永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順七政明朗
風雨警調俗厚作均萬物咸暢
烽化外俗内安明際順類悉遂
大普光明統五年既一十一月
普明正統五年既一十一月
人禮教皆統慈興善行豐孝
百穀常熙來臻登幽
陰陽和順七政明朗
萬物咸暢
類悉遂
登幽
厥臣害忠良
災

永樂北藏第一六四册目録

○大般涅盤經疏　續前（本册卷第十二上至卷第十八下　踐三—土五）……一
○涅盤經玄義發源機要　四卷　宋智圓述（土六—九）……三一九
○法華經安樂行義　一卷　陳慧思説（土十）……四三五
○金光明經玄義　二卷　隋智顗説灌頂録（會一—二）……四五七
○金光明經玄義拾遺記　六卷　宋知禮述（會三—八）……五〇五
○金剛般若經疏　一卷　隋智顗説（會九）……六五五
○天臺四教儀　一卷　宋諦觀録（會十）……六九一
○金光明經文句　六卷　隋智顗説灌頂録（盟一—六）……七三五

大般涅槃經疏卷第十二上　踐三

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

德王品之二

起卷德王問若犯重下第二明遠因於中爲三謂問答領解治城爲六問開善爲五問只是三意初兩問四罪次兩問一闡提三一問不定初問四罪者若有佛性不應墮地獄如其退落佛性不持第二問若有佛性云何復言無常樂我淨若無四德豈有佛性第三問闡提斷善應斷佛性第四問不斷佛性何名闡提第五問四罪與闡提等不定還生善根涅槃不定還成凡夫難文小廣入涅槃已若還出者聖還成凡若爾佛無四德若不爾者闡提亦無成佛之義前難令涅槃無常佛答非無常此中作不定難一切不定則一切無常則涅槃亦是一切之限亦應無常此難難一切人悉令皆轉云佛答爲兩先歎問次答問初歎問爲四一歎現德二歎往因三歎所問超逾人天四誡聽許說如文善男子一闡

提下正答爲三一答第五不定問第二答第三斷善問即兼答第一第二罪人問第三重答第五不定問兼答第四問初答第五中三先標次答三結從如汝所言下第二正答第三有三番一約内外二約漏無漏三約常無常佛性中道非此二邊故不可斷人天是善三塗是惡凡法爲外聖法爲内世間是漏出世無漏有爲無常無爲是常佛性悉非此之兩邊故不可斷若是斷者下兼答第一第二罪人問彼雖作罪終不斷性明罪不定以不定故得三菩提本取斷已名一闡提性非已得云何可斷既非定有豈能遮墮答第一問若非定有遣第二問又斷已得方名闡提今性非已得亦遣第四問犯四重下第三重答第五問爲三初汎明不定二廣明不定三結

不定初文又四一明惡人不定二明諸法不定三明善人不定四明如來不定此即惡人不定也色與色相下第二明諸法不定有法譬初法如文次譬中凡三譬三合如文而言亦有定相謂常樂我淨者爲其前難不定云

如來入已亦應出聖成凡即無常樂今答不爾無定之中亦有定相謂如來常樂我淨故言亦有定相須陀洹下第三明善人不定如來今於下第四明如來不定方便道中如來不定法身本地定不爲凡是名爲定二端不可得燒者兩解一云權身譬本地在外譬迹應此二不滅二云權身譬佛智觀機在外譬神通應物物機無窮故神通不盡是故不燒觀音者非應言親音此衣在裏名爲親衣善男子當知如來下第二廣明不定舊解諸句作一存一亡非鬼至亡法身非非鬼至存應身今謂法應兩分還是定義豈是不定與皇云非鬼法身不定法身則亡非亡非非鬼應身不定應身則存非存存非存能鬼能非鬼亡非亡能非鬼能鬼今謂皆未免定何者鬼定能非鬼非鬼定能鬼雖言不定亦名爲定今明鬼即非鬼亦即非鬼非非鬼非鬼即鬼亦即非鬼非非鬼非鬼非非鬼亦即鬼非鬼是一即三是三即一無一無三一三不定斯則眞不定義餘句例然今先唱章門次解釋

凡二十章門但解十六不釋四門於第九短非短門中云現三尺身者河西云其家無兒產一子長三尺而死父母悲苦失性佛現兒像父母見子還得本心謂兒言我言汝死汝何處來答言從死處來因緣暫會身屬衆緣四大假合徧觀衆緣何者是身種種說法惑心即斷便現三尺佛身光明色相長者得阿那含非漏非無漏是第十六章而最在後釋何故爾佛欲廣釋此章故留在後又私謂諸門之中若漏無漏凡夫聞之多易解故又二初明非有漏其文極廣後明非無漏其文甚少廣略相望亦應可見初非有漏文爲二先明三漏後明七漏問何不取三界煩惱爲三漏而取色無色爲有漏通取無明爲無明漏答佛說無定或轉三漏以爲四流然作三漏者欲重故獨爲一色無色小輕故合爲一無明是根本通共爲一但數家稱爲漏落生死論家稱爲漏失道理今經意者只是煩惱則名爲漏復次一切凡夫下第二明七漏一見二思惟三根四惡五親近六受七念前兩是

漏體後五是漏緣見是利使思是鈍使根是內五根惡是外惡法近是惡人受是受取色欲等法念是晝夜念念不斷今文無思漏又惡漏作離漏名能離是道所離是惡初解見漏中應具十使但舉疑見者欲明貪瞋癡慢四使通於見思五見及疑但在見諦思惟門中則爲慢攝文又二先廣明疑心後別明見使疑乃非見但疑見相關故言疑見生六種心者具列諸見莊嚴云只是五見開邊爲斷常故言六開善云決定有我決定無我未是六數但總唱決定從我見我下即是六數一我見我二我見無我二無我見我四我作五我受六我知所言六者一於假我計有眞我故言我見我二於假我上計無此我故言我見無我三於陰身上計有眞我故言無我見我我作下三種即十六知見中三河西以決定有無爲二我見我者本計有我入定之時見妙光明猶如日月即以所見證定有我故言我見我我見無我者計現有我過未無我即斷見外道無我見我謂諸有情悉無有我

離五陰外別見有我如麻麥等我作我受者謂始終常有即是常見謂我能作因我能受果及以能知從凡夫不能善攝下三釋根漏又三一明凡夫因根起漏二明菩薩不爾三結如來無漏凡夫如文菩薩下二明雖復因根不起諸漏行苦者二解一云即三苦中之行苦此苦最通二云行是無常苦但是報不得為一言二十五聖者譬二十五有鉢譬色心油譬於戒不棄一滴譬不犯一戒王譬佛臣譬行人拔刀在後譬於無常如來拔出下第三結如來無漏也復有離漏下第四釋惡漏當體名惡從治道名離又二先明能離之道後明所離之惡初又二先明菩薩修行後引昔證今初文有五種法師而言一經於耳七劫不墮者前名字功德品云若聞常住二字生生不墮者聞有多種若深能思惟如說行者即生生不墮若不能深思惟行者只得少益八魔者舊云無常等四各有其因是為八魔又一解煩惱等四及無常等四為八善男子我念過去下第二引昔證今於中有偈

舊解上半明果下半辨因證涅槃是果至心聽是因果中有得離二事證涅槃是得永斷是離因亦有二至心是修行無量樂是得果言得樂果者非常樂果乃是行因得因中之樂果有人評之比太近局全無所以若只有此事何能賣身復云何聞此而得成佛觀師云偈意無量不可得盡所該甚廣義味無竭且出十義一三寶二四諦三三德四四德五生不生等四句六本有今無偈七雪山偈八四悉檀意九中論偈十四種佛性所言偈舍

三寶者只如來證涅槃此一句即是佛法二寶能證之人是如來即是佛寶所證之法是涅槃即名法寶永斷一句只是助語若能至心即是僧寶能至心聽即是衆行之衆豈非僧寶但此一句亦得兩望至心亦得是法寶至期何處即是聽法今且屬僧得無量樂亦是助句明三寶者只是兩句且置兩句言四諦者不取諦義但取行證證此法者佛證涅槃即是證滅何故知爾涅槃翻滅豈非滅諦永斷於生死即是除集集是煩惱及以結業

今生死亦是煩惱及以結業若能至心聽即是道諦由至心聽故即證道常得無量樂即是苦諦何以故苦果既遣便獲樂報三三德者即是摩醯首羅三目亦是伊字三點如來證涅槃即法身德永斷於生死即解脫德至心聽即般若德更須一一釋之四依品中明三德者一法身二解脫三般若四相品中不爾一者涅槃二者解脫三者般若即取涅槃代法身今此中既云涅槃者豈非法身永斷生死是解脫者有生死即有累不脫今既斷

除即是無累寧非解脫至心聽即是般若者由聽法故能生智慧智慧既生寧非般若不至心者容可不生今既至心聽即能生智復得法樂自娛非復世間之樂言四德者即常樂我淨如來證涅槃即常德問為將如來為常涅槃為常今明人法皆常故前文云以法常故人亦是常永斷即淨德生死是可惡不淨充盈既除不淨便得淨法豈非淨德至心聽即我德由我能聽無我誰聽常得無量樂自是樂德亦云復是重明常德生不生等四

句者前已委悉解竟今不復釋云應本有今無偈者如來證涅槃即本無今有未證涅槃即是本無今既證竟即是今有永斷生死即是本有今無如來未斷生死之時由有煩惱即本有義既證法身無復煩惱豈非今無下之兩句不可分張只此三世是無有是處故直合是三世有法無有是處何者是三世法耶只證此法涅槃常果即是三世無有是處雪山偈者文小交加須善分別上半不應此中文義但取下半而復不全應今四句但應今兩句生滅滅已即是永斷於生死寂滅為樂即是常得無量樂此兩偈相望互有所無此偈望彼即無諸行無常是生滅法彼偈望此即無如來證涅槃若能至心聽亦應四悉如來證涅槃即第一義有時說涅槃為第一義永斷於生死即對治論中云以三觀治三漏今正斷生死豈非對治若能至心聽即是世界世界之中或言有我或言無我皆當至心領受此我無我常得無量樂即各各為人論中云一法分為兩種說之為計我者即說

無我計無我者即說有我著苦說樂執樂說苦今此爲除計無常苦者故明常樂等法中論偈者因緣所生法即如來證涅槃涅槃只是因緣之法若非因緣即成性義我說即是空是永斷生死既斷生死故得是空亦名爲假名者即是至心聽若有假我方能聽受亦是中道義即是常得無量樂中道即是非有非無亦是非常非無常結之爲常無苦無樂結爲大樂今此常樂即是中道之常樂也四種佛性者除正因性但取果果因因四緣佛性如來證涅槃即是果果性故下文云果果者謂大涅槃永斷生死即因因性下文云因因者十二因緣所生之法亦斷十二因緣煩惱盡者生觀智解豈非因因至心聽者即了因性三十七品六度四等並是了因常得無量樂是菩提果以常樂故豈非果性觀師云聊爾思惟即便得此十科大義是故當知其理無量非可述盡前梵行中言痛此中云不痛舊解云只是淺深云次明所離之惡謂惡象惡馬諸惡獸等能害人者能生惡念動身

口惡惡城惡舍無情之物何能爲惡如在邊城持弓執箭警柝過道豈不生人殺害心耶惡舍亦爾此是惡緣惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡是故須離次釋第五親近漏如文復次一切凡夫下第六釋受漏文云覺覺即受也聖行品云受爲覺相因三受後起三煩惱故名受漏其中復釋沙門等名皆有多義不可定執此中六難與上純陀有異上以檀爲難哀歎品以羅漢果爲難此中以怖心爲難何故三處辨難而五同一異純陀品對治故云最後檀難哀歎對道故羅漢難此中通對著有凡夫故怖心難

德王品之三

起卷釋第七念漏又二先明漏相次明菩薩無漏能斷念漏行心邪念爲漏理應具三受中生念漏今偏據苦中生念漏起貪瞋等過菩薩下第二明菩薩無漏又三法譬結初少許法說正明菩薩思惟能斷念漏凡夫愚人不能思惟令其漏滅從譬如有王下第二譬說爲二先譬次合初譬者說之不同或七八

九望下合文應是八譬一四蛇二五旃陀羅三詐親四聚落五六賊六大河七草筏八到岸東八為三初六譬道緣次一譬修道後一譬得果初言王者三解一云佛說衆生身中四大二云無明能構衆生四大之身三云此經詮衆生四大各相違害譬之如蛇篋譬一身養食譬摩洗準法者依所作惡品有輕重殺之都市者斷善根絶慧命其事顯然故云都市切令者敦惡莫作誡善奉行逃走者若得真解彰顯而去今初伏惑故言逃走次王時復遣下五旃陀羅用譬五陰刀譬無常苦迴顧者欣涅槃為逃走厭生死為迴顧三是時五人下詐親譬藏刀者以虛妄我覆於無我安樂覆苦密遣一人一人譬愛五陰行心有此貪愛能惑衆生故言詐親四其人不信下聚落譬譬於五根五根即是識所棲託如人居聚落鈍器者舊云是重口器譬五根重省字書為洪音既不見人即人空求物不得即法空坐地者安心空境五聞空中聲下六賊譬譬於六塵能劫善財空聲譬於聞佛教

中說有六塵夜來者無明闇心敵此六塵六路值一河下譬遇惑流但諸衆生恒在煩惱那忽云值然都未修道則不知惑過今始研心知其爲闕故名爲值斷常衝擊譬之漂急乏戒定慧故無船筏七即取種種下筏譬修道運手動足譬道用筏不可依慮善微弱不能勝濟身倚者心依此善截流而去草木譬衆善法兩手譬權實二智兩足譬戒定二善八即達彼岸下譬得涅槃果在此在流多有所畏既度到果必無所怖次合八譬初合四蛇即是四大大有内外内身四大正合四蛇四大共造眼根合見毒共造身根合觸毒共造鼻根合氣毒共造舌根合醬毒次合五旃陀如文三合詐親親只是愛愛能諛諂誘害衆生但前三心不能生愛唯行心中能生親愛然此五陰盡能爲惡但起愛取要在行心故云一怨文云怨詐親者有始有終愛心不爾無始無終復有二義一者如十二緣猶如車輪無有始終愛心亦爾無有始終然十二緣復有始終即無明爲始老死爲終言無始

終義者求愛來處永不可得即無始義去處無從復是無終次合第四空聚落者即内六入外世間聚人所住處無人故空六根即是我之棲託求不可得故空如人望舍謂内有人比至進覓都不見有菩薩亦爾觀於六根皆空無我但此六入即爲六根并外六塵内外十二六根亦名六情亦云六識根以能生爲義情從生識得名然六根無情識即有情從能受名故云六情識取和會根塵和會故能生識次合第五六賊即是六塵賊從外來劫人資財六塵之賊劫人善法但此六塵生三種法四事能生細煩惱者名爲四微所生者麤故名四大言四事者色香味觸四大各四亦不具四五事生者名爲五欲言五事者足一聲塵六事生者即名六塵塵是滓累之名次合第六一河河是煩惱但此闕二河六河不暇併述有生死河涅槃河善法河佛性河云但此經中三河不同師子中明生死河迦葉中明涅槃河此中明煩惱河既至河上取草爲筏下合第七譬戒定智慧以爲三品

到於彼岸下合第八到彼岸譬常樂涅槃云何如來非無漏下第二釋非無漏半句文云如來常行有漏者數人云有漏無漏逐境為判若緣漏境名為有漏緣無漏境即名無漏此中明如來有漏似數人解何故爾文云如來常行有漏有漏即是二十五有故知是從二十五有境為名論人從心何時逐境我體清淨無煩惱時雖緣漏境心不成漏此之兩解為鬪爭本此中具明如來非有漏非無漏非有漏者乃明如來無復諸漏非無漏者明佛猶有漏此漏無漏欲明佛是非有漏非無漏無漏雙非何曾云是有漏無漏善男子以是因緣下第三結不定爾時德王下第三領解云如佛上說下第二德王更請答上果問者前問既遠故重牒之就上第二雙問因緣中先雙答因果次別答因果別答中如來既廣答因竟今德王更騰果問文為二先騰果問爾時佛讚下第二如來答又二一歎問二正答初但歎問即有二意一歎其有憶持不忘既經長時猶憶前問能請佛答故是得

念總持之力二者此涅槃中多有所含汝本併欲而總持之是故復云得念總持如世人言下第二正答又二一者舉大小相對是就相待義答二者就絶待義答其大涅槃問初明相待即有十對絶待義者如下文中譬如虛空不因小空名爲大空涅槃亦爾不因小相名爲大相就相待中先舉十對以爲十譬次合合中爲兩先總合次別舉譬帖合總合又兩先列大小兩章門次云何涅槃下釋兩章先釋小次釋大初釋小又二先舉五事少分有滅苦之義名爲涅槃非大涅槃若凡夫人下第二舉斷伏之滅名爲涅槃先出凡聖兩章門次釋中二先釋次釋成初從或因世俗下釋上凡夫或因聖道下釋上聲聞世俗即是外道得禪伏惑之人聖道即是小乘斷惑之人何以故下二釋成上兩還生煩惱即釋凡夫有習氣者即釋小乘次文中具出習氣之義通論十使皆有習氣如舍利弗陀畢陵伽等云云今偏就我見明習無我無樂唯有常淨無我樂者此是與其常淨本則皆無常

樂我淨常樂我淨下此三句合十二字釋上大涅槃章門善男子譬如下第二舉譬帖合上有十譬今但別合七餘三則兼合王城地三事共一合此三事相兼王即有城城即有地義勢相隨人天又共合於別合中先合海次合河三合山摩訶那伽鉢建提者大論云大龍大象天中力士梁武翻為極牡隨小王下第四併合三譬大王大城等也四種兵下第五合前第七衆生大衆生譬若有人能下六併合前人大人天大天兩譬普示衆生一實下七合前有道大道大名不可思議下第二釋大涅槃即絶待釋又二先總次別初總釋又二初明不可說次可說次別釋中但約三德不言常者二義一云前開宗廣明常竟故略不言二云名字品云所言大者名之為常此更明大不復言常就三德中亦各有二初大我中二者先不可思議釋大次多因緣釋大即可說不可說也今文中云有大我故名大涅槃又云涅槃無我舊有二解一云無我者絶名冥真故涅槃無我俗諦寄名故涅

槃有我二云無我者涅槃中無我者無生死妄我有我者有常樂之我觀師難此二解若絶名冥眞名無我者亦應絶名冥眞名爲無常彼解云不得無常涅槃是常故以冥眞四絶名爲無我更並冥眞四絶故無常云云難次家云既言無生死中我亦應無生死中常彼即反難生死中何處有常即應反問生死中何得有我彼若解云生死無眞我而有假我者又並無凝然常有相續常若爾非但無生死之我亦無生死之常並之無窮八自在者一一多二小大三輕重四色心五根六得七說八見如文復次譬如寶藏下第二釋多因緣故名大我次大樂又二一明不可說大樂次世間下明多因緣大樂初文釋四樂於中初樂之中有三復次明無苦無樂之樂二大寂靜下即是明無喧無靜名大寂靜名之爲樂三一切下釋非知非無知乃名大知名之爲樂四釋身不壞者即是非生死非涅槃之身是故不壞名爲大樂次世間名字下第二釋有因緣還對無緣以之爲釋故分有因無

因二文釋之先明有因緣次辨無因緣涅槃即同無有因緣還是前絶待之意初有因緣中云迦迦者烏聲究究者雞聲怛怛者雉聲次無因緣中云曼陀等者河西云曼陀婆者梵本一音二物一者高座敞堂二者樂湯而出經者言殿堂飲漿薩婆車多云似馬芹一音二名坻羅婆夷是燕雀亦一音二名次有法不可稱量下第三就不可量釋淨初釋中文多因緣但是文略次以純淨故名爲六後釋淨義凡舉四淨義如文善男子是名下大章第三總結也

德王品之四上

起卷明第二功德他釋十德各各論體謂初功德以五事爲體此功德以五通爲體今云不爾此文云以得大涅槃威神力故當知十功德皆以涅槃爲其體隨事分別種種不同體應根本豈從枝末而言十德五通者皆約無分別中而論分別若十若五舊云初功德深第二功德淺此不應爾上以四句開拓人謂爲深此中直說人謂爲淺若欲開此爲四

句者不得得得不得不得不得得得餘章亦爾何淺之有云舊云大乘異小唯佛乃具漏盡菩薩乃是凡人故但五通不說漏盡此乃一往以因讓果若具足論唯佛世尊有真天眼不以二相見諸佛國他心宿命究竟在佛菩薩既其分得五通何以不云分得無漏今此文中雖列五章六通意足舊用不得而得是總標五通今云不爾不得得者得大涅槃大涅槃者中道佛性非漏非無漏之無漏故文中非外道即非漏非二乘即非無漏而言得大涅槃即非漏非無漏之無漏釋云所謂神通者不如小乘十八變化之神通神名天心通名慧性天然之慧即是中道無二邊漏名大涅槃指此而為無漏通也私謂驗此十德皆證初文既有知於略藏豈有不能分證六通故知德文皆悉互通為辨不別而別故十相不同別而不別同一涅槃是故對地亦應無失況復十地義通圓別別而不別圓義也不別而別別義也若依此意以此十德中之法門一一皆攺十地帶圓法門作通別釋

彌益其美此則與經部會與五時會與諸教會與逗機會就文為四初標次列章門三解釋四結二列六名既異小乘當知六通不與彼共文中解釋一一簡出列名雖異今指此文亦名六通不得而得即漏盡通不聞而聞即天耳通不見而見即天眼通不至而至即如意通不知而知即他心宿命二通三解釋文即為五然列章與解釋小不次第緣宜不同是故耳就初不得得章為三一標二簡顯二結標者即標神通神是大涅槃天然之理

此理融通自在無閡故稱神通其名雖同其理永別故簡除凡小顯出中道圓具自在故知漏盡方名神通從通有二種去是簡顯即為二標釋釋中二一簡非二顯是初簡非中即簡出外道二乘如文顯是為兩一明一心中神通圓滿具足如文二顯身心自在具足就其體圓自在明其用妙就自在天又二先簡出不自在次明自在第三結文可解復次所現身相下二釋不至至章門即是身通文為三一明遠到二簡異二乘三明自在如文

復次善男子下三釋不聞而聞即是天耳通文爲二初釋次論義釋文爲四一修二得三簡四無著前二如文第三文中云復轉修習得異耳根者明其修得皆異小外轉修即是大涅槃心無閡自在之修又雖聞音聲無音聲想是名轉修得異耳根者不與小共第四無著中云主相依相者不同外道陀驃求那不作果相等者不以禪定爲因神通爲果簡異於小餘文可見爾時光明下第二論義有二番問答初問爲兩一領旨仰非何以故下作兩難一難善聲二難惡聲皆作定難佛答爲二初歎問次正答答又二初總答次別答就初總復二初皆不定次復明定還是不定中之定初有二重皆先法次舉譬後結次如汝言下別答爲兩初答善聲次答惡聲欲明原由惡心不關惡聲世尊聲若無定下第二番問答先問次答如文善男子下四釋不見而見是天眼通文爲六一修二得三簡四不著五明異知六結此有數番明知非是後知乃借知明見後結文乃借天眼文助結以不

共故善男子云何下五釋不知而知即是他心宿命兩通文爲四一知他心二知宿命三重明他心四以是義故下結初他心又二先知他心次知佛性云云

大般涅槃經疏卷第十二上

音釋

柝他各切夜行所擊木也　篋苦協切箱屬　齩五結切噬也　諜諜詆羊朱切調丑涉切與詆同西從曰詆佞言曰諂　斧巨斤切

大般涅槃經疏卷第十二下　　践四

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

德王品之四下

復次下二明知宿命又二初正明宿命次念過去簡異準前可知略不具說也復次云何下三重釋他心又二先橫知六道次竪知十六心此文明十六扶順數義論云見道無量心此心疾利名無間心成論云聲聞欲知第二心乃見十六心緣覺欲知第三心乃見第七心唯菩薩能倫知小乘根鈍欲知第三心來去併欲知後諸心比欲知已至第十六心中乘人小利欲知第三心去得知第七心菩薩不爾併知逐之無有一心而不知者此乃是三乘共義而有三人不同而同此十六心非本經意前知六道是知有邊次十六心是知無邊以非有非無中道之體能知有無復次下明第三功德舊言此中明慈成上梵行品云於中先標次釋釋中二先釋次結初釋中意者然此中功德應具明四心而偏明慈

者一云特是文略義應具有二云慈尚是一切善法根本何意不得即是三心捨偏得圓舉一知三略不說之釋文爲二先唱捨得二章門次釋釋中先徵起次釋釋中凡有五番初約二諦次約凡聖三約闡提對如來即是善惡四約卑鄙對菩薩即是勝劣五無著次結如文次明第四功德文爲二初明功德次論義初爲四初標次列章門三解釋四結治城云前兩是地前後八配八地前言根深即性地亦是生空決定心入初依亦是法空後八初不觀福田即初地檀滿第十斷除二邊即八地是義不然今並是眞證功德云何根深下第三解釋文中第五第六合爲一釋釋初章文爲三標釋結初事中具足五義一根本二根深三根廣四根長五根勝不放逸即是根本若通塗行善皆不放逸若別論者以初檢心爲不放逸具此兩意以爲根本次阿耨三菩提根者即是根深深窮實相到際即眞是菩提根故言深也一切諸佛諸善根本皆不放逸即是根廣以能增長即是根長諸

善中勝即是根勝凡舉十三譬譬其勝相云何不放逸下凡舉十根重釋根長具此十義深固難拔私謂長勝既以多義解釋驗三亦然餘四皆十皆十三云何於身下釋第二章門文爲三標釋結標如文釋爲二一定身二定心初定身中觀身是有是生死器觀身是無是涅槃器今觀身非有非無正顯中道即三菩提器名身決定次心亦如是若陋小者即自爲心變易二義若論修因生滅無常名爲變易若論受果變易生死名爲變易聲聞辟支從人標心此屬無爲邊魔心即魔天自樂心通諸天樂生死心通三界此三心是有邊非決定求慈慈於無求悲悲於有是爲決定云何不觀福田下釋第三章文爲三標釋結上四依品匡持佛法須簡持犯此中自修宜用平等又前誡出家令遵戒行今誡在家修亡相擅異念處者異於二邊正觀中道持戒外道者非但持戒又得上定下文云施斷結外道勝持戒比丘持戒比丘止伏欲界惡比之言勝施雖四種俱得淨報者以無施無

報乃為淨報云何淨佛土下釋第四章文亦三標釋結標如文釋中但淨土業菩提為本此中十善者非直十善與菩提心和合而行例如上答無畏之問然十善者明相似因得相似果離妄語得華果者明妄無實如華無果今不妄語有實果報受報之時感好華果云何滅除下合釋第五第六兩章義勢相關合為一釋解者不同一云此中開章明三種有餘初兩事釋第五滅除有餘後一事釋第六斷除業緣二云煩惱餘報釋滅除有餘餘業釋上斷除業緣餘有一事但是勝出就文為三先倡三章門二次第釋三結二釋三章中初釋煩惱若以習報分門則習因為煩惱報因為業今分習報之異故言煩惱餘報然感報由業煩惱但能滋潤此業若大論中只任煩惱亦能得報云何餘業下第二釋上除業緣總明凡夫與二乘業言須陀洹人受七有業者然須陀洹人雖斷見盡猶有思惟潤生人天七人七天往還合數只是七有往還離數即十四有斯陀含人受二有業者斯陀

舍人但人天中各有一生此則兩生離數若合數者只是一有問何故初果合數二果離耶解云只是互現阿那舍人受色有業者阿那舍人斷欲思盡餘色惑在故云受色有業然那舍有五種但出一上流者上流有二一者至阿迦尼吒二至無色所以經云樂論義者生五淨居樂禪定者生無色界然生尼吒即偏歷四禪若於初禪不得滅者復生二禪二禪不滅生第三禪三禪不滅復生第四禪方滅於中復三超半超偏沒若生無色名無色般云若生無色即不更生亦生即滅不同色界四禪受生故略不云受無色業只云受色業中不生故亦云有行無行生同於色故亦不云云何餘有下第三釋上除餘有無業無結而轉二果者莊嚴云羅漢轉為六地菩薩支佛轉為七地菩薩故言而轉二果今明此乃通教之義非釋今經開善云無此事轉者本是鈍根羅漢轉為利根支佛亦爾數習故轉為二果今明還是二乘全非今經河西云上句二果得道得向轉羅漢向得羅漢果

支佛亦然文中自云得及果者豈可不作此釋今明還是二乘之義非今經意又一解云煩惱因盡果報亦亡而今不滅者只是輪轉餘勢然業既除唯此二果於菩薩爲累是故言轉轉即是捨還是他義不關今經興皇云轉二果者二乘果身有寒熱飢渴(疑四)此果得除(五)故言轉二果亦小乘義今明此果不生任盡則止何用因經轉之各三界果雖盡界外果方生言轉果者轉界外果今明此是別教義亦非圓意云何修清淨身下釋第七章亦三

標釋結初標次釋中師子吼品明或一業一相或一業二相三相此中明百福成一相文爲二先明相業次明好業外道所事各指一相佛集衆相倫在一身十二日者即子丑等十二日河西云一年有十二吉日堪祠祀求福然修相好亦四悉意一者法王之體應以相好而自嚴身諸佛皆爾是爲世界令人見者生信起善是爲人一身具衆好對破外道是爲對治色淨故般若淨般若淨故色淨是第一義文舉四譬或當主此云云何了知諸

緣丁第八章此中亦三標釋結初如文釋中他云知因緣和合即是世諦是義不然不見色相是行支滅不見色緣是無明滅不見色體是識名色六入觸受滅不見色生是愛取有生等滅不見色滅是老死滅不見一相是不見十二因緣空不見見者是不見因緣假真俗雙云二諦俱泯亦不見中如是通達了知因緣爲若此云何只是世諦耶一切法亦如是云何菩薩下釋第九章文爲三標釋結標如文次釋文爲二初明離怨次簡出怨初離怨又二初自離怨次爲他離怨初文者遠離煩惱是自離怨次五住者是爲他離怨次何等爲怨下是簡出怨敵河西釋八魔者謗方等等四惡是四魔即生死魔無常無我等四即涅槃魔云云何遠離是第十章亦有標釋結標如文釋文中以二十五有愛煩惱爲二邊即是因果二法私謂破二十五有中三種惑故故離二邊河西以業與煩惱爲二邊私謂若云三惑有三種業方會今意直以界內惑業以爲二邊全非今意既得此意例一

切法有無常斷垢淨縛脫等皆是二邊爾時光明下第二論義有問答問意者若菩薩具修十事如來何故不修淨土佛答爲四一我因具十事衆聖亦然二若使世界下訶其所問三西方下示其無勝淨土四爲化衆生下爲化衆生出穢土悉如文復次下第五功德文爲三標釋結標如文釋中二先釋次論義初釋者舊解五事有三說治城云通外凡及三十心既言不生邊地諸根完具即是其證二云此德不淺何者登地已上皆因事表裏言諸根完具者非耳眼等乃是出世信首根諸邊地者非世間邊陲無佛法處乃是離斷離常諸天護念者以佛爲天四衆恭敬者爲物福田三開善云此乃登地菩薩猶生欲界故言完具等若論無漏得變易報而此菩薩猶有有漏故今受生雖有此五心不存著正以不著爲體今評之開善全是三藏菩薩義初家通地前是別教初心不關經意中間登地是證道意就文爲二先明功德後論義初功德者有標釋結標如文釋者此五前四是

報果後一是習果次論義中先問次佛答又二先贊問次正答答中有二初是勝劣章次善男子下是顯勝劣相初舉五章定是樂勝是我常淨可見異是中道不共無漏是證中道利益安樂等是化他次文云離渴愛是釋定釋樂生死斷不相續是釋常得作菩薩是釋淨斷一切貪善法是釋勝釋我無分無果是釋異釋不共兼得釋無漏利益衆生佛說五事因大涅槃得人師解通內外三十心當知地前不名為得佛自說是無漏開善云是有漏既公抗佛語豈不疑誤後生故知人解全不可信將來學者但自依經善男子下第六功德舊解金剛三昧若論十地是最後終心若論三忍即是上忍退非菩薩名等覺進非妙覺是金心菩薩一釋云具空有二解二云但取照有之解不取空解空解未足莊嚴云金心斷惑盡引此文由乾陀山七日並照一切燒盡故知等覺斷惑盡開善解金心但伏無明至妙覺佛時斷此一念輕惑即得成佛勝鬘云佛菩提智能斷此文說伏為盡金

心有解乃滿空解未足引二十二遇經及夫人經證廣論其義觀師云不可定判其位應例如般若通貫諸地又十地太高第五功德復是何地不應懸殊但使與三昧相應亦不簡高下舊又解十地得百三昧已方得首楞嚴方入金剛三昧（殘四）者進非佛果退（八）非下地唯在窮學此亦不然此一三昧亦有通別別據窮學通亘諸地亦通似道何異金剛般若通初後地般若既通三昧寧別何者舉體堅如金剛舉體定如三昧舉體利如般若故經云金剛三昧有三種名下文亦云佛性五名若言終心有斷無斷乃是二家相扼爲緣利益故作斷不斷說而其實理非斷不斷云云今謂莊嚴家引由乾陀山譬偏何者夫七日現時非但能燒由乾陀山一切洞然而今不以洞然爲諭但燒草存山者非譬十地終心斷惑取七日初出光照由乾陀故其草然明此三昧是初地功德最初斷惑故以燒草爲譬標釋結初如文次釋中爲三一略明三昧二廣明三昧三釋其名略中又二前明自德次辨

化他自德又二初明能斷次舉非悉能破散是能斷見一切法是舉非住是三昧雖施衆生下第二明化他也譬如金剛下第二廣明又二初廣自行後廣化他廣自行又三初能斷次能見三重明能斷初能斷中凡舉八譬初一譬能斷後七譬稱歎善男子若有菩薩安住下第二廣明能見初一譬能見次三譬稱歎善男子如由乾陀山下第三重明能斷亦有三譬初一譬能斷次二譬亡功若有菩薩安住下第二廣明化他為四一變身如佛二還本處三斷他惑四三密示現示現又四一口密二身密三重明口密前則一音異適今明一法異適四菩薩下意密何故名為下第三釋名譬有三初不定譬無相次不平價譬無苦後離苦毒譬無畏結如文

德王品之五

起卷明第七功德開善用此下兩功德為第二周由近善友初聞正法於位則淺下第八功德九事為體辨心慧解脫明義深極今謂不爾悉是初證不聞聞時所獲功德佛作第

七第八番說明其洞識涅槃近因之法堪爲衆生作善知識那忽棄其內德化他之功而作外求師範自行之解縱令自求善知識者亦是寄事而表於理例如淨名念佛之時師子嚬等皆來說法說已而去如此知識聞法思修何得是淺就文爲三初標章次釋三結標如文次釋又二初明四事次論義初又二一標章二解釋標章又三一明是二舉非三正列名明是如文次舉苦行非中兩解一云外道無益苦行二云只佛法中直修苦行不能得道要須慧品爲正餘行相資三列名如文譬如有人下第二解釋又二先總釋後別釋初總中舉三譬初兩譬菩薩後一譬凡夫初菩薩譬中初譬自行亦具四事菩薩居因聖法未滿亦須善友聽法修行云次一譬譬菩薩化他化他亦須四事諸佛起發如教行云後譬譬凡夫凡夫罪重故言如癩云如是三譬一一有合初譬中熱譬愛冷譬癡勞譬慢下[illegible]瞋瘡譬疑衆邪通譬五利云問菩薩利鈍俱盡寧有此病荅寄通指別耳菩薩

別惑至佛方盡寧得無病私云通別之惑名同體一二三異譬如畜弟子下第二別釋四事又二先略後廣初略釋知識又四一善知識二聽法三思惟四修行初又四先稱歎有譬有合如文善知識者下第二出其人人有五別一菩薩二佛三緣覺四聲聞五人中信者何故名為下第三辨其位初明五位一教雖惡行善二如說如行三修菩提四行戒施五不自為為他或以配前五人未必須爾如空中下第四得善知識益夫初月雖不可見不得言無初近知識謂未有益而實已潤若能聽下是第二釋聽法人又二先聽三經後得三解三經者謂十二部方等大乘此經尋此文意似如一化初中後教云次專心聽法下明三解謂八聖道十一空大涅槃有人以三解對前三教今明未必全爾於一一教中具生三解文以修習故得大涅槃若有能修八聖道者即是佛性得入涅槃徒聞涅槃不修習者豈有能得三菩提耶譬如病人下釋第三思惟下文以五塵四相無常為十相今

以五塵三相男女爲十只是教門不同云何名如法下釋第四如文善男子第一眞實下第二廣釋四法亦爲四此是初明善知識人略而文廣先法說次舉七譬初法說中有三種語悉是如來善達根機應以輿語爲說善法應須訶責爲說苦切應須兩說即便雙用七譬之中或前喻或後喻云云何聽法下第二廣釋聽法又二先釋後引證釋中有法有譬譬中有四譬是故我於下第二引證又二先引諸經後引兩事初況引諸經二從以聽法故須陀洹下引二事證先明初果事即是須達得病聞身子四說十慰喻便得病愈四種即是此中四法十慰喻者舊云八正道盡無生智然初果無兩智彼救云見諦盡爲盡智見諦不生即無生智此言無據河西云八正正智正解脫此出阿含不得作餘解無目謂凡夫一目謂法眼二目謂法慧又無目謂散心凡夫又一目謂天眼二目謂天慧云云如我昔下二引身子事佛遣阿難爲其說法阿難是初果上果不伏聽下果法令人舉牀往

佛所聽法便愈云何思惟下第三廣釋思惟爲五一離五欲二離四倒三離四苦四知住因五解常初文者心思於法寧復有心緣於五欲若未聞法橫計我常既已思惟我常倒違此中明滅滅只是死云何如法下第四廣釋修行又三一明止行二善二明空無常解三明七種知見知見又三先標章門次釋三料簡初標章門次略列中舉實不實兩章實即有七知見不實中無云何名爲知下第二釋也第一知涅槃又二先略出三涅槃後解釋一佛涅槃二凡夫三聲聞後二皆少分滅耳初明佛涅槃者然佛具萬德略言八耳盡謂一切煩惱盡善性謂如來所作一切皆善實是不虛眞是不僞餘四如文外道涅槃八事者若散心外道不涉此文今取得非想定能脫下地惑故名解脫即有善性但非究竟眞實常樂我淨是故言無聲聞六事者互有與奪不及佛故奪其常我只有六事勝外道故與其樂淨此據有餘涅槃故云無漏八聖道有身智在故云安樂斷於子縛故言清淨

若有衆生下二釋上章門不釋前一唯釋後二以佛涅槃此經盛談無俟更廣後二須解此初釋凡夫涅槃云何六相下釋二乘文中明不眞不實以得無漏八聖道故故言淨樂未來當得大涅槃故所以無常後仍結異次釋第二知佛性章門下迦葉品中明五種性異一者佛佛性有七事一常二我三樂四淨五眞六實七善二者後身佛性有六一常二淨三眞四實五善六少見三者九住佛性亦六五不異前第六可見今此所明皆非佛佛性以義異故開善云此二皆是九地佛性若迦葉品則是約位分別初地至五地有五性六地至七地有五性八九二地有六性十地亦六性後身佛性有七即分判之今此文不約位明六七通據十地因位不可分別以配諸地然須直知通辨十地當見與可證並未具得降佛已還通作此說四者八住下至六住有五事與常名不異五者五住至初住有五事善與不善異耳次釋第三知如來相具有一體別體先明常樂之體次言示道可見

即別體次釋第四知法章亦具二義一云常樂我淨一體法後無常等即別體次釋第五知僧章常樂即一體僧是弟子相即別體僧次釋第六知實相實相之體則非因非果非有非無若據用者徧通諸果皆有異義次釋第七知虛空此前未說而有行結之言又三一明眞空二辨事空三明涅槃空空乃無異約法爲三又唯二空涅槃自屬第一故也初明眞空故言慧眼見此見無見善男子空名無法下第二明事斷之空舉此爲譬善男子衆生之性下三明涅槃空文云光明故名虛空者二解一云虛空不可見但有通光明之用若但空者無光明色色若因空故得見色若有障者即不見色因空無障即見光色二云虛空非識心所見識心見光道生行心方得見空涅槃雖樂下第三料簡簡前四種即爲四文初簡涅槃是別德故唯寂滅樂次簡佛是人人總於法故有二樂證於涅槃有寂滅樂有智照境有覺知樂三簡實相既通故有三樂四簡佛性中道當來可見故有菩提

之樂此據正因爲言爾時光明下第二論義問爲二一正問二結難初正問爲三一問斷煩惱處是涅槃二問斷煩惱處非涅槃三重問斷煩惱處是涅槃初文又二初領旨仲非次正難難又二初據答魔二據菩薩亦斷此惑此難從前云直是諸佛斷煩惱處故名涅槃準理只應難斷煩惱而言處非涅槃者恐佛轉宗逆遮佛意以處作難初據答魔者若斷煩惱爲涅槃者初成道時已斷煩惱便是涅槃何故待有多聞弟子方乃涅槃及云却後三月是涅槃者當知初斷煩惱未是涅槃答魔之詞出長阿含二引菩薩爲難者若必斷煩惱是涅槃者菩薩亦斷應是涅槃若斷煩惱非涅槃下第二難此遮佛意非是正難故文不多若斷惑非涅槃者何故昔告婆羅門云我今此身即是涅槃身若是者斷非涅槃斷若是者身處即非如來又時下第三重難斷處是涅槃又三一還據答魔云三月者月令不同亦得言却後二月三月四月四月是周時三月是殷時二月是夏時此云三月

用殷時二云不爾如今年十一月中魔催佛去佛答却後三月我應涅槃二據在道場時三據語力士等為難爾時者二解一云爾於道場時爾時既是涅槃何須今日後夜涅槃二云爾者爾於二月十五日朝已是涅槃何故方云後夜涅槃佛答為二先直答結其過直是誠諦之言已是不虛況乃出廣長舌寧當妄語又復如來善識機緣適時逗益或說斷為涅槃或說斷非涅槃皆是佛教無非實者後正答三難但不次第前答初難第二答後難第三答中間難答初為二先答魔答魔不識涅槃謂默為滅佛隨其情豈是涅槃之體善男子下二答菩薩之難明佛菩薩同而有異者佛有涅槃菩薩即無是僧寶故故云三寶各有別相但言常住清淨二事無異後兩釋亦爾善男子爾時我下第二答第三重難斷處問先明滅惡故唱涅槃後明生善故唱涅槃初滅惡中先法說次廣舉五譬次善男子如來懸見下是生善之時故唱言涅槃善男子有名涅槃下第三答中間難斷處非

涅槃明有是有非若不見佛性唯斷煩惱得名涅槃非大涅槃若見佛性斷煩惱者是大涅槃是非既爾何得一向又爲二初分別是非二廣解大涅槃凡十一復次由來人引此中初文云般涅言不槃那言織將此爲翻文中了無槃那之語又是織識二字經本不同餘之十文文相可見三結如文云釋第八功德有三標釋結初如文次釋中有九事文爲二先明功德後論義初爲二先列九事章門後次第釋列章門如文釋初除斷五事即是五陰而菩薩實未全除五陰而復不爲陰之所蓋初釋陰中二先總釋次別釋初總言陰蓋及重擔等雖見陰下第二別釋色陰五根五塵以爲十色皆是因緣故言無性受有百八有二釋一云受陰之中無百八語但行陰中有諸煩惱九十八使及以十纏足爲百八二依釋論只受陰中自有百八通約六根一根有三即成十八就一根中復有善不善即成三十六復約三世合成百八云何遠離下釋第二章門謂離五見又云因是五見生六

十二兩解一云合我邊二種爲六十二我見有五十六邊見有六我見五十六者欲界五陰各有即離四見爲二十色界亦爾爲四十無色但有四心各四見爲十六足前爲五十六邊見有六者三界各有斷常爲六二云但結邊見爲六十二不論身見約三世辯現在有我無我四見約五陰爲二十未來邊無邊爲二十過去如去不如去爲二十即有六十俱不離斷常以斷常足爲六十二中論觀涅槃品明佛滅度後依佛起於斷常二見約過去未來不明現在計如來如去不如去約五陰爲二十常無常爲二十未來邊無邊爲二十斷常足之爲六十二云何成就下釋第三章成就六念與梵行品同但小不次第云何修習下釋第四章即修習五定前是四禪後是般若知定即初禪以有覺觀故寂定即二禪無覺觀故亦名聖默然故名爲寂受快樂即三禪樂受極故無樂定即四禪已斷苦樂是捨受故首楞嚴者自有通別通則亘於十地乃至地前別則於十地中更修百八三昧

方得此定云何守護下釋第五章門謂護菩提之心隨所修善皆菩提行有法譬合云何親近下釋第六章即四無量心云何信順下釋第七章門即是一乘一乘爲實法華云唯此一事實餘二則非眞云何心善下釋第八章門心慧異者二解一治城云緣俗諦心無復貪恚是心解脫緣眞諦心無復無知是慧解脫二云斷貪恚等故心解脫斷除無明故慧解脫引論云煩惱趣心無明趣慧云何慧善解脫下釋第九章門如上釋所言因慧解脫昔所不聞等三句者二解一云聞即天耳見即天眼至即身通二云九地爲聞見佛性十地爲眼見佛性具足明了今因慧解脫至第九地是不聞而聞因九地至十地即不見而見因十地至佛地爲不至而至爾時光明下第二論義論前第八章心解脫先問次答初問有三先就本無奪難次就本有縱難三就不定難皆令縛解初文者又二先領旨仰非次正問問中意者若心本有煩惱此亦不可本無煩惱此亦不可定有煩惱此亦不可

定無亦不可就初立本無難中有九世尊為三意初一雙明心無縛無脫次有五偏明無縛後三偏明無脫此即初文正難無縛無脫若心本性下第二五中偏明無縛又二前四明無所縛後一明無能縛舉安橛譬木卓空中無因倚住云云若心無貪下第三三者偏明無解為三初明無解二明無得解者三明無得解道世尊貪亦是有下第二據本有作縱問又二意一明若本有者應善心中有貪二譬如鑽火下明應前境中有貪初中又二先法說次舉二譬初法說中意者若言心本有貪是亦不可本有則不從因緣既借他色而生貪者當知非有又心本有貪不可令無應不得脫心應常貪次以境對心亦如是難世尊心亦不定下第三據不定為難又三初明心不定次明貪不定（貳四）三明貪及境亦俱不定爾時世尊下第二佛答有云即次第答前三問即為三別初答本無之問有諸外道下答第二本有之問善男子諸佛終不定下答前第三不定之問又謂不然次第安處似相主

對亦觀文意全不相關但隨義爲三先據正義第二破執第三廣辨因緣中道此即第一明心體非有非無非心非不心非貪非不貪事事雙非兩捨寧非中道正義次有諸外道下第二破於定執又二先破計有次破執無汝若謂心定有貪定無貪則同尼乾初文又二先廣出所計一切凡夫無明所盲下二結過訶之有諸凡夫下第二破其執無亦二先出所執如是等輩下正是訶責結過有法說譬說善男子諸佛菩薩下第三廣說中道因緣之義無所定執又二一明因果諸法非有非無因緣故有第二明心之有貪亦非有非無因緣故有初文爲三一明離於四句若言因中先定有果下第二定執爲非諸佛菩薩下第三正顯中道之法善男子諸佛菩薩終不定說下第二章正明心之有貪非有非無因緣故有又二第一明心性本淨不定非有非無第二明心性本淨無有和合初文有三一標二釋三結釋中又三先唱章門從緣生貪從緣解脫二章門因緣有二下第二釋兩

章門有因緣故下第三四句料簡也三以是義故下因緣結善男子是心不與下第二明心性本淨故無和合又二先明無和合次明因緣和合故無和合諸佛菩薩下第二明因緣和合得有縛脫又二先明縛脫之境次明縛脫之人就境中又二先標次釋標出境章除貪欲是解境有貪欲是縛境次譬如雪山下釋二章門又二初釋縛境先譬次合初譬中山譬八正道懸險難行苦行人譬魔獼猴譬外道俱不能行悉不修聖道獼猴能行即是得上界定外外道人不能行即魔住欲界二俱能行即五塵六欲俱能行之獵師者還譬魔邪黮膠譬愛欲之境置案上譬五欲置果報上以誑衆生手觸譬眼耳等觸色聲等黏手者於行心中以起繫著五處皆著者五根起染杖貫之者魔邪化行負還歸者將入三塗合譬如文譬國王下第二釋得解境即四念處云何繫屬下第二明縛脫之人爲二先明縛人次明脫人縛人爲四一起到故縛二取相故

縛三我見故縛四非法故縛如文最後文中云慳惜他家者此家與我最爲親厚不許他往稱譽者唯應稱我不許稱他若有不受下第二明得解之人文略但一後結如文

大般涅槃經疏卷第十二下

音釋

隔胡夾切隘也　膩石證切餘也　隓是爲切遠邊也　抳於華切持也　瘧魚約切病也

大般涅槃經疏卷第十三上　　踐五

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

德王品之六

起卷第九功德開善云第一至第六始不聞聞至金心第七第八始於善友至慧解脫第九第十始於信心至三十七品此卷即是第三周又有師言不爾而此十德兩兩莊嚴前之五行乍淺乍深今皆不然前五行是修今十德是證證中功德淺深非一若爾何以前深後淺答亦有此義如初功德已言不與聲聞辟支佛共最後而言三十七品聞道品名謂其初淺論其義理超絶二乘云於中先標次釋三結初標如文次釋中爲二初明五事次論義初又三一列二釋三歎初文二先徵次列名者信由內發得見聖性直起中懷不爲緣由戒是性成友全具菩提聞於不說如此五事多就理明豈可言淺在文可見云何爲信下第二解釋即爲五章初信又三前出信體次釋信德三結初信體者信何等法凡

舉五種一信三寶二信因果三信二諦四信一乘五信三諦一師云信第一義是信眞信善方便是信俗一師云前已二諦竟何容重說依華嚴經云若歎菩薩作二智名若歎佛者作二身名只是一體隱顯爲異有言第一義諦善方便者即是二身亦是二智今明此文自稱第一義諦何容改諦爲智復改爲身今作三諦自異二諦不成重說而文約一乘顯其信意爲衆生故分別說三知無異趣是故說一準此一條例通四法三寶亦爾爲衆生故分別二體知歸至極故說一體因果亦爾爲衆生故說因致果到於彼岸無施無受二諦三諦亦復如是次如是信者下釋信德釋有四意相次而來此信堅固無能壞者何故不壞得聖人性以爲根本即是見性之信深固難拔以根深故即能增長近大涅槃成就戒等初一切諸法從於聖性近大涅槃即是賢高戒聞智慧等即是橫廣雖有橫賢深廣之異而亦不見橫賢之相彌著彌亡如此明信那忽云淺三結如文云何直心釋第二

事又三標釋結初標如文次釋中文爲兩初以不諂爲直後以懺悔爲直初明不諂中二先釋次論義初中二初正釋次釋疑初文者以解因緣故不諂次雖見惡下釋疑左右解之初見惡不說後見善則歎疑者云見惡應說而不說者乃是不直何名直心即釋云恐生煩惱即復疑云既見惡不說見善亦應不說乃是直心次明不爾即釋云讚佛性故令得菩提次論義中有問答初問有六而爲三雙初兩從現病生彼明三種五種病人次兩從初功德生後兩從此文生就初兩中初一又爲三先非佛旨次領初開經時說若言遇不遇下第三正難既能發菩提之心何須歎於佛性令得菩提是取第三病人爲難初中第二又兩先領旨仰非次正難明闡提人亦應發心何故爾其既有性應自發心何俟須歎此是取第二病人爲難如佛所說下是第二兩難從初功德生第二十卷中明五難初兩難據四種罪人中兩難據闡提後一難據不定佛答中明佛性非內非外非常非無

常所以不斷今還因此生問先領旨仰非次正難正言不斷佛性云何言斷善根只此佛性即是善根既其斷善即斷佛性云何復言佛性非內非外如佛往昔下後難若佛性不斷何故不遮令不墮地獄既不斷佛性但斷善根由有佛性應能遮惡答未了故更論義若因佛性下第三復有兩難近從此生若歎佛性令發心者何須復說十二部經直歎佛性其義自足有法有譬合諸佛如來下即是後難從第八功德佛答貪心非有非無非因非果或即因中有果或因中無果今還取此爲難若爾乳應無酪樹無五大若乳有酪樹有五大者當知因中有果不得汎言或無爾時世尊下佛答爲二初讚次答初又二初讚問次舉五句歎其功用初六種二人歎其能開發大衆能令得解非但能除見世者疑亦使未來無有滯礙實爲希有是故歎之初兩人一者本不造惡二者作已能悔即是前二健兒第二知恩報恩他與我恩我復須報第三聽受新法二者直温故不忘書云温故而

知新可以爲師矣第四造創新好二者治葬故壞第五樂說樂聽若無說者聽何所聽若無聽者說爲誰說第六能難能答正意在此二人前之五雙乃爲弄引善問是汝身善答即我是若無汝精問何得我善解無我巧答何得汝能問自有人身左能右能口辯通敏能主能客自有人專一無二昔莊嚴門下有淨藏法師唯能並難答無所以有善解釋不便論義者即彭城正公云云今推前六雙成後五句能問能答能聽能說成後轉于法輪句

造新修故成枯十二因緣大樹取有是新無明是故不生生是新世諦死時是故以新破新名造新以故破故名修故作恩念恩成度海句作恩爲他舟航念恩自運舟航故成度海句不作惡悔惡成摧魔幢句魔以惡爲幢今能倒之復自能建故前後招成歎生善即初一句歎滅惡即後四句既言因此善問即能轉於無上法輪寧非生善後四句復爲二初兩句歎能滅惡次兩句歎摧惡於初二句又二上句即歎枯十二因緣大樹者十二因

緣枝條森聳喻之大樹今枯此樹使華葉不生能度無邊生死大海者即此生死海中勇猛可畏今得度此永免驚懼無復可畏能與魔王共戰者此明其始摧波旬所立勝幢者此明其終舉終攝始外國亦戰得勝樹幢麾不勝者即倒此麾今麾戰敗即摧其幢次就答中次第答三雙六問初答前舉三病二問次答舉初功德兩問後答此中兩問但答前兩問不次第答直解三種病人竟即是答第一兩問了依理只應解於初後二種病人而今復解中間者不用此為答只為中間舉來今還次第為釋彼不舉來今亦不解一闡名信下二答第三難前言若不斷佛性亦應不斷善根只善根即是佛性佛性即是善根今答佛性中道不同善根何者一闡名信提名不具佛性非信亦復非具云何可斷佛性非善非惡闡提但能斷善云何斷性其中諸句例爾古來云闡提具含衆惡不知的翻唯河西翻為極欲言極惡欲之邊此乃於總惡之內取一事為翻例如涅槃名含衆德亦無的

翻而翻爲滅度者亦是總中取此一事爲翻又善法者名生已得依數人義善有二種一生得善二方便善世間慈孝名生得善闡提亦無故言已斷如汝所言下答第四難前難云何不遮墮今牒問作答明闡提佛性非有非無即事求而頗得故非有而有是理故非無又善巧方便則非無無巧方便則非有故舉空篌喻此有無先譬次合初譬中所言王者譬衆生空篌譬衆生身音聲譬佛性大臣譬佛菩薩能善說之斷絃譬就此身盡命終皮木坼裂譬五根四大求之頗得即無方便故非有也合譬者佛性無有住處即非有以善方便故可得見即是非無如汝所說若乳無酪下第三答第五第六兩難明應有定性答意非定有性因緣故有若乳定有酪即應自生不假頗求樹汁既其假緣當知因中無果然前作六難今但舉一訶者何也答與奪適時皆爲利益正言此難是計性義與外道同寄正訶邪云是凝人實不訶德王此答即兼答第五歎善自足何須說十二部經今明

既無定性因緣而有是故須說十二爲緣次以懺悔明直心者若有失不悔則非直心犯愆發露乃名直心文爲三初設有過下正懺悔次於師同學下即是發露三慙愧自責下即斷相續心結如文云何修戒下第三釋戒文爲二一離惡戒即牛狗等並取其相而爲護持外道得通者見牛狗等死後生天便學彼行望得生天餘皆例爾次得善戒如文云何菩薩親近下第四釋善友爲四一辨明是二辨非三證非四證是初明是爲二一善薩是二如來是剎多見佛得生天者二解數義必須上定乃得生天今見佛力發昔修定故得生天二云但令伏下界惡隨有散善皆得生天雖有舍利下第二明非既未識機不能稱緣是故云非如來稱緣知病識藥是故名是我昔住於下第三證非觀白骨者即背捨禪數息即根本禪舊云金師子善取火色故應教數息今明不爾金師之子善解調推宜於其習故教數息私云準莊嚴論云善解囊善知息相澣衣之人善取淨相故教骨觀

今明不爾漸人厭穢作皆捨易若使衆生下第四證是如文云何具足多聞下釋第五章文爲五前一就文言後四就義理十二文多而義奢佛略文少而義要義要故是多聞又除十二唯此涅槃者不言涅槃之理出十二外正言十二文言浩博除賡就略其理存焉即是多聞何必在言故復除全體但取四偈又除四偈但取常住復除常住取寂默故知損之又損遂至無爲但貴其理以爲多聞不取博言而爲多聞次善男子若有下第三稱歎又二一法說歎二譬說歎法說爲二一唱三章門二解釋解釋爲兩一釋三事二不存著如文譬爲三初爲施作譬亦有合次爲難忍難作作譬亦有合三爲無著作譬有法譬合爾時光明下第二論義兩番問答初問又二先兩定次兩難先兩定者一定自空二定空空若性自是空此結初定爲一難若性自不空此結後定爲一難善男子下答爲二先答初定者性本自空何以故下明一切法不可得故既不可得豈不是空次答後定亦

須修空然後見空而共本性理本是空但不能見要修於空方乃見空既答兩定二難自遣答初定中爲三一啓標次何以故下廣釋三相似相續下舉得失致結於中又三初舉凡夫失次菩薩得三更訶凡夫失善男子一切諸法下答第二定意明雖復本空復須修習然後乃見有無常性故滅能滅之有空性故修空得空當知本空具有法譬合譬有二初如一切法下舉內法爲譬如鹽下舉外法爲譬菩薩修空下合也光明下第二審論義

還從鹽譬生問爲二一問觀空是倒何者本來不空而修空見空是於不空見空寧非顛倒例如實常而見無常無常見常皆是顛倒亦有譬合還轉鹽譬來此爲譬二問空既是無爲何所見若有可見即非是空若無可見不應言見佛答兩問爲二章答初爲三一總標二廣釋三重結初總標中有法譬合佛答意云見不空法能令其空而非顛倒但就理論無非空者而於衆生乃是不空只滅其謂情故云能令不空作空是故非倒善男子貪

是有性下第二廣釋又二先廣釋非空作空後廣釋非是顛倒初文云非空者於緣是有又二一明貪欲於其是有次明色性於其是有若不是有云何貪著今言非空使空者此法皆空以是義故下第二廣釋非倒又二初標非倒一切凡夫下正是廣釋又二一不生貪相故非倒次見佛性故非倒問入初地時已能見空此文云住九地者見法有性其義云何解云約二忍明義初地至十地是無生忍唯佛地是寂滅忍今約二忍九地望佛寂滅則見法有性雖比於佛非究竟空亦分有空故華嚴云七地菩薩能入寂滅寂滅即空赴緣異說不應迷執諸佛菩薩下第三重結佛亦有時說有說無當知為緣故今皆說以為空也善男子汝言見空下第二答後難又二先牒問善男子下第二正答正答又二初正答次引昔證初文者以無見為見例如般若無知無所不知是故我下廣引昔證如文次明第十功德亦先標次釋釋中舊用三十七品為體興皇云涅槃佛性為體舊以菩薩

行因道品是因故以前文爲體興皇云前諸功德未以涅槃爲體最後義深故取後文爲體問此中何不用六度而用道品一解云但是略耳一解云釋論云六度是遠因道品是近因今明不爾道品攝度捨覺攝檀餘皆可見婆沙文中以十一法攝於道品十一與六名體相當但餘二念通於諸度就文爲二初明功德次論義初又二先明道品入涅槃次簡得失信者爲得不信者爲失初功德云不聞聞者常住祕藏即是中道不聞聞者外道經書毗伽羅論即俗諦不聞聞十一部經即眞諦三諦一心中不聞而聞今第十功德亦如是三十七品即眞諦入大涅槃即中道爲諸衆生分別演說即俗諦此亦一心三諦始終不異若能信者入大涅槃意謂此解方近於理云興皇以最後功德涅槃爲體第九已上皆不如此解大失已如前難論義爲二一問二答答爲二先舉惡人爲誡次舉善人爲勸惡人爲三先法說次舉五譬三還合五譬先別合後總合初譬捆擔貿凡木者二車

並載一炭一檀值冬炭售檀者遂乃燒香爲炭雖得易售而無所直持戒者貧寒飢渴見破戒者富晚飲啖即毀於戒甘嗜飲食所利無幾所失者大次譬中云金易鍮石者昔人乘馬腰著金帶見乘驢者著驢絛帶即便問之市中何物貴彼即答云驢絛甚貴其即易之人爲色聲而棄正法其猶如是餘三譬如文別合如文善男子當爾之時下二舉善人次光明下領解者是品中第二領解段如文三是名下總結

師子吼品之一　上

諸師咸言此品譬能問者得名非爲不爾不一向然此俱譬能問能答雙題品目何者菩薩與佛皆二莊嚴下文中有師子王及師子若師子子足滿三年則能哮吼又若能師子吼讚於大悲能吼無量師子吼（卜一）徵文據義二種雙明講者因何只作一解惑者云題中只稱師子吼菩薩品云何强作兩種釋之答依題則失文依文不失題廣能兼略師子擬王菩薩擬子吼通兩處二義炳然更何所惑

又師字自邊安帀言師居左位事理皆帀則自行圓滿又師字訓帥帥師也師有他化之能故知師者擬佛明矣子者訓資弟子之禮受稟於師若從師者日新月益故知子字者擬菩薩明矣吼通兩處者吼是口密通有六位云云今明究竟與分吼通兩處身口意密皆有六位口密通六此是世界單約子者此從爲人單約吼者此從對治單約師者從第一義故題具多意地人呼此品是入證分開善云答安樂性問河西與皇同爲佛性門今悉不用若是入證入證則無說若說入證非菩薩說若答安樂性問安樂性問爲是誰問而今以此品答之若明佛性佛性誰說而以此品用目說人諸說乖舛故皆不用今明此品是第四問答涅槃義是師子子問是師子王答若從其文應言問答佛性義前章皆稱涅槃相從稱爲涅槃義涅槃只是佛性佛性只是涅槃涅槃名總佛性名別總攝於別就品又爲二初明佛性後歎經初文又四一明佛性二明中道三明縛解四明修道佛性是基

本由佛性故中當通達不識故縛識之則解欲得解縛應須修習初文有問有答問爲四一勸問二求問三許問四正問勸問中先舉諸法門後正勸初舉諸法中有六門一舉三寶次舉四諦三舉實諦四舉四德五舉五佛性六舉因果等有乘無乘是舉了因性何者萬善一乘皆屬了因有性無性是舉果性果果性有衆生無衆生是舉正因性有有無有有眞無眞舉境界性何者夫二諦是智所緣境境又生智故是境界性有因無因者單舉因果一解云先兩句明習因因果又三句明報因因果有作無作是煩惱因業非煩惱是善惡業報是煩惱業果二解云上兩句明出世因果下三句明世間因果復次舉法門勸者總論是舉二諦法門有佛即世諦無佛即眞諦乃至有報是世諦無報是眞諦文但二諦若準汝所問寧只二諦二門四門等一切諸法豈止二諦且通三諦乃至四門通三諦者有佛俗無佛眞非有佛非無佛中道乃至報亦如是通二門者有佛是有門無佛是

空門乃至有報無報亦如是若準恣汝所問應有四門兩門如上亦有佛亦無佛是兩亦門非有佛非無佛是雙非門乃至亦有報亦無報非有報非無報亦如是問佛勸問諸法門何不依佛所勸而別問佛性答諸法門雖別通入佛性若問佛性總能攝別何者依有乘無乘五句之勸即是問五種佛性又依三寶是問云何為佛性果依苦集二諦即問境界佛性依道滅即問緣了依實無實即問正性依因果即問因性因因性果性果果性依

作無作即是問因性依業無業即問緣性復次依乘無乘是問云何為佛性體依報依三寶四諦等即是問何義故名佛性依四德即是問何故名佛性依有因無因即問菩薩何眼不了了見依有果無果即問佛以何眼能了了見依有作無作等二句即問衆生何故不見依報無報即問正性佛有十八條勸菩薩依此勸門起六種問同異若此而人不見私謂勸別問別實稱佛言但未為得意總勸別問収法不偏未為得意總勸總問亦稱佛

意但恐時衆不曉總中之別故佛別勸而設總問添得佛旨時會易曉故佛別勸而師子吼總問良由此也此從今恣汝問下即是正勸正勸中有正勸敦勸佛殷勤令衆得益爾時會中下即是第二求問先經家叙次正發言欽字亦爲撿字皆是恭敬之貌次正發言爾時佛告下即是第三許問先勸供養次正許初勸中三先正勸次釋三結初勸供中備勸三業尊重是意讚歎是口迎送是身所以若何下二釋勸文有法譬合法中先明過去德次明現在德善男子如師子下譬說又二先爲佛作譬次爲菩薩作譬佛譬中先譬法身次譬應迹法身又爲三先總次別後結初一句總譬自知身力下五句別譬諸德身即六度力即十力牙齒即智慧斷截煩惱四足即四如意地即尸羅巖穴即禪定境界（十四）尾即大悲大悲俯救如尾下垂聲即八音說法三若有能具下總結晨朝出穴下二明應身方便又三一正應晨朝是暗終明始譬惡滅善生之機而能應之次出穴即是從法身起頻伸

爲滅惡久怯爲生善四望即四無閡發聲即說法有十一事三一切禽獸下即是衆生得道水性譬凡夫愛染陸行譬二乘高原飛譬降衆魔香象譬制外道如彼野干下第二爲菩薩作譬野干者先舉非次明是三年譬三行然下合文於五行中略說此三又梵行是化他化他中同其斷惑是病行同其生善是嬰兒行梵行兼之故不具說如來正覺下合譬初合佛譬次合菩薩譬初文二先合妙本爲衆生次合應迹合初小不次第備合十一事合前欲壞實非師子詐作師子合云爲諸衆生而師子吼前文云欲試身力合云示衆十力云從聖行下第二合應但不合晨朝師子吼者下第三合前衆生得益前有四句今合直言決定說所以降魔制外兼釋師子吼義次聲聞緣覺下合菩薩譬亦前合舉非次合明是如文開譬合譬明佛菩薩二義宛然豈可單釋品耶諸善男子下第三結勸供養爾時世尊下二正是許問師子吼白佛下第四正問凡發六問但爲兩意前三問問法後

三問問人初三問者舊解初一問果性次問因性後雙問因果性觀師云此與文不相應直依文者初問佛性體次問佛性義後問佛性名河西意亦爾今將後人來問前法初問理佛性體次問分佛性義後問究竟佛性名若一切衆生下問見不見人初問問不見性人後兩問問見性人於中又二初問何法有了不了次問何眼有了不了法據性體眼約性用佛答爲兩初歎問次正答歎問又兩初歎次論義初歎又二初歎二莊嚴次歎解六義汝自解六爲他故問歎六義中歎初後各二中兩則略師子吼下第二論義兩番問答初問如文答中爲四前三就勝劣義解智莊嚴勝於福德後一就平等解有云初番以空解爲智慧有解爲福德十地爲智五度爲福直言般若即是有中智慧故屬福德若識波羅蜜即是空解屬智慧次番又取九住已還爲福德十住及佛屬智慧後以果地爲智慧因中爲福德此就法體相望如此勝劣若此土則福勝慧若淨土慧勝福令樹出衣食但

企尚智慧故言慧勝耳篤論具足者善也今明三番應約三教而分別之十地發眞破無明故是智慧者此別教意十住菩薩與佛同爲智慧者通教意因中爲福果上爲智者六度因中都不斷惑故是福德佛斷惑故是智慧而文云常住者此非全是六度菩薩若消此文應云利根人於三藏中宜聞常住聞即得解如初轉法輪時八萬天子得無生忍最下既然例餘亦爾乃是密教意但差別不定不可執一汝今具足下就平等答故云汝之

與我各具二莊嚴故能問能答寧非平等無差別義今謂此釋似約圓教師子吼言下第二番問答問爲三正難釋難結過初正難者我若二嚴則不應問佛若二嚴則不應答以問答非二嚴故所以者何下釋難明諸法無有一種二種一種二種下結過是凡夫相佛答還訓其三一訓初難只由具二莊嚴一能問二能答二若言下訓其釋難只由解一二無一二故能問一二能答一二衆生不解一二無一二今示其一二令知無一二非是一

二於一二乃是無一二之一二亦是言於無言非是言於言善男子若言下訓其結過翻其前難云前云是凡夫相今云是十住相先唱生死涅槃兩章門次釋一名涅槃是常常即無二次釋二名生死愛無明過現故爲二二則非一此之一二非凡夫相解爲兩一云正須此語其云一二是凡夫相佛言一二非凡夫相二解云凡夫不知一亦不知二雖在生死不識生死若知一二者非凡夫相今解不爾一者是常此大涅槃常故非凡夫相二者生死無明與愛此即二乘涅槃未除無明沈空之愛即是生死之二此二非凡夫菩薩能知此二此不二無一二過則非凡夫福慧平等是圓教義今師子吼難此圓義圓教雙亡無一無二那忽能問一二能答一二佛還以圓教雙照答之良以雙亡一二則能雙照一二雙照一二即能雙答一二還以雙照答其釋難良以一二故能無一二若無一二何能無一二又以雙照答其結過汝言一二是凡夫相我言一二非凡夫相雙照一二豈非

凡夫相不作圓教問答此義難解善男子下第二正答五問兼答一問答初問又二先牒問誡聽如文次佛性者下正答初問又二一明佛性體二簡不見者初明體又三一標名二釋相三結體標者佛性名第一義空第一義空名爲智慧智慧是有即空而有即有而空空則三諦皆空一空一切空乃是第一義空名智慧者三諦皆照一照一切照乃是智慧當知空有非空非有即三而一即一而三即非三非一即空故盡一切相即智故照一切境即非空非智故云一切中是故名爲第一義空第一義空名爲智慧名爲佛性如此標名貴在得意不可言盡次所言空者下釋相者爲二先釋空次釋智初釋空則三諦皆空文云空者不見空與不空不見空者不見空邊不見不空是不見中無邊無中是第一義空次釋智智則三諦皆照文云智者見空及與不空見空是見邊見不空是見中見邊見中是第一義智慧若此空智非前非後不淺不深即空即智即智即空亦即非空非智

而空而智是爲佛性之相文又釋不空者即是四德空者即是二邊無有四德對非顯是解釋分明三結體者佛性名中道中道之法常恒無變如文從無明覆故下第二簡不見者又二先簡二邊異故不見次簡起中道見故不見初文者無明所覆此簡生死有邊異故不見第一義空次簡二乘偏證空邊異故不見第一義空如文次從善男子去是簡起中道見故不見有人解云兩種不見一種見而皆言不見者以隨情故是義不然前唱中道見凡有三種全未見而言見中道者此乃名同而於名起見後結以是義故不見佛性當知三種並不見性將後驗前前是唱中道見凡夫惑心雖作中道想而因苦果苦是定苦行是故不見第一義空二乘自行勝於凡夫化他邊劣於菩薩雖作中道之想名定苦樂行二乘偏空故不見第一義空菩薩慈悲甘苦如樂是定樂行即是偏假故不見第一義空如此三種雖同名中道與上名相違相違故無圓備之義是故不見如波所言下正

答第二問舊云此答因性觀師云此具明五性豈獨因耶就文爲兩初答第二問後論義初答問爲二先牒問次正答初具提其問其問何義義者名之所以有何所以稱爲佛性佛答爲三初總舉圓義二別舉偏義三結歎初總答意者善得圓旨是其所以佛是圓人性是圓法人法合稱故言佛性又一切諸佛是圓人菩提是圓果兼得涅槃之果果也既言果與果果即知此果從因因生此果果從因生中道者非因非因因非果非果果皆顯現者悉由佛性爲種子故知此中道即是佛性佛性既爲種子種子能生兩因兩果此兩因果又是種子能顯中道即是更互以爲種子不作此釋無奈此文何通塗雖爾別說即是佛性以爲種子問佛性既爲四性種子何獨是於菩提種子答特是略出又是旁正如十二因緣非無旁義正發觀智生於菩提種子義彰餘之三性其義則旁譬如胡瓜正能發熱是熱病緣

大般涅槃經疏卷第十三上

大般涅槃經疏卷第十三下　　踐六

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

師子吼品之一下

復次善男子下二別舉徧義應徧一切別舉四種徧有中道一顛倒上下二生死三斷常四因果他解此四是中論八不不上不下是不來不出不因不果是不一不異餘兩可知一師云法門無量何必如此今明初以上下屬當凡夫顛倒橫計上下不見中道諸佛體之不上不下得見中道次生死約六度徧行既不斷於無明愛惑心求佛是二中間則有生老病死不見中道諸佛體之不生不死得見中道三斷常約二乘厭生死是背常入涅槃是向斷不見中道諸佛體之非常非斷於二乘法得見中道四者十二因緣觀智是因得菩提是果修因克果次第淺深此約別教地前不見中道諸佛體之知非因果於菩薩法能見中道上文云一切諸法中悉有安樂性普賢觀云毗盧遮那徧一切處譬如耆

因因因兩果者謂果果果尋此文意不得以因家之因爲因因而得以果家之果爲果果得以因家之果爲因因得以果家之果爲果果何故爾單因是境重因是觀單果是菩提重果是涅槃境但是因不從因至於因但因非因因觀智從因至於因故得是因因菩提但是果不從果至於果但果非果果涅槃從果至於果故得是果果果譬說中意是則不然譬中以無明爲因因無明當體是因而復爲行作因故是因因識當體是果復爲行作果故是果果以譬例法境是因因菩提應是果果而不例者境體非因不從因至於因但是因非因因觀智體非果不從果至於果若然譬與法乖答取少分譬私謂亦非全取無明行識以爲境智菩提涅槃之譬但是先舉無明行等亦有因果因因果果之名故下文中具舉四句佛性涅槃爲初二句十二因緣爲第三句言少分者名同義異故云少分若欲將境智爲二因菩提涅槃爲二果是則境體是因復爲智作因故名因因智體是因復爲

因因因兩果者謂果果果尋此文意不得以因家之因爲因因而得以果家之果爲果果得以因家之果爲因因得以果家之果爲果果何故爾單因是境重因是觀單果是菩提重果是涅槃境但是因不從因至於因但因非因因觀智從因至於因故得是因因菩提但是果不從果至於果但果非果果涅槃從果至於果故得是果果果譬說中意是則不然譬中以無明爲因因無明當體是因而復爲行作因故是因因識當體是果復爲行作果故是果果以譬例法境是因因菩提應是果果而不例者境體非因不從因至於因但是因非因因觀智體非果不從果至於果若然譬與法乖答取少分譬私謂亦非全取無明行識以爲境智菩提涅槃之譬但是先舉無明行等亦有因果因因果果之名故下文中具舉四句佛性涅槃爲初二句十二因緣爲第三句言少分者名同義異故云少分若欲將境智爲二因菩提涅槃爲二果是則境體是因復爲智作因故名因因智體是因復爲

因因因兩果者謂果果果尋此文意不得以因家之因爲因因而得以果家之果爲果果得以因家之果爲因因得以果家之果爲果果何故爾單因是境重因是觀單果是菩提重果是涅槃境但是因不從因至於因但因非因因觀智從因至於因故得是因因菩提但是果不從果至於果但果非果果涅槃從果至於果故得是果果果譬說中意是則不然譬中以無明爲因因無明當體是因而復爲行作因故是因因識當體是果復爲行作果故是果果以譬例法境是因因菩提應是果果而不例者境體非因不從因至於因但是因非因因觀智體非果不從果至於果若然譬與法乖答取少分譬私謂亦非全取無明行識以爲境智菩提涅槃之譬但是先舉無明行等亦有因果因因果果之名故下文中具舉四句佛性涅槃爲初二句十二因緣爲第三句言少分者名同義異故云少分若欲將境智爲二因菩提涅槃爲二果是則境體是因復爲智作因故名因因智體是因復爲

二果作因例二果亦爾準因作之亦應可見以是義故下第二明非因非果即中道正性此中十不臆中論中有不因不果從是因非果下第三明亦是因果亦非因果開善作五性是因非果即境界性是果非因即果果性是因即了因是果即菩提果非因非果即正性而彼家用衆生爲正性與非因非果義不相應莊嚴作四性是因即了因是果即涅槃是因即正因是果即菩提非因非果非復是性但非前義觀師亦作五性是因非果即境界性是果非因即果果性是因即了因是果即菩提性及菩提性言了因者以望境界爲果望菩提是因菩爾菩提性亦應爾望望了因是果望果果是因非因非果即正性與皇但名正法正性不許稱爲正因今經中有正因之名何以不許然此五性乃是開合之異正性不二緣性則二二是因果開因出因因開果出果果合四爲二所謂因果合二爲一合緣爲正正無復數以是義故下第三結歎甚深又爲三一略歎二廣歎三總結初略歎者簡凡

小不見唯佛能見以何義故下二廣釋甚深有六一明因緣甚深二明凡夫不見故甚深三唯佛能見四重明甚深難見五重明能見六雙明見與不見初中云不常不斷者諸句例作中道以明甚深雖念念滅即是不常而無所去卽是不斷不斷不常即中道甚深雖無作者即不有而有作業即不無即不可思議中道甚深一切衆生下二明凡夫不見十住下三唯佛能見菩薩少見如來具見然十住既少見於終亦應少見其始今互顯沒者正言十地一轉即便作佛去終處近故言能見其終始則杳然故言不見舊云十住破元品無明當果不起故云知終生死久遠其始難知興皇云自性無所有爲易因緣所起不有而有則難今言十住有治道能分斷則分見其終而不能分見其始譬如健人破賊而不知賊起根元私謂亦可云初住所斷斷其始故故云見始並始斷故亦云見始故知賢位非但不見中道亦不見於無明故從初斷始邊名爲見始等覺菩薩餘一品在在者名

終由未斷終故不見終斷之終故亦名見終故知等覺非但不見最後眞如亦不見於終品無明故唯佛斷唯佛方見諸佛見始見終者究竟知無始終究竟鑑其始終文中從感起邊是故反此始謂元品終謂終末最麤著故見謂知見有智能治故名爲見初住智淺但見終末故云見終末有治於元品之智故云不見一切衆生下四重明不見是故我下五重明能見觀十二緣智下六雙明見不見又二先唱四章門次釋四章三種不見唯上

上能見可將此義類前定樂行等三皆不見於義明矣問十住少見者爲唯第十住少見九住至初住亦少見耶舊解爲二一云唯第十住分見九住至初住皆不分見二云初住至十住皆少分見而須兩望初至九住望二乘爲少見望十住爲不見有人難前解云二乘不見各得菩提九住既不見得何等菩提進不同佛退非二乘應當別得一個菩提云云今明若指住是地而言十住皆分見者此是別義若住非地十地則見十住不見此亦別

義若言十住即十地地住皆少見者此即圓義若言十住非十地十住亦少見者此亦圓義若言十住非十地而言九住不見十住少見者此是別接通義人不識此於文於義往往不通云以是義故下第三總結甚深即五佛性十二因緣名為佛性者結因性第一義空結因因性中道者結正因性即名為佛結果性涅槃結果果性文義具足此結甚妙爾時師子下第二論義此義起上結衆生行業甚深甚深若衆生與佛平等不二何用修道初似是一問佛為兩答則成二問下佛答中一答佛與佛性平等二答修道故知兩問地人云衆生是佛具足在妄便不用修道正當此難若成論人云佛果在當則不當此難而不得言即是佛此應作無差別差別答無差別故即是佛差別故未具足如父生子姓無差別用未具足故須莊嚴莊嚴故後則具足然但明佛性何關具足不具足具足既藉緣而具佛性亦應藉緣而具若言佛性在當此據果性果果性若言佛性在現此取因性因

因性若言佛性非當非現此取正因性若各以爲是如盲觸象若見此意無當現之爭佛答爲三一非問二正答三引證非問如文正答爲兩一答無差別亦有差別二答何用修道初答爲三一正答二引偈三舉乳酪而譬此意者據體不殊約緣成異初文有法有譬法說中云未具足者但有其理事用未足故言不具非謂悉無名爲不具譬如下二譬爲二先譬次合初譬又二先舉惡譬次引善惡例初文者必定當墮如害母者悔身雖未墮必去不疑衆生亦爾有佛性理未來必得次佛復引云行十善者名見天人行十惡者名見地獄亦是當報一切衆生下二合譬一切衆生未有相好以當得故一解云當得相好之果一解云當得果佛性佛性云何是當若是當者爲三世攝即是無常則不應言當果佛性二引偈答者略釋偈意已如前文此偈四出初答常無常二答得無得下二十六答破定性全答有無不定以明中道若但以有無別解俱不會偈旨常無常等亦應如是此

中準經應作差無差亦差亦無差非差非無差不一不異不思議釋乃會偈旨餘常無常等亦復如是今長行釋本有云三世皆本有如文準此而言生死與涅槃各應本有各應今無若生死本有者具足無量煩惱生死本無者本無涅槃涅槃本有者涅槃本有非適今涅槃本無者久已成佛無諸煩惱生死雖復本有今無本無今有悉束爲有以涅槃望生死生死有所得故涅槃雖復本有今無本無今有悉束爲無以生死望涅槃無所得故又即本有是今無不離有而論無即本無是今有不離無而論有此前三句即是差別三世所攝本有之有非有今無之無不無不有不無三世有法無有是處此一句是無差別不爲三世所攝更約本末重明四句自有兩本兩末一本一末末而不本本而不末非本非末上文云寄生一子舍主驅逐舍主是境豈非生死爲本一子正觀豈非涅槃爲末文云大般涅槃本自有之又如來藏依持建立豈非涅槃爲本迷理起惑豈非生死爲末著

各有其本則各有其末爲是義故兩本兩末又生死無終將涅槃之始爲生死之終涅槃無始將生死之終爲涅槃之始二河相望互作終始是爲一本一末又生死若本若末皆束名爲末以其虛妄無根本故故末而不本涅槃若本若末皆名爲本以其眞實無僞故本而不末末本非本本末非末非本非末三世不攝分別本末四句旣成例具不具得無得常無常皆悉不定不可思議亦復如是四句不定不可思議即是三諦不並不別如前說譬如有人下第三擧喩略譬以證當有此謂約有心論有佛性不即心爲佛性何異衆生有佛性之理後得佛時不取衆生爲佛心佛心亦爾只云有心爲佛性心不即爲佛性畢竟有二種下第二應須修道正答前何用修道之問衆生等有一乘正性應須修於六度莊嚴若不修不得正性他云一乘是萬善今此文中則以一乘爲中道正性此一道清淨能運衆生作佛故名一乘豈同萬善文中爲二先唱章門次解釋初章門有兩雙四隻

次釋中先釋以六度爲莊嚴一乘爲究竟次釋世間出世間初六度與一乘更無別體但隨義異釋其間有譬有合初譬云忉利鬱越果報雖勝人不得見佛性既爲無明所覆不能得見故須修道復次佛性下釋後兩隻又一先偏釋出世畢竟後雙釋世出世兩畢竟初又三一出體二釋名三舉類初如文次釋名中云首楞嚴翻爲堅固和闍黎翻修治心而此三昧有通有別別在終心通通諸地如一三昧下三舉類覺名定覺即七覺中定覺分正名正定即八正中正定又云覺名定覺即八大人中定覺楞嚴亦爾有五種名云云善男子一切衆生下第二雙釋世出世兩畢竟下中即世間畢竟上定即出世畢竟於中二先具釋三定後重釋上定初釋三定中先釋上定即是佛性或云了因或云正因中定即色界定下定即心數定數人云十數並起呼爲大地通五品謂善惡無記不共穢汙等成論云法起十數義說爲十或云欲界十居止是十數三塗人六天一切衆生悉有下重釋

出世即首楞嚴釋論名爲健相三昧善男子我於一時下第三引證答此明如來觀機可不或說佛與佛性無差或時說異或說修道或說不修倒如知外道機應須說我應說無我云云文爲二先正引昔證今次更會通初引昔證今又二先引昔次證今引昔又三一明洗浴二外道論義三時衆得益是佛性下二證今正言佛性非我而說爲我不應定執謂修道之問如來有因緣下二是會通如來自在或以我爲無我無我爲我又一解在因佛性故言無我在果佛性故言有我云云爾時師子下第三答上第四問爲二先申問次正答初申問長有金剛力士語正答爲兩初正答後結歎初正答中凡舉七譬大爲三意初三譬譬有而不見中間一譬譬平等皆有第三譬譬待緣故見三意次第而來雖復云有而復不見未知定有故不見定無故不見次一譬譬其定有既其定有何故不見次答須待因緣然後乃見初三譬一一皆先譬次合初是盲人譬譬底下凡夫如盲故不見色譬

佛性數人解色有二十種青黃赤白高下邪正方圓長短光影明闇煙雲塵霧或加虛空為空一顯色如眼膚翳第二眼病譬譬諸菩薩眼有少翳不得見色譬諸菩薩有煩惱故不見佛性不同前盲合譬中先舉十地菩薩後更舉四人凡夫二乘十住如來如來全見菩薩少見兩全不見譬如初月下第三譬亦譬衆生未斷惑者不見斷惑者見如初日月則不可見漸漸可見佛性亦爾本有此理衆生煩惱不能得見惑稍稍盡稍稍得見文云大悲十力等一切衆生悉有性者舊云當有即事未有引下文云破一闡提然後乃得地人解云真神佛性如敝帛裹金大慈大悲十力相好此事具有為惑所覆若除煩惱即得見之除弊帛已即得黃金觀師云此二解相害若當有此經文云大悲十力四無所畏衆生有之既言悉有寧得言當若言現有如金為所覆者夫佛性雄猛何不排惑若執當現便是爭論只具此理不可推當修道乃得不可言現彼三解偏據未會圓旨何者佛性非

一二三而爲衆生作四門分別或言第一義空迦毗羅城空或言不空者即是智慧貧藏額珠或言亦空亦有如水酒瓶或言非有非無名爲中道欲使因四悟於不四捨執四以求通論人指當此執則無地人或覆此執即有觀師所說此執亦有亦無門今明佛性如王見象衆師所覩全同盲觸云云合最後譬中二國中間煩惱莊嚴所用二解云見諦爲一煩惱思惟爲二煩惱習氣是三煩惱無明元品品數與習氣是同故不別說初地至三地斷見諦四地至六地斷思惟七八地者並斷習氣無明此是開善解又一師難此二解文云三種破煩惱竟不出破煩惱意但出三種名與經乖較若論破意應如釋論三觀治三種病亦如瓔珞本業從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便得入中道第一義諦觀用是三觀能破煩惱又世諦破性

問淨土煩惱無明是界外煩惱七地菩薩斷

病真諦破假病此二諦但說伏為斷若非真非有即是中道觀雙除性假二病名斷煩惱今明是義不然前二解乖經觀師破其違經今難其義僻若三種破煩惱已見佛性破見思滅土煩惱及破中間淨土煩惱為見性不見性若見性者二乘之人亦破見思何故不見若不見性與經相違開善云破見為一破思為二須陀洹人乃至四果悉破見思為見性不若見性者無有此義若不見者與經相違又二諦觀平等觀皆是方便不入中道亦不見性復與經違世諦破性真諦破假是伏非斷又不見性此亦違經唯非真俗斷煩惱者乃得見性雖唱三種破煩惱名二種破者則不見性唯一種破得見經稱三種破於煩惱皆見佛性若一種破見二破不見者寧得相應今明七地修方便八地道觀雙流破無明見佛性者此以別接通是一種破煩惱得見佛性若入理般若名為住破四住惑出生功德名十行破塵沙惑未見佛性十迴向伏無明登地破無明見佛性此是別教次第破

惑又是一種破煩惱見佛性若圓觀法界煩惱即菩提初發心時便成正覺入銅輪位登初住時破無明見佛性三種破惑其義炳然而皆見性與經文會諸德寧知又一空一切空三諦皆空此觀破五住惑能見佛性又一假一切假三諦皆假此觀亦破五住惑能見佛性又一中一切中三諦皆中此觀亦破五住惑能見佛性如此三種數之與義正與經合諸德亦未能知前三種破惑是就別意後三種觀是約圓意善男子十二因緣下二有一譬譬平等皆有先譬後合前譬就外今譬就內即爲四一唱等有二出因緣體三明有具不具四結等有初明平等皆有而言亦內亦外者此唯在人非謂外物心則爲內色則爲外具有色心故云內外又云在胎爲內出胎爲外私謂文中自云內外貪求及爲內外事然此文中非謂以十二緣而爲觀境但取十二以爲佛性例如十二緣支支別辨爲令衆生識於三世輪迴之相豈可無明之時唯有無明故知乃至老死常具十二故下合云

佛性亦爾豈可在衆生時唯是衆生況一切衆生一一無不念念具足十界百界依正因緣故界界中無非佛性故内外之言意兼多義何等十二下二出因緣體具解十二支過去具有因果何以取二因而不取果然過去之果自酬前因是故不取是則二因生今五果取今三因生後二果識支二解一云初受胎七日爲識爾時有色色未顯現識義已顯故受識名二云但取託胎初念雖即有色色乃未足而名識者識是報主是故言識亦至第二念即是色支此解稍勝入胎五分釋第四名色支亦云五胞二手二脚及頭四根未具者但有身意未有眼耳鼻舌言名色者二解一云色陰是色四陰名名二云只此色與衆生之名故言名色次具足四根即第五支既具四根六根都具故言六入從此已去有麤細相生若細相生即是胎内識心未有想受若麤相生即是初出胎時未能捉火觸毒如一兩月小兒未別苦樂下第六觸支若細生相是胎内想心未知苦樂若麤相生即一

兩歲已能捉火觸毒而未有所知手內有物未辨貪賤染習一愛第七受支五果之後若細相生即胎內受心言一愛者於一樂緣而生想著若麤相生即三四歲但知食愛未知五欲習近五欲第八愛支即三因之初若細相生即胎內行心之初就行心爲三初名愛中名取後名有若麤相生即八九歲稍知欲愛內外貪求第九支即十餘歲稍復長大轉能營求行中稍增爲內外事下第十支起即十餘歲身成長大盡屬百年現在世識下第十一支即未來二果之初還同現在識支時節即初託胎一念現在名色下第十二支還同現在名色等時即未來老死支識名色六入等並是未來二果未來二果還是現在識名色六入等但轉名名之三具不具中約色界言無三受者二解一云於三受中不具苦受故言無三亦無苦受家想故言無三種觸亦無苦受家行故言無三種愛若色無色不具十二云何文云亦得名爲具足十二然歌羅邏死及色無色界生雖復不具十二而苦

輪未息往還三界終具十二解據第四禪至無色界無復苦樂亦無中容之捨故言無三受無色既無色不具十二以定得故下第四總結皆具十二既未息苦輪始終長望故云皆具佛性亦爾第二合譬六道四生皆有

（魏六　十六）

十二譬諸衆生等有佛性雪山有草下第三三譬明待緣方見即爲三初文譬合合中二先正合次明理明理又三初唱九章門門門門有三句合二十七句第二解釋釋中長出三事非章所列合三十六句後兩善男子是第三總結云第二舉黑鐵譬第三舉種子譬前二譬皆先譬後合後譬無合文是大涅槃下第二結歎如文爾時師子下答第五問先騰上兩問後作兩答以答前問答文爲二初唱十章後解釋其八是八大人覺屬自行後兩章是化他八覺是小乘名教云何是菩薩行一解云法門無定在大即大二解云只八大人自行爲小復有化他故得是大今明以大涅槃心修即異小乘師子吼下第二解釋十法有五番初番有問答答但以少欲知足共

爲一解以義相帶故餘者各解就初釋少欲知足復數番初約善惡共解後有少欲下約小大共解文爲四句初句少欲是須陀洹前云少欲知足爲善今釋不少欲不知足爲善法華云得少便爲足自保守小謂是爲足今釋少欲是須陀洹知足是中乘皆是保非爲極少欲知足即知四果最極對菩薩不少欲不知足菩薩上求佛果無窮故不知足下化無窮復不知足餘如文第八釋解脫即是無上涅槃者二解靈味令正翻涅槃爲解脫此明涅槃與解脫異開善云涅槃翻滅度解脫翻無累觀師云涅槃與解脫同是斷德因滅煩惱故得解脫得解脫故得大涅槃即是不異又云四暴河者即前三漏長有見暴河即通覽三界見爲見暴河復次出家之人下第二番約出家人釋十法但有八文前合少欲知足後但釋解脫不明涅槃是故略耳四樂者大樂即出家人樂應是戒樂寂靜即禪定樂永滅即智慧斷惑樂畢竟即菩薩樂四精進即四正勤復次菩薩下第三番據菩薩釋

十法但有九者菩薩以涅槃心修故不說之隨順天行爲正定者此明天行以定爲體今寄一並若正定隨順天行天行遂以定爲體應身隨順衆生衆生應以應身爲體今明天行是理以理爲本故言正定復次夫少欲者下第四番解十法文亦可解八解脫爲正定者數人云八解脫以定爲體論人八解脫以慧爲體私云皆不爾云云復次善男子下第五番但解九五種樂者河西云一因樂受樂斷樂遠離樂菩薩樂因樂者因內外緣得樂受樂者從內外緣身得增長心得安隱名爲受樂修習聖道斷除諸受令道增長名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂以常樂故名菩薩樂五樂皆從淺至深出菩薩地經善男子如汝所言下答第六問先牒問後正答答爲二先答後勸初答又爲兩先明了與不了次明眼見聞見初了不了中有五番最後釋一切覺者一心三智照一諦三諦名一切覺十住亦得此覺比佛猶昧故不了了地前十住全不見性是故不論了與不了次眼見聞

見中有兩番初以十住爲聞見佛地爲眼見次番以九地已還爲聞見第十住爲眼見此中應作四句第十住亦聞見亦眼見九地已下但有聞見佛地但有眼見文中自出此之三句若衆生聞不信者非聞見非眼見云云若十住與十地異者非唯初住不見十住亦不見即是別位若十住與十地同者豈第十住見初住亦見今文云住又復云地故知此中住地不異即是圓位而簡九地是聞者以其見不了了抑之爲聞第十住勝加之以眼蓋是圓位得作此釋餘位不得云云

大般涅槃經疏卷第十三下

大般涅槃經疏卷第十四上　　踐七

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之二

起卷是第二勸修初勸修後論義上云十住聞見至佛眼見若欲聞見眼見應當受持十二部經故有勸修師子吼言下第二論義六番問答初一番明見義中間四番明能見之行後一結成初文者先問次答初問文者上云如來妙絶凡夫云何見聞是故興問次善男子下答中二初明實不可知次若欲觀察下明亦有可知上就究竟證爲眼見分證爲聞見今約凡夫修習中取聞見得道力强眼見色身則弱上德王品說見佛初生出家不達妙本悉是曲見今覩如來生行七步知是方便則得見佛各有所據不得一槩於中三先標章次解釋三結初標如文就解釋文有六番初身口二業次形聲兩勝三身通心通四受身說法五身口忍六身形聲說前五可見第六文中於聞見文末云爲梵王說中道

者約顯露教說四諦五人得初果約密教說中道無量菩薩得無生忍乃至補處又鈍根聞生滅四諦中根聞無生四諦則不聞說中道利根聞說無量無作四諦即說中道明中道有五番或雙捨論中道或相成論中道或雙照論中道私云兩捨是兩教相成是別教雙照是圓教在文可尋如來心相下第三結成如文爾時師子吼下第二有四番問答明能見之行初番先問次答問又二先舉僧寶問次舉佛說難初文者即四依人問心是內本行是外迹言初二種者以初二濫後二故不可知如佛所說下第二正舉佛難直置僧寶尚已難知況乃如來但見色身聞說法云何依此二事知是如來佛答又二先答僧次答佛初答僧爲三一結問以難知下次以四緣故知具足四事下三結成可知或有二種下第二答佛問復有六番初番持戒究竟不究竟復有二種下第二番爲利不爲利後四番悉如文可尋師子吼言下是次番問答前云持菩薩戒得見佛性爲作要求爲不要求

要求者是市易法若不要求行而無願未知云何故有此問佛答有兩初發起十四句法性自爾而相鄰接任運法爾非作要求若心不悔持戒不淺次持戒下心任運成得見佛性住大涅槃云云第三番問答問中又三先領旨次作難三結初如文次難中初難戒是衆行之本有果而無因應是眞是常涅槃居在諸行之末有因而無果應是無常後偏結一邊可見云云佛答先歎次答歎中爲三一歎因深二歎持力三誡聽初如文次文中善得時長釋迦日短者以緣宜故也例如日月燈明六十小劫此問食頃云云佛答初答持戒無因之問有法譬合法中爲二一唱有因二遮無盡初有因者以聽法善友等爲作戒因從信心因於聽法下二遮恐無窮之難故指二法互爲因果次譬（疏七）如下凡舉三譬（三）初爲遮無窮作譬諸師多言尼乾淨行不以瓶著地三木爲拒以支一瓶瓶由拒立拒籍瓶成二梁武云尼乾口喫牛糞身倮穢根有何淨行而可稱耶拒者今之渴烏取水者是亦名轆轤

并上施之更互上下即是互爲因果之義而言尼乾者指其家有此拒次舉十二因緣譬若克定三世譬此不便取輪迴不窮更互義成三舉小乘中八相爲譬大生直名爲生小生言生生成論人破毗曇大小生義解此文云一期之壽是大生念念生滅是小生由一期有念念由念念有一期解文不了而復不許用毗曇義此不應然破立適時借譬何爽私謂古人以一期與念念更互相生何以不得然不及刹那八相只一刹那是生是生生

故一刹那中大相是因小相是因因小相是果大相是果果是則更互爲因更互爲果如一信心即此信心是聽法心即聽法心是於信心雖同一念而更互相因既互相因即互成果信心聽法下合譬答前初難明戒有因從是果非因下答後難明涅槃是果而無因答後又三初唱兩章門一是果二非因次何故名果下釋是果章門是出世果故言上果是習果故故是沙門婆羅門果是佛果故故言斷生死是絶待果故故言無煩惱煩惱名

過過者體是死因一過復得苦果故言過過又無明能迷理復能障智故是過過從涅槃無因下二釋非因章門無生滅者無世間因無所作者無報因非有爲者無生因常不變等三句是無相待因三善男子下結無因義次第四番問答問爲三初領旨仰（戊七）非次舉六無爲難三結次畢竟無但是語勢非是正意正取有時無故爲難言有因者有習因了因言無因者無生因報因故舉有時無以之爲難如池沼之雨旱如日月之籠散因之有無似同於此少無者以少故無非是全無不受無者只是不受爲無非無彼法不受惡亦如是不對亦爾後之三無俱是互無之意三結如文佛答爲二先明無因次明有因初答無因爲三先非五就一次六喻併非三結無因初非五就一者汝以畢竟無以爲正難尚了全是有少分是故就之況以五喻寧得會耶次併非六喻六是世法不可對於出世之法而復重非畢竟無者以其墮斷無我無我所故與涅槃乖涅槃有我故重說之三善男

