

{ 次 目 六 調 }

○大般涅槃經玄義

○涅槃玄義發源機要

○大般涅槃經疏

自第一卷

至第十五卷

二 卷
四 卷

大般涅槃經玄義卷上

隋天台沙門灌頂撰

(明滅)

夫正道幽寂無始無終。妙理虛玄非新非故。無始而言其始者。謂之無明生死。無終而語其終者。即是種智涅槃。無明生死本自有之名之為故。種智涅槃修因方充目之為新。此經乃於非始之始。分別佛性三因之殊。遠就無終之終。辨於涅槃三德極果之別。若佛性之因非因。涅槃之果非果。是則因如不異果。果如不異因。若因如不異果。果如不異因。非止涅槃之如非新。佛性之如亦復非新。若果如不異因。如非止佛性之如非故。涅槃之如亦復非故。是則佛性涅槃因果之如。皆是非新非故。非新非故之理。即是法身。非新而新之果。即是摩訶般若。既有非新而新種智之圓極。則非故之故。無明生死患累究竟斯亡目之解脫。此則三德之義宛然。不縱不橫。妙等伊字。但乘生利鈍不同。是以大聖赴緣之教。亦有頓漸之別。頓則譬於忍辱之草。牛食即得醍醐。漸則五味階級次第圓滿。或有不定根緣。為赴此機。所說教門。非頓非漸。喻之置毒於乳也。皆是能仁妙爾。權實巧赴根緣。化他利物。罄無乖爽。今此大經為欲開通往昔教門。顯發如來方便密義。故於娑羅雙樹大師子吼。師子吼者。名決定說。決定說者。說一切眾生悉有佛性。如來畢竟不入涅槃。不入涅槃。即是入於無上大乘大般涅槃。此經若具依梵本。應云摩訶般若涅槃。那修多羅。摩訶言大般涅槃。那此翻滅度。釋此三字。具依兩義。一別二通。第一別釋者。大即法身。故此經云。所言大者。其性廣博。猶若虛空。其性即法性。法性即法身也。滅者。即是解脫。解脫二種。煩惱生死永滅。免斯因果患累。即解脫義也。所言度者。即是摩訶般若。故大論云。信為能入。智為能度。當知別以三字標今經之目。即是三德之異名也。第二通釋。大者。謂大法身。大般若。大解脫也。滅者。即是三德皆寂滅也。度者。即是三德皆究竟圓滿也。故通以三字標名。表三德皆大寂滅究竟也。別通之義。雖殊。然並是用非果之果。無上祕密之極果。以標一教之首也。修多羅。即是聖教之總名。有翻無翻事。在別釋。若具依梵本。應言摩訶般若涅槃。今翻為大滅度。大若虛空。不因小相。又其性廣博。多所容受。又名不可思議。諸佛之法界。是為三義釋大也。滅者。滅二十五有及虛偽物。又得二十五三昧。種種示現。又生滅滅已。寂滅為樂。是為三義釋滅也。度者。度於不度。又度於度。又度此彼之彼岸。亦度非彼非此之彼岸。譬如神龜水陸俱度。是為三義釋度也。總攬三法。三目三點。名大般涅槃。金剛寶藏。滿足無缺。不縱不橫。不並不別。微妙祕密。以當其體。常住不變。恒安清涼。老不死。以當其宗。置毒佛性。徧五味中。味味殺人。震大毒。鼓雖無心。欲聞之皆死。八大自在。我以為當其用。常住二字。無上醍醐。與諸典別。決定之吼。以當其教。名含體攝。常宗毒用。極

支那
大
大般涅槃經玄義卷上
田

教之相也

玄義開為五重

一釋名 二釋體 三釋宗 四釋用 五釋教

釋名又五謂翻通無假絕翻者四說謂無有亦無非有非無初言無者天竺五處不同東南中三方者切小殊西北兩處大異如官摩訶摩醯泥曰泥洹此則三方如官洹隸樂那般涅槃那此則二方類如此間楚夏耳有人以泥曰目雙卷泥洹目六卷涅槃目大本是義皆不然雙卷明八十無常六卷明金剛不毀豈可以方言簡義毘婆沙云涅槃今經無那字蓋譯人存畧耳肇論以摩訶涅槃為彼土正音古今承用其各說者凡有五家一廣州大亮云一名含衆名譯家所以不翻正在此也名下之義可作異釋如言大者莫先為義一切諸法莫先於此又大常也又大是神通之極號常樂之都名故不可翻也二云名字是色聲之法不可一名累書衆名一義疊說衆義所以不可翻也三云名是義上之名義是名下之義名既是一義豈可多但一名而多訓例如此間息字或訓子息或訓長息或訓止住之息或訓暫時消息或訓報示消息若據一失諸故不可翻四云一名多義如先陀婆一名四實關涉處多不可翻也五云祇先陀婆一語隨時各用智臣善解契會王心涅槃亦爾初出言涅槃涅槃即生也將逝言涅槃涅槃即滅也但此無密語翻彼密義故言無翻也二云有翻者梁武云佛具四等隨其類音溥告衆生若不可翻此土便應隔化四等亦是不徧引釋論般若尊重智慧輕薄既得以輕代重何得不以真丹單別翻天竺兼含既可得翻且舉十家一竺道生時人呼為涅槃聖翻為滅引文云聞佛唱滅悲哀請住魔王所以勸令速滅云云二莊嚴大斌翻為寂滅引文云生滅滅已寂滅為樂前家止滅於生後家滅生復滅於滅故言寂滅云云三白馬愛翻為祕藏引文云昔悉安住祕藏中云云四長干影翻為安樂引文云如人病差名為安樂安樂名涅槃五定林柔翻為無累解脫既無創疣即無累也六太昌宗翻為解脫引四相品云涅槃名解脫迦葉品云慈悲即真解脫解脫即大涅槃七梁武翻為不生引文云斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃八華論云無為亦云滅度九會稽基偏用無為一義為翻也十開善光宅同用滅度引文云大覺世尊將欲涅槃引六卷云大牟尼尊今當滅度彼此兩存正是翻也例大本稱娑羅雙樹六卷云堅固林又引法華長行云中夜當入涅槃後偈云佛此夜滅度又引華嚴云古來今佛無般涅槃除化衆生方便滅度又引遺教佛臨涅槃客說教誡又云時將欲過我欲滅度是為十家明有翻也三明亦可翻亦不可翻者敝師云秦言譯者定之以方冊梵音不可變者即而

