

涅槃經疏

疏

C40
4514
208

C40-4514

了翁上座請大藏及下
家書置之武州雲山
棧微笑塔院庫府中永
為學官不敢許出陞內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大般涅槃經疏卷第十六

隋章安頂法師撰 唐天台沙門湛然再治

聖行品下

起卷是如來次廣荅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
三正荅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

二舉過卽舉是對非舊云當果佛性故不生滅若是緣生卽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卽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二正答所問又

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行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救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
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
在家遠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等數形相而賸生
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卽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荅若無常卽是苦破其計樂若苦卽是

不淨破其計淨因迦葉上問已荅者有三解一問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荅於下苦中橫生樂想是已荅竟二冶城云前性品中佛有真我之性迦葉卽十二難責覓現用佛舉力士額珠等譬荅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荅外道皆是竊得此言如偷牛之喻故言已荅河西記中云卽是第七卷中已荅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爲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卽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心則無定從境生故樂緣觸心心卽便樂苦及不苦不樂亦爾旣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卽破聖行聖行破五行亦破五行若破卽無所修無修卽無證無證則破十功德此義不然當知此文明圓慧行文爲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卽二諦先已曾說非爲希有又非無上今臨涅槃方復更轉一實真諦是爲希有名爲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卽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王異七所說異八聲

徧異初轉法輪爲五比丘一陳如二十力迦葉三跋
提四頹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
始今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荅初後既釋中間略無今文
爲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爲
五入有病行處說此法門二乘之人得有修義卽聲
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
行者名爲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爲五一偈地名二釋地
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亦復不畏沙門下無大衆威德畏無死畏卽常無不

活惡道畏卽樂無惡名畏卽淨無大衆畏卽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二初出體所入位次善男子住無畏下出體所證二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卽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二諦卽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旣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爲辨異故立名不
同卽世界意於二十五中如日光月光等卽爲人意
如不退心樂等卽對治意如常樂等卽第一義意一
一三昧通皆四意一明諸有過患所謂三惑二本法
功德卽修三諦三昧三結行成卽三昧成入於初地
四慈悲破有謂得入初地卽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爲一雙
須彌是依衆生心是正二自他爲一雙內他人已化
已爲他三少多爲一雙可見次生用者初總生諸處
卽十界處次別生處卽是十界壞須彌包世界散合
十方而不染游處地獄而不苦卽地之用善男子菩
薩成就去是第五結下况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卽橫捧

起卽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
如來逆歎三迦葉自誓四如來逆誓歎教爲二先經
家敘次正歎教初經家敘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卽歎外用如自在地
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
卽從座起是敘外儀世尊下是正歎教又二先領佛
旨結下况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
二如來逆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指行本故方
等指淨名思益稱歎菩薩故般若是指法華法華明平
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卽法華般若卽般若招提云前三明敎後二明理前三敎者十二部卽小乘藏修多羅卽雜藏方等卽菩薩藏佛敎不出此三故後二理者般若若是因涅槃是果行般若因得涅槃果興皇云佛說法卽是十二部經學此十二部了修多羅知諸法本卽達方等達方等故生於般若般若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爲希有復別歎般若於般若中更別歎涅槃一句佛性如從牛出

乳乃至醍醐則涅槃爲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爲般若餘經豈無長行耶復何故以般若爲法華名不相應義云何會假使以般若鄰於涅槃般若則是第四時敎復違爾五時次第招提三敎兩理者此文是述其歎敎何故喻理縱如招提所說乃歎他經非歎今敎興皇所說乃生解次第復非歎敎藏王云諸佛雖有無量功德故不如是大般若涅槃從敎生解非文所歎若觀師所說從廣至略而爲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卽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卽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卽述其歎次第教若單說實慧一慧一切慧慧爲法界攝

一切慧不由次第佛卽醍醐最上最妙一切諸藥悉入其中如來卽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卽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卽指華嚴華嚴最初是十二部修多羅者卽三藏中之一藏物不堪大卽爲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任方便未證小果許其通學摩訶衍道大

般涅槃尊極之教已任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爲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番小熟者以法華熟之後番未熟更以般若泐汰今涅槃熟之釋論云般若至法華後卽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

合二諦慧行真俗相卽正與摩訶衍卽色卽空義合一實諦慧行卽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爲三一領旨二憫他三自誓自誓爲四一誓以正報皮骨以爲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爲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今初舉昔中有三一陳誓

