

大般涅槃經疏卷第三上

佐五

隋 章安 頂法師 撰

唐 天台沙門湛然再治

純陀品下

從文殊讚言去是第三文殊稱美文爲四初領成其說二歎^{佐五}言行相應三歎玄會佛旨四受勸又勸領成前兩勸兼領兩訶初如文次善男子汝今下言行相應言長壽因緣者正見正知正護正說即是常住因緣也此領前合譬中似解之意故言因緣能知如來是常住法者此領前合譬中分真之解善覆如來此領後合譬似解也常受安樂者是領後合譬中分真解也若領真似二解即是兼領六位之意然文殊止一言訶勸純陀作爾許訶勸文殊竟不祇攘翻更讚美良由純陀所說

會教會機聖人但說已法不說他法驗知純陀是分真位是故文殊還以分真美其言行即是發純陀五戒之迹顯分真之本私云當知十讓從迹而說復以小初難大後妨於大時會及未來世唯執小初以難大後妨於大後用破小初言時會者乃是新衆何以故一代教門彈斥洮汰已會毫善豈執如來定入涅槃同於初小正爲未來鈍根小習而執於小故法華云除佛滅後若不爾者豈有如前幢旛妙供人天雜類菩薩聲聞皆默不受而於城中工巧微供彰言納受因茲普領時會之供復能難佛爲佛所歎又與文殊旁論往復故知純陀非聊爾人三從如來次後去歎玄會佛旨指哀歎等爲廣說四從我之與汝去受勸又汝勸我覆於有爲我亦勸汝覆於

無爲雖終日說有不能盡其用終日說無不能罄其極言所不洎絕而置之又言置者指廣置略即世界置涅槃正體非體非用非爲無爲既非正體可共置之即第一義置汝勸我覆有我勸汝覆無更互是非莫知其正即

佐五

二

對治置有爲無爲乃是旁論今此正以獻供爲宗置旁復宗故言且置即爲人置次從汝可隨時去是復宗論文爲四初復宗勸供有勸有訶二如來印讚成前起後三明悅可有問有答四明讚發讚純陀之說發文殊之迹初又二先勸次訶就勸供爲三一勸時二勸速三勸奉佛勸時者如初行時初到時病時物新熟時今最後供是初去時二勸速者古佛道法過中不食今速赴此時三勸奉佛者正爲最後供佛涅槃次純陀下訶亦爲三一

不知時二不知速三不知佛初令時者汝令時施佛可時施一切大衆不皆涅槃此則非時非時索施理涉於貪次不知速者佛六年苦行尚一麻一米今須臾間何須速也三不知佛者汝謂如來實須食耶文殊同他見謂須雜食純陀申已解食即不食故訶文殊墮三不知次爾時佛告去如來印讚成前起後印其訶即是成前讚其智即是起後三從文殊語純陀去是明悅可文爲五一偏慶悅可二破偏悅可三並悅可四解悅可五寂絕悅可時衆謂純陀行淺故佛印其所悅以破時情初文殊因此偏而慶之汝說無爲蒙佛悅可次純陀即以圓破偏非但悅可於我亦悅一切三文殊作兩番開並先定之若定悅可一切衆生我說有爲亦應悅可若不悅我圓

悅則破一切之義是則不成還是偏悅成佛愛憎即作伏並四純陀覺其伏並還解兩開一無偏染悅可二有普淨悅可無偏爲三一彈無偏悅可二釋無偏之意三舉譬顯如文次從等視一切去明有普淨悅可即是如來境界非我爾所知云五從國王去明寂絕悅可不應作偏普籌量上文殊明有爲無爲且共置之即是絕言不可說悅此中意明有悅無悅是佛境界不可籌量即是絕思悅可初譬分智不及究竟王家駕駒譬究竟智群下驢乘譬分真智後譬分斷不及究竟龜龍在水喻有無明菩薩行故見不了了金翅騰空譬無明盡佛不行故見則了了開善云前是下不知上後是上能知下治城云兩譬皆是下不知上初不知上智後不知上境靈味云

初不知法身後不知應身云四文殊去讚發讚純陀之說故言如是如是其既高推佛境不可度量是故讚美發者拂我執一塗之義因汝試我試則非實故言有爲非有爲汝推未詳故言無爲非無爲前文殊云且共置之則言語道斷今純陀云是佛境界非我所知則心行處滅覈微則言盡研極則思窮故說觀皆寂從爾時面門去第四催供文爲四一催供二請住三領解四辦供前來諸瑞各有所表故知此光正爲催供文殊前勸純陀時施斬固彈訶佐五今佛躬催不敢前却催文爲兩謂光催聲催光催爲兩一催二默初催又三一放光二解光三騰光初放光中照文殊者上佛印純陀所說會教合機今光照文殊亦扶上化下二人論難皆由佛力次即知是事

者解也數人云見色知心文殊觀光遂解佛
意三騰光催供如文次悲默者催供故悲未
諾故默次聲催亦二初三催次悲哭次復白
大衆去請住文爲兩初告衆共請次重請初
告衆文爲兩初告衆請次佛有酬告請如文

次佛酬中二先止亂次說五門觀觀中二先
作觀次結初六譬空三譬無常三譬不淨兩
譬無我後總結何故說五門耶汝請住世本
爲開道若能五觀與住不殊若不能觀住世
何益遺教云能持戒時與佛在不異即此義
也次重請亦二有請有酬請如文重酬爲兩
初酬次釋初文者汝請久住爲哀憫我以入
滅爲哀憫云釋中二長行偈頌長行如文偈
與下二偈意同後當說之偈中二先偈次長
行止三爾時純陀領解又二初領解次述成

住五

領解者雖知不滅不能不悲不能不請雖知
如來滅而不滅不能不慶不能不悅述成又
兩一述不能不喜二止其不能不悲初喜者
汝既能知如來方便亦應合知如來真實故
舉二鳥以譬權實不得相離春陽之時譬適
會機宜無煩熱池譬涅槃自在無畏諸佛同
以二法逗緣無礙自在能如此解善哉善哉
次汝今不應思量長壽短壽去凡舉四義止
其不能不悲一舉如來境界不可思惟若長
若短皆如幻化幻長幻短非短非長何所可
悲二舉如來方便若長若短如來於中無所
染著何所可悲三舉如來涅槃成汝檀因克
不動果因果具足何所可悲四我爲良田成
汝因果汝克因果自是良田復能令他因果
圓滿自利利人何所可悲尋文可見四爾時

純陀下是辦供先自謙次辦供初文中云涅槃非涅槃者亦是共行二鳥義也即如來境界故下地絕思次辦供中云尋與文殊者有二解一云文殊解最後供故攜友共辦二六卷云燒香散華盡心供養佛及文殊不云同去

