

支那
撰述

大涅槃經疏

號

C40

4514

208

了翁正請大猷及有
家書置武州紫雲山
我德安塔院庫府中永
為經者不致許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

大般涅槃經疏卷第十一

邪正品

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

邪者魔也正者聖也邪魔多種謂邪惡邪俗邪偏邪
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
云依國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

等卽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卽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故名如來於刀割香塗不生憎愛唯能處中故名如來卽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旣出於文翻邪卽正不俟更論此四邪四正卽四悉意邪惡尤重衆邪之根卽世界也邪俗之邪爲清升者立此名字卽爲人也邪偏偏破生死入涅槃

卽對治也邪漸所到之處卽是常住從歷別門立此邪名卽第一義正亦如是執正是魔是欲界主執正欲界卽世界也善正是世間之善爲成衆善卽爲人也真正是出世之法對破世間方乃名正是次第大乘能到實相實相卽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爲四魔此意則寬該前諸邪正亦四種佛經佛律持佛經律是爲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爲衆作留難如來波旬說云何分別知然四依有廣大之德邪正有分別之能

雖二義相成而四依荅廣大邪正荅分別兩品備有
形聲兩僞而前品多明形亂後品多明聲亂云文爲
五一略明邪正二廣明邪正三論義四領解五述成
初略中有問有荅問則牒上四依荅則出邪三寶魔
卽邪佛所說卽邪法受持者卽邪僧如百論迦毗羅
自謂爲佛所說弟子等爲此惑亂須上四依迦葉白
佛去二廣說邪正有問有荅問中雙問邪正三寶云
何分別如文上問云何知天魔爲衆作留難是問形
亂如來波旬說云何分別知此問聲亂今問魔及所
說卽上兩問而言隨魔行者卽是徒黨還隨魔作形

聲兩亂廣荅爲二先荅形亂次荅聲亂初云七百
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
魔盛卽有四依魔有有漏通能變爲四部四果及佛
色像猶如獵師外被袈裟內懷殺害魔亦如是外爲
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五陰故魔學之
從是波旬當作是說下二是明聲亂文爲五一亂佛
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冤親刀割香塗悉不欣惡如卽人云刺眼不眴此以癡意亂德四從若有說言如來爲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爲三番初明正次明邪三更明正初比丘自知非聖荅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二唱不荅卽犯妄語_{云云}一切衆生雖有佛性要因持戒者佛性是正因持戒是因緣_{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}次荅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卽是中道次第二

番問答先問次答答中先明犯次明不犯後重明犯如文_云第三番問答中二先問次答夢淫無罪寤已應悔若寤已贊歎得罪大品中意亦爾_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_云迦葉曰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爲無爲四諦亦各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爲喜又有量是有爲者那言三是有爲一是無爲若爾有爲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逼迫相_云第二時至第四時約理如五受陰洞達空

無所有是苦義義卽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眞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眞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旣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舉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眞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爲說此覆相今開塗乳獲洗故言心喜說眞諦從此立名故言四諦品文爲二初明四諦二領解初四諦卽爲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卽是四四卽

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沉空二是外道撥無卽是多修空次修苦滅者是明解亦應言逆聲聞而

偏語外道有二義一前來以訶聲聞二聲聞乖理卽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卽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著而致毀傷三者癡心倒狂狎想倒分別見倒四者常樂我淨僞藝無實八者無常樂我淨瓦礫非眞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字亾旨不知方便藥變成毒卽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爲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爲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卽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爲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死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卽是正善具成就能作善業業者卽如來性次第相成合爲四倒其義則便故言四倒品文爲二先明四倒後領解初就四倒卽爲四章初章爲三一出苦境二出苦體三結

於佛果非苦爲苦此卽是惑應招苦報遂言是解卽
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爲倒無常謂爲諦我若
說言下正是倒心樂生苦想云無常常想卽第二倒
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卽是不
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
倒心爲邪迦葉猶有云
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
來卽佛佛卽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爲
性從此立名名如來性品當知此如來藏卽佛性也
諸師解藏義不同論師言佛果在當卽時未有故名
爲藏又言佛性衆生心神心神自能避苦求樂卽是
心神開善云六法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爲藏是義不然
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
但惑性相卽一切何所不收涅槃何法不在一切衆
生卽涅槃相一切國土卽涅槃相云又論人云當果
爲性此卽在外六法爲性此卽在內地人云惑覆黎
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爲經
訶如盲觸象不會玄旨今明四句平等清淨無爭故
名爲如以四悉檀巧示衆生故名爲來常不變易故
名爲性豈獨一法爲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
人卽其義也問藏性理三云何同異荅只是一義若
欲分別理惑合論名之爲藏全不論惑稱之爲理不
可改變稱之爲性云云有師生起五譬初問二十五有

有我不耶佛舉貧女藏荅明其有我但隱而不顯若
爾何不早說佛舉毒塗譬之由常病未歇不得洗乳
前後兩病就衆生論隱顯塗洗就佛教論若爾衆生
等有何故六道區分升沉碩異佛舉因闕失珠致有
悲喜不等若爾何故闕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叵
毀傷則無殺罪佛舉利鏹能穿石砂不損金剛如佛
不可害興心逆罪性不可毀毀陰得罪然一荅可解
何故聯翩只爲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荅上兩問初荅云

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洵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卽並亦不得是我旣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二一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卽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窘乏緣了故言貧有能生力故言女棲託五陰故言含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問荅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卽是後已四是人卽去顯說三合譬有二先合次帖合可見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譬譬權智三云女譬前佛醫譬後佛四云女譬佛智譬譬機緣上文貧女譬衆生身此女既不言貧用譬佛智勝應生有一子譬於衆生稟教生解以解微故故言嬰孩著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
醫既至卽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
常相違三其兒渴乏下譬邪我病息先明病息次明
藥消真我緣起故言渴乏我無我相違故言毒氣無
我治邪邪消藥息故言藥消四母乃洗乳譬真我教
興又四一爲說二違情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
衆生皆悉有性未卽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
爲四意初四難約果次兩難約因三四難又約果四
兩難難處初爲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
可但作六雙爲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覓現
用後利鑠譬答覓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爲臆礙所
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_云於初二譬中初
譬三意謂譬合結譬爲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卽遇緣起惑
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

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

其處有創卽是機緣感苦二見傷正解爲創舊云感生死苦果爲創卽命良醫機召於佛時有明醫卽聖智達知失理招苦卽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荅譬稟教作於無我之觀從迷得解故言驚荅將非幻化卽無我觀爲何所在卽無常觀憂愁啼哭卽是苦觀此爲說偏教次是時良醫下譬說圓教又爲四一爲說二不受三重說四卽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默照

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卽是信受次善男子下合譬但合三不合第一初合第二遇緣起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荅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荅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卽是教樂理甜也次在深叢下者明煩惱覆所以失理煩惱深邃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卽是前佛已證此理造作木簡者卽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簡中者因果相應了因克正故言流出三王旣沒已下重明失卽是前佛去世衆生縱逸構諸煩惱致使失之