薩昔行二者諸天謀議三者徧試陳解初昔行如文
我修如是下諸天謀議二輪者福慧也大仙我當與
汝俱往下是第三徧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卽是有智
若不知者卽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卽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
半偈有爲三相何故但明生滅而不言住一解四句
偈造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

那得有住住卽是常常卽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
只無常卽是空之異各大品云無常卽動相動相卽
空相淨名云不生不滅是無常義今亦無常是不生
不滅義文云寂滅爲樂者涅槃之體非生非滅今此
旣云寂滅爲樂亦得生滅生已寂滅生爲樂不答任
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

撰述

二劫者出曜佛藏等經皆云超九劫或云根緣不同

為增減說之次善男子汝今亦爾下證今云

大般涅槃經疏卷第十六

音釋

賸

石證切

頻

梵語也此云馬勝頻

切

邯鄲

邯河干切鄲都

寒切邯

酩酊

酩酊酩酊酩酊之精液也

酩酊

酩酊酩酊酩酊之精液也

金壇縣王門于氏法名深古施貴刻此

大般涅槃經疏第十六卷計字五百九十

崇禎十三年仲冬月本邑顧龍山識

大般涅槃經疏卷第十七

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

支那

長卷七

七

是爲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爲梵行體義皆不然若
四心爲體斯乃梵天道非大涅槃若三品爲體雖異
聖行不出二乘非大涅槃因果爲體者尚存因果云
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
品六念如是等法悉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
非染非淨畢竟清淨卽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卽一而三卽三而一不
可思議乃得名爲清淨梵行從三得名名梵行品文
爲二初明梵行次歎經初梵行爲三先七善次四心
三持戒初七善中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旁正言之正是化他旁是自行釋中二初明別七善次明圓七善別七善中卽爲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爲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卽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爲句亦云頌開善云等句莊嚴云等頌光宅云重頌是頌

長行之偈受記者梵云和伽羅那論云解義經此翻受記卽授六道三乘等記伽陀經一二云不等句二云不等頌三云直偈卽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卽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卽因緣經阿波陀那論云卽譬喻經伊帝目多伽論云一竹伊帝目多伽開善翻如是語莊嚴翻爲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

異卽合第九爲本生第八爲如是語開異者第八名
本事第九名本生毗佛略者論云廣合經方廣亦云
輒佛略直廣是小乘中名方廣是大乘中名阿浮達
磨卽未曾有優波提舍卽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名解義謂解
受記義云菩薩若能下是第三總結次釋知義者卽
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
善卽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
舉身口又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卽地
獄界此則極卑不往僧坊無事中福德卽餓鬼界不
禮拜是憍慢卽畜生界不聽法不受法訓諂曲佞戾
卽修羅界不至心聽散善不專卽人界不思義者雖
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

願雖復發真此亦爲卑若求大乘此乃爲尊次第相望乃至圓別是佛菩薩界如是節節迭爲尊卑善男子去卽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爲允當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卽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爲等通而爲

言境亦名等心亦無量云文爲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

爲一義然約境雖異緣心無別如緣貧窮卽衆生緣知此貧人應須衣食卽是法緣若知衆生須知如來受第一樂則無所須卽是無緣能緣旣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卽是無緣欲明緣境心徧乃至上緣於佛况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旣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爲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今其修於喜捨卽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三二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

西云薩遮尼捷聰明鑠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問又

二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卽爲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但共爲一復以器下答第三淺深難難令有三今明隨用有四豈逐行爲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爲二以無量故下答第五名字難爲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卽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倡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往如此然此中人不無愚智貴賤之殊故可分三便成九境卽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人中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卽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人以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爲一番別開三寃以爲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爲三一倡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感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爲二
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宛與上樂未於闡提與其
上樂今此圓慈緣於闡提但見實相不見其過故不
生瞋方是大慈三結如文善男子爲諸衆生下是第
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
下第三明善本爲三初爲六度本次爲發心本三百
相本迦葉白佛下第二明虛實開善謂爲實觀亦先

問次答問爲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
丘作假想觀觀羹爲蔑而實非蔑雖言與樂實不得
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爲梵王最勝最上何得無
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

爲二先歎其遮次正答答中四偈爲三初一行明大
慈次一行大悲三兩行格量實能與樂功福無量善
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爲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
轉金爲土則可實轉若令衆生爲非衆生但能令見
一師云經云能成云何二解菩薩非但能轉金成土
亦轉衆生成非衆生非衆生者卽是草木轉非衆生