哀歎品上

荼毒居懷曰哀悲號發言爲歎略從事標言哀歎品廣而言之內喪道法曰哀外失慈覆曰歎文云失廕及法味如犢失其母世界也又已生善訛五故哀未生善翳故歎文云養育諸子付旃陀羅老少病苦而行險道生善也又現惡未盡故哀將惡方起故歎文云猶如困病人食所不應食對治也又應獲祕而不獲故哀應不失祕而失故歎文云獨以祕法

偏教文殊遺棄我等第一義也然四緣感佛佛則興世四機若息佛則唱滅故約四悉釋哀歎品此文梵本猶屬壽命品謝氏分爲兩者略有十異前品從人後品從事前品對俗今品對道前品有供今品無供前品雙請此品單請前品因人此品率自前品略明佛性常住此品具說三點四德前品論今教此品具今昔前品二人論今品對佛論前品動執生疑此品破執除疑前品聞法抑割此品見地動哀歎然此十義備有通別今舉一邊別彰其異興皇釋此品有七謂三請三酬結會生起云佛入涅槃衆生孤露故哀請住世佛酬云汝本爲獻供聞法今已納供生汝福德已說新伊生汝智慧而不肯學知住何益次祈請者如來昔教無常五十許年始得成就

今說新伊常樂我淨應久住教詔若入涅槃不如還修舊法舉象迹秋耕憚教不受佛即酬云非全不教終令汝等得解新伊故云安置諸子祕密藏中我亦住中名入涅槃前已哀祈既不許住只應譏諷以命要請如來若具常樂我淨佐五即免四倒便得自在久住於世必入涅槃便不免倒常樂之言便爲徒設若不住者我等毒身寧容久住亦當同佛入於涅槃佛即酬云我之去住豈汝所知汝言去是定去住是定住我之去住如二鳥雙游去而恒住此何勞請住住而恒去亦何須請汝不解此寧得同我入於涅槃既三請不允情無所錯即便生疑若無常非昔不應說常樂若是何不早說如來則有差機之失佛即會云昔說無常破汝常病汝今又以無常爲病

爲汝說常汝病有前後故教有興廢汝自橫謂施教早晚迂迴如來屈曲隨逐豈佛差機早晚自汝反咎如來如此生起於義易見而復三請在前三酬居後其間子段處處相關斯乃彼師玄談七意若欲消釋殊背相生今明此品是對比丘施於新伊勝三修法就文爲四大衆請二如來答三比丘疑執四佛破除疑就請又二一請緣二正請緣者緣於地動知必涅槃是故悲請問誰動地爲緣答法不在因亦不在緣不在因緣不離因緣既從因緣寧有作者雖無作者亦佛神通而動於地令其悲戀安置有緣於解脫中亦佛智力說法歡喜安置有緣於法身中亦是純陀文非悲非喜安置有緣於法身中亦是純陀文殊智力令衆開解入般若中亦二人通力去

時地動令衆悲戀入解脫中亦是二人第一
義力令衆非悲非喜入法身中亦是大衆感
對治力聞法歡喜感爲人力動地悲哀感第
一義非悲非喜致地動緣其義無量淨名云
或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神
佐五力不共法就地動又四謂時處相由時者佛
以四事止華氏之悲純陀脣小醒低頭飲
淚大衆聞法悲惱暫息二人既去法音已停
更欲增其悲戀之善於其去後未久之頃當
是時也震地動之即是時也處者大地是橫
處梵世是堅處或言初禪是梵世或通四禪
皆是梵世雖不連地而有寶宮亦皆震搖即
其事也問上釋聲光徹至非想以爲有頂今
此地動焉止梵宮答上云有頂有頂文寬得
作遠解此云梵世齊文而已若依下文動時

能令衆生心動名大地動無色四心亦應被
動即其例也相者有三一小大動相二六種
動相三十八動相是三種相皆以形聲爲本
形有動涌起聲有震覺吼若單形聲是爲小
動形聲共動是名大動形聲各三是爲六種
一中更三謂動徧動等徧動三六十八若更
分別闇浮提一四天下小千中千大千十方
傳傳相望作小大動大大動等有人云此經
六種華嚴十八動此豈應爾特是形中略言
一動聲中略言佐五一震又云大動又云能令衆
生心動當知義兼十八不同人情由者例此
亦應有小由大由大大由若輪王生沒地得
主失主悲喜故動是名小動若辟支羅漢生
沒地得應供失應供悲喜故動是名大動若
佛生滅地神山神及諸天龍等得應供失應

供悲喜而動即大大動今經正明如來八相
唯少升天降魔文略不存就八相中是如來
入滅地大震動此則別語經由若通論者如
前所解純陀大眾皆是動緣舊云料簡地動
之詞是經家所序或言佛說觀師云不然當
時聞語豈是經家文無標告焉知是佛應是
地震而有此詞次從時諸天龍下是正請又
爲三初長行及十一行半偈是哀請次二行
是祈請三長行五贊是譏請初長行敘語以
毛豎哀泣而爲其相次十一行半偈爲三初
兩行一句略請次七行一句廣請三二行結
請初標調御師人仙犧母即是略舉三事爲
哀請之端可見次猶如困病人下作喪師贊
云如國無君主下作喪主贊云長者子下作
喪親贊云如來入涅槃下兩行結哀請上文

初明犧失母今結還明我等及衆生悉無有
救護護字結無主救字結無師次贊如日初
出兩行舉日山兩贊是祈請歎於一佛而具
三益日有三義一高圓明贊主益生長萬物
贊親益照了除闇贊師益而贊文論照了合
文明除暗正言師義是本兼有二能山亦三
義高出水上贊主益深入水底贊親益水色
同山贊師益師德如山安處衆海能宣妙慧
照下昏迷言略意兼矣舊解曰還自照爭論
不同開善莊嚴云佛有智能自照光宅云佛
果無有自反照智觀師難光宅云佛無反照
佐五
智亦應不自知作佛不作佛彼救云佛雖無
智知作不作若欲知時借諸佛智佛道同故
今更問之佛道既同諸佛無智何所可借又
並但能知他無智自知者唯應覺他不名自

覺此是光宅四失標隔真諦牛糞淨土指端重覺無記如來次問開善莊嚴汝用反照智照一切種智者復用何智照反照智是則無窮觀師自云佛無別反照智只自有智智能反照如此說者即害兩家云今明佛有一智三智三智一智非三非一而三而一一道種智外破諸聞二一切智能反自照三一切種智非內非外非自非他若即一而三可難光宅即三而一可難開善三一難思可難觀師云此二偈亦名祈請如來在世所益若此祈佛留光照益我等故名祈請從長行去即第三譏請先述舊解譏請凡作五譬初作有始無終譬二作怖畏譬三違本誓譬四不平等譬五無慈悲譬初譬有三開合結國王佛也諸子四衆也他云技藝者始從鹿苑終至法