子下結意如文是因非果下二答涅槃是因而非於果文爲二初標章次釋標者明涅槃是因以佛性爲因即是了因復簡出非因即非生因標其非果非沙門小果前云沙門果者指佛果爲沙門婆羅門果因有二種下釋文爲三一明有生了二因二舉三譬譬之三三番舉法門合之合中悉用親爲生因疏爲了因此雖明不可思議之法略須分別前一番事理相對六度是事爲生因佛性是理爲了因次定散相對後橫豎相對云云而初文中云菩提者此欲明因取果又舉果成因問涅槃無因而義說生因了因亦應義說生了二果答了因所成即是了果生因所出即是生果何不得並別有二果生果即是無常了果即是於常世人謂屈此並此乃不思議法門何所不得且用首楞嚴通之譬如術人於衆前死得財物已而復還生今經二鳥雙游即是其義近是下文云佛身二種一常二無常云云師子吼下第三有一番問答結成本宗此問從前眼見聞見如來佛性生夫佛性之性

絕色非色云何可見佛答此爲二者皆悉再答悉開兩意故有可見不可見如文佛性非內非外下是品中第二大段前作佛性說此作中道說文爲三一略標中道二廣破邊執三結歎佛性初標中道有三句初句云非內非外者舊解云不定在衆生身內故言非內復不離衆生即此識神而得成佛故言非外觀師解云非在衆生身內故言非內亦不在衆生身外故言非外今皆不然舊說取捨如步屈蟲次說如鳥除二翅何者衆生五陰是因緣生法即是空不在俗諦故非外此法即假不在眞諦故非內此法即中故不俱在二諦此法偏一切處故不獨在中道諦此法不可思議不縱不橫不並不別豈作單能說之上文云一切覺者名爲佛性諸師單說非一切覺則非佛性（眾七）不名中道三點具足名一切覺是名佛性乃是中道只以即空非外不在俗諦只依此意任運破諸師所說標第二句云雖非內外而不失壞此還成上意舊云非外故不失非內故不壞若定在外應東西散（六）

失若定在內應同於死身有臭壞故言非失非壞觀師云其本無成所以不壞其本無得所以非失今明二師解初句未成釋後句無託此句釋成上非內非外而復即中故言不壞而復雙照故言不失標第三句云故名衆生悉有者觀師云雖非內外亦不有無而假名爲有今明釋上不失不壞即徧一切處故名悉有師子吼言下第二廣破邊執文爲二先破因中有果執成上非內次破因中無果執成上非外此執若除不失不壞佛性中道悉皆可解就破因中有果更爲四一據佛教二據世情三據緣因四據正因初據教者近據前文故名一切衆生悉有佛性遠據前品貧女寶藏力士額珠此皆內有寧言非內世情者世人求酪取乳求油取麻若無油酪人何故取舉緣因者內若無正何須外緣如穀無芽不須水土舉正因者由外有緣使正得生此皆據於因中有果顯衆生中悉有佛性性應在內就初據教有六番問答初引品初及如來性品爲問佛答明乳即是空故不定

說有但言酪從乳生乳即是假故從因緣有如文第二番問答問一切法各有時節乳中有酪待時而生如穀有芽春來方出佛答為三初作即奪奪破故言乳時無酪二作縱答如其有者何故不得二種名字如文三從因有二種下更示乳即是假是故言有第三番問答若乳無酪何不從角而生此舉非因作難佛一往縱答角亦生酪第四番問答即取此為難求酪之人何不取角佛答乳是正因是故取之角是緣因是故不取第五番舉非果為難佛先縱答乳亦生樹如文次則奪答若一因生者可得如難須兩因乃生乳非樹之正因因緣各異何得生樹尋文可見第六番問答直問衆生佛性復有幾因佛答亦具二因正謂衆生緣謂六度莊嚴家據此文明假名是正因佛性觀師不用云緣因不但唯有六度復有境界及道品等皆是緣因正因何得但是假名亦有五陰及心神等今明莊嚴覽陰成衆生此據外觀師取五陰此即據內豈可然耶上文云佛性非內非外不失不

壞今謂衆生是正因時衆生假名爲定在内爲定在外内外求不可得還是非内非外雖非内外而有六度生其陰軀則不失不壞一切衆生悉有於陰還是向義不應餘解雖作此消文可更思之師子吼言我今定知下二據世情執有爲難佛答爲二初正破執次示正義初文二初作三番次更重破初三番者初番問取乳不取水據乳有酪爲問佛答爲二先非問次並難初如文次難中云汝言求酪取乳不取水者並云如人求面而取於刀

不舉鏡者欲作横豎並之又鏡亦得爲刀仙人孫博屈刀爲鏡伸鏡爲刀云第二番即執刀有面爲問佛答若定有面何故顛倒豎長横短若有己面何故狹長實不狹長而見狹長若因己面見他面者何故不見驢馬等面第三番仍併通佛並眼光到刀中則見己面像不見驢馬面像又眼光到刀中同刀豎而長同刀之横闊是故見之佛答爲三一奪破光實不到二縱破假到則多過三結奪初奪如文光若到下縱破有四過一若光到火火

應燒眼眼既不燒知光不到火二若光到遠那忽生疑三光若到者不應見水精中物水精閡眼不見外物淵中魚石水應閡眼眼何得到四光若不到能見者何故不見壁外若見壁外應見外物是故下第三結奪善男子

（戊七）

下二重破上未委悉故更重破文亦爲三一縱二奪三結訶初縱爲三一應責酪駒二應壞子孫三應舍五文其既舉世情爲執佛亦用世情破之若乳有酪責乳之人應責酪直縱若有酪亦應五味一時若無醍醐那獨有

（九）

酪責騍馬者應責駒直駒復有駒駒駒無已如其不然知馬無駒世人爲子聘妻妻若有子不得名女女則無子有子非女若女有子子復有孫孫無窮一腹所生併是兄弟世豈然乎如其不然知女無子子中有樹應具五支已是亭亭雲外交柯接葉布濩八方如其不然知子無樹乳色味異下二是奪破色異者乳白酪黃味異者乳甜酪酢果異者乳治熱酪治冷既無此等云何有酪譬如服酥下第三結訶明當服酥今已患臭亦當明當

醫渜今已飽飫得酪食用何有是事譬如有人下第二示正義文爲四一舉譬示正義二引偈證三下約衆生四高推佛境初舉三譬又二先譬次合初譬中示於無性假緣而有譬如丈一切諸法下合譬以是義故下第二引偈證成但取初二句證無性足若定有性不應本無而今有亦不應本有而今無本有應常有本無應常無既其不定云何而言乳有酪性下二句相仍而來此偈是第四出以證今義若諸衆生下第三約衆生身空以示正義自有法譬合重譬如丈衆生佛性諸佛境界下第四高推在佛如文觀上經文縱奪破竟明佛性即空次舉三譬明佛性是假次引偈證佛性即空即假次明衆生身空譬於佛性徧一切處引諸佛境界明佛性即中觀文甚會亦與上文佛性名爲第一義空空名智慧等義甚相應私謂章安依經具知佛性徧一切處而未肯彰言以爲時人尚未信有安示其徧佛性既具空等三義即三諦是則一切諸法無非三諦無非佛性若不爾者如

何得云衆生身中有於虛空衆生既有餘處豈無餘處若無不名虛空思之思之師子吼下第三據緣能發因中之果若都無者何用緣耶又有五番問答初番問意若乳無酪性何用緣因虛空無性不俟二因答如文第二番轉緣因作了因名問中有三譬次引乳譬合如文佛答爲四一明性既是了因二明了應自了三應能兩了四舉正因爲決初言性即是了者了本了其今出若已有性性自是了何須他了乳已有酪性性自是了何須酵湌而了出之次若是了因下正言酵湌爲了應能自了若不自了何能爲乳而作了因初若自了者應能自了而出於酪不須了乳今乳出酪若言了因有二下第三應能兩了只酵湌自能了出於酪復能了乳出酪若有二者下第四舉正爲決欲明酵湌能兩了者乳亦應能作於兩正自作酪正復爲酵湌作正第三番問意前雖四難正熱第三自了了他故言我共八人者如數他爲七已足爲八此是自數他數他亦如是自了了他佛答爲二

先破執二示正義初破又二初破若爾則非了因次何以故下釋夫智能自數已色復數他色色不能自數數他了因如色何能自了復能了他別有一法自了了他故言了因即非了因一切衆生下第二示正義欲明非本定有藉緣能有第四番更復轉難還引佛言明有乳有酪故知是有佛答爲二先訊舉三答轉答即隨問答默答即置答疑答即不定答後正用轉答如文師子吼下第五番不許當有之說故設此難問爲二先仰非次正問爲三法譬合佛答爲二先譬次合譬爲四一明過去有二明未來有三重明過去有四重明未來有未來有即是當有答問即足而復更明過去者當由異部不同衆計非一薩婆多計三世皆有曾有當有正有曇無德計過去未來是無唯現在爲有已上破有竟今若用之但是假名隨俗之用且法王所爲豈可以人情測前云種橘牙甜熟酢後之酢味本在前甜證過去有今時此橘初酢後甜者或是國土物異或是取爛熟時爲後此時味酢

衆生佛性下合譬正明當有即衆生當得師子吼下第四據正因執有凡四問答初番又四一法二譬三合四結初法中言正因佛性者即中道正性尼拘陀下舉譬又四一正舉譬二旁舉瞿曇姓三合譬四猶如下以譬帖姓爲難難意若尼拘陀子無樹性者云何得名尼拘陀子應名佉陀羅子乳無酪性亦不名乳應別生餘事佛性亦復下合佛答爲二初舉八事不可見尼拘陀子若有樹性何故不見次若言細障下更破二事又二先總非

次何以故下正破破中又二先破細次破障初破細者夫樹相甚麤何得不見若本細者後不應大後若大者初亦應大次破障者若尼拘陀子障尼拘陀樹不可見者障常應障常不可見第二番問答問中還舉兩因了因無正云何無耶良以了細成大所以可見佛答有五重一明本有本無皆不須了若尼拘陀下二舉非果爲難難於本無尼拘陀子本無尼拘陀樹麤相者亦無佉陀羅之麤相何故不生佉陀羅樹若細下三難麤應可見

四舉燒相爲並若樹樹本有性後生樹者亦應本有燒相後時可燒子性被燒不應生樹五更取意破其先生後滅文舉一切法生滅一時且就尼拘陀子生滅一時者云何先生而後方滅既生滅一時遂得先生後滅亦應先滅後生第三番問答舉非因爲問等是無性何不出油次佛云亦得出油壓子汁出汁即是油第四更問亦應得稱爲胡麻油佛答隨緣各異受名不同不得名麻油得名尼拘陀油衆生佛性亦爾衆生中有佛性草木中無佛性而有草木等性師子吼言下第二破因中無果執既非外義唯一番問答問爲三一領旨二正難三結歎領旨仰非者領無果之旨不復致疑因中既其不得有果衆生之中亦無佛性此義可信衆生即執定無爲實既其定無不復得言一切有性故云是義不然不然者豈非執無何以故下第二正難又二先難次答初文凡作七番一據業行二據斷善三據發心四據退轉不退轉五據修萬行六度六據退萬行七據僧寶初就行業爲

難者人天無性但有業緣五戒得人十善得天天得作人人得作天菩薩亦爾但以業緣而得成佛非謂佛性次就斷善作難者若衆生有性善不可斷墮於地獄以佛性力應止地獄夫佛性是常常何可斷既斷於善即知無常若無常者則無佛性三據初發心難者若本有性應本發心心既始發知本無性又佛性無發發則非性四據退不退爲難者若本有性不應毗跋致只應阿毗跋致唯應不退不應有退既其有退知無佛性五據萬行難者若本有性何須萬行修萬行者知無佛性六據退萬行爲難者佛性是常何得有退既見三惡而有退者知無佛性七據三寶爲難者如佛所說三寶是常僧既是常只應常住何得進修今後成佛進修則無常無常故無性何故云一切衆生悉有次佛言下正答七難但不次第第一答第一業行問第二答第三發心問第三答第六退轉萬行問第四答第二斷善問第五答第五萬行問第六答第七僧寶問第七答第四退不退問此答第

一問止有八字具答問意舉人天由業不開佛性亦應由業致佛不開佛性佛答人天不須佛性只由於業致有往反不開佛性佛性常故作佛亦常知有佛性汝言下第二超答第三發心先牒問次正答汝言何故有退下第三超答第六退轉萬行明實無退只是遲得謂之爲退而不答萬行爲下答可酬之此菩提心實非佛性下第四追答第二斷善問明菩提心非佛性闡提不發菩提心而佛性不斷善男子汝言下第五答第五萬行之問爲二一正答二更取意難前無此言一解云前應有此問翻者脫落二解云本無此問直是取意善男子汝言僧寶下第六答第七問有四復次祕有二種和合次十二部經和合三十二因緣和合四諸佛和合皆明僧常乃是一體之僧非今事僧善男子汝言衆生（戍七）若有佛性下第七追答第四退不退問文爲二先牒問誠聽次正答其難云若有佛性豈合（十五）跋致阿跋致異答文爲四一明退轉行二明不退願三雙明退不退兩人四重明不退行

佛答意者不關佛性有退不退只由志願彊弱不同致退不退雖退非失遲得名退初論退行又爲四一明十三法二明六法三明五法四明二法初十三法如文次六法中有營世務者出家學道經營俗法巨有所妨言俗法者眞修之外皆名爲俗春秋中臧文仲有三不仁使妾編蒲席賣爲外邦所彈曰汝國之大夫失德與百姓爭利俗人尚誡貪況軀馳耕販必應休道設使彈訶何足以言又句句應論觀慧文煩不書得意自在夫觀解者非但執耒運斤名爲俗務坐馳五塵六欲即是世務又專念空無相願亦是世務又念蒼生塗炭慈悲慰拔亦是世務若能無念念於無念非念非無念一心中覺方非世務私謂如大師釋經句句之中依文消竟即句句觀解於文非要但爲法行者隨語起觀故處處明二云何下第二明不退之願願作心師有二解一云只是前後兩心前心起惡後心隨流者此非心師前心起惡後心能止是則心師二解以假人制心不隨心作所作假人人

是心師今明太近上文云諸佛所師所謂法也心緣於法法爲心師深淺自在善男子不可以下第三雙明退不退兩人正酬其問有譬有合如文師子吼下第四重明不退之行先問次答通論六度皆是不退之行今趣舉三十二相業約求佛心便上文明百福成一相今文或一業成一相或多業得多相此就相似因果爲語一業一相多業多相示因果不差佛實有四牙而文但二牙者二牙大二牙白兩白爲一兩大爲一故言二牙又一解若論牙則有四若論邊則有二今明二邊牙故言二牙善男子一切衆生下第三結歎佛性此文具五種佛性衆生即正因諸佛境界即果性果果性業果即了因佛性即境界性又一解衆生是正因諸佛境界是境界性業是了因性果是果性果果性後佛性是總結章耳又一解一切衆生明凡夫諸佛明聖人業即是因性因因性果即是果性果果性佛性即正因性下總結四法即指此爲四皆稱不可思議者不可以定相取即一性是五性

五性即一性非一五性而一五性不縱橫不並別如是乃名不可思議若得此意望上兩番破義無性即有性有性即無性非有性非無性而有性而無性即是非內非外雖非內外而不失壞名諸衆生悉有佛性若失此意全非祕藏之宗文理抗行爲釋涅槃文云四法者衆生諸佛境界業果是爲四法文云衆生煩惱覆障故常者只名此爲常以其煩惱起故是常又一解云只衆生中有佛性之理是故名常今謂此解淺近常義亦不成衆生煩惱障覆即是常者衆生是生死生死即涅槃煩惱即菩提既言即是寧不是常問果果了因萬善如何是常一解云能了佛性故云是常今謂此不然皆不可思議不可思議故常明文在茲何勞餘解不可思議故常此是圓義無常覆障破無常已得受樂故此是別義云云

大般涅槃經疏卷第十四上

音釋

轆盧谷切轆轤井上汲水木也

漫胡故切布漫漶滅盡也

澳奴管切

飫依倨切飽也

酵古孝切

大般涅槃經疏卷第十四下　　戔八

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之三

起卷第三明縛解衆生雖有佛性為惑所覆不能得見須修萬行解生惑盡佛性理彰故明縛解文有五番問答初問為二先領旨唱無次是五陰下生滅為難若正性不生不滅故無縛解緣性念念不住又無縛解此惑體性即起即滅云何此惑能縛衆生既其無縛即亦無解有法有譬有合答為二初誡許次正答又二初明縛後明解就初縛為三一死陰二中陰三生陰就初死陰中三有法譬合初法如文次譬中云日既西沒雖殘光東照終不歸東人命將盡雖有餘氣終不更生此陰滅已彼陰續生此乃即死明生衆生下合又二先正合次如燈生闇滅重更引譬次如蠟印印泥下第二明中陰又二先譬後合蠟譬死陰泥譬中陰印滅文成者譬死陰若滅中陰即起文非泥出者此身非是

中陰所出又非無因亦不餘來籍於死陰而得現也不可求其處所但因緣故有問亦有不受中陰者不答通論皆受如大理獄責定行刑中陰亦爾覈定善惡惡墜善升若有別從猛利善惡如五逆者徑墜十善者徑升積矛離手遂到彼方則不論中陰現在陰滅下第二合譬初正合次二眼三食初又二初正合次舉譬帖合二料簡二眼三食者自無摶食既是改報寧得有飯而摶既有想陰則有思食有身故則有觸食以有意故則有識食俱舍中廣明中陰等古人有四食章等於此非要父母交會下第三明生陰通論六道並有生陰且就人道初明起三煩惱次明具四顛倒所以爲縛不得難言念念滅故無有縛三煩惱者一愛二瞋三謂已有此是我見亦即是癡是人若得下第二明解又四初明近聽思行皆如文師子吼言空中無刺下第二省先問後答初問又二初作逆喻舉空中無刺後舉陰無繫者云何繫縛上德王云心本無貪云何貪欲能繫於心即是此義答爲

二謂法譬初法者就理爲論謂續故不斷壞故不常不斷不常非縛非解若未達斯理即有縛解舉屋舉拳約掌合時論縛掌離時論開本不合時論不縛不開繫縛等三即此意也縛即論假脫即論真不縛不脫即論中道乃是三諦相即之相師子吼言如眼下第三番先問次答此問踊前答文作難前云名色縛衆生衆生縛名色名色只是衆生云何自縛如刀不自割故後復難若其衆生只是名色者還是名色縛於名色云何名色能縛衆生答如文師子吼言若有名色是繫縛下第四番問答問如文答中有法譬合初法說中羅漢子爛故無縛報在故有縛而言未見佛性者大乘望之子果俱縛小乘不爾次譬合如文師子吼言燈之與油下第五番亦先問次答初問意者佛前言燈喻衆生油喻煩惱今難此語有兩解一云燈覽衆法明油器等共成一燈明名燈明器名燈器二云明與油異正取明爲燈燈是火性油是濕性正取後意爲難燈之與油二性各異衆生煩惱本來

不異云何爲喻佛答爲二初舉八喻後合燈喻八喻爲二初列章次解釋從小向大爲順喻從大向小爲逆喻現者取現事爲現喻前逆順亦是現事除逆順邊取餘現事非者都非其類先者先喻後合後者先法後譬滯此是帝音滴此是的音先後可解此中應作養音上看下爲養下看上爲樣音徧喻者盡其始末師子吼言衆生五陰下大段第四明修道既其有縛云何得脫故論修道而脫其縛文有四問答初明道可修二正明修道三修道之用四勸修此四次第者諸法雖畢竟空而道可修是故正修修能斷惑是故有勸初番有三問答初問五陰衆生人法皆空何故有修佛答諸心念念相續不斷雖念念滅煩惱連接所以有修是故第二更問心念念滅何有修道佛答雖念念滅得論修道如燈雖念念滅而能破闇汝言念念滅下更復取意解汝言無增長者不爾後舉六譬皆明有增長如文第三番問更躡前六譬爲難雖念念滅而能破闇等修道亦爾初雖朱圓久能破

惑師子吼承此更難如初果人善法五陰亦應相似相續生淨國土那忽至於惡國生殺羊家佛答雖生惡國不失名者名謂無漏無漏恒在陰則不爾善陰惡陰由業所得非無漏法之取招也故佛答不相似雖生惡國不作惡者由無漏力持故答中先法兼出六譬香山譬初身師子譬見諦無漏雪山譬惡五陰飛鳥走獸譬諸惡法又香山譬善陰雪山譬惡陰雪山鳥獸並不敢住譬在善惡兩國之中皆不生惡法此闕習報兩因之義習因種類相似常生終不為惡報因牽於異類之果故生惡國有人譬須陀洹身貲產巨富譬見諦無漏斷惑之功唯有一子者四果中之初果也又見思兩道中唯是見道故言一子先已終亡者見諦無漏而不現前出觀則無其子等者思惟無漏因見諦生故言其子有子復在他土者思惟無漏望於見諦名為他土奄便終亡者須陀洹人七生終沒孫聞是已還收產業者思惟道中還承接前見諦之功雖知財貨非其所有者見諦無漏非思惟

中無漏無遮護者見思雖別同一無漏師子吼言如佛說偈下第二正明修道又二初明修道次明修道因緣初又二先釋次論義初舉偈問者上兩句修道下兩句得果能修三品不退得果三品是因近大涅槃是果初牒偈問次一一請答答中三番解釋初番眞僞（九）對辨次番偏爲破惡後番偏爲生善就眞僞爲二先僞次眞初僞爲三品下下一向不能持戒下中畏於惡道之苦是故持戒下上爲度衆生苦惱是故持戒此三並僞今取此人（八）

尚不可得次眞者知諸法空而能持戒爲諸衆生而求佛果果不可得衆生尚無況有佛果名眞持戒次能破十六惡律儀者此就滅惡更釋三品甦僧者舊云是販魚肉典軍之人又云是行杖者無身三昧者空定滅色故言無身無邊心者即識處定淨聚者即不用處世邊者非想此定能知八萬劫以此爲邊又非想在三界表故言世邊世斷者八萬劫外既不能知便謂爲斷世性者即是冥初是世之本性世丈夫者以此定力能見劫初水

中丈夫即韋紐天非想非非想者即是存亡觀爲定體修習戒者爲身寂靜下第三就生善釋三品諸有者即是三有二十五有諸界者即是三界及十八界等諸諦者即二十五諦及以六諦師子吼言不生不滅下第二論義因前修道故見佛性得菩提涅槃今難涅槃及以佛性凡七番問答初三番難涅槃次四番難佛性初云若不生滅爲涅槃者只凡夫人亦不生滅應是涅槃凡人一期從生至老不更生故故名不生而復未滅亦是不滅此不生滅是涅槃不又云若以三相中生相爲難只此一念生已生故故是不生復未滅故故是不滅是涅槃不答中先印述之後解既非涅槃爲始終故亦須更通上之兩解成始終義初生爲始命盡爲終一念三相生相亦爾初起爲始念滅爲終世尊下第二難明生死法亦無始終十二因緣輪轉不住何有始終佛答者生死之法有因有果十二因緣輪轉不住過去二因現在五果故非涅槃第三番難明涅槃之中亦有因果戒定慧等能

得涅槃豈非因果佛答涅槃有因而非果又復是果而非所得又佛性爲涅槃因復不能生涅槃之果云云第二有四番問答論佛性義初番就共有不共有爲難先標兩章門後釋如文佛答又二先法次譬初法中言不一不二不一故非共不二故非各雖爾終是一切衆生同共有之地人云一切衆生同梨耶識法界體性若爾一人得時應多人得成論師云衆生各有佛性但成佛時權智齊等同一法身力無畏等亦復如是若爾佛性可數即是無常正當此難然佛性平等非一非二非共非各亦如今之持戒修行之人不可一不可異人人各修豈得是一我解彼解彼解我解是故不異又如五種佛性並不一異衆生等有豈可異五種不同豈可一云云問衆生於五佛性中爲具幾許答盡有盡無衆生無觀智之了則不能發境發境之智既無亦無觀境因既無因寧別得果及以果果既無因果云何非因非果盡有者必當得故從緣現故言盡有今時雖無必當有之次譬如文第

二番難忍辱草譬若一者一人修已餘人亦得佛答佛性是一隨多人修各各得之不相妨閡第三番問如多人在路於後無妨佛性亦爾前人修時亦妨後者佛答者如路橋譬並是少分聖道之路則不如是橋等亦然第四難天人六道其相非一云何共有一佛性耶佛答置毒乳中隨其五味毒能偏殺佛性亦爾偏一切處云云十六大國下第二明修道因緣又二初明道緣二明道因初道緣又三一處緣二時緣三人緣非處非時非善知識皆不能得故云待處待時待伴就處又二先城處二樹處城處又二先問次答問意言十六大國有六大城如來何故在此小城答爲二先訶次正釋初訶問者佛所居處不應言小舉三譬況如來世尊是人中之尊居止之處其處則尊君子居之何陋之有我念往昔下第二正釋又二一報地恩二驅邪黨初報恩又三一報發心二報四無量三報弘誓如文次驅邪黨又二初偏六大城後明至此降伏既了邪窮正盡即寂滅涅槃六城爲六初

即至王城然外道潰亂誘引衆生令墮三惡故須來此而驅遣之又國主有請佛不違言故往王城外道自知其術淺薄仍奔舍衛佛因化三迦葉及通慧二人時彼城中有一長者下是第二往舍衛逐外道就文爲三一明往之緣起二共試神力正論往彼然諸外道在王舍城不敢拒抗行至舍衛仍求面論珊檀那者是王舍城人此翻護彌祇陀此翻勝氏須達多者是舍衛人此翻善温問佛名聞十方須達亦是六大居士何以聘婚夜宿始聞佛名答初非不聞孟浪飄瞥今道機時熟聞則毛衆偏豎

師子吼品之四

起卷是第二至城共試神力文爲三一試緣二正試三衆益初又四一求試二王不許三重求四王許所以求者前於王城已被斥逐今復更來舍衛城中奪名失利不可容忍訴王求試就初爲二一褒美於王巧言令色二貶挫於佛動容劇謗年既幼穉者佛既三十成道千時只可年三十餘苦行止六年而已

故言學淺真實不生王種中者彼言佛是幻化必非王種劫奪他人父母者佛教令人離俗出家即是劫奪父母之兒亦是斷他父母子胤不許妻娶亦是劫奪他家父母云云王言大德下二是王不許六師答言云何無妨是第三重求王言善哉下是第四王許王雖私許又須咨佛佛言善哉下是第二正試又二初命王多造二正現神變如賢愚經云云三時衆得益此中不明交入論往復直爾示於希有奇異外道覩變自知不逮仍奔至於婆枳多城問何不交論答三輪之中宜神通輪當是時也時衆及以外道徒屬得益其外道師猶未信伏爾時六師內心下是第三佛復向彼城問佛有大悲不惱衆生云何處處追逐六師不得停足答欲摧異見救無量人令出邪濟除生死縛得大涅槃此非哀憫更以何等爲慈悲耶於是六師復相集下是第四向毗舍離如來復往爲菴羅女及離車等種種說法此即耆婆之母瓶沙夫人既有麗色誡諸比丘觀身念處次爲離車說不放逸破其憍

慢國法每選智能爲主餘者參議是故翻之爲邊地主亦云傳參國事是時六師下第五復至波羅柰城六師聞已下第六復至瞻婆城爾時六師周徧六城下二明至拘尸皆被追逐不知何去正言拘尸陋小且自保而住不意佛來就此文爲三一邪教二正教三邪正論義初是外道至拘尸城廣談佛過令人起邪文云毋既是幻子不得非此有何意意言人之生法自有常儀何因乃從右脇而生豈非幻毋而生幻子二佛至說正撥邪歸正則邪正各行爾時六師復作下第三邪正合論凡七番問答前六番正論後一番降伏此即初番先立邪義以見者爲我即十六知見中一佛破有三初令六根俱用其上舉向爲譬令還難之人在向中見色聞聲俱取六塵汝以我在眼中只能見色不能徧取諸塵者（戊八）當知汝非次令老少不殊如在向中乃至一百年見外分明我在眼中百年見物亦應分明若老我在眼不及少者何得用向而爲譬耶第三令內外俱見人在向中內外俱見我

在眼中何不見內六師復言若無我者下第二番進問此非正難為前難甚故更問我佛言有色下答又三一示因緣二破邪我三結正我此即初示藉諸因緣而得見色曾非我見但橫見言有六師若言下第二破其邪我又三初標唱不然次何以故下別出諸過我以自在為義只應唯作婆羅門種何故復受六道不同色既無我受想行識悉無有我以無我下三結過六師如來下第三結示正我又二初略示次對辨初文意者前斷破色受等無我其即更問如來為是色等已不今懸取其意答云如來我者無復色縛亦無受想行識之縛具於四德汝所言我不免四縛次更結亦與外對辨外道言我從因緣故是故無常如來我者非因緣得故常樂我淨六師言雖曇下第三番外道改宗或云部別以徧一切處為我不取色為我佛言下如來破之有二意初直就徧破後更就一異檢初文又兩復次初復次責徧我既徧者不應初不見應常見也次責我徧者應徧五道何故畏三

惡道爲人天身持於戒善次就一異者又二初先唱兩章門次一一釋就一責如文就多責者一一身中各有一我我是自在云何利鈍愚智不等罹雲衆生我下第四番外道重救我則是一又亦恒偏衆生修業自有差別業果不同佛破云我既偏而且常宣得善惡迭謝便應罪福俱有故言行惡應有善行善應有惡若不俱有即是不偏又我是自在應善惡自行云罹雲壁如一室下是第五番外道復救以然燈譬雖同一明而燈體各異我終是偏但善惡用異如一室中然百千燈云云佛破又二先唱不然次三種破一從緣破二就明出異處破三就明闇共住破初破云汝燈譬於法明譬我者明由於燈多油炷者燈則明盛若爾我由於業業滅我死業既陋小我則不偏第二責處者明從燈出若爾者我從業出則業有我非我有業第三明初燈時與闇共住若爾汝之常我皆應在於無常我中無常之我亦應在於常我之中罹雲若無我者下第六番外更請問佛答又二一破邪

我我既是常云何能作常何有作設令有作何不作善而或作惡既善惡不定則無常也次明正我即是如來常住無閑第七一番外道歸伏如來結章如文善男子以是因緣下第二明樹處又二先結前生後次正明處初如文東方雙者下第二正明樹處為三一表理二護法三法味利益初表理理即四德何意以東譬常無常等一解云趣取一事無的所在亦可以東譬樂無樂二河西云二株枯乾表應化身滅二株敷榮表法身常存然菩提樹亦一觚生一觚枯至佛法滅二株皆枯若爾何必定破常無常等然佛隨緣化應有所以河西云東方雙表常無常者外道所事大自在天在東方住教行於西令佛法常破其無常故言東方雙者表常無常南方表我者南是右方右手作便譬我用自在西方表樂者西方行佛教即得樂表佛法樂北是淨方又是出家之處故表佛法中淨又云自在天面向東則右手在南皆是為破外道四倒表佛法四德故作此配此中衆生為雙樹故

下第二護法先舉事後明理事者佛在樹下入於涅槃四天大王常護此樹不令外人侵毀其枝葉昔召伯治理有善政常聽訟於小棠之下及其既沒百姓思其仁愛其樹而作勿翦勿伐之詩況復如來娑羅樹耶從華果常茂下第三明法味利益先譬次合釋華果者華敷嚴飾見者生愛譬法身湛然常住無變故用華表我果表樂者其味甘甜色香具足見聞嗅觸嘗食偏樂法身亦爾一切衆生皆同此樂師子吼言如來何故下第二時緣

又二初二月時次十五日時前二月時有問答答爲二初舉喻明事次合譬明理初文者若依夏時即是二月若依周時即是四月衆生悅時皆保常故破著悟道又云六時中者二解河西云外國二月爲一時年有六時是則春夏冬三時各有前後金光明云若二二說足滿六時三三而說一歲四時今此正取二二足滿六時招提云舉春冬兩時各有孟仲季故言六時文中舉孟冬對陽春云云言二月者下第二合譬明理二法身者即是真應

河西云常身無常身俱爲照世果喻四果一云是小乘四果大能兼小故也二云是四德師子吼言下第二明日時亦先問次答問者長阿含說八日出家八日入涅槃此云十五日蓋由感見不同亦是如來身密自在次佛答爲二初就本次就迹初本者欲明妙本圓極故以十五日爲譬如十五日下即是就迹師子吼言何等比丘下是第三明人緣於中又二先出人次論義初明人中有問答言莊嚴者此人具德具行多知多見巧示巧說故能莊嚴雙樹亦是德行具足堪可依憑故得是緣佛答爲二初明因中六人六人者或是略說或是物宜或是對上六師故舉六耳問何不取菩薩莊嚴雙樹答菩薩游化無定不常隨佛此六人者常隨侍佛得是人緣又此比丘即是菩薩云云文云身子聞涅槃不憂聞常住不喜者阿含中云身子聞佛欲涅槃不忍見佛去世乃前入滅云何言聞涅槃不憂佛答中述其德果知正是菩薩之義不可作小乘意釋若有比丘能說下第二明果人即

如來是前出人竟次惟願下是論義有三番問答初雖非正難亦得稱問佛言下答爲二先明本次辨迹本爲兩一略無住二廣無住又二先法次譬初法中二先釋住次釋無住於中云名虛空者妙體非有故言虛空金剛三昧即是如來者舊解云十地窮學乃未是佛相續道中轉金剛心即名爲佛今依此文云是如來此名通於因果例如首楞嚴通因果檀波羅蜜等者非謂六行能成於果上文云六波羅蜜滿足之身道品亦然譬如虛空

下二就譬說無住又二先譬次合初譬如文次合中反以差別簡空空即無住於中云六住菩薩煩惱因緣墮三惡道者或言六心或言六地私云恐是六地善男子如來今於此下第二明迹方便道中還歸寂定衆生不見謂佛入涅槃師子吼下第二番問答如來何故不常利生而入寂耶佛廣答其意不共法藏者不與二乘人共其中或爲滅惡或爲生善即四悉意須入寂定師子吼言下第三番問答問云何名涅槃爲無相耶佛答爲三初

直明十無相次明有相之失三明無相之得師子吼言何等比丘下第三明修道之用文爲三初明三法次辨二法相資三明力用初文前略問答後廣問答略問答如文然三法不同若聖行以戒定慧爲三法今文以定慧捨爲三法定慧爲正捨是調停而言時時者非專一品應時時調均令得自在師子吼言云何名下第二廣問答問中二初通問云何爲定慧捨相耶次別問三法爲二初廣約定問次以慧捨例初問定爲三初據本有次就一境三就一行初本有中言皆有者謂一切衆生皆有三昧數師明十大地中有三摩提是定數此定本有何須修習河西云取造事心專不必十大地中定數次心在一境者若但行一境爲定者更復緣餘便非是定若不餘緣云何得名一切智人三就一行爲問者若一行是三昧行餘行時即非三昧若不行餘行非一切智次慧捨二事例亦如是問佛答中先答別問次答通問先答別問中二先答定次答慧捨先答定中前問定有三今先

答第二問以第三問例次追答第一本有之問今初第二云如是餘緣亦是一境謂心專一緣此是定境以定繫之無境不定非謂猶是問境之一蓋是定心緣境非是散心以定一於一切名一切智若是散心緣境為境所牽若定心緣境設改緣易觀非境牽心故得是定行亦如是者即兼答第三一行之問若以散心而行諸行行牽於心若以定心行於諸行今諸行一又言衆生下追答第一本有之問善三昧者不取大地通三性定乃取善修之定次以住如是下答慧捨又二先答其慧相不見三昧慧異答其捨相復次若取色相下第二答前通問文為四一略標三法體二釋三法名三更廣三法體四明功用初略標體為三先標定體言取色相者非定執色相之心乃是禪定門户入住出相不能觀色常無常者正作靜擿不作照知故不能觀次若能觀色下出於慧體常無常俱照故非偏慧三三昧慧等下明捨體二事合調故云平等又三先法次譬三合法如文次譬者偏定

是遲偏慧是疾二法均平故以駕馳為喻三菩薩亦爾下合合中云十住進求勝地方建大乘嚴土化人智用偏起故不見性二乘自調自淨志求證得定多智少亦不見性於二平等則能見性本明入空多則是遲相入假多是疾相空假雙亡是平等相能見性者是別教意即空即假即中乃不遲不疾是善駕馳即圓教意乃能見性奢摩他下第二釋名先釋定名一本云陀亦云舍皆梵音輕重翻名不同一翻為止止息惡緣或名為定此名多訓故留本音不可偏判毗婆舍那此翻為觀亦云見愛畢差翻為捨相亦平等不爭等奢摩他有二種下第三更廣三法體皆增數辨之初廣定中增至十法能大利益者百論云達分三昧因果俱樂者河西云謂佛所得定入出自在始終常樂念覺觀者善惡覺觀俱是過患觀生滅者人多於生滅起斷常觀十一切處者但列地水風不明火者有人言經本誤矢火字河西云行人觀身內四大非觀外四

大身內三大顯骨肉等是地洟唾等是水氣息是風此三顯現火大劣有少煖所以但三而言不用處者明自下地至不用處招提云火大不恒假薪而有無薪不發三大恒有所以用之不用處者明此觀成窮不用處故數為一慧有二種者下廣出慧體般若正是慧毗婆正是觀亦名見閑那正是智釋般若云名一切衆生者顯般若是慧能知一切衆生數故又釋毗婆是總相亦言是三昧所以三昧慧能總知也常塗解云慧是不癡故在凡夫見名小勝故在聖人智是決斷最勝在諸佛別相總相破相亦據優劣與皇云凡夫分別是別相二乘聖人總前諸法無常是總相諸佛菩薩皆破此故是破相今明不然斯乃論一心三智破相是照空別相是照假總相是照中三智一心中得論不思議慧不云捨者異體非故四功用如文

大般涅槃經疏卷第十四下

大般涅槃經疏卷第十五上　　踐九

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之五

卷起是第二明定慧相資亦是相即亦應言捨但是略耳又捨無別法定慧均平即名為捨文中先問後答問意云慧能斷惑何須用定舉偏別之難以析圓融之說初師子吼引佛經為難果知不破外人亦非破問者只是破佛為緣之經佛經不出四教觀此義意正用圓破別別既被破餘例可知次佛答中初文為兩初總破次別破初總中總唱是義不然何所不該若邪執若小教若共教若漸次皆墮不然之中但是治內之流滯非破外之閑邪次別破為二先以法料簡後示圓融無方定慧於初文中為七一約無異二約無有三約無所四約無缺五約無動六約無能七約無作初約無異破者文為二一論體同次舉譬譬體同也何者惑者咸謂煩惱與智慧其猶水火怨賊須修智慧故破煩惱自別教

已還莫不如此故師子吼挾此設難祈於異聞佛以圓破別何者智慧何者煩惱蓋是法界之解惑解惑同體無二無別若惑時舉體是惑惑外無智若解時舉體是解解外無惑經言煩惱即菩提菩提即煩惱又經言出法性外更無有法出外有法即非法界若然有煩惱時則無智慧何所論破若有智慧無復煩惱復何所破而言智慧能破煩惱故舉明時無闇闇時無明喻此圓法斯理斯文彪炳灼然不應餘解從誰有智慧下第二約無有

以破文爲二先責人法次結無破初文者自三藏已上別教已還不能法界圓融虛已忘物二乘猶存我永我鉢菩薩則嚴土化人彼我雙存智斷俱證此則有誰不得無誰佛以圓法責之只此智慧是煩惱誰以煩惱斷於煩惱只此煩惱是智慧誰以智慧斷於智慧尚無煩惱斷於煩惱何得智慧斷於智慧是故結云如其無者則無所破從善男子若言智慧下第三約無所以破文爲二先雙明不到到次雙結無破何者智慧是法界縱令出

法界外有煩惱用法界內智慧破外煩惱爲不到彼所能破爲到彼所能破若不到彼所能破凡人不到亦應能破若到彼所即能破者爲初念能破後念能破若初念不能後亦不能是故結云到與不到若能破者是義不然法界之外更無復法是故無所從復次毗婆下第四約無缺以破文爲二先約法正破次舉譬初法意者智慧是法界圓滿具足無有缺減智慧即是戒定等而無有異那忽法界外而猶有伴共破法界外之煩惱既無伴破獨亦不能故舉盲譬若獨若伴俱不見色若獨若伴是缺減義從善男子如地堅性下第五約無動以破文爲二先舉類破次結破如四大性不可動轉更無一物改動四大令失本性煩惱亦爾與智同性智性自斷煩惱之性亦自是斷云何以斷能斷於斷次結文云毗婆舍那決定不能破諸煩惱從善男子如鹽性鹹下第六約無能以破文爲四前奪次縱三更奪四復縱初舉鹽窻轉他同己即奪智慧不能如鹽窻不滅之法智慧不能彊

令其滅此奪智慧無斷惑之功次若言下引鹽能醎者縱於智慧能滅他者智慧自念念滅豈令他滅如溺人自沈何得浮他三善男子有二種下更奪正以性滅奪之智是性滅不能令煩惱滅四若言智慧能滅下復重縱之舉火燒斧伐求其滅處不可得也前一縱奪明無常苦空及緣修等智慧自是無常何能斷惑歷然可見後一縱奪責不見能斷所斷方所此破法界外別有於惑爲智所斷何以不見處所如火燒斧痕既無燒痕則無惑可破既其無惑智慧破誰用圓破別文義明矣從善男子一切下第七約無作以破亦呼此爲總結於前此中明一切諸法性自空者誰令生滅無造作者那得智慧破於煩惱若修習定下第二示圓融無方定慧皆是法界非但慧能斷惑定亦斷惑文爲四一明定慧相具亦具一切法二明定慧相即即寂能斷即斷能寂三明定慧名相四明自在適時開此四科即四悉意定慧具足三菩提即第一義即寂能斷即對治定慧名相即是世界

適時利益即是為人就初定慧相具文為三一即定具慧謂正智見也二定具世間生滅無常等法引證是也三具三菩提是也定為法界包含既爾慧捨亦然次菩薩具足二法下明定慧相即若言相資此義則疏又為二初即定而慧次即慧而定初文中凡舉八譬(疏七)(四)即定而慧妙能斷惑次復調攝五根去明即慧而定在危而安處損能益(三云)初譬如刈菅草者字音姦詩云白華菅兮又云無棄菅蒯爾雅云白華野菅郭璞云茅類也甘鍋者融金之器土釜也字當作鬲音戈而言甘者謂口歛也次文又二先正明次善男子下明功能並如文定相下第三明名相者無名而名緣一實相而言三相約三相立三名名相皆是法界具一切法定無定相故名空慧達清淨法故無願求捨無能所故有無相若有菩薩下第四自在適時巧用文為二先唱時非時後更問答答中明三法時非時即是自行四悉受樂等生慢宜修定者此巧用為人精進等起悔心宜修慧者此巧修對治二法

乎等宜修捨者此巧修第一義起煩惱宜讀誦六念者此巧修世界經云修習三相以是因緣成無相涅槃既言因緣即是巧修惡禪以爲因緣成大涅槃又宜修於定即是有門宜修於慧即是空門宜修於捨即非空非有門宜修十二部六念等即亦空亦有門從四門因緣成大涅槃復應巧作化他四悉不能煩文修者須具云云善男子若有菩薩修習下第三修道力用文爲二初明感樂得涅槃後明離苦轉障初文又二初明得涅槃次論義

論義有兩番問答初問踊修三法能得涅槃故問其相文爲二初牒無十相名大涅槃但因答竟此肯已領未解其餘更以十法爲問開善取此諸結火滅名爲滅度以翻涅槃莊嚴取離諸覺觀名爲涅槃以彈開善云子縛盡名滅度果縛盡名涅槃云何取子縛之文翻涅槃之果開善救云具存外國子果縛盡俱名解脫有餘無餘二滅俱名滅度而出經者巧互其詞以子縛盡存此音爲滅度果縛盡存彼音爲解脫然此中十答皆答涅槃之

圓德兩師各執一句而起於爭此是因於解義而起煩惱又同觸象云師子吼下師子吼重問已聞十義未知修者爲修幾法得涅槃耶次佛言下佛答答意者向之十法但是涅槃果果之異耳若欲修行復具十法於中三標釋結師子吼言如佛先告下第二明離苦轉障又二先明所轉之業障次明能轉之治道初有二番問答初番明業不定故障可轉次明業不定故道可修初問答爲二先問善業次問惡業初問善業爲五一明無窮二明必定三重無窮四重必定五舉況結問初又三一語端二領旨三結問初告純陀者此欲設問之由漸如佛下領旨施畜生百倍闡提千倍者畜前因惡今報畢闡提取前因善今報勝故有百千之殊上文殺畜生得下罪殺闡提無罪此復云何答畜無斷善謗法之愆闡提有此之失純陀大士下結問次世尊經中復說下問必定又二先領次正問純陀心重而因勝此業決定何得成佛三世尊經中說下重明無窮四世尊經中說下重明必定

五又阿尼樓馱下舉況結問次世尊若善果下第二舉四人惡業無窮云何能得菩提佛言下答又爲二一贊問二答答又二初緣起次正答初歎業力深是答問緣起然佛十力亦無優降特是宜爾又業輕重定不定等難知餘人不解故稱爲大有諸衆生下正答又四一開權二顯實三釋權四釋實初開權者爲不信人唱言決定一切作業下第二顯實業法不同有輕有重有定有不定安得一向決定或有人下釋權只緣邪者不信爲其定說或重業下釋實又二先出愚智二人從一切衆生下二雙出二轉智轉重爲輕定爲不定愚轉輕爲重不定爲定若如是下第二番問答明業不定可得修道問意有兩一以惡業不定何用梵行求於涅槃二以善業不定故亦何用梵行求於涅槃佛答此問其文甚廣所破疑惑處多故不可不委若不曉此一切行不成是故此文文相稍長文爲四一正明業不定故修道二明業定有多過三雙明業定不定四結不定故修道初又二先明不

定次善惡相奪初又二先若定者不勞修道二以不定可得修道若能遠離下明善惡相奪以惡不定故可得爲善善不定故可得爲惡若一切業定得果下二明定則多過又二初明定則無修道次明定故則有多過就初又二前略次廣略中二初明若定則不須修道次明若不修道則無解脫若一切業下二明廣說亦二先廣明定則不須修次若人遠離下廣明若不修則無解脫期善男子一切業定下是第二明業定多有過又二初明業定過次明人時定過前文又二初正明有過則應一作善惡業永受善惡永無息期次業果若爾下結無修道人作人受下第二明人時定過又二初正明過次結不須修道前又二初明人定之過業若定者人天六道貴賤好醜永應常爾不可改動小時作業下二明時定之過小時作業還小時受壯老亦爾次業若無失下結無修道善男子業有二種下第三廣明業有定不定又二初唱定不定兩章次解釋然業有四句一報定時不定二時

定報不定三俱定四俱不定今合爲兩章報定時不定時報俱定同入定章門時定報不定時報俱不定同入不定章門所以然者正意皆據報定爲正定業有二下第二釋章門又二初釋定章門甚多次釋不定章門極少止十二字初釋定門更爲兩章一報定時定二報定時不定緣合則受下即釋先釋報定時不定時不定者於現生後三時應受而不受者此永不受必時不定報定者善惡報具唯待緣合緣合即受無有毫差著定心作下

第二釋俱定又三一釋報定二釋時定三雙結初文又三一明定業二還復不定三釋疑證轉此初正明定復有四事莊嚴一信心二歡喜三發願四供養此據善業四事飾之惡亦例爾一信惡二歡喜三發願四供養惡黨以此嚴於惡智者善根下第二明此業復遇緣迴轉還復不定又三一智人轉重爲輕二愚人轉輕爲重三結是不定菩薩無地獄業下第三釋疑證轉恐物情疑見諸聖人而生地獄豈非業定故今釋之實無彼業但是願

力而生其中爲度衆生故結云非現生後受是果報所言證轉者前文雖言愚智轉業未見其證今明聖人入惡化物若業不轉則在彼無益既其有益當知可轉其中又二初略次廣我念往昔與提婆下第二釋時定又二先釋現報次雙結生後現報又二前明爲調達所弊是現事次爲迦羅富所弊小般若云歌利賢愚經云迦利釋論云迦梨同是一人梵音不同忍辱名戒者次第六度相攝皆不言忍是戒今云忍名爲戒者何也此是戒忍更互相成忍若內明戒亦外淨於忍只是忍於殺盜婬妄戒只防此是故忍有成戒之力故言忍名爲戒今明忍爲法界具一切法不能具說且舉一端故言忍名爲戒說文云剖者割鼻刖者斷足善業生報後報下第二雙結兩報菩薩得菩提下第三雙結報時兩定又二初雙結次偏結時初文者闡提犯五逆惡業雖不可現報復不得受後報應生報此時報定文云得菩提時一切諸業悉得現報者此時菩薩斷一切惑無生後報唯一生在

即得佛果故云得現報又解若以一生之言同於分段則不名現報以增一品智斷名爲一生故雖一生仍名現報一云只法身佛有此現報二云是迹身佛有此現報即指應身若業定得現世報下第二倫結時定正爲時定故只得現報不得生後又修三十二相業不得現報者以此業難成必爲佛因故都無現報若業不得三種下十二字即釋不定章門對前可知故不廣說若言諸業定得下第四簡成不定故有修道又二初結定則爲失次一切衆生下結不定爲得有二種人下第二明能轉障治道又三初轉障人次轉障行三明轉相初人又二先法說次舉十二譬初後二譬有合中十無合中十譬中第九譬云無副軸者二說一云乘車遠行須儲軸爲副擬倫折傷如天子御車有副牛代倦（卷十八）二解云此字誤應是輻軸若欲乘車須此輻軸師子吼言下第二明轉障之行有問有答初問中二先領旨次正問問意何等輕業重受何等重業輕受佛答又三先出愚智二人輕重不

定次舉六復次次以十四善男子譬說及多雜喻初文又二初出人次法說廣明其相云身戒心慧者合束為言只是戒慧二事若然修此戒慧能令重業為輕無此二事令輕為重離而為語故云修身修戒修心修慧身是七支戒防意地修心靜攝修慧者是般若七種淨戒者即七支戒不修心謂不修三種相即是入住出三相又不能觀生住滅三相無生無住無滅不修慧者謂不修梵行梵行中具三法以慧為正次六復次者第一可見第二文中身數者五陰五根四大等數下戒者即雞狗牛雉等戒又言為天五欲而持戒者即是下戒邊戒者河西云外道五戒非佛法內內方名中故名曰邊或言窮惡欲邊持樂戒者即是窮於樂邊持苦戒者即窮於苦邊（喚下）餘四如文十四善男子中第二云火天者火是天口若供養之無燒魚肉烟氣至天天得此氣故是天口又外道事火以火為師又用此火供養於師以尊師故呼火為天口最後雜喻中云咒羅普者楊華身者八尺相者五（十一）

包也因者飯食等也果者過去五戒感身爲果聚者色陰聚也身一者總彼假實合成一身身二者四大和合所得此身自身他者彼身又此身者業力所得他身者即遺體身滅者念念不住身等者有人觀身與虛空等又言六道各有身故言等身修即所修之法修者能修之人還是人法後戒慧例應可解師子吼言是人下第三明業轉之相二番問答初問云何轉輕爲重後問云何轉重爲輕答如文

師子吼品之六

起卷第四勸修文爲二一舉法勸二舉人勸初舉法中先問次答問爲三一問佛性力故應同得涅槃那有六道差別二問既有佛性應自得菩提何用修道三問既有佛性即能吸得菩提初問先領旨次作問如文世尊下第二問又四一領經二作譬三合四結難如文若一闡提下第三問又爲三法譬合如文次佛答爲二初正答次總結初爲四一答同得涅槃難二答吸取菩提難三答不須修道

難四重答吸取難答初有譬合結譬中先總大意河邊七人咸倫手足雖同而有度與不度次別列七人初七人者前二是外凡次一是內凡後四是聖人外凡窮惡闡提次將立而退故爲二人內凡有五方便同爲一者雖復優劣俱未發真聖人爲四者聲聞不侵習支佛侵習菩薩侵習復化衆生佛習氣盡若不作此解無以取異上說衆生皆有佛性衆生何故不同得涅槃欲令分明更作一河七人不同此經前後凡說六河謂生死涅槃河煩惱佛性河善法惡法河兩兩相對生死論得出不得出涅槃論得入不得入煩惱論能斷不能斷佛性論能見不能見惡法論能離不能離善法論至極不至極此中正明恒河譬生死迦葉品以大涅槃爲河河中七人離合不同此文明七人後品明七衆生此中合四果爲一第四離三乘爲三人後品離四果爲四人合支佛菩薩佛爲第七人至下當更分別言洗浴者譬出家受戒自身清淨怖畏寇賊者譬煩惱衆華者二解一云七淨

華即是求因二云游諸覺華即是求果出家應是出河而言入河者欲明生死涅槃非遠然別須於生死中而求涅槃第一人者下別列七人沒即闡提過去乏善宿因既劣現在無信故不習浮第二人是將立而退身力大者過去善深今生不修名不習浮能斷善根第三人即是得住以譬內凡沒已出者昔日經沒第四人即是四果以譬四方四方者下文以四方譬四諦非今用譬文云不知出處故觀方以昔不知出處故不觀今知出處故言觀方又不知大乘出處故取小果第五人即支佛亦云觀方過於四果以利根故不取四果但為自證故言而去同畏生死故言怖第六人即菩薩去不住者不住生死淺處住者心安生死從其心邊故言淺處第七人即是佛善男子生死大河下第二合譬先合總譬畏煩惱賊合前怖畏發意欲度合前入河出家剃髮合前洗浴身披法服合前乘華既出家已下第二合別譬七人初合常沒即一闡提此中略合有六因緣下廣合五部僧者

二解一云五衆向五衆邊互相互說過二云是五部律佛滅度後一百餘年育王設會上座他鞞羅立義摩訶僧祇大衆不同分爲二部後上座部更生二部謂雪山薩婆多雪山絶後薩婆多更習僧祇生於三部謂彌沙塞曇無德迦葉遺就婆多僧祇爲五部如來預見互相是非大集經亦預指五部如宗輪論廣明分部以爲二十非今文要故不引第三人下合將立而退即外凡人亦能斷善而不同恒沒第三人者下此合內凡得住之人小大兩位俱在中者豈非通教三人共位若作別義大乘教異不應同位文云信如來是一切智常恒無變一切衆生悉有佛性一云此是三乘初業不愚於法如勝鬘說此文多有所闕若信如來常不變易衆生有佛性則似別義以大涅槃心修方便行入方便位下文須跋得果即是其義第四人者合四爲一但斷正不侵習第五人是支佛但侵少許習第六人是菩薩能侵多習復化衆生第十人是佛習究竟盡爲此義故分四人之異此是通義

既具兩文未可剚是今作一種推之只是通義俱指分段生死爲河以大涅槃心發意求度而有七種差別不同同有佛性義同成涅槃義亦成答問宜作此說是恒河邊下第三結譬酬其應同涅槃之問手足俱倳答其佛性是同習浮不習浮得度不得變答其不同得涅槃之問文爲二初明不修不得非如來咎法譬如文次明修者必得舉三譬譬之又二先譬次合如文汝言衆生下第二起答第三問又二初牒問褒貶若能修者必得不疑是故褒歎若不肯修自恃有性欲令双取者故貶之爲非次譬如有人下正答中二初答修者必得故舉汲井喻之井譬五陰身渴之譬厭苦求樂心井深譬身性理遠雖不見而必有汲取譬因修見性佛性亦爾下合如文次胡麻下譬不修則不得合如文如汝所說（卅九）世有病人下第三追答第二問又二初訶其引經謬解六住不同一云是十住中之第六住二云是十地中第六地此地般若現前有自差之義佛訶云我言遇病自差者爲六住（十五）

菩薩說不爲凡人示其僻引次譬如虛空下正答凡舉三譬有人云此舉世間眼所見空以之爲喻有取真諦空爲喻有云即是理內非內非外之空中論云虛空非有非無非內非外此譬佛性次文中云財物者財在他方雖不現用往取即得譬佛性雖未能見修之即會後文中云造業者造譬初心業譬修習果譬見性其中有六句一非內二非外三非有四非無五非本無今有六非無因出非此作此受下二明修者必得有五句次第釋之

一云非此陰作業此陰受果若此作此受則是一陰一即是常又不由此陰而有後陰此則爲斷第二句非字冠下即非此作彼受者非此陰作業彼陰受果河西云人作天受者則有因而無果有果而無因有果無因是常見有因無果是斷見亦應有彼作此受無者可解彼作彼受同第一句第四無作無受都無因果是則不可時節和合是第五句衆生佛性下合譬初合造業六句但合五不合非無因出初合第五句非內非外合第一雙非

有非無合第二雙非此非彼下合第二修者必得感果之相前有五句今備合初非彼非此即合兩句非彼是合非彼作彼受非此即合非此作此受非餘處來即合非此作彼受非無因緣合上無作無受亦非一切衆生下合前時節和合而有善男子下第四重答第三問前問答有法說譬說合且答譬初非其問次答初非者夫磁石不能吸鐵次何以故下釋不吸意又二先釋次譬初文者石無心識寧能吸取如葵藿無心而隨日東西芭蕉（跋九）（十六）

無耳聞雷出華皆異法出生能隨能聽琥珀吸芥亦復如是安得以此例佛性耶今釋異法出生異法滅壞者異法有故異法出生諸法皆爲因緣所起因緣於諸法名之爲異有異因緣便有諸法故言異法有故異法出生亦如水土爲牙緣牙與水土何時有心領解生法云我與汝生汝可受生但有此異緣牙則得生亦如水因緣故火便盡滅水火亦無更相領解我起汝滅次舉葵藿東西向日豈應有心而作此事故更爲譬作譬凡舉五譬

次磁石吸下又二初還以譬合譬次衆生佛性下更以法合所譬之法即是佛性文爲三一明因不吸果二明佛性無有住處三廣辨佛性初文又三初正合磁石之譬次舉十二因緣顯無吸之義無明爲因諸行爲果乃至生因死果無明豈能吸諸行耶亦如佛性不能吸菩提三有佛下正顯不吸次善男子若言佛性下第二明佛性無住處有法譬合法可見如十二因緣下譬又二先正舉譬次舉如來帖譬如來是舉顯佛性是舉隱次佛性

下合譬如文譬如四大下第三廣明佛性爲四一明非當非現而說當有第二明非即非離第三簡邪正第四廣出體性初非當非現約衆生當得故名當有有譬有合然四大無的一業能感地大須有一業能感火大餘二亦爾但聽業緣總能感得佛性亦爾時至即現故以四大爲譬譬云有輕有重者風火輕地水重又言赤白黃黑者此配其色火赤風白地黃水黑若配五行火赤金白地黃水黑木青又小乘中明風無色大乘明風有色五

行中金在西方主白又主秋秋氣白秋風蕭瑟故言風白未詳合如文譬如有王下二明佛性非即非離有譬有合初文中言莱茨根者爾雅作蘆菔郭注為蘿茨蘿茨為正牽象示衆盲者他作一存一亡釋之頭足等皆非象亡也不離頭足等是象存也佛性非六法亡也六法之外無別佛性還用六法存也如此釋者不得出於即離兩句況得絶於四句離百非耶此文雙彈即離非頭足為象此彈即也離是無象此彈離也頭足之中既無有象不可即也頭足之外既無別象不可離也非即非離非内非外而得言象衆生佛性亦復如是非即六法非離六法非内非外故名中道名為佛性若取六法為佛性者乃是衆盲之佛性若離六法為佛性者如指虚空為佛性如諸婆羅門所謗為僊豫所害取不即不離中道為佛性者如大王臣智所見佛性若得不即不離意廣歷諸法悉是佛性四無量六度等悉如文於合文中又二先總合次是諸衆生下別合於中又三先正合次更舉

本盲帖合三結初正合中六一一皆三先合六法次舉譬帖三結悉如文有諸外道下第三簡邪正爲二初簡邪我非外道所計或言常徧或言如芥子並是邪執次明正我又二初明假我次明眞我初明假我文爲二初法次譬譬中有六初後有合中四無合開善假名有用有名無體莊嚴名用體俱有此兩皆不可若名用體皆有者何謂爲假開善雖無體既有名用亦復非假觀師引中論無我無無我無我破常無無我破斷亦破即離爲破此等故言我與無我雖說此二皆是假名故文中舉六譬譬於假我如來常住下第二明眞我此之眞我對破妄我畢竟清淨即無我無無我衆生亦應得此眞我大慈大悲下第四廣出佛性又三初明佛性有八復次次如四廣出佛性又三初明佛性有八復次次如（戊九）我上說下還結是當三我若說色下結非五陰前四如文第五云第四力者一云是十力中第四根力知物根緣化道之要二云別有名教一信力二忍力三定力四善權力善權力者化道便故故言第四力第六云十二因（十九）

緣即佛性者於他兩解並皆不便一云十二因緣是觀智何得有境界性二云是果性此亦不可今明十二因緣是佛性別有所出云云餘二如文善男子若諸衆生下第二總結酬前問又三初結問不須修道次若諸衆生下結勸三佛性不可思議下結歎爲二初佛歎次師子吼歎師子吼言云何不退下第二以見佛性人勸修有問有答問如文佛答有三一自試其心二爲物受苦三用六度化他初一是自行後二是化他初自試者猶是淺行深者不俟言粟庋者人讀爲和音非也復云黍音復云庶音尋檢無此字善男子菩薩爲破下二明爲物受苦復次菩薩下三明六度化他如文復次菩薩下品中大段第二歎教爲三一歎弘經人即菩薩也二歎所弘法即涅槃教也三歎說教主即是如來教不自弘弘之在人教不自宣宣之由佛故相因而歎亦是稱歎三寶初文二前總略歎次廣釋初略歎中二初通歎菩薩次別歎補處諸大士謙勞勤苦利益衆生是故歎之補處方紹尊

位是故別歎初有九復次通歎如文次受後邊身下別歎有七復次第二文中云三事勝者欲天之中此天命定人中鬱單越命定將梵足之為七此天處中文中云或怖或惜舊云盡音是教音中寺安法師問王儉儉是僧達之子博學有名古人作教字穴下豎心邊安告令人省穴單作耳善男子下二歎經為二先歎次料簡初文法譬合法可見次譬中云深難得底者人解云賢論唯常樂我淨不得有無常苦等橫論具常無常等故言深難得底此亦不然經但云深那作單解令謂常無常非常非無常不一不二不可思議是故云深耳云合如文師子吼言下二料簡有問有答問從前深難得底不生不滅不三種生獨一種耶佛答初總明不受卵濕二生次別明不受化生云爾時師子吼下三偈歎說經主四十行偈初兩行請求說中三十七行歎三一行結云

大般涅槃經疏卷第十五上

音釋

挾胡頰切持也虓悲幽切虎炳文明也燮徐刃切與燀同釜扶雨切剞牛倚切魚厥切斠方大切蚊疾之切引輻方六切輪轉也石鐵石也葵葵渠規切藿許縛切葵藿草名颶颶風聲

大般涅槃經疏卷第十五下　　隋　章安頂法師撰　　唐　天台沙門湛然再治

迦葉品之一　　此是善始發問今欲令終是故更請前隨義題品今從人立名故云迦葉迦葉如前說開善用此答安樂性問地師爲慈光善巧住持分河西與皇同爲佛性門今明第五涅槃用此經初後通論佛性此品與前有何同異異略爲五一義用異前品明中道佛性義爲菩提種子今品明佛性勝用能攝極惡闡提偏邪外道二因果異前品明因性在因不在果果性在果不在因此品明一切惡陰皆是佛性此即因性從惡五陰生善五陰此亦果性又云佛性有三世有非三世聖人果性通三世不通三世由來解果性通三世是應身佛性不通三世是法身佛性此不然只說果性通於因果何須分應法兩身若善五陰佛性通因果因中佛性即三世攝果佛性即非三世三開合異前品生死河合四果離三乘此

品涅槃河離四果合三乘四通別異前品通明五種佛性天人六道皆有佛性此品專明正因佛性闡提由正因故還生善根前品別據萬善了因佛性今品通據善惡皆是佛性故云善根人有闡提人無闡提人有善根人無五者前品對告一人今品再對迦葉諸異乃多起品初明用異從初意立章故言涅槃用就文爲二初明攝惡後明攝邪就攝惡中二先明佛性用二歎經初明用又二先明斷善後明生善以虛妄力故斷善以佛性力故生善舊解云作惡生善兩人更遞然不相關又一師云只是一人前顛倒故起惡後遇知識故生善今明不然或是一人或是多人如河中七種即是多人若一人始没乃至成佛即是一人舊云生善有接識義衆生從界外無明識窟中始起一品無明而來未起四住有佛接去即得成佛此義大妨設有此經亦是一時改惡爲緣若無此經全不堪依若言必須起五住竟方能改惡作善亦無一經定作此說設有此經亦以一時爲緣而已若爾

任惡極而任運被接何須修道與八萬劫得道何異若言從識窟中来者即是從無明中来云何言始起一品無明若未起惑應在別處若從窟中来始起一品而被接者自後起品乃至四住何不被接若無明窟中既被接四住窟中何不接之故是難信若爾併不須修上數破此義若佛性力任得菩提不須修者正破於此舊言善星無發迹處是實惡人是義不然雖未見經義推是權何者佛兩弟兩子各行善惡阿難爲善調達作惡悉皆是權今羅云爲善善星作惡例知是權斷善文爲三一明斷善人二明斷善相三明斷善見斷善人者即善星是斷善相者不定根性是聞不定教執成定解斷善見者分明推求諸法道理初就人中二先問次答問爲二先緣起次正問緣起中二先明佛有能化之德次明善星有可化之緣就佛又二初内有慈悲二外有方便初文者憐即大慈憫即大悲次不調能調下有七句即外方便善星比丘下第二明有可化之機又二初明是子即羅云

庶兄此緣則重次出家之後是有信戒受持十二部經是慧壞欲界結獲得四禪是定具足三德豈非因深次云何如來下正問先作兩難後作兩結初難何故記是惡人後難何故不先爲說法初又二初難何故記是闡提即惡因次難何故地獄劫住是惡果如來何故下是第二難與佛緣重何不先爲說法如來世尊下結兩難云何得名有大慈憫下結初難佛有慈悲云何名爲厭下劫住既爲厭下當知佛無慈悲次有大方便下結後難佛既不先爲其說法云何名爲有大方便若有方便應爲說法佛答中不答緣起但答兩難兩結先答後後答前前答後中凡七譬前六譬明緣有淺深故說有次第後一譬明佛心平等等說無偏前六譬中例有三一舉譬問二述事奉答三合譬作解何以有此三之次第解云如佛初爲提謂文鱗瞿龍說人天五戒次赴鹿苑爲二乘人轉四諦法後明方等教諸菩薩自是一塗約小爲初若初成佛道以舍那教初照山王次照平地此復一塗約

大爲初今此文意包括始終以山王爲初文鱗爲中雙林爲後然第三子雖復極惡以體同故是故須教下田雖瘠以家業故是故不廢下嚢雖破防急用故下病雖必死以親屬故下馬雖老以代倦故下人雖卑以等施故前六譬中雖差別答義兼無差意猶未顯第七譬中文轉分明舉師子王不重象輕兔俱盡壯勢譬佛不厚善薄惡等運大悲若巨細而觀象不足兔有餘若量力而觀象須疾兔須徐獸王不爾等一無殊就緣而觀菩薩教深細聲聞教淺近闡提教世間佛不二三大悲平等我於一時住王城下二追答記彼之問問有二句初答闡提次答記意初答闡提自謂有信慧定盡非其問不許有之明無信又三一不信佛是無所畏人我於一時在迦尸下二明不信佛是無妄語人我於一時與善星下三明不信佛是無嫉妬人初文若汝言出家表其有信今以三事顯其無信第二佛行時足離地四寸千輻印文常現迹中人皆欲見其常滅之既不能滅取死蚯蚓置佛

迹中令無量人起踐害想云第三文者夫人鬼報別而宛然相見酬往問答豈實惡人所能為也驗知是權云善星雖復讀誦下二明其無慧但得文字不解其義是則非慧親近惡友下第三明無定又二初明雖得後失故言無定次退禪下總結起邪所以記之善男子汝若不信下第二答其前問記意又二先明記意次明不可治初文者以其必入故我記之顯必入相故往見之見佛起惡即入地獄必入明矣往善星所者或謂舉往事或難思力不動而往云善男子善星雖入佛法下二答不可治人由彼放逸故不可治憫之而已有法譬合合中二番各二皆先正合次以譬帖合我從昔來下二答其兩結初答先結無慈悲心又二先正答次料簡初正答中有法譬合二更問答料簡於中二先問次答答中二先正答次善男子下引昔顯實於中引目連記事非全不著但見前兩不見後接但見頭白不見體駁云如來不爾是故無二善星比丘常為無量下答後方便之結明我令

其恒在左右不令遠去恐其為惡云何是無方便第五解力即是欲力知衆生欲解也世尊一闡提輩下第二斷善之相文為三初正明斷善二明根性不定故斷善三明說教不定故斷善初有五番問答初番先問次佛答中以斷善根故所以無善依數人解闡提起惡邪無閑斷此善根如無漏無閑道斷煩惱若爾當知畢竟不復生善云何能得還生善根是義不然闡提身中有重惡障善不並興名此被障善不得生後惡稍滅善復得生故言還生善根問闡提為有善可斷無善可斷答具有兩義其曾作善後遇惡友斷滅此善故言有善可斷無善可斷者向時作惡全未有善而惡業將滅善業應生而復起障善不得起名無善可斷文云衆生悉有信等五根闡提永斷者相承釋云理內衆生有信等五根理外顛倒虛妄故無信等王根此義不然只此理外亦有信等闡提既是理外起惡斷此五根但作惡衆生既有佛性應生五根而即事未有義說應有故云一切衆生悉有文

云殺闡提無罪殺蚊蟻有罪者闡提有重惡在身殺之無罪蚊蟻無重惡故殺之有罪文云施畜生得百倍報施一闡提得千倍報者闡提過去五戒感人施之福重畜生先世惡業感此畜身施之福輕世尊一闡提者下第二番問答問中定宗答可見世尊一切衆生下第三番問答問中明闡提不斷未來云何斷善佛答斷有二種一現滅二障未來若現起惡善法不生故是現滅既現作惡復遮未來善不得起故斷未來亦具斷三世過去作惡而復不悔即無復善未來復有還生善義但自微弱不能救之世尊一闡提輩下第四番問答明不斷佛性佛性是善此善不斷名不斷性又佛性是常實不可斷所言如世間衆生我性佛性者三解一云借外道我以之爲譬都無邪我故三世不攝真我是常三世不攝二云不爾只是世間衆生我性即是佛性是佛性故三世不攝三云即是真我語勢牽令佛性是常後文云佛性未來前云非三世攝兩語相違今須會通前云三世所不攝

者就佛性體後言未來約衆生修一切衆生未來當得清淨之身故言未來迦葉言佛性下第五番問答初問佛性次問闡提初問者佛性既其三世不攝云何言未來如來若言下次問闡提若言闡提全無善法何以得有憐愍等心若有此心即是有善佛言下答先答初問又二先答問次論義初答中二先歎問次正答性非三世約未來得故言未來故下舉例說因爲果說果爲因佛性亦爾云未來者因中說果言食及觸者食可見觸名不同或以識爲觸或根爲觸今具二義故論云觸不定故故無別法若意識在緣名觸此觸在識若言眼識眼觸此觸在想今言見色名觸此謂識心以之爲觸色是前塵能生識觸故謂色爲觸亦因中說果世尊下第二論義先問次答問因前生果性既非三世云何言衆生有佛答性非內外猶如虛空而諸衆生定有此性文云悉皆有之如汝所言下答次問初牒問非之何以故下正答有法譬合法說雖有孝慈等善文云皆是邪業雖有見聞

皆是無記既無正善皆名邪惡取業求業者對翻於善善中先生善欲次生善思今以取業對善欲求業對善思雖皆言善猶是無記次舉譬云如訶梨勒味唯是苦色香非苦然前難闡提豈得無善其有憐愛即名為善故佛答云悉是邪惡莊嚴云無出世善有憐愛善光宅云設有憐愛並無記性不名善性如棋書等是工巧無記開善云斷善作惡設有憐愛並屬惡邪何得有善觀師同開善云重惡居身如種苦瓠根葉悉苦合　如文善男子

如來具足下第二明根性不定或惡或善又二初正明不定後更問答論義初又二初明不定次斷善根初明不定又三一知不定根二出不定相三結不定初如文次文者數習則利轉下為中上不習則鈍轉上為中下三結如文云云以無定故下二明不定故故斷善根又三初明不定斷善次明若定則不爾三是故下證不定迦葉白佛下第二論義云云問可見佛答為二初就善星答後就餘人答非但知善星根性亦知餘人根性初又三初明

其居王位即能破滅善星若不下二明出家不出家俱能斷善出家增其敬長讀誦修定等善具如上說若我不聽下三結知根力次佛觀衆生下約餘人爲答又二初明不定次辨升沈初又二有斷善生善初斷善又三一正斷善次何以故下出斷善之行三以是因緣下結其斷善次如來復知下二明生善有法譬合法可見譬中衆譬佛性衬譬陰身熱渴譬苦逼欲往譬求樂心邊智者譬佛菩薩合譬中二先合次結知根力爾時世尊取地

少土下二明升沈不同沈多升寡又三初舉事問次領旨奉答三合又三初就果合次就因合三結知根力迦葉白佛如來具足下第三明說教不定佛照根不同說教則異衆生不達根教之殊執成爭論能斷善根爲二先問次答初問爲三一明知根二明執爭三結問何故作不定說致令起爭初明知根亦應知過去特是略爾如是衆生下次明執爭因茲廣出爭論之相開善云二十爭論治城云二十一爭論云云三如其如來下結難云云次答

中佛具答三問此卷內答前兩問後卷初答第三問答初爲二初正明說教不定次廣明不定法初文爲四一明理深難解二出愚智兩人三明須不定說四結知根力即四悉意初言理深者非六凡識所知唯聖智能解故是理深此第一義意次愚智中又二先出智次出愚初智人聞有知無聞無知有聞有無知非有無一二等亦如是次愚人聞有執有以拒無聞無是無而非有聞亦有無以封雙存聞俱棄而著兩捨面聞尚然末世轉尤斯由不解對治悉意三如來所有下須說不定此總據不定有法譬合初法者爲度衆生須說不定本令得益不令其執不定爲爭次譬中如醫用藥元爲差病終不頒其服藥成病合譬中爲國土封疆不同豈可一類一類則無益國土者如多寒國用毛褐著皮韋時節（終十）者饑饉時乞唯得肉食爲他語者如九住言不見十住言少見爲人者隨人根性此即爲人意也四結知根力即世界意云云有一經文無結應是遺漏於一名下二廣出不定法又

三初正明不定法次引證三結非二乘所知初文又二初名義不定後廣略不定初名義中二初列章門次解釋初列中列三章門如經若欲對月應有六句對一名說無量名應云對無量義說一名對無量義說無量名應云對無量名說無量義今文略舉一邊云何一名下釋出先釋三章門後重釋第二門釋初章舉涅槃一名具含衆名大亮云涅槃八味之都名衆德之總稱意在於此而諸師種種翻涅槃者亦只因此而生爭論次釋一義說無量名舉帝釋釋者與前何異前寄法後寄人下重釋中復寄五陰者此寄果法亦是一義而復多名種種分別令易解故河西翻婆蹉婆爲好嚴飾昔好衣布施今報得麤服富闌陀羅翻爲調伏諸根明天帝外以麤服嚴容內以善法調意摩佉婆翻爲無勝無過超諸天故因陀羅翻爲光明光明最勝千眼者一時知千義斷千事金剛者身相堅固三釋無量義說無量名者就如來萬德具足釋之

即是無量義一義一名即是無量名八智有三解一云常等無常等八二云四諦各有法比為八數人就欲界論法色無色為比論家就現在論法過未為比三云優婆塞戒經有八智七如梵行中七善法足一知根四復有一義下重釋第二章門前約帝釋止就善義有無量名名不通惡為顯斯意重約五陰此是有漏復名顛倒陰是苦諦境為念處所觀觀色不淨受苦想行無我識無常復名四念處但除色陰餘四陰即是四識住處陰通內外故名四食能通名道因於實法有假名時故云時體即無相名第一義三修即身戒心煩惱者正在行陰解脫者即有為解脫亦名十二因緣者即以五陰為因緣體亦名三乘者能成三乘之身餘皆可解不復釋云善男子如來世尊下第二明廣略不定為三初列四章門次云何下釋出三結釋中云世諦為第一義者阿之言無若之言智謂其得無生智此即約世諦說第一義諦餘可意推三是故隨人下結又二先結不定次我若當於下

結知根力又二初明佛知有智人下明非淺識所知次何以故下明爲人不定不爲五人說五種法者不用對治但用爲人只教慳人成忍禪慧自能行施破戒之人令禪慧等自能持戒是故我先下第二引證廣略說法下第三結非二乘所知善男子如汝所言下第二答第二執爭之問又二先略答次廣答初略中言第五解力亦云欲力是知衆生欲解之法文又云是二力者由第四力名根力第五名解力以成二力善男子若言如來下第二廣答中明佛赴緣異說衆生不解致成爭論凡二十一條一是涅槃不涅槃須解異部若薩婆多據事明畢竟涅槃曇無德及僧祇據理云不畢竟涅槃古來評云婆多非而短無德是而長皆失佛意文云若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃同是爭論不得我意云何評之妄判長短河西云畢竟是斷不畢竟是常言斷常者豈是斷常乃是非斷非常能斷能常言斷不遠常言常不遠斷斷常不相異斷常俱圓滿觀師云佛赴機說何得是非則

失佛意如醫治病授藥不同弟子不解妄執失旨此初爭論又二初章門次解釋釋中又二初釋執定涅槃次釋執不定涅槃前文又二先釋次結初文者佛爲五事說涅槃一爲諸仙二爲力士三爲純陀四爲須跋五爲世王先爲諸仙者然仙生香山而言展轉者從於諸天轉至山上仙人住處皆得羅漢有權有實破其保常故說無常拘尸那下第二爲力士有一工巧下第三爲純陀王舍城下第四爲須跋羅閱祇下第五爲世王失通墮而

不死者以餘勢故頻婆娑羅王亦云殑沙國曰摩伽陀亦云摩竭提羅閱祇此翻王舍城後總結可解菩薩二種下第二釋執定不涅槃又二先釋次結初文者爲假名菩薩言不涅槃眞實菩薩即不言涅槃及非涅槃此菩薩能知如來非常非無常豈偏作常無常解善男子有諸衆生下第二爭論明有我無我者須善異部意救入宗薩婆多純明無我破諸外道謂之邪我無假名我一向明無雖明無我終了無我無常而得入道不同外道

人同曇無德明有假我破諸外道即陰離陰有相續假我因成假我復言實法念念遷滅無復假名相續假我因成假我復言實法念念滅故無我假名相續不斷故有我又云真諦無我世諦有我此即一向明有我義而此二家不得佛意故成爭論招提解云此之二文明我無我者以破兩病言有我者破邪見無我不言假我言無我者破即離我常見之人直說無我亦不言假真諦難云若我無我破我無我者有此理不理中若不得有我無我者亦應不得用我無我破病更並生死之中既用我無我破病涅槃中亦應用常無常破病若涅槃唯有常不得有無常者生死中唯得是無我不得有我若中論云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我應將此意例諸爭論就文為二先明有我次明無我初又二前明相續假我以破邪見無我次又我一時下明因成我又二初正明因成次明因成所成初文者文云我者即性舊有二解一云是佛性之性引前文云二十五有

有我不耶云云二還以假名性爲我性性即是體體即因成三假之中唯因成是體續待是用內謂四陰外謂四大十二緣者色心之總名衆生者假名性也此等成身即因成假若爲其作佛性義者衆生具爲五陰所成佛性正約衆生身內五陰實法性也心界者五陰中心王也功德業行下次明因成所成業行即因自在天即果修因得果言自在者不止但標欲自在天總語諸天升舉自在世者餘四趣也復於異時下第二明無我又二先佛說後起執初爲三一假問二假答三觀無我得益問爲三一問名云何名我二問體誰是我三問何緣故我我時即爲下二假答答爲三初總大意答次別答三結無益大意爲二先舉章門次釋出云云如汝所問下二別答三問大意已足何須別答然總論無我次別答假名假體假因緣初答假名中而言期者河西云如人期契應期而來即是合義不應期者是不合義五陰和合即成假名故是期義次舉業以答體問次舉受以答緣問業正能

成果故是體義愛是煩惱潤生於業復是緣義譬如二手下三結無又四一明假名故有即先譬次合二手能出聲其聲譬體相拍譬愛比丘一切下第二明即離皆無諸外道下第三簡也文云終不離陰者外道起於即離之計此中云離陰無是處者云何解此為兩一云元本皆計即陰是我無計離陰於草木計我佛破即陰無我即更計離陰有我今此中存破故云若離陰有我無有是處二云佛法小乘亦有計即陰我義所以破之亦不得計離陰有我一切衆生下第四結無我爾時多有下第三觀無我得益當時說此會機得益後執成爭云善男子我於經中下第三有中陰無中陰爭論婆沙云育多提婆說色地受生定有中陰毗婆闍婆云定無中陰薩婆多亦言定有論家亦云有舉業利鈍如箭矛離手惡業强者直入地獄善業强者徑生人天並無中陰文中前說定有有三復次後說定無有四復次若說有中陰即有六有又六有者只是六道佛為帝釋別開修羅修羅只

是鬼道則但五而不六善男子復說有退下第四爭論數人明無漏有退如初果見諦一向無退入思惟中二果用等智斷惑即有退義羅漢無漏理應不退前兩果退牽羅漢退舉沙井喻上下有斛中間有沙中沙旣類上

戒十　卜六

去到下論家云無漏不退但禪定退修得欲界電光之定此定難捉有時退失名之爲退無漏無退文中先明退次執無退初退又三法譬合法又三先通明比丘退二別明羅漢三通舉六人初通明中二先通明次明退緣有五因緣次復有二種下是別明羅漢又二初直云羅漢有退次別舉瞿坻即是死想羅漢我復或說下三通舉六人一退二不退三慧四俱五時六不時時鈍好退不時利不退次善男子下舉譬三煩惱亦爾下是合譬因緣者即外惡緣而羅漢下二正明不退內無惡因外不能亂所以無退善男子我經中下第五爭論明佛身有爲無爲薩波多說有爲僧祇說無爲成論兩說絕言故無爲寄言故有爲應身有爲真身無爲文中先明有爲次

明無爲善男子我經中說十二因緣下第六爭論先明執次解釋初文者薩婆多執因緣是有爲僧祇說是無爲言有爲者謂三世因果輪轉無窮寧非有爲言無爲者十二因緣理是無爲雖因果無常而其理無爲初執文

（注十）

中二先執有爲次執無爲次解釋中先唱章

（十七）

門次釋初句云不從緣生謂未來十二支者然未來但有生死兩支云何言十二耶即事未有輪轉必然雖不從緣十二義足豈非無爲用此一句證是無爲餘三句便來釋第二句云從緣生非十二者即是羅漢已壞三因復無生死即是已破十二緣竟而此身五陰從十二緣得云云釋後兩句可見云云我經中說一切衆生下第七爭論心常無常薩婆多云心無相續即是無常僧祇云心有相續即是常義成論用薩婆提義心有相續即是常也文爲二先執心常次執無常初執常云四大散壞是身破滅作善業者心即上行即生好處還將此心至於好處豈非常義作惡亦爾我經中說下第八爭論五欲障道不障道薩

婆多云障道僧祇云不障成論有障不障皆有其義我經中說遠離下第九爭論世第一在欲界通三界若薩婆多云色界四根本禪能發世第一法曇無德人云色欲兩界通發五方便無有論明無色界發五方便者唯犢子部云三界併發在凡夫時已作等智斷惑至無色界而後時更修無漏斷惑至無色界仍前所斷即發方便故云三界併發文中爲三即各執一界我經中說四種施下第十爭論施通三業不通三業成論云唯在意地以捨財相應思爲正體亦以身口暢之毗曇用薩婆多云施定三業但意地善故身口亦善文爲二先執在意次通五陰明四句施主信因果等並是意地後明色力等是身辨是口命是意我於一時下第十一爭論有三無爲

（跋十）

無三無爲然諸部中不見計無三無爲者何

（十八）

有此文此亦有意若成論人云三無爲既同是無爲寧有異體此即是計無三無爲數人計三無爲別有異體既言三種豈無異體此即計有三無爲義我又一時爲跋波下第十

二爭論有造色無造色毗曇定有因四大故有形顯等色成論則無文即爲二初明有者又爲二初明能造之四大譬如因鏡下第二出青黃等是所造色輕重澁滑是所造之觸次明無造文極略不廣者以就事爲言多因四大則有造義故不廣明無往昔一時下第十三爭論有無作色無無作色薩婆多定云無作有色成論曇無德定云無作非色僧祇總云無作不可言有色無色文中先敘有色非異色因果者異色是心言無作不爲心作因又不作心果故知是色河西云不生餘色文亦二先明有次明無我於經中下第十四爭論明有心數無心數薩婆多別有異體心數一時俱起僧祇說無心數佛陀提婆無異體起亦相次前起爲心後起爲數成論同之就文爲二前明無心數次明有心數就明無中二先舉聖人十二因緣次正明凡夫十二因緣於中又二先明後即前次明前生後既其相即即是一也故無心數初文可細尋之從受因緣下二明前生後須細尋釋此中言

受或謂以未來生支爲受非今世支我於經中作如是說下二執有心數亦具約五陰十二緣明其相可見雖復相生而不相即故是別有心數不同我或時說下第十五爭論明五有六有餘部多說五道唯犢子部說有六道釋論亦言有六然修羅一道婆沙二釋一云天攝二云鬼攝言一有者通是一有爲私謂通是二十五有中一有所言通者如下三趣亦只通爲一有不同人天各離爲多有即人四天十七二即因果善惡三即三界四即四生五即五道六即六道七即七識處河西云色無色足五道爲七八即八福河西云色無色足六道爲八福此不應然三塗云何是福九即九衆生居二十五有等河西云九即八禪及欲界我往一時下第十六爭論五戒八戒具受不具受薩婆多具受乃得成論不具亦得如優婆塞戒經云直受三歸未受一戒即名無分優婆塞如是二分多分滿分又人師解云併受五但持一二名一二分云云文爲二先明五戒不具次明八戒具但是互出

我於經中下第十七明犯重失不失四卷昵曇有犯重捨即是失故昵曇云調御戒律儀有五時捨一邪見增二法滅盡三命根斷四犯重禁五罷道時若雜心昵曇更增損之但是藏戒除法滅盡及犯重禁並言不捨二根生時不入僧數又非尼攝餘部多言不失文爲二初執定失次執不失到道即真無漏示道即相似無漏受道即持戒汙道即犯戒我於經下第十八明一乘三乘諸部之中無此計何者一三皆是大乘所說非其境界所以

無此文云一乘一道一因等並云不解我意者法華明解一乘一道即知三乘同還一理即是此乘何得言非解云前文亦云能得常住二子不墮惡道此那更云執常不解佛意何異執一乘一道不解佛意耶又若言三乘同歸一乘得成佛者大論何故問云聲聞人成佛不成佛論主答云此事非論義者所知若爾豈可得言同歸一理爲定是耶文中二初明皆得佛道即是一乘後明不得即是三乘言羅漢二種現在未來者現在正斷未來

不生我經中下第十九明佛性離衆生即衆生諸部亦無並是近代所計即離當果與真神即是離衆生有心及衆生即衆生有並不得佛意文中二先舉六事及三文明離後說衆生即是佛性以是因緣下第二十犯四重（十九）（二十一）人有佛性無佛性開善云二十者此還屬第十九佛性即離之義若治城云二十一此是第二十何故屬前前云即衆生離衆生此中云作五逆犯重佛性有無云何是同故爲異我於處處下第二十一有十方佛無十方佛薩婆多明無僧祇明有成實一世界則無多世界則有

大般涅槃經疏卷第十五下

大般涅槃經疏卷第十六　土一

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

迦葉品之二

起卷訓其第三結問如來善知根性何故作不定說使其爭論文為二初歎理深次簡疑執初歎又二初明不定之說是佛境界故是理深非佛故作不定相違之說令其爭論由其不達所以執爭若人於是下次誡勸又二先勸生疑次誡勿執聞不定說而生疑者必牽於解是故有勸若聞不定執之為是必成惑本是故有誡初文者夫疑是解津復是惑本若十使中疑者是見疑此疑非解津不能破惑如須彌山者一云煩惱高廣如須彌之隆闕疑能破之又云煩惱磐固如須彌之安峙疑能拔之故以為喻迦葉白佛下二簡疑執為二前兩番問執後四番問疑前兩番各有問答如文後問意者未見涅槃那忽疑之為有為無佛答生死名苦涅槃非苦其必因苦以疑非苦定有非苦能斷苦耶第二番舉

現事問疑若見苦疑非苦者人見初果應疑墮苦佛答中四初責斯乃定義不合疑之我唯定說此果不墮未嘗說墮亦如言佛定一切智何得於定生不定疑次何以故下出疑心相以顯不疑中有三譬並云先見後疑三一切衆生先見二物下結定疑執四何以故下釋出疑由次第三番問有二先問涅槃次問濁水如此事理並未曾見而亦生疑何必先見後生疑耶佛答亦先想度涅槃生死生死是所治涅槃是能治故使比度能治爲有爲無汝意若謂下答後濁水又二先牒問非之次何以故下正答將餘先見有淺有深以疑此中深之與淺次第四番問答如文迦葉白佛下大段第三明斷善之見又三一更出其人二明起見三能斷善根前已出善星今更出者將明起見故更舉人離是四事下第二出其起見文爲四一有六復次明無施業二六復次明無父母三三復次明無因果四九復次明無聖人夫福從緣生施受緣合自能生福如種良田天雨地水因緣具足則能

生芽豈容施貧還得貧報貧是劣果施得勝報不應種穀而變為稗田瘠牧少置而不論私謂若施貧得貧應下種於地冬牧水土若起見斷善斷善起見者多在閻浮三洲柔弱諸天著樂地獄苦重皆無剛決故少此心初六復次中先一復次以子果相似以明無因第二復次能施所受財物皆無第三復次施與前人前人得物作善作惡作惡既其不資施主善亦不資若有施主施其利刀令殺前人此惡寧不資於施主第四復次施既施物物既無記焉得善果第五復次作不可見推施由意意不可見施豈可見但見於善惡之果第六復次無作無受若為過去亡者修福何處有人而受此福無父無母下第二六復次明無父母如文第三三復次明無因果第二文中云行善死生三惡行惡者死生天人解云皆由臨終一念善惡而墮升餘未償者終不敗亡以現生後三世分別理則可思餘悉可見第四九復次悉如文作是觀時下第三能斷善根又為二初明斷善次料簡利

鈍悉如文問闡提昔有智慧習因應有習果何以斷善答但有世智無出世智以世智慧斷出世善亦能斷於清升善根世間此倒其實不少昔徐僕射理人甚善為上虞令犯事不開答問如天柱瑜極解深義不曉世語此上智人闇於世事而是闡提雖有世智何必能知出世之法云迦葉白佛下是大段中第二明生善文為三初雙明中道生善二單明中道三單明生善初有五番問答亦可為三初一番明生善時節次一番明不斷佛性三番因性生善初番問如文佛答中二先明時節次明生善初文者利人初入鈍者後出道理應有中根之人在中生善在獄受苦無暇能生是故不說善有三種下更對生善而論斷善但斷現善不斷過未由有此善令善得生又三先唱三世次釋三結釋中二過去之善善已隱伏不可得斷因雖滅盡果未熟者未來未起復不可斷三是故不名下雙結又二初明過未世不可斷次明現善可斷初文者過未二世皆不可斷過去即結過去不

斷又言果字即結未來不斷次斷三世下正明斷三世因者正斷現在善因現善因滅即無當善當善不起義說為斷既無現未過去亦息義說為斷即是具斷三世之善習因既盡亦不能牽三世習果第二番問答明佛性不斷問為二初問佛性是三世不次問佛性是可斷不初先領旨次定宗後結難於定宗中有四問即是通別三世結難但難別三世義初難云若過去者佛性若常即非過去云何乃言過去斷耶若未來者即有兩難一難

今非未來二難今在未來佛性既常常非未來若非未來者未來皆當得三菩提豈非未來現在亦兩難初難今非現在以其常故二難今是現在何者性既可見寧非現在如來亦說下第二問可斷不可斷又二先舉六事次方正問初之六事為問緣起六義二解一云是了因二謂正因望下法性即是九地佛性故其數相應若斷善根下第二正問中三問初問闡提若有佛性不應斷善此從六事中第四佛性是生善若無佛性下第二問若

斷佛性云何說言一切悉有此從六中第六可見生既一切可見云何斷耶若言佛性下第三問懸取答意難若謂往時等有後自被斷者則有亦斷云何言常此從六中第一常生佛答為二初唱四章門次解釋釋中先解三門仍重釋分別後方釋置釋前三答即為三文就重釋分別答正用遣問所以重釋前答後問後答前問初答後問有四一從如來十力下舉佛性七事次舉後身六事若七若六皆是答之緣由如汝先問下三正牒問其問有三今牒初問亦有如來下正答初明雖有而無後明雖無而有即通答前三如來佛性非過去下第二追答前三世問前問佛性是常則非三世佛今答之先分別如來九八五住等佛性不同然斷善人悉皆有此七種六種等性未來當得故不得言非三世法當相即非三世所攝而未來得復云未來文為五一如來及後身佛性二九住佛性三八住至六住佛性四五住至初住佛性五結其所問初又四一如來性則非三世二後身性

則有三世現在少見未來全見三重明如來因是三世果有是非若善五陰猶是三世若菩提果則非三世四重明後身皆是三世可見九住下第二九住六事但言可見與前為異八住下第三明八住至六住但有五事不與常名五住下第四明五住至初住但有五事言善不善異前後身六事言少見者其位既高能得少見隨分見性故言少見九地至初地其位既下未能見性當應得見故言可見五地至初地言善不善者善有修不修義修得是善不修不善並云亦應真不真解云真實是佛性體不有而已有即真實只為此真所以有於善不善異舊加開六地般若現前有時失念失念不善不失是善問後身與九地同有六事六事之中同有常之一事八地至初地同有五事何故無常一事人解云後身位高九地位下故長有常仍未遣難故更並五地至初地位下同有無常一事後身望佛亦應無常有人答云佛隨自意語不可彊分別難亦未去問後身有常淨何意無我樂

答菩薩常具二慧化物故言常境智俱明故言淨真是對偽實是待虛無惡名善分見故少無八自在是故無我有報身在是故無樂今謂此解非圓後當別釋是五種六種下五結訓前問若有說言下釋置答先正釋後明問答置答有二置而不答是置答反質答之亦是置答私云以置爲答名爲置答迦葉白佛下是第三明因於佛性而生善者爲三番問答初明因果性次正明因性生善三釋疑初番問意言如來果性非三世攝可是佛性因中因果是三世者何名佛性佛答爲二先正答次結性爲惑隱初爲三一分別因果二性有是三世有非三世次出因果性體三引證初又二初明因果章門次則解釋初章門中所言五陰有因果者五陰之中惑業爲因善陰是果因中二乘即是三世若大菩提則非三世前文云如來未得菩提時因性即是過去未來果性不爾有是過未有非過未今至此中方始解釋次釋因者一切無明煩惱結業惡五陰者因佛性也從於無明煩惱等

生善五陰者即是果性惡法五陰一向因性善五陰者即通因果因即三世果非三世前文云果性亦三世亦非三世有人解云應身果性是三世法身果性非三世善男子一切無明下第二出因果體爲二初出因體次出果體初文者欲明中道性即諸法若約煩惱即名爲因從無明行下第二出果體又二初明善陰果性通因即是四果十地之果即是三世次明陰果唯在於果即非三世是故我於經中下第三引證又二初證因有法譬合是故我說下二證果亦有法譬合就果中備有因中之果及菩提果現在煩惱下第二結性爲惑隱還明中道而被惑覆又爲三法譬合迦葉白佛五種六種下第二番正明因性生善先問次答問中先牒前七六五佛性次正問中意既在未來云何言有而能生善佛答爲三一雙譬三雙合三雙結初又二先舉過去業故現受樂報次舉未來業未生故終不生果有現在煩惱下二雙合又二初一向合前過去業現在樂果即合現在以煩惱故

能令斷善必由過去今言現在煩惱者本是過去今來現在次若無煩惱下合第二譬未來業未生終不生果即合未來佛性因緣故能生善根是故斷善根人下三雙結如文迦葉言未來云何下第三番釋疑疑云未來未有云何生善佛答又二先譬次合初文先舉燈日譬若鏗然固執燈日未出不能破闇若因緣假名燈日未生亦能破闇次佛性亦爾下合衆生皆有未來之善能生佛性迦葉白佛若言五陰下第二單明中道爲成生善衆生若無中道之理何能生善由有佛性依持建立文爲三一明非內非外中道二非有非無中道三約諸法廣明中道亦得言前兩正明中道體後一廣明中道用初文兩番問答初番如文次番先迦葉自申非是我意專爲利物佛答有六復次一就解惑明中二約內外道明中三就果內外明中四就內外因緣明中五就內外行明中六就身內外明中六中爲二初一略明大意故約解惑後五廣此非內非外初略明又三一標是中道二釋三

結此初標善男子我爲衆生下第二釋總明爲物非内者非内六根非外者非外六塵但後五別爲破兩執是故如來下第三結私謂此之一經大分五章皆稱涅槃涅槃只是佛性即三而一即正因性即一而三即三德性

十一

今明衆生有佛性者備此二義章安至此稱爲中道豈有無眞俗之中名佛性耶是故佛性中道佛性咸備故上下文多處論備所以至此云非内非外言雙非者不唯雙非復應雙是故下諸文云亦内亦外若無雙是云何

九

言備故文斤云凡夫衆生或言佛性在五陰中如器中果及如虛空世言佛性唯有情者如器果耳尚未能計猶如虛空安能曉了非内非外況經文自釋根塵合故乃名中道根塵合者豈非體一豈非相即豈非性備豈同器果今問牆壁爲是根耶爲是塵耶爲二合耶爲雙非耶若雙非者亦非五陰何但牆壁哀哉世人苦哉講者請細將六門以括一部願以一部統收一期釋迦以望十方三世理無二是事弗毫差所失不輕故勤勤耳復次

下第二廣明中道有五復次皆明非內非外於中二初一復次先出二執次四復次正結中道善男子衆生佛性非有非無下第二文二一明宗二廣破執初明宗又三先明非有非無次明亦有亦無三結非有非無初又三先倡兩非次釋兩非三結兩非次亦有亦無文為三雙倡雙釋雙結倡釋如文有無下結是故佛說下三結兩非如文善男子若有人問下二廣破乖中之執多寄譬文文為三初種子譬破次乳酪譬破三舉鹽鹹譬破初種子中三譬合結私謂合文為二先示次釋初示中言衆生別有佛性是義不然次釋云衆生即性性即衆生既非內外又亦內外內外不二亦可云色即佛性佛性即色故前第二復次以相好為外力無畏等為內若色等無相好亦無下三復次準此可知次乳酪譬中二先正作乳譬次更為乳作生識譬初又三先正定中道次破偏執三結就性理初正定中先問次答答中為三初定二結假說亦有亦無三釋善男子二破偏執亦應雙破有無

今但破有文爲三初作因果同時互出難次明因中有果例並難三明果中有因例並難初明乳酪既其同時亦應酥醍醐等一時而出以同時故是故更責若不時出誰作次第善男子若有下第二因中有果難又二先作例並次難不例初例並者乳是酪因而能出酪水草乳因亦應生乳云次何以故下不例善男子若言乳中下第三果中有因例並難言例並者乳爲酪因酪爲乳果乳爲酪因因中有果者酪爲乳果果應有因其中又二先正難次結難於中二先結本無次結非有非無善男子是故如來下第三結性理又二先結離偏後結中道次善男子四事和合下二舉生識譬爲譬作譬又二先正舉生識譬次乳中酪性下還以乳酪合譬又二初正合次破執破執又二先牒執次正破破中二先兩章門次釋章門初一異因異果是初章門次非一因生一切果非一切果從一因生是第二章門如是四事下二釋兩章門先釋後章然眼識者但生眼識即不能生耳鼻等識豈

