

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日正覺

永樂北藏第三四冊目錄

- 南本大般涅槃經 續前 (本冊卷第九至卷第三十六 風九—白六)……………一
- 大般涅槃經后分 二卷 唐若那跋陀羅共會寧等譯 (白七—八)……………八二一
- 佛說方等般泥洹經 二卷 西晉竺法護譯 (白九—十)……………八七七

大般涅槃經卷第九

鳳九

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

月喻品第十五

佛告迦葉譬如有人見月不現皆言月沒而

厥九

作沒想而此月性實無沒也轉現他方彼處衆生復謂月出而此月性實無出也何以故以須彌山障故不現其月常生性無出沒如來應供正徧知亦復如是出現三千大千世界或閻浮提示有父母衆生皆謂生閻浮提

或閻浮提示現涅槃如來之性實無涅槃而諸衆生皆謂如來實般涅槃譬如月沒善男子如來之性實無生滅爲化衆生示有生滅善男子如此滿月餘方見半此方半月餘方見滿閻浮提人若見月初皆謂一日起初月想見月盛滿謂十五日生盛滿想而此月性實無虧盈因須彌山而有增減善男子如來亦爾於閻浮提或現初生或示涅槃現始生時猶如初月一切皆謂童子初生行於七步如二日月或復示現入於書堂如三日月示

現出家如八日月放大智慧微妙光明能破
無量衆生魔衆如十五日盛滿之月或復示
現三十二相八十種好以自莊嚴而現涅槃
譬如月蝕如是衆生所見不同或見半月或
見滿月或見月蝕而此月性實無增減侵蝕
之者常是滿月如來之身亦復如是是故名
爲常住不變復次善男子譬如滿月一切悉
現在在處處城邑聚落山澤水中若井若池
及諸水器一切皆現有諸衆生行百由旬百
千由旬見月常隨凡夫愚人妄生憶想言我

本於城邑屋宅見如是月今復於此空澤見
之爲是本月爲異於本各作是念月形大小
或言如鍍口或言如車輪或言如四十九由
旬一切皆見月之光明或見團圓猶如金槃
是月性一種種衆生各見異相善男子如來
亦爾出現於世如九或有人天而作是念如來今
者在我前住復有畜生亦生是念如來今者
在我前住或有聾瘂亦見如來有聾瘂相衆
生雜類言音各異皆謂如來悉同已語亦各
生念在我舍宅受我供養或有衆生見如來

身廣大無量或見微小或有見佛是聲聞像
或復有見爲緣覺像有諸外道復各念言如
來今者在我法中出家學道或有衆生復作
是念如來今者獨爲我故出現於世如來實
性譬如彼月即是法身是無生身方便之身
隨順於世示現無量本業因緣在在處處示
現有生猶如彼月以是義故如來常住無有
變異復次善男子如羅睺羅阿脩羅王以手
遮月世間之人咸謂月蝕阿脩羅王實不能
蝕以阿脩羅障其明故是月團圓無有虧損

但以手障故使不現若攝手時世間咸謂月
復還生皆言是月多受苦惱假使百千阿脩
羅王不能惱之如來亦爾示有衆生於如來
所生麤惡心出佛身血起五逆罪至一闍提
爲未來世諸衆生故如是示現壞僧斷法而
作留難原九假使無量百千億魔不能侵出如來
身血所以者何如來之身無有血肉筋脈骨
髓如來真實實無惱壞衆生皆謂法僧毀壞
如來滅盡而如來性真實無變無有破壞隨
順世間如是示現復次善男子如二人鬪若

以刀杖傷身出血雖至於死不起殺想如是業相輕而不重於如來所本無殺心雖出身血是業亦爾輕而不重如來如是於未來世爲化衆生示現業報復次善男子猶如良醫勤教其子醫方根本此是根藥此是味藥此是色藥種種相貌汝當善知其子敬奉父之所教精勤習學善解諸藥是醫後時壽盡命終其子號慕而作是言父本教我根藥如是莖藥如是華藥如是色相如是如來亦爾爲化衆生示現制戒應當如是受持莫犯作五

逆罪誹謗正法及一闡提爲未來世起是事者是故示現欲令比丘於佛滅後作如是知此是契經甚深之義此是戒律輕重之相此是阿毗曇分別法句如彼醫子復次善男子如人見月六月一食而上諸天須臾之間已見月蝕何以故彼天百長人間短故善男子如來亦爾天人咸謂如來短壽如彼天人須臾之間頻見月蝕如來又於須臾之間示現百千萬億涅槃斷煩惱魔陰魔死魔是故百千萬億天魔悉知如來入般涅槃又復示現

無量百千先業因緣隨順世間種種性故示現如是無量無邊不可思議是故如來常住無變復次善男子譬如明月衆生樂見是故稱月號爲樂見衆生若有貪恚愚癡則不得稱爲樂見也如來如是其性純善清淨無垢是最可稱爲樂見也樂法衆生視之無厭惡心之人不喜瞻觀以是義故故言如來譬如明月復次善男子譬如日出有三時異謂春夏冬冬日則短春日處中夏日極長如來亦爾於此三千大千世界爲短壽者及諸聲聞

示現短壽斯等見已咸謂如來壽命短促譬如冬日爲諸菩薩示現中壽若至一劫若減一劫譬如春日唯佛親佛其壽無量譬如夏日善男子如來所說方等大乘微密之教示現世間雨大法雨於未來世若有人能護持是典開示分別利益衆生當知是輩是真菩薩譬如盛夏天降甘雨若有聲聞緣覺之人聞佛如來微密之教譬如冬日多遇冷患菩薩之人若聞如是微密教誨如來常住性無變易譬如春日萌芽開敷而如來性實無長

短爲世間故示現如是即是諸佛真實法性
復次善男子譬如衆星晝則不現而人皆謂
晝星滅沒其實不沒所以不現日光映故如
來亦爾聲聞緣覺不能得見猶如世人不見
晝星復次善男子譬如陰闇日月不現愚人
謂言日月失沒而是日月實無失沒如來正
法滅盡之時三寶現沒亦復如是非爲永滅
是故當知如來常住無有變易何以故三寶
真性不爲諸垢之所染故復次善男子譬如
黑月彗星夜現其明炎熾暫出還沒衆生見

已生不祥想諸辟支佛亦復如是出無佛世
衆生見已皆謂如來真實滅度生憂悲想而
如來身實不滅沒如彼日月無有滅沒復次
善男子譬如日出衆霧悉除此大涅槃微妙
經典亦復如是出興於世若有衆生一經耳
者悉能除滅一切諸惡無間罪業是大涅槃
甚深境界不可思議善說如來微密之性以
是義故諸善男子善女人等應於如來生常
住心無有變易正法不斷僧寶不滅是故應
當多修方便勤學是典是人不久當得阿耨

多羅三藐三菩提是故此經名爲無量功德
所成亦名菩提不可窮盡以不盡故故得稱
爲大般涅槃有善光故猶如夏日身無邊故
名大涅槃

菩薩品第十六

復次善男子如日月光諸明中最一切諸明
所不能及大涅槃光亦復如是於諸契經三
昧光明最爲殊勝諸經三昧所有光明所不
能及何以故大涅槃光能入衆生諸毛孔故
衆生雖無菩提之心而能爲作菩提因緣是

故復名大般涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如
佛所說大涅槃光入於一切衆生毛孔衆生
雖無菩提之心而能爲作菩提因者是義不
然何以故世尊犯四重禁作五逆人及一闍
提光明入身作菩提因者如是等輩與持淨
戒修習諸善有何差別九若無差別六如來何故
說四依義世尊又如佛言若有衆生聞大涅
槃一經於耳則得斷除諸煩惱者如來云何
上說有人恒沙佛所發菩提心聞大涅槃不
解其義若不解義云何能斷一切煩惱佛言

善男子除一闡提其餘衆生聞是經已悉皆能作菩提因緣法聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐三菩提何以故若有人能供養恭敬無量諸佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞所以者何大德之人乃能得聞如是大事凡夫下劣則不得聞何等爲大所謂諸佛甚深祕藏如來性是以是義故名爲大事迦葉菩薩白佛言世尊云何未發菩提心者得菩提因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不發菩提心誹謗正法是人

即於夢中見羅刹像心中怖懼羅刹語言咄善男子汝今若不發菩提心當斷汝命是人惶怖寤已即發菩提之心是人命終若在三趣及在人天續復憶念菩提之心當知是人是大菩薩摩訶薩也以是義故是大涅槃威風九神之力能令未發菩提心者作菩提七因善男子是名菩薩發心因緣非無因緣以是義故大乘妙典真佛所說復次善男子如虛空中興大雲雨注於大地枯木石山高原堆阜水所不住流注下田陂池悉滿利益無量一切

衆生是大涅槃微妙經典亦復如是雨大法
雨普潤衆生唯一闡提發菩提心無有是處
復次善男子譬如焦種雖遇甘雨百千萬劫
終不生芽芽若生者無有是處一闡提輩亦
復如是雖聞如是大般涅槃微妙經典終不
能發菩提心芽若能發者無有是處何以故
是人斷滅一切善根如彼焦種不能復生菩
提根芽復次善男子譬如明珠置濁水中以
珠威德水即爲清投之淤泥不能令清是大
涅槃微妙經典亦復如是置餘衆生五無間

罪四重禁法濁水之中猶可澄清發菩提心
投一闡提淤泥之中百千萬歲不能令清起
菩提心何以故是一闡提滅諸善根非其器
故假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃經
終不能發菩提之心所以者何無善心故復
次善男子譬如藥樹名曰藥王於諸藥中最
爲殊勝若和乳酪若蜜若酥若水若漿若末
若丸若以塗創熏身塗目若見若嗅能滅衆
生一切諸病如是藥樹不作是念一切衆生
若取我根不應取葉若取葉者不應取根若

取身者不應取皮若取皮者不應取身是樹
雖復不生是念而能除滅一切痛苦善男子
是大涅槃微妙經典亦復如是能除一切衆
生惡業四波羅夷五無間罪若內若外所有
諸惡諸有未發菩提心者因是則得發菩提
心何以故是妙經典諸經中王如彼藥樹諸
藥中王若有修習是大涅槃及不修者若聞
有是經典名字聞已敬信所有一切煩惱重
病皆悉除滅唯不能令一闍提輩安住阿耨
多羅三藐三菩提如彼妙藥雖能療愈種種

重病而不能治必死之人復次善男子如人
手瘡捉持毒藥毒則隨入若無瘡者毒則不
入一闍提輩亦復如是無菩提因如無瘡者
毒不得入所謂瘡者即是無上菩提因緣毒
者即是第一妙藥全無瘡者謂一闍提復次
善男子譬如金剛無能壞者悉能破壞一切
之物唯除龜甲及白羊角是大涅槃微妙經
典亦復如是悉能安止無量衆生於菩提道
唯不能令一闍提輩立菩提因復次善男子
如馬齒草娑羅翅樹尼迦羅樹雖斷枝莖續

生如故不如多羅斷已不生是諸衆生亦復如是若得聞是大涅槃經雖犯四禁及五無間猶故能生菩提因緣一闡提輩則不如是雖得聽受是妙經典而不能生菩提道因復次善男子如佉陀羅樹鎮頭迦樹斷已不生一闡提輩亦復如是九雖得聞是大涅槃經而不能發菩提因緣復次善男子譬如大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復如是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提周體密緻猶如金剛不容外物迦葉菩薩白佛言世

尊如佛說偈

不見善不作

唯見惡可作

是處可怖畏

猶如險惡道

世尊如是所說有何等義佛言善男子不見者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三菩提不作者所謂不能親近善友唯見者見無因果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂一闡提說無方等以是義故一闡提輩無心趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃者謂能修習賢善之行而一闡提無賢善行

是故不能趣向涅槃是處可畏者謂謗正法
誰應怖畏所謂智者何以故以謗法者無有
善心及方便故險惡道者謂諸行也迦葉復
言如佛所說

云何見所作 云何得善法 何處不怖畏

如王夷坦道

是義何謂佛言善男子見所作者發露諸惡
從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處以
是義故是處無畏譬如人王所遊正路其中
盜賊悉皆逃走如是發露一切諸惡悉滅無

餘復次不見所作者謂一闍提所作眾惡而
不自見是一闍提憍慢心故雖多作惡於是
事中初無怖畏以是義故不得涅槃譬如獼
猴捉水中月善男子假使一切無量眾生一
時成就阿耨多羅三藐三菩提已此諸如來
亦復不見彼一闍提得成菩提以是義故名
不見所作又復不見誰之所作所謂不見如
來所作佛為眾生說有佛性一闍提輩流轉
生死不能知見以是義故名為不見如來所
作又一闍提見於如來畢竟涅槃謂真無常

猶如燈滅膏油俱盡何以故是人惡業不損
滅故若有菩薩所作善業迴向阿耨多羅三
藐三菩提時一闍提輩雖復毀訾破壞不信
然諸菩薩猶故施與欲共成就無上之道何
以故諸佛法爾

作惡不即受 如乳即成酪 猶灰覆火上
愚者輕蹈之

一闍提者名為無目是故不見阿羅漢道如
阿羅漢不行生死險惡之道以無目故誹謗
方等不欲修習如阿羅漢勤修慈心一闍提

輩不修方等亦復如是若人說言我今不信
聲聞經典信受大乘讀誦解說是故我今即
是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生
身中即有十力三十二相八十種好我之所
說不異佛說汝今與我俱破無量諸惡煩惱
如破水餅以破結故九即能得見阿耨多羅三
藐三菩提是人雖作如是演說心實不信有
如來性為利養故隨文而說如是說者名為
惡人如是惡人不速受果如乳成酪譬如王
使善能談論巧於方便奉命他國寧喪身命

終不匿王所說言教智者亦爾於凡夫中不惜身命要必宣說大乘方等如來祕藏一切衆生皆有佛性善男子有一闍提作羅漢像住於空處誹謗方等大乘經典諸凡夫人見已皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩是一闍提惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法見他得利心生嫉妬作如是言所有方等大乘經典悉是天魔波旬所說亦說如來是無常法毀滅正法破壞衆僧復作是言波旬所說非善順說作是宣說邪惡之法是人作惡不即

受報如乳成酪灰覆火上愚輕蹈之如是人者謂一闍提是故當知大乘方等微妙經典必定清淨如摩尼珠投之濁水水即爲清大乘經典亦復如是復次善男子譬如蓮華爲日所照無不開敷一切衆生亦復如是若得見聞大涅槃日未發心者皆悉發心爲菩提因是故我說大涅槃光所入毛孔必爲妙因彼一闍提雖有佛性而爲無量罪垢所纏不能得出如蠶處繭以是業緣不能得生菩提妙因流轉生死無有窮已復次善男子如優

鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華生淤泥中而不爲彼淤泥所汗若有衆生修大涅槃微妙經典亦復如是雖有煩惱終不爲彼煩惱所汗何以故以知如來性相力故善男子譬如國多清涼風若觸衆生身諸毛孔能除一切鬱蒸之惱此大乘典大涅槃經亦復如是徧入一切衆生毛孔爲作菩提微妙因緣除一闍提何以故非法器故復次善男子譬如良醫解八種藥滅一切疾唯不能除阿薩闍病一切契經禪定三昧亦復如是能

治一切貪恚愚癡諸煩惱病能拔煩惱毒刺等箭而不能治犯四重禁五無間罪善男子復有良醫過八種術能除衆生所有疾苦唯不能治必死之病是大涅槃大乘經典亦復如是能除衆生一切煩惱安住如來清淨妙因未發心者令得發心唯除必死一闍提輩復次善男子譬如良醫能以妙藥治諸盲人令見日月星宿諸明一切色像唯不能治生盲之人是大乘典大涅槃經亦復如是能爲聲聞緣覺之人開發慧眼令其安住無量無

邊大乘經典未發心者謂犯四禁五無間罪
 悉能令發菩提之心唯除生盲一闍提輩復
 次善男子譬如良醫善解八術為治眾生一
 切病苦種種方藥隨病與之所謂吐下塗身
 唯鼻若熏若洗若丸若散一切諸藥而貧愚
 人不欲服之良醫憫念即將是人還其舍宅
 疆與令服以藥力故所患得除女人產者闍
 樓不出若服此藥闍樓即出亦令嬰兒安樂
 無患是大乘典大涅槃經亦復如是所至之
 處若至舍宅能除眾生無量煩惱犯四重禁

五無間罪未發心者悉令發心除一闍提迦
 葉菩薩白佛言世尊犯四重禁及五無間名
 極重惡譬如斷截多羅樹頭更不復生是等
 未發菩提之心云何能與作菩提因佛言善
 男子是諸眾生若於夢中夢墮地獄受諸苦
 惱即生悔心哀哉我等自招此罪若我今得
 脫是罪者必定當發菩提之心我今所見最
 是極惡從是寤已即知正法有大果報如彼
 嬰兒漸漸長大常作是念是醫最良善解方
 藥我本處胎與我母藥母以藥故身得安隱

以是因緣我命得全奇哉我母受大苦惱滿
足十月懷抱我身既生之後推乾去濕除去
不淨大小便利乳哺長養將護我身以是義
故我當報恩色養侍衛隨順供養犯四重禁
及無間罪臨命終時念是大乘大涅槃經雖
墮地獄畜生餓鬼天上人中如是經典亦為
是人作菩提因除一闍提復次善男子譬如
良醫及良醫子所知深奧出過諸醫善知除
毒無上呪術若惡毒蛇若龍若蝮以諸呪術
呪藥使良以此良藥用塗革屣以此革屣觸

諸毒蟲毒為之消唯除一毒名曰大龍是大
乘典大涅槃經亦復如是若有眾生犯四重
禁五無間罪悉能消滅令住菩提如藥革屣
能消眾毒未發心者能令發心安住無上菩
提之道是彼大乘大涅槃經威神藥故令諸
眾生四九生於安樂唯除大龍一闍提輩復次善
男子譬如有人以新毒藥用塗大鼓於眾人
中擊令發聲雖無心欲聞聞之皆死唯除一
人不橫死者是大乘典大涅槃經亦復如是
在在處處諸行眾生有聞聲者所有貪欲瞋

恚愚癡恚皆滅盡其中雖有無心思念是大
涅槃因緣力故能滅煩惱而結自滅犯四重
禁及五無間聞是經已亦作無上菩提因緣
漸斷煩惱除不橫死一闍提輩復次善男子
譬如闇夜諸所營作一切皆息若未訖者要
待日明學大乘者雖修契經一切諸定要待
大乘大涅槃日聞是如來微密之教然後乃
當造菩提業安住正法猶如天雨潤益增長
一切諸種成就果實悉除饑饉多受豐樂如
來秘藏無量法雨亦復如是悉能除滅八種

熱病是經出世如彼果實多所利益安樂一
切能令衆生見如來性如法華中八十聲聞
得受記蒞成大果實如秋收冬藏更無所作
一闍提輩亦復如是於諸善法無所營作復
次善男子譬如良醫聞他人子非人所持尋
以妙藥并遣照九一使勅語使言卿持十五此藥速與
彼人彼人若遇諸惡鬼神以藥力故悉當遠
去卿若遲晚吾當自往終不令彼枉橫死也
若彼病人得見使者及吾威德衆苦當除得
安隱樂是大乘典大涅槃經亦復如是若比

丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道有能受持如是經典讀誦通利復爲他人分別廣說若自書寫令他書寫斯等皆爲菩提因緣若犯四禁及五逆罪若爲邪鬼毒惡所持聞是經典所有諸惡悉皆消滅如見良醫惡鬼遠去當知是人是真菩薩摩訶薩也何以故暫得聞是大涅槃故亦以生念如來常故暫得聞者尚得如是何況書寫受持讀誦除一闍提其餘皆是菩薩摩訶薩復次善男子譬如聾人不聞音聲一闍提輩亦復如是雖復欲

聽是妙經典而不得聞所以者何無因緣故復次善男子譬如良醫一切醫方無不通達兼復廣知無量呪術是醫見王作如是言大王今者必有死病其王答言御不見我腹內之事云何而言有必死病醫復白言若不見信應服下藥既下之後王自驗之王不肯服爾時良醫以呪術力令王隱處徧生瘡炮兼復滯下蟲血雜出王見是已生大怖懼讚彼良醫善哉善哉汝先所白吾不用之今乃知汝於吾此身作大利益恭敬是醫猶如父母

是大乘典大涅槃經亦復如是於諸衆生有
欲無欲悉能令彼煩惱崩落是諸衆生乃至
夢中夢見是經恭敬供養譬如大王恭敬良
醫是大良醫知必死者終不治之是大乘典
大涅槃經亦復如是終不能治一闍提輩復
次善男子譬如良醫善知八種九悉能療治一
切諸病唯不能治必死之人諸佛菩薩亦復
如是悉能救療一切有罪唯不能治必死之
人一闍提輩復次善男子譬如良醫善知八
種微妙經術復能博達過於八種以已所知

先教其子若水若陸山谷藥草悉令識知如
是漸漸教八事已次復教餘最上妙術如來
應供正徧知亦復如是先教其子諸比丘等
方便除滅一切煩惱修學淨身不堅固想謂
水陸山谷水者譬身受苦如水泡陸者譬
身不堅如芭蕉樹山谷者譬煩惱中修無我
想以是義故身名無我如來如是於諸弟子
漸漸教學九部經法令善通利然後教學如
來祕藏爲其子故說如來常如來如是說大
乘典大涅槃經爲諸衆生已發心者及未發

心作菩提因除一闡提如是善男子是大乘
興大涅槃經無量無邊不可思議未曾有也
當知即是無上良醫最尊最勝衆經中王
復次善男子譬如大船從海此岸至於彼岸
復從彼岸還至此岸如是正覺亦復如是乘
大涅槃大乘寶船周旋往返濟度衆生在在
處處有應度者悉令得見如來之身以是義
故如來名曰無上船師譬如有船則有船師
有船師則有衆生度於大海如來常住化度
衆生亦復如是復次善男子譬如有人在大

海中乘船欲渡若得順風須臾之間則能得
過無量由旬若不得者雖復久住經無量歲
不離本處有時船壞沒水而死衆生如是在
彼愚癡生死大海若諸行船若得值遇大般
涅槃猛利之風則能疾至無上道岸若不值
遇當久流轉無量生死或時破壞墮於地獄
畜生餓鬼復次善男子譬如有人不遇風王
久住大海作是思惟我等今者必在此死如
是念時忽遇利風隨順渡海復作是言快哉
是風未曾有也令我等輩安隱得過大海之

難眾生如是久處愚癡生死大海困苦窮悴
未遇如是大涅槃風則應生念我等必定墮
於地獄畜生餓鬼是諸眾生思惟是時忽遇
大乘大涅槃風隨順吹向入於阿耨多羅三
藐三菩提方知真實生奇特想歎言快哉我
從昔來未曾見聞如是如來微密之藏爾乃
於是大涅槃經生清淨信復次善男子如蛇
脫皮為死滅不也世尊善男子如來亦爾
方便示現棄捨毒身可言如來無常滅耶不
也世尊如來於此閻浮提中方便捨身如彼

毒蛇捨於故皮是故如來名為常住復次善
男子譬如金師得好真金隨意造作種種諸
器如來亦爾於二十五有悉能示現種種色
身為化眾生拔生死故是故如來名無邊身
雖復示現種種諸身亦名常住無有變易復
次善男子如菴羅樹四九及閻浮樹十八一年三變有
時生華光色敷榮有時生葉滋茂蒨鬱有時
凋落狀似枯死善男子於意云何是樹實為
枯死不耶不也世尊善男子如來亦爾於三
界中示三種身有時初生有時長大有時涅

槃而如來身實非無常迦葉菩薩讚言善哉
誠如聖言如來常住無有變易善男子如來
密語甚深難解譬如大王告諸羣臣先陀婆
來先陀婆者一名四實一者鹽二者器三者
水四者馬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若王食已欲飲漿
時索先陀婆即便奉器若王欲遊索先陀婆
即便奉馬如是智臣善解大王四種密語是
大乘經亦復如是有四無常大乘智臣應當

善知若佛出世為衆生說如來涅槃智臣當
知此是如來為計常者說無常相欲令比丘
修無常想或復說言正法當滅智臣應知此
是如來為計樂者說於苦相欲令比丘多修
苦想或復說言我今病苦衆僧破壞智臣當
知此是如來為計我者說無我相欲令比丘
修無我想或復說言所謂空者是正解脫智
臣當知此是如來說正解脫無二十五有欲
令比丘修學空想以是義故是正解脫則名
為空亦名不動謂不動者是解脫中無有苦

故是故不動是正解脫爲無有相謂無相者
無有色聲香味觸等故名無相是正解脫常
不變易是解脫中無有無常熱惱變易是故
解脫名曰常住不變清涼或復說言一切衆
生有如來性智臣當知此是如來說於常法
欲令比丘修正常法是諸比丘若能如是隨
修學者當知是人真我弟子善知如來微密
之藏如彼大王智慧之臣善知王意善男子
如是大王亦有如是密語之法何況如來而
當無耶善男子是故如來微密之教難可得

知唯有智者乃能解我甚深佛法非是世間
凡夫品類所能信也復次善男子如波羅奢
樹迦尼迦樹阿叔迦樹值天亢旱不生華實
及餘水陸所生之物皆悉枯悴無有潤澤不
能增長一切諸藥無復勢力善男子是大乘
典大涅槃經亦復如是於我滅後有諸衆生
不能恭敬無有威德何以故是諸衆生不知
如來微密藏故所以者何以是衆生薄福德
故復次善男子如來正法將欲滅盡爾時多
有行惡比丘不知如來微密之藏懶墮懈怠

不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨真實擔負草木不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大險當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩能於是經取真實義不著文字隨順不逆爲衆生說復次善男子如牧牛女爲欲賣乳貪多利故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女得已復加二分轉復賣與近城女人彼女得已復加二分轉復賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有

一人爲子納婦急須好乳以供賓客至市欲買是賣乳者多索價直是人語言此乳多水實不直是值我今日瞻待賓客是故當取取已還家用煮作糜無復乳味雖無乳味於苦味中猶勝千倍何以故乳之爲味諸味中最善男子我涅槃後正法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流布是時當有諸惡比丘抄略是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復誦讀如是經典滅除如來深密要義安置世間莊嚴文飾無義之語抄前

著後抄後著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是實伴侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是雜以世語錯定是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘爲利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉賣乳乃至作糜而無乳味是大乘典大涅槃經亦復如是展轉薄淡無有氣味雖無氣味猶勝餘經超逾千倍如彼乳味於諸苦味

其勝千倍何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最爲上首譬如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃復次善男子若善男子善女人等無有不求男子身者何以故一切女人皆是衆惡之所住處復次善男子如蟲蝸水不能令此大地潤洽其女人者淫欲難滿亦復如是譬如大地一切作丸令如芥子如是等男與一女人共爲欲事猶不能足假使男子數如恒沙與一女人共爲欲事亦復不足善男子譬如大海一切天雨百川衆流皆悉歸

注而彼大海未曾滿足女人之法亦復如是
假使一切悉為男子與一女人共為欲事而
亦不足復次善男子如阿叔迦樹波吒羅樹
迦尼迦樹春華開敷羣蜂唳取色香細味不
知厭足女人欲男亦復如是不知厭足善男
子以是義故諸善男子善女人等聽是大乘
大涅槃經常應訶責女人之相求於男子何
以故是大乘典有丈夫相所謂佛性若人不
知是佛性者則無男相所以者何不能自知
有佛性故若有不能知佛性者我說是等名

為女人若能自知有佛性者我說是人為大
丈夫若有女人能知自身定有佛性當知是
等即為男子善男子是大乘典大涅槃經無
量無邊不可思議功德之聚何以故以說如
來祕密藏故是故善男子善女人若欲速知
如來密藏第九應當方便勤修此經迦葉白佛言
世尊如是如是如佛所說我今已有丈夫之
相得入如來微密藏故如來今日始覺悟我
因是即得決定通達佛言善哉善哉善男子
汝今隨順世間之法而作是說迦葉復言我

不隨順世間法也佛讚迦葉善哉善哉汝今所知無上法味甚深難知而能得知如蜂采味汝亦如是復次善男子如蠱子澤不能令此大地沾洽當來之世是經流布亦復如是如彼蠱澤正法欲滅是經先當沒於此地當知即是正法衰相復次善男子譬如過夏初月名秋雨連霏此大乘典大涅槃經亦復如是為彼南方諸菩薩故當廣流布降霏法雨彌滿其處正法欲滅當至罽賓具足無缺潛沒地中或有信者或不信者如是大乘方

等經典甘露法味悉沒於地是經沒已一切諸餘大乘經典皆悉滅沒若得是經具足無缺人中象王諸菩薩等當知如來無上正法將滅不久爾時文殊師利白佛言世尊今此純陀猶有疑心惟願如來重為分別令得除斷佛言善男子云何疑心汝當說之當為除斷文殊師利言純陀心疑如來常住以得知見佛性力故若見佛性而為常者本未見時應是無常若本無常後亦應爾何以故如世間物本無今有已有還無如是等物悉是無

四九

廿三

常以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺無有差別
爾時世尊即說偈言

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處
善男子以是義故諸佛菩薩聲聞緣覺亦有
差別亦無差別文殊師利讚言善哉誠如聖
言我今始解諸佛菩薩聲聞緣覺亦有差別
亦無差別迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說
諸佛菩薩聲聞緣覺性無差別惟願如來分
別廣說利益安樂一切衆生佛言善男子諦
聽諦聽當為汝說善男子譬如長者多畜乳

牛有種種色常令一人守護將養是人有時
爲祠祀故盡擊諸牛著一器中見諸牛乳同
一白色尋便驚怪牛色各異其乳云何皆同
一色是人思惟知此一切皆是衆生業報因
緣令乳色一善男子聲聞緣覺菩薩亦爾同
一佛性猶如彼乳所以者何同盡漏故而諸
衆生言佛菩薩聲聞緣覺而有差別有諸聲
聞凡夫之人疑於三乘云何無別是諸衆生
久後自解一切三乘同一佛性猶如彼人解
悟乳相由業緣復次善男子譬如金鑛陶

鍊滓穢然後銷融成金之後價直無量善男子
子聲聞緣覺菩薩亦爾皆得成就同一佛性
何以故除煩惱故如彼金鑿除諸滓穢以是
義故一切衆生同一佛性無有差別以其先
聞如來密藏後成佛時自然得知如彼長者
知乳一相何以故以斷無量億煩惱故迦葉
菩薩白佛言世尊若一切衆生有佛性者佛
與衆生有何差別如是說者多有過咎若諸
衆生皆有佛性何因緣故舍利弗等以小涅
槃而般涅槃緣覺之人於中涅槃而般涅槃

菩薩之人於大涅槃而般涅槃如是等人若
同佛性何故不同如來涅槃而般涅槃善男
子諸佛世尊所得涅槃非諸聲聞緣覺所得
以是義故大般涅槃名爲善有世若無佛非
無二乘得二涅槃迦葉復言是義云何佛言
無量無邊阿僧祇劫乃有一佛出現於世開
示三乘善男子如汝所言菩薩二乘無差別
者我先於此如來密藏大涅槃中以說其義
諸阿羅漢無有善有何以故諸阿羅漢悉當
得是大涅槃故以是義故大般涅槃有畢竟

樂是故名爲大般涅槃迦葉言如佛說者我
今始知差別之義無差別義何以故一切菩
薩聲聞緣覺未來之世皆當歸於大般涅槃
譬如衆流歸於大海是故聲聞緣覺之人悉
名爲常非是無常以是義故亦有差別亦無
差別迦葉言云何性差別佛言善男子廿五聲聞
如乳緣覺如酪菩薩之人如生熟酥諸佛世
尊猶如醍醐以是義故大涅槃中說四種性
而有差別迦葉復言一切衆生性相云何佛
言善男子如牛新生乳血未別凡夫之性雜

諸煩惱亦復如是迦葉復言拘尸那城有旃
陀羅名曰歡喜佛記是人由一發心當於此
界千佛數中速成無上正真之道以何等故
如來不記尊者舍利弗目犍連等速成佛道
佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩作誓願言
我當久久護持正法然後乃成無上佛道以
發速願故與速記復次善男子譬如商人有
無價寶詣市賣之愚人見已不識輕笑寶主
唱言我此寶珠價直無數聞已復笑各各相
謂此非真實是玻璃珠善男子聲聞緣覺亦

復如是若聞速記則便懈怠輕笑薄賤如彼
愚人不識真實於未來世有諸比丘不能精
勤修習善法貧窮困苦飢餓所逼因是出家
長養其身心志輕躁邪命諂曲若聞如來授
諸聲聞速疾記者便當大笑輕慢毀訾當知
是等即是破戒自言已得過人之法以是義
故隨發速願故與速記護正法者爲授遠記
迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩云何當得不
壞眷屬佛告迦葉若諸菩薩勤加精進欲護
正法以是因緣所得眷屬不可沮壞迦葉菩

