結即欲界煩惱更以貪瞋足我見疑戒取為
 五下分云羅漢或出有佛世或出無佛世故

非獨一之行辟支決定出無佛世故名獨一
 之行
 聖行品上
 次第釋名枝本說不說次第者河西明前略
 廣門說涅槃果五行修涅槃因十德聚功獎
 勸行因舊云五行辨因十德明果開善云五
 行明有行十德明空行義皆不然河西以望
 果行因文乃承躡義不相干何者前明圓極
 之果五行是梯墜之因方圓非類於義不允
 若舊以五行是因不應言佛之所行故名聖

行若十德是果復不應言菩薩修行大涅槃
經得十事功德又且五行非圓因十德非極
果不成次第開善五行是有是亦不然聖行
是開空法道梵行修十一空住平等地天行
走第一義理嬰兒行不來不去病行是如來

密語豈可偏據有行義耶言十功德是空義
者是亦不然十是數法昔所不得不聞不知
今得聞知以聞一句半句見少佛性何獨偏
據空行耶今明次第者上因食論不食廣明
大般涅槃施竟今因病說不病病有三種一

不可治二應須治三不用治不可不用皆不
須方一須用治治又為兩一者次第二不次
第服此方法名為修行修故有證證十功德
功德是不病不病故體顯體顯故見性見性
故徧法界用攝惡攝邪攝惡邪竟付囑焚身
分布舍利若取斯義善成次第統五次釋名者文
云聖者諸佛菩薩之所行故故名聖行此舍
兩意菩薩所行即次第行諸佛所行即非次
第乃是復有一行是如來行通稱聖行其義
未顯今當別釋何者聖名為正菩薩所行前

淺後深真不知俗俗不知中偏而非正但通稱聖行未為別意若復有一行是如來行一行一切行一智一切智故知圓行名正名聖故上文云是大乘經名為佛乘如是佛乘最勝最上圓根性人行於佛乘修如來行法華云佛子行道已來世成正覺即此義也經文有兩通釋別釋人多從通不識別意今從別釋名故名聖行梵行者梵者淨也涉有同塵塵不能染就功能立名天行者就諦理立名嬰兒行者就譬喻立名病行者就所治立名

如來行者就圓人立名通稱行者不住名行自證不著令他不住故稱為行文列五行一行而聖行在初從初立名故稱聖行品枝本者有人言病是根本從病開四是義不然彼見病行其文在前而言是本此是讀文何關推義何者病同他惡乃是枝末云何以末而為本耶文云菩薩住於大般涅槃專心修習五種之行則涅槃為本言涅槃者即是天行緣於涅槃自修名聖行緣於涅槃化他名梵行涅槃理顯乘理自進名天行乘理化物同

善名嬰兒行同惡名病行豈不以天行為本而棄本從末有師言五行通是病行引文云是五種人有病行處唯佛無病是義不然五人有病修於聖行以治自病何能病行唯佛無病能作病行若五行次第從淺至深則病行居後若論一行即是五行則一病行備於五行迦葉推佛佛因無病即是聖行推果無病即是天行大悲熏心即是梵行如彼小兒即嬰兒行及常患者即是病行一即具五名爲圓行是如來行餘之四行亦復如是若判

通別亦以天行為通餘行則別雖作此釋不可一向云有師言五行爲因一行爲果是義不然俱稱爲行云何偏判有師言五行別一行總一五五一束散之異其理乃爾其行不然諸佛境界非是二乘菩薩所知上能束散於下下不能卷舒於上云此品列五行名說三不說二何者天行是衆行衆聖之本其意可見故遙指雜華私謂以雜華中自始之末偏圓菩薩事理行願因果義足不可卒備不如指經以令因指往尋觀彼廣文不逾一理

初住已上天之行故故名天行行即天故故名天行為天修行故名天行因天行進故名天行遠指於天故名天行有通有別思之可知病行前已現說道後自彰故不說二但說於三私云既不說二還成現品未有若爾應云結前起後病無病相結前說常酬迦葉請說行因果起後不然則云說四不說一也就文為三初雙標五一次雙釋五一後單結五行標中先標次第行為四一標人謂菩薩二標所緣法謂大涅槃三列名即次第五行四

結勸謂治之即差不治不差是故勸也標不次第行為三一標行名謂復有一行二標不次第人謂如來也以如來因行即因人也三標不次第法謂大乘大涅槃經大乘即圓因涅槃即圓果即因而果具足無缺是為一行一切行不結勸者是人必差是故不勸問五一兩行俱緣涅槃是義云何答同緣涅槃立行有異一緣涅槃次第立行從淺至深一緣涅槃即以涅槃為行於一一行無非涅槃而有偏圓他不見此而作因果東散之說謬濫

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三冊

大般涅槃經疏卷第八下

號六

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

從迦葉云何菩薩下第二雙釋文為三謂聖
梵嬰初聖行為二初雙釋次不次行次歎經

第六

初釋五一中初釋聖行為三一雙釋戒行二
雙釋定行三雙釋慧行初釋戒為三初雙釋
戒行次雙釋戒果三雙釋行名初釋行中二
先釋次第次釋不次第初釋次第戒行為二
一建心二立行建心為二一遇人緣二遇法

緣初人緣者若從聲聞是遇瞻病者若遇如
來是遇良醫聞大涅槃是遇良藥聞已生信
建心欣厭求無上道是般若有大正法是法
身正行是解脫諸佛是佛寶無上道是法寶
大眾是僧寶此中非無法緣從多為名名遇
人緣即建心也次法緣者復有方等即是從
經卷中聞於三德及三寶等愛樂貪求即是
起欣捨離所愛即是起厭得法為緣則能建
心是為可治既遇因緣欣厭分明動魔愁慮
從是時菩薩即至僧坊去是第二立行文為

二一受戒二持戒受文為二一處師二受如
 文從既出家已是第二持戒文為二謂法譬
 譬中有二先譬次合初譬為五謂四重僧殘
 偷蘭波逸提吉羅合文為六第三篇三十九
 十開作兩合云云或可捨墮經宿懺提對首懺
 為此開二羅刹有二解一云譬外惡知識二
 云譬內顛倒心具如止觀第四持戒清淨中
 從菩薩若能下二明不次第戒文為四一具
 枝本二具事理三具輕重四具誓願初根本
 者即是性重前後眷屬者是方便後起此二

屬律儀戒非諸惡覺是防意地定共戒也護
 持正法念清淨戒即道共戒是二屬攝善法
 戒迴向大乘即攝衆生戒性重為本派出諸
 戒次從迦葉復有二種戒去是具事理戒前
 之枝本皆屬事攝第六凡人能行正法戒去與理
 相應聖人能持第六三復二種去是具輕重戒前
 之事理皆名為重息世譏嫌去名之為輕善
 薩具持等無差別寔子者舊云接音博黎柿
 之類觀師去此是蒂音漢廣成侯名此又禮
 記云為士破瓜寔之直除寔而已意明諸子

不得畜之安黃木枕者二解一云其中空如鼓簧二云其木有文狀如黃華波羅塞者梁武云是雙陸此起近代牽道是夾食八道行成是塞戲四從善男子菩薩去是具誓願初自願次願他初自誓有十二初一誓內不起破戒心次有六誓不受外施三有五誓不為內根外塵所破從菩薩護持下次願與他共文有十種護持一種則通清淨戒與善法戒攝善法攝不缺不坏兩屬遮禁邊律儀攝離過邊善法攝後五取其廣運無礙皆屬攝衆

生也不退者酒肆王宮不令戒退隨順者與理相應畢竟者一切周足波羅蜜者彼此窮底一持戒心具足一切諸戒是名一戒一切戒戒為法界攝一切法即圓戒行次從菩薩修治下第二雙明戒果若論報因應招報果號六近感人天勝報若論習因招於習果遠感常三住法身今不近不遠以不動地為果者舊有三釋一云十地中第八是不動地二云初地真解成就名不動地三云約地經明尸羅配二地此言不動者即是二地今明不爾前雙

明次第不次第行如上分別今合論其果必取證道證道同處言同處者即是初地若單就次第三學明果則入理名住住即不動十住是戒果住生功德名為行行以自在為義十行是定果地能生載無所畏地即是慧果此次第意若就圓明戒果者初住是也文意不單宜須合辨正是初地證道處同以明戒果於雙義便至解釋中其義自顯釋文為曰標譬釋結初標如文次譬中云不動等者當故不動樂故不墮我故不退淨故不散云問

釋論云八風不動隨藍風至碎如腐草此復云何今取尋常隨藍不動論取劫盡三菩薩下釋中三番初番約三諦若言色聲香味者俗諦中善果若言地獄等者是俗諦中惡果聲聞支佛者是真諦中人異見邪風者是真諦中法生死善惡涅槃人法皆不能動不墮不退不散即顯中道戒果之地常樂我淨次番約三障以顯三身三毒是煩惱障四重謗法是業障退戒還家是報障報障去法身顯業障去應身顯煩惱障去報身顯若至初地

三身現前三障皆除第三番約四德煩惱魔不動即淨德不為陰魔所墮即樂德不為天魔所退即我德不為死魔所散即常德初地具足常樂我淨為戒果者於兩義便四善男子下是結戒聖行善男子云何名聖行下是

號六

第三雙釋聖行名文為三一標二釋三結釋中為三一舉偏圓兩人彌顯雙釋二別舉定慧二法以成於戒三總舉七財七覺法釋聖人聖人行聖法聖法成聖人故名聖行若證道同者宜取初地戒定慧人七財七覺以釋

聖行名第三結如文復次善男子第二明定聖行文為二初明次第定二明圓定初文二先明行次明果開善釋定行作四念處觀諸師皆隨之此義不然凡有二謬違經妨義違經者文云作此觀已得四念處四念處已住堪忍地若定聖行是四念處亦應次之入堪忍地若未得是堪忍地者何得是四念處耶妨義者今明定行用四念處慧者下明慧行應用八定亦應戒行即是定行此失不小云此中關十六特勝八背捨九想等法門既非

根本皆有觀慧能知無常無我我是衆惡之本故偏明之諸師見作無我之觀謂是念處實非念處初文爲兩一特勝二背捨初特勝爲二初明修次明證初言修者觀察是身從頭至足次言證又二初正證相次菩薩下明

號六

五

此證法與解俱發初文云其中唯有髮毛爪齒三十六物證此特勝發開身倉備見已身內外中間各有十二合三十六云腦者在上胛者在足總舉上下河西及招提並云是挑核腦中有骨如桃梅核扁鵲方云足指三毛

處名胛其中有脉次從菩薩專念去是特勝定中與解俱發不生味著此中文略但推無我具論備須苦空無常二從除去皮肉去是八背捨觀文爲二一明修二明證初云修者謂除却皮肉正是修相次唯觀白骨下證相亦二初正是證相次復作是念下證中之解無有味著即得斷除一切色欲更增其證下去更四重云復作是念者只是更緣證起觀初云除三欲者復是證相此似九想之證而不見修文是修背捨而證九想亦有其義次

觀青骨時見此大地去復似勝處觀觀青骨
時是修相見此大地去是證相從菩薩作是
觀時復是修背捨相眉間即出青黃等光復
是證相見已即問去緣證作於內觀外觀若
彼罵辱至誰受罵者即結內觀若聞其罵去
即是外觀從我若不忍去是結觀慧所以善
識遮障長養定心不起惡法之因則無地獄
之果從菩薩爾時去是第二明定果此中明
俱解脫人所修定慧雙修故言作是觀已得
四念處念處能斷結入位位即堪忍地文有

標有釋舊云第五地禪波羅蜜備是堪忍地
今明不爾若各就別圓別論定果已如前釋
若圓別合論還是初地忍貪欲至飢渴是法
忍忍蚊蟲至楚撻是生忍身心苦惱是總結
迦葉白佛下第二明圓定行他云是料簡破
戒應在戒行後而在此說者解為三一云出
經者誤二云欲會兩地令無異體前名不動
此云堪忍只是一地三云直爾持戒未能見
機不得行殺定能見機可為毀戒事此義不
然此中正是明圓定意問此文云未入不動

地時得破戒不云何乃言是圓定耶答若非
 圓戒何得即毀而持既持毀自在例定亦然
 即散而靜不起圓定而行於殺仍是圓定戒
 既可解即戒而定不復煩文是故指此名圓
 定行問前明圓戒竟乃明戒果今明定果竟
 方明圓定何也答前後不定彌顯圓定文為
 三番問答初番略次番廣第三文殊述事事
 乖理順不應得惡果報問佛答如文復次又
 有聖行者是第三明慧聖行文為二一明慧
 行二明慧果就慧行文二一釋慧行二釋慧

行名初釋慧行又兩一釋次第慧二釋圓慧
 次第慧為三一釋四諦慧二釋二諦慧三釋
 一實慧他云此是開合之義畢竟空中說為
 一諦次開一為二又開二為四亦得開四為
 一十六乃至無量若合無量為十六合十六
 為四二一合一入空今明雖束散開合而名
 義不同對緣悉異大有所關今一往對三藏
 緣說四諦慧對通緣說二諦慧對別緣說一
 實諦慧於對緣義顯次第義亦成云舊或以
 境為四諦或以智為四諦或苦集滅道皆是

疏六

七

境對境說智智即是諦境能發智令智無所
有智能照境了境本無境智相成故言四諦
興皇云言聖諦者只是佛性涅槃非境非智
非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦
若依諸師各執一見解文不當四諦義多那
一向解今文列出三種四諦若言苦者偏迫
相去即有作四諦若言解苦無苦而有真諦
去則是無生四聖諦若從苦有無量相去則
是無量四聖諦此三種四諦悉是菩薩觀境
菩薩住於大乘大般涅槃者即是無作四諦

慧能所合論備有四種就初為三一略二廣
三結略又六初標列二釋名三釋用四釋體
五釋制立六更廣體初如文次釋名者以偏
迫釋苦身是苦本衆苦所集故是偏迫集能
生長只是因能生果滅者寂滅相生死盡也
道名大乘因運向果若謂四諦是三藏義者
云何言道是大乘相若一往將對三藏者三
藏菩薩道最勝故亦名大乘三釋用者苦者
現相是明其用苦是果報果報顯現集是因
相因相微隱故言轉相數人云見著知微從

微至著即是轉相世人苦者皆據現事不須
 相續故言現相集是業力用必相續兩心轉
 變故言轉相滅是除相者除於所除即除苦
 集道是能除復次苦有三相下四釋體集是
 二十五有者數人云習續不斷名之為集論
 人云招集為集此集能習續二十五有能招
 二十五有果復次有漏下五明制立約有漏
 無漏兩因果立此四諦復次八相下六更明
 四諦相即是廣體言十力等為道者莊嚴云
 果地非道道乃是因而言十力者因中分修

十力無畏開善云道通因果果地以菩提為
 道涅槃為滅更無異體義說為二從善男子
 去是第二廣明四諦即為四章苦諦又三一
 略八苦二廣八苦三會通初略者八苦自為
 八章初生者初託識枝但有身根未具六根
 即初託胎至終者盡於一期故言至終增長
 者六包增長出胎者生時也種類者出胎之
 後牙齒髮毛等老增長滅壞者有二解一云
 老時年疾增長健相滅壞一云從生至長是
 增長從長至老是滅壞病苦應具四大但言

三者地大轉動不如風火是故略之雜病客
病即攝地大死者福命有三句一云但失財
物身命猶在是福盡財物在而失命是命盡
俱盡可解初句不是死義云云河西云命者本
應千年止得百年福盡故命亦隨亡故言福
盡非命盡命盡非福盡者福業本長猶應未
盡但為命盡不復得住故言命盡非福盡俱
盡可解私謂有二義故互盡不同一由過去
二因互別二由費財殺害致福命現在互損
不同放逸破戒而命根斷者反此名不放逸

說六

九

持戒捨命者直名壞命又解云此非捨命直
是造罪便名死屍無復善根慧命也諺法闡
提名為放逸破四重禁名為破戒五六七八
如文夫八苦者前七有別體後一總七無復
別體今依經文以五陰盛是其別體善惡陰
盛即是苦體方便陰盛則非苦體云云次迦葉
生之根本下第二廣明八苦文自為八初生
苦為三一明生為苦本二明生死相關三明
生多過患初明生苦為七苦之本又簡出一
苦六苦生亦是本世間衆生下第二生死相

闕有法有譬法說中二先明凡夫貪著次明菩薩厭離譬中二先譬次合初譬中二先作厭離譬次作貪著譬初文為四一生可欣二死可惡三生死相關四明菩薩俱捨初住復有六寶無人問答但是生境與菩薩觀智相研假為賓主耳女譬生果誑惑凡夫令生染愛喻之如女菩薩之智觀生初起故言入舍端正美麗為物欣好瓔珞者生果之處有多榮華主人譬菩薩檢責女人答者譬生果對智次復於門外下第二明死可惡往復有六

死在生後故言門外死果誑人故譬於女醜陋者死境壞果使萬事鄙惡死生相違故言皴裂血氣已盡故言艾白主人持刀有二解治城云精勤重厭譬之持刀招提以智慧為刀死若不去修智斷之三主人問言下生死號六相關生在死前為姊死在生後為妹終不相離故言共俱還入問天去菩薩檢生知與死俱主人即言下第四明菩薩俱捨文為三一俱捨二俱去舊云金心已還故言還其所止三菩薩喜慶是時二女下第二為貪著作譬

往復有四初明俱趣凡夫凡夫之善故言貧
家貧人下第二凡夫貪愛功德天言下第三
生境檢讓凡心貧人答言下第四凡心應境
既其欣生所以受死迦葉菩薩下合譬先合
菩薩歎後合凡夫貪復次迦葉如婆羅門下
第三明生之過患凡五譬初譬淺善又四婆
羅門淨行譬菩薩初欲修般若畢竟淨道幻
童解行淺弱飢所偏者三塗苦偏糞中果者
苦無常中有生天果有智人下二深行訶責
童子聞已下三淺行懷愧云非貪天樂為欲

於中修道捨之智者語言下四菩薩勸捨善
男子下合但合後兩不合前二復次下是第
二譬有人譬佛四衢譬四生初受身器譬經
教盛滿飯食譬佛說五戒十善招人天果言
而責者以此化生遠來譬從惡道中來飢虛
第六
羸乏譬重苦問言者實有此事不食主答言
十一
譬佛答唯有一毒不免無常即死滅也更復
重審若無常者如來何故令人修之故言何
以責之佛還答言深智令捨愚淺凡夫一往
接之三四兩譬可見譬如險岸下是第五譬

生死果上有草覆譬生死中有假名我及相續常多有甘露譬虛妄樂深坑譬三塗脚踏譬命根斷第二觀老第三觀病二文可解然生定在死前病不必在老後今文先老後病者少時病者猶有望差老時若病催死則病如將崩更折故在老後明病文釋病苦而云身心安隱者解有二一云只安隱是病如大庾小庾父子分別十年後得相見白日相慶過夜即死此安隱是病第四觀死苦又二先正觀死次夫死者下傷痛初文者何等是死

苦若氣未絕由生非死若氣絕已不復覺苦若受地獄即是後身非關死苦此事難知例如責滅為當未滅時是滅滅已時是滅進退難定似本有今無本無今有云云今只取將絕未絕名為死苦至論菩薩未全免死而言唯除菩薩住於涅槃者三解初名佛為菩薩二云金心菩薩一轉成佛三云初地菩薩雖未免生死志求涅槃不為生死所亂今明初解是應菩薩此不會經次金心一轉此正是死何故被除後解菩薩雖不為所亂而不免死

何故被除被除者是圓教菩薩煩惱即菩提
生死即涅槃不可復滅生死非生死亦非涅
槃生死尚不能生生死何能生死非生死
如此菩薩即是被除不為生死所害文云如
金剛雨能破一切此雨復能破金剛不若不
能破利義不成若其被破堅義不成云死傷
一切如金剛雨唯有菩薩不為所傷復喻金
剛當知金剛碎散不能傷磐峙金剛則菩薩
不為死所死摩羅毒蛇者河西云黑蛇毒觸
人衣即死餘人觸此衣亦死阿竭多星者此

統六

十三

星八月出若有人得此星呪者能消其毒次
夫死者下有十句傷痛最為可悲若離即成
二十句於險難處病其苦最重無有資糧者
謂之善法去處懸遠者其路無窮而無伴侶
者孤魂獨逝無隨去者於十二時常無休息
晝夜常行無前無後故無邊際如萬仞坑故
言深邃以內昏故而外不照故無有燈明死
為窮道眾路地塞故言入無門戶又云死亦
不從六根而入故無門戶必有來處故言而
有處所當時恍惚故言雖無痛處而良醫拱

手故言不可療治賢聖所不能制故言往無
遮止到不得脫初死儼然非是刑害故言無
所破壞而親友悲泣故言見者愁毒更非虎
狼禽獸所啖故言非是惡色無有不畏死者
故言令人怖畏此即陰身之後故言敷在身
邊而不測其好惡故言不自覺知若依此義
命絕中陰是為死苦第五觀愛別離苦從離
緣生即是壞苦苦論壞苦因中說果即指樂
受為體今亦如是即指思愛是別離苦文中
明捨所愛身者若命斷時為死苦者已屬前