是一因生一切果乳能生酪亦復如是必待衆緣衆緣生者即是無後釋前章門初釋非一因生一切果非一切果從一因生章門如文次是故我於下追釋前異因異果章門因生故計有因滅故計無有滅不滅即異因異果善男子如鹽下第三舉鹹破又二初正舉譬次更破執破執爲二先牒執次破執初牒中凡牒二執一牒鹽中有鹹執二牒種子中有四大執次鹽性亦爾下正破二執又二先破不鹹中有鹹次破四大初破又一先非次何以故下正破又二先責難次例餘物正責難意者若鹽置不鹹而鹹者當知即無本性本來無鹹而今鹹者豈非本無次並之將一升鹽置多水中失本鹹性而水中又無鹹性既兩處皆無何有鹹性次例一切皆爾若言外四大下二破四大即破其後執亦二先破後例云如我所說十二部下第三約諸法廣明中道亦云明用爲三一依理起教用二明修因趣果用三習解除惑用初教用中又二先標次釋釋中又二初通明三語次別明

自意語初又兩一就昔教明三語次就今教明三語初昔教中具解三語爲三文初隨自者如諸比丘各說身因佛亦自說即隨自意語如長者稱幻佛隨其說幻即隨他意語隨自他意可知云善男子如我下二就今教明三語文亦自三如文善男子如來或時下次別明隨自意爲三初廣略隨自意次明七種隨自意三明有無隨自意初文者就一法即略就無量法即廣次七種又二先列次釋釋中自爲七文初因中說果者行善見天人行惡見地獄是也次果中說因者見貧知慳見富知施是也餘五如文三如來復有下明有無隨自意爲三一正明有無二明衆生不解三作四句分別就有無又二初就如來佛性有無二明闡提佛性有無初明如來又二初明有無次類例釋初又二初明無所有次明有所無初文者十力無畏等並是無有而有次明有所無者不善無記一切煩惱等並是昔有今無次如有無善不善下舉二十二雙法雙類前二事有漏無漏者有漏類有所無

無漏類無所有世間類有所無非世間類無所有下云皆爾次一闡提佛性下是明闡提佛性有無皆悉反上如來有無如來有善闡提即無如來無惡闡提即有云云我雖說下次明衆生不解如來是語又二初正出不解次引昔證初文有二初不解次舉深況淺深行菩薩尚自不了況復淺人次我往一時下引證佛說世諦聲聞不解者二解一云世諦種別事關業行因果深隱故難解二云應身爲世諦故二乘不了問佛於何處說世諦五百

不解一云華嚴中說五百聾啞二云外國經多度此者少云云天台大師解此別有所關云云或有佛性下第三四句分別此爲二先正約四句次勸分別舊解者闡提人有有於惡邪境界性善根人有有萬善了因亦名緣因二人俱有併有正性或衆生性俱無者無果果果性河西云闡提有有惡五陰不善性善根人有有善五陰善性二人俱有者俱有無記五陰性俱無者俱無妙絕涅槃果性此與舊語異意同興皇釋此從一句至七句一句只

是中道二句是如來闡提佛性若有若無三句是三種語佛自語闡提有性他語闡提無性自他語亦有亦無四句是此中四句七句是七衆生前二人是惡後五人是善復作三種釋一總就諸義二就理內外三單就理內通就諸義者理非善惡而有善惡二用善根人有有善用闡提人有有惡用俱有者各有一邊俱無者各無一邊次就理內外者佛性本非得無得約緣故有得無得理外闡提是有得理內是無得善根人有無得之性闡提有有得之性俱有俱無如上說次單約理內闡提即是善星善根人即是羅云此是順逆二化闡提有逆化不善之性善根人有順化善法之性俱有俱無如上說謂此為能解難解之說今明欲依此文作四句者闡提人有但有於沒善根人有但有於出二人俱有俱在恒河二人俱無俱不到岸欲思作者亦應無量略出如此云又約三諦者闡提人有者世諦惡因善根人有者出世善因二人俱有俱有世諦果報之身二人俱無俱無中道因

果次我諸下勸分別如文如恒河中下第二修因趣果用亦是約譬明中道有譬合結譬說二先總次別舉七衆生不同而佛性是一如是微妙下合譬具合前品以河譬生死今以河譬涅槃初合總如文次常没者下合別譬合初常没闡提爲四初合背善次作是念下合其向惡三如惡法住下合住惡四是人具足下合是斷善人我雖復說下合第二暫出還没人亦四初起行背理即是爲有修善次何故名没下是第二釋出没義是人雖信下第三明行不具足出還没下第四別出其人就行不具足又二初正出五事次結初五事者一信不具二戒不足三聞四施五慧信可見第二戒中言威儀戒者内無實德外揚廉儉欲人恭敬從戒戒者内外相稱不爲人事但求實利而持戒者謂從戒戒也求戒者求三有也捨戒者捨三有也第三聞中云信六部不信六部者河西云修多羅祇夜毗伽羅優陀那伊帝目多伽優波提舍此六顯現易解故信餘六深隱難解故不信復有人言

但於十二中信六不信六餘者可見是人不具下第二結第二之人下第三合得住之人準理應言第三那云是第二人耶解云此第二人習行應得作第三人故言第二師子品通五方便三十心皆是得住今此中但據初得位且據小乘即前二方便念處煖法若作七方便即前四方便從頂法忍法已上至初果便屬觀方人若據大乘則通三十心為觀方人登地已上屬到彼岸文為四一本起二出其人三明得住四辨行法前三在此卷末

今第一明本起因前第二為今第三或改為第三者非我佛法中下第二出其人應出似解之人而今身子目連並是真解者舊有二義一云此第三人位通上至羅漢所以通舉其人二者取其昔初是似解人修得入真今仍本似位所以列之云何為住下第三明得住問涅槃河中四人同得涅槃羅漢支佛菩薩佛生死河中唯佛一人是第七人餘三未度有人解云涅槃河中三乘同得涅槃所以皆是第七人生死河中四果未免生死河故

不得度也羅漢後雖無生而猶有此生在故是不度所以得涅槃未必免生死度生死已必得涅槃云今評此解解語似去其理未明今更問涅槃河中四人同得涅槃者四人同見佛性不彼若答云同見性者此殊不見理若答不同見者亦不同得涅槃那忽前文同為第七既同第七有見性不見性者故知涅槃有異生死不同今觀經意生死河者亘於變易唯佛得度餘悉河中涅槃河者專在分段通於四人即小乘七人故釋論云阿羅漢地名為佛地又迦葉共佛同解脫牀即是其義通別互舉適悅時宜不可定執

大般涅槃經疏卷第十六上

會釋

稗傍卦切稊秦昔切稗也瘠乃昔切瘦也烠與曖同訓時洗切以言答之曰訓

大般涅槃經疏卷第十六下　土二

隋　章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之三

起卷是第四辨行法又五一修行二通別三名體四人數五結住初文又四一不淨觀二念處觀三因緣觀四煗法觀然得住人但具二方便何用四耶不淨因緣是念煗前方便開則列四合只是念煗初又二先明緣起中云智不具足有五事者即前信戒施聞慧次正明四法而以不淨當名若依雜心三度門此中賸有著我多者說十八界依地持五度門則足因緣次如法行已下是念處觀觀有總別總深別淺云得是觀下第三因緣觀如是觀已下第四煗法觀通論前二方便亦皆得住別論正據煗法空解成時決定不退名爲住人次迦葉白下明通別料簡煗法先問次答初問又二初問人通舉煗觸爲問次引佛說爲證佛答爲二初非其問汝之所據非我所說次如是煗法下正答又二初明地別

次明人別初地別者色有欲無次人別者我弟子有外道則無文云煗法以色有欲無仍作三義釋之一多用色定發煗法觀從多爲言二據中間三界皆能發於煗法而色界居中言色界有三據勝處爲語色發煗爲易欲界爲難色界雖有下第二明人別簡除外道唯佛弟子外六行觀者攀上勝妙出厭下苦麤重佛弟子十六行者即十六諦亦是苦法忍苦法智苦比忍苦比智等此中既未斷惑只是十六諦觀私謂緣此諦觀而修欣厭是佛弟子亦修欣厭若外道修唯約地也迦葉白佛下第三定名體先問次答問中二先問名次問體如文佛答中先答後問後答前問初答體爲二初正答次料簡中先問次答初引佛明焉師無信即是無煗次佛答我亦不取信心爲煗信是煗因煗者從觀四諦智生言十六者即四諦下之十六也如汝所問何因緣下次答名又二前正答次重論初又二初牒煗略答明從譬得名次譬如下第二廣答又二先譬次合如文次重問答初問中二

先領旨次若是有爲下正問所言報得色五陰者若依數師實用煗法得色界報但不爲受身爲無漏業即是滅報論師解煗焦生死不復受報但是色定得報故從之受名佛答中二先然其問如是煗法下正答有三法譬合意同數解以想心爲愛愛故受生厭故觀行爲無漏相得煗法人下第四明人數言七十三者三解一莊嚴云欲界十善相應心名電光定時得時失故名電光此人名具煩惱性而不開品數若論方法定有九品惑亦九品以九定斷九惑足電光人合成十人色界四禪無色三空一一地中皆有九品惑九品定七九六十三足前十人合七十三二開善云無別電光異方法亦無方法異電光只電光定以對九惑而成九定初一品定只是實法未賴於假猶與惑抗行未能伏惑第二品定與初品定作相續假共爲力用方乃能伏初一品惑第三品定伏第二品惑乃至第九品定即伏第八品惑餘有欲界一品惑在牽於初禪一品定起而共伏之并四禪三空一

一皆有九惑九定乃至不用處第九品定伏第八品惑猶餘第九品惑在更將非想定來伏不用處第九品惑八九七十二復取非想定足之合為七十三引鬱頭藍弗得非想定即其義也此中云欲界初禪乃至無所有處前文得非想定斷不用處惑皆是良證三數人解者亦二不同事障未來性障根本一云分為九品解一品解對一品惑復有十善相應心即具煩惱性足前成十具煩惱人與初品定共斷一品惑後去一品解對斷一品惑

四禪三空一一九定九惑亦成七十三人第二解云性障根本者未來禪九品定斷欲界九品惑取欲界具煩惱性一人足九品合成十人如是八人皆有未來二禪未來定斷初禪九品惑三禪未來九品定斷第二禪九品惑乃至非想未來定斷不用處九品惑亦得七十三人問前云煖是色界法何得通三界作七十三人答初學之人須依四禪據後利時則通三界又昔在凡夫外道曾得七十三定今入佛法中作煖法觀如是等人下第五

結得住人不復斷善根不犯四重是人二種下合第四觀方之人又二前列觀方人體次更問答論初果義初又二此先牒前次正合初文者牒前第二暫出還沒人若遇惡友即恒爲此人若遇善友則進爲住人復成觀方是故先還論於前人次觀四方者下第二出觀方人體或謂從苦忍去至於初果方是此中人文意不然凡有五人一頂法二忍法三世第一法四苦忍至十五心五初果至第十六心以此五人皆觀四諦並名觀方然前煖法亦觀四方且從得住立名没觀方義頂法已上方受其名明此五位即爲五章文悉可見但前二文皆云性是五陰實論頂法唯是行陰而言五者以其未免陰之所蓋是故通以五陰爲言而能觀四諦世第一法言五根者以最深勝近生眞解顯是根義別本亦云陰次得苦忍即是眞解緣一諦者得於平等眞空一諦師子吼中則以四方用譬四果今譬四諦者各有所據而婆沙云東方是苦乃至北方爲道次迦葉白佛下第二論義即初

果義三番問答初番中先問有四一問斷惑二問觀方三問名義四問譬喻見思共有九十八使見諦有八十八思惟有十八十八先盡但有十使故言輕也有經言須陀洹婆八十八頭蛇死即表此意如四十里水者如池喻經云云佛答四問爲四先答斷惑之問爲二初正答次明所爲初又二先倡兩章門次釋初又二一重章門二攝一切煩惱章門譬如下次釋兩章門先釋攝章有譬有合此三煩惱能攝一切如王行多從世人但言王來王去三是惑本徧攝諸惑何因緣下次釋初重章門凡有五句一常所起故二微難識故三難斷除故四爲惑因故五是三對治諸怨敵故初言常所起者恒存有我即是我見皆信邪神即戒取猶豫未了即疑心次難識者我見似正見戒取似正戒疑心似正解三四可見五是三對治怨者我見乖見慧戒取乖正戒疑心乖正定有諸衆生下第二明所爲即是爲引物故略言此三若言斷無量煩惱者衆生或當生於退意故不說多次答觀方又

二先牒問次善男子下正答答中言五根者即信首五根言訶內外煩惱者以三毒爲內疑及諸見爲外次答第三名義又二初正答次重顯初正答中二先釋修無漏名次二種下釋逆流名流有二種一生死流須陀洹人即逆此流衆生順之二者道流須陀洹人順入此流小般若云名爲入流而無所入次論義重顯初問通義若逆流者後三果人亦皆逆流盡名須陀洹不佛答又二初正答次明根別初正答中二先明下名通上次明上名通下下名通上又二初明修無漏名通次明逆流名通所以下名通上者以初得故名須陀洹後得者名斯陀含云云須陀洹者亦名菩薩下是第二上名通下又爲二初明菩薩名通下次明佛名通下佛只是覺能見理故令須陀洹覺知諸法斷惑見理豈不名佛是須陀洹下第二明根別又二先倡兩根次別釋別釋中二先釋鈍根極鈍七反生死乍滅無出鈍中又有六五四三二也次釋利根即生至第四果次答

第四譬喻又二先牒問次釋於中二標釋釋中堅持者如魔說五諦長者不信是爲堅持迦葉白佛下第二番先問次答先問中有兩心兩結難初兩定如文若先得道下結兩難先結初難若初得道則名須陀洹者得苦忍真解亦應名須陀洹不應名向云次結次難舉外道昔斷煩惱得上定伏下結後迴心時齊所伏而斷即成那含既是初果應名須陀洹佛答有二此答初難本以初果名須陀洹苦忍之時未得初果由是向故是故非也如

波所問下答後問又二初牒問後正答可見迦葉言得阿那含下第三番先問次答問云那含亦具八智十六行佛答又二初明行異次明境異此先明行異所言十六行即觀十六諦言有漏者即似解有共不共者三解一土二嚫曇師云前十五心共觀十六不共一時併觀若觀苦時只得觀苦不通餘諦乃至道亦爾故言共若得十六心一時獨觀十六諦者故言不共第二愛師言有漏十六與凡夫共無漏十六不與凡共此解不然經本云有漏

有共有不共何以無漏釋之第三河西云以七方便中前三方便亦觀十六是則名共後四方便則是不共若初果次第行則備作七方便觀捨共得不共若超越人但作後四方便仍證三果故言不爾無漏十六行亦有二種一向二得者論家解云初果前未有果故言捨向得果那含前已有二果超越者雖不取證皆從中過故云不爾若依數義超越之人懸得那含亦不從前二果而過則從方便迴入十六心十五心是那含向十六心證那含果亦是捨向得果解此不便彼亦釋云若初果定爾那含不定若超越者亦爾次第者不爾既其不定故言不爾八智亦二者即四諦各有比現故爲八非十智之八若依數師則向中但有七智果唯一智此亦不便須陀洹人緣於四諦下第二明境別所言初果緣四諦那含緣一諦者初果入道之初方便之時具游十六行觀故備緣四諦那含在思惟道擇法覺支隨得一諦爲緣故言一諦偏觀已行者合第五譬即是斯陀含果若攝諸賢

聖者即攝得那含向復攝得斯陀含向并自地果攝此三事何故攝阿那含向那含本取覩已即住汝在向時猶行非住所以攝得已上向屬下果攝故若得那含便名行已復住例如羅漢向屬那含果攝若依此例斯陀含向應屬初果攝而不然者以初果但明正位不說進行又見思道異故不相攝今斯陀含果位則有一果兩向文云爲斷四惑三毒及慢者乃應具言十使以思惟道中五見及疑皆攝入慢所以不述文有二先正合次舉譬

帖行已復住下合第六譬阿那含人又四第一章門第二解釋第三簡中滅第四釋復住此初章門中又四一列二人二列五人三列六人四列七人此初先列二人即經生不經生經生者即上行人問依莊嚴即有十一那含於九人中即更明信解與見得人足成十一開善師但云有九又彈莊嚴云此簡利鈍非是二人今只問此文於九何故但出其七不言身證及轉世人答有三義一者不言轉世與身證者以轉世人竟不出觀故不說身

證人乃入滅盡定大乘不說此定故無二人二者只是廣略不同三者身證與轉世目足論所明我大乘所無行般涅槃復有二種下第二釋章門上雖有四今但釋兩先釋二人次釋五人六七兩章門並略不釋此初釋二人於二人中第一現滅人雖在章門前章已釋又現在身得那含已亦更進修即得羅漢竟不滅此身於現身上即得兩果極是利根易解故不釋但釋上行之人又二初明生數次辨行別此即初文言行般即上流貪著色無色人也或受二身者初禪死生二禪四身者徧四禪受生二身為利四身為鈍利鈍亦不正閡生數今約多少明之利根那含初禪死生二禪即得羅漢果鈍人本從初禪生二禪不得羅漢復更生三禪不得已復生四禪爾時始名得羅漢果今約四禪故作此說復有二種下第二明行別并言二種即是四句約進定兩行有無從欲色界衆生有二業下釋第二五人章門即為五此先釋中陰滅人何者是耶即已離欲未及色界於中即得阿

羅漢果又三初明用業二釋中陰名三明入滅此初明用業中言二業者業即散業受生即上界定業又捨欲界身下第二釋中陰名在兩生中間故私謂是於色界中陰而入涅槃既不受正生故言利根是中涅槃下第三明入滅之心言四種心者二解一云前兩是那含果空有二心後兩即羅漢果空有二心一非學非無學者即那含緣世諦心二者學即那含緣眞諦心三無學即羅漢緣眞諦心四非學非無學即羅漢緣世諦心以那含得滅即是羅漢故就兩果明之二解云此四句同就那含果上明之一非學非無學即被導心二學即緣眞心三無學即修舊心四非學無學即失念心有師云此解不可其見文云阿那含四心應言那含自有此四心前解當理初二心是那含後兩心是羅漢問既其二果共四心者何得云那含四心解云本云那含四心者此是帶本爲語此中是釋中滅人只滅已是羅漢又言一是二非還應兩解若前解者則言羅漢兩心是涅槃那含兩心非

涅槃羅漢得無餘極果所以是涅槃那含未得無餘非極果故非涅槃若後解則世諦兩心是真諦兩心非更須釋之次釋第二受身涅槃又二初正釋次論義此初正釋即生滅之人生初禪滅次論義先問次答可見次釋第三行滅常修行者即是鈍根言三昧者慧心靜故作三昧名次釋第四不行滅不待自勤然後得滅故是利也次釋第五上流人又二初舉就色界次徧就上二界此即初文所言得第四禪已退生初禪者解云實無聖人得上界定生上界已退生下者有此言者以曾懸修得上定已而退故生下非身在上界而退又言以道流故上生者即是方便非實煩惱受生是四禪中下第二徧上二界從此分流生於兩界樂論義者即生尼吒樂三昧者生不用處問自有人從於初禪即生尼吒即得入滅復有人生不用處方得入滅有人未至阿尼吒即滅未至不用處即滅此屬何人答云此屬見得信解兩人不名上流凡四義相對初據樂定樂慧二明修五差不修五

差三明樂寂靜樂論義四修熏禪不修熏禪此之四義還成兩意第三成第一樂智慧樂三昧第四還成前有五差無差之異前三如文於第四中所言熏者二解一數師云兩無漏心挾熏一有漏心二者論師云以慈悲心而熏此定所以不釋後兩章門者前六人本加現滅人上章門已解現滅人竟故今不釋前七人本加上行人至無色處滅上已兼釋第五人竟故不須解迦葉白下第三論義料簡中滅先問次答問中有二初問中滅既是利根何不現滅即得羅漢二問何故欲界有中色界則無佛答爲二此答初問以三義故故不現滅一贏劣二乏衆緣三喜作世俗忽務等事餘皆可見初如文二乏衆緣事出婆沙彼云天須菩提非今解空須菩提如汝所問下答第二問又二初明緣別次明根別初緣別中又二初明欲界多在緣二明性勇健故色界中爲無外諸苦所以不得欲界既有外諸煩惱以厭此故即修道品名修爲勇若依數解上界全無初入道者論師亦有同前

云無或云上界亦有初入故普曜經云八萬諸天得法眼淨是則上界亦證初果而有此文者以信法行人初往方便可得出觀上生故言得果非元發始從凡至聖次明根性勇健次有三種下明根不同如文喻以鰭魚下

十二

第四擇行已復住到彼岸者合第七人又有四人一羅漢二支佛三菩薩四佛前三皆分到佛究竟到如恒河中下第三結譬又三初正結譬次明得失三辨同異還成前意初正結中又三一通結七人二更問答論義三偏結到彼岸人初文又兩初結七人即見佛性人次結七法法即佛性此初明七人悉皆不離佛性之水有譬有合是七衆生下第二明七法即佛性一善二不善三方便四解脫五次第六因七果前後可見中間三者即婆沙三道方便是似解解脫是解脫道次第是無閡道故論文念處品云如次無閡必生解脫然此七法為佛性者即有二意一次第合上七人二總合次第合者若善法即合第二人凡夫衆生有少善根不善者即合第一常沒

人極重闡提無善可論故言不善方便道者即是第三得住人具四念處煖法二方便也若解脫道即合第四觀方之人從頂法去至十六心是真解脫人故名解脫道次第道者即合第五觀已行從見諦道次入思惟得斯陀含故云次第因者即是行已復住未得羅漢始是那含故云因也果者即是第七到彼岸人羅漢中乘菩薩佛四人二總合七人者於前善惡兩人故是河中常沒及出已沒若因者即從得住至阿那含並皆是因果者即羅漢等四人盡皆是果前方便道者盡是因位迦葉菩薩言下第二論義為二番問答初問有二前問涅槃無因那得名果次問云何涅槃復名沙門果佛答為二先答初問次答後問此先答初問又二先明七果涅槃是遠離果次明二因涅槃有了因汎論亦得義說不生名為生因其實是了文云三解脫門能為煩惱作不生生因者令煩惱不生而善法得生即是義說三解脫了因而為生因而復能為涅槃作了因此即正義如汝所問下答

其後問具於三義一斷乏二樂靜三上人迦葉言下第二番問答初問者更論前意佛答云翻那即道沙門名乏斷餘乏餘道名八正道即兩非意阿羅漢人下第三偏結到彼岸四人又二前結羅漢支佛次結菩薩佛初文者問支佛是果屬到彼岸其向屬何所攝答前既云那含向屬第五觀已即行本取住為第六向中猶行那不屬第五行人亦是本果為第七人向猶是因所以屬第六行已復住問本用得果為第七人菩薩未得果云何是第七人答經中解云何故為菩薩以行六波羅蜜波羅蜜者翻度彼岸又十地是十波羅蜜云何非度彼岸人今謂此答未遣難別有意也云是七衆生不修身下第二明得失又三初更結中道不定次正明得失三總結大宗初文又四此第一明沒人言七人皆不能修身戒心慧者四種果人正是能修云何不能解云初皆不修後時佛菩薩修故得到彼岸闡提不能修即不到彼岸佛性亦有亦無得此亦有亦無即是兩破云今謂不應作此

解七人初皆未修未修之時非是第七人修已方名第七人經文現云七人皆不能修云何言初初非第七人今明此是以別破通故七人皆不能修身戒心慧此中以通涅槃爲河明文在此不須致惑是七人中下第二明出人若有說言下第三明偏執不可是七種人下第四正明中道不定或一人具七則始終爲語初雖作惡後漸修行成第二三及以第七或七人各一則當分爲言若人心口下第二正明得失又二初單明失次雙明得失初又二先就三法明失次結於失初爲三初就闡提次就聖道三就佛性定皆不可是故我於契經下第二結失義又四初倡二人能謗若信心下第二倡信慧互無不信之人下第三結皆是謗是故我說下第四結互無若有說言下第二雙明得失又二先就闡提成佛不成佛次就衆生有佛性無佛性各有三句初三者前兩是謗後一不謗何故爾各據一邊取有取無故兩句成謗若以從容中道之解故一句不謗有人云闡提不捨惡心即

得成佛是謗義復言闡提只即此身不得成佛於異身中乃得成佛復是謗義有人云闡提改惡修善善心相續不斷即非謗義佛性義亦爾有人云衆生有佛性身中已有相好常樂具足斷惑即得者亦是謗義若言衆生全無佛性亦名爲謗今時有說當果佛性則墮此中後之三句初二是謗後一不謗如文夫佛性者不名下第三總結大宗又四一明佛性之理未得菩提下二明約法因中說果三引證明如來或因中說果果中說因是名如來下四結隨自意語迦葉菩薩言下第三明異同又三初明佛性同虛空次明異虛空三破外道執虛空佛性言同異者肇云爲好同者說同雖同而異爲好異者說異雖異而同前明佛性有同虛空不同虛空此乃法王正典有同不同破外道虛空者此乃破世性眼所見之虛空初明同義先問次答答中有三先明佛性同虛空非三世攝次明同虛空非內非外三明同虛空無量闕初文廣明三世相待是無故不得有三世三世既無虛空

即不爲三世所攝文云虛空無故非三世攝其相如何空只是無無即是常佛性是有而復是常故三世所不攝虛空是無而常亦非世攝問若爾即應佛性是有不爲世攝何因云常非三世耶解云佛性不全有故不云有又虛空無故非內外下第二佛性同空非內非外如世間中下第三佛性同虛空無罣閡不復細開

大般涅槃經疏卷第十六下

音釋

鮭倉各切魚名　閡五溉切與礙同　罣古賣切罥也

大般涅槃經疏卷第十七上　土三

隋　章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之四

迦葉白下第二明異虛空義又兩番問答此初番問者正言佛性涅槃虛空等並非三世虛空非三世而名爲無涅槃非三世而名爲常同無三世何不同有佛答爲三一章門二解釋三結酬先唱章門如文云何名下次釋三門皆有所以涅槃等三爲利益故相待而說空無利益故無相待但得是無不名爲常私謂言利益者只爲將護末代權機者不宜聞於生死是涅槃二乘是如來充礙是佛性忽有機緣不可不說但依下答其言有歸法華已說豈可固違故經云世間相常住世間之言豈過五陰國土等耶況陰界入色大小兩乘不唯正報一切世間下第三結酬以虛空無待故所以名無涅槃有待故名爲常問涅槃對非涅槃虛空亦對非虛空何故非待解云欲互顯故涅槃本絕而名爲待虛空本

待而名爲絶涅槃相待故得是有明是妙有虛空絶待故得是無明是妙無此即不例後耆迦葉因佛上答即設並云如來向云涅槃有對是故名有虛空無對即是無者四大無對亦應是無四大無對而是有者虛空無對亦應是有此文不易故一切世間無非四大對猶名四大有者一切世間凡所有物皆是四大即皆是有無非四大對於四大雖復作並佛竟不答但牒虛空以對涅槃問何故不答亦有深意迦葉本云四大無對是故名有虛空亦應無對是有今明四大雖無外計非四大來對於四大而四大中自有相對如地水等各自相對而虛空中更無有物自相對者所以是無此並虛出故佛不答佛答有三初牒問非之何以故下二釋明涅槃有十五句所以有虛空無十五句故所以無若有離於下第三正答有五句先明虛空若有應同四大有三世攝如世人說下第二明虛空若有應同心數自有三句虛空若同下第三明若有待者是三世攝若三世攝下第四明應

是四陰但同四陰除色一事餘名四陰四陰非見虛空亦然陰三世攝空亦然耶是故離四陰下第五結非有此意正明法若是有可論相待空既是無無何所待復次諸外道言下第三破外道計空又二初正破執次結同異就正破又二先別破八執次總舉五大例破初別破八執一破空是光明二破空是住處三破空是次第四破空在三處五破空是可作六破空在無閡處七雙破兩執八重破空是住處初破空是光明者數家亦謂二十一色空屬明色於中又二先牒執次破之文云亦可說言虛空是常者具足應云亦不可說是常文中略故而無不字虛空雖無不可說常終是無常但此外道不解空義云空是色乃是空中容於光色何得乃言空是色耶

言亦可者應言不可語略故爾復有人言下第二破空是住處亦先牒次破三結光宅云既言真諦有重數亦言虛空有處所如東西二室一滿一空當知有處亦同此破復有說言下第三破空是次第言次第者如蕭管中

及門向內數人云窓內見於外間之空先於第一窓櫺中見復於第二第三中見此是次第亦先牒次破若復說言下第四破空在於三處即有三計亦二先牒次破彼計一云空還在空處有中無空二云空在有處無處無空三云在有無處如濕爛物當爛未爛即名有空破執如文如說虛空可作下第五破空是作法亦先牒執次破之今時數論等各計穿地斫樹等悉皆得空並是作空世間人說下第六破無閡處先牒執次破彼執於中二初具不具下先兩句定次若具下難只問無閡處為空者此空為具足容十方空為不具足容十方空耶若具十方虛空者當知十方無有虛空若不併著者亦是此有彼無若有人說下第七雙破兩執一執空與有並二執虛空在於物中先牒兩執二俱不然下正破先總倡不然次何以故下雙破兩執又二前破空與有並次破器中初文又二先作三章門次次第解釋三章門者一異業合如飛鳥集樹唯鳥來棲樹樹不來棲鳥亦如物來合

空空不來合物二二業共合如兩羊相觸空亦合物物亦合空三已合共合如二雙指合者物用與物已合物只是體用是物家動用此二事體用已合空用與空已合空即是空體用即是空所容受用此體用已合復更以物合空如兩指先已合後更兩兩共合若言異業下次釋上三章先釋第一文自有三一無常難二常難三亦常無常難今初先作無常難中言一是物業即是動業二虛空業即是空業言空業合物空則無常物既無常而空與其合豈不無常若物來合空物則不偏者此既合彼應隨空亦偏復應物隨空是常百論中或心神等覺以覺等神破云然今在言小異而其還於此執正言物既不偏云何合空言則是無常者空亦無常耶若言虛空是常下第二作常難又二先牒執非之次正難難意並之令併無常若言虛空亦常無常下第三作常無常難彼意或言合物之空自是無常不合物空恒自是常云亦常無常者今直難云無有是處謂法相中無有一法半

常生無常者若共業合下釋第二章門又二此初牒執非之何以故下正破言若空與業合業亦應偏者謂空體與用合用亦應偏若空用偏則應偏與物合不得更有離物之空不應說有合與不合若言已合共合下釋第三章門又二此先牒章門非之何以故下正破其中有法譬合言先無後有者謂空之與物先時不合後時方合則是本無今有應是無常然此唯破後合不破前合所以然者前空體與空業用物體與物業用不有則已有則俱時豈可得言先時無合後時方合而淺識者謂空是體有若來時方有空用物亦如是體移動時方有動用只此前合亦是本無今有破則應云無常只此先無今有破者即具破於前後二合正破後雙合旁破前單合若言虛空在物下破其後執明空在物中又三初牒執非之次正難後結句此初牒執非之何以故下正難又二初作理責次作並難初又為三此初正責若言有器空在器中者本無器時空在何處若有住處下第二難應

有多空未有器時已有一空後有器時復有一空寧非多空如其多者下第三結過凡結三過一不得言常謂先是無器之空今是有器之空寧得是常二者不得言一可解三者不得言偏有器時空非無器時空空寧得偏若使虛空離空有住下第二並難若謂無器時空離有器時空而有住處者物亦離空而有住處是故當知下第三結句可見若有說言指住下第八重破空是住處亦先牒次破所言指住處者若言即指一切住處為虛空住處既有四方方若異者空應四方隨空住處有法若從因緣下第二總結舉五大住例破可尋虛空無故非是過去下破外道執中次結同異所言同者涅槃虛空同無三世所言異者涅槃是常虛空是無又三初明空非三世次舉兔角亦非是故我說下三結同異善男子我終不與下明用中第三習解除惑之用亦言無爭之用何以除惑已得中道觀故能去之若無此觀何由能斷大分為二先明如來習解已滿故不與世爭二明諸菩薩

等觀解除惑前文又三一觀解二論義三結成不爭之用此即初文世間智人體中道理雙說有無佛亦如是不違彼說復是由佛得中道故故與物和所以不爭豈非中道觀解之用世間愚人所述乖理不當法相言有言無違於佛旨如與佛爭況世間人迦葉菩薩言下第二論義有四番問答此初番先問次答答中有三初唱十法次列十法三結不爭倡結二文之中皆有沾字須作點音次第二番問答論世智所說有無問可見答中定於

法體又二先明有次明無次第三番問中二先正作相違之問次結佛有顛倒答中明不相違各有所據衆生之色從煩惱生故色是無佛色不然故得是有次第四問答明色常無常相問舍二意一問云何色陰從煩惱生而是無常二問云何色不從煩惱生而得是常答中具明二義今問中略故但舉色從煩惱生是無常一邊佛答有三一明觀與不觀爲常無常之本二正明常無常果三結所屬之人初文又二初總明觀與不觀次單明觀

者亦可云先略後廣廣中唯明一義前文又四此即一明生三漏是所觀境智者應當下二出能觀人如人將盲下三出不能觀者有四種人下第四雙舉二人前二如文第三文中不觀之人人譬三漏盲譬衆生棘譬惡道欲明三漏牽諸衆生令墮三惡總出惡道法身破壞法身破壞故三身盡壞四雙結兩人中有四句前二即是觀不觀者後二即是任業之人若人能觀下第二單出能觀人又二先單出人次廣明其人又二初總後別總中又二此初正明觀漏有六句復作是念下二明其自能勤修亦有五句是故我於下第二別明觀漏亦二初正明觀漏次明能自勤修前文有三此初先觀因有法譬合有智之人下次觀果報觀果報已下三觀於輕重智者若知下二明自能勤修亦有法譬合有人能知煩惱下二正明常無常果又二先明不從煩惱生則得常果次明從煩惱生得無常果知煩惱煩惱因下三結所屬人又二先結得常果者即是如來次明得無常果者是凡夫

世間智者下第三還結成不爭之用迦葉白佛下第二明菩薩除惑即是諸菩薩等習此觀解離諸結漏若無中道力用云何能令惑使俱盡又四一觀漏體二觀漏因三觀漏果四結觀智初觀漏體有三番問答此初文先問三漏之體佛答中三漏爲三初明欲漏又三一出體二引證三結名初出體內惡覺觀即內心因於外緣即是外境是故我昔下第二引證此偈出出曜經佛將阿難共行見一女人將兒汲水見一男子遂生染心瞻目不

已因繫兒頸內兒井中乃說偈自責云欲欲我知汝根本意以思想生我不思想汝則汝不得生說者或小不同但明三漏兩處不同前德王品以欲界一切煩惱除無明是欲漏上二界煩惱除無明是有漏總三界無明是無明漏今文所明以欲界中愛爲欲漏上二界愛爲有漏無明與我見合爲無明漏是故一切下第三結名次明有漏中亦三初出漏體次簡異欲漏三結名次明無明漏中又二初出體次明能生諸漏此初一行餘出體從

無明即一切下第二明能生諸漏文有三倡釋結迦葉言如來下第二番問答先問何以異說如是二法下佛答有三初倡兩章門一互因果二互增長不善思惟下第二釋章門先釋互爲因果其能生長下釋增長如子生牙下第三譬結迦葉白佛下第三番問答問意言佛前說第三漏云是無明今復云何從無明生佛言如我所說下佛答又三先倡有兩無明若說無明下第二釋兩無明又二先明無明漏是內無明次解從生是外漏內心不了是一無明而外復生煩惱是外無明若說無明漏下第三結兩果言無明漏名無始終者謂得無始無終果十二因緣無明最初而能生於行識等果如是因緣三世輪轉名無始終若得中觀能焦因緣成有始終翻彼生死歸涅槃終從無明生陰入等者謂從無明生於諸漏亦招陰果迦葉白佛下第二觀漏因有兩番問答此即初問智者當觀下佛答有四此初明外因何緣轉下作中下第二明內因菩薩作是觀時下第三明爲觀得道

是故我於下第四引證迦葉言衆生一身下次番問答初問次如一器中下佛答先譬次合初譬中言如一器者譬一神明有種種子者譬成就諸惑得兩各生者謂得取相各自相生若取好相生貪取惡相生瞋次合譬云愛因緣故生煩惱者還復取相名之爲愛或復說愛未必明取相迦葉言下第三觀漏果亦兩問答此初問答中又二先明報果次明習果就報果中有三種苦及三無常者二解一云三苦即苦苦行苦壞苦三無常者一生滅二流動三大期二云此謂三界爲三苦三無常者即是三界皆無常也迦葉言佛有無漏下第二番簡無漏果報問中有二初略次廣初略問又三一倡有無漏果二明智者斷果三問斷無漏果不諸得道人下第二廣問亦三此初倡有無漏之果如其智者下第二明云何言斷如其斷者下第三問云何言有問意云有有漏果復有無漏果聖人若當斷無漏果者云何能得聖人果報然佛答有二意一云當體爲言即無漏無有果報今言有

者是因中說果佛答有三初舉因果互說次明無漏無果三明無煩惱果前文三句初倡如來有兩種說如世間人下第二明世人之說我亦如是下第三出如來之說言身從心至梵天邊者是因中說果謂色界為身初禪之定為心定是意業所以名心所以常謂色界為心生身是為定心心實非身但能得身故名為身即是因中說果果中說因可見一切聖人下第二明無漏無果果謂三界中但以漏業得報故云無無漏果下句復云無漏果者此是因中說果因此無漏能得佛果因實非果能得果故名因為果有智之人下第三明無煩惱果又二初明斷惑次智者下明修道聖道者下第四結觀智

迦葉品之五

十三

起卷是第三單明生善兩番問答初為三一緣起二正問三結問緣起中法譬合云若從是義下二正問用煩惱為衆生衆生復是煩惱煩惱為衆生即是因苦而無善衆生復是煩惱即是果苦不善若爾俱不善云何而得

十一

生於善法何得復有妙藥王耶若言下三結問佛答爲三初歎問次合前譬三結能修之人即佛性力初歎如文雪山下次合前譬然前妙藥譬於佛性今云藥王即淨梵行在言少異若有衆生下三結如文迦葉白佛下第二問答正出所生之行此更問前意何等衆生有清淨梵行佛答爲二初總答所問次別答初總中先譬次合佛答意者衆生亦不盡具有此梵行如世果子其已是果但此果不必併生於子鳥食火燒水爛則不能生不被

三事即能生子衆生亦爾不能修者是煩惱果而於果上復生惑因若修善者即但有惑果無有惑因即此衆生身中有清淨梵行衆生觀受下第二別答明修觀解文爲五一觀受二觀想三觀欲四觀業五觀十二因緣此之五觀但成兩科前四觀五陰後一觀因緣觀五陰中何故不觀識色兩陰識初起時未別苦樂論人云識得實法想得假名未能分別是故不觀色陰麁觀淺故亦不觀三陰猛盛所以觀之於三陰中受想不開行陰開二謂

欲業是所以然者行陰過重是故開之觀中一一例皆有四一觀受體二觀受因三觀受果四明修道初觀受體夫受心者只是果報言近因者以受是五果之末從於此處復起三因生諸煩惱名觸因緣言因緣者觸名不定無別自體亦可說識為觸亦可說想為觸此是次第因緣言無明觸即是煩惱前心言明觸者即是無漏前心言非明無明觸者即是有漏諸善前心復當更觀下第二觀受因前討受因無所從生後明從和合生次觀果報下即第三觀果若人能作如是下第四修道文云觸有三種一無明觸者若行心作惡即識想受三名無明觸行心起善即前三心名為明觸行在無記非善非惡即前三心非明無明觸又一解如次文云明觸即入聖道餘之二觸增長諸惡復次善男子下第二觀想例前為四此言想者非謂想陰以行心中別有想倒又思惟中名想倒心倒見諦之中名為見倒今乃總論不得名見通名為想又云無色界為一切想者無色界中乃有不

用處非謂一切但前二是一切故以爲名觀想體中又二先正觀體次問答云初問中云滅受想名解脫者數人云得解脫者不止滅此二心滅一切心乃得解脫今偏言二心者過患多故受心修禪想修無色受心味禪想計無色以爲涅槃論家不爾緣世諦名想受緣眞諦名慧心世諦想心可滅得脫眞諦慧心不可滅與數大同故迦葉難云滅一切法名爲解脫豈滅兩心得解脫耶佛答須滅一切方得解脫佛或時總說即攝一切或時別說今說受想二滅即得解脫此則總論已說一切文中初云因衆生說聞者解法者即是因於衆生說善惡等法聞即得解又云因法說衆生衆生得解者先說善法須近惡法須捨衆生聞此即能得解此兩意正酬前問次觀想因亦二先正觀四次兩番問答三觀果四修道悉如文復次智者觀欲下第三觀欲即是煩惱門亦例有四此初觀欲體正是內心今但舉外塵者能生心欲故名塵爲欲此即因中說果倒想因緣便生於受下第二觀

欲因次觀下三觀果報是故下四修道復次智者下第四觀業亦為四先觀體文云受想觸欲是煩惱者數論二解一云受想觸欲心王起時數即隨起此中云受想者即是十遍心數中四數受即痛數既屬通心俱通善惡心數起善即名為善心數起惡即名煩惱今據起惡言之論云無王數異此中云受想四者即是四心但無色陰觸即是識欲即行陰若行起善即名為善若行起惡即名煩惱此中正明作惡義也又言能作生業不作受業者二釋一云由此煩惱因緣不絕故云生業而不能分別五蓋果報諸受差別故不作受二云由此煩惱潤業得生故言能作生業而不能招捨受二捨中容捨心既是煩惱云何能潤生於受樂受正是樂心復不能潤此並論潤業生義與業共行則有二種者欲出業體比論業時猶有於惑故言與業共行而業法不同故具為生受二業又云身口二業亦名為業亦名果者其能造作即名為業復暢口意即名為果意但是業無自暢義故不名

果又云正業是意以意正是業體故也期業爲身口業者以身口自然符會有若期契故云期業也第三觀果報又二初正解四業次兩番問答料簡初如文初番問如文答中云無漏名果不名報者或時云果報不異此中判別私謂無漏是習果故但云果不得云報次番問如文答中云又言十不善法有上中下重苦入地獄輕苦入餓鬼不重不輕在畜生十善有四報在四洲閻浮年命果報最劣下業之果而言上上者取其修道行善邊勝四有智之人下修道復次智者觀業煩惱已下第五是觀十二緣文亦有四謂煩惱業有苦但今文準前受想等皆具四門今文但云煩惱等私云十二緣中體因果報三義具足能觀之智即是修道且依現文即是果報以此文推煩惱得苦業亦得苦不應云煩惱不能招報十地經分十二因緣爲三道謂煩惱業苦無明愛取是煩惱道行有是業道識等及老死是苦道此中爲四長出於有即指現在五果爲有生死爲苦苦之與有此亦無定

而上文明八苦不取識名色但取老死故作此說然此四句若具存其相一從煩惱生煩惱二從煩惱生業三從煩惱生有四從煩惱生苦次更約業一從業生業二從業生惑三從業生有四從業生苦後兩句亦爾即應十六句今文但九句亦有經本說十二句者但九句少十二句多準理應有十一句何者十二因緣次第相生如因無明生行因行生識乃至因生生老死老死不知更生何等若爾只十一句但出經者安十二時意欲彰於十二因緣今此不足只是廣略不同夫相生者有前生後後逆生前復有跨節相生且作初句煩惱生煩惱無明是本即是煩惱而生愛取煩惱生業即是無明生行煩惱生有者即是無明生識等煩惱生苦即生老死第二句從業生業者從行生有從業生煩惱者行生無明從業生有者行生識等從業生苦者即是行生老死第三句從有生有者識生六入等從有生煩惱者即識生無明從有生業者識生行從有生苦者即識生老死第四句從

苦生苦是從生生老死從苦生煩惱者從老死生無明從苦生業者即老死生行有從苦生有者即識等五果文云內外愛則有愛苦者經有二文一云受苦二云愛苦愛義稍弱義解皆通言受者由此受故則受於苦言愛苦者經中多言恩愛爲苦就觀因緣今亦準前四觀不同體中爲四一明因果相生二觀五道皆苦三觀三界皆苦四觀八苦初又二初正辨相生後結十二義相生九句並相關如文有智之人觀地下第二觀五道苦就五道中具有十二因緣中煩惱等四地獄即是苦煩惱即是煩惱業即是業體即是有例餘道亦然智者深觀三界下第三觀三界皆苦然三界未必皆苦唯三塗是苦人天至第三禪皆樂第四禪是捨此且一邊若依如來初成道時手指上下三界皆苦智者若能下第四觀八苦智者深觀下第二觀苦因文云苦因即愛無明者小乘中業煩惱爲苦因大乘中即愛有無明爲苦因小乘業爲苦本無明爲本是故文云愛爲集諦皆用煩惱爲苦本

文云愛無明有内外者有二義且出愛内外者見外色境生心想著名爲外愛自心起染名爲内愛見他人身是外愛見自己身是内愛無明者内心不了名内無明不別外事即外無明文云愛因緣取取因緣愛者此如十二因緣順則愛緣取逆則取緣愛此二義者還是取愛互相因待如無明緣行行緣無明亦因亦果三觀果報四智者下修道如文迦葉白佛云何下品中第二歎經分文爲三一正就教歎二就行歎三就佛歎歎初正歎教能生中道佛性遂使闡提還生善根是故歎教依教而行此行希有是故歎行佛是教主是故歎佛此即歎三寶也初教中文有二番問答初問意者云何梵行之緣此非正問梵行之體佛答一切法是此乃通答一切諸法皆能生行此文意在涅槃滿教含一切法後義自現第二番問答正是歎經問意者經能生行云何通言一切法是佛答二先歎後答答中意者只此涅槃是一切法又二先廣舉二十五譬後善男子下結指涅槃歎此經也第

二十五中云割習氣者輕品同斷今斷最輕無明以習氣為言若三藏通教皆先斷正後斷習正是界內正習若依別教先斷界內正習次斷界外正次斷界外習依圓教界內外正習一時同斷今文云斷習者即是歎圓教同斷之意非方便也如我先說下第二就行為歎為二初明道品次明十想此有兩義一為行之要二皆是大行言行要者菩薩應修六度四等為行之要何得以聲聞道品十想為要此明道品取真解之位已上十想取方便之位此是似解正觀是入道宗寧非要耶又以大涅槃心修則非二乘法言大行者欲攝衆善無非大士之所行故初明道品於中為二初正明道品體次明道品因緣初體又三一明真解為是二明有漏則非三還結真是莊嚴解道品云三四是外凡所觀二五是內凡能觀八七是真聖作觀開善云不爾三十七品通內外凡三四二五並是內凡似解之觀八七皆是真聖觀之八正是見諦七覺是思惟觀師彈莊嚴云大品明三十七品是

出世法云何三四是外凡彈開善云此文世第一法非淨梵行三十七品是清淨梵行云何外凡而能觀之天台明道品多種具在止觀道品文中莊嚴據約位道品開善據通修道品皆是一塗云就初明是有四第一明三十七品為梵行之宗若離如是下第二明離道品則不得果以是因緣下第三結是何以故下第四釋是之意迦葉白佛有漏之法下第二明非有四番問答此初番問中明有漏善非問意云有漏之善亦資生無漏何故不說以為梵行答以其體是倒故是故不得言是倒者不明有漏之善有常無常等倒但既是有漏則有執心不能無得故名為倒迦葉白佛世第一法下第二問答問意欲舉世法為難故先定義宗佛言有漏者佛答開善云五方便皆帶取相實是有漏然又是相似無漏但未能斷漏不攝無漏之異故言有漏然其體實不執故難文即云性非倒也世尊雖是有漏下第三問答正難問意云雖復謂為有漏而能生解體非顛倒既其若是何故非

梵行佛答有二此初言向無漏故不名倒者明此觀發無漏故不名倒而自體有執次又言世第一法唯是一心者正取鄰於苦忍為第一法則唯一刹那心今佛答意明我說梵行本令衆生發心相續世法即唯一心是故不取迦葉白佛衆生五識下第四問答問中舉五識為問文云衆生五識非是顛倒者諸解不同有說識陰未有取相或言識心有相但輕後三心而今問家云五識非倒者謂但一往得境未分別三假參差之相故說非倒而復云非一心者如眼見色即心心相續若爾者不得不為梵行佛答云然是有漏復是顛倒故知識心已有取相又云體非真實非著想故倒下文釋云生男女想乃至舍宅斛衣等想者識心未得男女形心斛衣等解此乃想心而有此文者欲明想時何故有執正由前識心已著色聲故生今想著舉果明因也善男子三十七品下第三結是也善男子若有菩薩於三十七品下第二明道品因緣即能知九義九義即是道品之用婆沙中明

道品有九性此則是性若論其體各有所據言九性者一戒二定三慧四念五信六精進七喜八猗九捨約道品中唯三是戒即正語業命八種是定四如意為四定五定根六定力七定覺八正定九種是慧四念處為四慧根慧力為六擇法覺分為七正見正思惟為九四種是念念根念力正念念覺分兩種是信信根信力八種是精進四正勤為四根力為六正精進及精進覺分為八所餘各一此文有五一列名二明體三釋義四約法五料簡此第一列名然此九義即為三別初四是道品之因中三是道品之體後二是道品之果言前四因者根是欲欲發心求於菩提因是明無明善因是明惡因是無明攝是收攝不令散失增是善思惟思惟作善所以此四是因主是念導是定勝是慧既云念定慧寧非是體實是解脫即少分畢竟即涅槃果此二豈非是果迦葉白佛下第二明體先問次答答又二先讚問次正答答中云因名明觸者即善知識之緣善男子善欲即是下第三

釋九義即爲九文此先釋欲爲根本又二先釋次料簡釋中二先答次譬次料簡中有兩番問答世尊云何明觸下第二釋觸最有多句以觸無定然則隨有觸對之義皆得說也文云因正命故得淨根戒前明正命已是木又木又云戒此中又未明定共道共何以知然下文自云因淨根戒得樂寂靜始是得定能善思惟始是得慧既未明定慧云何已有道定戒耶而今得木又竟在道定前而說淨根戒者有二釋初云前明正命是木又戒正是堅持不犯此復明淨根者更明此戒漸細乃能攝護五根不令起過故謂淨根二云不言淨於五根但菩薩自有信等諸根戒有能生之義即戒爲根此戒既淨能生定慧等法故謂淨根戒十住論優婆塞戒經並有淨根之說受名攝取下第三釋攝受前明觀受受是生煩惱之始攝取煩惱令明受生道品故還謂受爲攝取因善思惟下第四釋增謂因思惟故心解增進故名爲增其中先倡次釋若觀能破下第五釋念有法譬合也既入定

已下第六釋道謂定能導生於智故有導名是三十七品下第七釋勝有法譬合意言慧能正斷故名為勝雖因修習下第八釋實先舉定伏非實次正明智斷是實是三十七品下第九釋畢竟其中二先明四沙門果猶非畢竟後正明得大涅槃乃為究竟而文言除斷三十七品所行之事謂得果之日因中有為諸慧悉捨復次善愛念心下第四明約法又三一約法二約人三就譬此初就法明其中九法為三意前四是因中三是體後二是果復次欲者即發心下第二就人此中九法為二前四就因後五就果然因中通內凡果地通學與無學復次欲名為識下第三就譬此又三解一開善云此舉十二因緣是九法之境道品緣此境也二者今之所用此是就譬明此九法次第如十二緣相生此九法亦爾次第相生然此十二因緣有三事難解一不具足二識支重出三不次第所以不具者正為存略而略行不略無明者以無明是因緣根本所以識支重出者一正是識支二謂

觸爲識所以不次第者正欲明因緣輪轉無窮不定次第迦葉菩薩言根本因增下第五料簡先問次答答有五復次初復次云根者初發可解因者即是相似即是初後兩心相續不斷增者滅相似得相似者即滅前相似心更復得後相似之心而但簡三法其中有三道之說見道即見諦道修道即思惟道唯除羅漢果無學即羅漢迦葉菩薩言如佛所說下第二就十想明行先問次答答中有三初總標次解釋三總結此初總標十想次列

然論其體實是慧也以想名說之初作觀時未能明了想像其事後觀成時從方便立名亦名爲想若論其位則通淺深以其初習亦名十想大品中亦有十想釋論云初習名九想成就名十想名數大略與此是同但有兩異一者大品賸有不淨想斷想二者大品無有多過罪想及無愛想其中離惡想即離解脫想盡想即滅想但此十想爲二前六明觀行後四明出離就前六爲二初三是正觀謂苦無常無我後之三想相成而已古來二解

一云別相主對以死想成無常不可樂想成苦厭離食想成無我言食厭成無我者然世間人於食生貪者只由計我欲美其色故佛知無我即不貪求精好飲食故知厭食成無我想不可樂成苦想者所以瑞應經云三界皆苦何可樂者死想成無常者此最易見以死故無常言通相成者只由食厭不可樂死故無我亦只由食厭不可樂死故苦由食厭不可樂死故無常後四想者多過罪想通厭世間離解脫想與滅想為異者三解一云斷因盡為離斷果盡為滅二云分知為離全盡為滅三云伏惑為離斷除為滅無愛想者既離滅之後故心無愛著文云稱比丘義可知故下云稱可沙門之相迦葉言云何名為下第二解釋又三初別解六想次總歎六想三略標四想此初先別解六想無常為初先問次答答中六想自為六文初無常中二先標次釋釋中二先麤次細言二苦因者二解一云因內生內苦因外生外苦二云出在文中飢渴為內寒熱為外言行六處者即是六塵

次修苦想下第二解苦想云深觀此身即無常器者身中三苦八苦皆在身內故言苦器文又云無常故苦者數人云無常力切故苦若無常所偪則不苦論師云不爾苦必無常無常未必有苦如一切草木亦無常而不苦有情之類有苦必無常三聚爲色與無記並皆無常而不苦唯心一事是苦從智者復觀下第三無我想可見次明食厭想又三初正明次論義三結成文中云四食揣正摶觸思識者揣只是今時人飯食可分段故觸食即是依報衣服卧具彊輭諸觸思食是業食識食只是意食次明不可樂想如文次明死想又二初明大期之死後明念念死又二初問次答文云一息一眴四百生滅成論云一念六十生滅問云何兩文不相應耶解有二意一云成論是小乘明無常猶奢所以六十生滅經是大乘明無常稍切故所以四百二云論云一念者此念短故但六十經云息者息長故有四百智者具足下第二總歎六想明從六想得於七想文云一常修想非觀常境但

常作此修故也樂修想作願樂之音亦是恒樂欲修也若人具足如上六想下第三略標四想文云能訶三界即是過罪想遠離三界即離想滅除三界即滅想不生愛著即無愛想是名智者下第三總結爾時迦葉下次偈歎中第三就佛爲歎三十六行偈大分爲三初兩行總標次三十行正歎三四行結歎靈味師云師子吼歎佛大慈此品歎佛大悲今謂不爾文中自言佛具一味大慈心復云所謂慈心救世間寧直大悲今謂應如靈味師

子吼明佛性即是大慈與樂此品明闡提生善即是大悲按菩別說若是雖明大悲非無大慈雖說大慈非無大悲云

大般涅槃經疏卷第十七上

音釋

礫郎擊切礧小石也　椯丁切隨椯下橫柱也　偪彼側切迫也　揣徒官切與摶同　賸實證切餘也

大般涅槃經疏卷第十七下　土四

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

憍陳如品之一上

憍陳如翻火器姓也阿若翻無知名也其義甚多且出四意在先得道是最初上座左面右面前佛滅度持法領法于今未來耆年長德爲最後座首佛欲善始令終故對其人二初轉法輪最先對之布衍甘露後轉法輪復更對之以開秘藏三本行理外最初翻邪令因其人最後破外四初對之令五人見諦後對之令十仙見理以是義故從人得名若作付法對陳如者若領受言教應在阿難若住持紹繼應在迦葉弘闡大旨應在文殊而諸大弟子或已滅度或復未來耆年長德見佛始終必藉上座堪任付囑故對告之流通遺命開善云翻經未盡只有序正正又爲三初開宗略說二辨宗廣說此品是第三攝邪歸正說光宅云翻雖未盡三段且足此品即是流通段也又云此品答第三十七令欲問諸

陰而我無智慧興皇云若是答問得前少意失後諸文若言流通得命阿難文又失其餘若評諸師各得一意若引曇無讖言此經義足而文未盡若引居士請僧經云三品未來又引下文命阿難則有二事一令化須跋二應付囑命化已竟未見付囑當知未盡言有流通者一攝邪歸正流通二付囑流通雖無付囑之文而有攝邪故言有流通分今明此品猶是涅槃用其義別實現在有攝邪攝惡之用將來有救惡救邪之用欲為正說流通兩塗皆得欲作翻盡不盡二義無妨今明涅槃用前品是攝惡用此品是攝邪用就文為二第一結正觀行第二破諸邪說修行之要莫過此兩正觀是自行上求破邪是利他下化正觀是行善破邪是止善正觀是解生破邪是惑滅正觀是智德破邪是斷德即四悉意初明正觀又二第一正辨觀行第二總結褒貶此初雙明常無常觀皆憑陰為境不論餘法者總有四義一化道始終二隨物所宜三結一經首末四諸法初後一化道始終者

法華云昔於波羅柰轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅五衆即五陰生滅即無常今入涅槃還滅五無常得五皆常二隨所宜者可見三言結一經首末者此經開宗便言我今施汝常命色力今最後經還結此意辨五陰是常欲明命色安辨即是五陰四言結諸法始終者凡觀行之體無不先以五陰爲始種智爲終故大品等經多言色空受想等空乃至種智五陰即其始涅槃即其終略其中間他解色是閡法心是緣法佛無閡無緣故無色心若有色者應覆之以屋著之以衣所言色者辨智明淨譬之於色今明此解違經經云因滅是色獲得常色亦應滅於閡色獲無閡色亦應滅於緣心獲無緣心何得猶存緣心復呼緣心而爲色耶若以色譬智慧受想行識復譬何等豈可以小乘牛迹乘於大海又一師云據實論之佛無色心引經云爾時過意衆住在智業中雖引此經還成自害智業是何豈非佛心又言凡夫名陰佛豈然乎佛名五分何者陰名蓋覆佛無蓋覆故非

是陰例如因名萬行果名萬德此亦違經經云獲得常色受想行識亦復如是豈非常陰常色心耶上文云我今施汝常命色力安無閙辯即常住陰覆蓋法界何所妨害而言非陰夫法身者非常陰非無常陰界入亦爾而能常陰能無常陰此中正對陳如說於前義破無常色獲得常色即常色陰云何違經言無色陰若作圓說即無常色仍是常色受等亦爾即無常陰是於常陰界入亦爾雖別圓二種同明常陰常界入等二結成褒貶其文

可見因此破邪爾時外道下第二破邪又二初綴起次正破就緣起中二初謀議次求佛角力謀議有五番可見爾時多有下次欲求角力爾時衆中闍提下第二正破十仙即為十章此是其一闍提首那宗迦毗羅執因有果因果同時故百論云迦毗羅弟子誦僧佉經二十五諦今此其出故知是也此章為二一論義二歸伏論義為四一定義宗二受定三正難四通釋初定宗者我聞瞿曇涅槃常者為定爾不次答如是如是即是受定然涅

槃何曾定是常無常亦常亦無常非常非無常耶欲以常破之故言如是如是婆羅門言下第三正難又三先非佛義次正難三取意結初如文次正難中有五難不出兩意初四難同令無常後一難非但無常亦無樂淨我初明修無常想得常涅槃不應無常因得於常果舊當此難彼云涅槃是果修於習因還生習果涅槃之果既其是常復以何等爲此常因乃至我淨亦復如是彼若答言我之涅槃自是常果墮自然義云瞿曇又說解脫欲貪下第二難明解脫欲貪得於涅槃所脫欲貪既無常者能脫涅槃亦是無常此難最拙瞿曇又說從因故生天下第三直明從因生故故是無常涅槃是果即從因生不得是常瞿曇亦說色從緣生下第四開作兩難若涅槃即陰陰既無常涅槃亦爾若離五陰與五陰異猶如虛空即不可得云何衆生能得涅槃瞿曇亦說從因生下第五難明涅槃既是無常不得是常者何但無常亦無樂淨我若瞿曇說亦常無常下第三取意結難意云佛

見難常既不可通恐佛移宗向亦常亦無常即成二語若二語者即不名佛佛言下第四通釋文為二初答正難次答結難初文又二初答第一難次答第三難所以不答餘三難者其難涅槃令是無常故餘從例不答第二所斷欲貪者欲貪無常云何令能斷亦無常不答第四者涅槃是常何論即離不答第五者涅槃是常寧無樂淨今先答初難佛先問之令出彼義其向拒抗不出其義佛因餘難逐出其義我性是常大等諸法何妨無常若

爾即是能生之因是常所生之果無常佛便並通如汝法中因常果無常者何妨我法因是無常而果是常云此二十五諦與百論中有同有異總為三一者名異體同論云從冥生覺從覺生我心此中云從性生大從大生慢即是名異體同者冥是八萬劫外冥然不知此中言性是萬法性冥伏在於八萬劫外不可得知論云覺者即是覺知八萬劫事此中言大只是能大覺知慢我易見二者名體俱同即是五大五塵五情五業并心平等三

名體俱異者論云神我爲主即是一根此云染麤黑者亦是一根此即大異染麤黑三云何爲一解云三不並起貪等後前隨取其一足二十四問此闍提既其宗於迦毗羅義何故不同解云當佛世時不見三師但見其徒其徒改本故說不同有染等異如莊嚴云佛果無有續待因成三假後招提琰是彼學士即改云佛果無因成不妨有續待開善云二諦同體後龍光是其學士即改二諦各各有體云五業中云男女二根論以大小便爲二根各有所據論就一體經就二人云但此性諦或謂即是神我或謂是冥初皆有其義冥初據二十五諦之初以是冥諦又言是常乃是神我未測何異於中云從慢生十六法者此未即生一十六法無有染黑麤三一時而起隨從其一生此不定故先不說言十六法者即是五大五知根五業根心平等根列五根名乃云觸者謂身爲觸問平等根者論家所明意識以託五根起者爲五知根心既偏緣故名平等文言是二十五法皆性生者其

實性生二十四法能所合數故二十五準彼義者性即是常所生無常佛以彼義而並通云何妨我義因是無常而果是常從汝等法中有二因不下第二答彼第三難亦先一一發出彼義文言了因所了即同了不者謂了因所了之果必與了同不如燈是了因了出餅盆之果此之了因與餅盆等了果同不彼云不同何故爾如燈名了因因人息之火滅豈令餅滅涅槃亦爾雖從了出涅槃果常汝不得云從因生果即是無常若答汝義既有二因了因所了之果不同能了之因我亦如最此之涅槃從了因有了因無常涅槃果常是故如來所說有二下第二破其取意結難明佛無二言隨根說法有時說有有時說無意欲令解中道正法寧是二語後文更取眼色生識釋所說意佛之二語為了一語者謂眼色雖二而同生識識是一故故言一語從婆羅門言下二歸伏又六一請二說三述四印五歸六許初更請佛說爾時世尊下二佛即答云苦諦者亦二亦一乃至道諦亦復如

是此有二解一愛法師云以實法苦樂為二而相續道中終以苦識研成此樂故是一義故言亦二亦一道諦例爾又有師解佛說四真諦首那因此四諦悟道不應只是相續假義所以有此文者如大品差別品中善吉問佛為以苦諦得度為以苦智乃至道智得度佛答云不以苦諦苦智乃至道智我說四諦平等名為得道又云四諦平等即是涅槃是則苦諦是境苦智是智世諦道中有境智二若見無生則不見有境智之別皆是一相故亦二亦一婆羅門言下三述言苦諦一切凡夫是二聖人是一者若依愛師寧解此文後用凡夫分別故見有境智之二聖忘境智皆是一真故言聖一四印五歸如文陳如品之一下

六許佛告陳如聽其出家者陳如是最後付囑汝既上座須知僧事得羅漢果者若依開善此皆現迹若依莊嚴實得羅漢以佛神力說法之功即令此人從凡入聖極為奇特但前文明已得正見此中復言出家之後方得

羅漢故知前明正見難測淺深亦可始得初果亦可只是方便是故今方得羅漢果私謂迴邪入正即是正見何論入位之淺深耶姿私吒下第二人此是優婁僧佉學徒文亦有二初論義後明歸伏論義有四番前二文各有問答可尋然問佛涅槃常耶佛亦答言如是至論涅槃何曾定常復問無煩惱為涅槃耶佛亦答如是佛何曾云無煩惱為涅槃耶前文不云已斷煩惱為涅槃但以不生煩惱為涅槃今對此外道宜作此說為其是計斷見之人但第三番所舉四無意以滅無為難若法滅無云何復有常樂未生即是未來之無滅無即是過去之無佛答云同於互無此亦對於外道故說若論正理非全互無所以然者本以牛馬互無名為互無今明生死之中本有涅槃是故正理非全互無其中第四番彼仍復難若是互無亦應無常雖牛中無馬而言有馬馬中無牛亦爾牛馬終是本無今有涅槃亦爾涅槃中無生死而有涅槃者即是本無今有亦是無常佛今答之雖同互

無而復不同爲異無中有三種無一是互無二是先無後有三已有還無當知涅槃同是異無即無此三事是故常樂文中有三此先法說次舉三病三藥爲譬三舉譬明果次文中云蜜能治冷依醫者說蜜性乃冷是土宜異不必皆爾又譬中云三種病中無三種藥三種藥中無三種病者舊以此文證無同體若使慧中得有無明藥乃有病乖於此說然莊嚴舊解明無漏中實有有無之惑此言無者但無取相等惑若招提解以真無漏實不得報無勞說於無明以入解體而勝鬘中說無明住地緣無漏業爲因者此說相似無漏及被導無漏不言眞無漏婆私吒言如來爲我說常無常下第二歸伏其文云色是無常解脫色常者有二解一者色既無常我解脫色則無復色故所以常二云解脫即色色即是常故前文云獲得解脫常住之色後解爲勝此中寄陳如懺悔文言禰曜雲姓者舊爲禰音謂彼呼汝爲禰故言禰曜雲姓今依冶城西房從法師說爲茫音但翻此在北北人

多云苾亦云禰我之音大集經中亦用此字彼經即是人旁作爾文云瞿曇姓者若佛弟子稱佛為瞿曇如前現病品偈中云瞿曇大聖德願起演說法者此謂稱歎之詞明佛雖復七世已來釋種王世而其本族起自瞿曇大姓世胄殊遠非始今日若外道意稱瞿曇者此不論德直以姓為言此是輕略之謂如世人言不呼人位但呼姓者遂為輕略又云我亦不能久住毒身今欲入滅者謂本有神通即得聖果用邊際智故入涅槃前文云得阿羅漢施三衣者準理得羅漢已具足衣鉢今言無者若善來羅漢即有三衣既自得羅漢是故須衣又此人本是出家外道不俟剃髮何以知之前文闍提云婆羅門今婆私吒但言梵志梵志即是出家外道所以更須施其應器爾時衆中復有先尼是第三外道外道先尼非止一人今此非是前卷先尼如佛弟子中同名迦葉者衆此章有四一緣起二破執三論義四歸伏然佛說不定自有先明正義使外道得解自有先須默然待彼立義

然後破之以明正理今宜先默然故三問不答然不答凡有三義一者根緣所宜雖復不答是默然答二者定問有無皆是邪意故大論中有十四難佛皆不答有邊無邊有常無常如去不如去等所以不答三者佛欲對彼自立之義出其綱宗然後乃破如來上答恒被彼難竟未得破所以默然有此三意先尼言若一切衆生下第二破執其中有二先立宗次正破此下是立宗凡有三義一者立我是偏二者立我是一三者立我是作者我即衆生士夫壽命我既被破人及士夫衆生自去作者知者既被破已起者即是作者之類亦皆被破今問外計爲是即陰爲是離陰今謂計我是作者作即行陰計行爲我若計是知者見者並是計即陰爲我其計我是作者所作之業雖復不同而同是作者佛言先尼下第二明正破有二初正破前三次別破餘三見者知者受者就初文爲三初破偏次破一後破作初有四番此初第一先定彼義佛言若我周偏下第二正破明若我偏者應

在五道何須修善欲受天報離惡道耶惡與生天我應常在不須修善先尼言我有二種一作身我二常身我者先尼本計常身之我為被破故轉成二我佛言如汝說我下第三佛更逐破若常身我在作身中作身無常常身之我亦應無常若常身我不在作身則非徧義先尼因此更舉舍譬舍主譬常身舍譬作身舍既被燒主即出去如作身無常常身即去佛言如汝說我下第四便逐破之明常身我既其徧在常即無常在常既常在無常中寧不無常如是徧在色與非色在非色既即非色在色寧得不即是色舍與主異有燒不燒不得俱明舍主可爾常身作身此則不然何以得云作身無常我即出去今當問汝出何處去常身既常常體恒徧出無去處汝意若謂一切衆生下第二次破一義凡有八番此下初番我既是一父我子我二我何異次先尼救云謂一人一我非一切人同共一我故有父子二我不同此即破竟便轉義宗佛言若言一人下第二佛便逐破若一人一

我我有衆多則不名常先尼若言一切衆生業報應同汝言一人各一我者我既是徧無處不有如張人我亦來在於王人我中王人之我亦來在於張人我中若爾者我既互通即無愚智亦無貴賤亦如天得我既在佛得眼見佛得之我亦在天得佛得之我既因眼見天得之我亦應因佛得眼見天得佛得是人名也先尼救云我徧一切法而諸法不相徧故天得佛得二作不同佛言法與非法下第三佛復逐破法與非法非業作耶以定先尼或釋先尼所計我是作者業字應作我字義則可然不須改字隨下文業字既計我是作者所言業作即是我作次先尼答可見佛言法非法下第四又破既同是我作故天得作時即佛得作二作既同報應不異下舉業平等果亦應同次先尼舉燈明救佛言汝說燈明下第五逐破彼譬明在炷邊復照於堂譬有邊表之處我亦應有眼識處所我既徧於法與非法法與非法亦應徧我是則相與俱徧先尼言汝引燈喻下復救於譬善男子

我所引喻者則是非喻下第六又破彼譬如是喻者則是非喻故知燈明不得喻我若喻我者則於彼不吉於佛爲吉先尼言汝先責我又救明佛亦不平佛言如我不平下第七明我之不平破汝不平令汝得平即是我平同諸聖人得平等者始是大平先尼救云一切衆生平等有我即是我平汝亦說言下第八佛更逐破平等之義既言當受五道之身我豈得等汝意若謂我是作者下第三破作者有六善男子此初文者約受苦破若我是作者那自作苦若苦非我作一切諸法應非我作衆生苦樂下第二明憂喜汝說我常下第三明有十時若我作者下第四明有盛衰衆生亦有盛衰衆生既即我我應盛衰豈是常耶我若作者下第五明不應利鈍那得此人於書利於棋鈍彼人於棋利於書鈍餘倒皆爾我若作者下第六明汝自說無我而疑我有無汝意若謂離眼有見下第二破餘三義故言別破此中有三初破見者次破受者三破知者初破見者自復有三此初正破若

謂離眼有見者此謂我是能見衛世師執神使智知而神異知此義同僧佉所計神即能知故言離眼有見是義不然若離眼有我而能見者何須此眼若離我見用眼能見者如言華能燒村但因華裹火擲在屋上故云華燒者神因眼見亦復如是終是眼見神不能見先尼言下第二救云如人執鎌則能刈草譬我因眼則能見色就正義中乃是假我今眼能見必無實我須因眼見善男子鐮人各異下第三重破鎌人不同可得刈草若離根外無別有我故不為例汝意若謂身作我受下第二破受者是我身作即是我作下乃自顯先尼言我有二種下第三破知者是我於中有二此先明執佛言善男子所言知者下正破我因智知同華喻壞者還是前義華能裹火能燒屋名華燒者神雖能知而復更用智為知者終是智自能知神不能知前已破竟故言同華喻壞佛法正義亦有假我御智知義但不同實我因智能知先尼言若無我者下第三論義正佛句句破先尼義邪義

既除今更與佛共論此義為定有我定無我耶二者亦是難佛無有我義二者復立我義難佛無我義佛義不立有我義顯自有五番此先尼第一問若無我者誰能憶念佛答若以憶故知有我者今以忘故知應無我汝以有念證有我者既有忘失證知無我若暫時憶顯有我者亦應暫忘顯無有我我既自在云何念惡而不念善又云念所不念正在定中應當思惟憶念定境何故更緣其餘事耶又云不念所念者正作惡時復存善法既其有我何得不定先尼誰見誰聞下第二問若無我者誰能見聞佛答意者根塵和合故有見聞實不由我而能見聞自舉二譬先尼言若無我者下第三問意以名責之云何名為我見我聞世人並云我見我聞我苦樂憂喜

十四　十五

等佛答有二意一者却反還之言我見聞知有我者如他作罪云不見聞亦應無我次如四兵下復舉假名合我見聞先尼言如汝所說下第四更問若內外和合者誰出聲耶佛即答言因無明者即是因十二因緣和合成

身以有身故覺觀動風風擊脣舌出聲說我如大論云風名阿優陀觸膊而上去至牙齒脣舌鼓動故出聲風鈴熱鐵亦復如是先尼言如瞿曇說下第五問明若隨理者全無有我如來何緣得有常樂由有我故有常等法若無我者何得此法佛答意者得常我者須滅身後爾乃得之豈即此身得常我耶先尼言唯願大慈下第四歸伏復有四番此初請佛說佛廣為說因說慢義欲彈斥彼本慢之心先尼言如是如是下第二領旨如來因此重說又二先誡次說言非自非他非衆生者明法與衆生同一平等先尼言我已解已下第三自獲得解如來因更責出其相世尊所言色者下第四出已所解又二先自述次佛命善來得慧眼淨言法眼者即是初果言慧眼淨是第四果但其與佛言論之時已得初果後命善來得第四果外道衆中復有姓迦葉下第四外道文為三初緣起次論義後歸伏此初三問皆默以為緣起是故不答如來欲令彼出已義梵志復言下第二論義自有

五番此初彼先立義明身異命異如人捨身未及後身受中陰時爾時身命異先身命非因所得次善男子我說身命下如來破明萬法從緣不但身命諸法悉然陰死之時此命假緣續其中陰梵志復言我見世間下第二番出彼立義彼明有法不從緣生如來復責梵志言我見大火下第三彼因立事言凡明絕燄是不從緣如來復破明亦從緣其中榛木之字或以為臻音或以為愁申反今以臻音為正詩云樹之榛栗傳云榛栗棗羞說文云榛似梓實如小栗梵志言絕燄去時下第四重申明不因薪炭佛即破之明因風而至瞿曇若人捨身下第五復出彼難明兩身中間誰為因緣佛即答言終以煩惱而為其緣言有因緣身即是命命即是身此據一期果報一業所得有因緣故身異命異者據色心連持謂之為命五陰名身其義異也梵志言唯願為我下第三歸伏又有三番此初請說次佛答又二先答次牒計之亦名印述世尊我已知已下第二領解次佛重徵次世尊火

即煩惱下第三委陳已解經五日已得羅漢果者說其證果賒促機悟早晚外道衆中復有富那下第五外道彼之所執即是邊見雖有其執恐有屈滯不敢述之故且舉問就文有二初論義後歸伏此初論義自有四番此即初番舉六十二見問六十二見有二解一云身見邊見共六十二何者身見五十六邊見有六約於五陰各有四執即色離色亦即亦離不即不離餘四例然則爲二十欲界色界則爲四十無色無色但說四陰四四十六故知身見有五十六邊見六者謂三界中各有斷常以足身見成六十二故大品云譬如我見攝六十二見二直就邊見自六十二現在世中即色爲我則色滅我斷離色爲我則色滅我常亦即亦離亦斷亦常不即不離則不斷不常四陰亦然則成二十去來例然則成六十雖有六十不出斷常故以斷常而標其首爲六十二今文中云常無常者則是過去有邊無邊則據未來此言邊者非謂閾陁賢論分際故是彼邊如去不如去者據佛滅

後乃計如來即色涅槃畢竟永滅此是如去若身不滅是不如去亦如去亦不如去等云足前成六十復云是身是命即常見身異命異即斷見合成六十二見而此文云如來滅後者他人不見此既不許約如來作二十計即自解云我如色來即如色去不如色去故云如去不如去佛即答之我不作此說梵志言不者見何罪過下第二問此有何過而不為說佛答明此是見取之過故不作說瞿曇若見如是罪過下第三問如來何所見著何所說耶佛答之先遣見著之言後明就見能說瞿曇云何下第四重責見說佛乃廣答又二先正答後更反責以出其相富那言請說一喻下第二歸伏譬云如大村外者此譬佛果涅槃有娑羅林者有人譬金剛心今譬衆生心中有一樹者譬佛性足一百年者是一數之圓名譬中道佛性圓滿端正文云一樹先林而生一樹既譬佛性可云佛性在衆生前無衆生而已有衆生即有佛性今何以云先林而生若言佛性衆生有先有後若共若

離皆悉不可並須破之性執破已方得假說有前有後此之前後則不相乖既不相乖乍可義說佛性在前何以故佛性本有以本有故故義云先即不失理林主修治者即修持人其樹陳朽皮膚悉脫若譬煩惱諸惡一切都盡唯貞實在即是萬德

大般涅槃經疏卷第十七下

音釋

芟奴禮切鎌力鹽切刈魚制切割也

大般涅槃經疏卷第十八　土五

隋　章安頂法師撰

唐　天台沙門湛然再治

陳如品之二

起卷是第六外道文爲二初論義後歸伏論義有二番初番問衆生何法故起常無常等（土五）六十二見佛答不知色故起常無常乃至不知識故起常無常等夫言色者先業爲因今世父母衣食爲緣虛僞假合謂有定性所以能起常無常等乃至不知於識亦起諸見次番更問知何色知何識故不起諸見佛言知色但是因緣和合無主無我即無諸見乃至知識亦復如是梵志言唯願爲我下二是歸伏文云捨故等者故名無明與愛新名取有解者爲二一云無明與愛是過去所以名故取有現在所以名新愛是現在那忽言故乃强解云由行得愛此解不然二云若據煩惱無明愛爲新若據業者取有爲故此亦不可取是煩惱那忽爲新無明愛新那忽屬業最爲不可又一解云不須云過現及煩惱業但

論無明與愛是起身本取從無明愛起即是枝末所以名新無前諸失上云無明為父貪愛為母若尊敬此死入無間又云生死本際凡有二種無明與愛此豈非故今約三世現在望過去無明是故未來望現在愛即是故與觀師同又不失三世文云我今已得正法淨眼或法眼淨此應無異特是左右之異十五日後得羅漢者悟有早晚犢子梵志下第七外道文為三一緣起二論義三歸伏亦以默然為緣起者不得例前表其儒雅是故徐

詳待三方答犢子言下二是論義此無自執但咨正義故因佛默先問默意次佛思默意乃開問端次犢子言下正論義既無自執但問正義於中二先問法次問人初問法中二先問次佛答答中又二先許次正答三種十種於中先雙釋次雙結於釋中云解脫欲者此是無貪善根次問能修善斷惑之人者其欲修習先訪其人若有高例我亦隨修此中但問出家二衆兼得四衆斷一切有者此明羅漢即出家二衆得阿那含者即問在家二

上五　二

衆度疑彼岸者少分稱得度此中再明優婆塞者有離欲者有妻子者文云受五欲樂而心無疑網者是佛皆答非一二三乃至五百者何如大品明大數五千分然諸經中多明五百弟子此是數方之言從世尊我於今者樂說譬下第三歸伏於中五先請述次佛許三述已四請出家佛令四月試優婆塞經明必四月言四月者只是一時根性不同復不一種聞不一種即求出家五佛聽出家出家後修行得益言二法者或言止觀或定慧奢摩舍摩輕重音異報佛恩者依法修行是報佛恩納衣梵志下第八外道此亦出家外道常服此納因衣名人此間亦有麻襦杯度之流文為二初論義後歸伏論義又二初執後破初執者開善分初文為八復次一據煩惱二據五大三據鏃釗四據自性五據五塵六據五根七據小兒八據有無招提分此文為二初難正義後立邪義就初復二一非業行後難煩惱觀師分為四初一復次難因緣義次三復次立自性義三一復次重難正義四

三復次重立自性但分文在人執是執非且依觀師諸師多云納衣正問衆生之始三界流來弘廣問終咨決如來涅槃問始是問流來問終是問反出觀師據三文推之一陳如答弘廣云若人來問常無常有始佛常默然若納衣問始佛何故答二其初難衆生無量世中作善不善業未來還得善不善報此問行業因果何關問始三可中問於初流來者佛答不去何者界外初起一念流來此之流來復何處來向前推之永不可得知答不去由不作此問故如來解釋納衣正問因緣愛潤生義惡因緣死見地獄時反更生愛而生其中善因緣死則見天堂而生愛者則生其中解此數論不同數人言於生陰前起愛潤生有身有惑同在一時亦起愛心即便得身此即身先煩惱在後論人云於死陰後起愛潤生即煩惱在前身乃在後初難因緣又兩初領旨而非次難煩惱文又為四一領旨二雙難三別難四揔結此下牒佛所說煩惱與身故云領旨若因煩惱下第二雙難又

三先兩定次兩難三兩結初兩定可見兩難者初云若煩惱在先全未有身那得煩惱煩惱何處住煩惱因誰生若煩惱復因煩惱煩惱則不是先故言不可次難身在先者則不從煩惱而得是身身既不從煩惱煩惱亦不因身此俱不可若言一時下三別難既言因果不應一時先後一時下四是總結三義三皆不可故知諸法不從因緣復次譬雲堅是地性下次立邪自性之義有三復次彼明地性堅乃至空性無閡體性如此非因緣成五大既爾一切亦然即自性義復次世間之法有定用處證成前義在額名髻等者如此土嚴具故初舉工匠揆木為難直者任非曲者任机復舉五道為難乃言自性生地獄等又舉陸龜生即入水海裏蚶蛤誰之刻畫三舉貪欲一復次更難因緣前非佛旨後乃作難難有四意一難貪不對塵如人睡時亦不對塵而生欲貪二難小兒初生無所分別亦復生貪三難賢聖在於山林雖離五塵亦復生貪四難自有對塵貪對塵不貪並是自性第

四有三復次重立邪義初明五根不具而多財五根雖具而少祿根若不具則過去作惡今生何以多財若根具者過去行善今生何以貧窮並是性爾不關因緣第二復次可見第三復次舉有無難彼以虛空爲有兎角爲無誰作虛空之有誰使兎角令無二事既然一切亦爾皆是自性佛言下答以答望問略有三異一有無二鄭重三不次第言有無者前有四難爲八復次今但七復次何故爾佛答七難竟其即領解是故不答第八難也鄭重者重答第二難何故爾性是其宗故再破之不次第者第一答第二第三答第三答第四第四答第一第五重答第二第六答第五第七答第六第八答第七初答第二破立自性義者彼以五大不從緣生例一切法亦不從緣佛逐破之汝立五大不從緣生是故名常例一切法不從緣生亦應是常汝言用處下是第二答第三破其證義彼云鑛釧無有因緣佛破云皆從因緣得名亦從因緣得義名變名纓此是從因得名匠爲箭槊此

從因得義若性是箭無假工匠況本是鏃今打爲釧改釧爲鏃向是曲者任机熨机直爲牀向是直者爲牀今熨牀曲爲机皆是因緣何性之有汝言如龜陸生下第三破彼第四復次中有七事爲破七事此即初事何不入火數角正反彼宗若言諸法悉有自性下第二事其上復次中全無此語但言誰有教者而今有此破者既云利是性爾鈍亦如之豈有教而長耶若一切法有自性下第三事明婆羅門不應祠祀世間語法有三下第四事明皆有造作之語寧是自然若言諸法悉有自性下第五事縱則應定若一切法有定性下第六事明既其無定則應從緣汝說一切法下第七事明說喻故故知無性若使解則性解何勞爲說若不解者性自不解雖復說喻無所成益善男子汝言身爲在先下第四追破彼第一復次但前難本有四一領旨二雙難三別難四總結今答不一一相對但總答之而此四意但正難中本來有三一者難身在先二難煩惱在先三煩惱與身一時別

難中即無結難中有之今亦答三初答身在先難次答一時之難後答煩惱在先難初又二先雙非次正答三難此下第一答身在先然佛之本義說煩惱爲身因則後應正難煩惱在先所以又難身在先者相對而來非其本意今欲答正先發遣旁故先云我無此說次義亦然何忽難此本欲難我還成我義善男子一切衆生下第二答一時之難就文爲三初明一時次明前後第三更取意答初言一時者除彼所計之一時若是其所解言一時者此則不可今言一時此是前後而一時亦是一時而前後云第二文中言其前後者此是一時中之前後無前後異一時亦無一時異前後今只於一時義中說有前後即煩惱爲前身屬於後煩惱是因身即是果豈非因前果後若如中論所明緣成由果此有別意云私謂諸大乘經云無始者不獨云身不獨煩惱若一在前一則有始今經從於對治化機以說故云要因煩惱故而得有身仍帶理說故云雖無前後難是不盡之詞不盡是

有餘之說故知實理却是權道之有餘實而言之非但過去言無先後只於現在煩惱爲身而作因時亦無先後何以故因果無二色心體一三道三德一念無乖五陰五脫刹那理等貴在納衣執破破已了性同空空無前後內外誰施三十六軸唯從涅槃五十二衆咸成佛性至此不了終歸結緣此兩段只有二行餘經文是釋疑之要也從汝意若謂如人二眼下第三更取意破若言煩惱與身是一時者不應前後如牛二角左不因右右不因左是事不爾如炷與明是一時有而要因炷有明終不因明有炷煩惱與身亦然但炷是燈器因燈有明而云炷者但齊火燒者名炷未燒之時不得名炷云明佛此義正是一時因果舊說多謂此明衆生之始是一時因果今謂不然此不明衆生之始但明衆生用業得身必由煩惱自有二種一者潤業二者潤生若潤業者身果爲奢今之所明正取潤生若依數解正以生陰之初有染汙識爲潤生惑即結一期果報是爲煩惱與身一時而

有於義為便但今依後解若靈味法師亦用生陰云初起潤生愛極似數義其餘師並云死陰之中起潤生愛得言一時因果者此前迦葉章中云由愛無明二因緣故得住壽命十地經云有漏有取心生熱惱種子漸備經云有漏有取心生有漏種子潤生之惑雖在前起而正由識是有漏故潤生之愛所以結之是為取識有漏已有即是一時因果之義故此義意微柔靈味之說彼前難云若言一時義亦不可今答一時而有此義殊堪反於

邪難故也故云汝意若謂如人二眼下正取彼意破之明雖俱是同時實有相因之義如炷之有明一時而有而復相因汝意若謂身不在先下第三答煩惱在前難又二此先牒彼難何以故下正破但此中文有兩家讀之一云若以身先無因緣故名為無者此是牒於難汝不應說者即是非之汝不應作如此說一切皆有因緣者還明一切法實有因緣然不須如此分句直云汝不應說一切法有因緣也然彼是自然之義無有因緣而言汝

不應說一切法有因緣者然此三師外道云有二十五諦皆悉相生即因緣義而與佛因緣義異佛法據過去為因現在得果彼家直據現在一世相生以為因緣又如勒叉婆有依諦主諦如五大造五根五大是主諦五根是依諦並是因緣如火大造眼今能見色色是火家之求那亦如空大造耳可能聞聲聲是耳家之求那云若言不見下復取彼意破之汝若言不見身因故不說者今現見餅從泥出何故不說見故不說乃是違心若見不見下此明誰論汝見與不見但云現論諸法皆從因緣善男子若言一切諸法悉有自性下第五重破第二五大性難先且破其地大佛翻其義酥蠟等物是彼家地但酥蠟不定或時為水或時名地是不定後更破之白蠟等物舉為五大云不言三大四大寧非因緣耶此中兩雙前謂汝義說有五大後說有香為地有色為火如論文香相品中明衛世師義不言香為水色為地寧非因緣耶後雙者前謂汝義云從泥出餅從縷得衣寧非因緣

後謂汝義濕是水大假使由寒緣故凍汝猶隨濕緣是水不隨寒緣是地又水凍時不名為地故名為水何故波動時不名為風者此是芰角並難若例難者應言水本流性凍時不流而尚名為水者風本動性應有物不動尚不為風而今此文若作芰角並意者水本流性凍時不流尚為水者風本動性波既是動應名為風波雖是動不得名風水既不流不得名水又解此是例難如水本流遇寒因緣凍而不流而猶隨本為水風本性動遇水因緣激而成波應猶隨本是風若波動逐逐因緣成水不名為風凍時亦應逐因緣成地地非是水並意為水本是流濕之性凍時無流守本濕性猶名為水者風本動性風激成波猶自名水不名風者水凍成冰應名為地水凍成冰守本濕性猶名水者何異波動時守本動性應名為風只為波動名水凍時名凍所以得並動是風大水為浪時雖藉風為緣猶隨因屬水不隨動為風寧非因緣汝言非因五塵下第六破彼第五明五塵但為外

緣復由覺觀內因善惡覺觀即生貪瞋汝言具足諸根下第七破彼第六明業因不同致果報參差如汝所言世間小兒下第八破第七明兒有啼笑則知有緣又不破第八者二解開善舊云第八是二種無法無不從緣則無勞破二治城云此破七竟彼便領解是故不破梵志言若一切法下此是第二歸伏文為二初作兩問汎爾求解次從唯願為我去是正歸伏佛知根利直說二邊及與中間彼即領悟夫破義多方不唯一種隨病用藥不定後前若棄通從別須論次第初起道樹多用因緣破性次用無常苦空以破因緣次用體破析次用分別破析體空次用中道破於二邊次用圓常破於偏漸如此等義偏乎經論今大涅槃圓常極說而用因緣破彼納衣自性計者蓋隨其病以此初藥而後用之初後既然中間亦爾於一切處以智方便或隨欲隨宜隨治隨悟互用無失而次第宛然私謂四悉義兼祕密不定雖祕不定次第宛然若得此意應具作所以使文義分明因緣

破性雖具經文更須懸作無常析空乃至圓常等義令法行成就節目顯然皆與修多羅合此義若成破諸外道邪教邪執破一切內道正教正義破一切小乘賢聖教行位理破一切大乘賢聖教行位理包括佛法尚盡況復執性外道耶於十仙文中一一須作具載則文煩故於納衣章中略出此意得斯問意將對前後縱橫用之云復有婆羅門名弘廣下第九外道文為二初論義後歸伏彼無所執直問知心念不佛知其念故作異說其本有四念佛亦作四句答者涅槃是常有為無常曲即邪見直即八正此四義者與其名同而意則異故重問之佛方為說即云乞食是常別請無常曲是卢籌直是帝幢即是以所懷之事默以試佛佛知其意乃跨節用所表之理而以答之答過其表所以更請然闕字應門裏作說文云函闕下柱今經中草下作此乃草名說文言雀麥也後問八正能令滅盡佛不答者以此問意衆生修道皆滅盡者應無復衆生然至理中衆生無盡是故不答

若有可盡即是有邊私謂準文恐且約事舊用此文謂弘廣問終善哉善哉下二此明歸伏其中發迹植因已久賢劫近成云靈味以此一人例九外道皆並是權觀師不許並云若見一人發迹例九非實亦可九人是實反例一人非權但諸人直云證果不明是迹此人欲知城知道自作守門既發大心非為小事隨文判之不須盡例爾時世尊下第十外道有人云此章有三與前小異不止化外一為付囑二為降魔三化須跋為付囑者以說經竟須付囑阿難為降魔者正法之障本由天魔今以呪降令法無壅為化須跋者前諸外道協邪難佛佛降伏竟須跋自恃不來顧命阿難喚來得道今明不然皆化外道詞異意同何者佛大慈無量非但當時破執亦使將來救邪所以顧命阿難付囑流通阿難現為魔胥魔亦能胥障未來故以神呪呪之使二世無壅須跋自狠表將來背化遣阿難往召表流通傳法故須跋來而得道表於將來咸得歸正作此消文化外義成流通不失就

文為四初顧命阿難二更論義三正命阿難四兼化須跋初文二先問次答此下是問欲為付囑此經兼化須跋所以顧命阿難所在陳如言下二答文為二初明衆魔為亂次明阿難受亂先衆魔亂中二先衆說為亂次神通為亂初衆說中云毗伽羅那即是論文亦言和伽羅那梵音不同然此中魔說盡明佛法正義不說魔邪之法若說魔義念阿難解之然其常聞如來所說幾聞異義即不信受若爾云何為亂解云或說十二因緣或說四緩復說四諦八諦等以為惑亂文云三觀者有多種一云苦無常無我一云觀陰入界亦云觀三毒言七方便者數人云不淨觀總別四念處并煩法頂忍世第一成論人云一者觀色苦二觀苦集三觀苦滅四觀苦道五觀苦過六觀苦出七觀苦入約一切法皆爾從世尊阿難比丘見是事已下二明阿難受亂而阿難得初果親為佛侍而今忽受衆魔所亂此有二義一者迹中現受表神呪功方能降魔二者阿難既不在座欲令如來顧問文

殊往復論其德業堪爲付囑河西解云阿難所以爲魔所惱凡有五義一者陳如應是對揚化諸外道所以阿難不來在座二者謂魔得度故示在彼三者欲顯阿難内德八事四者欲令阿難往召須跋五者欲折阿難高心

爾時文殊白佛下第二更論義釋疑復爲二初問次答問中復二初問具出菩薩自能流通從何因緣故下此問阿難何爲獨蒙顧問爾時世尊告文殊言下二答文爲三初具述本緣次現前稱歎三正答二問此初具述本緣即是如來昔於僧中命覓侍者之本緣云云

文殊師利阿難下第二現前稱歎若阿難在衆豈得歎美又二前歎八事不可思議次歎希有又云毗舍浮佛七佛之名定應如此脫有本有舍浮者非從如汝所說下第三正答二問明菩薩雖能流通各有重任調伏眷屬故不付囑阿難下果親爲侍者多聞最上所以付之長壽品初盛明聲聞不堪菩薩堪受今付阿難不付菩薩此有三義一者前訶實行故言不堪今明是權故言其堪二者對揚

大法弘宣深理其即不堪於教文言受持章段其即堪能下文自云若阿難所不知者弘廣菩薩自為宣說深義正理即付菩薩三者明聲聞者自有與奪奪故不堪與故言堪文云是吾弟者此是從弟但欲論近不復言從直云是吾之弟所未聞者弘廣菩薩當能流布者此有三解一冶城云十外數中迹居第九實是菩薩是故佛言弘廣菩薩自能流布二者招提云佛法之中大士何限而忽取同外道名謂能弘經言弘廣者非據一人但能弘通教化利益即是弘廣故大智論結集法藏中具明其事迦葉對阿難則出修多羅阿毗曇對優波離出於毗尼即是律藏若文殊師利與彌勒等對阿難出大乘藏是則文殊彌勒即是弘廣菩薩第三解既非外道又非通

十五

說別有菩薩名為弘廣如言普賢文殊等之流從文殊師利阿難比丘今在他處下第三正命阿難舊明三義而文中唯有降天魔喚須跋應有付教之事文少不來今就文有五一佛命文殊二如來說呪三文殊奉命四魔

王發心五阿難致敬第一佛命文殊令其持呪以解阿難文云大陀羅尼者翻音不同亦云總持亦云能持能持正法不失邪法不起故謂為持亦翻辯才是梵音兼義正翻為持故其文云聞是持名其中令持呪人行於五事斷辛等葱如文爾時世尊即便說之下二如來說呪呪之名義已如前解但呪中云若竭禪經本不同或作衣邊或為土邊今以衣邊為正而有二音一徐愛音云此是卑音今以為婢離反然土邊作亦有二音又云婆嵐彌其字山下風此本是擔字若作擔音者字當作嵐說文云從嵐省從圭聲又賴綏之字或為第音今為提音說文云厚繒也然新金光明經陀羅尼淨地品佛為十地菩薩說十篇呪此之一呪即是彼經第十篇擁護十地此呪正護第十地菩薩若爾當知阿難位行即高乃是十地菩薩如來說呪而擁護之彼經云得此呪者不畏毒蛇師子虎狼等圓教一生既許超登十地肉身未免如是等畏故呪護之然阿難縱非此生始證本迹何殊呪

護之意思之可見若不爾者菩薩斷煩惱無復怖畏今何得云得呪方乃免怖故人多釋或云其事實是難知不可淺情所度而有一義法身之體而無所畏就應身爲論此當示畏如來道登種覺尚有九惱況乃菩薩皆依

前釋爾時文殊受呪下第三文殊奉命魔王聞是下第四衆魔發心文殊與阿難俱下第五明阿難致敬但古來呪文不譯而有五義一是三寶名二四諦名三空境名四勝行名五鬼神名總此五義故稱爲總能持善不失持惡不生故名爲持三寶名者請觀音云南無佛陀達摩僧伽但三寶名種種不同或當如此所以摩竭大魚聞三寶名即便合口四諦名者賢愚經中聞四諦名鸚鵡生天空理名者真境無名無所不名故聞此空名即便悟道成聖斷惑勝行名者大品言般若波羅蜜是大明呪無上明呪又請觀音明六字章句即六妙門一數二隨三止四觀五還六淨鬼神名者一者善神王名二者惡神王名佛告阿難是娑羅林外下第四兼化須跋文爲

三一緣起二論義三歸伏初緣起又三一告阿難二阿難奉命三相隨而來初文須跋陀羅此有二翻一云好賢二云善賢雖得五通未捨憍慢者慢是散心之惑既得上定應伏下惑而言未捨憍慢者數論兩解若依數義慢從他使背上而起彼既得非想定即緣彼地而起慢也故言未捨憍慢若依論解慢是散心煩惱此實已伏非想一地猶有慢在且慢本自高而彼得下定我心殊勝以有我心故得名為未捨憍慢生一切智起涅槃想者此是須跋長存之想謂生一切智想及涅槃想又云其人愛心習猶未盡者可有二義一云此是善愛謂父慈子孝之愛此乃由煩惱愛故生此心但今判屬世中之善而謂為習猶未盡者未必便是習氣但明數起此善其事既數數習不已是故便云習猶未盡二者此論煩惱之習若煩惱習有二解舊云要永伏斷方始起之即是所用二解明凡夫所起之習而言未盡者以其得上地定伏於重惑餘輕者在故云習猶未盡時須跋陀到已問

訊下二是論義文爲二初論業行後論解脫初業行者即是世間解脫即出世間具與佛論世出世二事就前文爲四此下第一求聽佛言今正是時第二佛許瞿曇有諸沙門下第三彼正問佛四如來答前二如文第三問佛中不云是其已義但言世間有諸沙門等皆作此說何故不自出已義宗此亦有意前來聞佛破諸外道所立之義所以今時不自立宗恐爲佛破直舉諸人所解問佛明一切善惡果報皆由本業無有現身起業及現因緣有業之義殊近正說但無現在因緣即便爲邪只因過去之業能感苦樂二報若現在能修斷苦樂報既能修道現在此身便得涅槃故云一切衆生苦樂果報皆悉不由現在之業因在過去現在受果現在無因未來無果若有沙門下第四佛答文自爲三初難彼邪說次責其邪師後爲明正義此下先難彼邪說有四重假設皆立一彼一我相對文皆可見從我言仁者下第二責彼邪師文中言彼若見答富蘭那然須跋之師實是蠶頭藍

弗故下文云汝師鬱頭藍弗利根聰明而今言是富蘭那者是假設之詞蘭那是六師之宗其人邪見撥無實不說業行但云假使是火師富蘭那者亦須併責文云下苦因緣受中上苦不者實論因果則下因得下果亦有轉障隨緣不定故言下因得中上苦上因得下果可有轉障又云能令樂業受苦果不者謂行善是樂業而轉於地獄獲報人中受果即是樂業受樂果也苦業受樂果者即是為王除賊此是苦業而得富貴是苦業受樂果