薩復白佛言世尊何因緣故衆生得此脣口
乾焦佛告迦葉若有不識三寶常存以是因
緣脣口乾焦如人口爽不知甜苦辛醋鹹淡
六味差別一切衆生愚癡無智不識三寶是
長存法是故名爲脣口乾焦復次善男子若
有衆生不知如來是常住者當知是人則爲
生盲若知如來是常住者如是之人雖有肉
眼我說是等名爲天眼復次善男子若有能
知如來是常當知是人久已修習如是經典
我說是等亦名天眼雖有天眼而不能知如

來是常我說斯等名爲肉眼是人乃至不識
自身手足支節亦復不能令他識知以是義
故名爲肉眼復次善男子如來常爲一切衆
生而作父母所以者何一切衆生種種形類
二足四足多足無足佛以一音而爲說法彼
彼異類各各得解悉皆歎言如來今日爲我
說法以是義故名爲父母復次善男子如人
生子始十六月雖復語言未可解了而彼父
母欲教其語先同其音漸漸教之是父母語
可不正耶不也世尊善男子諸佛如來亦復

如是隨諸衆生種種音聲而爲說法爲令安
住佛正法故隨所應見而爲示現種種形像
如來如是同彼語言可不正耶不也世尊何
以故如來所說如師子吼隨順世間種種音
聲而爲衆生歎說妙法

俱九

廿七

大般涅槃經卷第九

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

音釋

脈莫白切 皸皸皮教也 氣
幕絡也 皸皸皮教也 瘳瘳也
 也口 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
種 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
居 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
刈 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
切 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也

瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
病 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
也 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
切 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
作 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也
入 瘳瘳也 瘳瘳也 瘳瘳也

大般涅槃經卷第十

鳳十

北涼天竺三藏曇無讖譯

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

一切大衆所問品第十七

爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅
紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷屬持諸
肴饌疾往佛所欲奉如來及比丘僧最後供
養種種器物充滿具足持至佛前爾時有大
威德天人而遮其前周匝圍繞謂純陀言且
止純陀勿便奉施爾時如來復放無量無邊

種種光明諸天大衆遇斯光已尋聽純陀前
至佛所奉其所施爾時天人及諸衆生各各
自持所齋供養至於佛前長跪白佛惟願如
來聽諸比丘受此供養時諸比丘知是時故
執持衣鉢一心安詳爾時純陀爲佛及僧布
置種種師子寶座懸繒幡蓋香華瓔珞爾時
三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國
土爾時純陀住於佛前憂悲悵快重白佛言
惟願如來猶見哀憫住壽一劫若減一劫佛
告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉最後

具足檀波羅蜜爾時一切菩薩摩訶薩天人
雜類異口同音唱如是言奇哉純陀成大福
德能令如來受其最後無上供養我等無福
所設供具則為唐捐爾時世尊欲令一切眾
望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一
諸佛各有無量諸比丘僧是諸世尊及無量
眾悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀
所奉設者爾時純陀所持粳糧成熟之食摩
伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切
大會爾時純陀見是事已心生歡喜踊躍無

量一切大眾亦復如是爾時大眾承佛聖旨
各作是念如來今已受我等施不久必當入
於涅槃作是念已心生悲喜爾時樹林其地
陘小以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛世
尊及其眷屬等坐而食所食之物亦無差別
是時天人阿脩羅等啼泣悲歎而作是言如
來今日已受我等最後供養受供養已當般
涅槃我等當復更供養誰我今永離無上調
御盲無眼目爾時世尊為欲安慰一切大眾
而說偈言

汝等莫悲歎	諸佛法應爾	我入於涅槃
已經無量劫	常受最勝樂	永處安隱處
汝今至心聽	我當說涅槃	我已離食想
終無飢渴患	今當為汝等	說其隨順願
令諸一切眾	咸得安隱樂	汝聞應修行
諸佛法常住	假使鳥與梟	同共一樹棲
猶如親兄弟	爾乃永涅槃	如來視一切
猶如羅睺羅	常為眾生尊	云何永涅槃
假使蛇鼠狼	同處於一穴	相愛如兄弟
爾乃永涅槃	如來視一切	猶如羅睺羅

常為眾生尊	云何永涅槃	假使七葉華
轉為婆師香	迦留為鎮頭	爾乃永涅槃
如來視一切	猶如羅睺羅	云何捨慈悲
永入於涅槃	假使一闍提	現身成佛道
永處第一樂	爾乃入涅槃	如來視一切
皆如羅睺羅	云何捨慈悲	永入於涅槃
假使一切眾	一時成佛道	遠離諸過患
爾乃入涅槃	如來視一切	皆如羅睺羅
云何捨慈悲	永入於涅槃	假使蟲蝸水
浸壞於大地	川谷海盈滿	爾乃入涅槃

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

悲心視一切	皆如羅睺羅	常為衆生尊
云何求涅槃	以是故汝等	應深樂正法
不應生憂惱	號泣而啼哭	若欲自正行
應修如來常	當觀如是法	長存不變易
復應生是念	三寶皆常住	是則獲大護
如呪枯生果	是名為三寶	四衆應善聽
聞已應歡喜	即發菩提心	若能計三寶
常住同真諦	此則是諸佛	最上之誓願
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能以如來		
最上誓願而發願者當知是人無有愚癡堪		

受供養以此願力功德果報於世最勝如阿羅漢若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂無有境界能留難者爾時人天大衆阿脩羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量其心調柔善滅諸蓋心無高下威德清淨顏貌怡悅知佛常住是故施設諸天供養散種種華末香塗香鼓天妓樂以供養佛爾時佛告迦葉菩薩言善男子汝見是衆希有事不迦葉答言已見世尊見諸如來無量無邊不可稱計受

諸大衆人天所奉飯食供養又見諸佛大身莊嚴所坐之處如一針鋒多衆圍繞不相障閉復見大衆悉發誓願說十三偈亦知大衆各心念言如來今者獨受我供假使純陀所奉飯食碎如微塵一塵一佛猶不周徧以佛神力悉皆充足第十一切大衆唯諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子等能知如來希有事耳悉是如來方便示現聲聞大衆及阿脩羅等皆知如來是常住法爾時世尊告純陀言汝今所見爲是希有奇特事不實爾世尊我先所

見無量諸佛三十二相八十種好莊嚴其身今悉見爲菩薩摩訶薩巨身殊異顏貌無比唯見佛身譬如藥樹爲諸菩薩摩訶薩等之所圍繞佛告純陀汝先所見無量佛者是我所化爲欲利益一切衆生令得歡喜如是菩薩摩訶薩等所可修行不可思議能作無量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶薩行得十住地菩薩所行具足成辦迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說純陀所修成菩薩行我亦隨喜今者如來欲爲未來無

量衆生作大明故說是大乘大涅槃經世尊
一切契經說有餘義無餘義耶善男子我所
說者亦有餘義亦無餘義純陀白佛言世尊
如佛所說

所有之物 布施一切 唯可讚歎 無可毀損

世尊是義云何持戒毀戒有何差別佛言唯

除一人餘一切施皆可讚歎純陀問言云何

名爲唯除一人佛言如此經中所說破戒純

陀復言我今未解惟願說之佛告純陀言破

戒者謂一闍提其餘在所一切布施皆可讚

歎獲大果報純陀復問一闍提者其義云何
佛告純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆
夷發麤惡言誹謗正法造是重業永不改悔
心無慙愧如是等人名爲趣向一闍提道若
犯四重作五逆罪自知定犯如是重事而心
初無怖畏慙愧不肯發露於佛正法永無護
惜建立之心毀訾輕賤言多過咎如是等人
亦名趣向一闍提道若復說言無佛法衆如
是等人亦名趣向一闍提道唯除如此一闍
提輩施其餘者一切讚歎爾時純陀復白佛

言世尊所言破戒其義云何佛告純陀若犯四重及五逆罪誹謗正法如是等人名為破戒純陀復問如是破戒可拔濟不佛告純陀有因緣故則可拔濟若被法服猶未捨遠其心常懷慙愧恐怖而自考責咄哉何為犯斯重罪何其怪哉造斯苦業深自改悔生護法心欲建正法有護法者我當供養若有讀誦大乘典者我當咨問受持讀誦既通利已復當為他分別廣說我說是人不名破戒何以故善男子譬如日出能除一切塵翳闇冥是

大涅槃微妙經典出興於世亦復如是能除衆生無量劫中所作衆罪是故此經說護正法得大果報拔濟破戒若有毀謗是正法者能自改悔還歸於法自念所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慙愧除此正法更無救護是故應當還歸正法若能如是如說歸依布施是人得福無量亦名世間應受供養若犯如上惡業之罪若經一月或十五日不生歸依發露之心若施是人果報甚少犯五逆者亦復如是能生悔心內懷慙愧今我所

作不善之業甚爲大苦我當建立護持正法
是則不名五逆罪也若施是人得福無量犯
逆罪已不生護法歸依之心有施是者福不
足言又善男子犯重罪者汝今諦聽我當爲
汝分別廣說應生是心謂正法者即是如來
微密之藏是故我當護持建立施是人者得
勝果報善男子譬如女人懷妊垂產值國荒
亂遠至他土在一天廟即便產育後聞舊邦
安隱豐熟攜持其子欲還本土路經恒河水
長暴急荷負是兒不能得度即自念言我寧

與子一處并命終不捨棄而獨濟也作是念
已與子俱沒命終之後尋生天中以慈念故
欲令得度而是女人本性弊惡以愛子故得
生天中犯四重禁五無間罪生護法心亦復
如是雖復先爲不善之業以護法故得爲世
間無上福田是護法者有如是等無量果報
純陀復言世尊若一闍提能自改悔恭敬供
養讚歎三寶施如是人得大果報不佛言善
男子汝今不應作如是說善男子譬如有人
食菴羅果吐核置地而復念言是果核中應

有甘味即便還取破而嘗之其味極苦心生
悔恨恐失果種即還收拾種之於地勤加修
治以蘇油乳隨時澆灌於意云何寧可生不
不也世尊假使天降無上甘雨猶亦不生善
男子彼一闍提亦復如是燒滅善根當於何
所而得除罪善男子若生善心是則不名一
闍提也善男子以是義故一切所施所得果
報非無差別何以故施諸聲聞所得報異施
辟支佛得報亦異唯施如來獲無上果是故
說言一切所施非無差別純陀復言何故如

來而說此偈佛告純陀有因緣故我說此偈
王舍城中有優婆塞心無淨信奉事尼捷而
來問我布施之義以是因緣故說斯偈亦為
菩薩摩訶薩等說祕藏義如斯偈者其義云
何一切者少分一切當知菩薩摩訶薩人中
之雄攝取持戒施其所須捨棄破戒如除穢
穢復次善男子如我昔日所說偈言
一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木
一切女人 必懷諂曲 一切自在 必受安樂
爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒

右臂右膝著地前禮佛足而說偈言

非一切河 必有迴曲 非一切林 悉名樹木

非一切女 必懷諂曲 一切自在 不必受樂

佛所說偈其義有餘唯垂哀憫說其因緣何

以故世尊於此三千大千世界有洲名拘耶

尼其洲有河端直不曲名娑婆耶取十猶如直繩

入於西海如是河相於餘經中佛未曾說惟

願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸

菩薩深信解之世尊譬如有人先識金鑛後

不識金如來亦爾盡知法已而所演說有餘

不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意

趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種

種金銀瑠璃寶樹是亦名林一切女人必懷

諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持禁戒

功德成就有大慈悲一切自在必受安樂是

亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法

王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在

悉是無常若得常住無變易者乃名自在所

謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂

說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰

病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多服醫語之言若能消者則可隨意汝今體羸不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥若多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫所說違於義理損失膏勢善男子如來亦爾為諸國王后妃太子王子大臣因波斯匿王王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如彼良醫故說此偈

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木
一切女人 必懷諂曲 一切自在 必受安樂

文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如此大地可令反覆如來之言終無漏失以是義故如來所說一切有餘爾時佛讚文殊師利善哉善哉善男子汝已久知如是之義哀憫一切欲令眾生得智慧故廣問如來如是偈義爾時文殊師利法王子復於佛前而說偈言

於他語言 隨順不逆 亦不觀他 作以不作
但自觀身 善不善行
世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨

順不逆者惟願如來垂哀正說何以故世尊
常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟
子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根
如是等人深樂大法趣向善道如來何故於
九部中見有毀他則便訶責如是偈義爲何
所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不
盡爲一切衆生爾時唯爲阿闍世王諸佛世
尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳
善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折
伏我作如是問云何世尊是一切智非一切

智耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡
心隨逐如來欲爲逆害云何如來聽其出家
善男子以是因緣我爲是王而說此偈
於他語言 隨順不逆 亦不觀他 作以不作
但自觀身 善不善行

佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間應
當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男
子以是義故我爲彼王而說是偈復次善男
子亦爲護持不毀禁戒成就威儀見他過者
而說是偈若復有人受他教誨遠離衆惡復

教他人令遠眾惡如是之人則我弟子爾時

世尊為文殊師利復說偈言

一切畏刀杖 無不愛壽命 恕已可為譬

勿殺勿行杖

爾時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切畏杖 非一切愛命 恕已可為譬

勤作善方便

如來說是法句之義亦是未盡何以故如阿羅漢轉輪聖王王女象馬主藏大臣若諸天人及阿脩羅執持利劍能害之者無有是處

勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而

不恐怖以是義故如來說偈亦是有餘若言

恕已可為譬者是亦有餘何以故若使羅漢

以已譬彼則有我想及以命想若有我想及

以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢悉是

行人若如是者即是邪見若有邪見命終應

生阿鼻地獄又阿羅漢設於眾生生害心者

無有是處無量眾生亦復無能害羅漢者佛

言善男子言我想者謂於眾生生大悲心無

殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂世尊無有

因緣而逆說也昔日於此王舍城中有大獵師多殺羣鹿請我食肉我於是時雖受彼請於諸衆生慈悲心如羅睺羅而說偈言

當令汝長壽 久久住於世 受持不害法 猶如諸佛壽

是故我說此偈

一切畏刀杖 無不愛壽命 恕己可爲譬 勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利爲諸菩薩摩訶薩故咨問如來如是密教爾時文殊師利復說

是偈

云何敬父母 隨順而尊重 云何修此法

墮於無間獄

於是如來復以偈答

若以貪愛母 無明以爲父 隨順尊重是

則墮無間獄

爾時如來復爲文殊師利重說偈言

一切屬他 則名爲苦 一切由己 自在安樂

一切憍慢 勢極暴惡 賢善之人 一切愛念

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如

來所說是亦不盡惟願如來復垂哀憫說其
因緣何以故如長者子從師學時為屬師不
若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若
得自在亦不成就就是故如來所說有餘復次
世尊譬如王子無所綜習觸事不成是亦自
在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成
若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名
為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在
不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世
尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒

威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切憍
慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦
有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威
儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄
若有善人犯重禁已護持法者見即驅出罷
道還俗以是義故一切賢善不必悉愛爾時
佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘
義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城
有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸
依於我及法眾僧而作是言一切女人勢不

自由一切男子自在無闕我於是時知是女
心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉
汝今能為一切眾生問於如來如是密語文
殊師利復說偈言

一切諸眾生 皆依飲食存 一切有大力

其心無嫉妬 一切因飲食 而得諸痛苦

一切修淨行 而得受安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有

恐怖耶爾時世尊復為文殊而說偈言

非一切眾生 盡依飲食存 非一切大力

心皆無嫉妬 非一切因食 而致諸痛苦
非一切淨行 悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所
食為欲化彼示現受用無量眾生所施之物
令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘠者無有是處諸佛
世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣
耶諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人
危脆之體我諸弟子亦復如是不可思議不

依於食一切大力無嫉妬者亦有餘義如世間人終身永無嫉妬之心而無大力一切病苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病者所謂棘刺刀劔矛稍一切淨行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人修於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如來非無因緣而說此偈有因故說昔日於此憂禪尼國有婆羅門名粘毘德來至我所欲受第四八戒齋法我於爾時為說此偈爾時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為無餘義耶

云何復名一切義乎善男子一切者唯除助道常樂善法亦名一切亦名無餘其餘諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男子知此有餘及無餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視衆生如羅睺羅爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今所見微妙甚深迦葉菩薩白佛言世尊惟願如來說是大乘大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不

可思議是佛境界何況受持讀誦通利書寫
經卷爾時諸天世人及阿脩羅即於佛前異
口同音而說偈言

諸佛難思議 法僧亦復然 是故今勸請

惟願少停住 尊者大迦葉 及以阿難等

二眾之眷屬 不久須更至 并及摩竭主

阿闍世大王 至心敬信佛 猶故未來此

惟願佛世尊 少垂哀憫住 於此大眾中

斷我諸疑網

爾時如來為諸大眾而說偈言

我法最長子 是名大迦葉 阿難勤精進

能斷一切疑 汝等當諦觀 阿難多聞士

自然當解了 是常及無常 以是故不應

心懷大憂惱

爾時大眾以種種物供養如來供養佛已即

發阿耨多羅三藐三菩提心四十五無量無邊恒河

沙數諸菩薩等得住初地爾時世尊與文殊

師利迦葉菩薩及與純陀而受記莵受記莵

已說如是言諸善男子自修其心慎莫放逸

我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及

常患者文殊汝等當爲四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等至復當付囑如是正法爾時如來說是語已爲欲調伏諸衆生故現身有疾右脅而卧如彼病人現病品第十八

爾時迦葉白佛言世尊如來已免一切諸病患苦悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂寒熱肺病上氣吐逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噦咽小便淋瀝

眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾消鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因緣則無病苦何等爲二一者憐憫一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施諸病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世人有病或坐或卧不安其處或索飲食勸誡家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子

聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸大人等令其不退阿耨多羅三藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊實無有病云何默然舉十右脅而卧諸菩薩等十六凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生而共迴向一切種智爲除衆生諸煩惱障業障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏蓋焦惱嫉妬慳吝姦詐諛諂無慙無愧慢慢不如慢增

上慢我慢邪慢憍慢放逸貢高憒恨諍訟邪命諂媚詐現異相以利求利惡求多求無有恭敬不隨教誨親近惡友貪利無厭纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身見有見及以無見頻申喜睡欠故不樂食嗜飲食其心躉膏心緣異相不善思惟身口多惡好喜多語諸根闇鈍發言多虛常爲欲覺恚覺害覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五無間罪重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼誹謗正法及一闍提是名報障如是三障名爲大病而諸善

薩於無量劫修菩提時給施一切疾病醫藥
常作是願令諸衆生永斷如是三障重病復
次世尊菩薩摩訶薩修菩提時給施一切病
者醫藥常作是願願令衆生永斷諸病得成
如來金剛之身又願一切無量衆生作妙藥
王斷除一切諸惡重病願諸衆生得阿伽陀
藥以是藥力能除一切無量惡毒又願衆生
於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉疾得成
就無上佛藥消除一切煩惱毒箭又願衆生
勤修精進成就如來金剛之心作微妙藥療

治衆病不令有人生諍訟想亦願衆生作大
藥樹療治一切諸惡重病又願衆生拔出毒
箭得成如來無上光明又願衆生得入如來
智慧大藥微密法藏世尊菩薩如是已於無
量百千萬億那由他劫發是誓願令諸衆生
悉無諸病何緣如來乃於今日唱言有疾復
次世尊世有病者不能坐起俯仰進止食飲
不御漿水不下亦復不能教誡諸子修治家
業爾時父母妻子兄弟親屬知識皆於是人
生必死想世尊如來今日亦復如是右脅而

卧無所論說此閻浮提一切愚人當作是念
如來正覺必當涅槃生滅盡想而如來性實
不畢竟入於涅槃何以故如來常住無變易
故以是因緣不應說言我今背痛復次世尊
世有病者身體羸損若偃若側卧著牀蓐爾
時衆人心生惡賤起必死想如來今者亦復
如是當爲外道九十五種之所輕慢生無常
想彼諸外道當作是言不如我等以我性人
自在時節微塵等法而爲常住無有變易沙
門瞿曇無常所遷是變易法以是義故世尊

今日不應默然右脅而卧復次世尊世有病
者四大增損互不調適羸瘦之極是故不能
隨意坐起卧著牀蓐如來四大無不和適身
力具足亦無羸損世尊如十小牛力不如一
大牛力十大牛力不如一青牛力十青牛力
不如一凡象力四十一十凡象力不如一野象力十
野象力不如一二牙象力十二牙象力不如
一四牙象力十四牙象力不如雪山一白象
力十雪山白象力不如一香象力十香象力
不如一青象力十青象力不如一黃象力十

黃象力不如一赤象力十赤象力不如一白
象力十白象力不如一山象力十山象力不
如一優鉢羅象力十優鉢羅象力不如一拘
物頭象力十拘物頭象力不如一分陀利象
力十分陀利象力不如人中一力士力十人
中力士力不如一鉢建提力十鉢建提力不
如一八臂那羅延力十那羅延力不如十住
菩薩一節之力凡夫身中節不相到人中力
士節頭相到鉢建提身諸節相接那羅延身
節頭相鈎十住菩薩諸節骨解蟠龍相結是

故菩薩其力最大世界成時從金剛際起金
剛座上至道場菩提樹下菩薩坐已其心即
時速得十力如來今者不應如彼嬰孩小兒
嬰孩小兒愚癡無智無所能說以是義故隨
意偃側無人譏訶如來世尊有大智慧照明
一切人之大龍具大威德成就神通無上仙
人永斷疑網已拔毒箭進止安詳威儀具足
得無所畏今者何故右脅而卧令諸人天悲
愁苦惱爾時迦葉即於佛前而說偈言
瞿曇大聖德 願起演妙法 不應如小兒

病者卧牀蓐	調御天人師	倚卧雙樹間
下愚凡夫見	當言必涅槃	不知方等典
甚深佛所行	不見微密藏	猶盲不見道
唯有諸菩薩	文殊師利等	能解是甚深
譬如善射人	三世諸世尊	大悲為根本
如是大慈悲	今為何所在	若無大悲者
是則不名佛	佛若必涅槃	是則不名常
惟願無上尊	哀受我等請	利益於眾生
摧伏諸外道		

爾時世尊大悲熏心知諸眾生各各所念將

欲隨順畢竟利益即從卧起結加趺坐顏貌
 熙怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
 淨無諸垢穢放大光明充徧虛空其光大盛
 過百千日照于東方南西北方四維上下諸
 佛世界惠施眾生大智之炬悉令得滅無明
 黑闇令百千億那由他眾生安止不退菩提
 之心爾時世尊心無疑慮如師子王以三十
 二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上
 一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各
 具千葉純真金色瑠璃為莖金剛為須瓞瑰

爲臺形大團圓猶如車輪是諸蓮華各出種
種雜色光明青黃赤白紫玻瓈色是諸光明
皆悉徧至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦
熱地獄是八地獄其中衆生常爲諸苦之所
偏切所謂燒煮火炙斫刺剝遇斯光已如
走衆苦悉滅無餘安隱清涼快樂無極是光
明中宣說如來祕密之藏言諸衆生皆有佛
性衆生聞已即便命終生人天中乃至八種
寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿

羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩
地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常
爲寒苦之所偏惱所謂劈裂身體碎壞互相
殘害遇斯光已如是等苦亦滅無餘即得調
和溫煖適身是光明中亦說如來祕密之藏
言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生
人天中爾時於此閻浮提界及餘世界所有
地獄皆悉空虛無受罪者除一闍提餓鬼衆
生飢渴所偏以髮纏身於百千歲未曾得聞
漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦

說如來微密祕藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生天人中令諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘方等正典畜生衆生互相殺害共相殘食遇斯光已患心悉滅是光明中亦說如來祕密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生天人中當爾之時畜生亦盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋金色晃曜微妙端嚴最上無比三十二相八十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有行者或有卧者或有住者或震雷音或注洪

雨或放電光或扇大風或出煙燄身如聚火或有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼或復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸人多諸過患或復有說四聖諦法或復有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或復有說我與無我或復有說苦樂二法或復有說常無常等或復有說淨與不淨復有世

尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說
諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世尊所
得功德或復有說聲聞之人所得功德或復
有說隨順一乘或復有說三乘成道或有世
尊左脅出水右脅出火或有示現初生出家
坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或
有世尊作師子吼令此會中有得一果二果
三果至第四果或復有說出離生死無量因
緣爾時於此閻浮提中所有眾生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲瘖者能言拘躄能行貧

者得財慳者能施恚者慈心不信者信如是
世界無一眾生修行惡法除一闍提爾時一
切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽羅刹建陀憂摩陀阿婆摩羅人非
人等悉共同聲唱如是言善哉善哉無上天
尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞
或身勳轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
散陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧

脂那華香華大香華適意華大適意華愛見
華大愛見華端嚴華第一端嚴華復散諸香
所謂沉水多加樓香梅檀鬱金和合雜香海
岸聚香復以天上寶幢旛蓋諸天妓樂箏笛
笙瑟篳篥鼓吹供養於佛而說偈言

我今稽首大精進 無上正覺兩足尊
天人大眾所不知 唯有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故 於無量劫修苦行
如何一旦棄本誓 而便捨命欲涅槃
一切眾生不能見 諸佛世尊秘密藏

以是因緣難得出 輪轉生死墜惡道
如佛所說阿羅漢 一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處 凡夫下愚誰能知
施諸眾生甘露法 為斷除彼諸煩惱
若有服此甘露已 不復受生老病死
如來世尊用療治 第十 百千無量諸眾生 廿三
令其所有諸重病 一切消滅無遺餘
世尊久已捨病苦 故得名為第七佛
惟願今日雨法雨 潤漬我等功德種
是諸大眾及人天 如是請已默然住

說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提徧
至淨居悉皆聞之爾時佛告迦葉菩薩善哉
善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧
不爲一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不爲一切諸邪惡風之所傾動善男子
汝已成就樂說辯才已曾供養過去無量恒
河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是
之義善男子我於往昔無量無邊億那由他
百千萬劫已除病根永離倚卧迦葉過去無
量阿僧祇劫有佛出世號無上勝如來應供

正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊爲諸聲聞說是大乘大涅
槃經開示分別顯發其義我於爾時亦爲彼
佛而作聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利
書寫經卷廣爲他人開示分別解說其義以
是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子
我從是來未曾有惡煩惱業緣墮於惡道誹
謗正法作一闍提受黃門身無根二根反逆
父母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重
禁從是以來身心安隱無諸苦惱迦葉我今

實無一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真實有疾迦葉如言如來人中師子而如來者實非師子如是之言即是如來祕密之教迦葉如言如來人中大龍而我已於無量劫中捨離是業迦葉如言如來是人是大而我真實非人非天亦非鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非人士夫非作非不作非受非不受非世尊非聲聞非說非不說如是等

語皆是如來祕密之教迦葉如言如來猶如大海須彌山王而如來者實非鹹味同於石山當知是語亦是如來祕密之教迦葉如言如來如分陀利而我實非分陀利也如是之言即是如來祕密之教迦葉如言如來猶如父母而如來者實非父母如是之言亦是如來祕密之教迦葉如言如來是大船師而如來者實非船師如是之言亦是如來祕密之教迦葉如言如來猶如商主而如來者實非商主如是之言亦是如來祕密之教迦葉如

言如來能摧伏魔而如來者實無惡心欲令
他伏如是之言皆是如來祕密之教迦葉如
言如來能治癰瘡而我實非治癰瘡師如是
之言亦是如來祕密之教迦葉如我先說若
有善男子善女人善能修治身口意業捨命
之時雖有親族取其尸骸或以火燒或投大
水或棄塚間狐狼禽獸競共食啖然心意識
即生善道而是心法實無去來亦無所至直
是前後相似相續相貌不異如是之言即是
如來祕密之教迦葉我今言病亦復如是亦

是如來祕密之教是故顧命文殊師利吾今
背痛汝等當為四眾說法迦葉如來正覺實
無有病右脅而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉
是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非
是聲聞緣覺行處迦葉汝上所問如來何故
倚卧不起不索飲食誠勅家屬修治產業迦
葉虛空亦性亦無坐起求索飲食勅誠家屬
修治產業亦無去來生滅老壯出沒傷破解
脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不
解他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是

猶如虛空云何當有諸痛苦耶迦葉世有三
人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提
如是三病世中極重悉非聲聞緣覺之所能
治善男子譬如有病必死無治若有瞻病隨
意醫藥若無瞻病隨意醫藥如是之病定不
可治當知是人必死無疑是三種人亦復如
是若有聲聞緣覺菩薩或有說法或不說法
不能令其發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉
譬如病人若有瞻病隨意醫藥則可令差若
無此三則不可差聲聞緣覺亦復如是從佛

菩薩得聞法已即便能發阿耨多羅三藐三
菩提心非不聞法能發心也迦葉譬如病人
若有瞻病隨意醫藥若無瞻病隨意醫藥皆
悉可差有一種人亦復如是或值聲聞不值
聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩薩不值菩
薩或值如來不值如來或得聞法不得聞法
自然得成阿耨多羅三藐三菩提所謂有人
或為自身或為他身或為怖畏或為利養或
為諛諂或為誑他書寫如是大涅槃經受持
讀誦供養恭敬為他說者迦葉有五種人於

是大乘大涅槃典有病行處非如來也何等
爲五一斷二結得須陀洹果不墮地獄畜生
餓鬼人天七反永斷諸苦入於涅槃迦葉是
名第一有病行處是人未來過八萬劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二人者
斷三結薄貪恚癡得斯陀含果一往來永斷
諸苦入於涅槃迦葉是名第二有病行處是
人未來過六萬劫便當得成阿耨多羅三藐
三菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那含
果更不來此永斷諸苦入於涅槃是名第三

有病行處是人未來過四萬劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪
欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩惱無餘入於涅
槃亦非麒麟獨一之行是名第四人有病行
處是人過二萬劫便當得成阿耨多羅三藐
三菩提迦葉第五人者永斷貪欲瞋恚愚癡
得辟支佛道煩惱無餘入於涅槃真是麒麟
獨一之行是名第五人有病行處是人未來
過十千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提
迦葉是名第五人有病行處非如來也

大般涅槃經卷第十一

在一

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

聖行品第十九之一

爾時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應

當於是大般涅槃經專心思惟在五種之行何

等為五一者聖行二者梵行三者天行四者

嬰兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當

修習是五種行復有一行是如來行所謂大

乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所修聖

行菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如

是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟

諸佛世尊有無上道有大正法大眾正行復

有方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘

經故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍

寶微妙瓔珞香華妓樂奴僕給使男女大小

象馬車乘牛羊雞犬豬豕之屬復作是念居

家逼迫猶如牢獄一切煩惱由之而生出家

閑曠猶如虛空一切善法因之增長若在家

居不得盡壽淨修梵行我今應當剃除鬚髮

出家學道復作是念我今定當出家修學無上正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰爭善男子如是菩薩云何當復與人戰爭是時菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉持禁戒威儀不缺進止安庠無所觸犯乃至小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子譬如有人帶持浮囊欲度大海爾時海中

有一羅刹即從此人乞索浮囊其人聞已即作是念我今若與必定沒死答言羅刹汝寧殺我浮囊叵得羅刹復言汝若不能全與我者見惠其半是人猶故不肯與之羅刹復言汝若不能惠我半者幸願與我三分之一是人不肯羅刹復言若不能者施我手許是人不肯羅刹復言汝今若復不能與我如手許者我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是人復言汝今所索誠復不多然我今日方當度海不知前途近遠云何若與汝者氣當

漸出大海之難何由得過脫能中路沒水而死善男子菩薩護持禁戒亦復如是如彼度人護惜淳囊菩薩如是守護戒時常有煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩爾時應作是言我今寧持如是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱羅刹復作是言汝若不能破四禁者可破僧殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應不隨其語羅刹復言汝若不能犯僧殘者亦可故

犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩爾時亦復不隨羅刹復言汝若不能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩爾時亦復不隨羅刹復言汝若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩爾時亦復不隨羅刹復言汝若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩爾時心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不能度生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於是

微小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別菩薩若能如是堅持則爲具足五支諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二者得正法戒菩薩若得正法戒者終不爲惡受世戒者白四羯磨然後乃得復次善男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性

重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者不作販賣輕稱小斗欺誑於人因他形勢取人財物害心繫縛破壞成功然明而卧田宅種植家業坐肆不畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬獼猴孔雀鸚鵡共命及拘柘羅豺狼虎豹貓狸猪豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀瑠璃玻瓈真珠磔磔碼碯珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鐵鑰石孟器毘毘毘拘執葺衣一切穀米大小麥豆黍粟稻麻生熟食具常受一食未曾再食若行乞食及僧中食常

