永樂大典

卷三千九百四十四
之三千九百四十五

十寒
一百五十九

秘籍网 www.miji8.com

48364

永樂大典卷之九百四十四 十寒

大般涅槃經八

槃

哀歎品第三 疏曰荼毒居懷曰哀。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。文云失蔭及法味。如犢失其母。世界也。又已生善訛故哀。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。遺弃我等。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。前品目人。此品率自。前品略明佛性常住。此品具說三點四德。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。

YUNG LO, Emperor of China.

[Yung Lo ta tien. Chinese text. Chapters 3944-5]. Manuscript. [156-?]

3944

SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES LONDON

秘籍网 www.miji8.com

48364

永樂大典卷之二千九百四十寒

槃 大般涅槃經八

哀歎品第三十疏曰荼毒居懷曰哀○悲號發言為歎○略從事標○言哀歎品○廣而言之○內喪道法曰哀○外失慈蔭曰歎○文云失慈及法味○如擯失其母○世界也○又已生善訛故哀○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○遺弃我等○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○謝氏分為兩者○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○前品目人○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○

秘籍网

www.miji7.com
www.miji8.com
www.miji9.com

扫码关注公众号

扫码添加微信

:1575389080

:13175635983

十万册、武、易、道、医、奇
等各类江湖失传秘籍和功法

衆生孤露。故哀請住世。佛酬云汝本為獻供聞法。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。譬蔵中。我亦住中。名入涅槃。前已哀祈既不許住。只應議諷以置諸子祕密蔵中。我亦住中。名入涅槃。前已哀祈既不許住。只應議諷以命要請。如來若具常樂我淨。即免四倒。便得自在。久住於世。必入涅槃。便不免倒。常樂之言。便為徒設。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。如二鳥雙遊。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。汝今又以無常為病。為汝說常。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。指歸曰荼毒者。尚書云。弗忍荼毒苦也。廣而下。約失四悉益。以釋哀嘆。一一皆引

秘籍网 www.miji8.com

下經為證。內喪道法由外失蔭。無內外益。是失世界義也。訛謬也。即已生善不增長也。翳隱也。即未生善不生也。現惡謂見思。將惡謂塵沙無明。應獲秘者。秘謂三德之理也。應入住證理。而不得證不失即獲。失即不獲。互其文爾。故知四悉約位豎分。第一義唯在初住。對治為人即相似位。麁垢自落即破惡。六根清淨則生善。五品觀行成就故歡喜即世界也。又麁垢落是對治觀行。善生是為人聞名識體是故歡喜。今佛若滅。四益全失。但有理性而已。然四下結意也。十異中。從人故。題純陀。從事故題哀歎。對俗謂工巧之子。對道謂三修。比丘無供者。比丘非獻供眾也。雙請者。請受供。又住世。單請者。但請住世也。因人者。上經云。汝哀愍我等。惟願速請佛。又住於世間。利益無量眾。即是因大眾。所以純陀請。此品諸比丘率已請住。非因他人率從也。略明佛性者。以因獻食開常。未明為略。論今教者。且約佛及純陀。皆論今教圓常之法。具今昔者。此品具明勝劣三修。二入。動執生疑者。因聞二施無差。即執昔疑。今興於五修之執。除勝修之疑。聞法抑割。即純陀聞說五門觀等。抑止割捨。悲戀之情。故前經云。伍頭飲泣而白佛言也。備有通別者。約通則十義俱通二品。

何者前品純陀號哭。即是哀歎之事。此品比丘能哀。亦是於人。前品文殊是道。此品天龍是俗。前品道衆無供。此品俗衆有供。前品正為受供。請亦成單。此品既有俗衆。俗衆則有供。故請亦成雙。前品廣明。此品但明三點。却成略說。前品呵勸文殊。旁及餘衆。既云聞是語已。身毛皆豎。亦是因他。前品法談五果。喻該六即。乃成哀歎。既云聞是語已。身毛皆豎。亦是因他。前品獻供。乃是率自。今品陀上。根已自破除疑執。此品下根聞說三點。方更昔教。今品三點正在因晨朝聞地動哀歎。此品比丘。亦因聞法抑割。如下經云。時諸天人等。聞佛所說。止不啼哭。即其事也。此即十義彼此俱通。今去通就別。且如前品正從人旁有事。此品正從事旁約人。餘九例說。是知捨旁取正。十義自別。故云今舉一邊別彰其異也。此品有七者。謂請酬各三為六。并結會是七。祈請者爾雅祈叫也。郭璞云。祈祭也。叫呼而請事以命要請者。謂以已命要難於佛。佛若入滅。我亦捨命。意令如来慇我不滅。如来下明譏誡。若不下明要請。情無所措者。措置也。論語云。民無所措手足矣。故教有興廢者。前有邪常病故。無常教興。真常教廢。證小果後。有無常病。故真常教興。無常教廢。施教早晚者。早謂昔說無常。晚謂今方說常。紆迴下顯佛無差機之

秘籍网 www.miji8.com

失只由汝機不一故紆迴如来無量神德屈曲隨逐先小後大咸使入圓豈是佛之差機耶早晚下結責如此下興皇結示也斯乃下今師斥破通談七意一往似美隨文釋義相生未允純陀去已未久之頃是時此地六種震動乃至梵世亦復如是地動有二或有地動或大地動小動者名為地動大動者名大地動有小聲者名曰地動有大聲者名大地動獨地動者名曰地動從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪轉名大地動名地動動動時能令衆生心動名大地動菩薩初從兜率天下閻浮提時名大地動從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪及般涅槃名大地動今日如来將入涅槃是故此地如是大動時諸天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞是語已身毛皆豎同聲哀泣而說偈言稽首調御師我等今勸請違離於人仙永無有救護今見佛涅槃我等沒苦海悲戀懷憂惱如犢失其母貧窮無救護猶如困病人無醫隨自心食所不應食衆生煩惱病常為諸見害遠離法醫王服食邪毒藥是故佛世尊不應見遺捨如國無君主人民皆饑饉我等亦如是失蔭及法味今聞佛涅槃我等心迷亂如彼大地動迷失於諸方大仙入涅槃佛日隆於地法水悉枯涸我等定當死如来般涅槃衆生極苦惱

譬如長者子新喪於父母我等於今日云何不愁惱如来入涅槃如其不還者我等及衆生悉無有救護如来入涅槃乃至諸畜生一切皆愁怖苦惱焦其心譬如日初出光明甚暉炎既照亦滅一切闇如来神通光能除我苦惱處在大衆中譬如須彌山疏曰就文為四一大衆請二如来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為緣答法不在因亦不在緣不在曰緣不離曰緣既從曰緣寧有作者雖無作者亦佛神智力說法歡喜安置有緣於解脫中亦佛智力令其悲戀安置有緣於法身中亦是純陀文殊智力非悲非喜安置有緣於法中亦佛體力非悲非喜安置有緣於般若中亦佛體力非悲非喜安置有緣於解脫中亦是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有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共就地動又四謂時處相由時者佛以四事止華氏之悲純陀腦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竪處或言初禪是

秘籍网 www.miji8.com

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。以為有頂。今此地動。為止梵宮。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。八動相。是三種相。皆以形聲為本。形有動涌起。聲有震覺吼。若單形聲是無色四心。亦應被動。即其例也。相者有三。一小大動相。二六種動相。三十為小動。形聲各三。是為六種。一聲共動是名大動。形聲偏動。三六十八若更分別。閻浮提一四天下。小千。中千。大千。十方傳傳相望。作小大動。等。有人云。此經六種。華嚴十八動。此豈應爾。特是形聲中略言一動。聲中略言一震。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。大由。若輪王生沒地得主。主。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。即大動。今經正明如来八相。唯少升天降魔。文略不存。就八相中。是如来入滅。地大震動。此則別語經由。若通論者。如前所解。純陀大衆。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。當時間語。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

為三。初長行及十一行半偈。是哀請。次二行是祈請。三長行五譬是譏請。
初長行叙語。以毛豎哀泣而為其相。次十一行半偈為三。初兩行一句略
請次七行一句廣請。三二行結請。初標調御師人仙犢母。即是略舉三事。
為衆者子下作喪親譬。云云如來入涅槃下。兩行結哀請。上文初明犢失
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。次譬如
日初出兩行。舉日山兩譬是祈請歎於一佛而具三益。日有三義。一高圓
明譬主益。生長萬物譬親益。照了除闇譬師益。而譬文論照了。合文明除
暗。正言師義。是本無有二能。山亦三義。高出水上譬主益。深入水底譬親
益。水色同山譬師益。師德如山。安處衆海。能宣妙慧。照下昏迷。言略意無
矣。舊解日還自照。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。無智自覺。此是光宅四失。標隔真諦。牛糞淨土。指端種覺。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

秘籍网 www.miji8.com

無別反照智。只自有智。智能反照。如此說者。即害兩家。云云今明佛有一智
三智。三智一智。非三非一。而三而一。一道種智。外破諸闇。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。云云此二偈亦名祈請。如来在世。所益若此。
祈佛留光。照益我等。故名祈請。
為比丘衆請之緣也。卷中二意。初明因緣故動。無有作者。文中先離四執。指歸曰問誰下問意者誰。以神通動地。
法。謂衆請因。謂比丘緣即地動。不在因故非自。不在因緣故非他。不在因
即非共。不離因緣非無因。四執既遣。法体斯彰。若論其事。即是因緣和合
而生。故躡前破無因句。便成共生。故云不離因緣等也。所謂比丘機發為
因。地動為緣。悲戀衆請。即所生法。故此悲戀。既從因緣。因緣虛假。無有主
宰。故無作者。謂主宰也。雖無下。謂雖云因緣性虛。非他造作。若以機對
應明乎道交。則是佛及純陀。內證三德。妙用斯彰。故能隨機利益。所以動
地為緣。生彼悲戀。還入三德。亦是安置諸子祕密藏中。所以將悲對喜。及
以雙非。共顯三德。又地動由通。通因定發。以定對智。故約說法。智定所契。
理體存焉。衆轉乎明。而成三德。文中先明能應。此約能感應。中復二。謂主
及伴。主即牟尼化主。伴謂純陀文殊。究竟分證益物可見。知滅故悲滅即

解脫。聞常聞喜。常即般若。雙非二邊。法身顯矣。純陀文殊。爲發起衆。輔佛揚化。共熟機緣。故云亦是傍論後宗。蒙佛印讚。知智在說。故云智力。機緣稟教。還獲此智。故云開解。入般若中。地動表滅。所以非解脫。第一義者。即是定慧所契。法身之體也。大衆下明能感機。即是理具三德。開顯機熟。故感地動。感對治者。即是聞談常住。悲戀不滯於常。故入所以歡喜悲哀。則三業善生。故感地動是爲人力。雙非即理。其旨易明。此但對三悉者。三法不同。即是世界。文雖但三。約義必四。其義無量者。五十二衆。能引所引。若應若機。人人具四。無非三德。故義無量。是則感應因緣。作斯地動。不作而作。主宰斯成。引淨名文。以證四悉。四事則前品末。佛舉境界方便等四。以止純陀悲也。純陀姓華氏。腦臆上符。遍切意不泄也。爲止梵宮者。爲於乾切。安也。豈也。無色四心者。即受想行識六種。及十八動等。如釋序中記文。一四天下等者。謂閻浮動名小動。四天下動名大動。小千動名大大動。又一四天下爲小動。小千爲大。中千爲大大等。經兾率者。新云覩史陀。此云知足。八相者。一昇天。二下閻浮。三生時。四出家。五降魔。六成佛。七轉法輪。八般涅槃。應時地震等者。例前光中有聲也。初長行中經人非人者。即比丘等四衆。俱人趣也。非人即天龍等。非是人趣。或謂

秘籍网 www.miji8.com

非人。是疑神即緊那羅也。此下偈雖同聲共說。乃是比丘為其端首。故下佛荅。即云告諸比丘也。調御師者。調他心名調御師。略舉三事者。調御師喻喪師。人仙喻喪主。犢母喻喪親。困病謂病之甚也。經衆生下合譬也。初二句合困病。上句明愛惑。下句明見惑。界內外皆有愛見。如病之困。次二句合無醫等。遠離佛醫。更隨邪教。如食不便。更增其病。故云服食邪毒藥。醫王即醫師。故譬喪師也。喪主譬者。國無君主。既兵且荒。老子云。大軍之後。必有凶年。故經云饑饉也。尒雅五穀不熟曰饑。菜蔬不熟曰饉。三譬皆注云云者。主親經師義。廣在前釋。此第三譬。有一偈半。即是譬如長者子。新喪於父母。我等於今日。云何不愁惱。如來見放捨。猶如弃洟唾。即初半偈是譬。次一偈是合。故前分科云。次七行一句廣請。三二行結請。今世行經本。我等於今日。偈在結請。二偈後書則廣請。但有六行一句結請。却有三行。恐是傳寫訛舛。若據遠師釋此本。又與世行本符合。若然者。應是疏主據本不同。又恐謝氏已曾修定。故移置前後。後人不曉。往往以北本對校。擅自改易。致使經文與疏乖各。上文至還明衆生者。上略請中。既云如犢失其母。資窮無救護。今廣請竟。還有救護之言。但前譬文。是結成上義。高圓明譬主者。周易云。日月麗于天。是高也。白虎通云。日

之為言寔也。常滿有節。此言其圓也。又易云。懸象著明。莫大乎日月。此言其明也。譬主者。感精符云。三綱之義。日為君。月為臣也。高則巍巍在上。喻法身圓。則無處無偏。喻般若明。則光宅天下。喻解脫。萬物得日光而生。猶子從二親而生。照了除暗。如師發蒙決疑。而譬下商較經文。論照了者。即經云。既能還自照等。合文明除暗者。即經云。能除我苦惱。以除苦惱。合滅暗也。是知如正言師益。故云師義是本。而高圓明。及生長萬物。經既不說。故屬傍無山三義者。以須彌出水八萬由旬。入水亦尒。四寶所成。映臨四海。成作寶色。譬親益者。水浸於山。如子依親。師德下釋出譬師益。義即師有。道德高遠如山。四衆弟子如海。師宣妙慧之教。照破弟子昏迷。發生智慧。如水色同。山是則山喻正亦在師。意兼主親爾。舊解下明諸家釋經文。既能還自照。照了句也。光宅下意謂因時修行有反照智。果滿智息。故云無有。佛道同故者。以佛佛道同。故可借用。今更下。今師斥光宅初舉道同難。汝既云佛果智息。又許道同。此則佛佛皆無反照。何得借諸佛智也。又並下舉二覺。並況二覺備滿。方得稱佛。既無自覺。便智是四失中一也。梁世義學。光宅為最。而立茲四義。全乖正理。故時人以標牓等四。喻彼非相。亦呼為四。可笑也。雲之高勝。尚有所失。況餘人乎。標