世今取離所愛身及所愛親屬并依報等是
愛別苦釋論云離他人易離親屬難離親屬
易離父母難離父母易離己身難離己身易
離己心難頂生者是濕生實論人在天邊猶
如乞兒在於王側云何而言二王相似然頂
生是應故得類天若實報者是則不及天王
壽長故眴䟽人王壽短故眴數金輪至重餘
不能升王以德力應重則輕髦尾者古人讀
此為鬣尾不然短者單作毛長者髡下作類
如呼多技人為髦士取其德長劉孝標稱任

眈為海內髦傑即是此字音魏王珠照十二
車况頂生珠寧不照一由旬此言大如車轂
又經云衣帶中者在其德力不在大小寶女
者能生千子乃名寶女法顯傳云王妃生肉
如瓜有千軌一軌一子者是釋論云劬嬪是
寶女不孕二文既異如何會通此各為時所
重云第六觀寃憎會苦既從合會緣生即
是苦前境偏心心領境偏憂惱故名寃憎會
苦第七觀求不得苦還約前愛離寃會於愛
求會而離於寃近離而會二求不遂即是求

不得苦第八總結上七苦即是五盛陰苦已
如前釋定有別體云爾時迦葉下第三會通
苦諦者昔阿含等經皆言三受中有樂受今
言五陰皆苦都無樂義今昔義乖開善分此
中四番問答為四章觀師分為二後三番子
章只是作難今先問次答就初問為三一總
非二作五難三結初領旨仰非何以故下作
難初第一與第四問同據樂緣第二問別據
樂體第三與第五問同據樂因初據樂緣者
佛昔於阿含告釋摩男云色若定苦不應求

色色若定樂不應厭色但今單難無樂不應
求色若求紅黃當知有樂今日何緣全言無
樂今具舉六根對於六塵以為樂緣如佛說
偈下是第五重據樂因與第三同舉樂因而
復異者前舉善為樂因只言世間之善今具
舉聲聞菩薩出世之善名為樂因就五偈為
四初兩偈明聲聞之善為樂因次一偈明菩
薩之善為樂因三一偈重結小乘四一偈重
結大乘明菩薩畢竟不得同佛畢竟乃是分
畢竟世尊如諸經下三結非諸經即指昔教

如佛今說故指此教無樂唯苦佛告迦葉下
第二如來答大分為二初歎其所問次善男
子一切衆生下正答答又二初總答後別答
總答中二初答後論義初文者昔隨他意以
下苦為樂今隨自意故一切皆苦前迦葉作
五難相次而來世尊一答五難十五解今昔兩
說不復相違實非是樂謬情所計橫生樂想
迦葉白佛下第二論義還難佛解下苦之義
又為兩初正難後領解就初為三一謬領難
二顛倒難三據事難謬難者佛意以輕為下

苦難意以重爲下苦故成謬領難迦葉列八苦皆爲三品下受三塗中人上天若下苦有樂者三塗之中應有樂相若復有人下次倒難若下苦生樂想者亦應下樂生於苦想何者下樂且就世間歌姬舞女爲上樂中庸之歡爲下樂於此下樂應生苦想就其謬領作此謬並世尊若下苦中下三據事難如人受千罰初受一鞭應生樂耶佛告下答又二初且然問後正答然其第三一罰之意明實於下苦而生樂想若得免多罰於一罰甘受亦

以爲樂從以是義故下正答但答其第三據事難時前謬領倒難自然懸去我實不云下是重苦下是輕苦汝何謬領故不答並亦不然其下樂而生苦想故不須答正答第三應受千罰初得一下即聞放脫寧非下苦生樂想耶如人應刑聞百鞭放亦是於下苦中而生樂想云次番領解先領後述或謂此文是一難謂言此人不於一罰而生樂想但於脫多生樂想耳此是得意領解不名爲難佛述言實不虛者隨情之說昔云有樂此是隨情

今言無者道理如然迦葉有三受三苦下第二別答五難但有三文第一答前第二樂體之間第二答前第三第五樂因兩問第三答第一第四樂緣之間此初答前第二樂體問者又三第一出兩教第二點三受第三結虛

統六

十六

三苦苦苦者心緣苦境苦境偏心心境合舉故是苦苦樂不長有暫時而住樂緣既謝即是壞苦無常所侵即是行苦餘二受各二苦或云各一苦故文云二今解不然前既複點今云何單用壞苦點樂受用行苦點捨受故知一受具二苦樂受亦具壞行兩苦捨受亦具壞行二苦樂舉體可壞即壞苦而復有無常所切復具行苦捨受亦二捨必離壞故是壞苦而復未免無常是行苦但此二苦不須境偏故無苦苦善男子以是因緣下第三結

虛實又二一結昔說妄樂非實為凡夫言樂
菩薩不爾皆苦文云生死之中實有樂受文
復云生死之中實無有樂者皆是隨情之所
妄計梁三藏師計生死有樂無樂並皆爭論
如前云云善男子生死之中下二結今說實苦
可尋迦葉白佛下第二答前第三第五據因
之難又二此初迦葉重牒問以求答或謂別
是新難今則不然還是牒前偈中世出世善
之問更飾其詞非別問也佛答意者我說善
能感樂遠得菩提之樂不言生死中樂初言

菩提根本即是佛果生因又言長養菩提即
是佛果了因舊云一向不得有於生因今謂
有因緣亦得說之善男子譬如世間下第三
答第一第四據樂緣問又二先正答次舉解
惑結正答又兩先明為樂緣後明為苦緣緣
既不定故無樂也後出諸珍寶等並皆是苦
且舉一事如多畜寶初謂是樂為之失命復
是極苦善男子下第二舉解惑結又三初結
菩薩解苦次結二乘不解故隨情為說三重
舉菩薩結也

大般涅槃經疏卷第九上

號七

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

聖行品中

起卷廣明集諦文為三初明集諦次會通三

料簡初又三一標名二釋體三一明是非初標

名二先牒章門次釋云集因能得陰果故言

是陰因緣所謂集者下二釋體昔教以業煩

惱為集煩惱之中具足十使今但言煩惱不

明於業本是煩惱煩惱潤業於煩惱中偏說

貪愛愛是繫地之惑潤業故生華嚴云無業
無煩惱苦諦無所住無明無所行平等行世
間又十二緣不生不滅是為平等乃名集諦
若十二因緣生滅是集非諦此中有七番一
明集因於果已起即是五陰成辦於愛還愛
此有是愛陰身次愛有二種下是明二種愛
己身是我所須是所三二種愛欲得已得四
即三界愛五三種謂業因緣愛以報因故感
此苦果如鴿雀多欲皆先業果次言煩惱因
緣愛者以習因故生愛可解次苦因緣愛為

脫重苦於輕苦生愛如畏死苦而苦治令差然針灸實苦因此得差即便生愛六復有四愛即是四事七復有五種愛即是五陰善男子愛有二種下第三明是非苦不善愛則是集若善愛則非集其中復三番料簡初將聖對凡簡次舉菩薩對二乘簡三諦非諦簡故云凡夫愛名為集不名為諦菩薩愛者名為實諦不名為集菩薩愛者名為實諦不名為集者取其解智故名為諦凡夫不爾故但名集若例此義俗亦非諦若望解了則得名諦若

復隨情則稱於俗迦葉白佛下第二會通昔說業惑為集今云何獨說愛為苦因先問次答問中先引四經次正結難初引經中言六觸者即是六識取塵而有觸對此亦是集緣此識心得來世界如四識住處為五盛陰今以何義下正結難次佛答中又二先歎其問次正答初如文次正答中意云昔教今教兩不相違是故今日說愛是陰界本就今教又二初明愛是根本二明愛之過患根本又二謂法說次譬說凡三譬謂大王膩衣濕地皆

號七

二

如文善男子菩薩下第二明愛過患又二先標列九章門後一一廣釋釋中自為九章一章中仍當分合譬前一為二乘作譬後八為凡夫作譬初文者二乘未斷習如還財未盡下八為凡夫尋文可見次善男子以是義故下第三料簡苦集世間因果已竟於四諦中間結前有作苦集起後無生四諦忘前是忘生死忘後是忘涅槃約此生滅文中料簡即令第二三四三番皆顯所以者何若見有苦則有苦生若有苦生則有苦滅既解苦無

苦苦則不生苦既不生苦則不滅大品云即色是空非色滅空色性自空空空中無生亦復無滅淨名云五受陰洞達空無所起是苦義若能如是解苦無苦而有真諦夫集從苦生既解苦無苦寧復有集解集無集即是真諦號七苦集滅故名為滅諦既無苦集寧得滅諦滅三本不然今則無滅是為解滅無滅而有真諦道治苦集既無所治亦無能治故道不二解道無道而有真諦又寄此中間簡無生者明二邊無生世間因果既其不生出世因果亦

復不生則無四諦只解世間苦集無苦集只解出世道滅無道滅即是無生四諦其意無量且略言之若欲簡出第三番者解苦無苦而有實者是就實中又有二意次第實不次第實次第實者即是無量四諦不次第實是無作四諦還就簡四諦為四章初簡苦諦自有兩本若舊本則言凡夫之人合聲聞緣覺皆言有苦諦若新定本於集諦中則開凡夫二乘有異凡夫但有苦無諦二乘則有苦有諦此於二乘而與奪之舊云苦是境諦是智

凡夫無智但有於境所以唯苦無諦二乘之人有少分智故有苦有諦無真實者不能觀苦解苦無苦故非真實集諦例爾道滅二諦不論凡夫者唯二乘與菩薩道滅二諦有真偽之異以二乘人不能觀滅諦非諦故非真菩薩能知故是真實從善男子下第三廣明滅諦雖復滅道寄彼生滅中間而料簡之以生滅滅道猶未釋故更釋之無生等三後白廣釋次釋滅諦文為三先唱兩章門次釋三結唱見滅見滅諦兩門若見滅即是斷章

門見滅諦是離章門二乘灰身滅智但有斷
離兩事菩薩具智德等事云云二所謂斷一切
煩惱下是解釋初八字釋見滅門是斷惑之
無以之爲斷若煩惱下是釋見滅諦章門爲
二初用次體初用中凡五句初四句是四德
或謂五德今且作四德是就用爲言常於色
聲下二就畢竟寂滅是約體論三善男子菩
薩下結如文善男子云何下第四廣明道諦
文爲二初明道諦次會通初爲三一章門二
解釋三結釋中先譬次合初譬中言因燈者

即譬八道然燈照物物即常無常等雖異終
是一道理隨緣異說次合譬中云陀羅驃者河
西云是真實諦求那是莊嚴瓔珞功德等舊
云主諦依諦非陀羅即非真非求那即非俗
迦葉白佛下第二會通佛昔種種異說今但
言八道是故會通文爲二先問次答問中二
先問次難初問爲三一唱不相應二釋不相
應三結不相應初如文次何以故下釋者十
四經多是阿含等教信心乃至布施說道不
同次世尊若八聖道下難又三一以今難昔

二以昔難今三結過初文者若昔是則今非
二若今是者昔何不說云三結如文佛答為
二第一歎問善男子去正答又二謂法譬法
說中意者以機別故說異會齊故理同譬如
良醫下譬說也凡舉六譬一良醫二飲水三
金師四然火五一識六鏡七一色皆先譬次合初
良醫譬可見河西解水名尼婆羅者煮訶梨
水名鉢耆羅煮樹葉為湯以樹為名次飲水
中波尼屬賓水名鬱特者東天竺水名經本
或言鬱特今未定相承為鬱特紫利藍中天

竺水名婆利聲論水名波耶藥和水名三金
師譬合文云或說五種所謂信行等見到道
者即信法兩行是見諦道中人信解與見到
亦名見得此二是思惟道中人四人在兩道
各分利鈍信行在見諦時鈍入思惟還成信
解鈍法行可知一往如此數習則利不習則
鈍翻覆不定數人云十五心是見諦道十六
心去是思惟道論家不爾十六皆是見諦道
論家分利鈍在五停心中入見道無利鈍譬
如平水乘船有遲有疾得風順流無復利鈍

餘三文可見善男子是四諦下第三總結迦
葉白佛下第三明無量四諦慧文為三初明
無量無量二結為四無量慧三結為二無量
他謂此文會通四諦開善謂是攝法盡不盡
今謂正是無量無量慧章初文問答問中先
舉昔事昔舉大地草木喻於無量無量手中
少許喻有作無生當知先說者少不說者多
如此之多四諦攝盡四攝不盡若盡不應言
多不盡應有第五諦佛答亦攝盡亦攝不盡
同名四諦名攝則盡分別相貌彼竟不說攝

則不盡名同義異故有盡有不盡今佛答之
以名往牧則皆攝盡迦葉復白去第二結無
量無量為四無量慧文有問答答中二先示
根辨智次正釋諦相初文者具論諦智應有
三品下是凡夫不足可論故不說之但舉中
上者就四人中判於中上若就法者應指四
種四諦以判中上有作無生如前說無量今
當辨夫無量者非是超然出四諦外還是四
諦種別不同故文云分別校計有無量種若
委論者應從地獄乃至於佛凡聖五陰種別

不同於一一陰復更分別無量界入豈是聲聞緣覺所知是無量苦諦又從地獄乃至於佛行業不同一一行業分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是為無量集諦又從地獄乃至於佛應以何身應說何法令其修學一一身法分別校計無量法門以為眷屬亦非聲聞緣覺所知是為無量道諦又從地獄乃至於佛得解脫時因緣不同一一解脫復有無量解脫分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是為無量滅諦如此四境既異有

作無生亦非二乘中智所及名稱同異為四諦相如大地一名為無量其相浩然今當略說就正釋中四諦為四初苦諦中經文但約陰入界三及重明陰略示苦相初陰者文云知諸陰苦是名中智分別諸陰有無量相是名上智云何分別六道陰者是蓋覆義蓋人天善及無漏善蓋人天善則沉沒三塗蓋無漏善則輪迴諸有二乘陰者蓋覆等德蓋四等則不能化度衆生蓋四德則不能至於寶所菩薩陰則蓋覆生死涅槃蓋生死則大悲

拔苦蓋涅槃則大慈與樂佛陰則蓋覆法界
事理蓋事則以應身徧應一切機根蓋理則
以法身徧一切處又六道陰苦二乘陰樂善
薩陰雙是佛陰雙非如此分別豈是二乘所
知次知入為門名為中智分別諸入有無量
相是名上智云何分別六道六入名為入門
亦名會入眼根色塵會入有為乃至意根法
塵會入有為二乘入者入無常無我會入無
為菩薩入者眼根入施會入檀波羅蜜乃至
意亦如是眼根入戒忍進禪慧之門會入諸

波羅蜜乃至意亦如是諸佛入者佛眼是入
普門普門入一切法界慈悲喜捨法界感應
會入薩婆若海乃至意亦如是諸經中明六
根為寂靜門平等門此義甚多云云又六道之
入是入苦門二乘之入是入不苦門菩薩之
入入亦樂亦苦門諸佛之入入非苦非樂門
三又知界分性者是名中智分別諸界有無
量相是名上智云何分別六道眼界性分唯
見於色不能聞聲色界性分但對於眼不對
於耳乃至意界性分但能知法不能見聞法

界性分但對於意不對耳眼二乘界者眼界
 性分但是無常苦空無我不得常樂乃至意
 界性分亦復如是菩薩界者菩薩眼界性分
 但見色空不能即空即假即中乃至意界性
 分但能即空不能即假即中亦復如是佛諸
 界者眼是法界法性性分即能見色聞聲嗅
 香別味覺觸知法即空即假即中不可思議
 具足一切無量佛法乃至意亦如是又六道
 以苦為界二乘不苦為界菩薩亦樂亦苦為
 界佛以非樂非苦為界又知色壞相是名中

智下重廣約陰文云分別諸色無量壞相是
 名上智六道之色壞善壞定二乘之色壞因
 壞果菩薩之色壞有壞無佛色者壞上諸壞
 壞為法界非壞非不壞悉是法界又六道色
 壞樂二乘色壞苦菩薩色壞雙是佛色壞雙
 非云又知受是覺相是名中智分別受有
 無量相是名上智六道之受受違受順受不
 違順於違起瞋覺於順起貪覺於不違順起
 癡覺二乘之受於三覺中一一皆起五分法
 身須陀洹人初覺無漏云菩薩受者受佛法

受衆生受佛法時覺於十力四無所畏諸波
羅蜜受衆生時覺於慈悲喜捨四無量心諸
佛受者自覺覺他即覺不覺非覺非不覺悉
是法界又知想取相名爲中智分別是取有
無量相是名上智六道之取九但取人我衆生
壽命色香味觸二乘之取取於無常苦空無
我取於涅槃菩薩之取不取二邊但取中道
如來取者取即不取即非取非不取悉是法
界又知行作相是名中智分別是行無量作
相是名上智六道之行能作二十五有二乘

之行能作涅槃菩薩之行作諸波羅蜜諸佛
之行即作不作即非作非不作作等法界又
知識是分別是名中智分別是識無量知相
是名上智六道分別取此取彼飲苦食毒二
乘分別厭生死沉涅槃菩薩分別離邊會中
諸佛分別非邊非中經文約苦諦竟二知愛
因緣能生諸陰是名中智知一切愛是名上
智六道之愛是後陰因緣二乘之愛五分因
緣菩薩之愛是無等等色乃至無等等識因
緣諸佛之愛是色解脫乃至識解脫因緣三

知滅煩惱是名中智知滅煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計是名上智凡夫六道亦得有滅差已還生二乘之滅灰斷不起菩薩自滅復令他滅諸佛之滅滅一切滅即是法界道離煩惱是名中智分別能離之道無量無邊是名上智六道之道離善之惡離惡之善二乘之道離漏之無漏菩薩之道離邊之中諸佛之道無離無至何以故一切諸法即是佛道故動見修道品不動見修道品亦動亦不動見修道品非動見非不動見修道品云

是為分別無量四聖諦竟從知世諦者是名十智去是第三結四無量為二無量又二先明二諦次明二諦慧初文即是二諦文中直知世諦是中智分別世諦無量無邊是上智直知三法印即是中智知第一義無量無邊不可稱計是上智世間人但言第一義諦真諦涅槃只得是一不得有二況復無邊今文明第一義諦不可稱計豈唯一種此中言無常涅槃等真諦者與數論不同數云四諦十六諦並皆見真得聖悉是第一義論家唯無

第七

十

我一種通於真俗餘皆世諦而皆相從言是真者以無常盡於常等倒苦集隨真相從名真依淨名云不生不滅是無常義盡是實相皆第一義又是三法印爾時文殊下第二明二諦慧者先出舊解六種二諦一有空二虛實三世流布亦言隨事四相續五相待六因生空有指大品虛實流布指阿毗曇相續相待因生指成論又解意同名異一凡聖二虛實三空有四假實五事理六親疏舊釋名云俗是浮虛真名真實世是代謝第一義是無

過俗待不俗不俗名真真待不真不真名俗虛實相待真俗名生他問真是真實可稱為諦俗是浮虛何以稱諦彼解云審實浮虛若爾諦義兩釋俗以浮虛釋諦真以審實釋諦興皇云諦未曾二約緣故二俗於凡為實真十一於聖為實俱用實以釋諦不用浮虛今問真於聖為實聖有照真實智可得稱為諦凡於俗為實凡無照俗智安得稱為諦若凡無照俗智而於俗為實得稱俗諦者凡無照真智於真亦為實亦應稱真諦凡於真無智不稱

真諦者凡於俗無智安得稱俗諦又聖於真為實而稱為諦者聖何以於俗不實不得稱為諦是則聖人無權智今言諦者還是審實淨名云四諦是菩提不虛誑故即是審實有隨情審實隨智審實隨情智審實故隨凡隨聖約真約俗俱得稱諦喻如一色凡夫謂有賢聖為無亦如一日醉醒不同有轉不轉一諦二諦其義亦爾舊解二諦一體不異龍光云既稱二諦寧當一體二諦有二體亦俱通緣假法為世體無相理為真體雖有二體而

實相即俗雖名相即無名相真無名相不妨名相又言二諦一體空為理本故以真為體俗是其用或言從俗取真俗為其體真是其用開善云二諦共以中道為體義皆不然若二諦二體則世無第一第一無世但是不相即不得有相即若其一體但是一諦則無二諦若其二諦以中為體取相障真無知障俗誰復障中二諦之智不能見中焉得為體若二諦二體二體各異不論相即若二諦一體只是一諦與誰相即仁王般若云二諦不相

即猶如牛二角大品即色是空淨名五受陰洞達空無所起是苦義及此經中皆云二諦相即云舊云合四諦為二諦或言苦集世間是世諦道滅出世是真諦或言三諦是世諦唯滅是真諦或言四諦皆是世諦明因果故十一無相因果乃是真諦或言只四諦是世諦即世諦是真諦文云解苦無苦而有真諦餘三亦爾今明非但四諦開合不同只就二諦開合非一在後當說就文兩番問答初問為三一直審次世尊下雙定定相有不三如其有

者下雙難難中意者若言有者即是一諦真俗相即故真中有俗俗中有真二諦不異故言是一如其無者即是虛妄實而言之定有定無定一定異皆是虛妄皆出經者互現其文若定有無便成斷常虛妄之說善男子下如來直答二諦相即不斷不常定非虛妄世尊下第二番問答初問意者還成一諦故云則無二諦如長在短中則失長真在俗中則失真只成一諦佛答有二初略明大意理實中道唯有一體善巧方便為緣說二若隨言

