

大般涅槃經疏卷第十八 上

衛三

隋 章 安 頃 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

更對之以開祕藏三本行理外最初翻邪今

因其人最後破外四初對之今五人見諦後

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今欲問諸
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
品猶是涅槃用其義則寬現在有攝邪攝惡
之用將來有救惡救邪之用欲爲正說流通

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爲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

邪是惑滅一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爲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奈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人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共意辨五

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閻法心是緣法佛無閻無緣故

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云因滅是色獲得常色亦應滅於閻色獲無閻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

衛三

三

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界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闍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緣起次正破就緣起中二初謀議次求佛捨力謀議有五番可見爾時多有下次欲求捨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怯經二十五論今此具出故知是也此章為二論義二歸伏論義為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今無常後一難非但無常亦無樂淨我

衛三
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為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
通釋文爲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今能斷亦無常
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
之令出彼義其向抗拒不出其義佛因餘難
遂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
有同有異總爲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
足二十四問此闇提旣其宗於迦毗羅義何
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

術三

六

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旣偏
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
覈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旣有

二因了因所了之果不同能了之因我亦如是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

衛三
色生識釋所說意佛之二語爲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爲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

佛爲以苦諦得度爲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爲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旣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爲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婆
私吒下第二人此是優樓僧佞性學徒文亦有
二初論義後明歸伏論義有四番前二文各

術三

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爲涅槃
耶佛亦答如是佛何曾云無煩惱爲涅槃耶
前文不云已斷煩惱爲涅槃但以不生煩惱
爲涅槃今對此外道宜作此說爲其是計斷
見之人但第三番所舉四無意以滅無爲難
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爲互無今明生死之

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九有三此先
法說次舉三病三藥爲譬三舉譬說明果次文
中云蜜能治冷依醫者說蜜性乃冷是土宜
術三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人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真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瞿曇姓者舊爲禰音謂彼呼汝爲禰故言禰瞿曇姓今依治城西房從法師說爲菴音但翻此在北北人多云菴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爲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爲言此是輕略之謂如世人言不呼人位但呼姓者遂爲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光明正義使外道得解自有先須默然待彼立義

然後破之以申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徧次破一後破作初有四番此初第一先定徧義佛言若我周徧下第二正破明若我徧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爲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如在炷邊復照於堂
譬如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如善男子

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_{第十三}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_{第十三}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例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法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裏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令眼能見必無實我須因眼見善男子鎌人各異下第三重破鎌人不同可得刈草若離根

外無別有我故不爲例汝意若謂身作我受
下第二破受者是我身作即是作下乃自
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

衛三

古

裏火火能燒屋名華燒者神雖能知而復更
用智爲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
我者下第三論義上佛句句破先尼義邪義
既除今更與佛共論比義爲定有我定無我
耶一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

有念證有我者旣有忘失證知無我若暫時
憶顯有我者亦應暫忘顯無有我我旣自在
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旣其
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爲
我見我聞世人並云我見我聞我苦樂憂喜
衛三
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
說下第四更問若内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脣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爲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

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爲三初緣起次論義後歸伏此初三問皆默以爲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衛三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爲臻音或以爲愁申反今以臻音爲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
間誰爲因緣佛即答言終以煩惱而爲其緣
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
連持謂之爲命五陰名身其義異也梵志言
唯願爲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閼陁
豎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
言今者見何罪過下第二問此有何過而不
爲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

衛三

十六

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者譬煩惱諸惡一切
都盡唯貞實在即是萬德

大般涅槃經疏卷第十八上

音釋

菴切 禮 鎌力鹽 刈 諸也

大般涅槃經疏卷第十八

衡四

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

舊四
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強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爲父貪愛爲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爲三一緣起二論義三歸伏亦以默然爲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

術四

二

種於中先雙釋次雙結於釋中云解脫欲者此是無貪善根次間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爲二初論義後歸伏論義又二初執後破初執者開善分初文爲八復次一據煩惱

術四

三

二據五大三據鐸鉗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爲二初難正義後立邪義就初復二一非業行後難煩惱觀師分爲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孰是孰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爲四一領旨二雙難三別難四總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

微四

四

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瞿曇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闇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髮等者如此土
嚴具故初舉工匠揆木爲難直者任牀曲者
任机復舉五道爲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兔角爲

卷四

三

無誰作虛空之有誰使兔角令無二事既然
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鐸釤
無有因緣佛破云皆從因緣得名亦從因緣
得義名髮名纓此是從因得名匠爲箭梨此