今無苦無樂業作不受果者此非無起之業為無苦無樂今以下善為捨受之因即是無苦樂業隨緣異故都不得報故云不受果也又文云能令無報作定報不者此非超然無報正謂無定之報能令作定報不仁者當知定有下第三正義仁者若以斷業因緣力故下第二論解脫義此有五番此初番也世尊我已先調伏心下第二述已自陳佛言汝今云何下第三重責世尊我先思惟下第四文云我先觀欲是無常無樂無淨者然外道所

觀多作六行謂苦麤障止妙離若佛法弟子作八行觀謂無常苦空無我不淨如癰如創如毒如箭今此須跋亦作八觀但例而為言應觀欲界為無常無樂無我無淨而今獨不言無我者以外道為我修禪今我出離無無我觀然此須跋次第斷三界煩惱得非想處謂為涅槃是先調心佛言汝云何下第五如來重破汝雖言調心而猶有計非想處而為涅槃涅槃無想汝自計之豈是調心前斷三界思惟煩惱是除麤想而復計有涅槃是存細想其中云汝師鬱頭藍弗後退非想定作飛貍身所以然者此外道本欲界身得非想定為衆鳥所開乃發誓願願作飛貍殘害魚鳥後時退定遂受此身然其得定以為涅槃生大邪見後墮無間是受惡身世尊云何能斷諸有下第三歸伏文為三一請說無想之法二時衆得益三須跋悟道私謂此悟道文少應如後分此下請說無想之法又二先請次答答文自二初略後廣此初略說實想者若從境為名應言實相若從智為名即云實

想想是智名相是境名須跋言云何下第二更請廣說於中先請次佛答答中文云隨所滅處名真實想者此有二義一者以真實智斷諸煩惱故云隨所滅處二以此空遣於俗有故言隨所滅也又言名第一義諦第一義空者涅槃果上亦有此名如師子吼初說今文中則正明真空為第一義下智觀故得聲聞菩提中智得緣覺菩提者古來有解謂三乘異觀今此文中明三乘同觀第一義空但智有下中成三乘別例如三獸度河得水深淺三乘同觀中道深智即得無上菩提淺智但得辟支與聲聞菩提說是法時十千菩薩下第二明時衆得益文云得一生實相二生法界者謂十地補處大士以為一生九地則是二生若具論者則如法華經損生義說須跋陀羅下第三明須跋悟道應有正付囑而文來未盡開善云自斯已後幾可哀傷然皆已蒙作得度因緣故如來滅後得道不一今經教滿足唯宜自勵脫復不遇沒苦如何居士請僧經云涅槃後分更有燒身品起塔

囑累品此文三品不來二

大般涅槃經疏卷第十八

上五　廿一

音釋

芘 奴禮切韻數所口所會作泥字 嚼角二切 犢徒谷切牛子也 襦人朱切短衣 鏍釧鏍戶關切 鉗胡讌切 蛤古沓切 鉗蛤並蚌屬也 槃所角切紆物與稍同 㪷扶切攜戶圭切提也 嵐戶圭切 綈杜奚切

涅槃玄義發源機要序　　土六

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群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兎忘蹄不知紀極洎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群言通理論匪才則言之不文行之不遠三者脩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竢夫後世者有達如荆溪者忽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牓大理經文者剖析衆義衆義由大理所出也譬若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千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贊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略之又義關繇是麤細徵經文聊輔大義機要之名又在此也吾宗達人且不以狂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唐沙門釋智圓序無外

於大慈山崇法寺方丈絶筆序云

涅槃玄義發源機要卷第一

宋錢唐沙門釋智圓述

此玄義即章安舊文既辭旨盡善故荆溪不更修治或曰下文有此中遺一章之語即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略疏文而不再治玄

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荊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即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即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夭早亡母親鞠養生甫三

月孩而欲名思審物類未知所目毋夜稱佛法僧名師乃口効音句清辯時共驚異因告攝靜寺惠拯法師聞而笑曰此子非凡即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道天台即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即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撾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丈餘雄悍奮發群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艱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實座行

列皆悉有人唯一座獨空云却後六年瓔珞
法師陞此說法焚香驗意即慈氏降靈計歲
論期審晞言不謬是故瓔珞之名法雲之字
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
融即二初嘆即事之理二嘆即理之事理即

三千三諦之理生佛一貫因果無殊事即十
界迷悟之事始終兩異新故有別然而即事
而理波即水也即理而事水即波也故此事
理是今經之所詮斯教之極致故於文首舉
而嘆之初文者正道即妙理綺互其文正以
簡邪道約能通謂涅槃佛性之理無二邊邪
而偏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即妙理寂絶虛玄
即正道虛通而言正道幽寂者蓋言正道即

妙理故妙理虛玄者蓋言妙理即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即始終而無始終即新故而無新故其猶指波即水也二無始下嘆即理之事即無始終而有始終即無新故而有新故其猶指水即波也波水融一理事誰分無明生死等者無明對種智爲始終生死對涅槃爲始終翻無明爲種智即生死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死爲始今何故以佛性三因爲始耶答無明生死體即三因二若佛下複疎釋成三初按定是則下釋上二句義如即理事也因理即果理故佛性非因果如十六下果理即因理故涅槃非果二若因下複釋上文既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即合性爲一合修爲二若約開說則修性各三理具三法身智即三般若斷即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即此意也即理成解故曰非新而新即理成惑故曰非故而故既惑解即理故種智不發無明不斷而斷即一而三故非點水之縱即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録備明之二辨能詮興由二初通舉一化利鈍不同若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即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即華嚴漸即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即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即華嚴也從乳出酪譬從十二部出九部即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即殺人酪及二酥置毒亦爾宿習了因名為置毒藉今聞教毒發不同

十六

若昔於二酥下圓乘種故今再聞無明即滅名為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即不即故分四殊今能仁究

八

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為權實機佛亦果具非權非實為權實應聲盡也奚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死者界內見思煩惱感分段生死界外無明煩惱感變易生死免斯因果者因謂煩惱果謂生死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死之暴流故悉名究竟三別通下結意顯題無上至極果者即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含此方單淺不可以單翻複應留本音既不可翻而含五義一法本二微發亦云顯示三涌泉四繩墨五結鬘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胥漢未明故有無翻之說乃是河西群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偏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絶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死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即是俗滅即是真二邊俱滅故云滅已是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即生死俗彼即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死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即一而三即三而一方是涅槃也二金剛下略序餘四然釋名總論三法體宗用別論三法總既含別別不離總故體即是大宗即是度用即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實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死遷變故曰恒安無三惑熱惱故曰清涼不老不死即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為殺人即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死唯除不橫死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死一闡提輩八自在我者一一多示一身以為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即生天上無上醍醐者即經云從熟酥出醍醐如從摩訶般若出大涅槃也二名含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斯一稱也良以彼土賢聖相繼開悟群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即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勳

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鷲山中說名佛般泥洹經上下兩卷即西晉帛法祖譯一在毗舍離國大林中重閣講堂說名大般涅槃經亦上下兩卷即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即無識所翻六卷乃是大本前分耳是義下斤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為彼土正音如言大者下以此方大含多義以例涅槃不偏翻一切至於此者此即涅槃大品云一切法中涅槃為第一又大下名字功德品云所言大者名之為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為大故曰極號常樂下總包四德故名為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既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為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為消息報示消息者此以音信為消息一名四實者先陁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陁婆即便奉水若王食時索先陁婆即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（十六）指難皆梵音賒切也若準華嚴翻為漢地又婆沙論中有二音一云指那此云文物國即讚美此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙即貶挫此方非中國也西域記翻摩訶支那為大漢國或謂日出東隅其色如丹

故云震旦眞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即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撰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即表瘡疾若與實相不相違背者願捨壽之時十六踞師子座言竟拂衣而遊初投吳虎丘山旬十五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既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既獲斯經尋即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麈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徵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即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千引第十五文定林引第五文瘡疣即二死也梁武引二十三文因中用智名斷果上惑盡名不生慮師下慮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慮乃什公門人即姚秦時也方冊者即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册故左傳序曰大事書之於册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祕密如陁羅尼二多含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含之例即時書之者即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

十六

十六

下法即五陰人即假名生死下滅生死妄法證涅槃眞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即第一義諦假人五陰俱不可得故云俱滅相續即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死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死之人附何而度者耳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既已先滅其人附何而度此難彼釋滅義也若生下人既可轉例知法亦可轉以人法無異體故何得云生死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死未併滅者初果雖滅四趣生死而有欲界人天七生二果尚有一生三果雖無欲界生死尚有色無色生死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不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偽法在十住滅真法在十行滅偽法故度凡人滅涅槃故度聖人言不涉真法者彼釋滅但云生死之法滅語不下釋度但云生死之人轉故云不涉真不論聖也滅之與度不縱不橫者滅即三解脫度即

二般若而體同名異三一相即不縱不橫既非下小即三藏共即通教菩薩別教佛即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所開善有無之義全同斷常宮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高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死者謂以滅度俱約生死以說也生死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死本空如幻化故云何下生死尚不可何況涅槃耶疣贅者上音尤下之汭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即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眞非是眞實故貧佳化城者乏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突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寫佛常樂之名喻以劫牛令幷開善但得滅度之名如掠劫群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眞故滅度究竟者破惑究竟唯妙覺故方得字上或有滅度二字者文悞以後下後謂妙覺前謂分眞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即有餘無餘尚不可以第四

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既得以已有還無釋滅例應以凡夫死此生彼釋度也文中初難凡夫展轉複並意云既許是滅即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既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略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含四第三約有餘無餘及以三惑則已該四教第四既約近狹非高廣以斥之則高廣在圓近狹收三義各含四其旨煥若明哲下示存略意哲

智也時人下示研難意遠音偉遠也已如前說者如前依開善翻名也釋其下依翻釋義於中分二初且寄歷別為釋義故次正約圓融為顯理故非前歷別無以顯後圓融非後圓融無以會前歷別故知圓融更無別法但是達前三九互攝耳復於二文皆徵下哀嘆品中祕藏之說以顯其義於次第中引法說文用結三身故云祕密藏者名大涅槃伊字三點首羅三目只是譬說還譬三德故無別途今就義便點是文字宜結解脫目能照了宜結般若至圓融釋乃取合譬之文以結其義故云法身亦非等故哀嘆所談祕藏法譬合三義無別趣既用法譬以證歷別合文以證圓融乃知二文義歸一揆不可見下斤云未是今經正意便乘歷別別覓圓融若得此意至下釋經用別用圓處處多爾秀出者秀亦出也又榮也智境照發相應者以智照境由境發智境大智大故曰相應境即法身智即報身應身自在者應徧法界如鏡現像形對像現故曰無能遏絶非生非起者前生即

因後起即果照無下以徧以足釋其圓實義照無不徧者圓滅周徧照三諦故發無不足者性滅具足發三智故雖境智雙舉正顯報智圓滅耳照徧故明窮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即智師即是境境能發智故稱佛師非四即之此岸非究竟之彼岸非分眞之中流非能契智非所契理無始因無終果實相絶待故並非之故云故名實相度佛師度故諸佛亦度者境既絶待智亦絶待也以境智不二故此雖明智正在示境論云下釋論讃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即大義自度度他者自既出二死亦令他出二死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即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即三般若三點即三解脫法身即一切種智性淨涅槃報身即一切智圓淨涅槃應身即道種智方便淨涅槃三法下兩番融即初明九三相即次明三一相即良由九只是三三只是一故也三法即九法者以身智脫各開三故九法即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即三而一故不得相混者即一而三故涅槃之名徧布諸處者涅槃是安樂法諸處即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蜙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窕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喻上音驗下牛凶切說

文云衆口上見也淮南子曰天且雨也魚已喁喁修羅怖畏得歸依處者謂與天主鬪戰奔北故怖入藕絲中即歸依處也欲界報法等者即人中飽足爲樂是報法也斷欲界結等者即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賒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即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

阿毗曇又撰增一集文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即子縛斷離諸有即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剥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剥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死爲無餘若爾下今師正難也法尚既於小乘以斷見思子縛爲有餘斷生死果縛爲無餘若例大乘亦應以破根本無明爲有餘破變易生死爲無餘此則大小兩教各有二種涅槃高下頓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為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即佛性也前明涅槃約事通於十界如云寒獄以熱為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 杜奚切與蹏同　洎 其冀切及也　紕繆 紕匹迷切繆幼切紕謬誤戾也　鶩 亡遇切馳鶩也　翫 而求切貪也　汩 古忽切

涅槃玄義發源機要卷第二　　土七

宋錢唐沙門釋智圓述

文云下即如來性品文二十五有者即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死不亡故並名有我謂眞我亦佛性也不耶即迦葉問辭答言即佛答云一切衆生悉有佛性即是我義也寤言下文選曰寤言莫予應注云謂卧而語也依經應作寤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即於眠中寤言刀刀傍人聞之收至王所乃至云菩薩亦爾出現於世說眞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寤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三十三天妄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

熱悶爲適悅也餘道可知望佛猶通者以未能究竟隔別變易生死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猶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不簡以接是藥其味眞正王既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眞味停留在山猶如滿月乃至云祕藏

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即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即哀嘆品中客醫喻也王得病即小機執無常爲病也亦藥亦病者治邪常故名藥障眞常故名病是勝三修者謂常樂我也舊伊縱橫喻無常苦無我多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即無明心也無明即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既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即是斷生死苦及涅槃樂故得中道之大樂後句明斷體故云大寂故樂即是中道求寂二邊故名大寂後二約智中初句明智用故云一切知故樂即中道雙照二邊名一切知後句明智體故云身常故樂即了了常知也業淨者總標也身淨下即三業俱淨也以身兼口但云身淨即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即通別中云六道以安身適性為安樂也從外道已上者即藥病中云長者沒已劫掠群牛也二乘已上者即大小中云小者二乘也四悉檀者名出智論悉是華言檀乃梵語悉之言偏檀言為施以歡喜生善破惡入理四法偏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含例如修多羅名含五義此土不的翻也有翻者或翻為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

（三七）

昔第一義者昔人天教及小乘教（四）各指當教涅槃為第一義也引互無為證者即第三十五卷云牛處無馬馬處無牛名互無也真諦涅槃者亦同初家以涅槃為俗諦也彼為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即是俗諦故有名也執真有名者謂俗本無名依真立名如

劫初聖人仰法眞理俯立俗號眞理能通因名道路眞理不動因名山嶽所通非有者以四門所通同一偏眞故但存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轘轅崤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實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筆融獻爲

四聖更加影嚴憑觀為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斤既不親承肇師其法門深旨我亦難見鑽仰下雖不親承遺文既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斤皆於上泰主表及第一開宗第二數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即開宗中文具云余嘗試言之夫涅槃之為道也寂寥虛曠等豈有下一句是表中文具云既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牓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既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既有知者驗有聖人故彼文云實如明詔也若無下即肇公伸明秦主之意聖人忘懷動靜合道故曰與遊即其有句者既存能知能遊之人豈非有句即無句也者既無形名復非有心所知豈非無句故不可得而有者此即亦無不可得而無者此即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即亦無有精即亦有五陰永滅故亦無幽靈不竭故亦有有無絶於內者冲而不改故不可爲有故有絶至功常存故無絶稱謂下涅槃之體既內絶有無故外

没稱謂視聽下釋上二句也由外絶稱謂故兩界視聽之所不及由内絶有無故無色四空之所不了題牓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内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既彼論是大又非別圓今尋辨差之文知屬通教辨差即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俯仰切限然者

尚書曰方鳩僝工孔安國云鳩聚僝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眞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悉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兎緣覺如馬菩薩如象灰斷喻文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聵之徒者於法華中機生未脫斤爲聾聵於今得悟悉是聰明聵五怪切聾也斤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網維即網上大繩故網維整則網目正網維闕則網目隳涅槃大義喻以網維九折十演其猶網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斤爲攡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徵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數旨比望摩師雖塗漢之相遠山毫之相絶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無名六道幷三教三乘合成九界從所離等者所離即九界能離即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即諸名無名者即九界名是佛界無名故云便是涅槃此約絶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即空故名即無名即假故不離九界名即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即不緣衆生無四聖名即不緣法有秘藏名即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即第二十一文也坻羅婆夷疏云是鷃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拼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為一闡提杖猶如贏人因之得起照了破戒猶如明鏡故經云是經即是毀戒衆生之明鏡也如世間鏡見諸色像故云為破戒明鏡有本於為字下加一字者非不可下釋喻虛空義也即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既通極果例知涅槃果稱亦通因中故知卜界悉言安樂名不在內等者不在內即非空不在外即非有中間即兩亦常自即雙非是字

不住即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既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礙法起見名見得脫見無見相名不見脫法身解脫各例般若以為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名下理達名非名即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若大機發悅即歡喜益引進即引生大善破之即破昔小惡悟之則悟小即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即有達空

證涅槃故大香象等即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既不絶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即小乘內凡方便道也苦忍明發者即見道十六心中初苦法忍苦法智也略舉見道意該修道以此二道皆眞證故世諦死時者即見思破處名世諦死指此下舉劣況勝三藏之劣已能絶六道人法況餘三教大乘之勝乎然入下將明通義先斥三藏眞俗異故者以三藏事理相隔故入觀冥眞故絶出觀入俗故不絶不同通人事理相即出觀入觀咸皆契絶若能下正明通義初二句即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即俗而眞故道不遠次句明人即凡而聖故聖非遥無絶無不絶者皆如幻化故無二相方便道即性地也空慧相應者見地已上悉名相應淨名下即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死如彼醉人卧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為諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我乃至樂計為苦如彼醉人於非轉處而生轉想如瘧病者又云如瘧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即析體智界內說即藏通教如是方便者即別教三十心也而未是冥中者以初地分證為冥中昔所不得等者昔於凡位不得證中智今聞中智不絕無明今絕無明而修時梯

階等者以果望因并為次第階級如登梯階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即佛名為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絶文中明理行教皆絶初明理絶言諸心法界者諸心即九界心達九界妄心即三諦真理故云法界更無復法界者如觀地獄心即三諦理具足三千攝無不徧離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即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婆婆耶猶如直繩入西海絶方下正釋方便初絶偏顯圓有本絶方便下多一絶字者誤如經下依經總立三藏下約教別示一切疑網即三教偏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為決定者無由入圓方便道中者即觀行相似也是圓下結成四門亦有亦無門者一即三是亦有三即一是亦無不可思議即非三非一故屬雙非門若謂下具道開示悟入即四十眞因位也金鉼喻涅槃教眼膜喻無明三指喻三諦是名究竟絶者對前方便眞因分顯通名究竟非剋指妙覺也而無一言者言由心變即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即是言於詮理之教故曰言於言淨名杜口直顯絶理文殊讚淨名云寂然無說眞入不二即是以言詮於無言之理非絶非不絶如別四門者非藏通之絶非六道之不絶前火木者進火杖也草喻所絶木喻能絶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

見同名即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即眞之義者以即眞故非全同世諦而不冥眞者以不冥眞故非全同眞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愜伏也肇論下涅槃之理非色像故不可以形名得非綴慮故不可以有心知本無言而强興言說故失其眞實本無知而强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眩湎之境乘船譬乘諸業遊戲譬著可愛果失實譬無解因於放逸慧解潛昏故言失耳即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實體非四執故云澄淳清淨為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為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毗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即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即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即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斤前若立若破皆是妄語無如是刀者略如前記廣在下經今以貧賤窮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即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卧四塵為性二威儀心即意識强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為内我既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為體二工巧心即是意識眼等非威儀進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欻有小乘以五塵為性大乘以五陰為性二變化心即是意識今云亦有即佛果有工巧及異熟亦無即佛果無威儀路及通果如下先宅簡出二種其義自顯故注云云一知解者即工巧二果報者即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黄帝垂衣裳蒼頡造

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箠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即開善寺智藏莊嚴寺僧旻并光宅寺法雲即梁朝三大法師也今此二師立義不許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若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死中異熟報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

偏真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縕黂（符分切縕麻枲也）僅以過冬既春東作自曝於日不知天下之有廣夏隩室綿纊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芰菽甘枲莖芹萍子者對鄉豪稱之鄉豪取而嘗之蓋於口慘於腹衆哂而怒之其人大慙子其類也今以諸師喻野人三性喻曝背涅槃喻至尊

今師斤之喻里之富室也五種言之者五名雖異其體無殊性淨即法身乃至即正因正因即不生不生乃至即性淨餘義皆爾舉一即五舉五即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即現十界身也文二初明能現由住首楞嚴故能現像滙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閻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卧者即如來答迦葉三十四問畢乃倚卧如彼小兒及常患者如現病品初說是以下明序中發起倚卧示滅之相也擗踊者擗拊心也踊跳躍也翳隱也障也乃至下示九界身也下者即劣機所感但見地獄乃至菩薩等身且約見身以為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為勝見九界為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奚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二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

基五行互融名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即能感之因得即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即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即智慧故亦無能圓者以智慧即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冲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即意業也期業者謂身口疏釋云意是業體故也以身口自然符會有若期契故云期業本自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為涅槃雖在下舉舂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即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墜沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲

治醫善方藥知癡因珠入其珠入皮即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既分自成三種會之彌分者即一而三故泯之彌合者即三而一故橫即豎故彌高豎即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

土七

輾轢 輾戶關切轢雨元切轢轢山名 崱屭 崱側茅切屭彌充切崱屭山名 柑 音南木名 鉔 音甲又音莫駕切 膜 膜也 茷 如融切茷蔡也 哂 式忍切哂笑也 塹 陟列切塹壍也

涅槃玄義發源機要卷第三　　土八

宋錢唐沙門釋智圓述

德有三種者然此釋體正約法身以三德互融故須備舉而於此三各自具三謂三身三智三脫開之成九合之成三三九雖殊同歸一體一尚無一豈有九三雖無九三九三宛爾佛果既爾生因亦然乃識體宗用三展轉相成只我一念若知此旨前後易明法身者下釋三德相一一德中各自具三在文可見釋法身中云非色即報身即色謂應身雙非謂法身由三身互融故名真善妙色又真下約三觀釋因修三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即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即中道雙遮也種種皆知即中道雙

照也當知三智圓融名一切種智故下結云三智一心中得照中即一切種智照眞即一切智照俗即道種智三解脫自在解脫等者自在即方便解脫解脫即實慧解脫其性廣博即實相解脫無縛下次第釋出三脫義也體縛即脫者體達也即是實慧達結業之縛即解脫也此即釋上解脫二字調伏衆生自在無礙即方便解脫此即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即三德故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即是諦境能發智令智無所有智能照境了境本無境智相成故言四諦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眞諦說即教也各得一途故云非無此義今用理釋諦者此即用興

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即境正者以境是事事元依理故境正即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即菩提無集可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證故云乃至解滅無滅皆即一心三諦故云而有於實苦因即集苦盡即滅苦對即道一中有

無量等者一即是一實四諦無量即三種四諦取道諦所治以當其用者苦集滅處用義乃彰調御下即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如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生不生不生生不生不生也生生是無明生死生不生是斷德解脫不生生是智德般若不生不生是理體法身而此四句即一而四即四而一令易解故總唱四句即名不生不生即體不生生即宗生不生即用如此演說即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偏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的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即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即無明無明滅處即涅槃果餘一切法者即界入等果果性為名者以經名大涅槃故正性為體者正性是妙理故因因性果性為宗者以因果為宗故問既以因果為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既便故宜當名若準前義亦應云總攝五性為名也因性為用者十二因緣是所破故以所顯能用義明矣二即不二等者二謂因果不二即理體事理融一故並相即不二不可為二者以名事分別則不二之體不可為因果之

宗故云不可爲二下句例說既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略有三種者謂三修五行一行也次第漂擇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斤諳比丘者以圓斤小也顯於非常非無常者即因果所顯之體也劣三修者即所破無常也是煩惱薪若以二乘人無明全在故勝三修即常住因果也涅槃食者即所證理分理極理悉名爲食四衆即四十眞因也即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即所履之境佛即能履之智何意增減者增至二三減至二一置畫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既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即戒聖行即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為梵行耳以離在家染穢故此明戒聖行也從頭下明定聖行此即特勝禪也引文雖略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己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

昧者即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涅槃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笥四大成身如蛇在篋五陰如害者即經云五旃陁羅按刀隨之也經文甚廣截流者流喻煩惱生死從因名煩惱河從果名生死河經中凡有六河謂煩惱生死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略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

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即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即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入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即因常即果能顯下果上所顯理也（土八）即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共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眞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眞乃至極果故云由助得力或道助者道即理也亦是用偏人偏教等爲助如止觀對治助開中說如弊下即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即以告衆人去穢現眞像一切大歡喜我天眼

亦爾觀彼衆生類惡業煩惱纏生死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令經喻也頟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闇室中井及種種寶人亦知有闇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即等覺種覺即妙覺明乳下乳喻衆生酪喻佛性醍醐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麵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即迦葉品云爲非佛性說爲佛性非佛性者謂墻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刹塵悉由心變當體即心我心成佛即刹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鷂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鷂蚌而併爲今師漁父所擒也春秋後語第十云趙將伐燕蘇代爲燕說趙王曰臣從外來過小水見蚌方出暴而鷂啄其肉蚌夾其喙鷂曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦謂鷂曰今日不出明日不出必見死鷂兩者不

相捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其衆臣恐强秦之爲漁父也故願大王熟計之趙王乃止今當下雙斤二家初約理非三世以斤專執次約適緣四說以斤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猶長丈八尺或作槎俗字也佛即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屐下陳如品疏云向時曲者任机屐机直爲牀向時直者爲牀今屐牀曲爲机若專下約適緣四說以斤專破也是諸佛法界者法界偏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感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既不下除惑由見理故理既下以理體圓通如太虛空不

可分知故若初下反覆詰難也初既稱後即是頓見則不須後見初不稱後者謂初淺後深也既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即佛果涅槃即眞諦此計涅槃在眞不同前師謂涅槃是俗也佛與涅槃既是一相不應眞漸見佛頓得引華嚴者彼謂即俗而眞故可分知果在惑外不即生死故不可漸得既不即生死豈非虗妄分別生死涅槃異耶以佛果無所證但證涅槃故眞與下佛果所證涅槃即是眞諦故也依此知是執佛果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即前文云初破無常而修常即是以圓接小接通次以大涅槃心修無常次修於常即次第別意後即無常而修於常即圓頓人雖三不同悉以常爲宗同歸常果即前二是頓漸後一是頓頓所接藏通及別次第既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即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既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圓修圓發

也頓頓修頓漸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即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意云凡智觀佛既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即未來也今逐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

即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起妄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衢罇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（十八）既乃相即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既殊者佛智有知真諦無知有無（十四）

爾異故曰體殊豈可下責開善但會下示旨義會極爲冥不以體一爲冥也慧印下引諮會極爲冥寂亦冥也肇論下即般若無知論中文也故彼論云用即寂寂即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陁羅應即是旃陁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眞不同眞三當有起用下前列章云自在起用今云當有者謂今第三即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即三輪施化也不思議謂苾納須彌即身輪現通二鳥雙遊謂雙照常與無常即心輪鑒機善惡邪正雙攝謂聲教等被即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既是不可思議等餘者下經所談無非聖人境界既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領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毗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

同興皇謂法性本空絶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既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即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偏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絶四計以芥子之小須彌之大二並是事而此事即理並絶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絶四計也内自外他兩中間共常自有無因由此妙理本絶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絶四之理也即事而眞者達大小事即實相理唯應度者即能感之人見不思議等即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既一相入何疑但由在迷則無外用此理顯已轉變無方内則果住楞嚴外則建斯大義如經廣說者指四相品一往下明用偏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偏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偏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眞空比生死故

真空名常又二下菩薩破空出假空既可破故二乘無常菩薩是常常無常雙用者句首合有二字即前倒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即亡而照雙用二邊而用有二異一並用如鳥翰品以翫為雙遊並息以翰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翰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倒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即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闇之心生瞋恚遂索論議凡十外道（十八）其第十人即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為衆生故現處外道邪即諸魔等者即經云世尊知已即告（十八）

陳如阿難比丘今爲所在答言阿難比丘在娑羅林外去此大會十二由旬而爲六萬四千億魔之所嬈亂平等皆攝者非但攝陳如阿難亦攝外道諸魔同歸秘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及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

若專本用即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請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

身害慧命也醍苦酢喻三修也以楔出楔者又作楔同先結切說文楔櫼也櫼子林切以正乳之楔出邪乳之楔或說方便法者以小果無常治邪常也或說真實法者以圓常治無常也此即別教十行隨機利他如經者即衣噗品文也擯喻佛也得中道理柔和善順名調善不馳空不住有不處涅槃高原不居生死下濕不染真諦三昧如不食糟泥洹智易得如滑草分別智難生如麥麩特牛無乳譬無慈悲明佛有不共慈悲華凡成聖者此約別教華地前凡成登地聖亦華下華十地聖成妙覺無上道佛教下圓信圓修初後不二故云即得安住等四出證義者即本無今有偈人師名為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為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為破定性說無定性故云明無差別差別等也例此說之無各者例彼四出說乳多

種邪乳名乳乳者以生死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諸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

十八　二十

明梵天出離欲界也釋天即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即人名帝王世紀曰黃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為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略如疏記彈小褒大首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法華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為說第一義諦得羅漢果彼聞圓常而證小果者由小半即大滿故明於常住二字者如哀嘆品又結下約五時結為四句也初句是鹿苑次句法華涅槃三句二味四句即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赴火喻妄樂唯是苦蠶蛹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即六

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即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即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即分字解義也爲彼嬰兒等者三乘悉名嬰兒歷修三學如登梯陞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鈍根近通偏眞利根遠通中道即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開發故非兩教三乘所知兩教菩薩所證眞理既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即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即是漸頓之教等者歷三教偏漸至圓頓故名漸頓漸圓也此乃文中一種者即次第五行從漸至圓於三種止觀中即次第止觀也復有下一行即不次第五行也於三種止觀中即圓頓止觀也發軫者文選曰發軫清洛汭注云軫車也言發車洛陽也今以發軫喻初脩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秘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醫占王病等者醫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臘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比也不可言深者旣喻二乘其法乃淺如血變爲乳者無明即明如血變乳從法界體至界法者即依圓頓理說圓頓教也

涅槃玄義發源機要卷第三

音釋

主八　十四

鶡蚌鶡以律切鳥名
蚌步項切蛤屬　蚔音弋麥
蚔蚔也

涅槃玄義發源機要卷第四　　土九

宋錢唐沙門釋智圓述

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痤故不能說大隱其下初約隱身

土九

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華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即鹿苑奪小即方等委棄領財者用法華窮子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即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死故佛出世以二智手指撝迷徒點示本性方將直顯復慮謗法機既不等遂有五

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圓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既見佛性故於今經涅槃故知二經見性義一靜乎雙樹者即經云右脇而卧表一期化極內智指撝其功已畢息教二河者即經云寂然無聲也故云息教也二河者拔提河大在城南熙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即入涅槃今佛世尊既出穢土故須扶律以拾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眞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即依理起行故是宗意對破者即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略聞六卷例大小品者般若有大品小品故以爲例準諸經目録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説爲是以六卷但盡菩薩品故斯乃廣略者六卷則略抄前段大本則廣有後文世猶惑焉者或云異聞或謂廣略難可準定故人尚疑如來説偷狗等者示其前後不同也如來説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説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換互者換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賚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賚此梵本前分十卷來達姑臧僞主蒙遜珍賞隆重於涼城內閑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讖公賚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群史頗曉天文殺段業自稱涼州牧又破僞檀于窮泉乘勝入姑臧僭號西河王隴右即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既與舊本品卷開合不同遂號南本姚萇殺符堅改長

安爲常安都之改元白雀後改建元義平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即晉恭元熙元年者恭帝者即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即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即位昏亂太后廢帝爲滎陽王在位二年武帝第三子諱義隆即位是爲文帝以少帝於武帝三年當年即位在位二年至文帝元嘉元年凡四年矣故云得四年此即大本始至南朝之年也故開皇録云宋文帝世元嘉年初達于建康也即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群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龔封康樂公今云縣令恐誤抗世逸群等者抗舉也逸

群猶出群也南史云以國公例除員外散騎侍郎不就為琅琊王大司馬行參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録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為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為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為四品復改壽命為長壽開如來性為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進太卷中品名

開之故三寶録云靈運等以讖涅槃品數踈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衆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讖說不同者和會如疏記第二十卷由來闕中者闕中秦地羅什居闕中不見大本故知足品非羅什也録稱者即梁寶唱録及隋開皇三寶録第十三云豫州沙門沕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録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誡勵後人耳若必乖理何容即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即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既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即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荊溪新意或加大般二字者亦非必也正名宣尼所誡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

童年稱歲也攝靜寺名在章安即慧拯法師也傳云及年七歲還為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為臣為子理

合遵奉通世講誦閱其無人法漸陵夷於斯驗矣庶幾同見同行勉力流通載紐頹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人公子自謙敏達也願聞旨趣者既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蔡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獄之極秀者也心忻藍染者劉子云青出於藍而青於藍染使然也此以染義喻從師求解不取勝義登山甫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己德荒薄而輒侍奉隨從智者於皇帝朝廷也易緯曰帝者天號

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云三宮爲正乃地名也引唐僧傳跋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即東嶽泰山故茅君内傳曰岱宗山之洞周回三千餘里名三官空洞之天言二宮者文選曰婉孌二宮徘徊殿閣注云婉孌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故云香塗即經云常用戒香塗瑩體也或謂大師爲陳隋二帝戒師即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即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（十九）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染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既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飲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為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闇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為秣陵吳改為建業晉愍帝諱業改為建康元帝即位稱建康宮土崩者隋開皇八年文帝命晉王揚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兩散者陳國既破法集遂停師徒相捨如雨分散絶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臣嶺者臣嶺即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既敗旋錫

荆湘路次湓城忽夢老僧曰陶侃瑞像敬屈守護遠公宴請也於是往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即是值潯陽反叛也江陵荆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贊曰雖遇塵霧注云塵霧謂恥辱也勑徵下江浦即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勑徵者即煬帝潛龍之時鎮守江淮兩請智者初請出江都求受戒法即開皇十一年也事畢仍歸江陵建王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邦藩漢制天子曰勑太子曰令諸王曰教煬帝鎮揚越時猶是諸王後既登極故云勑徵故別傳云奉勑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

大師既再出江都而疏主滯疾洪州不獲隨從既遠聖師安聞斯典始舉飄南湖等者南湖即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即開皇十六年春也東旋者旋或作還同似泉切文選曰祇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嘗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即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為障也一逢師出谷障二叅請交絡障三金陵土山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為深重故下嘆云日既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

二普五下引事感傷初引事類已賢愚經第六云毗舍離國有五百盲人乞匄自活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即便問人佛在何國答云佛在舍衛遂各乞金錢一枚雇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為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諸小婦小婦語言我年少壻年老我不樂住可住大婦處作居其壻枝去

白髮適至大婦處大婦語言我老頭已白脣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死過去世時作寺中狗水東一寺水西一寺聞揵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死水中文云祇洹者通取寺名非直指祇洹寺也唯疆唯況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死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泝泝蘇故切日既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含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違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求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没後思憶師既已滅斯經旨趣莫得而聞省已宿憶於是躬事塔廟口誦斯經以期未來值師聞法也掃墓願值師誦偈期聞法西土塔婆即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八尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳（十四）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（十九）

晚還台嶺仍值鶴林鶴林之言例同灰場也石偈即此經也以聖行品中雪山大士既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償畢世者則是思往世之償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操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録戴函員封者所持牋表詔勑皆用函也百録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大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勑命而還或度僧造寺或修營香火事備百録故百録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即長安今永興軍也諍論之事而不傳不書乃傳搜訪之闕耳三值夲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死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死地也寧可言

盡者危難若此那可具言二昔裏下總結俱喪者裹糧至東南者即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簦長柄竹笠也史記虞卿躡屬擔簦說趙孝成王一見賜金百鎰再說拜為上卿負罪至西北者即指又被讒已下文也三讒者晉獻公三子皆為驪姬所讒故曰三讒跣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為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既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竊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杜原款或謂太子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

姬遂諧二公子曰皆知之重耳奔蒲惠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譬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既遠經因自撰疏舊疏即河西光宅等諸師疏義各存也不與文會者垂經失旨也怏怏於亮切悵怏也病

諸者諸之也見其義非如已有病此即製疏之近由二敷群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即云象如萊菔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略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大

下著述時處二初明時處二初示染筆時處大業即隋煬年號十年即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邑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即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隤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實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周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即改臨海縣爲海州也匿影沃洲者匿藏也沃洲山名在剡即支遁所捿之山也赤城既喧復更匿藏形影避盜於沃洲山也蔭林席箭者山宿野捿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糧等者殫音丹盡也既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鄭氏者即遂安令也曳疾應之者赴請爲講也應去聲事不兼舉者既務講宣且停筆削因將草本寄於他舍冥持此本者謂冥聖護持故得

舍燒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本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刼掠貴賤並盡故云俱罄尚書曰火炎崑岡玉石俱焚蕭亮即當時將帥也復獲安存者身安疏存焦不能燒者即前云冥持此本得免灰颺賊不能得者賊刼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卧也無寧不安也二乃卜下幽境稱懷勤加補削二初叙幽境稱懷卜者禮記曰龜曰卜蓍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其下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絶人獸之蹤者山深溪隔故人獸不到峯連偉拓者謂偉美山及拓蒼山也陶弘景玉匱云拓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拓蒼嶺在縣西一百八里兼二山之美者謂安洲景象兼有偉拓之好水鏡者溪水澄淨有若明鏡也渠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蓁蕭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群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令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綵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為鍾石為磬絲為絃竹為管匏為笙土為塤皮為鼓木為柷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蒔下明資緣勤苦蒔種也種粟充食拾薪備爨二暨染下感傷譙已二初感傷多難暨至也從此絕筆逆至染筆凡歷五載即唐高祖武德元年戊寅歲撰疏絕筆也煬帝即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為太上皇奉煬帝孫文德太子之子侑篡位即恭帝也改

元義寧至二年遜位于唐公改元武德既云凡歷五載知是武德元年絶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栅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干戈者孔安國曰干盾也戈戟也論語曰而謀動干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既逢遺教又偶清時而口不談出

十九　廿二

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軸思乙者乙應作一昭明文選序云耿介之意既復壹鬱之懷靡想注曰壹鬱憂思也今謂軍火所怖干戈所駭而夢驚若抽憂思

壹警辭既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偏者圓空廣大若滄海難偏故不可以易殆之身窮難偏之義也盲瞽下如盲觸象如瞽談刀或可偏知於少義敢言圓解於大理也特是下正明述作之意既是偏知何故撰疏故釋云特是不負本懷也言本懷者始為此經遂親智者即前文云走雖不敏願聞旨趣於是負笈天台心忻藍涤也遠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豕亥之誤應作麃蓑上彼苗切下音衰左傳曰譬如農夫是穢是蓑杜注云穢耘也蓑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大毒蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性或執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丕議沙汰云僧之清尚必不露於人前僧或凶頑而偷遊於世上必恐正施薦蓑草和蘭苔而芟方事淘澄金逐沙泥而蕩彼用薦蓑之語義與今同又薦蘆穗三體並通爾雅云縣穗也經典釋文作薦耘也字林云耕禾間也說文云耨鋤也今疏主斥諸師非義如薦蓑毒草顯佛性正理如微養藥王故前文云將疏勘經不與文會快快終日恒若病諸也螳螂熠熠者螳螂性怒遇物必舉螓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斧之象崔豹古今注曰螢火一名暉夜一名景天一名熠熠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螓不能拒抗

於車轍螢燈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課録

十九　廿四

涅槃玄義發源機要卷第四

音釋

揄許爲切　僇奴沃切　萇音長　墅上與切　顗魚豈切　娩變也　娩於阮切變力兗切　邠音寒邠溝水名　楗椎梵語也此云磬　楗椎亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰楗椎楗巨寒切椎音地　譥去虔切過也　簽音登笠切二十有柄者　鎰夷質切二十四兩爲鎰　胙存故切祭肉也　敦胡教切敎也　侗他紅切　蒨倉甸切　柷昌六切敔魚巨切柷敔樂器也　蒔時吏切　爨七亂切炊爨也　憩蘇故切與詒同告也　蓋昌亥切香草也　芟音杉刈草也　螳蜋音堂螳蜋也蜋音螂　嫩五勞切大足也

法華經安樂行義

陳南嶽思大禪師說

土十

法華經者大乘頓覺無師自悟疾成佛道一切世間難信法門凡是一切新學菩薩欲求大乘超過一切諸菩薩疾成佛道須持戒忍辱精進勤修禪定專心勤學法華三昧觀一切衆生皆如佛想合掌禮拜如敬世尊亦觀一切衆生皆如大菩薩善知識想勇猛精進求佛道者如藥王菩薩難行苦行於過去日月淨明德佛法中名爲一切衆生喜見菩薩聞法華經精進求佛於一生中得佛神通亦如過去妙莊嚴王捨國王位以付其弟王及群臣夫人太子内外眷屬於雲雷音王佛法中出家誦法華經專求佛道過八萬四千歲一生具足諸佛神通受記作佛爾時人民壽命大長八萬九千歲與今閻浮提八十年四百日等於三天下八十四年等今時人壽命短促惡世劫濁苦逼惱多是故於此求道易得觀一切衆生皆如佛想者如常不輕菩薩品中說勤修禪定者如安樂行品初說何以

故一切衆生具足法身藏與佛一無異如佛藏經中說三十二相八十種好湛然清淨衆生但以亂心惑障六情暗濁法身不現如鏡塵垢面像不現是故行人勤修禪定淨惑障垢法身顯現是故經言法師父母所生清淨常眼耳鼻舌身意亦復如是若坐禪時不見諸法常與無常如安樂行中說菩薩觀一切法無有常住亦無起滅是名智者所親近處欲求無上道　修學法華經　身心證甘露清淨妙法門　持戒行忍辱　修習諸禪定

得諸佛三昧　具足二種行　無相四安樂　諸法本來淨　不修對治行　不由次第行　上妙六神通　行大乘八正　甚深如來藏　如來八正道　六根性清淨　一者無相行　甚深妙禪定　衆生性無垢　自然超衆聖　解與諸佛同　清淨安樂行　菩薩大慈悲　畢竟無衰老　衆生無五欲　菩薩學法華　二者有相行　觀察六情根　無本亦無淨　無師自然覺　妙覺湛然性　不游二乘路　具足一乘行　是名摩訶衍　亦非斷煩惱

妙法蓮華經　是大摩訶衍　衆生如教行
自然成佛道　云何名一乘　誦一切衆生
皆以如來藏　畢竟恒安樂　亦如師子吼
涅槃中問佛　世尊實性義　爲一爲非一
佛答師子吼　亦一亦非一　非一非非一
云何名爲一　謂一切衆生　皆是一乘故
云何名非一　非是數法故　云何非非一
數與及非數　皆不可得故　是名衆生義
問曰云何名爲妙法蓮華經云何復名一乘
義云何復名如來藏云何名爲摩訶衍云何
復名大摩訶衍如大品經說摩訶言大衍者
名乘亦名到彼岸云何更有大摩訶衍云何
復名衆生義答曰妙者衆生妙故法者即是
衆生法蓮華者是借喻語譬如世間水陸之
華各有狂華虛誑不實實者甚少若是蓮華
即不如此一切蓮華皆無狂華有華即有實
餘華結實顯露易知蓮華結實隱顯難見狂
華者喻諸外道餘華結果顯露易知者即是
二乘亦是鈍根菩薩次第道行優劣差別斷
煩惱集亦名顯露易知法華菩薩即不如此

不作次第行亦不斷煩惱若證法華經畢竟成佛道若修法華行不行二乘路問曰餘華一華成一果蓮華一華成衆果一華一果者豈非一乘一華成衆果者豈非次第答曰諸水陸華一華成一果者甚少墮落不成者甚多狂華無果可說一華成一果者發聲聞心即有聲聞果發緣覺心有緣覺果不得名菩薩佛果復次鈍根菩薩修對治行次第入道登初一地是時不得名爲法雲地地地別修證非一時是故不名一華成衆果法華菩薩即不如此一心一學衆果普備一時具足非次第入亦如蓮華一華成衆果一時具足是名一乘衆生之義是故涅槃經言或有菩薩不善知從一地至一地思益經言或有菩薩不從一地至一地從一地至一地者是二乘聲聞及鈍根菩薩方便道中次第修學不從一地至一地者是利根菩薩正直捨方便不修次第行若證法華三昧衆果悉具足問曰云何名衆生妙云何復名衆生法耶答曰衆生妙者一切人身六種相妙六自在王性清淨

故六種相者即是六根有人求道受持法華讀誦修行觀法性空知十八界無所有性得深禪定具足四種妙安樂行得六神通父母所生清淨常眼得此眼時善知一切諸佛境界亦知一切衆生業緣色心果報生死出沒上下好醜一念悉知於眼通中具足十力十八不共三明八解一切神通悉在眼通一時具足此豈非是衆生眼妙衆生眼妙即佛眼也云何名種種有二一名凡種二名聖種凡種者不能覺了因眼見色生貪愛心愛者即是無明爲愛造業名之爲行隨業受報天人諸趣遍行六道故稱行也相續不絶名之爲種是名凡種聖種者因善知識善能覺了眼見色時作是思惟今見色者誰能見耶眼根見耶眼識見耶空明見耶爲色自見意識對耶若意識對眼應見色若色自見亦復如是若空明見空明無心亦無覺觸不能見色若眼識能見識無自體假託衆緣衆緣性空無有合散一一諦觀求眼不得亦無眼名字若眼能見青盲之人亦應見色何以故根不壞

故如是觀時無眼無色亦無見者復無不見男女等身本從一念無明不了妄念心生此妄念之心猶如虛空身如夢如影如燄如化亦如空華求不可得無斷無常眼對色時則無貪愛何以故虛空不能貪愛虛空不斷無明不生於明是時煩惱即是菩提無明緣行即是涅槃乃至老死亦復如是法若無生即無老死不著諸法故稱聖種凡種聖種無一無二明與無明亦復如是故名為眼種相妙耳鼻舌身意亦復如是六自在王性清淨者一者眼王因眼見色生貪愛心愛者即是無明一切煩惱皆屬貪愛是愛無明無能制者自在如王性清淨者如上觀眼義中說用金剛慧覺了愛心即是無無明無老死是金剛慧其力最大名為首楞嚴定譬如健將能伏怨敵能令四方世界清淨是金剛智慧亦復如是能觀貪愛無明諸行即是菩提涅槃聖行無明貪愛即是菩提金剛智慧眼自在王性本常淨無能汙者是故佛言父母所生清淨常眼耳鼻舌身意亦復如是是故般若經

說六自在王性清淨故龍樹菩薩言當知人身六種相妙人身者即是衆生身衆生身即是如來身衆生之身同一法身不變易故是故華嚴經歡喜地中言其性從本來寂然無生滅從本已來空永無諸煩惱覺了諸法爾超勝成佛道凡夫之人若能覺此諸陰實法如涅槃中迦葉問佛所言字者其義云何佛告迦葉有十四音名爲字義所言字者名爲菩提常故不流若不流者即是無盡夫無盡者即是如來金剛之身問曰云何名常故不流答曰眼常故名爲不流云何名常無生故常問曰云何無生答曰眼不生故何以故眼見色時及觀眼原求眼不得即無情識亦無有色眼界空故即無斷常亦非中道眼界即是諸佛法界覺知此眼無始無來處亦無無始猶若虛空非三世攝如般若經中曇無竭菩薩語薩陀波崙言善男子空法不來不去空法即是佛無生法無來無去無生法即是佛無滅法無來無去無滅法即是佛是故當知眼界空故空者即是常眼空常故眼即是

佛眼無貪愛愛者即是流流者即是生眼無貪愛即無流動若無流動即無有生眼不生故無來無去無生即是佛眼既無生即無有滅滅者名爲盡眼既無滅當知無盡眼既非盡無來無去亦無住處眼無盡即是佛菩薩以是金剛智慧知諸法如無生無盡眼等諸法如即是佛故名如來金剛之身覺諸法如故名爲如來非獨金色身如來也得如實智故稱如來得眼色如實智耳聲鼻香舌味身觸意法如實智故名如來金剛之身如法相解如法相說如言無生來言無滅佛如是來更不復去乘如實道故名如來問曰佛何經中說眼等諸法如名爲如來答曰大强精進經中佛問鴦崛摩羅云何名一學鴦崛答佛一學者名一乘乘者名爲能度之義亦名運載鴦崛摩羅十種答佛一答有二種足二十答今且略說以鴦崛摩羅第五答中乃至第六答以此二處四種答中總說眼等如來義云何名爲五所謂彼五根此則聲聞乘非是如來義云何如來義所謂彼眼根於諸如來

常決定分明見具足無滅修所謂彼耳根於諸如來常決定分明聞具足無滅修所謂彼鼻根於諸如來常決定分明嗅具足無滅修所謂彼舌根於諸如來常決定分明嘗具足無滅修所謂彼身根於諸如來常決定分明觸具足無滅修所謂彼意根於諸如來常決定分明識具足無滅修云何名為六所謂六入處是則聲聞乘非是如來義所謂眼入處於諸如來常明見來入門具足無滅修所謂耳入處於諸如來常明聞來入門具足無滅修所謂鼻入處於諸如來常明嗅來入門具足無滅修所謂舌入處於諸如來常明嘗來入門具足無滅修所謂身入處於諸如來常明觸來入門具足無滅修所謂意入處於諸如來常決定分明識淨信來入門具足無滅修是故初發心新學諸菩薩應善觀眼原畢竟無生滅耳鼻舌身意其性從本來不斷亦非常寂然無生滅色性無空假不沒亦不出性淨等真如畢竟無生滅聲香味觸法從本已來空非明亦非暗寂然無生滅根塵既空

寂六識即無生三六如如性十八界無名衆生與如來同共一法身清淨妙無比稱妙法華經是故大集中佛告淨聲王汝名曰淨聲當淨汝自界自界眼界空即持戒清淨眼界空寂故即佛土清淨耳鼻舌身意性畢竟空寂是名諸如來修習淨土義問曰云何名為安樂行云何復名四安樂云何復名二種行一者無相行二者有相行答曰一切法中心不動故曰安於一切法中無受陰故曰樂自利利他故曰行復次四種安樂行第一名為正慧離著安樂行第二名為無輕讚毀安樂行亦名轉諸聲聞令得佛智安樂行第三名為無惱平等安樂行亦名敬善知識安樂行第四名為慈悲接引安樂行亦名夢中具足成就神通智慧佛道涅槃安樂行復次二種行者何故名為無相行無相行者即是安樂行一切諸法中心相寂滅畢竟不生故名為無相行也常在一切深妙禪定行住坐卧飲食語言一切威儀心常定故諸餘禪定三界次第從欲界地未到地初禪地二禪地三禪

地四禪地空處地識處無所有處地非有想非無想處地如是次第有十一種地差別不同有法無法二道爲別是阿毗曇雜心聖行安樂行中深妙禪定即不如此何以故不依止欲界不住色無色行如是禪定是菩薩遍行畢竟無心想故名無想行復次有相行此是普賢勸發品中誦法華經散心精進如是等人不修禪定不入三昧若坐若立若行一心專念法華文字精進不卧如救頭然是名文字有相行此行者不顧身命若行成就即見普賢金剛色身乘六牙象王住其人前以金剛杵擬行者眼障道罪滅眼根清淨得見釋迦及見七佛復見十方三世諸佛至心懺悔在諸佛前五體投地起合掌立得三種陀羅尼門一者總持陀羅尼肉眼天眼菩薩道慧二者百千萬億旋陀羅尼具足菩薩道種慧法眼清淨三者法音方便陀羅尼具足菩薩一切種慧佛眼清淨是時即得具足一切三世佛法或一生修行得具足或二生得極大遲者三生即得若顧身命貪四事供養不

能勤修經劫不得是故名爲有相也問曰云何名爲一切法中心不動故曰安一切法中無受陰故曰樂自利利他曰行答曰一切法者所謂三毒四大五陰十二入十八界十二因緣是名一切法也菩薩於是一切法中用三忍慧一者名爲衆生忍二者名法性忍三者名法界海神通忍衆生忍者名爲生忍法性忍者名爲法忍法界海神通忍者名爲大忍前二種忍名破無明煩惱忍亦名聖行忍聖人行處故名聖行凡夫能行即入聖位是爲聖行大忍者具足五通及第六通具足四如意足面對十方諸佛及諸天王面對共語一念能覺一切凡聖故名大忍於諸神通心不動聖道具足名爲聖忍三忍者即是正慧離著安樂行問曰云何名爲生忍復名衆生忍云何名不動忍復名之爲安答曰生忍名爲因衆生忍者名之爲果因者衆生因果者衆生果因者是無明果者是身行正慧觀於因破無明斷一切煩惱一切法畢竟無和合亦無聚集相亦不見離散是菩薩知集聖諦

微妙慧是名生忍若無和合不動不流即無有生衆生忍者名爲身行諸受受爲苦受有三苦受樂受不苦不樂受何以故被打罵時觀苦受打爲身苦罵爲心苦飲食衣服細滑供養名爲身樂及諸摩觸亦名身樂稱揚讚歎名爲心樂卒得好布施眼見未受及其受已亦名心樂觀此無明受及與苦樂受苦時起忍辱慈悲不生嗔心受樂時觀離受心不貪著受不苦不樂時遠離捨心不生無明一切諸受畢竟空寂無生滅故此三受皆從一念妄心生菩薩觀此供養打罵讚歎毀呰與者受者如夢如化誰打誰罵誰受誰喜誰憙與者受者皆是妄念觀此妄念畢竟無心無我無人男女色像怨親中人頭等六分如虛空影無所得故是名不動如隨自意三昧中

（二十）

說菩薩自於十八界中心無生滅亦教衆生無生滅始從生死終至菩提一切法性畢竟不動所謂眼性色性識性耳鼻舌身意性乃至聲香味觸法性耳識因緣生諸受性鼻舌身意識因緣生諸受性無自無他畢竟空故

（十一）

是名不動自覺覺他故名曰安自斷三受不生畢竟空寂無三受故諸受畢竟不生是名為樂一切法中心無行處亦教衆生一切法中心無所行修禪不息并持法華故名為行如鳶崛摩羅眼根入義中說亦如涅槃中佛性如來藏中說安樂行義者衆多非一今更略說一切凡夫陰界入中無明貪愛起受念著純罪苦行不能自安生死不絕是故無樂名為苦行一切二乘諸聲聞人陰界入中能對治觀不淨觀法能斷貪婬慈心觀法能斷瞋恚因緣觀法能斷愚癡別名字說名為四念處是四念有三十七種差別名字名為道品觀身不淨及能了知此不淨身是無明根本空無生處不淨觀法能破身見男女憎愛及中間人皆歸空寂是名破煩惱魔觀十八界三受法外苦受陰內苦受陰知是苦受陰身心所行受念著處一切皆苦捨之不著內樂受外樂受內外樂受觀此樂受心貪著故能作苦因捨之不受知樂受一切皆空苦樂二觀能破世諦心住眞諦初捨苦樂便得不

苦不樂以貪著故復是無明復更觀此不苦不樂受無所依止無常變壞何以故因捨苦樂得不苦樂苦樂二觀既無生處亦無滅處畢竟空寂不苦不樂從何處生如是觀時空無所得亦無可捨既無可捨亦復不得無可捨法若無世諦則無眞諦眞假俱寂是時即破陰入界魔觀心無常生滅不住觀察是心本從何生如此觀時都不見心亦無生滅非斷非常不住中道如此觀已即無死魔法念處中觀一切法若善法若不善法若無記法皆如虛空不可選擇於諸法中畢竟心不動亦無住相得不動三昧即無天子魔因捨二受得此解脫名爲苦樂行因果俱名爲聲聞非菩薩道鈍根菩薩亦因此觀無取捨爲異何以故色心三受畢竟不生無十八界故無有內外受取既無受即無可捨觀行雖同無三受間故巧慧方便能具足故是名安樂行安樂行中觀則不如此正直捨方便但說無上道文殊師利菩薩白佛言世尊是諸菩薩於後惡世云何能說是經佛告文殊師利若

菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當安住四法一者安住菩薩行處及親近處能爲衆生演說是經云何名爲菩薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚又復於法無所行而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處云何名爲住忍辱地略說有三種忍一者衆生忍二者法忍三者大忍亦名神通忍衆生忍者有三種意第一意者菩薩受他打罵輕辱毀呰是時應忍而不還報應作是觀由我有身令來打罵譬如因的然後箭中我若無身誰來打者我今當勤修習空觀空觀若成無有人能打殺我者若被罵時正念思惟而此罵聲隨聞隨滅前後不俱審諦觀察亦無生滅如空中響誰罵誰受音聲不來入耳耳不往取聲如此觀已都無瞋喜二種意者菩薩於一切衆生都無打罵恒與軟語將護彼意欲引導之於打罵事心定不亂是名衆生忍衆生若見菩薩忍即發菩提心爲衆生故故名衆生忍第三意者於剛強惡衆生處爲調伏令改心

故或與麤言毀呰罵辱令彼慚愧得發善心名衆生忍云何名辱不能忍者即名為辱更無別法問曰打罵不瞋慈悲軟語可名為忍剛惡衆生處菩薩是時不能忍耐狀似嗔恚打拍罵辱摧伏惡人令彼受苦云何復得名為忍辱答曰打罵不報此是世俗戒中外威儀忍及觀內空音聲等空身心空寂不起怨憎此是新學菩薩息世譏嫌修戒定智方便忍辱非大菩薩也何以故諸菩薩但觀衆生有利益處即便調伏為護大乘護正法故不必一切慈悲軟語涅槃中說譬如往昔仙豫國王護方等經殺五百婆羅門令其命終入阿鼻地獄發菩提心此豈非是大慈大悲即是大忍涅槃復說有德國王護覺德法師并護正法故殺一國中破戒惡人令覺德法師得行正法王命終後即生東方阿閦佛前作第一大弟子臣兵衆亦生阿閦佛前作第二第三弟子諸破戒黑白惡人命終皆墮阿鼻地獄於地獄中自識本罪作是念言我為惱害覺德法師國王殺我即各生念發菩提心

從地獄出還生覺德及有德國王所為作弟子求無上道此菩薩大方便忍非小菩薩之所能為云何而言非是忍辱覺德法師者迦葉佛是有德國王釋迦佛是護法菩薩亦應如此云何不名大忍辱也若有菩薩行世俗忍不治惡人令其長惡敗壞正法此菩薩即是惡魔非菩薩也亦復不得名聲聞也何以故求世俗忍不能護法外雖似忍純行魔業菩薩若修大慈大悲具足忍辱建立大乘及護衆生不得專執世俗忍也何以故若有菩薩將護惡人不能治罰令其長惡惱亂善人敗壞正法此人實非外現詐似常作是言我行忍辱其人命終與諸惡人俱墮地獄是故不得名為忍辱云何復名住忍辱地菩薩忍辱能生一切佛道功德譬如大地生長一切世間萬物忍辱亦復如是菩薩修行大忍辱法或時修行慈悲軟語打罵不報或復行惡口麤言打拍衆生乃至盡命此二種忍皆為護正法調衆生故非是初學之所能為名具足忍法忍者有三種意第一意者自修聖行

觀一切法皆悉空寂無生無滅亦無斷常所謂一切法觀眼根空耳鼻舌身意根空眼色空聲香味觸法皆空觀眼識空耳鼻舌身意識空無我無人無衆生無造無作無受者善惡之報如空華諸大陰界入皆空三六十八無名號無初無後無中間其性本來常寂然於一切法心不動是名菩薩修法忍第二意者菩薩法忍悉具足亦以此法教衆生觀上中下根差別方便轉令住大乘聲聞緣覺至菩薩三種觀行合同一色心聖行無差別二乘凡聖從本來同一法身即是佛第三意者菩薩摩訶薩以自在智觀衆生方便同事調伏之或現持戒行細行或現破戒無威儀爲本誓願滿足故現六道身調衆生是名菩薩行法忍方便具足化衆生大忍者名神通忍云何名爲神通忍菩薩本初發心時誓度十方一切衆生勤修六度法施戒忍辱精進禪定三乘道品一切智慧得證涅槃深入實際上不見諸佛下不見衆生即作是念我本誓度一切衆生今都不見一切衆生將不違我

往昔誓願作是念時十方一切現在諸佛即現色身同聲讚歎此菩薩言善哉善哉大善男子念本誓願莫捨衆生我等諸佛初學道時發大誓願廣度衆生勤心學道既證涅槃深入實際不見衆生憶本誓願即生悔心顧念衆生是時即見十方諸佛同聲讚歎我亦如汝念本誓願莫捨衆生十方諸佛說是語時菩薩是時聞諸佛語心大歡喜即得大神通虛空中坐盡見十方一切諸佛具足一切諸佛智慧一念盡知十方佛心亦知一切衆生心數一念悉能遍觀察之一時欲度一切衆生心廣大故名爲大忍具足諸佛大人法故名曰大忍爲度衆生色身智慧對機差別一念心中現一切身一時說法一音能作無量音聲無量衆生一時成道是名神通忍柔和善順者一者自柔伏其心二者柔伏衆生和者修六和敬持戒修禪智及證解脫法乃至調衆生瞋恚及忍辱持戒及毀禁皆同涅槃相所謂六和者意和身和口和戒和利和及見和善順者善知衆生根性隨順調伏是

名同事六神通攝柔和者名爲法忍善順者名爲大忍而不卒暴者學佛法時不忽忽卒暴取證外行威儀及化衆生亦復如是心不驚者驚之曰動卒暴忽忽即是驚動善聲惡聲乃至霹靂諸惡境界及善色像耳聞眼見心皆不動解空法故畢竟無心故言不驚又復於法無所行者於五陰十八界十二因緣中諸煩惱法畢竟空故無心無處復於禪定解脫法中無智無心亦無所行而觀諸法如實相者五陰十八界十二因緣皆是眞如實性無本末無生滅無煩惱無解脫亦不行不分別者生死涅槃無一無異凡夫及佛無二法界故不可分別亦不見不二故言不行不分別不分別相不可得故菩薩住此無名三昧雖無所住而能發一切神通不假方便是名菩薩摩訶薩行處初入聖位即與等此是不動眞常法身非是方便緣合法身亦得名爲證如來藏乃至意藏

法華經安樂行義

金光明經玄義卷上　會一

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

此金光明甚深無量太虛空界尚不喻其高廣況山斤海滴窣得盡其邊崖日輪赫爍非嬰兒之所瞻仰大舶樓櫓豈新產者之所執持諸佛行處過諸菩薩所行清淨況二乘心口安可思說凡夫徒欲言之言則傷其實徒欲不言默則致其失二俱不可欲以言之言亦不可欲以默之默亦不可故大品中梵志云非內觀故得是菩提非外觀故得是菩提非亦內亦外觀故得是菩提經言皆不可思說又生生不可說生不生不可說不生生不可說不生不生不可說有因緣故亦可得說者以金為名名蓋衆寶之上以法性為體義則如來所游莊嚴菩薩深妙功德以為宗照曜諸天心生歡喜以為用故文號經王教攝衆典故唯貴為名唯極為體唯深為宗唯大為用唯王為教所以不二之體常為四佛世尊之所護持三世十方亦復如是一切菩薩

偏他方以遥禮樹神善女親雨淚以稱揚諸天覆之以天威地祇潤之以地肥大辯加之以辯道功德益之以財寶諸有悉乾枯三塗除熱惱舉要言之一切世間未曾有事悉皆出現是以金龍尊王三世讚歎地神發願以護說者上聖既爾豈況人乎敢託斯義輒欲興言冀消露入海禽鳥向山實藉片緣同均感色將釋此經大分為二初釋題二釋文釋題為五一釋名二辨體三明宗四論用五教相就此五章大分為二初總釋二別釋總釋

又二初生起二簡別生起者此娑婆國土音聲為佛事或初從善知識所聞名或從經卷中聞名故名在初以聞名故次識法體體顯次行行即是宗宗成則有力力即是用用能益物益物故教他聞名是自行之始施教是化他之初有始有終其唯聖人乎五章生起次第如此簡別者簡是料簡也問若略則唯一若廣則無量今此五章進不是廣退不成略何故五耶答非略非廣非略故不一非廣故不多廣則令智退略則義不周我今處中

說今義易明了五章中當其義如此別者分別也前一章總三字共為名次三章派三字以為別後一章兼於總別而明教相也又顯體一章明理餘四章明事又前三章是因後二章是果又前四章是行後一章是教又前四章是自利行後一章是利他行又前四章是聖默然後一章是聖說法如此等種種分別料簡今顯譬中當分明包富如囊中有寶不探示人人無知者此皆為分別中作譬也囊中有寶為總三字作譬探以示人為別三字作譬囊中有寶為理一章作譬探以示人為明事章作譬其餘例皆可知也二別釋者別釋五章也今先解釋名章若依四卷題但作三字無帝王兩字若依經文有經王之義若說若不說俱亦無妨今釋名為五一通別二翻譯三譬喻四附文釋五當體釋言通別者夫教有通別依教明行行有通別從行顯理理有通別且置行理但明教通別者夫理無名字名字名理如虛空無文尺文尺約虛空天王般若云總持無文字文字顯總持若

從能顯之文字是名則通若從能顯之所以此名則別云何爲通如聖所說一經一時一處一部一偈一句一言皆是文字從此文字通稱爲經云何爲別別則有四一令世諦不亂歡心悅耳二逗化所宜開發宿善三對其業障令惡滅罪除四點示道理霍然妙悟悅宜對悟各各所以其致不同稱之爲別譬如鹽梅相和成種種滋味組織交橫成種種文繡從別所以故有金光明三字標今教異於諸教從通文言故有經之一字衆經通稱也今經通別合標故言金光明經二翻譯者真諦三藏云具存外國音應言修跋拏婆頗婆鬱多摩因陀羅遮閱那修多羅修跋拏此言金婆頗婆此言光鬱多摩此言明因陀羅此言帝遮閱那此言王修多羅此言經外國又稱佛陀羅此間所無又略帝王兩字但存三字者漢人好略譯者省之但翻爲金光明經也餘師翻不及此委悉也三譬喻者舊經師以三字譬三德金譬法身光譬般若明譬解脫若大師云數論但明真應二身若以二釋

三於論不便若取經文經文無一處明三德若別作義解何義不通而獨譬三德既違已論又不會經非今所用地人云金質之上自有光明之能譬於法性從體起用自有般若解脫之力但作體用二義不須分光明異也若大師云地論幸明三佛三佛釋題於義自便而棄三身從體用者則非論意若取經文新舊兩本並說三身不道體用亦違已論復不會經進退何之今所不用眞諦三藏云三字譬三種三法一譬三身二譬三德三譬三位譬三身者金體眞實以譬法身光用能照以譬應身明能徧益以譬化身次譬三德者金有四義一色無變二體無染三轉作無礙四令人富金以譬法身常淨我樂四德光有二義一能照了二能除闇以譬般若照境除惑明有二義一無闇二廣遠以譬解脫衆累永盡溥益有緣次三位者金性先有如道前正因位光融體顯如道中了因位明無瑕垢如道後緣因位彼家料簡云法身是實二身不實法身具四德般若解脫各具二德正因

是本有[氵]因是現有緣因是當有大師謂三三之釋三義不了一因果不通二乖圓別三不稱法性云何因果不通夫三身三德本是果上圓滿之名而今分置三德殘缺不足何者若法身是道前為是果上之法身為是性德之法身若是果上之法身不應在道前若是性德之法身性德何獨有法身亦應有性德之般若性德之解脫云若言般若是道中為是何等之般若若是果上之般若不應在道中若是分得之般若何意無分得之法身解脫云若解脫在道後道後衆善溥會何獨有解脫以是觀之因果不通乖圓別者若作圓說法身常樂我淨此自可知云般若與法身相冥法身既具四德般若寧無四德耶解脫脫果縛故樂脫因縛故淨無因果縛故我非因非果故常圓說圓滿無有缺減真諦若作別說應依此經經云法身是常是實實即我德也應身智慧清淨即淨德也化身三昧清淨即樂德也三藏說法身獨具四德二身各具二德故皆乖圓別也不稱法性者且引

一經如淨名云衆生如彌勒如一如無二如此性德法身也一切衆生即菩提相不可復得此性德般若也一切衆生即涅槃相不可復滅此性德解脫也如此三義豈非本有道前之位豈獨有金而無光明耶又華嚴云初發心時便成正覺所有慧身不由他悟清淨妙法身湛然應一切妙法身是法身德慧身是般若德應一切即應身是解脫德此之三身地地轉增如月漸滿豈非道始因中之位那得因中祇有般若耶道後具三德如上說此事可知當知道前圓性德道中圓分德道後圓究竟德那忽分割一處唯一耶豈非蹙靈鳳於鳩巢迴神龍於兔窟辱鱗羽之壯勢非法性之圓談天台師尋其經意義則不然何者經言法性無量甚深理無不統文稱經王何所不攝豈止於三三九法耶當知三字偏譬一切橫法門乃稱法性無量之說偏譬一切豎法門乃稱法性甚深之旨方合經王一切偏收若長若廣教無不統此義淵博不可以言想且寄十種三法以為初門復為三

意一標十數二釋十相三簡十法言標十數者謂三德三寶三涅槃三身三大乘三菩提三般若三佛性三識三道也諸三法無量止取此十法其意云何此之十法該括始終今作逆順兩番生起初從無住本立一切法夫三德者名祕密藏祕密藏顯由於三寶三寶由三涅槃三涅槃由三身三身由三大乘三大乘由三菩提三菩提由三般若三般若由三佛性三佛性由三識三識由三道此從法性立一切法也若從無明爲本立一切法者一切衆生無不具於十二因緣三道迷惑翻惑生解即成三識從識立因即成三佛性從因起智即成三般若從智起行即成三菩提從行進趣即成三大乘乘辦智德即成三身身辦斷德即成三涅槃涅槃辦恩德利物即成三寶究竟寂滅入於三德即成祕密藏也是爲逆順次第甚深無量義復云何無量義者是一法門具九法門三德尊重即是三寶三德不生不滅即是三涅槃三德具足諸法聚集名爲三身運載荷負即是三大乘不可

異趣名三菩提覺了清淨名三般若是如來種名三佛性分別不謬是名三識即事通理故名三道是爲一三法門具九三法門亦具一切三法門悉例可知又皆具一切一法門一切二法門一切三法門四法門五法門六法門七法門八法門九法門十法門百法門千法門萬法門億法門一恒沙二恒沙百千萬億恒沙法門亦應可知經云一法門無量法門以爲眷屬一中解無量是爲法性橫廣無量之義也甚深義者寄三位顯之如十法門共論者三道三識是本有位三德三寶是當有位其餘是現有位是名法性甚深賢高之義亦成又一法門具九法門取其三道三識是本有位取三德三寶是當有位取其餘者爲現有位甚深義亦成又一一法門具六即位理即是本有位究竟即是當有位其餘即是現有位甚深義亦成是爲法性賢高甚深之義也當知金光明三字偏譬一切橫法門故言無量偏譬一切賢法門故言甚深乃稱法性之丈方合經王之旨次釋十種三法

相者十名如前已列十相今當分別若分別色相青黃同異者應用肉眼若分別法相深淺同異者應用智眼今時行者既無智眼應用信解分別同異之相初明三德相者云何三云何德法身般若解脫是爲三常樂我淨是爲德法者法名可軌諸佛軌之而得成佛故經言諸佛所師所謂法也身者聚也一法具一切法無有缺減故名爲身經言我身即是一切衆生真善知識當知身者聚也般若者覺了諸法集散非集非散即是覺了三諦之法解脫者於諸法無染無住名爲解脫是名爲三云何爲德一一法皆具常樂我淨名之爲德法身無二死爲常不受二邊爲樂具八自在爲我身業淨口業淨意業淨爲淨無以爲類疆寄世金以譬之世金不變不染轉變富貴譬法身四德也般若任運具四德如智冥如境故大品云色淨故般若淨例此即得色常色樂色我諸義皆成又云色入故般若大色無邊故般若無邊此是法性廣大般若亦廣大例此應云色深奧故般若亦深奧

此是法性豎高般若亦豎高當知般若亦具四德明矣解脫亦具四德夫解脫者諸惡永盡即無常無樂無我無淨皆已盡也亦是衆善滂會即常樂我淨滂會也大經云眞解脫者即是如來如來即是法身當知解脫同如來常樂我淨也又大經云三點具足名大涅槃點是文字當知法身般若解脫皆文字也故知三點悉備四德故言具足三因即是三智三智各具四德三德具足名祕密藏具足之文必具四德也當知四德具足即是其相若得此一章意餘九可解不能默已更復略言云何三云何寶佛法僧是爲三可尊可重名爲寶至理可尊名爲法寶覺理之智可尊名佛寶毗盧遮那徧一切處即事而理此和可尊名僧寶此之三寶皆常樂我淨故乃可尊可重當知三德與三寶無二無別既以金光明喻三德還以金光明譬三寶也云何三云何涅槃性淨圓淨方便淨是爲三不生不滅名涅槃諸法實相不可染不可淨不染即不生不淨即不滅不生不滅名性

淨涅槃修因契理感畢竟不生智畢竟不滅不生不滅名圓淨涅槃寂而常照機感即生此生非生緣謝即滅此滅非滅不生不滅名方便淨涅槃當知此三涅槃不生不滅即是常常故名樂樂故名我我故名淨涅槃既即

常樂我淨即是三德可尊可重故即是三寶無二無別既以金光明喻三德三寶還以金光明喻三涅槃也云何三云何身法報應是為三三種法聚故名身所謂理法聚名法身智法聚名報身功德法聚名應身然理無聚

散義言聚散始從初心顯出正理乃至究竟理聚方圓始從初心終至究竟顯理之智智聚方圓始從初心終至究竟功德之聚方圓故以三法聚為三身當知三身皆常樂我淨即是三德可尊可重即是三寶不生不滅即

會一十

是涅槃無二無別既以金光明譬三德等還以金光明譬三身也云何三大乘運荷名乘理性虛通任運荷諸法故名理乘隨乘者智隨於境如蓋隨笛故名隨乘得乘者得果得機得果故自解脫得機故令他解脫故名得

乘當知三乘皆常樂我淨即與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三大乘也云何三菩提一眞性菩提亦名無上菩提此菩提以理爲道二實智菩提亦名清淨菩提此菩提以智慧爲道三方便菩提亦名究竟菩提此菩提以善巧迴會爲道當知三菩提皆常樂我淨與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三菩提也云何三般若般若名智慧實相般若非寂非照即一切種智觀照般若非照而照即一切智方便般若非寂而寂即道種智當知三般若皆常樂我淨與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三般若也云何三佛性佛名爲覺性名不改不改即是非常非無常如土內金藏天魔外道所不能壞名正因佛性了因佛性者覺智非常非無常智與理相應如人善知金藏此智不可破壞名了因佛性緣因佛性者一切非常非無常功德善根資助覺智開顯正性如耘除草穢掘出金藏名緣因佛性當知三佛性一一皆常樂我淨

與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明三字譬三佛性也云何三識識名爲覺了是智慧之異名爾菴摩羅識是第九不動識若分別之即是佛識阿黎耶識即是第八無没識猶有隨眠煩惱與無明合別而分之是菩薩識大論云在菩薩心名爲般若即其義也阿陀那識是第七分別識訶惡生死欣羙涅槃別而分之是二乘識於佛即是方便智波浪是凡夫第六識無俟復言當知三識一一皆常樂我淨與三德無二無別既以三德譬金光明還以金光明譬三識也云何三道過去無明現在愛取三支是煩惱道過去行現在有二支是業道現在識名色六入觸受未來生老死七支是苦道道名能通此三更互相通從煩惱通業從業通苦從苦復通煩惱故名三道苦道者謂識名色六入觸受大經云無明與愛是二中間名爲佛性中間即是苦道名爲佛性者名生死身爲法身如指冰爲水爾煩惱道者謂無明愛取名此爲般若者如指薪爲火爾業道者謂行有乃

至五無間皆解脫相者如指縛爲脫爾當知三道體之即眞常樂我淨與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三道也若見此十法門若同若異亦是一法門作一切法門相若同若異相相明了即百法千法萬法恒沙塵數亦如是華嚴云一法門無量法門而爲眷屬首楞嚴和香丸大品裹珠法華一地所生涅槃大海水浴皆是其義問若一法即是諸法者唯說一法何用餘法耶答佛爲悅一切人宜一切人對一切人悟一切人若偏說之多有利益一說尚令生種種解偏讀諸異論即知智者意故種種說令得一切解麤言及麁語皆歸第一義皆是示人無違諍法即此義也三料簡者初料簡三德若指太子相好體爲法身法身在前樹王下時明無漏慧三十四心爲般若般若在中八十滅度燒身不受後身爲解脫解脫在後異而且縱法身時無般若般若時無解脫解脫時無般若法身此即三法各異斯乃阿含三藏數家所用此之三意悉不得稱常樂我淨也

若指空境為法身法身是本有照真之慧為般若般若是今有子果兩緛盡為解脫解脫是當有異而且縱斯乃三乘通教中所說前代採明大乘人所用亦不得稱常樂我淨若如真諦師明法身具四德般若解脫各二此乃橫而且異乃別教一途所明而真諦師偏用當知法身可稱為德般若解脫無德可稱不會無量甚深之高廣亦不得稱為經王今所明三德如上說一一皆具常樂我淨論廣則無量論高則甚深若諸聖人聞諸經之王四佛所護不解此意如牛羊心眼不足論道也料簡三寶者若指樹王得道為佛寶轉生滅四諦法輪為法寶度陳如等五人先得眼智明覺者為僧寶由是三寶故到于今即有相從三寶者此乃阿含中所明階梯三寶亦是數論宗用也若指樹王得道為佛寶所說無生四諦為法寶二乘菩薩修真無漏斷結成聖理和為僧寶者此亦三乘通教中所說採明大乘人所用此兩種三寶並無常樂我淨若指華王世界坐蓮華臺成道為佛寶所

說恒沙佛法無量四諦為法實四十一賢聖為僧寶此則異前雖非階梯未是同體亦非金光明所譬三寶也料簡三涅槃者若饑得食病得差獄得出猕猴得酒旃遮婆羅門飽食指腹皆是世人暢情為涅槃爾若計非想定無想天為涅槃者此是邪見妄謂為涅槃爾若多貪欲人得不淨觀為涅槃者斯乃四善根方便行人涅槃也若三界煩惱盡證有餘涅槃焚身灰智入無餘涅槃菩薩未得此涅槃此即阿含中析法二乘之涅槃若三乘人同盡子果兩縛即是通教中共涅槃若指中道如理為性淨涅槃中道智為圓淨涅槃同緣出世薪盡火滅為方便淨涅槃三種各別互不相關是為別教涅槃若言但有性淨方便淨兩涅槃不明緣因涅槃各別不融者還是別教非今經所譬涅槃也料簡三身者若取樹王下佛為真身神通變化猴鹿馬為應身不明三身者此小乘析法意爾若取即事而真為真身化用為應身不明三身者此體法中意爾問若爾樹王下丈六既非佛

復非鹿馬為是何身答一往應同人像此屬應身又一解例如大乘心中智合中理為法身今亦如是體是人像即是真空此屬真身若依真諦師云法身真實二身不真實此則三身體相各異乃是別教中一途非今所用

若言三身皆真實至理是法身契理之智是報身起用是應身應身是實佛所化皆實不虛大經云不淨觀亦實亦虛非實不淨作不淨想是為虛能破貪心是為實應身例爾非本體故為虛能利益故為實今取實邊不取虛邊故言三身皆實是今所用若復圓論三身皆實皆虛皆亦實亦虛皆非實非虛當約三身並作四句如別記云問三字譬三身亦得譬一身二身四身無身不答佛赴緣以三字名經義家作三身解釋若得意者作四三二一無義亦復何咎下經中悉有其文若作四身者新本云釋迦牟尼能種種示現此則開出應化是為四身若作三身者即有三身分別品專論其義若作二身者佛真法身猶若虛空應物現形如水中月若作一身者新

本云一切諸佛以眞法爲身若作無身者如來行處淨法虛空而復游入善寂大城虛空中則無一二之數此是無身之文問若爾云何以金光明譬四身二身一身無身耶答若以義名譬盈縮由義爾若譬四身者取光明之上有煜爚之燄文云金光晃曜此是譬四身之文若譬三身如即所用若譬二身金是正體光明只是功能以此爲譬若譬一身但舉於金以爲正譬光明既是枝末非正所論若譬無身者至寶以無貪爲金湯震四知亦以無貪爲金今以世之至寶譬出世之至理彌會文義也料簡三大乘若若約因緣六度大乘者此還是三人名別義同也若約三人同用無生斷煩惱三人同乘一乘此則通教中乘也若理隨得三乘體相別異不同者此則別教中乘也三種並爲得乘方便所攝也正法華中明象乘足三爲四羊鹿牛乘爲得乘所攝象乘即是理乘如今之所明三乘也華嚴中明四乘三乘亦爲得乘所攝佛乘正是今之三乘義也料簡三菩提者如請觀音

云修三種清淨三菩提心此即緣三乘人心而修心也乃是方便菩提所攝若緣眞如實理發菩提心者或緣如來智慧說法發菩提心者或緣如來神通變化發菩提心者亦非今所用文殊問般若云無發是發菩提心又若一發一切發是發菩提心又若非一非一切而一切是發菩提心如此菩提心即一而三並今所用於一而論三於三而論一爾云料簡三般若者問般若至忘至寂云何分別諸法耶答一切智觀慧眼見見法皆非法道種智觀法眼見見非法皆是法一切種智觀佛眼見見法非法非非法雙照法非法若三智三眼一時圓觀一切法寂滅相種種行類相貌皆知五眼具足成菩提汝所問者乃是眇眼所見偏觀所觀與則是曲見奪則墮尼揵也料簡三佛性者眞諦師云正性在道前了性在道中緣性在道後此一往別說推理不然華嚴云一中具無量大品云一心具萬行淨名云舉足下足具於佛法矣法華云一切智願猶在不失涅槃云金剛寶藏具

足無缺但有深淺明昧之殊爾料簡三識若分別說者則屬三人此乃別教意非今所用若依攝論如土染金之文即是圓意土即阿陀那染即阿梨耶金即菴摩羅此即圓說也問如經云依智不依識既云三識此那可依答經言不依識者是生死識今則不爾今言依識者是智之異名名清淨識又道前通名爲識道後轉依即是智慧未詳料簡三道者問界內可有十二輪轉三道迷惑界外復云何答實性論云生界外有四種障謂緣相生壞緣即無明爲行作緣即煩惱道也相即結業即業道也生即名色等是苦之初壞即老死是苦之終即苦道也有此四障障於四德緣障淨相障我生障樂壞障常四障破四德顯也第四依經文立名者上來舉譬多是義推依文立名顯然可解何者義推疎遠依文親近以已情推度是故言疎彼義例此是故言遠用佛口說是故言親即此經文是故言近豈可棄親近而從疎遠耶始從序品終乎讚佛品品之中若不說金光明名即說金光

明事或一品說名不說事或一品說事不說名或一品名事兼明或一品名事獨說或一品重說名重說事故知品品不空篇篇悉有爲此義故依文立名也序品云是金光明諸經之王創首標名彌爲可用次壽量品四佛俱集王舍城放大光明照王舍城及此三千大千世界發起其事懺悔品信相夢見金鼓其狀殊大其明溥照過夜至旦向佛說之讚歎品金龍尊王奉貢金鼓發大誓願願我當來夜則夢見晝如實說空品云故此尊經略而說之尊經即金光明也四王品六番問答問問之中重說其名答答之內重明其事又以手擎香鑪時香煙變爲香蓋金光不但徧此大千亦徧十方佛土云云大辯功德已下標名舉事其例甚多若信相所夢是現在金光明之事龍尊發願是過去金光明之事香蓋徧滿是未來金光明之事一部名事徧十八品一處起煙十方光蓋非但現在亘通三世若名若事縱橫高廣無量甚深爲若此也而不用此標名義推譬喻無有一文無而彊用

有而不遵明識者審之無俟多云又諸經例多如稻稈斧柯象步城經等說其事指所說事仍即爲名又如說稻稈事斧柯事象步事等即名爲稻稈斧柯象步經事也第五當體得名者有師云眞諦無名世諦有名寄名名於無名假俗而談眞爾成論云無名相中假名相說今反此義俗本無名隨眞立名何者如劫初廓然萬物無字聖人仰則眞法俯立俗號如理能通依眞以名道如理尊貴依眞以名寶如理能該羅依眞以名網如理能起應依眞以名響華嚴中云耕田轉耒衣裳作井皆聖人所爲大經云世諦但有名無實義第一義諦有名有實義以此而推眞諦有名更何所惑龍樹四依菩薩隨義理爲立名字義即第一義理即如理也淨名云從無住本立一切法經論咸然豈可不信今言法性之法可尊可貴名法性爲金此法性寂而常照名爲光此法性大悲能多利益名爲明即是金光明之法門也菩薩入此法門從法爲名即是金光明菩薩佛究竟此法門即有金燄

光明如來金百光明照藏如來等若爾何故名釋迦釋迦此有通別名從通即名金光明允同諸佛從別即受釋迦之稱爾故讃佛品云如來之身金色微妙其明照曜即是光此是讃佛法體非讃世金也當佛法性為金非借世金也三身品云與諸佛同體與諸佛同意與諸佛同事同體者是同法性金也同意者同法性光也同事者同法性明也故華嚴云一切諸如來同共一法身一智慧力無畏亦然一身即是同金智慧即是同光力無畏即是同明於一法體三義具足非假世金寄況佛法故樹神云無量大悲宣說如是妙寶經典當體並是妙寶此寶具足光明非借世金以譬法也

金光明經玄義卷上

音釋

舶薄陌切海舟中大船也　櫓音魯進船具　煜烏六切燭光也　燸余六切燭也　楫巨言切　稈古旱切禾莖也

金光明經玄義卷下

隋天台智者大師說　會一

門人灌頂錄

問舊云此經從譬得名云何矯異而依文耶答非今就文而害於譬若苟執譬復害於文義有二途應須兩存故前云義推踈遠依文親近若鈍根人以譬擬法若利根人即法作譬下文云如深法性安住其中即於是典金光明中而得見我釋迦牟尼又空品云爲鈍根故起大悲心鈍人守指守株寧知兎月利人懸解不須株指云次觀心釋名者何故須是上來所說專是聖人聖寶非已智分如鸚鵡學語似客作數錢不能開發自身寶藏今欲論道前凡夫地之珍寶即聞而修故明觀心釋也淨名曰諸佛解脫當於衆生心行中求釋論云有聞有智慧是所說應受即此意也問心有四陰何以棄三觀一答夫天下萬物唯人爲貴七尺形骸唯頭爲貴頭有七孔目爲貴目雖貴不如靈智爲貴當知四陰心爲貴貴故所以觀之心貴故心即是金夫螢

火自照燈燭珠火雖復照他光不及遠星月之光與暗共住日光能照天下不能照理心智之光能發智照理故心是光若心癡暗體則憔悴心有智光膚色充澤故大品云般若大故色大般若淨故色淨亦能充益受想行等心即明也又知心無心名爲光知想無想知行無行名爲明又知四陰非四陰名爲光知色陰非色陰名爲明又知五陰非五陰名爲光知假人非假人名爲明又知正報非正報名爲光知依報非依報名爲明又知依正非依正名爲光知一切法無一切法名爲明得此意者即觀心金光明也上約十種三法論金光明今觀心王即觀苦道觀慧數即煩惱道觀諸數是業道心王是金慧數是光餘數是明如淨名曰觀身實相觀佛亦然者若頭等六分各各是身此即多身若別有一身則無是處各各非身合時亦無若頭等六分求身叵得現在不住故不可得過去因滅亦不可得未來未至亦不可得如是橫豎求身畢竟不可得即是無此無亦不可得亦有亦

無亦不可得非有非無亦不可得但有名字名之爲身如是名字不在內非四陰中故不在外非色陰中故不在中間非色心合故亦不常自有非離色心故當知名無名物之功物無應名之實假實既空名物安在如此觀身是觀實相實相即是金實相觀智即是光緣身諸心數寂不行者即是明也觀身是假名假名既如此觀色受想行識亦如是即爲苦道觀也次觀煩惱道者煩惱與業皆是身因今且取煩惱爲身因而起觀也淨名云不壞身因而隨一相者應作四句分別誰身因果俱壞誰身因果俱不壞誰壞果不壞因誰壞因不壞果云何是身果父母所生頭等六分是也云何身是因貪恚癡身口意業等是也今且置三業觀貪恚癡等四果以無常苦空觀智破貪恚癡子縛斷名壞身因不受後有名壞身果凡俗之流名衣好食長養五陰縱心適性放逸貪恚癡自惱惱他一身死壞復受一身因果相續無有邊際是名因果俱不壞如犯王憲付旃陀羅如怨對者自害

其體身既爛壞四陰亦盡是為壞果貪恚癡身因轉更熾盛彌綸生死無得脫期是為第三句也餘三果亦以無常觀智斷五下分因縛五下分果身猶未盡是名壞身因不壞身果如此四句存壞不同皆不隨一相隨一相者所謂修大乘觀觀一念貪恚癡心心為自起為對塵起為根塵共起為離根塵起皆無此義非自非他非共非無因亦非前念滅故起非生非非生非滅非非滅如是橫豎求心叵得心尚本無何所論壞是名不壞身因而隨一相隨一相者即是隨金隨相智即是隨光諸數寂滅即是隨明既得不壞一句而隨一相了壞身因亦隨一相壞身果不壞身果亦隨一相皆亦如是云次觀業道者如淨名云舉足下足無非道場具足一切佛法矣觀舉足時為是業舉為是業者舉為業業者共舉為離業業者舉若業舉不關業者業者舉不關於業各既無舉合亦無舉合既無舉離那得舉舉足既無下足亦無觀行既然住坐卧言語執作亦復如是是為觀業實相名為

金此觀智名為光諸威儀中心數悉寂名為明是為三道辯金光明夫有心者即具法界法性金光明能如此解了但是名字金光明常依此觀念念不休心心相續即是觀行金光明若蒙籠如羅穀中視未得分明閉目則見開眼則失此是相似金光明若了了分明閉目開目俱見者是分證金光明若妙覺果圓究竟明了名究竟金光明也次觀心明三識論金光明者諦觀一念心即空即假即中即是觀心識於三識何者意識託緣發意本無識緣何所發又緣中為有識為無識若有識緣即是識何謂為緣若無識那能發識若意緣合發二俱無故合不能發離最不可當知此識不在一處從衆緣生從緣生法我說即是空於此空中假作分別是惡識是善識是非惡非善識種種推盡强謂是非識若定空不可作假識若定假不可作空當知空非空假非假非空非假雙亡二邊正顯中道一念識中三觀具足識於三識亦不得三識觀故淨名云不觀色不觀色如不觀色性乃至

不觀識不觀識如不觀識性雖不得識不得識如不得識性雙照識識如識性宛然無濫以照識性故是菴摩羅識照識如故是阿黎耶識亦照亦滅故是阿陀那識是名觀心中三識金光明六即位如上說次觀心明三佛性金光明者觀一念心起即空即假即中是見三佛性何者心從緣起是故即空強謂有心是故即假不出法性是故即中此釋已顯更引經證之淨名云何謂病本所謂攀緣何謂攀緣謂緣三界證其假也何謂息攀緣謂心無所得此證即空我及衆生病皆非真非有此證即中華嚴云心佛及衆生是三無差別此證觀心即三佛性也又般舟三昧經云我心如佛心佛心如我心如不見我心爲佛心不見佛心爲我心而見阿彌陀佛如瑠璃中見像如饑夢食如夢經從事如觀骨光等喻皆是證即空即假即中之文讀此經文宜須細意若併作如讀是即空也示如許多心紛紜是即假也見阿彌陀是即中也又我心如佛心如者以有我佛如等分別之異所

以是即假從不見我心爲佛心去是即空也而見阿彌陀是即中也又以夢食喻之夢食不飽譬即空夢食百味譬即假皆不出法性譬即中餘譬類如此又釋云我心佛心者是假名假名分別我佛之異也我心如佛心如凡聖俱空不得我心不得佛心豈有我心作佛心佛心作我心亡假也不得我心如不得佛心如豈有我心如作佛心如亡空也是爲雙亡空假正顯中道而見阿彌陀者雙照二諦也常見佛餘者安不見耶此又是證觀心即空即假即中之文觀心即中是正因佛性即空是了因佛性即假是緣因佛性是爲觀心三佛性是金光明六即位如前說復次佛者覺智也性者理極也能以覺智照其理極境智相稱合而言之名爲佛性今觀五陰稱五陰實相名正因佛性觀假名稱假名實相名了因佛性觀諸心數稱心數實相名緣因佛性故經云佛性者不即六法不離六法此之謂也觀五陰實相故名金觀假名實相故名光觀心數實相故名明六即位如前思得

此大好故附此後也次觀心三般若金光明者諦觀一念之心即空即假即中即是三般若何者一念心一切心一心非一非一切一念心一切心者從心生心雜雜沓沓長風駛流不得爲喻日夜常生無量百千萬億衆生六道輪迴十二鉤鎖從闇入闇闇無邊際皆心之過也故言一念心一切心是則凡夫所迷沒處一切心一心者若能知過生厭皆自持出如小火燒大薪置一小珠澄清巨海能觀心空從心所生一切諸心無不即空故言一切心一心如此一心乃是二乘所迷沒處非究竟道雙亡二邊故煩惱非一非一切大經言依智不依識識但求樂凡夫識妄求樂二乘識求涅槃樂是故雙亡不可依止智則求理如是觀者即是一心三智即空是觀照般若一切智即假是方便般若道種智即中是實相般若一切種智是三智一心中得即空即假即中無前無後不並不別甚深微妙最可依止是爲觀心三般若金光明六即如前次觀心三菩提金光明者諦觀

一念之心即空即假即中即是三菩提心何者一心一切心交橫絲亂如絲如沙如蠶如蛾爲苦爲惱若知即空真諦菩提心度妄亂心數之衆生通四住之塵是爲即空發菩提心即假發菩提心者空雖免妄亂經云空亂意衆生而智亂甚盲闇復是三無爲坑是大集寃鳥未具佛法不應滅受而取證也若真即假俗諦菩提心度洗空心數之衆生通塵沙之塵分別可不分別時宜分別藥病分別逗會不住無爲故言即假發菩提心空是浮心對治假是洗心對治由病故有藥藥存復成病病去藥止宜應兩捨非空非假雙亡二邊即發中道第一義諦菩提心度二邊心數之衆生通無明之塵以不住法住於中道故言即中發菩提心說時如三次第觀即不然一心中三菩提心若觀即中是緣金發無上菩提心若觀即空是緣光發清淨菩提心若觀即假是緣明發究竟菩提心是爲觀心三菩提金光明六即如前次觀心三大乘金光明者諦觀一念之心即空即假即中是三大

乘何者雖觀一念心而實有四運此心迴轉不已所謂未念欲念念念已從未念運至欲念從欲念運至念從念運至念已復更起運運運無窮不知休息如閉目在舟不覺其疾觀一運心即空即假即中一一運心亦復如是從心至心無不即空即假即中是則從三諦運至三諦無不三諦時是名以運運運若隨四運運入生死若隨三運運入涅槃即空之觀乘於隨乘運到真諦即假之觀乘於得乘運到俗諦即中之觀乘於理乘運到中諦三乘即一乘是乘微妙清淨第一觀音普賢大人所乘故故名大乘是爲觀心三大乘金光明六即如前次觀心三身金光明者諦觀一念心即空即假即中即是三身何者華嚴云心如工畫師造種種五陰若心緣破戒事即地獄身緣無慙愧憍慢恚怒等即畜生身緣諂曲名聞即餓鬼身緣疾妬諍競即修羅身緣五戒防五惡即人身緣十善防十惡緣禪定防散亂即天身緣無常苦空空無相願即二乘身緣慈悲六度即菩薩身緣真如實

相即佛身登難墜易多緣諸惡身故故知諸身皆由心造譬如大地一能生種種芽若觀五受陰洞達空無所有從心所生一切諸身皆空無所有如翻大地草木傾盡故言即空若即空者永沈夜寂尚不能於一空心能起一身云何能得游戲五道以現其身不得應以佛身得度者爲現佛身應以三乘四衆天龍八部種種身得度者皆悉示現同其事業爲此失故故言即假同六道身如此觀身墜在二邊非善觀身善觀身者大經云不得身八尺之形也不得身相五胞形也不得身因飲食將養也不得身果酬五戒也不得身聚陰入界也不得身一假實成身不得身二四大成身也不得身此已一身也不得身彼彼遺體也不得身識念念無常也不得身等身中空也六道皆等有身也不得身修依身能修法也不得修者即行人也亦不得身如身相如乃至身修如修者如亦不得身性身相性乃至身修性修者性畢竟清淨爲此義故故言即中言即中者即是法身即空者即是

報身即假者即是應身是名觀心三身金光明六即如前次觀心三涅槃金光明者諦觀心性本來寂滅不染不淨染故名生淨故名滅生滅不能毀故常不能染故淨不能礙故我不能受故樂是爲性淨涅槃若妄念心起悉以正觀觀之令此正觀與法性相應妄念不能染不能毀不能礙不能受常樂我淨者即是圓淨涅槃又以正觀觀諸心數心數法不行心數法不能毀不能染不能礙不能受者名方便淨涅槃是名觀心三涅槃金光明

六即如前次觀心三寶金光明者諦觀一念之心即空即假即中即是三寶何者不覺名法寶覺名佛寶和名僧寶三諦之理不覺故是法寶三諦之智能覺故是佛寶三諦三智相應和故是僧寶無諦智不發無智諦不顯諦智不和不能大用利益衆生三種皆可尊可重是故俱稱爲寶六即如前復次中諦不覺名法寶眞諦不覺名佛寶俗諦不覺名僧寶知即中離二邊名法寶知即空名佛寶知即假名僧寶即中事理和名法寶即空事理

和名佛寶即假事理和名僧寶即中名爲金即空名爲光即假名爲明是爲觀心三寶金光明六即如前次觀心三德金光明者諦觀一念之心即空即假即中即空故一空一切空無假無中而不空空無積聚而名爲藏藏具足故名之爲德即假故一假一切假無空無中而不假假攝諸法亦名爲藏藏具足故名之爲德即中故一中一切中無空無假而不中中攝一切法亦名爲藏藏具足故稱之爲德雖言一中有無量無量中有一丁彼互生起展轉生非實智者無所畏當知一不爲少衆不爲多非一非多不失一多不可思議不縱不橫不並不別諸佛以即中爲體故名法身以即空爲命故名般若以即假爲力故名解脫一一皆常樂我淨無有缺減故稱三德一一皆是法界多所含藏故稱祕密藏故淨名云諸佛解脫當於一切衆生心行中求當知我心亦然衆生亦然彼我既然諸佛亦然心佛及衆生是三無差別得此意者即中是金即空是光即假是明此爲觀心三德金

光明六即如前世間有行空人執其癡空不與佛修多羅合聞此觀心而作難言若觀心是法身應觸處平等何故於經像生敬紙木生慢敬慢既異則非平等非平等故法身義不成既無平等平等智不成則無報身不能將此化他應身義不成不如我於經像紙木平等平等皆如如名法身有此平等智是報身將此智化他是應身我三身義皆成用汝觀心何為若逢此難者當以三事反難答之一者汝謂於紙木經像平等為如者何意於七廟敬木像天子符勅而生畏敬於佛經像而生輕慢畏慢既起諸使沸亂何處有平等法身義耶二者汝於同師同學生愛生護於異師異學生慢生恚愛慢從癡生三毒熾然諸惡更甚寧復有智慧報身耶三者汝耽癡空無慧方便尚不悅人情況會至理矜高自著是增上慢人汝師所墮汝亦隨墮毒氣深入若為將此邪氣化他和光應身復在何處我以凡夫位中觀如實相爾為欲開顯此實相恭敬經像令慧不縛使無量人崇善去惡