成於衆生若言衆生本來虛妄無所有者當知衆生
有非衆生若言諸法有安樂性卽非衆生亦是衆生
情與無情有性無性準此可知私問若衆生與非衆
生實更互轉情作無情無情作情是義難信若不實
轉聖力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况復慈卽如
來如來卽慈慈卽佛性佛性卽諸法敬請後德思之
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

等卽是般若卽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今次明能爲布施之本初文可見善男子菩薩下二偈明爲布施之本又五一正施本二無相爲得三有相爲失四明一心卽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淺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爲慳所蔽斷善根命合譬如文復次善男子下第四一心卽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是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卽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爲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卽是利他利他之中慈悲最勝初文卽是三乘菩薩摩訶下第二別列一切法不淨與出入息卽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爲三觀又瓔珞云明三觀者二諦觀平等觀中道第一義觀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二解一空解爲本際故阿若憍陳如名了本際二以邊際智緣延促自在爲本際智以是義下第三總結善男子能爲善者下是第四實徧卽是諸善亦是徧於一切善法明圓慈轉顯又二先明卽大乘諸

善一十五句次明卽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卽大涅槃四歎說慈王初歎慈體舊有三解一云衆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

是無者卽應入真旣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卽空卽假卽中道義問四句是戲論何以釋經答定性四句卽是戲論假名四句非是戲論菩薩住於下第二歎行慈人是太涅槃下第三歎詮慈之教諸佛如來下第四歎說慈之王迦葉白佛

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卽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卽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卽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襍點五分四分三隨著一謂青泥木蘭木蘭赤色三云三色衣中一衣卽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卽歎圓慈是大乘典卽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旣同三一應等今亦一徃別圓兩判別者卽理而事慈悲喜三與愛相扶故制一果捨心扶空故獨一果若圓判者上明一慈卽悲喜捨圓慈卽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卽是自行已云初地此明梵行卽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迎葉白佛去

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菩提爲况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菩提小乘况大小乘尚乃護生若此况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况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况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鳴者鳥口尖者曰鳴蚊口似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誠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慶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

中言得卽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爲護法其旣謗法是故殺之令免謗罪三爲滅邪見四生其信心作此觀之亦似實殺興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有地獄三念甘露十劫之事若皆是化如來所作爲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爲三牒問正釋結會初如文
次釋中引昔七事爲證又爲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卽四諦味

出是出苦味離是離集味滅道如文迦葉白佛下第
二明捨心果文爲二初明空平等二辨知見所以然
者卽寂而照卽空而有卽實而權上三心果卽事而
理而後結云諸佛境界卽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
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卽是生空不見陰界卽是法空而復言衆生壽命者更牒前生空次譬如虛空下舉事空爲譬一切諸法下合迦葉曰佛下第二廣辨空門義又二先問後答答又三列十一空章二一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卽世界緣宜十一說之生善是爲人治十一病是對治聞一一空卽能見理是第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卽爲十一段初文明內空云無外法外空無內法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爲亦空知無爲時有爲亦空有人評此二解謂治城於文爲得於理爲失開善於理爲得於文不便有師言待內明外既無內卽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卽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爲二空既無內外卽無內外合爲一空有爲空者如內外空無爲空者而言佛等四法非有爲非無爲卽中道正法

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卽不生義滅時無所去卽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十七

音釋

鑊

胡郭切

很

很下懇切

嫉

妒

嫉昨悉切

如

當故

害色

害色

害色

害色

日

鐐

鐐涉切

憚

徒案切

劇

竭戟切

噉

即委切

家

家也

家也

家也

家也

家也

家也

家也

家也

家也

金壇縣王門子氏法名深吉施費刻此
大般涅槃經疏第十七卷計字八千二百六十
六個該銀四兩一錢三分三厘伏願生生世世
得聞正法以此功德早生蓮界
崇禎十三年仲冬月本邑顧龍山識

大般涅槃經疏卷第十八

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無寄無
以明有不有不無即第一義空空者爲三謂歎釋結
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
智皆空是是即權智非是即實智今更作三句責爲
空境名空空爲空來空智名空空爲空來空能空之

法名空空耶若直空境空智此猶是偏未得名圓若將空來空空乃是圓正中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卽云前計旣空智不獨有真悟之心理無並照雖無並照遣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旣寂智體又空蓋謂妙空