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

假述

無路安二

一

三

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性不異隨六道流是故有異凡夫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卽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卽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卽是佛性性家之身無非佛性又二初正說次論義初正說爲三初牒不可壞次廣辨三總結迦葉曰佛下二論義有問有答問者前云佛性雄猛不壞應無殺生之罪次佛答爲二先法次譬初法爲四一云五陰可殺故成惡業所言住五陰中者他用六法以爲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爲佛性者心是四陰是則心神還住心神他解當果爲佛性者當果繼續衆生

故言住五陰中當果若有復非當果當果若無何所
繼屬地人以梨耶爲佛性爲惑所覆釋此乃便復當
前難若有佛性卽生之日便應有知今用下文釋之
佛性不卽六法不離六法不卽故不如諸師所解不
離故言住五陰中實理言之佛性豈應有住不住特
是爲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
二先譬次合初譬爲二先爲五陰可毀作譬後爲佛
性不可毀作譬初譬中云善知伏藏者譬能殺人利
鏹譬殺具多殺於磐石砂鹵等次唯至金剛下爲佛
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爲二初
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爲善業之緣今文明
以佛性教作善惡業故喻喻之從迦葉復曰佛去二

論義初雙問甘毒如文次佛答爲三一明愚智二人
次明一體三寶二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
佛爲釋釋中初有七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爲壽迷
者爲夭小乘師說有得之教弟子作大解爲生守小

教爲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
名爲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惑
知是大方便卽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

諦而作善業菩薩卽中增進善業二乘卽空而中
以作善業衆生卽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
別體者歸戒不具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爲三一
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
釋勸也得入祕藏者卽生理善甘露之義是人已出

世者卽是破惡毒藥之義二俱有得卽此明文又知
我者是佛寶我所者是法僧二寶雖無異體義說爲
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荅初併不受後併歸依佛
皆不許初問有十偈爲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荅就
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
昔別體爲二此半偈問佛寶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爲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荅初一行

明我不知結請次一行明佛知故請荅二迦葉汝當知下佛荅還酬四問從後爲次初一行許斷疑酬其請荅如文次一偈酬問一體前舉懷妊據了因作問佛以中道正因爲荅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卽是汝及諸菩薩等於第七佛偈文迤不安及字二改於爲及三不須改明諸菩薩皆同是佛賢劫則第四若七佛數卽第七佛佛是覺義能覺佛性與佛義同云三兩行酬其別體之問翻邪入正故須歸依邪者天神爲佛寶殺法呪羊云是婆藪殺汝而得生

天卽是法寶能殺之人卽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爲對治者立正破邪二用
空門爲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
不應不知迦葉曰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
別體別既翻邪卽是正路次兩行欲依自隱時一體

後一行欲依他顯時一體旣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
二爾時佛告下佛荅佛欲更爲分別不得妄依文爲
三初昔之別體有依不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爲二先
明今不須依次明昔則須依初又二初別體旣是昔
時爲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二寶者非但
已成之佛佛性之中具有法僧只當成佛亦具二性
卽佛法法佛不二卽是僧寶身旣具三何須依於別

體三寶次須依又二初爲欲化度下明昔則須依次
若欲隨順下更釋須依之意興皇明四假理緣就緣
對緣因緣昔卽是對邪明正是故須依若依龍樹四
悉卽對治意云次從菩薩應作下明顯時一體又二
有依不依不依文爲二初明不依文云我今此身歸
依佛者卽是自歸已身佛寶豈敬他佛次何以故下
更釋不依之意然我與他佛旣無異何須歸他次若
欲尊重去明有依義爲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
衆生敬我意者爲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
初法中爲五一分別一體有三此初文則自身有佛
寶也一切衆生皆依下卽是自身有於法寶又有歸
依非眞下卽自身僧寶問身有法僧可爾何爲有佛
蒼身中佛性佛性卽是法身佛寶能說此法卽是法
寶能受持者卽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
寶歸一寶名爲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爲例觀
師例之會三寶歸一寶上義說佛法僧異亦如會三

乘爲一乘義說三乘異故法華云真是聲聞真阿羅漢云從若有分別下次爲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爲生盲凡夫作此分別復當爲諸下四結一體爲二乘得聖之人說我身有一體三寶如是菩薩下五雙結兩義爲惡衆生而作佛事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三二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亦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曰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卽是高升祕藏化他卽是下度愚迷_云迦葉復言下第三稱歎稱歎佛性卽是隱時一體相好等卽是顯時一體爾時佛讚下第四述成從我今當更爲汝下是第三明中道圓觀文爲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爲二初略後廣略又爲三一標中道二明乖中之惑三辨破惑之觀初標中道卽明非有非無若我住者明非有我住在身中卽是常法不離於苦常卽是我身卽是苦此卽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旣作有無兩責不得有無卽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爲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卽是此中斷見光宅云一向是樂卽是此中常見莊嚴云妄樂又爲行苦所逼卽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卽自修常見修常過卽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根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卽指如來祕藏佛法僧正解脫等當知中道只是眞法二邊爲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爲解津愚旣無解所以不疑二云

中道分明顯然易解愚尚不疑何況智者依文似如後解爲勝如羸病人下譬說還餘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卽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爲無說無爲有是有無有無是有無於無上說有有不定有於有上說無無不定無有不無卽是中道次不二者無二異不二無不二異二

不二不可得乃是非二非不二名中道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爲定無不可爲有三聚定有不可爲無此非不定不名中道譬如四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不別合又二先舉有無爲合後舉常無常例合初又二先別破有無

後總結爲誡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
意不定專在於有有卽表無無卽妄語者是第二句
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爲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卽去來不去來卽動而
寂從若言無明下是第二約不二不異明中道亦有
法譬法說爲三二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
惡舊解無明是惑明卽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勸又二初勸持
不二法二勸持不二經如我下三結會懸指般若舊
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卽是因緣因緣

卽是中道其意顯然文爲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
從乳生爲章門次例四味就初又兩初從乳生酪卽
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卽應五味一
時旣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卽甜
酪味卽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
惡爲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二後合不二不二中云無明

轉變爲明者他經復云明起斷無明舊二解一云只
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爲惡變惡爲
善心卽不變次就用者須斷無明只得於明不斷不
得卽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
爲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爲三一正難乳中有酪者卽
是已有云何言生夫生義者先無而有乃名爲生次
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

又倒並若草爲乳因亦應乳爲草果草

爲乳因草中得有乳者乳爲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爲三初研譬
二重爲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

卽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牝牛之福欲飲
子時血變爲乳二犢子之福令母有乳三犢人之福
人若無福子尚不足況得充人是乳滅已下二明酪
從乳生又二初明緣生後結因緣酪是以物攪之煖
是火氣經本或作酢字而今西邊著麥者非以物攪
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
爲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持又二先
歎佛性理次歎教歎理爲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
結令勸信從迦葉曰佛下品中第二荅能見難見性
文有四問荅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荅荅中總舉十譬初以
百盲通譬一切衆生百是一數之圓例如世姓甚多
而言曰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眞諦則不
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卽空假中名爲佛性初在
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錍譬涅槃教三指
譬佛性卽是三德三諦等也文云無我惑亂者卽是