令方便不縛豈與汝同耶今更釋帝王者眞諦三藏云法身攝華嚴華嚴以法身爲體故報身攝般若般若明智慧故應身攝涅槃涅槃明百句解脫四德等故此是彼師明帝王統攝之義今明帝王應具三義謂帝慧王也帝則貴極至尊至重慧則神謀聖策王則萬國朝會備此三義稱帝慧王此經亦爾如來游於無量甚深法性過諸菩薩所行清淨即是至尊極貴義若有聞者則能思惟無上甚深微妙之義開甘露門入甘露城處甘露室令諸衆生食甘露味以智慧刀裂煩惱網即是聖智雄略義諸佛護持莊嚴菩薩諸天恭敬護世讚歎能令地獄諸河焦乾乃至一切世間未曾有事悉具出現即是萬國朝會多致利益義將此三義歷十種三法門苦道即法身是貴義煩惱即般若是慧義業即解脫是朝會義乃至法身德即貴義般若德即慧義解脫德即朝會義一一法門悉備三義一一法門皆是經王也既得此意即論攝法攝法有三先攝法門次攝經教三攝六即位初

攝法門者三道攝一切惑三識攝一切解三佛性攝一切因三般若攝一切智三菩提攝一切發心之行三大乘攝一切發趣之位三身攝一切佛果智德三涅槃攝一切佛果斷德三寶攝一切佛忍德三德攝一切理是為橫攝法門第二攝教者三道是三障即三障是三解脫攝不思議解脫淨名教三識攝楞伽地持攝論等三佛性攝涅槃三般若攝大品等五時教三菩提攝諸方等經三大乘攝法華三身攝華嚴三涅槃三寶三德等皆攝涅槃此舉當道諸經結是八萬法藏皆應攝爾云第三攝位者苦道有一切五陰煩惱道有五住惑業道有一切業乃至云三道是三障障覆六位若即三種之非道通達三種之佛道者六位所顯則攝諸位也乃至三德亦有六位三德既備攝六位寧不備收耶其間則例自可知云所以作三番攝者合帝慧王三義攝法門合貴義攝教合慧義攝位合王義又攝法門是橫攝攝位是豎攝攝教是橫豎雙攝統攝之義既明經王之義顯矣次觀

心明經王者觀心即中是貴義觀心即空是慧義觀心即假是朝會義是爲觀心中經王也觀心論位者衆生本有理性金光明心但有名即名字金光明念念修觀即觀行金光明觀心淳厚即相似金光明會入法流即分證金光明盡邊到底即是究竟金光明若不修觀徒聞何益如遥羨寶山足不涉路安可得乎爲此義故須觀心一番令聞慧具足也次釋通名者如法華玄義中說云第二辨體爲三一釋名二引證三料簡釋名者體是質質是主質何爲主質之體法身法性是經體質若依義者法身爲體質若依文者法性爲體質法身法性只是異名更非兩體欲令易解是故雙題爾法性語通今以佛所游入法性爲體質也文云是時如來游於無量甚深法性過諸菩薩所行清淨故知此體不與下地菩薩及二乘等共非通法性也但是佛所游入一切種智以此爲根本無量功德共莊嚴之種種衆行而歸趣之言說問答共詮辨之類衆星之環北辰如萬流之宗東海故以法

身法性爲此經正體之主質也故書家解禮者體也體有尊卑長幼君父之體尊臣子之體賤當知體禮之釋與經法性意同如來所游佛所護持故知此體是貴極之法也復次體是底義窮源極底理盡淵府光揚實際乃名爲底釋論云智度大海唯佛窮底此與今經法性甚深意同當知法性高深竪窮佛海故以底義釋體也復次體是達義得此體意通達無壅如風行空中自在無障礙一切異名別說皆與法性不相違背釋論云般若是一法佛說種種名隨諸衆生類爲之立異字又云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相其實無有異此與今經法性無量意同當知法性廣大無涯橫收法界徧無所隔故以達義釋體也二引證者序品云如來遊於無量甚深法性鬼神品云若入是經即入法性如深法性二文既云深法性即知簡異二乘菩薩所得法性也空品云故此尊經略而說之說於空即如也讚佛品云知有非有本性空寂當達此等皆體之異名悉會入法性法是

軌則性是不變不變故常一此常一法性諸佛軌則故云法性為此經體也三料簡者問法性定是空為非是空答法性遍諸菩薩所行清淨淨於四句不應以空有求之雖非四句或時赴緣作四句說之文云兩足世尊行處亦空新本云是第三身是真實有又云前二種身是假名有又云非有非無此有四句四門意也門乃有四悟理非數佛示人無諍法不應執此相競舊本明空新本明有以體達義釋之二文不乖即此意也第三明宗者宗謂宗要也說者或以果為宗或以因為宗或雙用因果為宗今尋壽量品雖明施食不殺之因乃將因擬果果是正意三身分別品雖復問因佛答三身還是果為正意今此意但用佛果為宗何者法性常體甚深微妙若欲顯之非果不克當知果是顯體之樞要如提綱目整則以果為宗意在此也更附經重顯此義文云釋迦如來所得壽命釋迦是果人壽量是果法果人克果法實乎法性法性既非有非無非常非無常果人果法亦非常

非無常法性既能常能無常果人果法亦能常能無常四佛釋疑舉山介海滴地塵空界無能筭計知其數量明其能常八十滅度是能無常此見八十滅度之無常不能計校其常尚不能知其常焉能知其非常非無常若不約果此義難明既舉果實理顯體義彰以果爲宗其義如是又說果義不同或約無上菩提智德明果或約大般涅槃斷德明果若舉智德衆善溥會任運知有斷德若舉斷德諸惡永盡任運知有智德互舉一邊不可偏執也今經舉壽量明果壽量是果報果報語總總於智斷智斷亦總果上三身果上三身既與法性實法性非常非無常三身亦非常非無常法性既能常能無常三身亦能常能無常若能無常即化身壽命也對無常而論常能常即報身壽命也報化與法性實法性既非常非無常不可筭數報化亦非常非無常不可筭數云何見迹短而言佛壽定短此不識果能顯體之意又如佛非鹿馬能現鹿馬鹿馬定是佛耶鹿馬是佛化所爲非佛身

也法性能長短長短非法性也若見此意果能顯體常義亦成非常非無常義亦成無常義亦成果為宗要義亦成若不爾者諸義皆不成舊用山斤海滴之文是無常謂虛空分界是虛空無為復引捨身品中求常樂住處者是三無為為常無生死故為樂也皆以小意曲解大乘如此解者一切皆不成非宗要也第四明用用謂力用也滅惡生善為經力用滅惡故言力生善故言用滅惡故言功生善故言德此皆偏舉畢論畢備也夫一切種智是果上之德果智由於無量功德之所莊嚴滅除諸苦與無量樂苦是惡業果貪恚癡是惡因惡因不除果不得謝聖人意先令滅惡因故懺悔品居先樂是善果懺讃是因懺罪讃聖惡滅善生故讃歎品居後亦是互舉爾將此勝用莊嚴果智智備體顯體顯名金果備名光力成名明益他曰教也但懺品滅惡非不生善讃品生善非不滅惡互說一邊爾空品雙遣滅不得空惡不除滅讃不得空善不清淨文云一切種智而為根本即其義

也四王品已下護經使宣通還是生善攘災令去還是滅惡攝此諸文故言以滅惡生善為用也第五判教相者舊明此經非會三非褒貶非無相不列同聞衆不在五時次第而明常住者是偏方不定教是義不然若不列同聞非次第者列同聞衆應是次第為摩羅列同聞與衆經不異論褒貶與維摩意同論家何故不預次第若列衆不列衆皆非次第者亦應列衆不列衆俱是次第云若言未應明常而明常是偏方不定者陀羅尼云王舍城波羅柰祇陀林三處與聲聞記此亦是未應會三而會三得為次第未應明常而明常何故不定耶又法華般若淨名方等咸論常住得是次第此經明常獨居不定何耶又一師言此經與法華同是第四時山斤海滴（十二）與塵沙義齊故是義不然新本云舍利繫縛（十八）色如來常住身無有舍利事何得山海而譬金光塵沙而敵寶所眞諦三藏云此經是法華之後涅槃之前九十日說引涅槃云佛告波旬却後三月吾當涅槃信相聞斯故知八

十應滅是義亦不然唱滅之旨非獨告應定在三月法華云如來不久當般涅槃普賢觀亦云當般涅槃諸經唱滅非但一文何必九十日耶縱令三月為屬第四時為屬第五時若屬第四時法華已捨方便此中何得更許三乘同懺若屬第五時何得復言在前三月進退無據兩楹不攝云云今既不同舊若為判教若安無相而時異若入會三而未別案下文云曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦如是方等大乘既言方等豈非文耶方等之教通於三乘新本云欲生人天欲得四果支佛欲得佛皆應懺悔滅除業障安處方等其義無疑而難者言新本云法界無異乘此害於通義然方等滿字通別通圓此旨非妨難者以不列同聞為疑胡本尚多何必止四卷七軸或其文未度爾如此斟酌五味明義則第三生酥攝若四藏明義則雜藏攝四教明義則通教攝通教之中即得論帶別明圓也

金光明經玄義卷下

音釋

沓徒合切重沓也駛踈士切疾也壅於用切塞也褻私列切揚美也貶方斂切抑損也

金光明經玄義拾遺記卷第一　并序　會三

宋四明沙門知禮述

問曰昔者寶雲法師嘗有撰集贊釋玄辯近歲孤山闍黎又以章記表明微旨今復纂述其故何哉答曰寶雲講次學徒隨録義或闕如未及補治不幸歸寂孤山之製多事消文復於中間毀除觀心斯實不忍今故秉筆拾先師遺餘之義拾後人遺棄之文使教行二塗不至壅蔽但諭新學達者無誚吾之煩辭也時天聖元年歲次癸亥四月望日序

題有六字上四所釋下二能釋能釋乃通由智者師解釋諸經皆立五義故以所釋揀非他部入文廣解經題四字故不預叙能釋二字者玄謂幽微難見也義謂理趣深有所以也其幽微義而有五重蓋一經始終能詮之名所召之體即體之宗宗成力用此四言教通局相狀大師搜抉如是五義解釋一題欲令學者預知經旨然後尋文使於文文成智行故斯是道場持因靜發稱會佛心演茲奥旨故不可以暗證者及尋文者同日而語也

幽微所以豈虛名哉能說師號者天台即棲真之處智者是隋主所稱大師乃群生模範說者揀異他師握筆撰述也若始終事迹具彰別傳今略不書二釋文二初釋序文二初總示法體此者指定之辭也金光明者所示法體也甚深無量明體德也應知此經三字別題是法非譬何以知然經叙如來游於無量甚深法性諸佛行處乃住此定而便唱云是金光明諸經之王豈非直指所游法性名金光明不云法性如金光明而下文所立譬喻一釋者蓋以諸師解金光明爲世物象用譬如來所得深法諸師雖乃用譬顯法其實不知法相圓融隨名局解是故不能徧譬諸法大師欲示金光明海無法不備無法不融故順諸師以金光明三字爲譬具足比況佛之所游略則十種三法廣則一切法門一一互融皆不思議此乃格他譬法不周因此廣顯法性圓具然雖順他以譬顯法其如經題是法非譬故後自立附文當體二種解釋斥彼義推譬喻踈遠依經就法方爲親切斯由

大師深解法性可尊可貴當體名金寂而常照當體名光大悲益物當體稱明是知法性具金光明真實名義究竟成就也除法性外所有名言皆無實義故金光明三種法門舉一即三全三是一非三非一而一而三不縱不橫絶思絶議是祕密藏佛所游處又復應知以金光明示法體者即五章體蓋由此經以金光明爲名以金光明爲體以金光明爲宗以金光明爲用以金光明而爲教相亦可三字別對五章以金爲體以光爲宗以明爲用總三爲名分別三名而爲教相法體既爾體德合然甚深是光之德窮法性底故無量是明之德達法性邊故此二不二是金之德法性究竟尊貴義故亦可三義皆甚深皆無量皆不二五章之德莫不如是二別明教意

會三

上已總示五章法體今乃別明起教之意初叙說經意即如來顯示五章二叙宣通意即是智者流行五章初自爲二初據理絶言蓋由至理但可妙證難以狀名二赴緣可說此約大悲無說而說說必利人初又爲二初約

我辨上至極果下及庸凡皆不能令妙理有說更分三初明果人不能盡喻四佛說偈山斤海滴地塵空界皆不能比釋尊壽命此之四喻虛空最大以山等三依空立故虛空雖大而是妄心變起之境迷真故生悟性則滅與眼作對心緣所及安能盡喻不可思議金光明耶故經云空生大覺中如海一漚發寧將一漚類乎大海空尚莫喻三那可論問經云空等莫比釋尊所得壽命今何得云不類大覺及金光明答覺性若少金等三義則不名大釋尊壽命義當於明不具金光則非永壽一法不少三法不多生佛無差體用不二若不爾者非方等義四佛世尊喻不能及彰理絕言也二明因位未能窮源上舉果佛證雖究竟而法本寂滅故言喻莫彰今辨因人未到性源故擬議非及此自為二初約喻以智斷斥曰輪赫奕喻智德般若嬰兒之眼喻空假觀慧既違本智則非佛眼故於智德赫日非所瞻仰大舶樓櫓喻斷德解脫新產之婦喻生法緣慈既異無緣則無妙力故於斷

德樓櫓非所執持此約圓果三智三脫斤前三教菩薩悲智故也若圓菩薩俏既即性則能從始不乖二德然雖解即若因望果智有明昧力分強弱是故因人於果智斷亦非瞻仰及以執持須了智斷名爲光明二德不二即是法身復名爲金雖用二斤乃顯未窮三法源也二約法以因果定偏圓菩薩皆能伏斷隨其所行悉名清淨今圓極果所行法性超越一切故言過也於金光明極證之人尚不能喻未窮源者寧可言耶三明凡小全迷所以二初小偏圓菩薩發曠大心有分證智於金光明妙絶之理猶尚不能騰象立言況復二乘滅心自度如聾如啞豈能思說諸佛行處二凡三乘賢聖雖小異大因不及果而能修證三諦理智尚莫言想金光明海況凡外之徒本非其分隨語生見故言則傷實既執無言故默則致失若具論於言乃有單複及具足句具論於默則於三重四句之外各一無言并擯子部我在第五不可說藏此皆邪外發語默見也若悠悠者及學佛人惟理

心非語即黙於茲二處增見長非雖非神我全當人執故四教四門皆生語見離四即起無言之見故起信論明五人執皆是執於如來藏起今之所斥正在此人故言與黙皆云不可如是具論凡夫起見之語黙二乘偏證之思說菩薩未極之智辯皆不能詮至圓之性上至果佛純淨心口究竟說證亦不能喻者蓋顯金光明本來祕密離言說相離心緣相俾乎行者離喪慮忘二引文證二初大品彼經及論明先尼梵志本雖邪外道機已熟詣佛請云令我此坐不起得眼佛為開決證須陀洹佛還詰其悟理之智由內觀故得是智耶答言不也外觀及以內外俱等得是智耶皆答不也此乃四句言想都絕亦得預流小智尚爾況金光明乎二大經初文總泯一切思說又生生下別忘四說今家以此泯於四教言思之道實因緣生成所生法故名生生三藏教也幻有之生即是不生名生不生通教也不住不生立十界生名不生生別教也圓教名為不生不生者理本不生事即

理故事亦不生名不生不生性本不生順修即性修亦不生故二不生惑體空故不生智用忘故不生故二不生無因可修故不生無果可剋故不生故二不生自他感應諸相對法性皆不二本寂滅故重言不生四種皆云不可說者斯有二意若當分者四教之理但可智證皆不可說身子云解脫之中無有言說三藏也三人同以無言說道斷諸煩惱通也無言童子非凡非聖非有非空故不言者別也諸法寂滅不可言宣圓也若跨節者圓妙之理都不可以四種言示尚叵圓說況三教耶如此皆彰法金光明是祕密藏不可思議矣二赴緣可說金光明理雖離相寂滅若忘情而證以四悉檀無說而說則令衆生獲益無量文自為四初明有緣須說大經四種不可說後即云有因緣故亦可得說豈非赴緣可作四說言有因緣者十因緣也於十二中唯除未來生死二支此是因緣所成果故過去無明至現在有此十皆是能成因緣能成四教所得之果何者以無明支乃是過去

愛取之心以有此心故佛菩薩示以四教種種名義既愛且取乃依四教起四行業即無明緣行也此業能持稟教人識來說母胎即行緣識此識隨於四教業緣成名色等四種之果即是識緣名色乃至觸緣受也既四教業感今五果故於受心還愛四教即受緣愛愛必取索四教之法即愛緣取也愛取若深則能勤修四教行有即取緣有也有必招果故於現當成就賢聖之果此乃衆生有十因緣故於是諸聖說四教法未種與種復以四法令已種者熟復以四法令已熟者脫說有此益是故對緣不可不說二明此說可尊通論赴緣則一期四教今別對機示此經五義而其五義一一尊崇更分爲二初列經五義以金爲名等者名有三字一必具二金最上故光明亦然法性爲體雖通一切如來所游唯局果證通之盛也局之極也特舉義者三字所標即是究竟第一義也莊嚴菩薩等者下文定宗專取於果今云菩薩者剋果人也既能莊嚴深妙功德即具四德深妙之極也

語雖帶因意正在果照耀諸天等者諸天鬼神皆大菩薩法性光明照必增道是故大權心生法喜顯經力用廣而復深文號經王等者此部多文稱金光明諸經之王王能統領故教攝衆典然疏釋經王以文理合而爲中道是經復是王於九種經而得自在文是能詮理是所詮文理合故能所互融若教若理皆名中道悉是經王疏以經王叙體即所詮是中道也今以經王叙教即能詮是中道也若非中道教莫詮中道理愼勿僻解以所名能稱中道教二結示可尊以金爲名故貴果理爲體故極究竟三身故宗深無物不益故用大文字即中故教稱王是故五章一一高廣三明尊故諸聖護持二初極果護持所詮妙中一切法趣名不二體一切如來證此體故依之住持常所護念令諸衆生八倒不起經表四智故舉四佛其實此體無佛不護故云三世十方亦復如是故下經云十方諸佛常念是經二大權宗奉一切菩薩等者下讚佛品云爾時無量百千萬億諸菩薩衆從此

世界至金寶蓋山王如來國土到彼國已五體投地爲佛作禮向佛合掌異口同音讚歎於佛疏云陳列讚衆至彼國土故云徧他方以遥禮樹神善女等者亦此品文菩提樹神讚偈中云我常修行最上大悲哀泣雨淚欲見於佛諸天覆之等者四天王品散脂及鬼神品皆廣說常以神力護說聽者幷其國王及以土境堅牢地神品大辯天品功德天品各於品内廣明饒益行經之者此諸菩薩及諸天神多是古佛却來或乃分真垂應遥禮稱揚如來功德護持饒益說聽之人皆爲宗奉經王流通方等若非法門至妙曷能裨贊惟勤四明說故其益該博諸有悉乾枯者懺悔品云三有之中生死大海滄水波蕩惱亂我心其味苦毒最爲麤澁如來網明能令枯涸諸有不出欲色無色三有故也三塗除熱惱者四王品云是經能令地獄畜生餓鬼諸河焦乾枯竭舉要等者壽量品云爾時三千大千世界所有衆生以佛神力受天快樂諸根不具即得具足舉要言之一切世界所有

利益未曾有事悉具出現說經利益不止能除三塗諸有報苦而已應明二十五有十番離苦十番得樂能令究竟金光明顯方是具論未曾有事出現之相二叙宣通意上之所明從本寂理赴緣立說皆叙如來說經之意今是智者自叙智力取義釋題依文顯義通經之意也自分四初聖者讚護已欲開談先思上聖讚歎不已護法忘疲故希聖之心有自來矣金龍三世讚歎者信相菩薩過去爲王號金龍尊廣說章句讚歎諸佛願於當來值釋迦佛今遂所願乃於此會以偈讚佛金龍尊王是過去讚信相菩薩是現在讚又有誓願未來無量阿僧祇劫在在生處夜夢金鼓晝如實說即未來讚也是彼一身三世讚歎問金龍三世皆讚於佛安得類宣金光明經人法既殊若爲通會答揔金光明無上實法而爲果佛無上假人離法無人離人無法讚佛之語乃是宣揚微妙心色此之心色即金光明如馬鳴大士歸依三寶以救世大悲者爲佛以彼身體相爲法就佛歎者即是前

體讚金光明也地神等者其品堅牢白佛云隨是經典所流布處敷師子座令說法者坐其座上廣宣此經我當在中常作宿衛隱蔽其形於法座下頂戴其足上聖重法所以尊人二凡師軌則二聖深證尚歷劫稱揚況身敬護況外凡下位稟法勵行豈不弘宣者耶三託義興言託上諸聖護法之義興今五章通經之言四稱法求益消露禽鳥喻通經之善入海向山喻此善順性實藉片緣即上所喻之善同均鹹色即今所冀之益蓋言消露微善願同性海一鹹味也禽鳥片緣願均佛山一妙色也山謂妙高四寶合成東黃金西白銀南瑠璃北水精鳥隨近處皆同其色然一念隨喜尚功等虛空五品流通豈善同消露特是大師以凡望聖謙已尊經意誠後昆不自矜伐矣二釋玄義二初列章科判初釋題即玄義二釋文即文句此卷標名但云玄義科文順此是故不列釋題釋文二段科目今列章科判何妨對下文句為釋文判今玄義為釋題於釋題中先列五章是其所釋就

此五章而作二釋所謂總別以茲二釋皆釋五章故二依科解釋二初總釋二初生起二揀別若廣論總釋如法華玄總釋五章而作七番一標章令易憶持起念心故二引證據佛語起信心故三生起使不亂起定心故四開合五料簡六會異起慧心故七觀心即聞即修起精進心故今文從略但作兩番唯起二心生起起定揀別起慧定慧若立諸行皆成也二中初生起名居初者是能詮故而名是假必依實法所謂聲也由聲屈曲方成名句推假由實故論此土音聲佛事然若從佛及善知識名則因聲若從經卷名雖因色而其色經本集聲教故從經卷亦云聞名此從自行初稟名言也體居次者名是能詮如標月指體是所詮如所標月若失意者執指為月不唯迷月亦失於指若得意者忘名得體不唯識體亦不昧名今論得意故云以聞名故次識法體也宗居三者宗即是行行能進趣從因至果若不識體則不成行此說猶通若前三教識真中理緣理修觀亦得名為體

顯次行今明圓宗全性起修若不識性以何爲修性是本覺修是始覺本覺無念徧一切處即以此覺而爲始覺故不思議境即是觀此之觀行方是圓宗故知體顯次行文寬義緊須善解之用居四者以宗成故方有力用言宗成者顯體竟也全體起宗宗還顯體全鑑發光光還顯鑑顯鑑既畢現像無遺是故宗成能徧益物教居後者用能益物益物之方在乎施教故教當五聞名等者然名之與教俱能詮理以約自他而分兩章自行始稟從名命章化他初施從教命章有始有終等者即二始終尋名得體宗成發用自行始終也施教益他他亦尋名乃至發用仍成始終故知五章有二始終文舉二始形出兩終矣二揀別二初料揀三初問起約極略極廣而爲問端引處中答也二答通若名數大廣既難憶持修觀智者望涯而退若章段太略顯義不周習名教者不能生解故立五章豐約得中則令行者義觀俱成於第一義易得明了三結示二分別二初正分別二初約六種

即是總別理事因果教行自他說嘿六雙料揀五章也總別者前一章即釋名也總金光明三字爲能詮名次三者即體宗用也泛三字爲別者以金別當於體以光別當於宗以明別當於用故稱爲別後一章即教相也兼於總別者乃是分別總別四章教味相也次理事者體是四章所顯之理四章是體所起之事三因果前三是因後二是果者據下明宗定在於果合云前二是因後三是果恐文悞也然體非因果而是因果所顯之理尋名得體猶是因中信解顯理未是宗成果顯之理故分屬因四教行前四是行者對後施教故前皆行何者名是行法體是行本宗是行果用是行德五自他復以五章皆名爲行而分前四屬自利行用屬自利者自在應用緣因顯故猶屬自利唯後設教屬於利他皆名行者以由二利悉爲作故六說默以自四章既當自行悉須忘言故皆屬默後一化他赴機設教故當說也並云聖者離語默見是聖人法故二例餘義六種之外解行修證縛脫

體用感應等種種義皆可分別五章之加避煩從略耳二約喻顯二初立喻顯即示也中當即五章也分明包富即法喻之德也包富如囊中有寶分明如探以示人故大論云解釋佛經如囊中有寶繫口則人不知應為解佛經囊釋其道理今亦如是用此一譬顯示六雙故云皆為分別作譬也二合六種總總於別別於總對譬可見理具四章如囊有寶全理立四如探示人因具果德如囊有寶從因顯果如探示人行蘊於教如囊有寶教詮於行如探示人利他之法自必修之如囊有寶還將自修而利於他如探示人默然圓證如囊有寶如證而說如探示人不但六雙諸皆可譬二別釋上一一番皆通五章故曰總釋今則五章逐一解釋於釋名時不言餘四釋四皆然故當別釋大分為五初釋名名即一部所列名言今就總示以題為名此自為二即通別二名經之一字即是通名通諸部故金等三字即是別名別題此經故今家解釋諸經題目但作通別二名分之不云經

是能詮餘是所詮稟山教者切在知之初釋別名二初定三五詳略無妨以今四卷是曇無讖譯但標金光明三字而爲別名無帝王兩字若眞諦所譯七卷之題即於金光明下更有帝王二字此本題中雖無帝王之言而於經文有經王之義故釋題者於其三字說與不說二途無妨又應大師頻宣此典釋題之際帝王之名存沒適時故使玄文本有廣略二約文義先後而釋二初據文先釋三字二初約教義釋謂教詮義理二約觀行釋謂修觀成行此乃今家教行俱明義觀兼舉欲令稟者解行功成也初二初標列五中前二兼通號後三唯別名三中初一順古立後二唯今義二中附文有理事當體獨在理二正釋五初通別二初揀示通別四初泛明三通別斯蓋大師深解二名不獨召於通別二教亦乃召於通別二行及通別二理故云依教明行行有通別從行顯理理有通別故三通別皆二名召是故諸部有但就理立二名者即如來藏經等藏乃別在妙俗之理經即通

理有專就行立二名者即楞嚴三昧經等楞嚴既異偏小三昧即是別行經即通行有但以教立二名者即遺教經等遺教既異諸教乃是別教經即通教或以教為別名行理為通名如維摩詰所說經等說既是教所說經即行理也或以理為別名教為通名如寶篋經等實相如寶此經如篋教含理也況諸部中以理為經其類非少此部乃云十方諸佛常念是經華嚴云破一微塵出大經卷法華云此法華經藏深固幽遠無人能到又云為諸佛護念稱衆德本入正定聚發救一切衆生之心成就四法乃得是經疏云四句即開示悟入佛之知見得經非妙理耶以行為經如小彌陀經云諸佛出廣長舌說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經既指功德為所護經經非行耶佛自問起何名諸佛所護念經佛自釋云若善男女聞是經受持者及聞諸佛名者是人則為諸佛護念得不退轉於阿耨菩提以所護念經為問以能修行人為答豈非以

行爲經又大彌陀經中彼佛談行皆云說經故知行理爲經甚多所出不可但以教名爲經通經既具教行理三別名具三顯然可見二揀二用教三通三別今家釋題諸部已委故置其二且就於教明通別相只此一釋已能揀異諸家釋題何者蓋以諸師獨以經字爲能詮教餘字是所詮理豈知二名俱在於教三明教功能通別二教相須而立能詮理故問此云理無名字名理與當體章眞諦有名俗諦無名頓爾相違云何融會答彼辨眞俗此明理教彼以圓教所詮爲眞而以凡人所見爲俗眞既本具寔竟名義故曰有名俗無實義故曰無名今之理教俱就圓論理無名字者乃彰本寂離名字相名字名理者非謂凡俗著相名字乃是圓教稱實之名由理具德能應諸名故一一名無不名理取喻虛空無長無短而能應於長短之數故一一丈及一一尺無非虛空當體章云眞諦有名既就圓談非定有之有乃無名之名故彼有名與今無名其義一揆同起信論云眞如

義先明離言次明依言雖分二義只一眞如故荆溪云性本無名具足諸名是知今文與當體章略無垂舛又引般若總持之義雖無文字而云總持若不具足眞實名義豈稱總持深見有無義不相反四正明教通別上已（會三）雖說教之功能而未明示通別之體今取文字爲教通體乃取所以爲教別體何者詮善詮惡示偏示圓皆用文字其教則通所以者能詮意趣也文字隨於意趣而轉意趣不同故教成別應知全通爲別以用文字詮所以（十六）故別不離通以其意趣用文字故今之通別皆在於教故二皆能顯也二經題通別二初偏示諸部二初正用通別釋題二初通聖說該收一代聲教無非文字從經至言皆云一者趣舉一也即衆經中趣舉一經乃至群言中趣舉一言列則自廣之狹數則前少後多謂經少時多乃至句少言多此等皆是聖說說必文字故知文字是教通體文字通故通稱爲經二別二初明別相即能顯之所以也聖說言句意趣雖多四悉收之義無不盡世

界悉檀使世諦不亂如華嚴異於阿含方等異於般若令欣樂故爲人悉檀便宜不同令發善故對治悉檀破惡緣殊令滅罪故第一義悉檀入理機別令妙悟故故說諸經名相有異二結四悉悅宜對悟配四可知若說一經皆由四悉此四彼四意既不同是故諸經稱爲斯別二喻顯通別成教鹽梅鹹酢組織經緯皆喻文字之通所以之別滋味文繡皆喻諸經名相之異也二的判此經二初釋從別所以等者別明今經四悉意也有世界機聞三身常忻樂讚用有爲人機宜聞讚歎三身生善有對治機堪修懺悔破三障惡有第一義機合悟諸佛行處之理從此別意故說此經部雖四悉皆從金光明法門獲益故標三字以彰教別從通文言等者四悉所以雖異衆經而一一悉皆須文字文字之體乃通諸部故標經字以表教通二結二翻譯今之題目雖是識本然眞諦所翻金光明帝王經題名最委悉故大師用之定其華梵故前文中論題詳略帝王二字若說不說俱亦無妨

也三譬喻釋若准第四附文釋中明斥譬喻義推踈遠非是佛語驗知附文及當體釋是今正意若譬喻釋文相雖廣蓋見古師雖用譬釋譬法不周翻屈此經所詮之義因茲大師同他用譬偏譬一切圓融法門此之法門雖從譬顯乃是預示當體釋中法金光明諸異名耳蓋由法性具無量德有無量名名金光明亦名法身般若解脫亦名法報應亦名正緣了乃至名苦惑業一攝一切一切入一以約所譬說此義已至當體中但定三字非譬是法法必偏融則於一切無二無別然若得知法金光明是諸三法中一種名者即曉此經立題之旨也此自分二初古師釋三初數師二初叙舊經師者即是舊來講此經人也本弘數論兼講此經以譬釋題對於三德二破章安記録智者之義故云若大師云有時亦云天台師云或今師云先破違宗既其本論但立二身何故釋經而用三德若開二身釋三德者已宗則壞故云於論不便次破乖經若云本論雖但二身為順經文須用三

德者經文何處明示三德若云經雖無文推義合有者則何所不通合具一切三法豈獨三德耶既違本論不會今經故無取也二地人二初叙地人者本弘華嚴十地論兼講此經也此師釋題縮三為二金質之上雖有光有明若望金體同名為用又定此用不從外來故云自有譬般若解脫雖是二德若望法身同名為用此之二德不從修成故言自有此師祇以體用二義釋今三字也二破論明三佛者論釋舊經故有三佛一毗盧遮那法身也二盧舍那報身也三釋迦牟尼應身也正合此經法身應身化身之義若用三佛為此經題三字所譬則於經論義不相違故云自便那棄三身自立體用特違已論若云本論雖說三佛為順此經須談體用者此經新本顯以三身而立品目品內三身燦然可舉若今舊本雖略此品而三身名義經中甚多如四王品云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月既水月是應豈空中無月空月即報也天辯巧故以二顯三又如別序如來游

於無量甚深法性釋迦如來應身也游必妙智報身也深廣法性法身也又憾悔品以栽擊鼓出大音聲鼓即法身栽擊即報身出聲即應身故知三身名義不少有何一處但言體用進不會經退違已論故亦揀之

金光明經玄義拾遺記卷第一

音釋

詰 溪吉切 問也

裨 房彌切 助益也

涸 乎各切 渴也

酢 倉故切 酸也

組 側古切 綬也

金光明經玄義拾遺記卷第一

會四

宋四明沙門知禮述

三眞諦親譯此經名金光明帝王經而自約譬釋茲題目文分二初叙三初標列諸師之中眞諦稍勝能以一譬譬三法門三法皆三

會四

二釋三初釋三身彼經三身與法報應二三名異其義是同第二應平聲身此是妙智與法相應與報義同第三化身應去聲機而化與應義同二釋三德金有四義以譬法身具足四德一一法譬其相顯然光明各二義譬般若解脫各具二德光云除闇明云無闇義有何別光能破闇故名爲除闇更不生故名爲無乃以除闇譬般若除惑無闇譬解脫衆累永盡此師雖昧三德互具以譬對法不無所以三釋三位復用三字喻正緣了乃以三性對於三位文義亦顯三料揀揀三身者法身是性故是實二身修成故不實揀三德者法身是總體故具四德二是別相故各二德揀三位者正因在性故本有了因修證故現有緣因在果故當有二破以眞諦釋義出諸師語

與今濫處其後學不見其過執非為是復欲對彼不融之義顯今圓妙之談是故破斥其文稍廣文二初總破彼以三種三法解今題目故云三三大師評之三義不了一因果義二別圓義三法性義既其不通有乖不稱故云不了二別破三初舉三失二釋三失三初因果不通問真諦但以三因分對三位何故破云分置三德殘缺不足答一切三法秖一三法以具衆德故有衆名常樂我淨故名三德可尊可重故名三寶不生不滅故名三涅槃諸法聚集故名三身是如來種故名三因即事通理故名三道既其法門體本不別故分置三因即是分置三身三德兩節注云云者今準大經說圓三德互具之相法身即云直法身非法身法身必具般若解脫般若即云直般若非般若般若必具解脫法身竪出解脫合注云云例上故略以直解脫非解脫解脫必具法身般若彼既分置乃令三位各唯一德則因不攝果果不攝因故云不通二乖圓別先舉圓別四德之相然後方斥乖違

之失圓四德者法身乃是性中三德法身常我般若故淨解脫故樂此四在性但名法身全性發修必成三智智實性德同性具四從照了義但名般若智合性故解脫應機既全性起必成三脫是故同性具於四德從起用義但名解脫般若契性同性具四其相易知故不別示解脫應機起成外用同性具德其相難解故今別示果即二死脫此苦故名為樂德因即五住脫此染故名為淨德永無二縛性即自在故名我德惑因死果是生滅法本來解脫非此因果故名常德雖是離縛說此四德然縛本空是故四德全同於性別四德者約三身說法身具二常即常德實即我者法身堅實方有主宰及自在義是真我德應身智慧照破惑染別當淨德化身三昧即首楞嚴普現色身拔苦與樂故名樂德別是教道故以三身分對四德今明圓別二四德者由此二教多無異部聞說三身具於四德失意之者分隔而解即當別教其得意者互具而解名為圓教知一一身皆即三身故一

一身皆具四德若三身不融四德乃別故善談別教即共有四德善談圓教即各具四德融別即圓分圓即別明二教已乃斥乖違三藏所明共四不成故乖別各四不成故乖圓三不稱法性三法不改名之為性一切三法皆二屬修一在於性逆順二修皆在於性一性全在迷悟二修故使三法橫該十界依正色心豎徹三位迷悟因果是故經稱無量甚深之法性也若其稱此法性而談則於三位位位具三一一該徹今具言此即是破他也此自為四初引淨名破道前據此三文驗知道前不獨一法然須了知菩提是智德至果方證得涅槃是斷德至果盡滅惑經既顯云不可復得不可復滅乃是性中已具果德豈非道前具金光明他云一金安稱法性二引華嚴破道中初發心者發心住也便成正覺者能現八相也此是圓教十住位中第一位也住前圓修登住圓發發於性三即慧身等三身三德一切三法且以一三以破真諦立道中位但一了因初住之後至于等覺皆名

道中位位三法漸增如月華嚴圓說乃稱法性無量甚深證則俱證驗彼分割實為不稱三指前義破道後具三如上說者前破因果不通文云三身三德本是果上圓滿之名而今分置三德殘缺不足又云道後衆善淳會何得獨有解脫彼義自壞故不別引經四約圓總斥據前引經位位圓具豈各一耶三約喻斥經談法性稱無量甚深若金光明橫周豎亘無德不備無位不通其猶鳳之威靈龍之神異真諦所釋德既不備位又不通如蹙縮於鳩巢若槃迴於兔窟豈不辱禹門之鱗鬣丹穴之羽儀俱無壯勢耶上三句皆喻後一句法合故云非法性之圓談矣二今師釋六初舉今異古通異諸師是故都云義則不然二據經斥局若論無量不少於事以從法性故增勝說云理無不統也中道經王豈與理異今且從事故云何所不攝此如法界之橫三諦之豎不分而分也豈止三三九法者別斥真諦也三稱法釋題經云無量意顯橫該復云甚深意彰豎徹今以三字偏譬橫豎

一切法門方稱經意不違王義四捨廣從要據金光明所譬法門長廣無際何教名相而不統收既淵且博慮其始心言想不及故於一切取要談十以爲行者悟入初門若入此門何法不見五列章六正釋三初標十數二初正標名數二略示功能二初約逆順生起顯十法該括始終二初徵二釋三初略顯示捨於無量取十種者蓋由此十該於逆順括於始終而其兩番皆成次比二正生起二初約施教逆推理顯由事二約立行順修即妄歸真此二生起初從法性無住本立一切教法二從無明無住本立一切行法問法性無住立於教法依何文說答此文當體章明諸聖人依眞立名乃引淨名從無住本立一切法既引此證依眞立名豈非法性無住故立一切教耶然若具論從無住本立一切法不出四重如妙樂云理則性德緣了事則修德三因迷則三道流轉悟則果中勝用如是四重並由迷中實相而立（上皆彼文）今之初番是彼第四果中勝用今之後番是彼第二修德三

因問初番生起始從祕藏終至三道合當述故三道流轉何以却對果中勝用立教法耶答今云祕密藏顯由三寶等豈可迷理而由三寶及諸三法耶故知須作依理起教釋之方允況今逆順二種生起與法華文句釋開示悟入約位智門觀四義生起逆順意同故彼文句云見理由位位立由智智發由門門通由觀觀故則門通門通故智成智成故位立位立故見理記釋云此逆順生起者初明所由於能次明能顯於所今文初番豈非所由於能次番豈非能顯於所耶得此意已方可消文初文者三德之理是佛極證絶乎名相曰祕密藏此藏得顯功由覺智與不覺理合是故如來示現三寶而其三寶立由斷德故說三涅槃涅槃得成復由智德故說三身身由乘至故說三大乘乘由行通故說三菩提菩提由智照故說三般若般若由性發故說三佛性性種元由解了名義故說三識識解本由三障即理故說三道都由三德祕密法性無堅住性是故大聖以此法性無住為

本立九名相及一切教法此番生起為後解釋十法立也釋次文者上辨大覺證三德藏以無住故立諸教法極至三道令辨衆生處於三道由無住故成諸行法極趣三德三道復以無明為始無明明故業苦皆轉轉迷成解了別聖言故成三識解為乘種即名佛因故成三佛性種熏本覺故發智慧名三般若智能道行行大直道成三菩提智行契性無不遍荷成三大乘乘辨報智上冥下應即成三身身永離惑不生不滅名三涅槃斷德自在施恩利物故現三寶利物功成自他休息同歸三德此番生起為後十重觀心立也三總結示迷討教由順修觀行皆成倫叙也二約無量甚深明十法皆悉高廣三初徵起二解釋二初約偏攝明無量三初明各具十法

會四

三德法界既無邊量有何法門而不包攝且從其要具於九種自體本是常樂我淨故稱三德能具所具即當十法三德既爾餘九互具可以意得故不備陳二明各具一切一具九三既從要說當知一一各具一切三法門耳

七

法性無礙能應諸數故一法門能具一切一數法門復具一切二數法門乃至河沙名數法門無不能具若解法性無量之義於此不昧故云可知三引經證結經即華嚴趣舉一法為法門主其餘一切皆為眷屬一法既爾彼彼皆然方於一中能解無量如是解釋方稱法性無量義矣二約賢窮明甚深上約無量始從一法至河沙法豈不賢高但未約位義具屬橫乃即賢之橫今明甚深一一法門皆約三位及以六即即彼橫法各示賢深文三初約十法共論三道三識是迷時法故屬本有三德三寶是果後法故屬當有若三佛法至三涅槃始自微因終剋大果皆是道中故屬現有若昧三法高廣之義見今配對謂為分割須知十三秖是一三蓋一法性無量甚深具十種德立十種名一三不獨十三不分若其三道在本有位已攝九三若言三德在當有位亦攝九三中八皆爾又一等者一法具九能所有十亦以此十分對三位此十既是一法中具即當一法徧在三位顯前分

對故非隔截三約各具六即示一一法門者十中一一一中具九九中一一一法乃至無量河沙一一法門無不豎通六即之位何者蓋一一法體是法性無量甚深博地全迷唯有理是若蒙說示於一一法名字知是深廣法性五品位人觀行知是六根淨位相似知是四十一位分眞知是唯妙覺位於一一法究竟知是深廣法性故成豎義也復以六即對乎三位皆就橫廣而論豎深故但結爲甚深之義三結歸秖以三字偏譬橫豎窮邊極底法性經王文旨俱得二釋十相四初標二結前生後三勸須信解取大經意以人肉眼對佛智眼而辨勝劣常人肉眼但能分別色相同異五品觀行雖是肉眼名爲佛眼能見佛性祕密之藏今之解釋十種三法一一祕密非三智佛眼何能分別淺深同異淺深對偏三教爲淺唯圓乃深同異明圓十即是一爲同一即是十爲異同異俱時淺深宛爾大師已得此之智眼今爲須宣偏圓十法而慜行人未開此眼故勸深信生於圓解依乎名

字分別十門四正釋十相二初正解釋十初三德四初標名略示三是法體四是德相二約圓廣釋二初釋三以軌釋法深廣法性軌不軌之但由九界雖軌而違故於法身而成苦道諸佛順軌能於苦道而成法身以聚釋身者一色一香無非中道一切趣一一切皆然名之為聚一切衆生等者良由佛身具一切法一切衆生各於一法真實識知則真知佛則真識佛故佛是一切真善知識華嚴亦云一切法不生一切法不滅若能如是解常見盧舍那釋般若中集即俗諦假智照故諸法集成散即真諦空智照故諸法散壞雙非即中諦中智照故諸法絶待三智一心名為般若釋解脫中諸法不出真俗中三既於此三不染不住名三解脫即三惑累永不相應二釋德三初明法身四德一一法者生佛依正至一塵虛一剎那念無不圓具微妙四德約三業明淨德者十界三業皆與六染本來遠離名法身淨法身四德妙而無類强以世金四義為喻二明般若四德即體之智還冥

於體既其不二豈智功德少於法身是故般若亦具四德大品經中果有此義言色淨者陰色即性故是法身合具四德爲成蕩相且舉一淨淨德不孤必具餘三合云色常故般若常樂我亦然言諸義皆成者即是體具清涼不變義真實識知義光明徧照義乃至過河沙諸功德義智既冥體是故般若皆成此義故復引經色大色無邊立廣大義例明深奧立豎高義般若皆具也境但色者色居陰初是法界首故經先舉既色具四德受想行識界入諦緣六度道品至于種智皆常樂我淨是故般若常樂我淨此乃般若具四德也三明解脫四德前破古文已別列四故今約義總明合有而有二義初約諸惡永盡諸惡不過無常等四既離四過合具四德若其別論無常等執但在二乘若通論離無常等障唯佛方盡今就通說次約衆善溥會善法雖衆豈過四德會集既溥德必無虧是故解脫具足四德三引證體圓引三文者初文之意乃明解脫同於法身具足四德次文通論三

德意在法身所照法身必三德故經雖闕於般若之文而盛說三因因是智性三因圓故即是三智各具四德言三點具足等者哀歎品云何等名為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是則三法離乎縱橫一異之相方得名為大涅槃也點是文字者蓋天竺新伊三點如此方草書下字復有細畫圓連三點故知點點皆是文字以喻三法法法互具皆大涅槃三點悉備四德者若迷三點皆是文字安令三點悉備四德以法身常我般若是淨解脫是樂既點點收二則點點成四故知三點之法身方具四德三點之般若三點之解脫方具四德故云悉備及具足也所言三智各具四德者智是般若以收二故二皆名智乃成三智是將三德而為三智故令三智各具四德三德若此安可思議故得名為祕密之藏四結前生後良以三德與九

法門無二無別一章得解餘九應知猶患聽徒未窮旨趣故難緘默更為宣通耳二三寶二初約圓釋義以佛法僧皆具四德是可尊重故三名寶此與三德其體不別蓋具覺不覺和合及以可尊重義是故依義立三寶名今明三寶是一體義而文略難見觀音玄中其相稍委今具寫之用顯此義彼文云以實相慧覺了諸法非空非有故名佛寶所覺法性之理三諦具足即是法寶如此覺慧與理事和合名僧寶與事和即有前三教賢聖僧與理和即有圓教四十二賢聖僧今釋曰佛必三智略語雙非法寶乃云三諦具足此之三諦即差無差性中理也無差而差性中事也慧合無差三諦即有圓教僧慧合而差三諦即有三教僧今佛法二文與彼不異但小略耳其僧寶相語異義同須會其語今云毗盧遮那即彼所和理也徧一切處即彼所和事也彼文理事雖各論和其體不二是故今云即事而理此之事理皆法寶也能和覺慧是佛寶也今文從略但舉所和以顯能和是

故結云此和可尊須知秖一三諦而分事理圓融三諦名之為理即融而隔三教諦理名之為事佛寶權智與法寶事和應現三教賢聖僧寶佛寶實智與法寶理和應現圓教賢聖僧寶彼云四十二賢聖為圓僧寶故知應為妙覺亦名僧寶以其法報屬於佛法二寶故也故釋摩訶衍論云等覺已上有真僧寶又華嚴中以統理大衆為僧寶者豈非應佛應佛對機統衆之極也此之三寶一人一念皆能具足名為一體實通六即文從真證能垂應說故云四十二也二例餘對喻三德三寶名異義故聖以四悉廣布不同其實體性無二無別故用三字復喻三寶然此同異三昧智眼之所知見非尋名者依教安布當生信解即聞而觀證悟在通三三涅槃二初約圓釋義涅槃之言章安疏中有多翻譯今取一翻不生不滅明三種相義甚分明三種別名性則不改淨則本空圓則智滿淨則惑盡方便則赴機淨則無累三種通名名通義別隨文自見性淨中諸法實相者修善修惡徧

收一切名爲諸法修全是性相相皆實故名實相非謂諸法內有實相亦非修虛其性本實諸法當處既皆眞實故無法可染亦無法可淨既無惑染豈有法生既非智淨豈有法滅是故名爲不生不滅圓淨者據性而論雖無染淨約修而說惑智宛然惑本違理智若契理惑永不生智既順理若理全顯智永不滅故惑盡智圓亦得名爲不生不滅方便淨者智冥寂理即鑑群機故云寂而常照照必垂應機感即生心常寂滅故此生非生緣謝即滅應用常興故此滅非滅應機出沒非存非亡是亦名爲不生不滅此三涅槃約契理應機二種修義對於本淨一性而說當知一性對修故合約性常開全修在性故性具三若全性三起契理修乃成三智若全性三起應機修乃成三脫既應機有三即方便淨具三涅槃既契理有三即是圓淨具三涅槃既一性具三即是性淨具三涅槃不爾安能三點具足四德無減豈三涅槃獨論離合須知餘三亦復如是二例餘對喻三涅槃體與三

德等無二無別豈唯體一義亦相從故以涅槃義成四德復由具德故成寶義今三涅槃體義既同三德三寶豈金光明不能比況三涅槃耶四三身二初約圓釋義身有三義謂體依聚欲令易解但取聚義偏釋三身聚何法耶所謂一實二諦三德四信五眼六通七覺八正九禪十度百門千法八萬四千法門三昧總持諸波羅蜜乃至過塵沙無量諸淨功德如是等法性具則名理聚法身也智證則名智聚報身也行成則名功德聚應身也然理無等者然智行屬修修成則聚不成名散理非成不故無聚散今約顯覆義言聚散理雖具法覆故不見與散義同例顯可知此三皆言從初心者雖通觀行今據顯出正理之文合從初住終至妙覺以垂應身非二凡故此之三身一念齊顯故不縱三義相由故不橫何謂相由由行聚故資智智聚故顯理亦是理聚故發智智聚故導行行聚故證理復須了知智行在理理方名聚行理在智智方名聚理智在行行方名聚開合之義在其

中矣二例餘對喻五明三大乘二初約圓釋義大乘即大車取運荷之義運而不荷荷而不運俱非乘義無法不具故名荷能趣極果故名運此三皆爾故名大乘初理性虛通者一性虛故萬法具含任運荷也法法自然性通祕藏任運運也任運下少一運字隨乘者智照諸法終歸祕藏而言隨境者良由諸境性本趣極智隨性故亦能趣極是則理乘本運故隨乘能運隨理荷法其義亦成得乘者體是衆行隨乘導故莊嚴極理故名得果自既解脫能令他脫故名得機修性離合亦同前說二例餘對喻六三菩提二初約圓釋義菩提翻道道曰能通即前三乘各一運義也若三別相同於前後故不特釋但舉異名兼而顯之故云眞性亦名無上眞性體是第一義故更無過上二實智者即惑成智體染本空故名清淨三方便者智但自淨未滿大心今用善巧逗機則使已他會極是故方便復名究竟開合如前二例餘對喻七三般若二初約圓釋義通名般若此翻智慧別名有三

即實相觀照方便此三般若體是圓常一大覺也即此一覺有三種德就非寂非照之德名實相般若就非照而照之德名觀照般若就非寂而寂之德名方便般若此乃寂覺照覺非寂照覺三皆覺故名三般若寂照之上皆言非者以依雙遮起兩用故然寂照等義初學難曉今略言之照謂照明明故了法了法無相名一切智畢竟空也寂謂寂靜靜故諦法諦法緣生名道種智難思假也非明非靜無緣之知名一切種智絶待中也然實相般若他宗執實相無知名般若者以所照境從能照智得名如此釋名非性宗義二例餘對喻上釋三德以般若智照法身境境智既合乃起解脫若謂三智定是一德作少分解則迷經旨莫銷此文若定多少則有二有別應知般若具於法身及解脫故方受三名三德既是修二性一般若豈不然乎三德離九三智亦爾是故三德與三般若及諸三法皆同一體而立異名悉是法界之全分也故今三字亦喻三智八三佛性二初約圓釋義通

名佛性華梵兼陳佛翻爲覺即三智融明徧一切處無不明了名大圓覺性以不改爲義謂大覺性不增不減非變非遷豈正獨然緣了本具亦無變異別名者正因了因緣因正謂中正了謂照了緣乃助緣緣助於了了顯於正正起勝緣亦是正發於了了導於緣緣嚴於正正起勝緣相由旣然非橫義也一心頓具非縱義也此之妙因能剋妙果俱名因者其義在玆文釋三相皆云雙非者以其正因是中實故故常無常苦樂垢淨我無我等八種之倒本不相應文且從略舉非常等也全此正因發照了智智豈邪倒此了導緣衆行皆中也以從勝說故舉雙非中必雙照三諦義足是則以即空假中正性發即空假中了智導即空假中助緣嚴即空假中正體起即空假中勝緣如是方曰圓釋三因文舉開掘金藏爲喻顯此三相喻通別教須依即義釋令歸圓天魔外道不能壞者魔等當體自是三因豈應佛性更壞佛性二例餘對喻九三識二初約圓釋義釋通名云識是覺了智

慧異名問三識之名在本有位又阿黎耶體是無明阿陀那性是染惑何得云識是智異名答大聖悉檀示諸衆生顯理名教或存或廢義有多途如大經令依智不依識及諸教中勸脩觀智斷諸煩惱此以廢惡之名詮斷煩惱而成理觀也若楞伽經殺無明父害貪愛母此以惡逆之名詮斷煩惱而彰理觀也若無行經貪欲即是道恚癡亦復然如是三法中具一切佛法今家釋云是大貪大嗔大癡三毒法門即與三觀無二無別此以惡毒之名詮不斷惑而明理觀也今以三識及下三道為金光明所喻法若同無行經用於惡名詮不斷惑而顯妙理良由圓教指惡當體即是法界諸法趣惡十二因緣非由造作即是佛性故陀那惑性賴耶無明相相圓融與祕密藏無二無別是故得云識是覺了智慧異名然若不以不斷煩惱即惑成智消此文者圓意永沉釋別名中存三梵語逐一釋義即是翻名言第九等者出梁攝論眞諦所譯故輔行云眞諦云阿陀那七識此云執我識

此即惑性體是緣因何賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無沒無明無明之性性是了因菴摩羅九識名清淨識即是正因唐三藏不許此識云第九乃是第八異名故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九但以第八對於正因第七對於了因第六對於緣因今真諦仍合六七為緣因以第六中有事善惡亦是惑性若分別者為易解故以一念中所具之法教道權說分對諸位且立遠近以第九識無染不動故當於佛第八屬菩薩者以十地位六七二識已轉成智正以賴耶三分為境雖是境界而即用此便為觀智如初心人亦用現前第六王數而為境觀故引大論在菩薩心名般若也第七名阿陀那者據真諦譯若新經論皆云第七名為末那今依古譯言訶惡生死等者以二乘人人執既忘見思所熏第六事識轉成無漏既塵沙未破正住第七法執之中不了生死法空故有訶惡不了涅槃法空故有欣羨此識若於果佛位中却復用之而為權智以二乘法

接引小根著蔽垢衣執除糞器故知諸識破後自在為機載用也波浪等者第六識也楞嚴云陀那微細識習氣成暴流而為波浪乃當凡夫心心數法也此約四人各對一識若就漸斷分別四相麤必含細凡夫具四二乘具三已破第六故菩薩具二六七已轉故佛唯有一第八至果已轉故也然其第六是意家之識乃阿陀那之枝末若說第七自已收之故今不論上明三識分三位者乃屬教道若稱實論此三種識即是三德何人不具何物豁虧若識若色唯是一識若識若色唯是一色豈可有無增減而說且約有情一念心具一切染淨佛究竟具寧容獨一若不然者豈為三字所譬之法二例餘對喻例三德者問三德與三識無二無別者三德修性有離有合今明三識有離有合耶答有又問不二門云順修對性有離有合三識之中七八二識迷九而起是逆修義豈得對性辨乎離合答離此逆修立順修者則有惑可破有智能觀能所既存此修名逆何順之有若即七八

爲順修者既無所破亦無能觀惑智既忘修性亦泯而其三識一異同時無逆順中强名爲順是故得云識是覺了智慧異名今文三識明此順修此修對性辨離合者九具八七名爲性三八具七九及七具八九名爲修二各三之義是爲離也今合性三但明第九各合修三但明七八是爲合也離合既爾故與三德及諸三法無二無別乃以三字喻今三識十三道三初束十二支爲三道二初正束此十二支教門不定有通三世有通二世有在一世有唯一念時雖延促皆論十二今就三世束爲三道教門多故其相顯故二釋名上束十二是釋三名今明道義是釋通名通名道者謂業惑苦互相通故故今世世相續無窮然今文意即以事通彰理不壅二約圓釋即事而理經指癡愛中間五果爲佛性者蓋於報法易顯正因故以此五果雖有觸受未生愛取就此色心顯正因體易成妙觀如摩訶止觀初觀陰境其意亦然凡明觀法初多就易易處觀成無難不曉大師得意故例

惑業皆是佛性即是緣了二因性也舉三喻者世間物象比於妙理皆是分譬須將法定方顯偏圓如如來藏經九喻止觀喻別餘文喻圓今冰水等亦兼圓別何者若謂結佛界水爲九界冰融九界冰歸佛界水此猶屬別若知十界互具如水情執十界局限如冰融情執冰成互具水斯爲圓理薪火縛脫其例可知故十二緣輪迴之法謂實則三障礙爾情虛則三德圓融於十二緣不損毫微全爲妙境即惑業苦一一通徹法界邊底是名三道欲顯此三圓融義故名從勝立故云法身般若解脫但轉其名不改法體其實秖是當體通徹耳三約體達例德對喻問前明三識第九一性對八七二修以明離合故類三德今明三道三俱逆修如何說於修二性一此義不成則與諸三有二有別豈是三字所譬之法答即事而理事理無差且如事中惑起於業業感於苦苦還起惑此三修惡即是性惡乃名性三亦即因法轉名三識三佛性三般若三菩提三大乘亦即果法轉名三身三

涅槃亦即果用轉名三寶亦即祕藏轉名三德故知節節但轉其名不改其法故不二門云性指三障是故具三修從性成成三法爾其義旣爾安云三道不具離合以金光明譬於三道其意略爾二示融通三初勸解法圓融上極三德下至三道不增不減無二無別即異而同也迷解智行因果自他至同歸處名義不濫即同而異也終日同終日異用十同異以爲初門從門入者則於一切同異無礙如風行空能於一法解一切法若同若異能於百法解一切法千法萬法河沙塵數各解一切若同若異故云亦如是二引諸經圓證一法門者趣舉一法攝無量法故云眷屬彼彼攝法亦復如是此經云於一切法含受一切法以此例之一切諸法皆譬衆香之九隨色之珠地具四微海容諸水若同若異合法可知三設問答顯益問意者如前三德尊重名三寶不生不滅名三涅槃乃至通達名三道此於一法顯一切法已自具足何用更說三寶等九法及一切法皆各能攝一切法

耶答意者其實一法已具一切無所減少但為人根宿熏差別致令宜樂斷證託緣不同有聞三德攝一切法得四益者乃至有聞三道攝一切法得四益者故須偏說能益多機一說下明於偏說令彼一人生一切解圓頓根性聞說一法尚解一切若聞諸法妙解愈明能知佛意佛是一切智人故云智者麤言軟語者大經云諸佛常軟語為衆故說麤麤言及軟語皆歸第一義然則麤軟之言該乎一切今就十法論者三道至麤麤中八相望三德至軟既約圓說一一互融法法高廣故令聞者入第一義及無違諍也

金光明經玄義拾遺記卷第二

音釋

縮所六切斂也　鬣良涉切髯聲鬣也　磪苦角切與確同

金光明經玄義拾遺記卷第三　會五

宋四明沙門知禮述

三簡十法十初簡三德三初標二正料簡二初斥偏三初三藏太子五陰久修五分雖未無漏得名法身在二德前樹下真明方有般若三十四心者十六心破見十八心斷愛若頓證羅漢及辟支佛此之二人皆一時得三十四心羅漢但斷正使支佛分侵習氣若樹王下用三十四頓斷正習一時俱盡是故此心獨在菩薩解脫在後其相可見此之三法以漏無漏存亡不同故異而且縱此教經部名爲阿含釋論明文以摩訶衍對三藏爲小婆沙翻數此論廣說四階成佛阿含唯經婆沙唯論三藏之名具經律論此三所說但有三義全無德義何者終歸灰斷故無常德非大涅槃故無樂德無八自在故無我德不斷五染故無淨德二通教通詮體觀法本不生非證後空此爲法身是故本有境雖本有須依此境體破見思正習盡處正是般若故屬現有果縛盡時方是解脫故屬當有此之三

法空境無知般若有照如幻色心盡方名脫故云異而且縱前代成論師見乾慧等十地中二乘證果謂是小教所明人法俱空乃取此義釋所弘之論意謂小教探明大乘故妙玄云舊云成論探明大乘又云成論師秖見共般若意不見不共意即此義也故知彼師不知藏實是三藏空門與衍門永異又不知衍門真諦舍於但中及不但中今就彼不知及鈍菩薩故無四德三別教前破真諦垂圓別者蓋違本經別分四德對於三身故云垂別若以彼說四教收之既談四德非前藏通德既不融非後圓教雖收屬別然非別教通方之說故云一途問真諦立云般若解脫各具二德今何斥云無德可稱答若就別論二各具一亦可名德今以圓斥隨有所闕德義不成何者若般若照境故常破暗故淨若無樂我乃是有苦之常淨不自在之常淨豈成德耶若解脫無暗故樂廣遠故我而無常淨斯乃無常之樂我垢染之樂我豈成德耶既德有增減則法不高廣焉稱經王無量甚深

耶二顯圓具如前說三勸生圓解四德殘缺非經之王縱橫可思非佛所護有念心眼皆是牛羊無緣知見方可論道二簡三寶相從者從佛說法從法有僧從是三寶于今不絕皆由歸佛稟法成僧故曰相從復名階梯者蓋喻等級非相亂也此明別體四果之僧定不成佛其猶下級不成上級又樹王下迷真輕者見如幻佛說無生法三乘因地皆能斷結有異三藏菩薩因中全不斷惑衆即空故名理和僧雖異三藏而其三乘共證之理既是偏空亦無四德若華王世界成盧舍那雖通圓別今就鈍根迷中重者不知即性作修成解是故佛寶從報彰名法寶但名無量四諦既非無作故從多數受河沙名稟法之僧雖純菩薩且非發心便成正覺故四十一位分於賢聖此之三寶佛是僧果僧是佛因法是因果所修所證實僧成佛佛現權僧永異階梯高下不改然從別相未是同體言同體者三寶一體此體覺了名佛此體不覺名法此體和合名僧迷悟因果其體不分一人一

念無不具足故華嚴三歸以體解大道爲佛深入經藏爲法統理大衆爲僧三雖在果而是一體三寶若此方與三德無二無別是金光明所譬三寶也三簡三涅槃般涅槃那翻爲安樂故凡聖大小皆有涅槃若世人適意亦是涅槃若外道不知非想非非想定十種細想及無想天第六心心數法暫爾不行故皆計爲永寂涅槃若染欲心伏名方便涅槃若二乘菩薩論得未得是三藏涅槃若三乘同盡子果兩縛是通教但空共小涅槃簡不但空不共二乘今就共論故無四德若中道理智及同緣示滅三種涅槃此有得意及不得意其得意者一必收二三皆圓具即成圓教大般涅槃是今所喻今就失意互不相闕者故屬別耳若言等者即地論師也但以實相名爲性淨修因所成爲方便淨不明緣因薪盡火滅隨機涅槃既但二種攝義不周即非三德圓融涅槃故非今經所喻之法四簡三身二初簡偏二初明藏通但二無三二初三藏樹王下佛爲真身者非即事而真是證

真之身故名真身神變爲應亦非無謀全是作意三藏之中唯明此二無法報應三身之說證真現變皆從析法觀智所成二通教二初正明但二此教雖云即事而真但即偏空非佛性真真無實體非任運應此教及藏但詮二諦未明三諦是故論身唯二無三二徵釋真身欲示即真先詢色相若爾者領前也事即真空方是佛體是則丈六非是真佛又作人形復非鹿馬究論丈六爲是何身答中二意初意是應次意是真初云應同人像者以此丈六非愛業感自已辦地捨扶餘習潤神通生與物結緣淨佛國土群機既熟出現王宮故知丈六是神通身應同人像然未盡理故云一往故又一下正示真身剋分大小理在空中今以即空爲真身者猶屬於小故例大乘秖以中智所合之理便爲法身豈離色心別論中道今但空真亦即人像全體是空色心不生色心不滅爲真身也依身起變名爲應身是故此教唯有二身二明別教雖三且異若其互融那分虛實驗其所立體相

各別三身不圓故今不用二顯圓三初明三身皆實三初正明體實理體既實理智豈虛實理實智冥故起用用豈不實三既相即二乃非虛二引經類顯淨妙欲境作死壞觀雖是假想能治貪心虛有實益例乎應身非生現生故非本體益物不虛故名爲實三取意結成二明四句俱融圓說三身舉一即三各有四句何者若別分之報身眞證故實應身假說故虛法身平等遮照皆雙雙照故亦實亦虛雙遮故非實非虛三身互具四句皆融

會五

五

當細揀之三明增減自在二初約義立身二初問意者以金光明譬三身者所譬之身可增減不二答二初明義立無各就題三喻故立三身以爲所喻對喻雖爾若其得意多少不拘或增至四身或減至一二若藻名數亦可說無二明經意本通若增若減悉在經文釋迦牟尼是第三身種種示現義當第四開應出化是四身義文中出字合在應下佛眞等文義雖具三今就現文得名二身諸佛雖有二三四身以一眞法收無不盡故唯一身

善寂大城寂亦空也既無諸數即無身義也二以身用譬二初問意者譬有三字可顯三身約何道理令譬增減對多少身二答意者譬雖三字義有盈縮若四身之譬文義宛然若為二者乃合光明而為一用對於金體以為二譬顯於二身若為一者取正捨旁從本除末唯以一金對於一身無身譬者以無貪為金此金無貨為世至寶可譬無身數量都忘是出世間第一義寶楊震等者東觀漢記楊震為東萊守道經昌邑昌邑令王密是震所舉秀才夜懷金上震曰無人知震曰天知地知我知子知已有四知何謂無人遂不受此蓋貴乎不貪即以不貪為金也故知世金有名無實五簡三大乘因緣六度者三藏教中自立大乘十二因緣是支佛乘對聲聞為大六度菩薩對二乘為大此是三人各有所乘即羊鹿牛雖立大名用別於小而其同趣偏真之果是故名別其義同也通教菩薩與二乘人同無生觀同斷同證永殊三藏三因大異故云三乘同乘一乘此一既共二乘所

會五　六

證驗非中道也別教詮中獨為菩薩說理隨得而理乘但是所契之境隨乘但是能契之智得乘但是自他之行三乘隔異互不相融非圓乘義三種者即藏通別所說乘相都是圓教得乘之中得機之義故云得乘方便所攝也若正法華說羊鹿牛三車之外更有象車即妙法華中三車之外大白牛車也牛名同故一乘難顯致使他宗於菩薩乘不分權實今據正經象名不濫乃彰圓教是一佛乘若羊鹿牛秖是得乘得機所攝彼之象乘是

今所譬圓教三乘但云理乘者欲顯隨得皆即理故圓教智行是性本具修而無修是故文中就理立稱華嚴四乘者彼部雖無小機稟教何妨說於三乘麤淺顯圓佛乘六簡三菩提請觀音等者三菩提翻為正道彼經論益五通於三乘是故發心有其三種即聲聞緣覺菩薩也三皆破惑故名清淨皆離邪倒故名正道既共二乘非圓實智故是方便菩提所攝若緣真如佛智神通發心為非依文殊問經發心為是者乃辨三心隔別圓融為是

非也何者若緣真如理則發真性菩提心若緣佛智則發實智菩提心若緣神通則發方便菩提心三既不融是故為今化他方便善提所攝義不高廣非今所譬若無發是發即理之智是圓實智一發一切發不思議假是圓方便非一非一切而一而一切即邊之中是圓真性即一論三即三論一此與三德無二無別是今所譬須知文殊問經三種圓發非離真如佛智神通但非三處各發一心若於一處圓發三心故名為是如摩訶止觀發大心中云諸經明種種發菩提心列於十種謂推理發菩提心觀佛相發心觀神通開說法遊土視衆見修行見法滅見起過見受苦於此十緣發菩提心而於十處皆生四解以圓對三而分是非以此例彼豈不然耶是知緣於三處各發不融正屬別教故為所簡三一互具發者屬圓故為今用七簡三般若初為世人不知般若是畢竟空三智具足謂是忘寂不照諸法故順世情以斷滅問設生後答俾乎學者識般若體是三智眼然此眼智

有次不次故先列次顯後不次其次第者即是前空次假後中各一眼一智則觀於三境分明眼則見於三諦審實分明故審實審實故分明因修止觀果發眼智次第三種一一皆然二眼二智偏空偏假中眼中智雙遮雙照空假若三止三觀一心圓修者必（會五）（八）三智三眼一心圓證觀一切法一相寂滅相中智也行類相貌皆知二智也三智既圓五眼斯具以法眼攝肉天二眼是故五眼與三智齊般若若此能知能見諸法邊底那云忘寂不別諸法若於忘寂不生邪慢則與汝是聲聞曲見若以此心壞於因果生邪慢者則須奪之是尼揵子斷滅之見尼揵此翻離繫蓋此外道專守空見或裸形自餓謂離繫縛也八簡三佛性先斥三性各在一位體不通融非圓三性次引諸經明三性圓具華嚴既云一具無量豈緣了正有所虧耶大品一心萬行乃至涅槃寶藏無缺皆是三性圓足之文理性名字觀行相似分真究竟位位皆即三佛性也淺深明昧宛然一一即三無缺九

簡三識若分三識陀那屬聲聞梨耶屬菩薩菴摩屬佛此乃教道分張次第斷相若菴摩是本性無明迷故生業轉現名阿梨耶復執見分起我見我愛我慢我癡名阿陀那此乃三識次第起相皆是教道非今所譬若欲圓論須依攝論金土及染三不相離[九]則於聲聞菩薩及佛三人心中皆具三識大師猶恐尋此喻者作真妄二法相合而解謂除土存金至佛唯有菴摩羅識故據大經依智不依識而為問端為欲答出三識乃是三智異名則土喻陀那是方便般若染喻梨耶是觀照般若金喻菴摩是實相般若至佛究竟三種淨識豈但一耶然若不知性具染惡安令七八土之與染至果不滅又道前等者地前名道前皆依煩惱及以生死故八心王通名為識佛果為道後轉依四智菩提種子是故八識轉名四智轉第八識為大圓鏡智轉第七識為平等性智轉第六識為妙觀察智轉前五識為成所作智故云轉依即是智慧注未詳者磨斤之意耳以彼所明道後轉依熏成種

子轉成智慧不言八識性是妙智斯是唯識一途教道非今所譬然是菩薩所造之論不欲顯言故但注未詳如諸文中矽古多云此語難解故知未詳不異難解十簡三道前解釋中雖云三道與三德等無二無別而未分別界內外相雖於界內十二因緣明不思議未明界外三障即理示障既淺深理難彰今的辨之令皆究竟故設問曰界外云何答中引實性論界外四障對十二緣體狀宛爾此之三道不就隔生唯論當念故起信論明不覺即心動說名為業動則有苦果不離因不覺即煩惱動即是業此動即苦是故結云果不離因斯是變易生死之相界外三乘同有此障今明即障全體是德三障乃是三德異名即金光明所喻法也四附文釋二初標二

二釋三初對前顯勝二初總對上義辨前作譬釋蓋為古師不知三字從法得名謂是譬喻及其解釋何曾洞曉所譬法門真諦最優尚乖圓別因果不通不稱法性況諸師邪大師見昔譬法不周是故同他用譬擬法略譬

十種三法廣譬一切法門橫豎該收無法不備顯於法性無量甚深若作譬釋合當如是然而大師深知三字是法非譬從茲自立附文當體二種解釋其中附文含於二義一直名理二從事用若當體釋唯從理立今欲依文先貶譬釋多是義推不及依文顯然可解二別約四事辨初之二句總舉四事以已情下釋出四事初三兩句約情智明親踈住前觀智皆名爲情況人師推度是故言踈初住已上證理名智況今極果三業隨智故云用佛口說是故言親二四兩句約彼此釋遠近以彼凡世金光明義例此出世三種法門是故言遠即此經文聖言詮召理性事用不假他求是故言近豈可下結責四事二正明附文二初委明所附文相二初通論諸品名事

會五

十一

名是理名事是事用諸品之中或單或複名事分明故非髣髴一文而已二的示一部文相三初正示諸文別序文云是時如來游於無量甚深法性諸佛行處過諸菩薩所行清淨是金光明諸經之王既在法性定中而使

唱言是金光明諸經之王是之一字即指法之辭不指法性更指何物為金光明耶故知三字直名深廣法性不從譬喻此文最顯故云創首標名彌為可用壽量品放大光明雖無金字既是佛光佛身金色此金身光明全從法性金光明起即事用也懺悔品中夢見金鼓其明普照即光也讚歎品王名金龍尊奉貢金鼓讚佛此等皆從金光明理起於種種金光明事用也若空品中言尊經者金以可尊可重為義光明既是即體之用豈不尊耶此乃名於金光明理為尊經也四王品內六番問答重重名事具載其文又人王燒香供養經時香蓋金光偏照十方諸佛國土文云皆是此經威神力故二明通三世信相所夢既是佛世即現在龍尊屬過去可見香蓋徧滿是佛滅後供養經時屬於未來由金光明法性深廣故得事用三世徧通三結徧一經二結示無量甚深二初正結示手擎香爐一處起煙十方佛剎皆有雲蓋悉放金光又金龍往劫發金光明顯信相現莊感金光明

相人王未來作金光明佛事若名若事亘三世爲縱徧十方爲橫此等既是即理之事故稱法性金光明理無量甚深也二勸審思理名事用重重標示佛意令人解金光明理事不二如何講者不附經文釋其題目順情推喻棄親逐疎故勸識者審令依經立名之意（會五）（十二）也三例同諸經二初例指事立名稻稈事者佛見枯株稻稈即說十二因緣生滅因名稻稈經象步事者即無所希望經一名象步經諸經所說既即指其事以立經名此經盛說金光明事何不即以此事立名却謂金是世寶體有光明堪喻三德豈非彰灼違佛旨耶二例以經名事又如諸經說稻稈等便即名爲稻稈經事此經盛說金色光明何得不名金光明經事耶此乃以經名事意令以事名經耳現行即本象步經下等字悞諸舊書本皆作事字方是以經名事也五當體釋二初標言當體者當謂主當體即法性謂法性主體名金光明此對譬喻以彼顯此則三字名從他而立非是法性自體之名今據經文見

三字名直名法性即前所引佛游法性便即唱云是金光明經既不云如金光明驗非譬喻大師深解經家之意故立三字是當體名又與經中諸文符契問今當體釋亦是依經全同附文那分二釋答前斥譬釋但是義推無有一文無而强用有而不遵今當體釋若不依文則成自斥故知此釋非不依經得為兩釋者蓋有兼獨何者以此部中重重舉名重重說事既附文釋題須名事雙附事即事用謂金色光明也名即理名直召法性也如

創首標名驗是召理此乃前釋雙兼名事雖復雙兼而其理名未曾顯說讓今當體委陳其相是故兩釋雖通依經而當體釋獨在理名二釋二初反常情立今正義二初叙古寄俗名真大師欲定經題三字是法性名且為常情執於真諦本無名字一切名言皆是世諦聖人談真蓋寄世名名真無名故引成論證真無名此義若成則金光明名須從譬立故今順理反此常情二明今則真名俗二初對他略立他師本立真諦無名俗諦有名今

特翻云俗本無名隨眞立名即是寄於眞名名俗無名也問今之破立若眞若俗有名無名爲是何教二諦相耶答凡論二諦須辨三番一隨情二諦二隨智二諦三隨情智二諦即情智相對合明一諦此之三番有總有別所言別者則於教教各明三番隨情則凡位自論二諦隨智則聖位自論二諦隨情智則聖位二諦以隨智故合爲眞諦凡位二諦以隨情故合爲俗諦此乃四教各論三番也言總論者以前三教及諸凡夫是可思議法故總束爲隨情二諦圓教始終是不思議法故總束爲隨智二諦隨情二諦併名俗隨智二諦併名眞故名隨情智二諦今云眞諦有名者即是圓教始終二諦以不思議故但名眞諦此之眞諦具一切德本有一切眞實名義

會五　十四

故云眞諦有名言俗諦無名者即前三教及諸凡夫所有二諦以可思議故但名爲俗此俗虛假淺狹故無眞實名義故云俗諦無名今之所論乃是聖人仰則圓教隨智眞名俯立凡夫隨情俗號二稱理委示二初約義委

示若論大聖則真名俗有何時節今舉劫初立名事顯成劫之始尚似空劫故云廓然萬物雖立皆未有名諸大聖人所證真法具足一切究竟名義乃應生其中俯順凡情見於萬物有淺近義乃則真法深遠名義立於世諦淺近之名如世道路有少能通乃則如理究竟之道名於世間淺近之道如世珍寶凡情所貴乃則如理究竟可貴之寶名於凡情可重之寶網之與響皆悉如然問如靈鷲山劫劫皆有乃是聖人以昔名今驗知萬物皆是以昔而名於今今那忽云則真名俗答大聖常以五眼等照四悉被機若但緣過現不則真法則聖唯有肉天二眼無餘三眼但用世界無於三悉其實不然不以二相見諸佛土鑑機即照理照理即鑑機何有一事不則真法而施爲耶故知不妨將昔名今而若今若昔所有名字皆從真立如此方名聖人立法二引教誡證五初引華嚴則真立俗聖見出世真如理中本具耕田作井真實義故乃教衆生耕世間田作世間井也二引大經真

具名實諸佛菩薩雖則真法俯立俗號但順衆生淺局之情立名召物能召之名雖法真立而其所召無真實義何者如依真名道其實不能徧通諸法故云世諦有名無實唯有如理究竟不壅通達一切故云第一義諦有名有實如依真名實無可重義且世七珍但於穢俗心生愛重若廉潔之士視如糞土況三乘人耶唯有如理諸佛尊重如依真名網豈有該羅萬有之義唯真如理徧該生佛羅罩十方如依真名響豈能一時徧應衆緣唯有如理無思無作十界機扣一時普應故云世諦有名無義第一義諦有名有義也三引大論隨理立名若第一義理不具名義如何隨之立乎名字則真名俗其意昭然四引淨名事由理造所引經文大意明於從理造事而所造事有修性迷悟故妙樂明法性無住本立一切法具有四重謂理則性德緣了事則修德三因迷則三道流轉悟則果中勝用今明聖人仰則真法俯立俗號蓋由證悟真如之理理具諸法不守一性故則此理立世

佗名故不可以三道流轉爲所立法正當第四果中勝用爲所立法五舉誠教勸物生信二用今義立當體名前破古立真諦無名顯於今立真有名義廣引經論證真有名此義既成乃知經題金光明字從當體立是法非喻故約當體釋三字題文三初明經從當體立名題稱金者可重爲義彰於法性妙絶難思諸佛所師最尊最重光者照了爲義彰於法性當體覺照徧一切處無不明了明者應益爲義彰於法性當體即是無緣慈悲隨對

即應拔苦與樂當知法性金光明義義方究竟知來入定游歷法性知此法性究竟可重究竟照了究竟能益即依三義唱三字名直以此名名於法性固非寄託世金光明以爲喻也既知三字是法非譬乃是一種三法之名法性當體名金光明法性當體名法身般若解脫乃至法性當體名苦惑業既十三法皆常樂我淨此金光明一一皆具常樂我淨彼諸三法不縱不橫此金光明亦不縱不橫則與一切微妙三法無二無別前順諸師用

世金三義壁於法性十種三法及一切法今當體釋以金光明直名法性則前十種及一切法並爲金光明三種法門之眷屬也二明人從所證立稱經題三字既是法性三種法門故菩薩分證此三法門從法立名佛乃究竟此三法門從法立名以此驗之三字之名彌彰當體三二問答料簡人法二初覈人二初以能仁立妨二約通別爲酬二初明別稱允同諸佛釋迦牟尼雖是別稱此別具通豈釋迦文不證三法從通證故允同諸佛從別

因緣名爲釋迦二辨通名皆具三法三初引一文明同具金之三義無量菩薩唯讃釋迦而所讃德允同諸佛即金色明耀是佛法體具金光明三種妙德則與諸佛無二無別非借世金有光明用比類於佛問前云法性具於可重照了應益三種義故名金光明故以此名還名法性此中既云金色明耀乃是色法豈是法性三種之義前就義辨今就色辨云何同是三種法門答前之三義皆絶思議名第一義今文讃色不縱不橫名微妙色此

色此義相去幾何真善名色與第一義空釋異體同楞嚴經云性火真空性空真火起信論云智性即色性色性即智性又復應知今讚色身金色明耀是解脫德解脫必具法身般若須了二德不離色身即色非色非色非色金色微妙即非色非非色名中道色法身也耀是非色般若也明是應色解脫也不得此意寧於色身讚三法體允同諸佛耶二引二文明同證性之三法釋迦牟尼允同諸佛則一切三法無不同等且舉當經及華嚴經二處三法示其同相此二三若同則一切不異體即法身同也意既是智智能合體即應身同也事謂事用即化身同也共一法身復言一身者牒上法身與智俱一也十力四無所畏及六通三達一切法門體通三德若從所證即法身德若從能證即般若德若用化物即解脫德今文既以一身一智示於二德故力無畏的在化用須屬解脫此二三法對金光明者乍似以法而對於喻其實不然以前引教定此三字是法非譬故今以其三

會五　十八

身三德類金光明三種法門彰於諸佛皆同證得恐謂是譬故文結示非假世金寄況佛法三引文定此經題非從譬立言妙寶者名金為寶皆以可重為義並是當體得名此法性寶具足光明即是照了應益之義非借世寶為譬喻也二研法二初設執譬問以附文釋及當體釋並據經說雙附理名及事用故得名附文獨附理名乃稱當體是故二釋皆依經文故今設問舊但從譬何得矯異而依於文矯强也亦詐也謂强依經文詐顯異義

二約雙存答二初答雙存今釋經題存於二意一順佛語故依文釋二對古師故作譬釋言對古者因見三師不善用譬所譬不周乖違法性故作譬釋具顯法性深廣之義而對形之如此用譬雖無經據存之有益是故二途不偏廢一汝專執譬則棄親逐疎我今雙存則親疎俱得二被二根即釋伏疑恐人疑云依文二釋既甚親切何須復存譬喻一釋故以被根利鈍為答存譬釋者為鈍根人以根鈍故不能直解金光明字是法性名欲被

此根乃以三字爲世間金有光明用三不相離比擬一切圓融三法也若依文二釋爲利根人以根利故能解性具一切名義知其能譬世金光明本無名義聖則眞法而作其名故云利人即法作譬尚知即法作譬豈須以譬擬法故引當經二文爲證住法性故即金光明而得見佛故知法性與金光明釋迦牟尼名異體同見則俱見此證利人解於三字是法性名也然經所被非純利根故空品云爲鈍根故起大悲心佛說茲典旣被二根故通經者釋三字題亦須兩說赴其利鈍復貶從譬如守株指蹤依文者懸解兎月不守株指二觀行釋此文及前一番問答幷後重明帝王之義在昔清敏二師云得舊本無此等文乃謂後人添製耳今原略本直是往人不能深解境觀之說故輒除削以今驗昔昧者可知復恐大師頻講此經其觀行門有時不說帝王之義進不亦然故前文云或說不說俱亦無妨記錄隨時或圓或缺致有一處存乎略文以其觀道對境用心意趣難見與夫

教義或少不同淺識之流既闇廣文忽偶略本便生封滯形于章句廢此觀心予於早歲出釋難扶宗記救茲正義彼徒抗論因數窮逐於是妄破之義皆為蕩盡近有孤山圓師既審所承能破義墮經十餘載別搆四意重斥斯文一謂詞鄙二謂義踈三謂理乖四謂事誤今慮後學遭其眩亂故不獲已引而釋之彼破詞鄙曰吾觀其詞也繁而寡要質而少文苟留心翰墨者讀之則知其言非向者之言知其筆非向者之筆則真偽可辨矣豈待潛心佛學能斷其是非乎釋曰詞之巧拙將何準憑情若謂非妍亦成醜良由昧此觀心深義翻將無礙之辯以為輕鄙之談又復此文委明觀行曲示心要故其詞尚實不尚華也況諸部中文質相間其例甚多不欲援據苟執片言而害正義斯蓋攻於細務而不明於大用也若義踈等三既其各有所破之處待至其處一一對論文為二初標對前教義即當解行兩門意也前約譬顯十種三法附文雙附理事二文當體獨彰理性之號雖

皆深廣微妙圓融然是約教談於佛法生人信解故大師云今時行人既無智眼當以信解分別同異如前生起十種三法而有兩番前番約教後番約觀約教則為顯三德次第生於九種觀法終會三德故解釋十法及料簡十法既為生解並順約教生起之次令論觀法為成行故所明十法乃順約觀生起之次故知前立後番生起意在令之十法成觀又令觀解十種三法不獨成行兼資深解何者以就觀門研心具法故使十法圓融之義轉更分明是知大師為成智眼故立觀釋是故標云觀心釋名也又復應知前當體釋定金光明三字之名非譬是法今附十種三法之觀皆研法性金光明也是故十處皆標三字並非譬喻得此意已尋茲文者方可略見觀心旨趣

金光明經玄義拾遺記卷第三

金光明經玄義拾遺記卷第四　會六

宋四明沙門知禮述

次釋中三初設二問答示觀心所以二初明解須行成故於心作觀二初問起者前已廣約譬喻附文當體釋金光明足顯法性深廣圓融今何更立觀心釋耶二釋出二初正釋此一段文須得心佛高下之意方免疑情妙玄云佛法太高衆生法太廣初心爲難心佛及衆生是三無差別觀心則易今從上來至不能開發自身寶藏是論佛法太高也從今欲下明觀心則易也上來等者即前譬等釋金光明一一無非暨微三位徧該諸法說衆生皆如菩提涅槃本性具足此顯法性無量甚深而但是佛所游之法佛是聖人金光明是聖寶尚過菩薩所行清淨豈是凡夫已之智分若但言議上之名句不能觀察已之心性則於聖人聖寶有何益乎故引二喻斥其多聞無觀智者鸚鵡學語者曲禮云鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸人而無禮不亦禽獸之心乎今但借喻有聞無觀徒學

聖言不離凡夫之心耳客作數錢者華嚴云譬如貧窮人日夜數他寶自無半錢分多聞亦如是今欲等者攝前佛法入心成觀心是心性若陰若業若煩惱等即凡夫心地既三障當體是金光明故云珍寶此乃立心爲顯理境也欲令行者即聞而修開發自己金光明寶免同學語數錢之類也二引證初引淨名諸佛解脫者三解脫也與十種三法不多不少此是佛法若緣佛修則增念慮理難可顯故佛示要門令諸衆生觀己心行即空假中則三解脫當處發現此乃心佛無差觀心則易也又引釋論彼論九十三云有慧無多聞亦不知實相譬如大闇中有目無所見多聞無智慧亦不見實相譬如大明中有燈而無照無聞無智慧譬如人身牛故大論云如安息國邊地生人雖生中國不可教化根不具支不完不識義理著邪見等皆名人身牛也有聞有智慧是所說應受如人有目日光照見種種色今亦如是若聞上來種種釋金光明不觀己心者即多聞無慧句也若但觀

心不聞圓融說者即有慧無聞句也能攝上來無量甚深十種三法觀於心性顯金光明者即有聞有慧句也有三觀目圓教日照則見三諦種種之色二明心為行要故觀必研心二初約簡數觀王問若約三科論去就者則棄界入但觀五陰復於五陰簡四觀識大師譚觀常論簡境去丈就尺去尺就寸義既可知故今但約觀心為問既云觀心五陰除色四皆屬心何故棄三而獨觀識然設此問令知觀境唯在識陰也孤山四意中第二義疎破此文云今家約行附法託事二種觀中唯約行觀簡示陰境其餘二種全不觀陰但託事攝法明理觀耳今附法觀秖合直攝三法以歸三諦而發棄三觀一之問者蓋不知三種觀心規矩驗是後人擅加也釋曰義例合六立附法觀云攝諸法相入一念心以為圓觀且一念心豈非陰耶既觀於陰簡有何過法華文句託靈鷲山觀於五陰記云諸餘觀境不出五陰今此山等約陰便故以諸文中直云境智又云亦應於此明方便正修簡境及

心既諸觀境不出五陰乃知託事及附法觀無不觀陰也直云境智者即諸文云觀於一念即空假中一念是陰境三觀是智也又令明於方便正修簡境及心須棄思議取不思議方名簡心不於三科而論去取安名簡境

又王城觀云應如止觀十乘十境下去皆爾記主意令講此觀時人欲修者須叙私記簡陰境文及十乘等而委示之令山城觀行法備足非廢託事便自講說止觀全部他之致意直欲如斯既云下去皆爾信諸託事及附法觀皆須簡陰及示十乘也彼文不簡尚令簡之今有簡文那成非義據此棄三觀一之問云義踈者義實不踈蓋汝解踈耳又若直攝三法以歸三諦不許簡陰便是觀心則成偏觀清淨真如何反宗之甚耶是知彼人都昧一家三種觀法如釋觀經十六觀云是一心三觀的非義倒三種觀攝且義倒云夫三觀者義唯三種豈應妙觀更有異塗況諸文觀心皆一家樞要儻解之錯謬徒成斐然既失其本餘皆枝詞矣彼又於金錍記中云若

取止觀來消事法觀文乃以止觀隨機面授深違大師遺囑也囑云止觀不須傳授私記時爲人說輔行釋云囑意正言隨機面授意多不周非後代所堪彼人曲解輔行之文成於己見也且輔行釋面授等意者斯蓋隨逐大師修心之者或觀道不進或內外障起有所諮問師乃隨機面授口訣一時取益意多不周若後代人心病既異故非所堪蓋不須用面授止觀而授後人非謂不得叙十卷中十境十乘消事法觀以茲境觀載於私記若其叙者正以私記時爲人說雅合大師臨終遺囑若全不許叙止觀荆溪何故於山城觀令辨方便正修簡境及心十境十乘耶叙此令修山城觀不又若謂此是開其解心非謂令其修習者何故妙玄明觀心文中令即聞即修耶釋籤云隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀何公背吾祖之教乎故知今辨棄三觀一正符荆溪於山城觀中指授意也二約心淨法融答二初約離性先觀內心上定三字非譬是法法性可貴名之爲金法性

能照名之爲光法性能益名之爲明今用此義觀於識心若心不具金光明義那可於心觀於法性此文爲三初約貴論金欲顯心貴先於萬物推人爲貴從劣至勝見心不昧名爲靈智靈智雖貴而通四陰分於王數問已棄三數今獨推王而爲最貴識心(會六)既貴故觀心王即法性金二約照論光光有勝劣故先就劣比至心識最得名光是故觀心即法性光三約益論明即能充益色等四陰益色陰者良以色心性不二故色隨心轉大品佛現色像無邊皆由般若性周徧故色淨亦然亦能等者心王若正心數亦正化轉塵勞心數衆生故心能益是以觀心即法性明此約心有貴等三義故觀於心顯金光明法性三法此文即是離性爲三也所觀之性既離爲三能照之智任運成三所起之用亦合有三文雖不言二修各三以性顯之其義合爾二約合修自融諸法上示心境即金光明義當修性三各具三今明徧融但指光明至後結文具言三字驗知此是修二性一文有離合乍

覽難知此自分二初徧融諸法迭顯光明此文豫示觀成理顯徧融諸法以釋伏疑疑云若唯觀識陰顯金光明於一切法何能融淨是故釋云若知心無心為光知想行無想行為明等意云識陰金光明顯則一切法皆金光明故以王數心色實假正依及一切法從狹至廣迭顯光明二修之德對於一性以成三法知心無心為光者即以三智觀於識心見金光明法性之體則識心相寂故云知心無心其能知者實是三智今但合為一觀照智故唯名光知想行無想行為明者既以合一觀照之智知此心王即實相故無心王相為光則任運有合一方便智知心數實相無心數相為明此以知王知數而為光明也復以觀照之智知四陰心即實相故無四陰相為光則任運有方便之智知色陰實相無色陰相為明此以知心知色而為光明又五陰實法對於假人論於觀照方便二智而為光明又以正報對於依報論於光明又約依正對一切法論於光明義悉如是言一切法者

即假人實法及以依報各有相性體力作因緣果報本末究竟等法也此由觀識金光明顯故於諸法任運觀成欲彰諸法一一是金一一是光一一是明故歷諸法迭論二智故義例云修觀次第必先內心內心若淨以此淨心徧歷諸法任運泯合既云任運知不加功二約顯一性結成三法上於諸法從狹至廣約於二智迭示光明而二智所顯無非一性即當於金是故結云金光明也而云觀心者從本言之二正附十法明觀心成行二初舉上教義爲所附之法上約十種三法論金光明有其二意初則同他譬釋以金光明喻十種三法次則附文及以當體釋金光明非譬是法故十種三法當體名爲金光明也今之觀釋順上次意故云上約十種三法論金光明故以十種金光明義爲所附法即攝此法入心成觀耳二明今觀門爲能顯之行十初三道二初示觀二初釋二初通約三道明圓正觀二初兼通數祇於報障義立三道之境言通數者謂想欲觸慧念思脫憶定受此十

隨王能作一切善惡之事故得名爲通大地數問前簡觀境棄三觀一今那却取慧及諸數爲煩惱業耶答今論觀法具有十種後九皆從所顯之德其體本融可約一念識心爲境而修三觀顯其三法唯此三道從所破障立於觀境是迷惑事體本不融若於一識示其三境境既叵分觀難成就故特兼通數爲三道寬也問若欲分明示三道境何不偏取五陰爲苦三毒爲煩惱七支爲業何但王數對三道耶答今祇於陰境示三道相識親別苦報之總主是故心王的屬苦道慧分違順故起貪瞋乃以慧數對煩惱道諸數隨慧能造善惡故以諸數對於業道雖非業惑當體而是業惑親依常與王俱有三道義可以正觀顯金光明若現起煩惱動作之業爲下助道觀之所觀也二約圓乘即障顯德以明妙觀之功此文雖略觀法可明先須了知金等三字是法非譬即於王數三道之境體金光明三種法門即體心王可尊可重是法性金體於慧數即寂而照是法性光寂理智也體

於諸數能多利益是法性明即體之用也斯是光明二修對金一性爲三法也圓論三法必非孤立金無光明非圓正因光無金明非圓了因明無金光非圓緣因但爲前文數曾顯示故此三道略對三字是合三相也應須了知以離爲合合體常離言三不少言九不多問此三道觀何故不用空假中耶答心王是金三諦一境也慧數爲光三智一心也餘數是明則有二意在果則三脫應機在因則三行資智也此正觀文極簡略者以此文中有助道觀別於身等麤顯三道明觀廣故故今正觀末暇備陳從三識去一一明於一心三觀故今三道略對金等三法門耳二別約三道以空助道今於三法立觀釋者意在行人即聞而修然其初學見愛彌隆於身於心起重惑業若但令觀三障即德不破不顯必生見慢更增生死是故大師於三道境略譚正觀廣說助道就假實境委示二空於惑業中廣推四性令見思調伏業累不生方於九科示妙三觀麤心既息妙觀可修製立有由

不可云謬此於三道各論空觀分三初約假實觀苦道二初約六分觀假人三初舉經文總標觀法彼爲觀佛先推己身以己實相與佛無二故云亦然今文且取觀身之言修於空觀見思若息三法現前則身與佛皆金光明有何差別二於現境窮逐假人六分者身首爲二及四支爲六此六合處執成身見也如是橫豎者六分爲橫三世名豎觀智推求畢竟叵得執有雖息傳入無中及雙亦雙非此之三句皆依身起悉是身見推令無理故皆叵得所召之身執雖似泯而猶復存能召名字若不推窮還生見惑故以心色內外中間及常自有以爲四句推能召名皆不可得故引肇師名物俱空證今所推身及名字本來空寂言假實既空者非指假人及五陰實法也祇指所召之身爲實能召之名爲假故下句云名物安在三明治道助開圓理觀身是實相是金等者蓋此行者聞前教義明三識三道三一圓融與三德等無二無別乃能信解分段之身及見思惑當體全是性惡法

門但為執情故成重障實類盲者身居寶藏為寶所傷今修空觀助道功成見執既虛即於境觀皆見實相身之實相是金法門即此實相體能觀照是光法門緣身心數本亦實相今不隨情名寂不行皆悉轉為實相之行是明法門二就五陰觀實法二初結上人空上之觀法雖言六分及以五陰但推身見意顯生空故空品云是身虛偽大師指此為生空境故文句云攬陰成身計有我人眾生壽命故約身假為生空境故今結前觀身觀法是觀假名若今諸部衍門空觀人法雙觀以色性如我性我性如色性故唯此經空品明於圓空即先觀生空次觀法空此文順經先生次法蓋由初心人執障道故今對治先廣推檢至觀實法例之而已二例觀實法例上人空名物叵得此中亦合以所空陰為金能空觀為光緣法心數為明悉應例上也二約愛見觀煩惱道二初簡示身因之境上之假實是身果也今推身因因有惑業業屬業道次文明觀今觀身因且在煩惱二正明體法

之觀三初舉經文約句簡判二初直舉經文簡於析觀故云不壞體觀通中名隨一相二簡非經意二初明雖有四句四初標列句法所言誰者檢人之語推四種人當於四句二指示因果三去取業惑因雖兼業今正論惑業在後觀故云且置四約人對句即前誰字所檢人也四果者第四果也有餘解脫能壞身因無餘解脫能壞身果俱壞句也凡俗之流俱不壞句也王憲害者怨對害者自害體者此之三人名壞身果彌增煩惱名不壞身因第三句也餘三果人斷五下分者初果斷三分謂身見戒取及疑也二果三果能斷二分欲界貪瞋也名壞身因而此五分所感果身猶存欲界名不壞身果此以未壞且名不壞壞在不久名第四句二明不隨一相前所名壞皆是析觀其不壞句自指凡惡是故四句俱非體法本不生滅故皆不隨一實相也二於惑境順經修觀二初推本不生此是大乘體法巧度亦論橫豎橫破因成豎破相續破因成中非自等者龍樹云法不自生待緣

故法不他生因本具故法不共生無二分故法非無因生有因緣生尚不可得況無因耶次破相續具足應云非前念滅故起非前念不滅故起非前念亦滅亦不滅故起非前念非滅非不滅故起今云非生等者生即不滅而但非於雙非雙亦唯闕第二句如是橫豎等者結示因成相續求心不得生相既本不生今亦無滅故名不壞也二結隨一相圓解之人修空助道既了身因不生不滅即能隨順中道實相三明治道助開圓理二初正明體法功成本以圓心修空破障正助合運即於煩惱隨一實相所隨是金能隨是光諸數是明三不縱橫名開圓理二更明餘觀助道壞身因者析觀斷集也壞身果者前第一句也不壞身果者前第四句也體法空觀既堪助圓析法空觀亦能治惑若以圓解合而修之壞與不壞皆隨一相三約動作觀業道三初舉經文總標觀法今就六作觀業道者蓋一切善惡由茲辨故舉足下足六中屬行淨名指此而為道場通於六即今是觀行佛成

道處不觀舉足即空假中安令此處是寂滅場安能具足一切佛法如此觀業見業本際方稱經文道場之說但為初學雖有茲解尚於六緣計我我所若唯正觀反增執情故立助道且令觀空對治此惑也二於六作體本無為二初約行緣明觀業是身業業者是心以心為因以身為緣單因單緣或共或離推於舉足不得舉相下足亦然如是觀時我我所相寂然不起一切業累自茲清淨初心行者得無分意矣二例餘作亦爾以住坐卧足於行緣即是四儀復加言語及以執作乃成六作止觀稱為語默作作今云言語就顯示相其實默然亦能成業文雖開示義合俱觀三明治道助開圓理以解圓心推業四性四性空處正觀現前境觀諸數成金光明三法門矣二結此乃總結前文正觀及以助道皆顯法性金光明竟二結位若約教釋明六即者多為顯於法性高深若今明六即正辨行人全性起修觀之成不入位淺深仍示因果皆金光明故六皆名即觀親踈故即須論六

就即論六免生上慢就六論即免生退屈不慢不退妙位可階初理即位言有心者大經云凡有心者悉當作佛若其不具金光明性佛何由作言法界法性者不異而異法界橫論法性豎說意云理具橫周豎亘金光明也

十三

既其未有信解等事但有理性金光明德故名理即名字位聞金等名解了本具觀行位修成圓觀塵緣不間故得相續相似位閉目則見開眼則失者此位未入無功用道三不退中念猶退故故以開閉彰其得失問觀行尚得念念不休心心相續似位治生不違實相那於金光開眼則失答觀行相似雖俱圓觀親踈不類得失懸殊其觀行位三惑全在於彼踈觀能安忍者則論相續於無術者則有退失若相似位見思已去於親觀中而論得失若能防護則速發真名閉目則見若起法愛則有頂墮名開眼則失不進為失非退失也大判意根似解已立故云治生不違實相細檢此位未破無明若無住風息名開眼則失分真位善入出住楞嚴三昧故開閉皆

