

大般涅槃經疏卷第四上

佐七

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天台沙門湛然再治

長壽品上

前之三品嚴觀所安此品存本但改命爲長

卷一

移壽在下西方語倒不移亦善譯人左右應無別意恐依上文當知如來即是長壽或依偈初云何得長壽長只是常何不用常爲名正言由常樂我淨獲此長壽從所得立名故也今釋長壽爲四一同諸佛法身智慧壽命

皆悉同等故言長壽二由物欣長惡短引令樹善故三對破偏修無常之拙明圓勝修之常四長短相形是對治門會非長短之長故言長壽此是涅槃施中第三對菩薩衆隨問而施凡十四品諸問答中長壽爲首從初命

品餘各隨便其文有勸問正問初勸比丘次勸大眾初勸有三佛法至三故又表佛慇懃故又初勸除疑二勸受寄三勸益物其上疑既盡初勸則默既不堪寄付次勸則辭既無化力後勸則推初文者何故偏勸問戒律河西云佛法有兩一經二律上已問經今勸問律是義不然經深律淺既能問經豈不能問律而待勸耶觀師云律是聲聞之本又是今經之宗不殺爲因得長壽果故偏勸問是亦不然今案經云於諸戒律是則律儀定道俱

名爲戒諸語不一豈獨律儀又將下驗上非偏勸問律空者慧也寂者定也當知勸諸比丘問戒定慧有人作二諦消是亦不然二諦文晦三諦文明何者戒定慧三是入真之梯陞即勸問真本性空寂即是問中明了通達

即是雙照二諦即勸問俗又言莫謂如來唯修空寂者如來既不專修真俗即是勸問非真非俗第一義諦第二再勸爲二初勸次辭勸問戒律初者一云略耳具說如上又取下文意佛欲寄付故以戒律而爲勸端次辭者

卷七

二

既於戒律不能問者即辭不堪有法譬合法說又三正辭釋結正辭辭無智慧不能問於三號如文次釋辭釋於三號皆不思議如來境界深微之法允同諸佛故號如來我不能問則是辭上本性空寂所有諸定不可思議窮於甚深微妙禪定能爲一切而作福田故名應供我不能問則辭上明了通達所演教誨不可思議者窮於一切言說邊底示導衆生是道非道號正徧知我不能問則辭上戒律又釋辭不能問於三諦諸佛境界是不能

問中所有諸定是不能問真所演教誨是不能問俗三結辭中云無智慧者無三智也次譬辭爲四一聲聞不堪寄二如來不應寄三聲聞彊受寄四如來失所寄初明不堪言老人者閻浮果報將盡之年譬諸聲聞十二緣

觀支支十二從過至現故百二十過現滅故老死滅無明滅乃至老死滅故將入涅槃身嬰長病者正使雖盡習氣尚存又無明別惑未侵一毫故言長病寢卧牀席者沉空滯寂失遊戲神通不能起居者不能入有如不能起不紹三寶如不能居氣力虛劣者無常住命如無氣無十力雄猛如無力少真實故名虛非勝修故名劣餘命無幾將入灰斷次有一富人者下譬如來不應付囑智斷圓滿故言富人緣事欲行者適化多務故言緣事乘

如起應故言欲行以百金者百句解脫漢書稱一萬爲一金既有百金即是百萬一句解脫既有一萬解脫以爲眷屬百句解脫即有百萬解脫而爲眷屬或經十年二十年者有三解一云十劫二十劫二云人中爲十天二

十三云正法爲十像法二十是義不然若爾後時如何得歸會耶今明通惑爲十別惑二十這緣除物通別兩惑名付家事受寄者除通別惑即感我歸還時歸我者舊二解一云只指釋迦餘方應盡此土感興後還猶見我昔法寶二云彌勒下生猶見釋迦真實之佛法身不異故言歸我今解通別惑盡即是還時即是歸我此義稍便三是老病人下聲聞妻受無繼嗣者舊二解一云無善心實男慈悲心女二云無受化眷屬紹續其後今言無

常住信心之子病篤命終者灰身入滅四財主行還下如來失所寄法寶喪失癡人者二解一云受寄者即是癡人不能籌量妄受人寄二云能寄者名癡人假設此言若遂寄聲聞則是癡人若不寄者則非癡人次世尊下

合譬但合妄受喪失不合前二合後二中先合第三次我今下合第四從佛告下第三勸益物爲三一勸二推三讚初如文次推功爲二先譬後合譬又四一譬歎菩薩二十五者即二十五三昧盛壯端正者是諸三昧王多有財寶者一切三昧悉入其中父母者三諦一諦爲母一諦三諦爲父法喜爲妻善心爲子道品爲眷屬十方諸佛即是宗親次時有人下譬正應付囑例上釋三是時壯夫下譬秉持受寄四其人遇病者譬不失正法世尊

下是合譬先舉不應次合應寄三爾時佛讚
下即讚也無漏心羅漢心者忘我推功也二
緣者緣聲聞不能菩薩則能或善能問答或
法寶久住利益衆生悉出上文從爾時佛告
一切大衆下第二通勸大衆問佛既普等若
得問人普皆利益又對於偏勸故普勸也先
偏後普明偏普不定顯非偏非普問比丘寡
德慇懃三勸菩薩不爾何俟二三勸耶答佛
如師子殺象及兔皆盡其力終無厚薄故皆
三勸若爾菩薩亦應無疑而有辭讓答比丘
皆無菩薩皆有以有問故故知有疑是故菩
薩則可付囑以慈心故故能益他又例作無
而意異菩薩久解是故無疑自謙是退義稱
佛菩薩乃是推功問何故約命言不可量約
辯言不可盡若戒若歸而勸問耶答多有所

住七

五

開略舉四意一如來是大富施主隨其所求
而給與之若問命即開長壽金剛身身密等
義若問辯即開般若四相口密等義若問歸
戒即開善業首楞嚴能建大義百句解脫意
密等義乃至開邪正四倒四諦如來性文字

月鳥等義涅槃施得顯也二如來施主方便
無量若問命即開天行若問辯即開梵行若
問歸戒即開聖行嬰兒行歸戒所防即開病
行五行若立十德自顯涅槃行明三如來施
主正法寶城莊嚴無量如來能問無可問處
如來能答無能問人百金妙寶初求付託得
能問人問命即常莊嚴問辯即樂莊嚴問戒
即淨莊嚴問歸即我莊嚴能問能答具二莊
嚴雙樹涅槃其義得顯四如來施主慈悲無
量憫念邪僻哀憐不善若能問歸即用常辯