書之匠者之公議受者之重慎。今經翻摩訶爲大般涅槃三字存梵音。是則一字可翻三字不可翻。梵漢雙題正應在此。四云大名不可思議。故非可翻非不可翻。今明漢人多不曉。梵即有衆說。莫知孰是。世既咸用開善未能異之。今雖同其翻不用其義。同翻者摩訶此翻爲大。般涅槃此翻爲滅。槃那此翻爲度。是爲大滅度也。有翻無翻四家。次出開善四解。一云滅據法度。據人生死之法。滅已還無生死之人。轉而作佛。二云滅名目無。滅有還無。故度名目有。從此至彼。故實法道邊人法俱滅。相續道中人法俱度。三云滅是有餘度。是無餘。有餘涅槃。既未究竟。止可是滅。無餘永免。方得是度。四云滅是本有今無之義。而加之以度者。是永免之名。欲明凡夫之死亦得是滅而非永免。不得稱度。觀師難初解云。若生死之法滅。無生死之人。附何而度。若生死假人轉得成佛。生死之法何不轉爲涅槃。今研初解是何等義。若依聲聞法者。三果生死未併滅。假人不永度。若第四果。凡法因雖滅。凡法果未滅。假人猶未度。若灰身滅智假法俱寂。寂則不論度。又不得作佛。若菩薩法者。凡法都不滅。假人又不度。是雖法滅。何等入度。如此往推。非三藏義也。若依聲聞菩薩共法者。三乘之人。同以無言說道。順煩惱入第一義。即體生死法是涅槃法。不論滅與不滅。即生死人是涅槃人。不論度與不度。既無法可滅。何用以滅目之。既無人可度。用度目誰。如此推之。則非通教義也。若獨菩薩法。非但滅生死之僞法。亦滅涅槃之真法。非但度生死之凡人。亦度出世之聖人。彼師言不涉真法語。不論聖人。以此往推。非別教義也。若就佛法者。滅之與度。不縱不橫。無二無別。彼師分滅異度。離法論人。如此往推。非圓教義也。既非小。非共。非菩薩。非佛。並非先聖之法言。則不敢道也。云云。今研第二解。若以滅目無以度目有者。若受此有無。猶是苦諦。執此有無。猶是集諦。修此有無。猶是道諦。盡此有無。猶是滅諦。滅諦之真。尚不可以有無名之。云何以有無名大涅槃。如此往推。非三藏異義。若以滅目無以度目有。若雙目生生死死。本自不然。今則無滅。生死既無。滅以滅目誰。生死本自不然。那得是有。非有則無。度法亦無。度者。度復日誰。既不可以滅度目於生死。云何以滅度目於涅槃。暹以疣贅累彼虛空。以此推之。非是聲聞菩薩共法。若以滅目無以度目有者。此以名召法。以法應名。名物尙存。爲見所縛。云何以見義釋大涅槃。若以滅目無門以度目有門者。爲目小門。爲目大門。小門能通拙所通。僞。貪住化城。久已被棄。云何以拙能通釋大涅槃。若以滅目無以度目有。明真俗二諦者。此是偏邪二邊。云何以二邊釋中道大涅槃。如此往推。則非菩薩法也。若以滅目無以度目有。不關無。無不關有。滅非是度。度異於滅。縱橫狼藉。劫掠群牛。不解鑽搖。漿猶難得。况酥醍醐。如此往推。則非佛法。既非小乘。非共乘。非菩薩乘。非佛乘。是。何等義邪。云云。今研第三解。若有餘涅槃。既未究竟。止可是滅。無餘永免。方得稱度者。亦應滅度。四住非是究竟滅度。塵沙方得稱度。

又滅度塵沙亦非究竟。滅度無明。方得稱度。又滅度無明亦非究竟。滅度究竟。滅度方得稱度。以後望前。前非究竟。第二第三亦非究竟。何得以初番滅度釋大涅槃云云。今研第四解。凡夫已有還無得是滅。亦應凡夫從此至彼。便應是度。若凡夫非度。凡夫亦復非滅。若聖人已有還無亦得是滅。聖人從此至彼。復應是度。若凡聖俱度。俱滅。若爲論異。若同。凡聖則近。既非高廣。若異。凡聖亦非高廣。非高。故則非無上。非廣。故則有邊涯。云何以此釋大涅槃。若具研四解。應作四十六番。今但十番而已。餘皆可知。明哲自解。何俟多言。時人以開善爲長。故蓮研之餘。人置而不言耳。翻名已如前說。釋其大義者。大有三義。一理大。二智大。三用大。釋論謂大多勝。大取包廣。多取合攝。勝取秀出。今言法身法界。徧一切處。是廣大義。報身智境。照發相應。不可窮盡。是含攝義。應身自在。無能遏絕。是勝出義。於一大字。三法具足。不縱不橫。不可思議。名祕密藏。祕密藏者。即大涅槃。釋般涅槃爲滅。滅有三義。謂性滅。圓滅。方便滅。性滅者。理性至寂。非生非起。生起不能喧動。故名性滅。圓滅者。照無不徧。發無不足。明窮境極。故名圓滅。方便滅者。權巧妙能。逗必會取。必克故名方便滅。如是三滅。即三解脫。無縛無脫。是性淨解脫。因果畢竟。是圓淨解脫。巧順機宜。無染無累。是方便淨解脫。於一滅字。三脫具足。不縱不橫。不可思議。故名三點。三點者。即大涅槃。釋般那爲度。度有三義。謂實相究竟度。智究竟度。事究竟度。實相度者。諸佛之師也。非此非彼。亦非中流。非能非所。無始無終。故名實相度。佛師度。故諸佛亦度。論云。智度大道。佛善來。智度大海。佛窮底。即其義也。智度者。如如智。稱如如境。函大蓋。大照發相應。故名智度。論云。智度相義。佛無閔。即其義也。事度者。自度度他。彼我利益。無不究竟。慈悲誓願。一切周悉。故名事度。如此三度。即三般若。實相般若。是一切種智。與諸佛同體。觀照般若。即一切智。與諸佛同意。文字般若。即道種智。與諸佛同事。於一度字。三智具足。不縱不橫。不可思議。故名面上三目。三目者。即大涅槃。今作三番九義。淺深別異。各各不同者。雖復多含攝勝。未是今經正意。文云。法身亦非。那可單作三身釋。大文云。解脫亦非。那可單作三脫釋。滅文云。般若亦非。那可單作三智釋。度。故知單釋非今經意。意者文云。三法具足。名大般涅槃。三法即三智。三智即三點。三法即九法。九法即三法。三法即九法。是不縱。九法即三法。是不橫。不並不別。亦復如是。不三而三。不一而一。所以名祕密藏。攝一切法。悉入其中。是諸佛體。是諸佛師。都名總號。乃爲具足。稱大涅槃。意在此耳。一智三智。三智一智。所以名一面三目。涅槃亦耳。一脫三脫。三脫一脫。所以名爲伊字三點。涅槃亦爾。體意及事。不得相離。不得相混。不可言言不可思思。故名大涅槃。二釋通名者。涅槃之名。徧布諸處。安樂一意。卅十法界。皆稱安樂。梵行品云。寒地獄中。若遇熱風。以之爲樂。熱地獄中。若遇寒風。以之爲樂。如是安樂。亦名涅槃。彌猴得酒。則能起舞。騰枝躡樹。秋水卒至。河伯