從因得義若性是箭無假工匠況本是鏃今打爲釧改釧爲鎧向是曲者任机變机直爲牀向是直者爲牀今變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旣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

術內
自性下第五事縱則應定若一切法有定性下第六事明旣其無定則應從緣汝說一切法下第七事明說喻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彼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汝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舊曰

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雖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剎那理等貴在納衣執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舊曰

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舊曰

有於義爲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爲取識有漏已有即是一時因果之義故此義意微采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爲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爲因現在得果彼家直據現在一世相生以爲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衛四九是依諦並是因緣如火大造眼令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鉗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爲水或時名地是不定後更破之白蠟等物舉爲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爲地有色爲火如論文香相品中明衛世師義不言香爲水色爲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爲地故名爲水何故波動時不名爲風者此是芟角並難若例難者應言水本流性凍時不流而尚名爲水者風本動性應有物不動

尚不爲風而今此文若作芟角並意者水本流性凍時不流尚爲水者風本動性波既是動應名爲風波雖是動不得名風水旣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爲水風本性動遇水因緣激而成波應猶隨本是風若波動遂逐因緣成水不名爲風凍時亦應逐因緣成地地非是水並意爲水本是流濕之性凍時無流守本濕性猶名爲水者風本動性風激成波猶自名水不名風者水凍成冰應名爲地備四⁺水凍成冰守本濕性猶名水者何異波動時守本動性應名爲風只爲波動名水凍時名凍所以得並動是風大水爲浪時雖藉風爲緣猶隨因屬水不隨動爲風寧非因緣汝言非因五塵下第六破彼第五明五塵但爲外

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
爲二初作兩問汎爾求解次從唯願爲我去
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
第九外道文爲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爲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爲說即云乞食是常別請無常曲是戶籥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闡字應門裏作說文云函闡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奇四有可盡即是十二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述此人欲知城知道自作守門既發大心非爲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爲付囑二爲降魔三化須跋爲付囑者以說經竟須付囑阿難爲降魔者正法之障本由天魔今以呪降令法無壅爲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爲魔晄魔亦能晄障未來故以神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

爲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爲
付囑此經兼化須跋所以顧命阿難所在陳
如言下二答文爲二初明衆魔爲亂次明阿
難受亂先衆魔亂中二先衆說爲亂次神通

爲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
然其常聞如來所說纔聞異義即不信受若

爾云何爲亂解云或說十二因緣或說四緣

復說四諦八諦等以爲惑亂文云三觀者有

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

念處并煥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
阿難得初果親爲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內德八事四者
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見侍者之本緣云文
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

衛四

十四

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
菩薩自爲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
衛四
十五
說別有菩薩名爲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呢三文殊奉命四魔

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
故謂爲持亦翻辯才是梵音兼義正翻爲持
故其文云聞是持名其中令持呪人行於五
事斷辛等悉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爲土邊今以衣
邊爲正而有二音一徐愛音云此是單音今
以爲婢離反然土邊作亦有二音又云婆嵐
彌其字山下風此本是攜字若作攜音者字
當作嵐說文云從嵐省從主聲又賴繆之字
或爲第音今爲提音說文云厚繆也然新金
光明經陀羅尼淨地品佛爲十地菩薩說十
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
衛四
十六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

傳四

十七

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多以有我心故得名爲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爲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鬱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爲王除賊此是苦業而得富貴是苦業受樂果

令無苦無樂業作不受果者此非無起之業
爲無苦無樂今以下善爲捨受之因即是無
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

衛四

十九

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離如創
如毒如箭今此須跋亦作八觀但例而爲言
應觀欲界爲無常無樂無我無淨而今獨不
言無我者以外道爲我修禪令我出離無無

我觀然此須跋次第斷三界煩惱得非想處
謂爲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爲
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
飛狸身所以然者此外道本欲界身得非想
定爲衆鳥所鬧乃發誓願願作飛狸殘害魚
鳥後時退定遂受此身然其得定以爲涅槃
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爲三一請說無想之
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
若從境爲名應言實相若從智爲名即云實

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

文中則正明真空爲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爲一生九地則

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品
囑累品此文三品不來

大般涅槃經疏卷第十八 下

三

音釋

術四

芭奴禮切韻
衣會作茫字
也鑠鉗鑠戶
槃所角切
劫與稍同
劫持也
劫物攜戶走
劫也
劫戶圭
劫山風
劫戶圭
劫梯社
劫奚