

大般涅槃經疏卷第十五上

阿七

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

定舉偏別之難以祈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

開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
物二乘猶存我衣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蜜轉他同已即
奪智慧不能如鹽蜜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
鹽能鹹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
之舉火夷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
以不見處所如火夷如斧痕既無夷痕則無
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
適時利益即是爲人就初定慧相具文爲三
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爲
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爲二
初即定而慧次即慧而定初文中凡舉八譬
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云云初譬如刈管
草者字音茲詩云白華管兮又云無棄管蒯
爾雅云白華野管郭璞云茅類也甘鍋者融

金之器土釜也字當作戩並音戈而言甘者謂口斂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爲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爲人精進等起悔心宜修慧者此巧修對治二法平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旣言因緣即是巧修悉檀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

阿七

五

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得涅槃後論義有兩番問答初問躡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旨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云師子吼下師子吼
重問已聞十義未知修者為修幾法得涅槃
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為二先問善
業次問惡業初問善業為五一明無窮二明
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卑闡提取前因善今
報勝故有百千之殊上文殺畜生得下罪殺

阿七

六

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
五又阿尼樓駄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
言下答又為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
知餘人不解故稱為大有諸眾生下正答又
四一開權二顯實三釋權四釋實初開權者
為不信心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為其定

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為兩章報
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
意皆據報定為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為兩章一報定時定
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若定心作下
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為輕二
愚人轉輕為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
力而生其中為度眾生成結云非現生後受
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
先釋現報次雙結阿七生後現報又二前明為調
達所弊是現事次為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
言忍是戒今云忍名為戒者何也此是戒忍

更互相成忍若內明戒亦外淨於忍只是忍於殺盜媼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割者割鼻則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偏結時定正爲時

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結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備折傷如天子御車有副牛代倦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
身戒心慧者合東爲言只是戒慧二事若然
修此戒慧能令重業爲輕無此二事令輕爲
重離而爲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
具三法以慧爲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爲天五欲而持戒者
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

阿七

十一

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爲師又用
此火供養於師以尊師故呼火爲天口最後
雜喻中云兜羅茸者楊華身者八尺相者五
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
大意河邊七人咸偻手足手足雖同而有度
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
怖畏寇賊者譬煩惱采華者二解一云七淨

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迢
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
無信故不習浮阿七第二人是將立而退身力大
者過去善深今生不修名不習浮十三能斷善根
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
四果但爲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采華既
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更互說過二云是
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絕
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二人
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關若信如來常不變易衆生有佛性則似別

阿七

十四

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七人是佛習究竟盡爲此義故分四人之異此是通義既具兩文末可專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間手足俱備答其佛

性是同習淨不習淨得度不得度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超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吸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乏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

阿七

十五

次胡麻下譬不修則不得合如文如汝所說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

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今直答譬初非其
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

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

阿七

十七

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
的一業能感地大復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
颯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萊茯根
者爾雅作蘆葍郭注爲蘿菥蘿菥爲正牽象
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絕於四句
離百非耶此文雙彈即離非頭足爲象此彈
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
非即非離非內非外而得言象衆生佛性亦
復如是非即六法非離六法非內非外故名
中道名爲佛性若取六法爲佛性者乃是衆
盲之佛性若離六法爲佛性者如指虛空爲

佛性如諸婆羅門所誇爲僂豫所害取不即
不離中道爲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
初明假我次明真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
 真我此之真我對破妄我畢竟清淨即無我
 無無我衆生亦應得此真我大悲下第
 四廣出佛性又三初明佛性有八復次次如
 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
 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為二初佛歎
 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
 一自試其心二為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
 深者不俟言粟床者人讀為和音非也復云
 黎音復云床音尋檢無此字善男子菩薩為
 破下二明為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
 為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

大般涅槃經疏卷第十五下

阿八

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為慈光善巧住持

分河西興皇同為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

略為五一義用異前品明中道佛性義為善

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為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多人如
河中七種即是多人若一人始沒乃至成佛
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來者即是從無明中
來云何言始起一品無明若未起感應在別
處若從窟中來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內有慈悲
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為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為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為廝下劫住既為廝下當知佛無慈悲次有大方便下結後難佛既不先為其說法云何名為有大方便若方便應為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為提謂文鱗瞽龍說人天五戒次赴鹿苑為二乘人轉四諦法後明方等教諸菩薩自是一塗約小為初若初成佛道以舍那教初照山王次照平地此復一塗約大為初今此文意包括始終以山王為初文鱗為中雙林為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器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連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者汝
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云第三文者夫人
鬼報別而宛然相見酬徃問答豈實惡人所
能爲也驗知是權云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

阿八

五

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
記之顯必入相故徃見之見佛起惡即入地
獄必入明矣徃善星所者或謂舉徃事或難
思力不動而徃云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
見頭白不見體駁云云如來不爾是故無二善
星比丘常爲無量下答後方便之結明我令

其恒在左右不令遠去恐其爲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爲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闕斷此善根如無漏無闕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與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爲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

阿八

六

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五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

憐愛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為答又二初明不定次辨升沈初又二有斷善生善初斷善又三二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泉譬佛性村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
因合三結知根力迦禁白佛如來具足下第
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願其服藥成病
合譬中爲國土封疆不同豈可一類一類則
無益國土者如多塞國用毛褥著皮鞞時節
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
經若欲對明應有六句對一名說無量名應
云對無量名說一名對一義說無量名應云
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麗服富

只

十一

闍陀羅翻爲調伏諸根明天帝外以麗服嚴
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
比爲八數人就欲界論法色無色爲比論家
就現在論法過未爲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
有無量名名不通惡爲顯斯意重約五陰此
是有漏復名顛倒陰是苦諦境爲念處所觀
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爲解脫亦名
十二因緣者即以五陰爲因緣體亦名三乘
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爲三初列
四章門次云何下釋出三結釋中云世諦爲
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
戒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
能常言斷不違常言常不違斷斷常不相異
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

阿八

十三

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
四爲須跋羅闍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瓶沙國
曰摩伽陀亦云摩竭提羅闍祇此翻王舍城
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
涅槃真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
者須善異部意數人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論
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

阿八

十四

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為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眾生者假名性也此等成身即因成假若為其作佛性義者眾生具為五陰所成佛性

正約眾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

說後起執初為三一假問二假答三觀無我得益問為三一問名云何名我二問體誰是我三問何緣故我我時即為下二假答答為三初總大意答次別答三結無益大意為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愛以答緣問業正能

阿八

十五

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積牙
離手惡業強者直入地獄善業強者徑生人
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
舉沙井喻上下有軌中間有沙中沙既頽上
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為退
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城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婆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

阿八

十七

中二先執有爲次執無爲次解釋中先唱章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

阿八

大

無三無爲然諸部中不見計無三無爲者何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澀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執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
體起亦相次前起為心後起為數成論同之
就文為二前明無心數次明有心數阿八就明無
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
受或謂以未來生支為受非今世支我於經
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為私
謂通是二十五有中一有所言通者如下三
趣亦只通為一有不同人天各離為多有即
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
云色無色足五道為七八即八福河西云色
無色足六道為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
為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毗曇有犯重捨即是失故毗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毗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河八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