知止足不受別請不食肉不飲酒五辛葷物
悉不食之是故其身無有臭穢常爲諸天一
切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而食終不
長受所受衣服纔足覆身進止常與三衣鉢
俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節子
寔子子子不畜在庫藏若金若銀飲食廚庫衣
裳服飾高廣大牀象牙金牀雜色編織悉不
坐卧不畜一切細軟諸席不坐一切象薦馬
薦不以細軟上妙衣裳用敷牀卧其止息牀
不置二枕亦不受畜妙好丹枕安簧木枕終

不觀視象鬪馬鬪車鬪兵鬪若男若女牛羊
雞雉鸚鵡等鬪亦不故往觀視軍陣亦不故
聽吹貝鼓角琴瑟箏笛篳篥歌呌妓樂之聲
除供養佛檮蒲圍棋波羅塞戲師子象鬪彈
棋六博拍毬擲石投壺牽道八道行成一切
戲笑悉不觀作終不占相手足面目不以爪
鏡著草楊枝鉢孟髑髏而作卜筮亦不仰觀
虛空星宿除欲解睡不作王家往反使命以
此語彼以彼語此終不諛諂邪命自活亦不
宣說王臣盜賊鬪爭飲食國土饑饉恐怖豐

樂安隱之寧善男子是名菩薩摩訶薩息世
譏嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是遮制
之戒與性重戒等無差別善男子菩薩摩訶
薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以此身
投於熾然猛火深坑終不毀犯過去未來現
在諸佛所制禁戒在與利利婆羅門居士等女五
而行不淨復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以熱鐵周巾纏身終不敢以破戒之身
而受信心檀越衣服復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以

毀戒之口而食信心檀越飲食復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧卧此身大熱鐵上
終不敢以破戒之身受信心檀越牀卧敷具
復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此
身受三百矛終不敢以毀戒之身而受信心
檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身
受信心檀越房舍屋宅復次善男子菩薩摩
訶薩復作是願寧以鐵椎打碎此身從頭至
足令如微塵不以破戒之身受諸利利婆羅

門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐周徧刺耳不以染心聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬破其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於

地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒善男子菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時即得在住於初不動地云何名為不動地菩薩住是不動地中不動不墮不退不散善男子譬如須彌山隨藍猛風不能令動墮落退散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不爲色聲香味

所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不爲異見邪風所散而作邪命復次善男子又不動者不爲貪欲恚癡所動又不墮者不墮四重又不退者不退戒還家又不散者不爲違逆大乘經者之所散壞復次菩薩摩訶薩亦復不爲諸煩惱魔之所傾動不爲陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔不能令其退阿耨多羅三藐三菩提亦復不爲死魔所散善男子是名菩薩修習聖行善男子云何名爲聖行聖行者佛及菩薩之所

行故故名聖行以何等故名佛菩薩爲聖人耶如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒故故名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故故名聖人有七聖覺故故名聖人以是義故復名聖行在復次善男子菩薩摩訶薩聖行者觀察是身從頭至足其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二臟大小便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦脈諸

脉菩薩如是專念觀時誰有是我我爲屬誰
住在何處誰屬於我復作是念骨是我耶離
骨是乎菩薩爾時除去皮肉唯觀白骨復作
是念骨色相異所謂青黃白色鴿色如是骨
相亦復非我何以故我者亦非青黃白色及
以鴿色菩薩繫心作是觀時即得斷除一切
色欲復作是念如是骨者從因緣生依因足
骨以拄踝骨依因踝骨以拄躄骨依因躄骨
以拄膝骨依因膝骨以拄脛骨依因脛骨以
拄臑骨依因臑骨以拄腰骨依因腰骨以拄

脊骨依因脊骨以拄肋骨復因脊骨上拄項
骨依因項骨以拄頷骨依因頷骨以拄牙齒
上有髑髏復因項骨以拄肩骨依因肩骨以
拄臂骨依因臂骨以拄腕骨依因腕骨以拄
掌骨依因掌骨以拄指骨菩薩摩訶薩如是
觀時身所有骨一切分離得是觀已即斷三
欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩訶
薩觀青骨時見此大地東西南北四維上下
悉皆青相如青色觀黃白鴿色亦復如是菩
薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白鴿

等色光菩薩於是一一諸光明中見有佛像見已即問如此身者不淨因緣和合共成云何而得坐起行住屈伸俯仰視瞬喘息悲泣喜笑此中無主誰使之爾作是問已光中諸佛忽然不現復作是念或識是我故使諸佛不爲我說復觀此識次第生滅猶如流水亦復非我復作是念若識非我出息入息或能是我復作是念此出入息直是風性而是風性乃是四大四大之中何者是我地性非我水火風性亦復非我復作是念此身一切悉

無有我唯有心風因緣和合示現種種所作事業譬如呪力幻術所作亦如筮篋隨意出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合共成當於何處而生貪欲若彼罵辱復於何處而生嗔恚如我此身三十六物不淨臭穢何處當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何音聲而見罵耶一一音聲不能見罵若一不能衆多亦爾以是義故不應生嗔若他來打亦應思惟如是打者從何而生復作是念因手刀杖及以我身故得名打我今何緣橫嗔於

他乃是我身自招此咎以我受是五陰身故
譬如因的則有箭中我身亦爾有身有打我
若不忍心則散亂心若散亂則失正念若失
正念則不能觀善不善義若不能觀善不善
義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓鬼
菩薩爾時作是觀已得四念處得四念處已
則得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是地已
則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊
蟲蚤蝨暴風惡觸種種疾疫惡口罵詈搥打
楚撻身心苦惱一切能忍是故名爲住堪忍

地迦葉菩薩白佛言世尊菩薩未得住不動
地淨持戒時頗有因緣得破戒不善男子菩
薩未得住不動地有因緣故可得破戒迦葉
言唯然世尊何者是耶佛告迦葉若有菩薩
知以破戒因緣則能令人受持愛樂大乘經
典又能令其讀誦通利書寫經卷廣爲人說
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爲如是故
故得破戒菩薩爾時應作是念我寧一劫若
減一劫墮阿鼻地獄受此罪報要令人不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉以是因

緣菩薩摩訶薩得毀淨戒爾時文殊師利菩薩白佛言世尊若有菩薩攝取護持如是之人令不退轉菩提之心爲是毀戒若墮阿鼻無有是處爾時佛讚文殊師利善哉善哉如汝所說我念往昔於閻浮提作大國王名曰仙豫愛念敬重大乘經典其心純善無有麤惡嫉妬慳吝口常宣說愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休廢時世無佛聲聞緣覺我於爾時愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已

訖即作是言師等今應發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王菩提之性は無所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空善男子我於爾時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時斷其命根善男子以是因緣從是已來不墮地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有如是無量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦集滅道迦葉苦者逼迫相集者能生長相滅者寂滅相道者大乘相復次善男子苦者現相集者

轉相滅者除相道者能除相復次善男子苦者有三相苦苦相行苦相壞苦相集者二十五有滅者滅二十五有道者修戒定慧復次善男子有漏法者有二種有因有果無漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則名苦有漏因者則名爲集無漏果者則名爲滅無漏因者則名爲道復次善男子八相名苦所謂生苦苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法者是名爲集無有如是八苦之處是名爲滅十力

四無所畏三念處大悲是名爲道善男子生者出相所謂五種一者初出二者至終三者增長四者出胎五者種類生何等爲老老有二種一念念老二終身老復有二種一增長老二滅壞老是名爲老云何爲病病謂四大毒蛇互不調適在二亦有二種一者身病十一二者心病身病有五一者因水二者因風三者因熱四者雜病五者客病客病有四一者非分疆作二者忘誤墮落三者刀杖瓦石四者鬼魅所著心病亦有四種一者踊躍二者恐怖三

者憂愁四者愚癡復次善男子身心之病凡有三種何等爲三一者業報二者不得遠離惡對三者時節代謝生如是等因緣名字受分別病因緣者風等諸病名字者心悶肺脹上氣嗽逆心驚下痢受分別者頭痛目痛手足等痛是名爲病何等爲死死者捨所受身捨所受身亦有二種一命盡死二外緣死命盡死者亦有三種一者命盡非是福盡二者福盡非是命盡三者福命俱盡外緣死者亦有三種一者非分自害死二者橫爲他死三

者俱死又有三種死一放逸死二破戒死三壞命根死何等名爲放逸死若有誹謗大乘方等般若波羅蜜是名放逸死何等名爲破戒死毀犯去來現在諸佛所制禁戒是名破戒死何等名爲壞命根死捨五陰身是名壞命根死如是名曰死爲大苦何等名爲愛別離苦所愛之物破壞離散所愛之物破壞離散亦有二種一者人中五陰壞二者天中五陰壞如是人天所受五陰分別校計有無量種是名愛別離苦何等名爲怨憎會苦所不

愛者而共聚集所不愛者而共聚集亦有三種所謂地獄餓鬼畜生如是三趣分別校計有無量種如是則名怨憎會苦何等名為求不得苦求不得苦亦有二種一者所希望處求不能得二者多用功力不得果報如是則名求不得苦何等名為五盛陰苦五盛陰苦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為五盛陰苦迦葉生之根本凡有如是七種之苦老苦乃至五盛陰苦迦葉夫衰老者非一切有佛及諸天一向定

十一

十二

無人中不定或有或無迦葉三界受身無不有生老不必定是故一切生為根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪著生相厭患老死菩薩不爾觀於初生已見過患迦葉如有女人入於他舍是女端正顏貌美麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言汝字何等繫屬於誰女人答言我身即是功德大天人問言汝所至處為何所作女人答言我所至處能與種種金銀琉璃瓊瑤真珠珊瑚琥珀磔磔碼碯象馬車乘奴婢僕使主人聞已心生歡

喜踊躍無量我今福德故令汝來至我舍宅
即便燒香散華供養恭敬禮拜復於門外更
見一女其形醜陋衣裳敝壞多諸垢膩皮膚
皴裂其色艾白見已問言汝字何等繫屬於
誰女人答言我字黑闇復問何故名爲黑闇
女人答言我所行處能令其家所有財寶一
切衰耗主人聞已即持利刀作如是言汝若
不去當斷汝命女人答言汝甚愚癡無有智
慧主人問言何故名我癡無智慧女人答言
汝家中者即是我姊我常與姊進止共俱汝

若驅我亦當驅彼主人還入問功德天外有
一女云是汝妹實爲是不功德天言實是我
妹我與此妹行住共俱未曾相離隨所住處
我常作好彼當作惡我作利益彼作衰損若
愛我者亦應愛彼若見恭敬亦應敬彼主人
即言若有如是好惡事者我皆不用各隨意
去是時二女便共相將還其所止爾時主人
見其還去心生歡喜踊躍無量是時二女復
共相隨至一貧家貧人見已心生歡喜即請
之言從今已往願汝二人常住我家功德天

言我等先以爲他所驅汝復何緣俱請我住
貧人答言汝今念我我以汝故復當敬彼是
故俱請令住我家迦葉菩薩摩訶薩亦復如
是不願生天以生當有老病死故是以俱弃
曾無受心凡夫愚人不知老病死等過患是
故貪受生死二法復次迦葉如婆羅門幼稚
童子爲飢所逼見人糞中有菴羅果即便取
之有智見已訶責之言汝婆羅門種姓清淨
何故取是糞中穢果童子聞已赦然有愧即
答之言我實不食爲欲洗淨還弃捨之智者

語言汝大愚癡若還弃者本不應取善男子
菩薩摩訶薩亦復如是於此生分不受不捨
如彼智者訶責童子凡夫之人欣生惡死如
彼童子取果還弃復次迦葉譬如有人四衢
道頭器盛滿食色香味具而欲賣之有人遠
來飢虛羸乏見其飯食色香味具十四即指問言
此是何物食主答言此是上食色香味具若
食此食得色得力能除飢渴得見諸天唯有
一患所謂命終是人聞已即作是念我今不
用色力見天亦不用死即作是言食之食已

若命終者汝今何爲於此賣之食土答言有智之人終不肯買唯有愚人不知是事多與我價貪而食之善男子菩薩摩訶薩亦復如是不願生天得色得力見於諸天何以故以其不免諸苦惱故凡夫愚癡隨有生處皆悉貪愛以其不見老病死故復次迦葉譬如毒樹根能殺人枝幹莖節皮葉華實悉亦能殺善男子二十五有受生之處所受五陰亦復如是一切能殺復次迦葉譬如糞穢多少俱臭善男子生亦如是設受八萬下至十歲俱

亦受苦復次迦葉譬如險岸上有草覆於彼岸邊多有甘露若有食者壽命千年永除諸病安隱快樂凡夫愚人貪其味故不知其下有深坑即前欲取不覺脚踏墮坑而死智者知已捨離注一去善男子菩薩摩訶薩亦復如是尚不欲受天上妙食注二況復人中凡夫之人乃於地獄吞啖鐵丸況復人天上妙餽饌而能不食迦葉以如是譬及餘無量無邊譬喻當知是生實爲大苦迦葉是名菩薩住於大乘大涅槃經觀於生苦迦葉云何菩薩於

是大乘大涅槃經觀於老苦老者能為嗽逆
上氣能壞勇力憶念進持盛年快樂憍慢貢
高安隱自恣能作背僂懈怠懶惰為他所輕
迦葉譬如池水蓮華滿中開敷鮮榮甚可愛
樂值天降雹悉皆破壞善男子老亦如是悉
能破壞盛壯好色復次迦葉譬如國王有一
智臣善知兵法有敵國王拒逆不順王遣此
臣往討伐之即便擒獲將來詣王老亦如是
擒獲壯色將付死王復次迦葉譬如折軸無
所復用老亦如是無所復用復次迦葉如大

富家多有財寶金銀琉璃珊瑚琥珀磔磔碼
碯有諸怨賊若入其家即能劫奪悉令空盡
善男子盛年好色亦復如是常為老賊之所
劫奪復次迦葉譬如貧人貪著上膳細軟衣
裳雖復希望而不能得善男子老亦如是雖
有貪心欲受富樂五欲自恣而不能得復次
迦葉如陸地龜心常念水善男子人亦如是
既為衰老之所乾枯心常憶念壯時所受五
欲之樂復次迦葉猶如秋月所有蓮華皆為
一切之所愛見及其萎黃人所惡賤善男子

盛年壯色亦復如是悉為一切之所愛樂及
 其老至眾所惡賤復次迦葉譬如甘蔗既被
 壓已滓無復味壯年盛色亦復如是既被老
 壓無三種味一出家味二讀誦味三坐禪味
 復次迦葉譬如滿月夜多光明晝則不爾善
 男子人亦如是壯則端嚴形貌瓊偉老則衰
 羸形神枯悴復次迦葉譬如王常以正法
 治國理民直實無曲慈憫好施時為敵國之
 所破壞流離逃迸遠至他土他土人民見而
 憫之咸作是言大王往日正法治國不枉萬

姓如何一旦流離至此善男子人亦如是既
 為衰老所壞敗已常讚壯時所行事業復次
 迦葉譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久
 停善男子人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰
 老之炷何得久停復次迦葉譬如枯河不能
 利益人及非人飛鳥走獸善男子人亦如是
 為老所枯不能利益一切作業復次迦葉譬
 如河岸臨險之樹若遇暴風必當顛墜善男
 子人亦如是臨老險岸死風既至勢不得住
 復次迦葉如車軸折不任重載善男子老亦

如是不能咨受一切善法復次迦葉譬如嬰兒爲人所輕善男子老亦如是常爲一切之所輕毀迦葉以是等譬及餘無量無邊譬喻當知是老實爲大苦迦葉是名菩薩修行大乘大涅槃經觀於老苦在迦葉云何菩薩摩訶十七薩修行大乘大涅槃經觀於病苦所謂病者能壞一切安隱樂事譬如雷雨傷壞穀苗復次迦葉如人有怨心常憂愁而懷恐怖善男子一切衆生亦復如是常畏病苦心懷憂感復次迦葉譬如有人形貌端正爲王夫人欲

心所愛遣信逼呼與共交通時王收得挑其一目截其一耳斷一手足是人爾時形容改異人所惡賤善男子人亦如是先雖端嚴耳目具足旣爲病苦所纏逼已則爲衆人之所惡賤復次迦葉譬如芭蕉竹葦及驪有子則死善男子人亦如有病則死復次迦葉如轉輪王主兵大臣常在前導王隨後行亦如魚王蠃王螺王牛王商主在前行時如是諸衆悉皆隨從無捨離者善男子死轉輪王亦復如是常隨病臣不相捨離魚蠃螺牛商主

病王亦復如是常為死衆之所隨逐迦葉病
因緣者所謂苦惱憂愁悲歎身心不安或為
怨賊之所逼害破壞浮囊發撤橋梁亦能劫
奪正命根本復能破壞盛壯好色力勢安樂
除捨慙愧能為身心焦熱熾然以是等譬及
餘無量無邊譬喻當知病苦是為大苦迦葉
是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於
病苦迦葉云何菩薩修行大乘大涅槃經觀
於死苦所謂死者能燒滅故迦葉如火災起
能燒一切唯除二禪力不至故善男子死火

亦爾能燒一切唯除菩薩住於大乘大般涅
槃勢不及故復次迦葉如水災起一切漂沒
唯除三禪力不至故善男子死水亦爾漂沒
一切唯除菩薩住於大乘大般涅槃復次迦
葉如風災起能吹一切悉令散滅唯除四禪
力不至故善男子死風亦爾悉能吹滅一切
所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃迦葉菩
薩白佛言世尊彼第四禪以何因緣風不能
吹水不能漂火不能燒佛告迦葉善男子彼
第四禪內外過患一切無故善男子初禪過

患內有覺觀外有火災二禪過患內有歡喜
外有水災三禪過患內有喘息外有風災善
男子彼第四禪內外過患一切悉無是故諸
災不能及之善男子菩薩摩訶薩亦復如是
安住大乘大般涅槃內外過患一切皆盡是
故死王不能及之復次善男子如金翅鳥能
啖能消一切龍魚金銀等寶唯除金剛不能
令消善男子死金翅鳥亦復如是能啖能消
一切眾生唯不能消住於大乘大般涅槃菩
薩摩訶薩復次迦葉譬如河岸所有草木大

水暴長悉隨漂流入於大海唯除楊柳以其
軟故善男子一切眾生亦復如是悉皆隨流
入于死海唯除菩薩住於大乘大般涅槃復
次迦葉如那羅延悉能摧伏一切力士唯除
大風何以故以無礙故善男子死那羅延亦
復如是悉能摧伏一切眾生唯除菩薩住於
大乘大般涅槃何以故以無礙故復次迦葉
譬如有人於怨憎中詐現親善常相追逐如
影隨形伺求其便而欲殺之彼怨謹慎堅牢
自備故使是人不能得殺善男子死怨亦爾

常伺衆生而欲殺之唯不能殺住於大乘大
般涅槃菩薩摩訶薩何以故以是菩薩不放
逸故復次迦葉譬如卒降金剛暴雨悉壞藥
木諸樹山林土石金銀琉璃一切之物
唯不能壞金剛真寶善男子金剛死雨亦復
如是悉能破壞一切衆生唯除金剛菩薩住
於大乘大般涅槃復次迦葉如金翅鳥能啖
諸龍唯不能啖受三歸者善男子死金翅鳥
亦復如是能啖一切無量衆生唯除菩薩住
三定者何謂三定空無相願復次迦葉如摩

羅毒蛇凡有所螫雖有良呪上妙好藥無如
之何唯阿竭多星呪能令除愈善男子死毒
所螫亦復如是一切醫方無如之何唯除菩
薩住於大乘天涅槃呪復次迦葉譬如有人
爲王所瞋其人若能以軟善語貢上財寶便
可得脫善男子死王不爾雖以軟語錢財珍
寶而貢上之亦不得脫善男子夫死者於險
難處無有資糧去處懸遠而無伴侶晝夜常
行不知邊際深邃幽闇無有燈明入無門戶
而有處所雖無痛處不可療治往無遮止到

不得脫無所破壞見者愁毒非是惡色而令人怖敷在身邊不可覺知迦葉以是等譬及餘無量無邊譬喻當知生死真為大苦迦葉是名菩薩修行大乘大涅槃經觀於死苦迦葉云何菩薩住於大乘大涅槃經觀愛別離在二苦愛別離苦能為一切眾苦根本如說因愛生憂因愛生畏若離貪愛何憂何畏愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令眾生生於衰老愛別離苦所謂命終善男子以別離故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示善男子

過去之世人壽無量時世有王名曰善住其王爾時為童子身太子治事及登王位各八萬四千歲時王頂上生一肉炮其炮柔輒如兜羅絲細輒劫貝漸漸增長不以為患足滿十月炮即開剖生一童子其形端正奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字曰頂生時善住王即以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八萬四千歲爾時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足不由工匠自然

成就而來應之頂生六王即作是念我昔曾聞五通仙說若利利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂軻具足不由工匠自然成就而來應者當知是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言在是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道法作是誓已在是金輪寶飛升虛空徧十方已還來住在頂生左手爾時頂生心生歡喜踊躍無量復作是言我今定作轉輪聖王

其後不久復有象寶狀貌端嚴如白蓮華七支拄地頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有象寶狀貌端嚴如白蓮華七支拄地而來應者當知是王即是聖帝復作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道法作是誓已在是白象寶從旦至夕周徧八方盡大海際還住本處爾時頂生心大歡喜踊躍無量復作是言我今定是轉輪聖王其後

不久次有馬寶其色紺豔髦尾金色頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有馬寶其色紺豔髦尾金色而來應者當知是王即是聖帝復作是念我今當試即執香爐右膝著地而發誓言是紺馬寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道法作是誓已^在是紺馬寶從旦至夕周徧八方盡大海際還住本處爾時頂生心大歡喜踊躍無量復作是言我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶形容端正

微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出梅檀香口氣香潔如青蓮華其目遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅鍱心識聰哲有大智慧於諸衆生常有軟語是女以手觸王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣之處爾時頂生復作是念若有女人能知王心即是女寶其後不久於王宮內自然而有寶摩尼珠純青瑠璃大如車轂能於閻中照一由旬若天降雨滂如車軸是珠勢力能作大蓋覆一

由旬遮此大雨不令下過爾時頂生復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖帝其後不久有主藏臣自然而出多饒財寶巨富無量庫藏盈溢無所乏少報得眼根力能徹見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辦之爾時頂生復欲試之即共乘船入於大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在者當投大海爾時頂生心大歡喜踊躍無量復作念言

我今定是轉輪聖王其後不久有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵若任鬪者則現聖王若不任者退不令現未摧伏者能令摧伏已摧伏者力能守護爾時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當知定是轉輪聖王爾時頂生轉輪聖帝告諸大臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂我今已有七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯然大王東弗婆提猶未歸德王今應往爾時聖王即與七寶一切營從飛空而往東弗婆提彼土

在

廿三

人民歡喜歸化復告大臣我閻浮提及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化七寶成就千子具足復何所爲諸臣答言唯然大王西瞿陀尼猶未歸德爾時聖王復與七寶一切營從飛空而往西瞿陀尼王既至彼彼土人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提及弗婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛咸已歸化七寶成就千子具足復何所爲諸臣答言唯然大王北鬱單越猶未歸化爾時聖王復與七寶一切營從飛空而往北鬱單越王既至彼

彼土人民歡喜歸德復告大臣我四天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸德七寶成就千子具足更何所爲諸臣答言唯然聖王三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形端嚴無比所居宮殿牀榻卧具悉是七寶自恃天福未來歸化今應往討令其摧伏爾時聖王復與七寶一切營從飛騰虛空上忉利天見有一樹其色青綠聖王見已即問大臣此是何色大臣答言此是波利質多羅樹忉利諸天夏三月時常於其下娛樂受樂又見白色猶如

白雲復問大臣彼是何色大臣答言是善法堂切利諸天常集其中論人天事於是天主釋提桓因知頂生王已來在外即出迎逆見已執手升善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視眴為別異耳是時聖王即生念言我今寧可退彼王位廿四即住其中為天王不善男子爾時帝釋受持讀誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說因緣力故有大威德善男子是頂生王於此帝釋生惡

心已即便墮落還閻浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終爾時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男子當知如是愛別離者極為大苦善男子菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在之世愛別離苦善男子云何菩薩修行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖桎械以為大苦

菩薩摩訶薩亦復如是觀於五道一切受生
悉是怨憎合會大苦復次善男子譬如有人
常畏怨家枷鎖杻械捨離父母妻子眷屬珍
寶產業而遠逃避善男子菩薩摩訶薩亦復
如是畏怖生死具足修行六波羅蜜入於涅
槃迦葉是名菩薩在一修行大乘大般涅槃在二觀怨
憎會苦善男子云何菩薩修行大乘大般涅
槃觀求不得苦求者一切盡求盡求者有二
種一求善法二求不善法善法未得苦惡法
未離苦是為略說五盛陰苦迦葉是名苦諦

爾時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
說五盛陰苦是義不然何以故如佛往昔告
釋摩男若色苦者一切衆生不應求色若有
求者則不名苦如佛告諸比丘有三種受苦
受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若
有人能修行善法則得受樂又如佛說於善
道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌
身意思好法亦復如是如佛說偈
持戒則為樂 身不受衆苦 睡眠得安隱
寤則心歡喜 若受衣食時 誦習而經行

獨處於山林	如是為最樂	若能於衆生
晝夜常修慈	因是得常樂	以不惱他故
少欲知足樂	多聞分別樂	無著阿羅漢
亦名為受樂	菩薩摩訶薩	畢竟到彼岸
所作衆事辦	是名為最樂	

世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今說云何當與此義相應佛告迦葉善哉善哉善男子善能咨問如來是義善男子一切衆生於下苦中橫生樂想是故我今所說苦相與本不異迦葉菩薩白佛言如佛所說於下

苦中生樂想者下生下老下病下死下愛別離下求不得下怨憎會下五盛陰如是等苦亦應有樂世尊下生者所謂三惡趣中生者所謂人中上生者所謂天上若復有人作如是問若於下樂生於苦想於中樂中生無苦樂想於上樂中生於樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未見有人當受千罰初一下時已生樂想若不生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦葉如是如是如汝所說以是義故無有樂想何以故猶如彼人當受

千罰受一下已即得脫者是人爾時便生樂想是故當知於無樂中安生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔為釋摩男說五陰中樂實不虛也迦葉有三受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實有樂受苦薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是故說言一切皆苦善男

子生死之中實無有樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄不如佛所說修行善者則受樂報持戒安樂身不受苦乃至眾事已辦是為最樂如是等經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊久於無量百千萬億阿僧祇劫修善提道已離妄語今作是說其義云何佛言善男子如上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於經中說是樂相善男子

大般涅槃經卷第十二

在二

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

聖行品第十九之二

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃

槃觀察集諦善男子菩薩摩訶薩觀此集諦

是陰因緣所謂集者還愛於有愛有二種一

愛已身二愛所須復有二種未得五欲繫心

專求既求得已堪忍專著復有三種欲愛色

愛無色愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛

若因緣愛出家之人有四種愛何等為四衣

服飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨諸

所須一切愛著分別校計無量無邊善男子

愛有二種一者善愛二不善愛不善愛者凡

愚之求善法愛者諸菩薩求善法愛者復有

二種不善與善求二乘者名為不善求大乘

者是名為善善男子凡夫愛者名之為集不

名為諦菩薩愛者名之實諦不名為集何以

故為度眾生所以受生不以愛故而受生也

迦葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中

為諸衆生說業為因緣或說憍慢或說六觸
或說無明為五盛陰而作因緣今以何義說
四聖諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉善哉
善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非因
但是五陰要因於愛善男子譬如大王若出
遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行
處是諸結等亦復隨行譬如膩衣隨有塵著
著則隨住愛亦如是隨所愛處業結亦住復
次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如是能
生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩住是

大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如責
有餘二如羅刹女婦三如妙華莖有毒蛇四
如惡食性所不便而強食之五如姪女六如
摩樓迦子七如瘡中瘰肉八如暴風九如慧
星云何名為如責有餘善男子譬如窮人負
他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄而不
得脫聲聞緣覺亦復如是以有愛習之餘氣
故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善男子
是名如責有餘善男子云何如羅刹女婦善
男子譬如有人得羅刹女納以為婦是羅刹

女隨所生子生已便食食子既盡復食其夫
善男子愛羅刹女亦復如是隨諸衆生善
根子隨生隨食善子既盡復食衆生令墮地
獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹女婦善
男子云何如妙華莖毒蛇纏之譬如有人性
愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉已
蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲
華不見是愛毒蛇過患而便受取即爲愛蛇
之所毒螫命終即墮三惡道中唯除菩薩是
名如妙華莖毒蛇纏之善男子云何所不便

食而強食之譬如有人所不便食而強食之
食已腹痛患下而死愛食如是五道衆生強
食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是名
所不便食而強食之善男子云何如姪女譬
如愚人與姪女通而彼姪女巧作種種諂媚
現親悉奪是人所有錢財三錢財既盡便復驅
逐愛之姪女亦復如是愚人無智與之交通
而是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅
逐令墮三惡道中唯除菩薩是名如姪女善
男子云何如摩樓迦子譬如摩樓迦子若鳥

食已隨糞墮地或因風吹來在樹下即便生長纏繞縛束尼拘羅樹令不增長遂至枯死愛摩樓迦子亦復如是纏縛凡夫所有善法不令增長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡道唯除菩薩是名如摩樓迦子善男子云何如瘡中癰肉如人久瘡中生癰肉其人要當勤心療治莫生捨心若生捨心癰肉增長蟲疽復生以是因緣即便命終凡夫愚人五陰瘡痍亦復如是愛於其中而爲癰肉應當勤心治愛癰肉若不治者命終即墮三惡

道中唯除菩薩是名如瘡中癰肉善男子云何如暴風譬如暴風能偃山夷嶽拔於深根愛欲暴風亦復如是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗等無上深固菩提根本唯除菩薩是名如暴風善男子云何如彗星譬如彗星出現天下一切人民饑饉病瘦嬰諸苦惱愛之彗星亦復如是能斷一切善根種子令凡夫人孤窮饑饉生煩惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是名如彗星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀察愛結如是

九種善男子以是義故諸凡夫人有苦無諦
聲聞緣覺有苦有諦而無真實諸菩薩等
解苦無苦是故無苦而有真諦諸凡夫人有
集無諦聲聞緣覺有集有諦諸菩薩等解
集無集是故無集而有真諦聲聞緣覺有滅
非真菩薩摩訶薩有滅有真諦聲聞緣覺有
道非真菩薩摩訶薩有道有真諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩惱
斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅故

則得受樂諸佛菩薩求因緣故故名爲淨更
不復受二十五有故名出世以出世故故名
爲我常於色聲香味觸等若男若女若生住
滅若苦若樂不苦不樂不取相貌故名畢竟
寂滅真諦善男子菩薩如是住於大乘大般
涅槃觀滅聖諦

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
觀道聖諦善男子譬如閻中因燈得見麤
細之物菩薩摩訶薩亦復如是住於大乘大
般涅槃因八聖道見一切法所謂常無常有

爲無爲有衆生非衆生物非物苦樂我無我
淨不淨煩惱非煩惱業非業實不實乘非乘
知無知陀羅驪非陀羅驪求那非求那見非
見色非色道非道解非解善男子菩薩如是
住於大乘大般涅槃觀道聖諦^{注二}迦葉菩薩白
佛言世尊若八聖道是道聖諦義不相應何^五
以故如來或說信心爲道能度諸漏或時說
道不放逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多
羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法或時說
言精進是道如告阿難若有人能勤修精進

則得成就阿耨多羅三藐三菩提或時說言
觀身念處若有繫心精勤修習是身念處則
得成就阿耨多羅三藐三菩提或時說言正
定爲道如告大德摩訶迦葉夫正定者真實
是道非不正定而是道也若入禪定乃能思
惟五陰生滅非不入定能思惟也或說一法
若人修習能淨衆生滅除一切憂愁苦惱逮
得正法所謂念佛三昧或復說言修無常想
是名爲道如告比丘有能多修無常想者能
得阿耨多羅三藐三菩提或說空寂阿蘭若

處獨坐思惟能得速成阿耨多羅三藐三菩提
提或時說言爲人演法是名爲道若聞法已
疑網即斷疑網斷已則得阿耨多羅三藐三
菩提或時說言持戒是道如告阿難若有精
勤修持禁戒是人則度生死大苦或時說言
親近善友是名爲道如告阿難若有親近善
知識者則具淨戒若有衆生能親近我則得
發於阿耨多羅三藐三菩提心或時說言修
慈是道修學慈者斷諸煩惱得不動處或時
說言智慧是道如佛昔爲波閣波提比丘尼

說姊妹如諸聲聞以智慧力能斷諸流諸漏
煩惱或時如來說施是道如佛往昔告波斯
匿王大王當知我於往昔多行惠施以是因
緣今日得成阿耨多羅三藐三菩提世尊若
八聖道是道諦者如是等經豈非虛妄若彼
諸經非虛妄者彼中何緣不說在二八道爲道聖
諦若彼不說如來往昔何故錯謬然我定知
諸佛如來久離錯謬爾時世尊讚迦葉菩薩
善哉善哉善男子汝今欲知菩薩大乘微妙
經典所有祕密故作是問善男子如是諸經

