

涅槃玄義發源機要序

土六

夫涅槃無方佛性無體而菩薩見之謂之假
二乘見之謂之空凡夫日用而不知故如來
之道鮮矣古者能仁大覺愍群機之未悟也
於是仰觀妙理俯立嘉號圓常之經於是乎
作也其體言見心得免忘蹄不知紀極洎乎
去聖踰遠人根漸鈍故四依大士撰之以疏
童蒙之類又不能曉其旨故人師申之以記
俾因記以了疏因疏以知經因經以識理理
斯達矣孰爲經乎孰爲疏乎孰爲記乎混而

爲一則如來之道不遠而復若乃考其功則
記爲啓發之先也故秉筆立言者實難其人
嘗試論之夫欲開前疑決後滯者必在乎識
也學也才也匪識胡以宗圓理斷是非匪學
胡以曉群言通理論匪才則言之不文行之
不遠三者脩矣始可與言筆削已矣斯玄疏
者蓋章安法師用智者義趣演龍猛宗旨以
申經意也遂古作者莫之與京圓不佞識昧
學寡才短故非立言之人也竊念斯文墜地
傳受道息於是辯理解紛而筆記之乃有玄

記兩卷疏記二十卷文淺義迂實無所取意者。歟。夫後世者有達如荆溪者。忿我之紕謬。秉洪筆敷麗藻而發揮之。俾斯經斯疏光大於時。導無窮之機入祕藏者。豈不功由於我耶。夫經名者題榜。大理經文者剖析。衆義衆義由大理所出也。譬若觀發源必知其流多也。挹衆流必知其源一也。故玄之五義疏之五門。大底申明於此。旨使大理衆義總別相涉無越三德。爾夫三德者實諸佛之所證也。衆生之所具也。生佛不二同歸于心。若然

者則首題之總品卷之別在我方寸。豈他物哉。嘗撰疏記以指歸爲名者。蓋令於別而識總也。今玄記以發源爲號者。蓋令於總而識別也。此乃贊述疏主之微旨耳。豈古自我作哉。抑又此之玄義皆用經語以成文章。具引土六則文煩略之。又義闕繇是麤微經文聊輔大義機要之名又在此也。吾宗達人且不以狂簡罪我。或有可觀無隱乎。爾時聖宋三葉天子在宥之十七載。大中祥符紀號之七年。歲次甲寅正月。旣望錢唐沙門釋智圓字無外

於大慈山崇法寺方丈絕筆序云

涅槃玄義發源機要卷第一

宋錢唐沙門釋智圓述

此玄義即章安舊文既辭旨盡善故荆溪不更修治或曰下文有此中遺一章之語即知亦經再治今謂不爾遺章之語蓋後人籤注

書者謬寫此乃鄙語常談豈是荆溪再治之例若再治者應書云四明不生不生下注闕字如梁氏刪止觀書三大章皆注闕字今以七義驗之知不再治一者疏文再治則於總題削大般二字今此備有知非再治二者題下無再治之人號故三者或謂闕逸借使闕逸治者之號則不合顯書疏主之名例下疏中只合云頂法師撰今既顯書名諱知非再治四者文中全無私謂之語知非再治五者準淨名部荆溪亦但刪略疏文而不再治玄

十六

義以此例彼知非再治六者疏文舊本再治
二俱在世而此玄義唯有一本知非再治七
者準下疏文釋義有闕則荆溪私加補助今
既再治何故不生一章闕遺無釋然義非難
見但恐後學穿鑿故此評之初題目二初標
法題玄義者五章釋題妙盡經旨故稱玄義
二顯作者沙門者此翻勤息謂勤勞息斷煩
惱故瑞應經云息心達本源故號爲沙門若
乃息見思之妄心達真諦之本源藏通沙門
也息塵沙之妄心達俗諦之本源別教沙門

也息無明之妄心達中道之本源圓融沙門
也又次第息三惑達三本者是別沙門一心
中息三惑者是圓沙門今疏主即圓人也然
沙門之名於諸教中復通因果今約疏主迹
說乃住前因中沙門也灌頂即名諱華嚴第
十法雲地名灌頂位菩薩也經云諸佛智水
灌其頂故名爲受職故名灌頂字法雲小字
非凡蓋言十地之聖非三賢之凡也俗姓吳
氏常州義興人祖避地東甌因而不返今爲
臨海章安人也父夭早亡母親鞠養生甫三

月孩而欲名思審物類未知所目母夜稱佛法僧名師乃口効音句清辯時共驚異因告攝靜寺惠拯法師聞而笑曰此子非凡即以非凡爲字及年七歲還爲拯公弟子才業日新玄儒並驚弱冠之歲進具律儀洎拯師厭世沐道天台即陳至德元年時俗壽二十七也智者辯才雲行雨施能領能記唯師一人故方集奔隨爲法上將後於隋大業十年十月廬于天台之南撰此疏文越五年於安洲絕筆即唐武德元年也常於章安攝靜寺講

士六

四

說此經值海賊抄掠道俗奔委師搥鐘就講顏無懾懼賊徒麾幡詣寺忽見兵旗曜日持弓執戟人皆丈餘雄悍奮發群賊驚散其感通有如是者事蹟見唐續高僧傳習禪科并乃撰疏之休徵爲法之艱苦則下文詳悉以唐貞觀六年八月七日終國清寺春秋七十二將終之際身現微疾室有異香命弟子曰彌勒經說佛入城日香煙若雲汝多燒香吾將去矣有同學智晞智者親度於貞觀元年卒臨終云吾生兜率矣見先師智者實座行

列皆悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂
法師陞此說法焚香驗意即慈氏降靈計歲
論期審晞言不謬是故灌頂之名法雲之字
豈有過實之畏哉撰者鳩集文義解釋之也
本文二初總序玄旨二初標題大般涅槃經
序者以此序是開題序王故別標之如法華
玄別行經序亦標云序王或除削此題者非
也二夫正下正序二初總歎三德宗歸二初
嘆所詮宗極三初雙嘆事理二初正嘆事理
融即二初嘆即事之理二嘆即理之事理即

三千三諦之理生佛一貫因果無殊事即十
界迷悟之事始終兩異新故有別然而即事
而理波即水也即理而事水即波也故此事
理是今經之所詮斯教之極致故於文首舉
而嘆之初文者正道即妙理綺互其文正以
簡邪道約能通謂涅槃佛性之理無二邊邪
而徧通一切故名正道妙則不縱不橫理乃
無所不統無始終之宣動故稱幽寂無新故
之滯礙故稱虛玄又幽寂即妙理寂絕虛玄
即正道虛通而言正道幽寂者蓋言正道即

妙理故妙理虛玄者蓋言妙理即正道故雖
有二名而無兩體然則約理乃無始終新故
之異約事則始終新故宛然今談於理實不
離事即始終而無始終即新故而無新故其
猶指波即水也二無始下嘆即理之事即無
始終而有始終即無新故而有新故其猶指
水即波也波水融一理事誰分無明生死等
者無明對種智為始終生死對涅槃為始終
翻無明為種智即生死證涅槃故本自有之
者無始本迷故修因方克者由緣了因得智

斷果故二此經下結為今經所詮非始之始
等者問向以無明生死為始今何故以佛性
三因為始耶答無明生死體即三因二若佛
下復踈釋成三初按定是則下釋上二句義
如即理事也因理即果理故佛性非因果如
下果理即因理故涅槃非果二若因下復釋
上文既顯因果理同則非但極果所證之理
非新非故下凡所具之理亦非新非故也文
中反覆釋成故云因如不異果如果如不異
因如大抵只顯因果理一耳問據前所釋乃

土六

六

以涅槃爲新佛性爲故此中合云非止涅槃之如非故何以却云非新耶答若因果對明誠如所責今雖分句釋義但顯因果理同並非新故耳故下結云是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故也三是則下結成三非新下結歸三德以理事對一性二修共成三德一性是理以配法身雖理本具三今對修成一二修是事雖智斷俱冥於理今對性但二此即合性爲一合修爲二若約開說則修性各三理具三法身智即三般若斷即三解脫

開雖成九九只是三三九互融展轉無礙下明體宗用三各各互具即此意也即理成解故曰非新而新即理成惑故曰非故而故既惑解即理故種智不發無明不斷而斷即一而三故非點水之縱即三而一故非烈火之橫不縱不橫如新伊字凡論修性進否非一顯性錄備明之二辨能詮興由二初通舉一化利鈍不同者一切衆生無不本具三德平等無殊但由熏習淺深故成利鈍差別利根者於華嚴座席即悟圓常故法華云始見我

士六

七

身聞我所說悉皆信受八如來慧其鈍根者如聾如啞全生如乳故須三味次第調熟來至今經方歸祕藏故法華云除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧其有不定根性則於三味得悟妙理對前名鈍對後名利由此根機不等故有五時之教差別故云是以大聖赴緣等也頓即華嚴漸即三味鹿苑漸始方等漸中般若漸終法華涅槃會前頓漸歸非頓非漸頓則下徵下經文證成其義忍草等者第二十五云雪山

有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐雪山譬佛忍草譬教牛譬機緣食譬修行得譬入位頓機扣佛說圓頓教聞教修行解發入住此證利根於華嚴會悟三德理彼雖兼別且約圓說漸則下第十三云從牛出乳譬從佛出十二部經即華嚴也從乳出酪譬從十二部出九部即阿含也從酪出生酥譬從九部出方等從生酥出熟酥譬從方等出般若從熟酥出醍醐譬從般若出大涅槃法華與涅槃開顯義同故經省之此證鈍根既於華嚴全

生如乳故須歷三味漸次調熟至于今經方
悟三德故云次第圓滿因前四味次第得至
今經三德圓滿故云次第圓滿喻之下二十
七云置毒乳中乳即殺人酪及二酥置毒亦
爾宿習了因名爲置毒藉今聞教毒發不同
十六
若昔於二酥下圓乘種故今再聞無明即滅
名爲殺人此證不定根性味味得入也皆是
下總結也釋迦此云能仁妙窮權實者五時
增減不出四教教教所詮豈離十界藏通詮
六別圓詮十由即不即故分四殊今能仁究

竟顯理十界唯心九權一實權實理等故云
妙窮巧赴下亦由衆生理具權實故感如來
施權實教權實雖異理常平等故不二門云
由衆生理具非權非實爲權實機佛亦果具
非權非實爲權實應聲盡也爽失也二今此
下別彰此經開通往昔等者開諸權門顯今
實義故法華云開方便門示真實相也密義
者佛若不說偏小不知故名密義又已前顯
施方便而密意在圓今談此意故云顯發如
來方便密義也畢竟不入涅槃者偏小之機

謂佛灰滅圓頓之機知佛常住二此經下別
序五章玄義初序二初廣序釋名二初翻名
釋義二初約三德釋二初通舉梵文二隨文
翻譯二初釋別名三初翻對開章二依章正
釋二種煩惱生死者界內見思煩惱感分段
生死界外無明煩惱感變易生死免斯因果
者因謂煩惱果謂生死通釋下包廣曰大三
德圓融包括百界故俱受大名圓融故俱無
二邊之喧動故皆稱寂滅圓融故俱超二死
之暴流故悉名究竟三別通下結意願題無

十六

九

上至極果者即約究竟所顯涅槃以立題也
二指通名聖教之總名者大小偏圓總名經
故事在別釋者如法華玄義中約有翻無翻
各有五義也無翻五者以彼語多舍此方單
淺不可以單翻複應留本音既不可翻而舍
五義一法本二微發亦云顯示三涌泉四繩
墨五結鬘有翻五者一翻為經二翻為契三
翻法本四翻線五翻善語教昔佛法初度梵
漢未明故有無翻之說乃是河西群學所傳
晚人承用耳有翻之家雖具五義以經為正

以此方先聖之語悉名經故以佛語爲經此義翻也是以三藏中但有經藏十二部中但有經部而無緣藏緣部等名二若具下約三諦釋然三德三諦同體異名故前約三德次約三諦文分爲二初重翻別名二再釋三字初約真俗中俱名大也初明真諦徧蕩相著故大故云大若虛空次明俗諦體具三千故大故云其性廣博後名中諦遮照不二故大故云又名不思議等不因小相者虛空絕待非對小名大也二約真俗中俱名滅也初約

真諦自行名滅滅凡夫生死故云滅二十五有滅二乘涅槃故云及虛偽物次約俗諦化他明滅則隨類現形滅彼三惑故云得二十五三昧也二十五三昧如聖行品說後明中諦滅真滅俗故云生滅滅已生即是俗滅即是真二邊俱滅故云滅已^{士大}是則中諦名寂滅樂三約真俗中俱名度者度以超越爲義三諦無著悉是超越咸得度名不著於俗故云度於不度不著於真故云又度於度又度此彼下約中諦明度也不著雙照故云度此彼

之彼岸不著雙遮故云亦度非彼非此等此
即生死俗彼即涅槃真神龜者中華古今注
云靈龜者玄文五色神龜之精也上隆法天
下平法地能見存亡明於吉凶水陸俱度者
譬中道度於二邊也水喻生死陸喻涅槃二
總攬結歸三法等者哀嘆品云何等名為祕
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

故知即一而三即三而一方是涅槃也二金
剛下略序餘四然釋名總論三法體宗用別
論三法總既舍別別不離總故體即是大宗
即是度用即是滅教相分別總別之三法耳
是故五章不出三法金剛寶藏等者二十一
經云譬如寶藏多諸珍異種種具足佛道甚
深奧藏亦復如是多諸奇異具足無缺名大
涅槃二邊不壞故曰金剛舍攝三千故名寶
藏無二死遷變故曰恒安無三惑熱惱故曰
清涼不老不死即常住不變也置毒佛性者

毒喻佛性五味喻五道二十七經云譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒名字雖變毒性不失若服醍醐亦能殺人衆生佛性亦爾雖處五道受別異身而是佛性常一無變應以見性破惑名爲殺人即是今經大力用也前引置毒喻五時教此引置毒喻五道機同引一文而用意各別毒鼓如第九經譬如有人以新毒塗鼓於衆人中擊雖無心欲聞聞之皆死唯除不橫死者是經亦爾於諸行衆中有聞聲者所有三毒悉皆滅盡雖無心

思念是經力故能滅煩惱犯重造逆聞已亦作菩提因緣漸斷煩惱除不橫死一闡提輩八自在我者一一多示一身以爲多身身數大小如微塵充滿十方如來身實非塵以自在故現微塵身二大小示一塵身滿大千界三輕重以滿大千之身輕舉飛空實無輕重四色心如來一心安住不動所可示化無量形類五根六根互用六得得一切法亦無得想七說演一偈經無量劫義亦不盡八見如來徧滿一切處如虛空不可得見具如第二

十一經常住二字者壽命品云常當繫心修此二字佛是常住若有修此二字當知是人隨我所行至我至處四諦品云或聞常住二字音聲若一經耳即生天上無上醍醐者即經云從熟酥出醍醐如從摩訶般若出大涅槃也二名含下結極教之相也者聖人被下之言曰教分別同異曰相謂分別今經三德圓融異偏小縱橫也又望前諸部明圓雖同兼等則異今雖重施同知佛性故與兼等其義殊天竺五處不同者五國咸名天竺而

十六

十二

言音各異天竺或言身毒或言賢豆皆訛也正言印度印度月名月有千名斯一稱也良以彼土賢聖相繼開悟群生照臨如月因以名也奢切小殊者謂言音大同但奢緩親切小異如中國云摩訶東南稱摩醯也此間楚夏者此則言音大異如中國云般涅西北稱涅隸淮南曰楚中原曰夏楚即蠻夷也中原語正類彼中天涯楚語訛類彼西北春秋後語曰楚之先季連苗裔曰鬻熊其子事周文王早卒子熊任任生熊繹成王舉文武之勤

