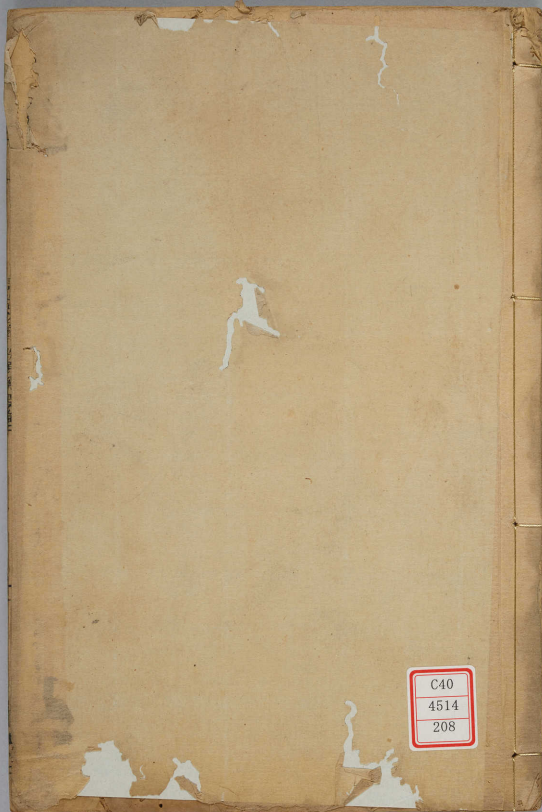
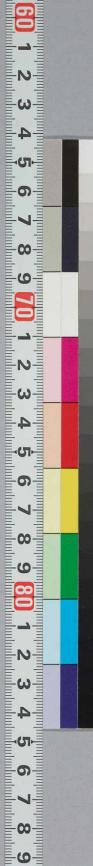

C40
4514
208

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置雲頂紫雲山
我微終終在清中永
為學者不敢計出院內
當出二世鐵牛謹誌

E 64853

涅槃玄義發源機要序

夫涅槃無方佛性無體而菩薩見之謂之假二乘見
之謂之空凡夫日用而不知故如來之道鮮矣古者
能仁大覺愍羣機之未悟也於是仰觀妙理俯立嘉
號圓常之經於是乎作也其體言見心得兔忘蹄不
知紀極泊乎去聖踰遠人根漸鈍故四依大士撰之
以疏童蒙之類又不能曉其旨故人師申之以記俾
因記以了疏因疏以知經因經以識理理斯達矣孰
爲經乎孰爲疏乎孰爲記乎混而爲一則如來之道
不遠而復若乃考其功則記爲啓發之先也故秉筆

立言者實難其人嘗試論之夫欲開前疑決後滯者必在乎識也學也才也匪識胡以宗圓理斷是非匪學胡以曉羣言通理論匪才則言之不文行之不遠三者備矣始可與言筆削已矣斯玄疏者蓋章安法師用智者義趣演龍猛宗旨以申經意也遂古作者莫之與京圓不依識昧學寡才短故非立言之人也竊念斯文墜地傳受道息於是辯理解紛而筆記之乃有玄記兩卷疏記二十卷文淺義迂實無所取意者埃夫後世者有達如荆溪者忿我之紕謬秉洪筆敷麗藻而發揮之俾斯經斯疏光大於時導無窮之

機入祕密藏者豈不功由於我耶夫經名者題勝大理經文者剖析衆義衆義由大理所出也譬如觀發源必知其流多也挹衆流必知其源一也故玄之五義疏之五門大底申明於此旨使大理衆義總別相涉無越三德爾夫三德者實諸佛之所證也衆生之所具也生佛不二同歸于心若然者則首題之總品卷之別在我方寸豈他物哉嘗撰疏記以指歸爲名者蓋令於別而識總也今玄記以發源爲號者蓋令於總而識別也此乃贅述疏主之微旨耳豈古自我作哉抑又此之玄義皆用經語以成文章具引則文

煩畧之又義闕繇是麤徵經文聊輔大義機要之名
又在此也吾宗達人且不以徃簡罪我或有可觀無
隱乎爾時聖宋三葉天子在宥之十七載大中祥符
紀號之七年歲次甲寅正月既望錢塘沙門釋智圓
字無外於大慈山崇法寺方丈絕筆序云

涅槃玄義發源機要卷第一

宋錢塘沙門釋智圓述

此玄義卽章安舊文旣辭旨盡善故荆溪不更修治
或曰下文有此中遺一章之語卽知亦經再治今謂
不爾遺章之語蓋後人籤注書者謬寫此乃鄙語常
談豈是荆溪再治之例若再治者應書云四明不生
不生下注闕字如梁氏刪止觀書三大章皆注闕字
今以七義驗之知不再治一者疏文再治則於總題
削大般二字今此備有知非再治二者題下無再治
之人號故三者或謂闕逸借使闕逸治者之號則不

合顯書疏主之名例下疏中只合云頂法師撰今既顯書名諱知非再治四者文中全無私謂之語知非再治五者準淨名部荆溪亦但刪畧疏文而不再治玄義以此例彼知非再治六者疏文舊本再治二俱在世而此玄義唯有一本知非再治七者準下疏文釋義有闕則荆溪私加補助今既再治何故不生一章闕遺無釋然義非難見但恐後學穿鑿故此評之初題目二初標法題玄義者五章釋題妙盡經旨故稱玄義二顯作者沙門者此翻勤息謂勤勞息斷煩惱故瑞應經云息心達本源故號爲沙門若乃息見

思之妄心達真諦之本源藏通沙門也息塵沙之妄心達俗諦之本源別教沙門也息無明之妄心達中道之本源圓融沙門也又次第息三惑達三本者是別沙門一心中息三惑者是圓沙門今疏主卽圓人也然沙門之名於諸教中復通因果今約疏主迹說乃住前因中沙門也灌頂卽名諱華嚴第十法雲地名灌頂位菩薩也經云諸佛智水灌其頂故名爲受職故名灌頂字法雲小字非凡蓋言十地之聖非三賢之凡也俗姓吳氏常州義興人祖避地東甌因而不返今爲臨海章安人也父天早亡母親鞠養生甫

三月孩而欲名思審物類未知所目母夜稱佛法僧名師乃口効音句清辯時其驚異因告攝靜寺惠拯法師聞而笑曰此子非凡卽以非凡爲字及年七歲還爲拯公弟子才業日新玄儒並驚弱冠之歲進具律儀洎拯師厭世沐浴天台卽陳至德元年時俗壽二十七也智者辯才雲行雨施能領能記唯師一人故方集奔隨爲法上將後於隋大業十年十月廬于天台之南撰此疏文越五年於安洲絕筆卽唐武德元年也常於章安攝靜寺講說此經值海賊抄掠道俗奔委師搥鐘就講顏無懾懼賊徒麾旛詣寺忽見

兵旗曜日持弓執戟人皆文餘雄悍奮發羣賊驚散其感通有如是者事蹟見唐續高僧傳習禪科若乃撰疏之休徵爲法之難苦則下文詳悉以唐貞觀六年八月七日終國清寺春秋七十二將終之際身現微疾室有異香命弟子曰彌勒經說佛入城日香煙若雲汝多燒香吾將去矣有同學智晞智者親度於貞觀元年卒臨終云吾生兜率矣見先師智者寶座行列皆悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂法師陞此說法焚香驗意卽慈氏降靈計歲論期審晞言不謬是故灌頂之名法雲之字豈有過實之畏哉撰

者鳩集文義解釋之也本文二初總序玄旨二初標題大般涅槃經序者以此序是開題序王故別標之如法華玄別行經序亦標云序王或除削此題者非也二夫正下正序二初總歎三德宗歸二初嘆所詮宗極三初雙嘆事理二初正嘆事理融卽二初嘆卽事之理二嘆卽理之事理卽三千三諦之理生佛一貫因果無殊事卽十界迷悟之事始終兩異新故有別然而卽事而理波卽水也卽理而事水卽波也故此事理是今經之所詮斯教之極致故於文首舉而嘆之初文者正道卽妙理綺互其文正以簡邪道約

能通謂涅槃佛性之理無二邊邪而徧通一切故名正道妙則不縱不橫理乃無所不統無始終之喧動故稱幽寂無新故之滯礙故稱虛玄又幽寂卽妙理寂絕虛玄卽正道虛通而言正道幽寂者蓋言正道卽妙理故妙理虛玄者蓋言妙理卽正道故雖有二名而無兩體然則約理乃無始終新故之異約事則始終新故宛然今談於理實不離事卽始終而無始終卽新故而無新故其猶指波卽水也二無始下嘆卽理之事卽無始終而有始終卽無新故而有新故其猶指水卽波也波水融一理事誰分無明生滅等

者無明對種智爲始終生歟對涅槃爲始終翻無明爲種智卽生歟證涅槃故本自有之者無始本迷故修因方克者由緣了因得智斷果故二此經下結爲今經所詮非始之始等者問向以無明生歟爲始今何故以佛性三因爲始耶答無明生歟體卽三因二若佛下複疎釋成三初按定是則下釋上二句義如卽理事也因理卽果理故佛性非因果如下果理卽因理故涅槃非果二若因下複釋上文旣顯因果理同則非但極果所證之理非新非故下凡所具之理亦非新非故也文中反覆釋成故云因如不異果如

果如不異因如大抵只顯因果理一耳問據前所釋乃以涅槃爲新佛性爲故此中合云非止涅槃之如非故何以却云非新耶答若因果對明誠如所責今雖分句釋義但顯因果理同並非新故耳故下結云是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故也三是則下結成三非新下結歸三德以理事對一性二修共成三德一性是理以配法身雖理本具三今對修成一二修是事雖智斷俱冥於理今對性但二此卽合性爲一合修爲二若約開說則修性各三理具三法身智卽三般若斷卽三解脫開雖成九九只是三三

九互融展轉無礙下明體宗用三各各互具卽此意也卽理成解故曰非新而新卽理成惑故曰非故而故既惑解卽理故種智不發無明不斷而斷卽一而三故非點水之縱卽三而一故非烈火之橫不縱不橫如新伊字凡論修性進否非一顯性錄備明之二辨能詮興由二初通舉一化利鈍不同者一切衆生無不本具三德平等無殊但由熏習淺深故成利鈍差別利根者於華嚴座席卽悟圓常故法華云始見我身聞我所說悉皆信受入如來慧其鈍根者如聾如啞全生如乳故須三味次第調熟來至今經方歸

祕藏故法華云除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧其有不定根性則於三味得悟妙理對前名鈍對後名利由此根機不等故有五時之教差別故云是以大聖赴緣等也頓卽華嚴漸卽三味鹿苑漸始方等漸中般若漸終法華涅槃會前頓漸歸非頓非漸頓則下徵下經文證成其義忍草等者第二十五云雪山有草名曰忍辱牛若食者卽得醍醐雪山譬佛忍草譬教牛譬機緣食譬修行得譬入位頓機扣佛說圓頓教聞教修行解發入住此證利根於華嚴會悟三德理彼雖兼別且約圓

說漸則下第十三云從牛出乳譬從佛出十二部經
卽華嚴也從乳出酪譬從十二部出九部卽阿含也
從酪出生酥譬從九部出方等從生酥出熟酥譬從
方等出般若從熟酥出醍醐譬從般若出大涅槃法
華與涅槃開顯義同故經省之此證鈍根既於華嚴
全生如乳故須歷三味漸次調熟至于今經方悟三
德故云次第圓滿因前四味次第得至今經三德圓
滿故云次第圓滿喻之下二十七云置毒乳中乳卽
殺人酪及二酥置毒亦爾宿習了因名爲置毒藉今
聞教毒發不同若昔於二酥下圓乘種故今再聞無

明卽滅名爲殺人此證不定根性味味得入也皆是
下總結也釋迦此云能仁妙窮權實者五時增減不
出四教教教所詮豈離十界藏通詮六別圓詮十由
卽不卽故分四殊今能仁究竟顯理十界唯心九權
一實權實理等故云妙窮巧赴下亦由衆生理具權
實故感如來施權實教權實雖異理常平等故不二
門云由衆生理具非權非實爲權實機佛亦果具非
權非實爲權實應盡也爽失也二今此下別彰此
經開通往昔等者開諸權門顯今實義故法華云開
方便門示真實相也密義者佛若不說偏小不知故

名密義又已前顯施方便而密意在圓今談此意故云顯發如來方便密義也畢竟不入涅槃者偏小之機謂佛灰滅圓頓之機知佛常住二此經下別序五章玄義初序二初廣序釋名二初翻名釋義二初約三德釋二初通舉梵文二隨文翻譯二初釋別名三初翻對開章二依章正釋二種煩惱生歟者界內見思煩惱感分段生歟界外無明煩惱感變易生歟免新因果者因謂煩惱果謂生歟通釋下包廣曰大三德圓融包括百界故俱受大名圓融故俱無二邊之喧動故皆稱寂滅圓融故俱超二歟之暴流故悉名

究竟三別通下結意顯題無上至極果者卽約究竟所顯涅槃以立題也二指通名聖教之總名者大小偏圓總名經故事在別釋者如法華玄義中約有翻無翻各有五義也無翻五者以彼語多合此方單淺不可以單翻複應留本音既不可翻而舍五義一法本二微發亦云顯示三涌泉四繩墨五結蔓有翻五者一翻爲經二翻爲契三翻法本四翻線五翻善語教昔佛法初度梵漢未明故有無翻之說乃是河西羣學所傳晚人承用耳有翻之家雖具五義以經爲正以此方先聖之語悉名經故以佛語爲經此義翻

也是以三藏中但有經藏十二部中但有經部而無線藏線部等名二若具下約三諦釋然三德三諦同體異名故前約三德次約三諦文分爲二初重翻別名二再釋三字初約真俗中俱名大也初明真諦徧蕩相著故大故云大若虛空次明俗諦體具三千故大故云其性廣博後名中諦遮照不二故大故云又名不思議等不因小相者虛空絕待非對小名大也二約真俗中俱名滅也初約真諦自行名滅滅凡夫生滅故云滅二十五有滅二乘涅槃故云及虛偽物次約俗諦化他明滅則隨類現形滅彼三惑故云得

二十五三昧也二十五三昧如聖行品說後明中諦滅真滅俗故云生滅滅已生卽是俗滅卽是真二邊俱滅故云滅已足則中諦名寂滅樂三約真俗中俱名度者度以過越爲義三諦無着悉是過越咸得度名不著於俗故云度於不度不著於真故云又度於度又度此彼下約中諦明度也不著雙照故云度此彼之彼岸不著雙遮故云亦度非彼非此等此卽生滅俗彼卽涅槃真神龜者中華古今注云靈龜者玄文五色神龜之精也上隆法天下平法地能見存亡明於吉凶水陸俱度者譬中道度於二邊也水喻生

或陸喻涅槃二總攬結歸三法等者哀嘆品云何等
 名爲祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦
 不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊我亦如是解
 脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦
 非涅槃三法各異亦非涅槃故知卽一而三卽三而
 一方是涅槃也二金剛下畧序餘四然釋名總論三
 法體宗用別論三法總既舍別別不離總故體卽是
 大宗卽是度用卽是滅教相分別總別之三法耳是
 故五章不出三法金剛寶藏等者二十一經云譬如
 寶藏多諸珍異種種具足佛道甚深奧藏亦復如是

多諸奇異具足無缺名大涅槃二邊不壞故曰金剛
含攝三千故名寶藏無二處遷變故曰恒安無三惑
熱惱故曰清涼不老不死卽常住不變也置毒佛性
者毒喻佛性五味喻五道二十七經云譬如有人置
毒乳中乃至醍醐皆悉有毒名字雖變毒性不失若
服醍醐亦能殺人衆生佛性亦爾雖處五道受別異
身而是佛性常一無變應以見性破惑名爲殺人卽
是今經大力用也前引置毒喻五時教此引置毒喻
五道機同引一文而用意各別毒鼓如第九經譬如
有人以新毒塗鼓於衆人中擊雖無心欲聞聞之皆