悉入道諦善男子如我先說若有信道如是
信道是信根本是能佐助菩提之道是故我
說無有錯謬善男子如來善知無量方便欲
化衆生故作如是種種說法善男子譬如良
醫識諸衆生種種病源隨其所患而爲合藥
并藥所禁唯水一種不在禁例或服薑水或
甘草水或細辛水或黑石蜜水或阿摩勒水
或尼婆羅水或鉢盞羅水或服冷水或服熱
水或蒲萄水或安口榴水善男子如是良醫
善知衆生所患種種樂雖多禁水不在例如

來亦爾善知方便於一法相隨諸衆生分別
廣說種種名相彼諸衆生隨所說受受已修
習除斷煩惱如彼病人隨良醫教所患得除
復次善男子如有一人善解衆語在大衆中
是諸大衆熱渴所逼咸發聲音我欲飲水我
欲飲水是人即時以清冷水隨其種類說言
是水或言波尼或言鬱持或言紫利藍或言
婆利或言波耶或言甘露或言牛乳以如是
等無量水名爲大衆說善男子如來亦爾以
一聖道爲諸聲聞種種演說從信根等至八

聖道復次善男子譬如金師以一種金隨意造作種種瓔珞所謂鉗鎖環釧釵璫天冠臂印雖有如是差別不同然不離金善男子如來亦爾以一佛道隨諸衆生種種分別而爲說之或說一種所謂諸佛一道無二復說二種所謂定慧復說三種謂見慧智復說四種所謂見道修道無學道佛道復說五種所謂信行道法行道信解脫道見到道身證道復說六種所謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道佛道復說七種所謂念

覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分復說八種所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定復說九種所謂八道及信復說十種所謂十力復說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂十力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈大悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三正念處復說二十道所謂十力四無所畏大慈大悲念佛三昧三正念處善男子是道一體如來昔日爲衆生故

種種分別復次善男子譬如一火因所然故
得種種名所謂木火草火糠火麩火牛馬糞
火善男子佛道亦爾一而無二為衆生故種
種分別復次善男子譬如一識分別說六若
至於眼則名眼識乃至意識亦復如是善男
子道亦如是一而無二如來為化諸衆生故
種種分別復次善男子譬如一色眼所見者
則名為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則
名為香舌所嘗者則名為味身所覺者則名
為觸善男子道亦如是一而無二如來為欲

化衆生故種種分別善男子以是義故以八
聖道分名道聖諦善男子是四聖諦諸佛世
尊次第說之以是因緣無量衆生得度生死
迦葉白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首
林中爾時如來取少樹葉告諸比丘我今手
中所捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言
世尊一切因地草木葉多不可稱計如來所
捉少不足言諸比丘我所覺了一切諸法如
因大地生草木等為諸衆生所宣說者如手
中葉世尊爾時說如是言如來所了無量諸

法若入四諦則爲已說若不入者應有五諦
佛讚迦葉善哉善哉善男子汝今所問則能
利益安隱快樂無量衆生善男子如是諸法
悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復白佛言如
是等法若在四諦如來何故唱言不說佛言
善男子雖復入中猶不名說何以故善男子
知聖諦有二種智一者中二者上中者聲聞
緣覺上者諸佛菩薩善男子知諸陰苦名爲
中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非是聲
聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我

於彼經竟不說之善男子知諸入者名之爲
門亦名爲苦是名中智分別諸入有無量相
悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如
是等義我於彼經亦不說之善男子知諸界
者名之爲分亦名爲性亦名爲苦是名中智
分別諸界有無量相悉是諸苦非諸聲聞緣
覺所知是名上智善男子如是等義我於彼
經亦不說之善男子知色壞相是名中智分
別諸色有無量壞相悉是諸苦非諸聲聞緣
覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不

說之善男子知受覺相是名中智分別諸受有無量覺相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知想取相是名中智分別是想有無量取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知行作相是名中智分別是行無量作相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知識分別相是名中智分別是識無量知相非諸聲聞緣覺所知是名上

智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知愛因緣能生五陰是名中智一人起愛無量無邊聲聞緣覺所不能知能知一切衆生所起如是等愛是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知是道相能離煩惱是名中智分別道相無量無邊所離煩惱亦無量無邊非諸聲聞緣覺所知是名上智

如是等義我於彼經亦不說之善男子知世諦者是名中智分別世諦無量無邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知一切行無常諸法無我涅槃寂滅是第一義是名中智知第一義無量無邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之爾時文殊師利菩薩白佛言世尊所說世諦第一義諦其義云何世尊第一義中有世諦不世諦之中有第一義不如其有者即是

一諦如其無者將非如來虛妄說耶善男子世諦者即第一義諦世尊若爾者則無二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說有二諦善男子若隨言說則有二種一者世法二者出世法善男子如出世人之所知者名第一義諦世人知者名爲世諦善男子五陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名世諦解陰無有某甲名字離陰亦無某甲名字出世之人如其性相而能知之名第一義諦復次善男子或有法有名有實或復有法有名無

實善男子有名無實者即是世諦有名有實者是第一義諦善男子如我衆生壽命知見養育丈夫作者受者熱時之燄乾闥婆城龜毛兔角旋火之輪諸陰界入是名世諦苦集滅道名第一義諦善男子世法有五種一者名世二者句世三者縛世四者法世五者執著世善男子云何名世男女瓶衣車乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句一偈如是等偈是名句世云何縛世捲合繫結束縛合掌是名縛世云何法世如鳴椎集僧嚴鼓

戒兵吹貝知時是名法世云何執著世如望遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名爲五種世法善男子若有衆生於如是等五種世法心無顛倒如實而知是名第一義諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦無燒無割無死無壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名爲世諦無生無老無病無死無愛別離無怨憎會無求不得無五盛陰是名

第一義諦復次善男子譬如一人多有所能若其走時則名走者若收刈時復名刈者若作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字法亦是其實是一而有多名依因父母和合而生名爲世諦十二因緣和合生者名第一義諦十二文殊師利菩薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子實諦者無顛倒無顛倒者乃名實諦善男子實諦者無有

虛妄若有虛妄不名實諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者一道清淨無有二也善男子有常有樂有我有淨是則名爲實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真實爲實諦者真實之法即是如來虛空佛性若如是者如來虛空及與佛性無有差別佛告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善男子如來非苦非

諦是實虛空非苦非諦是實佛性非苦非諦
是實文殊師利所言苦者為無常相是可斷
相是為實諦如來之性非苦非無常非可斷
相是故為實虛空佛性亦復如是復次善男
子所言集者能令五陰和合而生亦名為苦
亦名為常是在二可斷相是為實諦善男子如來
非是集性非是陰因非可斷相是故為實虛
空佛性亦復如是善男子所言滅者名煩惱
滅亦常無常二乘所得名曰無常諸佛所得
是則名常亦名證法是為實諦善男子如來

之性不名為滅能滅煩惱非常無常不名證
法常住無變是故為實虛空佛性亦復如是
善男子道者能斷煩惱亦常無常是可修法
是為實諦如來非道能斷煩惱非常無常非
可修法常住不變是故為實虛空佛性亦復
如是復次善男子言真實者即是如來如來
者即是真實真實者即是虛空虛空者即是
真實真實者即是佛性佛性者即是真實文
殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對如來非
苦乃至非對是故為實不名為諦虛空佛性

亦復如是苦者有為有漏無樂如來非有為
非有漏湛然安樂是實諦文殊師利白佛
言世尊如佛所說不顛倒者名為實諦若爾
者四諦之中有四倒不如其有者云何說言
無有顛倒名為實諦一切顛倒不名為實佛
告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如諸衆生
有顛倒心名為顛倒善男子譬如有人不受
父母尊長教勅雖受不能隨順修行如是人
等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦也
文殊師利言如佛所說不虛妄者即是實諦

若爾者當知虛妄則非實諦佛言善男子一
切虛妄皆入苦諦如有衆生欺誑於他以是
因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法名為虛
妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲聞緣覺
諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是虛妄諸
佛二乘所斷除故十二故名實諦文殊師利言如
佛所說大乘是實諦者當知聲聞辟支佛乘
則為不實佛言文殊師利彼二乘者亦實不
實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實無常不住
是變易法名為不實文殊師利言如佛所說

若佛所說名爲實者當知魔說則爲不實世
尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師利魔所
說者二諦所攝所謂苦集凡是一切非法非
律不能令人而得利益終日宣說亦無有人
見苦斷集證滅修道是名虛妄如是虛妄名
爲魔說文殊師利言如佛所說一道清淨無
有二者諸外道等亦復說言我有一道清淨
無二若言一道是實諦者與彼外道有何差
別若無差別不應說言一道清淨佛言善男
子諸外道等有苦集諦無滅道諦於非滅中

而生滅想於非道中而生道想於非果中而
生果想於非因中而生因想以是義故彼無
一道清淨無二文殊師利言如佛所說有常
有我有樂有淨是實義者諸外道等應有實
諦佛法中無何以故諸外道輩亦復說言諸
行是常云何是常在二可意不可意十五諸業報等受
不失故可意者名十善報不可意者十不善
報若言諸行皆悉無常而作業者於此已滅
誰復於彼受果報乎以是義故諸行是常殺
生因緣故名爲常世尊若言諸行悉無常者

能殺可殺二俱無常若無常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受報當知諸行實非無常世尊繫心專念亦名爲常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故爲常若無常者本所見事誰憶誰念以是因緣一切諸行非無常也世尊一切憶想亦名爲常有人先見他人手足頭項等相後時若見便還識之若無常者本相應滅世尊諸所作業以久修習若從初學或經三年或經五年然後善知故名爲常世尊算數之法從一至二從二至三

乃至百千若無常者初一應滅初一若滅誰復至二如是常一終無有二以一不滅故得至二乃至百千是故爲常世尊如讀誦法誦一阿舍至二阿舍乃至三四阿舍如其無常所可讀誦終不至四以是讀誦增長因緣故名爲常世尊瓶衣車乘如人負責大地形相山河樹林藥木草葉衆生治病皆悉是常亦復如是世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有樂云何知耶受者定得可意報故世尊凡受

樂者必定得之所謂大梵天王大自在天釋
提桓因毗紐天及諸人天以是義故必定有
樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求
望故飢者求食渴者求飲寒者求溫熱者求
涼極者求息病者求差欲者求色若無樂者
彼何緣求以有求故故知有樂世尊有諸外
道復作是言施能得樂世間之人好施沙門
諸婆羅門貧窮困苦衣服飲食卧具醫藥象
馬車乘秣香塗香衆華屋宅依止燈明作如
是等種種惠施爲我後世受可意報是故當

知決定有樂世尊有諸外道復作是言以因
緣故當知有樂所謂受樂者有因緣故名爲
樂觸若無樂者何得因緣如無兔角則無因
緣有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作
是言上中下故當知有樂下受樂者釋提桓
因中受樂者大梵天王上受樂者大自在天
以有如是上中下故當知有樂世尊有諸外
道復言有淨何以故若無淨者不應起欲若
起欲者當知有淨又復說言金銀珍寶瑠璃
玻瓈磈礧碼瑙珊瑚真珠璧玉珂貝流泉浴

池飲食衣服華香秣香塗香燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之爲淨世尊有諸外道復言有我有所覩見能造作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩十七定知其家必是陶師我亦如是眼見色已必知有我若無我者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因相故知何等爲相喘息視眴壽命役心受諸苦樂貪求瞋

恚如是等法悉是我相是故當知必定有我復次有我能別味故有人食果見已知味是故當知必定有我復次有我云何知耶執作業故執鎌能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御如是等事我執能作是故當知必定有我復次有我云何知耶即於生時欲得乳哺乘宿習故以是當知必定有我復次有我云何知耶和合利益他衆生故譬如瓶衣車乘田宅山林樹木象馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有

和合故則利益我是故當知必定有我復次
有我云何知耶有遮法故如有物故則有遮
闕物若無者則無有遮若有遮者則知有我
是故當知必定有我復次有我云何知耶伴
非伴故親與非親非是伴侶正法邪法亦非
伴侶智與非智亦非伴侶沙門非沙門婆羅
門非婆羅門子非子晝非晝夜非夜我非我
如是等法爲伴非伴是故當知必定有我世
尊諸外道等種種說有常樂我淨當知定有
常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說

言我有真諦佛言善男子若有沙門婆羅門
有常有樂有我有淨者是非沙門非婆羅門
何以故迷於生死離一切智大導師故如是
沙門婆羅門等沉沒諸欲善法羸損故是諸
外道繫在貪欲瞋恚癡獄堪忍愛樂故是諸
外道雖知業果自作自受而猶不能遠離惡
法在二是諸外道非是正法正命自活何以故無
智慧火不能消故是諸外道雖欲貪著上妙
五欲貧於善法不勤修故是諸外道雖欲往
至正解脫中而持戒足不成就故是諸外道

雖欲求樂而不能求樂因緣故是諸外道雖復憎惡一切諸苦然其所行未能遠離諸苦因緣是諸外道雖爲四大毒蛇所纏猶行放逸不能謹慎是諸外道無明所覆遠離善友樂在三界無常熾然大火之中而不能出是諸外道遇諸煩惱難愈之病而復不求大智良醫是諸外道方於未來當涉無邊險遠之路而不知以善法資糧而自莊嚴是諸外道常爲姪欲災毒所害而反抱持五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而復反更親近惡友是諸

外道常爲無明之所覆蔽而反推求邪惡之法是諸外道常爲邪見之所誑惑而反於中生親善想是諸外道希食甘果而種苦子是諸外道已處煩惱闇室之中而反遠離大智炬明是諸外道患煩惱渴而復又飲諸欲鹹水十二是諸外道漂没生死無邊大河而復遠離無上船師是諸外道迷惑諸倒言諸行常諸行若常無有是處

大般涅槃經卷第十二

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

音釋

變與切	馳	中忌切	瘰
也	馳	忌力切	瘰
也	馳	肉也	瘰
也	剺	剺	彗
也	剺	戶妖切	彗
也	剺	關星切	彗
也	鍛	切也	療
也	鍊	丁貫切	療
也	鍊	也	療
也	鍊	也	疽
也	鍊	也	疽
也	鍊	也	疽
也	鍊	也	疽
也	鍊	也	疽

大般涅槃經卷第十三

在三

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

聖行品第十九之三

善男子我觀諸行悉皆無常云何知耶以因

緣故若有諸法從緣生者則知無常是諸外

道無有一法不從緣生善男子佛性無生無

滅無去無來非過去非未來非現在非因所

作非無因作非作非作者非相非無相非有

名非無名非名非色非長非短非陰界入之

所攝持是故名常善男子佛性即是如來如
來即是法法即是常善男子常者即是如來
如來即是僧僧即是常以是義故從因生法
不名為常是諸外道無有一法不從因生善
男子是諸外道不見佛性如來及法是故外
道所可言說悉是妄語無有真諦諸凡夫人
先見瓶衣車乘舍宅城郭河水山林男女象
馬牛羊後見相似便言是常當知其實非是
常也善男子一切有為皆是無常虛空無為
是故為常佛性無為是故為常虛空者即是

佛性佛性者即是如來如來者即是無爲無
爲者即是常常者即是法法者即是僧僧即
無爲無爲者即是常善男子有爲之法凡有
二種色法非色法非色法者心心數法色法
者地水火風善男子心名無常何以故性是
攀緣相應分別故善男子眼識性異乃至意
識性異是故無常善男子色境界異乃至法
境界異是故無常善男子眼識相應異乃至
意識相應異是故無常善男子心若常者眼
識應獨緣一切法善男子若眼識異乃至意

識異則知無常以法相似念念生滅凡夫見
已計之爲常善男子諸因緣相可破壞故亦
名無常所謂因眼因色因明因思惟生於眼
識耳識生時所因各異非眼識因緣乃至意
識異亦如是復次善男子壞諸行因緣故心
名無常所謂修無常心異修苦空無我心異
心若常者應常修無常尚不得觀苦空無我
沉復得觀常樂淨我以是義故外道法中不
能攝取常樂淨我善男子當知心法必定無
常復次善男子心性異故名爲無常所謂聲

聞心性異緣覺心性異諸佛心性異一切外
道心有三種一者出家心二者在家心三者
在家遠離心樂相應心異苦相應心異不苦
不樂相應心異貪欲相應心異瞋恚相應心
異愚癡相應心異一切外道心相亦異所謂
愚癡相應心異疑惑相應心異邪見相應心
異進止威儀其心亦異善男子心若常者亦
復不能分別諸色所謂青黃赤白紫色善男
子心若常者諸憶念法不應忘失善男子心
若常者凡所讀誦不應增長復次善男子心

若常者不應說言已作今作當作若有已作
今作當作當知是心必定無常善男子心若
常者則無怨親非怨非親心若常者則不應
言我物他物若死若生心若常者雖有所作
不應增長善男子以是義故當知心性各各
別異有別異故當知無常善男子我今於此
非色法中演說無常其義已顯復當爲汝說
色無常是色無常本無有生生已滅故內身
處胎歌羅邏時本無有生生已變故外之牙
莖本亦無生生已變故是故當知一切色法

悉皆無常善男子所有內色隨時而變歌羅
邏時異安浮陀時異伽那時異閉手時異諸
胞時異初生時異嬰孩時異童子時異乃至
老時各各變異所謂外色亦復如是芽異華
異枝異葉異華異果異復次善男子內味亦
異歌羅邏時乃至老時各各變異外味亦爾
芽莖枝葉華果味異歌羅邏時力異乃至老
時力異歌羅邏時狀貌異乃至老時狀貌亦
異歌羅邏時果報異乃至老時果報亦異歌
羅邏時名字異乃至老時名字亦異所謂內

色壞已還合故知無常外之樹木亦壞已還
合故知無常次第漸生故知無常次第生歌
羅邏時乃至老時次第生牙乃至果子故知
無常諸色可滅故知無常歌羅邏滅時異乃
至老滅時異芽滅時異乃至果滅時異故知
無常凡夫無知見相似生計以爲常以是義
故名曰無常若無常即是苦苦即是不淨
善男子我因迦葉上問是事於彼已答復次
善男子諸行無我善男子總一切法謂色非
色色非我也何以故可破可壞可打可裂生

增長故我者不可破壞打裂生長以是義故
知色非我非色之法亦復非我何以故因緣
生故善男子若諸外道以專念故知有我者
專念之性實非我也若以專念爲我性者過
去之事則有忘失有忘失故定知無我善男
子若諸外道以憶想故知有我者無憶想故
定知無我如說見人手有六指即復問言我
先何處共相見耶若有我者不應復問以相
問故定知無我善男子若諸外道以遮故知
有我者善男子以有遮故定知無我如言調

達終不發言非調達也我亦如是若定是我
終不遮我以遮我故定知無我若以遮故知
有我者汝今不遮定應無我善男子若諸外
道以伴非伴知有我者以無伴故應無有我
有法無伴所謂如來虛空佛性我亦如是實
無有伴以是義故定知無我復次善男子若
諸外道以名字故知有我者無我法中亦有
我名如貧賤人名字富貴如言我死若我死
者我則殺我而我實不可殺假名殺我亦如
殺人名爲長者以是義故定知無我復次善

男子若諸外道以生已求乳知有我者善男子若有我者一切嬰兒不應執持不淨火蛇毒藥以是義故定知無我復次善男子一切衆生於三法中悉有等智所謂婬欲飲食恐怖是故無我復次善男子若諸外道以相貌故知有我者善男子相故無我無相故亦無我若人睡時不能進止俯仰視眴不覺苦樂不應有我若以進止俯仰視眴知有我者機關木人亦應有我善男子如來亦爾不進不止不俯不仰不視不眴不苦不樂不貪不恚

不癡不行如來如是真實有我復次善男子若諸外道以見他食果口中生涎知有我者善男子以憶念故見則生涎涎非我也我亦非涎非喜非悲非哭非笑非墮非起非飢非飽以是義故定知無我善男子是諸外道癡如小兒無慧方便不能了達常與無常苦樂淨不淨我無我壽命非壽命衆生非衆生實非實有非有於佛法中取少許分虛妄計有常樂淨我而實不知常樂淨我如生盲人識乳色便問他言乳色何似他人答言色白

如見盲人復問是乳色者如見聲耶答言不也復問見色爲何似耶答言如稻米糝盲人復問乳色柔軟如稻米糝耶稻米糝者復何所似答言如雪盲人復言彼稻米糝冷如雪耶雪復何似答言猶如白鶴是生盲人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色是諸外道亦復如是終不能識常樂淨我善男子以是義故我佛法中有真實諦非於外道文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨般涅槃方復更轉無上法輪乃作如是分別真諦佛

告文殊師利汝今云何故於如來生涅槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐三菩提我即是法法是我所我即是道道是我所我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲聞即是我所我能說法注三令他聽受我轉法輪注六餘人不能如來終不作如是計是故如來不轉法輪善男子若有人作如是妄計我即是眼眼即是我所耳鼻舌身意亦復如是我即是色色是我所乃至法亦如是我即是地地即我

所水火風亦如是善男子若人計言我即是
信信是我所我是多聞多聞即是我所我是
檀波羅蜜檀波羅蜜即是我所我是尸波羅
蜜尸波羅蜜即是我所我是羸提波羅蜜羸
提波羅蜜即是我所我是毗梨耶波羅蜜毗
梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪波
羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若波羅
蜜即是我所我是四念處四念處即是我所
四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道
分亦復如是善男子如來終不作如是計是

故如來不轉法輪善男子若言常住無有變
易云何說言佛轉法輪是故汝今不應說言
如來方便轉上法輪善男子譬如因眼緣色
緣明緣思惟因緣和合得生眼識善男子眼
不念言我能生識色乃至思惟終不念言我
生眼識眼識亦復不作念言我能自生善男
子如是等法因緣和合得名爲見善男子如
來亦爾因六波羅蜜和合得名爲見善男子
如來亦爾因六波羅蜜三十七助菩提法覺
了諸法復因咽喉舌齒脣口言語音聲爲憍

陳如初始說法名轉法輪以是義故如來不
名轉法輪也善男子若不轉者即名為法
即如來善男子譬如因燧因鑽因手因乾秋
草而得生火燧亦不言我能生火鑽手乾草
各不念言我能生火火亦不言我能自生如
來亦爾因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪
如來亦復不念言我轉法輪善男子若不
生者是則名為轉正法輪是轉法輪即名如
來善男子譬如因酪因水因鑽因瓶因繩因
人手捉而得出酥酪不念言我能出酥乃至

人手亦不念言我能出酥酥亦不言我能自
出衆緣和合故得出酥如來亦爾終不念言
我轉法輪善男子若不出者是則名為轉正
法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子
及地水火風沃壤時節因人作業而牙得生
善男子子亦不言我能生牙乃至作業亦不
念言我能生牙牙亦不言我能自生如來亦
爾終不念言我轉法輪善男子若不作者是
則名為轉正法輪是轉法輪即是如來善男
子譬如因鼓因空因皮因人因桴和合出聲

說不念言我能出聲乃至稱亦如是聲亦不言我能自生善男子如來亦爾終不念言我轉法輪善男子轉法輪者名為不作不作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男子轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞緣覺所知善男子虛空非生非出非作非造非有為法如來亦爾非生非出非作非造非有為法如來性佛性亦爾非生非出非作非造非有為法善男子諸佛世尊語有二種一者世語二者出世語善男子如來為諸聲聞緣覺

說於世語為諸菩薩說出世語善男子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求大乘我於昔日波羅柰城為諸聲聞轉于法輪今始於此拘尸那城為諸菩薩轉大法輪復次善男子復有二人中根上根為中根人於波羅柰轉於法輪為上根人人中象王迦葉菩薩等今於此間拘尸那城轉大法輪善男子極下根者如來終不為轉法輪極下根者即一聞提復次善男子求佛道者復有二種一中精進二上精進於波羅柰為中精進轉於法

輪今於此城爲上精進轉大法輪復次善男子我昔於彼波羅柰城初轉法輪八萬天人得須陀洹果今於此城八十萬億人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次善男子波羅柰城大梵天王稽首請我轉於法輪今於此城迦葉菩薩稽首請我轉大法輪復次善男子我昔於彼波羅柰城轉法輪時演說無常苦空無我今於此城轉法輪時如實演暢常樂我淨復次善男子我昔於彼波羅柰城轉法輪時所出音聲聞于梵天如來今於拘尸

那城轉法輪時所出音聲徧于東方二十恒河沙等諸佛世界南西北方四維上下亦復如是復次善男子諸佛世尊凡有所說皆悉名爲轉法輪也善男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊凡所說法亦復如是無量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切怨賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如聖王所有輪

寶下上迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪爾時文殊師利白佛言世尊我於此義非爲不知所以問者爲欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是諸佛如來境界非是聲聞緣覺所及爾時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩住於大乘大涅槃經所行聖行迦葉菩薩白佛言世尊復以何義名爲聖行善男子聖名諸佛世尊以是義故名爲聖行世尊若

是諸佛之所行者則非聲聞緣覺菩薩所能修行善男子是諸世尊安住於此大般涅槃而作如是開示分別演說其義以是義故名曰聖行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行故名聖行善男子是菩薩摩訶薩得是行已則得住於無所畏地善男子若有菩薩得住如是無所畏地則不復畏貪患愚癡生老病死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子惡有二種一者阿脩羅二者人中中有三種惡一者一闍提二者誹謗方等經典三

者犯四重禁善男子住是地中諸菩薩等終
不畏墮如是惡中亦復不畏沙門婆羅門外
道邪見天魔波旬亦復不畏受二十五有是
故此地名無所畏善男子菩薩摩訶薩住無
畏地得二十五三昧壞二十五有善男子得
無垢三昧能壞地獄有得無退三昧能壞畜
生有得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧
能壞阿脩羅有得日光三昧能斷弗婆提有
得月光三昧能斷瞿耶尼有得熱燄三昧能
斷鬱單越有得如幻三昧能斷閻浮提有得

一切法不動三昧能斷四天處有得難伏三
昧能斷三十三天處有得悅意三昧能斷燄
摩天有得青色三昧能斷兜術天有得黃色
三昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化
自在天有得白色三昧能斷初禪有得種種
三昧能斷大梵王有得雙三昧能斷二禪有
得雷音三昧能斷三禪有得注雨三昧能斷
四禪有得如虛空三昧能斷無想有得照鏡
三昧能斷淨居阿那含有得無閼三昧能斷
空處有得常三昧能斷識處有得樂三昧能

斷不用處有得我三昧能斷非想非非想處
有善男子是名菩薩得二十五三昧斷二十
五有善男子如是二十五三昧名諸三昧王
善男子菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若
欲吹壞須彌山王隨意即能欲知三千大千
世界所有衆生心之所念亦悉能知欲以三
千大千世界所有衆生內於己身一毛孔中
隨意即能亦令衆生無迫近想若欲化作無
量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能
隨意能分一身以爲多身復合多身以爲一

身雖作如是心無所著猶如蓮華善男子菩
薩摩訶薩得入如是三昧王已即得住於自
在之地菩薩住是自在地者得自在力隨欲
生處即得往生善男子譬如聖王領四天下
隨意所行無能障闕菩薩摩訶薩亦復如是
一切生處若欲生者隨意往生善男子菩薩
摩訶薩若見地獄一切衆生有可化令住善
根者菩薩即時往生其中菩薩雖生非本業
果菩薩摩訶薩住自在力因緣故而生其
中善男子菩薩摩訶薩雖在地獄不受熾然

碎身等苦善男子菩薩摩訶薩所可成就如是功德無量無邊百千萬億尚不可說何況諸佛所有功德而當可說爾時衆中有一菩薩名住無垢藏王有大威德成就神通得大總持三昧具足得無所畏即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功德智慧無量無邊百千萬億實不可說我意猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提時佛讚

言善哉善哉善男子如是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成就無量功德欲比是經不得爲喻百倍千倍百千萬倍乃至筭數譬喻所不能及善男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐醍醐最上若有服者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛亦是從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍醐言醍醐者喻於佛

性佛性者即是如來善男子以是義故說言
如來所有功德無量無邊不可稱計迦葉菩
薩白佛言世尊如佛所讚大涅槃經猶如醍
醐最上最妙若有能服衆病悉除一切諸藥
悉入其中我聞是已竊復思念若有不能聽
受是經當知是人為大愚癡無有善心世尊
我於今者實能堪忍剥皮為紙刺血為墨以
髓為水析骨為筆書寫如是大涅槃經書已
讀誦令其通利然後為人廣說其義世尊若
有衆生貪著財物我當施財然後以是大涅

槃經勸之令讀若尊貴者先以愛語隨順其
意然後漸當以是大乘大涅槃經勸之令讀
若凡庶者當以威勢偈之令讀若憍慢者為
作僕使隨順其意令其歡喜然後復以大涅
槃經而教導之若有誹謗方等經者當以勢
力摧之令伏既摧伏已然後勸令讀大涅槃
若有愛樂大乘經者我當躬往恭敬供養尊
重讚歎爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝甚
愛樂大乘經典貪大乘經愛大乘經味大乘
經信敬尊重供養大乘善男子汝今以此善

心因緣當得超越無量無邊恒河沙等大菩薩前成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不久復當如我廣爲大衆演說如是大般涅槃如來佛性諸佛所說秘密之藏善男子乃昔過去佛日未出我於爾時作婆羅門修菩薩行悉能通達一切外道所有經論修寂滅行具足威儀其心清淨不爲外來能生欲想之所破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周徧求索大乘經典乃至不聞方等名字我於爾時住於雪山其山清淨流泉浴池樹林藥木充滿

其地處處石間有清水多諸香華周徧嚴飾衆鳥群獸不可稱計甘果滋繁種別難計復有無量藕根甘根青木香根我於爾時獨處其中唯食諸果食已繫心思惟坐禪經無量歲亦不聞有如來出世大乘經名善男子我修如是難行苦行時彼帝釋諸天人等心大驚怪即共集會各相謂而說偈言
各各相指示 清淨雪山中 寂靜離欲主
功德莊嚴王 已離貪瞋慢 永斷諂愚癡
口初未曾說 麤惡等語言

爾時衆中有一天子名曰歡喜復說偈言

如是離欲人 清淨勤精進 將不求帝釋

及以諸天耶 若是求道者 修行諸苦行

是人多欲求 帝釋所坐處

爾時復有一仙天子即爲帝釋而說偈言

天主憍尸迦 不應生是慮 外道修苦行

何必求帝處

說是偈已復作是言憍尸迦世有大士爲衆

生故不貪已身爲欲利益諸衆生故而修種

種無量苦行如是之人見生死中諸過咎故

設見珍寶滿此大地諸山大海不生貪著如

視涕唾如是大士棄捨財寶所愛妻子頭目

髓腦手足支節所居舍宅象馬車乘奴婢童

僕亦不願求生於天上唯願一切得受快樂

如我所解如是大士清淨無染衆結永盡唯

欲志求阿耨多羅三藐三菩提釋提桓因復

作是言如汝言者是人則爲攝取一切世間

衆生大仙若此世間有佛樹者能除一切梵

天世人及阿脩羅煩惱毒蛇若諸衆生住是

佛樹陰涼中者煩惱諸毒悉得消滅大仙是

人若當未來世中作善逝者我等悉當得滅
無量熾然煩惱如是之事實爲難信何以故
無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心見少
微緣於阿耨多羅三藐三菩提即便動轉如
水中月水動則動猶如畫像難成易壞菩提
之心亦復如是難發易壞大仙如有多人以
諸鎧仗牢自莊嚴欲前討賊臨陣恐怖則便
退散無量衆生亦復如是發菩提心牢自莊
嚴見生死過心生恐怖即便退散大仙我見
如是無量衆生發心之後皆生動轉是故我

今雖見是人專修苦行無惱無熱住於道檢
其行清淨未能信也我今要當自往試之知
其實能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提大
重擔不大仙猶如車有二輪則有載用鳥有
二翼堪任飛行是苦行者亦復如是我雖見
其堅持禁戒未知其人有深智不若有深智
當知則能堪任荷負阿耨多羅三藐三菩提
之重擔也大仙譬如魚母多有胎子成就者
鮮如菴羅樹華多果少衆生發心乃有無量
及其成就少不足言大仙我當與汝俱往試

之大仙譬如真金三種試已乃知其真謂燒
打磨試彼苦行亦當如是爾時釋提桓因自
變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其
不遠而便立住是時羅刹心無所畏勇健難
當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈
諸行無常 在三 是生滅法 十六
說是半偈已便住其前所現形貌甚可怖畏
顧眄徧視觀於四方是苦行者聞是半偈心
生歡喜譬如賈客於險難處夜行失伴恐怖
推索還遇同侶心生歡喜踊躍無量亦如久