而封於楚蠻也孔安國曰大國曰夏雙卷者自有二經一在王舍城鷄山中說名佛般泥洹經上下兩卷即西晉帛法祖譯一在毗舍離國大林中重閣講堂說名大般涅槃經亦上下兩卷即東晉釋法顯譯而此二本皆是

十六

十三

下以此方大舍多義以例涅槃不偏翻一切至於此者此即涅槃小品云一切法中涅槃為第一又大下名字功德品云所言大者名之為常神通者瓔珞經云神名天心通名慧性天心慧性究竟開發名之為大故曰極號常樂下總包四德故名為大故曰都名故不可翻也者以涅槃多舍故存梵語是色聲之法者手書故屬色口說故屬聲不可下累書是色疊說是聲意云既書梵名不可更書華名也又一梵名具舍多義不可累說由是不

翻義豈可多者此師不許一名含多義也但一下正示已義還引此方息字為例問多訓與多義豈不同耶答不同如訊子息時但有子息一義故子息名下更無多義此皆人師情見如此蓋匪通方或訊長息者以生長訓息也暫時消息者此以調養為消息報示消息者此以音信為消息一名四實者先陀婆一名而有鹽器水馬之四實智臣善解者菩薩品云如是四物共同一名有智之臣善知此名若王洗時索先陀婆即便奉水若王食

時索先陀婆即便奉鹽欲飲奉器欲行奉馬經喻如來密語唯大乘智臣應當善知四等者謂慈悲喜捨也亦曰四無量無量從境四等從心境雖無量我心常等以輕代重者以智慧翻般若也真丹者或云震旦旃丹指那十六指難皆梵音賒切也若準華嚴翻為漢地又婆沙論中有二音一云指那此云文物國即讚美此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙即貶挫此方非中國也西域記翻摩訶支那為大漢國或謂日出東隅其色如丹

故云震旦真丹者此皆訛也竺道生者竺姓也道生名也本姓魏鉅鹿人幼而穎悟聰哲若神後值沙門竺法汰遂改俗受業因姓竺也言涅槃聖者初生遊長安從羅什請法關中僧衆咸謂神悟後還建康住青園寺寺即晉恭思皇后褚氏種青之處因以爲名以六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說闡提皆得成佛遂撰十四科其第十衆生有佛性義云經言闡提無者欲擊勵惡行之人非實無也以其見惡明無無惡必有抑揚

當時誘物之妙豈可守文哉于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時十五踞師子座言竟拂衣而遊初投吳虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍升于天光影西壁因改寺名龍光時人嘆曰龍旣去已生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫之中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南

京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契
既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十
一月庚子於廬山精舍升于法座神色開明
德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫
不悟悅法席將畢忽見塵尾紛然而墜端坐
正容隱几而卒顏色不異似若入定於是京
邑諸僧內慙自疾追而信伏其人鑒之至徵
瑞如此嘗著涅槃記事跡委如梁傳第九其
於涅槃獨見若此故時人美之爲聖引下文
引唱滅速滅即是譯人翻涅槃爲滅也前家

下今師判也前謂生公後指莊嚴唱滅速滅
但約生身故云止滅於生復滅滅者亦滅涅
槃也二邊俱滅故稱寂滅白馬引第二文長
干引第十五文定林引第五文瘡疣即二死
也梁武引二十三文因中用智名斷果上惑
盡名不生叡師下叡公釋論序也秦言者秦
有亡秦符秦姚秦乞伏秦今云秦者姚秦亦
曰德秦以符秦爲前秦也叡乃什公門人即
姚秦時也方冊者即此土經籍也禮記中庸
篇曰文武之政布在方冊鄭玄注云方版策

簡也或曰一扎曰簡連編諸簡曰冊故左傳序曰大事書之於冊小事簡牘而已梵音不可變者謂不可翻也唐三藏明不可翻凡有五例一祕密如陀羅尼二多舍如薄伽梵三此方無如閻浮樹四順古如阿耨菩提五生善如般若今涅槃不翻應在生善多舍之例十六即時書之者即就也匠者謂師謂什公也受者謂資謂筆受之人也謹敬也四云下約所詮之理不可思議故雙非華梵又理難思故不可翻而摩訶亦可翻大故非不可翻滅據

下法即五陰人即假名生死下滅生死妄法證涅槃眞法轉凡夫因人爲極聖果人以轉釋度義也滅名目無者目謂題目以滅名題目其無以度名題目其有也實法即第一義諦假人五陰俱不可得故云俱滅相續即世諦從因至果革凡成聖故去俱度三云下苦依身在名有餘身智俱滅名無餘而非未免者謂死已還生故但名滅佛於三界更不受生方得名度觀師下難開善初解也生死之人附何而度者且人之與法豈得相離由五

陰實法有衆生假人如攬指成拳故無異體其法既已先滅其人附何而度此難彼釋滅義也若生下人既可轉例知法亦可轉以人法無異體故何得云生死法滅耶此難彼釋度義也今研下今師以四教望之次第破彼

十六

十七

四解三果生死未併滅者初果雖滅四趣生死而有欲界人天七生二果尚有一生三果雖無欲界生死尚有色無色生死故前三果未併滅也凡法下約有餘解脫難子縛已斷名因滅苦依身在名果未滅若灰下約無餘

難假法俱寂者謂假人實法也寂則不論度者人既寂滅約誰論度又不下小教所談二乘取證無餘無作佛義凡法都不滅等者以三藏菩薩不斷惑故不論滅與不滅度與不度者以本自不生今則無滅若法若人俱如幻化故非但下滅僞法在十住滅真法在十行滅僞法故度凡人滅涅槃故度聖人言不涉真法者彼釋滅但云生死之法滅語不下釋度但云生死之人轉故云不涉真不論聖也滅之與度不縱不橫者滅即三解脫度即

二般若而體同名異三一相即不縱不橫既非下小即三藏共即通教菩薩別教佛即圓教先聖法言唯茲四教彼既並非故不敢道受此有無猶是苦等者領受二見故逼迫為苦執此起惑故成集修行對治故是道斷常俱離故是滅此片開善有無之義全同斷常言猶是滅諦者謂縱滅斷常未出三藏小乘意未涉大故云猶是滅諦之真下開善所說出非小乘滅義云何釋今圓頓涅槃若以至目有者牒義若雙下按定雙目生死者謂以

滅度俱約生死以說也生死本自下正難則無度法等者實法既無假人亦無故云亦無度者既不可下以生死本空如幻化故云何下生死尚不可何況涅槃耶疣贅者上音尤下之汭切說文曰疣贅也小曰疣大曰贅釋名云疣者丘也出於皮上如地有丘今以滅度之義如彼疣贅通真之理喻之虛空若以下約別教破且以初地中道為涅槃文中先邪次小約二邊次第縱破也縱非邪執乃是小義縱非小義乃是教道二邊定非中道涅槃

槃以名召法等者以滅度名召有無法以有無法應滅度名名物尚存者物即法也能通拙者且據三藏二乘為破析色故拙所通偽者所證偏真非是真實故貧佳化城者之大乘財食猶如貧子止住草菴患佛道長遠譬之疲商權息化城法華開顯破草菴之滯情蕩化城之執教故云久已被棄云何下安用法華已棄之義用釋今經圓常之名偏邪二邊者望當教但中理故二邊悉是偏邪有不關無等者有無不融故非圓義縱橫狼籍者

各體故縱並得故橫劫掠下掠力尚反奪取也經喻外道竊佛常樂之名喻以劫牛今斤開善但得滅度之名如掠劫群牛不知其義如不解鑽搖三藏酪漿尚猶難得況通別二酥圓醍醐耶又滅度無明亦非究竟者以破無明通分真故滅度究竟者破惑究竟唯妙覺故方得字上或有滅度二字者文悞以後下後謂妙覺前謂分真第二第三者文亦悞應云第三第二也第三約塵沙無明第二約四住塵沙初番即有餘無餘尚不可以第四

十六

十九

番中分破釋涅槃況用第三第二尚不可以
第三第二況用初番小乘義以釋圓頓極果
涅槃耶亦應凡夫從此至彼便應是度者準
前開善立義乃云度者永免之名不云從此
至彼今此例難也既得以已有還無釋滅例
應以凡夫死此生彼釋度也文中初難凡夫
展轉復並意云既許是滅即應是度若不是
度亦應非滅何得云滅通凡夫度唯聖人耶
若聖下次難聖人既許滅義同凡例應度義
亦同故云聖人從此至彼等若同下結難也

若同小乘凡聖則近同小果非至圓極之高
狹唯六道非包十界之廣若異下借使異小
凡聖但是通別是故亦非高廣云何下結片
應作四四十六番者難第三第四解亦應例
前二解作四教難之故有十六今文存略前
二解各約四教則成八後二解各合爲一故
但十番然後二解文雖但一義各舍四第三
約有餘無餘及以三惑則已該四教第四既
約近狹非高廣以片之則高廣在圓近狹收
三義各舍四其旨煥若明哲下示存略意哲

智也時人下示研難意遂音偉遠也已如前
說者如前依開善翻名也釋其下依翻釋義
於中分二初且寄歷別為釋義故次正約圓
融為顯理故非前歷別無以顯後圓融非後
圓融無以會前歷別故知圓融更無別法但
是達前三九互攝耳復於二文皆徵下哀嘆
品中祕藏之說以顯其義於次第中引法說
文用結三身故云祕密藏者名大涅槃伊字
三點首羅三目只是譬說還譬三德故無別
途今就義便點是文字宜結解脫目能照了

土六

二十

宜結般若至圓融釋乃取合譬之文以結其
義故云法身亦非等故哀嘆所談祕藏法譬
合三義無別趣既用法譬以證歷別合文以
證圓融乃知二文義歸一揆不可見下斥云
未是今經正意便棄歷別別覓圓融若得此
意至下釋經用別用圓處處多爾秀出者秀
亦出也又榮也智境照發相應者以智照境
由境發智境大智大故曰相應境即法身智
即報身應身自在者應徧法界如鏡現像形
對像現故曰無能過絕非生非起者前生即

因後起即果照無下以徧以足釋其圓望我照無不徧者圓滅周徧照三諦故發無不足者性滅具足發三智故雖境智雙舉正顯報智圓滅耳照徧故明窮發足故境極逗必會者以四教法逗權實機隨自隨他示生示滅稱機無乖故曰必會取必克者義同上句克勝也諸佛之師也者諸佛即智師即是境境能發智故稱佛師非四即之此岸非究竟之彼岸非分真之中流非能契智非所契理無始因無終果實相絕待故並非之故云故名實

相度佛師度故諸佛亦度者境既絕待智亦絕待也以境智不二故此雖明智正在示境論云下釋論讚般若偈也境發智故名佛善來智照境故名佛窮底如如智等者全境如為智如故曰如如智全智如為境如故曰如如境佛無礙者即大義自度度他者自既出二死亦令他出二死也度他故彼利益自度故我利益一切周悉者等彼十界故名周悉淺深別異者於三番中各有深淺也法身則深二身則淺性淨涅槃一切種智則深二淨

二智則淺身智脫不同故別異未是今經正
意者意本圓融說有次第今據所說故非經
意意者下正約圓融三法即三智等者三法
謂三法身也以理智用皆可軌故同受法名
三智即三般若三點即三解脫法身即一切
種智性淨涅槃報身即一切智圓淨涅槃應
身即道種智方便淨涅槃三法下兩番融即
初明九三相即次明三一相即良由九只是
三三只是一故也三法即九法者以身智脫
各開三故九法即三法者以合三身為法身

合三智為般若合三脫為解脫故不二而三
下明三一互融不得相離者即三而一故不
得相混者即一而三故涅槃之名徧布諸處
者涅槃是安樂法諸處即十法界此乃約事
以辨故有十界淺深之殊獼猴者毛詩草蟲
十六
經曰獼猴也楚人謂之沐猴騰枝躍樹者
後漢王延壽王孫賦曰緣百仞之高木攀窈
窕之長枝河伯者水神也名天吳山海經云
天吳八首十八尾亦曰水伯援神契曰河者
水之伯上應天漢噲喁上音驗下牛凶切說

文云衆口上見也淮南子曰天且雨也魚已
噉噉修羅怖畏得歸依處者謂與天主鬪戰
奔北故怖入藕絲中即歸依處也欲界報法
等者即人中飽足爲樂是報法也斷欲界結
等者即第二十一文多用善因者謂斷結之
言皆在人中懸發上二界定故云善因若三
下嬰兒行品文也八萬等者初果八萬劫成
菩提六四二及十千如次對二三四果及支
佛以由界內經生多少故成菩提賒促有差
經有三文第十云成菩提十九云至大涅槃

二十云得阿耨菩提心委釋如疏記釋論下
諸文明菩薩法界多明三教菩薩或但取別
教今此乃以圓教分真名菩薩界故知從初
發心即指初住故引此經十住見不了了證
成其義唯取極果爲佛界問三教菩薩及圓
住前何不明之答欲顯極果住大涅槃是經
正意故且以真因爲菩薩界餘可準知各有
涅槃義也隨情逐事者十界事別各謂涅槃
此翻法勝者亦法尚是阿羅漢佛滅度後八
百年中於婆沙中取三百偈以爲一部名雜

十六

廿三

阿毗曇又撰增一集中解二涅槃皆先立義次引證悉是今經第二十一文也滅煩惱即子縛斷離諸有即果縛斷皆是有餘者二乘雖斷果縛無明全在是故望佛仍是有餘故引勝鬘證成其義昔滅下昔教小乘以灰斷爲涅槃故云是盡今經大乘以常住爲涅槃故云非盡若依下約別義正斥今昔相對者昔小今大俱有涅槃正是通途之義非別顯今經圓極涅槃也若譬下蓋約別義以彈剥之也故云義則不然肌謂肌肉理謂湊理

張平子西京賦曰街談巷議彈射臧否剖析毫釐擘肌分理注云言此人彈剥善惡雖毫釐肌理之間亦能分擘何者下牒彼立義所滅則異者彼以滅煩惱爲有餘滅生死爲無餘若爾下今師三難也法尚旣於小乘以斷見思子縛爲有餘斷生死果縛爲無餘若例大乘亦應以破根本無明爲有餘破變易生死爲無餘此則大小兩教各有二種涅槃高下碩異小旣未破無明豈得以小所得二種爲大乘有餘耶汝今旣以小乘二涅槃爲大

有餘則應小乘已破無明入菩薩位也故云
 若爾至同佛入無餘涅槃也何事下既若二
 乘已破無明入菩薩位何故復被彈訶言非
 大乘耶故云被訶言非也不斷下出訶小之
 文不斷根本無明故不到三德彼岸故門外
 草菴非長者宅內故云何下結責也此約別
 義則大乘二種涅槃唯佛及證不應對佛云
 小是有餘也又若下約通義倒斥通則九界
 皆應對佛稱為有餘何但二乘皆不得然者
 然是也謂皆不是大乘有餘也豈非佛性通

十六

十四

耶者安樂性即佛性也前明涅槃約事通於
 十界如云寒獄以熱為樂等今明佛性約理
 通於十界且取通義故得例答

涅槃玄義發源機要卷第一

音釋

蹄杜奚切洎其冀切紕紕足夷切謬紕足夷切謬紕足夷切謬紕足夷切
 也與第同驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也
 也駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也驚駭也

涅槃玄義發源機要卷第二

土七

宋 錢唐沙門釋智圓述

文云下即如來性品文二十五有者即細開六道也謂四洲四趣無想天那含天六欲天梵天四禪天四空天二十五有生死不亡故並名有我謂真我亦佛性也不耶即迦葉問辭答言即佛答云一切衆生悉有佛性即是我義也寤言下文選曰寤言莫予應注云謂卧而語也依經應作寐牛世切眠言也如來性品云譬如二人共爲親友一是王子一是