非二乘所及有人言大空卽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卽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卽二俱空有爲空者生死俗空無爲空者涅槃真空無始空者三諦相卽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卽是中中卽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爲歎三諦相卽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卽具空假空故是是假故非是卽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任是地已下說功能卽是前離後得之意善男子菩薩任是地中去第二廣辨知見知見廣遠良由空寂亦是卽寂而照文爲四一明知見二無所得三會通四結歎卽寂而照故明知見卽照而寂故無所得得其性不二是一故會通此法奇特是故稱歎初文爲二一知十三法

二得八種知見三得四無閼智初文云行卽是心緣卽是境性卽是內相卽是外親者爲因疏者爲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爲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閼智又二前問次答答爲三一章門二

釋三料簡初如文次釋爲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
云卽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爲二初釋次論義他云是遣
執釋今依難意爲無著釋迦葉下論義先問次答初

迦葉難意云知卽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
借此爲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爲三一明二
乘無無闕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爲三一正答

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析滅之無是體達無
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
本有煩惱卽是昔本今無涅槃卽是昔今不得云是

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興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卽之解亦是四門四

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爲下第二總釋總成前意故知言有不有言無不無皆爲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

死爲世涅槃爲第一義有時說世謂第一義或說諸法空寂卽是生死謂說第一義或說妙有常住卽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爲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爲惑所覆斷惑復本義

言其得得而是常次善男子道者雖無色像下答後難爲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爲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卽真真又爲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爲二一問同世間二問異世不知答爲二先正答次結初答爲三初明異世間二明同世間三非世非出世異故卽世間不知不

知十二部經或同者世間橫計微塵等生計世界有
邊爲終無邊爲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
始空爲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卽是謗人言無菩提卽是
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旣服
下半行是歎大捨次一行結歎如文說是偈下是第
三明戒爲梵行開善云前明深梵行此明淺梵行是
義不然以戒爲本故能化他就文爲三一持戒二護
法三六念以持戒故能護法以護法故能修念次第
相成法爾故也持戒爲二初略明持戒次廣明得失
初文有問答問爲二初領旨後正難難中爲兩先難
同世若世間不知見覺菩薩亦應不知見覺次難異
世佛答有二先開兩章次釋兩章汝言有何異下釋
兩章門先明不異卽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爲本以修
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爲有如
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爲衆生無廣大意自局
在已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

不淨戒非戒卽對前無始終戒非戒非是五戒律儀
等乃以無戒無持爲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爲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鉢譬破戒
漿鉢譬持戒至城欲賣譬俱求當果以因貿果_云脚
跌譬命終二鉢俱破譬身壞憂喜譬持毀漿鉢者已

聲得酥止餘漿汁所直不多不得亦閑譬持戒人已
修得道只餘殘命存亦善不存亦閑若也酪鉢全
未聲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
便思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
槃者卽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卽是護戒護戒旣

牢卽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問上文爲僕趨
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旣不正號
令不嚴次當正身心下第二訶求有若求三有名爲
輕躁不求果報名爲沉審望有修因是則名爲爲有

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卽是求有造業而說
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爲持卽是自行口所
說者謂化他也涅槃宗體行教用果前說佛性爲宗
後說見性爲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卽
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爲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
文爲二先唱數列章云何下解釋六念卽爲六章念
佛章爲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爲四謂兩章兩釋初
立十號衆德兩章門次釋十號衆德兩章釋十號是

釋名下義釋衆德是釋體下義先列十號章門成論
與阿含皆合無上士與調御丈夫爲一號至世尊十
數方滿今經與釋論開無上士與調御爲兩至佛則
十名已足總結上德十號具足爲世所尊就別釋中
不稱世尊但言婆伽婆此是佛之總名將代世尊常
不變易下二列衆德章門三以知法下釋衆德章前
文皆略直釋最後大法師一事還以前七善爲釋知
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
死永免諸惡卽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
云何爲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爲兩前四以殺賊爲釋
後一以應供爲解前殺賊兼不生以破陰魔故卽是
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是大明呪因
呪得解卽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卽明云

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
心爲言善知識者卽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
卽六世間一五陰二五欲三國土四衆生五諸佛爲
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
無故卽無已當此任理之體達也若爲緣云有新故

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
卽如來所調卽衆生後釋兩章如來實非下釋能調
實非丈夫方便示爲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
提婆魔窺舍喃有十二_云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驕慢者非