經
唯除不橫歟者是經亦爾於諸行衆中有聞聲者
所有三毒悉皆滅盡雖無心思念是經力故能滅煩
惱犯重造逆聞已亦作菩提因緣漸斷煩惱除不橫
歟一闡提輩八自在我者一一多示一身以爲多身
身數大小如微塵充滿十方如來身實非塵以自在
故現微塵身二大小示一塵身滿大千界三輕重以
滿大千之身輕舉飛空實無輕重四色心如來一心
安住不動所可示化無量形類五根六根互用六得
得一切法亦無得想七說演一偈經無量劫義亦不
盡八見如來徧滿一切處如虛空不可得見具如第

二十一經常住二字者壽命品云常當繫心修此二
字佛是常住若有修此二字當知是人隨我所行至
我至處四諦品云或聞常住二字音聲若一經耳卽
生天上無上醍醐者卽經云從熟酥出醍醐如從摩
訶般若出大涅槃也二名舍下結極教之相也者聖
人被下之言曰教分別同異曰相謂分別今經三德
圓融異偏小縱橫也又望前諸部明圓雖同兼等則
異今雖重施同知佛性故與兼等其義永殊天竺五
處不同者五國咸名天竺而言音各異天竺或言身
毒或言賢豆皆訛也正言印度印度月名月有千名

經
斯一稱也良以彼土賢聖相繼開悟羣生照臨如月
因以名也奢切小殊者謂言音大同但奢緩親切小
異如中國云摩訶東南稱摩醯也此間楚夏者此則
言音大異如中國云般涅西北稱涅隸淮南曰楚中
原曰夏楚卽蠻夷也中原語正類彼中天淮楚語訛
類彼西北春秋後語曰楚之先季連苗裔曰鬻熊其
子事周文王早卒子熊任任生熊繹成王舉文武之
勤而封於楚蠻也孔安國曰大國曰夏雙卷者自有
二經一在王舍城鵠山中說名佛般泥洹經上下兩
卷卽西晉帛法祖譯一在毘舍離國大林中重閣講

堂說名大般涅槃經亦上下兩卷卽東晉釋法顯譯
而此二本皆是小乘六卷名大般泥洹經亦法顯所
譯大本卽無識所翻六卷乃是大本前分耳是義下
斥古非也肇論下彼涅槃無名論云泥洹泥曰涅槃
此三名前後異出蓋是楚夏不同耳涅槃者正也故
今云爲彼土正音如言大者下以此方大舍多義以
例涅槃不偏翻一切至於此者此卽涅槃小品云一
切法中涅槃爲第一又大下名字功德品云所言大
者名之爲常神通者瓔珞經云神名天心通名慧性
天心慧性究竟開發名之爲大故曰極號常樂下總

包四德故名爲大故曰都名故不可翻也者以涅槃多含故存梵語是色聲之法者手書故屬色口說故屬聲不可下累書是色疊說是聲意云旣書梵名不可更書華名也又一梵名具含多義不可累說由是不翻義豈可多者此師不許一名含多義也但一下正示已義還引此方息字爲例問多訓與多義豈不同耶答不同如訓子息時但有子息一義故子息名下更無多義此皆人師情見如此蓋匪通方或訓長息者以生長訓息也暫時消息者此以調養爲消息報示消息者此以音信爲消息一名四實者先施婆

一名而有鹽器水馬之四實智臣善解者菩薩品云如是四物共同一名有智之臣善知此名若王洗時索先施婆卽便奉水若王食時索先施婆卽便奉鹽欲飲奉器欲行奉馬經喻如來密語唯大乘智臣應當善知四等者謂慈悲喜捨也亦曰四無量無量從境四等從心境雖無量我心常等以輕代重者以智慧翻般若也真丹者或云震旦旃丹指那指難皆梵音賒切也若準華嚴翻爲漢地又婆沙論中有二音一云指那此云文物國卽讚美此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙卽貶挫此方非中國也西

域記翻摩訶支那爲大漢國或謂日出東隅其色如丹故云震旦真丹者此皆訛也竺道生者竺姓也道生名也本姓魏鉅鹿人幼而穎悟聰哲若神後值沙門竺法汰遂改俗受業因姓竺也言涅槃聖者初生遊長安從羅什請法關中僧衆咸謂神悟後還建康住青園寺寺卽晉恭思皇后褚氏種青之處因以爲名以六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說闡提皆得成佛遂換十四科其第十衆生有佛性義云經言闡提無者欲擊勵惡行之人非實無也以其見惡明無無惡必有抑揚當時誘物之妙豈可守

文哉于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身卽表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時踞師子座言竟拂衣而遊初投吳虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍升于天光影西壁因改寺名龍光時人嘆曰龍旣去已生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫之中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契旣獲斯經尋卽講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於

廬山精舍升于法座神色開明德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見塵尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定於是京邑諸僧內慙自疾追而信伏其人鑒之至微瑞如此嘗著涅槃記事跡委如梁傳第九其於涅槃獨見若此故時人美之爲聖引下文引唱滅速滅卽是譯人翻涅槃爲滅也前家下今師判也前謂生公後指莊嚴唱滅速滅但約生身故云止滅於生復滅滅者亦滅涅槃也二邊俱滅故稱寂滅白馬引第二文長干引第十五文定林引第五文瘡疣卽二處也

梁武引二十三文因中用智名斷果上惑盡名不生獻師下獻公釋論序也秦言者秦有亡秦符秦姚秦乞伏秦今云秦者姚秦亦曰德秦以符秦爲前秦也獻乃什公門人卽姚秦時也方冊者卽此土經籍也禮記中庸篇曰文武之政布在方冊鄭玄注云方版策簡也或曰一扎曰簡連編諸簡曰冊故左傳序曰大事書之於冊小事簡牘而已梵音不可變者謂不可翻也唐三藏明不可翻凡有五例一秘密如陀羅尼二多舍如薄伽梵三此方無如閻浮樹四順古如阿耨菩提五生善如般若今涅槃不翻應在生善多

舍之例卽時書之者卽就也匠者謂師謂什公也受者謂資謂筆受之人也謹敬也四云下約所詮之理不可思議故雙非華梵又理難思故不可翻而摩訶亦可翻大故非不可翻滅據下法卽五陰人卽假名生處下滅生處妄法證涅槃真法轉凡夫因人爲極聖果人以轉釋度義也滅名目無者目謂題目以滅名題目其無以度名題目其有也實法卽第一義諦假人五陰俱不可得故云俱滅相續卽世諦從因至果華凡成聖故去俱度三云下苦依身在名有餘身智俱滅名無餘而非永免者謂處已還生故但名滅

佛於三界更不受生方得名度觀師下難開善初解也生處之人附何而度者且人之與法豈得相離由五陰實法有衆生假人如攬指成拳故無異體其法旣已先滅其人附何而度此難彼釋滅義也若生下人旣可轉例知法亦可轉以人法無異體故何得云生處法滅耶此難彼釋度義也今研下今師以四教望之次第破彼四解三果生處未併滅者初果雖滅四趣生處而有欲界人天七生二果尚有一生三果雖無欲界生處尚有色無色生處故前三果未併滅也凡法下約有餘解脫難子縛已斷名因滅苦依身

在名果未滅若灰下約無餘難假法俱寂者謂假人
實法也寂則不論度者人既寂滅約誰論度又下下
小教所談二乘取證無餘無作佛義凡法都不滅等
者以三藏菩薩不斷惑故不論滅與不滅度與不度
者以本自不生今則無滅若法若人俱如幻化故非
但下滅僞法在十住滅真法在十行滅僞法故度凡
人滅涅槃故度聖人言不涉真法者彼釋滅但云生
歿之法滅語不下釋度但云生歿之人轉故云不涉
真不論聖也滅之與度不縱不橫者滅卽三解脫度
卽三般若而體同名異三一相卽不縱不橫既非下

小卽三藏共卽通教菩薩別教佛卽圓教先聖法言
唯茲四教彼既並非故不敢道受此有無猶是苦等
者領受二見故逼迫爲苦執此起惑故成集修行對
治故是道斷常俱離故是滅此斥開善有無之義全
同斷常言猶是滅諦者謂縱滅斷常未出三藏小乘
意未涉大故云猶是滅諦之真下開善所說尚非小
乘滅義云何釋今圓頓涅槃若以至目有者牒義若
雙下按定雙目生歿者謂以滅度俱約生歿以說也
生歿本自下正難則無度法等者實法既無假人亦
無故云亦無度者既不可下以生歿本空如幻化故

云何下生歟尚不可何況涅槃耶疣贅者上音尤下
之汙切說文曰疣贅也小曰疣大曰贅釋名云疣者
丘也出於皮上如地有丘今以滅度之義如彼疣贅
通真之理喻之虛空若以下約別教破且以初地中
道爲涅槃文中先邪次小約二邊次第縱破也縱非
邪執乃是小義縱非小義乃是教道二邊定非中道
涅槃以名召法等者以滅度名召有無法以有無法
應滅度名名物尚存者物卽法也能通拙者且據三
藏二乘爲破析色故拙所通僞者所證偏真非是真
實故貧住化城者之大乘財食猶如貧子止住草菴

患佛道長遠譬之疲商權息化城法華開顯破草菴
之滯情蕩化城之執教故云久已被棄云何下安用
法華已棄之義用釋今經圓常之名偏邪二邊者望
當教但中理故二邊悉是偏邪有不關無等者有無
不融故非圓義縱橫狼籍者各體故縱並得故橫劫
掠下掠力尚反奪取也經喻外道竊佛常樂之名喻
以劫牛今斥開善但得滅度之名如掠劫羣牛不知
其義如不解鑽搖三藏酪漿尚猶難得況通別二酥
圓醍醐耶又滅度無明亦非究竟者以破無明通分
真故滅度究竟者破惑究竟唯妙覺故方得字上或

有減度二字者文悞以後下後謂妙覺前謂分真第二第三者文亦悞應云第三第二也第三約塵沙無明第二約四住塵沙初番卽有餘無餘尚不可以第三四番中分破釋涅槃況用第三第二尚不可以第三第二況用初番小乘義以釋圓頓極果涅槃耶亦應凡夫從此至彼便應是度者準前開善立義乃云度者永免之名不云從此至彼今此例難也旣得以已有還無釋滅例應以凡夫歿此生彼釋度也文中初難凡夫展轉複並意云旣許是滅卽應是度若不是度亦應非滅何得云滅通凡夫度唯聖人耶若聖下

次難聖人旣許滅義同凡例應度義亦同故云聖人從此至彼等若同下結難也若同小乘凡聖則近同小果非至圓極之高狹唯六道非包十界之廣若異下借使異小凡聖但是通別是故亦非高廣云何下結斥應作四四十六番者難第三第四解亦應例前二解作四教難之故有十六今文存畧前二解各約四教則成八後二解各合爲一故但十番然後二解文雖但一義各合四第三約有餘無餘及以三惑則已該四教第四旣約近狹非高廣以斥之則高廣在圓近狹收三義各合四其旨煥若明哲下示存畧意

發足故境極逗必會者以四教法逗權實機隨自隨
他示生示滅稱機無乖故曰必會取必克者義同上
句克勝也諸佛之師也者諸佛卽智師卽是境境能
發智故稱佛師非四卽之此岸非究竟之彼岸非分
真之中流非能契智非所契理無始因無終果實相
絕待故並非之故云故名實相度佛師度故諸佛亦
度者境旣絕待智亦絕待也以境智不二故此雖明
智正在示境論云下釋論讚般若偈也境發智故名
佛善來智照境故名佛窮底如如智等者全境如爲
智如故曰如如智全智如爲境如故曰如如境佛無

礙者卽大義自度度他者自旣出二處亦令他出二
處也度他故彼利益自度故我利益一切周悉者等
彼十界故名周悉淺深別異者於三番中各有深淺
也法身則深二身則淺性淨涅槃一切種智則深二
淨二智則淺身智脫不同故別異未是今經正意者
意本圓融說有次第今據所說故非經意意者下正
約圓融三法卽三智等者三法謂三法身也以理智
用皆可軌故同受法名三智卽三般若三點卽三解
脫法身卽一切種智性淨涅槃報身卽一切智圓淨
涅槃應身卽道種智方便淨涅槃三法下兩番融卽

初明九三相卽次明三一相卽良由九只是三三只是一故也三法卽九法者以身智脫各開三故九法卽三法者以合三身爲法身合三智爲般若合三脫爲解脫故不三而三下明三一互融不得相離者卽三而一故不得相混者卽一而三故涅槃之名徧布諸處者涅槃是安樂法諸處卽十法界此乃約事以辨故有十界淺深之殊獼猴者毛詩草蟲經曰獼猴也楚人謂之沐猴騰枝躍樹者後漢王延壽王孫賦曰緣百仞之高木攀窈裏之長枝河伯者水神也名天吳山海經云天吳八首十八尾亦曰水伯援神

契曰河者水之伯上應天漢噉喙上音驗下牛凶切說文云衆口上見也淮南子曰天且雨也魚已噉噉修羅怖畏得歸依處者謂與天主鬪戰奔北故怖入藕絲中卽歸依處也欲界報法等者卽人中飽足爲樂是報法也斷欲界結等者卽第二十一文多用善因者謂斷結之言皆在人中懸發上二界定故云善因若三下嬰兒行品文也八萬等者初果八萬劫成菩提六四二及十千如次對二三四果及支佛以由界內經生多少故成菩提除促有差經有三文第十云成菩提十九云至大涅槃二十云得阿耨菩提心

經
委釋如疏記釋論下諸文明菩薩法界多明三教菩薩或但取別教今此乃以圓教分真名菩薩界故知從初發心卽指初住故引此經十住見不了了證成其義唯取極果爲佛界問三教菩薩及圓住前何不明之答欲顯極果住大涅槃是經正意故且以真因爲菩薩界餘可準知各有涅槃義也隨情逐事者十界事別各謂涅槃此翻法勝者亦法尚是阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以爲一部名雜阿毘曇又摠增一集中解二涅槃皆先立義次引證悉是今經第二十一文也滅煩惱卽子縛斷離

諸有卽果縛斷皆是有餘者二乘雖斷果縛無明全在是故望佛仍是有餘故引勝鬘證成其義昔滅下昔教小乘以灰斷爲涅槃故云是盡今經大乘以常住爲涅槃故云非盡若依下約別義正斥今昔相對者昔小今大俱有涅槃正是通途之義非別顯今經圓極涅槃也若擘下蓋約別義以彈剝之也故云義則不然肌謂肌肉理謂湊理張平子西京賦曰街談巷議彈射臧否剖析毫釐擘肌分理注云言此人彈剝善惡雖毫釐肌理之間亦能分擘何者下牒彼立義所滅則異者彼以滅煩惱爲有餘滅生歟爲無餘

若爾下今師正難也法尚既於小乘以斷見師子縛
爲有餘斷生成果縛爲無餘若例大乘亦應以破根
本無明爲有餘破變易生滅爲無餘此則大小兩教
各有二種涅槃高下頤異小既未破無明豈得以小
所得二種爲大乘有餘耶汝今既以小乘二涅槃爲
大有餘則應小乘已破無明入菩薩位也故云若爾
至同佛入無餘涅槃也何事下既若二乘已破無明
入菩薩位何故復被彈訶言非大乘耶故云被訶言
非也不斷下出訶小之文不斷根本無明故不到三
德彼岸故門外草菴非長者宅內故云何下結責也

此約別義則大乘二種涅槃唯佛及證不應對佛云
小是有餘也又若下約通義例斥通則九界皆應對
佛稱爲有餘何但二乘皆不得然者然是也謂皆不
是大乘有餘也豈非佛性通耶者安樂性卽佛性也
前明涅槃約事通於十界如云寒獄以熱爲樂等今
明佛性約理通於十界且取通義故得例答
涅槃玄義發源機要卷第一