隔下列四失義。所談二諦。真在俗外。如標藥之相隔。牛糞下意謂娑婆土本不淨。如淨名經中。釋迦足指案地。此則神力變化。方乃清淨。猶如穢地。以牛糞磨拭方淨也。西域風俗。皆以雪山牛糞用潔其地。以彼牛純食香草故也。指端下。謂證妙覺已。既無反照之智。如人之眼。但見指端。不能反見己面也。無記下。明如来知見。出於善惡之外。名曰白淨無記。次斥開善莊嚴此二師。雖立反照智。反觀種覺。未審復用何智照了。反照智耶。若言無者。反照但觀種智而不自照。雖強立一重。亦未殊光宅。若言重重有反照者。則有無窮之咎。佛無反照等者。謂無別反照智。只此佛果種智便能自照。故云只自有智等。即害兩家者。言無反照。則害開善莊嚴。言只自有智能照照。則害光宅。今明下。示今釋一家明義。三智圓融。反照照他。自在無礙。文中初明三一互融。次一道下。寄次第顯示。一非三一是中。雙遮而三一是中。雙照。寄次第顯二也。外破諸暗者。空中即假。三千宛然。故以此假智遍照諸法。即能覺他。以應雖多。不出十界。故能反自照者。假中即空。亡外物機無量。不出三千。能二心性無殊。名為一切種智。非內非自。是遮一切智。非外非他。是遮道種智。若即下結破。可難光宅者。既即一而三。則假智即具空中。光宅何得云

但有種智而無反照智耶況種智是假智反照是空智假尚即中豈不即空難開善者此三即一開善莊嚴何得於種智外云別有反照耶難觀師者況即一而三三用差別即三而一一體無殊三一互融不可思議觀師云佛無反照只自有智智能反照既自能照已是有反照智豈得云無耶此亦自又云只自有智智能反照此乃釋義暗昧全無指歸既云無反照迂照即一而三自有迂照此一心三智是諸佛之本源大教之心脊文殊之所承龍樹之所闡山家祖述心要在茲故曉此盲諸師自破經云既能還自照又云亦滅一切闇其義易通世尊譬如國王生育諸子形貌端正惡令通利然後弃之付旃陀羅世尊我等今日為法王子蒙佛教誨已具正見頗莫放捨如其放捨則同王子惟願久住不入涅槃世尊譬如有人善學諸論復於此論而生怖畏如來亦爾通達諸法而於諸法復生怖畏若使如來久住於世說甘露味充足一切如是衆生則不復畏墮於地獄世尊譬如有人初學作務為官所收閉之圄圄有人問之汝受何事答言我今受大憂苦若其得脫則得安樂世尊亦爾為我等故修諸苦行我等今者猶未得免生死苦惱云何如来得受安樂世尊譬如醫王善解方藥

偏以祕方。教授其子。不教其餘外受學者。如来亦爾。獨以甚深祕密之藏。偏教文殊遺弃我等。不見顧憫。如来於法應無祕吝。如彼醫王偏教其子。不教外来諸受學者。彼醫所以不能苦教。情存勝負。故有祕惜。如来之心終無勝負。何故如是不見教誨。惟願久住莫般涅槃。世尊譬如老少病苦之人。捨遠夷塗而行險道。險道多難。備受衆苦。更有異人見而憫之。即便示以平坦好路。世尊我亦如是。所言少者。譬未增長法身之人。所言老者。譬重煩惱。所言病苦譬未脫生死。所言險道譬二十五有。惟願如来示導我等。甘露正道。久住於世。勿入涅槃。

疏曰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。薝陀無明也。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。作務本誓盡度生。官事譬起應。囚圄譬入生死。人問者舊云十方佛。或云實智問權。又云假設此問。今以機為旁人。機謝告終。如如出獄。故

言安樂。夏曰。殷曰美里。周曰囹圄。白虎通曰。囹。令也。圄。禦也。令禦罪人。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。令更會之。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。慈念為本。初生教訓似若親慈。付法分。即是端正。技藝者學人思惟。無學口生。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。弃我而去。是付旃陀。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。如為敵欺。法王亦爾。除眾生畏。眾生未免。故佛有畏。初學作務。譬民有生業。收閉囹圄。譬民無聊賴無恩。法王亦爾。初令學無學等修道品。作務而後猶在思習無明獄中。百姓有罪。在囹一人。眾生苦惱。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。豈非譏師意也。指歸曰。巨有所妨者。以諸聲聞來至法華悉已入圓。豈於此會云付旃陀羅耶。則今下令師但以二乘法。合技藝等。則法喻允合。故云可見。是則此諸二乘。皆是

不經法華會者。問法華五千退席合在涅槃得悟。何席是未證。謂證其實凡夫若住小果。只於彼會而得不經法華耶。答道修戒定慧。已破四住。是有始。不教圓頓。今破無明是無終。為無明障法身。害惠命如付魁膾。今殺也。經善學諸論者。西域記云。婆羅門學四吠陀論。舊云毘陀訛也。一曰壽。謂養生繕性。二曰祠。謂享祭祈禱。三曰平。謂禮義占卜兵法軍陣。四曰術。謂異能技數。禁咒醫方。疏主以四論譬四魔。數義俱當。合中經云諸法。即是已破四魔。故云通達諸法之時。發四弘誓。最初即云。衆生無邊誓願度也。幾謝告終者。機緣既盡。故佛入滅。夏曰下釋圄圄。是三代獄名也。圄力丁切。圄音魚。呂切。廣雅云。夏曰臺拘湯是也。殷曰羑里。酉音紂。拘文王是也。周曰圄圄。皆獄之別名。風俗通亦同此說。周禮三王始有獄。按急就章。咎繇上音高。下音遙。舜時臣也。造獄後代因之。白虎通者。後漢章帝諱炟。於白虎殿會群儒。論五經同異所作也。班固字孟堅。奉詔纂其事奏御。凡十卷。又劉熙釋名云。圄者領也。圄者禦也。謂領囚徒禁禦之也。愆去乳切。過也。即容教者。謂三德妙理。佛若不說。凡小莫知。故法華論云。法華亦名祕密。即此義也。非是八教中祕密經。夷途平路也。從佛口生等者。此謂比丘禀三藏教名從口生。證學無

學。名得佛法分。此但借用法華經語。義與彼殊。不以文害意也。故三藏教
三乘雖異。所證無殊。故使四果證真。名得法分。即是形貌端正。及技藝通
利義也。有本技藝字下多者字。非也。學人下解付旃陀羅義。學人即初二
三果。無學即四果。此約小乘當分以思惟習氣。為旃陀羅。若大下約大乘。
乃根本無明未破。惑名付旃陀羅。乃至別圓地住已前。皆為無明。毒害法
身慧命也。前譬謂怖畏譬也。威武者謚法曰強毅。執政曰威。克定禍亂曰
武。傳曰止戈為武。後譬即違本誓譬也。通達下釋出初譬怖畏。此論如為
敵欺者。以論喻敵既於論怖。是被論欺。初學下釋出後譬。民無聊生者。聊
略也。謂不暇略為生活也。思習無明。義如向說。煩惑繫閉。如彼牢獄。百姓
等者尚書湯誥云。其爾萬方有罪。在予一人。孔傳云。自責化不至。今以此
誥詞。例同法王誓願也。既云衆生誓度。今衆生未免生死苦惱。云何如來
自入涅槃。是則衆生受苦。過在於佛。如百姓有罪。在我天子一人也。內惜
良方者。文心雕龍云。方者隅也。醫藥攻病各有所主。專精一隅。故藥石稱
方。攀類文殊者。即前譬。明佛偏教文殊。而遺弃我等。高攀妙德。以類於已。
譏師有偏也。而耻行險路者。即後譬。耻行諸有嶮路。欲登圓頓正道。亦是
以嶮道譏師也。是知學人思惟未盡。猶在分段。二十五有嶮道中行。無學

雖出分段尚在變易三有中也爾時世尊告諸比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念時諸天人阿修羅等聞佛所說止不啼哭猶如有人喪其愛子殯送已訖抑止不哭爾時世尊為諸大衆說是偈曰汝等當開意不應大愁苦諸佛法皆爾是故當默然樂不放逸行守心正憶念遠離諸非法自慰受歡樂復次比丘若有疑惑今皆當問若空不空若常無常若苦不苦若依非依若去不去若歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生若有若無若實不實若真不真若滅不滅若密不密若二不二如是等種種法中有所疑者今應咨問我當隨順為汝斷之亦當為汝先說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍是亦復難成就禁戒具足無缺得阿羅漢果是事亦難如求金沙優曇鉢華諸比丘離於八難得人身難汝等遇我不應空過我於往昔種種苦行今得如是無上方便為汝等故無量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足種種功德珍寶戒定智慧以為墻塹汝今遇是佛法寶城不應取此虛偽之物譬如商主遇真寶城取諸瓦礫而便還家汝亦如是值遇寶城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生貪慕

汝諸比丘身雖得服袈裟染衣心猶未染大乘淨法汝諸比丘雖行乞食經歷多處初未曾求大乘法食汝諸比丘雖除鬚髮未為正法除諸結使汝諸比丘譬如大地諸山藥草為衆生用我法亦爾出生妙善甘露法味而為衆生種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生及我諸子四部之衆悉皆安住祕密藏中我亦復當安住是中入於涅槃何等名為祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為衆生故名入涅槃如世伊字疏曰第二酧請初酧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幷沉頑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止故則無攀緣寂然無為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惠不憂失善故言殯送已訖次偈頌為二初一偈是止悲次一偈是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開定惠又言開者開意實相生死涅槃二邊俱寂偈云是故當默然又開者明解二用皆方便故故云諸佛法爾次偈者樂不放逸勸正念惠守心勸定也遠離勸進也自慰者結前勿悲受樂者守斯念惠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酧其哀請也後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日雖照世有月者覩山雖峙海流入者見汝同無目不流後何益矣若言有益今勸汝問設不能問我今為汝開其問端若能問者為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無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

廣無開衆問故文云如是等種種法中我當隨順為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廣分別之即是昔教今教三門四門從諸比丘佛世難值下是酬談請興皇云此為八階是彼師之盛釋一歎舉佛昔因成佛今果四奪其果非五奪其因非六顯真法性三勸捨昔依今八正示新伊先歎次是先奪後與得成次第以此八階酬五談也初五難於餘人是難於汝為易八難難離而能離是故歎之既歎離難得羅漢果即是於始方令汝入祕密之藏即是於終云何而言有始無終復言空過於小為是於大為非故言空過舉於往因成今果者正酬其談明如來久劫捨頭目髓腦求大涅槃只為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為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為為法

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。法性即破之。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。所以捨昔依今。此正釋疑疑。云今我捨昔依今者。昔何不說。佛即解云。譬如大地。我法亦爾。治衆生病。初說無常。爲治汝病。初後並爲治病故也。所以說新伊者。既勸捨昔依今。故須新伊祕密。安置汝等令住其中。非是弃汝不示坦道。不是無慈。前後共荅五譏請也。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。共來荅之。是故不用。今分文爲三。一歎與奪。二斥奪。三勸奬。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。謂應離應得。昔教應離。新伊應得。是故須歎。次斥奪爲一雙。謂不得不離。不能得能離。是故須斥。三勸奬爲一雙。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火擊金
沙雲華譬之次離於下結之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
識佛非是王子不識實城形不端正無明自覆即旃陀羅何須遣付此即
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各惜汝等放逸
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
弃無數如是恩德但為汝等放逸無慙繫在囹圄不得解脫非我無恩此
以不慙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
正法寶城切德具足戒為墻壁嚴峻絶險衆魔群盜所不能闚定為其塹
深廣波瀾無涯無底五塵六賊沒溺沈淪慧為俾倪鑒徹識遠博達令古
明了具足我城如是何所可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令遇是下酬其第四不平等譏此正法城表裏

皆寶。琳琅充溢。瓌琦煥爛。非但無窮。復無遮閡。商人遇之。執持僞藥。取者鄙吝。非城不等。此以偏過。迴還比丘。從汝諸比丘。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。是不厭貪里。不求法食。是不染淨法。是不欣纓絡。多處乞食。是不欣上味。剃除鬚髮。是不厭小智。不為正法。是不欣大明。汝既不厭。悲無所拔。汝既不欣。慈無所與。盤桓隘路。增背坦道。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。為二。先略明不得不離。次廣明不得不離。汝等遇我。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。非真佛。非說法人。淨明云。汝不見佛。不聞法。不入衆數。與六師等。不離。云何不離。雖離八難。不得無難。雖得四果。不得真果。應空過。此奪其不離。我者。即是真佛。此佛亦不離。故言空過。即是奪其不得。次果既非真。難亦不離。故言空過。即是奪其不得。次得文為二。一不得真三寶。二廣示真三寶。亦文為三。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。是如來行。道後是圓用。下文云。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。墻塹俾倪。乃名真法。汝以亡。以身智為有餘涅槃。若入無餘。灰身滅智。同空永寂。爭名云貧所樂法。攝論為下劣乘。法華云鄙事。此經稱偽礫。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。非應供之士。雖剃除鬚髮。非殺賊不生。則非真僧。上舉真佛法。斥偽佛法。而不出於偽佛法相。今斥偽僧。亦不出真僧之相。前後互現。亦是舉真即知偽。舉偽即知真。從汝諸比丘。今當真實下。示真三寶。文為二。先標今當真實是也。真對昔偽。實對昔虛。二正示者。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。此三稱歲歲一切法。

佛僧例然。三從是故汝等下。是應離應得一雙。又初文者。夫偽體也。正由無明。無明未除。不得免偽。故勸捨無明。諸比丘。譬如大地下。是勸修真。文為四。一譬說祕密藏。二法說祕密藏。三釋祕密藏。四衆是中心。擬四十位。佛是後心。擬妙覺位。住位四。衆生入者。與佛同耶。答。六位分別。云云。復次躡上文來。大地譬佛寶。諸山藥普載而已。亦不生而生。生於藥草。亦無用而用。為能生。亦即所生為衆生用。衆生雖復取用。亦業拍大地。福感藥草。三種宛轉。不得相離。種別不一。一即具三。可以譬祕。三即是一。可以譬密。具一切物。可以譬祕密之藏。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。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。為衆生用。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。病若愈者。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。入者。與佛同耶。答。六位分別。云云。復次躡上文來。大地譬佛寶。諸山藥

草譬法寶為衆生用譬僧寶次合文者我法亦爾是佛出生是生三從何等名為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

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為密前兩種解為此論破云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令常等隱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令經開敞如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕相衆生不解名為祕密法界包含攝一切法用不可盡名之為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漠炳然今釋祕密藏文為三一譬三點二譬三目三合以三德此之三文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絶
列火豎如點水各不相續不橫不同列火不豎不同
字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身
餘已方是解脫無復身智如豎點水縱而相離又約
脫橫一時有三法各異如橫列火各不相関新伊字
即照亦即自在名一為三三無別體故是不橫非前
三如大點三即一如細畫而三而一而一而三不可
故名不可思議不可思議者即非三非一名祕密藏
經之根本為顯斯義廣立問答致二十五品洋洋無
本將何指歸次約三目釋者摩醯首羅居色界頂統
目一面不可單言一三縱橫若並若別能嚴天嬭作
不縱橫嚴主照世一切皆成三德亦爾縱橫並別祕
密藏則成次約三德釋祕密藏者果地衆德但言三
身非色非無色故不可形相見非無色故不可心想
充滿十方巨細相容不廣不陝雖非非色亦可尋求
故曰如来色無盡等即法身德般若者非知非字非

非字故不可言說書紳亦非不知非不字故不同倫空雖非知無所不照三諦倫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為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為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為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畧不結天目然佛常安住三法而言我今者蓋隨緣宜故云為衆生故名入涅槃即此