說下第二廣說凡有八種一世出世二名無名三實不實四定不定五法不法六燒不燒七苦不苦八和合他亦作六種二諦若言空有虛實等諦皆言有虛有實兩理鏗然故非經意今文云隨順衆生說有二諦如隨醉人

統七

十二

名相稍別義意必同讀者應知就一種中復各三種謂隨情隨智隨情智今欲以彼七種二諦來釋此文佛旨難知且出一師之見八種不同即爲八文初約世出世兩人判二諦者通冠下七一一二諦各有此意世情多想東爲世諦聖智多知東爲真諦此即隨情智判二諦次善男子五陰和合者約名無名判攬陰名生即世諦即陰離陰如性知之性即真諦此約有作四諦立之三復次善男子或有法有名有實者他云世諦有名名於體

物應於名真諦但有名而無實今文反此世但虛名而無真實不生不滅與法相稱即是真諦不能即色而空故有名無實能即色是空故有實有名此依無生四諦立之四善男子衆生壽命如旋火輪此禪俗復真以論二諦假名幻化熱燄火輪但有其名而無其實稱世流布即是世諦真與中合共爲真諦若禪以真爲第一義者不得言苦集滅道是第一義俱指四諦即真中合此明無量四聖諦中若真若中同爲第一義諦前文云第一義

無量無邊不可稱說五善男子世法五種去此約禪俗禪中以明二諦上以熱燄火輪五譬以譬人我而爲世諦今以五法而爲世諦五法如燄輪燄輪譬法法譬互舉同是禪俗心無顛倒如實知之即禪指中道以爲如實統七此明有作無生等苦集爲俗指下一實諦爲真六善男子若燒若割去此約復俗禪中以明二諦若燒若死此明體法始終若割若壞此明析法始終即以兩始爲有兩終皆無此之有無合之爲俗即是復俗禪指中道非有

非無故無燒割即第一義明上有作無生之
真俗同名為俗指下一實諦而以為真七善
男子八苦有無去此約複俗複中以明二諦
複俗如向言複中者非禪指理即事而理法
界圓備名為複中此合上來有作無生真之
與俗皆名為俗指下一實不可思議而為真
諦文雖不顯義推自成然此一番猶是複俗
複中二諦八復次善男子下先譬次合明圓
二諦真俗相即皆不可思議譬如父母和合
生子一人多能以譬圓俗十二緣和合三道

即是三德即第一義以顯圓真是名不可思
議二諦一切二諦悉入此中方便隨俗說諸
二諦無量無邊止論七種何足驚怪能如是
知名慧聖行古來皆迷此二諦文今用天台
大師七種二諦義來釋八番義則相應真順
聖慧文殊師利下第三明一實諦慧聖行若
前文中舉四舉二共顯一實何不從四至三
而超至二非無三諦但此中文東四為二其
義則便東四為三義少不便故不言三解者
不同此間以常住佛果是一依一實諦引勝

髮云一苦滅諦即是真實地人云除妄顯黎耶即是實諦中假師云除斷常顯中道為一實諦興皇悉不用佛果所依能依焉是一實妄惑與黎耶為一為異若一既除妄惑亦除黎耶若異待妄說實豈是一實對邊說中中還是邊亦非一實然一切法本無所有畢竟清淨實無所有何曾有實及以不實諦與不諦為緣方便假設言教依文正以一道清淨為一實諦是正真法故華嚴云法性遠離是故今明若非彼是此非一實諦若隨緣異說

得意無咎文顯一實甚自分明就文為二一標宗二論義初標有問有答答中有八善男子初二共成初義則有七不同一約境二約心三約言說私謂亦可約言行四據人五約教六約因體七約果體文殊白佛下第二論義還論七章初約境論義有問有答問中先領問一往似問如來虛空佛性三種有何差別尋下答意正是問此三種與一實諦有何差別佛答有三一倡兩章門二釋三結初倡章門又二初倡昔四諦次倡今一實興皇名

初為實滅章門次為滅實章門取教為實滅
 取理為滅實亦以四諦教中之實即是實諦
 若虛空佛性皆是理實即為諦實故名為諦
 今此初偈昔四諦章者各有三句苦是苦境
 諦是苦教亦是苦智實是苦諦之理不二為
 實又云除苦一句餘二亦得判實又但取實
 除兩句只用實為諦次如來非苦下第二偈
 一實章門三種皆是實非苦者非境非諦者
 非教是實者是理後三諦亦爾如來虛空佛
 性亦爾顯時名如來隱名佛性虛空取隱顯

不二所言苦者下第二釋兩章門只約四諦
 即為四別一一諦中皆先釋實諦實諦即是
 昔四諦中之實次釋諦實皆如文復次言真
 實者即是如來下第三結章門又二先結三
 法與真實相即更無異體次從有苦有苦因
 下更結是非又兩初結三法異於四諦故是
 諦實次結三法異於有為有漏是故是實所
 言有苦即苦諦苦因即集諦苦盡即滅諦苦
 對即道諦問非虛非實稱為實者非虛非實
 亦應稱諦答如所問問二義若齊何故二乘

稱諦如來稱實答與奪之殊二乘審知是苦
又解苦無苦與其諦名未窮理實故奪其實

大般涅槃經疏卷第九上

號七

十七

音釋

鴿古音切 驃毗召切 麴梵語也此云賤 鬱切
紆勿切 鏗丘耕切 攬魯敢切
切 玉靜也 攬手取也

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第九下

號八

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

文殊白佛言如佛下釋第二據心章門先問
次答初問意云諦攝倒不如其攝者云何得
言不倒為實若不攝者復違前言攝法皆盡
進退兩望悉皆有過然下文具明是苦集攝
此中但明是苦諦者偏據果報酬因之義第
三問答釋約言說章門其中二事可見私謂
準佛答文既約斷惑知是約行文殊言如佛

所說下第四就人為問云二乘所說為實不
實佛不定判實與不實約斷惑邊是實而非
常住義當不實文殊魔說下五就教為難魔
所說者聖諦攝不佛答意云四諦之中苦集
諦攝問外道二十五六等諦為屬何諦又外
道所說四諦之中為壞幾諦今明但壞苦集
不壞道滅何者彼云冥初生覺後生五大五
微等生覺是因壞佛集諦大微是果壞佛苦
諦二十五六為佛苦集二諦所攝文殊師利
言如佛下第六釋約因體章門文殊牒佛一

道清淨是實諦者外道亦云一道清淨應是實諦佛答意明外道但有苦集無道滅於非滅中而生滅想者即橫計非想以為涅槃非道道想皆計雞狗戒而以為道非果果想者計於萬物微塵世性之果非因因想者計微塵世性是萬物因問前云不壞滅道今計非想雞狗等戒豈非壞耶答此起橫計橫壞道滅前則不爾彼明二十五諦直言冥初生覺等六諦之中但言主諦依諦何處云計非想之與狗戒故知不壞道滅二諦又問外道有

苦諦者前何故云凡夫有苦無諦答直言有苦境以為苦諦非謂苦智文殊言如佛所說下釋第七據果體章門先問次答問為三一唱外道有四德二釋三結此初唱有如文何以故下釋凡有二十四復次計有常樂我淨二即為四別初八復次計有常二五復次計有樂三三復次計有淨四八復次計有我此初八復次計常文在初者通以因果故知有常二列殺生因必得惡果故常三據能專念故常四舉憶想據所念五舉修習六舉算數七

據讀誦八據形相皆如文次計樂有五復次
一據因果二據有求三據樂因四據樂緣五
據三品三三復次計有淨一據淨因二據淨
緣三據淨器四八復次計有我一據造作二
據相貌三據別味四據作業五據求乳六據
名字七據有遮八據伴類世尊諸外道等下
第三總結外道應有實諦佛言下二如來答
文爲三初略次廣三結初文二初非後釋初
如文次何以故下釋非
聖行品下

起卷是如來次廣答所問破前四執文爲三
一廣破計常二略破樂淨三廣破計我常我
是執之端首故廣破之初破常文爲三一明
外道理非二明其言謬三正答所問初又三
一明非二舉過三結非初文者何故名非橫
計有常常非緣生緣生無常然諸外道有計
自然應不從緣若自然者法塵對意而起此
計豈非緣生是故外道悉是無常善男子佛
性無生下二舉過即舉是對非舊云當果佛
性故不生滅若是緣生即是生滅此不應然

今是舉正以對邪計三結非者正是一道清淨之理佛性之性不生不滅豈得唯作當果釋耶以是義故須結非善男子是諸外道下第二明外道言謬又爲三一論其言謬二破其所執三舉是顯非初言謬者以不見佛性三寶真理故有所說謬而非真若見此理言即真實諸凡夫人下第二破執前文殊舉邪計中第八復次執於大地形相衣服及車乘等皆計有常今破此執一切有爲下第三顯非善男子有爲之法下第三正答所問又

爲三一雙辨色心兩章門二偏明心無常三偏明色無常舊云總有三聚引梵行云色法非色法非色非非色法以非色非非色爲無作聚又引聖行云白四羯磨然後得者得於無作是義不然非色非無色乃是中道雙忘兩捨豈是無作無作有爲此過非小白四羯磨然後乃得此受得戒不足證於中道無作何者作與無作皆有漏善闡提信作不信無作若依小乘無作有漏若依今意無作無漏如向引戒聖行受戒無作爲證何等無作耶

彼教云若不許有無作義者下文那云言無
作是爭論耶答數人云無作是色論人云無
作無色各執不同致成爭論我今設云有無
作者終不計於色與無色況各計耶又我設
云有無作者終不定執小有大無則無爭論
又準文只云色之與心何以強說作與無作
若數人心是心王數隨王起又識是心王數
是想等色有十一謂五根五塵并無教色論
人明五根五塵四大爲十四色然此但明四
大五色下文明十一色所以然者互現一邊

號八

四

不專一處善男子心名無常下第二偏明心
是無常又爲四一無常二破常執三重明無
常四重破常執初明無常爲四復次一攀緣
異二六識異三六塵異四相應異善男子心
若常者下第二破執常四復次一明識不應
獨緣第二六識不應異第三所因不應異第
四謂名不應異復次善男子下第三重明無
常五復次一明三聖心異二三凡夫心異三
三受心異四三毒心異五三外道心異初如
文次三凡心中云在家違離者身在家而心

離遠善男子心若常者下第四重破常正是
破於前八復次文還有八雖不相對或破前
或生後不破私謂前七破前後一生後又出
沒不同沒四謂不破因果殺生算數形相而
賸生後已作今作非冤非親及我物他物最
後第八復次總結無常私謂是則但有第一
破第三專念第二破第四憶想第三破第七
讀誦賸有四五六第七破第五修習第八生
後亦是賸文名有出沒者皆是隨宜非凡所
測我今於此非色法中下第三偏明色是無

常又二先結前生後次是色無常下正辨無
常自有十句一初生異二時異三味異四力
異五形狀異六果報異七名字異八壞合異
九次第生異十次第滅異皆舉外對辨中間
或略前後皆對若無常即是苦下第二總破
前五復次計樂三復次計淨又二先正破後
指上已答若無常即是苦破其計樂若苦即
是不淨破其計淨因迦葉上問已答者有三
解一開善云前四諦慧聖行初說苦諦明五
陰皆苦迦葉以設諸難明有樂緣樂因理應

有樂不應皆苦佛答於下苦中橫生樂想是已答竟二治城云前性品中佛有真我之性迦葉即十二難責覓現用佛舉力士額珠等譬答竟三諸師多用長壽品末迦葉問世間亦說梵天是常與佛說何殊佛答外道皆是竊得此言如偷牛之喻故言已答河西記中云即是第七卷中已答觀師云是四倒品中具說淨樂等倒此中不復委悉但略破樂淨故指上也復次善男子下第三明無我以答前八復次計我文為二初總明無我二正破

彼執初總唱色無色二章次釋二章前破常中亦先標次釋釋之則廣此中釋章門即略前亦就色心破常今破我亦就色心色非我下釋初章門中先明色非我色何故非我可壞可破故也非色之法下釋非色章非色是心號八心則無定從境生故樂緣觸心心即便樂苦及不苦不樂亦爾既其從緣故無常無我若諸外道下二正破所執上有八復次今有九復次亦不正相對今是隨機不同不破第一造作第四作業贖第一專念第二憶想第

七三法是則第三破第七第四破第八第五破第六第六破第五第八破第二第九破第三不次第者但隨舉而破應無別意善男子是諸外道下三結過訶責凡舉兩譬初小兒後生盲初小兒譬行非生盲譬教非如嬰孩唐戲終日不營家業外道亦爾無益苦身不成淨行故文云無慧方便次如生盲人徒聞四譬不識真乳外道亦爾闇信韋陀寧知常樂故文云而問他言云云文殊白佛下第二明圓慧行舊云破迷四諦二諦一諦之著又云

破前分別心明畢竟盡淨無所住著是義不然前標章說次第五行戒定兩行尚無破著何獨慧耶慧行被破戒定自破三行破者即破聖行聖行破五行亦破五行若破即無所修無修即無證無證則破十功德此義不然七當知此文明圓慧行文為四一發起二正說三領解四結章初發起中不稱四二但稱一實何以知之昔初教中析法四諦摩訶衍中相即二諦先已曾說非為希有又非無上今臨涅槃方復更轉一實真諦是為希有名為

無上故次第後發起圓慧正說爲二一明不
般示圓慧二約不更示圓慧不般又爲三一
直示二約不轉橫歷事示三約如來虛空豎
示就直示又二初止其云何二示其真理云
何有二意一寄文殊嗟於未達故言云何二
難文殊爲是未達爲發起故故言云何次示
真理如文二從善男子若計有我去明不轉
橫歷諸事以示圓慧明不轉者凡歷七事謂
非果非因非轉非生非出非作非造皆即事
而理悉是常住三從善男子轉法輪佛境界

去是豎結圓慧無非常住或云如來約果理
佛性約因理虛空通因果云云從善男子語有
二種下是第二明不更爲二先明異故不更
次明同故不更初異故不更者旣其兩異何
得言更異有八一語異二衆異三根異四德
異五利益異六請主異七所說異八聲徧異
初轉法輪爲五比丘一陳如二十力迦葉三
跋提四頰鞞五摩男拘利今總言之復次凡
有所說下二明同故不更又三法譬結初法
中明同故無更譬如下譬釋無更凡三譬初

譬生善滅惡二偏滅惡三偏生善此等義同是故無更是故汝今下是第三結無更爾時文殊下第三領解發迹爾時世尊下第四結初先對迦葉中間對文殊今慧行竟還對迦葉善始令終迦葉白佛下是第二釋行名問何故戒慧之後俱釋行名定行無耶答初後統八既釋中間略無今文為四前佛復宗通結竟今初迦葉問次則如來別結三迦葉更問四如來開結次第五行此之五行本為五人有病行處說此法門二乘之人得有修義即聲

聞緣覺如是聞已則能奉行故名聖行又有別根性拙度菩薩約次第修亦名聖行若是諸佛世尊之所行者名為聖行此結圓行如來行之故作不治遇與不遇悉皆得差正結此人及此法門古來不見此結束意是故不作別圓兩釋若二乘人及別根性有病行處聞佛說者修之則差不修不差此結次第善男子是菩薩下二明慧行果文為五一偈地名二釋地義三明地體四明地用五結下地況上地初文者舊明慧果得二地謂無畏地

從初至六地從七地至法雲名自在王地所以得二地果者慧行斷煩惱通道疾利今謂不然且戒定兩行不斷惑通道鈍者云何舊解不動堪忍皆是初地一體異名若其同是戒定之果何不二地通至法雲今明只是一地自在往生乃是無畏用不應更開善男子若有菩薩去是第二釋地義此文與十地經合彼解初地離五怖畏今文亦然在名小異意義則同不畏貪恚下無不活畏無死畏不畏惡道下無惡道畏惡有二種下無惡名畏

號八

九

亦復不畏沙門下無大衆威德畏無死畏即常無不活惡道畏即樂無惡名畏即淨無大衆畏即我具四德無五怖是故此地名無畏地亦復不畏受二十五有去第三明地體文爲三初出體所入位次善男子住無畏下出體所證三是名下結初如文次所證者此地得二十五三昧名諸三昧王一切三昧悉入其中即是中道第一義三昧總攝諸三昧所謂俗諦三昧真諦三昧皆來攝屬故得稱王一諦三諦即是其體舊言二十五三昧斷三

界惑故六地菩薩名無畏地與羅漢齊今不用之若二乘斷二十五有得稱王者可言其齊既不是王何得云齊文云聖行者諸佛所行非諸聲聞緣覺境界何得云齊又六地菩薩斷三界惑是通菩薩非此文意諸師謬用全不相關釋二十五三昧具如法華玄文第四卷中彼釋二十五名具四悉意雖二十五無非是王為辨異故立名不同即世界意於二十五中如日光月光等即為人意如不退心樂等即對治意如常樂等即第一義意一

一三昧通皆四意一明諸有過患所謂三惑二本法功德即修三諦三昧三結行成即三昧成入於初地四慈悲破有謂得入初地即能現於十法界身徧入諸有令他破有古人釋此全無片意云善男子菩薩入如是等諸三昧王下第四明地用又二初明力用自在次明生用自在初力用中三雙一依正為一雙須彌是依眾生心是正二自他為一雙內他入已化已為他三少多為一雙可見次生用者初總生諸處即十界處次別生處即是

十界壞須彌包世界散合十方而不染游處
地獄而不苦即地之用善男子菩薩成就去
是第五結下況高如文問是諸菩薩功德悉
等云何復有高下不同舊云等中等悉同無
別等中不等故復淺深興皇釋云橫論一地
具諸功德豎論則有高下橫豎亦復何定亦
如一物推倒即橫捧起即豎云爾時衆中下
是第二章歎經經詮聖行依教奉行革凡成
聖故可稱歎文爲四一無垢歎教二如來述
歎三迦葉自誓四如來述誓歎教爲二先經

家叙次正歎教初經家叙內德外儀初內中
有大威德者總論無畏地之體用威是外用
德是內證備內外德故言具大威德大神通
者即歎外用如自在地在有吹山覆海之用得
大總持者得二十五三昧王持諸三昧得無
所畏者備如佛說上諸功德皆悉具足即從
座起是叙外儀世尊下是正歎教又二先領
佛旨結下況高百千功德次歎上說次第不
次第別圓之教何故謂佛菩薩不如大乘大
乘是佛母母能生子則教可尊崇文云方等

力故能生諸佛若就道不自弘佛能說教則佛勝於教佛能弘教此就化他教能生佛此就自行藏王所歎舉自行邊時佛讚言下二如來迷歎爲三謂述釋結述如文釋中法說開譬合譬開善謂譬五時教佛合牛出十二部經指初教修多羅指般若言修多羅是法本般若是行本故方等指淨名思益稱歎菩薩故般若是法華法華明平等大慧大慧只是般若涅槃可解又云般若始在十二年中終則鄰於涅槃乃在法華之後引釋論畢竟

品爲證若爾修多羅是淨名方等即法華般若即般若招提云前三明教後二明理前三教者十二部即小乘藏修多羅即雜藏方等即菩薩藏佛教不出此三故後二理者般若是因涅槃是果行般若因待涅槃果興皇云佛說法即是十二部經學此十二即了修多羅知諸法本即達方等達方等故生於般若般若生故能了涅槃觀師云此並從多之少從廣至略初歎十二部十二部通於小大此則是總更別歎修多羅修多羅又通更別歎

方等方等未為希有復別歎般若於般若中更別歎涅槃一句佛性如從牛出乳乃至醍醐則涅槃為最義皆不然何者十二部經通於大小豈獨是小乘又十二部謂是初者小非初說故不可用復何故以修多羅為般若卷八餘經豈無長行耶復何故以般若為法華名十三不相應義云何會假使以般若鄰於涅槃般若則是第四時教復違爾五時次第招提三教兩理者此文是述其歎教何故喻理縱如招提所說乃歎他經非歎今教興皇所說乃

生解次第復非歎教藏王云諸佛雖有無量功德故不如是大般涅槃從教生解非文所歎若觀師所說從廣至略而為最勝文云醍醐最上一切諸藥悉入其中廣豈過此既其是廣可不被歎諸師皆欲包括收攝不覺咫尺漏失正宗邯鄲學步兩無所獲云今但依經即如藏王聞佛說於次第之別不次第圓次第之教能生漸行菩薩功德不次第教能生一切諸佛功德歡喜踊躍雙歎兩教佛助其喜還述歎之若次第相生窮玄極妙更加

稱美牛者即涅槃教主乳者戒聖行酪者定
 聖行生酥者四諦慧聖行熟酥者二諦慧聖
 行醍醐者一實諦慧聖行如五味次第宗於
 醍醐五行轉深極於一實故言最勝最上此
 即述其歎次第教若單說實慧一慧一切慧

疏八

十三

慧為法界攝一切慧不由次第佛即醍醐最
 上最妙一切諸藥悉入其中如來即是人醍
 醐也一實諦者是法醍醐醍醐之人說醍醐
 法醍醐之法成醍醐人人之與法一而無二
 中間諸法無不醍醐次第一實一而無二歎