貧賤見王子有一好刀心生貪著王子後持是刀逃至他國貧人於後寄宿他家即於眠中寢言刀刀傍人聞之收至王所乃至云菩薩亦爾出現於世說真我相說已捨去譬如王子持刀逃國凡夫說言一切有我如彼貧人止宿他舍寢言刀刀又楊下嬰兒行止小兒啼故以楊樹黃葉爲金等者取木人木馬皆爲止啼此喻說三十三天妄常樂我淨也下疏云葉喻妄常金喻妄淨人喻妄我馬喻妄樂六道以安身適悅等者如寒地獄中以

熱間爲適悅也餘道可知望佛猶通者以未能究竟隔別變易生死故非道非別者此成四句故屬雙非若束而明之只是通別九界是通佛界是別故上句明菩薩而云望佛猶通也聲古候切取牛乳也隨其流處等者如來性品云譬如雪山有一味藥名曰樂味輪王爲此藥故處處造作木甬以接是藥其味真正王既沒已其後是藥或酢或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流處有種種異是藥真味停留在山猶如滿月乃至云祕藏

亦爾以煩惱故出種種味所謂五道四姓委釋如疏記倒瀉斯病者倒即吐也文云下引陳如品也三種病貪瞋癡也三種藥不淨慈心因緣也事理不融故藥病互無王復得病者即哀嘆品中客醫喻也王得病即小機執

十七

二

無常爲病也亦藥亦病者治邪常故名藥障真常故名病是勝三修者謂常樂我也舊伊縱橫喻無常苦無我劣三修也又新下前對二邊故中道教行理三悉受雙非之名今以教行對理則圓伊教行能治二邊故得名藥

圓理亡泯故屬雙非故云正法正性等唯有
常淨等者此約半與半奪故與二奪二若全
奪者四德俱無如下疏記則是習氣者謂三
寶差別即無明心也無明即習氣淨名云結
習未盡華則著身此無爲緣習非界內習也
豎出九界者此約自行破九顯佛界名豎出
然但破事九不破性九橫收一切者橫徧彼
彼九界也無邊底故常者橫收故無邊豎出
故無底由達無邊底故名大丈夫自既丈夫
復調丈夫故云能化度一切自他融攝故不

思議斷苦下亦四句釋樂初二約斷後二約
智初二中前一明斷用故云斷苦樂故樂即
是斷生死苦及涅槃樂故得中道之大樂後
句明斷體故云大寂故樂即是中道求寂二
邊故名大寂後二約智中初句明智用故云
十七
一切知故樂即中道雙照二邊名一切知後
句明智體故云身常故樂即了了常知也業
淨者總標也身淨下即三業俱淨也以身兼
口但云身淨即色心不二咸空假中故並名
淨是故下總結然此文中明常樂各有四句
三

明我唯一句明淨有三句各隨語便更無他說例前應就理等者例前正法正性非藥非病之文也互顯等者前已約理明非今但約事明非以前例後以後例前故云互顯從地獄已上料簡者即通別中云六道以安身適性為安樂也從外道已上者即藥病中云長者沒已劫掠群牛也二乘已上者即大小中云小者二乘也四悉檀者名出智論悉是華言檀乃梵語悉之言徧檀言為施以歡喜生善破惡入理四法徧施有情故曰悉檀又應

法師云悉曇此云成就論中云悉檀者亦悉曇也準此二字俱是梵音故他宗學者或謂天台不善華梵且古來亦云二字俱是梵語豈獨唐代方知故淨名玄義云悉檀是外國之語諸法師解釋不同或言無翻外國多舍例如修多羅名舍五義此土不的翻也有翻者或翻為宗乘墨印實成就究竟如是異翻非一難可定判南岳云此例如大涅槃是胡漢兼舉也南嶽親證不應錯用故天台智者依之釋義又如龍樹之名古者譯家皆云二

字並是華言謂龍生法身樹生生身至于唐
代乃云龍是華言樹是梵語梵云那伽樹那
此云龍猛應知龍猛既有父母禱樹之緣復
與樹那音濫故致異釋以例悉檀以悉訓徧
借是梵語亦應無爽如翻究竟亦是徧義顯
昔第一義者昔人天教及小乘教各指當教
涅槃為第一義也引互無為證者即第三十
五卷云牛處無馬馬處無牛名互無也真諦
涅槃者亦同初家以涅槃為俗諦也彼為涅槃
因修而證故屬俗諦引肇論以證俗諦無

名無相也肇有四論一物不遷論二不真空
論三般若無知論四涅槃無名論今引物不
遷文也江河至不流者前波後波雖復相續
而不相到其性各住雖注不流日月至不周
者日月歷天晝夜無停亦由各住故不能周
豈有下結顯涅槃無名無相也謂江河等物
及以涅槃俱俗諦故猶是續待二假者以冥
真故無明已盡故非因成而有緣真相續之
假迷悟相待之假具二假故即是俗諦故有
名也執真有名者謂俗本無名依真立名如

劫初聖人仰法真理俯立俗號真理能遁因
名道路真理不動因名山嶽所通非有者以
四門所通同一偏真故但存隣虛名有門析
破隣虛名空門兩亦雙非準義可見指三下
引喻結斥三塗者山名泰行轆轤峭澗是也
左傳曰三塗四嶽九州之險也或作荒塗者^五
後人妄改彼以小能釋大所其猶指三塗之
險阻爲實所之坦夷魚目喻小明珠喻大其
旨可知問古下嘆美立問而有三嘆一問一
嘆師承道勝二聲作下嘆述作辭高三世人

下嘆古今共許意復下是一問雖具三美所
詮義意比望今家孰優孰劣故云意復云何
命世者文選李陵書曰皆信命世之才抱將
相之具注云命名也言其名流播於時代也
孟子云五百年必有王者興其間必有名世
者矣注云名世次聖之才物來能名正一世
者生於聖人之間也升堂入室者以於道淺
者爲升堂於道深者爲入室論語云子曰由
也升堂矣未入於室也一聲而已者什公門
下有十哲八俊四聖聲皆預焉生肇融獻爲

四聖更加影嚴憑觀為八俊兼常標名十哲
僧傳曰通情則生融上首精難則觀肇第一
劉遺民覽肇所撰之論嘆曰不意方袍復有
平叔洋洋下謂其文辭洋溢盈人之耳也論
語云師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉卷
不釋手者釋放也答中初謙已總指日月在
懷喻其明達也既不下自斥既不親承肇師
其法門以旨我亦難見鑽仰下雖不親承遺
文既在尋其旨趣亦應可知鑽仰者顏淵嘆
仲尼云鑽之彌覺其堅仰之彌覺其高管窺

者莊子曰以管窺天以錐指地二其論下以
四句判論文也彼論凡有九折十演共十九
篇今之所斥皆於上秦主表及第一開宗第
二覈體中撮其妙言要辭不出四句故參雜
引之不成次比今先指會其文次消釋其義
士七
初有句中初是開宗中文若無下表中文次
無句中初二句即開宗中文具云余嘗試言
之夫涅槃之為道也寂寥虛曠等豈有下一
句是表中文具云既曰涅槃復何容有名於
其間哉兩亦句中唯恍惚窈冥其中有精句

是表中語餘開宗中語雙非句並開宗中文而欲下具云斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標其方域而語其神道者不亦邈哉次釋義者出處至假名者有餘住世名出無餘入滅名處斯皆應機示有生滅既無實體故並假名若無下此本秦主之語斥諸家通第一義諦皆廓然空寂無有聖人故肇舉之若真諦廓然無聖人者誰知真諦耶既有知者驗有聖人故彼文云實如明詔也若無下即肇公申明秦主之意聖人忘懷動靜

合道故曰與遊即其有句者既存能知能遊之人豈非有句即無句也者既無形名復非有心所知豈非無句故不可得而有者此即亦無不可得而無者此即亦有恍有也惚無也窈幽也冥暗也謂有無不定幽暗難測故曰窈冥雖曰難測而有靈明知覺其妙甚存故曰有精也窈冥即亦無有精即亦有五陰未滅故亦無幽靈不竭故亦有有無絕於內者冲而不改故不可為有故有絕至功常存故無絕稱謂下涅槃之體既內絕有無故外

沒稱謂視聽下釋上二句也由外絕稱謂故
兩界視聽之所不及由內絕有無故無色四
空之所不了題勝謂名字也方域謂理體不
亦邈哉者若執有無去道甚遠然其下以四
教定論意文云等者開宗云滅度者言乎大
患永滅超度四流不涉界外者但度界內欲
有見無明之四流耳不滅涅槃患者但以陰
身爲大患故辨差下旣彼論是大又非別圓
今尋辨差之文知屬通教辨差即第九章也
無爲一也者彼云以俱出生死故同稱無爲

此以下彼云三乘諸道皆因無爲而有差別
此三三於無爲非無爲有三也如來下彼云
放光云涅槃有差別耶答曰無差別但如來
結習都盡聲聞結習未盡耳請以近喻以況
逮旨如人斬木去尺無尺去寸無寸修短在
於尺寸不在無也今師引之語或改轉有本
云聲聞結盡習不盡者結下多盡字也在於
尺寸不在無也者尺寸喻三乘淺深無喻涅
槃理一雖俱下彼岸涅槃也升降三乘也以
無言說道者即大品共般若也併土限然者

尚書曰方鳩倂工孔安國云鳩聚倂現也夫
通下斥肇四失也次第在文俯提枝末者肇
云仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是
下代理爲道本故云玄根嬰兒失故鄉名爲
弱喪方便善微名爲嬰兒本有真如名曰故
鄉今判彼意故云乃是等也是泯憂喜等者
通人了達幻化即空故憂喜等一切亡泯齊
明暗者智明惑暗也不作大小者下疏釋云
是別教嬰兒謂不造五逆名不作大不起二
乘心名不作小今爲通教嬰兒者不以文害

意也以達即空故亡巨細喻之以嬰兒者準
下品意但是和光利物能令衆生得見菩薩
同其始學名嬰兒行是則示同人天三教并
圓住前悉名嬰兒也今判肇論但是通教嬰
兒也喻之以三獸度河以三乘俱證涅槃而
智有深淺文載大品及今經第二十一卷則
聲聞如兔緣覺如馬菩薩如象灰斷喻文載
智論聲聞斷正使如燒木成炭緣覺侵習如
燒炭成灰菩薩俱盡如炭灰俱無宗在他經
者通教體法非今圓頓也一切下下三教菩

薩藏通羅漢咸破偏疑同成圓佛佛開下既
開通即圓云何更立通義聾聵之徒者於法
華中機生未脫斥為聾聵於今得悟悉是聰
明聵五怪聾也斥故顯新者故即劣三修新
即勝三修波動下用哀嘆春池失珠喻也瓦
礫喻小理月形即珠喻圓理委釋如疏記肇
以昔教三乘所證之理而解今經圓融涅槃
何異捉礫為珠也網維即網上大繩故網維
整則綱目正綱維闕則綱目墮涅槃大義喻
以綱維九折十演其猶綱目涅槃義壞折演

何為故云安寄執佛下昔教方便佛於法華
涅槃已斥為權故云遺棄十演者彼有十九
篇而名九折十演折者問難也演者答釋也
謂一開宗二覈體三位體四徵出五超境六
搜玄七妙存八難差九辨差十責異十一會
異十二詰漸十三明漸十四譏動十五動寂
十六窮源十七通古十八考得十九玄得於
中一三五七九十一十三十五十七十九是
演餘九是折終非三德者十演之談但明昔
教涅槃終非圓常三德也今言下今師正明

涅槃無名之義請尋文覈旨比望肇師雖塗漢之相遠山毫之相絕未得爲喻優劣歷然其猶指掌非獨情也初舉三德釋涅槃次離九界釋無名六道并三教三乘合成九界從所離等者所離即九界能離即佛界乃是無九界涅槃之名故曰無名而有佛界三德之名也故知涅槃無名四字上二顯能離下二明所離以約能所相待故屬有門即諸名無名者即九界名是佛界無名故云便是涅槃此約絕待故屬空門涅槃非四者三一互融

豈存四相須知四門還是三觀即空故名即無名即假故不離九界名即中雙照是兩亦雙遮是俱非當曉十界一心三觀融攝涅槃無名之旨不離方寸皎在目前豈假九折十演迂曲而談哉故名無緣者不緣二邊也今亦下無六道名即不緣衆生無四聖名即不緣法有祕藏名即緣於如來沉復下地等者佛眼佛耳尚不見聞況餘四眼四耳而能見聞耶問佛眼佛耳豈不見聞耶答見無見相聞無聞相故云不見聞也大悲方便者隨四

悉機施設假名也動樹舉扇喻名相月喻實理文云下即第二十一文也坻羅婆夷疏云是鷄雀一音二名智度下論四十六文也更設五陰等者開心故成五陰開色故成十二入心色俱開故成十八界故此三科不出色心楓拊或復下所列諸名散在經文欲有見無明四流所不能漂名洲階爾雅曰水中可居曰洲小洲曰階能遮煩惱惡風雨故名窟宅圓法徧攝故圓修者如服乳糜更無所須最第一故喻之醍醐能扶起闡提圓信心故

喻之以杖故三十四經云是經能爲一闡提杖猶如羸人因之得起照了破戒猶如明鏡故經云是經即是毀戒衆生之明鏡也如世間鏡見諸色像故云爲破戒明鏡有本於爲字下加一字者非不可下釋喻虛空義也即空中故如空不可得徧一切故如空無障礙大論下衆生假名五陰實法皆因中之稱旣通極果例知涅槃果稱亦通因中故知下界悉言安樂名不在內等者不在內即非空不在外即非有中間即兩亦常自即雙非是字

不住即四性不可得名性空亦不住者此
空亦空名相空涅槃亦爾者佛菩薩是能住
之人涅槃是所住之法人既二空法豈不爾
人法不二體性無殊合求亦不可得者謂具
足三德亦非涅槃也此明三德若具若各皆
無定相故各各求及合求皆不可得方名涅
槃故智下引大論讚般若偈證見與不見各
求合求俱縛俱脫顯向涅槃不在之言是不
見脫也若人等者於法起見名見被縛迷於
法相名不見縛稱法起見名見得脫見無見

相名不見脫法身解脫各例般若以爲四句
故云亦如是譬如下幻體本虛故不可見而
有色像故而見不可見而見喻見脫見而不
可見喻不見脫但假名字引導衆生者假立
祕藏三德之名欲令衆生悟名下理達名非
名即是大悲動樹舉扇也譬如空拳下次第
配四悉可知以新伊悅之者大機發悅即歡
喜益引進即引生大善破之即破昔小惡悟
之則悟小即大無則不絕者於無起計何曾
得絕尚非小乘義者以通教二乘即有達空

證涅槃故大香象等即哀嘆品文羈鎖者革
絡馬頭曰羈釋名曰羈檢也所以檢持制之
也介爾動念者介微弱也周易繫辭曰憂悔
吝者存乎介心既不絕等者心爲語本故也
楊子法言曰言者心之聲書者心之畫此乃
修習言語道斷等者即小乘內凡方便道也
苦忍明發者即見道十六心中初苦法忍苦
法智也略舉見道意該修道以此二道皆真
證故世諦死時者即見思破處名世諦死指
此下舉劣況勝三藏之劣已能絕六道人法

況餘三教大乘之勝乎然入下將明通義先
斥三藏真俗異故者以三藏事理相隔故入
觀冥真故絕出觀入俗故不絕不同通人事
理相即出觀入觀咸皆契絕若能下正明通
義初二句即肇論中語以肇論所詮但在通
故遠乎哉者言不遠也初句明法即俗而真
故道不遠次句明人即凡而聖故聖非遙無
絕無不絕者皆如幻化故無二相方便道即
性地也空慧相應者見地已上悉名相應淨
名下即天女訶身子文也無明未吐者下哀