欣然魚鼈噉噉數沫戲沼。如是安樂亦名涅槃。饑渴得水。食飽滿則得安樂。如是安樂亦名涅槃。植提婆羅門飽食撫腹。我今此身即是涅槃。此計欲界果報。如是安樂亦名涅槃。如貧得藏。如病得差。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。檀提婆羅門飽食撫腹。我今此身即是涅槃。此計欲界果報。法爲涅槃。阿羅羅仙得無想定。此計色界法爲涅槃。鬱頭藍弗得非想定。此計無色界法爲涅槃。文云。斷欲界結。則得安樂。乃至斷無色界結。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。此多用善因爲涅槃也。若三十三天常樂我淨。用善果爲涅槃也。若修二乘者。多貪欲人。得不淨觀。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。乃至數息慈心念佛因緣。亦如是。此計二乘方便法爲涅槃也。若斷三界煩惱。八萬六萬四萬二萬。一萬住處。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。此計二乘果法爲涅槃也。釋論云。菩薩從初發心。常觀涅槃行道。初心菩薩亦名涅槃。此文云。十住菩薩。雖見不了了。亦名涅槃。諸佛法王聖主住處。乃得名爲大般涅槃也。涅槃之名。隨情逐事。浩蕩若此。蓋是通名也。達摩多羅翻此法勝。解云。煩惱滅。名有餘涅槃。引經云。滅諸煩惱。名爲涅槃。離於生死。名無餘涅槃。引經云。離諸有者。乃名涅槃。此就所滅。釋二種涅槃也。二乘所得二涅槃。若於如來。曾有餘。唯佛乃是無餘。引勝鬘云。二乘是有餘。如來是無餘。昔滅是盡。今滅非盡。經云。不應生滅盡想。涅槃非滅。非滅故常也。若依多之解。乃是通涅槃。今昔相對一途之說。若學肌分理義。則不然。何者。二乘有餘。無餘。所滅則異。真諦則同。若於如來。皆有餘。唯佛是無餘者。若爾。二乘既有餘涅槃。子縛斷破無明。入菩薩位。見佛性。生死身謝。即應同佛。入無餘涅槃。何事被訶言非。不斷煩惱。不到彼岸。破除草庵。若此等皆無分者。云何對佛是有餘涅槃。又若二乘有餘。無餘對佛而得。是有餘涅槃者。自地獄已上。至菩薩已。還例應如此。若諸涅槃皆不可得。然二乘安是。故知多羅之說。不可依也。問安樂之名。通十法界。佛性四德。名復云何。答經云。一切諸法中。悉有安樂性。一切衆生。悉有佛性。豈非佛性通耶。文云。二十五有。有我。不那。答言。有我。察言。刀刀。又楊樹黃葉等。豈非四德通耶。然名乃該通義。不得混。應作三番四句料揀。初四句。謂通別亦通。亦別。非通。非別。通者。如向說。別者。各有所以。六道以安身適性爲安樂。猶起煩惱。惡因。招生死苦果。安樂義不成。要斷煩惱。使苦樂不復隨身。憂喜不復隨心。得有餘。無餘。灰身滅智。隔別生死。入于涅槃者。則與六道別也。菩薩從初心。爲一切衆生。觀涅槃行道。望二乘是別。望佛猶通。即是亦通。亦別也。諸佛究竟。大般涅槃。非六道之通。非二乘之別。即非通。非別之安樂也。又安樂之名。或是病非藥。或是藥非病。或亦藥亦病。或非病非藥。是病者。長者沒已。劫掠群牛。擊乳自食。漿酪醍醐。一切皆失。如來去後。鈔竊正法。常樂之名。如蟲食木。偶得成字。不識是非。廣起顛倒。沈淪生死。隨其流處。有種種名。或辛或酸。故知三界四倒。但是病而非藥。爲治此病。說四非常倒。富斯病。病去。感盡。