意也。指歸曰初止外悲等者。對下又以譬顯。故此名初也。凡夫下釋止外悲也。八風等者。得則四順故喜。失則四違故憂。道則昇進涅槃。俗則沈墜生死。頓大也。既其大異。故止云。莫如凡夫諸天人等。愁憂啼哭也。何者下徵釋止悲所以。且如世間已失樂事。尚不可以愁憂追還。未得樂事。亦不可以愁惱而獲。豈如來去住。由汝愁憂也。故引下經以證無益。若能下釋。勸修內觀。即是當勤精進。繫心正念經文也。勤遮二惡者。見思本起。名已生惡。塵沙無明。名未生惡。當勤加增長。未生假中之善。令速發生。惡是下乘已生真善。勤修三觀。遮此二惡。明由有三惑之惡。故有界內外憂喜之情。故云惡是三德之善。則無界內界外憂喜之事。故云善。故無憂喜。若遮惡生善。惟當迂觀心源。清淨常一。觀道無間。名勤精進。若惱安在。故云止其苦惱。由有苦惱則攀佛滅。今觀心性生佛無差。性體不遷。誰云去住。故無攀緣。何所為作。如此觀察。謂之正念。即無念下。更釋出正念義。只是一切諸法。不離一念。此念亦無名為正念。若無下歷前三請。以示感應後機。後雙。初機應俱下。故云無朕。朕直引切。謂兆二兩雙。並先應

朕也。由是下釋經。時諸天人。至不啼哭也。天人聞佛勸比丘衆。令修內觀。豁然意解。通入妙道。名得正路。次又以下即如有人。喪其愛子去文也。得善等者。佛在。得大乘善如愛子。佛滅。失大乘善名。喪子今聞近惠者。即聞繫心正念也。是知大乘正惠。即心而具。近豈過此。即捨分別。攀緣之情。故如殯送已訖。牙有二義者。初偈云。當開意則是止觀。次偈云自慰則是止牙有二用。皆方便者。示生示滅。皆是權施。化儀合尒。而生滅即無生滅。何得見生則喜。聞滅則悲。鎮照等益。山鎮於海。日照於暗。各喻主親師之三益。故云等益。無目不流者。喻無受道之機也。若言有益者。汝若言佛住世有益也。開其問端者。即若空不空等。十五雙。悉是問端。必無二是宜應問之。若能下釋亦當為汝。去經文也。貶其不及者。聲聞既不能問。則何殊無目。不流則是貶其智力不及也。止其祈請者。若能問則說法後滅。不能問則住亦無益。雖能與不能。俱定入滅。不須祈告請住也。無顯菩薩者。如有目流入之人也。故下迦棄。能問於佛。酬其嘆請祈請者。前祈請中。舉日山為喻也。藥病是約二諦。藥真病俗。乃至二不二者。二是病。不二是藥也。空是生死者。以生死虛妄體本空故。無開衆問者。即開下三十四問也。諸釋無咎者。全取三師釋義則無咎。若各執則有過。廣分別之。下注云

云者。應約四教。各有三門四門。以消經文。則四教各其一十五雙也。又以
四教竪歷五時。則華嚴有二教十五雙。乃至法華唯圓十五雙。今經重施
三教十五。即圓十五。以此為令對鹿苑唯小。為昔三門四門者。三門即沒
四門釋耶。荅無用即成兩亦俱捨。便是雙非。故知既具空有。即具三四。況
兩亦。以兩亦只是合前二門故也。問經文十五雙。但是二義。何故作三門
開偏小。咸皆入圓。良由諸法唯心。心即三諦。真諦即空。俗諦即有門。中
諦雙遮雙照。即是兩亦雙非。若約當次明義。則前二教。雖明三四。但歸於
空。別教四門。正歸於有。以圓三諦攝無不周。若合三為二。只是真俗。空中
二諦。合為一真。故附經文。且作二說。暹師用澤州疏釋此十五雙者。全背
今家三門四門義也。須知令師明義諸雙。始終只是二諦。今從難解者。略
消其名。常即空門。下疏云。不為緣生故常也。無常即空門。經云。有身即苦生。無身苦不生。不苦即有門。有為遷變故無
常。苦即有門。經云。稽首如空無所依。去。即有門有生滅。故不去即
可依故。非依即空門。經云。稽首如空無所依。去。即有門有生滅。故不去即
空門。無去無来故有門。則有三寶可歸。空門達寶如幻。無寶可歸。經云設
有一法過涅槃者。我亦說如幻如化。恒即空門。下疏云。不為緣滅。故恒非
恒即有門。有法為緣所滅。故衆生是有門。非衆生是空門。達衆生假名即

空故寔是有門有五陰寔法故不寔是空門五即空故寔是空門不寔是有門二是有門不二是空門是故諸義雖殊不出空有二義三門四門已如前說收攝文旨豈離自心新伊字下有先歎者又二五字者後人妄加也先歎次示者先歎即初二兩階次示即第三階先奪即四五兩階後與即六七八三階俱云階者即取階級次第義酹也復言下釋經汝等遇我不應空過也他取寶城等者即疏主因便叙他據此文名涅槃之名不可翻義興皇者既以他義間斷故須重云興皇也非其因非次示勸下第六顯真法性捨昔下約七八二階訓無慈譏初是第七第八正是新伊已上八階訓前五譏講者當以經文對疏釋出義自可見今解中初斥破興皇八階凡有二失故總斥云不然由具五難即離八難故云同是一意故今但以釋譬結分文何以興皇分五難八難為兩階耶此一失也又只斥中訓譏自足何煩八階共荅五譏此二失也故總結云是故不用復須示真者是真即奬勸也能得能離者能得五難能離八難釋中初對上辯異即對上天衆歎純陀中有六難難之名雖在結中即是此文五難所離故預示之三途者四解脫經謂地

獄焉火途道。此據八熱鬼為刀途道。畜為血途道。應法師云。三途者。意將此方三途山。是九州之險。以名地獄。後人妄謂三途是地獄也。應師所釋。殊不知三途之義。出在經文也。鬱丹越。此云勝。謂勝餘三洲故。亦云高上。其意亦然。及邊地難者。以佛唯生中國。故就禁戒具足無缺。是一難也。以律制根不具者。不聽出家。既云成就禁戒。即離此難。羅漢已得無漏正智。即離世智邪推。所言五難者。佛世難值。人身難得。合為一。成就禁戒。得羅漢果。開為二難。故成五也。以禁戒是因。羅漢是果。故譬中如求金於沙。甚難可得。生死法中求是五事。至極難得。雲花亦尒。結中八難。舉所離以結能離之五也。八者。三途為三。根不具為四。世智辯聰為五。佛前佛後為六。單越為七。長壽天為八。前三在下三趣。次四在人。後一在天。又成論云。四輪摧八難。一宿世善根輪。摧前四難。二勤發正頓輪。摧世智。三供養諸佛輪。摧佛前後。四生中國輪。摧單越長壽天。不得不離者。不得五難。不離八難。取意釋者。即探取第三段訓怖畏。經釋無始終義也。何者下。徵釋。不應以親認佛義也。既其不識法身常住。非是法王之子。何得認佛為親。不識下。既汝前自喻端正。今喻既遇寶城。而取偽物。四德涅槃。即心而具。而不識知。翻取小法。故非端正。無明自覆等者。

既迷法性自起無明則是汝自投羅網傷害法身豈是佛遣故云何須遣付非正一途者財法二施種種差別悉是難行故非一途甘濟者詩云誰謂荼苦甘之如薺荼味苦薺味甘也捐捨身命勤施財法凡夫以之為苦如來達苦法界故云如薺此則總喻二施也無上下別示二施法施故有恩初明法施云其門不小者斯則體內方便大乘之門也非我無恵者汝自不受大乘非我不恵施於汝也夫身下示財施財有內外恵財施故有恩初明法施云其門不小者斯則體內方便大乘之門也非我無恵者汝自不受大乘非我不恵施於汝也夫身下示財施財有內外內則身命外則妻子國城在文可見但為下汝自放逸致使繫閉生死獄中非我無財施之恩及汝也功德具足者圓戒定恵無所不收故云具足名此三學以之為城釋名云城盛也盛受國都也墻壁者釋名墻障也所以自障蔽也壁辟也言辟禦風寒也今明國城墻壁則禦敵防盜故喻戒學止惡防非圓常之戒防止二邊故云嚴峻絕嶮也衆魔四魔也以群盜喻衆魔也壍者坑也遶城水也水性澄靜故以喻定首楞嚴定橫談法界故無涯竪徹如理故無底毘睨或俾倪上疋計切下五計切又字林作睥睨非常事也或曰裨助米吾禮切釋名云城上垣謂之睥睨言於孔中睥睨非常也或言女墻言其卑小比於城若女子之於丈夫也或言堞取其城之高也或言女墻言其卑小比於城若女子之於丈夫也或言堞取其重疊義也今以恵鑒圓普不着二邊如睥睨於非常也鑒徹識遠是寔智

博達今古。即洞照三世是權智。有怖有畏者。比丘但易死魔等怖畏也。表棄皆寶者。向既以三學釋城。應惠為棄。又修德為表。性德為裏。皆常樂我淨故云皆寶。琳琅者。尚書禹貢云。厥貢惟球琳琅玕。孔氏傳曰。球琳皆玉名。琅玕石。似珠現文。既以琳琅璎珞四事表棄皆寶。即應以此四。喻四德也。商人者。白虎通云。商其遠近。度其有亡。通四方之物。故謂之商也。取者。即商人以喻小機。自不受大。非如来咎。是不厭糞掃者。內染小法。外着袈裟。即同貧子。不厭簏弊垢膩之衣。故云糞掃也。不欣瓔珞者。即不欣舍那瓔御之服也。貧里小乘上味大法。剃除鬚髮。表小智除惑。盤桓不進貌。隘路者。大品亦小乘。猶隘路不容二人並行。此以無欣無厭等者。汝自不欣。非我無慈。汝自無厭。非我無悲。此佛亦我等者。明四德具足。應云亦樂。言亦我者。文悞。此釋經中我字是四德之一。以該餘三耳。但識應化者。但見丈六劣應身也。非說法人者。以小機所見劣身。不能說大法也。若圓機見真應不二。釋迦牟尼名毘盧遮那。即能說大法。淨名下即亦須菩提文也。衆數即僧。此亦小乘既不見法報之佛。又不聞圓頓之法。故不入三賢十聖之衆數也。既不預大乘三寶。故亦彼小。同於外道六師。比亦雖然非全同邪外。不識下總結。汝等遇

我一句是亦其不得五難也。不得真果者。但得小乘虛偽之果。不得圓乘分證真寂之果也。難亦不離者。雖無界內八難。而有界外八難也。亦名理八難。謂見修無學為三惡道。無為正位。不能發心。名墮惡道。乃至無學亦爾。若入無為。永滅佛道。豈非三惡道難。四北洲定壽難者。四諦中滅諦。對北方。聲聞證滅。如彼定壽。五長壽天者。二乘名為淨天。若入無餘。即歸第一義天。豈可化他。六佛前佛後者。二乘入觀見真。出觀緣俗。不見中理。即佛前佛後。七世智辯聰者。二乘未見中道。發無漏惠。是為世智辯聰。八聾盲瘖瘂者。二乘之人。無菩薩根。雖得六道。不見十界之色。如盲。不聞十界之聲。如聾。不能以一音說法隨類得解。如啞。此理八難名義。出淨名疏記等。即是下總結。不應空過一句。是奪其不離八難也。文云。奪其不得者。得字悞也。道前謂等覺已還。即名真相似觀行。名字悉名道前也。道後即妙覺究竟。將後例前者。經明道後。既云無上。則類例道前苦行等。亦是無上。以目果雖殊。俱超偏小。故復有一行等者。五行圓修。不同次第。故云一行。此即聖行。品文。然五行即三諦。始從名字。終乎等覺。聖凡雖異。所觀何殊。二鳥雙遊。即鳥喻品文。謂果證之後。雙照常無常也。故是圓用。若約果用。初住分得。今論極果。的指妙覺。不見真法等者。前佛約能證人故。向云無

上方便等。今法即約所證理故。經云正法寶城。以城是所居。如理是所證。故云。即真善妙色。出生妙善者。以圓戒定慧。由理本具。故隨外熏。發生三學。此圓三學。遍攝偏小。故云一切三學等。若非一念。百界安能遍括大小。戒定慧耶。徹三諦故。縱高。遍法界故。橫廣。縱橫相即。故云充溢彌滿。下心即小志。上法即大乘。經雖得出家等者。雖是與奪之詞。與之則於彼小乘。得名出家。奪之則不慕大乘。未破無明。猶名在家。此則已出分段家。未出變易家也。別約因果者。以此五之名因果各具三義。因果名殺賊。不生。應供。此因三義。次第主對。如因名破惡。怖魔。乞士。果名殺賊。等。今佛以大乘六義非之。故疏釋云。汝之因果皆非真僧也。袈裟者。應法師云。此云不正色。諸草木中若皮若葉。若花等。不成五味。難以為食者。則名袈裟。非此物染衣。其色濁赤。故梵本五濁之濁。亦名袈裟。非但破四住惡。惟怖界內魔。是則袈裟雖染。是未染大乘淨法。非應供乞士者。以經乞食之言。則無斥因果二義。二乘雖歷人天多處而為福田。而非遍十法界。普於其中。應受供養。雖離四邪。名為乞士。而未免邪求涅槃。非殺賊不生者。以經剃髮之言。則無斥果上二義。以小乘未殺。無明賊未盡。變易生故。經云未為正法等。謂形雖除鬚髮。而未破無明。由未破惑。則為

變易生死所遷。故經結使之言。無於殺賊。不生二義。具於下法。寶即法身。德即一而三。故具三點。三德遍攝。故云歲一切法。佛僧例然。者。經文雖畧。義必各具。故日例然。是知佛即般若。法即法身。僧即解脫。既各具三。則開之成九。九只是三。三只是一。一三融即。開合適時。初大下釋此三譬。一皆具下。大地譬法身。山藥譬般若。為衆生用譬解脫。初三。三九相即初明法身具三。普載者。喻法身理遍也。亦不生而生者。理非智慧。故曰不生。而能發智。故曰而生。生於藥草此明法身具般若也。亦無用而用者。理非應用。而依理起用。如地非作用。而人依地作用。此明法身具解脫也。藥草下明般若具三。所生不離能生之者。所生藥草不離能生之地。藥草堅性全是地堅。如所生智。不離於境。即智是境。此明般若具法身也。亦即至用者。即所生藥為人治病之用。譬由智契境即智起用。始智內照外宣圓法。為機緣破惑之用。此明般若具解脫也。雖復下明解脫具三。然此三法。機應共論。法身般若約能應說。解脫一法就能感明。以順經文喻意也。雖復乳用等者。謂衆生雖用地藥治病。然地藥寔非他物。蓋大地是我同業所招。藥草仍由我福德所感。此喻機緣稟教得脫。蓋由已性。本與果佛法身體同。故喻業招大地。此明解脫具法身也。又由機發感佛。以