音釋

蹄

杜奚切
與蹄同

泊

其冀切
及也

紕謬

紕疋夷切
謬疎戾也

鴛

遇

切馳

鴛

羽求切
而鏡

泊

切

涅槃

涅槃玄義發源機要卷第二

美

三

金壇縣于門潘氏法名廣珍助刻此
涅槃玄義發源機要卷第一計字一萬零一百
十七個該銀五兩零五分八厘祈保現生之
內五福咸臻他世之中爲丈夫相
崇禎十四年孟秋月金沙顧龍山識

涅槃玄義發源機要卷第二

宋錢塘沙門釋智圓述

文云下卽如來性品文二十五有者卽細開六道也
謂四洲四趣無想天那含天六欲天梵天四禪天四
空天二十五有生歿不亡故並各有我謂真我亦佛
性也不耶卽迦葉問辭答言卽佛答云一切衆生悉
有佛性卽是我義也寤言下文選曰寤言莫予應注
云謂臥而語也依經應作寢牛世切眠言也如來性
品云譬如二人共爲親友一是王子一是貧賤見王
子有一好刀心生貪著王子後持是刀逃至他國貧

人於後寄宿他家卽於眠中寢言刀刀傍人聞之收至王所乃至云菩薩亦爾出現於世說真我相說已捨去譬如王子持刀逃國凡夫說言一切有我如彼貧人止宿他舍寢言刀刀又楊下嬰兒行止小兒啼故以楊樹黃葉爲金等者取木人木馬皆爲止啼此喻說三十二天安常樂我淨也下疏云葉喻妄常金喻妄淨人喻妄我馬喻妄樂六道以安身適悅等者如寒地獄中以熱間爲適悅也餘道可知望佛循通者以未能究竟隔別變易生歿故非通非別者此成四句故屬雙非若束而明之只是通別九界是通佛

界是別故上句明菩薩而云望佛循通也聲古候切取牛乳也隨其流處等者如來性品云譬如雪山有一味藥名曰樂味輪王爲此藥故處處造作木甯以接是藥其味真正王旣沒已其後是藥或酢或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流處有種種異是藥真味停留在山猶如滿月乃至云秘藏亦爾以煩惱故出種種味所謂五道四姓委釋如疏記倒瀉斯病者倒卽吐也文云下引陳如品也三種病貪瞋癡也三種藥不淨慈心因緣也事理不融故藥病互無王復得病者卽哀嘆品中客醫喻也王得病卽小機

執無常爲病也亦藥亦病者治邪常故名藥障真常
故名病是勝三修者謂常樂我也舊伊縱橫喻無常
苦無我劣三修也又新下前對二邊故中道教行理
三悉受雙非之名今以教行對理則圓伊教行能治
二邊故得名藥圓理亡泯故屬雙非故云正法正性
等唯有常淨等者此約半與半奪故與二奪二若全
奪者四德俱無如下疏記則是習氣者謂三寶差別
卽無明心也無明卽習氣淨名云結習未盡華則著
身此無爲緣習非界內習也豎出九界者此約自行
破九顯佛界名豎出然但破事九不破性九橫收一

切者橫徧彼彼九界也無邊底故常者橫收故無邊
豎出故無底由達無邊底故名大丈夫自旣丈夫復
調丈夫故云能化度一切自他融攝故不思議斷苦
下亦四句釋樂初二約斷後二約智初二中前一明
斷用故云斷苦樂故樂卽是斷生處苦及涅槃樂故
得中道之大樂後句明斷體故云大寂故樂卽是中
道永寂二邊故名大寂後二約智中初句明智用故
云一切知故樂卽中道雙照二邊各一切知後句明
智體故云身常故樂卽了了常知也業淨者總標也
身淨下卽三業俱淨也以身兼口但云身淨卽色心

不二咸空假中故並名淨是故下總結然此文中明
常樂各有四句明我唯一句明淨有三句各隨語便
更無他說例前應就理等者例前正法正性非藥非
病之文也互顯等者前已約理明非今但約事明非
以前例後以後例前故云互顯從地獄已上料簡者
卽通別中云六道以安身適性爲安樂也從外道已
上者卽藥病中云長者沒已劫掠羣牛也二乘已上
者卽大小中云小者二乘也四悉檀者各出智論悉
是華言檀乃梵語悉之言徧檀言爲施以歡喜生善
破惡入理四法徧施有情故曰悉檀又應法師云悉

曇此云成就論中云悉檀者亦悉曇也準此二字俱
是梵音故他宗學者或謂天台不善華梵且古來亦
云二字俱是梵語豈獨唐代方知故淨名玄義云悉
檀是外國之語諸法師解釋不同或言無翻外國多
舍例如修多羅名舍五義此土不的翻也有翻者或
翻爲宗乘墨印實成就究竟如是異翻非一難可定
判南岳云此例如大涅槃是胡漢兼舉也南嶽親證
不應錯用故天台智者依之釋義又如龍樹之名古
者譯家皆云二字並是華言謂龍生法身樹生生身
至于唐代乃云龍是華言樹是梵語梵云那伽樹那

此云龍猛應知龍猛既有父母禱樹之緣復與樹那音濫故致異釋以例悉檀以悉訓徧借是梵語亦應無爽如翻究竟亦是徧義顯昔第一義者昔人天教及小乘教各指當教涅槃爲第一義也引互無爲證者卽第三十五卷云牛處無馬馬處無牛各互無也真諦涅槃者亦同初家以涅槃爲俗諦也彼爲涅槃因修而證故屬俗諦引肇論以證俗諦無名無相也肇有四論一物不遷論二不真空論三般若無知論四涅槃無名論今引物不遷文也江河至不流者前波後波雖復相續而不相到其性各住雖注不流日

月至不周者日月歷天晝夜無停亦由各住故不能周豈有下結顯涅槃無名無相也謂江河等物及以涅槃俱俗諦故猶是續待二假者以冥真故無明已盡故非因成而有緣真相續之假迷悟相待之假具二假故卽是俗諦故有名也執真有名者謂俗本無名依真立名如劫初聖人仰法真理俯立俗號真理能通因各道路真理不動因各山嶽所通非有者以四門所通同一徧真故但在隣虛名有門析破隣虛名空門兩亦雙非準義可見指三下引喻結斥三塗者山名泰行轆轤崦澠是也左傳曰三塗四嶽九州

之險也或作荒塗者後人妄改彼以小能釋大所其猶指三塗之險阻爲寶所之坦夷魚目喻小明珠喻大其旨可知問古下嘆美立問而有三嘆一問一嘆師承道勝二肇作下嘆述作辭高三世人下嘆古今共許意復下是一問雖具三美所詮義意比望今家孰優孰劣故云意復云何命世者文選李陵書曰皆信命世之才抱將相之具注云命名也言其名流播於時代也孟子云五百年必有王者興其間必有名世者矣注云名世次聖之才物來能名正一世者生於聖人之間也升堂入室者以於道淺者爲升堂於

道深者爲入室論語云子曰由也升堂矣未入於室也一肇而已者什公門下有十哲八俊四聖肇皆預焉生肇融廬爲四聖更加影嚴憑觀爲八俊兼常標名十哲僧傳曰通情則生融上首精難則觀肇第一劉遺民覽肇所撰之論嘆曰不意方袍復有平叔洋洋下謂其文辭洋溢盈人之耳也論語云師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉卷不釋手者釋放也答中初謙已總指日月在懷喻其明達也既不下自斥既不親承肇師其法門深旨我亦難見鑽仰下雖不親承遺文旣在尋其旨趣亦應可知鑽仰者顏淵嘆仲

尼云鑽之彌覺其堅仰之彌覺其高管窺者莊子曰以管窺天以錐指地二其論下以四句判論文也彼論凡有九折十演共十九篇今之所斥皆於上秦主表及第一開宗第二覈體中撮其妙言要辭不出四句故參雜引之不成次比今先指會其文次消釋其義初有句中初是開宗中文若無下表中文次無句中初二句卽開宗中文具云余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠等豈有下一句是表中文具云旣曰涅槃復何容有名於其間哉兩亦句中唯恍惚窈冥其中有精句是表中語餘開宗中語雙非句並開

宗中文而欲下具云斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題勝標其方域而語其神道者不亦邈哉次釋義者出處至假名者有餘住世名出無餘入滅名處斯皆應機示有生滅旣無實體故並假名若無下此本秦主之語斥諸家通第一義諦皆廓然空寂無有聖人故肇舉之若真諦廓然無聖人者誰知真諦耶旣有知者驗有聖人故彼文云實如明詔也若無下卽肇公伸明秦主之意聖人忘懷動靜合道故曰與遊卽其有句者旣存能知能遊之人豈非有句卽無句也者旣無形名復非有心所知豈非無句故不

可得而有者此卽亦無不可得而無者此卽亦有恍
有也惚無也窈幽也冥暗也謂有無不定幽暗難測
故曰窈冥雖曰難測而有靈明知覺其妙甚存故曰
有精也窈冥卽亦無有精卽亦有五陰永滅故亦無
幽靈不竭故亦有有無絕於內者冲而不改故不可
爲有故有絕至功常存故無絕稱謂下涅槃之體旣
內絕有無故外沒稱謂視聽下釋上二句也由外絕
稱謂故兩界視聽之所不及由內絕有無故無色四
空之所不了題榜謂名字也方域謂理體不亦邈哉
者若執有無去道甚遠然其下以四教定論意文云

等者開宗云滅度者言乎大患永滅超度四流不涉
界外者但度界內欲有見無明之四流耳不滅涅槃
患者但以陰身爲大患故辨差下旣彼論是大又非
別圓今尋辨差之文知屬通教辨差卽第九章也無
爲一也者彼云以俱出生死故同稱無爲此以下彼
云三乘諸道皆因無爲而有差別此三三於無爲非
無爲有三也如來下彼云放光云涅槃有差別耶答
曰無差別但如來結習都盡聲聞結習未盡耳請以
近喻以況遠旨如人斬木去尺無尺去寸無寸修短
在於尺寸不在無也今師引之語或改轉有本云聲

聞結盡習不盡者結下多盡字也在於尺寸不在無也者尺寸喻三乘淺深無喻涅槃理一雖俱下彼岸涅槃也升降三乘也以無言說道者即大品共般若也併土限切然者尚書曰方鳩偁工孔安國云鳩聚偁現也夫通下斥肇四失也次第在文俯提枝末者肇云仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是下化理爲道本故云玄根嬰兒失故鄉名爲弱喪方便善微名爲嬰兒本有真如名曰故鄉今判彼意故云乃是等也是泯憂喜等者通人了達幻化即空故憂喜等一切亡泯齊明暗者智明惑暗也不作大小者下疏

釋云是別教嬰兒謂不造五逆名不作大不起二乘心名不作小今爲通教嬰兒者不以文害意也以達即空故亡巨細喻之以嬰兒者準下品意但是和光利物能令衆生得見菩薩同其始學名嬰兒行是則示同人天三教并圓住前名嬰兒也今判肇論但是通教嬰兒也喻之以三獸度河以三乘俱證涅槃而智有深淺文載大品及今經第二十一卷則聲聞如鬼緣覺如馬菩薩如象灰燼喻又載智論聲聞斷正使如燒木成炭緣覺侵習如燒炭成灰菩薩俱盡如炭灰俱無宗在他經者通教體法非今圓頓也一

經

涅槃之義

九

十

切下下三教菩薩藏通羅漢咸破偏疑同成圓佛佛
開下既開通即圓云何更立通義聾瞶之徒者於法
華中機生未脫斥爲聾瞶於今得悟悉是聰明瞶惟五
切聾也斥故顯新者故即劣三修新即勝三修波動
下用哀嘆春池失珠喻也瓦礫喻小理月形即珠喻
圓理委釋如疏記肇以昔教三乘所證之理而解今
經圓融涅槃何異捉礫爲珠也綱維即綱上大繩故
綱維整則綱目正綱維闕則綱目隳涅槃大義喻以
綱維九折十演其猶綱目涅槃義壞折演何爲故云
安寄執佛下昔教方便佛於法華涅槃已斥爲權故

云遺棄十演者彼有十九篇而名九折十演折者問
難也演者答釋也謂一開宗二覈體三位體四微出
五超境六搜玄七妙存八難差九辨差十責異十一
會異十二詰漸十三明漸十四譏動十五動寂十六
窮源十七通古十八考得十九玄得於中一三五七
九十一一十三十五十七十九是演餘九是折終非三
德者十演之談但明昔教涅槃終非圓常三德也今
言下今師正明涅槃無名之義請尋文覈旨比望肇
師雖塗漢之相遠山毫之相絕未得爲喻優劣歷然
其猶指掌非獨情也初舉三德釋涅槃次離九界釋

經

涅槃之義

九

十

無名六道并三教三乘合成九界後所離等者所離
卽九界能離卽佛界乃是無九界涅槃之名故曰無
名而有佛界三德之名也故知涅槃無名四字上二
顯能離下二明所離以約能所相待故屬有門卽諸
名無名者卽九界名是佛界無名故云便是涅槃此
約絕待故屬空門涅槃非四者三一互融豈存四相
須知四門還是三觀卽空故名卽無名卽假故不離
九界名卽中雙照是兩亦雙遮是俱非當曉十界一
心三觀融攝涅槃無名之旨不離方寸皎在目前豈
假九折十演迂曲而談哉故名無緣者不緣二邊也

今亦下無六道名卽不緣衆生無四聖名卽不緣法
有祕藏名卽緣於如來況復下地等者佛眼佛耳尚
不見聞況餘四眼四耳而能見聞耶問佛眼佛耳豈
不見聞耶答見無見相聞無聞相故云不見聞也大
悲方便者隨四悉機施設假名也動樹舉扇喻名相
月喻實理文云下卽第二十一文也坻羅婆夷疏云
是鷄雀一音二名智度下論四十六文也更設五陰
等者開心故成五陰開色故成十二入心色俱開故
成十八界故此三科不出色心楓栴或復下所列諸
名散在經文欲有見無明四流所不能漂名洲渚爾

雅曰水中可居曰洲小洲曰渚能遮煩惱惡風雨故名窟宅圓法徧攝故圓修者如服乳糜更無所須最第一故喻之醍醐能扶起闡提圓信心故喻之以杖故三十四經云是經能爲一闡提杖猶如羸人因之得起照了破戒猶如明鏡故經云是經卽是毀戒衆生之明鏡也如世間鏡見諸色像故云爲破戒明鏡有本於爲字下加一字者非不可下釋喻虛空義也卽空中故如空不可得徧一切故如空無障礙大論下衆生假名五陰實法皆因中之稱旣通極果例知涅槃果稱亦通因中故知十界悉言安樂名不在內

等者不在內卽非空不在外卽非有中間卽兩亦常自卽雙非是字不住卽四性不可得名性空亦不住者此空亦空名相空涅槃亦爾者佛菩薩是能住之人涅槃是所住之法人旣二空法豈不爾人法不二體性無殊合求亦不可得者謂具足三德亦非涅槃也此明三德若具若各皆無定相故各各求及合求皆不可得方名涅槃故智下引大論讚般若偈證見與不見各求合求俱縛俱脫顯向涅槃不在之言是不見脫也若人等者於法起見名見被縛迷於法相名不見縛稱法起見名見得脫見無見相名不見

脫法身解脫各例般若以爲四句故云亦如是譬如
下幻體本虛故不可見而有色像故而見不可見而
見喻見脫見而不可見喻不見脫但假名字引導衆
生者假立祕藏三德之名欲令衆生悟各下理達名
非名卽是大悲動樹舉扇也譬如空拳下次第配四
悉可知以新伊悅之者大機發悅卽歡喜益引進卽
引生大善破之卽破昔小惡悟之則悟小卽大無則
不絕者於無起計何曾得絕尚非小乘義者以通教
二乘卽有達空證涅槃故大香象等卽哀嘆品文羈
鎖者革絡馬頭曰羈釋名曰羈檢也所以檢持制之

也介爾動念者介微弱也周易繫辭曰憂悔吝者存
乎介心旣不絕等者心爲語本故也楊子法言曰言
者心之聲書者心之畫此乃修習言語道斷等者卽
小乘內凡方便道也苦忍明發者卽見道十六心中
初苦法忍苦法智也畧舉見道意該修道以此二道
皆真證故世諦歟時者卽見思破處名世諦歟指此
下舉劣況勝三藏之劣已能絕六道人法況餘三教
大乘之勝乎然入下將明通義先斥三藏真俗異故
者以三藏事理相隔故入觀冥真故絕出觀入俗故
不絕不同通人事理相卽出觀入觀咸皆契絕若能