住五

十一

華所說諸經巨有所妨今則不爾以二乘法合之則可見端正正見也愛念禪定也技藝神通也旃陀無明也亦習氣也初教三學似如有始不盡餘惑故言無終二怖畏譬者亦三舊云諸論者譬通達諸經今謂不爾譬破四魔而今不住乃畏死魔三違誓譬者略無結請有人佛也作務本誓誓盡度生官事譬起應圖譬入生死人問者舊云十方佛或云實智問權又云假設此問今以機爲旁人機謝告終終如出獄故言安樂夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄白虎通曰囹令也圄舉也令其思愆舉罪云四不平等譬亦三方藥十二部法也祕方即密教教文殊諸菩薩也不教外學二乘也五無慈譬亦三可尋舊釋譏請但譏請於師失主親二義今更會之初一

譬譏法親次兩譬譏法主後兩譬譏法師初
譬譏法親者夫云親者慈念爲本初生教訓
似若親慈付旃陀羅頓乘骨肉法親亦爾從
佛口生即是養育得佛法分即是端正技藝
者學人思惟無學習氣若大乘意凡有無明
斯皆毒害棄我而去是付旃陀云次兩譬譏
法主者夫云主者以威伏敵以恩養民前譬
威武未暢後譬恩惠不充通達諸論如當敵
怖畏今畏此論者如爲敵欺法王亦爾除衆
生畏衆生未免故佛有畏初學作務譬民有
生業收閉囹圄譬民無聊生業廢譬無惠閉
獄譬無恩法王亦爾初令學無學等修道品
作務而復猶在思習無明獄中百姓有罪在
予一人衆生苦惱云何如來欲受安樂次兩
譬譏法師者夫師有訓導之德前譬譏師內

住五

十二

惜良方後譬譏師外祕坦道觀諸譬文皆有
深意而此譬最明攀類文殊而恥行險路豈
非譏師意耶第二酬請初酬哀請有長行偈
頌長行初止外悲勸修內觀凡夫八風得失
憂喜道與俗反升沉碩異何者失不可愁憂
追喜不可愁惱得下文云若常愁苦愁遂增
長唐勞無益若能勤遮二惡勤生二善惡是
憂喜之本善故則無憂喜唯當清淨故勤精
進止其苦惱苦惱止故則無攀緣寂然無爲
謂之正念正念者何即無念也若無念者親
主師誰誰臣子弟誰去誰住誰度不度誰是
愁者所愁者何寂然無朕由是人天還得正
路止不啼哭又以譬顯之佛是生善之緣得
善如愛子失善如喪子今聞近慧不憂失善
故言殯送已訖云次偈頌爲二初一偈是止

悲次一偈而勸觀而互有二義不可一向初言開意者開精進意尚已無憂況聞定慧又是故當默然又開者明解二用皆方便故故云諸佛法爾云次偈者樂不放逸勸正念慧守心勸定也遠離勸進也自慰者結前勿悲受樂者守斯念慧汝應正念修心勿如凡夫悲號何益然諸比丘悉是上果豈同下凡特是對聖訶凡此正酬其哀請也復次比丘下酬其祈請歎請汝稱佛如日如山鎮照等益法身常在不出不沒隨機二用乍隱乍顯曰雖照世有目者覩山雖峙海流入者見汝同無目不流復何益矣若言有益今勸汝問設不能問我今爲汝開其問端若能問者爲說甘露然後涅槃既不能問請住何益此乃貶

其不及止其祈請兼顯菩薩之德正酬其歎請祈請也舊解十五雙純就初教中作藥病義謂空是藥不空是病乃至二不二亦如是有純約今教謂空是生死不空是涅槃乃至二不二亦如是若能問者則甘露門開於汝有益既不能問請住何益興皇云下文具有此意下文正約始終意也空即昔教不空今教乃至二不二亦如是今明此義寬廣兼開衆問故文云如是等種種法中我當隨順爲汝斷之諸釋無咎今更約三種空不空非空非不空乃至二不二非二非不二亦如是又約四種空不空亦空亦不空非空非不空乃至二不二亦如是昔教今教悉得同此三種四種廣分別之云即是昔教今教三門四門從諸比丘佛世難值下是酬譏請興皇云此

爲八階是彼師之盛釋一歎五難二歎離八
難三舉佛昔因成佛今果四奪其果非五奪
其因非六顯真法性勸令修習七勸捨昔依
今八正示新伊先歎次示先奪後與得成次
第以此八階酬五譏也初五難於餘人是難

舊五

十四

於汝爲易八難難離而能得離是故歎之既
歎離難得羅漢果即是於始方今汝入祕密
之藏即是於終云何而言有始無終復言空
過於小爲是於大爲非故言空過舉於往因
成今果者正酬其譏明如來久劫捨頭目體
腦求大涅槃只爲利益豈當怖畏所以非其
果者汝果虛偽非正法寶無戒定慧不能莊
嚴正法寶城他取寶城證涅槃是圓總包含
故故不可翻興皇云涅槃非總非別名含總
別取此酬其不違本誓所以非其因者發菩提

薩心乃名出家汝不發心則非出家袈裟但
是染衣而已汝不染正法故非大乘衣汝雖
剃頭不爲正法除諸結使所以示勸真實法
性昔之小乘是虛偽今日大乘是真實昔以
無爲爲法性今以妙有爲法性法性未曾是

有是無爲他緣故說有說無知昔無爲是法
性者如迦葉云身是法性身云何存身若存
者即非法性當知昔以無爲爲法性佛即破
之滅非法性夫法性者非是滅法取此酬其
不平等譏汝取滅度非我不等所以捨昔依

佐五

十五

今此正釋疑疑云令我捨昔依今者昔何不
說佛即解云譬如大地我法亦爾治衆生病
初說無常爲治病今說於常亦治汝病初
後並爲治病故也所以說新伊者旣勸捨昔
依今故須新伊祕密安置汝等令住其中非

是棄汝不示坦道不是無慈前後共答五譏請也今明不然得五難離八難同是一意何以分爲二只就斥中酬五譏請文義具足何煩八階共來答之是故不用今分文爲三一歎與二斥奪三勸獎夫欲奪之必先與之其譏請既切今斥奪亦深既斥其僞復須示真與奪抑揚自成次第於此三中即是三雙初歎與爲一雙謂能得能離是故須歎次斥奪爲一雙謂不得不離不得真實不離虛僞是故須斥三勸獎爲一雙謂應離應得昔教應離新伊應得是故須勸初從佛出世難下是歎與得離又三先釋次譬三結初文五難此與上文互有互無上爲俗人不歎出家割愛難不歎阿羅漢難此中爲出家人不歎最後檀難不歎聞法難餘皆相應離八難者得人