惡驕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爲獨覺不
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爲四一能破
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爲世所尊此卽據外今將婆伽婆代世尊非卽各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爲二前徵起次正釋釋中二先明六度四等爲因後明五十四心爲因於中云無爲心者非謂常住謂無所爲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卽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着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卽生滅界住界知心者知常住不滅界日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一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卽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卽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卽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爲天善男子下卽大段第二歎經文爲二初盡此卷歎經

生善後兩卷歎能滅惡初生善文爲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爲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起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悋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卽不可以一二三思心行處滅亦不可作三三二一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卽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劫爲此因果所燒今了生死卽是涅槃又了諸結卽是菩提非復二邊故名爲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_{二諦}易過患菩薩過之故言不及卽俗真中故言不厭_卽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修羅長大譬次第智人無兩種而能得度譬圓教智非通非

次卽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
死者卽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說藥逗會
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爲
所害第十不可思議文云在胎不亂者是死不能
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

不可說說之無恡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
相續之法卽是兩心前滅後起故能破惑復伐於慧
若斷惑已無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爲二先汎明有滅不滅次正答所問初汎答中又二先許次正汎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汎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辨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辨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法有六雙對辨初解義不
解義二有檀越無檀越三爲利不爲利四起爭不起
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
明拘睺彌國佛法遂滅三大衆悲歎初文如迦葉品
明洛沙者河西云從波羅奢樹出出時純蟲外國以
染毛爾時拘睺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衆悲歎又三初大衆
悲歎次迦葉慰撫三大衆悲止發心言聞滅則悲聞
不滅卽悲止達非滅非不滅卽發心故知非滅非不

滅而滅而非滅大作利益

大般涅槃經疏卷第十八

音釋

猥

烏賄切

敦

轄覺切

躁

則到切

不

曇

徒舍切

逗

大透切

相

投

合

訛替

訛吾禾切謬也

睺

失冉切

睺

失冉切

睺

失冉切

睺

失冉切

金壇縣王門于氏法各深吉施費刻此
大般涅槃經疏第十八卷計字八千一百二十
六個該銀四兩零六分三厘伏願生生世世得
聞正法以此功德勳早生蓮界
崇禎十三年仲冬月本邑顧龍山識

大般涅槃經疏卷第十九

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卽闡提四重五逆皆
能滅之舊解闡提是實逆經力能滅非無此義而密
迹經云闡提王是方便示現滅逆之方例如調達破僧
定非實破亦如善星示爲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
卽顯梵行令不淨淨梁武不見謂此段文非經次第
名爲客品若得不淨淨意正是梵行不名客品就文

爲二前明起惡次明滅惡初起惡文爲三一惡因卽
喜行殺戮具口四惡其心熾盛具十惡因二惡緣純
以惡人而爲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
又二先明惡人爲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
或云世王是實此卽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
借音抵者丁尼切阿耆多是名被舍是敝壞衣欽婆
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文者耆婆此翻固活童子生
時一手把藥囊一手把針筒昔耆爲醫善能治他從
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汎明安
眠者次六行汎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
譬說太子未紹位者卽是先帝已崩嗣王未立四方
未寧不得安眠非謂東宮不得安眠耆婆我今下第
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
病重次釋無醫耆婆答言下第三耆婆慰喻勸往佛
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
故輕二他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望上上理應有然耆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豈言發露者向人說過四明王有信心然四事已定而未信耆婆之言若定信者卽是善友爲未定故但言其四若有衆生下第二明他無五德故罪重造罪卽無發露德覆藏不悔無懺悔德曾扞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爲二初示良醫次示妙藥初示良醫中言字悉達多者此翻成利善知衆生諸根下第二示於妙藥藥卽勝法妙藥良醫灼然在近云何言無藥文爲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卽二諦有爲無爲是煩惱涅槃有漏無漏卽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色數人云色是十一種色非

色卽是心心數法非色非非色卽是十四不相應行
論人云色是十四種色非色只是心法非色非非色
卽是無作觀師云色是色法非色是心非色非非色
卽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卽俗諦
非色卽真諦非色非非色卽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 he 受今明不爾自作自受自從假入空自

作 he 受從空出假無作無受卽是中道諸文例然下
文云若於佛所聞無作無受罪卽除滅故是中道王
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爲惡者
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爲緣文爲四一空出聲
二王反問三父王說實四世王悲毀初文爲三一佛

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爲二二云父王得道雖殺不死是故能勸二云非是本父乃是諸聖託爲父言