五行之一實即是歎一實之五行作此釋者
 次第歎教二義皆成若望一期教次第者從
 佛出十二部者即指華嚴華嚴最初是十二
 部修多羅者即三藏中之一藏物不堪大即
 為說小方等之教折小彈偏歎大褒圓般若
 之教三人同聞專歸一實引小歸大接偏成
 圓及住方便未證小果許其通學摩訶行道
 大般涅槃尊極之教已住小果斥廢三修說
 勝常樂若爾何以不說法華法華破小果滅
 化城引入寶所與涅槃同又迦葉如來二萬

燈明皆說法華以為極唱不說涅槃今此釋迦惡世垂迹宜以異名顯於常樂兩教同極不言法華意在於此又前者小熟者以法華熟之後番未熟更以般若洗汰今涅槃熟之釋論云般若至法華後即此義也又歎此教與一期教亦不相乖戒是聖行之首又戒廣攝如文所說與華嚴中初照義同定聖行正與修多羅中定藏義合四諦慧行以大涅槃三修斥小無漏之非與方等彈訶義合二諦慧行真俗相即正與摩訶衍即色即空義合

一實諦慧行即涅槃教可知一期一經次第皆成義不相違以是義故下第三結歎迦葉白佛下第三迦葉自誓文為三一領旨二憫他三自誓自誓為四一誓以正報皮骨以為紙筆傳持五行二誓以依報財力充足飽滿令得宣行三誓以智力折伏攝受四誓於同好傾盡三業而宗事之爾時佛讚下第四佛述其誓又為三一讚二記三證此初讚也汝今下是記記文有三一記超越行二記成道果三記轉法輪三乃往下引證一引昔次證

第八

十四

今初舉昔中有三一陳菩薩昔行二者諸天
 謀議三者偈試陳解初昔行如文我修如是
 下諸天謀議二輪者福慧也大仙我當與汝
 俱往下是第三偈試先譬燒打磨三試次合
 三試者一說半偈試有智無智若知文義未
 盡即是有智若不知者即是無智二示可畏
 身試有畏無畏若心堅固不生怖畏若其浮
 弱即生怖畏三從索身試其能捨不捨云半
 偈者但說無常一邊不說常邊故言半偈有
 為三相何故但明生滅而不言住一解四句

偈述是故略之問若略何不略餘字答此復
 有義住法不顯生滅遷謝但明始終中間宜
 略問三相遷法那得有住住即是常常即不
 遷又與無常異答言是無常之住並三相自
 是無常而有無常之住亦應有無住之常云
 文云所說空義此偈明無常那得是空舊解
 無常未是空但是空方便後云得空一解不
 然只無常即是空之異名小品云無常即動
 相動相即空相淨名云不生不滅是無常義
 今亦無常是不生不滅義文云寂滅為樂者

統八

十五

涅槃之體非生非滅今此既云寂滅為樂亦
 得生滅生已寂滅生為樂不答任道者是例
 不任則不例生起相滅除相正取除生除滅
 是寂滅樂生是起相涅槃無生是故不例超
 越十二劫者出曜佛藏等經皆云超九劫或
 云根緣不同佛為增減說之次善男子汝今
 亦爾下證今云

大般涅槃經疏卷第九 下

永樂北藏

大般涅槃經疏

音釋

贖 石證切 多也
 頰 梵語也 此云馬 羶切
 醜 醜切 醜杜兮 醜切
 醜 醜切 醜之精液

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第十上

號九

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

梵行品

諸師謂梵行四心為體聖行三品為體引經

號九

云說四無量是梵天道名轉梵輪說四諦是
第一義天道名轉法輪又師言慧定戒為梵
行體七善悉知知即慧也四心是十二門禪
即定也後明持戒得失即是戒也若然與聖
行何異異者梵是化他聖是自行聖以慧為

正戒定相成梵以戒為正慧定相成聖是聖
人所行梵是淨道道通凡聖聖先戒後慧梵
先慧後戒是為梵聖異也又師言因果是梵
行體梵者言淨是涅槃因能得涅槃故以因
果為梵行體義皆不然若四心為體斯乃梵
天道非大涅槃若三品為體雖異聖行不出
二乘非大涅槃因果為體者尚存因果云何
名淨非大涅槃若非大涅槃是誰梵行名義
無取故皆不用今言梵者名淨淨義有三謂
淨淨不淨淨非淨淨非不淨淨云何淨淨所

謂七善四無量心三品六念如是等法恚是出世涅槃淨道今以梵行徧淨諸淨文云誰是一切諸善根本當言慈是名淨淨云何不淨淨我說是慈有無量門所謂神通調象調狂治眼治創慈游世間悲入湯鑊慈善根力無所不現使諸不淨悉皆得淨是名不淨淨云何非淨淨非不淨淨所謂大乘大般涅槃非因非果非自非他非染非淨畢竟清淨即是如來常樂我淨文云慈若有無是有是無是聲聞慈慈若有無非有非無如是之慈

是如來慈如來慈者乃是非淨淨非不淨淨若此三慈縱橫並別非妙非淨即一而三即三而一不可思議乃得名為清淨梵行從三得名名梵行品文為二初明梵行次歎經初梵行為三先七善次四心三持戒初七善中

疏九

二

二初徵次釋釋中三標釋結標則標章唱數列名此七善者前三通自他次兩專自行後兩是化他若傍正言之正是化他傍是自行釋中二初明別七善次明圓七善別七善中即為七章初釋知法者法通自他以知法故

能自行化他此章亦有標釋結初標如文次釋中二先列次釋釋中十二部經為十二段初云修多羅者舊云無翻五義訓釋或云契經是用此代彼或云契經是正翻開善云但通無別莊嚴云有別即是偈頌長行引成論云祇夜頌修多羅祇夜者具足應云路伽祇夜祇夜翻為句亦云頌開善云等句莊嚴云等頌先宅云重頌是頌長行之偈受記者梵云和伽羅那論云解義經此翻受記即授六道三乘等記伽陀經一云不等句二云不等

頌三云直偈即孤起偈所言除修多羅者除別相被頌長行又言及諸戒律者又除戒律中有此偈知前有長行無長行者即是孤起優陀那論云無頌之長行經云無問自說因緣此偈出法句尼陀那論云本末次第即因緣經阿波陀那論云即譬喻經伊帝目多加論云一竹伊帝目多加開善翻如是語莊嚴翻為本事言我所說名界經者各有界別欲明各有封印名如是語闍陀伽論云本生然本生本事不異即合第九為本生第八為如

是語開異者第八名本事第九名本生毗佛
略者論云廣今經方廣亦云鞞佛略直廣是
小乘中名方廣是大乘中名阿浮達磨即未
曾有優波提舍即論義亦云大教亦云解義
大乘中沒解義名光宅以前和伽羅那解
義謂解受記義云云菩薩若能下是第三總結
大釋知義者即知十二部經所詮之理今明
此解極略應言解十二部經空平等義又於
一句解無量義又解畢竟清淨義若解三義
義勢則周第三知時如是時中任布施善即

是化他餘句多是自行四釋知足下兩善是
自我五自知者諦視善不善如曾子曰吾日
三省吾身六云何知衆下兩善皆屬化他知
衆者應備知十法界衆文中略舉人及二乘
於一一衆施三業化但略舉身口人化他多
用身口少用意是故略之七知尊卑者應備
知十界尊卑文亦簡略不信是闡提即地獄
界此則極卑不往僧坊無事中福德即餓鬼
界不禮拜是憍慢即畜生界不聽法不受法
訓諂曲狠戾即修羅界不至心聽散善不專

即人界不思義者雖至心聽不能思義是天
法界不能修行但有聞思無有修慧是二乘
方便道淺劣皆卑但求小乘無大志願雖復
發真此亦為卑若求大乘此乃為尊次第相
望乃至圓別是佛菩薩界如是節節迭為尊
早善男子去即第二明圓七善舉兩譬者如
意珠譬圓生善甘露譬圓滅惡一善一切善
無善不備一滅一切滅無惡不除故舉兩譬
先譬次合譬可見次如是下合譬云於人天
中最尊最勝若直以世人天解者未為允當

張九

四

於賢聖人天中尊勝乃應合文善男子是名
下第三總結能具七善即梵行中之一品第
二明四無量心者亦名四等無量從境四等
從心何者前境非一故名無量在境雖多我
心一相故名為等通而為言境亦名等心亦
無量云文為二初明四心後明心果初辨四
心又二先明次第四後明圓四次第又三一
略標二論義三領解初標如文次迦葉下論
義先問次答問開五難一難四心應三三難
四心應一三重難四心應三四難四心應二

五重難四心應一合而言之亦成三難第一
與第三難四令三第二與第五難四令一第
四一難難四令二且依經文而分五難第一
以兩心無異同能治瞋應同是一喜能與樂
捨能除癡是故但三不應有四慈有三緣下
第二皆同有三難令唯一先唱三緣次釋三
心三緣深淺但為一義然約境雖異緣心無
別如緣貧窮即衆生緣知此貧人應須衣食
即是法緣若知衆生須知如來受第一樂則
無所須即是無緣能緣既一不應有四故只

是一緣五陰名衆生緣者五陰從何而生緣
所須物而施與之是名法緣若緣如來不須
此物即是無緣欲明緣境心偏乃至上緣於
佛況復餘境慈之所緣下第三舉三緣難衆
生境淺法空則深無緣兩無是故極深既有
三緣寧得有四只應有三成論人云緣生是
生空緣法是法空緣如來是平等空此失文
意文云緣衆生者緣於父母妻子願與其樂
何時云空人有二種下第四難人有二種見
行利根愛行鈍根利人好瞋為教鈍者十徧

不解是故生瞋爲此義故須修慈悲以捨瞋
心鈍見利者恒生嫉妒所以令其修於喜捨
即除嫉妒若爾只見有二不應有四夫無量
者下第二以名字離合作難旣言無量豈得
唯四旣其但四不應無量若無量者唯應是
一次如來答爲二先破定四之執次答無四
之難初有三一明教門廣略不定二明反常
不定三明治惑不定旣其不定何必須四初
約十二因緣不定爲答或十一乃至二一因
緣隨機利益不可爲定除生一法者河西云

薩遮尼捷聰明鏘腹頭戴火冠來至佛所其
心高逸不聽佛法密迹杵擬怖方聽法其父
是梵志母是尼捷俱共出家以從非法父母
生故唯此爲恥餘無所憚佛將護之故除生
一法唯說十一爲迦葉說以辟支根利復無
忌諱具說十二善男子如來方便下第二反
常不定或謂口密不定佛實具足常樂我淨
亦說無常不淨生死實是無常不淨亦說常
樂我淨善男子或有衆生下第三治惑不定
謂身密不定作轉輪王施財是捨與五欲樂

是喜作僕使趨走是慈訶諫是悲善男子是無量下第二答無四之間又三前總後別總又二初舉二事次總非前問舉二事者前舉體異次明用異初體異者得報不同慈得徧淨悲得空處喜得識處捨得不用處處異故治惑不同如是無量伴類下第二明用異者貪取人物慈與人物瞋與人苦悲拔人苦嫉忌人樂喜與人樂癡長憎愛捨亡愛憎以是義故下二總結前非非一者非第二第五非二者非第四非三者非第一第三如汝所說

下第二別答五問即為五章此初答第一治惑難唯三無四今明雖同治瞋瞋有輕重是故成四有六復次如文是故迦葉是無量下答第二同緣難治惑不同伴類有四何得令同有三緣統九但共為一復以器下答第三淺深七難難令有三今明隨用有四豈逐行為三或言器是境以行分別下答第四據人利鈍難欲明雖有兩人而有四行不得為二以無量故下答第五名字難為二初列四章門次廣解釋欲明無量有四句何妨得有四種無量

迦葉白佛下第三領解如文世尊頗有菩薩
下第二明不次第即圓四心又二初料簡小
慈次顯大慈此之大小小亦不小不可以凡
夫爲小二乘爲大二乘爲小菩薩爲大何以
故凡夫二乘俱不住於大涅槃故今以次第
慈爲小不次第慈爲大此兩俱住大涅槃故
有人以似爲小真爲大此亦不然次第似真
俱小不次第似真俱大故簡小有兩問答初
問有菩薩住大涅槃有慈悲心非是大慈心
不此正問次第梵行次佛答爲三一唱有二

釋有三結有初偈如文次釋有中二先出境
次明觀初境有九品寃親中人各有三品或
謂中人唯一但七中人於我無寃無親不須
開三一社如此然此中人不無愚智貴賤之
殊故可分三便成九境即有九慈次是菩薩
下正明修觀若全未修但欲與其三親三樂
三寃三苦三種中人不與苦樂若初修慈於
三親中與三品樂於三中人與三品樂於三
寃人上寃與下樂中寃與中樂下寃與上樂
第二修時上寃與中樂中下兩寃與其上樂

第三修時三寃併與上樂未是親中三種之樂第四修時即以中人下樂併與三寃第五修時以中人中樂併與三寃第六修時以中上樂併與三寃第七修時以三親下樂併與三寃第八修時以三親中樂併與三寃第九修時以三親上樂併與三寃是名上寃與增上樂爾時得名慈心成就又直取三品樂與九種境初入觀時三親與三樂第二時中親與上樂下親與中樂第三時下親與上樂第四時下中人與下樂第五時下中人與中

樂第六時下中人與上樂第七時上寃與下樂第八時上寃與中樂第九時上寃與上樂是名慈心成就今文中但略有四番入觀初番三親等與上樂此總三親以為一番別開三寃以為三番若明修觀實有九品修習不同而今文中但明三品善男子是名得慈下第三結有世尊何緣下是第二番亦先問次答答為三一偈難成二釋三結初文但次何以故下釋先法次譬凡舉四譬如文惑彊慈弱不得名大達惑慈成方名大慈以是義下

第三結善男子菩薩住初地下是第二顯大明圓四心方是大慈文為二一明大慈二明虛實初大慈又三一正明大慈二明兼用三明善本初正明大慈又三謂倡釋結初倡如文次釋中意者上來於上究與上樂未於闍提與其上樂今此圓慈緣於闍提九但見實相不見其過故不生瞋方是大慈三結如文善男子為諸衆生下是第二明慈兼用者若慈但與樂悲唯拔苦則非兼用今明慈亦拔苦悲亦與樂捨中亦二如文唯四無量心下第

三明善本為三初為六度本次為發心本三自相本迦葉白佛下第二明虛實開善謂為實觀亦先問次答問為三一奪難二縱難三遮難初奪難者又二先法次譬初法者明雖欲拔苦實未拔苦皆是虛言雖欲與樂實不得樂此是假說次舉譬顯亦如比丘作假想觀觀羹為葷而實非葷雖言與樂實不得樂世尊若非虛妄下第二縱難縱有實益何以不見得安樂者若實與樂今佛菩薩無量無邊何以不見與衆生樂若當真實下第三遮

難佛若答言是虛無實如來亦由往昔行慈
得為梵主最勝最上何得無益是故遮云不
得無益故名遮難次佛言善男子下答前三
難初答遮難次答奪難三答縱難初答遮難
為二先歎其遮次正答答中四偈為三初一
行明大慈次一行大悲三兩行格量實能與
樂功德無量善男子夫修慈者下二答奪難
又二初倡真實故舉聲聞假想之非顯菩薩
是實云何知耶第二廣明是實又五一實能
轉境二實能治惑三實能善本四實能徧諸

法五實不可思議初為三一偈二釋三結初
如文釋中意者解此有二一實能轉境二但
能令見若轉金為土則可實轉若令眾生為
非眾生但能令見一師云經云能成云何二
解菩薩非但能轉金成土亦轉眾生成非眾
生非眾生者即是草木轉非眾生成於眾生
若言眾生本來虛妄無所有者當知眾生有
非眾生若言諸法有安樂性即非眾生亦是
眾生情與無情有性無性準此可知私問若
眾生與非眾生實更互轉情作無情無情作

第九

+

情是義難信若不實轉望乃徒施總而言之只是諸佛菩薩自既依正不二而二二而不二能令衆生亦復如是此則永轉若暫轉者不無斯義亦令轉者不自覺知況復慈即如來如來即慈慈即佛性佛性即諸法敬請後德思之思之復次善男子下第二明實能治惑又三謂倡釋結舊云四等但是功德猗樂相伏非究竟斷此中四等即是般若即是能斷復次善男子四無量下第三明實爲善本又二先明能爲大乘善本次明能爲三乘善

本初又二初明通爲一切善本次明能爲布施之本初文可見善男子菩薩下二偏明爲布施之本又五一正施本二無相爲得三相爲失四明一心即四心五廣發誓願初明施本舉八事爲下八事作本如是施時下第二明無相爲得又三初總次別三結初如文次別中云不見因果者施時是因得報是果得果是常不得是斷菩薩皆不作如此施三雖復下結如文善男子菩薩若見下第三明有相爲失爲三法譬合法如文譬中人譬言淺

疏九

行菩薩箭譬慳起眷屬請醫譬知識勸施言
且待者譬不肯時施我當觀者取相分別毒
箭誰射譬分別福田若持若犯何箭竹柳譬
分別施物何物可捨何物不可所有毒者譬
執施之人竟不知施而命終者既不得施為
慳所蔽斷善根命合譬如文復次善男子下
第四一心即四顯圓慈相明行施時具有四
等施時生慈及以起悲施時心喜施已捨
菩薩於慈心中下第五廣發誓願凡有八重
初明施食乃至燈明初三如文第四施衣云

離身一尺六寸者一依理云裂諸見衣除十
六知見二依事云面各四寸即一尺六第五
施華香中云無戒者是無戒之戒非是不受
及受不得之無華嚴云如虛空戒無所依戒
大集云無所住戒見住戒非故言無作戒者
非是非色非心之無作乃是此戒不作生死
涅槃之戒餘如文善男子一切聲聞下第二
為三乘本又三初明三乘次一切法三總結
以此章用慈攝一切法無法不徧圓慈之義
轉更明顯然善本者即是利他利他之中慈

悲最勝初文即是三乘菩薩摩訶下第二別
列一切法不淨與出入息即是二甘露門七
方便者數師云一不淨二別相三總相四煖
五頂六忍七世第一論師云一色苦二色集
三色滅四色道五色過六色味七色出三觀
處者謂苦無常無我此小乘名若大乘者觀
十二因緣苦業煩惱以為三觀又瓔珞云明
三觀者二諦觀平等觀中道第一義觀云云無
爭有三解一云慈心成故無爭二云空解明
故無爭三云隨心覺照與物不爭本際智者

第九

十二

二解一空解為本際故阿若憍陳如名了本
際二以邊際智緣延促自在為本際智以是
義下第三總結善男子能為善者下是第四
實徧即是諸善亦是徧於一切善法明圓慈
轉顯又二先明即大乘諸善一十五句次明
即小乘諸善有十六句初十五句句句中皆
結是如來慈慈若無常下是第二徧小乘善
法十六句亦句句後皆結是聲聞慈善男子
慈若有無下第五明實不可思議又四一歎
大慈體二歎行慈人三歎詮慈教即大涅槃

四歎說慈主初歎慈體舊有三解一云眾生
 慈緣有法緣緣無無緣緣非有非無二云初
 地至三地空心多故是無四地至七地有心
 多故是有八地至十地有無並觀故云非有
 非無三云同據佛果妙有故是有無生死界
 故是無冥真故非有非無今言不然緣五陰
 法如何是無若是無者即應入真既不入真
 何得是無有若是無無緣何異又初地至三
 地豈一向空又非有無豈皆佛地今文歎於
 行慈之人但行慈者皆有雙非不必唯佛此

九

十三

乃正明梵行中意若緣淨淨是無若緣不淨
 淨是有若緣非淨非不淨是非有非無不並
 不別又緣於三諦緣真故無緣俗故有緣中
 故非有非無中論云因緣所生法即空即假
 即中道義問四句是戲論何以釋經答定性
 四句即是戲論假名四句非是戲論菩薩住
 於下第二歎行慈人是大涅槃下第三歎詮
 慈之教諸佛如來下第四歎說慈之主迦葉
 白佛下第三追答第二縱難前難云慈悲若
 實應有利益故更牒問請答還復進退兩難

一就實修慈爲難若佛實修應與衆生何以衆生不得慈益若慈不能與衆生益慈即無用答又三初明實有益二引事證三結歎不思議初又三前倡有益次善男子下釋益三以是義故下結益初如文次釋益若定業不轉則不得益若不定業則得益也雖是定業若修善者還成不定如定壽八十此不可轉若中間非橫慈即益之云何定業如初興殺起重毒害殺時決定殺後暢快並起恚心此業即定則不能與樂若不定者慈能與樂問

業自不定自應得樂何須慈與答業雖不定或轉成定若得慈益轉重爲輕見虎豹等自然生怖者喻行慈者人見生喜善男子我說是慈有無量門下第二引事爲證凡舉八事慈運神通以救衆生初事中文云謂呼是血者有三解此是十二年前未制壞色故純著赤二云五部不同十誦一衣三種雜點五分四分三隨著一謂青泥木蘭木蘭赤色三色衣中一衣即用三色點之如大豆許但諸弟子併著點衣但其點雖小遙望猶赤次