下正明通義初二句卽肇論中語以肇論所詮但在
通故遠乎哉者言不遠也初句明法卽俗而真故道
不遠次句明人卽凡而聖故聖非遙無絕無不絕者
皆如幻化故無二相方便道卽性地也空慧相應者
見地已上悉名相應淨名下卽天女訶身子文也無
明未吐者下哀嘆品二乘白佛云我於往昔情色所
醉輪轉生歟如彼醉人臥不淨中如來今當施我法
藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒悟云何放捨迴
轉日月者又云如彼醉人見上日月實非迴轉生迴
轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計

無我乃至樂計爲苦如彼醉人於非轉處而生轉想
如癡病者者又云如癡病人值遇良醫所苦得除我
亦如是邪命熱病雖遇如來病未除愈未得無上安
隱常樂對界下結示經意界內通惑雖除界外別惑
全在故云結習未盡無明未吐等也以大涅槃心修
行者以但中解修次第五行具歷別十德也然五行
約修十德約證亦互通修證今此且約地前教道以
說則二俱在修則是一向專求初地真證大般涅槃
而修地前諸行也無復界內之心等者界內心卽析
體智界內說卽藏通教如是方便者卽別教三十心

也而未是冥中者以初地分證爲冥中昔所不得等者皆於凡位不得證中智今聞中智不絕無明今絕無明而修時梯陞等者以果望因斥爲次第階級如登梯陞離邊求中如河迴曲第十經云一切江河必有迴曲發心不能徧法界者信本有性至果乃發故次第滅九顯出佛界不能達九卽佛名爲不徧非無上方便者別三十心非圓融相似方便故也方便上更有方便者別教方便上更有圓教內凡方便也若圓下通明圓絕文中明理行教皆絕初明理絕言諸心法界者諸心卽九界心達九界妄心卽三諦真理

故云法界更無復法界者如觀地獄心卽三諦理具足三千攝無不徧此心外更無餘法觀九界起心徧攝咸爾故云獨一法界也又如下明行又如下明教尼俱耶洲喻教也指事卽理如直入海第十經云於此大千有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如直繩入西海絕方下正釋方便初絕徧顯圓有本絕方便下多一絕字者誤如經下依經總立三藏下約教別示一切疑網卽三教徧疑寧起疑網者寧願辭也以疑是解津不起疑心豈得生解故迦葉品云若人於此生疑心者能破煩惱如須彌山故

知執小爲決定者無由入圓方便道中者卽觀行相似也是圓下結成四門亦有亦無門者一卽三是亦有三卽一是亦無不可思議卽非三非一故屬雙非門若謂下真道開示悟入卽四十真因位也金錚喻涅槃教眼膜喻無明三指喻三諦是名究竟絕者對前方便真因分顯通名究竟非剋指妙覺也而無一言者言由心變卽言是心心空故言空故滿法界無一可得心滿例爾心無定相隨緣而起隨染緣則起九界心隨淨緣則起佛界心染淨雖別只是一心心性亡泯故無一念然諸下引諸經證成又諸菩薩言

於言等者三十二菩薩各說不二法門卽是言於詮理之教故曰言於言淨名杜口直顯絕理文殊讚淨名云寂然無說真入不二卽是以言詮於無言之理非絕非不絕如別四門者非藏通之絕非六道之絕前火木者進火杖也草喻所絕木喻能絕次總結下顯前五重皆依經立義非是徒然故徵經顯門以收五義在文可見同名卽通名也四者門也者涅槃是所入理四說是能入門如天下天帝喻理千名喻門涅槃是名等者亦由人以定體爲名彰德立字也不可復空者意謂涅槃是妙有故也具相續相待二

假者如前說乃卽真之義者以卽真故非全同世諦而不冥真者以不冥真故非全同真諦故與前三師立議並殊有人難下次第破前四師初破莊嚴二若爲下破開善三若佛下破冶城四若佛下破龍光此皆成論等者爲諸師皆依成論立義謂佛果是無爲也及至釋義翻在有爲等故使人情不伏遭前四破矛盾者矛兵器盾傍牌也莊子曰楚有鬻矛盾者兩皆譽之買者曰以子之矛擊子之盾如何鬻者不答凡說義相違皆喻矛盾慙伏也肇論下涅槃之理非色像故不可以形名得非緣慮故不可以有心知本

無言而強興言說故失其真實本無知而強起慮知故反成愚執謂有則乖非有之體謂無則傷非無之軀此由涅槃不思議非有無故也肇意推之下正出肇意也墮在四見者謂以四句言之以四句思之謂有謂無但是邪見故云不可以名得等也然肇師立義但離邪執及小四門而正是通意廣如前說經云下引哀嘆品喻以斥諸師以四見釋大涅槃如捉瓦礫謂瑠璃珠也春陽譬塵欲耽溺之境乘船譬乘諸業遊戲譬者可愛果失寶譬無解因於放逸慧解潛昏故言失耳卽共入水者信教如入水謂佛果是二

諦等如競捉瓦石皆謂得意故歡喜以此示他如持
出謂是涅槃深理如謂瑠璃珠俱背圓常故都非真
寶體非四執故云澄淨清淨爲教所詮人自不曉故
云故在水中周徧一切如仰觀虛空圓備無缺如彼
月形非衆人所執者結斥諸師解義如執礫爲寶此
喻本斥小乘三修今借之以斥異解衆盲所觸者競
執尾牙不見全象亦譬諸師色聚亦有亦無者亦有
真常妙色亦無無常麤色經道色者下此師釋妨恐
他難云佛果若但有心何故經云獲得常色等故以
真應二義釋之一則應同方類故有色二者真果顯

現有可見義故喻以色故云義說爲色爲下多非字
或爲字下欠色其實三字應云義說爲色其實非色
兩界有色者欲色二界也無麤色耳者舍利弗毘曇
云無色有色此經云無色界色非諸聲聞所知故此
師定謂三界並有色也六地已還者通六地也卽前
三果猶有生故故云身在分段七地下殘思已盡故
生界外兩國中間者以分段變易爲兩國亦是同居
方便爲兩國金心者卽等覺是金剛心也意生身者
楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去速疾無礙
此卽從譬彼經兩義而釋通名初云如十萬由旬外

憶先所見念念相續疾至於彼次云如幻三昧力憶
本願故生諸聖中二義並是意憶生故也而有三種
意生如疏記皆有無作者皆有第三聚也何意不離
者既離妄色亦應離妄心若許有真心何妨有真色
如是下今師斥前若立若破皆是妄語無如是刀者
畧如前記廣在下經今以貧賤寤言喻諸師異解也
無記性亦有亦無者謂無記有四種一異熟二威儀
路三工巧處四通果異熟者謂三界五道果報五陰
卽異時熟故變異熟故異類熟故具此三義故名異
熟二威儀有二一威儀事謂行住坐臥四塵爲性二

威儀心卽意識強盛能引發威儀眼等五識自性羸
劣雖緣威儀不能引起威儀第七末那唯執賴耶爲
內我旣不緣色等四塵所以不發威儀第八賴耶雖
緣色等諸塵亦性是羸劣不能引發威儀言路者謂
威儀行路也工巧者一工巧事謂彩畫彫鏤五塵爲
體二工巧心卽是意識眼等非威儀準前四通果者
謂證果有於通用亦名變化無記一變化事謂改易
形質無而歛有小乘以五塵爲性大乘以五陰爲性
二變化心卽是意識今云亦有卽佛果有工巧及異
熟亦無卽佛果無威儀路及通果如下光宅簡出二

種其義自顯故注云云一知解者卽工巧二果報者卽異熟然此去取皆是人師情計不當正理弗可致詰總如下破如基下釋佛地有知解無記也基者博物志曰舜造圍基丹朱善之書者帝王世紀曰黃帝垂衣裳蒼頡造文字然後書契始作射者禮記曰男子生桑弧蓬矢六射天地四方鄭玄注曰天地四方男子所有事也御者家語曰善御馬者正銜勒齊轡策均馬力和馬心故曰無聲而馬應轡策不舉而極千里夫無銜勒而用策策馬必傷車必敗故曰御四馬者執六轡果報者下釋佛地有果報無記也開善

下卽開善寺智藏莊嚴寺僧旻并光宅寺法雲卽梁朝三大法師也今此二師立義不設佛地有無記初且總示故云並言至善性知解下釋出佛果無知解無記也有多釋者合云有二釋不應云多是善性者謂基書等知解非是無記以通佛果有之故云是善性餘人下除闡提及佛果凡夫至菩薩悉曰餘人此謂基書等在餘人得云知解無記在佛地悉名爲善非無記也言果下釋出佛果無果報無記也多有異具者具應作熟文悞無復報法者謂佛無生歟中異熟執故此明佛但有習因習果也夫三下總斥尚不

是眞者三性尚非小教偏眞也以偏眞涅槃無三性
故何得下尚非偏眞何以用此釋於中道極果大涅
槃耶如野人曝背等者列子曰野人之所安野人之
所美謂天下無過者宋國有田夫常衣緇廣符分切
緇廣亂
也僅以過冬旣春東作自曝於日不知天下之有廣
夏隤室綿續狐貉顧謂其妻曰負日之暄人莫之知
以獻吾君將有重賞里之富室而告之曰昔人有美
莪菽甘泉莖芹萍子者對鄉豪稱之鄉豪取而嘗之
蜚於口慘於腹衆哂而怒之其人大慙于其類也今
以諸師喻野人三性喻曝背涅槃喻至尊今師斥之

喻里之富室也五種言之者五名雖異其體無殊性
淨卽法身乃至卽正因正因卽不生不生乃至卽性
淨餘義皆爾舉一卽五舉五卽一總指一部者以二
十五品通名涅槃故方便淨者下初正釋相三初方
便淨文中先釋方便義次然於下釋涅槃義初釋方
便卽現十界身也又二初明能現由住首楞嚴故能
現像渥和此云道種智建于大義者建立也或一下
二明所現先明處所從狹之廣始一間浮終乎十方
隨諸下次明現身初廣明現佛界身示生示滅示生
中云七步者四相品明東行七步是對小機十方各

行七步是對大機示滅中示倚臥者卽如來答迦葉
三十四問畢乃倚臥如彼小兒及常患者如現病品
初說是以下明序中發起倚臥示滅之相也攤踊者
攤拊心也踊跳躍也翳隱也障也乃至下示九界身
也下者卽劣機所感但見地獄乃至菩薩等身且約
見身以爲下劣若論聞法則一一界身各說四教若
然者勝身說劣劣身說勝論其悟解勝劣自分今約
現身且以見佛身爲勝見九界爲劣不前等者總結
十界生滅隨機利見不相妨礙故云一時等現然於
下釋涅槃義雖十界喧動而不損寂滅由契寂滅故

於生無染於死無累涅槃之義其在此也故名下總
結二圓淨文中亦二初釋圓淨義次雖破下釋涅槃
義初又二先總後別總釋中言因圓果滿者分真因
圓妙覺果滿也原其下別釋先明因次明果三文各
有自行化他初文至正法因中自行也始乎名字達
性成修故曰初基五行互融各如來行持戒下別舉
戒聖行也不殺事戒無非中道斯則理事自他不二
名護正法廣宣下化他也弘通正法故曰廣宣令彼
聞悟故曰利益迴事向理迴因向果故曰迴向大乘
此之自他始從名字終至等覺悉名因中感得下果

上自行也感卽能感之因得卽所得之果謂妙覺極果也金剛下正示所得不可破壞故喻金剛理可軌則故曰法身理無遷改故曰常身此之三名悉是法身異稱耳雖三身不二且從勝說修道得故者舉因顯果由修常因得此常果復能下化他也一切悉有佛性者介爾有心三千具足不簡闡提及以定性故云悉有又依正唯心不簡草木故云悉有施與下此由純陀獻最後供故佛印之得五常果當以常字貫下力等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爲色吾今此身卽是法身

作用爲力徧一切處用無窮盡不動名安雖具力用安固不動被機有辨無緣慈悲普施法藥雖破下釋涅槃義也初約自行明寂滅雖施下次約化他明寂滅亦無所破者以煩惱卽智慧故亦無能圓者以智慧卽煩惱故不得衆生等者佛如生如一如無二故是名下總結三性淨文中亦二初釋性淨中湛下釋涅槃初文云非修等者謂三千三諦始凡本具非修因非修果非作業非與業者字誤作應作正與應作期非意業故云非正業非身口故云非期業第三十四經云正業者卽意業也期業者謂身口疏釋云意

經

是業體故也以身口自然符會有若期契故云期業
本目下既非因果及以三業故知本來具足非今修
成果證始有也適始也冲湛下釋寂滅義不生不滅
者由性本寂滅故名此性以爲涅槃雖在下舉春池
喻以釋之如前記五翳者烟雲塵霧修羅手以喻五
住煩惱不汙性淨之理猶如五翳不隱月形此言月
形卽池內珠故非五翳能隱隨流等如前記雖沒下
如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與
餘力士角力觸珠尋沒膚中都不自知是珠所在其
處有瘡命醫欲治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮

卽便停住廣如經文今以珠喻性淨之理本來寂滅
故云膿血不染此三下明互融不得相離者體性互
融故唯一法不可相混者體用旣分自成三種會之
彌分者卽一而三故派之彌合者卽三而一故橫卽
豎故彌高豎卽橫故彌闊更復重說者更約法身以
明義也

涅槃玄義發源機要卷第二

音釋

輟輟

輟戶關切輟雨

嶠澗

嶠胡茅切澗彌

枿

音南

鉶

音卑又切

膜

音莫翳

茂

如融切

晒

式忍切

蜚

陸列切

經

涅槃玄義發源機要卷第二

信

七

十一

七

觀果證三身例一切法者亦應云真善妙心真善妙
陰界入等乃至根塵細開凡聖備歷皆可加於真善
妙三字以明諸法同歸三諦焉又例一切法者卽是
以真善妙三字攝一切三法也法身藏等者包含三
故名藏皆具常等名德下二結云藏德者亦爾二般
若言一切種智者大論云一相寂滅相種種行類相
貌皆知名一切種智一相寂滅卽中道雙遮也種種
皆知卽中道雙照也當知三智圓融各一切種智故
下結云三智一心中得照中卽一切種智照真卽一
切智照俗卽道種智三解脫自在解脫等者自在卽

方便解脫解脫卽實慧解脫其性廣博卽實相解脫
無縛下次第釋出三脫義也體縛卽脫者體達也卽
是實慧達結業之縛卽解脫也此卽釋上解脫二字
調伏衆生自在無礙卽方便解脫此卽釋上自在二
字令彼衆生離二死苦名無瘡疣所引三文皆下經
中明百句解脫中語攝一切法攝一切人者十界實
法假人俱在一念卽三德政悉皆入中者我究竟入
諸子分入餘義亦顯者謂餘四章也世人解諦等者
下疏云舊或以境爲四諦或以智爲四諦謂凡夫無
智但有於境所以經云有苦無諦或云苦集滅道皆

是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下疏中闕約教
釋諦義應謂言教詮辨分明是審諦義經云心喜說
真諦說卽教也各得一途故云非無此義今用理釋
諦者此卽用興皇義也故下疏云興皇云諦者只是
佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出
世故名聖諦此乃約理釋也然今約一理隨機而有
四種四諦之別則興皇所釋未爲盡善理當卽境正
者以境是事事元依理故境正卽智教俱正者以依
境發智依智說教故以理下理爲境智教之本舉本

攝末故以理釋諦義方允合能生生所生者習因招
苦果也所生還生能生者於苦果上還起集因因又
招果故云苦集迴轉道名能壞者戒定慧能治苦集
也滅是所壞者苦集盡處名滅諦也更互生滅者能
壞生則所壞滅聖人是也所壞生則能壞滅凡夫是
也逼迫下如次對四諦如經者如四諦品及聖行品
明四諦慧中說下三文末皆云如經悉指二品有無
量相者以約十界明四諦故解苦無苦者陰入皆如
無苦可捨煩惱卽菩提無集可斷邊邪皆中正無道
可修生歟卽涅槃無滅可證故云乃至解滅無滅皆