身離三塗值佛離佛前後鬱單越長壽天及邊地難得出家離根不具難得羅漢離世智難次舉金沙曇華譬之次離於下結之云從汝等遇我下是斥奪不得不離今點此意酬五譏者汝等遇我我初令汝得五難離八難是我善始今復使汝不應空過是我令終云何謂我有始無終又取意釋其上文云生育諸子形貌端正是佛之始付旃陀羅是佛無終若取佛意不應以親認佛何者其不識佛非是王子不識寶城形不端正無明自覆即旃陀羅何須遺付此即無始無終迴過與諸比丘從我於往昔下第三即是酬其違本誓譏夫難行苦行非止一塗我甘之如薺無上方便其門不小未嘗吝惜汝等放逸不受不行於此大乘不肯作務非我無惠夫身命者

誰所不重我輕生忽死經無量劫指山指地
骸骨倍多指海指江髓腦非喻況復妻子國
城捐棄無數如是恩德但爲汝等放逸無慙
繫在囹圄不得解脫非我無恩此以不慚不
受之過還諸比丘從汝等比丘云何莊嚴下

酬第二怖畏譏我正法寶城功德具足戒爲
牆壁嚴峻絕險衆魔羣盜所不能闖定爲其
瀕深廣波瀾無涯無底五塵六賊沒溺沉淪
慧爲埤堦鑒微識遠博達今古明了具足我
城如是何所不威何所可畏汝等比丘無城
無嚴有怖有畏故迴怖畏還諸比丘從汝今
遇是下酬其第四不平等譏此正法城表裏
皆寶琳琅充溢瓊瑤煥爛非但無窮復無遮
礙商人遇之執持僞礮取者鄙吝非城不等
此以偏過迴還比丘從汝諸比丘下酬其第

佐五

十七

五無大慈悲不示坦道譏汝下心知足是不
厭小徑不貪大乘是不欣坦道披服袈裟是
不厭糞埽不染淨法是不欣瓔珞多處乞食
是不厭貧里不求法食是不欣上味剃除鬚
髮是不厭小智不爲正法是不欣大明汝旣
不厭悲無所拔汝旣不欣慈無所與盤桓隘
路憎背坦道此以無欣無厭之過還諸比丘
已懸酬五譏竟今更帖文從汝等遇我下是
第二不得不離一雙文爲二先略明不得不
離次廣明不得不離汝等遇我是略明不得
不應空過是略明不離我者即是真佛此佛
亦我亦常亦淨即是法身金剛之身非後邊
身非雜食身如此真佛汝所不識但識應化
化非真佛非說法人淨名云汝不見佛不聞
法不入衆數與六師等不識真佛是斥其不

得不應空過此奪其不離云何不離雖離八難不得無難雖得四果不得真果果既非真難亦不離故言空過即是奪其不得次從我於往昔下廣斥不得文爲二一斥不得真三寶二廣示真三寶斥文爲三一廣釋真佛二

廣釋真法三廣釋真僧廣示此三彰其不得初釋真佛又兩先舉道前方便故言我於往昔次舉道後方便故言今得無上方便將後例前皆是無上無上方便者道前是圓因下文云復有一行是如來道後是圓用下文

五

六

云二鳥雙游舉前舉後無上方便釋成真佛常樂我淨汝所不識而汝識者灰斷入滅無道後圓用雖有道前非無上圓因此是斥其不見真佛從汝等云何莊嚴下廣釋不見真法夫真法者即真善妙色出生妙善甘露圓

滿具足無缺亦名醍醐一切諸藥悉入其中一切三學種種功德縱橫高廣充溢彌滿猶如寶城墻塗埤堦乃名真法汝以空觀除惑盡則觀亡以身智爲有餘涅槃若入無餘灰身滅智同空永寂淨名云貧所樂法攝論爲下劣乘法華云鄙事此經稱僞礪此是斥其不得真法從汝諸比丘勿以下心下廣斥不得真僧又二先總斥下心不慕上法次別約因果功德斥之本以因果功德名僧汝之因果皆非真僧雖服袈裟非破五住惡非怖內外魔雖行乞食經歷多處非應供乞士雖剃除鬚髮非殺賊不生則非真僧上舉真佛法斥僞佛法而不出於僞佛法相今斥僞僧亦不出真僧之相前後互現亦是舉真即知僞舉僞即知真從汝諸比丘今當真實下示

真三寶文爲二先標今當真實是也真對昔
僞實對昔虛三正示者今我現在是也我即
佛寶大衆和合即僧寶如來法性即法寶法
寶之中具於三點如來即般若法性即法身
不倒即解脫此三稱藏藏一切法佛僧例然

佐五

十九

三從是故汝等下是應離應得一雙又二初
勸離僞次勸修真初文者夫僞體者正由無
明無明未除不得免僞故勸捨無明諸比丘
譬如大地下是勸修真文爲四一譬說祕密
藏二法說祕密藏三釋祕密藏四結祕密藏
譬爲三一大地譬二諸山藥草譬三爲衆生
用譬大地非但普載而已亦不生而生生於
藥草亦無用而用爲衆生用藥草所生不離
能生亦即所生爲衆生用衆生雖復取用亦
業招大地福感藥草三種宛轉不得相離種

別一一即具三可以譬祕三即是—可以
譬密具一切物可以譬藏故舉此譬祕密之
藏次從我法亦爾下即以法合譬以明祕藏
於中有順合超合欲表祕藏自在不定不可
思議初我法亦爾者此順合法身如大地大
地如法身故言亦爾舉三法身合大地三義
出生妙善甘露法味此舉三般若合諸山藥
草三義爲衆生用舉三解脫合用中三義我
今當令一切衆生入祕密藏即超合用諸子
四部入祕密藏即超合藥草我亦自入超合
大地病苦愈者藥地之功息矣安住湛然衆
生得益般若功亡法身之用息矣同歸至寂
祕密藏中一切衆生是初發心擬初住位四
衆是中心擬四十位佛是後心擬妙覺位同
入祕藏咸見佛性問衆生入者與佛同耶答

六位分別類

大般涅槃經疏卷第三上

伍五

音釋

三十一

大般涅槃經疏卷第三下

佐六

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

哀歎品下

復次躡上文來大地譬佛寶諸山藥草譬法寶爲衆生用譬僧寶次合文者我法亦爾是佛出生甘露是法而爲衆生是僧三從何等名爲下是釋祕密藏先出他解次帖文地人云阿梨耶識在妄惑內稱祕密藏成論人云當來果佛在衆生外一切衆生當得佛果此理屬人是亦內即時未有是亦外外故非內內故非外名祕密藏涅槃本有論云衆生身內有佛亦非密身外有非身內非身外有非非內非外有並非密也衆生即是故名爲密前兩種解爲此論破云若昔教說者隱故