攝邪若能問戒即用常命攝惡涅槃之用得顯爲此義故舉此三種以爲問端問問端通後亦通前不答問命即是常修問辯即是樂修問歸戒即是我修又問命即常法身德問辯即樂般若德問歸戒即淨我解脫德又問命即常命常色常力問辯即常語問歸戒即常安又文云能如是問則大利益一切衆生即通前通後問端該廣籠括若此云第二正問爲四一欲問二許問三謙問四正問欲問又二初經家敘起次自咨發敘中爲四一敘本位二敘迹宗三敘感對四敘威儀初本位者有通有別菩薩通位童子別位論云十二而能問者即有四意一正法非色不可以人幼而棄於法重法重人故也二生比丘善於菩薩道信念堅固三折伏高心四明佛力大

若依十住即第九住若類文殊童子即十地頂聖位難知且用十地釋童子也次述宗中言婆羅門者述託高宗姓大迦葉者寄生貴族如此間甲族三以佛神力者感對也爲決定衆而作上首感佛威加作對揚主令五十二衆同飲甘露非斯大器孰能爲之四即從座起敘其威儀次而白佛言下自咨發者佛雖通勸寧許問不是故有咨次佛告下佛許如文三從爾時迦葉去是謙問文爲三初大小爲一雙次高廣爲一雙三借助爲一雙初文者如來哀憫即大慈悲大中之大我以蚊蚋小智小中之小以小問大寧得相稱次雙者佛德巍巍明佛威高師子難伏明其衆廣如來之身猶真金剛佛色大故智慧亦大智海圍繞則大衆智大佛及大衆高廣若斯我

以蚊蚋何能當此第三雙者若論巨細不言
自絕今假佛威神借助智力大眾善根添我
機辯乃能發問四從即於佛前是正問舊說
三種不同一分偈二問數三因起初分偈不
同者河西云前十九偈是問後四偈請答又

往七

一師云前二十一行是問後二行自謙又一

師云從前至後無非是問又一師云從容兩
存後亦非問乃是迦葉巧致問之餘勢爲諸
品生起又亦得是問甚深行等是問五行十
德安樂性是問師子吼迦葉等云二問數不
同者梁武三十二問河西三十四問靈味亮
治城素莊嚴旻並用之中寺安三十五問開
善三十六問光宅三十七問三因起不同者
開善一一問皆從純陀哀歎中生太昌宗
云悉是臨時致問皆不從前文生靈根令正

云或有從前生或不從前生豈可一例從前
生者云何得長壽問從純陀品生當知如來
即是長壽生金剛身問從法身常身金剛身
生願佛開微密從哀歎品祕密藏生云何得
廣大從迦葉爲衆作依止生有屬當者可從
上生無屬當者不從上生興皇云此問不應
近自純陀乃通論釋迦一化教門始自王宮
終乎雙樹何者文云生死大海中云何作船
師即是問始即初成道時事後問云何捨生
死如蛇脫故皮此即問終是最後涅槃時事
中間施化法門非一欲顯發如來方便密教
應來應去種種示現此意宏壯包羅廣大
明覺道囊括古今今觀此二十三偈前十九
偈雖即是問問中有請唯願大仙說是也後
四偈雖是請請中有問安樂性諸行等是也

又開合不同如初一偈合成兩問開成四問云何知天魔一偈合成一問開成兩問若直數云何則有三十二問若數合偈亦只有三十二問若數開偈則有三十四問若數請偈中三問足合偈則有三十五問若數請中三偈

偈足諸云何亦有三十五問若數請中三偈足開偈者則有三十七問各有去取致盈縮不同意在於此此是事數增減在人不勞生爭今依河西數開偈不數請偈但爲三十四問答盡大衆問品言因起遠近者若謂諸問因上文生聲聞未曾聞常聞可生疑菩薩久聞何故致疑又聲聞聞說疑執已破菩薩利根那忽未解救云爲緣故疑若爾則問不因上又云菩薩知佛應說此法承佛神力預爲咨問者佛力無所不至何乃近在兩品耶又

言問於一化始終者與經抗行全不相應經問長壽之因佛答往昔至心聽法持不殺戒是長壽因今乃取一化從王宮來佛在何處聽法從誰受戒雙樹之終復聽誰經爲受何戒若無此事一化不成彼爲極談今謂不與文會故非極談今試出其意云何得長壽此問常果元本之因佛答云若業能爲菩提因者至心聽受聞已轉說我修是業得三菩提今復爲人廣說是義如此之因蓋非近世如法華中點塵數劫猶不能知今正問此久遠

之因本若無常果不應常本若是常常不可依七修而未能知長壽常果所因云何若問此義任運自顯非常非無常之常因獲得非常非無常之常果因果常義既顯果上萬德悉是雙非之因獲得雙非之果義雖無邊一往結

攝是問過去本初因果行位誓願功德智慧道品六度等諸法門若問云何於此經究竟到彼岸即是問一化始終現在逗緣所施諸教何者若其無初即無於後今既問後任運問初既問初後中間可知當知一化始終凡

對無量機緣所施言教不可窮盡雖不可盡

一往結攝是問現世隨他隨自隨自他無量

法門若問云何得廣大爲衆作依止即問來

世所施方便引導衆生國師道士儒林之宗住首楞嚴種種示現無量無邊雖不可盡一

往結攝是問來世權實曲巧方便誘接荷負

度脫等諸法門略舉三句示斯問意不出三

世故文云如是甚深諸佛境界自利利他無

量法門豈出三世若尋古始元元不窮若尋

現世廣廣無極若尋來際永永無盡如是乃

是囊括古今大明覺道可謂諸佛之境界豈

只近因兩品亦非遠由一化今敘問意宏遠

若此猶懼不會諸佛境界之明文況諸師所言寧稱佛旨興皇廟人云不知兔角有無而空爭長短不知諸問進不而爭於問數少多

何益今用河西於問中分二十三偈爲兩前佐七

十九偈正作三十四問後四偈請答初一行

問佛因果佛修因得果不可言是現未強可

指於過去次一行云何於此經問今教今教

當機而說不可言是過未彊可言是現在云

何得廣大下十七行雖義通三世上已屬兩

世竟彊可名爲未來何故言彊大般涅槃非

三世攝非謂菩提有去來今皆以世間文字

彊說之耳後四偈請答前三意初一偈願爲

諸菩薩說微妙諸行等前問長壽果果必有

因即是行故知此偈請答過去法門次一行請答現在前問云何開祕密此中請答安樂性安樂性由來未開故知是請答現在後兩偈請答未來上問廣大依止此請答未來法門甚自分明已列問數結請文竟次示答文處云何得長壽凡四問此品下文及金剛身品答云何於此經究竟到彼岸名字功德品答願佛開微密四相品答云何得廣大爲衆作依止實非羅漢等四依品答云何知天魔凡兩問邪正品答云何諸調御心喜說真諦四諦品答演說四顛倒四倒品答云何作善業能見難見性並如來性品答云何解滿字文字品答云何共聖行鳥喻品答云何如日月太白與歲星月喻品答問竟十五云何未發心下有十二問皆菩薩品答云何未發心夢