卽一心三諦故云而有於實苦因卽集苦盡卽滅苦對卽道一中有無量等者一卽是一實四諦無量卽三種四諦取道諦所治以當其用者苦集滅處用善乃彰調御下卽迦葉問云何諸調御心喜說真諦故佛以四諦一品答之只是一無差別者前約理釋諦妙在此也此中遺一章者此非正文乃是古本闕落不生不生一義後人校勘籤於卷上或注於界外寫者不曉輒入文中亦始疏中如是下有白書重點二字亦是文中合重書如是二字而疏本闕落勘者籤之今於如是字下重點寫者不曉亦書在文中鸚鵡

學語斯言驗矣然此不生不生之義若欲例說者如德王中明四句謂生生不生不生不生不生不生也生生是無明生歟生不生是斷德解脫不生是智德般若不生不生是理體法身而此四句卽一而四卽四而一令易解故總唱四句卽各不生不生卽體不生生卽宗生不生卽用如此演說卽教非但經體義明餘義亦顯性有五種者正因約理餘四約事以約理故雖非因果體徧因果所生智慧因緣之境已是於因智慧望果復是於因故曰因因果果性者菩提智德已是於果復得涅槃斷德之果故云果果今

且下約五陰正示以五陰之境常現前故所以止觀初唯觀陰煩惱等九待發方觀今從要故約陰境以示五性五陰下所以者所以猶義理也五陰是事佛性是理事由理變此事卽理故云所以也五陰是因復生智慧之因故曰因因問五陰是果何名因耶答凡夫妄果望佛仍因智慧增成者分證究竟悉曰增成智慧所滅者所滅卽無明無明滅處卽涅槃果餘一切法者卽界入等果果性爲名者以經名大涅槃故正性爲體者正性是妙理故因因性果性爲宗者以因果爲宗故問旣以因果爲宗何故不攝涅槃

斷果耶答其實兼之但經題正約果果而立其義旣便故宜當名若準前義亦應云總攝五性爲名也因性爲用者十二因緣是所破故以所顯能用義明矣二卽不二等者二謂因果不二卽理體事理融一故並相卽不二不可爲二者以名事分別則不二之體不可爲因果之宗故云不可爲二下句例說旣立下正約名事分別以立五章修行喉襟者如身之喉如衣之衿蓋言要也莫過因果者以因收萬善果攝萬德故畧有三種者謂三修五行一行也次第標釋故不先列問淨名玄云涅槃非無五行之因而果正因

傍以果爲宗又上句云莫過因果何故但引三種明因之文以釋宗義耶答雖引因文因必克果則與上句義同符經簡示則與淨名玄義義同下名三修云能得常果成涅槃食五行中云修是行已得二十五三昧住大涅槃德王中到彼岸師子吼中住大涅槃一行中大乘大涅槃此等皆是所克之果故知明因意在於果則是今經明宗之意以此經中正譚果人所證故也斥諸比丘者以圓斥小也顯於非常非常者卽因果所顯之體也劣三修者卽所破無常也是煩惱薪者以二乘人無明全在故勝三修卽常住

因果也涅槃食者卽所證理分理極理悉名爲食四衆卽四十真因也卽是甘嗜者智能證理故喻甘嗜履而行之者履踐其性體而修因至果法常等者法卽所履之境佛卽能履之智何意增減者增至二三減至二一置事緣理者諸比丘棄置小乘事行而對佛稱嘆昔教苦無常無我三修之理觀也故經云譬如諸迹之中象跡第一此無常想亦復如是舉勝理破劣理者苦等劣理也常樂我勝理也問何故但言三修答空濫果證今明修義故且不言旣增減由機亦應至四二者下約次第五行明修因也初謂戒定

慧者以五行中聖行居初故云初也聖行不出三種故標戒定慧居家下次第釋出初文卽戒聖行卽經云在家不樂猶如牢獄出家閑曠猶若虛空文云梵行者非指四等之梵行蓋指出家爲梵行耳以離在家染穢故此明戒聖行也從頭下明定聖行此卽特勝禪也引文雖畧而有修有證從頭至足修也唯有下證也證此特勝發開身倉備見已身三十六物觀察下明慧聖行而有四種慧行初觀八苦等是生滅次無生次無量次無作在文可見如經者指第十一卷得二十五三昧者卽慧行果由慧行成謂無畏地

得二十五三昧隨機利生也分證三德名住涅槃況出等者舉分果況出極果從淺至深者因淺果深顯非下以因果事顯雙非理德王下五行約修十德明證故彼品云菩薩修行大般若證十功德也然五行通證十德通修捨傍取正以分二別疏記委論四大如篋者大如毒蛇身如篋筥四大成身如蛇在篋五陰如害者卽經云五旃陀羅拔刀隨之也經文甚廣截流者流喻煩惱生處從因名煩惱河從果名生處河經中凡有六河謂煩惱生處善業惡業佛性涅槃初從下第二十五經有十番初少欲二知足三寂

靜四精進五正念六正定七正慧八解脫九讚嘆解脫十以涅槃化衆生今舉初二及第十中間並畧故云乃至又善下文在第二十九彼云若見戒戒相戒因戒果戒上戒下戒聚戒一戒二此戒彼戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若有如是見者名不修戒釋曰見有戒體防止戒相修時名因成時名果聖上凡下多戒名聚總一別二自此他彼息過名滅餘善名等修上七門名爲戒修修人名者戒能到果名波羅蜜見如是相名不修戒今文直顯修相故云不見等也定慧等亦爾者謂定定相定因定果等例戒釋之

原始要終者始因也終果也何所不運何所不克者大因大果無所不攝故因運萬善果克萬德因果融通卽事而理一切下圓因圓果徧融一切名無礙人生佛無差名爲一道如是修證能出二死或修十想至知欲者並在第三十四卷也經云菩薩若四衆能修十想當知是人能得涅槃一者無常想乃至十者無愛想想知根知欲者經云菩薩於三十七品知根知因知攝知增知主知導知勝知實知畢竟者則得名爲清淨梵行又云三十七品根本是欲因名明觸等故今云知根知欲也接小接通者小卽三藏以圓常

法接引兩教三乘也此約通途接引故云接小若明
三接則不通六度菩薩及兩教二乘委明如疏記從
漸入頓者以地前爲漸登地爲頓故文云下引迦葉
品證別意本立道生者涅槃本立則諸行道生涅槃
也者其唯行之本歟如無下如無綱維則綱目不正
也綱皮喻涅槃毛目喻諸行靡無也要在於常者雖
破偏次第圓融三行不同而常果無別故向文云雖
三不同悉以常爲宗行會於常者行卽因常卽果能
顯下果上所顯理也卽前宗本義故知宗本約理宗
要約智宗助約行以此尋文義無不曉七曜謂日月

五星也北辰者荊州星占曰北辰一名天關一名北
極北極者紫宮天座也論語爲政以德譬如北辰居
其所而衆星拱之似萬下尚書曰江漢朝宗于海七
曜萬川喻行北辰東海喻智或人下人理教行並能
資助令分真極果常智開發也謂依人聞教依教修
行以行契理由斯四法得入分真乃至極果故云由
助得力或道助者道卽理也亦是用偏人偏教等爲
助如止觀對治助開中說如弊下卽如來藏經喻也
彼經云譬如持金像行詣於他國裹以穢弊物棄之
在曠野天眼見之者卽以告衆人去穢現真像一切

大歡喜我天眼亦爾觀彼衆生類惡業煩惱纏生歟
備衆苦又見彼衆生無明塵垢中如來性不動無能
毀壞者力士下今經喻也額珠如前引經寶藏者如
來性品云一切衆生悉有佛性從本已來常爲無量
煩惱所覆是故衆生不能得見如貧女舍多有真金
之藏家人大小無有知者井中下經云如閤室中井
及種種寶人亦知有閤故不見有善方便然大明燈
照之得見是人終不生念是水及寶本無今有涅槃
亦爾本自有之非適今也大智如來以善方便然智
慧燈令諸菩薩得見涅槃正因佛性附此衆生者由

心神不斷故但約下謂其理元一約時有異故云兩
時異或作若字者誤本有下神時雖無當果之事而
有當果之理時或作助者誤金心卽等覺種覺卽妙
覺明乳下乳喻衆生酪喻佛性醪煖喻修行醪應作
撈謂取酪必撈攪也應法師云應作酵古孝切起酒
麴也經文多作醪音勞三蒼說文皆云有滓酒也醪
非字體胡麻喻衆生油喻佛性擣壓喻修行雙取二
文者取如來性文證本有取師子吼及迦葉文證當
有又引下卽迦葉品云爲非佛性說爲佛性非佛性
者謂牆壁瓦石此師但得簡去木石之文豈識依正

互融之理當知木石剝塵悉由心變當體卽我心成佛卽剝塵俱成安有木石別居心外則非本有之用者謂衆生則有本有之用木石則無也寧曉因中有依正互融之理果上有依正互融之事耶因中有果過者斥彼所解過同外道若相續常者由因相續得至果故亦應至無常者此亦他人不了二鳥雙遊之旨故有斯難若達雙遊則常與無常二皆理具了因了本有等者了因是智照本有性如燈照物生因是福從因至果如泥成瓶鷸蚌下今師雙斥二家也專執者不許專破專破者不許專執更互是非其猶

鷸蚌而併爲今師漁父所擒也春秋後語第十云趙將伐燕蘇伐爲燕說趙王曰臣從外來過小水見蚌方出暴而鷸啄其肉蚌夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦謂鷸曰今日不出明日不出必見歟鷸兩者不相捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其衆臣恐強秦之爲漁父也故願大王熟計之趙王乃止今當下雙斥二家初約理非三世以斥專執次約適緣四說以斥專破初文中非三藏通教之宗也佛性之名不在二教故工匠揆則任用者揆度也左傳曰山有木工則度之有本任下闕

用字稍用者山卓切埤蒼云稍長丈八尺或作槃答
字也佛卽破之者此段皆師子吼中破定性文也展
直爲曲者展音臣字誤也展應作熨下陳如品疏云
向時曲者任机熨机直爲牀向時直者爲牀令熨牀
曲爲机若專下約適緣四說以斥專破也是諸佛法
界者法界徧攝四門互融舊義下云云者今四句互
融不同舊師各執又約理非四句不同專執而隨機
說四不同專難故此二家悉爲今破須除惑都盡等
者惑許漸除理須頓見不可一期等者由智漸滿故
理漸見三云下此師明佛果在二諦外故真可漸知

果須頓得旣不下除惑由見理故理旣下以理體圓
通如太虛空不可分知故若初下反要詰難也初旣
稱後卽是頓見則不須後見初不稱後者謂初淺後
深也旣有淺深故非頓見然第二師但執漸見恐彼
被難轉計於頓故此遮之如法觀佛等者佛卽佛果
涅槃卽真諦此計涅槃在真不同前師謂涅槃是俗
也佛與涅槃旣是一相不應真漸見佛頓得引華嚴
者彼謂卽俗而真故可分知果在惑外不卽生歟故
不可漸得旣不卽生歟豈非虛妄分別生歟涅槃異
耶以佛果無所證但證涅槃故真與下佛果所證涅

槃卽是真諦故也依此知是執佛不出二諦家難也若以今家會通並是通義約當教則不出二諦約被接見中故出二諦今明下將明正義先斥古師諸解相攻故云馳逐由是諍計水動妙理珠昏然理下文有二初明理非漸頓次有因緣下明漸頓隨機約理則不同執家約機則不同難家寧得稱理者以如理而解方名智故智不稱理全是邪執如方下如方鑒入於圓柄言不相應也不見下不見約理無得約智俱非漸頓能所一如故不見不得而見而得明宗中意者卽前文云初破無常而修常卽是以圓接小

接通次以大涅槃心修無常次修於常卽次第別意後卽無常而修於常卽圓頓人雖三不同悉以常爲宗同歸常果卽前二是頓漸後一是頓頓所接藏通及別次第旣已會歸則顯前教是頓家之漸頓乃無差漸則有差故向云無差別中差別以解行俱頓故名頓頓是不定觀者兼前二句及後漸漸卽三種止觀也漸更下謂約漸漸句更自開四也前文但明三句者此旣細開漸漸故前闕之此中細開仍闕三句前後互顯四句咸足漸修漸見者藏通當教修行見真也漸修頓見別教地前漸修登地頓見也漸修頓

漸見者別接通也接歸地前還是漸見接歸登地則是頓見漸修非頓漸見者圓接通別也異前三教故非頓漸餘三亦可解者謂漸頓頓漸頓頓皆各開四準漸配釋思之可知今且明頓頓中四義以示後學頓頓修漸見者修圓頓發藏通三乘境也頓頓修頓見者修圓頓發別教菩薩境也頓頓修非頓漸見者約理故雙非亦是發煩惱等境也照境之用者卽當有用上有照境之能舌爛口中事蹟如疏記當說如來定是無爲者體用俱是無爲也那忽下責彼違經光宅云下無常智謂

凡夫智常住境謂佛境界云凡智觀佛旣不逐佛境爲常今佛智觀凡豈逐凡境爲無常耶此亦不可者如大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相豈非凡智逐佛境爲常耶若然者反例佛智逐俗境爲無常也作九世者過現未各更開三也欲明佛智無遷且約未來三世以說復有當現在等者當卽未來也今遂來等者謂至未來時則未來成現在望今成過去故云及過去例如今日望明日爲未來至明日時今日乃爲過去若於今日併知明日之事則是徧知三世以今日是現在明日是未來明日望今日是

過去故既於一念徧照故非逐境生滅此亦下今斥
照當知已息者今照正現在故向者當現在智已息
也豈不生滅者卽照當智已滅照現智方生正是無
常也文中照當智或作知者字誤逆照者反觀過去
名逆照則知向九世家約未來三世是順照也從初
流來者流來爲迷真慧安之始天子登極者易緯曰
天子者繼天治物改政一統各得其宜父天母地以
養人至尊之號也終不與境相稱者境體常照智體
亦然若後不照何能契境佛在因日等者指地前爲
在因時導發初心者謂引導開發初心衆生也其心

便能橫豎照了但力用微劣未能周廣故云數境數
時數去聲三四五並名數若據下云百千萬展轉而
增則數當其十境謂十方故橫時謂三世故豎懸鏡
高堂者梁元帝講學碑云詳其懸鏡高堂嚮踰待酌
或改堂爲臺者非萬物在空者萬物喻境空喻佛智
況復下諦智三一旣乃相卽豈所照俗境能照俗智
是無常耶因中聖人謂初地已上也亦冥亦會者冥
約體一會約契合故冥之與會其義兩殊第二下此
師立義復破開善冥一之義二體旣殊者佛智有知
真諦無知有無兩異故曰體殊豈可下責開善但會

下示已義會極爲冥不以體一爲冥也慧印下引證會極爲冥寂亦冥也肇論下卽般若無知論中文也故彼論云用卽寂寂卽用用寂體一也佛雖知幻等者如下經中長者難佛云瞿曇知幻應是幻人佛反問云汝知旃陀羅應卽是旃陀羅耶若其非者如來之幻豈是幻人若爾下依經顯義須知中智雙照當體雙遮故知俗不冥俗真不同真三當有起用下前列章云自在起用今云當有者謂今第三卽是第二當有果成起自在用相由明義故云當有起用望前列章乃是互現疏中此例甚衆或改此文當有爲自

在者非且約三種下卽三輪施化也不思議謂芥納須彌卽身輪現通二鳥雙遊謂雙照常與無常卽心輪鑒機善惡邪正雙攝謂聲教等被卽口輪說法也不思議用者四相品明身密中經云善男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦聽廣爲人說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能取令入於芥子其諸衆生依須彌者亦不迫迮無往來相如本無異唯應度者見是菩薩以須彌山納芥子中復還安止本所住處此名不思議用而古來解釋七家不同一云下次第出七家義也何謂神