不了昔教惑於無我故不見性今教眞我乃見佛性
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
有識無想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卽外道也其自稱聖如來
奪之故言非聖若理內凡夫卽聖凡夫內道外道俱
云有我有我之性兩事云何佛舉貧富二人譬有三
初譬次合三結成譬爲三初菩薩施化二聲聞施化

三如來施化初菩薩化又爲四一說教二稟受三捨
應四起惑共爲親友者能化所化化道交通義言親
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貪著者
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
陰身故言寄宿眠是聞時譬無明昏自號有我故喻

譬言言本曰闢言寢者典誥譬字旁人聞下第二聲
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卽旁人譬機機將是人
是感初果故言收之興皇云旁人是五方便似解王是
初果真解似伏眞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叵得曾稟此
法故言素爲親厚能化所化旣非異轍故言一處眼
見譬聞慧手觸譬思慧取譬修慧並不得思修故言
不敢手觸况當故取羊角者邪曲計我欣笑譬悲慘
未欲破此邪計故言隨意去尋立餘子卽二果施化

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

新羅卷二

三

新三

次第四王卽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
者望下文合中應有說我敎也優鉢羅華者婆羅門
計神白色羊角者刹利神色黃火聚者毗舍神赤黑
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爲斷如是
下合第三如來施化又二先明無我之敎正是合前
善男子下第二更明真我之敎前譬中無但有其義
善男子若有凡夫下第三結成答意在文可見云

大般涅槃經疏卷第十一

音釋

夸

枯瓜切

眴

輪閨切

寤

五故切

髮

莫班切

机

五忽切

歲

烏廢切

蘇

闕

丁侯切

巨

普火切

鑊

厥縛切

鹵

郎古切

燒

匹歷切

歲

烏廢切

蘇

撲

謁角切

磐

蒲官切

鹵

郎古切

燒

匹歷切

歲

烏廢切

蘇

蘇

蘇

霸

持諸切

把

謂把也

蠖

屈伸蟲也

蠖

屈伸蟲也

覬

篇迷切

膜

肥也

膜

犖

居候切

攪

古巧切

燭

溫也

寢

研計切

輟

車輟也

輟

車輟也

輟

膜

魚祭切

獨

丑琰切

寢

研計切

輟

車輟也

輟

車輟也

輟

車輟也

輟

七感切

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

悽慘也

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大般涅槃經疏卷第十二

音聲
大般涅槃經疏卷第十二
法名福智捨資助刻
十一計字一萬四千
變莫班
王忍木

大般涅槃經疏卷第十二

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

文字品

此品意有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眾
教若半若滿世間出世間上上文字開密者他解
無常為半常為滿與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

支那

三藏經卷之三

一

虎四

應爲一果者此是足滿與皇解涅槃佛性之體非常非無常常無常具足故名爲滿今明彼家彈舊或爲半邊或爲足滿自說非常非無常常無常爲滿者此亦是植梨柿栗四片合爲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爲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爲滿字文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卽字無字無字卽字亦卽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卽種種種種卽一亦復非一非種種而一而種種開一二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爲

開秘說滿從此立名名文字品文中爲三一略標字
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
經云迦葉爲老子儒童爲顏回光淨爲孔子若如前
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迦葉曰下第二廣明字義有
二番問荅初問如文佛言下如來重荅爲三初明文
理之本持諸記論下二別明字本凡夫人下三明學

半得悟滿法迦葉復曰下第二番騰問請荅問如文
善男子十四音下如來荅爲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
字卽是明音二以字隨音卽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
也古來六解大爲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
廡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爲十四插著中心謂阿阿伊伊憂憂魯留盧樓哩點等五莊嚴複解前十二爲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爲一遲音魯留盧樓爲一速音是爲十四六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槃那此則四字何故止取兩字足之彈開善者除庵痾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涅槃莊嚴不成冶城亦壞又河西以前十二卽是十二音取後四字合爲二音古經本云梨樓梨樓卽是四字爲二音足前爲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爲言論端首然後方

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爲半字大乘爲滿字又云梵本無半滿之言但以事未成爲半成就爲滿興皇有半邊相足無牽申等滿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脣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爲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述成如文

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卽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卽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
轉成境智轉成行故爲次第此品答云何共聖行安
羅迦鄰提此還舉鳥以況於行以爲答問能喻是安
羅迦鄰提所喻是雙流共行舊解不同或言安羅是
雙迦鄰是鳥然安羅翻爲堅固何得言雙或言安羅
是一隻鄰提是一隻此乃兩類不得是雙或言安羅
一雙迦鄰提一雙引下文云鳥有二種一名鴛鴦二
名鄰提此乃兩類爲兩雙或言安羅翻爲鴛鴦問中
問安羅答中答鴛鴦類異義同乃以鴛鴦替於安羅

或言鄰提無翻或翻爲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
息不離以況一中無量無量中一非一非無量而一
而無量呼爲雙流乃名共行問爲凡與凡共行聖與
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爲滿者兩物各異梨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爲一雙滿取生死涅槃兩無常爲一雙半卽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雙飛雙息卽事而理卽理而事二諦卽中中卽二諦非二中而二中是則雙游義成雌雄亦成

事理雙游其義旣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斥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荅荅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爲契經又是定藏故言諸定後四譬皆有合次譬云金朴者玉未理者名璞金未理者亦名朴此有木邊玉邊之異金未理者亦名礦礦者異金名也

云

招提呼爲朴音觀師呼爲礦

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卽有我有憂悲卽無我文爲二先問後荅問爲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爲有爲卽
憂悲今問憂悲是問涅槃有無常不佛答爲四一釋
問二歎理三重釋問四重歎理初文二先譬後合譬
中三先正作譬次更爲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卽是爲譬
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
有衆生有苦未得脫難見佛有苦旣其有苦卽有憂
悲佛斷苦因受第一樂復無憂悲有憂卽無我無憂
卽有我若應物云如來有憂實理卽無今問旣示有

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合
任譬次舉幻師譬皆先譬次合初譬中有二前爲法
作譬心亦如是下卽爲譬作譬後復舉無想天壽亦
爲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
三合四結此卽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

果上果能知下卽是人度鈍根不知中上中能知下卽是根度初禪不知上禪上禪能知下禪卽地度成論不爾互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可尋復次善男子下第二雙就生死涅槃以明苦樂卽是豎論文中有二先釋後論義就初釋中三謂譬合結此卽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卽須常藥常爲高原病常卽無常爲藥以無常爲高原卽是非常非無常常無常具足能離諸倒爲長養者

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爲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曰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荅一問兩荅一問一荅河西云只是一句餘之二句推文可解今云其問既異荅亦不同前問共行以鳥喻荅之今對三光以立三問以月喻荅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荅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二一宣夜二周髀三靈憲宣夜久廢不傳諸學士推理不