嘆品二乘白佛云我於往昔情色所醉輪轉
生死如彼醉人卧不淨中如來今當施我法
藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒悟云何
放捨迴轉日月者又云如彼醉人見上日月
實非迴轉生迴轉想衆生亦爾爲諸煩惱無

十七

十三

明所覆生顛倒心我計無我乃至樂計爲苦
如彼醉人於非轉處而生轉想如瘧病者者
又云如瘧病人值遇良醫所苦得除我亦如
是邪命熱病雖遇如來病未除愈未得無上
安隱常樂對界下結示經意界內通惑雖除

界外別惑全在故云結習未盡無明未吐等
也以大涅槃心修行者以但中解修次第五
行具歷別十德也然五行約修十德終證亦
互通修證今此且約地前教道以說則二俱
在修則是一向專求初地真證大般涅槃而
修地前諸行也無復界內之心等者界內心
即析體智界內說即藏通教如是方便者即
別教三十心也而未是冥中者以初地分證
爲冥中昔所不得等者昔於凡位不得證中
智今聞中智不絕無明今絕無明而修時梯

墜等者以果望因并爲次第階級如登梯墜離邊求中如河迴曲第十經云一切江河必有迴曲發心不能徧法界者信本有性至果乃發故次第滅九顯出佛界不能達九即佛名爲不徧非無上方便者別三十心非圓融相似方便故也方便上更有方便者別教方便上更有圓教內凡方便也若圓下通明圓絕文中明理行教皆絕初明理絕言諸心法界者諸心即九界心達九界妄心即三諦真理故云法界更無復法界者如觀地獄心即

三諦理具足三千攝無不徧離此心外更無餘法觀九界起心徧攝咸爾故云獨一法界也又如下明行又如下明教尼俱耶洲喻教也指事即理如直入海第十經云於此大千有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆主七耶猶如直繩入西海絕方下正釋方便初絕徧顯圓有本絕方便下多一絕字者誤如經下依經總立三藏下約教別示一切疑網即三教徧疑寧起疑網者寧願辭也以疑是解津不起疑心豈得生解故迦葉品云若人於

此生疑心者能破煩惱如須彌山故知執小
爲決定者無由入圓方便道中者即觀行相
似也是圓下結成四門亦有亦無門者一即
三是亦有三即一是亦無不可思議即非三
非一故屬雙非門若謂下具道開示悟入即
四十真因位也金錚喻涅槃教眼膜喻無明
三指喻三諦是名究竟絕者對前方便真因
分顯通名究竟非剋指妙覺也而無一言者
言由心變即言是心心空故言空故滿法界
無一可得心滿例爾心無定相隨緣而起隨

染緣則起九界心隨淨緣則起佛界心染淨
雖別只是一心心性亡泯故無一念然諸下
引諸經證成又諸菩薩言於言等者三十二
菩薩各說不二法門即是言於詮理之教故
曰言於言淨名杜口直顯絕理文殊讚淨名
云寂然無說真入不二即是以言詮於無言
之理非絕非不絕如別四門者非藏通之絕
非六道之不絕前火木者進火杖也草喻所
絕木喻能絕次總結下顯前五重皆依經立
義非是徒然故徵經顯門以收五義在文可

見同名即通名也四者門也者涅槃是所入理四說是能入門如天下天帝喻理千名喻門涅槃是名等者亦由人以定體爲名彰德立字也不可復空者意謂涅槃是妙有故也具相續相待二假者如前說乃即真之義者以即真故非全同世諦而不冥真者以不冥真故非全同真諦故與前三師立議並殊有人難下次第破前四師初破莊嚴二若爲下破開善三若佛下破冶城四若佛下破龍光此皆成論等者爲諸師皆依成論立義謂佛

果是無爲也及至釋義翻在有爲等故使人情不伏遭前四破矛盾者矛兵器盾傍牌也莊子曰楚有鬻矛盾者兩皆譽之買者曰以子之矛擊子之盾如何鬻者不答凡說義相違皆喻矛盾愜伏也肇論下涅槃之理非色像故不可以形名得非緣慮故不可以有心知本無言而強興言說故失其真實本無知而強起慮知故反成愚執謂有則乖非有之體謂無則傷非無之軀此由涅槃不思議非有無故也肇意推之下正出肇意也墮在四

見者謂以四句言之以四句思之謂有謂無
但是邪見故云不可以名得等也然肇師立
義但離邪執及小四門而正是通意廣如前
說經云下引哀嘆品喻以斥諸師以四見釋
大涅槃如捉瓦礫十七謂瑠璃珠也十六春陽譬塵欲
耽酒之境乘船譬乘諸業遊戲譬著可愛果
失寶譬無解因於放逸慧解潛昏故言失耳
即共入水者信教如入水謂佛果是二諦等
如競捉瓦石皆謂得意故歡喜以此示他如
持出謂是涅槃深理如謂瑠璃珠俱背圓常

故都非真實體非四執故云澄淨清淨為教
所詮人自不曉故云故在水中周徧一切如
仰觀虛空圓備無缺如彼月形非衆人所執
者結斥諸師解義如執礫為寶此喻本斥小
乘三修今借之以斥異解衆盲所觸者競執
尾牙不見全象亦譬諸師色聚亦有亦無者
亦有真常妙色亦無無常麤色經道色者下
此師釋妨恐他難云佛果若但有心何故經
云獲得常色等故以真應二義釋之一則應
同方類故有色二者真果顯現有可見義故

喻以色故云義說爲色爲下多非字或爲字
下欠色其實三字應云義說爲色其實非色
兩界有色者欲色二界也無麤色耳者舍利
弗毗曇云無色有色此經云無色界色非諸
聲聞所知故此師定謂三_{十七}界並有色也六地
已還者通六地也即前三果猶有生故故云
身在分段七地下殘思已盡故生界外兩國
中間者以分段變易爲兩國亦是同居方便
爲兩國金心者即等覺是金剛心也意生身
者楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去

速疾無礙此即從譬彼經兩義而釋通名初
云如十萬由旬外憶先所見念念相續疾至
於彼次云如幻三昧力憶本願故生諸聖中
二義並是意憶生故也而有三種意生如疏
記皆有無作者皆有第三聚也何意不離者
既離妄色亦應離妄心若許有真心何妨有
真色如是下今師片前若立若破皆是妄語
無如是刀者略如前記廣在下經今以貧賤
寢言喻諸師異解也無記性亦有亦無者謂
無記有四種一異熟二威儀路三工巧處四

通果異熟者謂三界五道果報五陰即異時熟故變異熟故異類熟故具此三義故名異熟二威儀有二一威儀事謂行住坐卧四塵爲性二威儀心即意識強盛能引發威儀眼等五識自性羸劣雖緣威儀不能引起威儀第七末那唯執賴耶爲內我既不緣色等四塵所以不發威儀第八賴耶雖緣色等諸塵亦性是羸劣不能引發威儀言路者謂威儀行路也工巧者一工巧事謂彩畫彫鏤五塵爲體二工巧心即是意識眼等非威儀進前

四通果者謂證果有於通用亦名變化無記一變化事謂改易形質無而歛有小乘以五塵爲性大乘以五陰爲性二變化心即是意識今云亦有即佛果有工巧及異熟亦無即佛果無威儀路及通果如下光宅簡出二種其義自顯故注云云一知解者即工巧二果報者即異熟然此去取皆是人師情計不當正理弗可致詰總如下破如基下釋佛地有知解無記也基者博物志曰舜造園基丹朱善之書者帝王世紀曰黃帝垂衣裳蒼頡造

文字然後書契始作射者禮記曰男子生桑
弧蓬矢六射天地四方鄭玄注曰天地四方
男子所有事也御者家語曰善御馬者正銜
勒齊轡策均馬力和馬心故曰無聲而馬應
轡策不舉而極千里夫無銜勒而用箠策馬
必傷車必敗故曰御四馬者執六轡果報者
下釋佛地有果報無記也開善下即開善寺
智藏莊嚴寺僧旻并光宅寺法雲即梁朝三
大法師也今此二師立義不許佛地有無記
初且總示故云並言至善性知解下釋出佛

果無知解無記也有多釋者今云有二釋不
應云多是善性者謂碁書等知解非是無記
以通佛果有之故云是善性餘人下除闡提
及佛果凡夫至菩薩悉曰餘人此謂碁書等
在餘人得云知解無記在佛地悉名爲善非
無記也言果下釋出佛果無果報無記也多
有異具者具應作熟文悞無復報法者謂佛
無生死中異熟報故此明佛但有習因習果
也夫三下總斥尚不是真者三性尚非小教
偏真也以偏真涅槃無三性故何得下尚非

永樂北藏

涅槃經玄義發源機要

第一六四冊

偏真何以用此釋於中道極果大涅槃耶如
野人曝背等者列子曰野人之所安野人之
所美謂天下無過者宋國有田夫常衣縕符分切縕廣亂麻也僅以過冬既春東作自曝於日不
知天下之有廣夏隩室綿纊狐貉顧謂其妻

曰負日之暄人莫之知以獻吾君將有重賞
里之富室而告之曰昔人有美苕菽甘泉莖
芹萍子者對鄉豪稱之鄉豪取而嘗之蜚於
口慘於腹衆哂而怒之其人大慙子其類也
今以諸師喻野人三性喻曝背涅槃喻至尊

今師片之喻里之富室也五種言之者五名
雖異其體無殊性淨即法身乃至即正因正
因即不生不生乃至即性淨餘義皆爾舉一
即五舉五即一總指一部者以二十五品通
名涅槃故方便淨者下初正釋相三初方便
淨文中先釋方便義次然於下釋涅槃義初
釋方便即現十界身也又二初明能現由住
首楞嚴故能現像漚和此云道種智建于大
義者建立也或一下二明所現先明處所從
狹之廣始一閻浮終乎十方隨諸下次明現

身初廣明現佛界身示生示滅示生中云七步者四相品明東行七步是對小機十方各行七步是對大機示滅中示倚卧者即如來答迦葉三十四問畢乃倚卧如彼小兒及常患者如現病品初說是以下明序中發起倚卧示滅之相也^{十七}擗踊者擗拊心也踊跳躍也翳隱也障也乃至下示九界身也下者即劣機所惑但見地獄乃至菩薩等身且約見身以為下劣若論聞法則一一界身各說四教若然者勝身說劣劣身說勝論其悟解勝劣

自分今約現身且以見佛身為勝見九界為劣不前等者總結十界生滅隨機利見不相妨礙故云一時等現然於下釋涅槃義雖十界喧動而不損寂滅由契寂滅故於生無染於死無累涅槃之義其在此也故名下總結二圓淨文中亦二初釋圓淨義次雖破下釋涅槃義初又二先總後別總釋中言因圓果滿者分真因圓妙覺果滿也原其下別釋先明因次明果二文各有自行化他初文至正法因中自行也始乎名字達性成修故曰初

基五行互融名如來行持戒下別舉戒聖行
也不殺事戒無非中道斯則理事自他不二
名護正法廣宣下化他也弘通正法故曰廣
宣令彼聞悟故曰利益迴事向理迴因向果
故曰迴向大乘此之自他始從名字終至等
覺悉名因中感得下果上自行也感即能感
之因得即所得之果謂妙覺極果也金剛下
正示所得不可破壞故喻金剛理可軌則故
曰法身理無遷改故曰常身此之三名悉是
法身異稱耳雖三身不二且從勝說修道得

故者舉因顯果由修常因得此常果復能下
化他也一切悉有佛性者介爾有心三千具
足不簡闡提及以定性故云悉有又依正唯
心不簡草木故云悉有施與下此由純陀獻
最後供故佛印之得五常果當以常字貫下
力等五法並常故初云常連持曰命常命則
以無始無終而無斷絕以非色爲色吾今此
身即是法身作用爲力徧一切處用無窮盡
不動名安雖具力用安固不動被機有辨無
緣慈悲普施法藥雖破下釋涅槃義也初約

自行明寂滅雖施下次約化他明寂滅亦無所破者以煩惱即智慧故亦無能圓者以智慧即煩惱故不得衆生等者佛如生如一如無二故是名下總結三性淨文中亦二初釋性淨冲湛下釋涅槃初文云非修等者謂三千三諦始凡本具非修因非修果非作業非與業者字誤作應作正與應作期非意業故云非正業非身口故云非期業第三十四經云正業者即意業也期業者謂身口疏釋云意是業體故也以身口自然符會有若期契

故云期業本自下既非因果及以三業故知本來具足非今修成果證始有也適始也冲湛下釋寂滅義不生不滅者由性本寂滅故名此性以爲涅槃雖在下舉春池喻以釋之如前記五翳者烟雲塵霧修羅手以喻五住十七煩惱不汙性淨之理猶如五翳不隱月形此言月形即池內珠故非五翳能隱隨流等如前記雖沒下如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與餘力士角力觸珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲

治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮即便停
住廣如經文今以珠喻性淨之理本來寂滅
故云膿血不染此三下明互融不得相離者
體性互融故唯一法不可相混者體用既分
自成三種會之彌分者即一而三故泝之彌
合者即三而一故橫即豎故彌高豎即橫故
彌闊更復重說者更約法身以明義也

涅槃玄義發源機要卷第二

音釋

土七

輾轉

輓戶關切
輓山雨

嶠澠

菴胡茅切
澁山澁
名彌

枏
木音

南金 篇音卑 又

膜
膜音

也莫驕

我
葵如

也融
切
哂

式忍切
笑也

蜇
熱陸

也列切

涅槃玄義發源機要卷第三

土八

宋錢唐沙門釋智圓述

德有三種者然此釋體正約法身以三德互融故須備舉而於此三各自具三謂三身三智三脫開之成九合之成三三九雖殊同歸一體一尚無一豈有九三雖無九三九三宛爾佛果既爾生因亦然乃識體宗用三展轉相成只我一念若知此旨前後易明法身者下釋三德相一一德中各自具三在文可見釋法身中云非色即報身即色謂應身雙非

謂法身由三身互融故名真善妙色又真下約三觀釋因修三觀果證三身例一切法者亦應云真善妙心真善妙陰界入等乃至根塵細開凡聖備歷皆可加於真善妙三字以明諸法同歸三諦焉又例一切法者即是以真善妙三字攝一切三法也法身藏等者包含三故名藏皆具常等名德下二結云藏德者亦爾二般若言一切種智者大論云一相寂滅相種種行類相貌皆知名一切種智一相寂滅即中道雙遮也種種皆知即中道雙

照也當知三智圓融名一切種智故下結云
三智一心中得照中即一切種智照真即一
切智照俗即道種智三解脫自在解脫等者
自在即方便解脫解脫即實慧解脫其性廣
博即實相解脫無縛下次第釋出三脫義也
體縛即脫者體達也即是實慧達結業之縛
即解脫也此即釋上解脫二字調伏衆生自
在無礙即方便解脫此即釋上自在二字令
彼衆生離二死苦名無瘡疣所引三文皆下
經中明百句解脫中語攝一切法攝一切人

者十界實法假人俱在一念即三德故悉皆
入中者我究竟入諸子分入餘義亦顯者謂
餘四章也世人解諦等者下疏云舊或以境
爲四諦或以智爲四諦謂凡夫無智但有於
境所以經云有苦無諦或云苦集滅道皆是
對境說智智即是諦境能發智令智無所有
智能照境了境本無境智相成故言四諦下
疏中闕約教釋諦義應謂言教詮辨分明是
審諦義經云心喜說真諦說即教也各得一
途故云非無此義今用理釋諦者此即用興