見羅刹逼令發心答云何於大眾而得無所畏三偈答云何處濁世四華喻答云何處煩惱醫師等十四譬答生死大海中云何作船師風王四譬答云何捨生死如蛇脫故皮金師兩譬答龍能脫骨可譬涅槃云何觀三寶菴羅闍浮樹答三乘若無性文殊騰疑本無偈答云何諸菩薩而得不壞衆舉護法因緣答云何爲生盲而作眼目導如人口爽不知六味答云何示多頭常爲衆生而作父母答云何說法者增長如月初如人有子始生六月答云何復示現究竟於涅槃凡七問皆大衆問品答云何復示現究竟於涅槃放光奉供答云何勇進者知人天魔道若有比丘能以如來誓願而發願者於世最勝不能觀了常者是旃陀羅答云何知法性而受於法樂

說二十一行偈答云何諸菩薩遠離一切病
三病人答云何爲衆生演說於祕密廣釋諸
有餘偈以無餘偈答云何說畢竟及與不畢
竟用云何名爲無餘義耶云何復名一切義
乎唯除助道常樂我淨善法其餘一切皆名

有餘答云何而得近最勝無上道亦取前諸
菩薩遠離一切病答上三種病人得滅罪後
近無上道兼答此問若有病人若遇不遇悉
得差者此去佛最近若遇即差不遇不差此
則次近若遇不遇皆不差者此去佛遠又云

佐七

十二

取大衆發心如來授記以答此問今引十證
明答問竟一者偈中興問次第而來長行相
對次第而答故知答問盡二者偈中設問竟
即自謙云甚深微妙安樂性等非我所知請
於如來爲諸菩薩自演說之若從此意知答

問盡三者答若未盡不應謝恩答問既竟時
衆得益起禮燒香散華供養故知答問盡四
者上來召衆雲集慇懃勸問答若未竟寧得
倚卧涅槃既右脅息言知答問盡五者付囑
文殊寢而無說大衆重請既受請已跏趺融
懌方談五行故知答問盡六者對告德王賓
主有異知答問盡七者師子更問問人既別
知答問盡八者文云如來初開涅槃經時說
有三種人三種人乃是答問之末實非創說
之初今云初開乃是後說之初非初說之初

既有初說後說不同知答問盡九者前問多
答卷少後問少不應答卷多知答問盡十者
河西面對梵文口決曇識指授慇懃親說十
九偈是問後四偈非問斯人不信孰可信耶
爾時佛讚下第三佛答又二初讚問次答問

讚問又二初讚次謙讚又二先總讚次別讚酬其上別總二請若三十四問是歷法別請後則總請先酬總請故初云善哉善哉所以須此讚者世間問答酬往稱美佛不違世法是故先讚人但見年幼不期智深見問淵玄方知非淺又若見佛讚皆發奇特心是故須讚他方來衆見小小菩薩能問大事皆生敬伏是故須讚又此一問皆與理合是故須讚皆有所擬云次別讚者即是別讚三世之間初讚其問過去法門有三義一舉果讚因言汝未得者非全不得乃是因中分證非是果地究竟故言未得二舉甚深密藏讚其所問汝問長壽佛以一切種智爲命此之智命果地所證故言我已得之已得非始得已圓滿唯佛與佛乃能究盡故云甚深密藏而

汝能問是故讚其所問之法三讚其被加其上請云承佛神力今加而讚之故言等無有異坐道場者讚其問現其上問云云何於此經究竟到彼岸佛即舉三義讚之一舉初以成後讚其巧問該現化之始終故言我坐道場初成正覺二讚其一人以均大衆故云有諸菩薩亦曾問我是甚深義三讚其現得大衆相助其上請云及因大衆善根之力今明功德句義無異是爲讚問現在法門從如是問者則能利益無量衆生是讚問未來上問言云何得廣大爲衆作依止此言利益可解云舊解坐道場亦曾問者或言是華嚴中問翻經不盡其文未來或言是偏方不定教文亦不來或言是祕密教非顯露攝義皆不然今明道場乃是元初圓滿始坐非方便道場

第二卷云我已久於無量劫來久已成佛亦如法華成佛已來甚大久遠昔諸菩薩曾問此義如今不異正對過去之間非一化之始不應據寂滅道場及偏方祕密爾時迦葉下第二自謙佛向讚其上等如來下齊菩薩其

住七

十

謙亦兩一謙所問橫豎不及二誓聞法頂戴增加初文者不能飛過大海橫不及也不能周徧虛空豎不及也次文云頂戴守護高深增加守護廣大何以知然文中次釋云願令我得深廣智慧從佛告迦葉下第二正答問大分爲兩初次第答三十四問次大衆供養初答者初盡此品文是答長壽之間又兩初答長壽因後答長壽果更釋因果之名一云若有因果則墮常義若無因果則墮斷義若言開因果之祕故說因果此語小勝若爲顯

涅槃兼言因果此語最勝涅槃無因果方便說因果從容抑按顯於正法故言因果今明若因自是因果自是果則墮自性由因故果由果故因則墮他性因果因緣故因因果因緣故果則墮共性非因非果故因果墮無因

性皆墮斷常但以四悉名爲因果顯非因果故云因果前文非不明果後文非不明因從多從正分此二門初答因爲三初誠聽次正答三論義初誠聽者將說長壽甘露妙藥若覆器不聞則思修俱失故須誠衆釋論云專視聽法如渴飲一心入於語義中云從如來所得長壽之業去是正答文爲五雙一指果人因人以標業二指果法因法以勸業三明自行化他以證業四開譬合譬以況業五示果報華報以結業初果人者如來因人者苦

薩若無此業不名菩薩佛無此業不名如來此業成因因名菩薩此業成果果名如來業若定因不得作果業若定果不得作因當知此業非因非果能因能果雖能因果因果叵得言語道斷心行處滅如來境界不可思議精進菩薩亦不能知豈是凡情闇心圖度不能已已輒述所聞次果法者菩提也因法者三慧也聽是聞慧受是思慧轉爲人說即是修慧若菩提無此業不得成果三慧無此業不得成因至高無頂至廣無涯多所成就其相云何若業能破業是爲破業從無住業立一切業是爲立業非破非立而破而立是爲正業如是正業不可言三不可言一言一則失用言三則傷體即體而用即用而體即體而用故言此業能爲菩提之因得菩提果道