得周髀者是周公問殷齊論天地義云天如圓繖邊
下中高爲蓋天義日月橫行同於佛法靈憲卽是渾
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爲兩寶所成二分火精
二分金精月爲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蒼云何如日月太白與歲星既具蒼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有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興皇不定或屬前品或屬後品觀師云屬前今分爲二先蒼問二結歎經初約三光分爲三段用蒼三問就月爲六一出沒二虧盈三大小四善惡五長短六樂厭初明出沒中先譬後合如文從善男子如此滿月下次明虧

盈亦先譬後合長阿含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瑠璃全隱從十六日出瑠璃面至三十日瑠璃全現白銀全隱因須彌山者爲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晝云正由運行相遇六月一周陰陽相御故有此食經云修羅所爲三復次譬如滿月者

明大小先譬次合初譬中云鍍口者關西謂金爲鍍關東謂鍍爲金四復次如羅睺去是明善惡亦明制戒文爲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厭先譬次合文云衆生若有貪恚愚癡則不得稱爲樂見者爲是衆生不樂見月爲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爲不樂見復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爲上又云過夏名秋秋雨連霑金光明云三三本攝足滿四時律明三時爲簡賊任今言三時非簡賊任爲春秋回不分爲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爲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爲黑月六卷云支斗星梁武翻爲惡相星或作歲音或作戌音形如掃帚世人或呼爲刁或呼爲麻謂其作除故布新之怪卽如辟支佛出

無佛世復次善男子譬如日出下第二結歎前喻文爲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住理結星喻歎常住行

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爲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爲中心坐菩提樹名爲後心二通菩薩從初虛信諸法幻化未霑理水名乾慧地理水霑神伏斷見思名爲中心游戲神通淨佛國土餘有殘習微烟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衆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衆生終于妙覺皆名菩薩所以迦葉問云云何未發心而名爲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
爲菩薩而此理性爲因涅槃教光爲緣從謗而信轉
成名字名字卽是發心菩薩理性卽是未發心者問
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爲一意謂未發
心者因經發心得見佛性見佛性故處衆無畏乃至
見佛性故如醫療病不爲病汙今明經之圓意靡所
不通何但答於四問而已乃至見性能爲船師能脫
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爲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
經旁答上問次正合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
發心如夢羅刹卽是其義若爾乃是內因外緣令得
發心發心方乃名爲菩薩非未發心得菩薩名又救
云先已聞經中忘斯意今蒙聲光冥入其體方能發
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

入彼毛孔佛卽涅槃名涅槃光二云以涅槃教詮理
分明喻之若光闡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卽此品之前次領
滅惡之歎卽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不等難三作難易難初
何以故去卽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
罰三如佛言下卽難易難上說熙連三恒猶未解義
此卽是難今云經耳能除煩惱此卽是易旣不解義
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爲論皆卽
佛性何故不等就別爲言積善方解就圓爲語卽理
爲解故佛答云大事大德卽是圓意二佛言去答又
爲兩一正答二釋答初正答中二初明去取次正答
初中二初簡闡提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

藏如來佛性此卽不簡闡提闡提寧非祕藏佛性欲
明名字等菩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卽是答
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
寤已發心卽觀行菩薩不墮三惡人天續發卽相似

菩薩是大菩薩卽是分眞明文在此云次歎經可解

二從善男子去舉十譬簡闡提文爲四初一譬雙簡
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報身雷雨
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未譬長行散說
九譬偈頌塗創譬聞慧熏譬思慧塗目譬修慧見譬
讀嗅譬誦根譬法說葉譬譬說取身譬理味取皮譬

文言

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迦葉白佛下是品

中第二但前荅未發心是生善之義次荅三問是滅

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卽滅三障初荅云何

於大衆而得無所畏是滅業障次荅云何處濁世不

汙如蓮華是滅報障三荅云何處煩惱煩惱不能染

是滅煩惱障今舉三偈以荅初問前二偈明懺悔滅

業障後一偈明護法滅業障卽是改惡修功補過通

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

舉偈問次釋偈爲荅可見二迦葉復言下是約善以

明懺悔亦先舉偈問次釋偈爲荅凡三番釋偈初番

見所作卽現在生死際卽過去至無至處卽未來通

懺三世業障次番舉非不見所作謂一闡提後從若

有菩薩所作善業卽是舉是二作惡不卽受下第三

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卽不受報不如乳卽成酪而

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明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卽傳佛旨他國是入生死寧喪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荅上云何處濁世不汙如蓮華滅報障之問文爲兩初舉華喻正荅次舉風喻助荅此釋報障云何

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荅上云何處煩惱煩惱不能染是荅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入正文云無常不淨等五門因緣慈悲不淨觀爲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第四譬雙明生善滅惡爲三正舉譬二更問荅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爲塗身別持滅惡爲

灌鼻求理爲熏受持文言爲洗持偈頌爲九持長行爲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句譬今教常德譬熏淨德譬洗樂德譬九我德譬散貧愚不服醫將還家舊解云衆生偵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聞樓此言見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裹兒兒若出者

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卽重舉譬還明前意正觀漸增如嬰兒長大先藉教生解故言是醫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者二解一云十使所覆二云十地行滿推乾去濕者舊云慢爲乾愛爲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善呂薩藥譬經教二云醫通譬此教子譬持戒滅罪蛇譬謗法蛇似於龍謗似闡提龍譬五逆蝮譬四重良藥譬理塗屣譬教觸毒譬破謗法之心又云屣是下物譬不善心不善被調能破惡毒譬如有人以毒塗鼓下第六譬人譬佛毒藥譬今教塗鼓譬著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爲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爲數數陞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醫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卽成他子非人所持譬被外誘卿若遲晚我當自去者譬弘經人不稱化緣佛當自化又遲晚者卽是差機若能詣

理卽是自往聾人是第十一譬譬如良醫是第十二譬王譬犯罪衆生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咒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爲兩先譬昔教王後譬今教王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王從譬如大船去品中第五荅上生死大海中云何作船師之

問前荅除障但自解縛今荅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二譬是正荅後兩譬歎經助荅就初明船未明船師後譬具明船師及所度人船譬涅槃師卽化王所度之人卽受化者風及風王兩譬並歎經教如文復次如蛇脫故皮卽荅第六應去之問問云何捨生死如蛇脫故皮此中還舉蛇喻爲荅文有兩譬前蛇喻是正荅次金師譬助荅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荅云何觀三

寶猶如天意樹今還舉人間樹爲蒼天樹隨天欲見
華果長短悉隨天意譬佛適緣宜見生王宮宜見滅
雙樹云人樹三時榮枯不同取其譬便亦應無在文
爲五一明佛身有三異二明如來密語三明興衰四
勸立丈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人此中旣云僧有
興衰卽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翻如四非常從大乘

出於一無常卽備四義各有其意苦爲破樂乃至空
爲破有智者應解如此密語大乘亦爾雖說一常各
有其意云今寄一事論密語者佛但說一具四種意
如說有句卽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生滅卽不生滅卽亦
生滅亦不生滅卽非生滅非不生滅但作三藏生滅
之解卽非智臣此義又與四門義合有門乃至非有
非無門云六卷譬與此異三者劍四澡槃云三合譬
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爲合亦四而不與