病未遇良醫瞻病好藥後卒得之如人沒海
卒遇船舫如渴乏人遇清冷水如為怨逐忽
然得脫如久繫獄卒聞得出亦如農夫炎旱
得雨亦如行人還得歸家家人見已生大歡
喜善男子我於爾時聞是半偈心中歡喜亦
復如是即從座起以手舉髮四向顧視而作
是語向所聞偈誰之所說爾時四顧不見餘
人唯見羅刹即說是言誰開如是解脫之門
誰能雷震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而
獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死饑饉

衆生無上道味無量衆生沈生死海誰能於
中作大船師是諸衆生常爲煩惱重病所纏
誰能於中爲作良醫說是半偈啓悟我心猶
如半月漸開蓮華善男子我於是時更無所
見唯見羅刹復作是念將是羅刹說是偈耶

在三

十七

覆復生疑或非其說何以故是人形容甚可
怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即
除何有此人形貌如是能說此偈不應火中
出生蓮華非日光中出生冷水善男子我於
爾時復作是念我今無智而此羅刹或能得

見過去諸佛從諸佛所聞是半偈我今當問
即便前至是羅刹所作如是言善哉大士汝
於何處得是過去離怖畏者所說半偈大士
汝於何處而得如是半如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也
一切世間無量衆生常爲諸見羅網所覆終
身於此外道法中初不得聞如是出世十力
世雄所說空義善男子我問是已即答我言
大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不
食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦

惱心亂謬語非我本心之所知也我今力能
飛行虛空至鬱單越乃至天上處處求食而
不能得以是之故我說是語善男子我時即
復語羅刹言大士若能爲我說是偈竟我當
終身爲汝弟子大士汝所說者名字不終義

亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有
竭盡法施因緣不可盡也法施無盡多所利
益我今聞此半偈法已心生驚疑汝今幸可
爲我除斷說此偈竟我當終身爲汝弟子羅
刹答言汝智太過但自愛身都不見念今我

定爲飢苦所逼實不能說我即問言汝所食
者爲是何物羅刹答言汝不足問我若說者
令人多怖我復語言此中獨處更無有人我
不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人
煖肉其所飲者唯人熱血自我薄福唯食此

在三

十八

食周徧求索困不能得世雖多人皆有福德
兼爲諸天之所守護而我無力不能得殺善
男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈
已當以此身奉施供養大士我設命終如此
之身無所復用當爲虎狼鴟梟鷲之所啖

食而復不得一毫之福我今爲求阿耨多羅三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答言誰當信汝如是之言爲八字故棄所愛身善男子我即答言汝真無智譬如有人施他瓦器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛身汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等爲欲利益無量衆生修行大乘具六度者亦能證知復有十方諸佛世尊利衆生者亦能證我爲八字故捨是身命羅刹復言汝若如

是能捨身者諦聽諦聽當爲汝說其餘半偈善男子我於爾時聞是語已心中歡喜即解已身所著鹿皮爲此羅刹敷置法座白言和上願坐此座我即於前叉手長跪而作是言惟願和上善爲我說其餘半偈令得具足羅

在三

十九

刹即說

生滅滅已 寂滅爲樂

爾時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願爲悉滿足若必欲利諸衆生者時施我身善男子我於爾

時深思此義然後處處若石若壁若樹若道
書寫此偈即便更繫所著衣裳恐於死後身
體露現即上高樹爾時樹神復問我言善哉
仁者欲作何事善男子我時答言我欲捨身
以報偈價樹神又言如是偈者何所利益我
時答言如是偈句乃是過去未來現在諸佛
所說開空法道我爲此法棄捨身命不爲利
養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因
大梵天人天中樂爲欲利益一切衆生故
捨此身善男子我捨身時復作是願願令一

切慳惜之人悉來見我捨離此身若有少施
起貢高者亦令得見我爲一偈捨此身命如
弃草木我於爾時說是語已尋即放身自投
樹下下未至地時虛空中出種種聲其聲乃
至阿迦尼吒爾時羅刹還復釋形即於空中
接取我身安置平地爾時釋提桓因及諸天
人大梵天王稽首頂禮於我足下讚言善哉
善哉真是菩薩能大利益無量衆生欲於無
明黑闇之中然大法炬由我愛惜如來大法
故相燒惱惟願聽我懺悔罪咎汝於未來必

定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度爾
 時釋提桓因及諸天衆頂禮我足於是辭去
 忽然不見善男子如我往昔爲半偈故捨棄
 此身以是因緣便得超越足十二劫在彌勒
 前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得如
 是無量功德在三十皆由供養如來正法善男子汝
 今亦爾發阿耨多羅三藐三菩提心則已超
 過無量無邊恒河沙等諸菩薩上善男子是
 名菩薩住於大乘大般涅槃修於聖行
 大般涅槃經卷第十三

音釋

歌羅邏梵語也此云凝
 也也犀提梵語也此云忍
 也也梟古堯切不鳥都聊切
 也也梟古堯切不鳥都聊切
 梟古堯切不鳥都聊切
 梟古堯切不鳥都聊切
 梟古堯切不鳥都聊切

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大般涅槃經卷第十四

在四

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

梵行品第二十之一

善男子云何菩薩摩訶薩梵行善男子菩薩

摩訶薩住於大乘大般涅槃住七善法得具
梵行何等為七一者知法二者知義三者知
時四者知足五者自知六者知眾七者知尊
卑善男子云何菩薩摩訶薩知法善男子是
菩薩摩訶薩知十二部經所謂修多羅祇夜

受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目
多加闍陀伽毗佛略阿浮陀達磨優波提舍
善男子何等名為修多羅經從如是我聞乃
至歡喜奉行如是一切名修多羅何等名為
祇夜經佛告諸比丘昔我與汝愚無智慧不
能如實見四真諦是故流轉久處生死沒大
苦海何等為四苦集滅道如佛昔日為諸比
丘說契經竟爾時復有利根眾為聽法故
後至佛所即便問人如來向者為說何事佛
時知已即因本經以偈頌曰

我昔與汝等 不見四真諦 是故久流轉
生死大苦海 若能見四諦 則得斷生死
生死既已盡 更不受諸有 是名祇夜
何等名爲受記經如有經律如來說時爲諸
天人受佛記荊汝阿逸多未來有五名曰儻
佉當於是世而成佛道號曰彌勒是名受記
何等名爲伽陀經除修多羅及諸戒律其餘
有說四句之偈所謂
諸惡莫作 衆善奉行 自淨其意 是諸佛教
是名伽陀

何等名爲優陀那經如佛晡時入於禪定爲
諸天衆廣說法要時諸比丘各作是念如來
今者爲何所作如來明旦從禪定起無有人
問以他心智即自說言比丘當知一切諸天
壽命極長汝諸比丘善哉爲他不求已利善
哉少欲善哉知足善哉寂靜如是諸經無問
自說是名優陀那何等名爲尼陀那經如諸
經偈所因根本爲他演說如舍衛國有一丈
夫羅網捕鳥得已籠繫隨與水穀而復還放
世尊知其本末因緣而說偈言

莫輕小惡 以為無殃 水滸雖微 漸盈大器
是名尼陀那

何等名為阿波陀那經如戒律中所說譬喻
是名阿波陀那何等名為伊帝目多伽經如
佛所說比丘當知我出世時所可說者名曰
界經鳩留秦佛出世之時名甘露鼓拘那舍
牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時名曰分別空
是名伊帝目多伽何等名為閻陀伽經如佛
世尊本為菩薩修諸苦行所謂比丘當知我
於過去作鹿作羆作麀作兔作粟散王轉輪

聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時所可
受身是名閻陀伽何等名為毗佛略經所謂
大乘方等經典其義廣大猶如虛空是名毗
佛略何等名為未曾有經如彼菩薩初出生
時無人扶持即行七步放大光明徧照十方
亦如獼猴手捧蜜器以獻如來如白項狗佛
邊聽法如魔波旬變為青牛行瓦鉢間令諸
瓦鉢互相振觸無所傷損如佛初生入天廟
時令彼天像起下禮敬如是等經名未曾有
何等名為優波提舍經如佛世尊所說諸經

若作議論分別廣說辨其相貌是名優波提舍菩薩若能如是了知十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善知如是時中任修寂靜如是時中任修精進如是時中任修捨定如是時中任供養佛如是時中任供養師如是時中任修布施持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩知足所謂飲食衣藥行

住坐卧睡寤語默是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧如是去來如是正念如是善行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶薩知衆善男子是菩薩知如是等是刹利衆婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行來如是坐起如是說法如是問答是名知衆善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子人有二種一者信二者不信菩薩當知信者是善不信者不名為善復次

信有二種一者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善其不往者不名為善往僧坊者復有二種一者禮拜二不禮拜菩薩當知禮拜者善不禮拜者不名為善其禮拜者復有二種一者聽法二者不聽菩薩當知聽法者善不聽法者不名為善其聽法者復有二種一至心聽二不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至心者不名為善至心聽法復有二種一者思義二者不思義菩薩當知思義者善不思義者不名為善其思義者復有二種

一如說行二不如說行如說行者是則為善不如說行不名為善如說行者復有二種一求聲聞不能利安饒益一切苦惱衆生二者迴向無上大乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人得安樂者最上最善善男子如諸寶中如意寶珠最為勝妙如諸味中甘露最上如是菩薩於人天中最勝最上不可譬喻善男子是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善法菩薩住是七善法已得具梵行

復次善男子復有梵行謂慈悲喜捨迦葉菩薩白佛言世尊若多修慈能斷瞋恚修悲心者亦斷瞋恚云何而言四無量心推義而言則應有三世尊慈有三緣一緣衆生二緣於法三則無緣悲喜捨心亦復如是若從是義唯應有一不應有四衆生緣者緣於五陰願在四與其樂是名衆生緣法緣者緣諸衆生所須之物而施與之是名法緣無緣者緣於如來是名無緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永離貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦

如是以是義故緣如來者名曰無緣世尊慈之所緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義故名衆生緣法緣者不見父母妻子親屬見一切法皆從緣生是名法緣無緣者不住法相及衆生相是名無緣悲喜捨心亦復如是是故應三不應有四世尊人有二種一者見行二者愛行見行之人多修慈悲愛行之人多修喜捨是故應二不應有四世尊夫無量者名曰無邊邊不可得故名無量若無量者則應是一不應言四若言四者何得無量

是故應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如來為諸衆生所宣法要其言祕密難可了知或為衆生說一因緣如說何等為一因緣所謂一切有為之法善男子或說二種因緣及果或說三種煩惱業苦或說四種無明諸行生與老死或說五種所謂受愛取有及生或說六種三世因果或說七種謂識名色六入觸受及以愛取或說八種除無明行及生老死其餘八事或說九種如城經中除無明行識其餘九事或說十一如為薩遮尼捷子

說除生一法其餘十一或時具說十二因緣如王舍城為迦葉等具說十二無明乃至生老病死善男子如一因緣為衆生故種種分別無量心法亦復如是善男子以是義故於諸如來深祕行處不應生疑善男子如來世尊有^{在四}大方便無常說常說無常說樂為苦說苦為樂不淨說淨淨說不淨我說無我無我說我於非衆生說為衆生於實衆生說非衆生非物說物物說非物非實說實實說非實非境說境境說非境非生說生生說非生

乃至無明說明明說無明色說非色非色說
色非道說道道說非道善男子如來以是無
量方便為調衆生豈虛妄耶善男子或有衆
生貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王
於無量歲隨其所須種種供給然後教化令
其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪
著五欲於無量歲以妙五欲充滿其願然後
勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有
衆生榮豪自貴我於其人無量歲中為作僕
使趨走給侍得其心已即復勸化令其安住

阿耨多羅三藐三菩提若有衆生性戾自是
須人訶諫我於無量百千歲中教訶敦喻令
心調順然後復勸令其安住阿耨多羅三藐
三菩提善男子如來如是於無量歲以種種
方便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提
豈虛妄耶諸佛如來雖處衆惡在四無所染汙猶
如蓮華善男子應如是知四無量義善男子
是無量心體性有四若有修行生大梵處善
男子如是無量伴類有四七是故名四夫修慈
者能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者

能斷不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男子以是義故得名爲四非一二三善男子如汝所言慈能斷瞋悲亦是應說三者汝今不應作如是難何以故善男子恚有二種一能奪命二能鞭撻修慈則能斷彼奪命修悲則能除彼鞭撻善男子以是義故豈非四耶復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生修慈心者斷瞋衆生修悲心者斷非衆生復次瞋有二種一有因緣二無因緣修慈心者斷有因緣修悲心者斷無因緣復次瞋有二種

一於過去久已積習二於現在今始積習修慈心者能斷過去修悲心者斷於現在復次瞋有二種一瞋聖人二瞋凡夫修慈心者斷瞋聖人修悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一上二中修慈斷上修悲斷中善男子以是義故則名爲四何得難言應三非四是故迦葉是無量心伴類相對分別爲四復以器故應名爲四器若有慈則不得有悲喜捨心以是義故應四無減善男子以行分別故應有四若行慈時無悲喜捨是故有四善男子以

無量故亦得名四夫無量者則有四種有無量心有緣非自在有無量心自在非緣有無量心亦緣亦自在有無量心非緣非自在何等無量有緣非自在緣於無量無邊衆生而不能得自在三昧雖得不定或得或失何等無量自在非緣如緣父母兄弟姊妹欲令安樂非無量緣何等無量亦緣亦自在謂諸佛菩薩何等無量非緣非自在聲聞緣覺不能廣緣無量衆生亦非自在善男子以是義故名四無量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如

來境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名無量少不足言諸佛菩薩乃得名為無量無量迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖言諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心非是大慈大悲心不佛言有善男子菩薩若於諸衆生中三品分別一者所親二者怨憎三者中人於親人中復作三品謂上中下怨憎亦爾是菩薩摩訶薩於上親所與增上樂於中下親亦復平等與增上樂於上怨所與

少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與增
上樂菩薩如是轉增修習於上怨所與中品
樂於中下怨等與上樂轉復修習於上中下
等與上樂若上怨所與上樂者爾時得名慈
心成就菩薩爾時於其父母及上怨所得平
等心無有差別善男子是名得慈非大慈也
世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名爲大
慈善男子以成難故不名大慈何以故久於
過去無量劫中多集煩惱未修善法是故不
能於一日中調伏其心善男子譬如豌豆乾

時錐刺終不可著諸煩惱堅亦復如是雖一
日夜繫心不散難可調伏又如家犬不畏於
人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家狗
慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以
是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其
文常在畫水速滅勢不久住瞋恚難除譬如
畫石善根易滅猶如畫水是故此心難可調
伏如大火聚其明久住電光之明不得暫停
瞋如火聚慈如電明是故此心難得調伏以
是義故不名大慈善男子菩薩摩訶薩住於

地名曰大慈何以故善男子最極惡者名
闍提初住菩薩修大慈時於一闍提心無
別不見其過故不生瞋以是義故得名大
慈善男子為諸衆生除無利益是名大慈欲
與衆生無量利樂是名大悲於諸衆生心生
歡喜是名大喜無所擁護名為大捨若不見
我法相已身見一切法平等無二是名大捨
自捨已樂施與他人是名大捨善男子唯四
無量能令菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸
行不必能爾善男子菩薩摩訶薩先得世間

四無量心然後乃發阿耨多羅三藐三菩提
心次第方得出世間者善男子因世無量得
出世無量以是義故名大無量迦葉菩薩白
佛言世尊除無利益與利樂者實無所為如
是思惟即是虛觀無有實利世尊譬如比丘
觀不淨時見所著衣在四悉是皮想而實非皮所
可食啗皆作蟲想而實非蟲觀好美羹作穢
汁想而實非穢觀所食酪猶如髓腦而實非
腦觀骨碎棘猶如麩想而實非麩四無量心
亦復如是不能真實利益衆生令其得樂雖

口發言與衆生樂而實不得如是之觀非虛
妄耶世尊若非虛妄實與樂者彼諸衆生何
故不以諸佛菩薩威德力故一切受樂若當
真實不得樂者如佛所說我念往昔唯修慈
心經此劫世七反成壞不來此生世界成時
生梵天中世界壞時生光音天若生梵天力
勢自在無能摧伏於千梵中最勝最上名大
梵王有諸衆生皆於我所生最上想三十六
反作忉利王釋提桓因無量百千作轉輪王
唯修慈心乃得如是人天果報若不實者云

何得與此義相應佛言善哉善哉善男子汝
真勇猛無所畏懼即為迦葉而說偈言
若於一衆生 不生嗔恚心 而願與彼樂
是名為慈善 一切衆生中 若起於慈心
是名聖種性 得福報無量 設使五通仙
悉滿此大地 在四 有大自然主 十一 奉施其所安
象馬種種物 所得福報果 不及修一慈
十六分中一
善男子夫修慈者實非妄想諦是真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不

虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水作地相水作火相火作水相地作風相風作地相隨意成就無有虛妄觀實眾生為非眾生觀非眾生為實眾生悉隨意成無有虛妄善男子當知菩薩四無量心是實思惟非不真實復次善男子云何名為真實思惟謂能斷除諸煩惱故善男子夫修慈者能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修捨心者能斷貪恚及眾生相以是故名真實

思惟復次善男子菩薩摩訶薩四無量心能為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不得見貧窮眾生無緣生慈若不生慈則不能起惠施之心以施因緣令諸眾生得安隱樂所謂飲食車乘衣服華香牀卧舍宅燈明如是施時心無繫縛不生貪著必定迴向阿耨多羅三藐三菩提其心爾時無所依止妄想永斷不為怖畏名稱利養不求人天所受快樂不生憍慢不望反報不為誑他故行布施不求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是

田非田此是知識此非知識施時不見是器
非器不擇日時是處非處亦復不計饑饉豐
樂不見因果此是衆生此非衆生是福非福
雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷
及果報而常行施無有斷絕善男子菩薩若
見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則
不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如
有人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒
故即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸

我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為
是刹利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木
耶竹耶柳耶其鍔鐵者何冶所出剛耶柔耶
其毛羽者是何鳥翼烏鷓鴣耶所有毒者為
從作生自然而有為是人毒惡蛇毒耶如是
癡人竟未能知尋便命終善男子菩薩亦爾
若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終
不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不
具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三
菩提復次善男子菩薩摩訶薩行布施時於

諸衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸
衆生起悲憫心譬如父母瞻視病子行施之
時其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後
其心放捨猶如父母見子長大能自存活是
菩薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願
我今所施悉與一切衆生共之作四以是因緣令
諸衆生得大智食勤進迴向無上大乘願諸
衆生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆
生得法喜食不求愛食願諸衆生悉得般若
波羅蜜食皆令充滿攝取無闕增上善根願

諸衆生解遠空相得無闕身猶如虛空願諸
衆生常爲受者憐憫一切爲衆福田善男子
菩薩摩訶薩修慈心時凡所施食應當堅發
如是等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心
中布施漿時常作是願我今所施悉與一切
衆生共之以是因緣令諸衆生趣大乘河飲
八味水速履無上菩提之道離於聲聞緣覺
枯竭渴仰志求無上佛乘斷煩惱渴渴仰法
味離生死愛愛樂大乘大般涅槃具足法身
得諸三昧入於甚深智慧大海願諸衆生得

甘露味善提出世離欲寂靜如是諸味願諸
衆生具足無量百千法味具法味已得見佛
性見佛性已能雨法雨雨法雨已佛性徧覆
猶如虛空復令其餘無量衆生得一法味所
謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一
甜味無有六種差別之味願諸衆生唯求法
味無闕佛法所行之味不求餘味善男子甚
薩摩訶薩於慈心中布施漿時應當堅發如
是等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施車乘時常作是願我今所施悉與一切衆

生共之以是因緣普令衆生成於大乘得住
大乘不退於乘不動轉乘金剛座乘不求聲
聞辟支佛乘向於佛乘無能伏乘無羸乏乘
不退沒乘無上乘十力乘大功德乘未曾有
乘希有乘難得乘無邊乘知一切乘善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時常應如是
堅發誓願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心
中布施衣時常作是願我今所施悉與一切
衆生共之以是因緣令諸衆生得慚愧衣法
界覆身裂諸見衣衣服離身一尺六寸得金

色身所受諸觸柔軟無闕光色潤澤皮膚細
軟常光無量無色離色願諸衆生皆悉普得
無色之身過一切色得入無色大般涅槃善
男子菩薩摩訶薩布施衣時應當如是堅發
誓願復次善男子菩薩摩訶薩於修慈中布
施華香塗香抹香諸雜香時常作是願我今
所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆
生一切皆得佛華三昧七覺妙髮繫其首頂
願諸衆生形如滿月所見諸色微妙第一願
諸衆生皆成一相百福莊嚴願諸衆生隨意

得見可意之色願諸衆生常遇善友得無闕
香離諸臭穢願諸衆生具諸善根無上珍寶
願諸衆生相視和悅無有憂苦咸備衆善不
相憂念願諸衆生戒香具足願諸衆生持無
闕戒香氣芬馥充滿十方願諸衆生得堅牢
戒無悔之戒在四一切智戒離諸破戒十五悉得無戒
未曾有戒無師戒無作戒無穢戒無汙染戒
竟已戒究竟戒平等戒塗割善惡等無憎愛
願諸衆生得無上戒大乘之戒非小乘戒願
諸衆生悉得具足尸波羅蜜猶如諸佛所成

就戒願諸衆生悉爲布施持戒忍辱精進禪智之所熏修願諸衆生悉得成就大般涅槃微妙蓮華其華香氣充滿十方願令衆生純食大乘大般涅槃無上香膳如蜂采華但取香味願諸衆生悉得成就無量功德所熏之身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施華香時常當堅發如是誓願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷時常作是願我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生得天中天所卧之牀得大智慧坐四禪處卧於

菩薩所卧之牀不卧聲聞辟支佛牀願諸衆生得安樂卧離生死牀成大涅槃師子卧牀願諸衆生坐此牀已復爲其餘無量衆生示現神通師子游戲願諸衆生住此大乘大宮殿中爲諸衆生演說佛性願諸衆生坐無上牀不爲世法之所降伏願諸衆生得忍辱牀離於生死饑饉凍餓願諸衆生得無畏牀求離一切煩惱怨賊願諸衆生得清淨牀專求無上正真之道願諸衆生得善法牀常爲善友之所擁護願諸衆生得右脅卧牀依因諸

佛所行之法善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施牀敷時應當堅發如是誓願復次善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時常作是願
我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令
諸衆生處大乘舍修行善友所行之行修大
悲行六波羅蜜在四行大正覺行一切菩薩所行十六
道行無邊廣大如虛空行願諸衆生皆得正
念遠離惡念願諸衆生悉得安住常樂我淨
永離四倒願諸衆生悉皆受持出世文字願
諸衆生必爲無上一切智願諸衆生悉皆

得入甘露法舍願諸衆生初中後心常入大
乘涅槃之宅願諸衆生於未來世常處菩薩
所居宮殿善男子菩薩摩訶薩於慈心中施
舍宅時常當堅發如是誓願復次善男子善
薩摩訶薩於慈心中施燈明時常作是願我
今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸
衆生光明無量安住佛法願諸衆生常得照
明願諸衆生得色微妙光澤第一願諸衆生
其目清淨無諸翳網願諸衆生得大智炬善
解無我無衆生相無人無命願諸衆生皆得

觀見清淨佛性猶如虛空願諸衆生肉眼清
淨徹見十方恒沙世界願諸衆生得佛光明
普照十方願諸衆生得無闇明皆悉得見清
淨佛性願諸衆生得大智明破一切闇及一
闡提願諸衆生得無量光普照無量諸佛世
界願諸衆生然大乘燈離二乘在四銳願諸衆生
所得光明滅無明闇過逾千日願諸衆生得
火珠明悉滅三千大千世界所有黑闇願諸
衆生具足五眼悟諸法相成無師覺願諸衆
生無見無明願諸衆生悉得大乘大般涅槃

微妙光明示悟衆生真實佛性善男子菩薩
摩訶薩於慈心中施燈明時常應堅發如是
誓願善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來
所有善根慈爲根本善男子菩薩摩訶薩修
習慈心能生如是無量善根所謂不淨出息
入息無常生滅四念處七方便三觀處十二
因緣無常等觀煖法頂法忍法世第一法見
道修道正勤如意諸根諸力七菩提分八道
四禪四無量心八解脫八勝處十一切入空
無相願無諍三昧知他心智及諸神通知本

際智聲聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法慈爲根本善男子以是義故慈是真實非虛妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈是以是義故實非虛妄善男子能爲善者名實思惟實思惟者即名爲慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來善男子慈者能爲一切衆生而作父母父母即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議諸佛境界不

可思議諸佛境界即是慈也當知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛性如是佛性久爲煩惱之所覆蔽故令衆生不得覩見佛性即慈慈即如來善男子慈即大空大空即慈慈即如來善男子慈即虛空虛空即慈慈即如來善男子慈在四即是常常即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是淨淨即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是我我即是法法即

是僧僧即是慈慈即如來善男子慈即甘露
甘露即慈慈即佛性佛性即法法即是僧僧
即是慈慈即如來善男子慈者即是一切善
薩無上之道道即是慈慈即如來善男子慈
者即是諸佛世尊無量境界無量境界即是
慈也當知是慈即是如來善男子慈若無常
無常即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若
是苦苦即是慈當知是慈是聲聞慈善男子
慈若不淨不淨即慈當知是慈是聲聞慈善
男子慈若無我無我即慈當知是慈是聲聞

慈善男子慈若妄想妄想即慈當知是慈是
聲聞慈善男子慈若不名檀波羅蜜非檀之
慈當知是慈是聲聞慈乃至般若波羅蜜亦
復如是善男子慈若不能利益衆生如是之
慈是聲聞慈善男子慈若不入一相之道當
知是慈是聲聞慈善男子慈若不能覺了諸
法當知是慈是聲聞慈善男子慈若不能見
如來性當知是慈是聲聞慈善男子慈若見
法悉是有相當知是慈是聲聞慈善男子慈
若有漏有漏慈者是聲聞慈善男子慈若有

爲有爲之慈是聲聞慈善男子慈若不能住於切住非初住慈當知即是聲聞之慈善男子慈若不能得佛十力四無所畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能得四沙門果當知是慈是聲聞慈善男子慈若有無非有非無如是之慈非諸聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可思議法不可思議佛性不可思議如來亦不可思議善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃修如是慈雖復安於睡眠之中而不睡眠勤精進故雖常覺寤亦無

覺寤以無眠故於睡眠中諸天雖護亦無護者不行惡故眠不惡夢無有不善離睡眠故命終之後雖生梵天亦無所生得自在故善男子夫修慈者能得成就如是無量無邊功德善男子是大涅槃微妙經典亦能成就如是無量無邊功德諸佛如來亦得成就如是無量無邊功德迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有思惟悉是真實聲聞緣覺非真實者一切衆生何故不以菩薩威力等受快樂若諸衆生實不得樂當知菩薩所修慈心

爲無利益佛言善男子菩薩之慈非不利益
善男子有諸衆生或受苦或有不受苦若有
衆生必受苦者菩薩之慈爲無利益謂一闍
提若有受苦不必定者菩薩之慈則爲利益
令彼衆生悉受快樂善男子譬如有人遙見
師子虎豹豺狼羅刹鬼等自然生怖夜行見
杙亦生恐懼善男子如是諸人自然怖畏衆
生如是見修慈者自然受樂善男子以是義
故菩薩修慈是實思惟非無利益善男子我
說是慈有無量門所謂神通善男子如提婆

達教阿闍世欲害如來是時我入王舍大城
次第乞食阿闍世王即放護財狂醉之象欲
令害我及諸弟子其象爾時躡殺無量百千
衆生衆生死已多有血氣是象嗅已狂醉倍
常見我翼從被服赤色謂呼是血而復見趣
我弟子中未離欲者四散馳走唯除阿難爾
時王舍城中一切人民同時舉聲號哭流淚
作如是言怪哉如來今日終沒如何正覺一
旦散壞是時調達心生歡喜瞿曇沙門滅沒
甚善從今已往真是不現快哉此計我願得

遂善男子我於爾時為欲降伏護財象故即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已其心怖畏失大小便舉身投地敬禮我足善男子我時手指實無師子乃是修慈善根力故令彼調伏復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸那城有五百力士世於其中路平治掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能我時憐憫即起慈心彼諸力士尋即見我以足拇指舉此大石擲置虛空還以手接安置右掌吹令碎糝復還合之令彼力士貢高心息

即為略說種種法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來爾時實不以指舉此大石在虛空中還置右掌吹令碎糝復合如本善男子當知即是慈善根力令諸力士見如是事復次善男子此南天竺有一大城名首波羅於是城中有一長者名曰盧至為衆導主已於過去無量佛所植諸善本善男子彼大城中一切人民信伏邪道奉事尼乾我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑其間相去六十五由旬佛與大衆步行而往為

欲化度彼諸人故尼捷聞我欲至彼城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我不復供給我等窮悴如何存活諸尼捷輩各各分布告彼城人沙門瞿曇今欲來此然諸沙門委弃父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不登人民饑饉死亡者衆病瘦相尋無可救解瞿曇無賴純將諸惡羅刹鬼神以爲侍從無父無母孤窮之人而就咨啓爲作門徒所可教詔純說虛空隨其至處初無安樂彼人聞已即懷怖畏頭面敬禮尼捷子

足白言大師我等今者當設何計尼捷答言沙門瞿曇性好叢林流泉清水外設有者宜應毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有遺流泉井池填以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防護勤自固守彼設來者莫令得前在四若不前者汝當安隱我等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民聞是語已敬奉施行斬伐樹木汗辱諸水莊嚴器仗牢自防護善男子我於爾時至彼城已不見一切樹木叢林唯見諸人莊嚴器仗當壁自守見是

事已尋生憐憫慈心向之所有樹木遷生如
本復更生長其餘諸樹不可稱計河池井泉
其水清淨盈滿其中如青瑠璃生衆雜華彌
覆其上變其城壁爲紺瑠璃城內人民悉得
徹見我及大衆門自開闢無能制者所嚴器
仗變成雜華盧至長者而爲上首與其人民
俱共相隨來至我所我即爲說種種法要令
彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心
善男子我於爾時實不化作種種樹木清淨
流水盈滿河池變其本城爲紺瑠璃令彼人

民徹見我身開其城門器仗爲華善男子當
知皆是慈善根力能令彼人見如是事復次
善男子舍衛城有婆羅門女名婆私吒唯有
一子愛之甚重遇病命終爾時女人愁毒入
心狂亂失性裸身無耻游行四衢啼哭失聲
唱言子子汝何處去周徧城邑無有休已而
是女人已於先佛植衆德本善男子我於是
女起慈憫心是時女人即得見我便生子想
還得本心前抱我身如愛子法我時即告侍
者阿難汝可持衣與是女人旣與衣已便爲

種種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子我於爾時實非
彼子彼非我母亦無抱持善男子當知皆是
慈善根力令彼女人見如是事復次善男子
波羅柰城有優婆夷名摩訶斯那達多已於
過去無量先佛種諸善根是優婆夷夏九十
日屈請眾僧奉施醫藥是時眾中有一比丘
身嬰重病良醫診之當須肉藥若得肉者病
則可除若不得肉命將不全時優婆夷聞醫
此言尋持黃金徧至市里唱如是言誰有肉

賣吾欲買之若有肉者當等與金周徧城市
悉不能得是優婆夷尋自取刀割其股肉切
以爲羹下種種香施病比丘比丘服已病即
得差是優婆夷患瘡苦惱不能堪忍即發聲
言南無佛陀南無佛陀我於爾時在舍衛城
聞其音聲於是女人起大慈心是女尋見我
持良藥塗其瘡上還復如本我即爲說種種
妙法聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心
善男子我於爾時實不往至波羅柰城持藥
塗彼優婆夷身善男子當知皆是慈善根力

令彼女人見如是事復次善男子調達惡人貪不知足多服酥故頭痛腹滿受大苦惱不能堪忍發如是言南無佛陀南無佛陀我時住在優禪尼城聞其音聲即生慈心爾時調達尋便見我住至其所手摩頭腹授與鹽湯而令服之服已平復善男子我實不往提婆達所摩其頭腹授湯令服善男子當知皆是慈善根力令提婆達見如是事復次善男子憍薩羅國有諸群賊其數五百群黨鈔劫爲害滋甚波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕得已

挑眼逐著黑闇叢林之下是諸群賊已於先佛植衆德本既失目已受大苦惱各作是言南無佛陀南無佛陀我等今者無有救護啼哭號咷我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼睚尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住立其前而爲說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於爾時實不作風吹香山中種種香藥住其人前而爲說法善男子當知皆是慈善根力令彼群賊見如是