前體用廣爲人說道後體用即用而體非因非果非自非他故上文云以珠力故水即澄清豈非即體而用下文云大慈大悲名爲佛性豈非即用而體三從善男子我以修習去是舉自行化他證成於業我以修習故得菩提即證道前體用今復爲人廣說此法即證道後體用然我果久成道前之業非復今時故知却明過去法門答初之間四開譬中先譬次合譬如王子者似譬道前王譬菩薩子譬羣生犯罪譬起惡因繫獄譬受惡果憐憫依七天性相關愛念譬拔惡因躬至繫所譬拔惡果夫王子者刹利種也罪爲獄囚衆生亦爾同佛之性罪業所拘流浪生死亦有佛性亦無佛性如王子是因因是王子爲此義故慈悲與拔菩薩亦爾下合譬凡舉三法合譬

初一子地合同體大悲況即體而用次四無量心拔苦因與善因拔苦果與樂果大喜慶悅大捨平等況用不離體即用而體三四弘誓願偏約四諦苦諦則通不但四趣集諦亦通不但十惡道諦不但戒善滅諦不但灰斷

弘誓之境囊括則周故用三法合譬況業五舉二報結者聖人以慧爲命智慧自在故壽命長即譬果報天上受樂則譬華報云三從爾時迦葉白佛去是論義凡四番問答初番先問次答問有三意一述不解二謂不應三正作難不解者領長壽業非因非果非自非他故言深隱次不應者一子之地同體大慈體無愛恚云何子想若同子想即是起愛起愛云何同體同體云何起愛故云不應三作難者破戒作逆應須治罰治罰乖慈云何等

住七

十七

視等則無罰云何言治治偏乖慈慈之與治二俱乖體展轉有妨難從此生云次佛以一言答其三意云我於衆生同一子想如羅睺羅者同體之慈是慈清淨微妙第一非染愛慈是慈深隱非但難解亦復難說即體而用不妨等視如羅睺羅既即體而用慈亦復然一言答三其意在此然迦葉問菩薩修慈此問道前佛以道後果慈答之云我於衆生亦一子想舉後答前前後不異次從迦葉復白去是第二問答先問次答初問中舉昔事難去是第二問答先問次答初問中舉昔事難今義力士無慈碎聽戒童子童子命斷即昔事也若承佛力即如來遣害傷慈縱毒頓乖一子即難今義次佛答中明三世之慈爲三初明童子是昔事若答此事擬過去慈童子金剛二皆是化幻人幻杵以害幻命寧有實

耶設權懲惡正是大悲拔其苦因假設濟危
正是大慈與其樂果至慈至巧非一子義何
者是耶他解見機猶害五百淨行尚實有害
事若將此釋都無所損次從迦葉去明現世
慈本地指三業行慈又三初如來之意於諸
衆生生一子想雖謗法闡提邪見毀戒悉如
一子況復餘人心常平等即意慈也次從譬
如國王去明口行慈又二一先舉國憲次明
佛法後結治罪初國之嚴刑以酷爲本二佛
之法網以慈爲宗舉非顯是佛法有三若擴
永出衆外若四羯磨不出衆外唯不得爲羯
磨之主十四知事人今通名羯磨而實有輕
重初言驅遣羯磨即是律中驅出羯磨馬師
滿宿二比丘於聚落汙他家行惡行佛令與
驅出羯磨出此聚落訶責者即律中苦切羯

磨般荼盧伽比丘喜鬪爭鬪構兩頭與人鬪
競至城中訴乃以詞牒結著衣帶數數如是
佛令作苦切羯磨苦惱切勒置者即依止羯
磨是施越比丘爲人輕薄數犯可悔罪數惱
僧佛令與作依止羯磨令依剛正有德之人
住持教示不令數犯舉罪者即律中下意羯
磨鬱多羅比丘爲質多居士菴羅寺主恒得
好食居士後時遇優波斯那於舍供養不與
寺主相知鬱多羅生瞋語居士言飲食雖美
但無胡麻歡喜丸耳此居士少年貧時曾爲
此業故以刺之居士因即說譬如鷄與烏共
生一子或作鷄鳴或作烏聲汝或善語或作
惡語而此比丘父母異國故以譏之佛知令
與作下意羯磨僧中遣一人將是比丘往居
士所下意懺悔不可見即是三擴八法之中

以明三擯一不見擯二不懺擯三惡邪不除
擯此中無不懺之名是滅擯一事教門不同
不可見即是不見擯車匿比丘數數犯罪諸
比丘勸懺悔答言我不見罪佛令與不見擯
不懺者還是車匿數犯人勸答云我雖見罪
十七
不能懺悔佛令作不懺擯滅即滅擯未捨惡
見即惡邪不除擯事起利咤言欲不障道三
諫不從與作惡邪不除擯三從善男子如來
所以去是結無對治罪之意使其無復惡因
則無惡果即是大慈施無恐畏三從善男子
汝今下即是身行慈也舊云照人爲一天爲
二五道爲五又云常光爲一非常光爲二面
門三眉間四通身爲五云從善男子未可見
法去明來世行慈而言比丘糾治者比丘護
法文爲四一標來世二明持毀三警四結初

二可見第三譬中言暴惡者譬破戒人會遇
重病者譬所犯彰露鄰王興兵者譬持戒糾
治病王無力者毀禁惡止恐怖修善者明其
得益譬中有三三種何異初爲各住各學行
非法者故以鄰王爲喻次爲同住各學行非
法者故以宅樹爲喻後爲同住同學行非法
者故以白髮爲喻又解斷四住惡解惑相治
如除鄰王斷塵沙惡除體上垢如除毒樹斷
無明惡同體之惑如除白髮云四若善下結
即判真偽不治毀禁壞亂佛法佛法中怨無

慈詐親是彼人怨能糾治者是護法聲聞真
我弟子爲彼除惡即是彼親從迦葉白佛去
第三番問答先問次答問又爲二初非佛旨
次舉事難初文者領前能訶責者是我弟子
不驅遣者佛法中怨此則一是一非愛憎去

取則無等視一子之心升沉碩異故仰非也
次舉事者若一塗一割等無憎愛亦應一持
一犯咸不賞黜既賞持黜犯亦應治割賞塗
塗割既等持犯應均若持毀禁此言則失若
不治刀割彼言則虛進退結難次佛答爲三

開譬舍譬況顯開譬爲四一生諸子二付嚴

卷七

二十一

師三囑苦教四得福無罪初王大臣者譬佛
菩薩生育諸子譬生信者生信不同故言諸
子形貌端正譬戒能防色聰明黠慧譬定慧
防心二三四者有人云一二是出家二衆三
四是在家二衆此義不然舊云若二是小大
若三是三根四是四部此亦不然一是一乘
二是小大大是一乘三是三根上根是一乘
四是四部四部中有一乘若爾一子諸子皆
處處著亦處處有是則太亂今以信心爲子