就九

十四

五事可見第七事初云憍薩羅舍衛者或有言是一國異名或云憍薩是附庸國其國有賊故波斯遣兵善男子下第三結歎夫無量者不可思議乃是通歎菩薩所行不可思議歎次第慈諸佛所行即歎圓慈是大乘典即是歎教皆不思議俱會一圓言語道斷心行處滅不可說不可量

梵行品之二

起卷是第二明四心果又爲二初明三心極愛地果次明捨心空平等地果舊二解一云

三心未成但共一果一心已成獨得一果二云三心同是有行故共一果一心空行獨得一果義皆不然三心未成何以得果又四心同緣衆生同緣於法同是有行同緣無緣同是無行有無既同三一應等今亦一往別圓儀九兩判別者即理而事慈悲喜三與愛相扶故十五制一果捨心扶空故獨一果若圓判者上明一慈即悲喜捨圓慈即徧一切諸法無法不收果豈隔別特是文略亦是互現云一子地文爲二初明地果後論義初先倡章門次解

釋初文舊云是性地二云八地已上三云是
初地今明不然先明聖行即是自行已云初
地此明梵行即是化他先之自行已入初地
化他何容但是性地何容超至八地已上斯
皆若過若不及正是初地證化他果云何此
地去是解釋先標兩章謂極愛一子然極愛
故一子一子故極愛不應有異而今分別極
愛就心一子就境子非我內故言外境次釋
中凡舉五譬初譬釋極愛四譬釋一子結判
分明初如文譬如父母下第二譬菩薩見諸

凡夫起惡因是生悲如人小時下第三別譬
發心學人起於取著土塊等譬五陰下文合
云身口意業左譬實智右譬權智又左譬定
觀右譬智拔捉頭救其身非挑出救其口過
譬如父母下第四別譬衆生感於苦果故言
同生地獄譬如父母下第五通譬救因果迦
葉白佛去第二論義兩番問答初番論義次
番領解初中先問次答初問爲二一直申不
解次若諸菩薩下正是論義或云五難或云
三難一難殺婆羅門二難罵提婆達多三舉

須善提爲況初殺婆羅門又三一何故殺二
應護念三何不墮獄若使等視者是第二罵
調達三舉須善提小乘況大小乘尚乃護生
若此況佛果滿猶有殺罵若慈何故令人增
長煩惱汝今不應下第二佛答答前三問但
不次第初答況難次答殺難三答罵難問何
故不次答只是逐近何必須次是例甚多然
況難最劇何者說師無慈不及弟子是故前
遣仍訶責之言其不應先總訶次舉七事別
別訶之初言蚊噉者鳥口尖者曰噉蚊口似

統九

十六

此以類名之中五可見云最後文中更有多
事於中云寧與毒蛇等總寄迦葉誡制愚蒙
善男子如汝所言下第二答殺難還酬三意
今初答何故殺而實非殺廣舉六度文爲三
先牒問次正答三結實不殺汝向所問下酬
其護念問亦三先牒問次我時已得下是正
釋上迦葉問未得不動地時得破戒不佛答
言得此中答云殺時已得一子之地二文云
何一解云上問家問未得佛答云得地及破
戒二解云上言未得未得於真此中言得即

得於真舊解云是見機殺故云無罪河西云
一大悲心恐其墮獄二為護法其既謗法是
故殺之令免謗罪三為滅邪見四生其信心
作此觀之亦似實殺與皇云是示現殺如前
童子盜聽如後罵於調達今問若是化殺豈
殊九
有地獄三念甘露十劫之事若皆是化如來
十七
所作為利益誰若俱非化童子死已後生何
處故知二解不可偏用若得意者理在其間
三以是義下結善男子若人掘地下三酬其
不墮問又三一更反問二迦葉答如文佛讚

下第三正答又三一歎述二簡內外諸殺三
會通所問此初歎述明惡心殺草尚得罪者
若無惡心殺人無罪婆羅門法下次簡內外
初簡外殺如文佛及菩薩下簡內善男子若
有能殺下第三會通言殺無罪者下文云施
一闡提得千倍報施一餓狗得百倍報而此
中云殺闡提言無罪者互明與奪若據闡提
現在無善害之無罪過去五戒感報人身勝
於畜生故報千倍汝上所言下第三答其罵
難亦為三牒問正釋結會初如文次釋中引

昔七事為證又為二初總略述意次如我一
 時下別舉七事我於爾時下三結會所問迦
 葉白佛下第二領解又二先領次述成四味
 者即四諦味出是出苦味離是離集味滅道
 如文迦葉白佛下第二明捨心果文為二初
 明空平等二辨知見所以然者即寂而照即
 空而有即實而權上三心果即事而理而後
 結云諸佛境界即事而理與今互顯初又三
 一明平等果二辨空義三明利益初文先問
 後答答中二初略明空門果後廣明空門果

歎須菩提者於聲聞中解空第一舉小況大
 以明地體舊有二解一云七地引經云七地
 能入寂滅二云八地空有並觀故是平等今
 云初地與一子地理同能異故立別名何得
 淺深例聖行中戒定之果同在初地善男子
 下第二廣明空門果又三法譬合初法說具
 明人法二空不見父母等即是生空不見陰
 界即是法空而復言衆生壽命者更隱前生
 空次譬如虛空下舉事空為譬一切諸法下
 合迦葉白佛下第二廣辨空門義又二先問

後九

十八

後答答又三一系列十一空章二一一解釋三
結初文者若大品明十八空或論七空今處
中說故但十一然大品廣空而略性此經廣
性而略空總其二經互顯其美菩薩云何下
解釋十一空舊有二說治城云前六空是互
無空性空下五空是任理空任理是真諦空
互無是世諦空莊嚴用之開善皆是理空而
廣斥治城仍分爲四初六是假名空次二是
實法空次一是平等空次二是佛果空以修
行有漸故觀師云此十一空皆是破病引釋

論云如藥有十一破十一病空十一有名十
一空亦得皆明理亦得言前八是破病後三
是顯真今明羅列十一界分不同即世界緣
宜十一說之生善是爲人治十一病是對治
聞一一空即能見理是第十九一義通方融治豈
應定執私謂經論不同不逾四悉該括漸頓
融通顯密豈逾於斯此十一空即爲十一段
初文明內空云無外法外空無內法治治城呼
爲互無空開善明外空時例解內法亦空內
空時亦例解外法亦空知有爲是空時例知

無為亦空知無為時有為亦空有人評此二解謂治城於文為得於理為失開善於理為得於文不便有師言待內明外既無內即無外此還扶開善解文解內空無有常樂三寶等後文又云如來法僧不在二空解言前云無者無理外橫計後言不無者即理內正法若釋內外空作互無釋極不相應若作相待意則易見既待內外得離內外以為二空既無內外即無內外合為一空有為空者如內外空無為空者而言佛等四法非有為非無

為即中道正法無始空者一云破外道冥初故言無始二云遠討其根無初來處非今始空始破明無無有始性空一云破性說性空二云本性皆空如貧窮人一切皆空舊云從眼生滅去就法空明第一義從何等去就人空明第一義開善云何得用於淺近生法兩空釋大涅槃又諸經無不前明生空何故此中前明法空觀師云眼生時無所從來即不生義滅時無所去即不滅義還是中論兩不之義若眼是有不應本無今有已有還無

推其實性無眼無主推一切法亦應如是

大般涅槃經疏卷第十上

九

二十

音釋

鑊胡郭切 很很下懇切 嫉嫉昨悉切
鑊也 戾戾即計切 妒妒當故切
害賢曰嫉 鐵涉切 憚徒柔切 刺竭戰切
害色曰妒 鏃鏃也 憚畏也 刺甚也
鳴即委切

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三册

大般涅槃經疏卷第十下

號十

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

梵行品二之餘

問第一義空何得有業有報答此寄有以明

第十

無寄無以明有不無即第一義空空者為三謂歎釋結歎者此是凡小所迷沒處是有是無正釋也一云是有是無是二章門後言是是還牒上兩是又言非是者兩是皆空二云上明有無兩境皆空下明權實二智皆

永樂北藏

大般涅槃經疏

空是是即權智非是即實智今更作三句責為空境名空空為空來空智名空空為空來空能空之法名空空耶若真空境空智此猶是偏未得名圓若將空來空空乃是圓正道之空大品云一切諸法悉皆是空是空亦空有兩師不同一云一切法空者空猶未妙今更將空來空此空二云不爾前一切法已是妙空今空亦空只能空之法亦空河西同後解故云或謂萬法雖空而智體不空遣破惑情故曰空空是有亦空是無亦空下句即

第一六三册

云前計既空智不獨有真悟之心理無並照雖無並照遺義可知有漏空無漏空人多重無漏空將有漏空輕有漏空無漏空二空體一豈應輕重萬法既寂智體又空蓋謂妙空非二乘所及有人言大空即般若空者色大故般若大釋論解大空有事理事者東方空乃至十方空理者即涅槃第一義空大品指涅槃涅槃般若更互相顯今約三諦釋十一空內空者真諦空外空者俗諦空內外空者即二俱空有為空者生死俗空無為空者涅

槃真空無始空者三諦相即不見元祖名無始空性空者三諦體性本來自空故名性空第一義空者真即是中中即是真名第一義空空空者一空一切空大空者三諦俱空後歎文亦約三諦為歎三諦相即諸凡小聖所迷沒處是有是無者雙照二諦故言兩是一一諦悉備真中故言空空是是非是者單照一諦即具空假空故是是假故非是即備中道故言空空若雙若隻若三若一皆不可思議具足無缺故非凡小所議善男子菩薩下

第三結歎我今於下第三明利益又二一明
悟空二住是地已下說功能即是前離後得
之意善男子菩薩住是地中去第二廣辨知
見知見廣遠良由空寂亦是即寂而照文為
四一明知見二無所得三會通四結歎即寂
而照故明知見即照而寂故無所得無所
得其性不二故會通此法奇特是故稱歎
初文為三一知十三法二得八種知見三得
四無闕智初文云行即是心緣即是境性即
是內相即是外親者為因疏者為緣復次知

而不見下第二明八知見一知非處二知是
處三知共行四知因果五知轉障六知佛性
七知二諦八知二智知外道邪法是知非處
知善惡報是知處知常無常四德等是知共
行求大乘是知因到彼岸是知果身戒心慧
是知轉障佛性為三一據凡夫二據十住三
就諸佛不知不見是知真亦知亦見是知俗
惠施等是知權不見所施等是知實迦葉白
佛下第三明四無闕智又二前問次答答為
三一章門二釋三料簡初如文次釋為五一

就世諦釋二就出世釋三就無著釋四就譬
釋五就徃因釋初世諦釋者法者知法及法
名字義者知法下義及名下義詞者音聲清
雅分別了亮樂說者能宛轉變換無窮無盡
隨字論者定其文字善識字體正音論者正
其音詞分明切齒闡陀者法句論亦言合聲
如合聲唄河西云即是此間詠歌聲也又言
唯是外法未必全爾乃是偈聲通於內外復
次下次就出世釋者知三乘義悉皆歸一三
就無著釋為二初釋次論義他云是遣執釋

今依難意為無著釋迦葉下論義先問次答
初迦葉難意云知即是著佛答以無著故知
四就譬釋中初舉六譬釋法無闕解還指六
譬釋義無闕解言地持者持衆生非衆生勝
鬘云大地持四重擔謂山海草木衆生彼廣
此略山取壓地地取安山互相持故眼能持
光有二解優樓迦計眼光與意合時能見借
此為譬二云非借外義眼有清淨四大之色
因外光能見善男子菩薩下五就徃因釋善
男子聲聞緣覺下第三料簡又二初料簡後

論義初為三一明二乘無無閑二別釋三總
結初如文次別釋中先釋緣覺次聲聞迦葉
下二論義先問次答答為三一正答二開昔
權三顯今實如文迦葉白下第二明無所得
知見又三一明無所得二引偈證三無得而
得初又三一問二答三領解問又三初領指
前文前文已遠故言梵行次菩薩知見下正
難三云何如來下結難佛答又二初歎其問
次正答又二先正答次結正簡邪初正答中
凡十復次得無得相對得者非謂得中之得

乃是無得之得此無非是祈滅之無是體達
無十對者所謂得無得倒無倒智慧無明涅
槃諸有大乘小乘方等三藏真空生死常無
常真空五見菩提二乘次善男子汝之所問
下結如文大品明諸有二者是有所得諸無
二者名無所得云迦葉白佛下三領解又二
有領解有得益次引偈證者如來上云於此
正在雙樹云何更指雙樹解言直是語法未
必別處指此雙樹二云見聞不同寧有定所
假使異處指此何妨此偈是第二出釋得無

得文爲二一舉偈請問二釋偈爲答答爲三一別釋二總釋三結釋別又三一略標二重問三正釋釋中二先誠許次正答答中凡有八番前六番正釋後二明不果得說一一並前釋上半後釋下半又須望下總釋之意舊釋此偈本有煩惱即是昔本今無涅槃即是昔今不得云是今日之今何者今有涅槃故若天魔梵說言如來有煩惱者無有是處此乃今日佛果不爲三世所攝如此釋文一往得去不遣他難只爲昔日有無無常後乃是

常還是本無今有焉能遣疑與皇云本無今有皆是隨緣本有煩惱非有說有今無涅槃非無說無若天魔梵能解此者說言如來有煩惱者無有是處遣難釋文二塗俱了今謂乃是總答中意若別釋文猶自未去此之偈意爲化衆生衆生唯作善惡之見謂昔有惡今則有善二乘作真俗不一之見菩薩作三諦各別之見文殊作三諦相即之解亦是四門四悉等解豈可只作如上諸人一種解耶私謂如來自作八重解釋佛意乃將此八爲

式當知其義徧一切法若如諸師各一種見佛何不唯一種釋耶欲許諸師一一皆是若欲非之假使諸釋寧得佛意略如章安四悉故悉是離悉故俱非故知四出則四是各計亦四非四非故一切俱非四是故八番皆是故更總釋以總冠別方稱佛旨四悉四門具如前釋如來普為下第二總釋總成前意故知言有不有言無不無皆為利益悉皆無定隨國土人其相不同是故輕重犯不犯異善男子一切世諦下第三總結釋皆以生死為

世涅槃為第一義有時說世謂第一義或說諸法空寂即是生死謂說第一義或說妙有常住即是第一義人謂是生死如來說空欲明不空說有欲明不有衆緣皆作有無之見善男子是故汝上不應難言下第三明無得而得又三先標次問三答初標如文次問中二先問次難初問者若有得應是無常自有法譬合夫道者非色下次難若常則應無得三佛答為二先答初問次答後難初文先汎明道有二種常道雖得而非無常道與菩提

悉皆名常下第二正答今云道定圓常本來有之為惑所覆斷惑復本義言其得得而是常次善男子道者雖無色像下答後難為三法譬合初法說次如衆生心下譬說然實是常能修者得不修不得善男子見有二種下第三會通又為二一會通二論義初會通者會前所說知見等法皆有似真似是相貌了了即真真又為二一菩薩了了二如來了了此下盡卷是會通兩章如文

梵行品之三

起卷是第二論義有問答問為二一問同世間二問異世不知答為二先正答次結初答為三初明異世間二明同世間三非世非出世異故即世間不知不知十二部經或同者世間橫計微塵等生計世界有邊為終無邊為無終皆墮斷常舊云無始無終有兩解一云無始無明全無始終二云無始無明有始有終無有一始在此無始之初者故知有始而復終於佛果此之兩解同於此中橫計斷常十一空中明無始空為破此始亦破此終

於如是事下第三明非世出世若菩薩知謗言不知即是謗人言無菩提即是謗法次結如文爾時迦葉下第四說偈結歎他云初半行歎大慈次一行半歎大悲後兩偈結歎今謂初半行如前次半行歎大悲次世醫者一行半歎大喜喜之所離故言不發喜之所得故言甘露衆生既服下半行是歎大捨次一行結歎如文說是偈下是第三明戒為梵行開善云前明深梵行此明淺梵行是義不然以戒為本故能化他就文為三一持戒二護

法三六念以持戒故能護法以護法故能修念次第相成法爾故也持戒為二初略明持戒次廣明得失初文有問答問為二初領旨後正難難中為兩先難同世若世間不知見覺菩薩亦應不知見覺次難異世佛答有一先開兩章次釋兩章汝言有何異下釋兩章門先明不異即釋同章有同有異不一向同如文菩薩聞是下第二釋異章門又二先明聞經故得三法次明三法相資初文具明三法皆戒為本以修慧下第二明三法相資文

略故但言二初明慧資戒二明戒資慧迦葉
 復言下第二廣辨得失有問有答答又二先
 舉不淨持戒不能相資次明淨戒正答問初
 文又二初明不淨次無相資有四不淨一為
 有如難陀云二性不定或時能持或不能持
 三非畢竟不能從始至終永永長持四不為
 衆生無廣大意自局在己不兼利他菩薩摩
 訶薩下第二明於淨戒正答其問亦二先明
 淨戒次明相資初淨中四淨對前四不淨戒
 非戒即對前無始終戒非戒非是五戒律儀

等乃以無戒無持為戒此是畢竟淨戒於戒
 淨中下第二明相資之力又二初三法相資
 次五法佐助相資中次第傳傳釋前句於中
 二初因戒故釋不悔又有法譬合譬有三譬
 次以淨戒故下次釋歡喜又二先明三相次
 明悅樂初文為三初明持喜二明毀憂三雙
 明二義前二各有法譬合於第三雙明持犯
 中二先譬次合初中牛譬經教女譬稟者酪
 餅譬破戒漿餅譬持戒至城欲賣譬俱求當
 果以因質果云脚踏譬命終二餅俱破譬身

壞憂喜譬持毀漿餅者已擊得酥止餘漿汁
所直不多不得亦閑譬持戒人已修得道只
餘殘命命存亦善不存亦閑若也酪餅全未
擊酥失酪酥亡譬破戒人未得修道此命若
終其道亦失是故憂畏次持戒下合如文次
心歡喜故則便息惟下釋悅樂又二初正釋
後論義論義中先問後答答中有四重解釋
後展轉深入成大涅槃皆由於戒然五受根
中則樂淺喜深禪定之中則喜淺樂深各有
所據今同禪支次明五法佐助中言得五涅

槃者即脫五陰涅槃非五脫五陰縛名五涅
槃善男子若我弟子下第二明護法護法即
是護戒護戒既牢即是持戒持戒不牢由無
護法心又二先訶毀法次勸護法初訶毀又
三一正訶破戒二訶求有作業三訶是處非
處然極猥人無過破戒一無所用文云寧當
不受不持不用毀戒而受讀之間上文爲僕
趨令讀誦今文寧可不受不持兩言相反者
何耶答此各有意前明汲引百方令入今誠
人師令無瑕犯初訶毀中不出三業初是訶

身次是訶心三是訶口初文者若人受持戒
所有弟子亦數是師自既不正號令不嚴次
當止身心下第二訶求有若求三有名為輕
躁不求果報名為沉審望有修因是則名為
為有造業三莫非時說下第三訶離是處非
處審能弘宣須離此等諸非法處莫不請者
然與不請之友相乖釋云事須適時今正須
請莫滅法說不持戒說不護法說是滅法說
熾然世法說者即是求有造業而說他解多
以世典詩書添足令他不信名熾世法今不

爾於所說中增長苦集是熾世法善男子若
欲受持下第二勸讚護法他云先列十智次
勸淨心今初言自他欲受持者信故名受不
忘為持即是自行口所說者謂化他也涅槃
宗體行教用果前說佛性為宗後說見性為
果兩塗並使三業清淨復次善男子下第三
明六念大品中明十念八念小乘亦有六念
即是晨朝唱者一念何年月日二念戒臘年
月三念施食法四念三衣長應說淨五念不
別衆食六念有病應治皆各有意今此六念

為梵行者居於林野有懷恐怖令修六念前三念他後三念自戒施是自因生天是自果戒是止善施是行善天有近果遠果云就文為二先唱數列章云何下解釋六念即為六章念佛章為二先念佛果後念佛因念因是念往因念果是念現果由何因得今果念果為四謂兩章兩釋初立十號眾德兩章門次釋十號眾德兩章釋十號是釋名下義釋眾德是釋體下義先列十號章門成論與阿舍皆合無上士與調御丈夫為一號至世尊十

數方滿今經與釋論開無上士與調御為兩至佛則十名已足總結上德十號具足為世所尊就別釋中不稱世尊但言婆伽婆此是佛之總名將代世尊常不變易下二列眾德章門三以知法下釋眾德章前文皆略直釋十一最後大法師一事還以前七善為釋知我能持戒能說大乘復知中道名大法師知小乘徧道皆非法師云何名如來下第四釋十號梵云多陀阿伽度舊但以乘如實道來成正覺一義以釋如來釋論四義釋如來謂如來

如去如解如說依三世佛學十二部經修十
一空而得成佛故名如來去離生死永免諸
惡即是如去如如而解如如而說亦是說我
所解解我所說此中三復次前後二復次是
如說義中一是如來義如去在善逝中如解
在世間解中云何為應梵云阿羅訶有三義
謂殺賊不生應供此中但云應不言供有五
復次為兩前四以殺賊為釋後一以應供為
解前殺賊兼不生以破陰魔故即是不生云
何正徧知下是第三號又二初正釋次云何