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次如波羅奢樹下雙明二寶衰相爲三初明經無威德卽法衰次比丘起過卽僧衰三深誠弘經卽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被顛倒值惡比丘法卽衰滅二復次如來正法去是比丘起過卽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斗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二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區懷爲法而多諂求利故以牧女譬之初加二分者一鉢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鉢前著後二鉢後著前第四加二分者前後著中著前後有人解第四加二分云一所遮則開二所開

則遮是時常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爲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卽聽法人善別深淺值我客急者譬聽人云爲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爲經難解更作優波提舍申二諦教卽是第二加水近城女人譬弘論之師爲論難解更作義疏以申此論卽是第三加二分水城中女人譬受學者爲疏難解更作記申釋卽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爲緣說法緣樂鈔略爲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爲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荅上三乘若無性問文爲兩初釋偈疑兼遣上問二迦葉論義正荅上問初文爲五一文殊騰純陀疑二如來許說三文殊出疑四如來爲釋五

文殊領解然此是荅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卽衆中上座恒爲啓發之主所以爲其騰疑二云聖無彼我唯益是存况復二人爲友爲騰何妨純陀於何處生疑前設五難佛荅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卽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荅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爲兼荅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卽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爲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爲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爲釋破定性明無性義此之四出亦爲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卽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上半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旣顯已不隱亦應隱而不顯
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卽是本
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卽下半意又彈他解云
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爲三則失一合三爲一則
失三今明不爾昔三猶是今一今一猶是昔三開三
不失一合一不失三卽是差卽無差無差卽差若得
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然興皇以同一佛性爲本有始悟爲今無釋上半佛性非今非本釋下半指此爲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卽無差無差卽差一諦卽三諦故言本有三諦卽一諦故言今無卽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卽無差無差卽差非差非無差是則遣迦葉之難豁無遺餘亦是無常卽常常卽無常卽非常非無常釋純陀之疑雲消冰冶智悟

亦然悟一卽三名本有悟二卽一名今無悟三一非三一名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卽是世界今無者一無一切無卽是對治合此有無一切亦有亦無卽爲人三世有法無有是處卽第一義今此一悉卽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卽有句有門今無卽無句無門聲聞緣覺亦有差別亦無差別卽亦有亦無句亦有亦無門二世有法無有是處卽非有非無句非有非無門一四相卽乃遣難釋疑觀師三釋一云上三句出所非除性

有性無後一句結無有是處二云本有卽不有此有可令無本無卽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牛無差別而差別下半差別而無差別釋此爲二一者當體二者爲緣當體卽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卽是無今之本此本非今卽是非今之本本無今有卽是無本之今此今非本卽是非本之今故非世攝此解大意可見不復具之迦葉曰下第二正答上問又爲四一論無差別二論有差別三雙領二義四重論有差別

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爲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爲祠祀者譬弘經者能報佛恩盡聲一器觀諸衆生同中道性白色者譬理性淨次尋便驚恠下譬一往生疑譏迦葉之問衆生旣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卽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曰下第
二明有差別兩番問答初問三乘同一佛性者應同
如來常住涅槃不應灰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
入次佛答意爲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
涅槃佛不出世卽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卽第四重論差別有三
初二問答佛仍無差別中作差別答第三迦葉復言
下問意者旣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卽速與
記從迦葉復曰下是品中第九答上云何諸菩薩而
得不壞衆迦葉更牒問爲請次佛答中還以護法爲
答迦葉曰佛何緣下是品中第十答上云何爲生盲
而作眼目導先騰唇口乾焦卽生盲義佛答中先答
口爽次答生盲初云口爽者不知三寶常住之味名
爲口爽口爽卽是生盲若計定有檢覓卽無從復次

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

法華經卷十二

三十三

第四

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

大般涅槃經疏卷第十二

音釋

檀

莊加切似閱牛代切禪禪都寒切複之對嚙嚙而酸也與礙同

黔

黔因連切鑰他侯切髀部禮切繖蘇早切濛濛

濛

紅汜口詳里切鍍方六切釜扶雨切闡提楚

信

其云一闡提此云屣所爾切陘胡夾切皆將此切

廿

金朴切

南京靈國寺比丘 助銀一兩五錢化城
庵釋大端徒覺明助錢三百文自餘資銀四兩
七錢五分同刻此
大般涅槃經疏卷第十二計字一萬二千八百
九十六個該銀六兩四錢五分
崇禎十二年仲冬月金沙觀龍山識

支那

法華經卷十二

三十三

第四

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90

一經述

涅槃經卷第十三

大般涅槃經疏卷第十三

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

支那

涅槃經卷第十三

疏五

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
相與說反衆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爲兩一次第答問二歡
喜領解初中河西云此品答七問爲四章初章答示
現涅槃問兼答示人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
爲二一大衆奉供二如來受供奉供又二一緣起二
獻供緣起爲五一放光二欲獻三人天遮四重放光

五奉供而以此爲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卽事示現
卽事者香木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任世者宜當速
奉最後供養卽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衆供二
比丘持衣鉢次純陀供爲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
供二受純陀供三大衆與念巨細相容四大衆悲歎
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親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知法性問次答受法樂初又二先偈文中正明知法性後長行裏貶得失初有二十一行偈爲三初四行止悲誠聽次十三行正辨法性三四行結勸修習初四行如文次十三行爲二前十二行二二相對以爲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鳥與鴟者此二鳥得

共處若鳥鵲與鴟不得共處鵲卽鵲鵲只是鵲鵲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眞諦者開善云佛果冥眞眞既常絕果亦常絕莊嚴云佛果出眞眞所不攝是常妙絕與眞同故故同眞諦二師猶作偏眞釋之言果出眞外復與眞同旣同寧出旣出豈同今明佛僧是人諦卽中道中道之法卽法是人卽人是法故言三寶同眞諦偈後長行裏貶得失者莊嚴用此文荅示人天魔道問旃陀羅卽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爲得若不知常
爲害法身如旃陀羅名之爲失次爾時人天衆去明
受法樂因事答問又二先受法樂次伸供養爾時佛
告下第二領瑞結成爲二前命迦葉領次命純陀領
前迦葉文中云復見大衆說十三偈者一云佛與大
衆各說十三偈此文是佛說大衆偈不來二云又見
大衆屬上句說十三偈屬佛不是大衆說十三偈於
命迦葉領中文爲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爲衆生演
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卽是酬其上問而文中明
五逆四重謗法三種病人罪滅病愈卽是兼答遠離
一切病由病差罪滅得近無上道兼答兩問意在於
此文爲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
云次純陀白下是廣出七偈問答卽爲七章七章或
是純陀舉或是文殊舉或佛自出云初一章是純陀

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卽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爾時純陀復白下是次問答取三罪人卽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慙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慙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卽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畢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卽是兼答遠離一切

病問既得減罪卽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
恒河邪辯切諂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
譬旣破核竟種則不生施一闡提如種破核然闡提
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爲三一佛
舉偈二文殊舉偈及質佛偈三如來解釋初文可見
次文殊及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三佛言下是