生信不同略爲四種謂藏通別圓各有三學
通皆得論端正黠慧準下合文以壞法者爲
子此不相乖三種信偏則破壞法性即是可
悲爲子就正信者可慈爲子次付嚴師者舊
云四依爲師依下合文以國王四部爲師此
是乘法之人而秉法者以法爲師下文云諸
佛所師所謂法也法有嚴與不嚴不嚴有三
嚴即圓法三而作下囑教君可教詔者教偏
入圓威儀禮節者譬圓戒技藝譬圓定書數
譬圓慧學圓速成不須苦切若不速成要當

卷七

二十一

苦治杖譬於智藉杖故子死如由智故偏破
偏破故如三子死圓立故如一子成言破偏
者非但治毀三藏通別持毀悉皆苦治何以
故於藏是持於圓是犯通別亦爾故言雖喪
三子我終不恨圓子信常是故不死未階究

竟故言苦治舊以四部爲四子杖殺何部何
部不死合義不成不會經文今所不用次合
譬中如來合王臣視壞法者合諸子國王四
部合師三品法合禮節等應當苦治合杖死
不也者合唯福無罪云三從善男子去是況

顯王之與師是子則念非子不念成就其子
不成就他偏念偏治尚無有罪況佛平等慈
念平等成就平等治之而當有罪故云如來
善修平等心故王之與師偏念偏教尚得福
無量況復如來等念等教寧不獲福故舉三
世功德善修是現世長壽是來世宿命是過

世云

音釋

嘲陟交切 懈夷益切 戒持陵切 紋吉酉切

大般涅槃經疏卷第四下

佐八

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

長壽品下

迦葉復白去是第四番問答先問次答初問

又三初非佛旨佐八次譬釋非三合譬結過初非

佛旨者領上修平等心得三世福謂此旨爲
非次何以故下舉譬爲三一如知法人但有
其言二還至家中都無其行三是知法人結
言行相違云三合譬結過亦爲三修習等心
合上知法今者世尊去合上無行如來將無
去合上相違若言慈心應得長壽而今短壽
必有怨心此結意行相違不殺命長而今短
壽凡殺幾生此結身行相違口行相違已如
上說興皇述他釋云迦葉恒執迹爲難佛恒

用本爲答此則問答永不相關不問本迹何
以爲答而云執此生疑難耶只約丈六一身
疑者不達恒言無常達者了此即是於常常
若異此則非常也此釋未明常義甚多佛以
何常而爲答問無常亦多迦葉爲執何無常
耶云次佛答爲兩初彈其麤言次明常壽第
一今明麤言者汝以果討因乃謂如來怨心
殺害汝何不以因討果明如來命長必無惡
因而謂有者即是麤言次於諸常中最爲第
一者於何等常而言第一自有世間相續不
斷名常復有三無爲常斷煩惱得者名數緣
常事緣差者名非數緣常無此二者名虛空
常此之四種皆悉不及如來之常如來常者
即是妙有故言第一此三藏義又真諦之常
對生死虛偽謂此真常既無生死亦無此真

佐八

二

亦無照應如來常者本自有之無所待對其常實照故云第一此約通義又言常者出常無常即是非常非無常直常而已此約別義又如來常者即邊而中具足三點不縱不橫是故此常最爲第一約圓教義從白佛去第

二佛答長壽果文爲二初明佛寶常次明三寶常就初有二先略問答次論義初問如文云次佛答舉四譬初譬諸壽入常壽常壽第一次常壽出諸壽常壽第一三譬常壽非常非無常故常壽第一四常壽能出能入故常壽第一亦是生死壽命之河入涅槃河涅槃河出生死河非生死非涅槃而生死而涅槃云初文者舊解八河譬四生各有因果又四生爲四人天地及虛空爲八今謂人中天上地及虛空各有生陰中陰壽命是爲八河若

爲論其出入凡是一切生陰中陰所有壽命若長若短皆當作佛果地壽命如八河流必歸於海一切諸命悉入常命是爲入義次言出者大涅槃河常命爲本能出人天地及虛空長短之壽如阿耨池流出四河大品云由

般若故出生刹利婆羅門等淨名云從無住本立一切法是爲出義三非出入者若定出入何能出入故非出入舉虛空歎四能出能入舉醍醐歎云次就論義文爲三一躰宗作請二問世性三問法性初躰宗中問如文次

佐入

三

答爲四一非二況三結四勸可解就世性問爲二初唱世出世兩章門次難難又二初難兩教無異次難兩理無異次佛答中皆作異答初答教者先佛說常教外道盜常教盜不盜異云何不異次理異者佛理微妙是故不

現外道理僞是故不現微妙與僞云何不異答此爲四一先佛被盜次後佛認歸三結正四勸修初先佛章有開有合初開譬中言長者者先佛也羣牛說教也色種種逗機異也同共一羣詮理等也付放牧人弘經者也今逐水草隨機化益也唯爲醍醐期常住也不求乳酪不期人天二乘無常擊以自食弘經人自益也長者命終先佛去世也賊掠羣牛佛教被盜也無有婦女無慈心也擊以自食有得之利也相謂言去欽慕深理也我等無器非根性也設使得乳無安置處設能持戒成非常住基唯有皮囊天人感報設能持戒成諸有業不知鑽搖無定慧方便漿譬人天善初酪譬似道後醍醐譬真道加之以水譬起我人知見等也一切皆失起見墮惡人天善

失凡夫亦爾去合又二先略次廣凡夫善者盜佛餘法餘是像末之世盜竊得起正法時不得起也入涅槃後合長者命終雖復得是合不知鑽搖爲解脫者合加之以水有少梵行合擊已自食實不知因少梵行生梵天者合無婦女雖修行生天實不知因於佛法從是故如來出世之後去二明今佛認歸又三法譬合初法如文次譬中云輪王今佛也羣賊退散者驅逐外道徧六大城牛無損命認常樂等具足還歸付放牧者付弘經人即得醍醐者自他俱契法性常住三從法輪王去合今佛出世凡夫不能合驅外道令諸菩薩去合放牧人三如來是常不變去結正是非可解四從迦葉當知下勸修又二初勸修次簡修初又二先勸迦葉次通勸云次簡修者

簡昔顯今若修二字作滅相者昔教灰斷法性也若修二字常住者是今教法性三問答法性中間爲四初標問作請次舉昔難今三以今難昔四結也初可見次文者然昔教身智兩捨今問法性即是捨身不言捨智者數師言智有二種有漏智滅即是涅槃無漏智滅是非數緣不取爲涅槃既有是非故不言捨智論師云兩智滅皆是涅槃而有二義若言道能致滅此邊則非若言果盡此邊即是涅槃既有是非故不言捨智觀師云不應爾特是略耳若無所有者難也故以法性難身三身若存者下以今難昔身若存者是身難法性法性是無身即是有有無相害更互相難四身有法性下結其不解佛答爲兩先非次譬初非者我不曾言滅身滅智名爲法性