事復次善男子瑠璃太子以愚癡故廢其父
王自立為主復念宿嫌多害釋種取萬二千
釋種諸女刑剝耳鼻斷截手足推之阬塹時
諸女人身受苦惱作如是言南無佛陀南無
佛陀我等今者無有救護復大號咷是諸女
人已於先佛種諸善根我於爾時在竹林中
聞其音聲即起慈心諸女爾時見我來至迦
毗羅城以水洗創以藥塗之苦痛尋除耳鼻
手足還復如本我時即為略說法要悉令俱
發阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比

丘尼所如法出家受具足戒善男子如來爾
時實不往至迦毗羅城以水洗創藥塗止苦
善男子當知皆是慈善根力令彼女人見如
是事悲喜之心亦復如是善男子以是義故
菩薩摩訶薩修慈思惟即是真實非虛妄也
善男子夫無量者不可思議菩薩所行不可
思議諸佛所行亦不可思議是大乘典大涅
槃經亦不可思議

大般涅槃經卷第十四

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

音釋

麩	羆
乾尸	獸名
糧也	切
也	踰
踐也	徒合
	切
剝	捉
刑魚	觸也
鼻也	切
也	漸
坑也	七黠
	切

大般涅槃經卷第十五

在五

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

梵行品第二十之二

復次善男子菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住

極愛一子之地在五善男子云何此地名曰極愛

復名一子善男子譬如父母見子安隱心大

歡喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是視諸

衆生同於一子見修善者生大歡喜是故此

地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心

生苦惱憫之愁毒初無捨離菩薩摩訶薩住
是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所
纏切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流
出是故此地名為一子善男子如人小時拾
取土塊穢物瓦石枯骨木枝置於口中父母
見已恐為其患左手捉頭右手挑出菩薩摩
訶薩住是地中亦復如是見諸衆生法身未
增或行身口意業不善菩薩見已則以智手
拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地復名一子善男子譬如父母所愛之

子捨而終亡父母愁惱願與并命菩薩亦爾見一闍提墮於地獄亦願與俱生地獄中何以故是一闍提若受苦時或生一念改悔之心我即當爲說種種法令彼得生一念善根是故此地復名一子善男子譬如父母唯有一子其子睡寤行住坐卧心常念之若有罪咎善言誘喻不如其惡菩薩摩訶薩亦復如是見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼或人天中造作善惡心常念之初不放捨若行諸惡終不生瞋以惡加之是故此地復名一子迦葉

菩薩白佛言世尊如佛所說其言秘密我今智淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是者云何如來昔爲國王行菩薩道時斷絕爾所婆羅門命若得此地則應護念若不得者復何因緣不墮地獄若使等視一切衆生同於子想如羅睺^{在五}羅何故復向提婆達多說如是言癡人無羞食人洩唾令彼聞已生於瞋恨起不善心出佛身血提婆達多造是惡已如來復記當墮地獄一劫受罪世尊如是之言云何於義不相違背世尊須菩提者住虛

空地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有於
已生嫌嫉心則止不行乃至極飢猶不行乞
何以故是須菩提常作是念我憶往昔於福
田所生一惡念由是因緣墮大地獄受種種
苦我今寧飢終日不食終不令彼於我起嫌
墮於地獄受諸苦惱復作是念若有衆生嫌
我立者我當終日端坐不起若有衆生嫌我
坐者我當終日立不移處行卧亦爾是須菩
提護衆生故尚起是心何況菩薩菩薩若得
一子地者何緣如來出是麤言使諸衆生起

重惡心佛告迦葉汝今不應作如是難言佛
如來為諸衆生作煩惱因緣善男子假使蟲
蛄能盡海底如來終不為諸衆生作煩惱因
緣善男子假令大地悉為非色水為堅相火
為冷相風為住相三寶佛性^三及以虛空作無
常相如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男
子假使毀犯四重禁罪及一闍提謗正法者
現身得成十力無畏三十二相八十種好如
來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使
聲聞辟支佛等常住不變如來終不為諸衆

生作煩惱因緣善男子假使十住諸菩薩等
犯四重禁作一闡提誹謗正法如來終不為
諸衆生作煩惱因緣善男子假使一切無量
衆生斷滅佛性如來究竟入般涅槃如來終
不為諸衆生作煩惱因緣善男子假令擲罽
能繫縛風齒能破鐵爪壞須彌如來終不為
諸衆生作煩惱因緣寧與毒蛇同共一處內
其兩手餓師子口佉陀羅炭用洗浴身不應
發言如來世尊為諸衆生作煩惱因緣善男
子如來真實能為衆生斷除煩惱終不為作

煩惱因緣善男子如汝所言如來往昔殺婆
羅門者善男子菩薩摩訶薩乃至螻子尚不
故殺況婆羅門菩薩常作種種方便惠施衆
生無量壽命善男子夫施食者則為施命菩
薩摩訶薩行檀波羅蜜時常施衆生無量壽
命善男子修不殺戒得壽命長菩薩摩訶薩
行尸波羅蜜時則為施與一切衆生無量壽
命善男子慎口無過得壽命長菩薩摩訶薩
行羸提波羅蜜時常勸衆生莫生怨想推直
於人引曲向已無所爭訟得壽命長是故善

薩行羸提波羅蜜時已施衆生無量壽命善
男子精勤修善得壽命長菩薩摩訶薩行毗
梨耶波羅蜜時常勸衆生勤修善法衆生行
已得無量壽是故菩薩行毗梨耶波羅蜜時
已施衆生無量壽命善男子修攝心者得壽
命長菩薩摩訶薩^{在五}行禪波羅蜜時勸諸衆生
修平等心衆生行已得壽命長是故菩薩行
禪波羅蜜時已施衆生無量壽命善男子於
諸善法不放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜時勸諸衆生於諸善法不生放

逸衆生行已以是因緣得壽命長是故菩薩
行般若波羅蜜時已施衆生無量壽命善男
子以是義故菩薩摩訶薩於諸衆生終無奪
命善男子汝向所問殺婆羅門時得是地不
善男子我時已得以愛念故斷其命根非惡
心也善男子譬如父母唯有一子愛之甚重
犯官憲制是時父母以怖畏故若擯若殺雖
復擯殺無有惡心菩薩摩訶薩爲護正法亦
復如是若有衆生謗大乘者即以鞭撻苦加
治之或奪其命欲令改往遵修善法菩薩意

常作是思惟以何因緣能令衆生發起信心
隨其方便要當爲之諸婆羅門命終之後生
阿鼻地獄即有三念一者自念我從何處而
來生此即自知從人道中來二者自念我今
所生爲是何處即便自知是阿鼻獄三者自
念乘何業緣而來生此即便自知乘謗方等
大乘經典不信因緣爲國主所殺而來生此
念是事已即於大乘方等經典生信敬心尋
時命終生甘露鼓如來世界於彼壽命具足
十劫善男子以是義故我於往昔乃與是人

十劫壽命云何名殺善男子若人掘地刈草
斫樹斬截死尸罵詈鞭撻以是業緣墮地獄
不迦葉菩薩白佛言世尊如我解佛所說義
者應墮地獄何以故如佛昔爲聲聞說法汝
諸比丘於諸草木莫生惡心何以故一切衆
生因惡心故墮於地獄爾時佛讚迦葉菩薩
善哉善哉如汝所說應善受持善男子若因
惡心墮地獄者菩薩爾時實無惡心何以故
菩薩摩訶薩於一切衆生乃至蟲螿悉生憐
憫利益心故所以者何善知因緣諸方便故

以方便力欲令衆生種諸善根善男子以是
義故我於爾時以善方便雖奪其命而非惡
心善男子婆羅門法若殺螳子滿足十車無
有罪報蟲蟲蚤蚤貓子師子虎狼熊羆諸惡
蟲獸及餘能爲衆生害者殺滿十車鬼神羅
刹拘槃荼迦羅富單那顛狂乾枯諸鬼神等
能爲衆生作燒害者斬奪其命悉無罪報若
殺惡人則有罪報殺已不悔則墮餓鬼若能
懺悔三日斷食其罪消滅無有遺餘若害和
尚及其父母女人及牛無數千在地獄中

善男子佛及菩薩知殺有三謂下中上下者
螳子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者善
男子菩薩摩訶薩以願因緣不受畜生是名
下殺以下殺因緣墮於地獄畜生餓鬼具受
下苦何以故是諸畜生有微善根是故殺者
具受罪報是名下殺中殺者從凡夫人至阿
那含是名爲中以是業因墮於地獄畜生餓
鬼具受中苦是名中殺上殺者父母乃至阿
羅漢辟支佛畢定菩薩是名爲上以是業因
墮於阿鼻大地獄中具受上苦是名上殺善

男子若有能殺一闍提者則不墮此三種殺
中善男子彼諸婆羅門等一切皆是一闍提
也譬如掘地刈草斫樹斬截死尸罵詈鞭撻
無有罪報殺一闍提亦復如是無有罪報何
以故諸婆羅門乃至無有信等五法是故雖
殺不墮地獄善男子汝上所言如來何故罵
提婆達多癡人食唾汝亦不應作如是難何
以故諸佛世尊凡所發言不可思議善男子
或有實語爲世所愛非時非法不爲利益如
是之言我終不說善男子或復有言麤獷虛

妄非時非法聞者不愛不能利益我亦不說
善男子若有語言雖復麤獷真實不虛是時
是法能爲一切衆生利益聞雖不悅我要說
之何以故諸佛世尊應正徧知知方便故善
男子如我一時游彼曠野聚落叢樹在其林
下有一鬼神在五即名曠野純食肉血多殺衆生
復於其聚日食一人善男子我於爾時爲彼
鬼神廣說法要然彼暴惡愚癡無智不受教
法我即化身爲大力鬼動其宮殿令不安所
彼鬼于時將其眷屬出其宮殿欲來拒逆鬼

見我時即失心念惶怖躡地迷悶斷絕猶如
死人我以慈憫手摩其身即還起坐作如是
言快哉今日還得身命是大神王具大威德
有慈憫心赦我愆咎即於我所生善信心我
即還復如來之身復更爲說種種法要令彼
鬼神受不殺戒即於是日曠野村中有一長
者次應當死村人已送付彼鬼神鬼神得已
即以施我我既受已便爲長者更立名字名
手長者爾時彼鬼即白我言世尊我及眷屬
唯仰血肉以自存活今已受戒當何資立我

即答言從今當勅聲聞弟子隨有修行佛法
之處悉當令其施汝飲食善男子以是因緣
爲諸比丘制如是戒汝等從今常當施彼曠
野鬼食若有住處不能施者當知是輩非我
弟子即是天魔徒黨眷屬善男子如來爲欲
調伏衆生故示如是種種方便非故令彼生
怖畏也善男子我亦以木打護法鬼又於一
時在一山上推羊頭鬼令墮山下復於樹頭
撲護獼猴鬼令護財象見五師子使金剛神
怖薩遮尼捷亦以針刺箭毛鬼身雖作如是

亦不令彼諸鬼神等有殘滅者直欲令彼安
住正法故示如是種種方便善男子我於爾
時實不罵辱提婆達多提婆達多亦不愚癡
食人涕唾亦復不生惡趣之中阿鼻地獄受
罪一劫亦不壞僧出佛身血亦不違犯四重
之罪誹謗正法在五大乘經典非一闡提亦非聲
聞辟支佛也善男子提婆達者實非聲聞緣
覺境界唯是諸佛之所知見善男子是故汝
今不應難言如來何緣訶責罵辱提婆達也
汝於諸佛所有境界不應如是生於疑網迦

葉菩薩白佛言世尊譬如甘蔗數數煎煮得
種種味我亦如是從佛數聞多得法味所謂
出家味離欲味寂滅味道味世尊譬如真金
數數燒打鎔銷鍊治轉更明淨調和柔軟光
色微妙其價難量然後乃為人天寶重世尊
如來亦爾鄭重諮問則得聞見甚深之義令
深行者受持奉修無量衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心然後爲諸人天所宗恭敬供養
爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉菩薩摩訶薩
爲欲利益諸衆生故諮啓如來如是深義善

男子以是義故我隨汝意說大乘方等甚深
祕法所謂極愛如一子地

迦葉菩薩白佛言世尊若諸菩薩修慈悲喜
得一子地者修捨心時復得何地佛言善哉
善哉善男子汝善知時知我欲說汝則諮問

菩薩摩訶薩修捨心時則得住於空平等地

如須菩提善男子菩薩摩訶薩住空平等地
則不見有父母兄弟姊妹兒息親族知識怨
親中人乃至不見陰界諸入衆生壽命善男
子譬如虛空無有父母兄弟妻子乃至無有

衆生壽命一切諸法亦復如是無有父母乃
至壽命菩薩摩訶薩見一切法亦復如是其
心平等如彼虛空何以故善能修習諸空法
故迦葉菩薩白佛言世尊云何名空善男子
空者所謂內空外空內外空有爲空無爲空
無始空性空無所有空第一義空空空大空
菩薩摩訶薩云何觀於內空是菩薩摩訶薩
觀內法空是內法空謂無父母怨親中人衆
生壽命常樂我淨如來法僧所有財物是內
法中雖有佛性而是佛性非內非外所以者

何佛性常住無變易故是名菩薩摩訶薩觀
於內空外空者亦復如是無有內法內外空
者亦復如是善男子唯有如來法僧佛性不
在二空何以故如是四法常樂我淨是故四
法不名為空是名內外俱空善男子有為空
者有為之法悉皆是空所謂內空外空內外
空常樂我淨空衆生壽命如來法僧第一義
空是中佛性非有為法是故佛性非有為法
空是名有為空善男子云何菩薩摩訶薩觀
無為空是無為法悉皆是空所謂無常苦不

淨無我陰界入衆生壽命相有為有漏內法
外法無為法中佛等四法非有為非無為性
是善故非無為性常住故非有為是名菩薩
觀無為空云何菩薩摩訶薩觀無始空是菩
薩摩訶薩見生死無始皆悉空寂所謂空者
常樂我淨皆悉空寂無有變易衆生壽命三
寶佛性及無為法是名菩薩觀無始空云何
菩薩觀於性空是菩薩摩訶薩觀一切法本
性皆空謂陰界入常無常苦樂淨不淨我無
我觀如是等一切諸法不見本性是名菩薩

摩訶薩觀於性空云何菩薩摩訶薩觀無所
有空如人無子言舍宅空畢竟觀空無有親
愛愚癡之人言諸方空貧窮之人言一切空
如是所計或空或非空菩薩觀時如貧窮人
一切皆空是名菩薩摩訶薩觀無所有空云
何菩薩摩訶薩觀第一義空善男子菩薩摩
訶薩觀第一義時是眼生時無所從來及其
滅時去無所至本無今有已有還無推其實
性無眼無主如眼無性一切諸法亦復如是
何等名爲第一義空有業有報不見作者如

是空法名第一義空是名菩薩摩訶薩觀第
一義空云何菩薩摩訶薩觀於空空是空空
中乃是聲聞辟支佛等所迷沒處善男子是
有是無是名空空是是非是是名空空善男
子十住菩薩尚於是中通達少分猶如微塵
況復餘人善男子如是空空亦不同於聲聞
所得空空三昧是名菩薩觀於空空善男子
云何菩薩摩訶薩觀於大空善男子言大空
者謂般若波羅密是名大空善男子菩薩摩
訶薩得如是空門則得住於虛空等地善男

子我今於是大衆之中說如是等諸空義時
有十恒河沙菩薩摩訶薩即得住於虛空等
地善男子菩薩摩訶薩住是地已於一切法
中無有滯闕繫縛拘執心無迷悶以是義故
名虛空等地善男子譬如虛空於可愛色不
生貪著不愛色中不生瞋恚菩薩摩訶薩住
是地中亦復如是於好惡色心無貪恚善男
子譬如虛空廣大無對悉能容受一切諸物
菩薩摩訶薩住是地中亦復如是廣大無對
悉能容受一切諸法以是義故復得名爲虛

空等地

善男子菩薩摩訶薩住是地中於一切法亦
見亦知若行若緣若性若相若因若緣若衆
生心若根若禪定若乘若善知識若持禁戒
若所施如是等法一切知見復次善男子菩
薩摩訶薩住是地中知而不見云何爲知知
自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱
炙身常卧灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之
上衣麤麻衣塚間所弃糞掃毼毼欽婆羅衣
麀鹿皮革芻草衣裳茹菜啖果藕根油滓牛

糞根果若行乞食限從一家主若言無即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常所飲服糠汁沸湯受持牛戒雞狗雉戒以灰塗身長髮為相以羊祠天先呪後殺四月事火七日服風百千億華供養諸天諸所欲願十五因此成就如是等法能為無上解脫十二因者無有是處是名為知云何不見菩薩摩訶薩不見一人行如是法得正解脫是名不見復次善男子菩薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸衆生行是邪法必墮地獄是名為見

云何為知知諸衆生從地獄出生於人中若能修行檀波羅蜜乃至具足諸波羅蜜是人必能得入正解脫是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知云何為見見常無常苦樂淨不淨我無我是名為見云何為知知諸如來定不畢竟入於涅槃知如來身金剛無壞非是煩惱所成就身又非臭穢腐敗之身亦復能知一切衆生悉有佛性是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有亦見亦見云何為知知是衆生心信成就知是衆生求

於大乘是人順流是人逆流是人正住知是
衆生已到彼岸順流者謂凡夫人逆流者從
須陀洹乃至緣覺正住者諸菩薩等到彼岸
者所謂如來應供正徧知是名爲知云何爲
見菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃典修梵行
心以淨天眼見諸衆生造身口意三業不善
墮於地獄畜生餓鬼見諸衆生修善業者命
終當生天上人中見諸衆生從閻入閻有諸
衆生從閻入明有諸衆生從明入閻有諸衆
生從明入明是名爲見復次善男子菩薩摩

訶薩復有亦知亦見菩薩摩訶薩知諸衆生
修身修戒修心修慧是人今世惡業成就或
因貪欲瞋恚愚癡是業必應地獄受報是人
直以修身修戒修心修慧現世輕受不墮地
獄云何是業能得現報懺悔發露所有諸惡
既悔之後更不敢作慙愧成就故供養三寶
故常自訶責故是人以是善業因緣不墮地
獄現世受報所謂頭痛目痛腹痛背痛橫羅
死殃訶責罵辱鞭杖閉繫飢餓困苦受如是
等現世輕報是名爲知云何爲見菩薩摩訶

薩見如是人不能修習身戒心慧造少惡業
此業因緣應現受報是人少惡不能懺悔不
自訶責不生慙愧無有怖懼是業增長地獄
受報是名為見復有知而不見云何知而不
見知諸衆生皆有佛性為諸煩惱之所覆蔽
不能得見是名知而不見復有知而少見十
住菩薩摩訶薩等知諸衆生皆有佛性見不
明了猶如闇夜所見不了復有亦見亦知所
謂諸佛如來亦見亦知復有亦見亦知不見
不知亦見亦知者所謂世間文字言語男女

車乘鉗盆舍宅城邑衣裳飲食山河園林衆
生壽命是名亦見亦知云何不見不知聖人
所有微密之語無有男女乃至園林是名不
見不知復有知而不見知所惠施知所供處
知於受者知因果報是名為知云何不見不
見所施供處受者及以果報是名不見菩薩
摩訶薩知有八種在十五即是如來五眼所知迦葉
菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩能如是知得
何等利佛言善男子菩薩摩訶薩能如是知
得四無闕法無闕義無闕詞無闕樂說無闕

法無闕者知一切法及法名字義無闕者知一切法所有諸義能隨諸法所立名字而為作義詞無闕者隨字論正音論闍陀論世辯論樂說無闕者所謂菩薩摩訶薩凡所演說無有障闕不可動轉無所畏懼難可摧伏善男子是名菩薩能如是見知即得如是四無闕智復次善男子法無闕者菩薩摩訶薩徧知聲聞緣覺菩薩諸佛之法義無闕者乘雖有三知其歸一終不謂有差別之相詞無闕者菩薩摩訶薩於一法中作種種名經無量

劫說不可盡聲聞緣覺能作是說無有是處樂說無闕者菩薩摩訶薩於無量劫為諸眾生演說諸法若名若義種種異說不可窮盡復次善男子法無闕者菩薩摩訶薩雖知諸法而不取著義無闕者菩薩摩訶薩雖知諸義而不取著詞在十五無闕者菩薩摩訶薩雖知名字而亦不著樂說無闕者菩薩摩訶薩雖知樂說如是最上而亦不著何以故善男子若取著者不名菩薩迦葉菩薩復白佛言世尊若不取著則不知法若知法者則是取著若

知不著則無所知云何如來說言知法而不
取著佛言善男子夫取著者不名無閻無所
取著乃名無閻善男子是故一切諸菩薩等
有取著者則無無閻若無無閻不名菩薩當
知是人名爲凡夫何故取著名爲凡夫一切
凡夫取著於色乃至著識以著色故則生貪
心生貪心故爲色繫縛乃至爲識之所繫縛
以繫縛故則不得免生老病死憂悲大苦一
切煩惱是故取著名爲凡夫以是義故一切
凡夫無四無閻善男子菩薩摩訶薩已於無

量阿僧祇劫知見法相以知見故則知其義
以見法相及知義故而於色中不生繫著乃
至識中亦復如是以不著故菩薩於色不生
貪心乃至識中亦不生貪以無貪故則不爲
色之所繫縛乃至不爲識之所縛以不縛故
則能得脫生老病死憂悲大苦一切煩惱以
是義故一切菩薩得四無閻善男子以是因
緣我爲弟子十二部中說繫著者名爲魔縛
若不著者則脫魔縛譬如世間有罪之人爲
王所縛無罪之人王不能縛菩薩摩訶薩亦

復如有繫著者為魔所縛無繫著者魔不能縛以是義故菩薩摩訶薩而無所著復次善男子法無闕者菩薩摩訶薩善知字持而不忘失所謂持者如地如山如眼如雲如人如母一切諸法亦復如是義無闕者菩薩雖知諸法名字而不知義得義無闕則知其義云何知義謂地持者如地普持一切衆生及非衆生以是義故名地為持善男子謂山持者菩薩摩訶薩作是思惟以何義故名山為持山能持地令無傾動是故名持何名眼持

眼能持光故名為持何名雲持雲名龍氣龍氣持水故名為持何名人持人能持法及以非法故名為持何名母持母能持子故名為持菩薩摩訶薩知一切法名字句義亦復如是詞無闕者菩薩摩訶薩以種種詞演說一義亦無有義猶如男女舍宅車乘衆生等名何故無義善男子夫義者乃是菩薩諸佛境界詞者凡夫境界以知義故得詞無闕樂說無闕者菩薩摩訶薩知詞知義故於無量阿僧祇劫說詞說義而不可盡是名樂說無闕

善男子菩薩於無量無邊阿僧祇劫修行世
諦以修行故知法無闕復於無量阿僧祇劫
修第一義諦故得義無闕亦於無量阿僧祇
劫習毗伽羅論故得詞無闕亦於無量阿僧
祇劫修習說世辯論故得樂說無闕善男子
聲聞緣覺若有得是四無闕者無有是處善
男子九部經中我說聲聞緣覺之人有四無
闕聲聞緣覺真實無有何以故菩薩摩訶薩
爲度衆生故修如是四無闕智緣覺之人修
寂滅法志樂獨處若化衆生但現神通終日

在五

十七

默然無所宣說云何當有四無闕智何故默
然而無所說緣覺不能說法度人令得煇法
頂法忍法世第一法須陀洹斯陀舍阿那舍
阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩不能令人發阿
耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺
出世世間無有九部經典是故緣覺無詞無
闕樂說無闕善男子緣覺之人雖知諸法無
法無闕何以故法無闕者名爲知字緣覺之
人雖知文字無字無闕何以故不知常住二
字故是故緣覺不得法無闕雖知於義無義

無闍真知義者知諸眾生悉有佛性佛性義者名為阿耨多羅三藐三菩提以是義故緣覺之人不得義無闍是故緣覺一切無有四無闍智云何聲聞無四無闍聲聞之人無有三種善巧方便何等為三一者必須輒語然後受法二者必須麤語然後受化三者不輒不麤然後受化聲聞之人無此三故無四無闍復次聲聞緣覺不能畢竟知詞知義無自在智知於境界無有十力四無所畏不能畢竟度彼十二因緣大海不能善知眾生諸根

利鈍差別未能永斷二諦疑心不知眾生種種諸心所緣境界不能善說第一義空是故二乘無四無闍迦葉菩薩白佛言世尊若諸聲聞緣覺之人一切無有四無闍者云何世尊說舍利弗智慧第一在八目捷連神通第一在八摩訶拘絺羅四無闍第一若其無者如來何故作如是說爾時世尊讚迦葉言善哉善哉善男子譬如恒河有無量水卒頭大河水亦無量博又大河水亦無量私陀大河水亦無量阿耨達池水亦無量大海之中水亦無量

知是諸水雖同無量然其多少其實不等聲聞緣覺及諸菩薩四無闕智亦復如是善男子若說等者無有是處善男子我爲凡夫說摩訶拘締羅四無闕智爲最第一汝所問者其義如是善男子聲聞之人或有得一或有得二若具足四無有是處迦葉白佛言世尊如佛上說梵行品中菩薩知見得四無闕者菩薩知見則無所得亦無有心言無所得世尊是菩薩摩訶薩實無所得若使菩薩心有得者則非菩薩名爲凡夫云何如來說言善

薩而有所得佛言善男子善哉善哉我將欲說而汝復問善男子菩薩摩訶薩實無所得無所得者名四無闕善男子以何義故無所得者名爲無闕若有得者則名爲闕有障闕者名四顛倒善男子菩薩摩訶薩無四倒故故得無闕是故菩薩名無所得復次善男子無所得者則名爲慧菩薩摩訶薩得是慧故名無所得有所得者名爲無明菩薩永斷無明闕故故無所得是故菩薩名無所得復次善男子無所得者名大涅槃菩薩摩訶薩安

住如是大涅槃中不見一切諸法性相是故
菩薩名無所得有所得者名二十五有菩薩
永斷二十五有得大涅槃是故菩薩名無所
得復次善男子無所得者名爲大乘菩薩摩
訶薩不住諸法故得大乘是故菩薩名無所
得有所得者名爲聲聞辟支佛道菩薩永斷
二乘之道故得佛道是故菩薩名無所得復
次善男子無所得者名方等經菩薩讀誦如
是經故得大涅槃是故菩薩名無所得有所
得者名十一部經菩薩不修純說方等大乘

經典是故菩薩名無所得復次善男子無所
有者名爲虛空世間無物名爲虛空菩薩得
是虛空三昧無所見故是故菩薩名無所得
有所得者名生死輪一切凡夫輪迴生死故
有所見菩薩永斷一切生死是故菩薩名無
所得復次善男子無所得者名常樂我淨菩
薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨是故菩薩
名無所得有所得者名無常無樂無我無淨
菩薩摩訶薩斷是無常無樂無我無淨是故
菩薩名無所得復次善男子無所得者名第

一義空菩薩摩訶薩觀第一義空悉無所見
是故菩薩名無所得有所得者名為五見菩
薩永斷是五見故得第一義空是故菩薩名
無所得復次善男子無所得者名為阿耨多
羅三藐三菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三
藐三菩提時在悉無所見是故菩薩名無所得二十
有所得者名聲聞緣覺菩提菩薩永斷二乘
菩提是故菩薩名無所得善男子汝之所問
亦無所得我之所說亦無所得若說有得是
魔眷屬非我弟子迦葉白佛言世尊為我說

是菩薩無所得時無量衆生斷有相心以是
事故我敢諮啓無所得義令如是等無量衆
生離魔眷屬為佛弟子迦葉菩薩白佛言世
尊如來上為純陀說偈

本有今無 本無今有 三世有法 無有是處
世尊是義云何佛言善男子我為化度諸衆
生故而作是說亦為聲聞辟支佛故而作是
說亦為文殊師利法王子故而作是說不但
正為純陀一人說是偈也時文殊師利將欲
問我我知其心而為說之我既說已文殊師

利即得解了迦葉菩薩言世尊如文殊等詎
 有幾人能了是義惟願如來更為六眾廣分
 別說善男子諦聽諦聽今當為汝重敷演之
 言本有者我昔本有無量煩惱以煩惱故現
 在無有大般涅槃言本無者本無般若波羅
 蜜以無般若波羅蜜故現在具有諸煩惱結
 若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說
 言如來去來現在有煩惱者無有是處復次
 善男子言本有者我昔本有父母和合之身
 是故現在無有金剛微妙之身言本無者我

身本無三十二相八十種好以本無有三十
 二相八十種好故現在具有四百四病若有
 沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如
 來去來現在有病苦者無有是處復次善男
 子言本有者我昔本有無常無樂無我無淨
 以有無常無我無樂無淨故現在無有阿耨
 多羅三藐三菩提言本無者本不見佛性以
 不見故無常樂我淨若有沙門若婆羅門若
 天若魔若梵若人說言如來去來現在無常
 樂我淨者無有是處復次善男子言本有者

本有凡夫修苦行心謂得阿耨多羅三藐三菩提以是事故現在不能破壞四魔言本無者本無六波羅蜜以無六波羅蜜故修行凡夫苦行之心謂得阿耨多羅三藐三菩提若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在有苦行者無有是處復次善男子言本有者我昔本有雜食之身以有食身故現在無有無邊之身言本無者本無三十七助道之法以無三十七助道法故現在具有雜食之身若有沙門若婆羅門若天若

魔若梵若人說言如來去來現在有雜食身者無有是處復次善男子言本有者我昔本有一切法中取著之心以是事故現在無有畢竟空定言本無者我本無有中道實義以無中道真實義故於一切法則有著心若有沙門若婆羅門在若天若魔若梵若人說言如來去來現在說一切法是有相者無有是處復次善男子言本有者我初得阿耨多羅三藐三菩提時有諸鈍根聲聞弟子以有鈍根聲聞弟子故不得演說一乘之實言本無者

本無利根人中象王迦葉菩薩等以無利根
 迦葉等故隨宜方便開示三乘若有沙門若
 婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來
 現在畢竟演說三乘法者無有是處復次善
 男子言本有者我本說言却後三月於娑羅
 雙樹當般涅槃是故現在不得演說大方等
 典大般涅槃言本無者本昔無有文殊師利
 大菩薩等以無有故現在說言如來無常若
 有沙門若婆羅門若大若魔若梵若人說言
 如來去來現在是無常者無有是處善男子

如來普為諸衆生故雖知諸法說言不知雖
 見諸法說言不見有相之法說言無相無相
 之法說言有相實有無常說言有常實有有
 常說言無常我樂淨等亦復如是三乘之法
 說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣廣
 相說略四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說為
 四重犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說
 輕何以故如來明見衆生根故善男子如來
 雖作是說終無虛妄何以故虛妄之語即是
 罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語

耶善男子如來雖無虛妄之言若知衆生因虛妄說得法利者隨宜方便則爲說之善男子一切世諦若於如來即是第一義諦何以故諸佛世尊爲第一義故說於世諦亦令衆生得第一義諦若使衆生不得如是第一義諦者諸佛終不宣說世諦善男子如來有時演說世諦衆生謂佛說第一義諦有時演說第一義諦衆生謂佛說於世諦是則諸佛甚深境界非是聲聞緣覺所知善男子是故汝先不應難言菩薩摩訶薩無所得也菩薩常

得第一義諦云何難言無所得耶迦葉復言世尊第一義諦亦名爲道亦名菩提亦名涅槃若有菩薩言有得道菩提涅槃即是無常何以故法若常者則不可得猶如虛空誰有得者世尊如世間物本無今有名爲無常道亦如是道若可得則名無常法若常者無得無生猶如佛性無得無生世尊夫道者非色非不色不長不短非高非下非生非滅非赤非白非青非黃非有非無云何如來說言可得菩提涅槃亦復如是佛言如是如是善男

子道有二種一者常二者無常菩提之相亦有二種一者常二者無常涅槃亦爾外道道者名為無常內道道者名為常聲聞緣覺所有菩提名為無常菩薩諸佛所有菩提名為常外解脫者名為無常內解脫者名為常善男子道與菩提及以涅槃十四悉名為常一切衆生常為無量煩惱所覆無慧眼故不能得見而諸衆生為欲見故修戒定慧以修行故見道菩提及以涅槃是名菩薩得道菩提涅槃道之性相實不生滅以是義故不可

捉持善男子道者雖無色像可見稱量可知而實有用善男子如衆生心雖非是色非長非短非麤非細非縛非解非是見法而亦有以是義故我為須達說言長者心為城主若不護心則不護身口若護心者則護身口以不善護是身口故令諸衆生到三惡趣護身口者則令衆生得人天涅槃得名真實不得者名不真實善男子道與菩提及以涅槃亦復如是亦有亦常若其無者云何能斷一切煩惱以其有故一切菩薩了了見知善男