不徧下反釋初文者梵云三藐三佛陀有五
復次前四是佛能知四法皆悉徧故言因苦
行定得苦果者外道苦行後一斤小云何明
行足是第四號梵云毗侈遮羅那有四復次
前一就脚足釋後三就滿足釋皆先舉世譬
次用佛合明者名呪般若若是大明呪因呪得
解即解脫也吉者菩提果名涅槃因於菩提
得涅槃故三明者菩薩明是因佛明是果無
明明三解一云無明是惑明是解用明解斷
無明故云無明明二云畢竟空境不當明與

無明而能生明及以無明故言無明明又一
解前分菩薩佛者作異解後舉無明明作不
異解佛與菩薩俱是無明明無明即明云云
何善逝第五號梵名阿耨多羅亦言修伽陀
亦言修伽度有三復次最後復次有法譬合
初中云善名高者辨於高勝逝名不高者雖
出生死而不捨就佛心為言善知識者即是
道品云何世間解第六號梵云路伽憊世間
有三謂五陰衆生國土此中六復次即六世
間一五陰二五欲三國土四衆生五諸佛為

世間六照世名世間云何無上士第七號梵
云富樓沙有五復次開斷惑不斷惑義文云
體大涅槃無新無故者過去諸佛已成名故
衆生是當成名新無新無故即無已當此任
理之體達也若為緣云有新故已當也云何
調御下第八號梵云曇藐波羅提先明丈夫
次明調御丈夫又二先明能調開二章門能
調即如來所調即衆生後釋兩章如來實非
下釋能調實非丈夫方便示為能調丈夫一
切男女下釋所調丈夫具足四法乃名丈夫

若無四法行同畜生大論亦云人頭鹿鹿頭
 人云云如御馬者以此四種法釋能調利鈍不
 同如快馬見鞭鈍馬痛手利人說生鈍說老
 死如大論野干云云何天人師第九號梵云
 舍多提婆魔菟舍南有十二復次初兩復次
 釋師次五復次釋天並用勝義釋天次四復
 次釋人言憍慢者非惡憍慢欲立丈夫弘護
 三寶復能破慢次一復次總釋天人師如文
 云何名佛釋第十號前釋名後歎德梵云佛
 陀耶亦云佛陀四耶此翻覺者亦言教寤前

緣覺者亦同此義故覺應是正如支佛翻為
 獨覺不言獨教地人云自覺覺他復言他覺
 此太煩矣婆伽婆下釋第十一或謂是世尊
 彼此之異何者前列章云世尊釋章釋婆伽
 婆故知是也此恐不爾世尊梵云路伽那他
 此稱世尊龍樹釋婆伽婆為四一能破煩惱
 二有功德三巧分別四好名聲今具四義初
 一復次釋破煩惱次一復次釋有功德三一
 復次釋巧分別四一復次釋好名聲初是釋
 破煩惱可見次又能成就下釋有功德成就

善法正是功德三又能善解下釋巧分別四
有大名聞下釋有聲名餘三復次屬釋功德
當知婆伽婆有無量功德功德據內世尊者
為世所尊此即據外今將婆伽婆代世尊非
即名世尊文有二義前七釋四義後一復次
勸修善男子何故下是二念佛因欲明得果
謂久修因文為二前徵起次正釋釋中二先
明六度四等為因後明五十四心為因於中
云無為心者非謂常住謂無所為作無心無
無心雙捨此二非但無心亦無無心無無記

心光宅云常住佛果有二無記一知解無記
二果報無記即違今經修因之時尚無無記
云何佛果猶有無記無報心者不求果報不
住心者無住著無常心者無所定執無多少
心者不厚此薄彼界知心者分別諸法各有
界分生界知心者即生滅界住界知心者知
常住不滅界自在界心者於常無常皆悉不
生通達自在生界者知俗住界是知真自在
是知中云何念法下第二念舊云二先念別
體法唯此正法下念一體法今不爾文云最

上最妙能令衆生得現在果若準藏通能得
現果而非上妙別是上妙而非現果動經無
量阿僧祇劫唯圓上妙能得現果當知是圓
一體之法云何念僧下即第三念舊亦爲二
先明別體事和僧不可覩見下次明一體理
和僧今明不爾文云受正直法三教非直唯
有圓僧是正直法云何念戒是第四念雖無
形色而可護持者或謂以爲無作之戒自有
三釋一云僧祇部謂無無作色故自無無作
無作亦無色但有其心故言而可護持二薩

婆多謂無作是色即數人所用故自有無作
而復有色色非質闕而有無教假色故須護
持三曇無德部成論所用無作是非色非心
如此等說並是爭論乃是小乘自論有無大
乘之中都不明此故上文云有漏之法凡有
二種謂色非色統十非色法者心心數法色法者
地水火風何時云有無作色耶云何念施下
第五念謂修善因言雜華者觀佛三昧海經
云我於雜華已爲普賢賢首等說此土無雜
華經唯有華嚴或謂別有雜華不來此土一

云觀佛三昧云雜華者是華嚴云何念天下
即第六念或謂當果第一義天今謂不爾通
念諸天直是念天不云當果當果天與前佛
果無異正是通念此世天境隨義別立故名
為天善男子下即大段第二歎經文為二初
盡此卷歎經生善後兩卷歎能滅惡初生善
文為三一正歎經二歎弘經人三歎興衰此
三次第者良由五行能顯於道復有亡身弘
道之人人弘故興不弘故衰初正歎經又二
初如來歎次迦葉領初佛歎中云十二部經

所不及者二解一云小乘十二部二云大十
二部亦不及涅槃大乘方等當機故勝又涅
槃之中有十二部十二部中未必有涅槃是
故勝也今明圓經勝於歷別十二迦葉白佛
下是第二領解從世尊以何義故下第二歎
弘經人文為三一問二答三領問如文次佛
答歎菩薩有十三不可思議一能發心二受
生死苦三受地獄苦四旋還赴救五終不退
轉六度生死海七能稱量生死八能說常住
九生死不惱十在胎不亂十一於法不悟十

二遠離十惡十三忘於功用不思議者舊云人所不測是義不然如人間事咸所不測豈可以此亂於聖賢今明三諦相即不可以一二三思心行處滅亦不可作三二一說言語道斷雖列十三實非是數名不可思議初不思議中云無有人教第十自能發心者緣真發心則墮聲聞理須人教緣俗發心則墮分別須境教之皆不得稱不可思議若緣中道三諦相即則非真俗不從人境故言無人教者明了佛性故言自發不雜名精入流名進地獄

是舉生死果諸結是舉生死因果累劫為此因果所燒今了生死即是涅槃又了諸結即是菩提非復二邊故名為一動寂不壞故名決定燒身碎首無非正道內不捨道外不求救此約三諦發心明不思議與止觀中發心意同次第二不可思議文云所見生死無量過患非諸聲聞緣覺所及不生厭離者二乘但知分段少分而不知於變易過患菩薩過之故言不及即俗真中故言不厭即中真俗故言不離約照三諦智明不思議此與止觀安

心意同第三不思議文云受地獄苦如三禪樂者其文甚略亦應更言受三界苦如涅槃樂此約三諦上障明不思議此與止觀通塞意同亦似大慈第四不可思議文云如長者救子宅譬中道故言第十七旋還燒譬於俗故言火起出譬於真故言出舍此約三諦行明不思議此與止觀真正悲心意同第五不可思議文云見諸衆生厭生死過退爲二乘菩薩不爾知生死常不見其過知涅槃近不退取小此約三諦證明不可思議此與止觀道品意

同第六不可思議文云聖人神通譬體法智脩羅長大譬次第智人無兩種而能得度譬圓教智非通非次即圓智度此約三諦位明不可思議此與止觀次位意同第七不可思議文云藕絲懸山一念稱量生死者即是稱量一中無量無量中一非一非無量是約三諦法明不可思議此與止觀妙境意同第八不可思議文云無常樂我說常樂我者隨病設藥逗會得所此約三諦教明不可思議此與止觀中對治意同第九不可思議文云不

溺不燒者雖在生死不為所害第十不可思議文云在胎不亂者前是死不能滅此是胎不能生此約三諦報明不可思議此與止觀中安忍意同第十一不可思議文云菩提與心皆不可說說之無悋此約三諦說默明不可思議此與止觀中通塞意同第十二不可思議文云從身離身等云此約三諦業明不可思議此與止觀中破法徧意同第十三不可思議文云終不說言我破煩惱此約三諦無能無所明不可思議此與止觀中離愛意

同此經明初心菩薩未入位時不可思議意與止觀圓教菩薩十觀相應故用釋此文云慧不能破火不能燒他云如是實法元用實慧是一心故故不能破相續之法即是兩心後十前滅後起故能破惑復伐於慧若斷惑已無十八所攻伐故於實法而不能斷然此中歎菩薩弘經何須假實但是推求慧不可得故言慧不能破例如求貪癡不可得故無貪癡又生來生滅滅不能滅滅來滅生生不能生又生若是常生不應滅滅若是滅滅不應滅諸

法例爾此中直歎一切諸法皆無所有智慧亦然不存其相三迦葉下領如文世尊無上佛法下第三歎興衰又四問答一釋尊佛法二迦葉佛法三一切佛法四重結釋迦佛法初問答問如文答中二先明修五行則興多犯戒則滅次迦葉復白下明迦葉佛法亦有問答初問又二先領旨次問初文者賢劫經云迦葉佛法住世二十年今言七日答七日之時與佛在無異七日之後佛法訛替不如在時二十年者明住久近迦葉如來下第二

問又二先難定有不次雙難佛答為二先況明有滅不滅次正答所問初況答中又二先許次正況答初中云文殊乃解者指本有今無偈欲明滅是不滅不滅而滅次況答中文相可見次善男子汝向所問下第二正答所問於中又四一明先佛有經二明不須演說三今佛對辯四法實不滅此初明先佛有經次善男子迦葉佛時下二明不須演說今世衆生下三今佛對辯寧說蚊鳴下四明法實不滅善男子若佛初出下第三通明一切佛

說十

十九

法有六雙對辨初解義不解義二有擅越無
 擅越三為利不為利四起爭不起爭五說過
 不說過六種種說不種種說善男子我法滅
 時下第四重結釋迦佛法又三一明將滅起
 爭二明拘跋彌國佛法遂滅三大眾悲歎初
 文如迦葉品明洛沙者河西云從波羅奢樹
 出出時純蟲外國以染毛爾時拘跋彌下第
 二明佛法遂滅因六百起爭相害致滅爾時
 拘尸下第三大眾悲歎又三初大眾悲歎次
 迦葉慰撫三大眾悲止發心言聞滅則悲聞

不滅即悲止達非滅非不滅即發心故知非
 滅非不滅而滅而非滅大作利益

大般涅槃經疏卷第十一

音釋

猥烏賄切 斃轄覺切 躁則到切 曇徒含切
 逗大遠切 訛託吾切 替計切 瘖失冉切

大般涅槃經疏卷第十一上

踐一

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

梵行品之四

起卷是第二歎經滅惡之能惡即闡提四重
五逆皆能滅之一舊解闡提是實逆經力能滅
非無此義而密迹經云闡提是方便示現滅
逆之方例知調達破僧定非實破亦如善星
示為闡提實非闡提那提犯重亦非實犯此
經威力能除重惡令實犯者決定歸依即顯

梵行令不淨淨梁武不見謂此段文非經次
第名為客品若得不淨淨意正是梵行不名
客品就文為二前明起惡次明滅惡初起惡
文為三一惡因即喜行殺戮具口四惡其心
熾盛具十惡因二惡緣純以惡人而為眷屬
貪著現世去是三正明造惡因害父已去是
第二明滅惡又三一滅惡因二滅惡緣三正
滅惡初滅惡因又四一深生悔熱二深信因
果三母以藥塗四深自鄙悼時有大臣下是
第二滅惡緣又二先明惡人為緣後明善人

爲緣問爲惡可以惡人爲緣今論滅惡何用
惡人答惡人勸惡不從惡教亦滅罪緣若爾
善人勸善不從善勸而作惡者善人亦是作
惡緣耶一往亦例如大涅槃亦名甘露亦名
毒藥二往不例原佛本心不爲衆生作煩惱
緣汝不受勸自是惡緣惡勸不受於汝成善
亦由於汝當知一切皆由自心惡人緣約六
臣爲六章各爲四別一臣來朝白二王報答
三奏王明滅罪處四倡歸依舊或云世王是
實此即不可或言是應或法界用然此皆是

聖人權謀世王開逆方便顯經威力能滅諸
惡刪闍耶者淨名云夜輕重音耳此是刪詩
定禮之字借音然者丁尼切阿耆多是名菟
舍是敝壞衣欽婆羅是古貝衣穿有二音一
靜二淨多用淨音字有二體一阜邊二穴下
多用穴下爾時大醫下第二明善人緣又二
一兄二父初爲四一者婆問二王答三勸往
佛所四羞耻未從初父者者婆此翻固活童
子生時一手把藥囊一手把針筒昔誓爲醫
善能治佗從德立號翻爲固活菴羅女之子

第二王以偈答偈有十七行半并少長行分
爲三初十一行半偈況明安眠者次六行況
明不安眠者第三少長行正明王不得安眠
初文又四初四行明佛得安眠次五行半明
菩薩得安眠三一偈結佛四一偈結菩薩初
就佛中二初兩偈明離生死得涅槃次兩偈
明離惡過得常住但佛實無眠以無煩惱住
安樂性義說安眠心無有取着下五行半明
菩薩得安眠三四如文衆生無明冥下第二
辨不得安眠又二初三行法說次三行譬說

太子未紹位者即是先帝已崩嗣主未立四
方未寧不得安眠非謂東宮不得安眠者婆
我今下第三少長行正自明不得眠又二初
標次釋初標又二初標病重次言無醫何以
故下釋此兩事又二先釋病重次釋無醫者
婆答言下第三者婆慰喻勸往佛所文爲二
初酬前兩意次勸往佛所初酬王意者又二
初明王罪輕次示王醫藥初文又四一王有
五德故輕二佗無五德故重三結無五德是
一闡提四結王有五德非一闡提初有五德

中但四略無近善友一事者以下切上上理應有然者婆正當善友之事故讓不言言四德者一王有慙愧二王能懺悔三王能發露發露與懺悔大勢相似不無小異懺是懺謝悔是悔偈言發露者向人說過四明王有信心然四事已定而未信者婆之言若定信者即是善友為未定故但言其四若有衆生下第二明他無五德故罪重造罪即無發露德覆藏不悔無懺悔德魯扈抵突無慙愧德不見因果無信心德不能諮啓無知識德云何

罪人下第三就無五德結一闡提大王今者下第四就王有五德結非一闡提如王所言下第二示王醫藥文為二初示良醫次示妙藥初示良醫中言字悉達者此翻成利善知衆生諸根下第二示於妙藥藥即勝法妙藥良醫灼然在近云何言無藥文為二一明知根次從去此十二由旬是明說法又二初總次別初文是總說法次若有若無是別說法別說又二初約二法次約三法初二法者無有即二諦有為無為是煩惱涅槃有漏無

漏即四諦煩惱果亦是若集善法果亦是道
滅若色法非色法下次說三種法色非色非
色非非色數人云色是十一種色非色即是
心心數法非色非非色即是十四不相應行
論人云色是十四種色非色只是心法非色
非非色即是無作觀師云色是色法非色是
心非色非非色即是兩捨第一義諦中道之
法此之兩捨只是俗諦豈成中道今明不爾
前明二諦次明三諦色即俗諦非色即真諦
非色非非色即是中道第一義諦自作自受

可解自作他受下文云無有我作他人受果
兩文相害各各有據今且明自作他受他云
如因諸人發心令王罪除又諸菩薩所作功
德悉施衆生衆生得樂亦是他受今明不爾
自作自受自從假入空自作他受是從空出
假無作無受即是中道諸文例然下文云若
於佛所聞無作無受罪即除滅故是中道王
今且聽下第二勸往佛所又三一廣引昔十
三事勸二明佛心平等勸三格量福德勸次
第者昔為惡者衆皆見佛得除佛心平等不

厚昔薄今初列十三事又二先正列事次大王若能下總結證意次大王諸佛世尊下第二明佛心平等不隔也三大王假使下第三格量福勝爾時大王答下是第四鄙恥未肯信從爾時空中下第二父王為緣文為四一空中出聲二王反問三父王說實四世王悲毀初文為三一佛法將滅故勸大王汝今下二明罪重必招地獄故勸大王我定知下三雙結兩事勸令急往二王反問三父王實答四世王悲毀皆如文問父王已死何由出聲

答為二一云父王得道雖殺不死是故能勸二云非是本父乃是諸聖託為父言
梵行品之五
起卷是第三正明滅罪又二前為住世後為滅罪前文又二一為住世二論義論義中二先問次答答為二一正答二密語初答意者同在雙林之眾咸知不滅唯世王謂滅故須云為善男子如我下第二明如來密語又三一偈密語二解釋三結歎唱密語如文解有六番初明此語多含即是通為一切二云不

爲無爲無爲三解一云八地已上是無爲衆生二云登地已上真證乃是無爲三云此文自說無爲者非衆生也當知佛果方乃稱爲無爲衆生又說理內衆生皆是無爲然非但衆師不同經亦不定文云爲者爲一切又云爲五逆五逆與一切不同又云爲未發心者下文又云汝於毗婆尸佛已曾發心發心與未發心不同又云闍王者不見佛性具煩惱人又云闍王者名不生不生者名涅槃涅槃者寧不見性他云夫密語者所解不同今謂

如來密語豈可定作深淺遠近如來密語下第三結歎不可思議爾時世尊下第二正爲滅罪文爲二先身次心故云先治王身然後及心以其前言無有良醫治身心者是故放光治身說法治心初治身文爲二先放光次論光初放光如文次王覺創愈下是第二問答論光有五文於中又二初四番論光後一番解月愛初四番中各有問答前三如文最後番亦先問次答答中七子中一子遇病者三解一云通譬六道衆生以有罪者譬於一

子二云六住菩薩并外凡為七外凡是病者
三云四果支佛菩薩為六合取外凡為七一
子遇病即譬外凡起惡者是今明不爾文云
七子之中一子遇病何曾的云是外凡病又
一切衆生皆是吾子如前諸解或進或退收
義不盡今取圓家七方便根性為七子子之
中起逆過者心則偏重云六住二解一云即
真解六地二云似解六心後番解月愛先指
如來所入三昧次問次釋出於中皆先舉月
為喻凡六番如文王語者婆第二滅其心罪

又二先明滅罪緣次正滅罪初文為四一自
未發二受勸而往三如來稱歎四至佛所初
明未發有二番問答一王不能發者婆勸往
第二番論一闡提先問次答答中先譬次答
初譬中為四一闡提斷善二根緣感佛三善
不可生四而為說法就初文又二先明起五
鈍後明起五利初又二初起惡次失善初又
二初總起惡後別明五鈍初總中兩句初是
病譬闡提有重惡次句云夜夢者譬無明心
升一柱殿譬闡提斷現未善盡唯有過去少

善所感報身譬言如大殿唯有一柱將積不久
次服酥油脂下別起五鈍夫愛使黏膩譬若
酥油貪欲浸潤譬言之於脂在口爲服在身爲
途意通身口卧灰食灰譬起瞋使瞋體碎裂
躁急譬言之如灰發瞋運身如卧灰縱毒在口
如食灰意通身口攀上枯樹譬於起慢自舉
陵人如上樹何不攀上茂華之樹若賢聖自
高可譬茂華以惡自高故言枯樹或與獼猴
下譬起疑疑使不定如獼猴騰擲從枝至枝
捨一取一譬疑心求理計有計無或我無我

又獼猴似人而實非人譬疑謂得理實不得
理沈水沒泥下譬於無明輕者如沈水重者
如沒泥墮墜樓殿下第二明失善又二先失
三品次失三乘初文者墜樓譬失慧樓是高
觀譬於智慧升出照達而今墜者是失慧品
高山譬失戒品樹木譬失定品次象馬牛羊
譬失三乘案此之意應有四乘相承但云失
三乘耳四乘皆有墜落之言但是文略身著
青黃下第二起利使又二初起利使二雜起
惡緣初身著衣譬言起我見如人計我四種不

同娑羅門計黃利計赤毗合計青首陀計
黑喜笑歌舞譬起見取於無樂中而生樂心
於無勝中而生勝想譬言之喜笑烏鴉狐狸譬
起邪見此之四類皆悉食肉故譬邪見吞啖
善根齒髮墮落譬言邊見即斷常兩邊今偏言
斷見裸形枕狗譬戒取即持狗戒狗為信首
故言枕狗私謂全計五陰故云卧糞穢中復
與亡者下第二雜起惡緣值惡知識亡即死
人譬斷善盡私謂四儀動運無生善處故云
行住坐起善纔欲生邪念尋起故云携手以

邪自資故云食啖蛇譬多瞋私謂心所行處
常與瞋俱故云滿路而從中過被髮女人譬
多愛人樹葉為衣譬無慙愧人乘壞驢車譬
惡法自運正南者三解一云南是离地北是
坎地去坎就离譬失善起惡二云就諸方為
語北是上方譬斷善人從上墜下三云天子
南面殺活自在此人邪見判無因果此心自
在身病轉增譬諸惡向重以病增故下第二
明根緣感佛病增譬斷善心重諸家親屬者
三解一云過去戒善感此人身唯此善在譬