通者但是衆生自見何顯菩薩神通況經云如是高
廣悉能取令入芥子中而此師云其實不入顯背佛
言三解下此成論師義下釋四相品疏文重破此論
師意云此是聖人權巧於凡不解故云旣是不可思
議等餘者下經所談無非聖人境界旣皆釋義驗悉
解知那於權巧獨云不解耶小大皆空者長沙所解
義與此同彼頌云須彌本不有芥子本來空將空納
不有何處不相容若其下破也況大小相入正論事
用不應以皆空約理釋之大中有小性者須彌有芥
子性故能小小中有大性者芥子有須彌性故能大

此亦下破此解凡有三失一同外道二同小乘由執
定性故縱非外道還同小乘有門之義故云又似毘
曇三不成妙用故云還是大容於小等地論師義大
約與第四師義同興皇謂法性本空絕大小相故云
本無大小世諦虛假相待而說有大小名其體無異
但是一有爲法耳小是大小者芥子是須彌之大相
也大是小大者須彌是芥子之大相也旣是一有爲
法中有此二相何妨相入故云故得相容大不自大
等者須彌自無大相待他芥子之小爲大相也小不
自小等者芥子自無小相待他須彌之大爲小相也

故墮外道他性之執自性下舉前第五師況斥興皇也前解云大中有小性小中有大性卽是自性大小其義甚巧尚已被破況今作他解其義迂拙耶今明下明今義二初依理起用二用徧法界由分證妙理故有大用而自在應機普周十界故有二文初又二初理絕四計以芥子之小須彌之大二並是事而此事卽理並絕四性豈同古師文中先明小次以大例明小中初句明不自生亦不下明不他生大不下此二句屬推大然是相對而來以此段正推小故下云大亦如是方是明大也因緣故小大者明不共生應

以上句亦不字貫下亦不下明不無因生不在下引經以證理絕四計也內自外他兩中間其常有無因由此妙理本絕四執故不可以九界心思言議也大亦下明大例小可見故云亦如是通達下明依理起用通達此理者通達向明絕四之理也卽事而真者達大小事卽實相理唯應感者卽能感之人見不思議等卽能應之事感應道交以所見也大小俱言不思議者以須彌之大芥子之小俱由心變無非心性而此心性本具依正心性旣一相入何疑但由在迷則無外用此理顯已轉變無方內則果佳楞嚴外

則建斯大義如經廣說者指四相品一往下明用徧法界在於道後者唯於佛界現變也其理實通者謂變於十界乃至現地獄身等乃至下以例善惡等用亦徧十界菩薩爲正下云云者此則九界邪正悉爲佛界非邪非正所攝下明善惡其義例爾三界下例二鳥雙遊用亦徧十界是三無爲常者謂虛空擇滅非擇滅通舉乃三其實但證擇滅無爲也如疏記以真空比生歿故真空名常又二下菩薩破空出假空旣可破故二乘無常菩薩是常常無常雙用者句首合有二字卽前例章云二二鳥雙遊用也俱亡二邊

者中智之體非常非無常故俱亡卽亡而照雙用二邊而用有二異一並用如鳥喻品以鴛鴦雙遊並息以喻涅槃二用同時前後下二單用如已前二用無常破邪常今經用真常破無常喻以倒瀉病無不盡宜一下結示二意用時雖單佛意必並故知單用不失雙遊用自在故者單並適宜也善惡下以例攝善攝惡亦是雙遊不妨亦有單並之別故云或雙用或前後也邪卽外道等者彼品之初如來始告陳如談五陰常住結正觀行故捨無常色獲得常色等能如是知是名沙門名婆羅門以斥外道虛假詐稱都無

實行外道聞之心生瞋恚遂索論議凡十外道其第十人卽弘廣也以是權人故在正攝故經云是婆羅門乃往過去於普光明佛所發菩提心久已通達了知法相爲衆生故現處外道邪卽諸魔等者卽經云世尊知已卽告陳如阿難比丘今爲所在答言阿難比丘在娑羅林外去此太會十二由旬而爲六萬四千億魔之所燒亂平等皆攝者非但攝陳如阿難亦攝外道諸魔同歸祕藏也若見此意等者謂見不思議雙遊雙攝之三意也具此三者名自在用善巧四隨者禪經名隨大論名悉謂隨樂欲隨便宜隨對治

隨第一義也住首楞嚴者謂分住又究竟住悉能起十界用故云種種示現雖終日示現而不離楞嚴故云不動法性其見下見形聞聲俱蒙四益若專本用卽是體者以本用在理故是體當用在果故是宗自在化他故是用手出香色乳等者此謂觀音經文也今約觀解應以兩手表二智出乳表說教令他飽滿法味也舊醫偷教者外道偷佛教也用佛常樂之名故云竊取乳名不解下不解四德真義也而爲下由不解四德則起四倒妄計念念相續爲常妄計人天悅意爲樂妄計轉動自在爲我妄計薄皮所覆臭身

爲淨由此四事所誑而起四倒毒亂下四倒毒乳悶
亂真心而傷法身害慧命也鹹苦酢喻三修也以梶
出楯者又作楔同先結切說文楔櫟也櫟子林切以
正乳之楔出邪乳之楔或說方便法者以小乘無常
治邪常也或說真實法者以圓常治無常也此卽別
教十行隨機利他如經者卽哀嘆品文也犢喻佛也
得中道理柔順名調善不馳空不住有不處涅槃
高原不居生滅下濕不滌真諦三昧如不食酒不
著俗諦三昧如不食糟泥洹智易得如滑草分別智
難生如麥麴特牛無乳譬無慈悲明佛有不共慈悲

革凡成聖者此約別教革地前凡成登地聖亦革下
革十地聖成妙覺無上道佛教下圓信圓修初後不
二故云卽得安住等四出證義者卽本無今有偈人
師名爲四出偈亦名四柱偈則涅槃如室四出如柱
一出菩薩品二出梵行品三出二十五卷四出二十
六卷大意是同而爲緣則異一菩薩釋差無差二釋
得無得三釋有不定有無不定無四爲破定性說無
定性故云明無差別差別等也側此說之無咎者例
彼四出說乳多種邪乳名乳乳者以生滅喻乳涅槃
喻非乳凡夫因果俱生故名乳乳子何須惑者結責

問者子謂男子之美稱也詣師學書者此方古者子
生六歲而教數與方名十歲入小學學六甲書計之
事則文學之謂也出欲論者明梵天出離欲界也釋
天卽忉利也倉雅之類者然倉雅多種倉有蒼頡篇
埤倉三倉雅有廣雅博雅小雅倉卽人名帝王世紀
曰廣帝垂衣裳蒼頡造文字雅非人名爾近也博於
聞識可近而取正故曰爾雅謝氏正引蒼頡以證梵
佉婁是人名雅則相帶而來還是世間二字者例如
此方蒼雅二書俱說文字詁訓之義名爲二字是則
梵是一人佉婁是一人也婆和者是小兒習語之聲

以喻方便小教也所謂有爲無爲者苦集有爲道滅
無爲此名生滅二諦爲二字也半滿爲二字者前有
爲無爲合爲半字對大爲滿六行俱明者勝劣各三
修也是大乘非滿者意謂涅槃勝劣俱談則是大小
滿足故稱滿也法華廢小故是大非滿由是無常者
由應作猶謂談常住謂在涅槃也此都下法華開權
顯實超出諸教已今當說最爲第一却謂非滿世間
相常住知法常無性顯談常住却謂無常非聖反經
顛亂已甚不可與言故云不須論難興皇五滿畧如
疏記彈小褒大者彈三藏褒三教也帶半者帶二乘

也廢半明滿者若以四教明之則後三教俱得滿名
若在华涅槃則前三悉是半字唯圓名滿開半明
滿者廢約相待開約絕待故知半滿二字其名則通
其義則異須跋此云善賢陳如品云娑羅林外有一
梵志名須跋陁年百二十得非想定起涅槃想佛令
阿難召來爲說第一義諦得羅漢果彼聞圓常而證
小果者由小半卽大滿故明於常住二字者如哀嘆
品又結下約五時結爲四句也初句是鹿苑次句法
華涅槃三句二味四句卽鹿苑已前人天教也邪三
下初約邪慧釋次約邪禪釋如執掣電速滅喻妄常

非久住飛蛾起火喻妄樂唯是苦蠶蠶自縛喻妄我
非自在追求下明由起邪執故追求五塵亦是下約
邪禪釋此卽六行觀也外道於初禪覺觀支中厭離
覺觀以初禪爲苦麤障二法動亂定心故苦從二法
生喜樂故麤二法翳上定故障二禪異此名勝妙出
修上三禪四空皆爾此厭三欣三亦得名邪三修也
能破欲染下明三修有破惑之功染卽是貪遊諸覺
華者七覺如華故云覺華又邪修下哀嘆品文但有
新舊兩伊今以義加世伊及非新非故伊例前一乳
多種分別智論明四依菩薩依義立名名爲法施此

其例也然經以舊伊喻外今既義立世伊故以舊伊之名以名二乘也別有疏本者開淨名前玄以爲三部謂四悉四卷四教四卷三觀兩卷今指四教也謂戒定慧藏者卽是律藏詮戒經藏詮定論藏詮慧藏有三別故云三藏此是合字解義四念處中謂聲聞緣覺菩薩故言三經律論故言藏者卽分字解義也爲彼嬰兒等者三乘悉名嬰兒歷修三學如登梯墜畏憚長遠者不能行五百由旬也止息化城者偏約二乘以說若菩薩因中不入至果方入菩薩下此指圓頓菩薩修小三學以爲助道亦是漸次止觀行人

也下明通別亦爾浮囊是小戒白骨是小定八苦是小慧近遠俱通者鉅根近通偏真利根遠通中道卽受接人也若能下借彼法華開小之文以成通人受接之義所行事理者事則塵劫修行入空出假理則初心知中登地照發故非兩教三乘所知兩教菩薩所證真理旣同二乘故悉在二乘所攝故上云不與二乘共顯前菩薩與二乘共是彼境界也非諸二乘下地所知者圓融三諦之教非兩教二乘非別教下地所知也下地卽地前也證道同圓則有知分從淺至深者三教互有淺深圓教唯深菩薩備修四教故

云從淺至深卽是漸頓之教等者歷三教偏漸至圓頓故故名漸頓漸圓也此乃文中一種者卽次第五行從漸至圓於三種止觀中卽次第止觀也復有下一行卽不次第第五行也於三種止觀中卽圓頓止觀也發軔者文選曰發軔清洛汭注云軔車也言發車洛陽也今以發軔喻初修也更無別異者圓法無別從漸入故名漸圓非謂圓有漸頓之異通是雜藏者以當教三乘及被接者其人不一故稱雜也正譬說教次第者以從牛初出於乳譬佛出世先說華嚴乃至最後變成醍醐譬佛最後說法華涅槃也如第十

三卷中說不應以淺深意取者不應謂乳等定淺則以華嚴等爲劣醍醐定深則以涅槃爲勝須知約次第相生故有五味而諸味中悉有圓融故無勝劣鹿苑顯無祕密亦有此亦不約開未開別以分勝劣也若謂下廣引諸文用破定執所喻淺深之見四味若淺不應喻深醍醐若深不應喻淺譬占王病等者譬喻佛王喻衆生病喻執無常乳喻今經以常藥破無常病也甜酥八味者乳酪時淡醍醐時濃酥居中間故具衆味一生味二熟味三酥味四漿味五乳味六甜味七淡味八膩味以喻涅槃具常樂我淨恒安無

垢清涼不老不死之八德也其況深矣者況此也不可
言深者既喻二乘其法乃淺如血變爲乳者無明
卽明如血變乳從法界體至界法者卽依圓頓理說
圓頓教也

涅槃玄義發源機要卷第三

音釋

鵲蚌

鵲以律切鳥名蚌以律切蛤屬

金壇

居士于玉德爲

仁父見素府君母庾太安人施資刻此
涅槃玄義發源機要卷第三計字九千九百五
十七個該銀四兩九錢七分八厘以資冥福
崇禎十四年孟秋月金沙願龍山識

涅槃玄義發源機要卷第四

宋錢塘沙門釋智圓述

如日下日喻法界體照喻法界法高山喻菩薩如聾
下喻小機在華嚴座不得大益聾故不能聞大瘧故
不能說大隱其下初約隱身次約隱法初文者神德
舍那身丈六釋迦像覆如下明隱法如來藏者圓頓
法也令改革凡夫成小聖人無生無用者敗種無生
壞根無用先與後奪者與小卽鹿苑奪小卽方等委
業領財者用法華窮于喻也此喻委以大乘家業以
化菩薩如諸部般若多是空生身子滿願對揚也付

財定性者會父子定天性也如經云此實我子我實其父以喻法華開權二乘皆當作佛也文云下卽第九卷指法華持品中八千人也故知法華涅槃開會事等悉號醍醐但彼廢此施義有小異然由法華本懷已暢故至今教遂般涅槃夫衆下通示化意也衆生本具與佛無殊日用不知乃淪生歟故佛出世以二智手指攜迷徒點示本性方將直顯復慮謗法機旣不等遂有五時兼別但小對三帶二一期調熟乃獲開權法華今經所以興也或作下叙五時華嚴唯別圖故大鹿苑但三藏故小方等訶責偏小褒嘆圓

大意令恥小慕大般若委以大法令教菩薩漸使通泰法華開權名定天性衆生下明法華旣見佛性故於今經涅槃故知二經見性義一靜乎雙樹者卽經云右脇而臥表一期化極內智指揚其功已畢息教二河者卽經云寂然無聲也故云息教也二河者拔提河大在城南廰連河小在城北相去百里佛居其間於四雙八隻樹下涅槃也諸佛下燈明迦葉出於淨土但說法華卽入涅槃今佛世尊旣出穢土故須扶律以捨殘機二經雖殊見性無別又若約扶律爲涅槃者則唯穢土若約談常爲涅槃者則淨穢皆說

只是下能發究竟智故名佛師能生分真智故名菩薩母佛菩薩下舉佛菩薩之勝以況凡小之劣千舌百盲者舉千百言多耳安能舞手者毛詩序云嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足故手之舞之足之蹈之專五所以是體意者五番所詮之理名爲所以謂從上品乳滿字勝修圓教醍醐所詮俱是今經正體設諸名相者應云行相卽依理起行故是宗意對破者卽五番中皆有以圓破偏意也皆言若專者專獨也謂五番具含衆義今若獨取其一故成體等不同雙卷等者如上卷記大本者雖南北二本不同同名

大本對六卷名小本也同座異聞者宜廣聞大本宜畧聞六卷例大小品者般若有大品小品故以爲例準諸經目錄秦弘始五年四月二十三日譯大品竟二十七卷成者是也竺法護於晉太康元年譯上帙爲光讚羅什又重譯爲十卷名小品是知小品亦是抄其前分若然者則次說爲是以六卷但盡菩薩品故斯乃廣畧者六卷則畧抄前段大本則廣有後文世猶惑焉者或云異聞或謂廣畧難可準定故人尚疑如來說偷狗等者示其前後不同也如來說則在後迦葉問則在前偷謂盜賊以喻見魔狗喻愛魔如

四依品說三歸在如來性品秦人翻譯者六卷東晉
所翻大本北涼所翻俱非秦代而言秦人者但姚秦
翻譯最盛故義學之家相承而用揆互者揆胡計切
換也或作係奚者俱悞昔道猛等者按譯經圖紀及
僧傳並云曇無讖以玄始元年歲次壬子至姑臧賁
涅槃前分十卷止於俗舍遜聞讖名厚遇請譯遂以
玄始三年歲次甲寅起首至玄始十年辛酉譯經律
總二十三部合一百四十八卷慧嵩筆受又南山涅槃
弘傳序云北涼沮渠氏玄始三年有天竺三藏曇
無讖者涼言法豐賁此梵本前分十卷來達姑臧僞