佐八

五

此乃昔說今則不爾是故非之次譬又二先譬次合譬又二先正譬次譬斥非初云無想天者數師云無想初念猶有心起從生愛結無想樂成即便滅心則有非色非心補處論師云心不可滅而言無想者爾時心細如蟻蟲冰魚似無細心而言無色想者不復緣於麤色次不應下譬非此中具論五陰云何住即色陰受樂即受陰想行即兩陰見聞即識陰一解云但是四陰後言若爲行於想心不別言行陰次善男子下合譬又二初合正譬次合併非初合無想天成就色陰而無有色想如來法性成就寂滅而無有滅不應作滅不滅問也次汝今不應下合彈訶云從復次善男子下第二通明三寶一體是常歸依文爲二初明三寶常次論義初又三一勸修常

二明得失三正辨歸依先勸作常想後明無無常想次若於三法下明得失舉失爲誠舉得爲勸若昔四時都不得言三法異想而不得戒何以故以作別體歸依故也開善云前已得道得戒若不得者今教起時何不更受既不更受當知已得若見今時一體教起猶執昔別不依今圓即是不信故言無戒若能於是者更重勸也三譬如因樹去是正辨歸依又三開譬合譬舉非顯是迦葉下是論義有兩初番問答次番領讚皆可見云興皇云樹譬常住影譬如來而爲衆生作歸依處迦葉難闍中有樹無影譬如來滅後則不爲他作歸依處佛答闍中有影肉眼不見如來常爲作依薄福不見而言非依

金剛身品

卷八

六

金剛能譬身是所譬金剛四義一紫磨金精世界基本二其體堅牢無能侵毀三其用勁利所擬無前四其色不定煜爚難視金精譬法身至極攝一切法體堅牢固譬常住不動離百絕四勁利譬寂而常照大覺大明不定譬無礙自在徧一切處然法身具足無量功德此中正明離百絕四堅牢常住答上金剛之間若從能譬言金剛品若從所譬應言法身品此則法譬雙題故言金剛身品復次上雖三十四問通用一意只長壽故金剛之身即堅固力而不可壞法身常身非雜食身圓通無隔若解長壽即解金剛之身乃至諸問皆悉通達若不解長壽亦不解金剛之身乃至諸句爲不解者更分別說若以適當名非無別義若以別當名非無通義通不當名則

通非通別不當名則別非別非通非別而通而別今從別意明金剛身答第二問有人解長壽是法此法附人金剛是人此人有壽堅固力是用此是人法體用之異以判通別今明等欲分別何不附文上文云施汝常命色力安無礙辯初已略說今則廣說言長壽者即是常命金剛身者即是常色堅固者即是常力名字功德即是常安言四相者常無礙辯後廣答問亦不離此常住五果五果故別常住故通若別若通若束若散皆非總非別非束非散自在無礙直明通別一意統攬理義推之自明故不多說又他明長命短命可壞不可壞常無常等各自兩邊不相關涉非長非短非壞不壞非常無常在兩邊外此則縱橫並別乃是一塗非經正意今則不然即

佐八

七

長而短故枯林入滅即短而長故榮林入滅東方雙者爲破無常而說於常即非短非長雙樹中間非榮非枯中道法性第一義諦一中一切中榮即是真一真一切真枯即是俗一俗一切俗三諦即一諦一諦即三諦差別無差別無差別差別非差別非不差別而差別而不差別諸佛境界具足如此不可思議不可破壞故名金剛身品就文爲二初明法身果次明法身因上問中含兩今答爲兩章初明身果又兩一明法身二論義略舉五身明法身義舊解法身常身是當體得名不可壞身非雜食身從離過得名金剛身從譬得名又言四身更互成常身故不壞不壞故常身非雜食故成法身法身故不雜食故金剛譬之今明四句皆當體皆離過皆法皆譬

亦得相成何者金剛有四能成顯法身法身
有四德成於譬意金剛立世喻法身體堅喻
常身勁利喻不壞身不定喻非雜食身正用
此意標品豈可作餘釋耶從迦葉白佛去第
二論義文爲三謂問答領解初問中二先問

佐八

八

次釋初問者舉所見難所不見既應入滅是
無常身病苦所侵是破壞身碎爲舍利是塵
土身受純陀供是雜食身既不見四身亦不
見能譬金剛之身次何以故去是釋初無常
身餘例可解次從佛告去答又爲三初非其
所問次正答三結勸初如文次正答中具百
非者然此百非若單數則一百六十句若複
數則一百句既言百非理應複數然百非之
中或有雙非兩捨或一存一亡雖不常住非
念念滅即雙非之意非身是身即一存一亡

然古舊相承不解百非唯釋非身是身一句
今出七家一云非身者非是食身是身者是
法身又云非身者非生身是身是法身又云
非身非金剛前身是身是金剛後身此三家
悉用俗爲非以真爲是又非身者法身真如
是身者應現十方又云非身者真諦是身者
俗諦此二家以真爲非以俗爲是又云非身
者非真身是身者是好身此一家漫漫不知
何者爲非何者爲是雖復漫漫終有是非興
皇云法身不爲是之與非是所不能是非所
不能非絕百非非百是無是無非能是能非
佐八九
故言是身非身觀師云是身非身因緣相成
法身非身不妨是身終日是身而復非身終
日非身而復是身文一云是空離空雖不常
住非念念滅此兩家是一意今未能精識衆

家旨趣且爲書之天台大師明三種四句一
單二複三具足單四句者謂是非亦是亦非
非是非非複四句者是是非非非是非非亦
是非非亦非是非非非是非非非是非非亦
不是是亦是亦不是是非非非不是前句
約非次句約是亦應前單後複具足者是是
是是是是不是不是是是亦是是亦不是是是
是非是是非不是是是名具足有句非是非
不是非亦是亦不是是非非是非非是是非
非不是是非亦是是亦不是是非非是非非
非不是是非亦是是亦不是是非非是非非
非不是是是名具足無句餘兩具足句類之
可解不復能作但依天台大師止觀文中三
四句相則易可見私云既云但依止觀文則
易見今比望彼文是非各作三種四句先約
是者是不是亦是亦不是是非非不是單也

是是是不是不是不是不是亦是亦不是
是亦是亦不是不是非是非不是是非是非
不是不是複也是是是不是是亦是亦不是
是非是非不是不是不是不是亦是亦不是
亦不是不是非是非不是亦是亦不是是亦
是亦不是不是亦是亦不是亦不是亦不是
是亦不是非是非不是非是非不是是非是非
非不是非是非不是亦是亦不是非是非是非
非不是非是非不是次約非中亦三四者非
不非亦非亦不非非非非非單也非非非
佐入
不非不非非不非亦非不非非亦非
+
不非不非非不非亦非不非非亦非
亦不非不非非非非非非非非非非非
非複也非非非不非亦非不非非非非
非不非不非非不非不非亦非亦不非
不非非非非不非亦非不非非亦非亦不