皇義也故下疏云興皇云諦者只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦此乃約理釋也然今約一理隨機而有四種四諦之別則興皇所釋未爲盡善理當即境正者以境是事事元依理故境正即智教俱正者以依境發智依智說教故以理下理爲境智教之本舉本攝末故以理釋諦義方允合能生生所生者習因招苦果也所生還生能生者於苦果上還起集因因又招果故云苦集迴轉道名能壞者戒定慧

能治苦集也滅是所壞者苦集盡處名滅諦也更互生滅者能壞生則所壞滅聖人是也所壞生則能壞滅凡夫是也逼迫下如次對四諦如經者如四諦品及聖行品明四諦慧中說下三文末皆云如經悉指二品有無量相者以約十界明四諦故解苦無苦者陰入皆如無苦可捨煩惱即菩提無集可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證故云乃至解滅無滅皆即一心三諦故云而有於實苦因即集苦盡即滅苦對即道一中有

無量等者一即是一實四諦無量即三種四諦取道諦所治以當其用者苦集滅處用義乃彰調御下即迦葉問云何諸調御心喜說真諦故佛以四諦一品答之只是一無差別者前約理釋諦妙在此也此中遺一章者此非正文乃是古本闕落不生不生一義後人校勘籤於卷上或注於界外寫者不曉輒入文中亦如疏中如是下有白書重點二字亦是文中合重書如是二字而疏本闕落勘者籤之今於如是字下重點寫者不曉亦書在

文中鸚鵡學語斯言驗矣然此不生不生之義若欲例說者如德王中明四句謂生生死不生不生生不生不生也生生是無明生死不生是斷德解脫不生是智德般若不生不生是理體法身而此四句即一而四即四而一今易解故總唱四句即名不生不生即體不生生即宗生不生即用如此演說即教非但經體義明餘義亦顯性有五種者正因約理餘四約事以約理故雖非因果體徧因果所生智慧因緣之境已是於因智慧望

果復是於因故曰因因果果性者菩提智德
已是於果復得涅槃斷德之果故云果果今
且下約五陰正示以五陰之境常現前故所
以止觀初唯觀陰煩惱等九待發方觀今從
要故約陰境以示五性五陰下所以者所
以猶義理也五陰是事佛性是理事由理變
此事即理故云所以也五陰是因復生智慧
之因故曰因因問五陰是果何名因耶答凡
夫妄果望佛仍因智慧增成者分證究竟悉
曰增成智慧所滅者所滅即無明無明滅處

上八

四

即涅槃果餘一切法者即界入等果果性爲
名者以經名大涅槃故正性爲體者正性是
妙理故因因性果性爲宗者以因果爲宗故
問既以因果爲宗何故不攝涅槃斷果耶答
其實兼之但經題正約果果而立其義旣便
故宜當名若準前義亦應云總攝五性爲名
也因性爲用者十二因緣是所破故以所顯
能用義明矣二即不二等者二謂因果不二
即理體事理融一故並相即不二不可爲二
者以名事分別則不二之體不可爲因果之

宗故云不可爲二下句例說既立下正約名
事分別以立五章修行喉襟者如身之喉如
衣之衿蓋言要也莫過因果者以因收萬善
果攝萬德故略有三種者謂三修五行一行
也次第漂釋故不先列問淨名玄云涅槃非
土八無五行之因而果正因傍以果爲宗又上句
五云莫過因果何故但引三種明因之文以釋
宗義耶答雖引因文因必克果則與上句義
同符經簡示則與淨名玄義義同下名三修
云能得常果成涅槃食五行中云修是行已

得二十五三昧住大涅槃德王中到彼岸師
子吼中住大涅槃一行中大乘大涅槃此等
皆是所克之果故知明因意在於果則是今
經明宗之意以此經中正譚果人所證故也
斥諸比丘者以圓斥小也顯於非常非無常
者即因果所顯之體也劣三修者即所破無
常也是煩惱薪者以二乘人無明全在故勝
三修即常住因果也涅槃食者即所證理分
理極理悉名爲食四衆即四十真因也即是
甘嗜者智能證理故喻甘嗜履而行之者履

踐其性體而修因至果法常等者法即所履之境佛即能履之智何意增減者增至二三減至二一置事緣理者諸比丘棄置小乘事行而對佛稱嘆昔教苦無常無我三修之理觀也故經云譬如諸迹之中象跡第一此無常想亦復如是舉勝理破劣理者苦等劣理也常樂我勝理也問何故但言三修答空濫果證今明修義故且不言既增減由機亦應至四二者下約次第五行明修因也初謂戒定慧者以五行中聖行居初故云初也聖行

不出三種故標戒定慧居家下次第釋出初文即戒聖行即經云在家不樂猶如牢獄出家閑曠猶若虛空文云梵行者非指四等之梵行蓋指出家爲梵行耳以離在家染穢故此明戒聖行也從頭下明定聖行此即特勝土八禪也引文雖略而有修有證從頭至足修也唯有下證也證此特勝發開身倉備見已身三十六物觀察下明慧聖行而有四種慧行初觀八苦等是生滅次無生次無量次無作在文可見如經者指第十一卷得二十五三

昧者即慧行果由慧行成謂無畏地得二十
五三昧隨機利生也分證三德名住涅槃況
出等者舉分果況出極果從淺至深者因淺
果深顯非下以因果事顯雙非理德王下五
行約修十德明證故彼品云菩薩修行大般
涅槃證十功德也然五行通證十德通修捨
傍取正以分二別疏記委論四大如篋者大
如毒蛇身如篋笥四大成身如蛇在篋五陰
如害者即經云五旃陀羅拔刀隨之也經文
甚廣截流者流喻煩惱生死從因名煩惱河

從果名生死河經中凡有六河謂煩惱生死
善業惡業佛性涅槃初從下第二十五經有
十番初少欲二知足三寂靜四精進五正念
六正定七正慧八解脫九讚嘆解脫十以涅
槃化衆生今舉初二及第十中間並略故云
乃至又善下文在第二十九彼云若見戒戒
相戒因戒果戒上戒下戒聚戒一戒二此戒
彼戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若有如
是見者名不修戒釋曰見有戒體防止戒相
修時名因成時名果聖上凡下多戒名聚總

別二自此他彼息過名滅餘善名等修上
七門名為戒修修人名者戒能到果名波羅
蜜見如是相名不修戒今文直顯修相故云
不見等也定慧等亦爾者謂定定相定因定
果等例戒釋之原始要終者始因也終果也
何所不運何所不克者大因大果無所不攝
故因運萬善果克萬德因果融通即事而理
一切下圓因圓果徧融一切名無礙人生佛
無差名為一道如是修證能出二死或修十
想至知欲者並在第三十四卷也經云菩薩

若四衆能修十想當知是人能得涅槃一者
無常想乃至十者無愛想知根知欲者經云
菩薩於三十七品知根知因知攝知增知主
知導知勝知實知畢竟者則得名為清淨梵
行又云三十七品根本是欲因名明觸等故
今云知根知欲也接小接通者小即三藏以
圓常法接引兩教三乘也此約通途接引故
云接小若明三接則不通六度菩薩及兩教
二乘委明如疏記從漸入頓者以地前為漸
上地為頓故文云下引迦葉品證別意本立

道生者涅槃本立則諸行道生涅槃也者其
唯行之本歟如無下如無網維則網目不正
也網皮喻涅槃毛目喻諸行靡無也要在於
常者雖破偏次第圓融三行不同而常果無
別故向文云雖三不同悉以常為宗行會於
常者行即因常即果能顯下果上所顯理也
即前宗本義故知宗本約理宗要約智宗助
約行以此尋文義無不曉七曜謂日月五星
也北辰者荊州星占曰北辰一名天關一名
北極北極者紫宮天座也論語為政以德譬

如北辰居其所而眾星共之似萬下尚書曰
江漢朝宗于海七曜萬川喻行北辰東海喻
智或人下人理教行並能資助令分真極果
常智開發也謂依人聞教依教修行以行契
理由斯四法得入分真乃至極果故云由助
得力或道助者道即理也亦是用偏人偏教
等為助如止觀對治助開中說如弊下即如
來藏經喻也彼經云譬如持金像行詣於他
國裹以穢弊物棄之在曠野天眼見之者即
以告眾人去穢現真像一切大歡喜我天眼

亦爾觀彼衆生類惡業煩惱纏生死備衆苦
又見彼衆生無明塵垢中如來性不動無能
毀壞者力士下今經喻也額珠如前引經寶
藏者如來性品云一切衆生悉有佛性從本
已來常爲無量煩惱所覆是故衆生不能得
見如貧女舍多有真金之藏家人大小無有
知者井中下經云如閻室中井及種種寶人
亦知有閻故不見有善方便然大明燈照之
得見是人終不生念是水及寶本無今有涅
槃亦爾本自有之非適今也大智如來以善

方便然智慧燈令諸菩薩得見涅槃正因佛
性附此衆生者由心神不斷故但約下謂其
理元一約時有異故云兩時異或作若字者
誤本有下神時雖無當果之事而有當果之
理時或作助者誤金心即等覺種覺即妙覺
明乳下乳喻衆生酪喻佛性醍醐喻修行醪
應作撈謂取酪必撈攪也應法師云應作醪
古孝切起酒麴也經文多作醪音勞三蒼說
文皆云有滓酒也醪非字體胡麻喻衆生油
喻佛性擣壓喻修行雙取二文者取如來性

文證本有取師子吼及迦葉文證當有又引
下即迦葉品云爲非佛性說爲佛性非佛性
者謂牆壁瓦石此師但得簡去木石之文豈
識依正互融之理當知木石剎塵悉由心變
當體即心我心成佛即剎塵俱成安有木石
別居心外則非本有之用者謂衆生則有本
有之用木石則無也寧曉因中有依正互融
之理果上有依正互融之事耶因中有果過
者斥彼所解過同外道若相續常者由因相
續得至果故亦應至無常者此亦他人不了

二鳥雙遊之旨故有斯難若達雙遊則常與
無常二皆理具了因了本有等者了因是智
照本有性如燈照物生因是福從因至果如
泥成瓶鷸蚌下今師雙斥二家也專執者不
許專破專破者不許專執更互是非其猶鷸
蚌而併爲今師漁父所擒也春秋後語第十
云趙將伐燕蘇代爲燕說趙王曰臣從外來
過小水見蚌方出暴而鷸啄其肉蚌夾其喙
鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦
鷸曰今日不出明日不出必見死鷸兩者不

相捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相
支以弊其衆臣恐强秦之爲漁父也故願大
王熟計之趙王乃止今當下雙斥二家初約
理非三世以斥專執次約適緣四說以斥專
破初文中非三藏通教之宗也佛性之名不
在二教故工匠揆則任用者揆度也左傳曰
山有木工則度之有本任下闕用字稍用者
山卓切埤蒼云稍長丈八尺或作槩俗字也
佛即破之者此段皆師子吼中破定性文也
展直爲曲者展音臣字誤也展應作熨下陳

如品疏云向時曲者任机熨机直爲牀向時
直者爲牀令熨牀曲爲机若專下約適緣四
說以斥專破也是諸佛法界者法界徧攝四
門互融舊義下云云者今四句互融不同舊
師各執又約理非四句不同專執而隨機說
四不同專難故此二家悉爲今破須除惑都
盡等者惑許漸除理須頓見不可一期等者
由智漸滿故理漸見三云下此師明佛果在
二諦外故真可漸知果須頓得既不下除惑
由見理故理既下以理體圓通如太虛空不

可分知故若初下反覆詰難也初既稱後即是頓見則不須後見初不稱後者謂初淺後深也既有淺深故非頓見然第二師但執漸見恐彼被難轉計於頓故此遮之如法觀佛等者佛即佛果涅槃即真諦此計涅槃在真不同前師謂涅槃是俗也佛與涅槃既是一相不應真漸見佛頓得引華嚴者彼謂即俗而真故可分知果在惑外不即生死故不可漸得既不即生死豈非虛妄分別生死涅槃異耶以佛果無所證但證涅槃故真與下佛

果所證涅槃即是真諦故也依此知是執佛果不出二諦家難也若以今家會通並是通義約當教則不出二諦約被接見中故出二諦今明下將明正義先斥古師諸解相攻故云馳逐由是諍計水動妙理珠昏然理下文有二初明理非漸頓次有因緣下明漸頓隨機約理則不同執家約機則不同難家寧得稱理者以如理而解方名智故智不稱理全是邪執如方下如方鑿入於圓柄言不相應也不見下不見約理無得約智俱非漸頓能

所一如故不見不得而見而得明宗中意者
即前文云初破無常而修常即是以圓接小
接通次以大涅槃心修無常次修於常即次
第別意後即無常而修於常即圓頓人雖三
不同悉以常爲宗同歸常果即前二是頓漸
後一是頓頓所接藏通及別次第既已會歸
則顯前教是頓家之漸頓乃無差漸則有差
故向云無差別中差別以解行俱頓故名頓
頓是不定觀者兼前二句及後漸漸即三種
止觀也漸更下謂約漸漸句更自開四也前

土八

十二

文但明三句者此既細開漸漸故前闕之此
中細開仍闕三句前後互顯四句咸足漸修
漸見者藏通當教修行見真也漸修頓見別
教地前漸修登地頓見也漸修頓漸見者別
接通也接歸地前還是漸見接歸登地則是
頓見漸修非頓漸見者圓接通別也異前三
教故非頓漸餘三亦可解者謂漸頓頓漸頓
頓皆各開四準漸配釋思之可知今且明頓
頓中四義以示後學頓頓修漸見者修圓頓
發藏通三乘境也頓頓修頓見者圓修圓發

也頓頓修頓漸見者修圓頓發別教菩薩境界也頓頓修非頓漸見者約理故雙非亦是發煩惱等境也照境之用者即當有用上有照境之能舌爛口中事蹟如疏記當說如來定是無為者體用俱是無為也那忽下責彼違

十八

十三

經光宅云下無常智謂凡夫智常住境界謂佛境界意云凡智觀佛既不逐佛境為常今佛智觀凡豈逐凡境為無常耶此亦不可者如大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相豈非凡智逐佛境為常耶若然者反例佛智

逐俗境為無常也作九世者過現未各更開三也欲明佛智無遷且約未來三世以說復有當現在等者當即未來也今遂來等者謂至未來時則未來成現在望今成過去故云及過去例如今日望明日為未來至明日時今日乃為過去若於今日併知明日之事則是徧知三世以今日是現在明日是未來明日望今日是過去故既於一念徧照故非逐境生滅此亦下今斥照當知已息者今照正現在故向者當現在智已息也豈不生滅者

即照當智已滅照現智方生正是無常也文中照當智或作知者字誤逆照者反觀過去名逆照則知向九世家約未來三世是順照也從初流來者流來為迷真起妄之始天子登極者易緯曰天子者繼天治物改政一統各得其宜父天母地以養人至尊之號也終不與境相稱者境體常照智體亦然若後不照何能契境佛在因日等者指地前為在因時導發初心者謂引導開發初心眾生也其心便能橫豎照了但力用微劣未能周廣故

云數境數時數去聲三四五並名數若據下云百千萬展轉而增則數當其十境謂十方故橫時謂三世故豎懸鏡高堂者梁元帝講學碑云詳其懸鏡高堂衢樽待酌或改堂為臺者非萬物在空者萬物喻境空喻佛智況復下諦智三一既乃相即豈所照俗境能照俗智是無常耶因中聖人謂初地已上也亦冥亦會者冥約體一會約契合故冥之與會其義兩殊第二下此師立義復破開善冥一之義二體既殊者佛智有知真諦無知有無

十八

十四

兩異故曰體殊豈可下責開善但會下示已
義會極為冥不以體一為冥也慧印下引證
會極為冥寂亦冥也肇論下即般若無知論
中文也故彼論云用即寂寂即用用寂體一
也佛雖知幻等者如下經中長者難佛云瞿
曇知幻應是幻人佛反問云汝知旃陀羅應
即是旃陀羅耶若其非者如來之幻豈是幻
人若爾下依經顯義須知中智雙照當體雙
遮故知俗不冥俗真不同真三當有起用下
前列章云自在起用今云當有者謂今第三