佛爲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
爲正卽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
章復是佛舉偈爲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憶無間因
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爲下第六章
如來自舉偈爲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
迦葉曰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卽是究竟義云何復
名一切義乎卽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爲

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爲聲聞說四諦爲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爲果善法爲因此果此因並是助道爲緣斥倒非因非果乃是正道名無餘義迦葉菩薩心大下卽是大段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旣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黢一足光淨光淨表法身常住黑黢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
望前是旁望後爲正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爲五
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
義云何由前品未授記付囑竟卽云我今背痛舉體
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爲四一明推
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二推者一
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
除衆苦惱卽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
不退卽是生善四請治惡人卽是滅惡在文可見此
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七慢如文
成論有大慢爲八但此文略河西有九慢謂小中上
等中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
者觀五陰爲我著我所由邪慢者實無功勳自以爲
有次釋業障者決定四趣業能障初果決定欲界業

障第二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
此爲譬二釋報障云謗法闡提何關報障亦二解一
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
下二卽是請除惡慢文爲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拏云行蓮華上白象卽其證
也又云雷震時芽上生優鉢羅華故以爲名餘者例
之鉢建提此翻堅固那羅延此翻金剛如來今者下
三是雙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爲瞿曇解云凡稱瞿
曇亦有所簡如人喚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爲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卽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爲有所爲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爲本如是慈悲今何所在今酬此請故言大悲熏心前亦放光不

言過百千日正爲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卽往從見得名或言只是地獄色如四華譬字應作劈裂讀之三如是一一華下化佛利益亦爲二如前云爾時一切天龍下是第三大衆供養勸請勸請意者向謂卧病恐卽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爲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爲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爲諛諂利養誑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卽開出三不差差者未開差者卽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旣言遇緣可差不遇緣死卽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卽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卽欲界煩惱更以貪瞋足我見疑戒取爲五下分_云羅漢或出有佛世或出無佛世故非獨一之行辟

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勵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陞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是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爲兩一者次第二不次第服此方法名爲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次釋名者文云聖者諸佛菩薩之所行故故名聖行此含兩意菩薩所行卽次第行諸佛所行卽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爲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

爲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爲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卽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爲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爲本耶文云菩薩住於大般涅槃專心修習五種之行則涅槃爲本言涅槃者卽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爲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卽是五行則一病行備於五行迦葉推佛因無病卽是聖行推果無病卽是天行大悲熏心卽是梵行如彼小兒卽嬰兒行及常患者卽是病行一卽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爲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各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覩彼廣文不逾一理初任已上天之行故故名天行行卽天故故名天行爲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旣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爲三初雙標五一次雙釋五一後單結五行標中先標

五

次第行爲四一標人謂菩薩二標所緣法謂大涅槃
三列名卽次第五行四結勸謂治之卽差不治不差
是故勸也標不次第行爲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卽因人也三
標不次第法謂大乘大涅槃經大乘卽圓因涅槃卽
圓果卽因而果具足無缺是爲一行一切行不結勸
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
淺至深一緣涅槃卽以涅槃爲行於一一行無非涅
槃而有偏圓他不見此而作因果束散之說謬濫多

矣

大般涅槃經疏卷第十三

音釋

鴟

怪處脂切
鳥也

鵲

鴈其俱切鴈
玉切鴈鴈
鴈鳥名

鵠鵠

力鴝
求虛
切尤
鴝切
鴝

別訓

名狐妊孕汝

也鳩切

黠徒感切

萎悴

秦蒻

危切
焦切
枯也
悴也
悴

壁

切博
厄

丹陽信士潘普力室王氏男進智媳陳氏施費
刻此
大般若經疏卷第十三計字六千八百七十
四箇該銀三兩四錢三分七
崇禎十二年仲冬月金沙顧龍山識

大般涅槃經疏卷第十四

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爲三謂聖梵嬰初
聖行爲二初雙釋次不次行次歎經初釋五一中初
釋聖行爲三一雙釋戒行二雙釋定行三雙釋慧行
初釋戒爲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
爲二一建心二立行建心爲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

道是槃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衆是僧寶此中非無法緣從多爲名名遇人緣卽建心也次法緣者復有方等卽是從經卷中聞於三德及三寶等愛樂貪求卽是起欣捨離所愛卽是起厭得法爲緣則能建心是爲可治旣遇因緣欣厭分明動魔愁慮從是時菩薩卽至僧坊去是第二立行文爲二一受戒二持戒受文爲二一處師二受如文從旣出家已是第二持戒文爲二謂法譬譬中有二先譬次合初譬爲五謂四重僧殘偷蘭波逸提吉羅合文爲六第三篇三十九十開作

兩合云或可捨憶經宿懺提對首懺爲此開二羅刹有二解一云譬外惡知識二云譬內偵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爲四一具枝本二具事理三具輕重四具誓願初根本者卽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卽道共戒是二屬攝善法戒廻向大乘卽攝衆生戒性重爲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凡人能行正法戒去與理相應聖人能持三復二種去是具輕重戒

前之事理皆名爲重息世譏嫌去名之爲輕菩薩具持等無差別覺子者舊云接音博梨梯之類觀師云此是帶音漢廣成侯名此又禮記云爲士破瓜覺之直除覺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爲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垢兩屬遮禁邊律儀攝離過邊善法攝後五取其廣運無闕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爲法界攝一切法卽圓戒行次從菩薩修治下第二雙明戒果若論報因應招報果近感人天勝報若論習因招於習果遠感常住法身今不近不遠以不動地爲果者舊有三釋一云十地中第八是不動地二云初地眞解成就名不動地三云約地經明尸羅配二地此言不動者卽

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爲行行以自在爲義十行是
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
顯釋文爲四標譬釋結初標如文次譬中云不動等
者常故不動樂故不憶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辟支佛者是真諦中人異見
邪風者是眞諦中法生死善惡涅槃人法皆不能動
不憶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爲陰魔所墮即樂
德不爲天魔所退即我德不爲死魔所散即常德初

地具足常樂我淨爲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第三雙釋聖行名文爲三一標二釋三結釋中爲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爲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卽是定行此失不小云此中關十六特勝八背捨九想等法門旣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
六云腦者在上脰者在足總舉上下河西及招提並
云是桃核腦中有骨如桃梅核扁鵲方云足指三毛
處各脰其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儻須苦
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饑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爲三一云出經者誤二云欲會兩地令無異體前名不動此二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爲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荅若非圓戒何得卽毀而持旣持毀自在

例定亦然卽散而靜不起圓定而行於殺仍是圓定戒旣可解卽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荅前後不定彌顯圓定文爲三番問荅初番略次番廣第三文殊迹事事乖理順不應得惡果報問佛荅如文復次又有聖行者是第三明慧聖行文爲二一明慧行二明慧果就慧行文二一釋慧行二釋慧行各初釋慧行又兩一釋次第慧二釋圓慧次第慧爲三一釋四諦慧二釋一諦慧三釋一實慧他云此是開合之義畢竟空中說爲一諦次開一爲二又開