見究竟可知孤山第三理乖有三初破此也彼云且金光明本喻三德前文尚作當體釋之而相似之文翻作眼見金像釋之吾知其往者竊取觀經六即於茲謬說彼明觀佛色身仍在觀行之位故云開目閉目周眸徧覽無非佛界吁可怪也任作金像用義且彼疏文是大師親說觀行位者閉目開目境界常現何以今於相似證位而云開目則失顛亂之說徒惑後學釋曰若其竊取觀經疏者必不文相頓爾乖違予今詳之文違理順闇者罔知何則今於三道直觀理性金光明也若觀經疏託彼佛身顯三諦理雖俱圓觀託境不同彼想色身以為事境即於此境修空假中以為理觀境觀雖於一念同修而其事境是應物相觀中先發故觀行位閉目開目常得見佛此顯三道金光明理登住方發故相似位閉見開失蓋以開閉用顯此位是似非真良以此位尚須作意登住方入無功用道彼疏似位於妙三諦豈不然乎又復似位論開閉者蓋約五眼非獨肉眼既體上二惑任

運先除必二諦四眼此位先發若策四即佛則稍同真見亦速入真名開眼則見若任四眼則起法愛呼為頂墮故云開眼則失若不然者離愛一法為被誰耶故輔行云三諦之乳真善妙色五眼洞開方見諦境是則相似猶屬於盲障中無明未破故也彼人全迷般舟觀法佛身為境空等為觀一念之內難易淺深而却妄斥此作眼見金像釋之相似開失觀行俱見謂之顛亂若論不解事理滋深則顛亂之責須歸已也又見與不見妙旨難知如法華四信弟子聞經信解即能見佛常在靈山文殊等覺不修三昧不見妙音此經樹神覩佛禮塔為衆詢疑及至讚佛哀泣雨淚請佛現身此之經義忽有一本無如是文他必謂之後人擅加耳二觀三釋三初標觀

顯理十種三法皆可當體名金光明以十種三法無不具於貴等義故是故今云觀心三識論金光明二附法作觀三初略示境觀一念心境也即空假中觀也即是觀心識於三識者三識本來是妙三觀九界忘本識隨妄

轉不識本性今順性修觀觀無別體即以本識識本識也二廣陳觀相二初明一心三觀三初空三識沉隱其相難知而不暫離第六意識此識緣外故以意根對塵為緣推於四性不在一處即以四性而為衆緣從此緣生生即無生故云我說即是空也空無分別即阿梨耶識二假衆緣生故空無性相衆緣生故善惡熾然惡即四趣善即人天非善惡識通於四聖此四俱非有漏善惡於彼空中順緣起性種種觀察言是非者即藥病也於空假立故謂之強此觀立法即阿陀那識此識名意以其第六是意之識名為意根是故根立識亦立也三中心性不動本來中實不可思議而體具足空與不空二種功德故體及德成圓三識故雖觀空而不定空雖觀於假而不定假即現前識絶二邊相能所叵得此觀即是菴摩羅識二明雙亡雙照二初明即照而亡二初約義立識於三識照三識也亦不得三識觀忘三識也二引經證觀色等五即是觀俗觀五皆如即是觀空觀五即性是

觀中也今皆云不觀者即於此三無觀無得名約三觀即照而亡經明五陰今但於識忘三觀也二明即亡而照雖於識心忘於能所而三境觀了了分明故云不濫而言雙照者以識識如乃是二邊識性是中今頓觀三諦即中邊雙照驗不得三是雙亡也三結成附法觀於意識即如即性乃識三識言亦照亦滅為阿陀那者淨名經文既以觀識而為假觀是故今文順此識義以結附法何者蓋第七識能生第六故名亦照常緣第八故名亦滅故用雙亦而結此觀三結法判位例上三道可以意知然道識二三位雖在理闇名作觀成修中五而此五位皆即性三是故須約六即判位三觀三佛性二初標觀顯理例三識觀義可知也二附法作觀二初約三觀所顯明佛性三初直約義立於一念心明妙三觀例前三識其相已明故不委示二引經證成三初引淨名病本明心即三諦居士權病以示衆生三障實病實病之本不出通別二種見思此二見思皆緣三界即分段變易二

病之本病必須藥相兼而示即假觀也空中可知二引華嚴無差明心即佛性初立三觀觀一念心顯三佛性三觀即心其義雖立如何於心明三佛性故引此文三無差別以驗我心即是佛性他生他佛尚與心同豈已佛性心不是耶此證觀心顯三佛性其義明矣三引般舟念佛明佛即三諦二初引法喻二文如文二釋皆成三諦四初釋法文作兩番銷文以顯空假初於一文而示二觀以諸句中如字為空即以諸句我佛心異便名為假次以二文而示二觀諸句之中雖有如字以我佛如異故當假觀乃以不見我佛如異方名空觀兩番見佛皆是中觀故知彼佛是我覺體以具空假二種德故故用二觀觀於二德助發中觀佛即現前問覺體是心今見色相豈不相違答須知本覺具一切法離分齊相色性即智智性即色唯心唯色方曰見中故見彌陀以為中觀二釋喻文於諸喻中但釋夢食餘皆倣此然不出法性似法非喻斯蓋作夢及以成觀皆法性力令以作夢法性

而喻成觀法性如釋籤云夢事宛然即假求夢但得即空夢之心性即中此之三法不前後不合散故知今家如此釋喻最能況顯一心三觀三明亡照初我心下立假也次我心如下立空也空假既立若不忘之中觀不顯故先以二不得句忘於假觀次以二不得句忘於空觀二觀既寂心絶所緣即見彌陀中道之佛任運雙照妙假妙空四顯一心經文既云常得見佛佛即中道大覺之體豈有見體而不見用用即空假即見佛句仍是三觀一心之文三結法判位性德三因而爲三諦全性起修即以三因而爲三觀諦觀名別體不殊是故三觀即三佛性三性當體名金光明六位皆即二約六法境智明佛性二初正釋二初約境智明佛性附法作觀非局一途

會六　十八

前明三觀觀一念心顯乎佛性則佛性二字俱是所顯今明佛字既翻爲覺即能顯之智性字既以不變爲義即所顯之理此乃即就佛性二字論於觀境行者應知此之一釋能顯前義何者前文雖立能觀三觀實非別修

體是覺智今之佛字爲能觀者示前三觀元從性起此覺之性即爲所觀能令修性其義一合故後結云得此大好性云理極者果佛之性爲妙境故此理至極如以性德名無上也二約六法明三因二初對顯三因今以佛字爲能覺智即以性字爲所覺理爲覺何法而爲理性即指六法故也即於此法覺智研之令理性顯六法者所謂五陰及假人也以此六法而爲三境問五陰中三即是心數今那陰外別指諸數答心王心數通於三性今以無記王數及色爲正因境以假名人爲了因境以善惡數爲緣因境如託王舍立境觀義以五陰爲舍心王居之荊溪云以善惡王居無記舍今無記陰外指善惡數於義何失蓋由前釋境唯一心而就能觀立空假中故得所顯具三佛性今於實法立記無記并其假人乃成三境各顯實相即三佛性以所顯能令一覺智成於三觀境觀互映一三無礙立義之巧無以加焉問於無記陰顯乎實相復名正因其義可爾假名諸數那名實相於

二實相那名緣了答佛智究盡諸法實相故假實國土諸法皆實今修佛智豈觀此二不稱實相假名實相對了因者大論云衆生無上者佛是佛翻為覺豈非即達鄙俗假名而為無上佛之假名佛既是覺今對了因有何乖舛論又云法無上者涅槃是涅槃斷德正屬緣因數是陰法若不體達善惡數法寧顯緣因大乘因果皆是實相豈獨正因性為因果耶二引證六法雖善惡數別對緣因而體不出五陰實法五及假名而為六法以此六法對三佛性不即不離以不離故六法全是三種佛性以不即故須觀六法破二種執以不離故破無所破以不即故無破而破以不離故顯無所顯以不即故無顯而顯又不離故六不可遺以不即故六不可立不遺不立妙性存焉二示意文中先且結名辨位從思得下方正示意秖以二字示妙觀境用此境觀體於六法一一稱實見於三性故云大好孤山第三意有三二破此文也乃云又解佛性云佛者覺智性者理極能以覺智照其理

極境智相稱合而言之名爲佛性且佛性名出乎涅槃能仁談之章安疏之荊溪論之皆言因人有果人之性故名佛性儻大師於此反經別立章安荊溪亦合指之以申其說既其不爾則後人謬立又何疑哉釋曰前譬釋

合六　二十

中三佛性義豈非因人具果人性而不妨作性一修二相奪釋之又若執云但性中三是果人性者便成緣了自外別修安得名爲全修在性全性起修況復大師不云因人具果人性唯言佛名爲覺性名不改不改是正覺智是了與今分對境智之釋無少相違那獨謂今反經別立又金錍云因不名佛果不名性彼以二字分對因果蓋示因果二而不二今以二字分對境智欲彰境智二而不二夫論觀法若其不用果覺爲觀則非圓行若其不以即覺之性爲所照境則非妙境非極理也當知今立境智不二名爲佛性正與金錍因果不二佛性義同其義既同安得名爲反經別立耶既非引立何須指說耶普門玄說性具三觀既用此觀照性爲境今性具果覺

豈得不用照性爲境也今附法觀秖附佛性二字之法立觀立境是故能所二即非二不知此妙斥爲謬譚悲哉悲哉彼人雖引因有果性而不能信果覺爲觀觀於六法顯覺之性徒聞因人有果人性全不能用有何益耶

（含六）

妙樂云果理在行方名等賜又此觀意全同普門玄義所說彼云觀人空是了因種者釋論云衆生無上者佛是佛者覺也始覺人空終覺法空彼指果覺爲了因不即以果覺爲觀智不所覺人法是六法不二空所顯是覺之性不彼文亦是後人添耶應知二字分對境智爲妙無盡何者即以果佛爲初心觀智是如來行也用即性之覺非別修緣了也照即覺之性非心外境也如此方名附佛性法修圓觀也然茲妙趣彼尋名者爭不怪之

（并一）

金光明經玄義拾遺記卷第四

金光明經玄義拾遺記卷第五　會七

宋四明沙門知禮述

四觀三般若三初標二釋三初約圓總舉總舉一心空假中三是三般若何者下略示三相以即一而多示假相即多而一示空相非一非多示中相於一念心而論三相不前不後亦不一時二寄次別釋三初假次空後中初一心一切心別示假也假在初者假有二種若在空後即建立假若在空前即生死假欲明凡夫從心生過警於初學有漏之心念念常造六道三障令知其過動習空中以求出離故於三觀示假在前日夜常生無量衆生者謂一業成百千萬生受報不盡一一果報皆有假名如諸經律所明來報那不自省輒謂無生十二因緣喻如鈎鏁相續無際故云一心一切心此生死假即建立中所治之病舉病顯藥假觀立也二一切心一心別示空也既知心有則生諸心欲寂諸心當觀心空須約四性檢一念心生滅叵得一心既空一切安有故舉小火小珠喻一心空燒薪澄

海喻一切空故云能觀心空從心所生一切諸心無不即空欲明空觀其相顯故故寄二乘分齊而說三雙亡二邊故煩惱非一非一切別示中也現前一念若定空者下能舒出一切有心若定有者何能卷歸一空心耶不空不有無狀無名強稱中道復以識智示其邊中經云不依識者非眞實識是虛妄識凡小依之著有沉空二種之樂也經云依智者非二乘一切智及菩薩道種智是一切種智也故屬圓教佛及菩薩達二邊中故名求理欲示中道觀相明故故斥二觀其實三諦一心圓照三依圓對智二初對智言如是觀者即一心三觀者示三觀相須寄次第為明對破三種惑故顯三諦故若能一心修此三者自成圓觀何則頓破三惑則一空一切空也頓顯三諦則一假一切假也三皆妙故則一中一切中也此三方是圓三般若二明圓據大論文三種觀智實在一念體是祕藏故離前後及並別等大經依智智體如是初心依止即名佛行三結例如前說五觀三菩提三

初標二釋三初約圓總舉如三般若二寄次別釋以次第三顯圓頓意亦同前三般若說但今假觀列於空後復明藥病是建立假又前般若體是三智但於一念略明修相不須借義示於觀法今菩提翻道是能通義又菩提心體是四弘大集經云未度者令度未解者令解未安者令安未滅者令滅四皆度生今三觀中皆云度心數之衆生乃是借彼度他生義成今三觀度已衆生故知附法含託事義文自為三初破假入空先舉生死為所破假即一切心也起非次第故交橫繚亂乃舉四物喻繚亂相如絲之亂如沙之多如麻自縛如蛾自然此四喻於世間因果是故總云為苦為惱次若知下正明即空菩提心觀若空觀相前三識中已曾略示是故今文但云知空此菩提心度義通義並約見思即空而說二破空出假先舉空過經云空亂意等者經即涅槃斥小之文小乘詮空為寂滅之理以有為妄亂大乘詮中為寂滅性乃以空有俱為亂意雖離有亂仍被空亂今修觀時

心若著空即指此心數為空亂意衆生此空心數望彼見思而得名智今論假觀此智是亂故云智亂甚盲闇小乘證空得三無為謂擇滅無為非擇滅無為虛空無為此處滅心菩提善根不得生長故斥為坑是大乘怨鳥者大論三十云譬如空澤有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鴿後至住一枝上枝觚即時為之而折澤神問言鵰鷲皆能任持何至小鳥便不自勝樹神答云此鳥從我怨家樹來食彼樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹復生為害必大是故懷憂寧捨一枝所全者大菩薩摩訶薩亦復如是於諸外道天魔等無如是畏而畏二乘二乘於菩薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心永滅佛乘心今取此義明破空出假成菩提觀次若真下正明假觀菩提心相真即假故依空建立也此菩提心度義通義並就塵沙即假而說凡論假觀不出三義謂知病識藥應病授藥令得服行今從分別下以四分別明四悉檀寄此四悉總明三義可不不同即世界時宜生善是為

人以藥治病即對治逗機會理是第一義此四明了即假觀成也三破邊入中先舉二觀未免生過今為所捨而以見思及塵沙惑為浮沉病空假乃為二病之藥以病偏增故藥偏用藥存成病者若墮二邊增無明病故須兩捨次非空下正明中道菩提心觀此中度義通義皆約無明即中而說心無能所名不住法此法方可住於中道三依圓對法二初明圓說欲相顯須寄次第觀就理融則無前後前三般若已明其意二對法今三菩提就異名說眞性菩提三皆妙絕故亦名無上實智菩提三皆蕩相故亦名清淨方便菩提三皆自在逗會無遺故亦名究竟三在一心故三各三以體融故發即俱發是故當體名金光明三結如前六觀三大乘三初標二釋三初總立觀法二約境明觀附三大乘修圓三觀必須境觀義符於乘以乘是運義三種大乘無法不運性既具運故逆順修法爾而運今體逆修念念四運運運即性性是三諦乃成三觀順修妙運此文分三初明四運為境

觀一念者起舉一念也心隨境遷起滅更遷故一一念無不四運從未至已終而復始凡愚不覺為運所遷故以閉目喻凡不覺舟行喻於四運心疾二明三運為觀圓教行者知刹那心性是秘藏秘藏徧含未始暫缺故無一運非空假中得此意者四運念遷三觀彌進故止觀云新多火盛風益求羅所以大師常示衆云實心繫實境實緣次第生實實迭相注自然入實理實心繫實境者三觀繫三諦也實緣次第生者四運迭遷也四運是境境為觀緣如新助火實實迭相注者三觀實心注三諦實境此之實境還注實心相注不已自然從於觀行相似得入初住實理之中此乃以三觀運運於四運亦是四運之運運三觀運皆得名為以運運運三明對失顯得若迷三諦但隨四運則生死無窮若觀四運即是三諦則涅槃在即三以觀對乘二初約法對三乘為大車三諦是道場不動而運無到而到二約人數三乘即一乘等者理乘為車體故高廣無過隨乘為白牛故行疾如風

得乘爲具度故莊嚴絶比雖三而一雖一而三此微妙乘乃是觀行觀音普賢大人所乘故名爲大三結如上七觀三身三初標二釋三初立觀顯法二約心明觀於一念心修三身觀必須境觀皆有身義故先明一心能起十界即顯一念具十界身次於十界即起三觀則彰十界無不三身初文爲三初明十相今家妙解華嚴心造乃有二義一者理造造即是具二者事造通於三世造於十界謂過造於現過現造當現造於現皆由理具方有事造故十界身一一皆是全性起修雖全是性而因成感果無少差忒如破戒心成能造地獄種種苦具宿豫嚴待故十界身皆有假實及以依報無有一物從外而起二辨難易良以衆生無始熏習惡多善少致令心念多緣惡身未駕五乘先遊四趣登難墜易誰曰不然修觀行人於十界心常當循省三結唯心法譬可見次文者於此心境而修三觀顯於三身分三初空五受陰洞達空無所有者語出淨名受陰心也五者五處生受謂受有

受無受亦有亦無受非有非無及受不受亦名五取陰觀此一陰空無所有則令十界皆不可得翻地喻心空草木頃盡一切身空二假若就一念觀十界空已具三諦今斥空者欲顯假觀立法功故復慮圓人退大取小故寄二乘斥空灰寂空心不能起十界應乃彰假觀無身不現言同六道者必是文悞此文自云爲現佛身及三乘故三中二初著二斥偏斥意亦同假觀斥空二亡三顯中問正爲明中中何須亡答末陀摩經自注云末者莫義陀摩者中義莫著中道也釋籤據此立中道義故知亡中方是中觀也文中初列十三不得亡於身假亦不得身如下亡於身空如是空義也亦不得身性下亡於身中性是中義也空中各合具亡十三略舉初後故云乃至也語遺情則三諦俱亡論顯理則三諦俱照八尺身性五胞相性乃至修性及修者性身十三法竝皆云性具義善成且舉入身以爲語端理合十身身身十三一一皆性則彰十界各具十法一一即性就此論忘故畢竟

清淨方顯十身皆即中道三以觀對身三結可解八觀三涅槃三初標二釋三種涅槃皆具四德方名圓極故今觀三一一皆成常樂我淨觀法玩同乃就三境而辨三相雖於一境顯一涅槃須知一一無不具三若不爾者何能令三皆具四德此義前文已曾委示文分為三初約報心觀性淨報心無記本淨易彰心性既寂豈唯寂染淨亦本寂是故本性不染不淨若可染淨性則生滅故云染故名生淨故名滅以不生滅四德義成既云生滅不能毀故常驗於不染不礙不受三句皆須言生滅避繁故略具四德故名性雖生滅故名淨故名性淨涅槃二約起心觀圓淨妄念煩惱宜觀圓淨圓淨是智須論破惑用三正觀破三妄念應三諦性今三妄念不染故淨不毀故常不礙故我不受故樂四德顯故圓三妄泯故淨淨故不生圓故不滅故名圓淨涅槃三約諸數觀方便淨諸數造作是故託之觀方便淨諸數不行者不隨妄念造生死業而隨正觀作不思議業乃是轉於八萬塵

勞爲八萬三昧及總持等諸數既轉故不毀方便不染方便不礙方便不受方便令方便淨成四德也四德益他故名方便諸數不行故名爲淨淨故不生方便故不滅此乃諸數當體成方便淨涅槃三結可知九觀三寶三初標二釋三初立觀顯法二附法明觀二初約諦智及和就名共論三寶二約修性及和剋體各立三寶二釋意者蓋以三寶修性相對有開有合初則約開論合故以九義立一三寶次則約合論開故就三名立三三寶初

會七

八

文三初依經立名一體三寶佛名曰覺法名不覺僧名和合二約義釋相此之三寶既與三德同出異名三德互具一一論三是故三寶三不孤立不覺是怪餘二是修二修各三一性亦三性中之三既未覺悟同名不覺雖未覺悟理本諦當故名三諦是爲法寶全性起修成三諦智既能覺悟故名佛寶此三覺智與性三諦相應和合故名僧寶非三諦法無三智佛非諦智和無三脫僧三結歸寶義此佛法僧諦智圓極妙用廣大實可尊重寶

義成就非專極果五即皆然次文分三初約性德三俱不覺三諦在性未起修德覺了智故是故三諦皆名不覺而此三諦性是三德中是法身故當法寶眞是般若故當佛寶俗是解脫故當僧寶若其不指迷中三諦爲三寶者何能彰於性攝二修不以不覺便無佛僧二約修德三俱是覺三智在修俱能覺了是故三寶皆立知名蓋此三智亦是三德知中之智體是法身故當法寶知空之智體是般若故當佛寶知假之智體是解脫故當僧寶不指三智爲三寶者寧知覺智能攝理性及化用耶三約相應三俱和合三智在修故皆屬事三諦在性故皆屬理三諦三智既相應是故約和明於三寶以由此三亦是三德故對三寶中事理和體是法身故當法寶空事理和體是般若故當佛寶假事理和體是解脫故當僧寶雖是三德以就諦智相應義故三俱解脫若此三義非三寶者那彰三脫合三諦智且如今家於諦於智及以解脫一一須三是何意趣若讀今文觀心三寶開

合二釋生驚疑者當知未解一家教觀三三之意徒說徒行契證無分又事理和者一念十界可分事理若此三智契九界三諦名與事和若其三智契佛界三諦名與理和事和則有三教三寶理和則有圓教三寶一念事理不分而分其義宛爾孤山第三意有三三破此義云又云尸諦不覺名法真諦不覺名佛俗諦不覺名僧夫佛陀梵語覺者此言託事成觀安得違義豈佛陀翻不覺耶此皆昏醉之譚於理何益乎釋曰佛翻為覺人誰不知前科立名不覺名法寶覺名佛寶和名僧寶此之名義皎然如日今重釋中次文佛寶三皆云知豈非覺義以翻於佛今云真諦不覺名佛寶俗諦不覺名僧寶者蓋欲令人解於法寶即具佛僧此之三寶以法為主是故三寶皆言不覺以由真諦是性德般若義當於佛俗是解脫故得名僧而皆未有覺不覺智是故三寶通名不覺彼人不曉法寶真諦是性般若故妄破云不覺翻佛次佛寶具三皆從知立僧寶具三皆從和立故思益云知

覺名佛知離名法知無名僧三皆云知乃於覺義開三寶也覺義既然理合不覺又以和義各開三也佛世機利不須偏說如此方名一體三寶乃與三德無二無別若不然者安可一念融妙而觀如此等義若非四辯之親宣孰臻三寶之極致故知正言似反他莫信之昏醉之誣諒招塗炭矣十觀三德三初標二釋三初直列三觀二約觀明德二初正觀德二初約圓示觀二初示觀圓妙三德體必互具一一皆三不縱不橫方名祕藏大師示位雖居五品能知如來甚深祕藏即以祕藏爲諦爲觀融一切境令體一念性是三德即以三德而爲三觀故明三觀一一融攝三觀之旨皆言即者指一念心即三諦故初云即空非即偏空乃觀一念即圓空也此空能破三諦相著故云一空一切空也言無假無中而不空者非獨空觀於法破相假中亦能於法破相何者以空破相即真破俗以假破相即俗破真以中破相雙遮二邊此三頓破名畢竟空空既破相有何積聚然具三諦不縱

不橫即祕密藏此藏具足常樂我淨名般若德次云即假非即偏假乃觀一念即妙假也此假能立三諦之法故云一假一切假也言無空無中而不假者非獨假觀能立於法空中二觀亦能立法何者以空立法即俗立真以假立法即真立俗以中立法雙照二諦此三頓立名為妙假既攝三諦不縱不橫名祕密藏此藏具足常樂我淨名解脫德次云即中非即但中蓋指一念即具德中此中能妙三諦之法故云一中一切中也言無空無假而不中者非獨中觀於法絕待空假亦能當處絕待何者以空中故真諦絕待以假中故俗諦絕待以中中故雙遮雙照俱絕對待此三頓絕名為圓中既攝三諦不縱不橫名祕密藏此藏具足常樂我淨名法身德此三德觀列諸句者但在離於偏破偏立及別觀中得此意者能所既寂言慮都忘故得名為不思議觀如是方顯三德祕藏二明圓從一中至無所畏皆華嚴文所言一者趣舉一法也無量者一切法也若以三諦收一切法無有

餘也復於三諦隨以一諦名之爲一如是一三展轉生起如示觀文說有玆觀解闇一不畏滅於三德聞三不畏增於一實當知下復以一多而爲四句顯不思議離縱橫等成秘藏觀二寄佛明德二初明德從觀立佛體命（命七）方從三觀成況復體等是空假中不可分於（十二）能成所成二明德受藏名二歎心境二初據經歎要諸佛皆具真性實慧方便三種解脫今但云解脫亦是一中解多之意此之三脫與其三德無二無別但佛法太高初心爲難心佛無差觀心則易是故令於心行中求蓋衆生心即空假中中是真性空是實慧假是方便高下雖殊其性不二故使觀心得佛解脫今觀十法其意皆然二例三無差他生他佛三德三脫已心三德豈與觀殊三結法歸題題標三字既是三德當體之名故以三觀對於金等義當三觀顯三德也三結例前三對斥邪空顯觀心功德三初叙彼邪空令立觀法皆依佛言佛令依經修觀奚理復教設像託似觀真經詮佛心像寫佛質此二不敬

觀何由成今作理觀以為正修恭敬事儀用為助道世間愚者不知此意妄執癡空見今觀心復敬經像謂垂平等難今修觀三身不成乃執佛經及以佛像同餘紙木我於經像不生敬心於餘紙木不生慢心自行化他三身義足以此癡空毀今正助合修之行二以事對破彼執癡空詞既虛誕故但以三事驗其恚慢三身不成初破平等義不成汝於廟勑既須敬畏於佛經像何以輕慢畏慢既起諸使熾然平等不成法身安在二破智慧不

成師學兩分憎愛俱立既生憎愛驗是愚癡愚癡非智報身則失三破化他不成癡空非智方便則縛執凡愚見生憎上心我慢相傳師徒必墮三毒邪氣轉入他心化益全無應身何在二明今觀德邪空之輩妄毀觀心以事驗之其過略爾今立觀心復敬經像有何功德略論有二所謂有方便慧有慧方便此二俱解為三身因即顯癡空二種俱縛非三身本二功德者於凡夫位修圓實慧以敬經像方便資故令慧不縛以不縛慧導恭敬善

誡勸衆生故復能令方便不縛三身因者有慧方便能成應身有方便慧能成報身所顯實相即是法身豈同癡空立三身耶二約義重明二字眞諦所譯七卷別名金光明下復安帝王今之識經唯標三字故前文云若依四卷題但作三字無帝王兩字若依經文有經王之義若說不說俱亦無妨大師釋題前雖據文且論三字今復約義重明帝王故翻譯章備舉眞諦華梵二文而言此師譯題最爲委悉乃是作今重釋張本也釋中先約眞諦解眞諦譯此經後以統攝義釋帝王字乃將三身分對三經意云諸經各說一身此經具有三身名義故能統攝華嚴等經是故得帝王之目分判三身優劣大教具如疏斥必是赴機且作此釋耳二明今師釋二初明應具三義三初標名略示欲約教觀圓對三法故示帝王必具慧義即以神謀聖策并帝是貴極王是朝會合成三義謂帝慧王二釋出三義此義於他仍是譬喻若據今師皆是當體三引經證成初取所游深廣法性證貴極

義若從能游乃屬慧答義次聞者思惟雖在於因然其初心即用果智此顯圓宗因果不二甘露雖理從能開入及能處食皆是聖智雄略之義諸佛菩薩以朝會故佛得常住菩薩莊嚴乃至諸河焦乾帝有事現是利益義孤山第四事悞破此文也而言事悞有四其一云夫附法成觀祇觀前文所譚法相且此文唯釋識本三字之題及以觀心反用真諦立題帝王二字其二云厥或直用猶可從容況復擅加慧字其三云又加其帝王二字之聞而云帝慧王如至尊之號可以文武聖神等字於皇帝二字中間著邪其四云又云慧者是神謀聖策帝則貴極至尊王則萬國朝會此解釋者出於經乎備於史乎載於子乎見於集乎苟四者不譚則是胷臆謬說智者聖師豈其然乎今釋其一者大師重明帝王之義甚非徑庭先叙真諦爲解次陳今之正義今義又二初明應具三義次依三義解釋釋中自有二意初約教義釋二約觀行釋教觀顯然如指諸掌是前文已用教觀釋其識譯

三字題訖今復用教觀解真諦譯帝王二字何曾但附識譯三字之法而約真諦二字明觀若觀此破尚讀文不委況觀道深致何勞擬議乎釋其二者今師解經要在顯義以真諦所譯文雖標二義合具三如世帝王豈不具慧故云今明帝王應具三義也立此三義為能詮名以召所詮十種三法以三召三令理可識至唐義淨重譯此經名最勝王果符大師所立三義極尊釋帝與最義同慧之聖神與勝義合以新譯驗三義宛然況約義加文顯有其例如今文句釋經五戒欲令義顯乃於各各忿諍之下加於人人不信之句財物損耗之下復加虧失禮度之文何不破擅加二句使令文句成說說耶釋其三者今明帝王具慧義者意用三名詮乎三法以十三法唯有三寶佛在於初八種皆同三德次第今欲準此帝詮法身慧詮般若王詮解脫順所詮故故安慧字居二之間大師宣揚多從義便釋妙法則先法次妙釋觀世則先世後觀以今重明帝等三義乃是法性當體之名

尚非譬喻安得全同皇帝尊號況復自云帝王合具慧義非謂令將經題添於慧字那忽掩其義而責其字深見人情也釋其四者若謂解釋帝等三義非經之子集即後人擅加者且如懺摩梵語悔過華言令經文句不分

華梵直以首釋於懺伏釋於悔及黑白等五義釋之又以鑑義訓於梵音此等出何經論典籍何不責其文無所出令皆成謬豈非大師善巧說法務在顯理以開人心又既云智者聖師也所說名教固非凡情俗學所能逮及安得齊我之聞見斥聖之辯才巫蠱之言誰當信受二依三義解釋二初約教義釋二初明十種三法皆具三義問前以十種三法釋金光明其義已顯今那更將十種三法釋帝慧王且尊重名金照了名光應益名明與今貴義慧義及朝會義道理無殊何須用此重對十法豈非煩拂致令往者謂此等文是人謬撰有何所以須重釋耶答麤心讀文謂為稠沓精詳其義各有所歸何者前譬喻釋以金光明為世物象可以比況十種三法至

當體釋雖捨喻從法但云法性可重名金寂照名光應益名明而且未示十種三法一一當體名金光明觀心十法雖從當體而非約教是故今釋顯從教示一一三法即貴義慧義及朝會義皆是當體名帝慧王雖帝慧王與金光明三義稍同而前從譬喻今從當體義勢天殊縱使前後皆從當體而前文自釋金等三義今釋帝等何曾重述又諸三法若也各具帝慧王義則令人深信一一三法皆是經王以即在題非遠取義故也二明十種經王皆能攝法二初標列二釋相二初正明攝三三初攝法門三道在迷故攝惑識別名義故攝解三菩提攝發心行者填願行也三大乘攝發趣位者發真趣果位也乘遊四方直至道場故三德攝理者果後祕藏究竟理也前文既明彼彼三法無二無別驗知一一悉皆互攝前文既曾委論互義故今但示各攝相耳二攝衆教二初攝諸部三道攝淨名者不即三障顯三解脫安得名爲不可思議三識攝楞伽地持等者以此經論多用三識

顯事理故問經題本是佛世法門豈可豫攝滅後論耶答今以經題所召法門即是諸論所詮之義乃以所詮攝於能詮故云三識攝地持等況諸菩薩爲顯大乘尊經妙義故造諸論諸論所說違此經耶若其不違理應攝屬涅槃明說一切衆生皆有佛性悉當作佛故大品等五時教者仁王般若云大覺世尊前已爲我等說摩訶般若金剛般若天王問大品等般若今日如來放大光明斯作何事至佛定起無問自說仁王般若仁王對前四種般若即當第五此五般若說各一時故得名爲五時教也菩提願行多出方等諸部經故理隨得三成一六乘法華開會故新譯華嚴合於理智但名法身并於垂應以爲二身舊經明義即一而三故與此經三身相攝涅槃三寶及以三德大經最顯故問真諦云三德攝三涅槃正斷二乘斷見般若正遣凡夫有著華嚴正化始行菩薩今經通爲八位人故稱王也文句破云作此偏說無智之人於諸經起輕慢此義不可今那得用十種三法

分對諸經却同真諦被破之義答真諦所釋分割三德在於三經是別異義故為所破今以三法非縱橫義攝於一經攝彼彼經亦復如是且如大品題稱般若義至三故諸法融淨維摩所說亦名解脫以具三脫故不思議須知今立十種三法一一三法非縱非橫而高而廣竪徹極果徧收諸法故以十三分對諸部如前真諦分於三德對道前等三種之位大師廣斥至今自立法性甚深乃用十種三法之義對本有等三種之位故知他將一法以攝一經類今三法而攝一經山毫相絕學者應審若謂不殊太無眉目二攝一切上諸經論並是大乘且舉世人共見聞者故云當道緣猶豫也但豫八萬四千法藏皆為所攝須知八萬該乎一代無一名義暫離十種三法經王故文句云於九種經中而得自在三攝六位二初明十法本位苦道有分段變易故云一切五陰煩惱有通惑別惑故云五住業有漏無漏等故云一切合云三識有一切心王心數此二是本有位三因至三涅槃

此六是現有位三寶三德是當有位此位前文已委說故但舉三道餘皆例知此說乃是十種三法本分之位也文略九種本位攝法故云乃至及注云云現行印本悞將並書云云而爲以字也

金光明經玄義拾遺記卷第五

音釋

觤 次乎切與趑同 鷷 音閒鳥名 臆 音億胷臆也 徑庭 庭他定切徑庭謂不近入情也 𣏌 如蒸切積也

金光明經玄義拾遺記卷第六　會八

宋四明妙門知禮述

二明十法攝位謂下攝於上上攝於下中攝上下故一一三法皆攝六位三障覆六位者斯由三障從迷說六即從解說耳若即三障之非道通達三障之佛道即此佛道須論六位此之六位攝一切位理即攝博地位名字攝一切學習位觀行攝五品位相似攝十信位分真攝四十一位究竟攝妙覺位乃至三德等者解於三障有六即位解九三法各論六即然性德中十種三法皆須即障照之令顯但約所顯而明十番六即之位言三德既備攝等者合例三道論於類攝謂法身有三身及一切妙境般若有三智及一切辯慧解脫有三脫及一切神變既就三德論於六位須論六位皆即三德所攝之法故云六位寧不備收其間八三各各備攝及八六位位位備收準例可解二明攝三意以三番攝法合帝慧王者前之三番即三十重論帝慧王令乃攝熟法門十重佛所師故結歸於帝合貴

極義攝教十重鑑機說故結歸於慧合雄略義攝位十重皆趣果故結歸於王合朝會義又十種法門一一高廣不論優劣乃是橫攝六位皆即自下升高故當竪攝教詮法門復論六位故當橫竪雙攝之義如斯統攝題稱帝王諒無懃德二約觀行釋二初正釋二初正約帝慧王明觀以中空假觀一念心即帝慧王義觀冥符能所體一自已經王於茲可顯二會同金光明示位以帝慧王與金光明皆是法性當體之名欲令經王統攝義顯是故重安帝王之目令欲行者知此二名同詮法性故特會同金等明位五位文義如前可知唯名字即語稍難解心但有名者金光明名也初學之者於一念心但有此名未有此觀故云即名字金光明也二結意意在觀心

（卷八）

（二）

聞慧具足夫如是則法性實山不跬步而至矣然此觀行諸說文旨尤邃非造心山家壹與者莫可輕議也予研精此義積有歲年豈敢抑理順情是此非彼奈何境觀之道宛而有歸況諸部之相符驗斯文之未喪嗚呼諸

祖既往代有明賢知我以觀心罪我以觀心顧無得而隱也二釋通名法華解題廣釋通目乃直以經翻脩多羅雖有翻無翻各十五義秖於經字義解無餘學者須於彼文尋究釋名畢大章第二辨體前章釋名總於三法含體宗用利根之者即達能詮忘情得體自成宗用其鈍根人以名具三體混在內心慮難遣妙體莫彰故次釋名別譚體等俾於法性絕念而游即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼文先分二初標列列於辨體三章

門也問本為忘名故別示體今還釋名與前何異又但釋名引證料簡何意不立辨體章門答夫忘名者非謂默然若善釋名其名自泯無離文字說解脫相文字性離即是解脫今所釋者但釋體名前章總三與此永異又（合八）體本寂滅寄名詮之故但釋名即當辨體總（三）持無字字顯總持斯之謂也既釋體名又引經論證成體義復約說證料簡於體辨體之旨曲盡其妙那言不立辨體章門解釋分三初釋名二初約字略示前章釋名是實是假

此章辨體是主是質二就義廣釋二初約二名總釋三初標標起二種爲釋所依二釋三初一體二名若依義者即體宗用三章義也法身爲體報身爲宗應身爲用今之所辨義當法身若七卷經有三身品此亦是文今解四卷且名爲義若依文者創首即云游於法性下文節節其文不少須知一體立此二名二簡通從別三初約義簡眞中二理俱名法性故身子云同入法性偏眞法性也就中而論有但不但於不但中有分有滿今取如來所游法性乃是不但已滿中道而爲經體二引文示尚過菩薩分證圓中豈是但中及空法性三據文結此經判教應於通教簡取圓極而爲經體不取二乘及鈍根菩薩所證法性及被別接但中法性三爲四章主二初法佛以種智爲能游入是經之宗深廣法性而爲所游及爲智本即是經體若偏眞法性體類太虛非智之本中道法性體是本覺能爲始覺種智之根今經以果而爲宗要果智乃是究竟始覺始本不二不二而二體爲宗本

若不然者何名但是佛游入耶功德衆行是經之用所嚴所趣即是體也滅惡爲功生善爲德功德乃是力用異名以此力用莊嚴法身懺悔讚歎空智導成此乃以行而爲力用問宗取佛果用須佛力功德屬佛爲用可爾行在衆生那爲經用答衆生之心非佛威力豈能立行故般舟見佛論其三力一佛威力二三昧力三是行者本功德力若非感應無一善生故起信云所言用大者謂能生一切世間及出世間善因果故行是經用其義昭然皆徧十界故云無量及種種也言說問答能詮辨邊即是經名及教相也其所詮辨豈非經體名教二種俱是能詮自行稟得故曰經名爲他詮辨乃曰教相自他雖異俱詮法性問名是經題豈有問答詮辨等耶答一經始終皆能詮名含幾問答但以題目是經總名故解題目稱爲釋名那謂經名不曾問答二喻衆星萬流以類四章北辰東海可方體質三結可見二就三義別釋以金光明是能詮名法性既是所詮之體故今於體而立三

義應彼三名以此望前前不分三名爲總釋今釋分三初應金名以禮義釋二初直明字訓禮者釋名云體也言得事之體也今明體有尊賤者意在揀臣子而取君父也二會同體義今之經體既是究竟所證法身正同君父體禮之義揀非分證法身已還臣子之體也二應光名以底義釋三初約字訓立謂此實體是諸法底故其得體方曰窮源淵府實際皆理趣之極也二引文證成三種般若圓融深廣名智度海實相般若爲體爲底底通分證唯佛能窮三以今義結成一法性當體貴極當體甚深當體無量以底釋體合甚深義言法性高深豎窮佛海者對前論意互顯今深論明法海深唯佛能窮底今明佛海深此法能爲底人法互相顯體底義方成三應明名以達義釋三初約字訓立體是達義者顯法性體本具諸法諸法當處是中道體佛以此體達一切法人識此體亦達一切是故智者觀行得體能達諸法自在無礙一切異名不能壅塞具如前文三字譬法如從一法

至河沙法同異無妨正是今文體達之義例前體尊及體底義皆是觀行所證法門故章安叙止觀云大師說已心中所證法也二引文證成實相般若雖是一法而體本具一切諸法佛赴衆生種種異說異是一異異豈異一故得一者能達異說佛等三名即一實相觀一達三同異自在三以今義結秖一法性當體無量故與達義釋體相符二引證二初具引四文序品在初故示法性體義備足如來所游非三乘共故無量甚深三諦圓妙故鬼神品兩言法性且云二文語句相連共顯一義文云若入此經即入法性如深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼今據深字簡非二乘及以分證空品說空不但空有亦乃空空既是中空無二邊異故云空即如也讚佛品既讚果佛知之一字即種智知此知下三諦之理有即俗諦非有即真諦本性即中諦空寂二字寂其三諦對俗立真對邊立中知絶待故三皆空寂不作此解非讚佛知上之三文其義不異今經之體理合

如然二結成一體四品異名皆詮法性故法是下解法性名成經體義法性常一能軌則佛法常一故諸佛常一故佛皆以法性為體佛體即是此經體也三料簡二初問略舉二句意必該四以答中自他若泯若用皆論四故二答二初正答二初明理非四句當知等覺修離見禪蓋欲淨於微細四句今明妙覺所游法性出于等覺四句之外故云過諸菩薩所行清淨豈將三教及凡外四句而可求耶二赴機須四說第三是法身前二是化身應身此以性一簡於修二故分真假文列三句結云四句四門者既有雙非寧無雙示即雙取前二為第三句此皆圓教四門詮理若論赴機亦可說前三教四門二結示良以衆生於四種門有四悉機是故大聖作空等說若其悟入理尚非一況定有四四無四相故云皆是無諍之法新舊兩文空有不同若得今師體達之意百千尚一況二文耶第三明宗此亦名中三法之一以由根鈍於總不了故別示三謂體宗用今別明宗即當果智顯

體之宗也先分爲二初標二釋二初約義略明三初示宇義宗義蓋多今取要義欲明果智是常無常衆德之要也二定因果二初泛舉他釋二尋究二經新舊兩本雖各舉因並是就因疑問於果故知經意以果爲宗三正明宗二初的約果德略示今意也二釋出所以萬行之因雖亦顯體不及果德究竟相應問若言爲顯法性體故偏取佛果爲經宗者法華豈不顯實相體何故雙用因果爲宗答法華正開千如實體是故因果皆能顯之此經正詮如來所游法性之體此體非常非無常能常能無常乃是專論極位三身非果爲宗此等衆義無由得立故云果是顯體樞要等也二附經委釋二初明今師正釋二初正釋二初據經文立義釋二初約佛壽對法性明宗三初明得果冥體釋迦別號如來通號以別簡通顯今教主極果人也壽量乃是果人所剋難思之用不冥法性寧剋此用二稱體立能二初立義法性中實離諸邊倒故非有無及常無常果人果法既與性冥亦乃雙

非雙非之性法爾雙照故也二示文問下文句釋壽量品題云山斤等無能筭計與阿彌陀同是有量中之無量雖極長遠終是無常今何以此明其能常答雖是有量以人天等莫知齊限若非法性能常之用那得現壽長遠若斯是故四佛舉此長壽顯佛常用今八會八舉迷宗之失也二約宗顯得法性體用顯由極證故云若不約果此義難明今以佛果爲顯體宗則非常非無常能常能無常衆義皆立除信相疑使群機悟此乃解宗之得也二約報化對法性明宗三初明果有總別二初明餘經別舉智斷餘經說果或智或斷如指左邊必具於右指右亦然智奧理故衆善溥會豈可奧理而不斷惑是故任運具於斷德斷德調機非智焉能諸惡永盡是故任運具於智德諸經互舉乃隨時之義也二明此經

十滅度即無常用此常無常即是法性雙照大用三約釋疑明宗二初約疑明失信相但以八十滅度無常爲疑不知如來能現常壽尚不能解即短之長焉了妙證非長非短此

總於二三壽量乃是修道所得故名果報感果獲報智斷必全既總智斷合具三身何者智是報身斷是應身此二全以法身為體故知今經明壽量果能總二德及以三身二明宗體融妙二初約三身稱性故互攝問法身如何更寂法性答此文既云果上三身與法性寂此乃修三寂於性三故云法性非常非無常能常能無常豈非性三修極三身與性寂故故使三身各有三義斯由性三互長成九致今修三亦成九義顯無別修故論二九二無二體秖是一九九秖是三三非定三三秖是一舉一不少言九非多修性圓妙其義如是二約二身即法故難思上約離義修性各三今就合義故以報化寂於法性二既即性安可數知乃即八十應化之身壽不可計是故四偈皆云釋尊此意皆由果宗顯性故使二身同法性壽三託疑者彰失信相若知果能顯體非常非無常能常能無常終不易短定謂之短二約化事比況釋二初立況二結釋所言長短非法性者其實長短全是法

性良由迷者定執長短不識法性故於長短指非長短而為法性若見法性必能長短二顯得若見此意者指今立果為宗意也此意若立諸義皆成何者修二性一而論三身顯體之果正是報身常義成也所顯之體豈非法身非常非無常義成也法報既合應身赴機無常義也此等義立功由果證果為宗要其義我善成果是顯體樞要如提綱目整信不誣矣問文句云應佛能為常與無常是則能常亦是應身今文何故常屬於報應唯無常答報應乃是法身常與無常二種之用法身是體性不偏屬故法身云非常非無常報身屬常應屬無常而文句云應身能常者以能現長人天莫數能彰法性常住之用故云常耳若望報身長短二應俱名無常故與下釋義不相違二簡古師非義二初叙二斥古師此解略有二失一不能分別大小法體故將三藏三種無為曲解方等四德之果二不知今經果宗顯體果人果壽寧乎法性法性既非常非無常果人果法亦非常非無常法性

既能常能無常果人果法亦能常能無常以果三身皆即性故是故三身一一互具古人述此故齊海適判為無常既失修性俱融之義雖立經宗全無要義也四論用者果宗寂體故有大用其猶鑑鼓以瑩以擊現像發聲釋名總三今別示一釋此為三初標示通名以力釋用名義成也非堪能力無作為用二義相顯以示通名二正釋此典二初示四名先且總舉滅惡生善宗既寂體體之力用任運發生能為群機滅惡生善若偏對者力能滅惡用能生善以滅惡故力乃成功以生善故用乃成德故舉功德顯其力用欲令易解故且偏言若其盡理力用功德一一皆能滅惡生善二明經意二初明果智成由功德序品云一切種智而為根本無量功德之所莊嚴滅除諸苦與無量樂今以此文明經力用以果上智為衆行本者此明初心了知本性具於果德雖以無量修德莊嚴修即性故嚴無所嚴了苦即性無苦可滅乃能除滅一切苦也知樂即性無樂可與乃能偏與究竟樂

也問今言功德嚴果智者斯是行人修懺讚等滅惡生善趣向菩提何得以此爲經力用答佛得經體體發力用力用者何謂說懺讚及以空慧行者修之成滅惡力及生善用莊嚴本智而成佛智豈經力用不修而成耶如世妙藥不服無功二示文旨力用銓次三初明懺讚兩品二初明二行成果三初明二品先後懺有三種謂作法取相無生無生爲正以二爲助是故能令貪瞋癡滅此三煩惱有通有別今了通別同居一念頓照無生兼事懺助無惡不滅讚有三種謂讚丈六尊特法性今正讚尊特上冥法性下現丈六此三即一此一即三不縱不橫不可思議如此讚佛攝一切善兼前懺悔爲常樂因據其品次先以懺洗用淨三業禮讚三身若以讚佛善力資懺令三障滅以此爲次其義亦成故云亦是互舉耳二明能成宗體佛示懺讚二種勝用衆生修之得成滅惡及生善用此用莊嚴同佛果智顯法性體三明五義俱備此文承上即是行人智備體顯

體顯名金性體既顯果智稱體此智名光嚴果之力自行功成能多利益名之爲明利益之事無過設教也金等三字別對體等若總此三即是名也感五既然應五亦爾今示一五已含二五二明二品互具如說不修善根（會八）（十二）之罪即懺中生善也若讚能離染著之德即讚中滅惡也今且從强左右說耳二明空品一文此品圓譚即空假中蕩三惑著名畢竟空導成懺讚二種之用若其不照三惑無生縱懺不除惡之根本瞥息復起故云惡不除滅若其不照三諦無得縱讚不顯性淨功德還成漏因故云善不清淨今以空慧無生無得是故懺讚能嚴果智引序品文中空之智爲懺讚本也然其利根於前二品修無生懺就尊特讚豈垂空慧鈍者猶昧故特說之故此品云爲鈍根者起大悲心三明已下諸文鬼神品云一切皆是大菩薩等故知護經及禳災力皆是分得金光明宗顯金光明體起金光明用也故知諸天得經力用還護於經以至下文正論治病救魚飼虎皆是此經生

善滅惡力用功德故四王云我等聞經增益身力心進勇銳具諸威德又人王燒香供養經時變成香蓋金色徧照此界他方皆是此經威神之力三牒文結攝其意可見五判教相若論生起則尋名得體依體立宗宗成有用用則設教此乃製立五章次第若究五義須明總別名總三法體宗用三別示三法今之教相判前總別時味所攝文二初標前之四章皆是聖人被下之言悉稱為教今以五味四藏四教明其相狀使覽之者區以別矣

會八　十三

二釋二初破他異解三初破舊師判屬不定二初叙會三即法華褒貶即方等無相即般若既非此三乃以不列同聞之衆以驗不在五時次第未至涅槃而忽譚常是故判屬偏方不定之教偏謂偏僻方謂處所指信相室為偏僻處古人判教所立五時與今有異彼以華嚴別名為頓乃立五時皆名為漸一有相教謂四阿含二無相教謂諸般若三褒貶教謂淨名經及諸方等四萬善同歸教謂法華五常住教謂涅槃若偏方不定教非漸頓

攝二破二初破非五時次第三初舉彼義定二引鷲掘並彼經通序非不列衆鷲掘摩羅斤聲聞乘明摩訶衍同於維摩而成論師同與今經判屬偏方不定之教三竪成次第論冢既判鷲掘在不次驗知不因不列同聞而爲不次若爾何妨今經不列同聞是次第耶二破非偏方不定三初舉彼義定古判五時第五涅槃方譚常住前之四時悉是無常此經越次豫明常壽稱偏方者此先定之二引方等破陀羅尼者即方等陀羅尼經也乃以第四法華會三例於第五涅槃譚常也方等會三既居次第今經譚常何故不定此是方等後分經文故得却指三處法華授聲聞記三引衆經破古人判教不了異名同詮一理華嚴法界方等實相般若佛母法華一乘此會八　十四

等若與涅槃常身金剛不變體不同者豈以生滅無常之法而爲實相及一乘耶又維摩云法身無爲不墮諸數法華云常在靈山又云常住不滅此等諸經既居次第此經何故獨屬偏方此乃正示今經譚常非不定教傍

顯諸經皆詮常住二破一師判屬法華二初叙謂法華壽量喻以界塵與今經齊意謂二經未出數量皆是無常二破此師不了二經譚常但執數量一不了此經者帝王經中因婆羅門欲生天故求佛舍利梨車王子廣譚佛身是常住體無舍利事此於應色即示法身非長非短以驗此品全法起應能長能短八十是短丈尺是長短表應身長表報智古人不見新本所明常住法身是所證金報身常智是能證光但齊應身丈尺海滴能表之數判屬無常翳於所表法報金光也二不了法華者彼部所譚本迹二門皆顯常身何者迹門中云世間相常住於道場知已本門中云如來明見三界之相非如非異此皆所證常住法身中道之體乃以寶所譬珠而為譬喻所證法身既（十八）其常住能證報智所（十五）垂應用豈可無常經舉界塵乃是過去本成劫數若論未來經文顯云常住不滅豈非此師以久遠成佛界塵劫數翳於寶所所譬三身耶三破真諦判在三月二初叙二破二初奪破唱

滅之語通在諸經豈可獨指於三月前告波旬時信相懷疑耶此文分三初總奪二引經三結破二縱破二初縱而奪之所以縱者諸經唱滅其語猶通若三月前知齊八十故須縱許在乎三月雖縱年月須奪部味以凡判教有前後分前分有次後分不定如今空品在般若後若陀羅尼在法華後後雖不定須攝歸前縱令此經在三月說爲屬法華爲屬涅槃此順古人以法華涅槃二經分對第四第五二時故也二驗其無據三乘同懺文出新經三乘行人各求證果同依此經修懺悔也法華廢權尚捨別教不共方便豈存三乘同懺方便退非法華也此經既在三月前說進非涅槃也兩楹不攝規矩無從二明今正判二初以文義定二初簡異餘時若安無相而時異者簡非般若也說彼部時處會雖多而同名般若此既別立金光明稱故與彼時所說異也會三即法華彼經廢權同歸一乘純一醍醐今存異趣則屬生酥故云味別二定屬方等二初以文定二初引方等文二引

三乘文方等之名立有二意若大經云從酪出生酥譬修多羅出方等此則的約第三時教名爲方等即被三乘四教機也若普賢觀稱方等者乃直名圓理非第三時偏被群機教部之稱也今初所引方等之文恐人謂同普賢觀等從理立稱故引三乘懺悔之文以定此名的從教部是故結云其義無疑二約義定初明方等部元不局因今立云方等之教通於三乘遂引新本無異乘文難今所立通三不成故云害於通義然方等下釋難所云法界無異乘者別教圓教俱以法界而爲歸趣是故自得名無異乘方等滿字既通二教有何妨礙二明列衆文或未來經初不列同聞之衆他疑今師判屬第三方等不當是故大師指彼天竺其文尚多不止譯四卷之文及眞諦七軸至唐義淨重譯此經名最勝王金光明經果有列衆以驗大師所指梵本宛爾寔符又驗他師判屬偏方灼然爲謬二以教味判對他研覈復據文義故云如此斟酌乃以五味四藏四教而判攝之初五味

者涅槃經文既以生酥喻於方等今經顯有方等之文又有其義是故須在第三味攝次四藏者謂聲聞藏菩薩藏雜藏佛藏此乃以人而名法聚聲聞名藏意彰純小菩薩佛藏唯詮於大雜藏兼含若大若小今經既許三乘同戒則能縕攝聲聞菩薩及以佛法故屬雜藏也後四教者五味四藏名尚同他四教判經唯今所用此經體幻即顯中空全非三藏析法拙度三乘同戒復非別圓不共之法正是通教三乘共稟不生滅法利根菩薩知常達性故名通教帶別明圓問通教菩薩利者受接乃於聖位方知不空何故釋題及解經文唯約始終俱圓而說是則解釋與判教相頓成胡越也答通教機雜不獨受接方知不空蓋論通教須具三義一因果俱通二因通果不通三通別通圓初義者是鈍菩薩但見於空始終不知二教別理故云因果俱通也次義者見地已上深觀於空能見不空以此菩薩初依通理得成真因後依別理而趣佛果故名因通果不通也第三義者即於乾

慧及性地中聞體法空不但空於二十五有亦乃空於涅槃之空此人雖藉通教譚空開導其心而了此空體是中道乃以別圓內外凡觀同於二乘歷乾慧等及後諸地至第十地即成別圓初地初住八相之佛此乃通教通別通圓義也既在初地便知不空是故不受被接之名以是義故此經雖約三乘同懺判屬通教不妨釋題及解經文自明三法始終圓妙正是通教第三義也又復應知此經既許三乘同懺其懺悔處隨彼信解或空不空或次不次合具通教前之二義大師特為成今行者圓解行故捨劣從勝一向圓譚見聞之徒當從此意而思修之

金光明經玄義拾遺記卷第六

金剛般若經疏　會九

隋天台智者大師說

略釋經題法譬標名般若幽玄微妙難測假斯譬況以顯深法金即三義一實中眞上不可侵毀二利用自在摧破諸物三表裏清淨影現分明剛是堅義謂身命財身即法身命即慧命財即法財功德助道用譬三種般若實相般若理性常住觀照般若破五住惑文字般若解脫自在如此三法不縱不橫非並非別成祕密藏佛三種身亦復如是實相即法身如大經明金剛身品觀照即報身如金剛三昧破諸煩惱文字即應身隨機利益普現無邊舊云金剛譬十地後心因圓之位今言初心至後即有六種金剛也體若若見諸相非相即見如來是經之正體也宗若約實相之慧行無相之檀如人有目日光明照見種種色是因諸相非相是果此之因果同約實相用者破執爲用一切封著通名爲執破諸相惑顯出功能亦自無滯即力用也教相者有五一摩訶二金剛三天王問四光讚五

仁王廣略雖異同名般若摩訶以廣歷色心乃至種智皆摩訶衍此文略說金剛為喻也次廣解釋言金剛般若此乃摧萬有於性空蕩一無於畢竟甚堅甚銳名曰金剛智名決斷慧曰解知萬像雖繁物我無相有為斯絕寂其機照故假名般若西云跋闍羅亦云斫迦羅此翻金剛云是利鐵亦名破具引大經云佛告迦葉汝今決斷譬若剛刀又云劫火起時一切皆銷利銳者在下為金剛際又云往古諸佛舍利變為金剛如意珠今通取堅利為譬舊云體堅用利體堅衆惑不侵用利能摧萬物今問體唯堅不利用唯利不堅亦應體則不利用則不堅此乃不堅不利何謂堅利百論云眼非知意非見別既非見合云何見今依中論通此問即無滯義今言堅利者不堅不利假言堅利如言苦以不苦為義無常以常為義空以不空為義此一例語任運不畏斯難般若如大火聚四邊不可觸豈可定作體用耶體用因緣不一不異體堅用亦堅體利用亦利既其不一假名義辨若說

體堅即說用利此是假名義一邊之說離用無體離體無用用即寂寂即用無別有無用之體主於用也亦無別有無體之用主於體也不一亦不異有因緣故亦可說一說異為破一說異破異說一假說一異令衆生悟非一非異秖名此因緣不一不異離斷常戲論戲論不得入即是堅能破斷常即是利也問何者為般若如是堅利答一往性空為般若不斷不常不一不異性空畢竟空為般若萬相一無皆悉盡淨大論云般若有三種實相觀照文字實相即理境第一義諦觀照即行人智慧智慧鑑此實相說智及智處皆名為般若文字能為作詮亦為般若故云無離文字說乎解脫一體三名同秘密藏問有翻無翻答翻為智慧問大論云智慧輕薄般若深重云何相翻釋論七十卷釋須菩提五歎不可稱不可量無等等無有邊如虛空解不可稱句云稱名智慧此是稱量檀度非智慧不能準量故稱名智慧般若定實相此釋不可量何意不可量欲明佛所得般若明鑑實相

甚深窮邊極底菩薩因中智慧不能稱量佛果地般若此是因中智慧輕薄不能稱量果地般若何得妄引無翻耶大經云慧有三種般若毗婆舍那闍那同一氣類隨名而辨約人般若屬衆生毗婆舍那一切聖人闍那諸佛菩薩就法者毗婆舍那總相般若別相闍那翻破相毗婆舍那翻正知見此即是總相知見般若翻出離慧即是屬衆生衆生有慧數故闍那諸佛十地菩薩有決斷義故共爲一位耳波羅蜜亦阿羅蜜波羅伽等翻度彼岸亦彼岸到亦度無極此假名無度爲度耳佛已度智慧度名一切智菩薩未度亦不名度度時亦不名度不離已度度未度故而今言乃度此假名說度一行度二時度三果度六度善脩滿足爲行度三僧祇滿爲時度得大菩提爲果度彼岸者生死爲此岸涅槃爲彼岸煩惱爲中流八正爲船筏又慳貪爲此岸佛果爲彼岸布施爲河中正勤爲船筏又取相爲此岸無相爲彼岸智慧爲河中精進爲船筏一往如此又即生死涅槃俱爲此非

生死涅槃爲彼故云遠離此彼岸乃名波羅蜜又前生死涅槃雙非中道爲二非生死涅槃中道爲不二二不二俱爲此非二非不二俱爲彼故遠離二邊及以中道名波羅蜜脩多羅翻契經經字訓法訓常由聖人心口也

次部軸者第一部十萬偈第二部二萬偈並不來此土第三部一萬八千偈即大品亦名道行第五放光第四部八千偈即小品亦名道行第五部四千偈即光讚第六部二千五百偈即天王問第七部六百偈即文殊問般若第八部三百偈即此金剛般若敝師云並是如來隨機之說般若非稱量過諸數量豈是一多四五之可說次簡前後言金剛前後者簒師注云五種般若此說最初又千二百五十人後說大品大數五千人受化轉多故摩訶在後若金剛在後者仁王經云初摩訶次金剛又護念付囑及得慧眼未聞此經似宜在後俱有證據由人用耳對機設教廣略不同從得道夜訖泥洹夕常說般若明理一等若依光讚如來十九出家三十成道至四十二二月

十五日食後為諸菩薩說般若次譯經者羅什法師秦弘始三年即晉安帝十一年譯又後魏末菩提流支譯論本八十偈彌勒作偈天親長行釋總三卷分文十二分一序分二護念分三住分四脩行分五法身非身分六信者分七校量顯勝分八顯性分九利益分十斷疑分十一不住道分十二流通分講說時別一途開章耳就此一經開為三段序正流通序為緣起說教之前必有由漸分衛放光雨華獻蓋等也由漸既起正教宣陳緣教相感其猶影響故有正說又非止近被一時乃欲遠傳來際故有流通三段各二序有通有別正說前後二周流通付囑奉行通序為五如是者佛所說般泥洹時侍者請問答云一切經初皆安如是我聞者親承金口而聞事非謬也一時者言則當理理亦如言當理得時令人開悟聖不虛說言必會機故言一時也佛者大師之名佛者覺義異凡夫故自覺異二乘故覺他異菩薩故覺滿在舍衛者法王行運應物而遊在舍衛城憍薩羅國舍

衛名聞物國勝物多出此境嘉名遠振諸國故名聞物又舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云幼小兄名阿跋提此名不可害合此二人以名城也祇樹給園者須達布園祇陀施樹共立精舍廣出他經與大比丘者聖化無祕聽必有儔俱聞如林可明信矣應有四衆略而不載比丘云怖魔乞士破惡千二百五十人者三迦葉一千目連身子二百五十爾時世尊下明別序上明通序以證信令辨別序以發起具上十號故曰世尊食時者食熟之時一人家皆有施心易生著衣僧伽梨衣也佛觀良田區膝命出家人著此服也持鉢執四天王所奉應器入舍衛城乞食法身無侍何須乞食天人妙供百味日盈自行分衛福物之宜乞食有十利一見相好二去疾三除慢四為女人監護五天龍從六四天王鉢大會九七貧富等八不雜九息謗十常在三昧其實不食此城縱廣千二百由旬九億家國南城北精舍在東自外以適故言入也食時如法食衆生有此勝智機緣將發以表般若著衣

持鉢衣是被弘誓鎧慈悲之心鉢是行鉢鉢能盛飯行能趣果即表解脫城即法性涅槃之城觀五陰舍悉皆空寂不動如城以表法身次第乞食不越貧從富不捨賤從貴大慈平等故言次第即表菩薩次第行次第學次第道行行因緣故為還至本處本處即一切智處歷色心觀至一切智飯食訖收衣鉢者即是果後無復願行無檐故收衣不復進行故併鉢洗足已即是定慧無復垢累塵沙無明永去法水清淨故言洗足敷座者即諸法空為座四無畏處此說般若也別序竟時長老須菩提下第一為正說文又為二從初至果報不可思議名實智道重白佛去是方便道或為後來或為鈍根或可智度善權為菩薩父母如判大品般若方便兩道分文此經略說亦復如是就前段中初問次答問中前述讚次正問長老須菩提是對揚主有長人之德夫鉅鐘雖朗非扣不鳴聖不孤應影響唯仁須菩提翻空生亦名善吉或云東方青龍陀佛從座起者請業之儀即事請道側身

避席袒右肩者隋國法以袒爲敬亦示弟子執作爲便右膝著地屈曲伏從示無違拒之貌合掌斂容祗肅顯師尊道重故克敬盡恭專一之至白佛言述讚希有者佛從前代八萬四千歲皆輪王位至釋尊身若不出家當二千五百歲作金輪王而能捨位從門乞食是爲希有此歎身密護念歎意密付囑歎口密又是述讚大品中意護念即般若實道如母能護念付囑即方便權道如父能教詔付囑世尊下還躡前述更起今問發菩提心者一切智也總牒指歸翻云無上正徧知覺標心擬向遠期正覺次問住入理般若名爲住即實智次問降者方便即權智如善財言我已先發菩提心云何脩行云何學道佛言善哉下第二佛答初略許次廣答略許中有三一述二誡三頓聞善哉下述許如汝所說讚請之儀當理會機盡善盡美誡如所言汝今諦聽下誡示聽若不審諦即漏言遺理誡令諦聽言理弗虛惟然下受旨頓聞慈誡許說敬肅傾心也佛告下第二廣答爲三初明般

若體空無所有次云何名下二明名空無所有後忍辱下三明力用空無所有還就初中更為三段初正明體相空二信者行深三信受福重初體相中降心約願住心約行皆無所有為無相因法身無色為無得果問何故許中前住後降答中先降次住互前後者般若多含義非一轍若約發心前願後行廣發誓願權引於前次入實相以無住法住於妙理若約脩行要須前脩實慧次用權道故有二觀次第前住後降若就證時權實一心中悟不復前後今就誓願中有四心一廣大二第一三常心四不顛倒菩薩發願普濟萬物無邊曠遠故名大心欲願與涅槃寂滅極樂故名第一生死道長衆生性多而誨人不倦名曰常心不見能所名不顛倒釋大心者橫亘四生豎窮三界四生是能住三界為所住依磐謂卵含藏曰胎假潤稱濕欲現名化若有色即欲色二界無色即空處有想是識處無想不用處非有想非無想即最上天我皆令入下釋第一心法不自起因緣故生但是

因緣自性皆空順理為解乖宗成惑惑即生死流轉受身心苦解即累滅苦盡寂然永樂謂之滅度小乘涅槃灰身滅智為無餘大乘以累無不盡德無不圓名為無餘生滅觀在名有餘也如是滅度下釋常心若有能所即懈息以無休倦故名常心度無量無邊實無度者大品度空品云度衆生如度虛空明衆生無毫末可得只解衆生本來無所有即是悟悟即名度若有衆生可度者佛菩薩等即得殺罪於一身理而為論實無有衆生衆生

顛倒妄執謂有今佛菩薩憐愍說法令悟本無所有名此悟為度實無別有衆生異理而度著涅槃中也何以故下釋不顛倒以失顯德若有我人可言有滅但是假名橫計人我執我為非忘我為是是非既彰得失明矣大品中具明十六一我二衆生三壽者四命者五生者六養育七衆數八人者九作者十使作者十一起者十二使起者十三受者十四使受者十五知者十六見者此中略明四耳復次下第二荅住問更為三初辨行次舉喻

格量後結勸就辨行中二前標無住為本依無住本行於布施即住般若中也娑婆世界宜用檀義攝六度生攝施無畏攝戒忍法攝後三但舉一檀即攝六也捨心無悋謂之布施無相可存何悋之有施為六度之首塵為生法之機二法皆空于何不盡次菩薩應如是布施下結成住義施受皆不可得不住相也正以虛心而施福不可量理既無量心不應限稱理行施其福彌廣東方虛空下第二舉喻格量理行既顯如說而行其福甚多齊太虛也但應如所教住下第三結勸也聖言無謬理不可越如佛所教安心住實相也可以身相見不下明願行皆無相為因法身無色為無得果菩薩發心有三義一化衆生二脩離行三向菩提降伏明化物辨住示修行

會九

如來身相即菩提果體若識法身菩提可登若計性實乖之遠矣舉法身明菩提空也不也下善吉深識法身故言不可以身相而見或一身一智或言真應或言法報應皆是明果若至果理不生不生而般若生理不生不

十

生即法身不可說習報二果不生不生即報身不可說慈誓不生不生即應身不可說如此三身皆不可說那得以身相見如來以因緣故若得道人聞說即悟得見如來若聞不悟雖說身相即非身相故不可見凡所有相皆是虛妄若見非相見如來者非因非果有因緣故可得言因亦可言果如非初後非後後不離初後後即此意也今只以相為非相非謂遣相別有一非相若能如此即見如來頌有下第二明信者行深文為三一明行深

二釋三引證初有問答問頌有人能信不答如來滅後後五百歲有持戒脩福者二初非一佛二多積者能信此經出家持戒在俗脩福後五百歲者從六百至一千亦云最後五百始有佛法之名能生信者非值一兩佛也

十一

應以如來滅後是其得道之時如優波掘因緣若尋其本非一兩佛也淨信無所得信也無相者為淨信五百論師非不持戒不信大乘四依久植故能信耳既得實相淨信如來以種智知以佛眼見見其一念信得無量之

福如一人以花自供佛一人以花與他供佛所得福德問羅漢不能見問彌勒彌勒云自者畢苦得辟支與他得成佛是菩薩心故如來知見般若為佛母佛常眼觀此經及受持者福與虛空齊非下所測唯佛能知見耳次何以故下第二舉二空釋成信者相有三何以故初標次釋後結此中文隱有縱釋反釋傳釋初列生空有四我是自在之名人為宰主之目衆生取續前為義壽者以接後為能此四同為人執隨用以立四名廣即十六知見取著此見不信般若次列法空但有兩句法非法也今言法者說五陰空為法五陰相為非法即以陰空為樂名法陰有為病名非法陰病既除空藥亦遣非法既謝在法亦亡又持戒為法破戒為非法次若持若犯並非法非持非犯為法是中道義此信達中道離有無二邊乃信此經耳以是義故如筏喻者第三引證信者行深有六初舉經為證二舉菩薩正行三舉菩薩偏行四舉往古時事五舉淨佛國土六舉譬山王為證第一引經為

證者譬欲濟河擔筏自運既登彼岸棄筏而去將度生死假乘萬行既到涅槃萬善俱捨道法尚捨而況非法初以善捨惡後則俱捨如來得菩提下第二舉菩薩正行爲證佛問有菩提可得有法可說不答無有定法名菩提亦無有定法如來可說無定即是性空解窮相盡謂之菩提無相故不有假名即不無不有不無何實可得何定可說應化非真佛亦非說法者應既不說真亦復然離真無應真應不同由來真不說應說說即不說不說而說若知如來常不說是爲具足多聞何以故下釋菩提無相可取諸法空不可說非法即不有非非法即不無故不可說有無並無理之極也所以者何理無生滅謂之無爲無爲之理衆聖同解解會無爲結盡道成一解脫義同入法性無爲雖一解有明昧淺深差別也三千七寶下校量前舉虛空此豈不盡今一念信解復一番格量積寶多而功薄四句約而福厚金玉三千止以養身一偈雖約妙極資神愛佛功德七住未忘妙著難覺宜

應虛心也七實是事善緣因天人果報不動不出故以動出之慧導之得成菩提一念圓信能導衆善此心爲勝實相能出諸法法即非法諸法不生般若生也須陀洹下第三舉菩薩偏行初舉四果次善吉自陳須陀洹此云偷習無漏亦逆生死流亦入道流不入色塵是逆流至論在觀無逆無入言不入色者即是六塵過去無明所感無明不實所感六塵那得是實既其不實那得作定有無六十二見計以不定性故名不入海爲衆流之川

菩提神極之淵始會無生必盡源也理無垂順何入之有違理故入六塵背塵即會於理下衆果類然斯陀含云往薄亦一往來欲界恩惑九品已斷六品餘三品在故言薄人天各一生便成羅漢故名一往來而實無往來已得生法二空故阿那含此云不還亦云不來欲界結盡上界證無學應云不來略以無兼不互文現耳羅漢此云無著亦曰不生三界生盡所作已辦羅漢稱道前三言果果實通四而獨稱道者以得盡無生二智聲聞道

極故以道爲名世尊佛說下第二自陳以已所解驗理非虛心空恒靜靜從何起阇那者寂靜行相盡於外心息於內內外俱寂何時不靜得名不虛必稱實也蘭那此云無事若自謂是離欲即是有事何謂無事昔在然燈下第四舉往古時事爲證次明菩薩其解亦同如來在昔佛所行般若時非但於假名不入色香等亦不入涅槃亦不入中道是故得成菩提四依齊此明一念信人降伏其心無我相等淨佛土下第五一念淨信辨其應住以無所住住於般若而取佛土即是四種莊嚴若自嚴淨即是寂光若論化他即具四土相惑此土穢虛明即國淨嚴國之義亦在虛心如是嚴淨土應行檀等生清淨心不住色香其心無住三番法非法等一念淨心無住之住即是非因而因而降住等也譬如下第六須彌山王此即非果而果須彌翻云安明四寶所成是十山中一一雪山二香山三軻梨羅山四仙聖山五由乾陀山六馬耳山七尼民陀羅山八斫迦羅山九宿惠山十須彌

山因大故果大得法性五陰成就法身故言大如須彌須彌以譬法性色色大故般若大如山大神亦大習果既圓報果亦滿法身非身故言大身恒河下第三信者福重文有四階一福多二處重三人尊四總結恒河者是神名此河長八千由旬廣四千由旬甚深象度皆沒沙細如麵水白如乳初言三千不即恒河者自少至多一恒河為本復數諸恒河諸恒河之沙三重為數捨寶多而福少持經少而福多者經之勝用復次下明處重一切世間總明處貴天人脩羅略明三善道供養如塔此云方墳亦名靈廟尊法身故敬塔為重經故貴說經處大品舍利起塔不及般若何故說處如塔其義實爾但世人敬塔故令說處如塔是人成就最上下明人尊法妙人稱理故宜然希有之法是菩提成就即人可貴如法華說最實事即是第一義諦最上之法也若是經典下總明經所在之處即為有佛尊重弟子人能弘法即人有法以法成人即法有人人法所處理當貴矣非果而果即

爲有佛非因而因即以尊重弟子謂普賢文殊等初章竟當何名下第二辨名空無所有夫條散難究本一易尋會宗領旨宜正其名文有四段初名字空二受持福多三信受行深四佛述初中有問答問名問持遵脩爲奉任弘爲持在三成範請問其軌佛告下答名答持名冠題首義已備矣境慧相從通名般若那要宜別歸乎聖心挈綱舉目詮合義從名正理顯宜應修習所以者何下釋夫名不虛設必當其實金剛所擬物莫不碎此慧所照法無不空即非般若即慧空也境滅慧忘何相不盡弘持之旨宜在於此釋中初無所有二亦無所有而意異故明不無所有此簡性空義一者性自是空二者破性說空前有所無空後無所有空大品云諸法無所有如是有如是無所有是事不知名爲無明有所無望前無所有望後前三藏中說性義皆破即屬破性說空所攝而此性義前時爲緣爲有者今日悉無故言有所無而言無所有望後明諸法無所有而復有不無所有義即明

如是有故經云不知名無明破性說性空橫論破病一切悉皆洗淨是盡亦盡是淨亦淨豎論入道盡復有不盡義此望道為論即此盡淨為道道有隔凡成聖之用不同二頭三手之無所有復有不無所有義即是如是有義若是前無所有一向無所有無所有亦復無所有後明無所有即是不無所有無所有名雖同其意有異就前中初明如空次明如亦空所以者何佛說般若則非般若此是如空既以性空為般若般若即非般若性空如亦空如來有所說法不境慧都空復何所說說不說如不如二智皆空也三千下是第二受持福多不無所有亦二初明微塵不無所有二明身相不無所有佛說微塵即非微塵是名微塵故是無所有如是有大品云不知名無明今明了此如是有即智慧也散為微塵合成世界世界無性故非假名即有可以三十二相下二明身相不無所有非相假名身相只以身為非身不是遣除身別有非身也亦非遣相別有無相相無相不一不異恒

河沙身命下說經名已復一番校量前寄捨財以明勝此寄捨身以辨多依報易捨正報難捨自易之難示化漸也身命布施不免有生弘持四句累滅道成聞說經深解下第三信受行深有四初須菩提不聞二餘人能信

會九

三善吉聞易四餘人聞難深解悲泣者嗟我晚悟兼悲未聞愍念一切衆生不知此法故悲聞此法喜故悲深嗟小乘嗚呼自責故悲不善觀空名得慧眼故爾前雖聞未聞如此降伏應住也若復有人得聞下第二餘人能

十七

信實相者即是非相若有少相即非實相故以無相爲實相如來說此而人能信豈非第一希有而言生實相者此是無生生也大品云色不生故般若波羅蜜生若解色無生即是無生觀智起故般若生也我今得聞下第三善吉信易遇佛道成證聖方信何難生值佛世親得解悟解故信之易也若當來世下第四餘人信難生不值佛而能信如是無相之法斯豈不難就文更爲四初明信者希有末法時信最可稱美二何以故下釋信者由

無我相能信此經若纔有少許我人等相即不信也三所以者何下釋無相意我相即是非相無片許相可得故其能不顛倒我人等從本以來無一相可得故其體本來無相即爲希有此是反釋四何以故離一切相即名諸佛相盡解極即是爲佛能離有無畢竟常住前云若見諸相非相即見如來佛告下第四如來述成若善吉自言容可不定言無我人即是佛者佛今印定如汝所說是故非虛一往恒愕名驚心膽怯弱名怖深惡前事名畏又驚是始行怖是二乘畏是外道亦初聞經不驚次思義不怖後脩行不畏第一即般若諸度中最爲第一六從後數亦是第一忍辱下第三明般若功用無所有然諸法不出體名用今皆無所有文更爲三初力用無所有二能如是解仰叅佛慧三明福多就初中復五一體無所有二功用三勸誡四引證五舉譬第一體者安耐名忍加毀爲辱既無我人誰加誰忍故非忍爲忍忍爲非忍爲般若體也何以故下第二明般若用以非忍爲忍

有大力用初一世忍次多世忍一歌利此云惡生王何故忍即非忍引事爲證有苦能忍有忍無苦既無我人割忍何生若有人我必生忿恚而能恬然無我明矣二又念五百世下即多世忍菩薩知身無所有捨不足難若有此身捨大難也尸毗代鴿猶是三藏中事忍前明有忍無苦今明無苦有樂有慈悲故無恨無恨故即樂也應離下第三勸誡此是般若之中心故須精解就文又二一勸二誡文句相參初勸發心次勸應住後勸脩行前誡離相後誡莫染心施今即初勸離相發心菩薩以相盡爲極故宜以忘懷而期心也不應下即是前誡不應住色心中離一切相不住聲香等也應生無所住心者即次勸應住般若般若無相可緣心何所住若心有住即爲非住住相即心動故非住也是故下是後誡令不住六塵行施還舉前宗會以成義理無住故應忘心而施不住色無財物也菩薩爲利下即是後勸令爲利益而行施施不望報利益必深也如來說一切諸下第四引證

證中有三第一舉佛說爲證諸相皆無不見施者我說一切相即非相不應住相生心行施又說一切衆生即非衆生受者亦無不應化衆生而受度也如來是眞語者下第二舉能說人爲證眞是不僞實是無虛如必當理不誑非妄不異即始終恒一聖言不謬故宜脩行也無實無虛下第三舉所得法爲證寄實以非虛何實之可得耶若疑我說法非者及能說人亦非者今我所證得法只自如此心實作此證不實不虛兩捨無生無滅等例然故所說如所得非虛言也菩薩心住法下第五舉譬顯住相非曉冥若夜遊前舉有得爲非後明無得爲是若住色香等行施不能得見諸法若不住法行施如有目日光能得見色無我三事即不住相也慧見爲目理境爲日萬行顯別爲種種色諸法本來空菩薩觀心復知其無所有而行布施者即所見明了此中先法後譬直說譬耳當來之世下第二能如是解即仰叅佛說當來若能受持即爲佛悉知見皆得成就無量無邊功德如來

所見理用非謬明將來宜加勤脩也日三時捨下是第三福多若能如是信者勝一日三時以恒河沙身之與命布施分一日爲三分故言初中後施重又多功德彌曠若於此經生心不逆福勝前施施即有限信心無極何況書寫持讀誦說但言以信況復弘持也以要言之下答上無所有如是有不可思議事也能知諸法本來無所有而以無所有爲有即不可思議此文有十第一經不可思議理圓道極言即盡美提宗表實約言之耳物莫能測不思議也算數不該不可稱量也蕩然無涯無邊耳以要言之略此三句矣文理平等無所有如是有非般若爲般若非身相爲身相皆不思議也第二爲大乘者說爲最上乘者說此經在始便爲大乘不爲三乘廣運無涯謂之大乘超三乘之勝謂之爲最上自非其人不謬說也包含名大無勝最上如來悉知見者人高道曠唯佛見之荷擔菩提千載不墜由於人弘任持運行荷擔義也背荷肩擔非身而身實相法身非因非果即是兩

肩也第三何以故下三乘不堪聞不信受樂小是二乘著我是凡夫著見是外道不能讀誦以失釋得也第四在在處處下地是無知法處故貴雖復廢言息義此處常有天龍圍遶如帝王所居之處人皆宗重天人供養此處是塔恭敬作禮香花而散也第五轉障本有重障習學般若先世重罪現在輕受止為人輕賤過去重罪即得消滅罪起由惑福生於解福解既積宿殃滅矣第六當得菩提即受記也累滅解生菩提可登故佛懸記第七

我念過去下明能持經者所得福德勝佛往行然燈佛時始獲無生忍今能無所得心而持經者得福勝我阿僧祇佛所值八百四千萬億那由他佛供養無空過者福德等數不及心限即福少意曠則功德多也第八於末世下明若具說無所得持經所得福時人聞則狂亂狐疑不信解通人曠德必無涯狂亂不信不足明道也第九義不可思議萬行淵深義能誰測以無所得無所有如是有無所有為義以非般若為般若義故不可思議第

十果報不可思議菩提妙果豈有心之所議如華嚴經明初發心便成正覺與微塵法界衆生為眷屬故知果報不可思議也須菩提問下第二周重說般若或為後來或是為鈍根者文亦三段初從問去至福德多明體次佛可以色身見去至前偈辨名後如來不以具足相故至壽者見明用並無所有就體中辨於三假初受假次名假後法假受是人人即有名此人之與名有能成之法三假是立法云何將三假釋無所有三假乃是立法亦是壞法今欲明無所有故須將來釋若橫論破病則實是一無所有若豎論望道即無所有而不無所有此三假亦然能成能破故既言假有竟何所有既言假有何為而不有初約釋尊因無所有次約如來果無所有後約菩薩化他明無所有就因中更為三初佛告下釋因無所有次然燈下引證後如是如是下佛述釋中又三初明得次明失後雙釋得失初明發心欲度衆生起弘誓願我當滅度一切衆生實無衆生得滅度者此明菩薩知

衆生如有何可滅若實有衆生可度釋論云菩薩得殺衆生罪又大品如化品佛語須菩提諸法本有今無耶此即責須菩提意衆生非本時有今時無何須慰喻始行菩薩本自無生今何可滅也二何以故下明失若菩薩有我人等相即非菩薩以失明得理可知矣所以者何下雙釋得失無發心者故知無我即行人空計我有惑故非菩薩於意云何下第二引證證中有問答初問中即引自昔得記之解以證前說次今答中無有法得菩提聖心難測義推可圖得記由於無相無相之中即無所得也如是如是下第三佛述如汝所說者在因時已自無所有故無所得菩提佛與我記若見有法則乖菩提何容得記無法得菩提是故然燈佛受記無法則會理會理則向極故得記也何以故下第二是明果無所有有三義初明如次證後譬初即此是果人同如同如故無所有諸法性空理無乖異謂之爲如會如解極故名如來也若有人言如來得菩提下若有說如來得菩提者此

人俗間語非理言也實無有法得菩提佛人也菩提道也既無人法誰得菩提無實無虛者是非既盡則會菩提菩提之中不見是非非實即無是非虛即無非也是故如來說一切法下第二證如來無所有如來在一切數故凡夫違一切法爲邪聖人順一切法爲正正即覺悟故皆佛法矣譬如身長大下第三說非果而果直舉人身類上諸法緣假故長大無性即非身既非般若爲般若者寧不以非身爲身耶若菩薩作是言下第三明菩薩化他無所有初明化人次引佛說爲證後明嚴土初滅度衆生不名菩薩元無衆生橫見衆生見即垂道非菩薩也何以故下釋菩薩自無何有衆生二是故佛說下引證無菩薩亦無衆生一切法都無我人也三若菩薩言莊嚴佛土者虛襟進道嚴土濟物濟物之行方便慧也解空無相謂之爲慧若言我能莊嚴國土衆生可化見惑違道何名菩薩也何以故如來說非莊嚴是名莊嚴者無存於化而土自嚴也明應住義受假竟若菩薩通達

無我法者下第二明名假無所有文二初通達無我既云一切法皆無所有何名菩薩今實無一切諸法而今言菩薩但有其名今明此名亦無所有故何名此為菩薩通達諸法無我等相故名菩薩真菩薩故所以能通達無我二立真解通達非偽真菩薩也名假竟」

五眼下第三明法假無所有即上如來悉知見是人其文又三初明智慧次明心後明功德法雖多不過功德智慧二種嚴心為其體故備空也此是初明智慧空智慧雖多不過五眼舊云肉眼見障內天眼見障外慧眼見真法眼見俗佛眼通知內外法今言但是一智差別說之故有五耳釋論云法眼知聲聞緣覺等法故名法眼是以知俗名法眼然此中本明智慧空而直辨五眼不言其空者意現於後後既將智體心空智寧不空後明功德空前智豈不空以前明智有後明功德無有雖殊致不垂也二恒河中去是明心無所有以舉恒沙等來為欲校量取心明其空耳如來說心皆為非心只以非心為心此與

前不異五眼照理無不周備舉色心收境盡矣三世不可得說非心名心何者以三世心無性可得故可從緣而生心也三若人滿三千七寶布施下明功德無所有明福有實此即有量豈得多耶以無福爲福故多也金玉無性故可積滿三千福德無實則可贍施而多心之無性惑滅解生也法假竟佛可以色身見下第二明經名初名次行名中有三初身相次說法後福多色身者法身如空月色身若水像世間之色無實可覩尋其本實即法身也慧爲萬善之主施爲衆行之首總爲丈六全容別則衆相云娑婆隨現則爲相豈可一方盡極我當有所說法下第二明說法又二初正對上名道成應出說法化人謬傳毀聖名爲謗佛無法可說是名說法故傳說法之意向言無說非杜默不語但無存而說即說滿天下無垂法理之過也佛得菩提下第二明習應有問答前應後習佛人也菩提道也佛得道故說以示人而言無法可說未審得道不答中乃至無有少法可得相盡虛

通謂之菩提菩提無相有何可得寂滅無得道之至也是法平等下結成菩提義也人無貴賤法無好醜平等菩提義也無我無人脩一切善者即是脩義夫形端故影直聲和則響順忘我人而脩因必剋無相之菩提所言善法者人既不有善何得實耶善是離惡之名法是軌持之義三千世界中山王七寶下第三明福多聚寶有盡妙解無窮一偈法寶勝無量珍也我當度衆生下菩提無得為果故以忘言而說勿謂如來見衆生可度若見有衆生則為我見何謂如來但說假名我耳非實我而凡夫者聞說假名不達言旨以為實我如來說非凡夫者凡夫不實故可化而成佛也可以三十二相觀如來下二辨行就文有五一正觀問二邪答三佛難四領解五佛舉正義為釋初以問疑者謂衆生是有可化而聖法身不無可以妙相而期故問之也次邪答者聽者實爾用三十二相是如來也三難輪王是佛即以近事質之令其自解四信解不應時情謂然我解不爾五佛舉正釋

者五色煥眼而非形八音盈耳而非聲偏謬為邪愚邪隔不見也若作念下第三功用無所有即是有不斷滅義有因有果一切宛然即是般若方便用論云得般若氣分故有居空涉有之用無復滯閡此下去不說諸法斷滅就文有二初果次因有義雖多不過因果明果中二初誡次明有汝莫作念誡也勿言諸法一向無所有故謂不以具足相得菩提不偏在色聲故向言非非不身相故復言是也發阿耨下第二明因亦二前誡後明有莫起斷滅相盡寂滅故不有道王十方非謂無應畢而謝即不常感至隨現故不斷體合中道軌物之式限之一方豈不謬哉若人滿恒沙七寶下結般若成忍就文復三初明體道成忍之行無所有次明體道證忍之人無所有三明體道行忍之用無所有以行成人人故有用備明無所有就忍行中先校量次若復有人下明成忍之行無所有忘我則忍成超出故勝也白佛下第二明體道證忍之人無所有初明因人不受後明果人不受初明

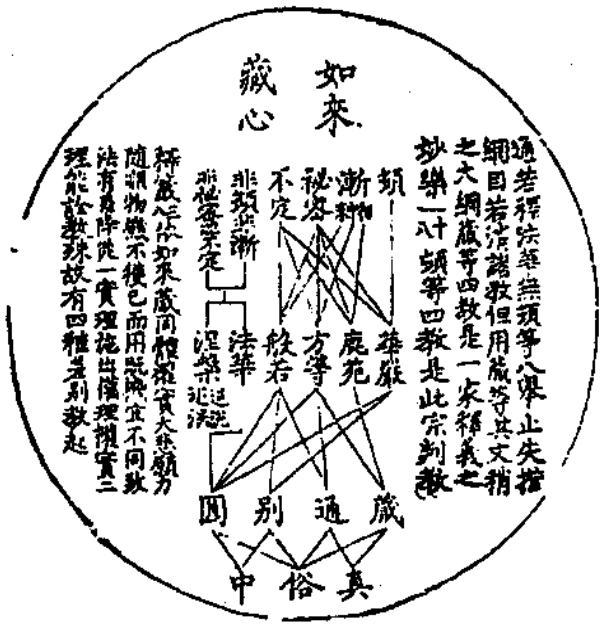
因中有問答乃云不受亦不受受其報種已名貪著無存我人邪染何生次若來若去下明果人不受若言從真如實際中來善逝自及化人去至涅槃皆是不解佛所說義如來道蔭之主世界權應之宅衆生慈育之子舉此三事大旨彰矣無來無去故名如來解極會如體無方所緣至物見來無所從感畢為隱亦何所去也若三千碎塵下第三明體道行忍之用有四初明碎塵用二碎界用三碎合相用四碎諸見用以微塵成世界有合世界有合故起見見者即失謂有此四妄想得者非見為見乃至非塵為塵為得此四並是般若用塵界等是依報見是正報合通色心即此下是碎塵用善男子並是大行同華嚴中說佛說非微塵為微塵次三千下明成世界用微塵非實故可碎而為多世界非有則可假借而成也三一合相下破一合相以非合為合故是不可說只復言是合此復非復是故假名說合何為而非合以非合為合竟何有合大經四句皆不可說有因緣故亦可

得說今亦無合假說合耳中論大品皆破合當知無合今經中說合順俗假說耳凡夫貪著其事不知事即理理無所有即是事無所有何故非世界名世界若是實有即應一性合不可分假衆生名一無合可得假名無體不可實說疑惑則凡夫貪著故計實四佛說我見下明破諸見用凡夫謂諸見決定是見今佛說非見以本來無所有諸見非實可改爲正衆生虛假從凡至聖正說竟從發菩提去第三流通段非止近益當時亦乃遠傳千載文爲二初付囑次奉行付囑又三初正付囑次校量後方法始終既畢故指宗勸人凡欲發心成佛淨國土化衆生當如上所說理而生知見也如是信解者理深未明推信爲解耳不生法相但是虛假非實法也如來說非法相是名法相相窮理盡明其唯如來說言非實故應從信矣二阿僧祇七寶下校量流通七寶有竭四句無窮明以無所得心指經一偈其福勝彼有所得施三云何爲人下後方法初標次釋釋中有止有觀弘通此經

若爲方法須不取法相須如真如上如是智下如是境心境符合故得不動不動空有等法何以故下一偈明觀觀諸法夢幻等而爲人說句偈有真實及有此假有也大品十喻一幻二焰三水月四虛空五響六乾城七夢八影九鏡像十化此中舉六論本明九然流通方法不出止觀故今略舉即止爲觀故見一切皆空夢幻即觀而止故一切夢等悉如如也佛說是經下第二奉行流通聞法歡喜既能信受復如說行說人如法受者得解般若真正之法非是有所得斷常等法三事具足說人是佛一切智人所說之法即中道正法般若無所得法受者最上乘人久種三多持戒脩福三德斯備聞不驚怖即能信解是故歡喜道蘊聖心待孚則彰宿感宣構不謀而集同聽齊悟法喜蕩心服玩導式永崇不朽者矣

金剛般若經疏

時教圖



天台四教儀

高麗沙門諦觀錄

會十

夫台四教儀者天台智者大師以五時八教判釋東流一代聖教蓋無不盡

會十

言五時者一華嚴時二鹿苑時說四阿含三方等時說維摩思益楞伽楞嚴三昧金光明勝鬘等經四般若時說摩訶般若光讚般若金剛般若大品般若等諸般若共辯五法華涅槃時是為五時亦名五味

言八教者頓漸祕密不定藏通別
圓是名八教
頓等四教是化儀如世藥方藏等
四教名化法如辨藥味
如是等義散在廣文
今依大本略錄綱要
初辨五時五味及化儀四教然後
出藏通別圓
第一頓教者即華嚴經也從部時
味等得名爲頓

所謂如來初成正覺在寂滅道場
四十一位法身大士及宿世根熟
天龍八部一時圍繞如雲籠月爾
時如來現盧舍那身說圓滿修多
羅故言頓教
若約機約教未免兼權
謂初發心時便成正覺等文爲圓
機說圓教
處處說行布次第則爲權機說別
教

故約部爲頓約教名兼
此經中云譬如日出先照高山第一時
涅槃云譬如從牛出乳此從佛出
十二部經一味乳
法華信解品云即遣旁人急追將
還窮子驚愕稱怨大喚等此領何
義
答諸聲聞在座如聾若瘂等是也
第二漸教者比下三時三味總名爲漸

次爲三乘根性於頓無益故不動
寂場而遊鹿苑
脫舍那珍御之服著丈六弊垢之
衣
示從兜率降下託摩耶胎住胎出
胎納妃生子出家苦行六年已後
木菩提樹下以草爲座成劣應身
初在鹿苑先爲五人說四諦十二
因緣事六度等教
若約時則日照幽谷第二時

若約味則從乳出酪此從十二部經出九部修多羅二味酪
信解品云而以方便密遣二人聲聞緣覺形色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子雇汝除糞此領何義
答次頓之後說三藏教二十年中常令除糞即破見思煩惱等義也
次明方等部淨名等經彈偏折小歎大褒圓
四教俱說藏爲半字教通別圓爲滿字教對半說滿故言對教
若約時則食時時第三
若約味則從酪出生酥此從九部出方等三生酥味
信解品云過是已後心相體信入出無難然其所止猶在本處此領何義
答三藏之後次說方等已得道果心相體信聞罵不瞋內懷慙愧心漸淳淑

次說般若轉教付財融通淘汰
此般若中不說藏教帶通別二正
說圓教
約時則禺中時第四時
約味則從生酥出熟酥此從方等
之後出摩訶般若四熟四酥味
信解品云是時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀
珍寶倉庫盈溢其中多少所應取
與此領何義

初部
二教
二約時
三約味
四引證
初引證徵起
二答釋
三總結

答明方等之後次說般若般若觀
慧即是家業空生身子受教轉教
即是領知等也
已上三味對華嚴頓教總名為漸
第三祕密教者
如前四時中如來三輪不思議故
或為此人說頓或為彼人說漸彼
此互不相知能令得益
故言祕密教
第四不定教者

三藏教等
初標
二釋
三結
四不定教等
初標
二釋
知正明三

亦由前四味中佛以一音演說法
衆生隨類各得解此則如來不思
議力能令衆生於漸說中得頓益
於頓說中得漸益
如是得益不同故言不定教也
然祕密不定二教教下義理只是
藏通別圓
化儀四教齊此
次說法華開前頓漸會入非頓非
漸故言開權顯實又言廢權立實

又言會三歸一
言權實者名通今昔義意不同
謂法華已前權實不同大小相隔
如華嚴時一權一實圓實別權各不相
即大不納小故小雖在座如聾若
瘂是故所說法門雖廣大圓滿攝
機不盡不暢如來出世本懷
所以者何初頓部有一麤別教一妙圓教
一妙則與法華無二無別若是一
麤須待法華開會廢了方始稱妙

次鹿苑但麤無妙藏次方等三麤藏通一妙圓教次般若二麤通別一妙圓教來至法華會上總開會廢前四味麤令成一乘妙

諸味圓教更不須開本自圓融不待開也

但是部內兼但對帶故不及法華純一無雜

獨得妙名良有以也

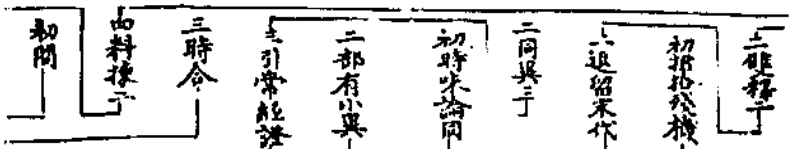
故文云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三教正直捨方便但說無上道一行但為菩薩不為小乘人

世間相常住理一

時人未得法華妙旨但見部內有三車窮子化城等譬乃謂不及餘經蓋不知重舉前四時權獨顯大車但付家業唯至寶所故致誹謗之咎也

約時則日輪當午蔭無側影第五待

約味則從熟酥出醍醐此從摩訶般若出法華五醍醐味
信解品云聚會親族即自宣言此實我子我實其父吾今所有皆是子有付與家業窮子歡喜得未曾有此領何義
答即般若之後次說法華先已領知庫藏諸物臨命終時直付家業而已譬前轉教皆知法門說法華時開示悟入佛之知見授記作佛



而已
次說大涅槃者有二義
一為未熟者更說四教具談佛性令具真常入大涅槃故名捃拾教
二為末代鈍根於佛法中起斷滅見夭傷慧命亡失法身設三種權扶一圓實故名扶律談常教
然若論時味與法華同論其部內純雜小異
故文云從摩訶般若出大涅槃

前法華合此經爲第五時也

問此經具四教與前方等部具說四教爲同爲異

答名同義異方等中四圓則初後俱知常別則初不知後方知藏通則初後俱不知涅槃中四初後俱知

問將五味對五時教其意如何

答有二一者但取相生次第所謂牛譬於佛五味譬教乳從牛出酪從乳生二酥醍醐次第不亂故譬五時相生次第

二者取其濃淡此則取一番下劣根性所謂二乘根性在華嚴座不信不解不變凡情故譬其乳次至鹿苑聞三藏教二乘根性依教修行轉凡成聖故譬轉乳成酪次至方等聞彈斥聲聞慕大恥小得通教益如轉酪成

初標　二釋　三結

初教門二　一行位　二名義甲　初列名

生酥次至般若奉勅轉教心漸通泰得別教益如轉生酥成熟酥次至法華聞三周說法得記作佛如轉熟酥成醍醐

此約最鈍根具經五味

其次者或經一二三四

其上達根性味味得入法界實相

何必須待法華開會

上來已錄五味五時化儀四教大綱如此自下明化法四教

初標　二釋　三結

初教門二　一行位　二名義甲　初列名

第一三藏教者

一修多羅藏四阿含等經　二阿毗曇藏俱舍婆沙等論　三毗尼藏五部律

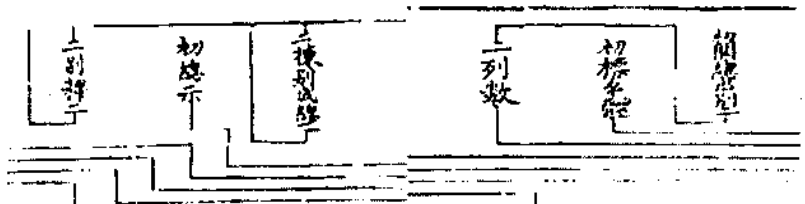
此之三藏名通大小今取小乘三藏也

大智度論云迦旃延子自以聰明利根於婆沙中明三藏義不讀衍經非大菩薩又法華云貪著小乘三藏學者

依此等文故大師稱小乘為三藏

教
此有三乘根性
初聲聞人依生滅四諦教
言四諦者
一苦諦二十五有依正二報是
言二十五有者四洲四惡趣六欲
并梵天四禪四空處無想五那含
四洲四趣成八六欲天并梵王天
成十五四禪四空處成二十三無
想天及那含天成二十五
別則二十五有總則六道生死