即是第二當有果成起自在用相由明義故
云當有起用望前列章乃是互現疏中此例
甚眾或改此文當有為自在者非且約三種
下即三輪施化也不思議謂芥納須彌即身
輪現通二鳥雙遊十八謂雙照常與無常即心輪
鑒機善惡邪正雙攝十五謂聲教等被即口輪說
法也不思議用者四相品明身密中經云善
男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦
聽廣為人說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住
大涅槃須彌山王如是高廣悉能取令入於

芥子其諸衆生依須彌者亦不迫迮無往來
相如本無異唯應度者見是菩薩以須彌山
納芥子中復還安止本所住處此名不思議
用而古來解釋七家不同一云下次第出七
家義也何謂神通者但是衆生自見何顯菩
薩神通況經云如是高廣悉能取令入芥子
中而此師云其實不入顯背佛言三解下此
成論師義下釋四相品疏文重破此論師意
云此是聖人權巧於凡不解故云既是不可
思議等餘者下經所談無非聖人境界既皆

釋義驗悉解知那於權巧獨云不解耶小大
皆空者長沙所解義與此同彼頌云須彌本
不有芥子本來空將空納不有何處不相容
若其下破也況大小相入正論事用不應以
皆空約理釋之大中有小性者須彌有芥子
性故能小小中有大性者芥子有須彌性故
能大此亦下破此解凡有三失一同外道二
同小乘由執定性故縱非外道還同小乘有
門之義故云又似毗曇三不成妙用故云還
是大容於小等地論師義大約與第四師義

同興皇謂法性本空絕大小相故云本無大
小世諦虛假相待而說有大小名其體無異
但是一有為法耳小是大小者芥子是須彌
之大相也大是小大者須彌是芥子之大相
也既是一有為法中有此二相何妨相入故
土八
云故得相容大不自大等者須彌自無大相
待他芥子之小為大相也小不自小等者芥
子自無小相待他須彌之大為小相也故墮
外道他性之執自性下舉前第五師況斥興
皇也前解云大中有小性小中有大性即是

自性大小其義甚巧尚已被破況今作他解
其義迂拙耶今明下明今義二初依理起用
二用徧法界由分證妙理故有大用而自在
應機普周十界故有二文初又二初理絕四
計以芥子之小須彌之大二並是事而此事
即理並絕四性豈同古師文中先明小次以
大例明小中初句明不目生亦不下明不他
生大不下此二句屬推大然是相對而來以
此段正推小故下云大亦如是方是明大也
因緣故小大者明不共生應以上句亦不字

貫下亦不下明不無因生不在下引經以證
理絕四計也內自外他兩中間共常有無
因由此妙理本絕四執故不可以九界心思
言議也大亦下明大例小可見故云亦如是
通達下明依理起用通達此理者通達向明
絕四之理也即事而真者達大小事即實相
理唯應度者即能感之人見不思議等即能
應之事感應道交以所見也大小俱言不思
議者以須彌之大芥子之小俱由心變無非
心性而此心性本具依正心性既一相入何

疑但由在迷則無外用此理顯已轉變無方
內則果住楞嚴外則建斯大義如經廣說者
指四相品一往下明用徧法界在於道後者
唯於佛界現變也其理實通者謂變於十界
乃至現地獄身等乃至下以例善惡等用亦
徧十界菩薩為正下云云者此則九界邪正
悉為佛界非邪非正所攝下明善惡其義例
爾三界下例二鳥雙遊用亦徧十界是三無
為常者謂虛空擇滅非擇滅通舉乃三其實
但證擇滅無為也如疏記以真空比生死故

真空名常又二下菩薩破空出假空既可破
故二乘無常菩薩是常常無常雙用者句首
合有二字即前例章云二二鳥雙遊用也俱
亡二邊者中智之體非常非無常故俱亡即
亡而照雙用二邊而用有二異一並用如鳥
喻品以鴛鴦雙遊並息以喻涅槃二用同時
前後下二單用如已前二用無常破邪常今
經用真常破無常喻以倒瀉病無不盡宜一
下結示二意用時雖單佛意必並故知單用
不失雙遊用自在故者單並適宜也善惡下

以例攝善攝惡亦是雙遊不妨亦有單並之
別故云或雙用或前後也邪即外道等者彼
品之初如來始告陳如談五陰常住結正觀
行故捨無常色獲得常色等能如是知是名
沙門名婆羅門以斥外道虛假詐稱都無實
行外道間之心生瞋恚遂索論議凡十外道
其第十人即弘廣也以是權人故在正攝故
經云是婆羅門乃往過去於普光明佛所發
菩提心久已通達了知法相為衆生故現處
外道邪即諸魔等者即經云世尊知己即告

陳如阿難比丘今爲所在答言阿難比丘在娑羅林外去此大會十二由旬而爲六萬四千億魔之所燒亂平等皆攝者非但攝陳如阿難亦攝外道諸魔同歸秘藏也若見此意等者謂見不思議雙遊雙攝之三意也具此三者名自在用善巧四隨者禪經名隨大論名悉謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義也住首楞嚴者謂分住及究竟住悉能起十界用故云種種示現雖終日示現而不離楞嚴故云不動法性其見下見形聞聲俱蒙四益

若專本用即是體者以本用在理故是體當用在果故是宗自在化他故是用手出香色乳等者此請觀音經文也今約觀解應以兩手表二智出乳表說教令他飽滿法味也舊譬偷教者外道偷佛教也用佛常樂之名故

十八

十九

云竊取乳名不解下不解四德真義也而爲下由不解四德則起四倒妄計念念相續爲常妄計人天悅意爲樂妄計轉動自在爲我妄計薄皮所覆臭身爲淨由此四事所誑而起四倒毒亂下四倒毒乳悶亂真心而傷法

身害慧命也。鹹苦酢喻三修也。以楮出楮者。又作楔同。先結切。說文楔。櫟也。櫟子林切。以正乳之楔。出邪乳之楔。或說方便法者。以小乘無常治邪常也。或說真實法者。以圓常治無常也。此即別教十行隨機利他如經者。即哀嘆品文也。犢喻佛也。得中道理。柔和善順。名調善。不馳空不住。有不處涅槃。高原不居。生死下濕。不染真諦。三昧如不食酒。不著俗諦。三昧如不食糟泥。洎智易得。如滑草。分別智難生。如麥麩。特牛無乳。譬無慈悲。明佛有。

不共慈悲。革凡成聖者。此約別教。革地前。凡成登地。聖亦革下。革十地。聖成妙覺。無上道。佛教下。圓信圓修。初後不二。故云。即得安住。等四出。證義者。即本無。今有偈。人師名為四出。偈亦名四柱。偈則涅槃如室。四出如柱。一出菩薩品。二出梵行品。三出二十五卷。四出二十六卷。大意是同。而為緣則異。一菩薩釋差。無差二釋。得無得三釋。有不定。有無不定。無四為破。定性說無定性。故云。明無差別。差別等也。例此說之。無咎者。例彼四出。說乳多。

種邪乳名乳乳者以生死喻乳涅槃喻非乳
凡夫因果俱生故名乳乳子何須惑者結責
問者子謂男子之美稱也詣師學書者此方
古者子生六歲而教數與方名十歲入小學
學六甲書計之事則文學之謂也出欲論者
土八
明梵天出離欲界也釋天即忉利也倉雅之
類者然倉雅多種倉有蒼頡篇埤倉三倉雅
有廣雅博雅小雅倉即人名帝王世紀曰黃
帝垂衣裳蒼頡造文字雅非人名爾近也博
於聞識可近而取正故曰爾雅謝氏正引蒼

頡以證梵佉婁是人名雅則相帶而來還是
世間二字者例如此方蒼雅二書俱說文字
詁訓之義名為二字是則梵是一人佉婁是
一人也婆和者是小兒習語之聲以喻方便
小教也所謂有為無為者苦集有為道滅無
為此名生滅二諦為二字也半滿為二字者
前有為無為合為半字對大為滿六行俱明
者勝劣各三修也是大乘非滿者意謂涅槃
勝劣俱談則是大小滿足故稱滿也法華廢
小故是大非滿由是無常者由應作猶謂談

常住謂在涅槃也此都下法華開權顯實超
出諸教已今當說最爲第一却謂非滿世間
相常住知法常無性顯談常住却謂無常非
聖反經顛亂已甚不可與言故云不須論難
興皇五滿略如疏記彈小褒大者彈三藏褒
三教也帶半者帶二乘也廢半明滿者若以
四教明之則後三教俱得滿名若在法華涅
槃則前三悉是半字唯圓名滿開半明滿者
廢約相待開約絕待故知半滿二字其名則
通其義則異須跋此云善賢陳如品云娑羅

林外有一梵志名須跋陀年百二十得非想
定起涅槃想佛令阿難召來爲說第一義諦
得羅漢果彼聞圓常而證小果者由小半即
大滿故明於常住二字者如哀嘆品又結下
約五時結爲四句也初句是鹿苑次句法華
涅槃三句二味四句即鹿苑已前人天教也
邪三下初約邪慧釋次約邪禪釋如執掣電
速滅喻妄常非久住飛蛾赴火喻妄樂唯是
苦蠶蠶自縛喻妄我非自在追求下明由起
邪執故追求五塵亦是下約邪禪釋此即六

行觀也外道於初禪覺觀支中厭離覺觀以
初禪爲苦麤障二法動亂定心故苦從二法
生喜樂故麤二法翳上定故障二禪異此名
勝妙出修上三禪四空皆爾此厭三欣三亦
得名邪三修也能破欲染下明三修有破惑
之功染即是貪遊諸覺華者七覺如華故云
覺華又邪修下哀嘆品文但有新舊兩伊今
以義加世伊及非新非故伊例前一乳多種
分別智論明四依菩薩依義立名名爲法施
此其例也然經以舊伊喻外今既義立世伊

故以舊伊之名以名二乘也別有疏本者開
淨名前玄以爲三部謂四悉四卷四教四卷
三觀兩卷今指四教也謂戒定慧藏者即是
律藏詮戒經藏詮定論藏詮慧藏有三別故
云三藏此是合字解義四念處中謂聲聞緣
覺菩薩故言三經律論故言藏者即分字解
義也爲彼嬰兒等者三乘悉名嬰兒歷修三
學如登梯陞畏憚長遠者不能行五百由旬
也止息化城者偏約二乘以說若菩薩因中
不入至果方入菩薩下此指圓頓菩薩修小

七八

廿二

三學以為助道亦是漸次止觀行人也下明
通別亦爾浮囊是小戒白骨是小定八苦是
小慧近遠俱通者鈍根近通偏真利根遠通
中道即受接人也若能下借彼法華開小之
文以成通人受接之義所行事理者事則塵
劫修行入空出假理則初心知中登地開發
故非兩教三乘所知兩教菩薩所證真理既
同二乘故悉在二乘所攝故上云不與二乘
共顯前菩薩與二乘共是彼境界也非諸二
乘下地所知者圓融三諦之教非兩教二乘

非別教下地所知也下地即地前也證道同
圓則有知分從淺至深者三教互有淺深圓
教唯深菩薩備修四教故云從淺至深即是
漸頓之教等者歷三教偏漸至圓頓故故名
漸頓漸圓也此乃文中一種者即次第五行
從漸至圓於三種止觀中即次第止觀也復
有下一行即不次第五行也於三種止觀中
即圓頓止觀也發軫者文選曰發軫清洛汭
注云軫車也言發車洛陽也今以發軫喻初
脩也更無別異者圓法無別從漸入故名漸

圓非謂圓有漸頓之異通是雜藏者以當教三乘及被接者其人不一故稱雜也正譬說教次第者以從牛初出於乳譬佛出世先說華嚴乃至最後變成醍醐譬佛最後說法華涅槃也如第十三卷中說不應以淺深意取者不應謂乳等定淺則以華嚴等爲劣醍醐定深則以涅槃爲勝須知約次第相生故有五味而諸味中悉有圓融故無勝劣鹿苑顯無祕密亦有此亦不約開未開別以分勝劣也若謂下廣引諸文用破定執所喻淺深之

見四味若淺不應喻深醍醐若深不應喻淺醫占王病等者醫喻佛王喻衆生病喻執無常乳喻今經以常藥破無常病也甜酥八味者乳酪時淡醍醐時濃酥居中間故具衆味一生味二熟味三酥味四漿味五乳味六甜味七淡味八臘味以喻涅槃具常樂我淨恒安無垢清涼不老不死之八德也其況深矣者況比也不可言深者旣喻二乘其法乃淺如血變爲乳者無明即明如血變乳從法界體至界法者即依圓頓理說圓頓教也

涅槃玄義發源機要卷第三

土八

十四

音釋

鵲蚌

鵲以律切鳥名
蚌步項切蛤屬
玳音弋麥
玳也

涅槃玄義發源機要卷第四

土九

宋錢唐沙門釋智圓述

如日下日喻法界體照喻法界法高山喻菩薩如聾下喻小機在華嚴座不得大益聾故不能聞大症故不能說大隱其下初約隱身主九次約隱法初文者神德舍那身丈六釋迦像覆如下明隱法如來藏者圓頓法也令改革凡夫成小聖人無生無用者敗種無生壞根無用先與後奪者與小即鹿苑奪小即方等委業領財者用法華窮子喻也此喻委以大

乘家業以化菩薩如諸部般若多是空生身子滿願對揚也付財定性者會父子定天性也如經云此實我子我實其父以喻法華開權二乘皆當作佛也文云下即第九卷指法華持品中八千人也故知法華涅槃開會事等悉號醍醐但彼廢此施義有小異然由法華本懷已暢故至今教遂般涅槃夫衆下通示化意也衆生本具與佛無殊日用不知乃淪生死故佛出世以二智手指攝迷徒點示本性方將直顯復慮謗法機既不等遂有五

永樂北藏

涅槃經玄義發源機要

第一六四冊

時兼別但小對三帶二期調熟乃獲開權
法華今經所以興也或作下叙五時華嚴唯
別圓故大鹿苑但三藏故小方等訶責偏小
褒嘆圓大意令恥小慕大般若委以大法令
教菩薩漸使通泰法華開權名定天性衆生
下明法華既見佛性故於今經涅槃故知二
經見性義一靜乎雙樹者即經云右脇而卧
表一期化極內智指撫其功已畢息教二河
者即經云寂然無聲也故云息教也二河者
拔提河大在城南熙連河小在城北相去百

里佛居其間於四雙八隻樹下涅槃也諸佛
下燈明迦葉出於淨土但說法華即入涅槃
今佛世尊既出穢土故須扶律以捨殘機二
經雖殊見性無別又若約扶律爲涅槃者則
唯穢土若約談常爲涅槃者則淨穢皆說只
是下能發究竟智故名佛師能生分真智故
名菩薩母佛菩薩下舉佛菩薩之勝以況凡
小之劣千舌百盲者舉千百言多耳安能舞
手者毛詩序云嗟嘆之不足故詠歌之詠歌
之不足故手之舞之足之蹈之專五所以是

士九

二

體意者五番所詮之理名爲所以謂從上品乳滿字勝修圓教醍醐所詮俱是今經正體設諸名相者應云行相即依理起行故是宗意對破者即五番中皆有以圓破偏意也皆言若專者專獨也謂五番具含衆義今若獨取其一故成體等不同雙卷等者如上卷記大本者雖南北二本不同同名大本對六卷名小本也同座異聞者宜廣聞大本宜略聞六卷例大小品者般若有大品小品故以爲例準諸經目錄秦弘始五年四月二十三日