名入涅槃。文云三種病中無三種藥。三種藥中無三種病。此小涅槃但藥而非病。雖復病去而藥不亡。還執此藥而復成病。文云其後不久王復得病。當知四非常亦藥亦病也。治此病故還用常樂我淨而倒瀉之。故斥無常病說於新伊。是勝三修不同凡夫之倒病。不同二乘之偏藥。故名非藥非病。又新伊但是藥而非病。正法正性非藥非病之安樂也。又小而非大大而非小。亦小亦大非小非大。小者二乘也。雖斷煩惱猶有習氣。我身我衣我去來。謂佛與己等。唯有常淨無有我樂。三寶差別則是習氣。所以爲小也。云何名大。諸佛如來豎出九界橫收一切。無邊底故常。大丈夫故常。能化度一切故常。不可思議故常。具八自在故我。斷苦樂故樂。大寂故樂。一切知故樂。身常故樂。有大淨故。業淨身淨心淨。是故名爲大涅槃。菩薩望下爲亦大。望上爲亦小。凡夫六道不斷通惑故非小。無四德故非大。例前應就理爲非小非大。互顯令易解耳。前一番從地獄已上料揀。次一番從外道已上料揀。次一番從二乘已上料揀。問如此料揀六道二乘既非安樂。何故強說爲涅槃耶。答通有四悉檀因緣。故則作通說。云何更別問耶。所以作通說者爲悅衆生。故引導生善。故破壞諸惡。故顯普第一義。故通說無咎。又佛常依三諦說法。依俗故說六道安樂。依真故說二乘安樂。依中故說佛菩薩安樂。又不離俗而有真中。何得即俗即真。即中何意不得六道說通安樂。是涅槃耶。龍樹云。因緣所生法。即空即假即中。是其義也。三釋無名者。先出舊解。一云。真如實際等是真諦名。佛果涅槃常樂我淨等是俗諦名。而言涅槃無名者。無生死患累之名。而有美妙之名也。引互無爲證。涅槃無生死之名。生死無涅槃之名耳。二云。真諦涅槃俱無名。無相名相所不及。言語道斷。心行處滅。引華論江河競注而不流。日月歷天而不周。豈有名於其間哉。三云。真諦無名。佛果涅槃雖復冥真。猶是續待二假。故涅槃不得無名也。初家真俗俱有名。第二家真俗俱無名。第三家真無名。俗有名。應更有第四家。執真有名。俗無名。未見執者。若定執此墮四倒見。若以四爲方便。正是三藏四門。何者。若引互無。有美妙之名者。斷真。是三藏有門。能通是有所通。是非有。何得用小乘能通釋大涅槃。所通指荒塗爲實。所認魚目是明珠。大無所以。若言真諦涅槃皆無名者。祇是三藏空門。若言真諦無名。佛果涅槃猶是續待二假者。祇是三藏亦有亦無門。復應有計。非有非無門者。未見其人也。然三藏涅槃。既非數法。尚不是一何得有四。四者能通之門耳。不可以能通爲所通。縱令跨節。是通教四門者。亦不可以通教能通爲通教所通。何得以共能通。釋別所通。又跨節爲別教能通者。亦不得以別能通爲別所通。那得以別能通釋圓所通。將此望之節節無意。竊然大遠。故不用此無名釋大涅槃云云。問古來傳譯什師。舍世升堂入室一乘而已。樂作涅槃無名論。其詞虛誇洋洋滿耳。世人耽味。卷不釋手。意復云何。答高僧盛德。日月在懷。既不親承其門。難見談仰遺文。管窺而已。觀

其旨趣不出四句。其論云：有餘無餘涅槃者，良是出處之異。就應物之假名，若無聖人知無者，誰若無聖人誰與道遊，即其有句也。寂寥虛豁，不可以形名得。微妙無相，不可以有心知。豈有名於其間哉！即其無句也。果有其所以不有，故不可得而有；有其所以不無，故不可得而無耳。恍忽窈冥，其中有精。本之有境，則五陰永滅，推之無鄉，則幽靈不竭。即其亦有亦無句也。然則有無絕於內，稱謂論於外，視聽之所不暨，四空之所昏昧，而欲以有無題榜，標其方域者，不亦遠哉！即其非有非無句也。然其作論談大意，不在小，不可謂是三藏四句也。文云：超度有流言，不涉界外之流。大患永滅，不滅涅槃之患。故不可謂是別圓四句也。辨差中云：三車出於火宅，俱出生死，無為一也。此以三三於無，非無有三。如來結習都盡，聲聞結盡，習不盡。盡者去尺無尺，去寸無寸，修短在於尺寸，不在無也。智鑒有淺深，德行有厚薄，雖俱至彼岸，而升降不同。彼岸豈異，異自我耳。以此推之，歸宗指極，在於三人同以無言說道，斷煩惱入涅槃。文義孱然，何可隱諱。故知是通教四句也。夫通教詮理，非有非數，而以有無四句為通道之門。若執門求所通，其失一也。又通教體法之觀，非如來本懷，隨自意語，乃是俯提，枝末隨他意語。故嬰兒行云：不知苦樂，晝夜親疏等相，不能造作大小諸事，名曰嬰兒。不知苦樂，是淚憂喜，不知晝夜，是齊明暗，不知親疏，是等情愛，不作大小，是亡巨細。三人同學體觀，喻之以嬰兒，俱證無為，喻之以入水，論其智德，喻之以三昧，論其斷德，喻之以灰斷。宗在他經，要非此典。邪忽將彼釋，此其失二也。又法華教起，已破化城，一切諸菩薩，疑網悉已除。千二百羅漢，悉亦當作佛。佛開通教方便之門，示真實相，云何迴欣三昧，更建草庵，其失三也。又雙牘之徒，不在法華席，若於哀歎品中，更為分別，汝先所修，悉是顛倒。我先所說，亦非實語。斥故顯新，指劣明勝。云何遙經波動水，浪擡捉瓦礫，持作月形，其失四也。然綱維既闕，網目安寄。執佛法之遺棄，謂是真實，徒施於十演，終非三德明矣。今言涅槃無名，涅槃者指三德涅槃也。無名者無六道安樂之名也。又無三藏有門，見有得道，獲有餘無餘涅槃之名，亦無見空得道，亦無亦空亦有得道，亦無非空非有得道，獲有餘無餘涅槃之名也。又無三乘共行十地有門得道，獲有餘無餘涅槃之名也。亦無空門，亦空亦有門，非空非有門得道，獲有餘無餘涅槃之名也。又無別教有門得道，常住涅槃之名也。亦無空門，非空非有門得道，獲有餘無餘涅槃之名也。無如是等諸方便之名。從所離故，故言無名。從所得故，故言涅槃。此即圓教有門之意也。又非離諸名外，別一涅槃，即諸名無名，便是涅槃。故言涅槃無名。此圓教空門意也。又從所離故，故言無名。從能離故，故言涅槃。能所合稱，故言涅槃無名。此圓教亦空亦有門意也。若有能所，則大有名，何謂無名。今無能所，稱為涅槃無名。此是圓教非有非無門意也。門雖有四，涅槃非四也。云云。無名之意，超度爾許，諸涅槃名，然後乃顯圓當。