名祕覆故名藏謂無常覆常相覆無相不了覆了今常等懸名祕密藏如形殘人如外道論等種種譬喻下文廣說是名昔教祕密之藏今經開啟如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕名離相衆生不解名爲祕密法界包含攝一切法用不可盡名之爲藏故下文云不縱不橫不並不別是祕密義三法具足無有缺減是其藏義文義炳然那忽餘解舉涅槃論破諸人師舉涅槃經破方便教大風卷霧清漢炳然云今釋祕密藏文爲三一譬三點二譬三目三合以三德此之三文一徃而言是從事入理三點是文字此約言教三目是天眼此約修行三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即祕密教修習相應是祕密

行證得相應是祕密理故約三釋稱理教行
初三點中言云何如世伊字外國有舊新兩
伊舊伊橫豎斷絕相離借此況彼橫如列火
豎如點水各不相續不橫不同列火不豎不
同點水應如此土草下字相細畫相連是新

佐六

二

伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修
成入無餘已方是解脫無復身智如豎點水
縱而相離又約身約智分得有餘解脫橫一
時有三法各異如橫列火各不相關新伊字
者譬今教三德法身即照亦即自在名一爲
三三無別體故是不橫非前非後故是非縱
一即三如大點三即一如細畫而三而一而
一而三不可一三說不可一三思故名不可
思議不可思議者即非三非一名祕密藏如
世伊字此句是茲經之根本爲顯斯義廣立

問答致二十五品洋洋無盡若失此意全迷
根本將何指歸云次約三目釋者摩醯首羅
居色界頂統領大千一面三目一面不
可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世
界主徹照三千若不縱橫嚴主照世一切皆
成三德亦爾縱橫並別祕藏不成不縱不橫
祕密藏則成云次約三德釋祕密藏者果地
衆德但言三者蓋舉略兼諸法身之身非色
非無色非色故不可形相見非無色故不可
心想知雖非色而色充滿十方巨細相容不
佐六
廣不狹雖非非色亦可尋求能發衆生深廣
智慧故曰如來色無盡等即法身德般若者
非知非字非知故不可動慮分別非字故不
可言說書紳亦非不知非不字非不知故不
同灰滅非不字故不同偏空雖非知無所不

照三諦偏朗極佛境界凡聖並明雖非字而半滿具足世間出世間出世間上上諸字悉了法界流注若懸河海涌不可窮盡淨名云能以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法即般若德解脫者非喧非寂非縛非脫非縛故五住不能繫非脫故十智不能虛非脫而脫二邊之所不拘如百句解脫中說非縛而縛爲訥鈍邪癡闡提外道所縛故有病行嬰兒行住首楞嚴示現善惡隨所調伏衆生之處雖鄙必施如醫療病如華在水無染無著名解脫德佛身業不可思議法身則攝佛口業不可思議般若則攝佛意業不可思議解脫則攝故知三德攝一切德又大品名爲色淨般若淨受想行識淨般若淨法華云如來莊嚴又云六根

清淨總諸經異說悉爲三德所收包含總別囊括事理以略收廣不逾三德若偏縱橫並別一異皆非祕藏文云法身亦非般若亦非解脫亦非不縱不橫不並不別三一相即一中無量無量中一非一非無量者是名祕藏

從我今安住下第四結祕密藏安住三法此結三德入大涅槃結祕密藏如世伊字是結三點文略不結天自然佛常安住三法而言我今者蓋隨緣宜故云爲衆生故名入涅槃即此意也第三從爾時諸比丘去是疑執佐大章

文爲三一執二請三疑佛上斥奪奪是所證學須請今昔兩教皆是佛說何故一僞一真未能即捨是故有執佛說新伊一聞不解欲故有斯疑執文爲兩一敘悲苦二正陳執初文者其聞佛說安住三法名入涅槃了不思

惟安住之義而生去此住彼之解是名悲苦
云次從世尊快說去是陳執他云述上聞法
上未曾說但執昔教就執爲二初執後歎執
又三一約教執理二約行執理三正執理快
說者執昔之教壯之言快此教快能詮理故
也次譬如象迹者執昔之行行是進趣中勝
故以大迹爲譬行有智斷想是智之初門舉
初爲言從精勤去是執斷斷思則知亦斷邪
見是故語後不言前耳及無常想者惑去智
亡從世尊若離無常去正執理此理中適非
離非不離若離無常應不入涅槃若不離無
常猶具諸惑以非離非不離故能斷諸惑真
理會真豈復過此斥言是偽云他解離者則
昔教爲非若不離者則昔教爲是觀文難見
次從世尊譬如農夫去是歎也歎上三執秋

時耕者法有二能一草不生二水地肥肥即
歎教草死歎斷又肥即歎行農法歎理秋耕
歎教象迹歎行無常歎理云次世尊譬如帝
王去是請上聞新伊欲欣修學如來若去從
誰稟承因是則請上譏請中多作親譬佛斥
非真今不敢作親譬但作主師譬正是統訓
義寬故也合有五譬初一請主譬後四請師
譬觀合譬文是請學新伊何者羅漢已破四
住無知無明是所未除既舉別惑知請新伊
初恩赦者通爲聲聞未除兩惑者作請呪師
譬亦通爲聲聞未除無明者作請香象譬偏
爲學人未除思惑者請瘧病譬偏爲無學人
未除一邊者作請醉人譬通爲一切凡聖作
請前二譬如文第三香象譬中先譬次合合
中云五十七煩惱者解者有三五五蓋也十

十纏也七七漏也數人言欲界四鈍貪瞋癡慢通迷五行五行者見諦四思惟一五行上各有四四五二十上兩界各除一瞋則五行下各三三五十五兩界成三十就欲界二十成五十通心七使即七漏爲根本論人云見

諦十使迷四諦爲四十思惟四使又迷四諦四四成十六合見諦爲五十六并無明是爲五十七與皇云五門觀一一有三倒謂想見心三五十五約三界成四十五又四諦各三倒三四十二足前成五十七云醉譬中行三業惡得報合中服藥吐感云三從世尊譬如芭蕉樹去是疑教昔教若非佛不應說昔教若是佛不應非今教若是何不早說今教若非云何稱實是故致疑就文爲三初明無我次引證三明用芭蕉約行陰漿滓約色陰七