二爲四亦得開四爲一十六乃至無量若合無量爲十六合十六爲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爲四諦或以智爲四諦或苦集滅道皆是境對境說智智卽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界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又不當四諦義多那一向解今文

列出三種四諦若言古者逼迫相去卽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卽是無作四諦慧能所合論備有四種就初爲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逼迫釋苦身是苦本衆苦所集故是逼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卽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爲集論人云招集爲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卽是廣體言十力等爲道者

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爲道涅槃爲滅更無異體義說爲二從善男子去是第二廣明四諦卽爲四章苦諦又三一略八苦二廣八苦三會通初略者八苦自爲八章初生者初託識枝但有身根未具六根卽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二云從生至長是增長從長至老是滅壞病苦應具四大但言二者地大轉動不如風火

是故略之雜病客病卽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爲命盡不復得
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
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謗法闡提名爲放逸破

四重禁名爲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
別體善惡陰盛卽是苦體方便陰盛則非苦體云次
迦葉生之根本下第二廣明八苦文自爲八初生苦
爲三一明生爲苦本二明生死相關三明生多過患
初明生苦爲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關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爲四一生可欣
二死可惡三生死相關四明菩薩俱捨初住復有六

實無人間答但是生境與菩薩觀智相研假爲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爲物欣好纓絡者生果之處有多榮華主人譬菩薩檢責女人荅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冶城云精勤重厭譬之持刀招提以智慧爲刀死若不去修智斷之三主人問言下生死相關生在死前爲姊死在生後爲妹終

不相離故言其俱還入問天去菩薩檢生知與死俱主人卽言下第四明菩薩俱捨文爲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爲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荅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厭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饑所偏者三塗

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爲欲
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賣者以此化生遠來譬從惡
道中來饑虛羸乏譬重苦問言者實有此事不食王
荅言譬佛荅唯有一毒不免無常卽死滅也更復重
審若無常者未來何故令人修之故言何以賣之佛
還荅言深智令捨愚淺凡夫一徃接之三四兩譬可

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
相見白日相慶過夜卽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

獄卽是後身非關死苦此事難知例如責滅爲當未滅時是滅滅已時是滅進退難定似本有今無本無今有^云今只取將絕未絕名爲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爲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爲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爲所亂而不免死何故被除被除者是圓教菩薩煩惱卽菩提生死卽涅槃不可復滅生死非生死亦非涅槃生死尚不能生死死何能生死非生死

死如此菩薩卽是被除不爲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爲所傷復喻金剛當知金剛碎散不能傷磐峙金剛則菩薩不爲死所死摩羅毒蛇者河西云黑蛇毒觸人衣卽死餘人觸此衣亦死阿竭多星者此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爲可悲若離卽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爲窮道衆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卽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爲死苦

第五觀愛別離苦從離緣生卽是壞苦若論壞苦因中說果卽指樂受爲體今亦如是卽指恩愛是別離苦文中明捨所愛身者若命斷時爲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已身難離已身易離已心難頂生者是溼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爲鬣尾

不然短者單作毛長者髡下作類如呼多技人爲髦
士取其德長劉孝標稱任昉爲海內髦傑卽是此字
昔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
有千瓢一瓢一子者是釋論云劬嬪是寶女不孕二
文旣異如何會通此各爲時所重云第六觀冤憎會
苦旣從合會緣生生卽是苦前境偏心心領境偏憂
惱故名冤憎會苦第七觀求不得苦還約前愛離冤
會於愛求會而離於冤近離而會二求不遂卽是求

不得苦第八總結上七苦卽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爲四章觀師分爲
二後三番子章只是作難今先問次答就初問爲三
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爲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爲樂因只言世間之善今具舉聲聞菩薩出世之善名爲樂因就五偈爲四初兩偈明聲聞之善爲樂因次一偈明菩薩之善爲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卽指昔教如佛今說故指此教無樂唯苦佛告迦葉下第二如來荅大分爲二初歎其所問次善男子一切衆生下正荅荅又二初總荅後別荅總荅中二初荅後論義

初文者昔隨他意以下苦爲樂今隨自意故一切皆苦前迦葉作五難相次而來世尊一荅五難玄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爲兩初正難後領解就初爲三一謬領難二偵倒難三據事難謬難者佛意以輕爲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荅又二初且然問後正荅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荅但荅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荅並亦不然其下樂而生苦想故不須荅正荅第三應受千罰初得一下卽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一別荅五難但有三文第一荅前第二樂體之問第二荅前第三第五樂因兩問第三荅第一第四樂緣之問此初荅前第二樂體問者又第三第一出兩教第二點三受第三結虛實此初先出兩教一三受教二三苦教可見善男子苦受下是第二點二受者但昔教亦點二受謂苦苦點苦受壞苦點樂受行苦點捨受此乃小乘之教其義未極止是

單點卽成論人所用今此極教則複點此初苦受具
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卽是壞苦無常所
侵卽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卽壞苦而復有無常
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

非實爲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
重牒問以求荅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荅意者
我說善能感樂遠得菩提之樂不言生死中樂初言
菩提根本卽是佛果生因又言長養菩提卽是佛果
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荅第一第四據樂緣問
又二先正荅次舉解惑結正荅又兩先明爲樂緣後
明爲苦緣緣旣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爲之失命復是
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爲說三重舉菩薩結也
大般涅槃經疏卷第十四

音釋

寔

丁計切與帶同簣

蚊

蚊無分切蚊眉庚切皺

七倫切起也偏

筆力切迫也跌

恍

恍虎廣切惚呼骨切惚惚不分明貌髦

髻

莫紅切切美妨

轂

古祿切車轂也輒

郎電切嬪

毗寘切姬

歛縣居士洪天開捐貲刻此
大般涅槃經疏一部卷第十四計字七千三百
該銀三兩六錢五分
崇禎庚辰歲仲春月金沙顧龍山識

大般涅槃經疏卷第十五

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

聖行品中

起卷廣明集諦文爲三初明集諦次會通三料簡初
又三一標名二釋體三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爲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
煩惱苦諦無所任無明無所行平等行世間又十二

緣不生不滅是爲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卽是五陰成
辨於愛還愛此有是愛陰身次愛有二種下是明二種
愛已身是我所須是所三三種愛欲得已得四卽三界
愛五三種謂業因緣愛以報因故感此苦果如鵲雀多
欲皆先業果次言煩惱因緣愛者以習因故生愛可解
次苦因緣愛爲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卽便生愛六復有四愛卽
是四事七復有五種愛卽是五陰善男子愛有二種下
第三明是非若不善愛則是

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爲
集不名爲諦菩薩愛者名爲實諦不名爲集菩薩愛
者名爲實諦不名集者取其解智故名爲諦凡夫不
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曰佛下第二會通昔說
業惑爲集今云何獨說愛爲苦因先問次答問中先
引四經次正結難初引經中言六觸者卽是六識取
塵而有觸對此亦是集緣此識心得來世界果如四識
任處爲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溼地皆如文善男子菩薩下
第二明愛過患又二先標列九章門後一一廣釋釋
中自爲九章一一章中仍當分合譬前一爲二乘作
譬後八爲凡夫作譬初文者二乘未斷習如還財未
盡下八爲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