般若力說法。被我故喻福感藥草。此明解脫具般若所明。三各具三。究轉相即。開之成九。合還是三。三一不得相離。此順經文喻意。且與機應對明。應知機應各具三九。展轉無礙。一一相融。若曉生佛理同。三諦性等。隨意轉作。豈莚詳論。種別下結秘密藏名。文中分字釋義。大地山藥。衆生。三事不同。故云種別不一。具一切物者。只是攬上一三。三一互融無礙。名一切物。包藏此物故得藏名。三法身者。即法報應。即般若。應即解脫。三身互融俱立法爾大地。三義者。即上非但普載。已下文是般若解脫。合上亦然。三般若。謂寔相般若。觀照般若。文字般若。寔相字字即法身解脫異名。三解脫。謂真性。寔慧。方便。真性是法身。實慧是般若。講者細對上文合釋。今義無壅。為衆生等也。我今下。皆言超合者。以前喻則先大地次藥後用今先合用故云超也。據此應云追合。大地亦言超者。恐文候。合指初住人。最初離無明縛故合解脫。用義。諸子四部。即二住已上至等覺凡四十位。十繼。故說為子。四部。即二住已上至等覺凡四十位為一部。名四部。則是以在家出家四衆。以表其位。此既次次發生中智。故合藥草。般若義也。我亦下。我即如來自指也。合大地者。以妙覺顯理究竟。故合大地。法身義

也病若下約喻法雙結初結喻次安住下結法機應用歸祕藏故曰安住湛然衆生得益也此合病愈衆生既以得益故應用息用息則報法亦息

故云般若切亡法身用息此據應用由境智相冥而有故用應息及于報法一切下顯位釋疑咸見佛性者以四十二位咸破無明證佛性理此以證明見問衆下釋疑問中舉衆生佛者此約初住對妙覺問其分證究竟所顯之理為是同否答六位分別者理同故即祕藏無別事異故六凡聖差分若約理同則理即本迷尚云理入名等三即入義亦然而光分證祕藏豈不同耶地人下地論明阿梨耶識是真常淨識不立第九故指淨識是知八九皆是隨機若就非異義說唯至第八若就非一義說故強為惑所覆名為祕藏若攝大乘論梨耶是無記無明隨眠之識九識乃明淨識是

立第九在衆生外者以論師所見謂迷悞頑異因生外涅槃下初簡四計次明正義身內即正報身外即依報非身內下是雙非非內下是兩亦非非內者謂非不是內即是外即亦外也於四起計謂有佛者並非祕密衆生即是等者謂絶四之理衆生即具此理故名為祕密為此論破者地人計妄惑內成論計衆生外故彼二解但是此論所破內外兩句論師雖復轉云亦內亦外而亦

未迯四計。普教下初總解名。謂無下別示義。無常覆常。約理相覆。無相約行。不了覆了。約教即是圓頓理。行教三。為偏小三覆。寔被權覆。名為祕密。

如形下。即下經文。迦葉明普教密義也。今經下初約喻。明今經顯露。如月虧空。豈比形殘。故云不如普教。但以下正明今經。雖云祕密。其寔顯露。異名衆生不解。名為祕密。法界包含等者。三諦法界。具足三千。三一相即。名攝一切。牙齲牙入故用不盡。指此為藏。不同普教以偏覆圓。名為藏也。舉涅下結示。破人師如向所明。破方便教者。以今破昔。亦如向文。大風譬前舉論。舉經。卷霧喻破人師普教。清漢等。一往分文。約言教者。文字是言教。故約義便。故就一往而言等者。且約表對以配事理。事謂教行二法也。二往而論。三點天目是喻。三德是法。以喻顯法耳。以約依教立行。行契於理。次位漠。清漢喻祕藏正義。楊大風則昏霧收卷。舉經論則非義破壞。邪破正顯。如清漢晒然。清漢者。纂要云。天河謂之天漢。亦云雲漢。星漢。河

名三德即是約理。又是佛印等者。劉燃釋名。印信慎說文曰。執政所持信也。今以三德妙理。喻之如印。教無理印。則教虛偽。

行無理印則行邪倒若契三德方可信用言說相應者教詮此理信教解理即名字人修習相應者修觀照境智冥合名祕密行修此行者即觀行相似人證得相應者即分真究竟證得三法故約下結示由教行理義旨該通故約此義以分經也外國者且指已所居地名為中華故名天竺以為外國若論地次毘羅國方是中也如宋朝嚴觀二師與太史何承天共論此土是邊是中觀乃引周公測影之法以一尺二寸土圭用測日影京洛之地夏至之日猶有餘陰天竺此日則無餘陰准此算法地上寸影天上萬里據此以驗中邊可知舊伊可譬等者示舊伊縱橫義初示縱義云法身本有般若修成者謂百劫已滿得王宮相好之身此名法身本有般若修成者謂次於樹下三十四心名為種智般若入無餘等者謂八十入滅無餘在當故云方是解脫即有前後上下之義譬之縱三點水此即小乘所用生公釋此伊字義云般若居宗在上等全濫小乘又約下示橫義約身智等者即相好身中樹下斷結證智雖未全得二種解脫而已破子縛故云分得有餘解脫此則樹下初成一時具三故云橫一時有而身智脫三體用各異故云三法各異等也此亦小乘所用此文縱橫與止觀體相所明小義有同有異縱義全同橫義則異故彼文云般若種智已圓果縛尚

在解脫未具身猶雜食又帶無常一優二劣譬之橫川走火此之小義悉是縱橫又諸大乘師說凡有三家初云法身是正體有佛無佛本自有之非適今也了因般若無累解脫此二當有隔生跨世彌亘淨穢亦是縱義生公所解設異小乘還同此釋次云三德無前後一體具足以體從義而有三異蓋乃體橫而義縱耳三云體義俱不殊而有隱顯之異俱不異未免橫隱顯異未免縱欲釋新伊應須先了他人異解方免舊伊縱橫等過乃至邪宗橫計等失故塗灰外道亦計大自在天滿法界報身居自在天三目八臂即摩醯首羅是也化身隨形六道況大小乘諸師釋義天是義故先出昔教以驗諸師新伊下譬今教中釋此三點且順教義天目順行三德順理已如前說即照是般若亦即自在是解脫此乃法身之處即具餘二故云名一為三亦應更云般若即遍亦即是照遍謂法身周遍也文明法身具二餘可例知故且在解脫即遍從略三無至非縱者約三一互融以明離過即三是一故無別體一則非橫即一而三非前有法身乃至非後有解脫三德俱具故非縱一即至細畫者更約互融以釋字義而三下結成不思議不可等者只由牙融故不可定作三說三思三即成烈火之橫一即成點水之縱縱

橫名義。乃可思可議。偏小之法耳。不可思議者。下約雙非結歸祕藏。即伊字所喻也。又總覽前義。還成三諦三德。而三而一是真。即般若德。而一而三是俗。即解脫德。非三非一是中。法身德。展轉複踈。不出三法。如斯三法。即我自心。心外無境。一切咸尒。此句下結是尒失。此句即指伊字喻文。名為此句。一經衆義。猶如枝條。三德妙理。喻以根本。義成符理。枝必依根。故云是茲經之根本也。廣立問荅者。迦葉三十六問。豈有餘途。只是廣顯三德。因問有荅。發生諸品。所以序中。序於三德。從純陀品至大衆問。凡十六品明涅槃施。純陀一品略明三德。長壽以去一十四品。解釋三德。從現病去。凡有五品明涅槃行。修此三德。師子吼品。明涅槃義。研覈三德。迦葉陳如二品。明涅槃用。即三德功能。故云致二十五品。洋洋乎盈耳哉。若失下。尒失也。若失始終三德意者。雖能隨文釋義。其猶逐葉忘根。則解行二途指歸無處。若了三德在一心中。則此經貌。論語云。洋洋乎盈耳哉。若失下。尒失也。若失始終三德意者。雖能隨文釋義。其猶逐葉忘根。則解行二途指歸無處。若了三德在一心中。則此經一部居于方寸。況法華開顯。十方三世同說三軌。三軌妙故。云妙法。華嚴法界。淨名解脫。不共般若。與此三德。一體無殊。若識此意。今文可了。十方佛法。在一刹那。如斯指歸。功不徒棄。寄語後學。彌須介懷。若念念不忘。則佛果非遠。三目釋者下。若約經即是以喻顯喻。共譬三德。今從一往則

是約行明祕藏也摩醯首羅即大自在也色界頂即色究竟天首羅為彼天主大千世界共一四禪中千共一三禪小千共一二禪故俱舍云四大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界梵世即初禪也故二禪統大千也三德亦尒下合法內心具德以合嚴主以內攝外三無差別以合照世注云云者意在此矣約三德中若約經文即是前二喻喻合法今約從事入理義便即是約理釋祕藏也果地下此約果上所顯之理若對初心行人以說則教在名字行通五品六根理顯通次真究竟若約教主以說則理唯極果故果地之言義無無攝衆德即萬德盡故曰無諸然則一家宗承其唯三觀觀之所契即此三德故諸經論名相多者當以義裁斷以略攝廣令順三德名相少者亦應約義開對既知多少不出此三然後了三只我一念未如是則免同數寶豈類筭沙法身下示法體還約三身三智三脫以明則九三牙攝展轉相融文中皆先示雙非次明雙照雙非即法身德寔相般若真性解脫雙照即二身二智二脫遮照同時三一不二若先了此旨則至文易見法身德中初明雙非色即報身此自受用報也理非質礙故不可形相見理非觀照

故不可心想知。雖非下即遮而照。見知究然。法身之處。應身常在。則有相好形。今衆生見。故云雖非色而色也。充滿下。示應身相下經文明八自在中。初一多義也。故經云。示一身以爲多身。身數大小。如微塵充滿十方。如來身寔非塵。以自在故現塵塵身。巨細相容等者。即八自在中第二大小也。故經云。示一塵身滿大千界也。三者輕重以滿大千之身。輕舉飛空。寔無輕重。四者色心。如來一心安住不動。所可示化無量形類。五者根。六根亦不盡。八見。如來遍滿一切處。如虛空不可得見。此八中第六似報。第八得一切法。如來之身亦無得想。七者說。演一偈經無量劫義。

牙用。六者得。得一切法。如來之身亦無得想。七者說。演一偈經無量劫義。

似法。餘皆應義。文中略舉。一多小大。意該餘四。此乃法身即解脫也。雖非下不離法身。而是報智。故云亦可尋求。謂亦可以智惠觀察也。能發下。示尋求相。言衆生者。從因以說。由因中以三觀尋求。故使妙理發生智惠。則無明頓盡。究竟成佛也。故曰下引勝鬘證。既云如來色無盡。智惠亦復然。則智即境發智。此乃法身即般若也。即法身德。四字是總結。既即一而三。故於法身德中。具足餘二。次般若中。非知即遮觀照。非字即遮文字。此顯寔相般若。即是般若德中。具法身也。非知下釋成其義。動慮分別。即能觀觀境非觀智故云不可言。說者由有應身。方能言說。法非應用。故亦不可

紳者大帶也。此方古者以善言書于凡杖。盤盂紳帶之上。使常見之。而自誡也。論語子張書諸紳。即是其事。今以貝多黃卷。類彼書紳。亦非下雙照。則可以觀智。思文字說也。不同灰滅者。小乘灰身滅智入無餘者。則一向無知。知即是智。以滅智故。今即境而智。常寂常照。故不同偏空。離文字而有解脫。今無說即說。故不同灰滅者。小乘偏空。離文字而有解脫。今無說即說。故不同之。極佛境界者。三諦至極。是佛境界。由於三觀而得開發。凡聖並明者。凡謂我心及衆生。聖謂諸佛三千三諦。一一牙遍。故曰並明。此觀照般若也。而半滿具足者。無說而說。稱彼群機。世間即人天教。出世間即藏通。上出世間即別。上上出世間即圓。文畧別教。引淨名可知。此文字般若也。即般若德者。雖具足三。而觀照當其正體也。解脫中。初雙非即真性解脫。即法身德也。喧縛謂生死。寂脫謂涅槃。惑性本無。故五住不能繫。四變易因。舉因收果也。法身元寂。故十智不能虛。十智不能繫。四住是分段因。無明是滅道智。法智。比智。盡智。無生智。世及他心照俗。餘皆照真。并如寔智。名十一智。今非空邊。故但言十。以如寔智。照中道故。不論也。此明解脫中。具法身德也。非脫下明雙照。雖非偏空解脫。而中道法身。不思議空解脫。二邊生死。空邊變易生死。有邊分段生死也。如百下。百句雖廣。不出斯義。此

正是解脫德自體也非縛而縛者雖常冥至極而稱物施為故雖非二邊之縛而現二邊之縛為訥鈍邪癡是示為空邊縛小乘不能說大故訥內無大智故鈍偏沉於空故邪無明全在故癡約亦真言之則內祕菩薩行外現是聲聞也亦真尚爾妙覺可知聞提外道者是示為有邊縛即經云又現邪見相也故有下引證病行則示有二邊煩惱見行則示為真俗之善住首下只由住中道妙定故能示現二邊善惡善即見行惡即病行雖鄙必施者施平聲雖二邊鄙惡為調伏機緣必施為被縛如醫下明雖示現繫縛而同塵不染如良醫不染於病如蓮花不着於水故云無染無着

三法而以方便解脫當其正體然此三德約其旁正分別雖爾應知三一牙齦牙攝故得一皆具三佛身下攝三業以身對身其義便故故法身攝於身業欲知智在說故般若攝於口業斷惑離縛由於意業此亦約義對當如此若論理體心色一如身口等意不三不一思之

五悟只是三色即法身受想行即解脫識即般若此亦別對若論理體色

即是心。心空假中。從心所起。一切諸法皆空假中。諸法空假中。即心空假中也。三諦即三德。其旨可知。五陰皆淨。義在茲也。如來莊嚴。只是三德所嚴法身。能嚴二德。六根清淨。即如法師功德品所明。還是唯心三德。相似發相。內凡尚爾。究竟可知。總諸下指廣也。般若法華。既不出三德。故知一代。其旨咸然。所以諸經。不出三德。包含總別者。總唯三德。別出群經。攝別入總。咸歸三德。故曰包含。事理者。名相事別。三德理同。指事即理。如囊括結。一中無量者。無量即三。舉一而三。故云一中無量也。餘例可知。不結天目者。天目例伊。故經從略。淤佛下釋疑也。應疑滅方云。我今安住。既云我今。則是始得。故今釋云。佛常安住三法。而今言我今者。蓋隨四悉機緣。宜應示滅。方能悟道。故託示滅。以明安住。故經自云。為衆生故等也。其實常冥三德。孰云去来。亦同那伽常在定。無有不定時也。

永樂大典卷之二千九百四十五　十寒

槃　大般涅槃經九

爾時諸比丘聞佛世尊定當涅槃皆悉憂愁身毛為竪涕泗交流稽首佛足繞無量帀白佛言世尊快說無常苦空無我世尊譬如一切衆生迹中象迹為上是無常想亦復如是於諸想中最為第一若有精勤修習之者能除一切欲界貪愛色無色愛無明憍慢及無常想世尊如來若離無常想者云何說言修無常想離三界愛無明憍慢及無常想世尊譬如農夫於秋月時深耕其地能除穢草是無常想亦復如是能除一切欲界貪愛色無色愛無明憍慢及無常想世尊譬如耕田秋耕為上如諸迹中象迹為勝於諸想中無常為最疏曰第三從介時諸比丘去是疑執章文為三一執二請三疑佛即捨是故有執佛說新伊一聞不解欲學須請今昔兩教皆是佛說何故一偈一義有斯疑執文為兩一叙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故悲苦次