支那
大般涅槃經玄義卷上

四門大般涅槃諸師都未嘗分別一兩節目。即道無名。無何等名。名曰無名。疑誤後生。今所不用也。故梵行品云。無緣慈者。不緣眾生。亦不緣法緣。於如來故名無緣。今亦例此。無六道之名。無四聖之名。而有祕藏涅槃之名。故言涅槃無名也。四釋假名者。德王初云。涅槃非名非相。云何而言可得見聞。不可見故無相。不可聞故無名。佛以佛眼。佛耳。尚不見聞。况復下地。及與凡夫。而能見聞。大悲方便。勸樹訓風。舉扇喻月。能令機緣。而得見聞。其見聞者。實無見聞而言見聞。迦葉品云。涅槃一名。有無量名。亦名無生。無出。乃至亦名甘露。亦名吉祥。凡列二十五種。示其無量。悉為眾生。而假施設。文云。如娑羅婆夷。名為食油。實不食油。無有因緣。強為立名。名為食油。如經廣說。涅槃亦爾。無有因緣。強為立名。名為涅槃。智度云。名假施設。受假施設。法假施設。實非色。心而言色。心。是法假施設。於色心上。更設五陰。十二入。十八界等。是受假施設。於陰入界上。更立張王。李趙等。是名假施設。亦如攬色香味觸。是法假施設。於四微上。更作根莖枝葉等。是受假施設。根莖之上。更立楓柳。栴檀。柏等名。是名假施設。是大涅槃亦復如是。強指此實法。名為佛師。是佛祕藏。是法假施設。於佛師上。更復分別法身。般若。解脫。三點。是受假施設。於三點上。更立名字。大般涅槃。是名假施設。或復呼為洲渚。窟宅。或復呼為乳糜。妙味。或復呼為醍醐。上藥。或復呼為一闍提。或復呼為一破戒。明鏡。警說虛空。不可得。無障闍。如是。豈非名假施設。當知從地獄已上。至佛已還。皆言安樂者。悉假名也。大論云。眾生無上者。佛是。法無上者。涅槃是。所以設此假名者。欲令眾生。知名。非名。名不在內。亦不在外。亦不在中間。亦不常有。有大品云。菩薩菩薩。但有字。佛佛。但有字。是字不住。亦不住。是字無所有。故涅槃亦爾。涅槃不在法身。文云。法身亦非。又涅槃不在般若。文云。般若亦非。又涅槃不在解脫。文云。解脫亦非。三德中。各各求。皆不可得。三法合求。亦不可得。故智度云。若人見般若。是則為被縛。若不見般若。是亦為被縛。若人見般若。是為得解脫。若不見般若。是亦得解脫。法身解脫。亦如是。譬如幻化物。不可見。而見。見而不可見。是事為希有。此經名為微妙。不可思議。但假名字。名此三身為祕藏。涅槃。但假名字。名此三般若。為摩醯。三目。涅槃。但假名字。名三解脫。名三點。涅槃。但假名字。具足三法。名大涅槃。但假名字。引導眾生。譬如空拳。為喜小兒。為引小兒。為止啼兒。為教點兒。其事辦已。散指舒拳。拳無拳矣。涅槃亦爾。以新伊悅之。以新伊破之。以新伊悟之。是為假名。四種利益。得利益已。奉復執名。而起諍乎。假立有名。既爾。假立無名。假立亦有。亦無名。假立非有。非無名。亦如是。云云。應說將跨來。因緣云云。又如治噎法云云。五釋絕名者。有人以無釋絕。亡有而存。無則不絕。非今所用。有人以離釋絕言。涅槃之中。無有諸有。此尚非小乘義。亦所不用。有人以滅釋絕。言滅諸煩惱。悉無所有。猶如火滅。存於涅槃者。經稱是邪解邪難。此豈可用耶。有人引經

云如大香象頓絕羈鎖自恣而去將此釋絕者此乃三修比丘偏歎菩薩所絕一邊義未具足同上無名之意非今絕名也若言語相逐對無說有乃至對有無說非有非無等待對不息言則不絕若以心分別介爾動念心起想即疑心亦不絕心既不絕言那得絕若知心是攀緣三界攀緣三界生滅是無常苦空無我惠此攀緣心無所得心絕故其言亦絕此乃修習言語道斷心行處滅非真絕也若入見諦苦忍明發世儲死時名生不生身子云吾聞解脫之中無有言說亦是解脫之中無有分別此則真證言語道斷心行處滅蓋三藏絕意指此一絕凡絕幾許人法况復餘耶然入真時絕出觀不絕何者真俗異故一絕一不絕待對宛然云何名絕若能道遠乎哉即事而興聖遠乎哉體之即神見色與盲等聞聲與聾等其說法者無說無示其分別者無所分別無絕無不絕而名爲絕此亦方便道中言語道斷心行處滅若空慧相應入第一義豁然清淨無能絕無所絕無絕者無絕法此通教絕名意也此雖冥冥未冥中離斷通未斷別淨名云結習未盡華則著身下文云無明未吐迴轉日月如瘡病者對界內說界外想通感對別感是則不絕若能以大涅槃心修行五行具十功德是時一向專求大涅槃行無復界內之心無復界內之說如是方便亦名言語道斷心行處滅而未是冥中若發中道所得功德不與聲聞辟支佛共昔所不得而今得之昔所不絕而今絕之蓋是別教絕名意也然證絕之時乃同圓極而修時梯階江河迴曲何者發心不能徧法界故法界外更有法故不名絕法拙行不能行一行是如來行如來行外更有行故不名絕行非無上方便方便上更有方便非絕方便若圓發心觀大涅槃諸心法界法界外更無復法界獨一法界故稱絕法界又如經復有一行是如來行如來行外更無復行故名獨絕行又如經正直捨友便但說無上道尼俱耶洲直入西海猶如直繩是絕方便絕方便絕者如經斷絕一切疑網心故名爲解脫三藏四門即是法界即如來行即上方便何者生死即是涅槃况聲聞法生決定心率起疑網通教四門亦即法界共乘疑網斷故別教四門即是法界菩薩乘疑網斷故是名斷絕一切疑網之心名獨絕解脫唯說一法界不說餘法界唯思一法界不思餘法界是爲方便道中言語道斷心行處滅是圓方便亦有四門若謂一切法絕是法界唯一法界此約有門絕名也若謂法界尙無法界寧有其餘此約空門絕名也若謂法界微妙一法即三法三法即一法此就亦有亦無門絕名也若謂法界不可思議此就非有非無門絕名也此皆方便道若謂開示悟入如以金鑿抉其眼膜二指三指了了分明是名究竟絕言言滿法界而無一言心滿法界而無一念是爲圓教絕名意也然諸經絕名其旨非一華嚴云如執虛空風如畫虛空中說之已自難何況以示人淨名云諸法不相待一念不住故又諸菩薩言於言文殊言無言淨名杜口絕言善吉云我無所說不覺不得龍樹云若