梵行品之五

起卷是第三正明滅罪又二前爲住世後爲滅罪前文又二一爲住世二論義論義中二先問次答答爲二一正答二密語初答意者同在雙林之衆咸知不滅唯世王謂滅故須云爲善男子如我下第二明如

來密語又三一倡密語二解釋三結歎唱密語如文解有六番初明此語多含卽是通爲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眞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毘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爲七外凡是病者三云四果

支佛菩薩爲六合取外凡爲七一子遇病卽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爲七子子之中起逆過者心則偏重云六住二解一云卽眞解六地二云佯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爲喻凡六番如文王語耆婆第二滅其心罪又二先明滅罪緣次正滅罪初文爲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耆婆勸往

第二番論一闡提先問次答答中先譬次答初譬中爲四一闡提斷善二根緣感佛三善不可生四而爲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如大殿唯有一柱將頽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侶人而實非人譬疑謂得理實不得理沉水沒泥下譬於無明輕者如沉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

有四乘相承但云失二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起我見如人計我四種不同婆羅門計黃利利計赤毘舍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之喜笑烏鷺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邊見卽斷常兩邊今偏言斷見裸形枕狗譬戒取卽持狗戒狗爲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卽死人譬斷善盡

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攜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爲衣譬無慙愧人乘壞驢車譬惡法自運正南者三解一云南是離地北是坎地去坎就離譬失善起惡二云就諸方爲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
名未生善以爲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爲親屬卽是遣使請醫
形體缺短者若以善爲使此善爲惡所療故云缺短
將若惡爲使此惡道理自是湮陋善根微弱故言缺
信不具故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
二復作是念下卽是重觀又二先觀現世二觀過去
現在爲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
卽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
方下觀未來果卽三塗報鳥獸聲譬聞受苦之聲爾
時卽入下第二正應又二先正應譬次更觀察初譬
卽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爲四一
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卽身業其腹脹滿卽意業譬見是已第二更觀過去又二先檢根緣旣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應讓之善四失弊惡之善五失慈孝之善旣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譬聞是已下第四爲說法又三第二說法第二息化第三絕應說法爲二初一往爲說

二窮源重說初文者喚之譬一往爲說知七香五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旣不生故言我事未訖大王世尊下第二合譬文爲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爲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

後世生若卽事爲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拔救也王語耆婆下第二受勸而往如文爾時佛告下第三如來稱歎又爲四一王歎疑二佛爲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爲王而作定說四佛言下答王自謂可除不可除我爲其除除其不定爲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文爾時佛告下第二正是滅罪爲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爲十雙初明無漏真法次明無有漏似解此真似爲一雙次初通明有生死惡因後明墮三塗惡果爲一雙三初明無道前智慧方便次明無道前修定之力爲一雙四初明四倒生死唯苦無常後明不脫八難倒難爲一雙五冤讐爲一雙六初不免三塗苦果後不免苦因子果兩縛爲一雙七無始無終爲一雙八空有爲一雙九因果爲一雙十

癡逸爲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凡夫之人下第三結得失作二十種觀者爲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愴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卽破上四執

但不次第初破第四定愴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愴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卽五根五塵乃至應有四大文略亦是相攝五塵成四大四大

成五根四大成五根卽是四大攝十色五塵成四大卽十色攝四大故不廣說雖可見縛下第二明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藥狂迷悶衝突水火呪狂被詛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爲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爲重故言保命重死人獸無異若就結戒者人犯重獸犯輕此就徃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
又二先舉涅槃爲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
辨發心初觀行爲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卽是諮佛三世尊
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述成正發心又
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二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二一行歎身密初口密又三初三行歎實語次一行半歎輒語三三行歎義語實語對虛語輒語對麤語義語對綺語應有和合語對兩舌語無者文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卽五悔意初一行明廻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文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爲授記成佛名惟首陀惟沙耶此言淨其所明三辭退如文天行縣指雜華

嬰兒行品

此是第三明嬰兒行有師言借譬得名權智爲體化物爲用今明涅槃非大小亦得論大小小卽嬰兒行大卽如來行權智爲體可施黃葉此不得在如來之

行文爲三初明嬰兒次釋嬰兒意二結嬰兒果上聖
梵兩行皆爾此不應無就初爲二一明圓行嬰兒二
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爲二一譬二
合譬爲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住來去語言呼此嬰兒爲如