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為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說昔之教壯之言快此教快能詮理故也次譬如象迹者執以大迹為譬行有智斷想是智之初門舉初為言從精勤去是執斷斷思則知亦斷邪見是故語後不言前耳又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冥理會真豈復過此斥言是偽他解離者則昔教為非若不離者則昔教為是觀文難見次從世尊譬如農夫去而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云

指歸曰奪是所證者佛向斥我不得五難不離八難然今如來所奪是我昔日所證既是所證未能即捨佛說下佛向勸我捨偽修真以新伊為喻也一偽一真者一等佛說何故昔偽今真了不思惟者以雖聞真伊不解其義故不能思惟應知生滅即非生滅三諦圓融去住絕待是安住義以不達故便謂去此應身住彼三德內執不遣聞去故悲謂佛定滅未事皆悉憂愁上未下破古也上文佛既不說無常苦空故非新伊緣斯二事

述上。但是執昔所稟小教。故言世尊快說等耳。約教等者。教行是能詮趣理是所詮。無漏進趣。勝有漏行故。是知有漏之。行猶如諸跡。無漏既勝故。譬象跡。想是初門者。十想觀察。俱屬智惠。而於十中。無常第一。故云是智初門。所言十想者。謂一無常想。乃至第十盡想。文載法界次第。舉初以攝餘。從精下。謂精修十想。能斷見思。四禹斷思惟。後三禹修無學道者。說是以壞法羅漢。修此十想。能斷三界結使。證無漏聖果。故今小乘執此斷德。言亦斷邪見者。以經文但明斷思。故此釋耳。語後斷思。知前必斷見惑。經欲界言貪愛。色無色但言愛者。夫引取無厭。即是貪毒。上二界煩惱既薄。但受愛名。即有部所謂輕貪名愛也。惑去智亡者。智是能斷。惑是所斷。惑盡智息。如病差藥息。故經云除一切乃至及無常想也。應不入涅槃者。若離無常。應常在世。既云入滅。遷謝何疑。猶具諸惑者。以煩惱是無常遷謝之法。若不離無常。則猶具煩惱。昔教何故說言能斷三界惑耶。以非下結示也。非不離。則已離無常。斷除諸惑。證於有餘。非離。則冥理會真。灰身入滅。而亦是偽。他解下亦古昔教為非者。謂若離無常。別有常者。應常住世。則

昔教容非若今不離無常還須入滅則昔教為是今
觀經文乃約具惑為不離無常耳且不以入滅為不
離也故云難見嘆中
經文初世尊結嘆所執初段中經
文但以除草以喻
除惑除惑是斷德則但在於行然行由教詮所趣必
合泯齊言法有二能者謂秋耕方法非但草死不生
肥沃是知經云除草義兼地肥故以肥能滋生如教
教草死嘆斷即是歎行而言肥嘆行者行字恐悞應
行故前以肥喻教今更以肥喻智故云又也農法可
嘆小三從秋耕已去是釋次世尊去結嘆文也注云
詮理象跡進趣如行謂真無常嘆理蓋約所契若從
經文則秋耕苗如教行理例
如前三點等世尊譬如帝王知命將終恩赦天下獄
後捨命如来者亦應如是度諸衆生一切無知無明
後涅槃我等今者皆未得度云何如来便欲放捨入於涅槃世尊譬如有
人為鬼所持遇良咒師以咒力故便得除差如来亦爾為諸聲聞除無明
鬼令得安住摩訶般若解脫等法如世伊字世尊譬如香象為人所縛雖

有良師不能禁制頓絕羈鎖自恣而去我未如是脫五十七煩惱繫縛云何如来便欲放捨入於涅槃世尊如人病瘧值遇良醫所苦得除我亦如是多諸患苦邪命熱病雖遇如来病未除愈未得無上安隱常樂云何如来便欲放捨入於涅槃世尊譬如醉人不自覺知不識親疏母女姊妹迷荒淫亂言語放逸臥不淨中時有良師與藥令服服已即吐還自憶識心懷慙愧深自克責酒為不善諸惡根本若能除斷則遠衆罪世尊我亦如是往昔已来輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊姊想非女女想於非衆生衆生想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧不淨中如来今當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未能得醒窟之心云何如来便欲放捨入於涅槃疏曰次世尊譬如帝王去是請上聞新伊欲欣修學如来若去從誰稟承因是則請上幾請中多作親譬佛亦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為聲聞未除兩惑者作請況師譬亦通為聲聞未除無明者作請香象譬偏為學人未除思惑者請瘧病譬偏為無學人未除一邊者作請醉人譬通為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。五行者見諦四惑惟四使又迷四諦。四四成十六。合見諦為五十六。并無明是各有四。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。即七漏為根本。論人云見諦十使迷四諦為五十七。興皇云。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。合中服藥吐惑。云云指歸曰。多作親譬者。問準前疏文分五譏為三。即初一譬譏法親。次兩譏主。後兩譏師。何故今云多作親譬耶。荅譏師中。初譬還是約親為喻。如云偏以祕方。教授其子。是則三意。二涉其親。故云多耳。或恐文悞。應云初作親譬。即五譏中第一譬也。如云譬如國王。生育諸子。形貌端正。乃至煞後弃之。付旃陀羅。問今撿未治本。亦作多字。若是字悞。荆溪合改。荅例如春秋古史訛文。仲尼筆削存而不改。斯是禮也。餘皆倣此。佛亦非真者。三皆被亦。但親是子父天性乃同。其義且狹既被呵亦。非是王子。故不敢更作親譬。餘二雖亦被亦。煞主統萬姓。師訓多人。其義既寬。故更舉喻。初一請主者。以經舉帝王為喻。故當請主。後四請師者。二以

良咒師為喻。三以調象良師為喻。四五皆以醫師為喻。故四是請師。未除一邊者。但得空邊。未能出假入中也。經帝王者。禮記謚法曰。德象天地稱帝。仁義所生稱王。白虎通云帝者諦也。象可承也。王者往也。天下所歸往也。經獄因者。釋名云獄确也。确人情偽也。又謂之牢。言所在堅牢也。赦如前釋。經度諸衆生者。二乘是空。亂意衆生也。既已破見思。故但有界外無知無明。兩惑耳。無知約能迷立稱。塵沙約所迷彰名。其體一也。經皆令解脫即初住位。第二文。但云除無明鬼者。從根本而舉。非謂聲聞已破塵沙也。今得安住者。即是破無明入初住。證三法也。等法者。等取法身也。經譬如香象者。象喻佛菩薩。又佛羅漢。本為思惑所縛。人喻惑境。羈鎖喻惑。纏心名縛。良師不制者。謂為五欲衆魔不能惑亂。羈或作羈同。居猗切。革絡馬頭曰羈。鎖應從金從貝。從小或從玉。或從巢者非。經自恣而去者。謂向四人斷思出去。此為學人致請。故以思惑未除為喻。合中下解五十七煩惱凡有四釋。初是今師。二是數論師。三成論師。四興皇。初云有三者。五十七是三種煩惱。謂五蓋煩惱。乃至十纏煩惱。五謂貪嗔癡。掉悔睡眠。十謂忿恚曰嗔。隱藏自罪曰覆。意識昏熟曰瞋。五情暗冥曰眠。嬉遊曰戲。三業躁動曰掉。屏處起罪不自羞曰無慙。露處為非不羞他曰無愧。財法不

施曰慳。他榮心惱曰嫉。七謂見漏思漏。根漏惡漏。親近漏。受漏念漏。見諦四思惟。一者見道歷觀四諦。而證真故。四思惟。重慮緣真故一。見修合論名為五行。各有四者。謂貪嗔癡慢。各除一嗔者。謂上界不行恚也。七使者有是貪。恚即嗔。無明是癡。慢亦癡攝。此五屬鈍。見疑屬利。三界分別。成九十八。此即有部所談。數人明義也。四諦為四十者。雖不現行。有種子在。是故通報若但取現行則集滅除三。道除於二。思惟下此是成宗明義。則修道。亦觀四諦不同。有部但緣一真。故使修道。惑有十六。五門者。謂無常苦空。無我。不淨。三倒。約五陰識心心見倒。想受想倒。行引三家。應以今師為正。第四請中。經病瘡等者。無明細惑。覆蔽法身。如瘡發遍體。良醫喻佛得除者。即諸菩薩。聞圓入住。頓破無明。如瘡病差。我亦下。顯已未差。以請佛住同體之見。故曰邪命。同體之思。喻以熱病。雖遇如來。無明未破。故云病未除愈。未見佛性。故云未得乃至常樂。既未得常樂即未除涅槃邊四枯倒也。疏主科為未除一邊良有以也。問學人破思未盡。何故以破無明為請耶。答破無明。顯三德。是其正意。是故捨旁取正。直約無明。又前段已請破思。無容再說。自淺階深。經意煥著。第五醉人科為

通為一切凡聖作請者。凡聖之言。不出九界。六凡三聖。悉具無明。故以醉喻。若入地住。即是分果名為佛界。故喻吐酒。經中初譬。先明九界迷惑醉人者。無明如酒。起着如醉。不自下顯醉過。過有三種。一喻起煩惱。不了己性。名不自覺知。不達即妄是真。名不識親。不曉即真而妄。名不識疎。母女姊妹以喻四德。以三佛性一一皆具常樂我淨之德。故二迷荒下。喻由惑起業。迷荒意業。不能識心達本。故曰迷荒。嫉亂言語放逸口業。不了文字即解脫。故曰放逸。九界咸爾。三實相。故曰娑亂。卧不淨中。喻由其妄業。感九界苦。六凡分段。三聖有餘。生死汚穢。悉名不淨。次時有去喻佛能治。良師喻佛說圓授人。名與藥令服。禀圓法。立圓行。名服已。入初住位。頓破無明。名為即吐。頓悟本具三德。故云自憶。翻前不自覺知也。識知真妄親疎。名之為識。翻前不識親疎等也。心懷慙愧。翻前迷荒意業。深自剋責。翻前言語放逸口業。酒為不善。翻前嫉亂身業。則遠衆罪。離前卧不淨中。對前文小不次耳。次世尊下。合法也。我亦如是。合前人也。往昔下至所醉。合醉也。情謂五根。色謂五塵。此根與塵生惑之緣。故說為酒。依此生結惑亂。色情醉。不自覺知。不識親等。略而不合。貪嗜五欲。合前不識親疎。非母母想。乃至衆生想。此即迷真四德。執妄四倒。

合母女姊妹迷荒等。略而不合。是故輪轉不合。卧已帖如來合前良師能治之喻。請佛說法。今當施我法藥。請同良師與藥服也。令我下合服已吐。而我下彰已不同惺悟之下。徵佛請住。疏注云云。意令細釋。世尊譬如有人謂未破無明也。云何有是處。世尊衆生亦爾。若歎我人衆生壽命。養育知見。作者受者是真實者。亦無是處。我等如是修無我想。世尊譬如漿滓無所復用。是身亦爾。無我無主。世尊如七葉華。無有香氣。是身亦爾。無我無主。我等如是心常修習無我之想。如佛所說一切諸法。無我我所。汝諸比丘。應當修習。如是修已。則除我慢。離我慢已。便入涅槃。世尊譬如鳥迹空中現者。無有是處。有能修習無我想者。而有諸見。亦無是處。疏曰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。今若非。云何稱實。是故致疑。就文為三。初明無我。次陰漿滓約色陰。七葉約三陰。次引佛說一切法無我我所。三如鳥迹空中引證。三明用。芭蕉約行陰。漿滓喻識陰。初明無我者。無有是處。云何今日說言有我。故下明無我用者。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。故舉無我為疑教端。指歸曰是疑教者。問既初以教行理三為執。何故次請但約主師。此中獨疑

於教耶○答主師必該教○教必詮行理○文雖出沒○意則俱三○既疑於教○自及行理○初明無我○約五陰以凡夫攬五成身○妄立主宰○故芭蕉約行者○行即起貪起嗔○遷流不實○妄計為我○如嘆芭蕉○經我人等者○於名色法中○妄計有我我所之實名我見○妄計我是行人○異於非行之人○我主人道○異於餘道名人見○於名色和合中○妄計有我生○名衆生見○妄計有我受一期果報○壽有長短○名壽者見○妄計命根連持不斷○名命者見○妄計我能養育於他○亦計我為父母養育○名養育見○妄計有五根○能知五塵○名知者見○妄計我眼能見諸色亦計我能起邪見○我能起正見○名見者見○妄計我有身力○能有所作○名作者見○妄計我當後身○受罪福果報○名受者見○廣明則十六知見也○今略舉十○然此諸見○皆從五陰上起○經於行陰廣明四陰從略○但云無我無主而已○以行心招累○其過既重○故委說也○經漿滓無用○其喻可知○約三陰者○受心領納○想取相貌○識妄分別○作用既劣如花無香○問經合後喻○亦云是身○何故疏云約三陰耶○答攬五成身○從總立稱○引佛說者○即昔教所談○為疑教端者○舉昔偏空無我○疑今中道真我○爾時世尊贊諸比丘○善哉善哉○汝等善能修無我想○時諸比丘即白佛言○世尊我等不但修無我想○亦更修習其餘諸想○所謂苦想○無

常無我想世尊譬如人醉其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰皆悉
迴轉世尊若有不修苦無常想無我等想如是之人不名為聖多諸放逸
流轉生死世尊以是因緣我等善修如是諸想尒時佛告諸比丘言諦聽
諦聽汝向所引醉人譬者但知文字未達其義何等為義如彼醉人見上
日月實非迴轉生迴轉想衆生亦爾為諸煩惱無明所覆生顛倒心我計
無我常計無常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不達
其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者
是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何而言有我想者憍慢貢高流轉生
死汝等若言我亦修習無常苦空無我等想是三種修無有實義我今當
說勝三修法苦者計樂樂者計苦是顛倒法無常計常常計無常是顛倒
法無我計我我計無我是顛倒法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是
等四顛倒法是人不知正修諸法汝諸比丘於苦法中而生樂想於無常
中而生常想於無我中而生我想於不淨中而生淨想世間亦有常樂我
淨出世亦有常樂我淨世間法者有字無義出世間者有字有義何以故
世間之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛倒心倒見倒以三倒故
世間之人樂中見苦常見無常我見無我淨見不淨是名顛倒以顛倒故

世間知字而不知義何等為義無我者即生死我者即如来無常者聲聞緣覺常者諸佛菩薩所有正法是名不倒以不倒故知字知義若欲遠離四倒者應知如是常樂我淨疏曰第四從尒時世尊贊諸比丘去是破執者即是涅槃不淨者即有為法淨除疑文為二先贊次破初文者上有三意何故獨贊無我無我是執疑等本故也何故贊之世間問荅法爾故也又初以無欲奪而先與之又執劣感勝即四悉意也次佛破為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酧破初破偏理先騰次酧初騰為三一接贊騰執二作譬三世尊下結歎酧有二過一倒亂二乖善三結歎文二初結酧過與不修者二歎無過與善修者次佛破者即以酧為破於中為二初破不倒亂迴酧與之次破善修非善修迴不善修者初破倒亂為四一誡聽牒起二明其倒亂三出不倒亂四結過歸之誡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酧亦聞語不曉語意亦自有語而無實録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来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為是。汝以無常無我為是。亦非實。非無我。橫計無我。如彼醉人於非轉處。而生轉想。云云三我者此是亦非實。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。名為大樂。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。文為四。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。亦善非善。如醉偽言。而無真實。次有廣略。或作十門。八倒。六行等不同。今但略對三。次從苦者計樂去。是雙標勝修。次相對者。義明八倒。汝行八倒。云何自樹稱為善修。文云。是人不知正修諸法。三從汝等去。是雙迴八倒。而反請之。文為二。初迴常樂四倒歸之。後迴無常四倒歸之。就初又三。初正迴倒。次三番料簡。初如文。次三番者。謂世出世。有不倒倒不倒等。初世出世者。未至理如空。非世出世。惑之者成倒。名為