譯大品竟二十七卷成者是也竺法護於晉太康元年譯上帙爲光讚羅什又重譯爲十卷名小品是知小品亦是抄其前分若然者則次說爲是以六卷但盡菩薩品故斯乃廣略者六卷則略抄前段大本則廣有後文世土九猶惑焉者或云異聞或謂廣略難可準定故人尚疑如來說偷狗等者示其前後不同也如來說則在後迦葉問則在前偷謂盜賊以喻見魔狗喻愛魔如四依品說三歸在如來性品秦人翻譯者六卷東晉所翻大本北涼

永樂北藏

涅槃經玄義發源機要

第一六四冊

所翻俱非秦代而言秦人者但姚秦翻譯最盛故義學之家相承而用揆互者揆胡計切換也或作係奚者俱悞昔道猛等者按譯經圖紀及僧傳並云曇無讖以玄始元年歲次壬子至姑臧賁涅槃前分十卷止於俗舍遜聞識名厚遇請譯遂以玄始三年歲次甲寅起首至玄始十年辛酉譯經律總二十三部合一百四十八卷慧嵩筆受又南山涅槃弘傳序云北涼沮渠氏玄始三年有天竺三藏曇無讖者涼言法豐賁此梵本前分十卷來

達姑臧僞主蒙遜珍賞隆重於涼城內開豫宮中前後三翻成四十卷終宋武帝永初二年據此諸文乃是識公賁至不云道猛將還沮渠蒙遜者胡人其先爲匈奴左沮渠遂以官爲氏蒙遜博覽群史頗曉天文殺段業自稱涼州牧又破傳檀于窮泉乘勝入姑臧僭號西河王隴右即隴西也右或作后後並誤自號玄始者改元玄始也是時下南經緣起也經從北涼入于江南後因治定既與舊本品卷開合不同遂號南本姚萇殺苻堅改長

安爲常安都之改元白雀後改建元萇卒子興立改元皇初後改弘始今云姚萇復號弘始者誤應云姚興弘始非玄始者別其兩國年號也玄始五年即晉恭元熙元年者恭帝者即東晉第十一帝都建康在位一年遜位于劉裕是爲宋武帝故云次入宋武裕也恭帝元熙元年即是宋武永初元年以當年改號故宋武姓劉諱裕字德興得四年者宋武在位三年而崩長子義符立是爲少帝即位昏亂太后廢帝爲滎陽王在位二年武帝第

十九

三子諱義隆即位是爲文帝以少帝於武帝三年當年即位在位二年至文帝元嘉元年凡四年矣故云得四年此即大本始至南朝之年也故開皇錄云宋文帝世元嘉年初達于建康也即北涼玄始九年也此二高明者謂德高智明乃美稱也事跡如梁傳第七康樂縣令者南史第十八云謝靈運少好學博覽群書文章之美與顏延之爲江左第一縱橫俊發過於延之深密則不如也襲封康樂公今云縣令恐誤抗世逸群等者抗舉也逸

永樂北藏

涅槃經玄義發源機要

第一六四冊

群猶出群也南史云以國公例除負外散騎侍郎不就為琅琊王大司馬行叅軍車服鮮麗衣物多改舊形制世共宗之咸稱謝康樂也開皇三寶錄云陳郡處士謝靈運治定者蓋靈運自稱處士也靈運陳郡陽夏人嘗為永嘉太守郡有名山水公素愛好肆意遨遊稱疾去職於始寧縣修營故墅傍山帶江盡幽居之美因著山居賦尋山登嶺常著木屐上則去其前齒下則去其後齒會稽太守孟顗重佛精懇公謂之曰得道應須慧業丈人

上九

五

生天應在靈運前成佛必在靈運後顗深恨之今撫州城東南四里有翻經堂唐顏魯公碑云宋康樂侯謝公元嘉年初於此翻譯涅槃經因為號問謝公但修定舊本安稱翻譯答翻經之所有譯語者筆受者綴文者證義者潤色者而通稱譯人謝公治定乃是證義潤色之職也故稱靈運翻經焉開壽命下開壽命為四品復改壽命為長壽開如來性為十品凡十二品者新開品目則有十二并舊壽命如來性共有十四皆準六卷中品名

開之故三寶錄云靈運等以識涅槃品數踈
簡初學之者難以措懷乃依舊翻泥洹正本
加之文有過質頗亦改治足前等者并舊大
衆問等品也北本但十三品成四十卷南本
二十五品成三十六卷故北遠師名北本爲
少品多卷經名南本爲多品少卷經有三品
等者至唐麟德中後分方來尚闕分舍利其
後分中立品與識說不同者和會如疏記第
二十卷由來闕中者闕中秦地羅什居闕中
不見大本故知足品非羅什也錄稱者即梁

寶唱錄及隋開皇三寶錄第十三云豫州沙
門范慧嚴清河沙門崔慧觀陳郡處士謝靈
運等加品改治故今依之知小亮非也初三
人下此明事蹟與梁僧傳及開皇錄不同者
恐是傳說有異而彼二文咸云三十六卷始
士九
有數本流行未廣嚴後一夜忽夢一人形狀
極偉厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以率爾輕加
斟酌嚴既覺已懷抱惕然旦乃集僧欲收前
本時有識者咸共止之此蓋欲誠勵後人耳
若必乖理何容即時方始感夢嚴以爲然頃

之又夢神人曰君以弘經精到之力於後必當得見佛也如法華疏說者即玄義第八明有翻無翻各具五義也亦如彼者如文句也以玄義文句皆是解經通得稱疏釋序品義既指法華文句故下疏文直釋通序五事而已更不消釋序品名義又下疏文初且離文通示五章所以疏初不題序品二字若法華疏發初即解序品故云序謂庠序等所以疏初乃標序品二字或例法華文句於此疏初加序品二字者非也且淨名疏初亦不標其

品目用意各別豈須一準又疏文已經治定標題從省故削大般二字但題云涅槃疏凡乃荆溪新意或加大般二字者亦非必也正名宣尼所誠後之學者宜善思擇二疏下疏緣起二初通示二由二初製疏遠由二初受經攝靜緣起者因由曰緣興致曰起余我也童年稱歲也攝靜寺名在章安即慧拯法師也傳云及年七歲還為拯公弟子具載上卷予嘗讀高僧傳見古來盛德鮮有不講誦斯經者信夫法王顧命慈父遺囑為臣為子理

上九

七

合遵奉通世講誦間其無人法漸陵夷於斯
驗矣庶幾同見同行勉力流通載紐類綱重
樹顛表忠臣孝子於是乎在二走雖下求旨
天台二初別示緣差二初八障喪聽二初師
存喪聽二初正明八障凡稱走或僕或蒙皆
謙也東京賦曰走雖不敏庶斯達矣注云走
謂走使之人公子自謙敏達也願聞旨趣者
既誦其文願知其義負篋天台者切韻曰笈
負書箱也史記云後漢蘇章字士成北海人
負笈追師不遠千里天台指智者所居之山

也陶隱居真誥曰高一萬八千丈周回八百
里山有八重四面如一當斗牛之分上應台
星故曰天台輿地志曰天台山一名桐栢衆
嶽之極秀者也心忻藍染者劉子云青出於
藍而青於藍染使然也此以染義喻從師求
解不取勝義登山甫爾者甫始也言未久也
仍逢出谷者又值智者奉陳後主詔出山也
疏主傳曰陳至德元年隨師出京住光宅寺
不惟下自謙也言不思己德荒薄而輒侍奉
隨從智者於皇帝朝廷也易緯曰帝者天號

也德象天地不私公位稱之曰帝香塗三宮者或作六宮並由斯文古無章記講貫者寡故令傳寫魚魯成訛今謂三宮定非二六通用有云三宮爲正乃地名也引唐僧傳疏主傳云三宮廬阜九向衡峯無不揖迹依迎訪

王九

問遺逸此不應爾今叙大師正宮京輦地乃金陵非三宮也今按三宮即東嶽泰山故茅君內傳曰岱宗山之洞周四三千餘里名三宮空洞之天言二宮者文選曰婉孌二宮徘徊殿閣注云婉孌徘徊皆顧慕貌二宮謂帝

及太子宫也故大師別傳云陳主幸寺捨身大施又云皇太子已下並託舟航咸宗戒範故云二宮也續高僧傳中皆指帝宮及儲宮爲二宮既稟戒法故云香塗即經云常用戒香塗瑩體也或謂大師爲陳隋二帝戒師即是二宮此亦不然此中正叙陳主欽崇下云金陵土崩方歸隋國豈於陳世預說隋朝無乃不可或作六宮即特指天子其義亦通言六宮者周禮天子后立六宮三夫人九嬪三十七世婦八十一御妻鄭玄注曰六宮者前

一宮後五宮也五者后一宮三夫人一宮九嬪一宮二十七世婦一宮八十一御妻一宮凡一百二十人后正位宮闈體同天子七衆者一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五沙彌尼六優婆塞七優婆夷也比丘等六翻十九名釋義具在疏文式叉摩那者此云學法女不別得戒也先以立志六法練心爲受緣也四分云十八童女應二歲學戒又云小年曾嫁年十歲者與六法十誦中六法者練心也試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無

胎此式叉尼具學三法一學根本謂四重是二學六法謂一染心相觸二盜人四錢三斷畜生命四小妄語五非時食六飲酒也三學行法謂一切大尼戒行並須學之言光耀七衆者此謂戒香旣塗於二宮道光彌耀於七衆也道俗叅請者道謂出家五衆俗謂在家二衆交絡者謂叅玄請法之人往來不絕也雖飲下甘露喻涅槃旨趣也瑞應圖云露色濃甘者爲之甘露王者施德惠則甘露降其草木甘露仁澤也一名天酒如俟下謂待智

者講說此經如待黃河之清言其難者也王
子年拾遺記曰丹立千年一燒黃河千年一
隋皆至聖之君以為大瑞又黃河清而聖人
生左傳子駟曰周詩有之曰俟河之清人壽
幾何杜預注曰言人壽促而河清遲詎豈也

有期無日者雖許講宣以我多障竟無日得
聞也逮及也金陵地名也吳晉宋齊梁陳謂
之江南六朝悉都其地建康實錄云本楚金
陵邑秦改為秣陵吳改為建業晉愍帝諱業
改為建康元帝即位稱建康宮土崩者隋開

皇八年文帝命晉王楊廣清河公楊素督兵
五十萬以伐陳旌旗千里金鼓震天俄而平
江東虜陳主陳國傾壞喻以土崩文選陳琳
檄書曰必土崩瓦解解不俟血刃師徒兩散者
陳國既破法集遂停師徒相捨如雨分散絕
交論云駱驛縱橫烟飛雨散大師遺囑云朝
同雲集暮如雨散或作兩字者誤後會匡嶺
者匡嶺即廬山也廬山記曰匡俗出於周威
王時生而神靈隱淪潛景廬宇此山俗稱廬
君故山取號焉大師別傳曰金陵既敗旋錫

荆湘路次湓城忽夢老僧曰陶侃瑞像敬屈
守護遠公冥請也於是往憩廬山俄而潯陽
反叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵撓復屬虔
劉者左傳曰虔劉我邊垂杜注云虔劉皆殺
也即是值潯陽反叛也江陵荊州也仍遭霧
露者仍值兵亂也抱朴子曰白霧四面圍城
不出百日大兵必至又三國名臣贊曰雖遇
塵霧注云塵霧謂恥辱也勅徵下江浦即江
都今揚州也亦曰洛浦文選曰歸骸洛浦注
云揚州則梁之洛陽也勅徵者即煬帝潛龍

之時鎮守江淮兩請智者初請出江都求受
戒法即開皇十一年也事畢仍歸江陵建王
泉寺後又請出江都撰淨名疏此言再出江
都時疏主滯疾於洪州也若初出江都則獲
隨從故疏主傳云開皇十年晉王作鎮揚越
十一
陪從智者止于邦溝漢制天子曰勅太子曰
令諸王曰教煬帝鎮揚越時猶是諸王後既
登極故云勅徵故別傳云奉勅撰淨名疏也
頂滯疾豫章者頂疏主稱名也始稱余次稱
走今稱名文體之變也豫章郡名今洪州也

大師既再出江都而疏主滯疾洪州不獲隨從既遠聖師安聞斯典始舉飄南湖等者南湖即宮亭湖亦曰拱亭謂於豫章病愈始舉棹飄帆速往江都以就智者而值隋文東巡狩晉王入朝於是大師東旋台岳是故無暇講演且給侍東歸此乃大師最後入天台即開皇十六年春也東旋者旋或作還同似泉切文選曰祇召旋北京作此旋字也秋至佛隴者神邕天台山記曰從修禪寺南行二百步有盤石平正猶如削成古老相傳佛嘗於

此放光故名佛隴春離江都秋時方至者以隨處利人行程故緩冬逢入滅者即其年十一月二十四日未時於天台西門石城寺彌勒像前加味而終也嘆伊余之法障者伊維也語辭耳余我也法障者欲聞此經法義竟不獲聞由前八事為障也一逢師出谷障二叅請交絡障三金陵土崩障四復屬虔劉障五仍遭霧露障六滯疾豫章障七東旋台嶺障八冬逢入滅障由具八事障我聞法故曰法障若不出谷則合得聞雖在帝庭若叅請

事簡則合得聞雖其人交絡若金陵久安亦當得聞乃至若不入滅雖有前障終當講演令我得聞故入滅之障最爲深重故下嘆云日旣隱於重崖盲龜眠於海底也奚可勝言者奚何也勝平聲謂法障之多非言所載也

十九

十二

二昔五下引事感傷初引事類已賢愚經第六云毗舍離國有五百盲人乞匄自活時聞人言如來出世盲人聞已還共議曰我曹若當遇佛必見救濟即便問人佛在何國答云佛在舍衛遂各乞金錢一枚雇人引往時有

一人收取金錢將諸盲人至摩竭提國棄諸澤中盲不知處互相捉手經行他田傷破苗穀長者行田見彼踐苗甚多瞋怒盲者求哀具宣上事長者使人將諸舍衛適達彼國又聞佛往摩竭提國及到彼國復聞世尊已還舍衛如是追逐凡往七反佛知根熟乃於舍衛待之盲到佛所蒙光目開佛爲說法成阿羅漢祇洹等者譬喻經第三云昔有一人作兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少壻年老我不樂住可住大婦處作居其壻拔去

白髮適至大婦處大婦語言我老頭已白婿
頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿
盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時
作寺中狗水東一寺水西一寺聞捷推鳴狗
便往得食後日二寺同時鳴磬狗浮水欲度

十九

十三

適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食
好如是猶豫溺死水中文云祇洹者通取寺
名非直指祇洹寺也唯疆唯沉無見無得者
結前二事盲雖七追唯至於他疆竟不見佛
故云唯疆無見狗聽兩鍾唯死於沈溺竟不

得食故云唯沈無得次入山下以已類事已
之多障如盲如狗入山出谷總前八障入山
攝七八出谷攝前六浮墜泝江者釋上句也
浮墜字誤應作乘陵謂入山乘陵出谷泝江
空歷艱苦不聞斯典文選北征賦曰乘陵岡
以登降注云陵岡皆山丘也左傳曰吳將泝
江入郢爾雅曰逆流而上曰泝洄順流而下
曰泝游字林云順流曰沿逆流曰泝泝蘇故
切日既下舉喻嘆師滅也日喻師解圓明隱
崖喻師入寂滅崖山也淮南子曰日入崦嵫

注云亦曰落棠山盲龜喻已無智眼海底喻
迷深雜合第十六云告諸比丘如入海中有
一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木
止有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一
出得遇此孔龜至海東浮木或至海西違遶
亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之
海還復人身甚難於此今借彼文以喻聖師
難值也憑光想木者在半夜欲憑日光鑒
物龜居海底空想浮木安身其不可得也故
云詎可得乎二余乃下沒後思憊師既已滅