非不非亦非亦不非亦非亦不非亦不
非非非非不非非非不非非非非非不非
不非非非不非亦非亦不非非非非不非
非非非非仍存章安先釋不敢擅易然雖
是非各別成句不非即是是不是即非爲成三
四故須互對將此三種四句望前諸師所非
爲非何四句未非何四句非此等諸四句彼
但出四句之見未出絕言之見那即結爲法
身耶今言非身者非如此等諸見所得雜食
之身無常塵土之身故言非身即非而是是
於法身常身金剛之身然佛身非是非非能
爲物現非身是身又解除一法相者不二也
如來身者實是雙非而言法身者蓋爲緣耳
故云除一法相大品云除爲薩婆若心古來
非唯不釋百非亦不出其意何故唱百爲非

何所屬當今試言之夫如來身離於百非佛
身旣權實不同百非亦淺深有異百非者下
文云具足百福成於一相如是展轉具足成
就三十二相言百福者持不殺戒有五種心
謂下中上上上中上乃至正見亦復如是
是五十心名初發意決定成就是五十心名
百福德如是百福成於一相又云一善具十
是爲百福釋論云大千人應失眼失命有能
救得其眼命者是爲一福如是百度名百福
德對百福論百惡百惡爲非從百惡感得四
趣雜食無常塵土之身名爲非身從百福感
得如來相好之身法身常身金剛之身五分
清淨名法身得三無爲名曰常身八十億魔
不能壞名金剛身故名是身此乃三藏佛身
離百非也又百福所感三十二相清淨之身

悉是有有有有果報賢聖所訶釋論云毒器不任貯食食則殺人有心行行不任得道故知迦葉正難於此我今唯見雜食無常塵土之身當知百福爲非福性空故爲是故曰凡有相者悉是虛妄若見諸相非相即見如來

此以空法爲法身空無生空爲常身空不得空便是金剛身是爲通教佛身離百非又空中無法無是無非亦復無身豈可以空爲是若不是者即爲非也二乘得空何故不是佛身如空不可窮盡無相無礙普能顯現乃可稱是二乘不能現者但是偏空非時取證名雜食身此空可破即無常身此空須棄是塵土身故空爲非身諸佛得空能現身者是中道空中道即是法身常身金剛之身是名別教佛身離百非也又非百惡入百福非百福

佐八

十二

四

入百空非百空入百中次第淺深縱橫並別皆爲非也次第取證即雜食身前後勝劣是無常身差別隔礙是塵土身故別非也佛身圓妙無復若干一中無量無量中一非一非無量不一不異具足無缺名大涅槃惡即中道無二無別一切諸法悉安樂性百惡尚中況百福空而不即中即中之法法身常身金剛之身乃可稱是是名圓佛離百非也離前三非名佛身者他經中意第四即非名佛身者今經正意古來諸師全不料簡雖唱百非不知何非徒言法身未知是何此釋大意可見

此既諸佛境界玄妙難測鑽仰彌難更又一解初人天身一句即具九十九句功德後涅槃句亦具九十九句功德中間亦然何者一

句既是法身故備諸功德依經又三番前三句爲一番明非人天身似如非俗入真入真之意即俗即真雙非兩捨如放金剛到金剛際乃止次八十句爲一番明非身是身似如非真出俗出俗之意即空即中一出一切出

佐八十三

隨應度者皆得見聞後十七句爲一番明無有知者無不知者似如雙非二邊即邊入中一色一香無非中道雖此分別亦不一向若一向者不成微妙微妙者即入即出即中又即出即入即中又即中即出即入不一二三而一二三三如來下結勸又二初結如是乃名微妙法身具足功德餘四身亦如是結非聲聞緣覺所知結成常身二乘無常不能知常非長養結成非雜食身真身不同壞器結成不壞身結金剛身如文又結不壞身云示

病苦爲調衆生者即是示破壞身若例此文亦應示非法身鹿馬等身亦應示無常身朝生暮殞等亦應示雜食身爲獵師食肉等亦應示非金剛身芭蕉泡沫等明五句法身即入非身意也示五非法之身即出是身意也

即入即出即出即入即是微妙功德之意非入非出是不可宣說意也依入五身身具百句即五百句依出五身身具百句即五百句是爲一千又即入即出即出即入又是二千非即非非即非即出非即入又是二千總爲五千句文云如是無量微妙功德豈止五千約此經文聊作五千次從汝今日去勸也勸自行化他如文三從白佛去是領解領上兩勸云從唯然世尊去是第二答法身因因有得果之能能名爲力即是答得大堅固力之

問也迦葉前疑無常速朽聞佛百非非於雜食塵土等身然後方顯常身不壞悟解歡喜而猶未知法身所因云何更騰疑牒問金剛身是騰前所因云何是起後佛答爲三一正答二領解三勸修初有略廣略爲二初明護法次引證初文者護法不壞今得常住不壞之身取相似因而爲答問次我於往昔是略引證從善男子護持正法去廣答又二初廣明護法次廣引證初又二一在家二出家在家護法取其元心所爲棄事存理匡弘大教故言護持正法不拘小節故言不修威儀護法有四句出家在家共不能護者無名行比丘無勢力俗人是也在家出家獨不能護者還是兩種各各不能出家在家獨能護者佛及仙豫是也出家在家共能護者今文是也

佐八身是騰前所因云何是起後佛答爲三一正答二領解三勸修初有略廣略爲二初明護法次引證初文者護法不壞今得常住不壞之身取相似因而爲答問次我於往昔是略引證從善男子護持正法去廣答又二初廣明護法次廣引證初又二一在家二出家在家護法取其元心所爲棄事存理匡弘大教故言護持正法不拘小節故言不修威儀護法有四句出家在家共不能護者無名行比丘無勢力俗人是也在家出家獨不能護者還是兩種各各不能出家在家獨能護者佛及仙豫是也出家在家共能護者今文是也

昔是爲今非今非爲昔是今昔俱非今昔俱是昔時平而法弘應持戒勿持仗今時險而法翳應持仗勿持戒今昔俱險應俱持仗今昔俱平應俱持戒取捨得宜不可一向次從迦葉白佛去是出家之人護法有問有答問