子見有二種一相貌見二了了見云何相貌
見如遠見烟名爲見火實不見火雖不見火
亦非虛妄見空中鶴便言見水雖不見水亦
非虛妄如見華葉便言見根雖不見根亦非
虛妄如人遙見籬間牛角便言見牛雖不見
牛亦非虛妄如見女人懷妊便言見欲雖不
見欲亦非虛妄又如見樹生葉便言見水雖
不見水亦非虛妄又如見雲便言見雨雖不
見雨亦非虛妄如見身業及以口業便言見
心雖不見心亦非虛妄是名相貌見云何了

在

廿五

了見如眼見色善男子如人眼根清淨不壞
自觀掌中阿摩勒果菩薩了了見道菩提涅
槃亦復如是雖如是見初無見相善男子以
是因緣我於往昔告舍利弗一切世間若有
沙門若婆羅門若天若魔若梵若人所不知
不見不覺唯有如來悉知見覺及諸菩薩亦
復如是舍利弗若諸世間所知見覺我與菩
薩亦知見覺世間衆生之所不知不見不覺
亦不自知不知見覺世間衆生所知見覺便
自說言我知見覺舍利弗如來一切悉知見

覺亦不自言我知見覺一切菩薩亦復如是
何以故若使如來作知見覺相當知是則非
佛世尊名為凡夫菩薩亦爾

大般涅槃經卷第十五

音釋

音五

廿六

翹	日切	蠱	齒切	擯	滯	擗	擗	啖	詈
巢也	旁斥	莫耕	無分切	斥逐也	五滯也	直例也	徒感切	徒感切	置力
翹	蠱	擯	擗	擗	擗	擗	擗	擗	擗
擗	擗	擗	擗	擗	擗	擗	擗	擗	擗

大般涅槃經卷第十六

在六

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

梵行品第二十之三

迦葉菩薩言如佛世尊為舍利弗說世間知

在六

者我亦得知世間不知我亦悉知其義云何
善男子一切世間不知不見不覺佛性若有
知見覺佛性者不名世間名為菩薩世間之
人亦復不知不見不覺十二部經十二因緣
四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三菩提

大般涅槃若知見覺者不名世間當名菩薩
善男子是名世間不知見覺云何世間所知
見覺所謂梵天自在天八臂天性時微塵法
及非法是造化主世界終始斷常二見說言
初禪至非非想名為涅槃善男子是名世間
所知見覺菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺
菩薩如是知見覺已若言不知不見不覺是
為虛妄虛妄之法則為是罪以是罪故墮於
地獄善男子若男若女若沙門若婆羅門說
言無道菩提涅槃當知是輩名一闍提魔之

眷屬名為謗法如是謗法名謗諸佛如是之人不名世間不名非世間爾時迦葉聞是事已即以偈頌而讚歎佛

大慈憫衆生 故令我歸依 善拔衆毒箭

故稱大醫王 世醫所療治 雖差還復生

如來所治者 畢竟不復發 世尊甘露藥

以施諸衆生 衆生既服已 不死亦不生

如來今為我 演說大涅槃 衆生聞祕藏

即得不生滅

迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所

說一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者若使菩薩是世間者不得說言世間不知不見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何異相佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非世間不知見覺者名為世間知見覺者不名世間汝言有何異者我今當說善男子若男在大若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨多羅三藐三菩提心是則名為世間菩薩一切世間不知見覺如是菩薩亦同世間不知見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知見

覺應是菩薩所知見覺知是事已即自思惟我當云何方便修習得知見覺覆復念言唯當深心修持淨戒善男子菩薩爾時以是因緣於未來世在在生處戒常清淨善男子菩薩摩訶薩以戒淨故在在生處常無憍慢邪見疑網終不說言如來畢竟入於涅槃是名菩薩修持淨戒既清淨次修禪定以修定故在在生處正念不忘所謂一切衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩薩安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事

憶而不忘因修定故得十一空是名菩薩修清淨定戒定已備次修淨慧以修慧故初不計著身中有我我中有身是身是我非身非我是名菩薩修習淨慧以修慧故所受持戒牢固不動善男子譬如須彌不爲四風之所傾動菩薩摩訶薩亦復如是不爲四倒之所傾動善男子菩薩爾時自知見覺所受持戒無有傾動是名菩薩所知見覺非世間也善男子菩薩見所持戒牢固不動心無悔恨無悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅

樂故心則安隱心安隱故得無動定得無動
定故得實知見得實知見故厭離生死厭離
生死故便得解脫得解脫故明見佛性是名
菩薩所知見覺非世間也善男子是名世間
不知見覺而是菩薩所知見覺迦葉復言云
何菩薩修持淨戒心無悔恨乃至明了見於
佛性佛言善男子世間戒者不名清淨何以
故世間戒者爲於有故性不定故非畢竟故
不能廣爲一切衆生以是義故名爲不淨以
不淨故有悔恨心以悔恨故心無歡喜無歡

喜故則無悅樂無悅樂故則無安隱無安隱
故無不動定無不動定故無實知見無實知
見故則無厭離無厭離故則無解脫無解脫
故不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃
是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩
清淨戒者戒非戒故非爲有故定畢竟故爲
衆生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩
訶薩於淨戒中雖不欲生無悔恨心無悔恨
心自然而生善男子譬如有人執持明鏡不
期見面面像自現亦如農夫散種良田不期

生芽而芽自生亦如然燈不期滅闇而闇自滅善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒無悔恨心自然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男子如端正人自見面貌心生歡喜持淨戒者亦復如是善男子破戒之人見戒不淨心不歡喜如形殘者自見面貌不生喜悅破戒之人亦復如是善男子譬如牧牛有二女人一持酪瓶一持漿瓶俱共至城而欲賣之於路脚踏二瓶俱破一則歡喜一則愁惱持戒破戒亦復如是持淨戒者心則歡喜心歡喜

故則便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清淨戒者則得涅槃我今修習如是淨戒亦應得之以是因緣心則悅樂迦葉復言喜之與樂有何差別善男子菩薩摩訶薩不作惡時名為歡喜心淨持戒名之為樂善男子菩薩摩訶薩觀於生死則名為喜見大涅槃名之為樂下名為喜上名為樂離世共法名之為喜得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔口無麤過菩薩爾時若見若聞若嗅若嘗若觸若知悉無諸惡以無惡故心得安隱以

安隱故則得靜定得靜定故得實知見實知見故厭離生死厭生死故則得解脫得解脫故得見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩清淨持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩訶薩所受淨戒五法在六佐助云何爲五一信二慙三愧四善知識五增敬戒離五蓋故所見清淨離五見故心無疑網離五疑故一者疑佛二者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不放逸菩薩爾時即得五根所謂信念精進定慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃至識

解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善男子是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所知見覺善男子若我弟子受持讀誦書寫演說大涅槃經有破戒者有人訶責輕賤毀辱而作是言若佛祕藏大涅槃經有威力者云何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁戒者當知是經爲無威力若無威力雖復讀誦爲無利益緣是輕毀涅槃經故復令無量無邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒者則是衆生大惡知識非我弟子是魔眷屬如是

之人我亦不聽受持是典寧使不受不持不
修不以毀戒受持修習善男子若我弟子受
持讀誦書寫演說涅槃經者當正身心慎莫
掉戲輕躁舉動身為掉戲心為輕動求有之
心名為輕動身造諸業名為掉戲若我弟子
求有造業不應受持是大乘典大涅槃經若
有如是受持經者人當輕訶而作是言若佛
祕藏大涅槃經有威力者云何令汝求有造
業若持經者求有造業當知是經為無威力
若無威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅

槃經故復令無量無邊衆生墮於地獄受持
是經求有造業則是衆生大惡知識非我弟
子是魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀
誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說
莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫
輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子
若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世
法說者人當輕訶而作是言若佛祕藏大涅
槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾
然世法而說若持經者作如是說當知是經

為無威力若無威力雖復受持為無利益緣
是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄受
持是經非時而說乃至熾然世法而說則是
衆生大惡知識非我弟子是魔眷屬善男子
若欲受持者說大涅槃者說佛性者說如來
祕藏者說大乘者說方等經者說聲聞乘者
說辟支佛乘者說解脫者見佛性者先當清
淨其身以身淨故則無訶責無訶責故令無
量人於大涅槃生清淨信信心生故恭敬是
經若聞一偈一句一字及說法者則便得發

阿耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆
生真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬
是名菩薩非世間也善男子是名世間之所
不知不見不覺而是菩薩所知見覺復次善
男子云何復名一切世間所不知見覺而是
菩薩所知見覺在六所謂六念處何等為六念佛
念法念僧念戒念施念天善男子云何念佛
如來應正徧知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十
力四無所畏大師子吼名大沙門大婆羅門

大淨畢竟到於彼岸無能勝者無見頂者無有怖畏不驚不動獨一無侶無師自悟疾智大智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智智寶成就人中象王人中牛王人中龍王人中丈夫人中蓮華分陀利華調御人師爲大施主爲大法師以知法故名大法師以知義故名大法師以知時故名大法師以知足故名大法師以知我故名大法師知大衆故名大法師以知衆生種種性故名大法師以知諸根利鈍中故名大法師說中道故名大

法師云何名如來如過去諸佛所說不變云何不變過去諸佛爲度衆生說十二部經如來亦爾故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃如來亦爾是故號佛爲如來也諸佛世尊爲衆生故隨宜方便開示三乘壽命無量不可稱計如來亦爾是故號佛爲如來也云何爲應世間之法悉名爲怨佛應害故故名爲應夫四魔者是菩薩怨諸佛如來爲菩薩時能以智慧破壞四魔是故名應復次應者名爲遠離爲菩薩時

應當遠離無量煩惱故名爲應復次應者名樂過去諸佛爲菩薩時雖於無量阿僧祇劫爲衆生故受諸苦惱終無不樂而常樂之如來亦爾是故名應又復應者一切人天應以種種香華瓔珞幢幡伎樂而供養之故名爲應云何正徧知在六正者名不顛倒徧知者於四顛倒無不通達又復正者名爲苦行徧知者知因苦行定有苦果又復正者名世間中徧知者畢竟定知修習中道得阿耨多羅三藐三菩提又復正者名爲可數可量可稱徧知

者不可數不可量不可稱是故號佛爲正徧知善男子聲聞緣覺亦有徧知亦不徧知何以故徧者名五陰十二入十八界聲聞緣覺亦得徧知是名徧知云何不徧知善男子假使二乘於無量劫觀一色陰不能盡知以是義故聲聞緣覺無有徧知云何明行足明者名得無量善果行者名爲脚足善果者名阿耨多羅三藐三菩提脚足者名爲戒慧乘戒慧足得阿耨多羅三藐三菩提是故名爲明行足又復明者名呪行者名吉足者名果善

男子是名世間義呪者名爲解脫吉者名爲阿耨多羅三藐三菩提果者名爲大般涅槃是故名爲明行足又復明者名光行者名業足者名果善男子是名世間義光者名不放逸業者名六波羅蜜果者名爲阿耨多羅三藐三菩提又復明者名爲三明一菩薩明二種六諸佛明三無明明菩薩明者即是般若波羅蜜諸佛明者即是佛眼無明明者即是畢竟空行者於無量劫爲衆生故修諸善業足者明見佛性以是義故名明行足云何善逝善

者名高逝名不高善男子是名世間義高者名爲阿耨多羅三藐三菩提不高者即如來心也善男子心若高者不名如來是故如來名爲善逝又復善者名爲善知識逝者善知識果善男子是名世間義善知識者即初發心果者名爲大般涅槃如來不捨最初發心得大涅槃是故如來名爲善逝又復善者名好逝者名有善男子是名世間義好者名見佛性有者名大涅槃善男子涅槃之性實非有也諸佛世尊因世間故說言是有善男子

譬如世人實無有子說言有子實無有道說
言有道涅槃亦爾因世間故說言是有諸佛
世尊成大涅槃故名善逝云何世間解世間
者名為五陰解者名知諸佛世尊善知五陰
故名世間解又世間者名為五欲解名不著
不著五欲故名世間解又世間者東方無量
阿僧祇世界一切聲聞緣覺不知不見不解
諸佛悉知悉見悉解南西北方四維上下亦
復如是是故號佛為世間解又世間者一切
凡夫解者知諸凡夫善惡因果非是聲聞緣

覺所知唯佛能知是故號佛為世間解又世
間者名曰蓮華解名不汙善男子是名世間
義蓮華者即是如來不汙者如來不為世間
八法之所汙染是故號佛為世間解又世間
解者諸佛菩薩名世間解何以故諸佛菩薩
見世間故故名世間解善男子如^{在六}因食得命
名食為命諸佛菩薩亦復如是見世間故故
名世間解云何無上士上士者名之為斷無
所斷者名無上士諸佛世尊無有煩惱故無
所斷是故號佛為無上士又上士者名為諍

訟無上士者無有諍訟如來無諍是故號佛
爲無上士又上士者名語可壞無上士者語
不可壞如來所言一切衆生所不能壞是故
號佛爲無上士又上士者名爲上座無上士
者名無上座三世諸佛更無過者是故號佛
爲無上士上者名新士者名故諸佛世尊體
大涅槃無新無故是故號佛爲無上士云何
調御丈夫自旣丈夫復調丈夫善男子如來
者實非丈夫非不丈夫因調丈夫故故名如
來爲丈夫也善男子一切男女若具四法則

名丈夫何等爲四一近善知識二能聽法三
思惟義四如說修行善男子若男若女具是
四法則名丈夫善男子若有男子無此四法
則不得名爲丈夫也何以故身雖丈夫行同
畜生如來調伏若男若女是故號佛爲調御
丈夫復次善男子如御馬者凡有^{在六}四種一者
觸毛二者觸皮三者觸肉四者觸骨隨其所
觸稱御者意如來亦爾以四種法調伏衆生
一爲說生便受佛語如觸其毛隨御者意二
說生老便受佛語如觸毛皮隨御者意三者

說生及以老病便受佛語如觸毛皮肉隨御者意四者說生及老病死便受佛語如觸毛皮肉骨隨御者意善男子御者調馬無有決定如來世尊調伏衆生必定不虛是故號佛調御丈夫云何天人師師有二種一者善教二者惡教諸佛菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂身口意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善男子汝當遠離身不善業何以故以身惡業是可遠離得解脫故是故我以此法教汝若此惡業不可遠離得解脫者終不

教汝令遠離也若諸衆生離惡業已墮三惡者無有是處以遠離故成阿耨多羅三藐三菩提得大涅槃是故諸佛菩薩常以此法教化衆生口意亦爾是故號佛為無上師復次昔未得道今已得之以所得道為衆生說從本已來未修梵行今已修竟以已所修為衆生說自破無明復為衆生破壞無明自得淨目復為衆生破除盲暝令得淨眼自知二諦復為衆生演說二諦既自解脫復為衆生說解脫法自度無邊生死大海復令衆生皆悉

得度自得無畏復教衆生令無怖畏自既涅槃復爲衆生演大涅槃是故號佛爲無上師天者名晝天上晝長夜短是故名天又復天者名無愁惱常受快樂是故名天又復天者名爲燈明能破黑闇而爲大明是故名天亦以能破惡業黑闇得於善業而生天上是故名天又復天者名吉以吉祥故得名爲天又復天者名日日有光明故名日爲天以是義故名爲天也人者名爲能多恩義又復人者身口柔輒又復人者名有憍慢又復人者能

破憍慢善男子諸佛雖爲一切衆生無上大師而經中說爲天人師何以故善男子諸衆生中唯天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心能修十善業道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故號佛爲天人師云何爲佛佛者名覺既自覺悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊賊無能爲菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱既覺了已令諸煩惱無所能爲是故名佛以是覺故不生不老不病不死

是故名佛婆伽婆者婆伽名破婆名煩惱能
破煩惱故名婆伽婆又能成就諸善法故又
能善解諸法義故有大功德無能勝故有大
名聞徧十方故又能種種大惠施故又於無
量阿僧祇劫吐女根故善男子若男若女能
如是念佛者若行若住若坐若卧若晝若夜
若明若闇常得不離見佛世尊善男子何故
名為如來應正徧知乃至婆伽婆而有如是
無量功德大名稱耶善男子菩薩於昔無量
阿僧祇劫恭敬父母和尚諸師上座長老於

無量劫常為眾生而行布施堅持禁戒修習
忍辱勤行精進禪定智慧大慈大悲大喜大
捨是故今得三十二相八十種好金剛之身
又復菩薩於昔無量阿僧祇劫修習信進念
定慧根於諸師長恭敬供養常為法利不為
食利菩薩若持十二部經若讀若誦常為眾
生令得解脫安隱快樂終不自為何以故菩
薩常修出世間心及出家心無為之心無諍
訟心無垢穢心無繫縛心無取著心無覆蓋
心無無記心無生死心無疑網心無貪欲心

無瞋恚心無愚癡心無憍慢心無穢濁心無
煩惱心無苦心無量心廣大心虛空心無心
無無心不調心不護心無覆藏心無世間心
常定心常修心常解脫心無報心無願心善
願心無語心柔軟心不住心自在心無漏心
第一義心不退心無常心正直心無諂曲心
淳善心無多少心無堅心無凡夫心無聲聞
心無緣覺心善知心界知心生界知心住界
知心自在界心是故今得十力四無所畏大
悲三念處常樂我淨是故得稱如來乃至婆

伽婆是名菩薩摩訶薩念佛云何菩薩摩訶
薩念法善男子菩薩摩訶薩思惟諸佛所可
說法最妙最上因是法故能令衆生得現在
果唯此正法無有時節法眼所見非肉眼見
然不可以譬喻爲比不生不出不住不滅不
始不終無爲在六無數無舍者爲作十四舍無歸作歸
無明作明未至彼岸令至彼岸爲無香處作
無礙香不可覩見不動不轉不長不短永斷
諸樂而安隱樂畢竟微妙非色斷色而亦是
色乃至非識斷識而亦是識非業斷業非結

斷結非物斷物而亦是物非界斷界而亦是界非有斷有而亦是有非入斷入而亦是入非因斷因而亦是因非果斷果而亦是果非虛非實斷一切實而亦是實非生非滅永斷生滅而亦是滅非相非非相斷一切相而亦是相非教非不教而亦是師非怖非安斷一切怖而亦是安非忍非不忍永斷不忍而亦是忍非止非不止斷一切止而亦是止一切法頂悉能永斷一切煩惱清淨無相永脫諸相無量衆生畢竟住處能滅一切生死熾火

乃是諸佛所游居處常不變易是名菩薩念法云何念僧諸佛聖僧如法而住受正直法隨順修行不可覩見不可捉持不可破壞無能燒害不可思議一切衆生良祐福田雖爲福田無所受取清淨無穢無漏無爲廣普無邊其心調柔平等在六無二無有擾濁常不變易是名念僧云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏不壞不雜雖無形色而可護持雖無觸對善修方便可得具足無有過咎諸佛菩薩之所讚歎是大方等大涅槃因善男子譬如大

地船舫瓔珞大姓大海灰汁舍宅刀劍橋梁
良醫妙藥阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目父
母陰涼無能劫盜不可燒害火不能焚水不
能漂大山梯墜諸佛菩薩妙寶勝幢若住是
戒得須陀洹果我亦有分然我不須何以故
若我得是須陀洹果不能廣度一切衆生若
是我所得阿耨多羅三藐三菩提我亦有分
是我所欲何以故若得阿耨多羅三藐三菩
提當爲衆生廣說妙法而作救護是名菩薩
摩訶薩念戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此

施乃是阿耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩
親近修習如是布施我亦如是親近修習若
不惠施不能莊嚴四部之衆施雖不能畢竟
斷結而能除破現在煩惱以施因緣常爲十
方無量無邊恒河沙等世界衆生之所稱歎
菩薩摩訶薩施衆生食則施其命以是果報
得佛之時常不變易以施樂故成佛之時則
得安樂菩薩施時如法求財不侵彼施此是
故成佛得清淨涅槃菩薩施時令諸衆生不
求而得是故成佛得自在我以施因緣令他

得力是故成佛獲得十力以施因緣令他得語是故成佛得四無闕諸佛菩薩修習是施為涅槃因我亦如是修習布施為涅槃因廣說如雜華中云何念天有四天王處乃至非想非非想處若有信心得四天王處我亦有分若我多聞布施智慧得四天王處乃至得十六非想非非想處我亦有分然非我欲何以故四天王處乃至非想非非想處皆是無常以無常故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑於愚夫智慧之人所不惑著如幻化

者即是四天王處乃至非想非非想處愚者即是一切凡夫我則不同凡夫愚人我曾聞有第一義天謂諸佛菩薩常不變易以常住故不生不老不病不死我為衆生精勤志求第一義天何以故第一義天能令衆生除斷煩惱猶如意樹若我有信乃至有慧則能得是第一義天當為衆生廣分別說第一義天是名菩薩摩訶薩念天善男子是名菩薩非世間也是為世間不知見覺而是菩薩所知見覺

善男子若我弟子謂受持讀誦書寫演說十
二部經及以受持讀誦書寫敷演解說大涅
槃經等無差別者是義不然何以故善男子
大涅槃者即是一切諸佛世尊甚深祕藏以
是諸佛甚深祕藏是則爲勝善男子以是義
故大涅槃經甚奇甚特不可思議在六迦葉菩薩
白佛言世尊我亦知是大涅槃經甚奇甚特
不可思議佛法衆僧不可思議菩薩菩提大
般涅槃亦不可思議世尊以何義故復言菩
薩不可思議善男子菩薩摩訶薩無有教者

而能自發菩提之心既發心已勤修精進正
使大火焚燒身首終不求救捨念法心何以
故菩薩摩訶薩常自思惟我於無量阿僧祇
劫或在地獄餓鬼畜生人中天上爲諸結火
之所燒然初未曾得一決定法決定法者即
是阿耨多羅三藐三菩提我爲阿耨多羅三
藐三菩提終不護惜身心與命我爲阿耨多
羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不放
捨勤精進也何以故勤精進心即是阿耨多
羅三藐三菩提因善男子如是菩薩未見阿

轉多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命況復見已是故菩薩不可思議又復不可思議菩薩摩訶薩所見生死無量過患非是聲聞緣覺所及雖知生死無量過患為衆生故於中受苦不生厭離是故復名不可思議菩薩摩訶薩為衆生故雖在地獄受諸苦惱如三禪樂是故復名不可思議善男子譬如長者其家失火長者見已從舍而出諸子在後未脫火難長者爾時定知火害為諸子故旋還赴救不顧其難菩薩摩訶薩亦復如是雖知

生死多諸過惡為衆生故處之不厭是故復名不可思議善男子無量衆生發菩提心見生死中多諸過惡心即退沒或為聲聞或為緣覺若有菩薩聞是經者終不退失菩提之心而為聲聞辟支佛也如是菩薩雖復未階在六初不動地而心堅固無有退沒是故復名不可思議善男子若有唱言我能浮度大海之水如是之言可思議不世尊如是之言或可思議或不可思議何以故若人度者則不可思議阿修羅度則可思議善男子我亦不說

阿修羅也正說人耳世尊人中亦有可思議者不可思議者世尊人有二種一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實不能度大海水也而是菩薩實能度彼生死大海是故復名不可思議善男子若有人能以藕根絲懸須彌山可思議不不也世尊善男子菩薩摩訶薩於一念頃悉能稱量一切生死是故復名不可思議善男子菩薩摩訶薩

已於無量阿僧祇劫常觀生死無常無我無樂無淨而為衆生分別演說常樂我淨雖如是說然非邪見是故復名不可思議善男子如人入水水不能溺入大猛火火不能燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是故復名不可思議善男子人有三品謂上中下下品之人初入胎時作是念言我今處廁衆穢歸處諸死屍間棘刺叢林大黑闇中初出胎時復作是念我今出廁諸穢惡處乃至出於大黑闇

中中品之人作是念言我今入於衆樹林果
清淨河中房室舍宅出時亦爾上品之人作
是念言我升殿堂在華林間乘馬乘象登上
高山出時亦爾菩薩摩訶薩初入胎時自知
入胎住時知住出時知不起貪欲瞋恚之
心而亦未得初住之地是故復名不可思議
善男子阿耨多羅三藐三菩提實不可以譬
喻爲比善男子心亦不可以方喻爲比而皆
可說菩薩摩訶薩無有師誥受學之處而能
得是阿耨多羅三藐三菩提得是法已心無

慳悋常爲衆生而演說之是故得名不可思
議善男子菩薩摩訶薩有身遠離非口有口
遠離非身有非身口而亦遠離身遠離者謂
離殺盜淫是名身遠離非口口遠離者謂離
妄語兩舌惡口無義語是名口遠離非身非
身非口亦遠離者所謂遠離貪嫉瞋恚邪見
善男子是名非身非口而是遠離善男子菩
薩摩訶薩不見一法是身是業及與離主而
亦有離是故復名不可思議口亦如是善男
子從身離身從口離口從慧遠離非身非口

善男子實有此慧然不能令菩薩遠離何以故善男子無有一法能壞能作有爲法性異生異滅是故此慧不能遠離善男子慧不能破火不能燒水不能爛風不能動地不能持生不能生老不能老住不能住壞不能壞食不能貪瞋不能瞋癡不能癡以有爲性異生異滅故菩薩摩訶薩終不生念我以此慧破諸煩惱而自說言我破煩惱雖作是說非是虛妄是故復名不可思議迦葉菩薩白佛言世尊我今始知菩薩摩訶薩不可思議佛法

衆僧大涅槃經及受持者菩提涅槃不可思議世尊無上佛法住當久近幾時而滅善男子若大涅槃經乃至有是五行所謂聖行梵行天行病行嬰兒行若我弟子有能受持讀誦書寫演說其義爲諸衆生之所恭敬尊重讚歎種種供養當知爾時佛法未滅善男子若大涅槃經具足流布當爾之時我諸弟子多犯禁戒造作衆惡不能敬信如是經典以不信故不能受持讀誦書寫解說其義不爲衆人之所恭敬乃至供養見受持者輕毀誹

謗汝是六師非佛弟子當知佛法將滅不久
迦葉菩薩復白佛言世尊我親從佛受如是
義迦葉佛法住世七日然後滅盡世尊迦葉
如來有是經不若其有者云何言滅若其無
者云何說言大涅槃經是諸如來秘密之藏
佛言善男子我上說言唯有文殊在六乃解是義
今當重說至心諦聽善男子諸佛世尊有二
種法一者世法二者第一義法世法可滅第
一義法則不壞滅復有二種一者無常無我
無樂無淨二者常樂我淨無常無我無樂無

淨則有壞滅常樂我淨則無壞滅復有二種
一者二乘所持二者菩薩所持二乘所持則
有壞滅菩薩所持則無壞滅復有二種一者
外二者內外法則有壞滅內法者則無壞滅
復有二種一者有為二者無為有為之法則
有壞滅無為之法無有壞滅復有二種一者
可得二不可得可得之法則有壞滅不可得
法無有壞滅復有二種一者共法二者不共
共法壞滅不共之法無有壞滅復有二種一
者人中二者天中人中壞滅天無壞滅復有

二種一者十一部經二者方等經十一部經則有壞滅方等經典無有壞滅善男子若我弟子受持讀誦書寫解說方等經典恭敬供養尊重讚歎當知爾時佛法不滅善男子汝向所問迦葉如來有是經不者善男子大涅槃經悉是一切諸佛祕藏何以故諸佛雖有十一部經不說佛性不說如來常樂我淨諸佛世尊不畢竟涅槃是故此經名為如來祕密之藏十一部經所不說故故名為藏如人七寶不出外用名之為藏善男子是人所以

藏積此物為未來事故何等未來事所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖命道路澀難財難得時乃當出用善男子諸佛如來祕密之藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨物為四眾說如來畢竟入於涅槃讀誦世典不敬佛經如是等惡現於世時如來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利養如來則為演說是經若是經典祕密之藏滅不現時當知爾時佛法則滅善男子大涅槃經常不變易云何難言迦葉佛時有是經不善男子迦葉佛

時所有衆生貪欲微薄智慧滋多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大威德總持不忘如大象王世界清淨一切衆生悉知如來終不畢竟入於涅槃常住不變雖有是典不須演說善男子今世衆生多諸煩惱愚癡喜忘無有智慧多諸疑網信根不立世界不淨一切衆生咸謂如來無常遷變畢竟入於大般涅槃是故如來演說是典善男子迦葉佛法實亦不滅何以故常不變故善男子若有衆生我見無我無我見我常見無常無常見常樂見

無樂無樂見樂淨見不淨不淨見淨不滅見滅滅見不滅罪見非罪非罪見罪輕罪見重重罪見輕乘見非乘非乘見乘道見非道非道見道實是菩提見非菩提實非菩提見是菩提苦見非苦集見非集滅見非滅實見非實實是世諦見在大第一義諦第一義諦見是世諦歸見非歸非歸見歸以真佛語名爲魔語實是魔語以爲佛語如是之時諸佛乃說大涅槃經善男子寧說毘藍背盡大海底不可說言如來法滅寧言以索繫縛猛風不可說言

如來法滅寧說口吹須彌散壞不可說言如
來法滅寧言佉陀羅火中生蓮華不可說言
如來法滅寧說阿伽陀藥而爲毒藥不可說
言如來法滅寧說月可令熱日可令冷不可
說言如來法滅寧說四大各捨已性不可說
言如來法滅善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已未有弟子解甚深義而佛世
尊便涅槃者當知是法不久住世復次善男
子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已有
諸弟子解甚深義佛雖涅槃當知是法久住

於世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提雖有弟子解甚深義無有篤信白
衣檀越敬重佛法佛便涅槃當知是法不久
住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅三
藐三菩提已有諸弟子解甚深義多有篤信
白衣檀越敬重佛法佛雖涅槃當知佛法久
住於世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義雖有篤
信白衣檀越敬重佛法而諸弟子演說經法
貪爲利養不爲涅槃佛復滅度當知是法不

久住世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提已有諸弟子解甚深義復有篤
信白衣檀越敬重佛法彼諸弟子凡所演說
不貪利養爲求涅槃佛雖滅度當知是法久
住於世復次善男子若佛初出得阿耨多羅
三藐三菩提在六已雖有弟子解甚深義復有篤
信白衣檀越敬重佛法而諸弟子多起諍訟
互相是非佛復涅槃當知是法不久住世復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已有諸弟子解甚深義復有篤信白衣檀

越敬重佛法彼諸弟子修和敬法不相是非
互相尊重佛雖涅槃當知是法久住不滅復
次善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
提已雖有弟子解甚深義復有篤信白衣檀
越敬重佛法彼諸弟子爲大涅槃而演說法
互相恭敬不起諍訟然畜一切不淨之物復
自讚言我得須陀洹果乃至阿羅漢果佛復
涅槃當知是法不久住世復次善男子若佛
初出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸弟子
解甚深義復有篤信白衣檀越敬重佛法彼

諸弟子爲大涅槃演說經法善修和敬互相
尊重不畜一切不淨之物亦不自言得須陀
洹乃至得阿羅漢彼佛世尊雖復滅度當知
是法久住於世復次善男子若佛初出得阿
耨多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不畜
不淨之物又不自言得須陀洹乃至阿羅漢
各執所見種種異說而作是言長老諸佛所
制四重之法乃至七滅諍法爲衆生故或遮
或開十二部經亦復如是何以故佛知國土
時節各異衆生不同利鈍差別是故如來或

遮或開有輕重說善男子譬如良醫爲病服
乳爲病遮乳熱病聽服冷病則遮如來亦爾
觀諸衆生煩惱病根亦開亦遮長老我親從
佛聞如是義唯我知義汝不能知唯我解律
汝不能解我知諸經汝不能知彼佛復滅當
知是法不久住世善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至不言我
得須陀洹果至阿羅漢果亦不說言諸佛世
尊爲衆生故或遮或開長老我親從佛聞如
是義如是法如是律長老當依如來十二部

經此義若是我當受持若其非者我當棄捨
彼佛世尊雖復涅槃當知是法久住於世善
男子我法滅時有聲聞弟子或說有神或說
神空或說有中陰或說無中陰或說有三世
或說無三世或說有三乘或說無三乘或言
一切有或言一切無或言衆生有始有終或
言衆生無始無終或言十二因緣是有爲法
或言因緣是無爲法或言如來有痛苦行或
言如來無痛苦行或言如來不聽比丘食十
種肉何等爲十人蛇象馬驢狗師子豬狐獼

猴其餘悉聽或言一切不聽或言比丘不作
五事何等爲五不賣生口刀酒洛沙胡麻油
其餘悉聽或言不聽入五種家何等爲五屠
兒姪女酒家王宮旃陀羅舍餘家悉聽或言
不聽憍舍耶衣餘一切聽或言如來聽諸比
丘畜衣食卧具其價各直十萬兩金或言不
聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃直是結盡
更無別法名爲涅槃譬如織縷名之爲衣衣
旣壞已名爲無衣實無別法名無衣也涅槃
之體亦復如是善男子當爾之時我諸弟子