約此生滅文中料簡卽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卽色
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
集無集卽是真諦苦集滅故名爲滅諦既無苦集寧
得滅諦滅本不然今則無滅是爲解滅無滅而有真
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卽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卽是無量四諦不次第實是無作四諦還就簡四諦爲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僞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故更釋之無生等三後自廣釋次釋滅諦文爲三先唱兩章門次釋三結唱見滅見滅諦兩門若見滅卽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卽譬八道然燈照物物卽常無常等雖異終是一道理緣異說次合譬中云陀羅驪者河西云是真實諦求那是莊嚴瓔珞功德等舊云王諦依諦非陀羅卽非真非求那卽非俗迦葉曰佛下第二會通佛

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爲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畫羅煮樹葉爲湯以樹爲名次飲水中波尼罽賓水名鬱特者東天竺水名經本或言鬱特今未定相承爲鬱特索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卽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曰佛下第三明無量四諦慧文爲三初明無量無量二結爲四無量慧三結爲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各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曰去第二結無量無量爲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爲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爲眷屬亦非聲聞緣覺所知是爲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爲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爲四諦相如大地一名爲無量其相浩然今當略說就正釋中四諦爲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菩薩陰雙是佛陰雙非如此分別豈是二乘所知次知入爲門名爲中智分別諸入有無量相是名

上智云何分別六道六入名爲入門亦名會入眼根色塵會入有爲乃至意根法塵會入有爲二乘入者入無常無我會入無爲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咸應會入薩婆若海乃至意亦如是諸經中明六根爲寂靜門平等門此義甚多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於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爲界二乘不苦爲界菩薩

亦樂亦苦爲界佛以非樂非苦爲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爲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是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卽覺不覺非覺非不覺悉是法界又知想取相名爲中智分別是有無量相是名上智六道之取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卽不取卽非取非不取悉是法界又知行作相是名中智分別是有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卽作不作卽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卽是法界

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
以故一切諸法卽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
品云是爲分別無量四聖諦竟從知世諦者是名中
智去是第三結四無量爲二無量又二先明二諦次
明二諦慧初文卽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卽是中智知
第一義無量無邊不可稱計是上智世間人但言第

一義諦眞諦涅槃只得是一不得有二况復無邊今
文明第一義諦不可稱計豈唯一種此中言無常涅
槃等眞諦者與數論不同數云四諦十六諦並皆見
眞得聖悉是第一義論家唯無我一種通於眞俗餘
皆世諦而皆相從言是眞者以無常盡於常等倒苦
集隨眞相從名眞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爲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爲實真於聖爲實俱用實以釋諦不用浮虛今問真於聖爲實聖有照真實智可得稱爲諦凡於俗爲實凡無照俗智安得稱爲諦若凡無照俗智而於俗爲實得稱俗諦者凡無照真智於真亦爲實

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爲實而稱爲諦者聖何以於俗不實不得稱爲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卽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爲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旣稱二諦寧當一體二諦有二體亦俱通緣假法爲世體無相理爲真體雖有二體而實相卽俗雖名相卽無名相真無名相不妨名

相又言二諦一體空爲理本故以真爲體俗是其用
或言從俗取真俗爲其體真是其用開善云二諦共
以中道爲體義皆不然若二諦二體則世無第一第
一無世但是不相卽不得有相卽若其一體但是一
諦則無二諦若其二諦以中爲體取相障真無知障
俗誰復障中二諦之智不能見中焉得爲體若二諦
二體二體各異不論相卽若二諦一體只是一諦與
誰相卽仁王般若云二諦不相卽猶如牛二角大品
卽色是空淨名五受陰洞達空無所起是苦義及此
經中皆云二諦相卽云舊云合四諦爲二諦或言苦

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無相因
果乃是真諦或言只四諦是世諦卽世諦是真諦文
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
答初問爲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卽是一諦真俗
相卽故真中有俗俗中有真二諦不異故言是一如
其無者卽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

妄之說善男子卞如來直答二諦相卽不斷不常定
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思實中道唯有一
體善巧方便爲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說則有
轉日當用此意以釋經文一師云七種一統隨緣說

異一師言七種各異今明智者大師有七二諦名雖
不同其義可會一生滅二無生三禪俗複真四禪俗
禪中五複俗禪中六複俗複中七圓二諦若依法華
玄文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卽爲八文
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
卽隨情智判二諦次善男子五陰和合者約名無名
判攬陰名生卽世諦卽陰離陰如性知之性卽真諦

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卽是真諦不能卽色而空故有名無實能卽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複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卽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卽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入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卽禪指中道以爲如實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複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卽以兩始爲有兩終皆無此之有無合之爲俗卽是複俗禪指中道非有非無故無燒割卽第一義明上有作無生之真俗同名爲俗指下一實諦

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卽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實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卽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卽是三德卽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束四為二其義則便束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鬘云一苦滅諦卽是真實地人云除妄顯黎耶卽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爲緣方便假設言教
依文正以一道清淨爲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爲二一標
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爲實滅章門次爲
滅實章門取教爲實滅取理爲滅實亦以四諦教中
之實卽是實諦若虛空佛性皆是理實卽爲諦實故
名爲諦今此初倡昔四諦章者各有三句若是苦境
諦是苦教亦是苦智實是苦諦之理不二爲實又云
除苦一句餘二亦得判實又但取實除兩句只用實
爲諦次如來非苦下第二倡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卽
爲四別一一諦中皆先釋實諦實諦卽是昔四諦中
之實次釋諦實皆如文復次言真實者卽是如來下
第三結章門又二先結三法與真實相卽更無異體
次從有苦有苦因下更結是非又兩初結三法異於
四諦故是諦實次結二法異於有爲有漏是故是實
所言有苦卽苦諦苦因卽集諦苦盡卽滅諦苦對卽
道諦問非虛非實稱爲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
言不倒爲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旣約斷感知是約行
文殊言如佛所說下第四就人爲問云二乘所說爲
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爲難魔所說者聖

一撰述
諦攝不佛答意云四諦之中苦集諦攝問外道二十五六等諦爲屬何諦又外道所說四諦之中爲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爲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卽橫計非想以爲涅槃非道道想者計雞狗戒而以爲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王諦係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爲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爲三一唱外道有四德二釋三結此初唱有文何以故下釋凡有二十四復次計有常樂我淨卽爲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筭數七據讀誦八據
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

大般涅槃經疏卷第十五

音釋

鵠

古沓切
鳩屬

驃

毗召切

窟賓

梵語也此云賤
種窟居例切

丘

耕切金

攬

魯敢切
手取也

金壇縣王門干氏法名深吉施黃刻此
大般涅槃經疏第十五卷計字七千六百九十
七個該銀三兩八錢九分八厘伏願生生世世
得聞正法以此功德早生蓮界
崇禎十三年仲冬月金沙願龍山藏

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

大觀聖果盛頓卷第十正
音韻
卷四
次何
米答

才、世九