法爲待成。是法遠成待。今則無因待。亦無所成法。今經云。譬如虛空不因小空名爲大也。涅槃亦爾。不因小相名大涅槃。云何小相從二乘所證。乃至生死安樂。皆是小相。不因此小而名大也。又云。譬如法不可稱量。不可思議。乃名爲大涅槃。亦爾。不可稱量。不可思議。故名爲大。當知絕名涅槃。其義顯矣。斯文甚多。逗緣亦異。不可一槩。今以四句料揀。謂不絕絕。非絕非不絕。絕絕。云何不絕。如前六道安樂等。云何爲絕。如三藏通共。云何非絕。非不絕。如別四門等。云何絕絕。圓四門是也。云何絕絕。絕能絕所。故言絕絕。從別教四門。已下名爲所絕。從圓教四門。名爲能絕。以能絕絕所絕。能絕亦絕。如前火木。然於草已。亦復自然。當知。絕名與無名。爲異。義在此也。故言絕絕。次總結釋名。一章開爲五重。都是圓教四門意也。若大涅槃名。真善妙有。本自有之。非適今也。此是有門義。故作翻名。同名釋之。若大涅槃空。迦毘羅城空。此是空門義。故作無名釋之。若大涅槃亦色非色。此是亦空亦有門義。故作假名釋之。若大涅槃名爲中道。遮二邊。故此即非空。非有門義。故作絕名釋之。夫大涅槃者。倘非是一。云何爲四。四者門也。門以標理。有種種名。如天帝釋有千種名。解脫亦爾。多諸名字。名字功德品云。涅槃是名。其餘稱數。是則爲字。若爾涅槃是總。而當橫立之爲名。三點等及餘一切。皆屬於字。若法身當橫是總。已復爲名。涅槃及一切物。已復屬字。若爾更互無定。雖復無定。今既定以涅槃爲名。若定不定。若總若別。皆無待對。恐是不可思議。恐是大絕。故名絕大涅槃也。

第二釋涅槃體。先出舊解。莊嚴云。佛果涅槃出二諦外。非真俗攝。凡夫以感因感。果是浮虛世諦。假體即空。故是真諦。佛果非感。因所感。故非世諦。不可復空。故非真諦。引仁王經云。超度世諦第一義諦。任第十一。薩雲若地也。開善云。佛果涅槃。遠爲二諦所攝。體是續待。二假。故是世諦。即此二假。可空。故是真諦。佛果靈智。亦復冥真也。治城秀云。佛果涅槃。非世諦。是真諦。微妙寂絕。故云世諦。死時名生不生。龍光云。佛果涅槃。具相續相待。二假。即世諦。乃即真之義。而不冥真。若冥真。同頑境。即無靈智。故非真諦也。有人難此四解。若佛果出此二諦外。即應非有爲。非無爲。故義中。那云。佛果一向是無爲。若爲二諦所攝。佛果應是亦有爲。亦無爲。若佛果是真諦。真諦不可說於衆生無用。若佛果是俗諦。佛果一向是有爲。此皆成論師說。自相矛盾。都不愜人情。亦不稱華論。論云。不可形名。得不可有心。知言之失。其真知之反。其愚有之。乖其性。無之。傷其軀。羣意推之。墮在四見。佛法邊外。倘非小涅槃。門况小涅槃體。倘非小涅槃門。體焉得是共別涅槃門體。倘不是共別門體。何得是大涅槃體。耶。經云。是諸人等。春陽之月。乘船遊戲。失琉璃寶。即共入水。競捉瓦石。歡喜持出。謂琉璃珠。都非真實。是珠澄淨。淨淨。故在水中。猶如仰觀虛空。月形。越然獨遠。非衆人所執。亦非衆盲所觸。古來復約三聚。

論涅槃體言。佛地一向有心聚。一向無無作聚。色聚亦有亦無。無盡色有妙色。引經因滅是色。獲得常色。六卷云。妙色湛然常安。隱云。又一解。色是頑固。不可研造。故佛地無色。無無作。唯有靈智獨存。經道色者。能應為無窮之色。又妙果顯現。義說為非色。引文。願諸乘生滅一切色。入於無色。大般涅槃。又分別兩界有色一界無色。又四空無色者。無盡色耳。三界並有色。界外變異。則無色。六地已還。身在分段。故有色。七地已上。身在界外。則無色。又七地是兩國中間。猶有光影色。八地已上。則無色。又盲金心。猶有色。故經言。意生身者。雖無一期壽命。但有念念生滅。名為變易。故盲意生身。身者。猶有色也。唯佛地無復色耳。無作者。金剛已前。皆有無作。唯金心無心。無無作也。有人難此義。若涅槃定有色。應有長短質像。須依食住處。若定無色。心無所依。豈可有。心而無色。若色頑須離心。是取相何意不離。如是等釋。皆是妄語。猶如盲說。見佛亦盲說。王語諸臣。我座中無如是。刀不須多難也。