斯經旨趣莫得而聞省已宿憊於是躬事塔
廟口誦斯經以期未來值師聞法也掃墓願
位師誦偈期聞法西土塔婆即此方墳墓也
掃灑墳塔種植林樹以墳必樹故舍文嘉曰
天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大
夫八尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳更服灰
場者更平聲謂常更換淨服於塔所誦經也
故法華云著新淨衣內外俱淨也或作伏字
者非如來闍維之地號曰灰場今大師土葬
而言灰場者用其故實耳亦猶法華疏序云

十九

十四

晚還台嶺仍值鶴林鶴林之言例同灰場也
石偈即此經也以聖行品中雪山大士既獲
半偈乃於草木石壁書之以示來者故名此
經爲石偈也疏主童年誦經已半知此誦其
全部非只一偈也思譬畢世者則是思往世
之譬成今法障遂乃身掃口誦隱居求志期
盡此身故云畢世二事不下五難喪思五初
僧使迫已雖欲隱居畢世而爲衆舉差因與
智操同充僧使屢入帝京故云事不由已蓋
爲僧事所逼迫也故云迫不得止事備國清

百錄戴函員封者所持牋表詔勅皆用函也
百錄云金書一函與天台衆西考闕庭者考
應作朝字誤也闕謂雙闕以石爲之其上隱
起奇獸異禽之狀在端門外夾道置之亦曰
象闕魏闕周禮太宰以正月懸理象之法於
象十九魏使萬人觀理象焉左傳哀公三年大季
桓子命書藏象魏曰舊章不可忘也崔豹古
今注曰闕者觀也古者每門樹兩觀於其前
所以表宮門也其上可居登之則可遠觀故
謂之觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之

關天子所居曰闕庭隋都長安也私去公還者充僧使而去奉勅命而還或度僧造寺或修營香火事備百錄故百錄云今遣大都督段智興送師還寺故曰公還經塗下往還充使經由道塗凡八年也二日嚴下諍論遭追雖免僧使仍因諍論重入帝京日嚴寺名也唐高僧傳曰煬帝時爲晉王於京師曲池施營第林造日嚴寺咸陽即長安今永興軍也諍論之事而不傳不書乃傳搜訪之闕耳三值水夜奔桃林水奔者尚書放牛桃林之野

是也左傳晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞杜注云桃林在弘農華陰縣此言行至桃林山水夜至避之奔走故失伴侶四又被下被讒收往及至京都又遭讒佞謂爲巫蠱惑亂於人而煬帝信讒故收往河北幽薊二州名在河北薊音計五乘冰馬陷冬月度河故乘履其冰以濟北岸馬雖陷冰而死其身猶獲生存臨危履薄者詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰疏主意云昔聞詩語喻以戒慎而今身當履踐故下句云生行死地也寧可言

盡者危難若此那可具言二昔襄下總結俱
喪者裏糧至東南者即指前負笈天台已下
文也入山出谷揚越往來何啻千里文選云
裏糧萬里筮長柄竹筮也史記虞卿躡屣擔
簠說趙孝成王一見賜金百鎰再說拜為上

十九

十六

卿負罪至西北者即指又被讒已下文也三
讒者晉獻公三子皆為驪姬所讒故曰三讒
疏主自比也三子謂太子申生重耳夷吾也
左傳第五曰初晉獻公欲以驪姬為夫人卜
之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長

不如從長弗聽立之生奚齊其娣生卓子及
將立奚齊既與中大夫成謀姬謂太子曰君
夢齊姜必速祭之太子祭于曲沃歸胙于公
公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之公祭之
地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰
賊由太子太子奔新城公殺其傅杜原款或
謂太子子辭君必辯焉太子曰君非姬氏居
不安食不飽我辭姬必有罪君老矣吾又不
樂曰子其行乎太子曰君實不察其罪被此
名也以出人誰納我十二月戊申縊于新城

姬遂諧二公子曰皆知之重耳奔蒲吾奔
屈言東南西北者以帝京居中則揚越在於
東南幽薊居乎西北也若聽若思等者前希
聞斯典故擔簦東南有八障故喪其聞後欲
思僭畢世由驅馳西北有五難故喪其思故
云二塗俱喪二情不下製疏近由後時雖獲
生還台獄以昔兩緣聽思俱喪於是慕法不
已更尋佗疏以勘經旨義既遠經因自撰疏
舊疏即河西光宅等諸師疏義各存也不與
文會者垂經失旨也怏怏於亮切悵怏也病

諸者諸之也見其義非如已有病此即製疏
之近由二數群下正明述作時處二初謙光
述懷經第三十云譬如王告大臣汝牽一象
以示盲者時彼衆盲各以手觸其觸牙者即
云象如茱萸根其觸耳者言象如箕等經自
合云王喻如來臣喻方等大涅槃經象喻佛
性盲喻一切無明衆生獨夢談刀如經第十
八略如上記刀喻佛性夢寐謬談非親得刀
此皆疏主謙也謂心思經旨如盲觸象豈識
全軀口說經文如夢談刀故非實有二以大

下著述時處二初明時處二初示染筆時處
大業即隋煬年號十年即甲戌歲也廬于天
台之南者小爾雅云廬寄也謂寄止也亦別
舍也黃帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居
之故云寄止也神邕天台雜記云赤城爲南
門石城爲西門今云天台之南謂赤城也二
管窺下明憑師述作管窺智者義意者莊子
云以管窺天也謂智者法門如天之高遠已
解推尋如以管窺義意者五時四教之義三
觀六即之意依此義意輒爲此經解釋旨趣

也爲去聲尚書序曰承詔爲五十九篇作傳
大業明製撰之時天台之南顯筆削之處管
窺智者示所學之宗二運丁下叙難緣二初
避難四移兩蒙靈異丁當也大業十二年有
大鳥似鵬飛入殿內至于御幄至明而去九
月辛江都^{十九}以代王侑留守西都越王侗留守
東都旣至江都唯以酒色爲務五月星隕吳
郡爲石徵求螢火數斛夜出遊山光徧巖谷
火守羽林星如斗出王良閣道聲如隕墻柱
矢出北斗米一斛計錢八九萬用錫環錢細

如線十月李密起兵於梁楚之郊竇建德盧
明月等所在稱號盜賊公行劫掠州縣又諸
道賊師孟海公徐圓朗朱粲劉武用薛舉肅
銑李子通沈法興等各率衆寇掠多者數十
萬少者二三萬天下無處無賊故曰寇盜縱
橫于時天台悉為沈法興所有雜記云大業
十四年沈法興擅置海州即改臨海縣為海
州也匿影沃洲者匿藏也沃洲山名在剡即
支遁所棲之山也赤城既喧復更匿藏形影
避盜於沃洲山也蔭林席箭者山宿野棲故

無屋宇但蔭茂林以為帳布箭竹以為席亦
猶古人班荆而坐也箭竹偏產會稽爾雅曰
東南之美者有會稽之竹箭焉衣殫等者殫
音丹盡也既避盜深山而衣糧又盡故於撰
述致乖次第於是下明為撰述緣闕更求他
士九處挾藏也鄙志謙也託命遂安者寄託形命
於遂安也遂安縣名今屬睦州縣令鄧氏者
即遂安令也曳疾應之者赴請為講也應去
聲事不兼舉者既務講宣且停筆削因將草
本寄於他舍冥持此本者謂冥聖護持故得

舍燒䟽在故云得免灰颺颺音羊風所飛颺也重寄柵城者講經既畢復寄柵城意欲補削草本也柵音冊編木成援也未詳何處今仙居縣有柵岸保恐是其地玉石俱罄者玉石喻貴賤賢愚海賊劫掠貴賤並盡故云俱罄尚書曰火炎崑岡玉石俱焚蕭亮即當時將帥也復獲安存者身安䟽存焦不能燒者即前云冥持此本得免灰颺賊不能得者賊劫柵城玉石俱盡而此䟽獨存也再蒙靈異者初火不燒次賊不得故云再也勵勉也誠

心也或作厲非也食息者息寢卧也無寧不安也二乃卜下幽境稱懷勤加補削二初叙幽境稱懷卜者禮記曰龜曰卜著曰筮古者移居必卜故離騷經有卜居也左傳曰非宅是名唯隣是卜今䟽主以移居爲卜居安洲在樂安縣今仙居縣也故僧傳云樂安南嶺地曰安洲然安洲之名始於䟽主台州圖經曰管竹山在縣東南五里高二十丈周回二里其下舊有潭唐武德年中邑人請天台國清寺灌頂尊者講于光明寺時此潭之魚取

者甚衆尊者率道俗於潭側講金光明經誘
漁者令止其採捕一夕忽暴風雨至旦視之
乃爲洲矣故號爲安洲以此洲渚在樂安故
微瀾者瀾力旦切又力安切爾雅曰河水清
且瀾漪大波爲瀾小波爲時絕人獸之蹤者
山深溪隔故人獸不到峯連偉括者謂偉美
山及括蒼山也陶弘景玉匱云括蒼山西南
百餘里有偉美山狀如宮闕多靈異可偉美
也皇朝新修圖經曰亦名天姥山又云大括
蒼嶺在縣西一百八里兼二山之美者謂安

十九

二十

洲景象兼有偉括之好水鏡者溪水澄淨有
若明鏡也蕖池者謂池有荷花也爾雅曰荷
芙蕖郭璞注曰別名芙蓉江東呼荷紅葩普
巴切華也白牙團扇者善見律云優波離昇
座執象牙裝扇先集律藏萋蒨者草茂盛貌
加亦勝也戴氏重席者東觀漢記戴憑字次
仲拜侍中正旦朝賀帝會群臣諸生能說經
史者更相詰難義有不通者輒奪其席以益
通者憑遂坐五十餘席今疏主承修竹之風
藉翠草而坐勝於牙扇重席也以彼由造作

永樂北藏

涅槃經玄義發源機要

第一六四冊

此任天真其實勝之固非誇飾下云羞繪圖
陋絃管亦爾雲霞赤白松桂青黑雕鏤雜糅
而有五彩之文則使畫圖有羞色繪畫也猿
吟麝叫蟬噪蛙鳴相和成韻似其八音之樂
翻令絲竹成陋聲故左太冲招隱詩云非必
絲與竹山水有清音麝居筠切鹿屬八音者
五經通義曰金石絲竹匏土革木也金為鍾
石為磬絲為絃竹為管匏為笙土為埴皮為
鼓木為祝敔雅有高致者竹風草席畫圖音
樂皆得之於自然故云高致也豐趣冥倫者

冥幽也倫人也謂此高致豐饒歸趣於我幽
人也倫亦可作淪淪沒也謂隱沒於山澤也
二仍時下明資緣勤苦蒔種也種粟充食拾
薪備爨二暨染下感傷謙已二初感傷多難
暨至也從此絕筆逆至染筆凡歷五載即唐
高祖武德元年戊寅歲撰疏絕筆也煬帝即
位改元大業在位十三年十二年幸江東宮
十三年唐公起義師於太原破宋老生於霍
邑所在克敵遂入長安尊煬帝為太上皇奉
煬帝孫文德太子之子侑篡位即恭帝也改

元義寧至二年遜位于唐公改元武德既云
凡歷五載知是武德元年絕筆也於此五載
凡經六移初寄天台之南二移沃洲三移遂
安四移柵城五重移遂安六移安洲并前八
障及中五難共成十九難緣於後大中更取
火賊二事則有二十一也五難謂僧使遭追
值水被讒馬陷也前八中五是製䟽之遠由
尋舊䟽是近由後六是正製䟽問前八為障
何名遠由答由不聞法故自撰䟽若其聞者
則䟽是師說安得自製前八為障竟不聞法

後六雖艱終成斯䟽嗚呼正法難聞正道難
行其若是乎干戈者孔安國曰干盾也戈戟
也論語曰而謀動干戈於邦內菜食水齋言
其儉也冰牀雪被喻其寒也其有圓頂方袍
暖衣飽食既逢遺教又偶清時而口不談出

上九

廿二

世之言心不則至真之道自樹迷暗反輕學
宗吾知斯人紹三塗種䟽主聖者得無悲乎
夢抽思乙者乙應作一昭明文選序云耿介
之意既復壹鬱之懷靡愬注曰壹鬱憂思也
今謂軍火所怖干戈所駭而夢驚若抽憂思

永樂北藏

涅槃經玄義發源機要

第一六四冊

壹鬱辭既下謙已述懷野質者論語曰質勝文則野此言辭鄙意豈會文者謂所立義意淺近豈能契會斯經圓頓之文也此言義暗辭鄙義暗皆謙也有崖易殆者爾雅曰重崖岸注曰兩崖累者曰岸殆危也有身速滅如土岸易崩空海難徧者圓空廣大若滄海難徧故不可以易殆之身窮難徧之義也盲窺下如盲觸象如窺談刀或可徧知於少義敢言圓解於大理也特是下正明述作之意既是徧知何故撰疏故釋云特是不負本懷也

言本懷者始為此經遂親智者即前文云走雖不敏願聞旨趣於是負笈天台心忻藍染也遽茲石火者淮南子曰人生天地之間如鑿石見火電光過隙疏主自謂無常忽遽如彼石火不能久研經義故且率爾成疏也卷舒下自慶也初句明卷舒尋經次句明讚嘆撰疏仰謝於心口者由心思故口讚也鹿耘毒草或作麤芸並豕亥之誤應作鹿菴上彼苗切下音袞左傳曰譬如農夫是穠是菴杜注云穠耘也菴穠苗也然毒草藥王之語出

士九

升三

在今經故如來性品云譬如雪山多生諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性或執訛字便求麋鹿耘草之緣者何異聞三豕渡河便謂豬行水上手故僧傳道丕議沙汰云僧之清尚必不露於人前僧或凶頑而偏遊於世上必恐正施薦蓑草和蘭茝而芟方事淘澄金逐沙泥而蕩彼用薦蓑之語義與今同又薦蓑穠三體並通爾雅云縣穠也經典釋文作薦耘也字林云耕禾間也說文云穠

耨鋤也今疏主斥諸師非義如薦蓑毒草顯佛性正理如微養藥王故前文云將疏勘經不與文會怏怏終日恒若病諸也螳螂螢熠者螳螂性怒遇物必舉螬而拒之莊子曰螳螂怒臂以當車豈免碎於轍間文選曰欲以螳螂之斧禦隆車之隧注云前有兩足舉之如執斧之象崔豹古今注曰螢火一名暉夜一名景天一名熠熠一名磷一名丹良一名丹鳥一名夜光一名宵燭非能抗曜也者曜即日也廣雅云日名曜靈謂螳螂不能拒抗

於車轍螢熠不能爭輝於曜靈此疏主自謙
識見微劣不能抗曜於諸師也吾祖聖師為
法之志艱苦之迹盡在於此文矣傳斯宗者
得不思齊詩云伐柯伐柯其則不遠可不懋
乎或卷末有半紙批文者蓋後人謬錄

十九

廿四

涅槃玄義發源機要卷第四

音釋

搗許為傳切奴長音野切上與顛魚豈婉婉於阮切變力充邦音寒邦捷捷樵此云磬
亦云鐘捷樵有瓦木銅鐵鳴者倭倭樵此云磬
皆曰捷捷樵有瓦木銅鐵鳴者倭倭樵此云磬
音登笠鑑夷質切二十胙存故切敦胡教
有柄者笠鑑夷質切二十胙存故切敦胡教
也侗他紅舊倉旬祝祝昌六切敵魚巨
蔣時吏爨七亂切懇蘇故切與蔭昌友切
芟音杉刈螳螳音堂螳音堂螳音堂螳音堂
草也刈螳音堂螳音堂螳音堂螳音堂