主蒙遜珍賞隆重於涼城內開豫宮中前後三翻成
四十卷終宋武帝永初二年據此諸文乃是識公賁
至不云道猛將還沮渠蒙遜者胡人其先爲匈奴左
沮渠遂以官爲氏蒙遜博覽羣史頗曉天文殺段業
自稱涼州牧又破僭檀于窮泉乘勝入姑臧僭號西
河王隴右卽隴西也右或作后後並誤自號玄始者
改元玄始也是時下南經緣起也經從北涼入于江
南後因治定旣與舊本品卷開合不同遂號南本姚
萇殺苻堅改長安爲常安都之改元白雀後改建元
萇卒子興立改元皇初後改弘始今云姚萇復號弘

始者誤應云姚興弘始非玄始者別其兩國年號也
玄始五年卽晉恭元熙元年者恭帝者卽東晉第十
一帝都建康在位一年遜位于劉裕是爲宋武帝故
云次入宋武裕也恭帝元熙元年卽是宋武永初元
年以當年改號故宋武姓劉諱裕字德輿得四年者
宋武在位三年而崩長子義符立是爲少帝卽位昏
亂太后廢帝爲滎陽王在位二年武帝第三子諱義
隆卽位是爲文帝以少帝於武帝二年當年卽位在
位二年至文帝元嘉元年凡四年矣故云得四年此
卽大本始至南朝之年也故開皇錄云宋文帝世元

嘉年初達于建康也卽北涼玄始九年也此二高明
者謂德高智明乃美稱也事跡如梁傳第七康樂縣
令者南史第十八云謝靈運少好學博覽羣書文章
之美與顏延之爲江左第一縱橫俊發過於延之深
密則不如也襲封康樂公今云縣令恐誤抗世逸羣
等者抗舉也逸羣猶出羣也南史云以國公例除貞
外散騎侍郎不就爲琅瑯王大同馬行叅軍車服鮮
麗衣物多改舊形制世共宗之咸稱謝康樂也開皇
三寶錄云陳郡處士謝靈運治定者蓋靈運自稱處
士也靈運陳郡陽夏人嘗爲永嘉太守郡有名山水

公素愛好肆意遨遊稱疾去職於始寧縣修營故墅
傍山帶江盡幽居之美因著山居賦尋山登嶺常著
木屐上則去其前齒下則去其後齒會稽太守孟顗
事佛精懇公謂之曰得道應須慧業丈人生天應在
靈運前成佛必在靈運後顗深恨之今撫州城東南
四里有翻經臺唐顏魯公碑云宋康樂侯謝公元嘉
年初於此翻譯涅槃經因以爲號問謝公但修定舊
本安稱翻譯答翻經之所有譯語者筆受者綴文者
證義者潤色者而通稱譯人謝公治定乃是證義潤
色之職也故稱靈運翻經焉開壽命下開壽命爲四

品復改壽命爲長壽開如來性爲十品凡十二品者
新開品目則有十二并舊壽命如來性共有十四皆
準六卷中品名開之故三寶錄云靈運等以識涅槃
品數疎簡初學之者難以措懷乃依舊翻泥洹正本
加之文有過質頗亦改治足前等者并舊大眾問等
品也北本但十三品成四十卷南本二十五品成三
十六卷故北遠師名北本爲少品多卷經名南本爲
多品少卷經有三品等者至唐麟德中後分方來尚
闕分舍利其後分中立品與識說不同者和會如疏
記第二十卷由來關中者關中秦地羅什居關中不

見大本故知足品非羅什也錄稱者卽梁寶唱錄及
隋開皇三寶錄第十三云豫州沙門范慧嚴清河沙
門崔慧觀陳郡處士謝靈運等加品改治故今依之
知小亮非也初三人下此明事蹟與梁僧傳及開皇
錄不同者恐是傳說有異而彼二文咸云三十六卷
始有數本流行未廣嚴後一夜忽夢一人形狀極偉
厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以率爾輕加斟酌嚴既覺
已懷抱惕然旦乃集僧欲收前本時有識者咸共止
之此蓋欲誠勵後人耳若必乖理何容卽時方始感
夢嚴以爲然頃之又夢神人曰君以弘經精到之力

於後必當得見佛也如法華疏說者卽玄義第八明
有翻無翻各具五義也亦如彼者如文句也以玄義
文句皆是解經通得稱疏釋序品義旣指法華文句
故下疏文直釋通序五事而已更不消釋序品名義
又下疏文初且離文通示五章所以疏初不題序品
二字若法華疏發初卽解序品故云序謂庠序等所
以疏初乃標序品二字或例法華文句於此疏初加
序品二字者非也且淨名疏初亦不標其品目用意
各別豈須一準又疏文已經治定標題從省故削大
般二字但題云涅槃疏此乃荆溪新意或加大般二

字者亦非必也正名宣尼所誠後之學者宜善思擇
二疏下疏緣起二初通示二由二初製疏遠由二初
受經攝靜緣起者因由曰緣興致曰起余我也童年
穉歲也攝靜寺名在章安卽慧拯法師也傳云及年
七歲還爲拯公弟子具載上卷予嘗讀高僧傳見古
來盛德鮮有不講誦斯經者信夫法王顧命慈父遺
囑爲臣爲子理合遵奉邇世講誦闡其無人法漸陵
夷於斯驗矣庶幾同見同行勉力流通載紐綱重
樹顛表忠臣孝子於是乎在二走雖下求旨天台二
初別示緣差二初八障喪聽二初師存喪聽二初正

明八障凡稱走或僕或蒙皆謙也東京賦曰走雖不
敏庶斯達矣注云走謂走使之入公子自謙敏達也
願聞旨趣者旣誦其文願知其義負笈天台者切韻
曰笈負書箱也史記云後漢蘇章字士成北海人負
笈追師不遠千里天台指智者所居之山也陶隱居
真誥曰高一萬八千丈周回八百里山有八重四面
如一當斗牛之分上應台星故曰天台輿地志曰天
台山一名桐栢衆嶽之極秀者也心忻藍渌者劉子
云青出於藍而青於藍渌使然也此以渌義喻從師
求解不取勝義登山而爾者甫始也言未久也仍逢

出谷者又值智者奉陳後主詔出山也疏主傳曰陳至德元年隨師出京住光宅寺不惟下自謙也言不思已德荒薄而輒侍奉隨從智者於皇帝朝廷也日緯曰帝者天號也德象天地不私公位稱之曰帝香塗三宮者或作六宮並由斯文古無章記講貫者寡故令傳寫魚魯成訛今謂三宮定非二六通用有三宮爲正乃地各也引唐僧傳疏主傳云三宮廬阜九向衡峯無不揖迹依迎訪問遺逸此不應爾今叙大師正宮京輦地乃金陵非三宮也今按三宮卽東嶽泰山故茅君內傳曰岱宗山之洞周回三千餘里

各三宮空洞之天言二宮者文選曰婉嬋二宮徘徊殿闈注云婉嬋徘徊皆顧慕貌二宮謂帝及太子宮也故大師別傳云陳主幸寺捨身大施又云皇太子已下並託舟航咸宗戒範故云二宮也續高僧傳中皆指帝宮及儲宮爲二宮既稟戒法云香塗卽經云常用戒香塗瑩體也或謂大師爲陳隋二帝戒師卽是二宮此亦不然此中正叙陳主欽崇下云金陵土崩方歸隋國豈於陳世預說隋朝無乃不可或作六宮卽特指天子其義亦通言六宮者周禮天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻鄭玄

注曰六宮者前一宮後五宮也五者后一宮三夫人一宮九嬪一宮二十七世婦一宮八十一御妻一宮凡一百二十人后正位宮闈體同天子七衆者一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷也比丘等六翻名釋義具在疏文式叉摩那者此云學法女不別得戒也先以立志六法練心爲受緣也四分云十八童女應二歲學戒又云小年曾嫁年十歲者與六法十誦中六法者練心也試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無胎此式叉尼具學三法一學根本謂四重是二學六法謂一洙

心相觸二盜人四錢三斷畜生命四小妄語五非時食六飲酒也三學行法謂一切大尼戒行並須學之言光耀七衆者此謂戒香旣塗於二宮道光彌耀於七衆也道俗叅請者道謂出家五衆俗謂在家二衆交絡者謂叅玄請法之人往來不絕也雖欽下甘露喻涅槃旨趣也瑞應圖云露色濃甘者爲之甘露王者施德惠則甘露降其草木甘露仁澤也一名天酒如俟下謂待智者講說此經如待黃河之清言其難者也王子年拾遺記曰丹立千年一燒黃河千年一清皆至聖之君以爲大瑞又黃河清而聖人生左傳

子駟曰周詩有之曰俟河之清人壽幾何杜預注曰
言人壽促而河清遲詎豈也有期無日者雖許講宣
以我多障竟無日得聞也逮及也金陵地名也吳晉
宋齊梁陳謂之江南六朝悉都其地建康實錄云本
楚金陵邑秦改爲秣陵吳改爲建業晉愍帝諱業改
爲建康元帝卽位稱建康宮土崩者隋開皇八年文
帝命晉王楊廣清河公楊素督兵五十萬以伐陳旌
旗千里金鼓震天俄而平江東虜陳主陳國傾壞喻
以土崩文選陳琳檄書曰必土崩瓦解不俟血刃師
徒雨散者陳國旣破法集遂停師徒相捨如雨分散

絕交論云駱驛縱橫烟飛雨散大師遺囑云朝同雲
集暮如雨散或作兩字者誤後會匡嶺者匡嶺卽廬
山也廬山記曰匡俗出於周威王時生而神靈隱淪
潛景廬于此山俗稱廬君故山取號焉大師別傳曰
金陵旣敗旋錫荆湘路次湓城忽夢老僧曰陶侃瑞
像敬屈守護遠公冥請也於是住憩廬山俄而潯陽
反叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵撓復屬虔劉者左
傳曰虔劉我邊垂杜注云虔劉皆殺也卽是值潯陽
反叛也江陵荊州也仍遭霧露者仍值兵亂也抱朴
子曰白霧四面圍城不出百日大兵必至又三國名

臣譜曰雖遇塵霧注云塵霧謂恥辱也勅徵下江浦
卽江都今揚州也亦曰洛浦文選曰歸骸洛浦注云
揚州則梁之洛陽也勅徵者卽煬帝潛龍之時鎮守
江淮兩請智者初請出江都求受戒法卽開皇十一
年也事畢仍歸江陵建玉泉寺後又請出江都撰淨
名疏此言再出江都時疏主滯疾於洪州也若初出
江都則獲隨從故疏主傳云開皇十年晉王作鎮揚
越陪從智者止于邳溝漢制天子曰勅太子曰令諸
王曰教煬帝鎮揚越時猶是諸王後旣登極故云勅
徵故別傳云奉勅撰淨名疏也頂滯疾豫章者頂疏

主稱名也始稱余次稱走今稱名文體之變也豫章
郡名今洪州也大師旣再出江都而疏主滯疾洪州
不獲隨從旣遠聖師安聞斯典始舉飄南湖等者南
湖卽宮亭湖亦曰拱亭謂於豫章病愈始舉棹飄帆
速往江都以就智者而值隋文東巡狩晉王入朝於
是大師東旋台岳是故無暇講演且給侍東歸此乃
大師最後入天台卽開皇十六年春也東旋者旋或
作還同似臬切文選曰祗召旋北京作此旋字也秋
至佛隴者神邕天台山記曰從修禪寺南行二百步
有盤石平正猶如削成古老相傳佛骨於此放光故

名佛隴春離江都秋時方至者以隨處利人行程故
緩冬逢入滅者卽其年十一月二十四日未時於天
台西門石城寺彌勒像前加趺而終也嘆伊余之法
障者伊維也語辭耳余我也法障者欲聞此經法義
竟不獲聞由前八事爲障也一逢師出谷障二叅請
交絡障三金陵土崩障四復屬虔劉障五仍遭霧露
障六滯疾豫章障七東旋台嶺障八冬逢入滅障由
具八事障我聞法故曰法障若不出谷則合得聞雖
在帝庭若叅請事簡則合得聞雖其人交絡若金陵
久安亦當得聞乃至若不入滅雖有前障終當講演

令我得聞故入滅之障最爲深重故下嘆云日旣隱
於重崖盲龜眠於海底也奚可勝言者奚何也勝平
聲謂法障之多非言所載也二昔五下引事感傷初
引事類已賢愚經第六云毘舍離國有五百盲人乞
句自治時聞人言如來出世盲人聞已還共議曰我
曹若當遇佛必見救濟卽便問人佛在何國答云佛
在舍衛遂各乞金錢一枚僱人引往時有一人收取
金錢將諸盲人至摩竭提國棄諸澤中盲不知處互
相捉手經行他田傷破苗穀長者行田見彼踐苗甚
多瞋怒盲者求哀具宣上事長者使人將詣舍衛適

達彼國又聞佛往摩竭提國及到彼國復聞世尊已
還舍衛如是追逐凡往七反佛知根熟乃於舍衛待
之盲到佛所蒙光目開佛爲說法成阿羅漢祇洹等
者譬喻經第三云昔有一人作兩業有二婦適請小
婦小婦語言我年少婿年老我不樂住可住大婦處
作居其婿拔去白髮適至大婦處大婦語言我老頭
已白婿頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿
盡二婦惡之便各捨去坐愁致歎過去世時作寺中
狗水東一寺水西一寺聞槌椎鳴狗便往得食後日
二寺同時鳴磬狗浮水欲度適欲至西復恐東寺食

好向東復恐西寺食好如是猶豫溺歟水中文云祇
洹者通取寺名非直指祇洹寺也唯疆唯沉無見無
得者結前二事盲雖七追唯至於他疆竟不見佛故
云唯疆無見狗聽兩鍾唯歟於沈溺竟不得食故云
唯沈無得次入山下以已類事已之多障如盲如狗
入山出谷總前八障入山攝七八出谷攝前六浮墜
泝江者釋上句也浮墜字誤應作乘陵謂入山乘陵
出谷泝江空歷艱苦不聞斯典文選北征賦曰乘陵
岡以登降注云陵岡皆山丘也左傳曰吳將泝江入
郢爾雅曰逆流而上曰泝洄順流而下曰泝游字林

云順流曰沿逆流曰沂沂蘇故切日旣下舉喻嘆師滅也日喻師解圓明隱崖喻師入寂滅崖山也淮南子曰日入崦嵫注云亦曰落棠山盲龜喻已無智眼海底喻迷深雜舍第十六云告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木止有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔龜至海東浮木或至海西遶遶亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此今借彼文以喻聖師難值也憑光想木者人在半夜欲憑日光鑒物龜居海底空想浮木安身其不可得也故云

詎可得乎二余乃下沒後思憊師旣已滅斯經旨趣莫得而聞省已宿憊於是躬事塔廟口誦斯經以期未來值師聞法也掃灑墳塔種植林樹以墳必樹故婆卽此方墳墓也掃灑墳塔種植林樹以墳必樹故舍文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫入尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳更服灰場者更平聲謂常更換淨服於塔所誦經也故法華云著新淨衣內外俱淨也或作伏字者非如來闍維之地號曰灰場今大師土葬而言灰場者用其故實耳亦猶法華疏序云晚還台嶺仍值鶴林鶴林之言例同

灰場也石偈卽此經也以聖行品中雪山大士旣獲半偈乃於草木石壁書之以示來者故名此經爲石偈也疏主童年誦經已半知此誦其全部非只一偈也思讐畢世者則是思往世之讐成今法障遂乃身掃口誦隱居求志期盡此身故云畢世二事不下五難喪思五初僧使迫已雖欲隱居畢世而爲衆舉差因與智藥同充僧使屢入帝京故云事不由已蓋爲僧事所逼迫也故云迫不得止事備國清百錄戴函負封者所持牋表詔勅皆用函也百錄云金書一函與天台衆西考闕庭者考應作朝字誤也闕謂雙闕