世間解之者成德名出世間無明覆汝唯倒非德彼苦救云若是倒者云
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
比丘妄謂心實不盡心盡無漏心空想偏見故故成三倒一倒具四成十
二倒故結過還之問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
上方便即出世間問有名無義云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。云云四從何等為義云是專明勝修文為二。一對劣明勝。二勸勝修。若通論其劣。備有諸過。但偏破甚者。生死有縛着故無我。聲聞更進趣故非常。外道以苦捨苦故是苦。有為多染是不淨。偏舉破劣如經。今通意者。初即涅槃。此標四德。攝一切法。淨即無為。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。

指歸曰上有三意下設問也。上有執請疑之三意。何故獨贊執中無我耶。次無我下荅也。三意雖殊。執者。只是執其所證無我之法。因執無我。請說真我。今昔二教並佛所說。何故斥云無我是偽。所以致疑。故云是執疑等本。故佛讚之。何故下約能讚以成四悉。世間儀式。法尒須讚。令其歡喜。初以小乘破外道。其諸比丘服用生善。先與後奪破小乘。惡因執小劣。以感圓勝。悟解入理。故云四悉。次佛下分科引證實義者。義即是理。故證破理。修習屢行。語即言教。故引修習顛倒證行。此非實語證教。接讚騰執者。暹師解云。接佛讚後。便騰昔執。謂佛實讚。佛意欲破且先讚耳。二乖善者。謂佛作真常而說乖我無常之善。此約比丘所計已法為勝。但由佛說真常名相濫。故使比丘未達其義。謬破於佛。暹師解云。此諸比丘

聞佛令修常樂。却謂如来猶如醉人。見日月轉下結醉過。云若有不修苦無常相乃至不名為聖。即指修常等不名為聖。故下文佛以醉譬還之。是汝自醉。非我醉也。聞他下合聞語不曉。自言下合自語不實。語意實録。即是其義。經云未達良在於此。他不流轉者。彼謂不修無常等想。則同醉人。視物流轉。佛謂他人所證妙理本常。而汝妄計無常。亦何異凡夫於無常中。妄計邪常。既是二邊。並名倒亂。故金剛錍云。衆生自於佛依正中而生殊見。苦樂升沉。既舉苦樂。常等例然。故經云。於非轉處而生轉想。豈非比丘但得醉亂之語。而不知義。其猶醉聞他語。不曉其意。自言善修等者。汝自謂善。既背中道。其實是惡。惡而稱善。何異醉人。語無實録。亦是破其執無常等者。向疏云。醉有二過。一倒亂。二乖善。此即第二意也。故云亦是。謂執偏空無常之惡。而乖中道真常之善。轉想下云云者。汝以凡夫執邪常等為醉轉。我亦謂汝執無常等為醉轉。以俱乖中道。並屬倒亂。非其所是者。常樂是佛所證。故佛以為是。而比丘反非。問比丘昔破邪常。以修無常。得名是否。答於昔名是。於今則非。且邊邪即中正。生死即涅槃。若弃邪常別求寂滅。其猶捨波覓水。離器求金。非其所是故。謂是為非。是倒者過者。汝妄情所計。謂是為無明故。謂是為非。義在斯也。良由於醉者。由無我。真我本有。遍一切

處。云何而言有我想者。憍慢貢高。流轉生死耶。比丘上言。若有不修苦無常想無我等想乃至多諸放逸等。今云慢高。即是放逸。故佛結過歸之。無有實義者。但有三修之名。而無勝三之義。汝向自言我等善修如是諸想。但如醉言。實非善也。十門者。如釋序品。優婆塞章。十對治門。六行者勝劣雙修也。今但略對者。經中勝劣各但標云三修而已。汝行八倒者。比丘但有無常等四。通言八耳。又偏真是變易生死之苦。而妄計為涅槃之樂。故云苦者計樂。分段生死。即是三德。涅槃而妄計為苦。而求出離。故云樂者計苦。常等例然。是則二乘具足八倒。經四顛倒法者。即界內界外各有四也。總結云四。前自列八正。修即中道真常樂等。此常即是非常。非無常之常耳。初如文者。問比丘正是四枯倒。何故佛以四禁倒廻之。而言於苦法中。而生樂想等耶。答此據二乘所證。則是四禁。就其所破。則是四枯。何者彼謂生死是苦無常等故滅生死。謂涅槃是安樂法等。故證涅槃。而不知所證。全是變易苦等。此則妄執界外生死之苦。以為所證涅槃之樂。何異凡夫。謂分段苦。以為樂等。故云汝諸比丘於苦法中而生樂想。餘三可例。若爾菩薩出假。應是四苦。答不例菩薩出假。於生死苦。其甘如薺。正是四禁也。是知不了三諦圓融。安得免斯八倒。至理如空等者。已心妙性。一切

融通。尚無於同。何況有異。只由迷解有別。故使倒德兩殊。其猶水非清濁。而撓之則濁。澄之乃清。無明覆汝者。小乘涅槃。全是無明。無明即苦。妄計為樂。故唯四倒。非是四德。是故世間常等。通攝二邊。凡夫則以生死為常。二乘雖知生死無常。而取着涅槃。復是常倒。出世常等。既是中道。名既混濫。故佛以世出世簡之。若救下。示生起次文之意。故知次文約字義簡者。是佛釋二乘伏難也。恐彼救云同名常樂。豈得斥我所證為倒。我若是倒。如來亦倒。故約字義以判倒德。字謂名字。二遮顛倒。但有常名。既其遷變。永無常義。餘三准說。其猶鼠玉名璞。鼠有璞名。實無玉義。名義俱有。方是出世。問二乘出世。何名世間。答雖出分段。還在變易。故名世間。義如下者。即指第四。舉勝修文也。但有四倒三倒者。向舉苦空四倒。與常樂四倒作本。今舉三倒。釋前兩種四倒所由。由心想見。逐執若等。及以常等。舊云下諸師異解。凡有六釋。初云三心無倒等者。心王分別。故識心是倒。則心想見三。竝屬於識。二是心所隨心王轉。故自體無倒。又比遠云。七識心體是心倒。妄取法相名想倒。於所取相。建立定實。名見倒也。次云識心無倒者。以識翻起。但緣青等總相。故不成倒。次想心。想取境像。故成想倒。次受心領納前境。則成心倒。次行心。起貪等煩惱。造作遷流。故有見倒。即百論疏

云心而成三倒又見下第六釋乃竪約凡聖以分三倒則見倒是見惑約四心而無明心全在故云心實不盡無漏下正示界外三倒義也一無漏心各有三倒別則分此四心主對不同在文可見四五二釋亦是通心三空想三偏見故云故成三倒由茲三倒妄執苦等故一倒具四也此順現文以四枯結數故成十二所以經云世間之人樂中見苦等若准前文如来亦以四榮迴之通前則二十四倒以四榮例枯為問也四榮之名既中邊通有四枯之名亦可例同否故云出世亦然耶荅意可了問有下四句分別初且約四雙徵問初約名義問者等復云何約內外分別耶云者應以四句分別世間常樂有名無義以凡夫皆妄計故出世無常有義無名以佛果必云常住故約其方便必示無常出世常樂有名有義世間佛性無名無義以小乘外教俱無佛性名義故世間下約三雙徵其四句一世出世二倒法德三勝劣以向有名無義

四句。只是約世出世而論世間即倒。出世即德。德為勝修。倒為劣修。故展轉徵數。使各成四句。令義無壅。故云並應四句分別。言倒德即倒。應云倒非倒。德非德。文從便耳。此之三雙下。文自釋出。以世等是處。倒德是行。行必依處。既無別體。故約義理。合明四句。若就名字。各開四句者。一世。二出世。三世即出世。四出世即世。此約世出世明四句也。一倒。二德。三倒即德。四德即倒。此約倒德。明無殊。故使跡主。從合而示。言唯倒無德者。世間常樂。凡小執計。是顛倒法。非真實德。此初句也。唯德無倒者。出世常樂。諸佛證悟。唯真實德。非顛倒法。此第二句也。即倒不倒者。此約理體而說。亦是約開顯而談。謂邊邪皆中正。故世間四倒。即出世四德。指波即水。其理灼然。是則波是水之倒。水是波之德。故云世倒之德。此第三句也。起方下此約地住已上。證四德已。隨機起應。示凡示小。故云起用也。是出世之德倒。已證本理。故云出世全真起應。即德是倒。故云德倒。有本德下倒字。或作例字。即屬下句之首字。悞耳。若爾則使上文不成句義。況下句不安例字。其文自成。或可於例字上。文闕倒字。餘一下諸義者。即生死涅槃。煩惱菩提。真妄縛脫。凡聖迷

悟等。並可例此。以為四句。故云悉然。舊云下約古釋。以明勝劣四句也。謂一劣。二勝。三亦劣亦勝。四句劣。非勝。句雖有四。展轉相望。但是勝劣。在文可見。第四句云非偏圓者。非偏則非無常之劣修。非圓則非常樂之勝修。故知向云常樂。蓋指中道。非指出假也。今問下。今師判屬三種。止觀行人也。初文斥古。徒成四句以分勝劣。約法配人。全無所以。故云與誰分別。單乎中道。則用勝修。自淺階深。收前兩句。初則單劣。後則單勝。故屬次第行也。文中但云單勝者。從勝舉耳。雙勝修者。即勝劣無用。故云雙勝。即向云雙修者。勝也。是不定者。以宜劣則修劣。宜勝則修勝。用無前後。故屬不定止觀也。即止觀云。或指世界為第一義。或指第一義為世界等。非偏非圓者。謂初心即觀實相。三諦牙齦。即遍而中。故非偏。即中而遍。故非圓。如此修者。即圓頓止觀人也。注云云者。如向消釋也。其三行所以。如釋序品。優婆塞記中具明。經從以三倒。故下是大科第二迴。無常倒歸之也。備有諸過者。謂生死非但無我。亦無常苦不淨。乃至有為。非但不淨。亦備餘三。但偏下。雖各備四過。而生死無我過甚。乃至有為不淨過甚。故使經文各約一過破之。生死下我。以自在為義。縛着三界。非自在故。無我聲聞下常。以

不遷為義。二乘但證偏空。更須進入中道。進趣改。故是無常。外道修諸苦行。欲捨生死之苦。而反更況淪。故無樂。果。有為惑業。染汚法身。故是不淨。偏舉下釋四勝也。如經者。即是我破無我等別。別對義已如經文。今通下約德體圓通。牙融諸法也。如来則舉佛寶以收法僧。法身則指一德。以包餘二樂。乃四德中一涅槃。乃是安樂之法。既具其一。必具其三。無為是法界異名。界即三諦。然此下總攬諸義。以成妙境。諸義即是三寶。三點。三涅槃。三法界。如此四義。只一心三法之異名。即而一。故不橫不異。三一牙融。名不思議。生佛理等。自他體同。如是體達。有宇有義。名為勝修。時諸比丘。白佛言世尊。如佛所說離四倒者。則得了知常樂我淨。如来今者。永無四倒。則已了知常樂我淨。若已了知常樂我淨。何故不住一切半刼。教尊我等。令離四倒。而見顧念教敕。我當至心頂受修習。如来若當入涅槃者。我等云何與是毒身同共止住。修於梵行。我等亦當隨佛世尊。入於涅槃。尒時佛告諸比丘。汝等不應作如是語。我今所有無上正法。悉以付囑摩訶迦葉。是迦葉者當為汝等作大依止。猶如如来。為諸衆生。作依止處。譬如大王。多所統領。若游巡時。悉以國事付囑大臣。如

来亦爾。所有正法。亦以付囑摩訶迦葉。汝等當知。先所修習無常苦想。非是真實。譬如春時。有諸人等。在大池浴。乘舡游戲。失琉璃寶。沒深水中。是時諸人。悉共入水。求覓是寶。競捉瓦石草木砂礫。各各自謂得琉璃珠。歡喜持出。乃知非真。是時寶珠。猶在水中。以珠力故。水皆澄清。於是大衆。乃見寶珠。故在水下。猶如仰觀虛空月形。是時衆中有一智人。以方便力。安徐入水。即便得珠。汝等比丘。不應如是。修習無常苦無我想。不淨想等。以為實義。如彼諸人。各以瓦石草木砂礫。而為寶珠。汝等應當善學方便。在在處處。常修我想。常樂淨想。復應當知。先所修習四法相貌。悉是顛倒。欲得真實。修諸想者。如彼智人。巧出寶珠。所謂我想。常樂淨想。疏曰次從時諸比丘去。是破其偏行。亦名酬請。文為二。初騰請。後酬請破行。初騰為三。一領肯歎佛。二因歎正請。三要命結請。如文。從尒時佛告去。是酬請。又二。初不應。次酬請為二。初以人酬。次以法酬。汝初訶不應。次酬請往。正欲學法。今隨去。故言不應。次酬請為二。初以人酬。次以法酬。汝前請往。正欲學法。今留人法。於學頓足。更何所請。人酬中為三。一標付囑人。次歎人同如来。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。初酬請破偏行。初酬中有

法譬合譬中從春時去為偏行作譬舊云聞思修慧觀文不會今隨河西朗師分文為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聞慧解淺故云游戲河西云恚慢心如乘船五欲樂如游戲大池是無常教朗師云是生死海浴字或作沿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恚慢心失琉璃寶喻前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為恚慢生死所沒不能得現次是時諸人下習解求理為二先依昔教偏修即是偽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兎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為四一悟昔非真二信解四明慧見即是得理初文即今教起已方悞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為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衆下明

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。云汝等不應作如是語。佛酬其請新。故言所有正法。悉付舊佛訶其舊執。謂佛無常。所以請住。雖信法常。未信佛常。口雖請新。意猶從迦葉。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。此中為學新伊者。故故言法付迦葉。下文為不學新伊者。故故言迦葉無常。不堪付囑。各各為緣。令初以法酬請中為二。一法說破。二譬說破。法說者。汝欲學新伊。應改迷生信。猶存偽執。真法不梁。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。故此章破行失為便。非先解後失。著樂譬解。義言失耳。沒深水中者。生死陰覆也。從是時諸

入去。為方便。求解不得作譬。諸人者。通是迷途。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。競捉兎石者。證三為真。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。內執在懷。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。為有方便求解得者。作譬譬聞今教。破昔理行非實。方知苦無常等。偽同兎礫。故言乃知非真。都從上来。合作六意。共消求得之文。未寶珠者。珠是本有。非適今也。而衆生著樂。沈没水底。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。理為所詮。故言猶在水中。能詮如所詮。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。虚空譬相似寶珠。仰觀於月。彷彿類珠。似解鄰真。故言乃見。相似位明矣。虚空譬相似常。月圓譬相似樂。月光譬相似淨。非上非下以上比下。自在無閡。譬相似我。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。安修者安於生死。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。而後兩番

