

大般涅槃經疏卷第十四上

阿五

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

阿五

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
云如來妙絕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
達妙本悉是曲見今觀如來生行七步知是

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為三一結問以難知下次以四緣故知具足四事下三結成可知戒有二種阿五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為利不為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為作要求為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真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為三一歎因深二歎持力三誠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間食頃云云二佛答初答持戒無因之問有法譬合法中為二一唱有因二遮無盡初有因者以聽法善友等為作戒因從信心因於聽法下二遮恐無窮之難故指二法互為因果次譬如下凡舉三譬初為遮無窮作譬諸師多言尼乾淨行不以瓶著地三木為拒以支一瓶瓶由拒立拒藉瓶成二梁武云尼乾口啖牛糞身俶穢根有何淨行而可稱耶拒者今之渴鳥取水者是亦名韃轆

井上施之更互上下即是五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剎那八相只一剎那是生是生故一剎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絕待果故故言無煩惱煩惱名^{阿五}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兩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不
全是有少分是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隨斷無我無我
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

四五

五

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我何者衆生五陰是
因緣生法即是空不在俗諦故非外此法即
假不在真諦故非內此法即中故不俱在二
諦此法徧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
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爲
三初作即空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
此爲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
果爲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內
爲定在外內外求不可得還是非內非外雖
非內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
不舉鏡者欲作橫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
橫短若有已面何故狹長實不狹長而見狹
長若因已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已面
像不見驢馬面像又眼光到刀中同刀豎而
長同刀之橫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
精闕眼不見外物淵中魚石水應闕眼眼何
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
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賣乳之人應責酪直
縱若有酪亦應五味一時若無醍醐那獨有

酪賣驛馬者應責駒直駒復有駒駒無已如其不然知馬無駒世人爲子聘妻妻若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丈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醪溲今已飽飫得酪食用何有是事譬如有入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文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文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即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令出若已有性性自是了何須他了乳已有酪性性自是了何須酪湏而了出之次若是了因下正言酪湏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令乳出酪若言了因有二下第三應能兩了只酪湏自能了出於酪復能了乳出酪若有二

阿五

十一

者下第四舉正爲決欲明酪湏能兩了者乳亦應能作於兩正自作酪正復爲酪湏作正第三番問意前雖四難正執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汎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嘗有答問即足而復
更明過去者當由異部不同衆計非一薩婆
多計三世皆有曾有嘗有正有曇無德計過

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

阿五

十二

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
了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

阿五

十四

難者若本有性何須萬行修萬行者知無佛性六據退萬行為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為難者如佛所說三寶是常僧既是常只應常住何得進修令後成佛進修則無常無常故無性何故云一切眾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關佛性亦應由業致佛不關佛性佛答人天不須佛性只由於業致有往及不關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為退而不答萬行為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為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初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眾生若有佛性下第七追答第四退不退問文為二先牒問誠聽次正答其難云若有佛性豈合跋致阿跋致異答文為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疆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真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誠貪況驅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
 業即是因性因性果即是果性果性佛
 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

阿五

十七

全非祕藏之宗文理抗行焉釋涅槃文云四
 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生死死即涅
 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
 大般涅槃經疏卷第十四上

音釋

轉盧谷切 轉 並
 依偏切 醇古孝
 飽也 醇切
 漚胡故切 布
 漚流散也
 漚奴管
 飲

大般涅槃經疏卷第十四 下 阿六

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答中初問為二

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

初誠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藉於死陰而

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

功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搏

食既是改報寧得有飯而搏既有想陰則有

思食有身故則有觸食以有意故則有識食

阿六

二

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
二番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
番先問次答此問躡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
次答初問意者佛前阿六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備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未圓久能破阿六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關習報兩因之義習因

種類相似常生終不爲惡報因牽於異類之
果故生惡國有人譬須陀洹身賢產巨富譬
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爲他
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

四六

五

偈問次一一請答答中三番解釋初番真偽
對辨次番偏爲破惡後番偏爲生善就真偽
爲二先偽次真初偽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偽今取此人
尚不可得次真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
果名真持戒次能破十六惡律儀者此就滅
惡更釋三品魁儉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眾生等有豈可異五種不同豈可一云問眾生於

五佛性中爲具幾許答盡有盡無眾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闕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徧殺佛性亦爾徧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徧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

阿六

八

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為三
 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
 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
 聞則毛衣徧豎
 師子吼品之四
 起卷是第二至城共試神力文為三一試緣
 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
 王求試就初為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
 成道于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
 衆得益此中不明交論往復直爾示於希有
 奇異外道觀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誠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奈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陘小且自保而住

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母既是幻子不得非此有何意言人之生法自有常儀何因乃從右腋而生豈非幻母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今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既破色受等無我其即更問如來為是色等已不令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

阿六

十一

言瞿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為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瞿曇衆生我下第四番外道重救我則是一又亦恒徧衆生修業自有差別業果不同佛破云我既徧而且常豈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徧又我是自在應善惡自行云云瞿曇譬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

終是徧但善惡用異如一室中然百千燈云
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陞小
我則不徧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瞿曇若無
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闇第七番外
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爲三一表
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
自在天在東方住教行於西今佛法常破
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比是淨
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爲破外道四倒
表佛法四德故作此配此中衆生爲雙樹故

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剪勿伐之詩沉復如來娑羅樹耶從華果

阿六

十三

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徧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舍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河六云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心
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
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
一緣此是定境以定緣之無境不定非謂猶
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爲境所
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
諸行令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

修之定次以往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爲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爲三先標定體言取色相者非定執色相之心乃是禪定門戶入住出相不能觀色常無常者正作靜攝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馭爲喻三菩薩亦爾下合中云十住菩薩智慧多三昧少者河西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

阿六

十七

能見性今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馭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爲止止息惡緣或名爲定此名多訓故留本音不可偏判毗婆舍那此翻爲觀亦云見憂畢差翻爲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失火宇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漢唾等是水氣
 息是風此三顯現火大劣有少煥所以但三
 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
 毗婆正是觀亦名見闍那正是智釋般若云
 名一切衆生者顯般若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

阿六

十八

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

音釋

覈 下華切 考實也 積 子奔切 牙也 儉 古切 古亦 潰 胡對切 散亂也 誘 與久切 導也 腋 半益切 左腋 右腋 腋之闕曰腋 馬 四息利切 乘馬也