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爲三如文
次合不語中爲四一究竟故不能語已至大涅槃故
二明說卽無說故不能語三祕密之言衆生不解故
不能語四明隨類不同隨他言音於我非語非語故
不能語是究竟樂說卽無說是常祕密不解是淨隨
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爲五一

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爲大字卽是六度菩薩嬰兒
此菩薩三僧祇劫百劫種相志求作佛此佛是有爲
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
合譬中舉六字無苦樂是不取捨無晝夜是無憎愛
尋譬文似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

無知是通教菩薩嬰兒達幻

化相苦樂平等宛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
逆二乘等心卽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爲二初略標二釋

厭生死時說於二乘卽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爲得然此中先明道
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卽別菩薩聖行
諸佛說已聲聞緣覺則能奉行則是二乘聖行二乘
既能奉行例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卽是別菩薩梵行慈
爲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小善
小善不一故具列五偏嬰兒行聖行正是自行但明
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具
惑二是半惑非淨梵行故不列二乘及以人天皆無

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

概述

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

故能破衆生相卽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
大般涅槃經疏卷第十九

音釋

披施智切頽杜回切黏女廉切躁則到切不驚
與翅同頽與噴同黏相著也躁安靜也驚疾
切鳥啖徒監切瘵側界切瘵昨禾切駁布角切色
與暗同瘵病也瘵病也駁不純也

金壇縣王門子氏法名深吉施贊刻此
大般涅槃經疏第十九卷計字八千二百五十
五個該銀四兩一錢二分八厘伏願生生世世
得聞正法以此功德早生蓮界
崇禎十三年仲冬月本邑金沙顧龍山識

大般涅槃經疏卷第二十

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
之爲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爲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勵令學人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勵之語獎勵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卽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

以後十功德非不明修而證文多其事顯故判行爲修以德爲證就文爲三一佛明十功德二高貴領解三總結初又二一總唱十數二別釋初倡數爲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怖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
惟不真故非內不假故非外分別智所不知故非難
泥洹智所不洎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冶城爲兩周初功德
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
祕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拒抗佛經云私諮後學請觀初德五法之文不聞而聞猶衆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

義判文不然則罔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卽是聞聞何得是不聞聞次所謂甚深下此卽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眞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眞不知眞之祕密亦不與共如此不共是故驚怪乃至非是世法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事中無非中道甚深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卽陰是我優婁計二異陰是我勒沙婆計亦一亦二亦卽陰亦異陰與二人略同故不說復有十二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卽是圓

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文云得近三菩提思慧猶未發真豈近義耶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眞智照理如鏡內淨假智照事如炬了外物中智圓照如日徧明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文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

釋斷疑心者爲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曾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爲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爲首者卽離實法上疑次復次色是我去卽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卽是其始金剛後心卽是其終三云無始而有終經云無始無明卽是無始佛果卽是有終若定作三執卽是爭論真證之時卽使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祕密義亦三標釋結初
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爲三一果深密二因深密
三不思議深密初所謂下卽是如來大般涅槃卽果
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
義爲四一德王論二疏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
生卽不生不生不得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况難前就
色聲况次就三世况初文者障內色可見障外不可

見籠可見細不可見質枉一邊見餘邊不見世間之
色尚有可見不可見况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
是爲歎答琉璃光來非青見青非黃見黃豈非不
聞而聞卽是瑞答後琉璃光答問卽無答德王無疑
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琉璃光論義爲二一
從遠來二至已論義初又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光用師子王定卽自在定迹旣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衆見佛默答咸謂文殊玄解所以迦葉復問文殊文殊又默衆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卽是破也如前皆默熾然菩提卽是立也如後世俗又前是自行破立故衆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辨光迹亦有問答佛言莫入卽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疏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

惡令見性得道是故遣來問若諸佛道同彼土遣來此應遣往答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卽是人旁而法不旁此中正應問不聞聞而問去來卽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疏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疏光明理不去來而迹有去來迷悟亦爾兼答高貴不聞而問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疏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疏光問略二德王問證疏光問修三

德王問不聞聞疏光問聞所不聞云何會通解云疏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疏光問證中之修卽是天行天行任運念念增明故言聞所不聞詞異理同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卽廣佛性上文云云何不聞聞得聞常樂我淨復

是其義若疏光問與德王同疏光得了因高貴亦然下文云我因是事卽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