合者初番合三修得失後番合四修得失應用此意歷諸法皆有劣勝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指歸曰經毒身共住者四倒全在故名毒身佛若去世倒從誰破梵行豈成故欲隨去非汝境界者機興則住機息則去是則去而常住住而常去故非二乘所知不能知往來者汝既不知佛是不來而來寧得隨佛不去而去巡行餘方者此方機盡他土機熟不謀而應故曰巡行經遊巡即天子巡狩省方觀民也白虎通曰王者所以巡狩者何巡者循也狩收也為天下循行守收民也五歲再閏天道大備故五歲一巡狩分科云初酬請次破偏行者破行即在疇請中此乃別科虛科顯意耳或是文快琉璃梵語也具云吠琉璃此云遠山瑠然此二字本不從玉即用水流別離字耳從玉者後人所加故文選吳都賦云致遠流離與珂琐音遂注云琉璃珂琐皆寶名自遠至也字並無玉非永失者反妄即是故非永失偏修之末者謂總別念是偏修之初無學羅漢為偏修之末但證偏真名為未極一往下列四章初是改惡後三生善通是真修今教至昔非者此謂二乘既聞此經常樂方知昔學無常為非舊兩釋者皆是疏主因叙河西之義對明常途所解故云舊釋若云河西自引

舊釋者。且此經既翻。河西最先遠疏。更無舊人可指。又如引莊嚴者。且僧旻生乎梁初。道朗出在晉末。豈於百年已前。預指莊嚴所解耶。此皆疏主因便引之。今皆下正指河西義為今也。謂歡喜持出乃知非真。惣為一句也。今師即以乃知非真自為下句之始。明真修者。通指下三。俱是真修也。

此聞下正示第二章也。由佛性力者。聞於今經詮於佛性。遂悟已身本有。故云令悟。亦是由佛性理內熏之力。復是由佛性教外熏之力。內外和合。遂令開悟。在水下。正合喻義。水澄下。以澄清喻悟。此恐約聞慧。次信解即思慧。慧見即修慧。而未得取者。取者取即喻證。若然者。前二是修。後一是證。以慧見是取得。故即初地也。問疏指後三。通名真修。何故以三慧配釋。及分修證耶。荅對劣是偽。故勝是真。何妨通名真修。別分三慧。又大乘對小。通曰真修。若約行淺深。仍有真緣二修之異。緣在地前。真惟登地。真修是則分證。緣修別得修名。故分修證。於義無爽。此皆符順他義。作此消通。

處在生死者。如晉譯華嚴云。菩薩於生死。最初發心時。一向求菩提。堅固不可動。此即初地也。先合偏修等者。講者應採取經文。對當古義。今無壅滯。是留心處發解之處。故疏廣引古釋。對顯今義。今爾曹曠懷。故誡後讀者。此段譬文正是如來破彼疑執。顯示理體。以明勝修。即是

輩無以煩重為嫌也。今釋下。今師正解也。文中先結示前章以生此段。從諸比丘去。乃至外委大臣。秉正法教是結示前章。以人酬義。未除舊執者。雖說常。既須入滅。身還無常。所以請住。以此觀之。舊執未捨。從乃指下正生起此段也。所以先人次法者。人能弘道。故先以人疇。人若無法。不堪依止故。次以法疇。即指圓伊。是人所弘法。乃知法等。各各為緣者。此讚後斥。各為機緣。迦葉云秉正法等。各各為緣者。此乃寄高訓下。令捨偏入圓。亦名有方便譬等者。有勝修方便。則求得。無則不得。躯洒者。說文云。躯樂也。洒沈於酒也。愛憎等者。恚慢是鈍使等。取利使也。可愛果。即人天果報也。放蕩即煩惱。非先解後失者。無始本迹。非先悟而後迷也。但以着人天安樂。令圓解不生。故以失寶為況。通是迷途者。以諸人通譬九界俱迷也。別擬下約今佛意。正破二乘。別擬小乘三修也。初教即三藏證三為真者。由修故證。即無學也。都從上來者。既約六即明義。故前失寶。及求不得。皆為六即正釋。即故凡亦必具六。故聖唯在佛。是故始凡理具而不疑。無趣取無怯終。聖在佛而無上慢。以生自大。此六即義。起自一家。深符圓旨。永無衆過。暗禪者。多增上慢。文字者。推功上人。並由不曉六而復即。非適今者。

適○始也○一念三千○本自具足○非始今有○而衆下凡
即六道凡夫○明前失實經文也○拙觀下○次明小乘聖
道○如執瓦石○竟不得珠○此約前求不得○經文也○即
理即○今就經意○從正從難○且至二乘○文雖若是○義
求中亦是拙觀○以聞下明名字即○是釋乃知非真一
果人○案位即入相似進入○乃即到分真○今約六凡○及
聞名識體○故云知字義○是時下觀行即○初心觀在名
位也○依教觀理者○以水喻教○以珠喻理○能詮下初句
理應於教○其若水涵於珠○珠清於水○文字解脫○觀照
水底故非上○猶如仰觀故非下○以上比下者○以天上
以一名人者○即經云○有一智人也○一即心性妙理○從
智和合○故名為人○是則一即法身○智即般若○人即解
人得其門者○圓理虛通○人悟其理○故云得門○遍一
華○復有一門而復狹小義同○但彼以取之○難契○得狹
是證理之人○故云一人○而不云智字者○境智相冥○
真道之前○故曰道前○即相似位中○三觀圓觀○不起法
其體一故○道前圓修者○
愛○名方便力○不昏教

水者不滯能詮也不動心波者不起無明也此即安徐義與理相應者三德外顯故經云即便得珠此約下結示也問何故不明究竟即耶答分證究竟高下雖殊得珠義一同是果故同證理故秘密藏初開發故阿字門攝後位故所以經云得珠總收二即有方便勝修者謂由名字觀行而入相似勝修也求得寶珠者次證究竟人也理即在迷全無方便相帶總舉言約六位耳合三修得失者即經云不應如是修習無常苦想不淨想等人諜添經汝等下此勸勝三修為得也故云常修常樂淨想世行經本於此斤劣因劣修證三無為即兎石等今世行經本於苦字下有無我二字者蓋後之訛偽哉問經訛可爾何故疏文引經亦云常修我想常樂淨想耶答後入傳寫不知所以依彼經訛輒加疏字若加二字即是四修疏主科為三修便成乖諜親撿北遠疏牒經亦只云處處常修常樂淨想耳後番至得失者經云四法相貌悉是顛倒此言其失也前三且除無我以無我是遣能觀故且除之今言四者能所俱遣必須至四以破能觀至不可得乃證無為故也四法不同故云相貌全是無明故云顛倒經從欲得真實已去

明四修之得也劣修如失珠勝修如得珠故云得失等者應以三四得失歷事而修俾出處語默善惡凡聖不離已心故云遍歷諸法三諦互融即有兩種即遣故劣即申故勝故云皆有等也故文下按文為證三修既令處處四修豈不然耶故按此一段通攬諸經故云豈獨今經以諸經所談豈離常等是知四德是一法佛說種種名故於諸經更立異字非止一境者總歷六塵遍巡六作或隨文託事或約義附法以明二修故云觸處攝歸心境故云成觀方見山家觸途成觀義有所憑誡令思之意在此也所以今疏明義闕觀心者只由經文多論觀法或談所破之惑或明所顯之理覽者聞者封滯詎生儻明事相仍存觀解即如釋序解捨離家法釋純陀品偏袒右肩乃至釋第二十六經世務法俱約觀心只由初學者易生封滯故法行人輕事重理故其破偏行一段乃是虛科意如前釋爾時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法無我汝當脩學脩學是已則離我想離我想者則離憍慢離憍慢者得入涅槃是義云何佛告諸比丘善哉善哉汝今善能咨問是義為自斷疑譬如國王闇鈍少智有一醫師性復頑嚚而王不別厚賜俸祿療治衆病純以乳藥復不善解風冷熱病一切諸患雖知乳藥復不知病起根原

悉教服乳是王不別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方来是時舊醫不知咨受反生貢高輕慢之心彼時明醫即便依附請以為師咨受醫方祕奥之法語舊醫言我今請仁以為師範惟願為我宣暢解說舊醫答言卿今若能為我給使四十八年然後乃當教汝醫法時彼明醫即受其教我當如是隨我所能當給走使是時舊醫即將客醫共入見王是時客醫即為王說種種醫方及餘技藝大王當知應善分別此法如是可以治國此法如是可以療病尒時國王聞是語已方知舊醫癡闇無智即便驅逐令出國界然後倍復恭敬客醫是時客醫作是念言欲教王者今正是時即語王言大王於我實愛念者當求一切身分然我不敢多有所求今所求者願王宣令一切國内凡諸病人皆悉不聽以乳為藥從今已往不得復服舊醫乳藥所以者何是藥毒害多傷損故若故服者當斬其首斷乳藥已終無復有橫死之人常慶安樂故求是願時王答言汝之所求蓋不足言尋為宣令一切國内凡諸病人皆悉不聽以乳為藥若為藥者當斬其首尒時客醫和合衆藥謂辛苦鹹甜醋等味以療衆病無不得差其後不久王復得病即命是醫我今病困當云何治醫占王病

應用乳藥尋白王言如王所患應當服乳我於先時
今若服者最能除病王今患熱正應服乳時王
而言服乳能除此病汝先言毒令云何服欲欺我耶先醫所替汝言是毒
令我驅遣今復言好最能除病如汝所言我本舊醫定為勝汝是時客醫
復語王言王今不應作如是語如蟲食木有成字者此蟲不知是字非字
智人見之終不唱言是蟲解字亦不驚怪大王當知舊醫亦爾不別諸病悉
與乳藥如彼蟲道偶得成字是先舊醫不解乳藥好醜善惡時王問言云
何不解容醫荅王是乳藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳復名甘露若
是乳牛不食酒糟滑草麥麩其擯調善放牧之處不在高原亦不下溼飲
以清水不令馳走不與特牛同共一羣飲食調適行住得所如是乳者能
除諸病是則名為甘露妙藥除是乳已其餘一切皆名毒害尒時大王聞
是語已贊言大醫善哉善哉我從今日始知乳藥善惡好醜即便服之病
得除愈尋時宣令一切國內從今已往當服乳藥國人聞之皆生瞋恨咸
相謂言大王今者為鬼所持為是狂耶而誑我等復令服乳一切人民皆
懷瞋恨悉集王所王言汝等不應於我而生瞋恨如此乳藥服與不服悉
是醫教非是我咎尒時大王及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬供養是醫一

切病者皆服乳藥病悉除愈汝等比丘當知如来應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊亦復如是為大醫王出現於世降伏一切外道邪醫諸王衆中唱如是言我為醫王欲伏外道故唱是言無我無人衆生壽者養育知見作者受者比丘當知是諸外道所言我者如蟲食木偶成字耳是故如来於佛法中唱言無我為調衆生故為知時故如是無我有因緣故亦說有我如彼良醫善知於乳是藥非藥非如凡夫所計吾我凡夫愚人所計我者或有說言大如拇指或如芥子或如微塵如来說我悉不如是故說言諸法無我實非無我何者是我若法是實是真是常是主是依性不變易是名為我如彼大醫善解乳藥如来亦爾為衆生故說諸法中真實有我汝等四衆應當如是修習是法

第三從佥時諸比丘去是破疑教章文為兩初勝彼破初勝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就破為兩先歎問次荅荅又二先譬後合譬為四一譬四倒病二譬三修藥三譬三修病四德藥就初為六初倒病者王是也內闇常淨外舉我威貪引取樂是為病者次秉倒師者外道著常淨為頑著我樂為嚚邪病師

也三信受邪倒謂厚賜俸禄信邪術也四純用乳藥
者倒藥也色白是常味甘是樂臍潤為我稱藥是淨即邪藥也五亦復不
下亦不自知自是病也王不別者是病者不知是倒病也已略對竟重更釋文王
者王領為義如受化者亦有徒屬譬之為王無明為
少智譬外道其實不能治病而亦欲為衆生彊請春秋傳云心不則德
義為禎口不談忠信為罔外道亦爾内無真解外無巧說俸禄者受化衆
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
是不知藥佛假說我横計即離乍言青白黄黑風冷熱病者逗藥失所風
喻瞋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
譬三修藥文為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治星内合佛知八
正道能治八倒病今通論醫有十種一者治病但增無損或時致死空見
外道也谷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徧即二乘也五者雖能無徧而無巧

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。而不能令復本。圓十信也。八者能一時治。不能令復本。圓中心也。十者能一時治。亦令復本。而不能令過本。圓中心也。今之明醫。即第十醫。通達常無常等。二鳥雙游。即是八術。次從是時舊醫去。是治病緣。為二。初同後異。同為三。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。而衆生不知咨受。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。四十八年然後與法宗師。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。依天台止觀中四見為根本。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。次是時容醫為王說去。即是後異。又為二。初少異。後頓異。初文云。醫方者。如

為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容賢去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頓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容賢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損死者以解斷惑此是壽終以惑障解此名損死時王答言下衆生受化復傳未聞即上中下皆得悟也次尒時容賢去即正施教此中舉五味者即五門觀辛譬不淨苦譬無我醎譬無常甜譬空酢譬苦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為馬智人語言此鹿非馬雖知鹿無馬而執無為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既謂無常寧不是病文云王復得病者衆生病也文為二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。文為四。二往為說。二衆生不受。三如来重說。四衆生方受。初文又四。一正說。二開權。三顯實。四病藥相治。初即如来正為說常。次我於先時說非究竟。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。文中有四。一驚。二雙驚。三雙譏。貶如来衆外道狂耶。是一驚。熱病是一驚。故云雙驚。狂謂失心之病。今驚如来為是失本無常之解。熱病者。是驚。如来為更起於邪常惑服。即是雙譏。汝先言毒。今云何服。即是以昔譏今。既令服。先那言毒。即是雙譏。汝先言毒。今云何服。即是以昔譏今。三如来重說。即是此中。破執釋疑。文中有四。一止其所說。二正為釋疑。三先醫所贊下。正為解釋。又二。先問。四重荅。此初即一往止其所說。次如蟲食木下。正為解釋。又二。先譬後合。此中通體是譬。今更為譬作譬。明外道橫計之我。偶與正我名同。而非解理。如蟲食木。次大王當知下。合譬。可尋。三時王問言下。重問。四容

醫荅言下。重荅。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。又云。先廣釋甘露。後略解毒藥。所以爾者。既廣釋甘露。反此即毒。不勞繁文。就初釋甘露章又三。一牒釋結。初牒可見。次若是乳下。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。為擯子時。不食酒糟等。後成大牛。其乳則善。譬為菩薩時。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。麥麩麁澀。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。糟沈濁在下。譬斷常。高下滑草。譬貪欲。麥麩譬瞋恚。次其復有善好眷屬。放牧之處。第三事所行境界。不高不高。愛心為下。又云二乘為高。凡夫在下。飲以清水下第二解。一云慢心為清水。無戲論馳動。不與特牛下第五事外。譬特牛是知識。斷常之人。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。智惠資糧。喻之如食。明定惠二事。並得所宜。又云正以此惠方便自資。不令失所。故言調適。行住得所。第名為行。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。精進勤策七事。舊云。