一地獄道梵語捺落迦又語泥黎
此翻苦具而言地獄者此處在地
之下故言地獄謂八寒八熱等大
獄各有眷屬其類無數其中受苦
者隨其作業各有輕重經劫數等
其最重處一日之中八萬四千生
死經劫無量作上品五逆十惡者
感此道身
二畜生道亦云旁生此道偏在諸
處披毛戴角鱗甲羽毛四足多足



有足無足水陸空行互相吞啖受苦無窮愚癡貪欲作中品五逆十惡者感此道身

三餓鬼道梵語閻黎哆此道亦偏諸趣有福德者作山林塚廟神無福德者居不淨處不得飲食常受鞭打填河塞海受苦無量諂誑心意作下品五逆十惡感此道身

四阿脩羅道此翻無酒又無端正又無天或在海岸海底宮殿嚴飾

常好鬪戰怕怖無極在因之時懷猜忌心雖行五常欲勝他故作下品十善感此道身

五人道四洲不同謂東弗婆提（壽二百五十歲）南閻浮提（壽一百歲）西瞿耶尼（壽五百歲）北鬱單越（壽一千歲命無中夭聖人不出其中即八難之一）皆苦樂相間在因之時行五常五戒五常者仁義禮智信五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒行中品十善感此道身

五人趣　六天道　二生死　三結　二集諦二　初總標名體二

六天道二十八天不同欲界六天色界十八天無色界四天初欲界六天者一四天王天居須彌山腹二忉利天居須彌山頂自有三十三天已上二天單修上品十善得生其中三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天已上四天空居修上品十善兼坐未到定得生其中次色界十八天分爲四禪初禪三天梵衆梵輔大梵二禪三天少光無量光光音三禪三天少淨無量淨遍淨四禪九天無雲福生廣果已上三天凡夫住處修上品十善坐禪者得生其中無想天外道所居無煩無

初標名示體　一名真體四　二別解見思二　初見惑三　初標名列數二　初通標名數

無善見善現色究竟已上五天第三果居處上之九天離欲塵散未出色籠故名色界坐得禪定故得禪名三無色界四天空處識處無所有處非非想已上四天只有四陰而無色蘊故得名也

上來所釋從地獄至非非想天雖（會十）然苦樂不同未免生而復死死已還生故名生死（十一）

此是藏教實有苦諦

二集諦者即見思惑

又云見修又云四住又云染污無

知又云取相惑又云枝末無明又云通惑又云界內惑雖名不同但見思耳

初釋見惑有八十八使所謂一身見二邊見三見取四戒取五邪見（已上利使）六貪七瞋八癡九慢十疑（已上鈍使）此十使歷三界四諦下增減不同成八十八謂欲界苦十使具足集滅各七使

除身見邊見戒取道諦八使除身見邊見四諦下合為三十二上二界四諦下餘皆如欲界只於每諦下除瞋使故一界各有二十八

二界合為五十六并前三十二合為八十八使也

二明思惑者有八十一品謂三界分為九地欲界合為一地四禪四定為八共為九地

初欲界　欲界一地中有九品貪瞋癡慢三
二上界　九品者上上上中上下中上中中
三非　中下下上下中下下
會十　上八地各有九品除瞋使
三非　故成八十一也
十二　上來見思不同總是藏教實有集
諦

初標名　滅前苦集顯偏真理
二滅諦二　三滅諦者
初標名　因滅會真滅非真諦

二示體　四道諦者
三抹非　略則戒定慧廣則三十七道品
初標名　此三十七合爲七科
二道諦二　一四念處一觀身不淨蘊色二觀受
初標名　是苦蘊受三觀心無常蘊識四觀法無
我蘊想行　二四正勤一未生惡令不
二示體二　生二已生惡令滅三未生善令生
初標廣略　四已生善令增長三四如意足欲念
二別釋廣二　進慧四五根信進念定慧五五力同上
初標科　名報七覺支念擇進喜輕安定捨七八正道正見
正思

惟正語正業正命
進正定正念正命

已上七科即是藏教生滅道諦

然如前所列四諦名數通下三教但是隨教廣狹勝劣生滅無生無量無作不同耳故向下名數更不再列

然四諦之中分世出世前二諦爲世間因果苦果集因後二諦爲出世間因果滅果道因

問何故世出世前果後因耶

答聲聞根鈍知苦斷集慕果修因是故然也

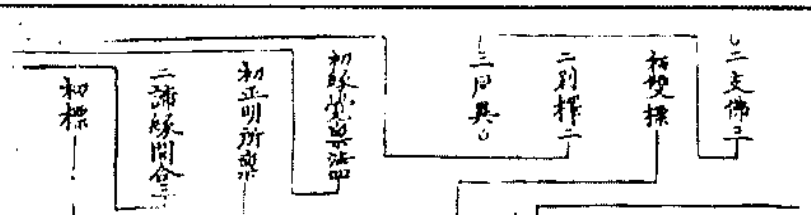
略明藏教修行人之與位

初明聲聞位分二初凡二聖凡又二外凡內凡

釋外凡中自分三

初五停心一多貪衆生不淨觀二多瞋衆生慈悲觀三多散衆生數息觀四愚癡衆生因緣觀五多障衆生念佛觀

初標
一別相念處（如前四念處是）
二釋二
初列相念處
二總相念處
三總相念處
皆不淨乃至觀法無我身受心亦
無我中間例知（已上三科名外凡亦名資粮位）
二明內凡者有四謂煖頂忍世第
一（此四位為內凡亦名加行位又名四善根位）
初列二
二內凡
三結
上來內凡外凡總名凡位亦名七
方便位
初標
初見道
二修道
初二果
二三果
三無學道
二聖二
三結
次明聖位亦分三一見道（初果）二修
道（二三果）三無學道（四果）
一須陀洹此翻預流此位斷三界
八十八使見惑見真諦故名為見
道又名聖位
二斯陀含此云一來此位斷欲界
九品思中斷前六品盡後三品猶
在故更一來（合十）
三阿那含此云不來此位斷欲殘
思盡進斷上八地思（十四）
四阿羅漢此云無學又云無生又
云殺賊又云應供此位斷見思俱



盡子縛已斷果縛猶在名有餘涅槃若灰身滅智名無餘涅槃又名孤調解脫

略明聲聞位竟

次明緣覺亦名獨覺

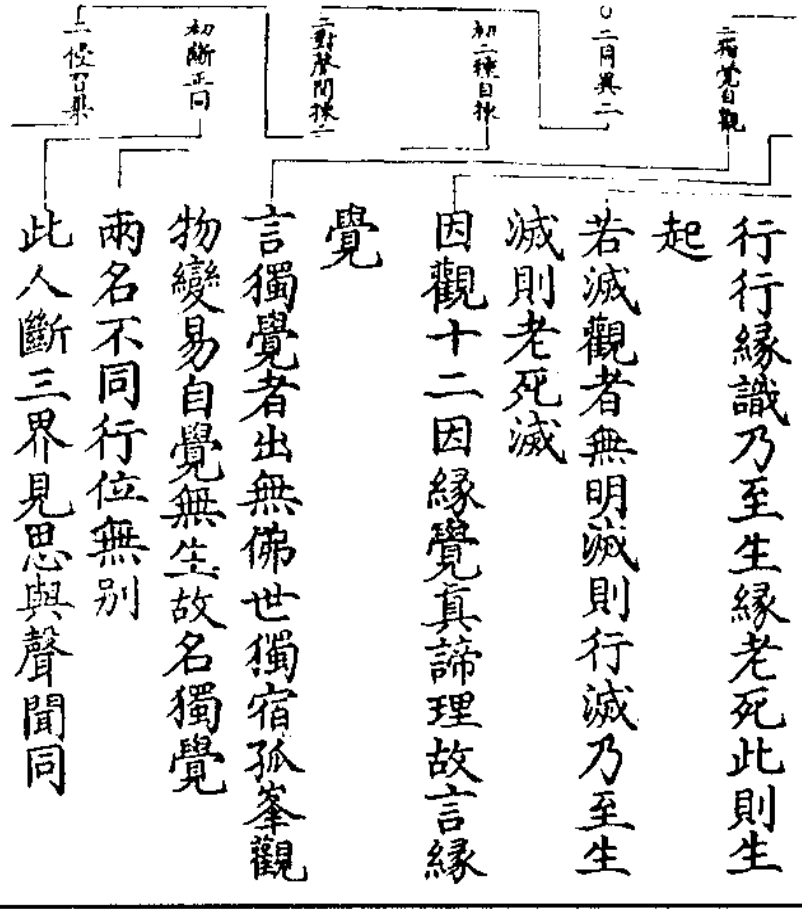
值佛出世稟十二因緣教所謂一無明煩惱障煩惱道二行業障業道此二支屬過去三識託胎一分無記四名色名是心色是質支屬現在五六入六根成胎中六觸出胎七受領納前境八愛愛色男女金銀錢物好惡等事從識至受名現在五果

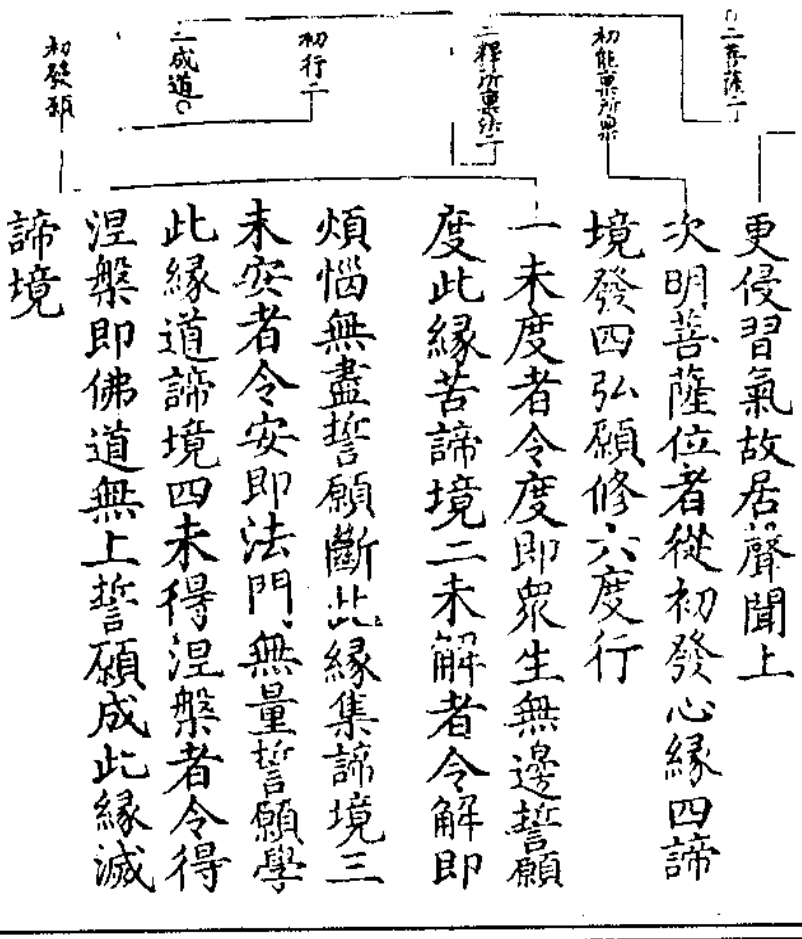
等九取凡見一切境皆生取著心此二未來因皆屬煩惱如過去無明十有業已成就是未來因屬業道如過去行十一生未來生事十二老死此是所滅之境

與前四諦開合之異耳

云何開合謂無明行愛取有此之五支合為集諦餘七支為苦諦也既名異義同何故重說為機宜不同故

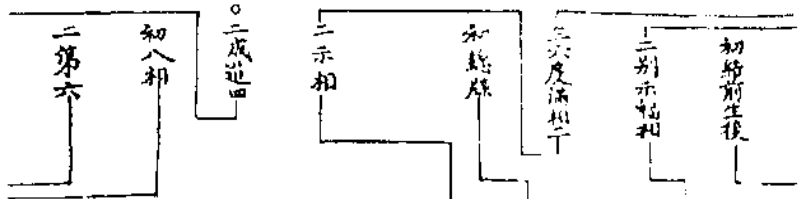
緣覺之人先觀集諦所謂無明緣


行行緣識乃至生緣老死此則生起
若滅觀者無明滅則行滅乃至生滅則老死滅
因觀十二因緣覺真諦理故言緣覺
言獨覺者出無佛世獨宿孤峯觀物變易自覺無生故名獨覺
兩名不同行位無別
此人斷三界見思與聲聞同


更修習氣故居聲聞上
次明菩薩位者從初發心緣四諦境發四弘願修六度行
一未度者令度即衆生無邊誓願度此緣苦諦境二未解者令解即煩惱無盡誓願斷此緣集諦境三未安者令安即法門無量誓願學此緣道諦境四未得涅槃者令得涅槃即佛道無上誓願成此緣滅諦境

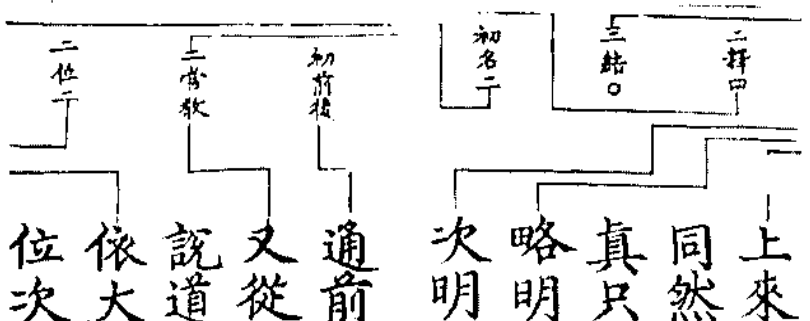
既已發心須行行填願
於三阿僧祇劫修六度行百劫種
相好
言三阿無僧祇數劫時者且約釋
迦修菩薩道時論分限者
從古釋迦至尸棄佛值七萬五千
佛名初阿僧祇從此常離女身及
四惡趣常修六度然自不知當作
佛若望聲聞位即五停心總別念
處外凡

次從尸棄佛至然燈佛值七萬六
千佛名第二阿僧祇此時用七莖
蓮華供養布髮掩泥得受記莂號
釋迦文爾時自知作佛口未能說
若望聲聞位即暖位
次從然燈佛至毗婆尸佛七萬七
千佛名第三阿僧祇滿此時自知
亦向人說必當作佛自他不疑若
望聲聞位即頂位
經如許時修六度竟更住百劫種



相好因修百福成一相
福義多途難可定判又云大千盲
人治差為一福等
修行六度各有滿時
如尸毗王代鴿檀滿普明王捨國
尸滿羼提仙人為歌利王割截無
恨忍滿大施太子耗海并七日翹
足讚弗沙佛進滿尚闍梨鵲巢頂
上禪滿毗嬢大臣分閻浮提七分
息諍智滿望初聲聞位是下忍位

次入補處生兜率託胎出胎出家
降魔安坐不動為中忍位次一剎
那入上忍位次一剎那入世第一
位
發真無漏三十四心頓斷見思習
氣坐木菩提樹下生草為座成劣
應丈六身佛
受梵王請三轉法輪度三根性
住世八十年現老比丘相薪盡火
滅入無餘涅槃者即三藏佛果也



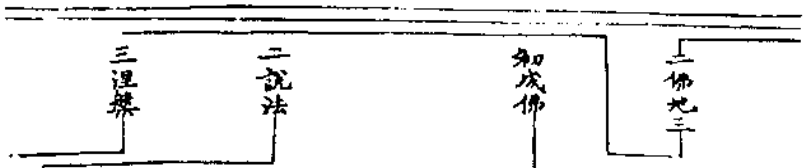
一上來所釋三人修行證果雖則不同然同斷見思同出三界同證偏真只行三百由旬入化城耳略明藏教竟次明通教者

通前藏教通後別圓故名通教

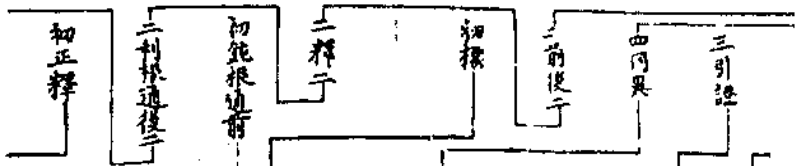
又從當教得名謂三人同以無言說道體色入空故名通教

依大品經乾慧等十地即是此教位次也

一乾慧地未有理水故得其名即外凡位與藏教五停心總別等三位齊二性地相似得法性水伏見思惑即內凡位與藏教四善根齊三八人地四見地此二位入無間三昧斷三界八十八使見盡發真無漏見真諦理與藏教初果齊五薄地斷欲界九品思前六品與藏教二果齊六離欲地斷欲界九品思盡與藏教三果齊七已辦地斷



三界見思惑盡但斷正使不能侵習如燒木成炭與藏教四果齊聲聞位齊此八辟支佛地更侵習氣如燒炭成灰九菩薩地正使斷盡與二乘同扶習潤生道觀雙流遊戲神通淨佛國土十佛地機緣若熟以一念相應慧頓斷殘習坐七寶菩提樹下以天衣爲座現帶劣勝應身成佛爲三乘根性轉無生四諦法輪



緣盡入滅正習俱除如炭灰俱盡經云三獸渡河謂象馬兎也喻斷惑不同故又經云諸法實相三乘皆得亦不名佛即此教也

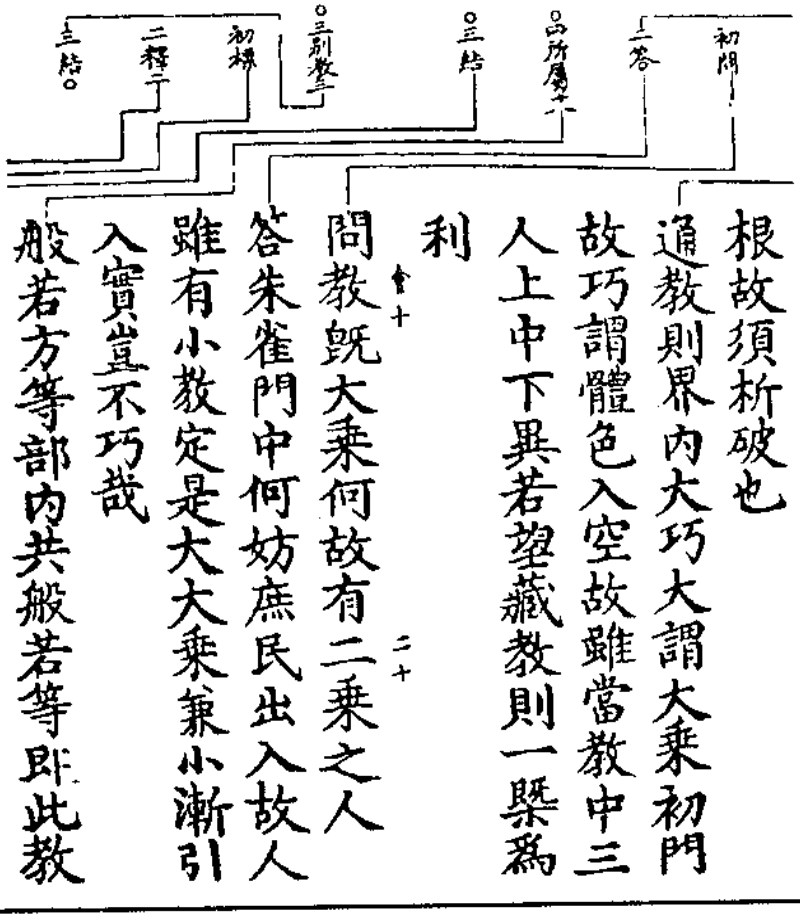
此教二乘因同果異證果雖異同斷見思同出分段同證偏真

然於菩薩中有二種謂利鈍鈍則但見偏空不見不空止成當教果頭佛行因雖殊果與藏教齊故言通前

若利根菩薩非但見空兼見不空
不空即中道分二種謂但不但若
見但中別教來接若見不但中圓
教來接故言通後
問何位受接進入何位
答受接人三根不同若上根三地
四地被接中根之人五地六地下
根之人七地八地
所接之教真似不同若似位被接
別十迴向圓十信位若真位受接

別初地圓初住
問此藏通二教同是三乘同斷四
住止出三界同證偏真同行三百
由旬同入化城何故分二
答誠如所問

然同而不同所證雖同大小巧拙
永異此之二教是界內教
藏是界內小拙不通於大故小析
色入空故拙此教三人雖當教內
有上中下異望通三人則一粟鈍


初問
二答
品所屬二
三結
三別教二
初標
二釋二
三結
根故須析破也
通教則界內大巧大謂大乘初門
故巧謂體色入空故雖當教中三
人上中下異若望藏教則一槩爲
利
會十
問教既大乘何故有二乘之人
二十
答朱雀門中何妨庶民出入故人
雖有小教定是大大乘兼小漸引
入實豈不巧哉
般若方等部內共般若等即此教
也
略明通教竟
次明別教者
此教明界外獨菩薩法教理智斷
行位因果別前二教別後圓教故
名別也
涅槃云四諦因緣有無量相非聲
聞緣覺所知
諸大乘經廣明菩薩歷劫修行行
位次第互不相攝此並別教之相
總標名義二
初正釋
二引證
二正列位行二
三列示階機
初總指
二別列二
初總列諸經二

初正列
華嚴明十住十行十迴向爲賢十地爲聖妙覺爲佛瓔珞明五十二位金光明但出十地佛果勝天王明十地涅槃明五行

二辨意
如是諸經增減不同者界外菩薩隨機利益豈得定說

二別依經文
然位次周足莫過瓔珞經故今依彼略明菩薩歷位斷證之相

初分科
以五十二位東爲七科謂信住行向地等妙又合七爲二初凡二聖就凡又二信爲外凡住行向爲內凡亦名爲賢約聖亦二十地等覺爲因妙覺爲果大分如此自下細釋

初依經
二分科

二別釋
初凡
初言十信者一信二念三精進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願此十位伏三界見思煩惱故名伏忍位外凡與藏教七賢位通教乾慧性地齊

初外凡

上內凡三

初十住

次明十住者一發心住斷三界見惑盡與藏教初果通教八人見地齊二治地三修行四生貴五具足方便六正心七不退已上六住斷三界思惑盡得位不退與藏通二佛齊八童真九法王子十灌頂已上三住斷界內塵沙伏界外塵沙前二不知名目亦名習種性用從假入空觀見真諦理開慧眼成一切智行三百由旬

二十行

次明十行者一歡喜二饒益三無違逆四無屈撓五無癡亂六善現七無著八難得九善法十真實斷界外塵沙惑亦云性種性用從空入假觀見俗諦開法眼成道種智

二十四向

二重二

次明十迴向者一救護衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四至一切處五無盡功德藏六入一切平等善根七等隨順一切衆生八真如相九無縛無著解脫十入法界無量伏無明習中觀亦名道種性行四百由旬居方便有餘土已上三十位爲三賢

初四二下

初十地

次明十地者一歡喜（亦名內凡從八住至此爲行不退位）（從此用中道觀破一分無明顯一分三德乃至等覺供名聖種性）此是見道位又無功用位百界作佛八相成道利益衆生行五百由旬初入實報無障閡土初入寂所二離垢地三發光地四焰慧地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地（已上九地地地各斷一品無明證一分中道）

二等覺

二衆

初成佛

二說法

三利無隨機下

初明隨機下

初根示教道

二俱別名通

二俱別名圓

上勸客斷訖

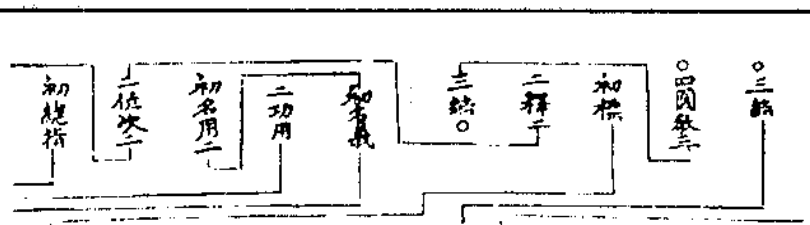
更斷一品入等覺位亦名金剛心亦名一生補處亦名有上士更破一品無明入妙覺位坐蓮華藏世界七寶菩提樹下大寶華王座現圓滿報身

會十

爲鈍根菩薩衆轉無量四諦法輪即此佛也

二十三

有經論說七地已前名有功用道八地已上名無功用道妙覺位但破一品無明者總是約教道說



有處說初地斷見從二地至六地斷思與羅漢齊者此乃借別教位名名通教位耳

有云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土此借別教名明圓教位也

如此流類甚衆須細知當教斷證之位至何位斷何惑證何理往判諸教諸位無不通達

略明別教竟

次明圓教者

圓名圓妙圓滿圓足圓頓故名圓教也

所謂圓伏圓信圓斷圓行圓位圓自在莊嚴圓建立衆生

諸大乘經論說佛境界不共三乘位次總屬此教也

法華中開示悟入四字對圓教住行向地此四十位華嚴云初發心時便成正覺所有慧身不由他悟清淨妙法身湛然應一切此明圓

四十二位維摩經云蒼蔔林中不嗅餘香入此室者唯聞諸佛功德之香又云入不二法門般若明最上乘涅槃明一心五行又經云有人入大海浴已用一切諸河之水又娑伽羅龍宮車軸雨唯大海能受餘地不堪又擣萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣如是等類並屬圓教今且依法華瓔珞略明位次有八

一五品弟子位（外凡出法華經）二十信位（內凡）三十住位（初聖）四十行五十迴向六十地七等覺（是因位）妙覺（是果位）

初五品位者

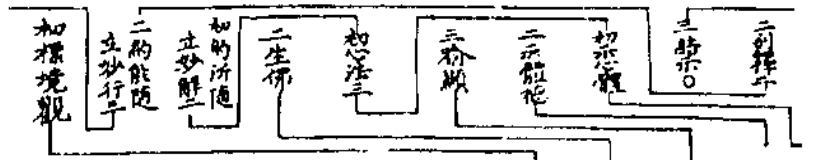
一隨喜品

經云若聞是經而不毀訾起隨喜心

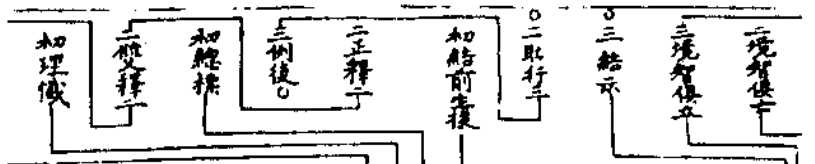
問隨喜何法

答妙法

妙法者即是心也

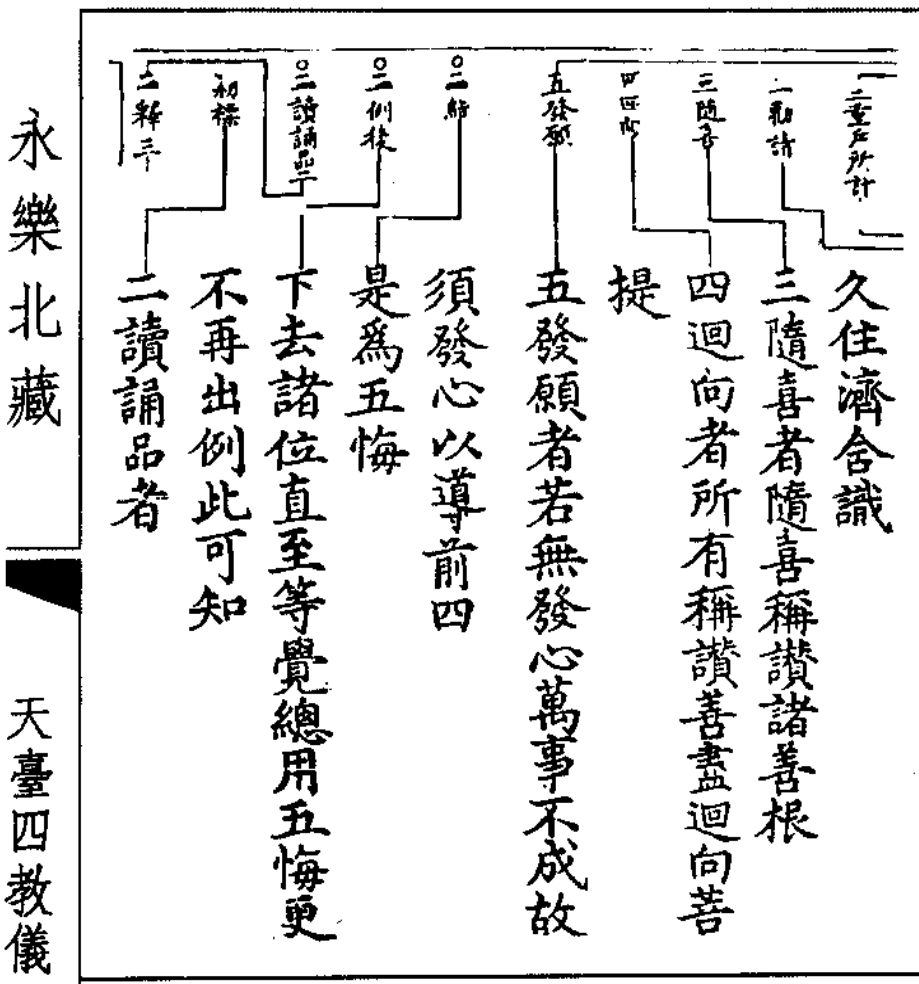


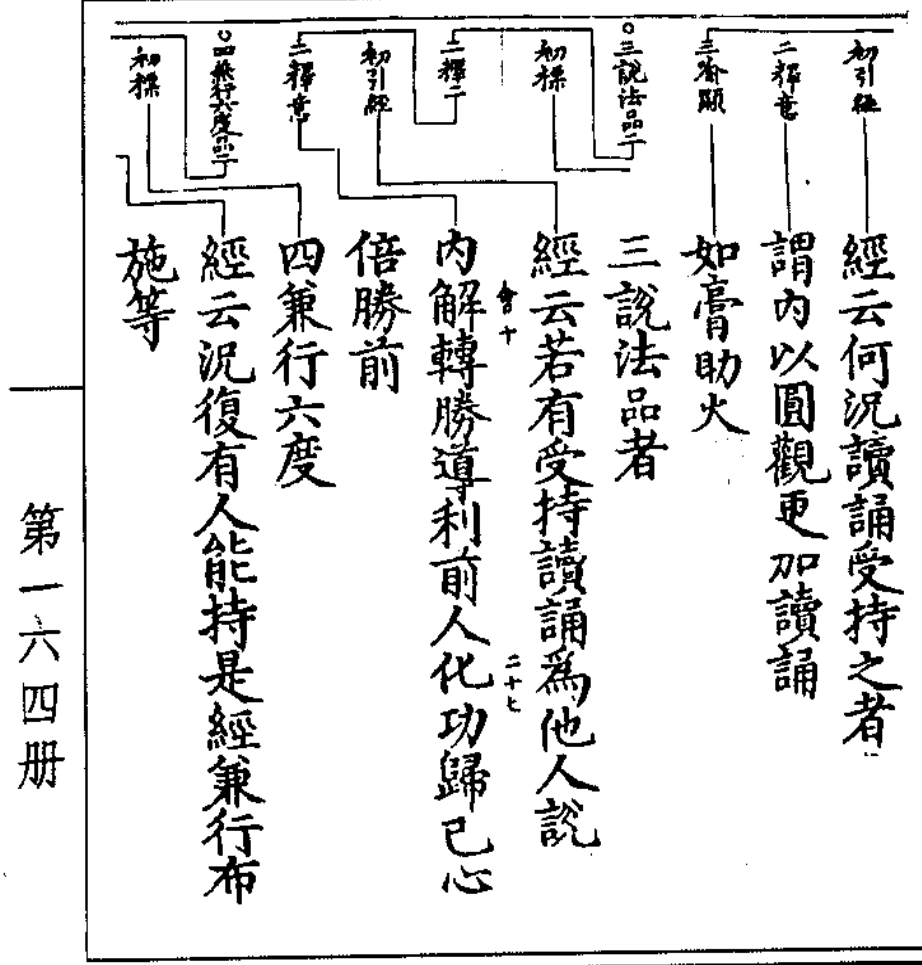
妙心體具
如如意珠
心佛及衆生是三無差別
此心即空即假即中
常境無相常智無緣
無緣而緣無非三觀無相而相三
諦究然
初心知此慶已慶人故名隨喜
內以三觀觀三諦境外以五悔勤
加精進助成理解



言五悔者有二一理二事
理懺者若欲懺悔者端坐念實相
衆罪如霜露慧日能消除即此義
也
言事懺者晝夜六時三業清淨對
於尊像披陳過罪無始已來至于
今身凡所造作殺父殺母殺阿羅
漢破和合僧出佛身血邪淫偷盜
妄言綺語兩舌惡口貪瞋癡等如
是五逆十惡及餘一切隨意發露

更不覆藏畢故不造新
若如是則外障漸除內觀增明
如順流舟更加櫓棹豈不速疾到
於所止
修圓行者亦復如是正觀圓理事
行相助豈不速至妙覺彼岸
莫見此說便謂漸行謂圓頓無如
是行謬之甚矣
何處天然彌勒自然釋迦
若纔聞生死即涅槃煩惱即菩提
即心是佛不動便到不加修習便
成正覺者
十方世界盡是淨土觸向對面無
非覺者
今雖然即佛此是理即亦是素法
身無其莊嚴何關修證者也
我等愚輩纔聞即空便廢修行不
知即之所由嵐鄣鳥空廣在經論
尋之思之
一勸請者勸請十方諸如來留身


久住濟含識
三隨喜者隨喜稱讚諸善根
四迴向者所有稱讚善盡迴向菩提
五發願者若無發心萬事不成故須發心以導前四
是爲五悔
下去諸位直至等覺總用五悔更不再出例此可知
二讀誦品者


經云何況讀誦受持之者
謂內以圓觀更加讀誦
如膏助火
三說法品者
經云若有受持讀誦爲他人說
內解轉勝導利前人化功歸己心
倍勝前
四兼行六度
經云況復有人能持是經兼行布施等

福德力故倍增觀心

五正行六度者

經云若人讀誦為他人說復能持戒等

謂自行化他事理具足觀心無闕

轉勝於前不可比喻

此五品位圓伏五住煩惱外凡位也與別十信位同

次進六根清淨位即是十信

初信斷見惑顯真理與藏教初果

通教八人見地別教初住齊證位不退也

次從二信至七信斷思惑盡與藏通二佛別教七住齊三界苦集斷盡無餘

故仁王云十善菩薩發大心長別三界苦輪海

解曰十善者各具十善也

若別十信即伏而不斷故定屬圓信

然圓人本期不斷見思塵沙意在入住斷無明見佛性

然譬如冶鐵麤垢先去非本所期意在成器器未成時自然先落雖見先去其人無一念欣心所以者何未遂所期故

圓教行人亦復如是雖非本所望自然先落

永嘉大師云同除四住此處爲齊若伏無明三藏則劣即此位也

解曰四住者只是見思謂見爲一名見一切處住地思惑分三一欲愛住地欲界九品思二色愛住地色界四地各九品思三無色愛住地無色界四地各九品思此之四住三藏佛與六根清淨人同斷故言同除四住也

言若伏無明三藏則劣者無明即界外障中道之別惑三藏教止論界內通惑無明名字尚不能知況

復伏斷故言三藏則劣也

次從八信至十信斷界內外塵沙惑盡假觀現前見俗諦理開法眼成道種智行四百由旬與別教八九十住及行向位齊行不退也

次入初住斷一品無明證一分三德謂解脫般若法身此之三德不縱不橫如世伊三點若天主三目現身百界八相成道廣濟羣生

華嚴經云初發心時便成正覺所有慧身不由他悟清淨妙法身湛然應一切

解曰初發心者初住名也便成正覺者成八相佛也是分證果即此教真因

謂成妙覺謬之甚矣若如是者二住已去諸位徒施

若言重說者佛有煩重之咎雖有位位各攝諸位之言又云發心究竟二不別須知攝之所由細

識不二之旨
龍女便成正覺諸聲聞人受當來
成佛記別皆是此位成佛之相
慧身即般若德了因性開發妙法
身即法身德正因性開發應一切
即解脫德即緣因性開發如此三
身發得本有故言不由他悟
中觀現前開佛眼成一切種智行
五百由旬到寶所初居實報無障
閡土念不退位

次從二住至十住各斷一品無明
增一分中道與別教十地齊
次入初行斷一品無明與別教等
覺齊次入二行與別教妙覺齊
從三行已去別教之人尚不知名
字何況伏斷以別教但破十二品
無明故
故以我家之真因爲汝家之極果
只緣教彌權位彌高教彌實位彌
下

譬如邊方未靜借職則高定爵論勳其位實下故權教雖稱妙覺但是實教中第二行也

次從三行已去至十地各斷一品無明增一分中道即斷四十品惑也

更破一品無明入等覺位此是一生補處

進破一品微細無明入妙覺位永別無明父母究竟登涅槃山頂諸法不生般若不生不生不生名大涅槃

以虛空爲座成清淨法身居常寂光土即圓教佛相也

然圓教位次若不以六即判之則多濫上聖故須六即判位

謂一切衆生皆有佛性有佛無佛性相常住又云一色一香無非中道等言總是理即次從善知識及

二正判位次
三重釋字
四誡勉
五結
六別約法明行布字
初總明法相門義

從經卷聞見此言爲名字即依教修行爲觀行即五品位相似解發爲相似即十分破分見爲分證即從初住至等覺智斷圓滿爲究竟即妙覺位約修行位次從淺至深故名爲六約所顯理體位位不二故名爲即是故深識六字不生上慢委明即字不生自屈可歸可依思之擇之略明圓教位竟

然依上四教修行時各有方便正

二從略述一種下
初方便二
二正修。
初分科
二歸釋五
三結意。

修謂二十五方便十乘觀法若教教各明其文稍煩義意雖異名數不別故今總明可以意知

言二十五方便者束爲五科一具五緣二訶五欲三棄五蓋四調五事五行五法

初明五緣者一持戒清淨如經中說依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故比丘應持淨戒有在家出家大小乘不同

初具二緣竟

初持戒清淨

二衣食具足

二衣食具足有三一者如雪山大士隨所得衣蔽形即足不遊人閒堪忍力成故二者如迦葉等集糞埽衣及但三衣不畜餘長三者多寒國土如來亦許三衣之外畜百一衆具食亦有三一者上根大士深山絕世菜根草果隨得資身二常乞食三檀越送食僧中淨食

三閑居靜處

三閑居靜處有三例衣食可知開處名靜處不作衆事名閑無憒

四息諸緣務

四息諸緣務息生活息人事息工巧技術等

五近善知識

五近善知識有三一外護善知識二同行善知識三教授善知識

二訶五欲

第二訶五欲一訶色謂男女形貌

初訶色

端嚴脩目高眉丹脣皓齒及世間寶物玄黃朱紫種種妙色等

二訶聲

二訶聲謂絲竹環珮之聲及男女歌詠聲等

三訶香

三訶香謂男女身香及世間飲食

香等

四訶味　四訶味謂種種飲食肴膳美味等

五訶觸　五訶觸謂男女身分柔輭細滑寒時體温熱時體涼及諸好觸等

三衆五蓋　第三衆五蓋謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑

三十三

四調五事　第四調五事謂調心不沉不浮調身不緩不急調息不澀不滑調眼不節不恣調食不饑不飽

五行九法五　初欲　第五行五法一欲欲離世間一切妄想顛倒欲得一切諸禪定智慧門故

二精進　二精進堅持禁戒棄於五蓋初中後夜勤行精進故

三念　三念念世間欺誑可輕可賤禪定智慧可重可貴

四巧慧　四巧慧等量世間樂禪定智慧樂得失輕重等

五一心　五一心念慧分明明見世間可患可惡善識禪定智慧功德可尊可

貴

此二十五法爲四教前方便故應須具足若無此方便者世間禪定尚不可得豈況出世妙理乎然前明教既漸頓不同方便亦異依何教修行臨時審量耳

次明正修十乘觀法亦四教名同義異今且明圓教餘教例此

一觀不思議境謂觀一念心具足無減三千性相百界千如即此之境即空即假即中更不前後廣大圓滿橫豎自在故法華經云其車高廣

上根正觀此境

二發菩提心謂依妙境發無作四弘誓願憫己憫他上求下化故經云又於其上張設幰蓋

三善巧安心止觀謂體前妙理常恒寂然名爲定寂而常照名爲慧故經云安置丹枕

車內枕

四破法徧謂以三觀破三惑三觀

一心無惑不破故經云其疾如風

五識通塞——五識通塞謂苦集十二因緣六蔽塵沙無明爲塞道滅滅因緣智六度一心三觀爲通若通須護有塞須破於通起塞能破如所破節節檢校名識通塞經云安置丹枕（丹枕喻外五根）

六調適品——六調適品謂無作道品一一調停隨宜而入經云有大白牛等（已上）

七對治助開——七對治助開謂若正道多障圓理不開須修事助謂五停心及六度等經云又多僕從（此下爲下根）

八知位次——八知位次謂修行之人免增上慢故

九能安忍——九能安忍謂於逆順安然不動策進五品而入六根（十三十五）

十離法愛——十離法愛謂莫著十信相似之道須入初住真實之理經云乘是寶乘遊於四方（遊四十位）直至道場（妙覺位）

三品弟子——三品弟子謂鈍根利根中根

初后扶疏——初后扶疏謂謹案台教廣本抄録五時八教略

知如此

二指廣

三示諸家

若要委明之者請看法華玄義十卷委判十方三世諸佛說法儀式猶如明鏡及淨名玄義中四卷全判教相

自從此下略明諸家判教儀式耳

天台四教儀

音釋

淘汰　淘音桃汰他蓋切淘汰漸漸也

罨中　罨烏合切日在巳曰罨中

捃拾　捃居運切拾取也

啖食　啖徒濫切噉同食也

哆開　哆丁可切與哆同

煖暖　煖乃管切暖古旱切

捃彼列切

鴿鳩屬　鴿古沓切

抒抳　抒神呂切抳把也

憒鬧　憒古對切心亂也鬧奴教切不靜也

金光明經文句卷第一　盟一

隋天台智者大師說
門人灌頂錄

此四卷文總有十八品舊來分割盈縮不同江北諸師以初品爲序壽量下訖捨身爲正讚佛爲流通正文又三壽量下是正說四王下大誓護經除病下大悲接物江南諸師以初品爲序壽量下爲正四王下十三品爲流通真諦三藏分新文二十二品初品爲序壽量下至捨身十九品爲正後兩品爲流通真諦釋云壽量明師果懺歎兩品明弟子因授記是弟子果除病是師因四王下正論力用前師果弟因既爲正後師弟因果何得爲流通邪今師謂分文本是人情人情咸謂序未辨道流通歎末不得論師弟因果是義不然夫三段者不可杜斷隔絕序本序於正通序則有三義正本正於序通正亦三義通本通於正序通亦三義上中下語皆善故又衆生得道根性不定何容序無滋味流通歎末邪既不歎末說師弟因果亦應何妨如序中說

正亦應無妨流通中有正意彌是督勵宣行不垂經意又法華中明阿私仙是師因持品授弟子果記諸師咸判是流通此有其例於義無妨與奪由人不須苦執也今從如是我聞入壽量訖天龍集信相菩薩室爲序段從爾時四佛下訖空品正說段從四王品下訖經流通段序者序將有利益正者正當機辨道流通者流名下注通名不壅欲使正法之水從今以注當聖教筌罩不壅於來世經曰上中下語皆善即此義也疑者云序分何得入正品中衆經例爾如維摩無序品序在正說中大品正說在序品中涅槃序分入正品中衆經皆然不以爲疑何獨或此斯乃出經者意爲四佛斷疑孤然而起其文嶄絶引序分安壽量中今從義便不得齊品分割也序有三義一次緒二敘述三發起次緒者居一部之初冠衆說之首故言次緒敘述者敘於方將述於當益故言敘述發起者發其信心起於教也一段經文含此三義故題爲序品品者梵語稱爲跋渠此爲品也品是類義此

中文句氣類相從節之為跋渠例如律中有篇聚毗曇有揵度爾從如是下是次緒從是時如來下是敘述從其室自然廣博嚴事下是發起次緒之序舊云五事地人開佛是為六事此經天龍集信相室不聞前序不聞後夢亦得是同聞亦得是非也同聞衆少不次第云此之五六亦名印定序三世諸佛經初皆安如是故亦名通序與諸經同亦為通名作本故亦名經後序結集者所置故亦名經前序遺囑令安故亦名破邪序對破外道阿漚故亦名證信序令聞者不疑故天台師云總此六說都是四悉檀意也諸佛諸經同是世界悉檀也經前經後為利來世是為人悉檀也對破外道是對治悉檀也信順無疑是第一義悉檀也舊解如名不異是曰無非阿難所傳文句[四一]似瀉水分餅與佛[三]一種故不異稱如文下之理允當無謬故無非曰是略而言之文如理是肇師云如是者信順之辭也信則所聞之理會順則師資之道成真諦三藏云如是者決定也數決定理決定佛說此

經有若干文句若多成增謗若少成減謗阿難傳之如瀉水不多不少故數決定佛說無相之理不有不無若有憶增若無憶減阿難傳之無增無減故理決定龍樹解如是者信順之辭也信者言是事如是不信者言是事不如是此之四解各據一悉檀意舊解語總不顯文詮何等理為如何等理為文所詮為是既不顯了只是世界悉檀意肇師據信順是為人三藏文理決定為對治龍樹信順如是為第一義云云今作通別二釋佛如法相而說阿難如聞相而傳故言如也佛如法相而解阿難如海量而受故言是也云云別釋者外曰阿漚稱吉文乖其理故非如理異其文故非是不可見阿漚在初而中後皆吉也文如其理故言如理如其文故言是今謂三藏經初云如是二諦各異故非如理淺故非是摩訶衍二諦相即故言如理深故言是今謂三人同聞而各解故非如證入優劣故非是唯菩薩所聞者為如菩薩所到者為是今謂離邊明中之文則非如出二諦之外有中道則

非是文字性離即是於如故言如一切法即佛法名之爲是初破邪明正即三藏經如是次破異明同即通教經如是次破淺明深即別教經如是次破離明中即圓教經如是此經既是方等通被根性不同作種種說無咎觀心解者觀(四一)與境冥故爲如境(四)即正觀故爲是經言如此觀者即是正觀若他觀者名爲邪觀即其義也我聞者舊云阿難不師心親承佛旨故曰我聞真諦曰我是器義一散心名覆器無聞慧故二忘心名漏器雖得而失無思慧故三倒心名穢器非而謂是無修慧故阿難無三過唯是善好器親承有在故言我聞釋論云耳根不壞聲在可聞處作心諦聽因緣和合故稱聞阿難與聽衆述佛遺旨親承不謬故言我聞師釋我有四義謂我我我無我無我我我無我而不二真我義配四根性人(云)聞亦四義謂聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞配四教法人(云)有四種阿難謂歡喜阿難賢阿難典藏阿難海阿難爲四種緣立四種名歡喜阿難是我我用聞聞親承文

六身佛持三藏法故言我我聞問賢阿難是我無我用聞不聞親承丈六尊特合身佛持通法故言我無我聞不聞與藏阿難是無我我用不聞聞親承尊特身佛持別法故言無我我不聞聞海阿難是我無我而不二用不聞不聞親承(四一)法身佛持圓法故言我無我而(五)不二用不聞不聞此經通三乘說聽一音各解故須分別(云云)觀解者若作攀上厭下觀是爲我我聞聞若作析體兩種從假入空觀皆是我無我聞不聞若作從空出假觀是無我我不聞聞若作中道觀是真我不聞不聞一時者肇師云法王啓運嘉會之時也三藏云高時下時皆是若過若不及不堪聞法唯有平時即是一時也私謂高時慢心不行下時耽荒五欲不耽不慢是平時也師釋衆生感法佛慈赴教機應之時也亦是發真見諦之時也亦是法眼明朗照世之時也亦是佛眼照中之時也(云云)而言一者若前思後覺斯二非一思覺妄斷豁悟之時故言一時也觀解者從假入空與真一時從空入假與機一時

中道正觀與法性一時云佛者真諦云佛有三義一切智異外道慈悲異二乘平等異小菩薩餘人無此釋論明佛是第九號佛名為覺覺世間出世間常無常數非數等朗然大悟故名為佛天台師云佛者依一切智有丈六佛依道種智有丈六尊特佛依一切種智有法身佛三佛不得一異非一異而一異爾觀解者空觀覺知諸法一相假觀覺知諸法種種相中觀覺知諸法無一異相亦一異相云住者佛是能住王舍城是所住處真諦明住法有八一住大千界內二住依止處王城也三住五分法身壽命現在也四住威儀利物五天住住禪定六梵住住四等慈悲七聖住住三三昧八大處住住第一義也釋論四住攝八也天住梵住攝其天住定住聖住攝其五分命住佛住攝其大處住又有迹住王舍城攝其界內依止威儀三住天台師云丈六身佛住真諦也丈六尊特合身佛雙住真中也尊特身佛雙住俗中也法身佛住中道也觀解空觀住真假觀住俗第一義觀住中

王舍城者釋論大出因緣初立五山中七燒七造王來居此故言王舍又云他舍被燒王舍不燒後悉排云是王舍即得免燒自是已來呼爲王舍觀解五陰爲舍心王居之故言王舍者闍崛山者釋論翻鷲頭真諦云曲鳥山在王舍城東南毗富羅山在西南仙人山在西北黑土山在東北白土山在中央中央三由旬平正即王城也觀心山者靈即神智是般若也鷲即萬德是解脫也山即不動是法身也常爲心王所觀即是觀之住處也今一切心數同入其中也此經闕同聞衆者謂時有五處有四者山衆不聞信相室說信相室衆不聞夢中說夢中衆不聞夢覺已說衆非一座故不列同聞若爾阿難不應稱我聞然雖不聞佛更爲說又其得佛覺三昧能自通達得稱我聞也從是時如來下是敘述序敘下十七品故亦名別序簡異餘經亦爲別名作本故言別也別義爲七一從是時如來下一行半是入定別二從是金光明下訖二十七行偈是敘述別三從壽量品下是懷疑

別四從大士如是下是瑞應別五從信相見佛下是騰疑念別六從四佛告下是止疑別七從欲色界天下是集衆別生起者佛常在定而羣機扣佛佛欲應之故示軌儀如來常寂猶尚樂定入游法性出敘經王信相聞深法疑法既是常人壽那短是故懷疑菩薩福力疑能感應應故四佛現佛現即騰疑騰疑故佛即止疑當雨法雨故大衆雲集七事異他經故言別也已說七別竟或時作三別一從是時下名敘述序二從壽量品下名現瑞序三從時四如來下是衆集序云云言敘述序者敘後十七品初五行敘壽量品爲三初兩行敘果德次一行敘懷疑次兩行敘斷疑細作可尋次一行半敘懺悔品破惡生善之意云云次一行半敘讚歎品生善破惡云云次六行敘空品破惡中破三障惡云云從護世四王下是敘其品可解大辯者是敘其品尼連鬼毋是敘功德天品同是女天故地神是敘其品大梵三十三天是敘散脂品散脂是將梵釋是主敘主即得臣將也緊那羅等是其領敘

其領得其管也我今所說諸佛秘密者是敘正論善集兩品說世秘密可以治國出世秘密可以詣道故知敘兩品也若得聞經去是敘鬼神品鬼神品中純明聽法功德為八部所護云云著淨衣服下兩行敘授記品三大士十千天淨心殷重淨若虛空故獲授記也若得聽聞下敘除病流水等品聞名服藥悉得病除則是善得人身復能修行布施福業是善得人道魚聞佛名善得天身天道即此意也正命是敘捨身品虎飡血肉即得解脫豈非正命也若聞懺悔下一行敘讚佛品佛有三世諸菩薩多是先佛即過去佛也又是未來佛也為此菩薩所讚即為佛所讚也敘述之意止可彷佛不得遠自分明云云問誰作敘述舊云集經者若爾是論非經又乖經文文云我今當說或云是信相若爾信相已能玄敘何事致疑又非集經者那忽作序師云是佛自作難者言若爾便是正經那得稱序此無所妨菩薩尚能安禪合掌說千萬偈況如來口密神力赴機何所不為文云我今當說

懺悔等法此是明證大品中化佛說六波羅蜜亦得稱序此其例也釋入定爲三初一句一字明能游人二三字兩句歎所遊法後兩句結也是時者真諦云有五種三時一欲說正說說已二破外道去來時立現在有說有聽時三下種成熟解脫時四正師正教正學時五佛欲說衆欲聽不高不下平平時今但論如來知機堪可得道時若慧眼得道智與真冥時若法眼得道智與俗冥時若佛眼得道智與中冥時佛欲履歷法性觀知衆生於何時得道故言是時也如來者十號之初也三藏解如來文多不載今言智照理與諸佛等故言如慈悲與諸佛等故言來諸佛應住祕蜜藏中何故出世只爲慈悲故來成論云乘如實道來成正覺大經云從十一空來就智論來從六波羅蜜來就行論來釋論明如法相解爲如如法相說爲來今明如三諦法相解名如如三諦法相說名來故言如來也游者游涉進入之義爾夫法性者非入住出故小般若云如來者無所從來亦無所去故

名如來何得言游邪良以慈悲導物數我而入故言游也令衆生食甘露味亦應言住爲衆生宣說亦應言出故法華云善入出住百千三昧即此義也無量甚深者將明游入簡顯其體高廣體包法界故言無量徹到三諦故言甚深非是二乘下地菩薩之所逮及故言無量甚深也法性者所游之法也諸佛所軌名之爲法常樂我淨不遷不變名之爲性非是二乘以盡無生智所照之理爲法性也二乘法性淺故非甚深有限故非無量今之如實智所照之理橫包法界豎徹三諦故言無量甚深爾又無量者非別有一法名爲無量眡盧遮那徧一切處一切諸法皆是佛法量眡盧遮那徧一切處一切諸法皆是佛法皆佛法故即皆法性佛皆遊之故言無量又非別有一法名爲甚深即事而真無非實相一色一香莫非中道皆中道故即是甚深例如釋論解四無量心云緣東方衆生名廣緣四方名大緣四維上下名無量準此而言緣真諦法性名廣緣俗諦法性名大緣中道法性名無量若緣中道即是三智一心中緣三

諦一諦此境無量唯佛無量智乃能緣之如
函蓋相稱非二乘下地測其涯底諸佛行處
者正顯佛智無量甚深佛智無量甚深故行
處亦無量甚深行處無量甚深故佛智亦無
量甚深舉函顯蓋舉蓋顯函正在此也過諸
菩薩所行清淨者正簡也菩薩居未及之地
智之所行未能深廣故地持云菩薩得九種
禪初名自性禪若入此禪即入實相法性清
淨之境二乘不聞其名況有其行若入第九
清淨淨禪一切通別惑累若正若習皆盡故
言清淨淨禪自下地去皆有餘習佛住十地
頂若入此禪過諸菩薩淨名云心淨已度諸
禪定即此義也亦是舉其高位簡法性甚深
也是金光明下敘述序若敘正說流通十七
品意已如上說今更論敘述五重玄義初十
二行半敘名體宗用次十四行半即敘流通
弘宣此典即是敘教相也就初一句敘名次
一句敘體次三行敘宗次九行敘用護世下
去敘教相也解者或言金光明一句猶是敘
體如鑛石中金金體乃非光非明不妨約金

論內外用法性非宗非力亦依法性起於宗力當知此句正是敘體今明理乃當然分文則屬敘名也經王上已說今更述之三藏云三德攝三涅槃正斷二乘斷見般若正遣凡夫有著華嚴正化始行菩薩今經通為八位人故稱王也此語難解涅槃為菩薩說甚深微妙行處豈止為二乘般若云法身佛為法身菩薩說法其聽法衆非生死人豈止遣凡夫有著華嚴說初地乃至說十地豈止為始行菩薩作此偏說無智之人於諸經起輕慢此義不可今言經王者若取文為經即是三種俗諦若取理為經即是三種真諦若取文理合為經即是三種中道若說餘諦是經而非王若說中道是經復是王於九種經中而得自在但經王是一隨緣設教名字不同華嚴云法身方等為實相般若稱佛母法華為髻珠涅槃名佛師皆是法性異名通為諸經作體譬如諸姓應運迭興龍師鳥官隨時覇立百代雖異而統王是一法性亦爾宜聞大品佛母為王餘名廢息宜聞法華實所為王

餘名廢息法性爲金光明之王亦復如是若作此解上不違佛經王之旨下不增長衆生我慢微妙者他釋因微果妙今不爾因果俱微妙因中性德深而難見名爲微不縱不橫名爲妙果中修德亦復如是四方四佛護持者四方者四門也四佛者四門果上覺智也釋迦覺智與四佛同諸佛果智冥於法性法性得顯名爲法身法身不動名之爲持法性常故諸佛亦常法常佛常壽命亦常常故無量信相推迹或本四佛令其達本悟迹名之爲護此一句種種義法性四門法性四德即體義果智顯體即宗義護念信相斷疑復是用義而敘宗爲正意　觀心解者四方是四諦四佛是四諦智東是方首如集是苦因又東甲乙是春生生即集諦也從東次南亦猶生而有長先春次夏故南方是苦諦也長後秋收又白帝屬金金能決斷西方即道諦也從秋收至冬藏衆事都息北方如滅諦苦集因果皆謝無用也觀此四諦生眼智明覺持理不失護倒不起故名護持也又觀四方是

四德觀東方常爲破無常觀無常爲破常觀非常非無常破常無常乃至觀北方無我爲破我亦如是此觀持德不失護倒不起故名護持也觀東方集諦常非常非無常不動故名阿閦觀南方苦諦樂無去無來法性實相實相尊貴故名寶相觀西方道諦畢竟清淨法性壽命與虛空等故名無量壽觀北方滅諦永寂爲我入祕密藏祕密藏故名微妙聲云云我今當說下九行偈是敘用文爲四初三行明能破之勝法次三行半明所破之惡罪次一行半舉行法勸修次一行結成初三行明能破勝法者謂境法法性也行法懺悔讚歎也導法一切種智也故言懺悔等法知非一種也若相資爲論行資智智顯理理顯故能盡衆苦苦盡故法身顯智圓故報身顯功德無上故應身顯若圓論者三法不縱不橫而修三身亦不縱不橫而顯雖圓別之殊俱是能破之勝法也觀舊文語略新本具有三周說法之文四佛說常果上根得益婆羅門說法身無舍利中根得益佛分別三身下根

得益今敘中云我今當說懺悔等法即是敘下三周之法能破惡也次從諸根不具下敘述空品文爲二初三行半明所破之惡次二行半明能破之方初又爲三諸根不具下破報障愁憂一句破煩惱障惡星災異下破業障餘經對緣云報障難轉因時可救果無如何此經三障皆可轉一往釋此三障由破五戒破五戒是業障受三塗人天等身是報障煩惱爲根本是煩惱障今直就人道中明犯五戒報者諸根外缺壽命內夭此兩句是殺生報昔損他身分今諸根殘毀昔斷他命今壽損減經云殺生因緣得二種果報多病短命即其事也若貧窮困苦是外無依報諸天捨離是內無福德此兩句是犯盜戒經云有同生同名天龍輔佐之功德天發願利益之盜人無此事也又先富後貧者必是龍棄天捨也若親厚內鬪王法外加此兩句是犯淫戒經言人護則人瞋法護則法壞昔侵其人今骨肉鬪訟昔毀他法今王法所加即其事也各各忿諍此應有兩句或是翻者脫落或

是略爾內則各各忿諍外則人人不信此一雙是犯妄語昔不實欺他今常被欺忿昔語無實令人無信者外耗財物內虧禮度此是飲酒報昔慢財費日今多損耗昔垂撙節今憧聾駭經言嫌恨猛風吹罪心火常今熾然即其事也問釋大乘經何得以五戒對義答開合五戒大有所關提謂經云五戒者天地之大忌上對五星下配五岳中成五藏犯之者違天觸地自伐其身也又對五常不殺對仁不盜對義不淫對禮不飲酒對智不妄語對信又對五經不殺對尚書不盜對春秋不淫對禮不妄語對詩不飲酒對易又對十善殺盜淫是身三妄語攝口四飲酒攝意三俗不能護口略制一不妄語釋論云說重者是妄語則已攝三飲酒是邪命自活增益恚癡出世以智慧為首生死以三毒為根若能禁酒是防止意地三毒長養出世智慧也是為開五戒出十善十善是舊法輪王所用亦名性罪性善都是一切罪之根本又五戒對五陰不殺即色陰不盜即受陰不淫即想陰不

妄語即行陰不飲酒即識陰五陰開四念處
念處開三十七品三十七品開三脫門三脫
門開涅槃故云色能發戒受受禪定想慧悟
虛通行發解脫識即知見當知五戒能成五
分法身辦二乘之法也又五戒亦是大乘法
門提謂經云五戒是佩長生之符不死之印
即常德也出入無亂往還無間即淨德也統
御一身即我德也以立道根即樂德也此是
五戒對四德東五戒爲三業即對三無失三
不護三輪不思議化三密三軌三身三佛性
三般若三涅槃三智三德等無量三法門橫
豎無邊際與虛空法界等亦是無盡藏法門
亦是無量義三昧舉要言之即是一切佛法
也復次害命名事殺不害命名事不殺法門
解者析法名理殺體法名理不殺當知不殺
之戒種種不同論其果報亦復不同若作意
防護如馬著勒如牧牛執杖者報在人道百
二十年唯得肉眼無有四眼若任運性成如
河注海者報在六天極長者九百二十六億
七千萬歲唯得天眼未得三眼若加脩容戒

無常苦無我等慧者報在變易壽七百阿僧祇唯得慧眼未得二眼若加脩常無常等慧報在蓮華藏海受法性身分得五眼分得常壽比佛猶是諸根不具壽命損減況前諸根諸壽邪若圓教人持事不殺戒又持理不殺戒不壞於身而隨一相不斷癡愛起於明脫體陰界入無所毀傷若子若果不生不滅成就智慧居常寂光土常壽湛然五眼具足得根自在耳見眼聞得命自在脩短自任是則名爲究竟持戒諸根具足命不損減也又圓教人何但持之是戒唯殺唯慈亦作事殺亦作理殺如仙豫大王殺五百婆羅門與其見佛之眼與其十劫之壽又作法門殺者析湯累著淨諸煩惱如樹神折枝不受怨鳥如劫火燒木灰炭雙亡故央掘云我誓斷陰界入不能持不殺戒一切塵勞是如來種斷此種盡乃名爲佛成就金剛微妙法身湛然應一切唯殺唯慈垂形九道隨其所宜示長短命任其所見用缺具根而化度之前諸戒行淺近隘塞非是通途圓戒宏遠徑異會同故名

究竟持不殺戒也不殺之戒人天已上極佛已還曠大縱橫其義如是云何而謂是小乘數耶復次不與取名事盜與取名事不盜法門解者如佛言曰他物莫取名法門不盜菩提無與者而取菩提是名法門盜不盜之戒種種不同若持戒作業求可意果可意果者無常速朽悉是他物臭如糞果害如毒食有智之人所不應求設使得之心不甘樂云何殷勤飲苦食毒而自毀傷貧窮四姓即此三界洄復困苦豈過有流三障障佛第一義天之所捨離是名為盜非不盜也又二乘之人以四諦智觀身受心法厭惡生死欣求涅槃涅槃心起為自為他為共為無因介爾心生即取他物即非時取證即不待說所因焦種不生見苦斷集脩道造盡非求法也謂有涅槃成涅槃見若有著空者諸佛所不度身長三百由旬而無兩翅墮三無為坑受若死若死等苦法華云飢餓羸瘦體生瘡癬豈非貧窮困苦邪淨名云不見佛不聞法不入衆數豈非第一義天遠離邪此猶名盜非不盜也

若別教菩薩次第行次第學次第道從淺至深捨一取一來已更復來去已更復去悉是辱於來去相亦是不與而取取已而捨亦是貪窮捨已更取數數去取即是困苦不即與第一義相應即是遠離此猶名盜非不盜也

圓人觀諸法實相受亦不受不受亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不受亦不受不受亦不受是菩提障諸願故是法平等無有高下不高故不取不下故不捨如是觀者觀如來藏具足無缺是如意珠隨意出寶即

脩羅琴任意出聲即是大富大富故無取無取故即第一義第一義故天不遠離也是名究竟持不盜戒也圓人復有盜法門菩提無與者而取菩提如海吞流不隔萬泝如地荷負擔四重擔衆生悉度煩惱悉斷法門悉知

佛道悉成此義可知不能多說前諸戒行淺而且塞非是通途圓戒宏遠徑異會同故名究竟持不盜戒也復次男女身會名事淫不會名事不淫法門解者若心染法是名為淫不染法名為不淫不淫之戒種種不同若關

禁七支如猴著鎖擎一油鉢過諸大衆割捨觸樂求於未來淨潔五欲如市易法以銅錢博金錢此乃增長欲事非不欲也若為生天故持戒如羝羊相觸將前而更却帝釋共八十億那由他天女縱逸嬉戲看東忘西欲猶不足化為老脩羅納舍脂使諸天亡身失首又見仙人入定汙弄其女仙從定起釋羞自化為羝羊仙人呪之千根著身無能却者後來懺謝變為千眼是亦增欲非不欲也若斷欲界麤弊之欲染著色無色界禪定之樂如氷魚蟄蟲墮長壽天是為一難貪著禪味名為大縛是染欲法非不欲也若憎惡生死如怨如蛇愛翫涅槃如親如寶棄之直去涉路不迴諸有色聲不能染屈如八方風不能動須彌若聞菩薩勝妙功德甄迦羅琴聲迦葉起舞不能自持隨嵐風至破須彌如腐草是染欲法非不染也若菩薩惡生死如糞穢惡涅槃如怨鳥捨於二邊志存中道起順道法愛生名頂墮是菩薩施陀羅既無方便此慧被縛不能勝怨已所脩治為無慧利是染欲

法非不欲也圓人觀一心三諦即空即假即中即空何所染即假何所淨即中何所邊即空即假何所中即空故無我人亡六知見依正等愛即假故無空無相願等愛即中故無佛菩提轉法輪度衆生等愛三諦清淨名畢竟淨是淨亦淨經言唯佛一人具淨戒餘人皆名汙戒者圓人行於佛法即究竟持不淫戒也圓人又有染愛法門如和須蜜多女人見人女天見天女見者得見諸佛三昧執手者得到佛刹三昧歌者極愛三昧抱者冥如三昧各各皆得法門亦如魔界行不汙戒菩薩變爲無量身共無量天女從事皆令發菩提心如維摩詰若入後宮後宮中尊化正宮女先以欲鉤牽後令入佛道斯乃非欲之欲以欲止欲如以屑出屑將聲止聲前諸行淺塞非是通途圓戒宏遠徑異會同是名究竟持不淫戒也復次不見言見不見名事妄語法門解者未得謂得未證謂證名爲妄語妄語多種諸欲求時苦得時多怖畏失時懷憂惱諸欲無樂時凡夫癡人於下苦中橫

生樂想豎我慢幢打自大鼓謂色即是我我即是色色中有我我中有色執有與無鬪執無與有鬪依止斷常起六十二戲論破慧眼不見於真實增見長諸非吾我毒甚盛備口四過略標妄語爾三十三天黃葉生死謂是真金非想自地具細煩惱謬計涅槃此非妄語誰是妄語邪二乘之人競執瓦礫歡喜持出生滅度想生實未盡寧得滅度生安隱想所作未辦寧得安隱淨名云佛為增上慢人說離淫怒癡名為解脫其實未得一切解脫未得謂得豈非妄語邪佛為別教人以四門說實相執於一有隔礙三門乃至執非有非無而隔有無夫實相者言語道斷心行處滅云何以字字於無字云何以數數於無數豈非妄語邪圓人如實而觀如實而說如實觀者非內觀得是解脫非外觀非內外觀非離內外觀亦不以無觀得是解脫如實說者一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實如是皆名諸法實相經言諸佛皆實語佛語實不虛能以一妙音徧滿三千界隨

意之所至隨諸衆生類各各皆得解即是以佛道聲令一切聞也圓人亦有妄語法門無事說事誘戲童子無樂說樂止彼啼兒若有衆生因虛妄說得利益者佛亦妄說經言我是貪欲尸利我是瞋恚尸利愚癡尸利然實非也我是天是人實非天人我是龍鬼實非龍鬼將虛以出虛令得不虛爾前諸行淺近隘塞圓行深遠夷坦無礙徑異會同故能如此是名究竟持不妄語戒也復次若穀若草昏心眩亂者名事酒法門解者迷惑倒見名之爲酒倒見多種夫酒爲不善諸惡根本能生三十六種之失招於五百世中無手慢刑失禮發出伏匿眠卧糞穢搪揆水火過患如此人猶尚之晉世引滿稱藝能魏朝清濁爲賢聖畢卓自署爲酒徒鄭泉自誓爲酒壺竹帛載之古今歌之不應作而作不應歌而歌非醉酒是何釋論云有一法師爲王說五戒罪福王難云飲酒招狂飲者甚多狂者何少邪法師舉手指諸外道而已更言餘事外道佯張云王難甚深是禿高座更不能荅王云

法師荅竟狂亦不少指汝等是將護不彰爾此即世人之醉也又貪如海納流無有滿時瞋如火益薪展轉彌熾癡如膠黏結如冰足水八萬塵勞煩惱其心無暫停住掣電蛇舌颺燄獼猴五欲攪作無時不醉大經云從昔已來常為聲色所醉流轉生死三界人天通有此醉也若二乘之人雖斷九十八使四住煩惱無明未吐如半癡人大經引醉歸之人世間無常樂而言我淨如來實我淨而言無常樂如彼醉人見日月轉此二乘醉也菩薩之人無明未盡不了了見菩薩行故見不了了如遠望大舶遥觀鵝鴈夜覩畫像遠視人杭亦如醉人朦朧見道如是等無量譬喻顯於菩薩未得明了故迦葉云自此已前我等悉名邪見人也此菩薩醉也圓人行如來行具煩惱性能知如來祕密之藏雖有肉眼名為佛眼所可見者更不復見故文云入深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼大經云了了見佛性猶如妙德等是則五住正習一時無有餘酒法既除何所可醉是為

究竟持不飲酒戒也圓人亦有飲酒法門舊
撮云持真空併盛實相酒變化五道宣揚哮
吼波斯匿醉轉更多恩末利后飲佛言持戒
入于酒肆自立其志亦立他志夫得其門者
逆順俱當失其柄者操刀傷手前諸行淺近
隘塞圓行宏遠徑異會同故能如此是名究
竟醉醒無二也上觀四諦智名四佛觀五佛
云何觀觀五戒實相覺智清淨即是觀心中
見五佛也次破煩惱障指愁憂恐怖一句是
也上來諸事或約內身或約外報是報障義
便此一句專明心為煩惱障便

金光明經文句卷第一

廿二

音釋

壅委勇切塞也　筌鼻筌且緣切取魚器也鼻杜兮切兎網也　嶄鉏銜切峻貌　犍度梵語也正云婆犍圖此云法聚譯為切　鑛古猛切　霸必駕切把也謂把持諸侯之權也　耗虛到切減也　撙祖本切裁抑也　洄復洄胡瑰切復房六切洄復旋流也　蟄直立切藏也　欬屋徒切口相就

也　玄焚絹切瞑目眩憒亂也　俳步佳切俳徊欺誑也　舟般中大船也

金光明經文句卷第二

隋天台智者大師說　盟二
門人灌頂錄

報障如上可解煩惱與業云何數人云數起而輕名煩惱數起而重名爲業天台師云任運常有是煩惱卒起決定心發動身口必牽來報者是業若爾惡星災異都不關心云何是業障此乃外相表業將起是業責報之相即得是業障也若煩惱業轉報未必轉若報轉業煩惱必轉通論見思煩惱皆有愁憂恐怖別論愁憂屬見煩惱恐怖屬愛煩惱今不具記云云三破業障者從惡星災異下是也業將感報故其相前現相名表發意在此也惡星者別有客星也亦是五星二十八宿一方有七四七二十八也違其度數失其分野若熒惑亂行麻彗暴出是客星也災異者風雨雪霜垂候等是也衆邪者有三人邪鬼邪法邪是也蠱道者毒鬼也又言三毒是蠱也變怪者說怪也謂禽獸醜惡形聲等是也惡夢者心靈潛密業現其中夢見不適意事是也

夫諸業表報不出五罪若惡星表亡身失命者殺生業相也惡星表神棄困窮者竊盜業相也惡星表親離幽厄者淫罪業相也惡星表誣枉讒謗者妄語業相也惡星表喪失財産者飲酒業相也其餘災異怪禽惡夢等隨其時節各有所表細心推詳不出五罪之報行者知解推之何須折筮鑽龜問管公明邪從當淨洗浴下二舉方法能空於惡也前業相外彰報對不久內無方法何以禳之約其三業作三德之方以事表理也洗浴臭體擬作法身緘脣攝耳擬聽服若至心清淨擬作解脫前令洗浴內身後更勸淨外服內外相成爾前但令聽後識令專聽鄭重緘口爾前令至心後示至心之境成其方法爾夫人身本於不淨蓮華本於淤泥譬如栴檀生于伊蘭世間現見也[二]今近因三業規矩遠成三德妙義可不信哉洗浴法身能禳報障攝耳緘口能禳煩惱障至心能禳業障[二]云從是經威德下四結成也能悉消除者明三障轉也令其寂滅者三德成也寂滅秖是涅槃涅槃秖

是三德前三業方法既成三障理數應轉三障既其已轉理數成於三德報障轉成法身德煩惱障轉成般若德業障轉成解脫德前寄事相將淺以表深後明寂滅將深以結淺經文纚密見之者寡云護世四王下敘流通中品皆如上說

釋壽量品

佛本無身無壽亦無於量隨順世間而論三身亦隨順世間而論三壽量法身者師軌法性還以法性爲身此身非色質亦非心智非陰界入之所攝持彊指法性爲法身爾法性壽者非報得命根亦無連持彊指不遷不變名之爲壽此壽非長量亦非短量無延無促彊指法界同虛空量此即非身之身無壽之壽不量之量也報身者修行之所感也法華云久脩業所得涅槃云大般涅槃脩道得故如如智照如如境菩提智慧與法性相應相冥相應者如函蓋相應也相冥者如水乳相冥也法身非身非不身智既應冥亦非身非不身彊名此智爲報身也法壽非常非無常

智既應冥亦非常非無常彊名常爲壽也法既非量非無量智既應冥亦非量非無量彊名無量爲量也應身者應同物身爲身也應同連持爲壽也應同長短爲量也智與體冥能起大用如水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往能爲身爲非身能爲常壽爲無常壽能爲無量能爲有量有量有二義一爲無量之量二爲有量之量如七百阿僧祇及八十等是有量之量如山斤海滴寶有齊限凡夫所不知阿彌陀實有期限人天算數此是有量之無量應佛皆爲兩量逐物隨緣參差長短然此三身三壽三量不可並別一異則乖法體即一而三即三而一乃會玄文故下文云如深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼即其義也但信相偏疑應身之有量四佛偏舉應佛之無量斷其有量迹疑既除深達報法若從信相所疑應言壽有量若從四佛釋疑應言壽無量而今不道壽有量不道壽無量直言壽量者意欲圓論三佛之壽量故不偏題取意爲釋若從

義便正是報身之壽量何故取此報身上寂下應上寂法性即非量非無量下應機緣能量能無量量疑牽無量之蓋即達於圓經家從其生圓解而題品舉一而蔽諸從此義故題爲壽量品又一時重解壽量品亦作三重一玄義二引證三還源玄義者壽者命也謂報得命根連持不斷名之爲壽延促期數名之爲量故言壽量也此釋應佛因緣之壽量也又壽者受也境智和合共相盛受謂無分別智盛受無分別境無分別境盛受無分別智如虛空大蓋大故壽是受義也量者相應也境智相應故言量此釋報佛之壽量也又壽者久也常不變易稱之爲久量者銓量也常久之壽非多數非少數非相應盡知非相應不盡知非可說非不可說無以名之彊以銓量說其長久此釋法身之壽量也初番爲二一有量量如釋迦之壽方八十是也二量無量如彌陀之壽實是有量人天所不能測故言量無量也此量無量皆應佛所爲也第二番亦二義佛以如如智稱如如境境無分別

智亦無分別若境稱於智智有分別境亦有分別此知與不知皆報佛所明也第三番亦二義一者深寂不可說二以慈悲方便亦可得說此可說不可說皆法佛之法也二引證者方八十年證有量也諸天世人八部之衆無能思算山斤海滴不可數知此證量無量也虛空分界不可齊限證境無分別也又唯除如來證智可分別也又下文去智淵無邊法水具足亦是證智也壽不可計此證不可說也將欲宣暢釋迦如來所得壽命此證慈悲可說也又聞是四佛宣說如來壽命無量證大悲可說也新本明婆羅門求佛舍利如粟大求六天報即證有量也王子說金光明難思難解福報無邊福報無邊是證量無量難思難解即總證智境不可說等云云三還源者亦云復宗釋此壽量雖作三身六義勿作異解秖是經題金光明義爾初番量無量者秖是明義以其明故大小長短延促數量悉現明中還是明義爾第二番智境函蓋體解相應色大故般若亦大以法常故諸佛亦常

還是光義也第三番可說不可說常樂我淨說滿法界法性無所益都無一言法性無所損還是金義夫解一則千從迷一則萬惑即此義也既是兩時之聞兼而錄之云云此品正說而序文未盡分別如上從王舍城下是第三疑念序文爲二一出人二明疑出人爲四一出處二明位三出名四歎德處如文菩薩者菩名道薩名心自行此道復能化人故言摩訶薩依勝行立勝位也信相者信家之相在似道中別判三十心圓判鐵輪位下文云見有一人似婆羅門以抱擊鼓鼓是法身擊是機動似位機興知非真擊又真似之位地地相隨無位不有如普賢修普賢行滿位鄰尊極此似則高信相稱似道者未敢判其高下也難者言若同普賢言似者何故有疑此亦非妨菩薩爲疑者作發起人爾又佛地未了疑無所嫌法華中補處彌勒亦復懷疑大集中有生疑菩薩於菩提未了菩提爲我作名名爲生疑難者言見諦已斷疑十地云何疑答言見諦斷通疑十地有別疑也觀解者

心王名王五陰名舍觀此五陰空寂空寂即涅槃涅槃能防非禦敵呼之爲城初心後心常觀涅槃行道故是住處也歎德文爲二外供養佛内種善根此菩薩植善既深多值諸佛作高位解釋亦應無媿色云云供養有二義一財供養可解二法供養佛說百千法門隨而脩學名法供養觀心解者一念覺了心名爲佛無量功德心資此覺心令轉明淨名供養佛如膏資火如食益身如禪發慧皆供養義也種善根者法性名地觀法性智名種子常以觀觀名下種久習不退名種久五善根生名增長增長由風動日照雨潤漸增茂好風譬佛身輪日譬佛意輪雨譬佛口輪值佛三事能大利益楞嚴般若若增法性轉顯法性若顯定慧倍明植種值佛二義相成舉此一雙歎菩薩德也（增二）從是信相下正明疑念序（七）又爲二初疑之由次正生疑由有遠近遠由三月唱入涅槃近由敘述若有聞者則能思惟無上之義又云由乎本誓擊動生疑何因何緣者通論三種皆名因而此文既略緣了

相資共能顯正正當於因緣了當緣正因常恒壽命無量緣能顯理境常智亦常此因此緣皆非八十之因緣今方八十是何因何緣是故生疑也方八十者世壽有三品下方四十中方八十上方百二十下方少天上方太老中方不少不老表常又十二因緣第八名愛支八十滅者表愛已盡入有餘無餘涅槃愛盡無縛表我涅槃表樂又中方表中道佛樂中道中道表淨為此義故方八十年也信相不作此解是故生疑何因何緣也從復更念言下是正生疑如佛所說者此執教疑理教詮止行二善感壽則長佛昔行因甚多而今衆壽極少理教相違不能不惑若無此理教為虛設若其必然長壽安在是為執理而惑教也有二因緣者與前為異前合止行同是緣了今就止行自作因緣十善中一一善皆具止行不殺是止善放生是行善不盜是止善施食是行善今經舉不殺家之止善不盜家之行善互舉一邊共明止行若備論者一一皆有止行止之與行須明也今就一一

各有因緣夫命是衆生之所共惜奪而害之居然大苦宥而放之則爲快樂慈心是因不畜殺具是緣此是止善因緣也夫食是依報得之則命存失之則壽殞施心是因施具是緣此行善因緣也不殺一條既爾乃至不邪見亦復如是總有止行二十善四十因緣此等因緣俱感長壽佛之止行二善累高於山積厚於地云何今日八十而終此約因果一途論止行二善但作此解於義未允今當更說人天之因以五戒十善名之爲命三乘行人以智慧爲命魔名殺者若遮奪此事即是斷人天命若不遮奪名爲止善方便勸修名爲行善若毀傷名爲止善方便勸修名爲行善若毀訾事擅乃至毀訾世智名斷六度菩薩命若不障礙名爲止善方便勸脩名爲行善若脩體法斷貪恚癡是二乘命若障不令脩名斷二乘命若不障者名爲止善方便勸脩名爲行善非撥體空則斷通教菩薩命若不障者即是止善方便勸脩即是行善若毀訾漸次是

斷[illegible]善薩命不作障礙即是止善方便勸脩即是行善若誹謗圓融即斷圓教善薩命亦斷佛命若不留難即是止善方便勸脩即是行善圓人非但不壞諸法而隨一相即殺諸法而隨一相如仙豫大王害五百之短命施十劫之長齡[二]如佛斷一切煩惱[九]及習一切無有餘此皆言遜而理順非小行者所行如上所論一一法皆有止行二善一一善皆有因緣若得此意歷諸法門浩然若海故大經云行檀波羅蜜得壽命長善薩行檀則施衆生無量壽命乃至行般若得壽命長善薩行般若則施衆生無量壽命即其義也而我世尊行無不圓果無不滿云何今日方八十年次明施食者百味甘漿等依報食也身肉骨髓者正報食也此皆事中施食爾經言法食法食者世間法味出世間法味出世間上上法味善薩能為一切衆生作大施主令未發心者迴邪入正已入正者增長萌芽如陰陽養卉如父母鞠子多積繒絲令墮地不痛授以五戒十善已持五戒者說三界火猛多所

燒害讚歎三乘無繫解脫已入證者毀訾小乘敗種焦穀讚歎菩薩所行之道設飢國人大王之膳煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃食令諸弟子皆悉甘嗜如是等一切法門悉名法食一一法皆具止行三善一一善具因具緣此諸因緣感長壽果而我世尊行無不圓果無不滿云何今日方八十年觀心不殺者無明爲父貪愛爲母若斷此者即成逆害但觀無明即是明愛即是淨體達能所皆如虛空是爲止善觀諸心數亦復如是是名行善能如是觀獲得金剛常住之壽也已身骨髓血肉者此彼相望此爲已身智慧推之非已身也如王子飼虎尸毗貿鴿皆捨父母遺體非捨已身已身者法性實相是也釋論云持戒爲皮禪定爲血智慧爲骨微妙善心爲髓爲他說戒能遮罪脩福無相最上非持非犯尸波羅蜜者是施已皮也說諸禪定神通變化不起滅定現諸威儀者是施已血也說無著妙慧非智非愚亡泯清淨終日說終日無說其所說法皆悉到於一切智地

者是施已骨也檀忍等應是肉也說甚深法性諸佛行處不一不二言語道斷心行處滅微妙中道者是施已髓也將此充足飢餓衆生況餘飲食餘飲食者即是人天二乘戒定血慧骨真諦之髓爾法華云於餘深法中示教利喜者即其義也如來往昔隨他意說無量無邊隨自意說亦無量無邊皆是長壽因緣云何今日方八十歲也從大士如是至心念佛思是義時此一句結前開後至心者徹到心源盡心實際故言至心觀心既然觀佛亦爾故言念佛念佛不殺施食與法性虛空等如此之壽不應短也是爲結前開後者由作此觀機動瑞興故言開後也從其室自然下是第四現瑞序瑞者密報相者表發密報四佛當臨此室爲爾斷疑表發增進常因感得常果也問佛作此瑞信相福作眷信相無機佛亦不應若無諸佛機無所扣機應相須瑞以之興問衆緣感瑞信相獨感眷通由衆緣別在信相若瑞在靈山可非其力室中所見豈不由之譬張家降瑞寧得王家受福

雖然信相是發起之人無容獨善法華云如為一人衆多亦然就文為二一現相由二正現相取結前開後之文為現瑞之由從其室自然下為正現相也正現相又二一別現相二總現相從其室自然下是別現相從舉要言之下是總現相別相為十表十地因成也總相為一表因成一果也又別相表地地各各增益總相表一地具諸地功德也問此經常果為宗何得作相表因荅此因是果家之因因必成果不乖宗也問前判信相是似位後相則非其徵若似同普賢前相亦非其兆荅一往云十地一地之中皆有諸地功德表報利益前後皆露也經家不定判位秖可從容不得尅斷也別相有十者一其室廣博二其地寶嚴三妙香氛氳四高座涌出五佛坐華座六放大光明七雨諸天華八作天妓樂九皆受天樂十根缺者具此之十相表報十地功德止可斐奩擬議不得責其備悉其室自然廣博表初歡喜者此地初開過於凡聖故以廣博表之嚴淨瑠璃間錯表離垢地者

此地對戒戒是諸行基壇諸行莊嚴於戒故以間錯表之香氣表明地者其地對忍唯辱而忍增如烟多則香盛故以香表之高座表炎地者其地對精進精進督出衆行故以高座表之佛坐其上表離勝者其地對禪禪有神通轉變大力故以佛表之光明表現前者其地對般若般若洞照故以光明表之天華表遠行者其地對方便方便善巧觸處嚴淨故以天華表之作樂表不動者其地對力力能利安一切如妓悅物故以作妓表之受樂表善慧者其地對願願滿則心喜故以受樂表之根具表法雲者其地對智因中衆行故智慧爲首智導諸行隨階而圓故以根具表之云云復次十相表一一地中具諸功德且約初地釋之其室自然廣博嚴事者此相表初地智也室者以五陰爲室此陰非陰亦非非陰不爲陰非陰所作亦不作陰非陰故言自然不得陰不得非陰二邊虛豁故言廣博非直空無二十五有二種涅槃亦有因中十力無畏種種功德而莊飾之故言嚴事嚴事即

假智廣博即空智自然即中智三智一心中具足是故歡喜天紺瑠璃雜厠間錯以成其地者此相表初地所照境天紺瑠璃瑩淨明徹表真諦境雜厠間錯種種莊嚴表俗諦境猶如如來所居淨土至聖所居極尊之地表中道第一義諦境一地而三相三相而一地表一諦而三諦三諦而一諦有妙香氣過諸天香者此相表初地慈悲功德慈能與樂如香氛氳悲能拔苦如香離臭此慈悲賢高故言過諸天香此慈悲横閡故言徧滿徧滿一切陰界入中無不溥覆也其室四面有四高座者此相表初地四德四德是秘密之藏佛住其中如高座可坐爲坐諸佛也有四如來者此相表初地覺四德智智與德冥如佛坐座也放大光明者此相表初地自行化他照此土表自行照他土表化他也雨諸天華者此相表初地四辯華雨於空如辯詮於理也作天妓樂者此相表初地四攝四攝攝物如樂樂他也受天快樂者此相表初地法喜法喜澄神如受天樂根缺具足者此相表初地

諸根互用耳見眼聞一根之中具足諸根之用也初地功德佛辯所不能宣略舉十相表其梗槩爾初地既然一一地亦復如是復次十相表初地自行化他功德前五相表自行功德後五相表化他功德其室廣博表自行之般若天紺瑠璃表自行之法身有妙香氣表自行之解脫高座華衣表自行之因成佛坐座上表獲記成佛也後五相表化他功德者放光表意輪益物也雨華表口輪益物也作樂表身輪益物也又表能令衆生轉煩惱障而受法喜之樂根具表能令衆生轉報障也初地既然後一一地亦復如是從一切世間下是總現相也別相文廣意略總相文略意廣此表十地因成一果究竟具足也一切者該十法界也世間者包三世間也未曾有者因中所無也（益二）悉具現者因圓理顯也（十四）國土世間未曾有則實相滿衆生世間未曾有則解脫滿舉要者實相是要實相既圓何法不滿邪從信相歡喜下是第五默念騰疑序文爲二初見相歡

喜二默念陳疑歡喜者既因心疑覩瑞見佛必知聞法是故歡喜從至心念佛下是默念求決也夫疑情不可久處是故騰疑念釋迦如來無量功德相好光明神力說法皆不生疑唯壽命中心生疑惑云何佛壽中八十年念此覆心故默騰求決也而不發言者四佛適現威尊敬重不敢發言疑既覆心不得不念又前默念而感瑞今承前默念以求決爾從爾時四佛以正徧知下是第六止疑序文爲二一正止疑二釋止疑蓋覆心聞法不解故先止之例如見諦先斷疑方進脩道也若信相實疑宜須折止若是起教因其訓人從汝今不應下正止疑也云何不應有三不應一大用不應八十者是佛大用是故不應二法性海深非言思所測三以信能入以智能度汝信智未具豈度量所思釋論云無量法欲量是人爲覆溺故將不應而止之也何以故下釋三不應之意舉八衆皆不能量者釋法性不應也法身菩薩法性淨土故不在言生身菩薩若在家爲天龍等所攝若出家

為四衆所攝若法性身施權亦為八衆所攝若凡若聖悉不能思算也唯除如來者釋智度不應也若如如來是則能知既未如如來那忽能知舊用此語為智所知知是無常可量之法天台師云不爾如來有無量常智能知無量常法豈可以常智所知判為無常邪智性既寂大用可解是釋三不應也從時四如來下是第七集衆序餘經或先集衆後現瑞此經先現瑞後集衆前後互出爾時者將欲宣暢之時也衆者欲色界諸天也信相一人利益者少有緣若集所益處多是故集衆衆有四種一發起衆信相樹神等是也二當機衆聞即得道者是也三影響衆從十方遠來者是也四結緣衆當座雖未得道作後世因緣者是也如流水為魚說法遠作今日得悟因緣即其事也此經集天龍衆與華嚴意同亦集人衆而文略新本中有無量百千婆羅門衆懺悔品初信相及眷屬詣耆闍崛山即是人衆也相承云此經與寶道相關正集天龍略不說人爾總瑞中云一切世間未曾

有事悉具出現不見與二乘記但明常辨性與般若方等意同故判屬方等教攝此中應論乘戒緩急四句判出天龍生處得道不得道權實等事如別記云云齊此判屬序段者文云將欲宣暢大衆雲集豈非序之明證邪序分竟從爾時四佛下三品半文是第二正說段凡三說不同一云壽量明常果為宗常果契性性即是體二義宛然不須多惑下懺悔品滅惡讚歎品生善空品導成即是經用也二云壽量明宗懺歎明用空品明體此乃以因中所用之性為果上所顯之體於義不便故不用之三三藏云正說有兩段壽量是果段三身是因段二文各有序虛空藏問為因段序直是發問於序義弱師云三身成果上義非因義也是故不用初家所說好與今意同新舊兩文凡三處明宗初是四佛拂疑明應化之壽非思筭所知迹既長遠本難窮極上根人聞迹悟本也若未悟者王子明蚊蚋脚可以作城樓鼠登兔角梯食月除脩羅明法身無舍利如來真實身舍利無是處中根

人直聞理本而悟迹也若未悟者釋迦論三身共說廣分別之本迹俱解是爲三番明宗顯體懺品別論滅惡通亦生善歎品別論生善通亦滅惡空品導成俱是經用也今之四卷止有一番明宗文爲四初四佛說偈二信相歡喜三當機得道四四佛還本說偈又二一經家敘二四佛喻說問四佛說偈爲各爲共各經既無文不可定判或宜聞共說異口同音或宜聞別說各引一喻見亦如是若見四佛同尊特身一智慧者即是常身弟子衆一故若見四佛佛身不同即是應化弟子衆多故分八偈爲二意初云前四偈立譬次一偈合譬次二偈斷疑次一偈結釋次云前四偈爲譬本後四偈合釋兩途俱可用舊云四偈止譬其壽長更無別意是義不然諸佛之教上中下善其言巧妙其義深遠此中正是常宗斷疑一經之要處何容無義且作三意消文一對四諦二對四念處三對四德四諦理通因果四念論因四德論果若論果壽宜對四德果不孤起故念處明因因果有

本故對四諦也上以四佛對四諦智今以四佛所說對四諦理舊讀四諦文云知苦如苦相知集如集相相是其事齊事而知於理不顯今明知苦如苦相如是其理相是其事即事而真事理雙達餘三諦亦如是如是釋者於四諦理義便也又一解知苦是知俗如是知真相是知中中是實相故今以相爲中也此則三諦具在一文知苦既然下集道滅亦如是云云明識四諦是脩長壽境故約四諦對倡也一切諸水者此對集諦大經云有河洄

瀑没衆生即其義也水體潤生如集能資長熱怒浩瀚無處不有集亦如是没溺凡聖且界内外也諸須彌山者此對苦諦小般若以身爲須彌即其義也山體結構磐峙水上如苦報積聚爲集作果繫縛界内外色心也大地微塵者此對道諦法華云其所說法皆悉到於一切智地即其義也地體能容載水陸兩途如通別道到此彼岸虚空分界者此對滅諦法華云常寂滅相終歸於空即其義也空體盡淨五翳所不能染三光所不能淨如

滅諦滅無二十五有及滅化城涅槃也四諦理徧一切處即法身四諦智稱境而知即報身從體起用同其長短即應身信相但見應短不見應長應尚不達寧知報法四佛舉四喻喻其應長水滴山斤地塵空界尚無能思算得其邊表況復智冥於法淵哉玄哉信無底際曠矣大矣豈有垠涯舉應迹以釋報法豁然明悟斷疑之巧爲若此也釋此偈妙爲若此也行者思之思之四偈對四念處者念處之觀本在苦諦唯應約須彌山偈而論今則通對也一切諸水對受念處受能含納如海多容故也須彌山對身念處色相與質礙相類故也大地對於想行念處想取行行如地容載故也空界對心念處心但有名如空無相故也若觀四念處是脩長壽因若念處得道即是長壽果故用念處對四偈也若觀四枯念處破凡夫之四倒若觀四榮念處破二乘之四倒若觀中道念處則非榮非枯於其中間而般涅槃成五種解脫謂色解脫乃至識解脫脫五陰縛名五解脫洞達五陰空

無所有名五般若實五陰理名五法身雖三分別不一不異不縱不橫名祕密藏號大涅槃仁王哼爲法性色法性受想行識陰之法性即是法身智實法性即是報身法報皆非常非無常而能起用爲常爲無常常用則長無常用則短信相但見無常不能見常於用未達況解其本四佛舉喻明其用常迹常無邊非思筭所得況復體理寧可心知信相述除豁如雲卷斷疑之巧爲若此也四偈對四德者水潤生榮對常德山能高出對我德碎地爲塵對淨德空無苦受對樂德四德成就是果上所尅果與理冥冥於非常非無常能起常無常用冥於非我非無我起我無我用冥於非淨非不淨起淨不淨用冥於非樂非不樂起於樂無樂用信相但見無常無樂不見常樂於應尚迷何能識本四佛舉四德之用非思筭所知體本報法杳然慮外信相聞說非但疑除惑斷增信生解故歡喜踊躍得之於懷云億百千萬下合譬偈也舊解有二失一僻取文二偏執義舊云四譬皆有齊畔

可盡之物百千是數法數必有窮據此爲無常今釋不爾四佛引四譬者乃是舉量以況無量量物尚非思算所知無量之法寧可圖度億百千萬此舉數法以明無數汝既不能數數那能知無數縱令知數知無數知量知無量者秖是化用都不關體本僻取之失非但自毀又亦誣經偏執義者三身品云化身亦常處處說法是故爲常當知化身備有常無常義舊人那忽一向無常云云以是因緣下兩行斷疑偈也若作因緣者因親緣疎命是正報不殺爲因食是依報施之爲緣以此因緣得壽命長若作二緣者不殺是不殺戒家止善施食是不盜戒家行善互舉止行俱是二緣法性菩提心名之爲因止行福慧等併皆是緣緣能顯性會非常非無常能常能無常法食不殺等皆如上說脩因既長得果又長顯體又長起用又長破其短疑也是故汝今下一偈結成也爾時信相下聞偈斷疑生信也聞壽命無量者解迹中之能常其壽無量也疑去者解迹中之能短其壽八十也深

心信解者悟其本識非量非無量也踊躍者登位也歡喜者信生也別教釋者信相似位中疑惑去登歡喜地中信生也圓教釋者信相鐵輪位中疑惑去入住銅輪位中歡喜也若作普賢似位釋者下地中疑惑去十地頂深信堅固猶若金剛鄰真接極而生歡喜也從說是如來下是第三當機上根初悟也從時四如來下第四息化也佛本為緣興緣已利益則攝化還本故言忽然不現也觀解者諦境發智覺慧相應深觀此慧亦不得慧亦不見境境智俱寂即是不現義也云云

金光明經文句卷第二

音釋

抱房九切擊也　槩牛掾切拒也　訾將此切毀也　誹謗誹敷尾切非謗也謗補曠切毀也　鞠居六切育也　飼祥吏切餧也　貿莫候切易也　鴿古合切鳩屬也　斐奩斐妃尾切奩武夷切蒲官切盤也　峙火里切山峙也　垠魚巾切堺界也

金光明經文句卷第三　盟三

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋懺悔品

諸大乘經多分散明懺悔此經專以懺悔當品今先釋名懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏款順從不敢違逆不逆爲伏順從爲首行人亦爾伏三寶足下正順道理不敢作非故名懺悔又懺名白法悔名黑法黑法須悔而勿作白法須企而尚之取捨合論故言懺悔又懺名修來悔名改往往日所作惡不善法鄙而惡之故名爲悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名爲懺棄往求來故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔又懺者名慙悔者名愧慙則慙天愧則愧人人見其顯天見其冥冥細顯麤細皆惡故言懺悔又人是賢人天是聖人不逮賢聖之流是故懺悔又賢聖俱是人天是第一義天第一義天是理賢聖是事不

逮事理俱皆懺悔又慙三乘之聖天愧三乘之賢人不逮此天人故名慙愧慙愧名懺悔又三乘賢聖皆是人第一義理爲天約此人天慙愧故名懺悔又三乘賢聖尚非菩薩之賢況菩薩之聖今慙愧三十心之賢十地之聖故名慙愧懺悔總此賢聖皆是人第一義理名爲天約此人天論慙愧故名懺悔又三十心去自判聖人十信是賢人約此賢聖論慙愧懺悔總此賢聖皆名人第一義理名爲天約此人天論慙愧懺悔合十番釋名也次明懺悔處者大經閻王偈云麤言及輭語皆歸第一義是故我今日歸依於世尊又梵行品云我昔與汝等不見四真諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生死既盡已則不受諸有法華云行處近處住忍辱地亦不行不分別又云寶處在近汝可前進即滅化城即至寶所此經云我當爲是作歸依處歸依處者即甚深無量法性也法性秖是諦理諦理秖是妙境諸佛所師寂滅真如祕密之藏十方衆聖安住其中若得其本

本立則道生不得其處則平地顛墜如盲人入棘林動轉罣礙爲是義故須識懺悔處也故普賢觀云端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除我心自空罪福無主是名大懺悔是名莊嚴懺悔是名無罪相懺悔無罪相者此約空爲處也莊嚴懺悔者約俗諦爲處也大懺悔者約中道爲處也若三種差別者此是歷別論處爾即一而三即三而一者此圓妙懺悔也諸大菩薩修學佛法而懺悔也若識此法而懺悔者最妙最上懺悔處也大經云譬如有人在大海浴當知是人已用一切諸河之水大品云譬如負債人依投於王債主反更供養何敢就其覓物書云如牆頭草非其葭葉能高能長所依得處也行人若依法性爲懺悔處者高出一切諸處所也行人若識此意先當求覓法性道理爲懺悔處也次明懺悔法者法爲二種一正法二助法正法者即是觀法性之慧也法性常故是觀亦常法性樂我淨故觀慧亦爾法性不可思議至深至妙無上無等等者觀慧亦爾境智相冥