卷六

六

葉約三陰次引佛說一切法無我我所三如鳥迹空中下明無我用者昔教能除見思故也所以明無我者佛昔教明無我我修無我若有我者無有是處云何今日說言有我故舉無我爲疑教端第四從爾時世尊讚諸比丘去是破執除疑文爲二先讚次破初文者上有三意何故獨讚無我無我是執疑等本故也何故讚之世間問答法爾故也又初以無我破邪其能服用又將欲奪而先與之又執劣感勝即四悉意也次佛破爲三初破其偏理下文云是三種修無有實義二破其偏行下文云先所修習悉是顛倒三破其偏教下文云先所斷乳此非實語此三意各二謂騰執酬破初破偏理先騰次酬初騰爲三一接讚騰執二作譬三世尊下結歎醉有二過

一倒亂二乖善三結歎文二初結醉過與不修者二歎無過與善修者次佛破者即以酬爲破於中爲二初破不倒亂是倒亂迴醉與之次破善修非善修迴不善修而與之初破倒亂爲四一誠聽牒起二明其倒亂三出不

作大

七

倒亂四結過歸之誠聽中言牒起者重牒彼計但知文字不知其義者文是語言義是理趣醉亦聞語不曉語意亦自有語而無實錄汝亦如是聞他流轉他不流轉自言善修實非善修次倒亂中提日月來者正破倒亂譬也衆生者他云正寄比丘汎指衆生今謂不爾既迴醉與之當知比丘即是衆生我計無我者破其倒亂亦是破其執於無常無我爲是汝以無常無我爲是此是亦非實非無我橫計無我如彼醉人於非轉處而生轉想

云

三我者去出不倒亂者即常樂我淨汝之所非則不非乃非其所是佛者覺義以自在故名我常者法身不從緣生故常樂者即是涅槃涅槃無受名爲大樂淨即是法法即無染汝所非者而今則是是義不知良由於醉

云

四汝等比丘下結歸者即迴醉還之比丘謂常是倒無常不倒佛迴無常是倒常是不倒如日月不轉醉見迴轉日月豈醉醉者過耳常樂我淨實非無常橫計無常是倒者過次從汝等若言去破善修非善修文爲四初雙標兩修次雙明八倒三雙迴過還之四專舉勝修初中云汝等若言者是標其善修無有實義斥善非善如醉僞言而無真實次標勝修夫相對者義有廣略或作十門八倒六行等不同今但略對三次從苦者計樂去是雙

明八倒汝行八倒云何自樹稱爲善修文云
是人不知正修諸法三從汝諸比丘去是雙
迴八倒而反歸之文爲二初迴常樂四倒歸
之後迴無常四倒歸之就初又二初正迴倒
次三番料簡初如文次三番者謂世出世有

集

不有倒不倒等初世出世者夫至理如空非
世出世惑之者成倒名爲世間解之者成德
名出世間無明覆沒唯倒非德彼若救云若
是倒者云何名爲常樂我淨次世間法下有
不有故於世間料簡字義義如下說但有其
名是故非德而無其義三何以故下有倒無
倒是則但有四倒三倒顯其無義舊云三心
無倒識心是倒又云識心無倒餘三倒想
有想倒受有心倒行有見倒又通別二釋三
倒通在四心之中差別對者識心心倒想受

想倒行心見倒又凡有心緣境即心倒通是
想像即想倒通能分別即見倒又初心妄計
即心倒心緣成想是想倒想成冰執是見倒
又見倒在凡夫心倒想倒是學人無學則無
倒今謂何故却以倒還比丘是等比丘妄謂
心盡心實不盡無漏心空想偏見故故成三
倒一倒具四成十二倒故結過還之間世間
亦有常樂我淨出世亦爾者亦應言世間亦
有無常無我出世亦然耶答例二乘無常無
我即是世間諸佛無常無我無上方便即出

後六

世間問有名無義云世間出世間倒德非倒
德勝修劣修並應四句分別又世間唯倒無
德出世唯德無倒即倒不倒是世倒之德起
方便用是出世之德例餘一切諸義悉然舊
云無常無我是劣修常樂我淨是勝修又云

單修者劣雙修者勝又非偏圓修乃是勝修今問屬當諸修與誰分別云單勝修者是次第人雙勝修者是不定人非偏非圓者是頓人云四從何等爲義去是專明勝修文爲二一對劣明勝二勸勝修若通論其劣備有諸過但偏破甚者生死有縛著故無我聲聞更進趣故非常外道以苦捨苦故是苦有爲多染是不淨云偏舉勝破劣如經今通意者初文云我者即如來只標三寶攝一切法常即法身此標三點攝一切法樂即涅槃此標四德攝一切法淨即無爲此標法界攝一切法然此諸義不縱不橫不一不異不可思議故得是義故得是勝次若欲下勸修如文次從時諸比丘去是破其偏行亦名酬請文爲二初騰請後酬請破行初騰爲三一領旨歎佛

二因歎正請三要命結請如文從爾時佛告去是酬請又二初訶不應次正酬初訶者如來去住非汝境界汝既不能知佛往來寧得隨去故言不應次酬請爲二初以人酬次以法酬汝前請住正欲學法今留人法於學頓足更何所請人酬中爲三一標付囑人次歎人同如來三釋歎初二如文第三釋中意者如王委任大臣巡者行也佛欲巡行餘方故委任迦葉從汝等當知去以法酬請又二初酬請次破偏行初酬中有法譬合譬中從春時去爲偏行作譬舊云聞思修慧觀文不會佐六今隨河西朗師分文爲兩先明起惑失理後修學求理初一句是起惑春時者年初物生譬起惑之始又因惑生解故言春時有諸人等二句失珠之處舊云大池是無常教朗師

云是生死海浴字或作沼多作浴乘船游戲
三句失珠之緣舊云聞慧解淺故云游戲河
西云患慢心如乘船五欲樂如遊戲失琉璃
寶喻失佛性舊或言失理或失解沒深水中
一往沒失非永失也舊云圓理蘊在無常教

下故言沒深水中又佛性理爲患慢生死所
沒不能得現次是時諸人下習解求理爲二
先依昔教偏修即是僞修二明今教圓修即
是勝修初云競捉者即是偏修無常苦觀而
習學之瓦石即傷害譬苦草木虛浮譬無我
砂礫水底分分離散譬無常各自謂無非
得理次歡喜持出下譬今教圓修舊亦三慧
今意不爾猶是偏修之末明理未極故言乃
知非真一往爲四一悟昔非真二由佛性力
令衆生悟三明信解四明慧見即是得理初