已下釋毒藥章門。今明是義不然。何者既舉甘露破於無常。何用利鈍兩使釋滑草麥麩。復將矜已。以蔑人解。高原下溼。此與聲聞斷見思。何異共二乘無我所。何殊同於無常。如何破病。今所不用。

今釋七事。半譬教主。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。酒清譬無為定。糟濁譬有為定。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。分別知難生如麩。佛智非一切智。非道種智。其擯調善者。得中道理。柔和善順。不處高源下溼者。不以涅槃為證。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。特半無乳。譬無慈悲。明有不共慈悲。飲食調適者。入空為飽。出假為飽。中道不入不出。即不飢不飽。行住得所者。住祕密藏是住得所。二鳥雙游。是行得所者。住祕密藏是住得所。如此釋者。符經合義。常破無常。文理俱會。豈與他同。四從介時大王下。衆生受化。又四一。受教傳化。二。餘人不受。三。重為說。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。皆令得悞。次國人聞之下。中下不受。三。王言下。重復傳化。四。介時大王下。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。若普非者。即不須說。今若是者。何不早說。今用此意除疑。為邪常故。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。今於教門可解。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。今言如来為大醫王。正合前時有明醫。曉八種術。出現於世者。今合從遠方来。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。次欲復外道下合頓異。即此教異。無我無常。合前和合諸藥。謂辛苦酸五味。次比丘當知下。合此教意。前結外道之非。後結今教為是。為調衆生。為知時故。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。三說如来之是。

離我慢者。經離我想是破見。離憍慢是破思。經是義云何者。佛既昔勸修學。何故今乍為非。經善能諮問者。有疑能問。發解非遥。是故嘆也。下經云。若人生疑心者。能破煩惱。論語明君子九思。疑思問居其一焉。王是也者。

王譬衆生內闇。則惑覆妙性。我威。則妄起我見。如王無聖策。徒縱暴威。如受化下。如昔身子目連。俱受外化。而亦各有弟子。譬外道者。即富蘭那等。

六師也。亦欲下。為字平聲。欲得衆生強請。作醫師也。春秋下左傳也。彼云心不則德義之經為頑。口不道忠信之言為嚚。疏引從省言不測者訛也。

內迷四德故無真解。外闕四辨故無巧說。俸祿者。俸與也。所以奉百官也。藥少。則純用邪常。病多。則三惑全在。佛假說我者。以我淨等名。本出佛教。

以先佛法滅。外道竊用其名。而生橫計。謂即色是我。離色是我等下。明劫掠群羊。即其事也。云云者。下疏云。婆羅門神白刹利神黃毗舍神赤首陀

神黑。今云青者。恐字悞。風擊動故喻嗔。冷凝滯故喻癡。熱焦渴故喻愛。然此三毒。通界內外。界內可知。界外者。淨名疏云。取涅槃即貪。捨生死即嗔。

迷實諦是癡。界內宜用無常藥治。故須斷乳。界外宜用真常藥治故須服乳。外人不達純用邪常。故云一切諸惡悉令服乳。何但下。謂衆生豈唯不知。四倒之藥邪。亦自不知。三毒之病重。明盲者。西土內衆。外道各有五明。內五者。一聲明。二盲方明。三咒術明。四工巧明。五因明。外五前四同。最後知。四倒之藥邪。亦自不知。三毒之病重。明盲者。西土內衆。外道各有五明。內五者。一聲明。二盲方明。三咒術明。四工巧明。五因明。外五前四同。最後

是符印。明曉八術。故曰明盲。西土有盲。未知其始。此方則始於黃帝也。帝王世紀曰。黃帝使岐伯嘗味草木。典盲療疾。周官云疾醫掌萬民之疾病。

物理論曰。夫醫者。非仁愛不可託也。非聰明理達不可任也。非廉潔淳良不可信也。是以古之用醫。必選姓名之後。其德能仁恕博愛。其智能宣暢

曲解○能知天地神祇之次○能明性命吉凶之教○處虛實之分○定逆順之節○原疾疹之輕重○而量藥劑之多少○貫徹達幽○不失細小○如此乃謂良醫○治毒者○謂治毒藥○及毒虫所傷等○治邪○謂邪氣鬼病○知星者○西土醫師欲醫占星若是火星金星○昴星關羅星○濕星滿星○病亦難治○亦占日○占時○占使人等○廣如第十八卷○梵行品所明云云者○中道八正○雙治二邊○謂非先死故○治界內四倒○即下文第十○醫能一時治也○但增倒○非涅槃故○治界外四倒○即下文第十一○雙治二邊○謂非先無損者○故感不除○新惑更生○染行下釋上義也○由起空見○撥無因果○謂得無礙○無惡不造○故曰染行○此乃但增無損也○古有北地禪師○謂嫉欲為道○蓋此類也○善法下○釋或時致死義也○謂初薄得空解○謂證無生○染欲既多○空解亦失○故云慧命亦死○廣如止觀○隨自意○及破法遍見境等所明○新惑不生○故不增○故不損○故不損○故感不除○故不損○故不增○故感不除○故不損○故不增○故感不除○故不損○故不增

遍非摩訶衍名無巧術六者下即色是空不須折破名無痛惱觀法雖巧而不能治必死二乘地人今生佛性七者下難愈病即無明惑二觀不能破故曰難愈期必次第入地方破故非一時八者下圓伏無明麤垢自落故一時未證中道故亦復本九者下初住已去一破一切破無明分斷故能一時已證中道故亦復本其猶諸病頓差復本安康言中心即以相似為初心故初住乃至等覺悉名中心復今過本者初住分顯始見本性既名復本故究竟顯得過本名以在真因上故其猶非但復本安康抑又色力過舊醫之良者豈勝言哉二為雙遊者以真高下共俱喻聖凡一致諮受者左傳云訪問善道為諮反生貢高者如彼二仙便居師位以佛為資即貢高也又如陳如品明六師白王等羊車下瑞應經云太子及年七歲而索學書乘羊車詣師門時去聖久書缺二字以問於師師不能達反啓其志講武者講習也瑞應云至年十歲妙才益顯太子有從伯仲之子二昆弟長名調達次曰難陀然而自憍常懷嫉意請戲後園的附鐵皷俱挽強而射之太子每發中的徹鼓二人不如以為鄙恥乃至調達挽象撲之太子接象舉擲墻外使無怨傷脫冠遣馬者至年十四遊觀東南西門見病老死悲念天下有此三苦憂不能食父王為增妓女以娛樂之至年十

七納瞿夷為妃後遊北門見沙門像即迴車還齋思不食念道清淨不宜在家至年十九四月八日夜即呼車匿徐令被馬天神捧舉踰出宮城到王田樹下次前行見主五道大神次逢獵人乃脫身寶衣貿鹿皮衣到前下馬遣車匿還即脫寶冠及着身衣悉付車匿太子已披鹿皮變服而去車匿牽馬還宮事備瑞應上卷諸阿羅羅者中含第五十六羅摩經云佛在鹿母堂告諸比丘我為童子時年始十九往阿羅羅迎摩羅所問言依汝法行梵行可不答言無不可云何此法自知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃是故更往欝陀羅摩子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰自知證耶答曰我度無所有處得非想定我久證得便修得之乃至領衆等此即依附舊醫以為師範經師範者謚法温故知新曰師尊嚴能憚曰師範者犯說文云規模曰範經卿今者卿之言慶也亦美善之稱耳故古之相謂為卿如後周小道安誡門人九章皆云卿等出家後世制斷君王命臣下之稱也釋四十八者先異解宗師者即僧宗法師也五十許年者三十成道五十也前三時謂一有相教即阿含二無相教即般若三八十入滅故云

方等抑揚教。四法華同歸教。五涅槃常住教。華嚴是頓。五時是漸。猶是外道弟子者。以此身為太子時。曾為阿羅羅等弟子。故以法華之前。未顯遠本。故所餘二年者。意謂如來在世。第四十九年。方說法華。今家據菩提流支云。佛成道後。第四十二年。說法華。即彼經云。四十餘年也。餘有二年。故云餘年。若剩八年。不應言餘。宗師所釋。既無憑准。故疏主破云太漫。開善治城。皆約所表。而開善依憑舊譯。故但以四八合法。治城據此現文。故有四十八數。依天下明今釋疏主之意。若約事釋。須準阿含。若約表法。定依古示義。故指天台。即破法徧中。破見假中。有單四見。複四見。具足論之。故成四十八。謂四見各四。則成十六。一一三假。故四十八。所言三假者。謂因成假。相待假。相續假。止觀云。法塵對意根生。一念心起。即因成。前念後念次第不斷。即相續。待餘無心。知有此心。即相待。上因成外塵。內根相續。但約內根。相待竪待。滅無之無。又橫待。三無為之無。少異頓異者。初為提謂說人天教。明三歸五戒。翻邪向正。故云少異。次為五人說三歲教。明無常苦無我。不淨以破常等。故云頓異。提謂五戒者。此淮提謂經說。若依瑞應。亦只三歸。如瑞應下卷云。佛定意七日。不動不搖。樹神念佛。新得道果。坐定七日。未有獻食者。我當求人。勸令飯佛。時適

有五百賈人從山一面過車牛皆躓不行中有兩大人一名提謂二名波利心生恐怖禱神請福神勸賈人和熙蜜上佛佛知各上佛一鉢佛置左手中右手按之令成一鉢令四際現持鉢四王遥知各上佛一鉢佛受熙蜜告諸賈人汝當歸命於佛歸命於法方有比丘僧衆汝當頂自歸即受教名三歸故知今云五戒者依提謂經耳文鱗三歸者瑞應云佛起到文隣瞽龍無提水邊坐定意七日光照水中龍目得開自識如前見三佛光明目輒得見乃至化作年少道人稽首問佛等佛告龍王汝當復自歸於佛自歸於法自歸於比丘僧即受三歸於畜生中是龍為先見佛經本文隣字皆作隣竝之隣恐是梵語疏作鱗介之鱗者字悞耳文隣若是梵語故不可以文彩解義也即是神通者降魔時現神通也亦如瑞應輔行第一備引此皆鹿苑前事故今經之少異喻之初教之機者即藏教機也即如瑞應明佛為文隣授三歸竟即念衆生難度意欲默然梵天致請佛可天意念誰可度者便度五人等根緣冥對者宿種小大之善與相相関也後機教即通別圓也應歷五時以辨機發之相言已有者謂鹿苑顯聞初教而已冥有三教大機故使方等轉藏成通般若冥得別益法華涅槃同歸一實但在鹿苑大機且生小機已熟又解下但約惑解故唯在

初教○我見生惑等者○我見即身見○以立主宰○故所以邊邪利鈍等惑○悉隨
身見而生○以此潤業○招感生死○傷法身○損慧命○故云妨害事多○若聞下○此
明附佛法○及佛法中起見者○小教破我○而翻起我執○謂我能觀無常等此
則不稟勅令○故服其乳○若消喻中○故服斬首者○罪由故犯○雖小必刑○即尚
書刑故無小也○以惑下○以見思惑○障真空解○盡其天年○謂之壽終○不盡天
年○謂之橫死○上中下悟者○即初教三乘悟道也○五門下○葷辛汙穢○故譬不
淨○苦味逼迫○故無我○醎味改常○故無常○甜味可口○如空無礙○酢酸酷烈故
苦○衆生不解者○即指二乘○為衆生也○故以癡人譬之○五陰如鹿○真常如焉○
五陰變遷○妄計為常○如彼癡人○謂鹿是焉○智人喻佛○佛初成道○說陰無常○
如言鹿不是焉○雖知下○正喻二乘執無常也○雖破邪常○後執無常○如雖知
鹿處無焉○便執其無焉○殊不知自有真焉也○故責云○何處等○是知無焉
之言○且為破執○無常之教○且為除倒○豈有無便是焉○空即極理耶○故無焉
下○謂無為焉○既是於病○執空為證○故成顛倒○起無明起倒之境○佛果已
證常義○易明○又佛果是常○別教亦說○如云○因雖無常○而果是常○故小乘執
計佛果○以為無常○其過顯著○故云易見○二謂下凡夫生死○遷變宛然○是以
小乘執為無常○今云無常是病○則義隱難見○是知佛果理事俱常○故病易

見生死唯理是常故病難見何者下徵釋生死即常真常是理事即理故無常即常波水空花喻意可曉理性本常妄謂無常豈非病也王復得病者即是小機執無常等四以成枯病問向舉鹿馬以喻執情今云生死無常即佛性常豈應鹿便是馬耶答有二意一者智不難喻如雪山喻象豈求尾牙滿月譬面寧責眉目故不可以鹿馬事別以難真妄體同二者強為消通如韓子曰衛嗣君云未有百金馬而無一金之鹿者何也為人用而鹿不為人用今謂馬形似鹿而此鹿即馬可喻真理成妄而此妄即真鹿馬名殊體性本一以此通難義或可然命者召也既云命醫理當遣使根緣扣佛者即前四段中初大衆請也困苦下正因雖在而執空為證故云欲死科云三譬三修病者即前科正起病文也前疏文虛科而已四醫下叙意分科一往下即四段第二如來荅中略談三點等二下即第三比丘疑執三下即第四破除疑執文也即諸比丘於今得解也古本即比經明昔權宜者由汝昔計邪常故權說無常而破汝執猶云鹿不是馬豈無真馬耶還成上意者昔語若實今則欺誑今語若實昔則欺誑誤我下常樂既是如來誤我奔彼經定為勝汝者佛既先解無常故知不如外道外道何辜而昔

元自說常也。爲譬作譬者。爲舊醫譬作。虫道譬也。與鄭二璞。璞名雖同。而玉鼠兩異。初即毒藥等者。如世間乳。善惡性別。惡乳令人橫死。故名毒藥。善乳資益身命。故曰甘露。果時多得者。謂萬德悉備也。諸法師者。通指諸家。同作此解。無復真味者。如食酒糟。實無酒味。斷常高下者。斷見着空如高。常見計有如下。麥麩者。麩夷職切。麥麸也。特牛者。雄牛也。又無偶也。飲食調適者。飲。於鴆切。食。音寺。經本食或作餕。非體從下。故二字並通。若古云二乘爲高。凡夫在下。義稍可然。故無所破。此以下。但得以小。破邪義耳。既乖經意。故今不用。今釋下明。今解也。文已者。孔安國云。自賢曰矜。篾者說文云。相輕易也。即是也。下濕者。濕。似入切。尒雅釋地云下者。日濕。字體從水。公羊傳曰。下平曰隰。隰字體從下。故二字並通。若古云二乘爲高。凡夫在下。義稍可然。故無所破。此以下。但得以小。破邪義耳。既乖經意。故今不用。今釋下明。今解也。文中皆約中道。對破二邊。以釋經文真常甘露之義。住祕密藏。則三諦俱寂。二鳥雙遊。是三諦俱照。經始知乳藥善惡好醜者。即上根聞佛重說。方知常名雖同邪正天別也。經悉是醫教者。即上根告於中下。謂我所傳。悉是佛說。二云下謂如是無我四字。猶屬前科。從有因緣。故云方是。合前譬中

第四譬四德藥義故云合前真常之教也合後又三無我四字合在後文以分三段也經說諸法中真實有我者即同下經一切法中有安樂性義也只由十界依正悉我自心三諦常融四德無減故雖舉我理必該三

木樂大典

重録總校官侍郎臣高拱

學士臣瞿景淳

分校官編修臣張四維

書寫儒士臣陳海

圈點監生臣傅道立

臣韓原性