之親屬二云闡提斷過現善盡而當善方生
皆應作佛名未生善以為親屬三云不然自
有善感佛自有惡感佛闡提無善但以惡感
惡為親屬即是遣使請醫形體缺短者若以
善為使此善為惡所察故云缺短將若惡為
使此惡道理自是痊陋善根微弱故言缺信
不具故言短私云信等不具故云根不具
足頭蒙塵土者五住所覆著敝壞衣者被無
慙愧載故壞車者藉先世善感此人身殘缺
善根私云冥機冥叩故云語醫速疾上車者

立望感應爾時良醫下第三觀善不可生又
二初觀察二許應初又二一一往觀機二重
觀察初觀機不得善根佛未欲捨故重更觀
二復作是念下即是重觀又二先觀現世二
觀過去現在為三一觀日譬上根次觀星譬
中根三觀時譬下根時言夜者最下闡提星
劣於日中品闡提雖復三品俱斷善根初觀
日中四日譬四倒六日六蔽八日八邪十二
日撥無十二因緣亦十二我見十四日撥無
十四諦十四諦出華嚴十四相差別示成事

生起盡無生說入道如來智等二觀星之中凡占六星譬受六師教三觀時中凡占五時或云斷於五乘善根復作是念下第二觀過去善根觀二世善皆無善根從思惟是已下第二許應又二一許應二正應初許應又二初正許應二更觀察初文云與使俱者一往許應感應道交故言與俱在路復念下第二更觀察又二初觀現在次觀未來初現在中云二小兒者即是斷常有無等見持火滅者火無光用譬失慧品斫樹木譬定盡曳皮革

譬失戒品闡提雖受既不遵承猶如枯皮遺落物者出世善盡唯有憐愛妻子之善聖人所棄空器者雖有身器無道可受沙門獨行譬出世法獨一無侶復見虎狼是啖肉獸譬現在惡食善都盡復於前路下第二觀未來又二一觀未來因次觀未來果前路者次此身後亦未生善復聞南方下觀未來果即三塗報鳥獸聲譬聞受苦之聲爾時即入下第二正應又二先正應譬次更觀察初譬即入宅捨本地入生死故言入病人舍見彼病人

下第二更觀察又二先觀現在後觀過去現在為四一三毒二五根三十使四三業初三毒者寒凝結譬癡熱躁變譬貪略無瞋次骨節疼痛譬五根骨節是身根目赤是眼根耳聲是耳根咽喉是舌根略無鼻根三其色正黑下是十使黑色譬無明使頭不自勝譬慢使欲將慢自舉而不得高體枯無汗譬瞋使無有潤澤便利不通譬斷常二見身卒肥大譬我見四語聲不調下譬三業語聲是口業舉體斑駁即身業其腹脹滿即意業賢見是

已第二更觀過去又二先檢根緣既云昨來豈非過去次根緣對凡五句初一失出世善後四失世間善一失信三寶之善二失惠施之善三失少食無廉讓之善四失敝惡之善五失慈孝之善既云三寶知是出世餘是世間四善如文本性弊惡今和善者但有憐妻愛子和純之善弊惡是剛烈失護法之善醫聞是已下第四為說法又三第一說法第二息化第三絕應說法為二初一往為說二窮源重說初文者嗅之譬一往為說知七香五

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三冊

臭七香譬七漏五臭譬五欲觸身下第二譬窮源之說轉復相近如觸身唯見三毒語瞻病者下第二息化遠務者更餘方化明當更來者現在無善化緣已息且遙指將來恣意勿禁非佛教所制明日使到下第三絕應使到譬復更感佛善既不生故言我事未訖大王世尊下第二合譬文為三一正合二簡闡提三住三塗救拔此初正合略合大意若望前譬唯合後兩不合前二初合第四而為說法次合第三觀善不可生闡提輩下第二料

簡闡提而此中言現在生或後世生若即事為言三世皆無若方將遠望有生善義又二初因時教化次果時濟拔譬如淨人下第三往三塗救也王語者婆下第二受勸而往如文爾時佛告下第三如來稱歎又為四一王歎疑二佛為決定三持一切問四佛答初言疑者疑於佛智能除不能除疑已罪可除不可除次我今下佛作決定以能除智除可除罪三爾時下持一切問佛說一切無定云何為王而作定說四佛言下答王自謂可除

不可除我為其除除其不定為定爾時大王
下第四到佛所又四一王來至二佛慰問總
喚猶惑別喚欣喜三迦葉騰述四王獻供如
丈爾時佛告下第二正是滅罪為二前略說
法次廣說法初略文又二初略說次領解略
說又三初許誠次正說三結正說中先標二
十事次釋釋中為十雙初明無無漏真法次
明無有漏似解此真似為一雙次初通明有
生死惡因後明墮三塗惡果為一雙三初明
無道前智慧方便次明無道前修定之力為

一雙四初明四倒生死唯苦無常後明不脫
八難倒難為一雙五冤讎為一雙六初不免
三塗苦果後不免苦因子果兩縛為一雙七
無始無終為一雙八空有為一雙九因果為
一雙十癡逸為一雙今約三諦釋二十觀一
無無漏無善根者此無真諦中真似之法生
死未調深坑怖畏者此俗諦中因果有畏兩
句佛性者此無中道道前慧定方便四倒是
煩惱道八難是苦道冤家諸有是業道云云凡
夫之人下第三結得失作二十種觀者為得

不觀爲失如文阿闍世言下第二領解世尊
自我招殃下第二廣說又三一世王起執次
佛廣破三王奉教行初起執有四一執重罪
二執父王三執無辜四執定墮堅執此四妨
於入道故須破之佛告下第二佛破又三初
別破次總破三結勸初別破即破上四執但
不次第初破第四定墮又三初正破者殺無
定相如普賢觀云一切諸罪業皆從妄想生
端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除若達
妄想則罪業釋然無業故無墮次世王領三

如來述成大王如汝所言下第二破第二父
王之執雖雙牒父王無辜而先破父王先明
因緣假有故無父次明念念生滅故無父初
中以於諸法推求檢覓父不可得若就世諦
天性尊重父子炳然若就真空諸法平等無
有差別既無父子之殊寧有能殺所殺之色
色有十種者即五根五塵乃至應有四大文
略亦是相攝五塵成四大四大成五根四大
成五根即是四大攝十色五塵成四大即十
色攝四大故不廣說雖可見縛下第二明念

念生滅故無罪大王一切衆生下第三破其
第一定重之執混高下之心泯分別之見大
王頻婆下第四破其第三無辜之執又二先
引昔事次牒執破之大王衆生狂惑下第二
總破又三初舉四狂等祛其定執實有次如
王宮中下破其無慈不等三譬如涅槃下破
其滯邊失理初四狂中二先法次譬法中貪
狂猛盛倒亂尤甚樂狂迷悶衝突水火呪狂
被誑縱橫非法業狂業持令其失心王無三
狂但有貪狂貪狂所作貪之過耳次譬中二

先醉次幻初醉又二先譬次合初舉醉人譬
若本時相瞋寄酒後罵者不名為醉若從此
義作罪得罪若其醉後全無所知都無避就
如此作罪是則無罪王今下合王亦如是猶
如醉人次大王譬如幻師下次舉幻化等九
譬破其實有皆先譬次合初譬正舉幻化以
破實有如王宮中下第二破其無慈不等重
死者何人重死而輕生今不言故重於死莫
問人獸皆以死苦為重故言保命重死人獸
無異若就結戒者人犯重獸犯輕此就往業

善惡別論不可相類若就施食此就施心同
 緣實相故等此復別論大王譬如涅槃下第
 三破其滯邊失理又二先舉涅槃為譬次將
 殺來合譬凡三番合如文三番破竟結勸其
 觀云大王色是無常下第三結勸觀行又二
 先勸作無常等觀次若殺無常下勸作常樂
 等觀爾時阿闍世下第三奉行又二前明觀
 行次辨發心初觀行為三一正作觀二諮佛
 三自慶初文中明作無常又作常何者若不
 作常不解無常觀常無常達非常非無常二

作是觀已即是諮佛三世尊我昔曾聞下歡
 喜自慶又三初明蒙佛覆蔭次須彌山王
 下明仰同佛解三我見世間下正是自慶無
 根信者本時五根未立今遂得信故曰無根
 世尊我若不遇下第二辨其發心又三一偏
 明王發心二夫人眷屬發心三辭退王發心
 又三一王發心二如來印三王重發心二爾
 時摩伽陀國下通明王及眷屬發心又三一
 發心二供養讚歎三如來迷成正發心又三
 一國人二王夫人三王慶喜國人發心令王

罪輕者以是滅罪之疏緣故何以故由衆生病故菩薩病衆生病愈菩薩亦愈若依此文從毗婆尸佛所發心不墮若依世王經已於七十二億佛所發菩提心說是語已下第二供養讚歎又二初少長行身業供養次偈口業供養偈有十五行半爲一初九行半稱歎次六行發願就九行半又三前七行半歎口密次一行歎意密三一行歎身密初口密又三初三行歎實語次一行半歎軟語三三行歎義語實語對虛語軟語對麤語義語對綺

語應有和合語對兩舌語無者支略又實語兼和合語二如來爲一切下一行歎意業大慈之德世尊大慈悲下一行歎身爲物示現我今得見佛下第二六偈發願懺悔即五悔意初一行明迴向次一行明勸請次一行隨喜次一行明懺悔後兩行發願初行願悉發始心次行終見佛性爾時世尊下第三述成又三一述其現世二汝昔已於下述其過去三從今已往述其未來亦是勸修世王經中明佛爲說支殊爲說王之重罪如須彌山一

切皆滅所不滅者如芥子許猶入賓吒地獄
雖復在中而無苦痛又為授記成佛名惟首
陀惟沙耶此言淨其所朗三辭退如文天行
縣指雜華

嬰兒行品

卷一

十六

此是第三明嬰兒行有師言借譬得名權智
為體化物為用今明涅槃非大小亦得論大
小小即嬰兒行大即如來行權智為體可施
黃葉此不得在如來之行文為三初明嬰兒
次釋嬰兒意三結嬰兒果上聖梵兩行皆爾

此不應無就初為二一明圓行嬰兒二明偏
行嬰兒他解不起不語是本地嬰兒此義不
然汝云嬰兒是化他行本地化誰今明本地
非大非小能起大小兩化作大小嬰兒就圓
嬰兒為二一譬二合譬為四一不能起二不
能住三不能來四不能語不起譬常不起邊
中諸法之相不住者譬淨不著生死涅槃不
來譬我不從淺至深動搖彼此不語譬樂寂
滅涅槃不可言說此圓嬰兒從初發心常觀
涅槃四德行道故言不能起往來去語言呼

此嬰兒為如來行佛作此行引上根者能化所化皆行四德悉如來行故名如來嬰兒行上聖梵兩行皆先釋次第行後釋圓行今品先明圓行後明次第當是前後赴緣自在從如來亦爾去是合向四譬合前三為三如文一十七次合不語中為四一究竟故不能語已至大涅槃故二明說即無說故不能語三秘密之言衆生不解故不能語四明隨類不同隨他言音於我非語非語故不能語是究竟樂說即無說是常秘密不解是淨隨類是我不能

語中還具四德餘三譬亦應如是從又嬰兒者能說大字去是第二明偏行嬰兒文為五一大字嬰兒二無知嬰兒三不作嬰兒四黃葉嬰兒五欣厭嬰兒初大字中二有譬有合初譬中言大字者婆和是也正取和字而為大字即是六度菩薩嬰兒此菩薩三僧祇劫百劫種相志求作佛此佛是有為半字無常之佛故知是和字嬰兒合文自釋文甚分明二從又嬰兒者不知苦樂下是無知嬰兒有譬有合譬言中舉六字無苦樂是不取捨無畫

夜是無憎愛尋譬言文以自行合文中合菩薩
 化他當是互現前後皆以如來合譬中間兩
 種以菩薩合譬亦是互出佛與菩薩皆能具
 行諸嬰兒行下文云迦葉及九十三萬人悉
 皆得此五行云云無知是通教菩薩嬰兒達幻
 化相苦樂平等冤親不二合文分明三從又
 嬰兒者不能造作去是不作嬰兒有譬有合
 初譬中云不作大逆不作小乘此是別教菩
 薩嬰兒次合文云無五逆二乘等心即是非
 生死非涅槃行於中道菩薩之行四從又嬰

兒者啼哭之時下是黃葉嬰兒有譬有合初
 譬中云楊樹譬妄常黃葉譬妄淨木牛馬譬
 妄樂木男女譬妄我次合文中合於天上常
 樂我淨此中義推應有人中四倒常樂我淨
 文略不出五又嬰兒者下欣厭嬰兒直法說
 無譬文為二初略標二釋厭生死時說於二
一
 乘即是標然實無有者是釋又二初略釋二
 廣釋初略者知生死過是識苦集見涅槃樂
 是識道滅次廣者有斷不斷此約集諦正使
 有斷習氣不斷有真不真此約苦諦生死中

無涅槃則不真離生死有涅槃此則有真有
修不修此約道諦四倒惑等是不修四念處
等是修有得不得此約滅諦利使鈍使名不
得見道修道名為得然此中先明道次明滅
者若鈍根小乘望果修因滅前道後中乘利
根道前滅後此亦無在問此中偏明五種嬰
兒上何不明五梵行五聖行答彼之兩行依
文則無義推則有所言義者以大涅槃心修
於三品即別菩薩聖行諸佛說已聲聞緣覺
則能奉行則是二乘聖行二乘既能奉行列

知六度通別人天等亦能隨分隨說奉行故
則有也梵行中九品增修即是別菩薩梵行
慈為一切善法根本自然攝得聲聞六度通
教人天等四無量心一切梵行何以知然此
嬰兒行同他一小善小善不一故具列五偏嬰
兒行聖行正是自行十九但明次第不次第故不
列餘行梵行是淨行化他但列佛菩薩次第
不次第梵行六度通教雖有化他一是一是惑
二是半或非淨梵行故不列二乘及以人天
皆無化他故不列之有無之意大旨如此從

善男子如彼嬰兒下第二釋嬰兒譬意文爲
三一牒譬二合三釋初牒金譬妄淨木牛馬
譬妄樂非道譬妄常木男女譬妄我二如來
亦爾但合木男女一意餘三可解三若佛如
來下釋既知是妄何以誑彼衆生若不妄
引墮邪因果無由得出今以妄引破彼邪因
則因縛衆生想破破彼邪果則果縛衆生想
破是名破衆生相衆生相破由此妄引人天
嬰兒其意既爾顯餘可解若於衆生中下第
三明嬰兒行果若於衆生作衆生想者但是

嬰兒非嬰兒行以於衆生不作衆生想故能
破衆生相即嬰兒行成以行成故止不啼哭
以果成故得大涅槃得果之文分明若此古
來不見如何如何前聖行梵行立果近在初
地今嬰兒行立果遠到涅槃近遠互現勿起
偏執又初地亦具常樂我淨亦呼爲大涅槃
云云善男子下是大段第三單結次第五行文
爲三一總結二迦葉領三佛述如文

大般涅槃經疏卷第十一上

大般涅槃經疏卷第十一下

踐二

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

德王品

瑤亮云五行是略十功德廣一二功德廣聖

踐二

行乃至九十功德廣病行太昌宗云從初至

六廣前三行主對相應後四廣後兩全不相

應光宅云五行十德體一義異同是因善起

自外凡終於窮學感後集果謂之為行酬前

習因謂之功德是則行因德果開善云五行

據淺十德據深五行始於聞經終於初地十

德始於初地終金剛心故品初則歎不與聲

聞辟支佛共聞者驚怪第六功德以金心為

體河西云五行是涅槃因其趣深遠恐憚不

修故舉十德莊嚴獎勸令學今皆不然前兩

家以廣略主對義不相應如其所說光宅云

習因習果乃菩薩之位不關佛乘開善云行

淺德深文云第九功德初發五事悉得成就

此不應深聖行以大涅槃心修嬰兒行云得

大涅槃此那忽淺河西云是獎勸之語獎勸

則通何處不勸研其遺文不與經會皆不用之今依經文菩薩當修五種之行行即是修文云菩薩修行大涅槃經得十事功德豈非是證前三聖行各說行果亦是於證其文則少後十功德非不明修而證文多其事顯故判行為修以德為證就文為三一佛明十功德二高貴領解三總結初二一總唱十數二別釋初倡數為三有對告倡數稱歎初對告者光明徧照論外化廣高貴德王辨內行深又光明是般若高貴是法身德王是解脫

解脫攝法故如王般若理周故徧照法性尊極故高貴三德具足以目一人從德名人從人題品次倡數者直倡十數不別列名下別釋中一一出名三稱歎者河西云梵本云希有奇特鈍根小智聞則驚怪翻者略希奇但存九句獨佛境界不與小共言語道斷心行處滅故不可思議深無底故驚廣無邊故怪不真故非內不假故非外分別智所不知故非難況洹智所不洵故非易無色故非相無心故非非相無去來今故非世法無邊無中

故無相貌絕四離百故世間所無何等爲十
下第二是歷別解釋先徵起次正釋卽爲十
章舊分此不同治城爲兩周初功德不聞而
聞從淺至深至第六功德金剛三昧爲一周
第七功德又始發心至第十功德修三十七
品見佛性爲一周開善作三周初周如前第
七第八爲二周謂從善友生卽是外緣第九
第十爲一周由信心得卽是因由今謂若望
法華明三周義初法次譬後因緣皆重說前
義故言三周今之功德名義永異豈同三周

今但爲十初文爲三先明五事次論義三結
初文又三先標五章次列三別解舊明五事
爲三慧初一聞慧次一思慧後三是修慧有
云初兩是聞思二慧中間二是聞思功用後
一是修慧興皇以初一是本後四相成由聞
得益益故斷疑疑除故直直故知秘今明不
然三慧似道此文明證修大涅槃得十功德
真證炳然尚不得以別真道釋何用小共似
道釋之去文逾遠興皇以五法相由是亦不
然夫入證在懷非復前後說非行時何況證

時猶在次第文明證得而作修解文明不共而作共解文明不聞聞而作從他聞解文明不思議作思議解文明秘密作顯露解文明圓備作偏缺解文明驚怪作尋常解文明無差作差別解文明中道作邊窮解若依文者無十過失不知何故抗拒佛經云云私諮後學請觀初德五法之文不聞而聞猶叅因相聞已利益等四全是果上之名初既多立果名餘九縱似修因亦是正中之行章安置多少之言意亦如是乃至細尋九句之文皆悉順

於若修若證故知凡諸釋經若尋文取義若依義判文不然則因象消文必招衆失三解五法文自爲五初釋不聞聞爲三標釋結標不聞聞者乃是圓證妙悟發解稱聞非他邊領若從他聞即是聞聞何得是不聞聞次所謂甚深下此即是釋釋此圓聞一聞一切聞不可具說略舉三種初不聞聞第一義諦二不聞聞俗諦三不聞聞真諦此之三諦三法一心非前非後不淺不深故言不與聲聞辟支佛共二乘之人永不證中故不與共亦不

證俗復不與共其雖證真不知真之秘密亦不與共如此不共是故驚怪乃至非是世上所稱美正歎於此今初就不聞聞第一義中爲二初通列次通釋初列中一佛性二一體三寶三四德四涅槃常住五如來涅槃次通釋一一事中無非中道甚深四凡二十句餘亦如是次從復有不聞聞一切外道經書下是第二不聞聞俗諦又二初列俗諦法二明秘密初俗法者然根本有三外道各有經書此但列迦毗羅優婁佉不明勒沙婆者略又

迦毗羅計一即陰是我優婁計二異陰是我勒沙婆計亦一亦二亦即陰亦異陰與二人略同故不說復有十一部經去是第三不聞聞真諦法亦二一聞真諦法二聞秘密皆言因此經而得聞之即是圓證之義毗佛略中明三寶一體佛性常住涅槃小乘所無是故除之三結如文次釋聞已利益者爲三標釋結標證得之益非是思慧之益又云得近三菩提思慧猶未發真豈近義一次釋爲二一略二廣略中又二先提緣由故言聽受次顯

真證是一心三智舉三譬譬之真智照理如鏡內淨假智照事如炬了外物中智圓照如日徧朗而三番說者令人易解證時一心俱得三智二若有菩薩去是廣明利益又二初叙緣由次歷四法明益如丈不從他聞是真證之益而能自知近三菩提故知非思慧明矣三結如文三釋斷疑心者為三標釋結標如文前利益是內證斷疑是外論去離亦稱智斷明生暗滅雖前後互明同顯圓證功德故舊云是聞思功能若小乘聞思何會聞思

佛性之義若大乘聞思未見佛性今作離斷之義於證義便釋文為二初略釋離二廣釋離略有三番初離名義兩疑次離八倒之疑三離權實之疑初名義可見次疑八倒云疑佛涅槃是無常倒次明常倒理須具八而文略將三單對一雙是五種云涅槃四倒總別之殊三疑有三下離權實上疑疑三乘是疑權了衆生佛性是實理須具列佛性今但互現復次下二是廣離又三一離衆多疑以無常為首者即離實法上疑次復次色是我去