中棄理存事爲難答中棄事存理爲答如文二善男子過去久遠去是廣引證文爲四一護法本緣次從爾時有一去明護法行三從尋即命終去是護法果報四從爾時王者去是結會前二如文第三中云阿閦者道行云無怒放光云妙樂無怒妙樂二名相成淨名云無動王前生是第一比丘後生是第二又約四依王是初依第一比丘是第二依爲聲聞者非小乘也乃是大乘聲聞舉此二人定以何人爲證舊取王能護爲證或雙取爲證

第四如文次迦葉白佛如來常身猶如畫石
是領解我以常解解佛常身耿耿不沒喻如
畫石三以是因緣下勸修又二初通舉因果
以勸四衆次別勸在家開執刀仗文即爲二
先勸次簡又四一問二答三領四述就問爲

二初問師之有無二問戒之持犯問者問其
與持刀仗者相隨猶有師德爲無師德就佛
答又兩初正答後結歎正答中二初答戒之
有無次答師之有無初文二初正答是無戒
人與護法相隨而護法者非無戒人如文次

既自持戒云何化他更問此事佛答與護法
者俱如文從迦葉夫護法者去二答有師無
師之間先略後廣略中三意一持經二持律
三摧伏破戒具此三德故可爲師正見是內
解經律遇弘緣摧伏惡人是外用迦葉若有

比丘下是廣答還廣前三而不次第初廣摧
伏爲三先出壞衆師弟次通舉三衆三明淨
衆能壞前二衆從善持律去廣明持律能壞
前二律中明六種五法一學人二無學人三
神解四畜弟子五訓誨六事用此中正是神
解五法得離依止堪爲師位四事與律問答

小異一事則異律謂爲誦木又此中名隨時
教化神解五法者一是調伏衆生二知輕三
知重四是律應證五非律不證云何調伏調
衆生時不得選擇時節處所又不得一向漫

佐八

十六

調云知重可見知輕者即十三前九無諫後

四有諫兩諫不從未結具方便罪三諫不從
方結正罪非律不證者知他犯律不應證之
如有人云佛入凡夫中作五欲便自忘是聖
人後遇善知識語云汝是聖人那作此事只

覺自是聖人又佛入地獄代衆生受苦實受割剗之痛如此等言予皆不證聖人豈然又云彌勒應爲五百我是一人斯言皆不可證

善解一字者即律一字應約律字解五名也如止觀云善持契經去廣明經亦復如是例

律應有五事一隨時教化二知有餘三知無餘四非經不證五是經應證二佛法無量是結歎葉下第三領解佛讚下第四述成云學人五法者謂信戒定慧多聞從五停心至那含也無學人五法謂五分法身齊第四果神解五法如前畜弟子五法者一謂十夏十夏是長宿堪畜弟子二持戒纖毫不犯今時不犯初篇即名不犯後可悔故三多聞大小內外精通者若不能具會須一藏無者不可四能除弟子憂悔若退戒還俗應說苦切之

事五能除弟子惡邪弟子旣無衣食勢力即欲越濟應爲除其惡邪餘兩五法不論云

名字功德品

夫世間名字有同有異同者俱是體上之稱異者名召於體字歎其德佛法亦爾隨順世

間強分同異以大般涅槃爲名其餘稱歎不可思議諸佛境界正法門等悉皆是字而此名字通有功德今先分別名之功德文中舉七善七譬釋此經名謂語善義善文善純備具足是獨一善清淨是行善梵行是慈善金剛寶藏是備具善治城取上中下足爲十善開善合爲八善今依七譬釋七善文又餘經及下文皆言七善不勞足之初譬明大是廣義所謂八河入海又是深義所謂一方深奧祕密又大是極義所謂希望永斷又是第一

義所謂衆迹爲最又大是勝義所謂秋耕爲勝又大是寂義所謂善治亂心又大是具足義所謂八味具足皆一一敘之名大般涅槃此即名功德次稱歎字功德功德有三一是諸佛之師文云無量無邊諸佛世尊之所修

習二是菩薩之門文云菩薩修是大般涅槃得正法門能爲良醫三杜衆生四惡之趣文云衆生聞此經名墮四趣者無有是處然涅槃功德無量無邊不可思議略舉三條釋字功德六卷名受持品此從能持人得名此文

從所持法作名互舉一邊此品答上云何於此經究竟到彼岸之間文中明諸佛修習已到彼岸菩薩得聞則是中流衆生聞名發足此岸然涅槃之河非彼此中而彼此中一問三答答過所問就文爲四一勸持二問三答

四領解初爲二一勸持二受持受持功德不墮四趣者舊云聞經修行登於性地是則不墮二云爲作遠緣起惡則墮但藉此緣後能反本又云聞經理解與聞慧相應理數不墮興皇云聞經名者下文自云名無名故聞不聞故如此聞名無生正解尚無人天寧墮四趣當知所得功德超度有流是佛境界二乘不知今皆不然聞經得解自是生解功德何關歎於聞經功德此不相應但持五戒五戒小善尚不墮惡況復修行夫大涅槃是深廣極勝第一寂靜具足之名信此爲受不忘爲持如此聞名自不墮惡不俟深解二白佛去是問爲二一問名功德二問持功德向聞勸持及以聞名旣猶未了是故更問三佛答其二問即爲兩章答名爲三初判名次明七善

三明七譬初文可見次七善者舊釋序正流
通爲初中後善招提云萬德是初善萬善是
中善萬果爲後善果與善殊此不可用經約
行施是初善持戒爲中善得報爲後善云三
七譬者他解六譬釋大後一譬釋般涅槃今

五八

十九

觀文初譬釋大後六譬釋般涅槃然通釋名
不分別也問此中以常釋大應以大釋常便
爲不異答一徃名異其意則同以非常非無
常故常非小非大故大故互相釋降伏諸結
者即煩惱魔魔性者天魔放捨身命者即陰
死兩魔餘五譬可見最後譬中云八味者以
譬四德開常出恒不爲緣生故常不爲緣滅
故恒開樂出安外無能壞爲安內無所受爲
樂無垢與清涼同皆是淨不老不死同皆是
我問云何是酥之八味有人用八功德水爲

答此不爾水乳體別本不相關云契輕是觸
不臭是香飲時無苦調適是功能云何併之
而作味釋有人以六味爲答此亦不然苦辛
鹹酢酥中永無對義不便數又不足今謂乳
酪時淡其味不足醍醐時濃味已純一酥居
季孟之間兼備衆味可得爲譬酥有生熟去
酪近即酪漿二味乳是其本即五味也就甜
淡膩即爲八味二善男子下答奉持問上答
名則廣今答持何略既廣達名字受持功德
亦復不少故不多說白佛下領解也初領名

後領持

大涅槃經疏卷第四 下

音釋

煜 煜煜余六切倫弋均切
燭 燭燭光明照耀也 漫 謙官切
浮 漫永大貌泡交披
溫 切浮也

梵

二十