大般涅槃經玄義卷上

大般涅槃經玄義卷下

隋天台沙門灌頂撰

〔明滅〕

古來復約三性。明涅槃體。言佛地一向是善性。一向非惡性。無記性亦有亦無云云。光宅云。常住佛果。有兩種無記。一知解無記。二果報無記。如棋書射御。闡提亦有故。非是善。佛地亦有故。非是惡。即是無記性也。果報者。如生死苦無常報。既非是惡。只是無記。涅槃地常樂我淨。亦非是善。直是無記。開善莊嚴。並言佛無無記。唯一善性。知解無記。有多釋。莊嚴云。是善性。開善云。通三性。在闡提是惡。在佛是善。在餘人是無記。言果報者。生死中多有異具。故果報可是無記。佛果報何以是無記。佛果唯一智果。無復報法。豈得類此。是無記。以習善既滿。併成習果也。夫三性者。若有若無。只是世俗。何不是真。何得用此釋涅槃體。此皆數論之極說。安處佛體。如野人暴背。獻至尊耳。今明涅槃體者。上來釋名論。無無一切方便。論絕能絕所。名下妙理事。可思議。德王云。大般涅槃非色非聲。云何而言可得見聞。古來諸師云。何以色為涅槃體。又經云。夫涅槃者。不從因生。體非是果。古來諸師云。何以佛果釋涅槃體。又涅槃之體。無定無

果古來諸師云何謂涅槃體定是一法。當知其體非色非聲。非因非果。非一非異。非諸塵聞緣覺所知。亦非十住能了了見。不能默已。強作五種言之。一約性淨涅槃。二約法身德。三約一諦。四約不生不生。五約正性初論性淨。總指一部。次論法身指哀歎。次論一諦指聖行。次論不生指德王。次論正性指師子吼迦葉等。不可備引。斑駁累周耳。性淨者淨有三種。一方便淨。二圓淨。三性淨。方便淨者。囉和善巧。權能逗物。住首楞嚴。建于大義。或一閻浮提。或一四天下。或一大千界。或十方土。隨諸衆生。應可嗣伏。種種示現。無生而生。王宮七步。無滅而滅。倚臥雙林。是以星朝放光。大聲徧告。正覺世尊。將欲涅槃。若有所疑。今速可問。爲最後問。所以三界躡躡。八部悲號。獻供填空。流血洒地。高瞻翳諸日月。廣蓋徧覆大千。如經廣說。乃至下者。作九法界身。非生現生。非滅現滅。不前不後。一時等現。然於寂滅。無所損減。於諸生死。無染無累。故名方便淨涅槃也。圓淨者。因圓果滿。畢竟成就。原其初基。以大涅槃心。行如來行。持戒不殺。擁護正法。廣宣流布。利益衆生。迴向大乘。感得金剛堅固之體。法身常身。圓滿具足。獲大涅槃。修道得故。安住於此。秘密藏中。復能頌宣廣說。一切悉有佛性。施與一切。常命色力。安無闕辯。雖破煩惱。亦無所破。雖圓智慧。亦無能圓。雖施衆生。不得衆生。及以施相。是名圓淨涅槃也。性淨者。非修非得。非作業非與業。本自有之。非適今也。沖湛寂靜。不生不滅。雖在波濁。波濁不能昏動。猶如仰觀虛空月形。五翳不能翳。雖復隨流苦酢。其味真正。停留在山。雖沒膚中。膿血之所不染。故名性淨涅槃也。此三涅槃。不可相離。即三而一。不可相混。即一而三。雖復一三。即非一三。雖非一三。而復一三。會之彌分。派之彌合。橫之彌高。豎之彌闊。微妙莫測。不可思議。今欲分別。令易解故。總唱涅槃。即是其名。專據性淨。以當其體。指於圓淨。即是其宗。方便善巧。以爲其用。作此分別。即是其致。雖復分別。都是一法。所謂大乘。大般涅槃。若得此意。無俟多言。其未解者。更重復說耳。二約法身德者。德有三種。一法身德。二般若德。三解脫德。法身者。即是金剛堅固之體。非色即色。非非色。而非非非色。而名爲善妙色。真故非色。善故即色。妙故非色。非非色。又真即是空。善即是假。妙即是中。例一切法。亦復如是。以是義故名爲佛法。名佛法界。攝一切法。名法身藏。名法身德也。般若德者。即是無上調御。一切種智。名大涅槃。明淨之鏡。此鏡一照。一切照中。故是鏡。照具故是淨。照俗故是明明。明故則像亮。假顯淨故。環盡真顯。鏡故體圓中顯。三智一心。心得故。言明淨鏡。攝一切法。故稱調御。是佛智藏。名般若德也。解脫德者。即是如來自在解脫。其性廣博。無縛無脫。是廣博義。體縛即脫。是遠離義。調伏衆生。是無創疣義。如是解脫。攝一切法。亦名解脫藏。亦名解脫德。如是三德。不可相離。文云。法身亦非。乃至解脫亦非。如是三德。不可相混。文云。三點具足。無有缺減。當知雖一而三。雖三而一。雖復三。一而非三。一而三。一不可思議。攝一切法。攝