即是離假名上疑三四重五逆下是離依正
兩報上疑五逆四重就正報論重惡有佛性
無佛性就正報論極善世界有邊無邊是依
報初如文次假名中云生死之法有始有終
者有始有終是邪外所計內亦有之一云生
死都無終始十二因緣輪轉無際二云無明
一念即是其始金剛後心即是其終三云無
始而有終經云無始無明即是無始佛果即
是有終若定作三執即是爭論真證之時即
便得離聽是經下三結如文四釋慧心正直

無曲亦三標釋結初標前明內證三智外離
諸疑未知何智今標正直之智非是二邊所
以雙舉正直邪曲兩章次釋出既識二邊正
直自顯菩薩修聖行時已能除凡夫二乘邪
曲當知五行是修曲見既除所見則正當知
十德是證明矣釋聲聞曲見如文三修行如
是下結可解五釋秘密義亦三標釋結初能
知者標也前無二邊邪曲而有正直中道之
慧此慧能知深密之義次釋中為三一果深
密二因深密三不思議深密初所謂下即是

如來大般涅槃即果深密次一切下是約因
三復次下約不思議實無有我而於未來不
失業果下二句此寄無而言有次諸業下四
句寄有而言無寄有無而言非有非無寄非
有非無而言有無不可思議不可思議復不
可思議玄而復玄約不思議而論深密爾時
光明下第二論義爲四一德王論二瑠光論
三無畏論四德王重論初爲兩先問次歎問
爲兩初領旨仰非二正難上雖說五事今正
難初事凡作三雙初一雙作奪門次作縱門

三作況門初奪門爲兩先法次譬法說爲三
初通約有無奪次正就不聞聞奪三結初有
無奪又二初奪次遮初文奪分使成兩次無
不應下遮生滅不得作一次如其下就不聞
聞奪三世尊若不下正結先結定成兩次云
何下結定不應一譬如下是第二譬說先譬
次合譬中奪凡累三譬至是住相何因有去
去既未至所以須去生已生故故不更生若
其不生即不生不生不待不得例爾皆定奪
爲兩次聞已下合譬不得爲一譬中無不一

譬但是開合互現耳從世尊若不聞聞下第一
二一雙是縱難難有三初縱衆生有三縱一
徵次縱佛果有一縱一徵三更結兩縱如文
從世尊凡是色者下第三一雙是況難前就
色聲況次就三世況初文者障內色可見障
外不可見麤可見細不可見質柱一邊見餘
邊不見世間之色尚有可見不可見況涅槃
微妙云何可見聲亦類爾次三世者三世有
爲尚不可見涅槃無爲何可見聞爾時世尊
下第二歎答舊云稱歎此非是答今明亦是

答其以定相難佛明幻等豈可得定衆疑皆
息是爲歎答瑠璃光光來非青見青非黃見
黃豈非不聞而聞即是瑞答後瑠璃光答問
印兼答德王無疑爲衆興問凡此三答三答
三根釋然河西亦言歎是總答下別答時大
衆中下第二瑠璃光論義爲二一從遠來二
至已論義初二先現來相次正明來初現
相中先放光次問答初放光者乃是奇異仍
釋前問名爲瑞答以示來相放光是光體大
衆遇光是先用師子王定即自在定迹既自

在乃顯光體不可思議云爾時文殊下二問
答又二先明其本次明其迹初本又二先無
言辯本次寄言辯本初四菩薩相問皆默者
一顯諸法無言二顯此疑應從文殊得解故
餘人不答文殊問佛佛默然眾見佛默答咸
謂文殊玄解所以迦葉復問文殊文殊又默
眾謂迦葉已解如是傳傳乃至五百爾時世
尊下第二寄言明本先問次答凡有七番前
六皆破定相次一明因緣私謂此因緣答是
破是立因滅無明即是破也如前皆默熾然

菩提即是立也如後世俗又前是自行破立
故眾皆默後是爲他破立故答光緣故知光
之本者莫逾菩提之燈是故此光非色現色
從真起應自彼而來放光召機故非現而現
問菩薩放光豈是常住一云藉彼佛力故有
常光二云彼菩薩是佛自有此光佛言文殊
下第二辯光迹亦有問答佛言莫入即止其
本應以世諦宜明其迹迹文爲三初此述彼
土次彼述此土三明菩薩欲來爾時璠光下
第二彼菩薩正來非彼佛不能答示佛道同

欲生此土善滅此土惡今見性得道是故遣
來問若諸佛道同彼土遣來此應遣往客亦
應遣往但略不說又隨化主所舉此佛舉彼
菩薩故菩薩來彼亦應舉此但略不舉問迦
葉好世不說此經今佛惡世對治無常故說
常經二滿月如來亦出好世何以說之問難皆
與德王同耶答常治無常其土應無若逗常
機任理而說是故云同並云昔所不聞而今
得聞可非對治又迦葉如來亦有常機何故
不說今解不爾彼土雖無對治之說亦二悉

說迦葉亦爾爾時世尊問下第二至已論義
爲二初旁論去來二正問上義初文者然問
答前後隨緣不定此中佛先問次菩薩問此
中旁論與純陀異上文對佛而文殊旁難即
是人旁而法不旁此中正應問不聞聞而問
去來即是法旁而人不旁佛問意者汝見諸
法有去來故來無去來故來瑠光答十番初
兩就前境明無來後八番約迷悟悟無去來
迷有去來瑠光明理不去來而迹有去來迷
悟亦爾兼答高貴不聞而聞世尊且置下正

論義爲四一請許二問答三重研四結難請許如文次瑠光下問若具足問應如德王三雙六隻此中直問聞所不聞凡有三異一德王問廣瑠光問略二德王問證瑠光問修三德王問不聞聞瑠光問聞所不聞云何會通解云瑠光在本土亦作三雙之問衆已聞廣是故但略德王通問五行之證證是內悟不由外聞故言不聞聞瑠光問證中之修即是天行天行任運念念增明故言聞所不聞詞異理同云云佛答爲二初緣起二正答初緣起

中二有讚許誠聽許有六句似如六度而不次第汝欲盡海我能善說此約精進許拔毒箭此約戒度許慧炬照明此約般若許其問不聞聞佛許汝於佛性未得明了我有慧炬能爲照明當知廣說不聞聞即廣佛性上文云云何不聞聞得聞常樂我淨復是其義若瑠光問與德王同瑠光得了因高貴亦然下文云我因是事即得悟解一句半句得見佛性入大涅槃若不聞聞是佛性者三句云何不聞聞是了因聞不聞是緣因不聞不聞是

正因聞聞是境界又是因性聞不聞是因因性云例來不來生不生至不至等亦復如是作船師此約忍度許生赤子心此約禪度許惠施此約檀度許次諦聽去是誠聽又二初誠未聞次誠聞已誠未聞有三諦聽令不覆器善思令不漏器念之令不汙器不覆故能受不漏故不失不汙故堪飲誠聞已亦三初三事誠覆次二事誠漏次五事誠汙初標覆次釋覆當生敬信標法至心聽受標已恭敬尊重標師莫求其過釋覆法莫起三毒釋覆

已不觀種姓釋覆師若無三事即器不覆從既聞法已下二是誠漏莫生驕慢去是勿漏生死亦莫生念去勿漏涅槃無此二邊即是不漏從於佛法僧去誠勿汙一勿汙一體二勿汙四德三勿汙大乘四勿汙無住五勿汙法相若作別體汙或二即不能尊師若起十一四倒汙即不能尊法若起小乘住著生貪汙即不能尊自無此五失即是不汙凡行十法結是至心云問瑠光放光即常住安被斯誠答椎槌叩物寄聖誠凡善男子有不聞聞下第二

正答即爲二初約不聞聞四句次廣開不生
生兩番四句南方舊解初四句是法說後兩
四句是譬說地論人初四句是教相次二是
證相觀師云諸四句無異爲這三根三番說
之舊解初番四句諸師不同一師約二諦云
不聞聞即真爲俗故真得有聞不聞不聞此
但真諦絕無見聞聞不聞即俗爲真無所聞
也聞聞但是俗中有於見聞一師約真應不
聞聞者法身起應不聞不聞法身巖然聞不
聞者攝應還真聞聞應迹聞見一師約生死

涅槃涅槃真寂不聞不聞有感便應不聞而
聞生死紛糾若能修道則聞不聞若不修道
常是聞聞一師云聞聞四句非是正意後重
研不生四句方是正意宜就不生等解不門
不聞是涅槃無始無終不生是涅槃無始
而始生不生是涅槃無終而終生死亦然生
生是生死無始無終不生是無始而始生
不生是無終而終云今謂義皆不然何者此
三番四句圓冠諸法靡不該通用圓釋經猶
懼不會安得偏作若教行證法譬解耶非但

方不會圓兼復屠割傷體又一師依於一諦以釋四句雖言親密彌益疏遺況作二諦疣累轉多真應生死涅槃等二亦復如是況作生生等三句解者損失事深況作互無只是小乘少分意耳不關大道今皆不用又此十事皆是內證德王難不聞聞瑠光難聞不聞二詞雖異而同問證答正廣明四句若欲釋之千塗萬轍同顯斯證猶懼不當而諸師蓬飛野外萍流海表偏據事相執一害諸非但乖圓永不聞證若以四句通釋諸義觸處皆

通欲解初四句應扶佛語佛雖答證意在通修初入證道修道忽謝無所可有名為不聞真明豁開無所不照即是於聞故名不聞聞證得如是大般涅槃大般涅槃無有聞相故名不聞不聞證起惑滅名聞不聞寂而常照隨扣則應名曰聞聞今取佛解不生中四句釋此既是佛解非徒穿鑿初句明證智次句明證理第三句明證斷第四句明證應若事若理智斷自他於初證中具足無缺如此之證不與小共不可思議聞則驚怪盡涅槃

海此一妙證釋二人疑復此不聞聞是證聖
 行聞不聞是證梵行不聞不聞是證天行聞
 聞是證嬰兒行病行一證一切證圓證具足
 故上文佛告迦葉不獨汝得如是五行今此
 衆中五十三萬人悉皆同得如是五行即其
 義也復次不聞聞是證了因聞不聞是證緣
 因不聞不聞是證正因聞聞是證境界故佛
 答瑠光云汝於佛性猶未明了我有慧炬能
 爲照明即其義也復次不聞聞是證圓淨不
 聞不聞是證性淨聞不聞聞聞是證方便淨

故佛答瑠光云汝今欲盡大涅槃海我能爲
 汝具足解釋即其義也若得此意於一證中
 自在廣說云第二廣明四句從如不生生去
 明兩種四句云何名如是不異義彼此四句
 不可異故於彼四句更立名義互相顯釋類
 例可通略舉兩種顯廣義端徧冠一切內外
 諸法那言此四是譬說耶與皇例以此四句
 通於本有今無雪山割肉等偈不生生是本
 無今有生不生是本有今無生生即是三世
 有法不生不生即是無有是處生不生是諸

行無常不生是生滅法生即生滅
滅已不生不生是寂滅為樂不生是如來
證涅槃生不生是永斷於生死即生
生若能志心聽常得無量樂即是不生不生
今明初約圓證根本其義既立徧通一切內
外之法何但通諸大經亦通小律生是諸
惡生不生即是莫作不生是諸善奉行不
生不生是自淨其意云云非但通於大小經律
亦得通於菩薩之論生是因緣所生法生
不生是我說即是空不生是亦名為假名

不生不生是亦名中道義云云世尊云何不生
生下第三重研何故重研良由不聞聞等義
猶難解更研不生等重助釋之若了不聞
聞等則不重研不生等今欲類例通之使
徧一切故重研也又為二一約內四句二約
外四句內四句中句句皆先問次答安住世
諦者有二義若就生死外法即是初念託胎
來名安住世諦若就涅槃內法修習方便位
名安住世諦從修發證無明豁破即是初出
胎時亦是涅槃無始而言於始將此類通不

聞聞等即是圓證其義轉明世諦死時亦有二義若就生死外法福命俱盡名世諦死若就涅槃內法即是無明盡時名世諦死亦是生死無終而終四住菩薩舊云十住中第四生貴住於生自在又云十地中第四地斷見諦盡不生三塗能以神力示自在生今觀二解一似別義一似通義未會此文尋此義意但令菩薩四位或盡非是結業牽生三界而能示現名生自在地經有六住義第四住與此義相應具如止觀第五是引彼亦引證不

生生等第二約外法四句而言未生生者未之與不各隨義便瑠璃光下第四結難於三四中但難不生生等於不生生等四句中但難生生欲因生生廣解諸句就文為三一難二解三領就難為六隻三雙初就常無常難次就自生生他難三就本有本無難皆難生十五生為常故生無常故生為自生為他生為本有生為本無生初文常無常者生若是常有漏之法應無此生生若無常則有漏是常生自無常無常則滅不能自固豈生有漏有漏

既其不爲生之所生故應是常次世尊若生
自生下第二結自生生他難生若自生生無
自性者言生既自是所生非復能生無能生
性故言生無自性二云生本假緣未有自性
何能自生若無自性何能生他能生他者等
是生他何故但能生於有漏之他而不能生
無漏之他有漏無漏望自俱他世尊若未生
時第三難若本有者未生之時已是於生何
故於今方名爲生於今乃是緣合之時若本
無生而可生者虛空是無那不復云虛空生

耶佛言下第二解釋爲三先非六問次釋六
非三答六問合有六非一是爲七章門初非
六問者若定如汝問則皆不可說初言不生
生不可說即非初難生定是常生生不可說
非第二難生定無常生不生不可說非其第
三自生則失自性故是生不生不生不生不
可說非其第四生他之難前云若能生他何
不生無漏故言不生不生不可說生亦不可
說非其第五本有之難不生不可說非其第
六本無之難後一結有因緣亦可得說即是

顯四悉檀因緣而可得說云何不生生不可說下第二釋上六非章門釋第一云自云是生復云不生不生即常兩事相乖故不可說釋第二章生若無常則生復生生為生所生舉體皆生復為滅所滅舉體皆滅生生故生即舉體皆生生^{此二}故不生即舉體皆滅故不可說釋第三章門生不自生本取生死釋第四章門涅槃亦有生義不可定言涅槃不生前難云等是生他何不生於無漏無漏只是涅槃涅槃亦有生義如是修道得故故復是

生是生不為滅之所滅此生即常故不可說釋第五章門本無有生豈可言未生已是有釋第六章門不可定言有於不生而復有於可得之事所以復生不同虛空一向無生第七可說章門十因緣者除後兩支前十為生而作因緣故可得說此只消文止觀中釋四句稍廣私謂準彼釋意與今大經文理雅合深會彼文無生之觀咸契涅槃無生之文莫入空定大衆鈍故有二解一云衆實是鈍不解空定故言莫入二云若作空定之說衆解

則遲空義深隱取解爲難以遲難爲鈍然經
文倡六句皆不可說有因緣故亦可得說佛
六番釋不可說竟又指因緣亦可說竟此義
猶略今更兩番說有因緣皆可得說具於一
句作四句說所謂不生^二生生^十不生不生
不生四句皆如此說是爲因緣亦可得說亦
應言有因緣故皆不可說何以故一句具四
何可偏作一二三說爲此因緣則不可說乃
至四句悉具四句那可偏作一二三說爲是
因緣皆不可說又四句即事而理理皆不可

說又四句即理而事事皆可說何以故下文
云若知如來常不說法是名多聞今例此義
若知四句即事而理即是說地師名前三種
四句約教行證一往而言非無此義今欲分
別此之六句似如禪複通別惑解初兩句明
通別惑次兩句明通別解不生是別惑禪
生生是通惑複不生是通解禪不生不生
是別解複次生句結前禪生複生同是惑生
次不生句結前禪不生複不生同是解故如
此禪複惑解皆不可說因緣可說具如前辨

云善男子有爲之法下第三答即正答六問
答前六句爲兩初答前兩問次答後四問答
前又二先別就四相次合就四相初別就四
相即爲四初言生是常者當其分部守其自
性故得是常言無常者住來住生生即改變
復是無常住亦如是爲生所生不得是常異
亦如是而一法無常者前生中云住若無常
生亦無常今舉法對異還是前生住無常法
異亦有常無常義具如生住壞亦如是文云
本無今有壞亦無常者本無今有只是生義

已生來生壞壞不得是常本有今無復是無
常善男子以性故下合明四相各守性分皆
得是常以二義故不得是常近論念念遷變
遠望涅槃即復非常爲涅槃所斷是故非常
善男子有漏之法下二答後四難又爲二一
正答第五兼答第六二正答第四兼答第三
此初答第五問者上問若本有者云何於今
乃名爲生今答云本有生理非是已有今方
是生即兼答第六等是無生何故不說虛空
爲生今答亦云有可生之理方得有生虛空

無可生之理何得說空以之爲生無漏之法
下答第四難有法譬合初文者初難云若能
生他應生無漏今答無有生於無漏之理故
不能生有漏之法有生性故故可得生兼答
第三生無自性難若有自性生能生之既無
自性豈可得生兼答兩意自然縣去次譬中
舉火眼者各有其性火性能生眼性能見此
中言有生性故生能生者即是破性義竟然
後說性是則無爽如前非性執竟後方云有
因緣時則可得說合如文爾時瑠光下第三

領解又二初經家叙相次正陳解陳解又二
自陳陳衆初陳自云聞不聞陳衆云不生
此即陳其得解之門只爲不至至四句有未
解者無畏更問生不動國德王更論不至至
等世尊我今已解下第三無畏論義爲三一
請許二論義三請答德王之問請許如文二
無畏論義有三問答領解問中又二初問此
生彼次問彼利根此兩相成轉側爲異問經
說淨穢二土菩薩互有勝負今云何通答若
敵對相望淨土則勝若權實相望若入實淨

土勝若入權穢土勝次佛答正答初問兼遣後問偈有二十一行爲兩初十行是止善後十一行明行善然淨土之業即菩提心今論別行乃是總別不異三領解如文是光明徧照下第三請答德王之問上中已解爲未悟者更請先問次佛答問如文佛答爲二先讚誠聽次正答答中先舉未至不至次牒聞不聞初又二初標至不至章次解釋釋中意者然德王初問有三種六種佛說六喻及光瑞答不聞聞竟次瑠光論義已答不生生意今

更重牒不至至爾初聞不聞四句上根已了次不生生四句中根又悟今爲下根釋不至至緣之所宜故前後問出爾就此四句前兩句明涅槃有至不至修道除惑則至不爾不至下兩句明生死有至不至若修道背厭則不至不爾則至還重反覆成上諸句然此中解釋還須望前前云不生不生即大涅槃此言不至還是不生更無別異若爾何以不同前明不至不至答爲緣禪複不至者即是凡夫不能修習所以不至不至至者亦望前初

出胎時名不生生此中言不至至於生死互
舉一邊至不至者亦須望前世諦死時名生
不生亦是互舉至至亦須望前云生生不
斷此中還論生死故與前同次牒聞所不聞
又二前列四章次釋中但釋一句前已釋竟
不欲煩文地人別分教證淺深之異然今文
意只是緣宜宜作三說但是悟有前後非關
法有淺深何以故語異義同故爾時光明下
第四德王重論為二初禪問果次雙問因果
初問為二一問二答問為三一問涅槃始有

即是無常二問因莊嚴故復是無常三問涅槃若有亦是無常於第三問中復有四章不者直作七問一問本無今有故無常二問因莊嚴故無常三問若是有故無常四問可見故無常五問不平等故無常六問有須待故無常七問有名字故無常初問又三謂領旨略問廣問廣問有法譬合第二第三第四如文第五有兩重譬合第六有譬有合引昔第七如文爾時世尊下第二佛答三問初答本無今有有法有譬有合地人作真緣兩修釋

言真修是本有緣修是始有三論師用正因緣因釋正因是本有緣因是始有從汝言因莊嚴故下答第二有法有譬譬中三重譬合如文從汝言因緣故下答第三涅槃是有一往問答似不相應問直云涅槃是有即應無常今舉五因者明涅槃不同五因之有後舉生而復簡生但同於了只答此問即兼餘四前舉五因似四緣三因生因即報因但長有草木和合因即是習因善惡自然相似住因即依因增長因即增上緣遠因即緣緣但

或二

二十一

無次第緣後二因者不同作因同於了因如文以後二因簡前五因皆作因故爾時光明下第二雙問因果問中二先六度即是問因次問涅槃即是問果佛答又二一雙答因果二別答因果初雙答如文善男子云何是施下二別答因果又二先因次果初因中又二初明順因次明違因初文又二初正答次歎經初正答為六辨度非度前五是少分涅槃後一正是判度有相有得則非度義無相無得乃名為度其中廣舉一檀為首餘五悉指

雜華云何菩薩不聞十二歎經先結菩薩為
 歎次結三乘為歎初文中云十二部經其義
 深粹者昔十二部但明於空比生死為深而
 非邃此經明生生即不生生即生不生即不
 生不生故為深邃亦是即有不有即空不空
 即非空非不空是故深邃云

大般涅槃經疏卷第十一下

永樂北藏

大般涅槃經疏

音釋

佉立伽切 嶷魚力切 疣羽求切 穢於廢切 邃

雖遠切

第一六三册

永樂北藏

大般涅槃經疏

第一六三冊