無二之法如如不異者境如智智如境故言如如不異也經言說智及智處皆名爲般若說智及智處皆名爲實相說如不說不說不說無二無別以此觀慧歷一切法亦復如是故云毗盧遮那徧一切處若行若住若明若闇皆得不離見佛世尊六根所對無非佛法者婆攬草無非藥者善能愈病釋摩男所執一切砂礫皆變爲寶阿那律空器悉滿甘露若如是者所觀之罪非復是罪罪即實相所觀之福福即非福福即實相純是實相是名大懺悔也助道懺悔者若純用正懺亦不須助若正道闇昧不明了者修助以助之所謂灰汁澡豆皁莢木槵以助清水爾略言勤用身口意而爲助也身謂旋禮口謂讀誦心謂策觀而助開門如順流順風助之以篙棹去則疾也如是略論正助也四明懺悔位者若作一種解者謂鄙濁凡夫應須懺悔離垢清淨者何用懺悔此不如是故新本業障滅品中說人從父母稟身十月懷抱三年鞠養撫念惟惟始能升頭戴髮教方教數始

解作人那忽違恩背義而行殺逆天雖大不覆此人地雖厚不載此人此人命終直入地獄如是逆罪應須懺悔滅除業障佛爲人天師師嚴道尊凡有所說若有違犯罪莫大焉初篇後聚那可違負爾則欺佛負心復負三師七僧此則佛海死屍華園爛肉此四重人應須懺悔滅除業障多瞋墮蛇虺多欲墮鳩鴿多癡墮蟲蟻多慢墮飛鳥多諂墮修羅多慳墮餓鬼餓鬼常飢渴畜生相殘害修羅多怖畏是四惡道聞名尚不可況復當之應須懺悔滅除業障人中八苦一苦尚不可忍況八苦交橫應當懺悔滅除業障天上有五衰地獄等苦色界天不得速入定求不得苦無色界天有四心苦三界籠樊生死窟宅應須懺悔滅除業障若出家人雖欲脩道爲五煩惱所障心不得停心爲四顛倒所惑不得入四念處亦須懺悔除滅業障念處治彼四倒二惡不勤斷二善不勤生不得入如意足煖法不發亦須懺悔五根不生喜有退墮根生未有力雖有力未鄰真如是四善根中應須

懺悔滅除業障苦忍明發雖不墮三途欲界七生次第應受一生尚苦何況七生雖斷欲界五下分六品餘三品在亦應懺悔雖斷五下八品盡餘一品在雖斷色盡餘無色分在亦須懺悔雖入有餘涅槃猶有果身在身子風熱畢陵伽眼痛欲棄有餘入無餘亦須懺悔雖斷三界正使盡習氣尚存亦須懺悔支佛亦爾亦須懺悔若乾慧地未得理水雷心故言乾慧性地未能見理八人見地猶有愛惑薄地神通未能還生欲界離欲地猶有上界惑已辦地不能除習辟支佛地但作神通不能達文字菩薩地未窮至極如是等位皆須懺悔滅除業障十信但信未能稱理十住但入偏理十行但事未能入中十迴向但修中未能證中十地雖證中地地皆有障未窮於學不得無學應須懺悔滅除業障又十信雖三智圓脩但是方便陀羅尼十住已去乃至等覺已來秖如十四日月非十五日月匡郭未圓光未頓足闇未頓盡應須懺悔滅除業障齊此已來當知懺悔位長其義極廣云

何而言止齊凡夫是故五十校計經齊至等覺皆令懺悔即其義也若人得聞如此懺悔功德不少故文云非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔乃於無量百千佛所修諸功德聞是懺悔語其華報在在處處常為國王輔相大臣之所恭敬語其果報常為十方諸佛互相恭敬直聞此懺悔尚得如此功德況復如法修行已聞懺悔義此法從經出此經從佛說是故當報恩歸命禮諸佛（六云）懺悔品依字訓釋懺者鑑也披陳發舒已之三業不敢隱諱令他委鑑顛悉而口麼心摧而意伏身被鑑故而顛悉口被鑑故而脣麼心被鑑故而意伏故懺名鑑也悔者廢也內懷鄙恥悔造衆非悔身故則三廢悔口故則四廢悔心故則十廢故悔名廢也又法門釋者懺悔名慙愧慙愧是白法又自不作惡不教他作（四三大）惡如是等種種說懺悔有三一作法二取相三無生此三種通大小小乘作法者如毗尼中發露與學二十僧行摩那埵或半月作法或對首作法或責心但令作法成就不障僧

事即清淨也阿含中亦作相懺犯欲人作毒蛇口想此觀成時婬罪即滅亦有觀空懺秖是真空大乘中亦有作法或八百日虛空藏塗厠是也或九十日般舟是也或四十九日大悲懺是也或二十一日法華是也或七日方等是也灰湯澡豆淨身辛酒禁口慙愧勤心旋誦各有偏數等皆作法懺攝也取相懺者如方等求十二夢王菩薩戒見華光摩頂虛空藏中唱聲印臂相起罪滅雖不正明作法兼得事用也無生懺者如普賢觀云端坐念實相如日照霜露觀空緣理無相最上雖不正作事相兼上兩懺也作法懺成違無作罪滅而性罪不除如犯殺生作法懺成違無作罪去而償命猶在即其義也取相懺能滅性罪性罪去違無作罪亦去如伐樹枝葉萎根本未云續生如故也觀無生懺能滅無明如覆大地根枝葉等悉盡無餘又作法滅違戒上罪取相滅犯定上罪無生滅犯慧上罪又作法滅三惡道報障取相滅人道報障無主滅三界有漏報障又作法滅三惡道業障

取相滅人道業障無生滅三界有漏業障又作法滅怖畏憂愁之煩惱亦是破煩惱取相滅四住之煩惱無生滅無明之煩惱又三種懺共除報障取相除業障無生除煩惱障又作法懺如服薑桂差病而已不能肥身譬罪滅不能生善取相懺如服五石病差身充不能得道無生懺如服五芝病除身飛升仙得道如是等種種分別行者須知今文具有大乘三懺著淨潔衣專聽是經又七日七夜朝暮淨心等即作法也於其坐處得見彌勒文殊普賢即取相也五陰舍宅觀悉空寂本無有生亦無和合即無生也三意宛然故能滅諸惡蕩三障顯經力用也從此品下明經力用今品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦下品正明昔歎發誓生善與樂旁正互舉此品文為二初夢中見聞二覺已說見聞夢又二一夢見金鼓二夢擊鼓聲見鼓又三一正見鼓二見鼓光三見光中佛夢者是入如夢三昧也又入觀如夢出觀如覺入觀心靜能觀法性法性即金鼓金鼓體圓空鳴圓即法身空

即般若鳴即解脫姝者勝義深義大者廣義無量義如上文遊於無量甚深法性意爾姝大略敘鼓體委論應言圓姝大空姝大鳴姝大鼓體備三種三種皆甚深無量此即夢中所覩法身觀一而見三佛也從其明溥照下是第二見鼓光也光是智慧契此法性克成大果智與體冥體圓姝大光圓亦姝大體空姝大光空亦姝大體鳴既姝大光鳴亦姝大何者此身與諸佛同體同意故也此即夢中所覩報身佛一佛而三也從復於光中見千方佛下是第三見光中諸佛也光從鼓出偏照十方用從體起應周法界與機緣同事也瑠璃座者所安之理也佛坐其上智稱法性也大衆圍繞者所應之機也此即夢中所覩應佛即一而論三也覩此三佛即是三身三德種種三法門從此設教名金光明也從見有一人下是第二夢見擊鼓文爲三一見擊鼓二出大音聲三聲所詮辯鼓是法身擊是機智婆羅門是淨行似是鄰真鄰真之人以似解之淨智和會法身甘露相應滅苦生樂

鼓是法身抱鼓合是報身擊出是應身聲所詮辯是法界大用起教利益衆生從時信相菩薩下是第二覺已說見聞文爲四一往佛所二與緣俱三伸敬四述夢夢者入法門爲夜夢出法門如過夜至旦又三十心惑障未遣故如夢登地斷惑如過夜至旦觀解者觀行位中所觀三身如夢分真位中所觀三身如旦出王舍城者表出因位也往耆闍崛山者表向果地也伸敬有三頂禮是身敬瞻仰是意敬說夢是口敬頂禮者菩薩居因信首爲貴諸佛在果慈悲爲賤以貴敬賤也從以其夢中下是第四述夢也此下總有一百六十二行偈分爲二初四行半總明夢後一百五十七行半別明夢總又爲二初三行半明見金鼓後一行明見擊鼓見鼓又三初一行見鼓形狀次一行見鼓光明次一行半見光中諸佛即長行中三身意入觀所觀之境也次一行見擊鼓者自觀其觀智之機扣擊法身之境也出大音聲者已如上說自觀其境智合能多利益也從是大金鼓下一百五十

七行半偈別明勇事文爲二初從是大金鼓下至悉能滅除有二十一行三句明金鼓有滅惡生善之力二從一切諸苦無依無歸下一百三十五行三句正明教詔懺悔之法就能滅惡生善文爲六一有三行滅世間因果之苦二有三行生出世間因果之樂三有四行能令衆生自行化他俱備四有四行能滅衆生報障又發宿命通五有四行能令衆生得諸法門先少得後多得云云六有三行三句能破衆生八難流轉釋此六義皆從三塗漸至人天二乘菩薩等一一皆有破惡生善之力從一切諸苦無依無歸下有一百三十五行三句是第二明教詔懺悔之法文爲五一從一切諸苦下有十九行一句教自說過罪懺悔二從我當供養下有三十五行明供養諸佛自行化他修懺悔三從諸佛世尊我所依止下有二十一行明稱歎修懺悔四從我以善業諸因緣故下有五十一行半明發願修懺悔五從若有敬禮稱歎十力下有九行結成懺悔生起五意者但衆生邪倒障理不

識法性愚癡障解不識因果惡業障行不識善法聖人慈悲因大士之夢示其懺悔示其道理示其因果示其善行故論自懺荷佛恩深故伸供養供養不洩其誠故歌詠稱歎供養是行須願指歸行願既圓結成讚美也自懺文爲三初一行一句明法身是依憑之所次兩行請佛覆護次十六行正明懺悔夫法身具三德即是一體三寶法性是法寶寂而常照是佛寶徧一切處是僧寶自凡夫二乘雖不知亦不出法性總而言之一切菩薩何嘗不以此爲歸依依此則本立而道生也內本雖立外無佛加不得成就若蒙擁護斷惡生善辦在斯須如萌芽得雨扶踈豐鬱是故請佛也內外因緣既備正須懺悔也正懺文爲二初三句總明懺悔後十五行一句別明懺悔總懺者總懺三障也本者煩惱是二障本也惡者報障也不善者業障也三障障三身三佛三寶三障若轉諸三法門悉明故總懺也別懺者別懺三障也文爲三初一行一句懺煩惱障次一行懺報障次十三行懺業

障諸十力前者正懺煩惱障也獨頭無明癡倒殊甚不識法身佛也法身佛徧一切處癡闇不知公於佛前造作衆罪如牛羊不識天子如鳥雀不識繫像於前造過愚癡不識法身亦復如是父母恩者方便是父智度是母此二法門能生法身而不識者是不知報佛也不解善法者善法是助道之行能資智顯理而不解者是不識應佛三佛皆不能知豈非無明過患此別懺煩惱障也目恃種姓下別懺報障也略言有三種一以姓慠他二以財忽物三以壯年陵彼雖報有此三不應自恣若縱恣者此報成障是也今更約法門解出家人以慧爲姓足爲財戒爲年染此三法自尊卑他者是名染法非求法也法華云汝年少壯我年衰邁者凡人以五陰盛爲壯二乘通教以空出有爲壯別教菩薩以法眼過慧眼爲壯著此諸法者悉是恃強陵弱成報障也悉須懺悔從心念不善下十三行別懺業障文爲十二初一行懺由心口造惡業亦是教他作惡也從身口意是自作惡也二一

行懺内外因緣造惡業三一行懺五欲因緣造惡業四一行信受邪師造惡業五一行隨順惡主造惡業六一行愛心所使造惡業七二行爲衣食女色造惡業八一行於佛世敬田造惡業九一行於無佛世敬田造惡業十兩句於正法造惡業十一一行於恩田造惡業十二一行半總一切處造惡業造業因緣甚多不可具列故總而懺之若欲細釋從人道爲始二乘通別菩薩等行一一作之例應可解故五十校計經云一至等覺皆須懺悔

即其義也從我今供養下三十五行明供養諸佛所以供養者我本癡盲蒙示懺悔此恩深重故興供養文爲二初一行明財供養後三十四行明法供養法供養爲二初八行半明化他法供養隨順如來慈悲法門濟利含識是爲化他修法供養後二十五行半明自行法供養隨順如來智慧法門修十地功德是爲自行修法供養諸供養中法供養最爲第一財供法供事理自他皆悉具足也化他法供養文爲二初四行化他令其修行後四

行半化他令修懺悔初修行者我自行十地爲法供養今復化人令法供養譬如一燈然百千燈瞑者皆明明終不盡其意有四初明化始以大悲拔苦次勸真因十地之行次勸真果菩提大覺次勸精進督使速成夫衆生等故性欲亦等善巧度一衆多亦然不計劫勞積行累德功成大覺即智德滿盡一切苦即斷德滿文自明顯不俟多釋觀心者調一念心使真明發任運成真累調一切心數亦復如是弟子衆塵勞隨意之所轉即此義也

次四行半化他令修懺者我蒙佛教懺還以懺教他重重然無盡燈化化不絶也文爲三意初欲爲說懺次正爲說懺三說懺已千劫千劫造逆雖復厚重能拔法性之王從如來藏中顯成法身者大覺朗然超升自在寧復爲五無間業之所縛邪從我當安上下二十五行半自修法供養文爲二初五行自修行後二十行半自修懺前自懺竟今那復重譬

如金師從初習學至于皓首互燒互打器成方息修行譬智燒修懺譬斷打智斷極乃止重說無咎前是自行門今是法供養門為異也自修行又為三初一句標章我當安止是也次修因十地是也次成果菩提是也珍寶者十地因可貴諸地即是珍寶也脚足者十地是果家之基本故言脚足又十度是十地之脚足於餘功德非為不修隨力隨分正以檀為初地之足檀足若滿得入初地乃至智度足滿得入十地故十度為十地脚足也果中有總明果滿別明果滿在文可知功德光明者是果上二種莊嚴也令衆生度海者即果上轉法輪也從諸佛世尊下二十行半明自修懺文為二初一行請佛後十九行半明懺文為五初四行半懺報障次一行半懺煩惱障次六行懺業障次兩行明迴向次五行半懺善惡兩難就報障文又二初二行半出報障相次二行請除滅百劫者受報之時也時中受身身即是報報有所作作即是障貧窮困苦是依報不圓亦是報障也愁熱驚懼

者由貧窮外偪故驚懼內焦皆報障也所作衆惡者即想行陰苦也貧窮困苦者即色陰苦也愁熱驚懼心常怯劣者即識陰苦也暫無歡樂者即受陰苦也此皆報障意爾次煩惱障文爲二初兩句出相次一行乞清淨次業障文爲三初二行竪論三世造業次二行橫明現起十惡次二行求懺過去業今正受者名爲報障未受者繫屬行人若修善道能爲障礙問過現須懺未來未有云何言懺答數家呼爲未來有論家呼爲當有大經云遮未來故名之爲殺現在念念滅何所可殺祇遮斷未來名爲殺爾經論悉以未來爲有故須懺也今更舉現事例之如在家人晝度生方起無量惡念事雖未有次第必更忽然發心捨家修道前所念事併與緣差未來之業亦應如此雖非現有時到必然今若懺悔索然清淨橫開現世三業爲十惡可解遠離者惡斷也修行者善生也一住者初心因位也逮十力者後果滿也次明迴向者衆生頑故愛著於有不能升出今懺此罪故云迴向他

以若此國土及餘世界爲隨喜之文今意不爾此土他方凡所作善皆施衆生共向佛果如聲入角則能遠聞方便力大與虛空等又結文云是迴向不得作隨喜釋隨喜在下文也釋八難者此是善惡中論八難非佛前佛後之八難文爲二初四行指惡爲難次一行半指惡遮善爲難或指善遮道爲難初四句是報障難諸有者二十五有報得之身造作衆惡豈非報障生死險難有二解若取其因即是業障若取其果即是報障種種淫欲即煩惱障心輕躁者復是報障輕躁是覺觀覺觀屬報法如羅漢斷煩惱盡出觀猶有覺觀散心當知輕躁是報障非煩惱也更舉世人學問迴轉易轍不成業障皆由輕躁之過皆非障邪近惡友難者惡友能汙染人三業此屬業障如移厩於屠邊如孟母鄰於哭肆朱赤墨黑即其義也三毒是煩惱障也遇無難難下此有二義一若不脩善障難不興若欲修善惡障即起善非是障惡來遮善名善爲難此義易知常人皆作此解也二者諸善是

難善能障道豈非難邪此義今當說遇無難難者自謂無惡不肯修善如二乘入空生滅度想生安隱想不復進求菩提即其義也修功德難者多作有爲求可意果如一比丘專行福德不修禁戒墮白象中七寶絡身金盂承糞又如妙莊嚴王本事等豈非修功德難值好時難者如劫初時在鬱單越時一向受樂都不修道豈非值好時難值佛亦難者如旃遮婆羅門女善星調達等皆是值佛而難例此應云聞法起謗值僧起破皆是難也若讀作難易之難者此是惡來遮善之義使善難成也若讀作障難之難者此是善自是難能障於道又依經文云如是諸難令悉懺悔當知經作障難之義我也從諸佛世尊我所依止下二十一行偈是第三稱歎若論次第前財法供養是身意身意未洗未備令更口歎若作法門者前是供養法門今是念佛三昧法門文爲三初一行標章歎次十九行正歎三一行結歎標諸佛者橫則十方豎則三世事即報應理即法身言略而意廣標章之

巧妙也我所依止者依止法性一體三佛也佛海者四眼入佛眼十智入如實智皆失本名字但名佛眼佛智如物投石蜜如流會海無不甘醎者法性三佛攝一切法故名佛海也就正歎爲二初十六行寄言歎後三行絕言歎寄言又二初一行略歎略況次十五行廣歎廣況略歎者諸相好中略歎金色釋論以即時鐵比即時金即時金比海金海金比龍金龍金比閻浮洲金閻浮洲金比四天王金如是轉轉比第六天金第六天金比佛身金色第六天金如鐵又佛金光徹照壁障無影佛入城時放光照地一女人低頭禮拜金釵墮地唯見晃晃不知何者是地何者是釵佛過後光歇方見金釵爾然金色身是衆相所依處唯舉金色故知是總歎衆相好也金有四義堅不可毀譬常得之者富譬樂體無瑕穢譬淨色妙晃曜譬我諸德之中四德爲總猶如須彌者須彌爲四寶所成況佛身具足四德故知總況也廣歎廣況文爲二初十二行半廣歎次二行半廣況廣歎又四從其

色無上下二行廣歎金色無上無上者我德也從善淨無垢下三行廣歎佛色無垢無垢者淨德也從功德巍巍下三行半廣歎佛色安住安住者常德也從三有之中下四行廣歎佛色能除苦毒即樂德也從如大海水下二行半廣況文爲二初二行廣況二半行合喻佛功德海思所不能知言所不能盡心行處滅言語道斷即此義也海水難知況常德也地塵難知況淨德也山斤難知況我德也空邊難知況樂德也諸佛亦爾下合喻也從一切有心下三行絕言歎也文爲二初一行半正絕言歎二一行半牒譬帖合一切有心不能得知即是絕思思既已絕口何所宣即絕言也更牒譬帖合在文可見從相好莊嚴下一行總結相者結一切相好者結一切好莊嚴者一一相一一好中皆具衆德以爲莊嚴也從我以善業諸因緣故下有五十一行半偈是第四發願行若無願如牛無御不能有所至如盡無膠如坏未火如水中月故以願持行亦是懺悔退轉之罪也文爲二初有

四十七行半明發願次四行約願隨喜初願
又二初九行自發願次三十八行半爲他發
願自願又二初四行願衆滿次五行願因圓
果滿願又四初一行成佛道是願意輪滿次
一行說法是願口輪滿次一行摧魔是願身
輪滿次一行住壽久益是願慈悲滿因圓願
又四初一行具六度願有爲功德圓次一行
願無爲功德圓次二行宿命念佛圓次一行
值佛圓爲他發願文爲二前八行半願作樂
樹王身大悲拔苦後三十行願作寶珠王身
大慈與樂拔苦又爲四初一行總拔衆苦次
一行拔根不具苦次兩行拔病苦次四行半
拔王難苦與樂又爲三初十六行半與世間
果樂次九行半與出世因樂後四行結成上
文大悲拔苦根不具者令具今大慈與樂視
聽聰明暢悅快樂諸根語同與拔小異也從
願諸衆生常得供養下九行半與出世因樂
文爲二初三行半令修行外緣具次六行令
修行內因具外緣又二初二行值三寶二一
行半離八難人緣不同或值佛難不除或難

除不值佛今願其亦除亦值內因又二一半行生尊貴家二五行半多饒財寶人因不同或多財而卑賤或尊貴而貧窮因不具足今令其亦貴亦富女有五礙願其無五礙苦從若我現在下四行結成自他誓願也前二行結自後二行結他從若此閻浮下四行約願隨喜隨喜者慶他修善也亦是懺悔疾妬之罪也文為二初二行隨喜於他後二行隨喜於自從若有敬禮下有九行偈是第五結成文為三初二行結成斷惡故言超六十劫罪次四行半結成生善故言國王大臣之所恭敬次二行半結值佛多雖不別說善知識佛自兼之

釋讚歎品

讚歎凡有四意一從能讚人二從生善三從滅惡四從所讚人一從能讚人者前品明信相思疑佛壽四尊盡降其室一心信解夜夢金鼓出聲旦向耆山說夢今品佛述其昔為龍尊面讚法王願我當來夜夢畫說說斯人之本事故言讚歎品二從生善得名者夫善

不孤運生必記緣緣中勝者無過於佛龍尊讚佛能生妙善從生善緣得名故言讚歎品三從滅惡得名者罪之尤者無過毀佛若翻滅斯罪應須讚歎讚歎治於毀訾從能治得名故言讚歎品四從所讚人得名者即是去來現在三世諸佛諸佛極尊甚深無量稱揚顯說故名讚歎品若欲分別述德名為讚褒喻名為歎亦更互分別爾釋論第三十云美其功德名為讚讚之不足又稱揚之名為歎也此品有恭敬是身業尊重是意業讚歎是口業口業不發身意不暢為暢身意音聲為佛事故稱揚顯說褒美如來真實功德故言讚歎品也結此四義都是四悉檀因緣立此品名故言讚難品也此品雖從四悉檀立名正是生善之用文為二一長行二偈頌而對告地神者主此大地菩薩行行皆寄其上壽命長久見去來今事證義事強如瑞應云積功累德誰為證佛時指地是知我今說往昔金龍尊事所以對告地神也又對善女天者男天陽表權女天陰表實實智能生眾善善

生故宜對善女證往故宜對堅牢云云今論生善之用故對告善女金龍尊者此王往昔修金光明法門依法性理故言金能以智慧讚三世佛辯如雲雨故言龍能爲衆生作大利益爲物所仰故言尊從行得名故言金龍尊也總有六十二行半偈文爲三一三十五行讚三世佛二二十五行半發來世願三二行結會二世事就讚佛文爲五初一行半總讚次二十三行別讚次三行偏類讚次五行半絶言讚次二行迴向總讚者竪總三世橫總十方世方是總事微妙寂滅是總理總理是總法身總事是總報應二身總讚三身亦是總讚三德三寶等種種三法門如是諸佛總皆清淨清淨者即是總讚之辭也非但清淨亦常樂我云云從色中上色下二十三行是歷相別讚其文間出分爲六意初六行半讚七大相海亦讚髮紺之好次二行讚兩小相海次兩句偏讚大相海次十三行又讚四大相海次兩句讚一小相海次兩句讚手足柔輭復是一大相海所以然者大相小相更相間

填共嚴佛身龍尊巧智如法相解如法相讚故大相小相相間而讚爾夫相好本莊嚴佛身佛身多種父母生身尊特身法性身身既不同相好亦異相體不同相用亦異相用不同相業亦異三身異者如林微尼園舉手攀樹化右脇生天地大動阿夷甚驚披氍而相相相炳明決定成佛悲不能聲此是生身佛相也如釋論說尊特身佛巍巍堂堂譬如須彌映臨大海所有大相小相亦巍巍堂堂不同常身常光常相此即尊特佛身相也法性身佛者非是凡夫二乘下地之所能見唯應度者亦令得見此即無身之身無相之相一切智為頭第一義諦髻八萬四千法門髮大悲眼中道白毫無漏鼻十八空舌四十不共齒四弘誓肩三三昧腰如來藏腹禪寶智手定慧足如是等相莊嚴法性身佛也種相業者如釋論修百福德成於一相三千二百福德成三十二相此即生身佛種相義也若以空慧遮諸相業一一業悉與空相應諸相應中空相應最為第一此是尊特身佛種相義

也若以實相慧遍成諸業一一業無非實相法界此是法性身佛種相義三身三種相三種相業不得縱橫並別若一異者則不清淨非微妙寂滅以不縱橫並別故是絶言言歎所不及也今經正讚尊特身相上兼法性下攝生身處中而明實讚者之巧云云一一相皆明其用如足下安平相一切魔邪無能傾動者一切有無無能動者一切邊無能動者如頂肉髻相法不禮人亦不禮聖亦不禮分中別有所出云云從去來諸佛下是第三偏類讚諸佛法身平等一心一慧應化亦然特舉一佛一相以爲讚端偏類諸佛亦復如是文殊問般若云念一佛功德與十方諸佛等即其義也身口清淨者有二解一云所讚者三業清淨我今悉禮二云能讚者清淨以好華香是三身淨奉獻是意淨歌詠是口淨云云從設以百舌下是第四絶言讚初三行半是絶言讚次二行是絶心讚而有三番者或應擬三身絶言也一人百頭頭有百口口有百舌住壽千劫讚生身佛相好功德不能得盡一人千

頭頭有千口口有千舌住壽萬劫讚尊特身佛相好功德不能得盡大地及天毛滴其水一切有心不能知法性身佛相好功德是故絶言絶心歎從我今下兩行總迴向也從如是人王下二十五行半是第二廣發求願文爲二初一行佛述後二十四行半是龍尊發願文爲五別初五行夜夢晝說願次兩行爲他取淨土願次兩行半同求記劫願次三行下化願次十二行上求願其閻細釋可尋問諸願皆尅此中何不與記荅法伴未來來在不久云云從信相當知下兩行是第三結會古今如文

金光明經文句卷第三

音釋

企逞爾切舉踵望也　皁莢皁在早切莢古協切皁莢標實也　穗胡對切禾實　筒樟筒始勇切竹筒也樟直教切樟名色栴女六切邑危切慙也　萎於為切枯也　溲所鳩切溲溺也　轍直列切車轍也　氈連揭切毛布

金光明經文句卷第四　盟四

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋空品

夫空者應有四種謂滅色入空即色是空滅邊入空即邊是空此經通諸乘懺悔應須四種空而今品但標空者專是即邊而空也何故爾經云無量餘經已廣說空是故此中畧而解說也又空者空有空無空有者空二十五之堪有空無者空二乘之灰無兩邊清淨名之爲空直作此說惑者迷名濫理不能超悟今作六句分別空破非有非無非有非無破空空修非有非無非有非無修空空即非有非無非有非無即空空破非有非無者所謂凡邪非有非無見二乘偏住非有非無證別教教道執非有非無門悉爲空品空所破也凡邪之見多種一單四見二複四見三具足四見單四見可解複四見者謂有有有無有無無亦有亦無有亦有亦無無非有非無有非有非無無此是複四見具足四見者

於一句中具有四句四四十六句故名具足也雖單複具足皆苦集浩然雖計為非有非無實是妄見故為空品空所破也二乘偏住非有非無證者斷常見故言非有斷斷見故言非無有無二見滅無餘三界見思永已盡生滅度想生安隱想梵行已立所作已辦不受後有保此而已不復進求三菩提但二乘發真斷常見斷斷見其門不同或從有門入如阿毘曇或從無門入如成實論或從亦有亦無門入如毘勒或從非有非無門入如那陀迦旃延經離斷離常名聖中道四門俱斷常名同中道實是保偏取證故為空品空所破也別教教道執非有非無門者佛為鈍根菩薩方便權巧作四門說中道如彼栴喻不得意者四門成諍故涅槃云真善妙有大般涅槃空佛性亦色非色非非色若各執一門則於如來有諍訟心不見中道執此教門猶為空品空所破也新本云初地菩薩欲行有相道斯即一門之意也文中悉有四門之說大經云自此之前我等悉名邪見人

也非有非無破空者還是凡邪之空見二乘之空證教道之空門墮在二邊故為中道非有非無所破也相修者見空證空教道空應修中道非有非無也非有非無見非有非無證非有非無教門應修中道空也相即者破二邊空即是中道非有非無中道非有非無即是破二邊空無二無別般若是一法佛說種種名空即是非有非無而不以非有非無為名者為略說故故言空品也此品來意者懺品破惡讚品生善空品遵成滅惡生善也亦是遵成用宗體等故釋論云若以無此空一切無所作遵成上品故明空品也又常果顯體滅惡生善非不明空利者已解為鈍根故起大悲心更明五陰生法本性空寂爾此品有四十五行偈分為二初四行半敘欲說空次四十行半正說空無量餘經者指廣而明略亦是標略以顯廣若指般若則此經非方等攝若不指般若諸經不廣明空義此復云何荅諸經前分結集人應作次第而其後分皆攝入前例且舉一以類諸如阿含經云

佛將涅槃舍利弗不忍見佛滅前佛而去均頭頭擎衣鉢來至佛所此是窮後之事而在十二年前阿含中集當知阿含後分至涅槃也又方等次第在法華前而云先於靈山已爲聲聞授記豈非方等至於涅槃又大品次第在法華前釋論云須菩提於法華中授記故而諸菩薩爲畢定爲不畢定當知般若亦至涅槃以此推之言次第者是前分也互相指者是後分也結集者以後分明義氣類若同向前集之或者不知言互次第實不互也

此經屬方等後分指般若爲廣說於義無妨略而解說者佛有略廣二門應作四句分別或名義俱廣如十八空二十空二十四空是也或名義俱略如一獨空是也或名廣義略如法性實相實際如如法界等衆多名共名一義是也或名略義廣如生法二空之名而義大廣迄從凡地至于極佛皆名衆生釋論云衆生無上者佛是從凡夫之五陰極至佛地亦稱色解脫受想行識解脫釋論云法無上者涅槃是今言略說生法二空下文云五

陰舍宅觀悉空寂善女當觀何處有人及以衆生即其義也衆生根鈍者根緣不同或廣說得悟名利根或略說得悟名鈍根此語似倒身子一聞得悟是略是利目連再聞得悟是廣是鈍此經意不就得悟邊明利鈍乃是聞持邊論利鈍利人廣聞則能持鈍人略聞方能持今機但有得悟之機無有廣持之機故言不能廣知也無量空義者二乘真諦是有量空義菩薩中道是無量空義此經明法性實相即是無量空義也異妙方便者即是悉檀方便巧作上來辨果明因滅惡生善種種分別等是也起大悲心者一段衆生著有病重故大悲亦重也我今演說者演名爲廣與略相違上論生法二空是名略今論生法二義故言演爾知衆生意者知此一機樂略宜略對略悟略故言知意也欲說空意竟從是身虛僞下四十行半偈是第二正明於空又爲二初從身僞下十九行半明生法二空境二從善女當觀下二十一行明生法二空觀無境觀不正無觀境不顯應引止觀中

十番檢境智明不可思議下文云不可思議智境不可思議智照新本云如如法如如智即其義也明空境又二初從是身虛偽下十七行半明實法境二從水火風種下二行明假想境實法者觀五陰無法觀十六無人空觀詣理故名實法身雖未死虛假臭穢故名假想亦名慧行行行緣空直入名爲慧行帶事兼修名爲行行亦名正道助道空觀順理名爲正道不淨破貪名爲助道小乘修正道斷結名慧解脫人修助道斷結名俱解脫人大品明菩薩發心與薩婆若相應者是修正道遊戲神通淨佛國土者是修助道法華名爲大車儭從即此意也涅槃明正慧遠遠離遠離十相住大涅槃又諦觀白骨破二十五有成王三昧衆經同論此二義而互有廣略今經略明正助意也實法境又二初從身偽下十行半約苦果論境二從從諸因緣下七行偈約集因論境觀此苦集而起道滅若能見四諦則得斷生死生有既盡已更不受諸有云苦境又三從身偽下兩句明生空境次從

六入村落下九行偈明法空境次從身空虛偽下一行結上生法二空境是身虛偽爲生空境者攬陰成身計有我人衆生壽命身見得生若體其生名虛偽則求身亘得身見不起餘知見亦寂故約假身爲生空之境又檢此身原由一念妄想託父母遺體假名之始也此赤白二渧色陰也覺苦樂受陰也想此苦樂想陰也具三性行陰也識於中住識陰也又精血是地大濕是水大煖是火大氣命是風大四大圍空是空種心依此住是識種此實法之始也觀此身與名依妄偽法豈可爲真故言虛偽空聚者身名積聚如水上泡圍空而起泡名亦起起即有滅泡名亦滅無明業力託父母體即陰泡起陰泡起即身名起陰泡滅則身名滅故言空聚也從六入村落下明法空境何以知之此文但細檢根塵不論人我故知是法空境文爲三初一行明六根次三行明十二入次五行明十八界六入者六根也能生於識名之爲根塵之所趣名之爲入亦爲識之所入故名六入也檢其

元初但有三事謂命燸識如凝酥薄酪七日一變巧風所吹開張五胞攬四大淨色結成眼耳鼻舌身等諸根若立則有生識之用是爲開色爲五心但爲一識依根住故名爲村塵從此入故言結賊所止眼見耳聞鼻嗅舌嘗身觸意緣各有所詞不得相濫故言各不相知也從眼根受色下明十二入更開色爲十幷一入少分開心爲二成十二入也塵入於根根亦入塵互相涉入通名爲入根生識強別名爲根塵汙義強別名爲塵當一根塵互相涉入故言各各自緣他根不入此塵此塵不入他根故言不行他緣也從心如幻化下明十八界更開心爲八色爲十界者隔別不濫名之爲界文爲三一心如幻化下明識徧諸根假令眼耳不對於塵心亦追緣預念故言馳騁如人坐馳(四)天下以愚癡(七)故不知根塵空險故爲賊害如大經(云云)二心常依止下明識常在根故言六根識常在塵故言境界若謂識不在根塵那忽即對即覺以即覺故故常在根塵釋論云根不壞心欲聞復有聲

衆緣和合故得聞即此義也三心處六情下明識之於根乍出乍入如鳥在網出入問闕啄一捨一周而復始無暫休息識在根網亦復如是或在於耳或在於眼去還無定雖復無定而得論常在云從身空虛偈下一行是第三結上生法二空境也身空不可長養結上生空境長養是十六之一長養既空十五亦空即是結成生空境也亦無正主者結上法空境遣教云此五根者心爲其主此明託胎之始心在諸根之初名之爲主其實不能控制諸根根大相違心爲受惱身病時心亦隨病寧得是主邪或時更互論主如地具四微則鈍爲水所制水但三微爲火所制火但二微爲風所制風有一微爲心所制心無有微故得爲主復爲四大所惱主義不成故言無正主也無有諍訟者若計有四大則有相違如四蛇相陵四國相拒可有諍訟今觀四大空不能得空便故言無有諍訟也此是結上法空之意也從諸因緣和合而有下七行偈約集因明境即是集諦文爲三初兩行明

集起相次三行半明集相吞噬次一行半明集善惡境前三是慧行後一是行行前三是正觀境後一是助道觀境前一從無明生後一從無明滅若直論生滅者未異小乘無明本不生而生不滅而滅生滅不二而二爾從諸因緣者苦集通從因緣欲明集義須作集之因緣釋也前三句假名起之因緣後五句實法起之因緣小乘破四大至鄰虛細塵從細塵則有麤塵用此為起假實之因緣今明麤可析盡細塵亦盡麤細俱盡將何物作因緣言因緣者無明內惑為因不了生法二空故染愛於外為緣觸處染著故無明潤愛集業得起故言從諸因緣和合故起以業起故則有一念託胎招於苦果此一念託胎由無明愛能生之心既是虛妄所生之心亦是虛妄討其本末能所都虛故言無有堅實也妄想故起五句明實法起之因緣由妄想不了一念託胎五陰得起也業力機關者善惡業是機關主色陰是機關具受想行陰於中動作去來進止以自娛樂識陰依六入住故言

空聚四大所造故言成立也隨時增減共相殘害者竪論增減者如涅槃十時別異從歌羅邏時名增壯時名盛老時名減橫論增減者火增水減水增火減風地亦爾又念念生滅生是增滅是減又新諸根生故增故諸根滅故減又下文云隨其時節共相殘害春風夏火秋地冬水增減云譬如四蛇初在篋時名生四蛇力敵名壯互相強弱名病蛇鬪困暫息不動謂爲調適息已復鬪蛇羸如老蛇絶爲死如是增減此是果身如此由乎集業四分等如地瞋如火欲如水癡如風此四分互相違瑞應云貪欲致老瞋恚致病愚癡致死例云等分致生集業相噬致令四大增損云同處一篋者此明篋同性異蛇有螫毒四大有八萬四千煩惱爲害義同大經以假身爲篋身持四大如篋貯蛇篋壞則蛇去身滅則大亡如鳥在籠云又用業力爲篋業持四大業謝則大散如鳥在籠處處求出心鳥亦然未曾一念繫在身篋恒常外馳此則念念求死非安身道也其性各異者二上升是陽

二下沉是陰何故相違猶其性別性別那能和合成身諸方亦二者四大對四方風東火南地西水北又對四時風春火夏地秋水冬東與南屬陽而上升西與北屬陰而下沉故言二上二下諸方亦二若相對論者東上西沉南升北降若論四維者東方帶兩維一維陽上一維陰下餘三方亦如是或言一根中具四大二上二下云云悉滅無餘者初見散滅謂言風火向上地水向下比至上推不得於風火下檢不見於地水故言悉滅無餘也苦果升沈頃異由於集業善惡天垂云云心識二性躁動不停者釋論云心意識一法異名對數名為心能生名為意分別名為識又言有異前起為心次起為意後了別為識例如意識不得為一二性者心有善惡性異意之與識亦有善惡性異故言二性也躁動者心前起時亦與數俱意識後起亦與數俱故言躁動又如四大壞時善惡業事牽不知從誰故言躁動但此業未謝心常覺觀況復業牽寧不躁動有熟牽強牽此世雖行善先世惡業

熟既與時合即受惡報故言熟牽強牽者人雖行惡臨終之時善心猛盛即隨善上升熟牽強牽彌顯躁動亦是隨業所作而墮諸有云水火風種散滅壞時下二行明業謝棄苦器也氣命盡是風去故言散燸盡是火去故言滅水盡則身爛故言大小不淨盈流於外地散滅是骨肉離解故言如朽敗木大小不淨者身爲大四支爲小足支爲大手支爲小手爲大指爲小如是轉轉作大小皆悉臭穢不淨盈流此名助道若正觀降伏煩惱煩惱不伏當修不淨助破欲心釋論云三解脫是涅槃門道品是開門法不淨九想等是助開門法不淨是破欲初門若進修背捨及大不淨已身他身一身多身一國多國山林石壁一切依正皆悉不淨即雖未爾想力若成怖畏心起能大助道開發正慧大經云不淨觀亦實亦虛能破煩惱故名爲實淨言不淨是故爲虛此不淨觀亦具生法二空大經云諦觀白骨一一支節何者是我八色流光亦復無我我不可得即是生空鍊骨人八色不見

四大無有於實即是法空此就助道明於生法終成正道爾從善女當觀下二十一行是第二明生法二空觀文爲二初八行半明修因生法二空觀次十二行半明果成起用因中又二初三行半約苦集明生法二空觀次從無明體相下五行約十二因約明生法二空觀約苦集又二初從善女下一行半明衆生空次從如是諸大下二行明法空問四諦十二緣是二乘法云何是菩薩觀門荅四諦十二緣通是三乘觀境譬如大道貴賤同遊不可羣小行之而判屬民庶通意云何涅槃云我昔與汝等不見四真諦云又云凡夫有苦無諦聲聞有苦有苦諦菩薩解苦無苦而有真諦諸佛如來有真有實所以然者二乘觀有量四諦菩薩觀有量無量四諦大經云十二因緣凡有四種下智觀故得聲聞中智觀故得支佛上智觀故得菩薩上上智觀故得佛菩提復有別意大品云十二因緣獨菩薩法如佛昔爲儒童雖行衆行非波羅蜜見然燈佛得無生法忍一念相應習應苦空乃

至習應滅空習應無明空乃至老死空諸相應中空相應最爲第一以空道行皆名波羅蜜以得無生法忍故佛即與記當知菩薩皆不觀於四諦十二緣邪二乘雖復同觀觀法有異聲聞觀諸采總作一苦諦觀觀諸煩惱及業總作一集諦觀又苦之與集總是現在所以名總相觀也緣覺觀苦爲七現在五未來二觀集爲五過去二現在三別觀三世別開苦集故言緣覺別相觀也雖復總別有殊同是自調自度同是析生法二空觀爾與菩薩有異菩薩爲衆生修四等六度觀四諦十二緣作生法二空今舉譬喻之如握五指成拳若一指一拳應有五拳若一指無拳五何得有我人亦爾攬五陰成衆生一陰有衆生應有五衆生一陰無衆生雖五亦無即陰求衆生不得離陰求衆生亦不得雖求拳不得拳不妨有皮骨之指存雖求人不得人不妨有五陰之法在二乘人得生空時未能知法空更須析指皮肉骨髓分分推求亦不得指地水火風窮逐鄰虛亦不得色前念後念亦

無想受求指不得指始知指無求法不得法方知法虛既不得生法二空境亦不得生法二空智通菩薩觀亦然是爲菩薩二乘析生法二空相如此但有自行爲他之異云云若論別菩薩體空與其永異如見鏡拳懸體既虛不勞尋檢鏡拳既虛鏡指非實鏡內拳指既是虛鏡外拳指亦非實衆生亦爾但有名字名爲衆生此之名字本來自空非檢後空名既假名法亦非法體名即體法如大品云我性如色性色性如我性今世生法由無明行五果既虛二因寧實下文云本性空寂無明故有無明既寂從無明生寧得不寂雖不得生法二境而能了了通達二境不爲境所染雖不得生法二空智而能了了通達二空智不爲智所淨非染非淨雙亡二邊正入中道第一義諦而能雙照二諦三諦朗然非前非後一時大覺與此甚深法性相應金剛寶藏具足而得是爲菩薩體生法二空觀諸小乘師雖說析空同外道義何者析色極至鄰虛或存塵不破或破塵令盡若存不破秖是常

見若破塵盡秖是斷見斷常宛然非邪何謂諸大乘師雖說體空同於小道何者單用體慧不能一念空心遊戲神通淨佛國土具足解釋佛之知見何能三智一心中得五眼具足而成菩提耶似小乘壞法人無三明六通願智頂等秖是慧解脫人而已非小何謂今經首軸窮深極廣序品云遊於無量甚深法性空品云求於如來真實法身捨身品云求於寂滅無上涅槃豈可用世人邪見豈可用小乘之析豈可用大乘師之體解此空義邪

善女當觀下一行半明生空觀初一句對告勸發次一句指上境次四句正作觀善女者菩提樹神也諸佛說法必有對揚寄一以訓衆故告其人也又時衆機緣宜在善女若聞對告宿善發生又男天表方便女天表智度欲說智度破於體四愚著故告女天也又佛在道樹得道欲說此道故對告樹神也此是表四悉檀對告非無因緣也當觀者勸一人以例諸一切菩薩必須修於智度無有菩薩不由此者故言當觀也諸法者指上四諦十二因十四

緣若假若實二空境也名目雖略攝法則偏故言諸法也如是者正明總觀也如是有三義謂如事如理如非事非理如事者如助道假想不淨流溢也如理者如生法二空無法也如非事非理者如法性法身也又事即如理如非事非理非事非理亦即如理亦即如事理即如事亦即如非事非理三法不一異故言如是三法亦一異故言諸法何處有人者點出理觀也何處者若色處有人則不須四陰若色處無人四處亦無人五處都無人故言何處有人又果處既無人無明行因處亦無人因果合亦無人離因離果亦無人故言何處有人也人既無衆生十六知見等皆無故言及以衆生也本性空寂者點出非事非理觀也本性無事亦復無空空本空事既其無事空何所空無事故事寂無空故空寂本性如此非今始然故言本性空寂也無明故有者點出事觀也若其空而復空那得此事既有事即有空既有空即有非事非理此之三種悉由無明故有以有無明癡故有行

有行即有生法既有生法即有助事之觀助來助正即有空理之觀正助顯本即有非事非理之觀是事不知名爲無明淨名云從癡有愛則我病生病生故則有藥起即此義也若知無明本性空寂尚無無明那得事理非事非理畢竟清淨故稱空慧也但我見深重爲學道大障凡夫所作恒與我俱我行我住坐卧言語無離於我我行施戒乃至我行智慧若攬他遺體而計我者此我疏鈍若執法塵而計我者此我密利如執一法謂我知我解於法起我隨執一句是實餘皆妄語即是邊見非道謂道即是戒取非理謂理即是見取不當謂當即是邪見自是陵他即慢撥之即瞋譽之即愛破之即疑不了即癡十使煩惱以我爲根本不自覺知日夜增長縱令世智辯聰如長爪鑷腹難石石裂難樹樹折難水水竭難火火滅去道彌遠假令隨禪梵世極至非想我心常在將出復還如此凡邪尚無暖法那能破我廣說此我即二十種身見謂即陰計五離陰計五我中有五陰陰中有

五我是爲二十若一陰是我餘陰無我若併是我即有五我是義不然若離陰有我既離於陰我是誰我是義不然若陰中有我是則陰盛於我如器盛果如屋貯人是義不然若我中有陰則陰在我內是義不然是爲破二十種身見此約外境作如此說而其內心猶計有我復當反觀即智有我離智有我我中有智智中有我是義皆不然復破二十種身見內外合數即四十種身見是名生空毗曇云我見是共等因我見起時未動身口因我見後生思惟時方動身口斷我見已悟衆生空成論明我見心即思惟能動身口斷我見已即悟衆生空亦悟法空大乘明我見即具諸法可不具於思惟悟衆生空即是悟實法空破二十種身見通上三句皆通用之若即事而理何處有人即陰離陰陰中無人人中無陰二十種見破故言何處有人能觀之智智即是人離智有人人中有智智中有人此計亦破故言何處有人若作非事非理本性空寂觀者本性空寂本無即陰離陰陰人人

陰既無如此計破故言何處有人能觀之智本性亦寂故言何處有人若作助道不淨觀時若觀惡心取境即是汙藏五陰若善心慙愧即是方便隱設五陰是見皆依色色即不淨以不淨故無人無我故言何處有人能觀智亦復如是故言何處有人若得悟為論（十七）破二十種身見是得衆生空無復見惑而作二十種觀者除於實惑實惑若除即入修道即應言何處有法若未悟為論者雖作二十種觀見惑未除而於假名上伏愛度入實法計我故法華云衆生處處著捨一取一如屈步蟲須實法上更作二十種觀使空慧分明處處作无咎從如是諸大下兩行明實法觀上生空得悟即解於法為未悟故更說爾文亦為三初兩句即法而空次一行一句即法本性非空非假次一句即法而假例如生空三意也如是諸大者標四大法也一一不實者正明空觀也若四大各守其性者地守堅性不應動不應煖水守濕性不應氷不應波火守熱性不應貞不應燄風守動性不應持

不應觸壁而止一大既有三性非都堅非都濕非都熱非都動失本性故則是不實不實故空請觀音云地無堅性水性不住火從緣生風性無礙一一皆入如實之際即其義也上檢生空故言何處有人今檢法空故言一一不實不實者即空也本自不生者即法本性不生不滅非空非假觀也體其元不生中無和合末亦不空元無四大四大何得而生元既不生中那和合四大既不和合寧得五陰和合大陰既不和合那得法空本自不生不滅非是觀智令其不生不滅即事而理此之謂也以是因緣者觀解因緣也觀與理冥達即空即假即中大經云亦有因緣因滅無明即得熾然三菩提燈即因緣義也和合而有者即法而假也既本體不實那得大陰此由無明業因託今世遺體果故有四大五陰即是迷惑因果和合而有此法有故體有非有亦非有非非有即空即假即非空非假三觀明文在經寧不信邪更為鈍根人作實法惑相或謂四大五陰是有是無是亦有亦無

是非有非無四執既生生名爲有是見依色依色起我我生五利爲法恚怒復起五鈍十使是集方招來苦來世不了展轉無窮生死大海潦水波濤世世常爲大陰所惑惑此色法即色陰憂喜是受陰取相是想陰起善惡是行陰分別是識陰陰心起故名爲有法非法空也心不依色亦復不依受想行識寂然滅衆惡無量衆罪除如是尊妙人則能見般若亦是甚深法性金光明中而得見我釋迦牟尼行人若能如此觀生法二空則是懷璧向本一世兩世能有所辦保不孤然矣從無明體相下五行明十二因緣生法二空觀文爲二初三行出境相後二行出觀相初又二初二行明生空境故文云名曰無明釋論云誰老死故知是生空境也後一行出法空境文云老死愁惱釋論云是老死故知是法空境也然十二因緣經論不同或三世或果報或一念或十種三世者過去二因破神常之見現在五果破神我之見現在三因未來二果破神斷之見常途所用果報者初託胎歌

羅邏時爲無明一期始終論十二支也一念者華嚴云十二因緣在一念心中大集云十二因緣一人一念悉皆具足如眼見色不了名無明生愛惡名行是中心意名識色共識行名名色六處生貪名六入色與眼作對名觸領納名受於色纏綿名受想色相已名取念色心起名有心生名生心滅名死乃至意思法亦復如是一日一夜凡識幾許十二因緣輪網以自纏迴今更說其因起之相若觀名色由行行由無明於無明不了或謂有謂無亦有亦無非有非無作四句取者皆是無明是事實是行是中心意名爲識識共色行名名色一一如前說又觀一念託胎是名色五胞開張名六入六入對塵名爲觸領納名爲受於此受中作四句分別或有受無受亦有亦無受非有非無受如眼受色於色不了是無明愛惡之心名爲行識共色行名名色六處生貪名六入餘如上說乃至意思法不了是無明愛惡是諸行餘如上說如此推十二因緣大樹枝條布濩徧覆三界誰能識邪

誰摧伐邪今經既是略說不論三世一念等但舉生法爲二觀之境宜以譬顯如捉火燼闇中舞之圓輪相續圍圍不斷火者實法也輪者假名也衆生長夜著於假名舞燼不息迷於陰入薪火不息十二因緣何由可盡若知輪依於火止手則無輪火賴於薪除薪則無火輪火雙無生法二空也生空境文例爲三無明體相兩句明本性不有不無是中觀境妄想因緣和合而有此兩句是假觀境無所有故兩句是空觀境是故我說兩句結成

爾行識名色一行明法空境例應有三特是文略得意可知衆苦行業下明生法二空觀文亦三意衆苦行業不可思議一行明非空非有觀本無有生亦無和合兩句明空觀上句本無有生是生空下句亦無和合是法空也不善思惟兩句明假觀前不善思惟致令名色今不善思惟復有未來老死雖名爲生法二空觀即空即假即中其文炳然明與義會何所疑哉更爲鈍人說空觀相若假名自生不須實法若由法生非假名生若假實

合生應有二假若離假實則無是處今之假名但有名字名字不在內外兩中間亦不常自有以不可得故是名觀假名空觀實法空者若名色自生不應待業若業能生羅漢有業何故不生若業果共生各有名共各無寧共若無因緣生則無是處既不得生亦不得不生亦不得亦生亦不生亦不得非生非不生亦不得滅亦不得不滅亦不得亦滅亦不滅亦不得非滅非不滅無滅無生名爲無生無生故假名壞假壞故則六十二見壞見壞故實亦壞既不然火是則無煙日中舞燼是亦無輪是略示空觀相中觀假觀在別記云云我斷一切諸見纏等下十二行半偈是第二果上生法二空用明觀成證果文爲二初三行半自行成後九行化他成自行文又二初兩行智德滿次一行半斷德滿一切諸見者六十二見八十八使等故言一切此是生空觀成也以智慧刀者譬智慧利用上譬斷見下譬斷煩惱纏者別明十纏煩惱網者通明十使網有羅籠之失舍有覆閣之過達陰空

寂闇障不能蓋裂網破壞羅罥不能礙此是法空觀成也二乘所斷是通見纏菩薩所斷是別見纏淨名云結習未盡華即著身未斷別見爲華所著也而言佛斷見纏者若通若別究竟盡在於佛也釋論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是無上假實佛地所不惑故言斷爾經論不同或言佛上上智斷下下惑無明力大佛智能斷一念相應慧正習俱盡無有餘或言有上士者名之爲斷無上士者名無所斷斯乃隨國隨時隨人隨悟皆有利益云云證無上道者生法二空正道滿也微妙功德者生法二空助道滿也開甘露門下一行半明斷德滿甘露是諸天不死之神藥食者命長身安力大體光譬諸佛斷德住大涅槃真常樂我淨用知是斷德滿也然此義意復欲通對華嚴諸位開甘露門（廿二）對十住位初開聖道遮二邊故故言開也示對十行歷別顯示也入對十迴向迴事入理也處對十地處法性室也食味對妙覺自食斯味兼以被人下地非不化他自行未圓化亦不廣佛

地果圓斷德已滿慈悲力大能爲衆生開於十住示十行入十向處十地食甘露味功用具足斷德化他兩義皆成也又通對般若四智開對道慧示對道種慧入對一切智處對一切種智食味對佛住大涅槃以大悲令衆生得此四智於果地斷德義亦無妨云云又對法華開示悟入佛之知見良由佛德圓滿能以大事因緣出現於世開示衆生佛知見也於斷德義亦顯又涅槃云常樂我淨於果斷最便如前釋云吹大法螺下九行明果地化他滿文爲二初兩行轉法輪化他次七行弘誓願化他說法又二初一行說法次一行神通餘經前神通駭物開後說法今經後神通成前說法爾修因時生法二空之正慧得果時智德滿故能說法化他修因時生法二空之助道得果時斷德滿故能神通化他說法舉四譬者聞法之益實自無量略舉四譬別有所擬吹螺是改號譬佛說小乘法改凡夫苦忍之凡性入聖人之正性說大乘法改凡聖之偏性入中道之圓性通教七地別教

初地圓教初住皆是改號之位從偏以入中也擊大法鼓者擊鼓誡進肅衆前驅此譬佛說法督進深行小乘位在修道通教在八地別教在十行圓教在初住此諸位以聞法力感進真修道也然大法炬者炬能自照亦能照他譬佛說法令自他雙益如千年闇室一燈能了又如一燈然百千燈聞法之力自他俱益亦復如是通教八地別教十迴向圓教亦在初住皆是道觀雙流自他俱益之位也雨勝法雨者雨能成熟農夫加功扶踈益寡時澤一降華果敷榮喻如衆行雖復勤修發趣事弱聞佛說法增道損生任運成熟自然流入薩婆若海如大恒中船不勞筋力疾有所到此並在雙流位中義如上說若得此意例華嚴之四位般若之四智法華之四知見涅槃之四德皆可解此一法豎擬諸經之位橫論一切諸位一聞法音隨類各解云云此中四譬皆言大者說大法也通途解釋明大非小位爾我今摧伏下是神通化他也怨結者四住是二乘怨結五住是菩薩怨結魔爲煩

惱主伐樹去根化物須降主若不降魔化道不暢降魔之法須用神通譬如勝怨乃可爲勇非法王不壞法王勝者是時化道得立爾暨法幢者法幢三昧也高出衆行爲衆行之望如兵望麾也三德不縱不橫故言微妙從度諸衆生下七行是四弘誓願化他雖復成果本願未休故言四弘益物亦名四諦益物四弘是誓願之心四諦是所緣之境也度諸衆生是初弘誓亦是未度苦諦令度苦諦也從煩惱熾然一行是第二弘誓亦是未斷集諦令斷集諦也從我以甘露下一行是第四弘誓亦是未證滅諦令證滅諦也從於無量劫下四行是第三弘誓亦是未安道諦令安道諦也此中指檀爲四諦檀對於慳慳貪自蔽是集集業招果是苦檀能破慳是道慳滅是滅諦無量劫者積功高也遵修諸行者攝法廣也論云檀義攝於六云捨身命財與後際等得不壞常住名波羅蜜暨高橫廣故言遵修諸行也

金光明經文句卷第四

音釋

塊苦恠切　棧房越切　燸乃管切　駑丑郢切　馳駸奔走也　控苦貢切　噬時制切　歌羅邏梵語也此云　㗚齒也　箧詰叶切　贏力追切　瘦弱也　螫施隻切　蟲行毒也　躁則到切不安也　濩胡故切　漫散也　燼徐刃切　火餘也　蠢尺玉　蟲蚌弱　督都毒切　催促也

金光明經文句卷第五

隋天台智者大師說　盟五
門人灌頂録

釋四天王品

四天王者上升之元首下界之初天居半須彌東王金埵王名提頭賴吒此翻持國領乾闥婆富單那南瑠璃埵王名毗留勒叉此翻增長領鳩槃荼薜荔多西白銀埵王名毗留博叉此翻雜語領毗舍闍毒龍北水精埵王名毗沙門此翻多聞領夜叉羅剎此四王聞經歡喜各領五百眷屬發誓護經從此標章故稱四天王品觀心釋者東集南苦西道北滅四諦理是四天觀四諦智爲四王護四諦境名護國護心數是護衆生世者他也爲他說心數名護他衆生八部者苦諦下有利鈍見思法華指此爲鬼神乃至滅諦下亦有見思是爲八部也若不照四諦理見思二惑侵害心王毀損境界心王亡境國敗心數人民迸散境智俱爲鬼神所惱能觀苦集控作見思則國安民寧能爲他說四諦是護他國土

遮彼見思使得安樂是爲觀心護世四天王也此下十三品是流通段佛慈季末使邪惡不翳於正真經王不壅於來代有緣之者得正聞正聽故曰流通凡爲七意四天王至散脂明天王發誓勸奬人王弘宣此經正論善集明人王弘經天王祐助亦是示往日弘經方軌鬼神品明聽經功德天神地祇若河若海菩提薩埵咸守衛之授記品證聽經功德之不虛除病流水引昔聽經之功德證今護持之非謬捨身品引昔行經不惜軀命誡勸師弟勿吝法財讚佛品明諸菩薩稱揚佛法能宣所宣利益深重云云天王發誓又爲五四王以天力擁護請者大辯品以辯充益說者功德天品誓以資財潤請者說者地神品誓以地味膏腴請處說處散脂品誓以威武摧外敵攘內難安於請說聽等也二又天王護其國大辯護其師功德護其衆地神護其地散脂禳其災令經法大行也云云四天王品者有六番問荅即爲六段第一白佛述有護國之能第二白佛述其護國之事第三白佛示

其軌模第四白佛要其法利第五白佛雙述興衰第六白佛說偈頌德初番爲二一白佛二佛述成白佛又二一經家敘二正白佛敘敬如文正白佛文爲二一歎經二述能護諸天信法有力是故歎經欲得經弘述其能護歎經爲三從是金光明下歎經體從莊嚴菩薩下歎經宗從此經能照下歎經用正說乃多歎三則略攝於廣也法性之理佛所護念文詮此理故言經王既言經王知是歎體約體修行能令菩薩具二莊嚴成於極果既言莊嚴知是歎宗世天淨天義天皆宗仰極地施三業供養恭敬是身歡喜是意讚歎是口又下從地獄上至菩薩無明未盡通有熱惱此經能除如月清涼知是歎用云從世尊是金光明下是第二述能護國文爲二一內以法護國二外以策護國法護國又四一護國之由二以法護國三以天黨護國四以天眼護國護國由者由聞此經獲於四益身益光明力益勇猛心益增進德益尊嚴理獲二益謂法身慧命皆得增長由國弘經致斯法潤

寧得不護述所以者此義正與觀心相應以四諦智護四諦境即是修行正法以四諦智導諸心數使諸心數不行故名行般若波羅蜜即是能說正法內有如此護國所以名護世王正治國土爾帥黨護國者此亦與觀心相應心王帥心數黨降伏見思利鈍諸使如諸天王共眷屬遮諸惡鬼如轉輪王與七寶千子有所至處四方歸德四王共五百所臨之地何惡不除邪用天眼護國者以報得天眼徹視無幽不燭防萌杜漸何惡不除邪二從若此國土有諸衰耗下是智策護國令內外因緣和合文為三一若王國多災種種難謂兵饑疾者我以智策勸法師往或威神勸往或現形勸往或降夢勸往法師若往廣宣此經如日出朝陽霧霧自歇此勸外緣也次王心無智照災承閻入若有明慧變怪不生師既秉法來儀王須專心聽受王若勤聽天亦勤護所以加於可加護於可護一人有慶賴及萬方王身與國安隱無患此內因也若外雖有弘法人王內心不般重則不和合

不能禳災也二者王無惠施則寡於福禄如不勤田倉廚少穀勸王傾財供給四衆四衆得安福資於王舉國眷屬一切無患此内外因緣和合能致豐年流行云云三者王身無先王之德行臣民不從口無先王之法言鄰國不詠今勸王三業供養恭敬是身業尊重是意業讃歎是口業夫高以下爲基辯以訥爲師屈尊敬卑功亦大矣以天威力使鄰國遥崇羽檄稱讃歌詠羨慕三業顒顒上之化下如風之靡草鄰國既然國人牛馬草葉無不低迴内向此則能讃所讃因緣和合頌聲溢於鄰國云云經文分明尋之可見次佛述成文爲二初合述歎經二述其能護國四王初歎經說既合理佛述而成之成其上體宗用三歎故言佛合述善哉善哉其上總歎一教佛述成其徧讃百千諸佛諸佛從是法生故舉多讃成於一也從於諸佛所下述成其能護國又爲二初述以法護國二述以智眼護國法護國有四佛皆述成上明護國之由由聞經得益佛述今益良由先種發心畢竟二不

別如是二心前心難是故敬禮初發心此舉前以成後述後以顯前從說於正法下述其以法護世上云能說能行所以名爲護世佛亦述成能說能行得名護世（云云）從汝等今日下超述其天眼護國小不次第於義無失上云以淨天眼過於人眼佛述長夜利益夫天眼夜照不假日光故言長夜也從汝等四王及諸眷屬下追述其天黨護國上直言護國佛今加讚是護三世諸佛正法也從汝等四王及餘天衆下述其智眼和合護國上云請法師入境禳惡此功歸己能却修羅之陣汝勸王聽經供給四衆佛述其內智外福實是消伏諸苦能致安樂如文（云云）第二番白佛述護國之事文爲二一白佛二佛述成白佛又二一是經流布之處其王自能頂受又供給四衆者我及眷屬誓當隱形令其顯益二者惡鄰興兵侵斥善國我當隱形起諸怖懼種種難起令其軍兵顯然退散尚不擾邊況能壞中（云云）次佛述成文以爲二從爾時佛讚下至無鬪訟之事是述成初意其上隱形護國

欲使經弘佛述隱形是護三寶我浮佛寶修習菩提是法寶諸王無鬪訟是僧寶述其護一而能成三也從四王當知此閻浮提下是述成後意上以天威懾之天力退之似若憎惡愛善佛勸慈心平等向之爲惡者自懾爲善者自豫非薄惡而厚善成其懾退之意也又勸諸國各守本業住境自樂勿起貪企諸王和則民無夭法興盛則熏諸天佛告帝釋鬪諍因緣人天損減善能慈和天下非止供養於我則是供養三世如來非止安於一王偏安諸王非止安於一國偏安一切故以慈和述成第二意也云云第三白佛示人王軌模文爲二一出其願欲二示其軌模願欲有六一欲安已身二欲安妻子三欲安宮殿四欲王領殊勝五欲攝諸福德六欲國無憂苦六願如文從世尊如是人王下是第二示其軌模雖不次第六數足上欲安身令示莫放逸制心則身安也上欲安宮殿令示嚴法堂旛蓋映於上香華麗於下三寶受用則柏梁無災上欲王領殊勝令示洗沐香塗敷恭去慢

一身敬於此八紘休於彼上欲攝取福聚今示正念聽經正念聽經能致無量功德天神竭其力覆地神竭其力載鬼神竭其力護臣民竭其力愛上欲安妻子今示和顏與語勸其興福内外修善感益事多上欲得國無憂苦今示應自喜慶自勵忘疲倍作利益一人既悅則四海謐然此之謂也次佛述成文爲二先述成六方法次述成六願欲四王約六事又所說少止在現世佛約一事而所益多超無量世倍述成之從佛告四王下弘經聽經即是述成安身方法上直示心不放逸今加示羽儀出宮迎候步步值那由他佛方法既倍體亦彌安從復得超越爾許劫難者述成安國方法上止一世無憂苦今則超爾許生死之難從復於來世封受輪王者述成安妻子方法輪王有玉女千子悉無怨對爾許劫中妻子常安也從亦得如是現世自在之力者述成上安於王領方法也從常得最勝七寶宮殿者述成上安於宮殿方法也從在在生處訖具足無量福聚述成其上攝福

方法也從汝等四王下述成其六種願欲從四王下至不退轉述成上願安身從已爲得值至畢三惡道苦述成上安國從我今已種輪王釋梵之因述成上願安妻子從已種無邊善根下述成上欲攝福聚從後宮宮宅無諸凶衰述成上願安宮殿從國土無有他方怨刺述成上王領第一從汝等四王下更總結成六法六願皆令具足者若能屈已迎候至心聽法即是六願六法又迴利施天亦即能令六願六法成就滿足也第四白佛要其人王施善此由第三段末文爲二一白佛二佛述成白佛又二一人王運心二天宮相現人王心存至典是故香作金光迴施必得是故天宮相現香至天宮龍宮鬼神等宮總至三法界爾觀心解者以智慧火然實相香起戒定慧煙實相是真法故言金光戒慧與理冥故徹照無礙也云云次佛述成文爲二先述香光非但至天宮等三法界徧至百億諸宮又至恒沙佛上總而言之徧至十法界也從諸佛世尊聞是香氣下述成人王運善奉施

諸天爲諸佛所讚先讚因成次讚果滿如文第五白佛雙舉興衰文爲二一白佛二佛述成白佛又爲三初從白佛至諸惡災患悉令消滅是第一舉興勸從若有人王心生捨離至善神遠離生如是等無量惡事是第二舉衰勸從世尊人王欲自護及王國土是第三正勸舉興勸爲四一人王弘經則四天隱形聽受二非但四王聽受釋梵八部皆集聽受三以是人王爲善法知識四既得法利護國爾勤皆如文次舉衰勸亦四一王不弘經天失甘露則威勢減少二釋梵舊神並皆遠捨三惡鬼亂行災毒競起四展轉結成災災何故起惡鬼亂行鬼何故行天神捨離天何故捨不聞法食何故無法食王不弘經如文三正勸爲六一欲得現利故必定聽二天欣法食故必定聽三出過三論故定聽三論者四韋陀論說梵事毗伽羅論說十善事僧佉衛世師勒沙婆論說學通事云云四始終得益成就菩提故必定聽五教主勝於釋梵故必定聽六諸法之本故必定聽皆如文次佛述成

文爲二初番述成舉興勸不弘則衰無可述成又解云前番則兩述成而與安樂是述成舉興勸滅其衰患是述成舉衰勸從若有人能於人天中作大佛事者述成正勸云云第六白佛文爲三一說偈歎二佛以偈荅三歡喜發誓偈歎有八行半文爲三初一行歎三身次五行半歎身相次二行結歎夫三身有通別依文是別空是法身日是報身月是應身通意者空是法身日是報身水日是應身空是法身月是報身水月是應身空是法身日中空是報身水中空是應身月亦如是依結歎文空是法身月是報身水月是應身空是法身日是報身攸是應身化法是法身化主是報身化事是應身雖復別說義則通融故文云無有障礙即通意也歎身相文爲五初一行歎上兩相謂目與齒次一行半歎智斷兩德謂智三昧次兩行歎下兩相謂平與網次兩句絕言歎謂不可思議次兩句結歎夫相好不獨在應身報法亦通莊嚴父母生身者應相好也莊嚴尊特身者報相好也莊嚴

法門者法身相好也此中歎智斷即法身相好也文云無有障礙者非獨歎一身相也偈初標佛月今先結佛月爲三身次結三身通融故言無有障礙次結佛日故言如燄次結佛化身即是四身義故言如化皆具三身四身則是無障礙也結竟即禮禮於佛月亦是禮佛日佛化也品初歎經歎體宗用品後讚佛辭異義同佛真法身即是體佛月清淨即是宗應現水月即是用天王天辯其妙若此也問空譬法身月譬報身空爲作月不作月空若作月月非空作空不作月月那依空荅空不作月亦不作非月月非月必依於空法不作報亦不作非報報非報必依於法又問法不作報非報報非報必依於法者亦應月不作影亦不作非影影非影必依於月者月亦是法身耶荅智與法冥法是法界智亦如法界云云又並影不作動與不動動不動必依於水水亦是法界耶荅動不動譬機一切諸法中悉有安樂性譬法界亦是無妨又淨度三昧云衆生亦度佛若無機感佛不出世亦

不能得成三菩提出世菩提皆由衆生機爲法界此義成也佛答二十四行半偈天王所以讚佛者佛能說法故也法王所以讚法者法能成佛故也般若云我初成道觀誰可敬可讚無過於法法能成立一切凡聖故佛讚法以答天王文爲三初一行歎經體答其法身次一行歎經宗答其報身次二十二行半歎經用答其應身悉如文三四王歡喜發誓如文

釋大辯品

辯有四種小辯無量辯雙辯大辯無漏法名小辯恒沙法名無量辯備二種名雙辯雙非雙照名大辯此天住智慧莊嚴法門自住大辯以自在力爲悅衆生故隨說一辯若二若三若四故名大辯爲宜衆生故若授一辯若二若三若四宜而立之故名大辯爲對衆生故或對一辯若二若三若四對而治之故名大辯爲悟衆生故若悟一辯若二若三若四一悟一切悟而開發之故名大辯對佛發願以大辯加於說者故稱大辯品文爲三一從

白佛下以大辯力加益法師二從若有衆生於百千下以感應力加於化道三從復令無量下以行力加於聽者初加法師以樂說辯才莊嚴次第是辭辯大智是義辯總持是法辯若有衆生下加化道流布不絕加其能化之道無人無所化無道無能化因緣和合化道不絕也從復令無量下是加聽衆兩益聞經至不退轉是加因益必定得菩提是加果益文言雖略誓願甚深爲益大矣

釋功德天品

此天住福德莊嚴法門攝一切法而以功德爲首故言功德天又能與說者所須無所乏少故名功德天又令說者晝夜思惟是經深義故名功德天又令聽者速成菩提具此衆義故名功德天品此是天王護經第三意福資請說及以聽者文爲六一從白佛下發誓四事資給法師二從我已於過去下明福德之由三從若有人能稱下勸示行法文中有略示廣示云云四從我於爾時如一念頃下誓臨影響五從若能以已所作迴施我下要求

同行六從應當禮下別示歸敬悉如文

釋堅牢地神品

上諸天或住善權方便道爲衆生法父此天住善實智度道爲衆生法母一義也譬如陰陽覆載卉木智度養育出生衆善二義也餘度各有所主未亡未泯實智照了無相無名三義也餘度有等有上智度無等無上是究竟度四義也智度法門常無改變義曰堅牢常也能荷樂也能生淨也名之爲地德力自在我也稱之爲神從此等法門故名堅牢地神品此品是天王護法第四意翻涌地味資益請說聽等地也文爲三一從白佛下誓涌地味利益行者二從爾時佛告下如來述成三從爾時地神下發誓弘經初涌地味文爲三從初白佛下明己身利益凡約八事展轉增長由聞法故法味增長法味增長故氣力增長氣力增長故翻地味增長地味增長故諸物增長諸物增長故衆生五果增長五果增長故修行增長修行增長故供養增長供養增長故弘通增長悉如文從何以故世尊

下明眷屬利益是經力增長凡約五事展轉增長以經力故我眷屬增長眷屬增長故地味增長地味增長故諸物增長諸物增長故衆生快樂增長快樂增長故依報皆具足具足亦名增長從世尊是諸衆生下名報恩增長凡約六事展轉增長以知我恩故專聽增長專聽增長故功德增長功德增長故教他增長教他增長故地味增長地味增長故受樂增長受樂增長故信施增長悉如文二佛述成文爲二一約聞經展轉增長從人世至天世從天世至出世日夜即受不可思議快樂即出世樂也地神所說止是今世增長如來述成文雖略意極長遠二述成供養增長從人世至天世從天世至出世長遠之義準前可知云三發誓護經文爲三一誓護說法者二誓護化道不絕三誓護聽法者如文釋散脂鬼神品

具存梵音應言散脂修摩此翻爲密密有四義謂名密行密智密理密云蓋北方天王大將餘三方各有東方名樂欲南方名檀帝西

方名善現各有五百眷屬管領二十八部孔雀王經云一方有四部六方則二十四部四維各一部合爲二十八部又說者云一方有五部謂地水火風空四方有二十部足四王所領八部是爲二十八部巡遊世間賞善罰惡皆爲散脂所管聞經歡喜發誓護於說者聽者從能護人受名故言散脂云云文爲四一從白佛下發誓護持二從何因緣下述有能護之德三從散脂大將下誓以智力充益說者四歸敬本師初段有經家敘正發誓惡如文述德又爲三初標次述後結標如文述又爲三初五句述智次五句述境次五句述正三番稱世尊知是三種意也神既名密述名顯德應談密義智若淺深階級次第不名爲密即一智一切智一切智一智非一非一切而一而一切者斯是智密若得此意五句一句一句五句非一非五而一而五唯數唯密爾若境可以智知可以口說者境則非密不可智知不可識識不可以名名不可以言說是名不可思議密境也而約五數論密者例

前可知也若對邪道明正道待邊說中此正非正此中非中皆非是密即邪而正即邊而中邪正中邊無二無別者乃名爲密思益云若以心分別一切法者一切法邪若不以心分別一切法者一切法正即其義也我行正道若境若智從此得名唯然世尊自當證知云云又此三番一往是身口意密前五句言知知即意密次五句言現見現見屬眼眼屬身即身密後五句明正解由正解故言正分別分別即口密所以言不彰露者是密義也如此述名密義已顯賞味無已更復略說世尊我知一切法下作三觀義解之知一切法一切緣法兩句同是因緣所生法境何者能生爲因是初句所生爲緣是第二句能所合故諸法得起中論云因緣所生法即此義也了一切法者了達虛無也中論云因緣所生法我說即是空是爲從假入空觀也知法分齊者知空非空用道種智分別假名凡聖之法無有差別中論云亦名爲假名是爲從空入假觀也如法安住一切法如性者以二觀爲

方便得入中道第一義諦中論云亦名中道義即是中道正觀能雙照二諦故言含受一切法者即是中道正觀能雙照二諦故言含受若三觀一異縱橫並別者則不名密觀即一而三即三而一名爲密欲知智在說說即口密也

世尊我現見下五句作三諦三解脫義釋之現見不可思議智光者光是實智如日月光常明不息此實智照不可思議真諦境成圓淨解脫也不可思議智炬智行智聚者皆是權智如人執炬屈曲照物乍興乍廢隨順機緣或此或彼行是因義聚是果義從因以向果果興而因廢皆是權智照不可思議俗諦成方便解脫也不可思議智境者是法如如智此智與法如如冥故言不可思議智境此智照不可思議中道第一義諦成性淨解脫也若三諦三解脫一異縱橫並別者非不可思議也以不一異並別故故名不可思議不可思議故名密也世尊我於諸法下五句作三身釋之正解正觀正解能顯體體顯名正觀正觀是報身也得正分別正解於緣者分

別機緣不待時不過時普應一切即是應身也正能覺了者無覺無不覺名爲覺非了非不了名爲究竟清淨之覺了即法身也若此三身縱橫一異者不名爲正非一非異不前不後故名爲正正即密也約正明法身即是金義約觀明般若即是光義約不思議解脫即是明義三德是微密之藏金光明是微密之教從密教生密解安住密理行於密行以密利他故我名密唯然世尊自當證知復次此十五句互相釋成若正解正觀十五句皆正解正觀也若不可思議智光十五句皆不可思議智光也若我知者十五句皆知也云云又作五種佛性釋者正性緣性了性三名不異又一家取果性境界性爲五又一家取果性果果性爲五若作果果性即没境界性爲緣因性所攝若開境界性即没果果性爲果性所攝雖開合不同終是五數今以五知對五佛性我知一切法者知一切法中悉有安樂性安樂性者即正因佛性也一切緣法者無量功德低頭舉手之善緣因佛性也了

一切法者即是般若空慧了因佛性也知法分齊者即世間出世間因果不濫境界因佛性也如法安住如性者即是果性究竟安住如中也舍受一切法者還是果性能雙照舍受也若作果果性者取知法分齊爲果性克果智照分明爲分齊也安住如性舍受爲果果性云云若然者下兩種五句亦應對五佛性師雖不釋義例應爾準須釋出其意消文令會爾世尊以是義故下是結文也從世尊散脂大將下是第三發誓以智辯充益說者文爲二先益能化次益所化益能化爲三莊嚴言辭下益其口業衆味精氣下益其身業心進勇銳下益其意業從以是之故下益其所化此亦爲三以是之故廣說是經此是未種者令種也若有衆生下是已種令熟也無量衆生下是已熟者令脫悉如文此消文大好從南無寶華下是第四歸敬文也佛說一切衆經初皆歸敬而譯人略之諸論初亦先歸敬此文是說竟歸依三寶在文可尋也

金光明經文句卷第五

音釋

薛荔多 梵語也此云餓鬼薛蒲細切荔郎計切 腴 容朱切腹下肥也

檄 刑狄切曉也 慷 其據切懼也 八紘 紘乎萌切九州之外有八夤八夤之外有八紘 謐 莫橘切靜也 分齊 分扶問切齊才詣切分齊限量也

銳 俞芮切利也

金光明經文句卷第六　盟六

隋天台智者大師說
門人灌頂錄

釋正論品

正論者正名爲聖聖有二種一世聖二出世聖論名彖實一彖事實二彖理實此品是先王舊法世世相傳先王傳力尊相力尊相傳於信相信相又傳其子其子又傳於後世世世正聖世世善實即是先王之法言亦是世界悉檀立名名正論品王行此法法律相應陰陽以之調日月以之順百穀以之豐萬民以之樂社稷以之安治化以之興即是民用和睦上下無怨亦是爲人悉檀立名名正論品王用此法外敵不敢謀內姦不敢驚妖星不敢現惡虹不敢行暴風不敢動疾雨不敢零是則禍亂不作災害不生亦是對治悉檀立名名正論品此之世善本金光明從金光明出此正論善用此正論天宮天身以之光明天力天威以之增長天心爲之倍樂天之法味爲之倍更深遠即是先王之至德要道

亦是第一義悉檀立名名正論品也此文是流通中第二意明人王弘經感通冥聖天王佐助善政興隆文爲二一長行說事本二偈頌說正論長行中對告地神說昔尊相如文偈有八十二行文爲四初二行半集衆次三行半發問次一行結問開荅後七十五行梵天荅即說正論也集衆文爲三初一行是佛敘尊相欲爲天子說先王本法次一行佛敘尊相誡聽次半行明說論處所次四王發四問一問云何呼人爲天二問非天所生而名天子三問處王宮殿何故名天四問以人法治世那得名天次一行成前起後可見云云問既有四荅亦爲四一荅天護其入胎雖是人子而稱天子三十三天各分已德雖是於人而稱爲天雖處人宮殿用天律治世雖是人主而稱爲天雖是人法治世令衆生行善多生天上以因中說果故稱爲天從汝今雖以下是梵荅文爲二初十行半略荅後六十四行半廣荅略中有四初一行半許荅次因集業故一行略舉昔因今果荅其問王義次五

行舉三義荅其問天義次三行舉三義重荅問王義荅天舉三義者未入胎入胎分德力加是也以護胎故稱爲天子荅第二問也以分德故有其天德故稱爲天荅第一問也神力所加修善遮惡後必生天因中說果故稱爲天荅第三第四正法治世名爲天問也荅半名爲天三義竟從半名人王已下荅有三義故稱半爲王一名執樂者樂由於王王執此樂使天下和平五日一風十日一雨老者擊壤小騎竹馬誰不歸德故執樂者名王二者遮惡爲民除害天不亢旱地不洪流草不折傷民無疾癘者誰不歸德故遮惡名王三父母者誨示禍福導語善惡制禮作樂而民知禁誰不歸德故父母名之爲王能爲民下作父母故諸天護之名爲天子以遮惡不起諸天分德名之爲天以執樂故因中說果復名爲天非但半名人王義成半名爲天三義亦顯從若有惡事下三十九行三句廣明非法不得名天不得名王六義俱失三十三天各生瞋恨是天不護不護故非天子是諸天

王各相謂言是天不分德不分德故不得名天捨遠善法增長惡法則無天因寧得因中說果歎人為天也生大愁苦者無執樂義疾疫流徧無遮惡義縱惡不顧善無父母義云云從當正治罪下二十四行三句更廣說六義

當正治罪即父母義諸天護持即天子義以滅惡法即魁膾義魁膾名典軍遮制惡鬼鬼畏典軍不敢亂行也修習善法即執樂義應各為說即示因果義諸天即分德義還以六義消文皆可尋云云此中應明觀義自思之云云

問金光明是正論本其意云何天者即法性金也法性作依止故言天護分德者即光也報身與法性冥即是分德也神力所加者即明也云云又父母者即金也法性為父母故遮惡即光也執樂即明也以此為本故能正論

爾如半名人王半名為天為世間正論半名出世間正論本末相關即此意也

釋善集品

此轉輪王集衆善法如海導師善海無涯六度則攝六度又廣二度略攝謂檀與智提如

意珠捨四大地滿中珎寶以用布施即集檀行也合掌而立請寶冥尊者宣揚顯說是金光明即集智行也檀智既然餘法亦爾從行得名故稱善集品也此六度不同是世界悉檀集善也修於五度是爲人集善也修於智度是對治集善也皆波羅蜜是第一義集善也從此四集得名故言善集品此品是第二人王弘經上明世間正見感動天地此明出世正見感動賢聖云云文爲二初對告地神二以偈說偈有六十四行半分爲二初四行通明因地行檀次六十行半別明善集施財施法別爲六一六行半明事本二十一行半明聖王請法三十九行半明輪王行施五二行結會古今六十行半引因果以證以勸悉如文就此品論金光明者善集波羅蜜金也集般若光也集五度明也就寶冥論者在一窟中金也面如滿月光也讀誦如是經明也就二人作者在窟中金也許爲王說光也王提如意珠雨四天下珍寶明也

釋鬼神品
鬼字訓歸又云畏也報多怖畏如阿修羅云云又云威也能令他畏其威也神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化此品通列一切天龍江海日月諸神上已天題品竟無容再出雖通列諸鬼而鬼神文多從多故以之題品此品是第三一切天龍鬼神天靈地祇咸皆發誓溥徧弘宣以勸流通文爲二一長行二偈頌長行中先舉事別次圓供養事別者佛從慈悲中起受供養者蓋應佛也佛從如中起覺智智與如合者報佛也一切法悉是諸佛行處者法佛也作如此解者三佛歷別若修事之供養供養亦別也圓供養者勸聽經聽經是法之供養諸供養中最爲第一第一供養者供養一切佛能說文字是應佛能詮是報佛所詮是法佛能敬文字即敬三佛亦是敬三世佛諸佛從此生故供養文字即供養一切諸佛云又別時重聞更記之長行舉四願欲而作一勸若欲知佛行處行處者即如如境法佛也欲知者知是如如

智報佛也能聽此經即文字文字即應佛也能聽者隨順佛教即法供養法供養即妙供養也聽經能生覺智覺智生故即是佛受供養也聽經一事具諸願欲祇圓一事具別諸事也偈有一百二行半分爲六一從若欲供養下十一行頌上長行祇能聽經即是舉圓妙以勸修二從隨所至處下三行半舉聽經即能禳災以勸修三從於說法處下六行舉聽經致靈瑞以勸修四從威德相貌下五行半舉祇聽經有威力以勸修五從大梵天王下四十九行半舉聽經能致天龍鬼神以勸修六從於諸衆生下二十七行舉祇聽經能令國土安樂以勸修云云盡道者四天上遣神名彌栗頭虔伽陀漢言善品主蠱毒也摩醯首羅餘經翻爲大自在灌頂經翻爲威靈帝摩尼跋陀翻爲威伏行富那跋陀翻爲集至成金毗羅翻爲威如王賓頭盧伽翻爲立不動車鉢羅婆翻爲忍得脫雲摩跋羅翻爲學帝王摩竭婆羅翻爲除曲心繒利蜜多翻爲有功勳勒那翅奢翻爲調和平劒摩舍

帝翻爲伏衆根奢羅蜜帝翻爲獨處快醯摩跋陀翻應舍主薩多琦黎翻大力天波利羅睺翻勇猛進毗摩質多翻爲高遠睺摩利子翻英雄德波訶黎子翻威武盛佉羅騫馱翻吼如雷鳩羅檀提翻戰無敵脫因者脫業障也脫果者脫報障也度諸有者脫煩惱障也

釋授記品

有四種授記今是二種云授者與也記者記成道事也此中授三大士一萬諸天當來成佛事故言授記亦名授劫亦名授決授劫國數量名爲剪審實不虛名爲決從佛所與名爲授從其所得名爲受此中從佛所與故言授記此是流通中第四意舉昔行經之因方成圓極之果證弘護不虛以勸流通也文爲二一與記二疑記與記爲二一與三大士記二與十千天記與三大士記又二一同緣者集二正與記世界轉名淨幢者應論四句此中是其一也十千記又二一聞經生解二正與記云從爾時道場下是第二疑記又二一疑問二佛答疑者云移山填海非一日之功

菩提極果積行方尅忉利暫下無久聽之勞不聞徃昔有難思之行行淺記深是故疑惑如餘菩薩者六度菩薩引錐指地無非捨身命處戒忍禪智滿三僧祇若通教菩薩從假入空非止一世修行從空入假動逾塵劫若別教菩薩直行一行動經無量阿僧祇劫況復徧行衆行量不可數尚不獲記少時聞經而得斯決時衆咸疑故樹神發問也佛眷爲二一舉現行二舉遠緣現行者捨天宮樂故來聽經聞三大士薩埵菩提記我昔本誓與其法食三事和合故與其記也此意證成鬼神品初以妙供養供養三世諸佛及欲得知諸佛行處決定至心聽此妙典雖有此旨未見其人今此十千即其人也聞記當果果必有因因金光明生殷重心起功德身心無垢累起般若身猶如虛空起於法身一心中聽三德圓成復有無量功德說不可盡此不得記記與誰乎證聽功德意在於此以隨相修指令現行行隨實相而修也有妙善根指於遠緣也遠緣實相而種善根也從亦以過去下

是舉遠緣荅也文爲二一略二廣此中少文是略除病流水兩品是廣荅也

釋除病品

廣荅遠緣由醫王救疾故言除病品通取後流水品文爲五一緣本二遠緣三近緣四結緣五會緣從佛告樹神下明緣本如文從像法中下明遠緣遠緣爲六一明父二生子三國人遇病四其子請五父爲說六知已徧治子請爲三一見人退病二思惟三正問問爲四初一偈問四大增損二問飲食犯觸三問治病醫方四問病動時節身火不滅者食飽熱病愈息食消熱復更生故言身火不滅也水過肺病者水多則損肺即是痰病也父醫還荅四問初六行荅四大增損二一行半荅飲食犯觸三二行荅病動時節四八行半荅治病方就六行中分二初一行是佛敘父醫欲荅爾次五行正荅時節時節有二一俗法四時謂春夏秋冬冬爲歲末春爲歲始而初言夏者或可趣作此言或可荅問正是於夏三三而說者一時三月謂孟仲季四時即十

二月也若依佛說法一歲三時謂冬春夏夏爲歲末冬爲歲始何故爾爲破諸弟子著常爲開安居迦提月故沒秋時爾佛法三時亦是三三說也若二二說足滿六時者依俗法四時時本二月土寄四季各十八日本之二月只是陰陽二月一時唯有陰陽二月合成六時正月二月是木王時四月五月是火王時七月八月是金王時十月十一月是水王時臘月三月是陽土寄王六月九月是陰土寄王欲論本月亦二二說若論土寄王亦二二說故言足滿六時也若依佛法解二二說者佛法有三時時有四月各有初分後分從臘月十六日至二月十五日此初分春時從二月十六日至四月十五日此二月春後分從四月十六至六月十五日此二月是夏時初分從六月十六至八月十五此是夏後分從八月十六至十月十五此二月是冬時初分從十月十六至臘月十五此二月是冬後分故言若二二說足滿六時也又云正月三月是陽月二月四月是陰月五月七月是陽

月六月八月是陰月九月十一月是陽月十月臘月是陰月故言若二二說足滿六時三三本攝依俗法者正月是春分本月攝後兩月悉屬春分四月爲夏本月攝後兩月悉屬夏分七月爲秋本月攝後兩月悉屬秋分十月爲冬本月攝後兩月悉屬冬分三三本攝也又云正月二月正是春時木於中王土寄三月攝屬春時四月五月正是夏時火於中王土寄六月攝屬夏時七月八月正是秋時金於中王土寄九月攝屬秋時十月十一月正是冬時水於中王土寄臘月攝屬冬時土寄四季正時爲本各三月並攝於土故言三三本攝主攝於客客是土也依佛法言三三本攝者本時各三月既廢秋時以秋之三月各配入三時時則四月論本則三論攝則一故言三三本攝也問四時各有三月此是四三本攝何謂三三本攝荅三爲一數以三而數故言三三爲本爾隨是時節消息者時如上說或四或三或二或攝等種種不同隨時以意消息斟酌去取若依佛法無秋時而言

秋時發病此云何釋從八月半已還隨俗名秋而夏時攝八月下半以去隨俗名秋冬時攝隨時消息者二法之間而斟酌也代謝增損者春動肝病此可治春動脾病此難治夏動心病此可治夏動肺病此難治夏末冬初於秋分中動肺病此可治若動肝病此難治冬動腎病此可治若動心病此則難治論四時增損大略如此問四時皆動病何故去秋時解此爲二一爲破保常秋時萬物結實人計爲常爲樂爲破此著故去秋時佛爲弟子保常心多故也二者爲開後安居立迦提月安居本名坐夏八月半內已還若是秋時便是坐秋爲此義故故廢秋時爾從有善醫師下一行半卷犯觸犯觸有六一多坐二多眠此二多致痰宜多行猗散之三多行四多猗五多語生風病宜多眠治之六多淫生一切病即等分病也若火少痰多若火多即熱壯若風多吹火成熱病若風多吹痰成冷病三事若等無病飲食得病者亦有六一過量食二少食不足而止三過飢食四逆時食未飢

強與也五妨食如食肉飲生乳使人癩六不曾食而強食如南人飲粟北人飲蜜若菜和蜜令不結男豬膏煎白鷺肉令人癩若患熱而飲酒食小麥生牛肉令人失明吐血痢血若病痰而食甜肥醎酸令人喘鼻多汁又癖痢也六大者是六腑大腸小腸膽胃三焦兩膀胱也從多風病者下二行荅病起時節四月五月是風生時六月七月是風起時八月九月是風滅時六月七月是熱生時八月九月是熱起時十月至正月是熱滅時八月九月等分生時十月十一月是等分起時十二月正月是等分滅時十月至正月是痰生時二月三月是痰起時四月至七月是痰滅時痰是水病肺也夏日動風者夏日毛孔開通外風得入內風動也熱病秋動者毛孔閉塞熱伏於內不得行故成病等分冬動者春時動水肺病不差至夏復動風風病不差至秋復動熱熱病不差至冬俱動一切病故也二月三月是痰起損肺肺病動也從有風病者下八行半荅治病方文爲三初二行半未病

前以藥防次二行明正以藥治後四行病退以藥補風病夏服肥膩醎酸熱食者夏月毛孔開通具以肥膩潤塞之令風不得入醎酢性熱能消水令體堅實治於風虛熱食流汗引風令出又治虛冷風不得進冷甜是酥乳等能治熱也等分冬服甜酢等除風也肺病服肥膩塞毛孔令水不得入熱能焦水宣通故能治肺病也飽食發肺病食既多則胃盈滿故發肺也食消發熱者如食沃潤則熱病伏食消無潤熱病起也消已虛踈風氣入體故發風也風踈補酥膩醎除風甜除熱肺帶風水宜吐也此中消文出真諦三藏疏中從善女天下是第六知已偏治文爲二一病輕聞說即差二病重服藥方除云云觀心者三毒等分是內病也數息不淨慈心因緣是法藥宜聞法藥得悟者信行人病差也作觀研心得悟者法行人病差也眼是春時舌是夏時鼻是秋時耳是冬時身是四季攝屬諸時妙好五欲增貪病麤惡五欲損貪病妙好五欲損瞋病麤惡五欲增瞋病平平五欲增癡

病違順五欲損癡病總三種五欲增覺觀病偏動三種五欲損覺觀病是爲增損之相也犯觸者違情犯瞋順情犯貪不違不順犯癡總三犯覺觀慢時即發瞋求須時即發貪癖解時即發癡放逸時即發覺觀慈心治瞋不淨治貪因緣治癡數息治覺觀 四六 十三 云云

釋流水品

文云一能流水二能與水與水者與安樂水也一世安樂二出世安樂世安樂者如象負水濟彼枯魚是也出世安樂者如發誓言於未來世當施法食與菩提記是也流水者流除苦惱水也一果報苦惱二業因苦惱流除果報苦惱如治諸病人救彼渴魚是也流除業因苦惱者授三歸說十二因緣讚佛十號是也請父求方欲成流水之義從王借象欲成與水之義既有二能那單以流水題品文中既彰與水之義題品須安流水之名不煩於文二義雙顯出經者之巧爲若此也長者者如法華疏中十種長者義也子者持水之子故言子也此文是斷疑中第三結緣之近

由近由又二一弄引二正近由弄引又二一行恩布德二國人稱美並如文近由又三一明眷屬二見魚之緣三正救魚如文從未來之世當施法食下是第四正結緣又爲四一發誓願二思惟說法三正說法四魚改報生天酬恩供養就魚報恩文爲四一魚改報生天二天酬恩而下地三王見光問瑞四長者徵教而定荅如文報恩有二義一事二理事者真珠四邊報水飲食因緣十號等四種澤也理者準涅槃文云施食令他得命表常令他得樂是故得涅槃令他得悟是故成自在我如法求財是故得淨用四十千報常樂我淨之恩也第五結會古今者昔佛疑魚數樹神定判十千令神疑行淺記深佛爲說妙因緣令昔相關是故結會也

釋捨身品　十四

捨義甚多財位壽命獨以身當名耶此從正要得名受者須身餘則非要施者正捨身餘旁捨爾故言捨身品文爲四一問二荅三衆得益四結成問者上聞大士治病救魚實爲

曠濟小人小蟲得二世益時衆願聞亡身殞命感深契極之事行苦而果樂可得聞耶是故請問佛荅爲二一敘緣起二正明捨身緣起爲十一地塔涌二大衆生疑三佛起禮四樹神問禮五佛荅禮六命阿難取七阿難述骨狀八命示大衆九奉命取示十佛勸衆禮皆如文從過去有王下是正捨身文爲二一長行二偈頌長行爲四一明本眷屬二捨身方便三正捨身四捨後悲戀就本眷屬爲五一明本眷屬摩訶羅陀此翻大無罪文殊問經云羅陀翻爲中摩訶波那羅或云此翻大度詝摩訶提婆此言大天摩訶薩埵此翻大心二游行三各述相四見產虎五各陳觀見從作是念言我今捨身時已到矣下是捨身方便方便爲二初述觀解二起誓願願行相扶適產七日者見虎子頭上有七點知已七日出山海經也又云七日眼開又七日不食必死虎兒垂死知是七日或云鬼神示悟如樹神數魚正捨身爲二一捨身二感動天地捨身後眷屬愁苦先兩兄愁惱各說偈共向

捨所次父母愁苦偈九十三行爲三初二行通明昔行次別頌長行三結會初如文我念宿命下別頌長行四行頌上本眷屬上有述相陳觀今不頌餘皆頌從時勝大士下二行頌上捨身方便不頌發誓從即上高山下頌上正捨身感動也從是時二兄下頌上捨身後眷屬愁苦從是時王子下頌上父母愁苦從佛告樹神下第三結會結會爲三一結會人二結會塔三結會誓願說是經時下大衆所益也樹神是名禮塔下第四是結問意

釋讚佛品

此品從能所得名能讚是三番菩薩所讚是一佛世尊能所合標故言讚佛品私謂三番菩薩是能讚一佛是所讚一佛是能讚三番是所讚三番是當佛一佛是現佛通而爲言皆是能讚皆是佛故言讚佛品次第者因前十七品故有今品何者序品敘大體如來遊於無量甚深法性窮源極邊壽量品極果寂深合廣能起大用懺品勸善薩若欲修學當如懺品滅惡讚品生善空品導成四王至散

脂誓願流通說請者之功德正論至善集明說者之功德鬼神至流水說聽者之功德捨身明行者之功德如是等利益出現世者皆是如來大體大智大用金光明力既善始令終初中後竟故諸菩薩等以讚讚佛稱揚歎及教主故言讚佛品此文爲二一經家敘陳列讚衆從此至彼金寶蓋刹施三業供養投地是身同聲是口身共暢意業也二正說偈合六十五行半文爲三一二十行諸菩薩說二十七行信相說三二十八行半樹神說

云云私謂其文有四前三是能讚後一是所讚所讚又是能讚能讚又是所讚故文云佛從三昧起以微妙音而讚歎言善哉善哉樹神善女汝於今日快說是言豈非所讚讚能讚其文既明不須惑也又是即成三番菩薩讚教從序品已來快說如來果地大體大智大用菩薩修因也上文有佛禮舍利即果身禮因身也今文有佛讚大德大讚能請能說能聽能行皆是快說也當知快說是果讚因菩薩也即果口讚因口其義昺然果意讚因意

任運例成也云云問佛何處入定此云從三昧起答初將說經佛遊甚深法性今說將竟故從三昧起此經首尾皆在法性中說其文甚明若作入法性者法性自在四佛五佛同處各處共見異見四來四去一住一在隨人所觀皆無障礙也觀心者諸菩薩三業讚佛三業事可解三觀心者觀身不得身身空但有名字名字無量或捨身名檀乃至身空名智慧六度十度八萬塵沙法門名字即空說空不定空假非定假非空非有即顯中道三觀宛然事理六法皆悉具足若無觀慧事亦不成例如三衣六物若解其意三六俱成若不解者非但無六三亦不成觀心亦爾若得理觀大觀六成若不得意既無理觀事觀亦不成無六亦無三此之謂也此大好甚廣云云

金光明經文句卷第六

音釋

斆下華切工也虫蟲蝡蝡也壤汝兩切土也癘力制切疾疫也魁膾魁枯回切膾古斗切猗於宜切輕妄也貉與猪同啄角色切吸也癖竹世切赤白痢也膀光膀步方切胱古黃切胱脬水府也屐鉏連切