以石爲之其上隱起奇獸異禽之狀在端門外夾道置之亦曰象闕魏闕周禮太宰以正月懸理象之法於象魏使萬人觀理象焉左傳哀公三年火季桓子命書藏象魏曰舊章不可忘也崔豹古今注曰闕者觀也古者每門樹兩觀於其前所以表宮門也其上可居登之則可遠觀故謂之觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之闕天子所居曰闕庭隋都長安也私去公還者充僧使而去奉勅命而還或度僧造寺或修營香火事備百錄故百錄云今遣大都督段智興送師還寺故曰公還經塗下往還充使經由道塗凡

八年也二日嚴下諍論遭追雖免僧使仍因諍論重入帝京日嚴寺名也唐高僧傳曰煬帝時爲晉王於京師曲池施營第林造日嚴寺咸陽卽長安今永興軍也諍論之事而不傳不書乃傳搜訪之闕耳三僞水夜奔桃林水奔者尚書放牛桃林之野是也左傳晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞杜注云桃林在弘農華陰縣此言行至桃林山水夜至避之奔走故失伴侶四又被下被讒收往及至京都又遭讒佞謂爲巫蠱惑亂於人而煬帝信讒故收往河北幽薊二州名在河北薊音計五乘冰馬陷冬月度河故乘履其

冰以濟北岸馬雖陷冰而灰其身猶獲生存臨危履薄者詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰疏主意云昔聞詩語喻以戒慎而今身當履踐故下句云生行灰地也寧可言盡者危難若此那可具言二昔裹下總結俱喪者裹糧至東南者卽指前負笈天台已下文也入山出谷揚越往來何啻千里文選云裹糧萬里登長柄竹笠也史記虞卿躡屣擔簦說趙考成王一見賜金百鎰再說拜爲上卿負罪至西北者卽指又被讒已下文也三讒者晉獻公三子皆爲驪姬所讒故曰三讒疏主自比也三子謂太子申生重耳夷

吾也左傳第五曰初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長弗聽立之生奚齊其娣生卓子及將立奚齊旣與中大夫成謀姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子祭于曲沃歸胙于公公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由太子太子奔新城公殺其傅社原欵或謂太子辭君必辯焉太子曰君非姬氏居不安食不飽我辭姬必有罪君老矣吾又不樂曰子其行乎太子曰君實不察其罪被此名也以出人誰納我十二月

戊申縊于新城姬遂譖二公子曰皆知之重耳奔蒲夷吾奔屈言東南西北者以帝京居中則揚越在於東南幽薊居乎西北也若聽若思等者前希聞斯典故擔簦東南有入障故喪其聞後欲思讐畢世由驅馳西北有五難故喪其思故云二塗俱喪二情不下製疏近由後時雖獲生還台嶽以昔兩緣聽思俱喪於是慕法不已更尋佗疏以勘經旨義旣違經因自撰疏舊疏卽河西光宅等諸師疏義各存也不與文會者乖經失旨也怏怏於亮切悵悵也病諸者諸之也見其義非如已有病此卽製疏之近由二敦羣下

正明述作時處二初謙光述懷經第三十云譬如王
告大臣汝牽一象以示盲者時彼衆盲各以手觸其
觸牙者卽云象如萊茯根其觸耳者言象如箕等經
自合云王喻如來臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲
喻一切無明衆生獨夢談刀如經第十八畧如上記
刀喻佛性夢寐謬談非親得刀此皆疏主謙也謂心
思經旨如盲觸象豈識全軀口說經文如夢談刀故
非實有二以天下著述時處二初明時處二初示洙
筆時處大業卽隋煬年號十年卽甲戌歲也廬于天
台之南者小爾雅云廬寄也謂寄止也亦別舍也黃

帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居之故云寄止也
神邕天台雜記云赤城爲南門石城爲西門今云天
台之南謂赤城也二管窺下明憑師述作管窺智者
義意者莊子云以管窺天也謂智者法門如天之高
遠已解推尋如以管窺義意者五時四教之義三觀
六卽之意依此義意輒爲此經解釋旨趣也爲去聲
尚書序曰承詔爲五十九篇作傳大業明製撰之時
天台之南顯筆削之處管窺智者示所學之宗二運
丁下叙難緣二初避難四移兩蒙靈異丁當也大業
十二年有大鳥似鵬飛入殿內至于御幄至明而去

九月幸江都以代王侑留守西都越王侗留守東都
既至江都唯以酒色爲務五月星隕吳郡爲石徵求
螢火數斛夜出遊山光徧巖谷火守羽林星如斗出
王良閣道聲如隕墻枉矢出北斗米一斛計錢八九
萬用錫環錢細如線十月李密起兵於梁楚之郊竇
建德盧明月等所在稱號盜賊公行劫掠州縣又諸
道賊師孟海公徐圓朗朱粲劉武用薛舉蕭銑李子
通沈法興等各率衆寇掠多者數十萬少者二三萬
天下無處無賊故曰寇盜縱橫于時天台悉爲沈法
興所有雜記云大業十四年沈法興擅置海州卽改

臨海縣爲海州也匿影沃洲者匿藏也沃洲山名在
剡卽支遁所棲之山也赤城旣喧復更匿藏形影避
盜於沃洲山也蔭林席箭者山宿野棲故無屋宇但
蔭茂林以爲帳布箭竹以爲席亦猶古人班荆而坐
也箭竹偏產會稽爾雅曰東南之美者有會稽之竹
箭焉衣殫等者殫音丹盡也旣避盜深山而衣糧又
盡故於撰述致乖次第於是下明爲撰述緣闕更求
他處挾藏也鄙志謙也託命遂安者寄託形命於遂
安也遂安縣名今屬睦州縣令鄧氏者卽遂安令也
曳疾應之者赴請爲講也應去聲事不兼舉者旣務

講宜且停筆削因將草本寄於他舍冥持此本者謂
冥聖護持故得燒舍疏在故云得免灰颺颺音羊風
所飛颺也重寄柵城者講經既畢復寄柵城意欲補
削草木也柵音冊編木成援也未詳何處今仙居縣
有柵岸保恐是其地玉石俱罄者玉石喻貴賤賢愚
海賊劫掠貴賤並盡故云俱罄尚書曰火炎崑岡玉
石俱焚蕭亮卽當時將帥也復獲安存者身安疏存
焦不能燒者卽前云冥持此本得免灰颺賤不能得
者賊劫柵城玉石俱盡而此疏獨存也再蒙靈異者
初火不燒次賊不得故云再也勵勉也誠心也或作

厲非也食息者息寢臥也無寧不安也二乃上下幽
境稱懷勤加補削二初叙幽境稱懷上者禮記曰龜
曰卜著曰筮古者移居必卜故離騷經有卜居也左
傳曰非宅是名唯隣是卜今疏主以移居爲卜居安
洲在樂安縣今仙居縣也故僧傳云樂安南嶺地曰
安洲然安洲之名始於疏主台州圖經曰管竹山在
縣東南五里高二十丈周回二里舊有潭唐武
德年中邑人請天台國清寺灌頂尊者講于光明寺
時此潭之魚取者甚衆尊者率道俗於潭側講金光
明經誘漁者令止其採捕一夕忽暴風雨至旦視之

乃爲洲矣故號爲安洲以此洲渚在樂安故微瀾者
瀾力旦切又力安切爾雅曰河水清且瀾漪大波爲
瀾小波爲時絕人獸之蹤者山深溪隔故人獸不到
峯連偉括者謂偉美山及括蒼山也陶弘景玉匱云
括蒼山西南百餘里有偉美山狀如宮闕多靈異可
偉美也皇朝新修圖經曰亦名天姥山又云大括蒼
嶺在縣西一百八里兼二山之美者謂安洲景象兼
有偉括之好水鏡者溪水澄淨有若明鏡也菓池者
謂池有荷花也爾雅曰荷芙蕖郭璞注曰別名芙蓉
江東呼荷紅葩普巴切華也白牙團扇者善見律云

優波離昇座執象牙裝扇先集律藏姜蒨者草茂盛
貌加亦勝也戴氏重席者東觀漢記戴憑字次仲拜
侍中正旦朝賀帝會羣臣諸生能說經史者更相詰
難義有不通者輒奪其席以益通者憑遂坐五十餘
席今疏主承修竹之風藉翠草而坐勝於牙扇重席
也以彼由造作此任天真其實勝之固非誇飾下云
羞繪圖陋絃管亦爾雲霞赤白松桂青黑雕鏤雜糅
而有五彩之文則使畫圖有羞色繪畫也猿吟麝叫
蟬噪蛙鳴相和成韻似其八音之樂翻令絲竹成陋
聲故左太冲招隱詩云非必絲與竹山水有清音麝

居筠切鹿屬八音者五經通義曰金石絲竹匏土革木也金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管匏爲笙土爲埴皮爲鼓木爲祝敔雅有高致者竹風草席畫圖音樂皆得之於自然故云高致也豐趣冥倫者冥幽也倫人也謂此高致豐饒歸趣於我幽人也倫亦可作淪淪沒也謂隱沒於山澤也二仍時下明資緣勤苦時種也種粟充食拾薪備爨二暨淙下感傷謙已二初感傷多難暨至也從此絕筆逆至洙筆凡歷五載卽唐高祖武德元年戊寅歲撰疏絕筆也煬帝卽位改元大業在位十三年十二年幸江東宮十三年唐公

起義師於太原破宋老生於霍邑所在克敵遂入長安尊煬帝爲太上皇奉煬帝孫文德太子之子侑篡位卽恭帝也改元義寧至二年遜位于唐公改云武德旣云凡歷五載知是武德元年絕筆也於此五載凡經六移初寄天台之南二移沃洲三移遂安四移柵城五重移遂安六移安洲并前八障及中五難共成十九難緣於後六中更取火賊二事則有二十一也五難謂僧使遭追值水被讒馬陷也前八中五是製疏之遠由尋舊疏是近由後六是正製疏問前八爲障何名遠由答由不聞法故自撰疏若其聞者則

疏是師說安得自製前八爲障竟不聞法後六雖艱終成斯疏嗚呼正法難聞正道難行其若是乎于戈者孔安國曰干盾也戈戟也論語曰而謀動于戈於邦內菜食水齋言其儉也冰牀雪被喻其寒也其有圓頂方袍暖衣飽食旣逢遺教又偶清時而口不談出世之言心不則至真之道自樹迷暗反輕學宗吾知斯人紹三塗種疏主聖者得無悲乎夢抽思乙者乙應作一昭明文選序云耿介之意旣復壹鬱之懷靡想注曰壹鬱憂思也今謂軍火所怖于戈所駭而夢驚若抽憂思壹鬱辭旣下謙已述懷野質者論語

曰質勝文則野此言辭鄙意豈會文者謂所立義意淺近豈能契會斯經圓頓之文也此言義暗辭鄙義暗皆謙也有崖易殆者爾雅曰重崖岸注曰兩崖累者曰岸殆危也有身速滅如土岸易崩空海難徧者圓空廣大若滄海難徧故不可以易殆之身窮難徧之義也盲窺下如盲觸象如窺談刀或可徧知於少義敢言圓解於大理也特是下正明述作之意旣是徧知何故撰疏故釋云特是不負本懷也言本懷者始爲此經遂親智者卽前文云走雖不敏願聞旨趣於是負笈天台心忻藍渌也遽茲石火者淮南子曰

人生天地之間如鑿石見火電光過隙疏主自謂無常忽遽如彼石火不能久研經義故且率爾成疏也卷舒下自慶也初句明卷舒尋經次句明讚嘆撰疏仰謝於心口者由心思故口讚也鹿耘毒草或作麤芸並亥之誤應作鹿蓑上彼苗切下音衮左傳曰譬如農夫是穰是藁杜注云穰耘也藁壅苗也然毒草藥王之語出在今經故如來性品云譬如雪山多生諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四毒蛇之種其中亦有妙藥大工所謂佛性或禁訛字便求麋鹿耘草之緣者何異聞三豕渡河便謂豬行水

上乎故僧傳道不議沙汰云僧之清尚必不露於人前僧或凶頑而偏遊於世上必恐正施薦藁草和蘭茝而芟方事淘澄金逐沙泥而蕩彼用薦藁之語義與今同又薦藁穰三體並通爾雅云穰穰也經典釋文作薦耘也字林云耕禾間也說文云穰耨鋤也今疏主斥諸師非義如薦藁毒草顯佛性正理如微養藥王故前文云將疏勘經不與文會怏怏終日恒若病諸也螳螂螢熠者螳螂性怒遇物必舉螳而拒之莊子曰螳螂怒臂以當車豈免碎於轍間文選曰欲以螳螂之斧禦隆車之隧注云前有兩足舉之如執

谷之象崔豹古今注曰螢火一名暉夜一名景天一名熠燿一名燐一名丹良一名丹鳥一名夜光一名宵燭非能抗曜也者曜即日也廣雅云日名曜靈謂螳蟷不能拒抗於車轍螢熠不能爭輝於曜靈此疏主自謙識見微劣不能抗曜於諸師也吾祖聖師爲法之志艱苦之迹盡在於此文矣傳斯宗者得不思齊詩云伐柯伐柯其則不遠可不懋乎或卷末有半紙批文者蓋後人謬錄

涅槃玄義發源機要卷第四

音釋

搗

許爲切

偃

奴沃切

莨

音長

墅

上與切

顛

魚豈切

婉

婉於阮切

交

順也

邦

音寒

建

梵語也

椎

此云磬亦云鐘

鐙

夷質切

錘

二十

寒

切

地

過也

簪

有柄者

鐙

四兩爲鐙

錘

四兩爲錘

祝

祝昌六

昨

存故切

敷

胡教切

侗

他紅切

禱

倉甸切

祝

祝昌六

敵

祝昌六

樂

器也

蒔

切

熒

七亂切

想

蘇故切

苴

昌昌六

苴

昌昌六

也

芟

音衫

螳

螳音堂

螳

五勞切

大

足也

也

也

也

金壇居士于王德爲

涅槃玄義發源機要卷第四計字一萬零二百

禪禪十四年孟秋月金沙願龍山識

涅槃玄義發源機要序

夫涅槃無方佛性無體而菩薩見之謂之假二乘見之謂之空凡夫日用而不知故如來之道鮮矣古者能仁大覺愍羣機之未悟也於是仰觀妙理俯立嘉號圓常之經於是乎作也其體言見心得免忘蹄不知紀極泊乎去聖踰遠人根漸鈍故四依大士撰之以疏童蒙之類又不能曉其旨故人師申之以記俾因記以了疏因疏以知經因經以識理理斯達矣孰爲經乎孰爲疏乎孰爲記乎混而爲一則如來之道不遠而復若乃考其功則記爲啓發之先也故秉筆

立言者實難其人嘗試論之夫欲開前疑決後滯者必在乎識也學也才也匪識胡以宗圓理斷是非匪學胡以曉羣言通理論匪才則言之不文行之不遠三者備矣始可與言筆削已矣斯玄疏者蓋章安法師用智者義趣演龍猛宗旨以申經意也遂古作者莫之與京圓不佞識昧學寡才短故非立言之人也竊念斯文墜地傳受道息於是辯理解紛而筆記之乃有玄記兩卷疏記二十卷文淺義迂實無所取意者埃夫後世者有達如荆溪者忿我之紕謬秉洪筆敷麗藻而發揮之俾斯經斯疏光大於時導無窮之

機入祕藏者豈不功由於我耶夫經名者題勝大理經文者剖析衆義衆義由大理所出也譬如觀發源必知其流多也挹衆流必知其源一也故玄之五義疏之五門大底申明於此旨使大理衆義總別相涉無越三德爾夫三德者實諸佛之所證也衆生之所具也生佛不二同歸于心若然者則首題之總品卷之別在我方寸豈他物哉嘗撰疏記以指歸爲名者蓋令於別而識總也今玄記以發源爲號者蓋令於總而識別也此乃贅述疏主之微旨耳豈古自我作哉抑又此之玄義皆用經語以成文章具引則文

經
二
十一
頗畧之又義闕繇是麤徵經文聊輔大義機要之名
又在此也吾宗達人且不以任簡罪我或有可觀無
隱乎爾時聖宋三葉天子在宥之十七載大中祥符
紀號之七年歲次甲寅正月旣望錢塘沙門釋智圓
字無外於大慈山崇法寺方丈絕筆序云