三

十一

文即今教起已方悟昔非舊兩釋歡喜向前
持出向後莊嚴云歡喜持向前出非真向後
今皆爲一句次是時寶珠下由佛性力始明
真修此聞今教說於佛性由佛性力令衆生
悟在水中者佛性非遠只在生死五陰身中
水澄清者由佛性力令衆生悟三於是大眾
下明一往信解喻之如見而未得取如月形
者中道圓理究竟無缺四是時下慧見也安
徐者處在生死如在涅槃故言安徐次汝等
比丘不應下合譬又四先合偏修次合圓修
三復應當知下重合偏修四欲得真實下重
合圓修此中經文是留心處故存舊解請勿
嫌煩今釋此章諸比丘雖聞新伊未除舊執
謂佛無常所以請住雖信法常未信佛常口
難請新意猶從舊佛訶其舊執云汝等不應

作如是語佛酬其請新故言所有正法悉付迦葉如來緣謝故去迦葉機興故付內同佛德外委大臣秉正法教乃指圓伊而作依止酬其所請此中爲學新伊者故言法付迦葉下文爲不學新伊者故言迦葉無常不堪付囑各各爲緣今初以法酬請中爲二一法說破二譬說破法說者汝欲學新伊應改迷生信猶存僞執真法不染故云汝先修習無常苦者非是真實次譬中又二譬合初如春時去先開放逸失寶譬次開求得不得譬亦名有方便譬無方便譬春時者年物俱新適悅時也譬五塵六欲是耽湎之境諸人者總譬放逸之徒在大池浴者大池譬生死河浴譬恚慢愛憎等也乘船譬乘諸業游戲譬著可愛果失瑠璃寶者譬無解因於放蕩慧

解潛昏故言失耳故此章破行失爲便非先解後失著樂翳解義言失耳沒深水中者生死陰覆也從是時諸人去爲無方便求解不得作譬諸人者通是迷徒別擬三修悉共入水者信於初教義如入水求覓是寶者作劣三修競捉瓦石者證三爲真自謂得者言得滅度歡喜持出一句譬上稱歎象迹第一善修無我執在懷故言歡喜向佛稱歎故言持出譬上封執生疑之意乃知非真者爲有方便求解得者作譬譬聞今教破昔理行非實方知苦無常等僞同瓦礫故言乃知非真都從上來合作六意共消求得之文夫寶珠者珠是本有非適今也而衆生著樂沉沒水底拙觀推求竟不能得即理寶珠以聞今教知前不實知字知義始自今經即名字寶珠

是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清者觀行寶珠依教觀理理爲所詮故言猶在水中能詮如所詮所詮如能詮故言以珠力故水則澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形者相似寶珠仰觀於月彷彿類珠似解鄰真故言乃見相似位明矣虛空譬相似常月圓譬相似樂月光譬相似淨非上非下以上比下自在無礙譬相似我云

佐六

十三

是時一人譬分證寶珠以一名人人得其門故言一人方便力者道前圓修安徐者安於生死作涅槃解微妙正觀徐詳審諦不昏教水不動心波與理相應即分得寶珠此約六位顯有方便勝修之人求得寶珠約行義便汝等比丘者合得失兩譬又二而復兩番合者初番合三修得失後番合四修得失應用

此意徧歷諸法皆有勝劣兩種修也故文云在在處處常修我想常樂淨想豈獨今經非止一境觸處成觀思之第三從爾時諸比丘去是破疑教章文爲兩初騰後破初騰具昔教行用理如佛先說教也而修學者行也離我慢等用也入涅槃者理也行理等已破竟語勢相成正意在教昔教若是今不應非今教若是何不早說云就破爲兩先歎問次答答又二先譬後合譬爲四一譬四倒病二譬三修藥三譬三修病四譬四德藥就初爲六

初倒病者王是也內闇常淨外舉我威貪引取樂是爲病者次秉倒師者外道著常淨爲頑著我樂爲囂邪病師也三信受邪倒謂厚賜俸祿信邪術也四純用乳藥者倒藥也色白是常味甘是樂膩潤爲我稱藥是淨即邪

藥也五亦復不知自是邪也六是王下亦不自知病王不別者是病者不知是倒病也已略對竟重更釋文王者王領爲義如受化者亦有徒屬譬之爲王無明爲闇著樂爲鈍世智爲少智醫譬外道其實不能治病而亦欲

佐六

十四

爲衆生彊請春秋傳云心不則德義爲頑口不談忠信爲嚚外道亦爾內無真解外無巧說俸祿者受化衆生供養外道純用乳藥者總明藥少病多俱不知藥病不知病起根源者衆生三毒八倒由於取相取相緣於無明其所不知不知病也雖知乳藥是不知藥佛假說我橫計即離乍言青白黃黑云風冷熱病者逗藥失所風喻暝冷喻癡熱喻愛是王不別者何但不知藥亦不知病次復有明醫者譬三修藥文爲三初說明醫二治病緣三

正治病初文明醫曉八術一治身二治眼三治胎四治小兒五治創六治毒七治邪八知星內合佛知八正道能治八倒病云今通論醫有十種一者治病但增無損或時致死空見外道也恣行惡法善法既亡慧命亦死二

者治病不增不損常見外道也投巖赴火不生禪定不能斷結三者唯損無增即世醫所治差已還發斷結外道也四治病差已不發所治不偏即二乘也五者雖能兼偏而無巧術六度菩薩也六者治無痛惱而不能治必死之人通菩薩也七者治難愈病而不能一時治一切病別菩薩也八者能一時治不能令復本圓十信也九者能一時治亦令復本而不能令過本圓中心也十者能一時治復令過本圓後心也今之明醫即第十醫通達

佐六

十五

常無常等二鳥雙游即是八術次從是時舊醫去是治病緣爲二初同後異同爲三一同生業二同學業三同化緣初同生業者明如來託生王宮納妃生子而衆生不知答受反生貢高如文次同學業者乘羊車學書後園

講武脫冠遣馬詣阿羅羅六年苦行等四十八年者中阿含云就外道學必先給使四八年然後與法宗師云自佛出世凡五十許年法華已來至涅槃時始明久本前三時教唯明此身成佛無別本身然師弟之敬必自終身則猶是外道弟子故言四十八年從法華已來別有本身所餘二年始非其弟子此解太漫又開善云四十即四禪八年即八定六卷云四十八年治城云八禪中各有六行厭下苦麤障攀上勝妙出合四十八依天台

止觀中四見爲根本一見三假一假四句一見十二句四見合四十八句即是邪法四十八年三共入見王者是化緣同然外道實無觀機之智邪化先出故言是同次是時客醫爲王說去即是後異又爲二初少異後頓異初文云醫方者如爲提謂說五戒文鱗三歸技藝者即是神通如瑞應中明治國療病者三歸翻邪入正譬如治國五戒治五惡譬之療病又歸戒者皆能翻邪治惡時王聞已即是歸正驅令出國即是捨邪從是時客醫去