一切人。文云。我及諸子。四部之衆。悉皆入中。微妙難思。爲若此。今欲分別令易解。故總唱禪藏。以當其名。法身攝一切法。不縱不橫。以當其體。般若攝一切法。如一面三目。以當其宗。解脫攝一切法。如三點伊。以當其用。如此敷演。顯是其教。非但經體義明。餘義亦顯。云云。三約一諦者。世人解講。或境或智。或教非無此義。今用理釋諦。理當即境。境正即智。教皆正。以理釋諦。其義爲允。有四種四諦。一生滅四諦。集是能生。苦是所生。能生所生。所生還生。能生苦集迴轉。生死無已。道名能壞。滅是所壞。所壞亦壞。能壞亦壞。所壞更互生滅。故稱生滅四諦。若論其相。逼迫生長。能除所除等是也。如經二無生四諦者。推苦集之本。本自不生。不生故則無苦集。既無所壞。亦無能壞。故稱無生四諦。論其相者。解苦無苦。而有真諦。集道滅亦如是。如經三無量四諦者。分別校計苦集滅道。有無量相。非諸聲聞緣覺所知。如經四一實四諦者。解苦無苦。而有於實。乃至解滅無滅。而有於實。實者非苦非苦。因非苦盡。非苦對而是一實。乃至滅亦如是。是一實四諦。具如經。非離生滅四諦。別有一實四諦。即離生滅而是一實四諦。無生無量。亦復如是一中有無量。然量中有一。不可思議。不可說示。強欲分別令易解。故總唱一實四諦。即是名也。取一滅諦。顯是其體。故勝鬘云。一依者。即一滅諦也。道諦以當其宗。取道諦所治。以當其用。調御心喜。說此真諦。即名爲教。雖差別說。只是一無差別法耳。此中遺一章。五約正性者。性有五種。謂正性。因性。因性。果性。果性。正性者。非因非因。因果。非果非果。果是名正性。因性者。十二因緣。因因性者。十二因緣。所生智慧。果性者。三藐三菩提。果果性者。大般涅槃。今且約一事論之。五陰下。所以即正。因佛性。五陰。即因性。觀五陰生智慧。是因因性。此智慧增成。是果性。智慧所滅。是果果性。於陰既然。餘一切法亦爾。當知五性亦非條別。即一而五。即五而一一。而不混五。五而不離一。不可思議。不可說示。強欲分別令易解。故指果果性爲名。指正性爲體。指因性果性爲宗。指因性爲用。作此分別。五性爲教。雖復分別。只是一法。更無差別。若人能如此解者。非但識體。於名宗用教。觸事冷然。爲未解者。更論宗理。第三明涅槃宗者。有人言。宗體不異。是義不然。何者。若論至理。二即不二。不二即二。此則宜然。若論名事。不二不可爲二。二不可爲不二。既立宗體。寧得是同。宗者要也。修行喉襟。莫過因果。此經明因果。有三種。一破無常修常。如哀歎品。以常樂我。斥諸比丘。無常苦無我。虛僞不真。宜應捨離。今當爲汝說勝三修。此是破無常修於常。能得常果。顯於非常。非無常煩惱爲薪。智慧爲火。以是因緣。成涅槃食。令諸弟子。悉皆甘嗜。劣三修是煩惱薪。勝三修是智慧火。非常非無常。是涅槃食。四乘安住。祕密藏中。即是甘嗜。又云。如來體之。是故爲常。體者履也。履而行之。法常故佛亦常。亦是法非常。非無常故。佛亦非常。非無常也。問初爲純陀。直說一常。次明常住二字。次斥諸比丘。云勝三修。何意增減。答皆是今昔。

相對昔說四非常總是一無常。今論四德總是一常。舉總常破總無常耳。昔說生死無常而復流動。今以常破生死。以住破流動。故舉二字以破二耳。諸比丘置事緣理。但修三想。今舉勝理破劣理。但用三修。云云二者。以大涅槃心修從淺至深。次第行學。如聖行中專行五行。初謂戒定慧。居家如牢獄。梵行若虛空。從頭至尾。其中唯有髮毛爪齒大小腸胃觀察。八苦五盛陰等。次第苦無苦。而有真諦。次分別校計。苦集滅道。無量無邊。次非苦非集非道非滅。而有實諦。廣說如經。修是行已。得二十五三昧。住大涅槃。況出諸佛功德。不復可說。當知從淺至深。成因克果。顯非因非果。始終莫不以常為宗。德玉品中亦如是。初觀四大如篋五陰如害。六塵如賊。愛如怨。詐煩惱如河。八正如筏。運手動足截流而去。得到彼岸。戒定如躡足。智慧如運手。涅槃是彼岸。師子吼中亦如是。初從少欲知足。乃至住大涅槃。又善修戒。不見戒因戒果。戒一戒二等。是名善修。定慧等亦復如是。原始要終。皆宗常住。以常為宗明矣。三者如聖行中云。復有一行是如來行。所謂大乘大般涅槃。大乘即是修因。涅槃即是得果。大乘為因。何所不運。大涅槃果。何所不克。一切無闕。入一造出生死。莫復過此。大畧可知。不復委說。但此文中處處論行。或修十想。或知根知欲。種種不同。不出三種。初破無常而修常。即是以圓接小接通意也。次以大涅槃心修無常。次修於常。即是從漸入頓。次第別意也。後即無常而修於常。即圓頓人也。雖三不同。悉以常為因。歸宗常果。住大涅槃。等無有異。故文云。因雖無常。而果是常。即第二番意也。餘例可知。云云。問明體一章。即識五意。明宗亦爾。否答例。然宗有三義。一宗本。二宗要。三宗助。宗本者。諸行皆以大涅槃心為本。本立道生。如無綱目不立。無皮毛靡附。涅槃心為本故。其宗得立也。宗要者。行之宗要。要在於常。行會於常。能顯非常非無常。如七曜之環北辰。似萬川之注東海。行以常為要。亦復如是。宗助者。助名氣力也。常宗得成。賴於資助。或人助。或教助。或行助。或道助。由助得力。故言宗助。總此三宗。是釋名。專論宗本。即體意。專明宗要。即宗意。專明宗助。即用意。分別此三。異餘法門。即教意。第四釋涅槃用者。為三一。本用。二當用。三自在起用。本用者。先出舊解。靈味小亮云。生死之中。本有異神之性。如弊帛裏黃金像。墮在深泥。天眼者。提取淨洗開裹。黃金像宛然。異神佛體。萬德咸具。而為煩惱所覆。若能斷惑佛體自現。力士頌珠。寶女寶藏。井中七寶。閻室餅盆等喻。亦復如是。此皆本有此功用也。新安述小山瑤解云。眾生心神不斷。正因佛性附此。眾生而未具萬德。必當有成佛之理。取必成之理。為本有用也。開善莊嚴云。正。因佛性。一法無二理。但約本有始有。兩時。若本有神助。有當果之理。若能修行。金心謝種。覺起名為始有。始有之理。本已有之。引如來性。寶女頌珠。閻室等證。本有。引師子迦葉。明乳中無酪。但酪從乳生。故言有酪。酪非本有。必假醲暖。種種胡麻。皆言有油。油須搗壓。乃可得耳。又引佛性三世眾生。未來當