次五事誠汗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卽罣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卽是不漏從於佛法僧去誠勿汗一勿汗一體二勿汗四德三勿汗大乘四勿汗無住五勿汗法相若作別體汗卽不能尊師若起四倒汗卽不能尊法若起小乘住著生貪汗卽不能尊自無此五失卽是不汗凡行十法結是至心云問琉璃光放光卽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卽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逗二根三番說之舊解初番四句諸師不同一師約二諦云不聞聞卽真爲俗故真得有聞不聞不聞此但真諦絕無見聞聞不聞卽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凝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覺應不聞而聞

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聞不聞是涅槃無始無終不生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踈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琉璃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爲不聞真明豁開無所不照卽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卽其義也復
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疏光云汝於佛性猶
未明了我有慧炬能爲照明卽其義也復次不聞聞
是證圓淨不聞不聞是證性淨聞不聞聞聞是證方
便淨故佛答疏光云汝今欲盡大涅槃海我能爲汝
具足解釋卽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偏冠
一切內外諸法那言此四是譬說耶興皇例以此四
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卽是三世有法不生不生卽是無有是處生不生是諸行無常不生生是生滅法生生卽是生滅滅已不生不生是寂滅爲樂不生生是如來證涅槃生不生是永斷於生死生死卽是生生若能志心聽常得無量樂卽是不生不生今明初約圓證根本其義旣立徧通一切内外之法何但通諸大經亦通小律生生是諸惡生不生卽是莫作不生生是諸善奉行不生不生是自淨其意云非但通於大小經律亦得通於菩薩之論生生是因緣所生法生不生是我說卽是空不生生是亦名爲

假名不生不生是亦名中道義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生等重助釋之若了不聞聞等則不重研不生生等今欲類例通之使徧一切故重研也又爲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卽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卽是初出胎時亦是涅槃無始而言於始將此類通不聞聞等卽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卽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住惑盡非是結業牽生三界而能示現名生自在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琉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

廣解諸句就文爲三一難二解三領就難爲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生爲常故生無常故生爲自生爲他生爲本有生爲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卽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生不可說生亦不可說非其第五本有之難不生生不可說非其第六本無之難後一結有因緣亦可得說卽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二云自云是生復云不生生卽常兩事相乖故不可說釋第二章生若無常則生復生生爲生所生舉體皆生復爲滅所滅舉體皆滅生生故生卽舉體皆生生生故不生卽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爲滅之所滅此生卽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爲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二三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偈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生生生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卽事而理理皆不可說又四句卽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

卽事而理卽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偈如禪複通
別惑解初兩句明通別惑次兩句明通別解不生生
是別惑禪生生是通惑複不生生是通解禪不生不
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
下第三答卽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
別就四相卽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卽改變復是無
常住亦如是爲生所生不得是常異亦如是而言法
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卽復非
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

無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卽無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旣無自性豈可得生無答兩意自然懸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

者卽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疏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生此卽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藏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歲土勝
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卽菩提
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疏光論義已答不生生
竟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
宜故前後間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生卽大涅槃
此言不至還是不生更無別異若爾何以不同前明
不至不至答爲緣禪復不至者卽是凡夫不能修習
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爲二初禪問果
次雙問因果初問爲二一問二答問爲三一問涅槃
始有卽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
往問答但不相應問直云涅槃是有卽應無常今舉
五因者明涅槃不同五因之有後舉生了而復簡生

但同於了只答此問卽兼餘四前舉五因似四緣三
因生因卽報因但長有草木和合因卽是習因善惡
自然相似住因卽依因增長因卽增上緣遠因卽緣
緣但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卽是問因次問涅槃卽是問
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
歎經初正答爲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爲度
其中廣舉一檀爲首餘五悉指雜華云何菩薩不聞
十二歎經先結菩薩爲歎次結三乘爲歎初文中云
十二部經其義深粹者昔十二部但明於空比生死
爲深而非遠此經明生生卽不生不生不生卽不
生不生故爲深遠亦是卽有不有卽空不空卽非空
非不空是故深遠云

大般涅槃經疏卷第二十

音釋

佉

丘伽切

疑

魚力切山貌

疣

羽求切贅也

穢

於廢切與穢同

邃

雖遂切深遠也

金壇縣王門于氏法名深古施費刻此
大發星藥經疏第二十卷計字九千零二十九
個該部四十五第一分五頁伏願生生世世得
聞正法以功勳早生賢界
崇禎十三年仲冬月本邑舊龍山識

才ノ四十