佳六
即是頓異又二先觀機頓異次設教頓異初觀機中有問有答實非顯灼二往復也初求願者唯觀一初教之機也次王即答者根緣冥對右臂身分者右手動便譬初教中無常苦便餘身分者譬後機教並皆隨順此即已

有大機意也又解右臂譬我見餘分譬諸惑作此解者於初教便彼客醫言我不敢多者此重觀機但唯須初教一機多傷損者我見生惑妨害事多若聞正教猶故計我當斷善根之首橫死者以解斷惑此是壽終以惑障解此名橫死時王答言下衆生受化復傳未聞即上中下皆得悟也次爾時客醫去即正施教此中舉五味者即五門觀辛譬不淨苦譬無我鹹譬無常甜譬空酢譬苦云三其後不久下正治衆生復起無常之病前破邪常說無常教衆生不解定執一切皆是無常還復成病譬如癡人謂鹿爲馬智人語言此鹿非馬雖知鹿無馬而執無爲馬何處復有無是馬耶故無馬是病起無常倒復有多種一謂佛果無常此病易見二謂生死無常此病

難見何者生死即是真常佛性旣謂無常寧不是病文云王復得病者衆生病也文爲二一正起病二根緣扣佛初如文次即命是醫下根緣扣佛如遣使命醫古本云我今病重困苦欲死四醫占王病下說今真常四德之藥文爲四一一往爲說二衆生不受三如來重說四衆生方受初文又四一正說二開權三顯實四病藥相治初即如來正爲說常次我於先時下開權古本云所斷乳藥是大妄語今經治定止言昔非實語明昔權宜說非究竟三今若服下顯實即顯今時常樂之教四王今患熱下病藥相治無常譬火能燒世間故言患熱今圓常之藥猶如乳味能治熱病次時王語醫下衆生不受即前諸比丘疑執不受常住之言文中四雙驚雙譏貶如

來褒外道狂耶是一驚熱病是一驚故云雙
驚狂謂失心之病今驚如來爲是失本無常
之解熱病者是驚如來爲更起於邪常惑耶
汝先言毒今云何服即是雙譏汝先言毒今
云何服是以昔譏今今旣令服先那言毒

即是以今譏昔迴互此語即兩譏也欲欺我
耶者還成上意三先醫所讚下是貶咎如來
如來誤我驅逐舊醫四如汝所言下褒外道
如文三是時客醫下如來重說即是此中破
執釋疑文中四一止其所說二正爲釋疑
三重問四重答此初即一往止其所說次如
蟲食木下正爲解釋又二先譬後合此中通
體是譬今更爲譬作譬明外道橫計之我偶
知下合譬可尋三時王問言下重問四客醫

佐六

十八

答言下重答又二先唱兩章門次釋兩章門
初唱章門者初即毒藥邪常章門二即甘露
真常章門次云何是乳下釋兩章門又二先
廣釋甘露後略解毒藥所以爾者旣廣識甘
露反此即毒不勞繁文就初釋甘露章又三
牒釋結初牒可見次若是乳牛下釋章門舊
解七事初事者本明於乳而言牛者欲明乳
從牛出譬教是佛說此言牛者爲犢子時不
食酒糟等後成大牛其乳則善譬爲菩薩時
已不起斷常果時多德諸法師云酒糟能令
荒醉以譬五欲之愛滑草滑利則譬利使麥
麩麩澀以譬鈍使興皇云酒是真味糟糠則
無譬橫說求真無復真味又云酒清浮在上
糟沉濁在下譬斷常高下滑草譬貪欲麥麩
譬瞋恚次其續調善下第二事明復有善好

眷屬放牧之處第三事所行境界不高不下
二解一云慢心爲高愛心爲下又云二乘爲
高凡夫在下飲以清水下第四事明唯有般
若清水無戲論馳動不與特牛下第五事外
譬特牛是無乳之牛內合諸惡知識斷常之

佐六

十九

人不受中道圓常之教即是特牛飲食調適
下第六事舊云禪定之水譬之如飲智慧資
糧喻之如食明定慧二事並得所宜又云正
以此慧方便自資不令失所故言調適行住
得所第七事舊云精進勤策名爲行取捨調
停故言住又云常在中道平正故言行住得
所次除是乳已下釋毒藥章門今明是義不
然何者既舉甘露破於毒乳應辨常義破於
無常何用利鉢兩使釋滑草麥麩復將矜已
以芟人解高原下濕此與聲聞斷見思何異

共二乘無我我所何殊同於無常如何破病
今所不用今釋七事牛譬教主即喻法身常
身舍那尊特異於無常丈六乳譬常教此乳
亦名醍醐下文云牛食忍草即出醍醐是其
義也酒糟者酒清譬無爲定糟濁譬有爲定
佛不耽染真諦三昧如不食酒不味著俗諦
三昧如不食糟滑草麥麩者泥洹智易得如
滑分別智難生如麩佛智非一切智非道種
智其犧調善者得中道理柔和善順不處高
原下濕者不以涅槃爲證不以生死可住飲
以清水者非五欲淤泥非無明闇濁離此二
邊即佛性清水不馳空真不驟俗假不與特
牛同群者特牛無乳譬無慈悲明佛有不共
慈悲飲食調適者入空爲飢出假爲飽中道
不入不出即不飢不飽行住得所者住祕密

佐六

二十

藏是住得所二鳥雙游是行得所如此釋者
符經合義常破無常文理俱會豈與他同四
從爾時大王下衆生受化又四一受教傳化
二餘人不受三重爲說四方信受初文前自
信受後更傳化即上根人自得解已傳化中
下皆令得悟次國人聞之下中下不受三王
言下重復傳化四爾時大王下上中下根俱
時領悟次汝等比丘下合譬上本有兩藥兩
病今此合中但合兩藥不合兩病所以然者
本疑經教有說不說若昔非者即不須說今
若是者何不早說今用此意除疑爲邪常故
不得早說今常復破邪常病故只得說於昔
空無常今直合兩藥令於教門可解故不復
言病文中初合無常之藥後合真常之藥上
譬中先明始同後明末異今亦備合此先合

始同今言如來爲大醫王正合前時有明醫
曉八種術出現於世者今合從遠方來次降
伏一切下合末異初合漸異即合共入見王
說種種醫方及餘技藝治國療病等次欲伏
外道下合頓異即此教意無我無常合前和
合諸藥謂辛苦鹹五味次比丘當知下合此
教意前結外道之非後結今教爲是爲調衆
生爲知時故須說此無三如是無我一句二
解一云此語向後二云此猶屬前有因緣故
合前真常之教合後又三第一正說二簡外
道之非三說如來之是

大般涅槃經疏卷第三

佐六壬合前真常之教合後又三第一正說二簡外

音釋

炳補末切耽酒耽都含切樂之甚戒與力
明也