正說者少邪說者多受正法少受邪法多受佛語少受魔語多善男子爾時拘睭彌國有二弟子一阿羅漢二者破戒破戒徒衆凡有五百羅漢徒衆其數一百破戒者說如來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是義如來所制四重之法若持亦可犯亦無罪我今亦得阿羅漢果四無闕智而阿羅漢亦犯如是四重之法四重之法若是實罪阿羅漢者終不應犯如來在世制言堅持臨涅槃時皆悉捨阿羅漢比丘言長老汝不應說如來畢竟入

於涅槃我知如來常不變易如來在世及涅槃後犯四重禁罪無差別若言羅漢犯四重禁是義不然何以故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢若長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢在六阿羅漢者唯說善法不說不善長老所說皆是非法若有得見十二部經在七定知長老非阿羅漢善男子爾時破戒比丘徒衆即共斷是阿羅漢命善男子是時魔王因是二衆忿恚之心悉共害是六百比丘爾時凡夫各共說言哀哉佛法於是滅盡而我

正法實不滅也爾時其國有十二萬諸大菩薩善持我法云何當言我法滅耶當於爾時閻浮提內無一比丘爲我弟子爾時波旬悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷取處處采拾安置已典以是義故諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道真實無也諸外道等雖復說言有樂我淨而實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句二句說言我典有如是義爾時拘尸

城娑羅雙樹間無量無邊阿僧祇衆聞是語已悉共唱言世間虛空世間虛空迦葉菩薩告諸大衆汝等且莫憂悲啼哭世間不空如來常住無有變易法僧亦爾爾時大衆聞是語已啼哭即止悉發阿耨多羅三藐三菩提

心

大般涅槃經卷第十六

音釋

廁初吏切
 所立也
 狐戶具切
 妖獸也
 慳慳慳切
 良苦
 獮民刃切
 早切
 贖財神大罪切
 失財也
 澀

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大般涅槃經卷第十七

在七

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

梵行品第二十之四

爾時王舍大城阿闍世王其性慙惡喜行殺戮具口四過貪恚愚癡其心熾盛唯見現在不見未來純以惡人而爲眷屬貪著現世五欲樂故父王無辜橫加逆害因害父已心生悔熱身諸瓔珞妓樂不御心悔熱故徧體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身

已受華報地獄果報將近不遠爾時其母韋提希后以種種藥而爲塗之其瘡遂增無有降損王即白母如是瘡者從心而生非四大起若言衆生有能治者無有是處時有大臣名曰月稱往至王所在一面立白言大王何故愁悴顏容不悅爲身痛耶爲心痛乎王答臣言我今身心豈得不痛我父無辜橫加逆害我從智者曾聞是義世有五人不脫地獄謂五逆罪我今已有無量無邊阿僧祇罪云何身心而得不痛又無良醫治我身心臣言

大王莫大愁苦即說偈言

若常愁苦愁遂增長 如人喜眠眠則滋多
貪淫嗜酒 亦復如是

如王所言世有五人 不脫地獄誰往見之來
語王耶言地獄者即是世間多智者說如王
所言世無良醫治身心者今有大醫名富蘭
那一切知見得自在定畢竟修習清淨梵行
常為無量無邊衆生演說無上涅槃之道為
諸弟子說如是法無有黑業無黑業報無有
白業無白業報無黑白業無黑白業報無有

上業及以下業是師今在王舍城中唯願大
王屈駕往彼可令是師療治身心時王答言
審能如是滅除我罪我當歸依復有一臣名
曰藏德復往王所而作是言大王何故面貌
憔悴脣口乾_{在七}音聲微細猶如怯人見大怨
敵顏色慘變將何所苦為身痛耶為心痛乎
王即答言我今身心云何不痛我之癡盲無
有慧眼近諸惡友而為親善隨提婆達惡人
之言正法之王橫加逆害我昔曾聞智人說
偈

若於父母 佛及弟子 生不善心 起於惡業
如是果報 在阿鼻獄

以是事故令我心怖生大苦惱無有良醫而
見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有
二種一者出家二者王法王法者謂害其父
則王國土雖云是逆實無有罪如迦羅羅蟲
要壞母腹然後乃生生法如是雖破母身實
亦無罪驟等懷妊亦復如是治國之法法應
如是雖害父兄亦無有罪出家法者乃至蠱
蠃殺亦有罪唯願大王寬意莫愁何以故若

常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫
嗜酒亦復如是如王所言世無良醫治身心
者今有大師名末伽黎拘舍離子一切知見
憐憫衆生猶如赤子已離煩惱能拔衆生三
毒利箭一切衆生於一切法無知見覺唯是
一人獨知見覺在七如是大師常為弟子說如是
法一切衆生身有七分何等為七地水火風
苦樂壽命如是七法非化非作不可毀害如
伊師迦草安住不動如須彌山不捨不作猶
如乳酪各不諍訟若苦若樂若善不善投之

利刀無所傷害何以故七分空中無妨闕故
命亦無害何以故無有害者及死者故無作
無受無說無聽無有念者及以教者常說是
法能令衆生滅除一切無量重罪是師今在
王舍大城唯願大王往至其所王若見者衆
罪消滅時王答言審能如是除滅我罪我當
歸依復有一臣名曰實得復到王所即說偈
言
大王何故身脫瓔珞首髮蓬亂乃至如是
王身何故戰慄不安猶如猛風吹動華樹

王今何故容色愁悴猶如農夫下種之後天
不降雨愁苦如是爲是心痛爲身痛耶王即
答言我今身心豈得不痛我父先王慈愛仁
惻特見矜念實無過咎往問相師相師答言
是兒生已定當害父雖聞是語猶見瞻養曾
聞智者作如是言若人通母汗比丘尼偷僧
祇物害發無上菩提心人及殺其父如是之
人必定當墮阿鼻地獄我今身心豈得不痛
大臣復言唯願大王且莫愁苦如其父王修
解脫者害則有罪若治國法殺則無罪大王

非法者名爲無法無法者名爲無罪譬如無子名爲無子又如惡子亦名無子雖言無子實非無子如食無鹽名爲無鹽食若少鹽亦名無鹽如河無水名爲無水若有少水亦名無水如念念滅名曰無常雖住一劫亦名無常如人受苦名爲無樂雖受少樂亦名無樂如不自在名爲無我雖少自在亦名無我如闇夜時名爲無日雲霧之時亦言無日大王雖言少法名爲無法實非無法願王留神聽臣所說一切衆生皆有餘業以業緣故數受

生死若使先王有餘業者王今害之竟有何罪唯願大王寬意莫愁何以故若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫嗜酒亦復如是如王所言世無良醫治身心者今有大師名珊闍耶毗羅胝子一切知見其智深廣猶如大海有大威德具大神通能令衆生離諸疑網一切衆生不知見覺唯是一人獨知見覺今者近在王舍城住爲諸弟子說如是法一切衆中若是王者自在隨意造作善惡雖爲

衆惡悉無有罪如火燒物無淨不淨王亦如是與火同性譬如大地淨穢普載雖爲是事初無瞋喜王亦如是與地同性譬如水性淨穢俱洗雖爲是事亦無憂喜王亦如是與水同性譬如風性淨穢等吹雖爲是事亦無憂喜王亦如是與風同性如秋杌樹春則還生雖復杌斫實無有罪一切衆生亦復如是此間命終還生此間以還生故當有何罪一切衆生苦樂果報悉皆不由現在世業因在過去現在受果現在無因未來無果以現果故

衆生持戒勤修精進遮現惡果以持戒故則得無漏得無漏故盡有漏業以盡業故衆苦得盡衆苦盡故使得解脫唯願大王速往其所令其療治身心苦痛王若見者衆罪得除王即答言審有是師能除我罪我當歸依復有一臣名悉知義復至王所作如是言王今何故形不端嚴如失國者如泉枯涸池無蓮華樹無枝葉破戒比丘身無威德爲身痛耶爲心痛乎王即答言今我身心豈得無痛我父先王慈惻流念而我不孝不知報恩常以

安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王無過橫興逆害我亦曾聞智者說言若有害父當於無量阿僧祇劫受大苦惱我今不久必墮地獄又無良醫救療我罪大臣即言唯願大王放捨愁苦王不聞耶昔者有王名曰羅摩害其父已得紹王位跋提大王毗樓真王那睺沙王迦帝迦王毗舍佉王月光明王日光明王愛王持多人王如是等王皆害其父得紹王位然無一王入地獄者於今現在毗瑠璃王優陀耶王惡性王鼠王蓮華王如是

等王皆害其父悉無一王生愁惱者雖言地獄餓鬼天中誰有見者大王唯有二有一者人道二者畜生雖有是二非因緣生非因緣死若非因緣何有善惡唯願大王勿懷愁怖何以故

在七

若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫嗜酒亦復如是

如王所言世無良醫治身心者今有大師名阿耨多翅舍欽婆羅一切知見觀金與土平等無二刀所右脅梅檀塗左於此二人心無

差別等視怨親心無異相此師真是世之良醫若行若立若坐若卧常在三昧心無分散告諸弟子作如是言若自作若教他作若自斫若教他斫若自炙若教他炙若自害若教他害若自偷若教他偷若自淫若教他淫若自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒若殺一村一城一國若以刀輪殺一切衆生若恒河以南布施衆生恒河以北殺害衆生悉無罪福無施戒定今者近在王舍城住願王速往王若見者衆罪除滅王語大臣審能

如是除滅我罪我當歸依復有大臣名曰吉德復往王所作如是言王今何故面無光澤如日中燈如晝時月如失國君如荒敗土大王今者四方清夷無諸怨敵而今何故如是愁苦爲身苦耶爲心苦乎有諸王子常生此念我今何時當得自在大王今者已果所願自在王領摩伽陀國先王寶藏具足而得唯當快意縱情受樂如是愁苦何用經懷王即答言我今云何得不愁惱譬如愚人但貪其味不見利刀如食雜毒不見其過我亦如是

如鹿見草不見深窞如鼠貪食不見貓狸我亦如是見現在樂不見未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於一日受三百矛不於父母生一念惡我今已近地獄熾火云何當得不愁惱耶大臣復言誰來誑王言有地獄如刺頭尖誰之所造飛鳥異色復誰所作水性潤澤石性堅硬如風動性如火熱性一切萬物自死自生誰之所作言地獄者直是智者文詞造作言地獄者爲有何義臣當說之地者名地獄者名破破於地獄無有罪報是名

地獄又復地者名人獄者名天以其害父故到人天以是義故婆藪仙人唱言殺羊得人天樂是名地獄又復地者名命獄者名長以殺生故得壽命長故名地獄大王是故當知實無地獄大王如種麥得麥種稻得稻殺地獄者還得地獄殺害於人應還得人大王今當聽臣所說實無殺害若有我者實亦無害若無我者復無所害何以故若有我者常不變易以常住故不可殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛空云何當有殺害之罪

若無我者諸法無常以無常故念念壞滅念念滅故殺者死者皆念念滅若念念滅誰當有罪大王如火燒木火則無罪如斧斫樹斧亦無罪如鎌刈草鎌實無罪如刀殺人刀實非人刀既無罪人云何罪如毒殺人毒實非人毒藥無罪人云何罪一切萬物皆亦如是實無殺害云何有罪唯願大王莫生愁苦何以故
若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫嗜酒亦復如是

如王所言世無良醫治惡業者今有大師名迦羅鳩馱迦旃延一切知見明了三世於一念頃能見無量無邊世界聞聲亦爾能令衆生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪皆悉清淨是大良師亦復如是能除衆生內外衆罪爲諸弟子說如是法若人殺害一切衆生心無慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵水有慚愧者即入地獄猶如大水潤濕於地一切衆生悉是自在天之所作自在天喜衆生安樂自在天瞋衆生苦惱一切衆生若罪

若福乃是自在之所爲作云何當言人有罪
福譬如工匠作機關木人行住坐卧唯不能
言衆生亦爾自在天者譬如工匠木人者譬
衆生身如是造化誰當有罪如是大師今者
近在王舍城住唯願速往若得見者衆罪消
滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依
復有一臣名無所畏往至王所說如是言大
王世有愚人一日之中百喜百愁百眠百寤
百驚百哭有智之人悉無是事大王何故憂
愁如是如失侶客如墮深泥無救拔者如人

渴乏不得漿水猶如迷人無有道士者如因病
人無醫救療如海船破無救接者大王今者
爲身痛耶爲心痛乎王即答言我今身心豈
得不痛我近惡友不觀口過先王無罪橫興
逆害我今定知當入地獄復無良醫而見救
濟臣即白言唯願大王莫生愁毒夫刹利者
名爲王種若爲國王若爲沙門及婆羅門爲
安人民雖復殺害無有罪也先王雖復恭敬
沙門不能承事諸婆羅門心無平等無平等
故則非刹利大王今者爲欲供養諸婆羅門

殺害先王當有何罪大王實無殺害夫殺害者殺害壽命命名風氣風氣之性不可斬害云何害命而當有罪唯願大王莫復愁苦何以故

若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪淫嗜酒亦復如是

如王所言世無良醫能療治者今有大師名尼捷若提子一切知見憐憫衆生善知衆生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法所不能汙寂靜修習清淨梵行爲諸弟子說如

是言無施無善無父無母無今世後世無阿羅漢無修無道一切衆生經八萬劫於生死輪自然得脫有罪無罪悉亦是如四大河所謂辛頭恒河博叉私陀悉入大海無有差別一切衆生亦復如是得解脫時悉無差別是師今在王舍城住唯願大王速往其所若得見者衆罪消除王即答言審有是師能除我罪我當歸依爾時大醫名曰耆婆往至王所白言大王得安眠不王以偈答

若有能永斷	一切諸煩惱	不貪染三界
乃得安隱眠	若得大涅槃	演說甚深義
名真婆羅門	乃得安隱眠	身無諸惡業
口離於四過	心無有疑網	乃得安隱眠
身心無熱惱	安住寂靜處	獲致無上樂
乃得安隱眠	心無有取著	遠離諸怨讎
常和無諍訟	乃得安隱眠	若不造惡業
心常懷慚愧	信惡有果報	乃得安隱眠
敬養於父母	不害一生命	不盜他財物
乃得安隱眠	調伏於諸根	親近善知識

破壞四魔眾	乃得安隱眠	不見吉不吉
及以苦樂等	為諸眾生成	輪轉於生死
若能如是者	乃得安隱眠	誰得安隱眠
所謂諸佛是	深觀空三昧	身心安不動
誰得安隱眠	所謂慈悲者	常修不放逸
視眾如一子	眾生無明冥	不見煩惱果
常造諸惡業	不得安隱眠	若為於自己
及以他人身	造作十惡業	不得安隱眠
若言為樂故	害父無過咎	隨順惡知識
不得安隱眠	若食過節度	冷飲而過差

如是則病苦 不得安隱眠 若於王有過
邪念他婦女 及行曠路者 不得安隱眠
持戒果未熟 太子未紹位 盜者未獲財
不得安隱眠

耆婆我今病重於正法王興惡逆害一切良
醫妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我
父先王如法治國實無過咎橫加逆害如魚
處陸當有何樂如鹿在羶初無歡心如人自
知命不終日如王失國逃逆他土如人聞病
不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智

者說言身口意業若不清淨當知是人必墮
地獄我今如是云何當得安隱眠耶今我
無無上大醫演說法藥除我病苦耆婆答言
善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大
王諸佛世尊常說是言有二白法能救衆生
一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚
者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者
羞天是名慚愧無慚愧者不名爲人名爲畜
生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故
說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大

王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡
二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆
藏雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作
猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清亦
如雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若
懺悔懷慚愧者罪則除滅清淨如本大王富
有二種一者象馬種種畜生二者金銀種種
珍寶象馬雖多不敵一珠大王衆生亦爾一
者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞
佛說修一善心破百種惡大王如少金剛能

壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害
衆生少善亦爾能破大惡雖名少善其實是
大何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者
漏不覆藏者則無有漏發露悔過是故不漏
若作衆罪不覆不藏以不覆故罪則微薄若
悔慚愧罪則消滅大王如水滲雖微漸盈大
器善心亦爾一一善心能破大惡若覆罪者
罪則增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛說
有智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業
信報唯願大王莫懷愁怖若有衆生造作諸

罪覆藏不悔心無慚愧不見因果及以業報不能諮啓有智之人不近善友如是之人一切良醫乃至瞻病所不能治如迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闍提一闍提者不信因果無有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教戒如是之人名一闍提諸佛世尊所不能治何以故如世死屍醫不能治一闍提者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闍提云何而言不可救療如王所言無

能治者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿曇氏字悉達多無師覺悟自然而得阿耨多羅三藐三菩提三十二相八十種好莊嚴其身具足十力四無所畏一切知見大慈大悲憐憫一切如羅睺羅隨善衆生如犢逐母知時而說非時不語實語淨語妙語義語法語一語能令衆生永離煩惱善知衆生諸根心性隨宜方便無不通達其智高大如須彌山深遠廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智能破衆生一切惡罪若言不能無有是處今者

去此十二由旬在拘尸城娑羅雙樹間廣爲
無量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法若有若
無若有爲若無爲若有漏若無漏若煩惱果
若善法果若色法若非色法若非色非非色
法若我若非我若非我非我若常若非常
若非常非非常若樂若非樂若非樂非非樂
若相若非相若非相非非相若斷若非斷若
非斷非非斷若世若出世若非世非出世若
乘若非乘若非乘非非乘若自作自受若自
作他受若無作無受大王若當於佛所聞無

作無受所有重罪即當消滅王今且聽釋提
桓因命將欲終有五相現一者衣裳垢膩二
者頭上華萎三者身體臭穢四者腋下汗出
五者不樂本座時天帝釋或於靜處若見沙
門若婆羅門^{在七}即至其所而生佛想爾時沙門
及婆羅門見帝釋來深自慶幸^{十四}即說是語天
主我今歸依於汝釋聞是已乃知非佛復自
念言彼若非佛不能治我五退沒相是時御
臣名般遮尸語帝釋言憍尸迦乾闥婆王名
敦浮樓其王有女字須跋陀王若能以此女

見與臣當示王除衰相處釋即答言善男子
毗摩質多阿脩羅王有女舍脂是吾所敬卿
若必能示吾消滅惡相處者猶當相與況須
跋陀憍尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在
於王舍大城若能往彼咨稟未聞衰沒之相
必得除滅善男子若佛世尊審能滅者便可
迴駕至其住處御臣奉命即迴車乘到王舍
城耆闍崛山至於佛所頭面禮足却住一面
釋提桓因白佛言世尊天人之中誰為繫縛
答言憍尸迦慳貪嫉妬又言慳貪嫉妬因何

而生答言因無明生又言無明復因何生答
言因放逸生又言放逸復因何生答言因顛
倒生又言顛倒復因何生答言因疑心生世
尊顛倒之法因疑生者實如佛教何以故我
有疑心以疑心故則生顛倒於非世尊生世
尊想我今見佛疑網即除疑網除故顛倒亦
盡顛倒盡故無有慳心乃至妬心佛言汝言
無有慳妬心者汝今已得阿那舍耶阿那舍
者無有貪心若無貪心云何為命來至我所
如阿那舍實不求命世尊有顛倒者則有求

命無顛倒者則不求命然我今者實不求命所欲求者唯佛法身及佛智慧憍尸迦求佛法身及佛慧者將來之世必當得之爾時帝釋聞佛說已五衰沒相即時消滅便起作禮繞佛三匝恭敬合掌而白佛言世尊我今即死即生失命得命從佛聞記當得阿耨多羅三藐三菩提是爲更生爲更得命世尊一切人天云何增益復以何緣而致損減憍尸迦闍諍因緣人天損滅善修和敬則得增益世尊若以闍諍而損滅者我從今日更不復與

阿脩羅戰佛言善哉善哉憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是阿耨多羅三藐三菩提因爾時釋提桓因即前禮佛於是還去大王如來以能除諸惡相是故稱佛不可思議王若往者所有重罪必當得除大王且聽有婆羅門子字曰不害以殺無量諸衆生故名鴛崛魔復欲害母惡心起時身亦隨動身心動者即五逆因五逆因故必墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害身心動者即五逆因五逆因故當入地獄是人得遇如來大師即時得滅地

獄因緣發阿耨多羅三藐三菩提心是故稱
佛爲無上醫非六師也大王復有須毗羅王
子其父瞋之截其手足推之深井其母矜憫
使人牽出將至佛所即見佛時手足還具便
發阿耨多羅三藐三菩提心大王以見佛故
得現果報是故稱佛爲無上醫非六師也大
王如恒河邊有諸餓鬼其數五百於無量歲
初不見水雖至河上純見流火飢渴所逼發
聲號哭爾時如來在於河側鬱曇鉢林坐一
樹下時諸餓鬼來至佛所白言世尊我等飢

渴命將不久佛言恒河流水何故不飲諸鬼
答言如來見水我則見火佛言恒河清流實
非火也汝惡業故心自顛倒謂爲是火我當
爲汝除滅顛倒令汝見水爾時世尊廣爲諸
鬼說慳貪過諸鬼復言我今渴乏雖聞法言
都不入心佛言汝若渴乏先可入河恣意飲
之是諸鬼等以佛力故即得飲水既飲水已
如來復爲種種說法既聞法已悉發阿耨多
羅三藐三菩提心捨餓鬼形而得天身大王
是故稱佛爲無上醫非六師也大王舍婆提

國群賊五百波斯匿王挑出其目無有前導
不能得往至於佛所佛憐憫故即到其前慰
喻之言善男子善護身口勿更造惡諸賊爾
時聞如來音微妙清徹尋遠得眼即於佛前
合掌禮佛而白佛言世尊我今知佛慈心普
覆一切衆生非獨人天爾時如來即爲說法
既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心是
故如來真是世間無上良醫非六師也大王
舍婆提國有旃陀羅名曰氣噓殺無量人見
佛弟子大目犍連即時得破地獄因緣而得

上生三十三天以有如是聖弟子故稱佛如
來爲無上醫非六師也大王波羅柰城有長
者子名阿逸多通其母故而殺其父母更外
通尋復害之有阿羅漢是其知識於此知識
生於愧恥即便殺之殺已即到祇桓精舍求
欲出家時諸比丘具知此人有三逆罪無敢
聽者以不聽故倍生瞋恚即於其夜放大猛
火焚燒僧坊多殺無辜然後復往王舍城中
至如來所求哀出家如來即聽與說法要令
其重罪漸漸輕微發阿耨多羅三藐三菩提

心是故稱佛爲世良醫非六師也大王本性暴惡信受惡人提婆達多放大醉象欲令踐佛象既見佛即時醒悟佛便伸手摩其頂上復爲說法悉令得發阿耨多羅三藐三菩提心大王畜生見佛猶得破壞畜生業果況復人耶大王當知若見佛者所有重罪必當得滅大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時魔與無量無邊眷屬至菩薩所菩薩爾時以忍辱力壞魔惡心令魔受法尋發阿耨多羅三藐三菩提心佛有如是大力功德大王有

曠野鬼多害衆生如來爾時爲善賢長者至曠野村爲其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者授於如來然後便發阿耨多羅三藐三菩提心大王波羅柰國有屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因緣命終得爲北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果況復佛耶大王北天竺有城名曰細石其城有王名曰龍印貪國重位而殺其父殺其父已心生悔恨即捨國政來至佛所求哀出家佛言善來

即成比丘重罪消滅發阿耨多羅三藐三菩提心大王當知佛有如是無量大功德果大王如來有弟提婆達多破壞衆僧出佛身血害蓮華比丘尼作三逆罪如來爲說種種法要令其重罪尋得微薄是故如來爲大良醫非六師也大王若能信臣語者唯願速往至如來所若不見信願善思之大王諸佛世尊大悲普覆不限一人正法弘廣無所不包怨親平等心無憎愛終不偏爲一人令得阿耨多羅三藐三菩提餘人不得如來非獨四部

之師普是一切天人龍鬼地獄畜生餓鬼等師一切衆生亦當視佛如父母想大王當知如來不但獨爲豪貴跋提迦王而演說法亦爲下賤優波離等不獨偏受須達多阿那邠坻所奉供養亦受貧人須達多食不但獨爲舍利弗等利根在七說法亦爲鈍根周利槃特不但獨聽大迦葉等無貪之性出家求道亦聽大貪難陀出家不但獨聽煩惱薄者優樓頻螺迦葉等出家求道亦聽煩惱深厚造重罪者波斯匿王弟修陀耶出家求道不以莎草

恭敬供養按其瞋根鴛崛魔羅惡心欲害捨而不救不但獨為有智男子而演說法亦為極愚判合婚者女人說法不但獨令出家之人得四道果亦令在家得三道果不但獨為富多羅等捨諸忽務閑寂思惟而說法要亦為頻婆娑羅王等統領國事理王務者而說法要不但獨為斷酒之人亦為耽酒郁伽長者荒醉者說不但獨為人禪定者離婆多等亦為喪子亂心婆羅門女婆斯吒說不但獨為己之弟子亦為外道尼犍子說不但獨為

盛壯之年二十五者亦為衰老八十者說不但獨為根熟之人亦為善根未熟者說不但獨為末利夫人亦為姪女蓮華女說不但獨受波斯匿王上饌甘味亦受長者尸利邈多雜毒之食大王當知尸利邈多往昔亦作逆罪之因以遇佛聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假使一月常以衣食供養恭敬一切衆生不如有人一念念佛所得功德十分六分一大王假使鍛金為人車馬載寶其數各百以用布施不如有人發心向佛舉足一

步大王假使復以象車百乘載大秦國種種珍寶及其女人身佩瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發心向佛舉足一步復置是事若以四事供養三千大千世界所有衆生猶亦不如發心向佛舉足一步復置是事若使大王供養恭敬恒河沙等無量衆生不如一往娑羅雙樹到如來所誠心聽法爾時大王答耆婆言如來世尊性已調柔故得調柔以爲眷屬如栴檀林純以栴檀而爲圍繞如來清淨所有眷屬亦復清淨猶如大龍純以諸

龍而爲眷屬如來寂靜所有眷屬亦復寂靜如來無貪所有眷屬亦復無貪佛無煩惱所有眷屬亦無煩惱吾今既是極惡之人惡業纏裹其身臭穢繫屬地獄云何當得至如來所吾設往者必不顧念接緒言說卿雖勸吾令往佛所然吾今日深自鄙悼都無去心爾時空中尋出聲音無上佛法將欲衰殄甚深法河於今欲涸大法明燈將滅不久法山欲頽法船欲沒法橋欲壞法殿欲崩法幢欲倒法樹欲折善友欲去大怖將至法餓衆生將

至不久煩惱疫病將欲流行大闇時至渴法
時到魔王欣慶解釋甲冑佛日將没大涅槃
山大王佛若去世王之重惡更無治者大王
汝今已造阿鼻地獄極重之業以是業緣必
受不疑大王阿者言無鼻者名間在七間無暫樂
故名無間大王假使一人獨墮是獄廿一其身長
大八萬由旬徧滿其中間無空處其身周而
受種種苦設有多人身亦徧滿不相妨闍大
王寒地獄中暫遇熱風以之爲樂熱地獄中
暫遇寒風亦以爲樂有地獄中設命終已若

聞活聲即便還活阿鼻地獄都無此事大王
阿鼻地獄四面有門一一門外各有猛火東
西南北交過通徹八萬由旬周而鐵牆鐵網
彌覆其地亦鐵上火徹下下火徹上大王若
魚在熬脂膏焦然是中罪人亦復如是大王
作一逆者則便具受如是一罪若造二逆罪
則二倍五逆具者罪亦五倍大王我今定知
王之惡業必不得免唯願大王速往佛所除
佛世尊餘無能救我今憫汝故相勸導爾時
大王聞是語已心懷怖懼舉身戰慄五體掉

動如芭蕉樹仰而問曰天爲是誰不現色像
 而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當
 隨耆婆所說莫隨邪見六臣之言時王聞已
 悶絕躡地身瘡增劇臭穢倍前雖以冷藥塗
 治將療瘡烝毒熱但增無損

大般涅槃經卷第十七

永樂北藏

南本大般涅槃經

音釋

魑匹蔑切 戮刑戮竹切 嗜常利切 怯乞業切
 妊如鳩切 慄懼也質切 珊蘇干切 胝陟離切 杌骨五切
 枝切木也 穿陷穿也切 齧餅齧切

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四冊

大般涅槃經卷第十八

在八

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

梵行品第二十之五

爾時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕躡地即

在八

告大眾我今當為是王住世至無量劫不入

涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為無量

眾生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善

男子是大眾中無有一人謂我必定入於涅

槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絕

自投於地善男子如我所言為阿闍世不入
涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者
一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又
復為者即是一切有為眾生我終不為無為
眾生而住於世何以故夫無為者非眾生也
阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即
是不見佛性眾生若見佛性我終不為久住
於世何以故見佛性者非眾生也阿闍世者
即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者
又復為者即是阿難迦葉二眾阿闍世者即

是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女
又復爲者名爲佛性阿闍者名爲不生世者
名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生
故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以見
佛性則得安住大般涅槃是名不生是故名
爲爲阿闍世善男子阿闍者名不生不生者
名涅槃世名世法爲者名不汗以世八法所
不汗故無量無邊阿僧祇劫不入涅槃是故
我言爲阿闍世無量億劫不入涅槃善男子
如來密語不可思議佛法衆僧亦不可思議

菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦不可
思議爾時世尊大悲導師爲阿闍世王入月
愛三昧入三昧已放大光明其光清涼往照
王身身瘡即愈鬱蒸除滅王覺瘡愈身體清
涼語者婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現
當爾之時一切衆生患苦悉除時既未至此
光何來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂者婆
答言此非劫盡三月並照亦非火日星宿藥
草寶珠天光王又問言此光若非三月並照
寶珠明者爲是誰光大王當知是天中天所

放光明是光無根無有邊際非熱非冷非常
非滅非色非無色非相非無相非青非黃非
赤非白欲度衆生故使可見有相可說有根
有邊有熱有冷青黃赤白大至是光雖爾實
不可說不可觀見乃至無有青黃赤白王言
耆婆彼天中天以何因緣放斯光明耆婆答
言今是瑞相將爲大王以王先言世無良醫
療治身心故放此光先治王身然後及心王
言耆婆如來世尊亦見念耶耆婆答言譬如
一人而有七子是七子中一子遇病父母之

心非不平等然於病子心則偏重大王如來
亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心則偏
重於放逸者則生慈念不放逸者心則放捨
何等名爲不放逸者謂六住菩薩大王諸佛
世尊於諸衆生不觀種姓老少中年貧富時
節日月星宿工巧在人下賤僮僕婢使唯觀衆生
有善心者若有善心則便慈念大王當知如
是瑞相即是如來入月愛三昧所放光明王
即問言何等名爲月愛三昧耆婆答言譬如
月光能令一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三

昧亦復如是能令衆生善心開敷是故名爲
月愛三昧大王譬如月光能令一切行路之
人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令修習
涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大
王譬如月光從初一日至十五日形色光明
漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸
善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故
復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至
三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復
如是光所照處所有煩惱能令漸減是故復

名月愛三昧大王如盛熱時一切衆生常思
月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如
是能令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星
中王爲甘露味一切衆生之所愛樂月愛三
昧亦復如是諸善中王爲甘露味一切衆生
之所愛樂是故復名月愛三昧王語者婆我
聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如
大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住園厠釋提桓
因不與鬼住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦爾
我當云何而得往見設令見者我身將無陷

入地耶我觀如來寧近醉象獅子虎狼猛火
絕燄終不接近重惡之人是故我今思惟如
是當有何心往見如來耆婆答言大王譬如
渴人速赴清泉飢者求食怖者求救病者求
醫熱者求涼寒者求衣王今求佛亦應如是
大王如來尚為一闍提等演說法要何況大
王非一闍提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆
我昔曾聞一闍提者不信不聞不能觀察不
得義理何故如來而為說法耆婆答言大王
譬如有人身遇重病是人夜夢升一柱殿服

酥油脂及以塗身卧灰食灰攀上枯樹或與
獼猴遊行坐卧沈水没泥墮墜樓殿高山樹
木象馬牛羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌舞
或見烏鷲狐狸之屬齒髮墮落保形枕狗卧
糞穢中復與亡者行住坐起攜手食啖毒蛇
滿路而從中過或復夢與被髮女人共相抱
持多羅樹葉以為衣服乘壞驢車正南而遊
是人夢已心生愁惱以愁惱故身病轉增以
病增故諸家親屬遣使請醫所可遣使形體
缺短根不具足頭蒙塵土著敝壞衣載故壞

車語彼醫言速疾上車爾時良醫即自思惟
今見是使相貌不吉當知病者難可療治復
作是念使雖不吉當復占日爲可治不若四
日六日八日十二日十四日如是日者病亦
難治復作是念日雖不吉當復占星爲可治
不若是火星奎星昴星閻羅王星溼星滿星
如是星時病亦難治復作是念星雖不吉復
當觀時若是秋時冬時及日入時夜半時月
入時當知是病亦難可治復作是念如是衆
相雖復不吉或定不定當觀病人若有福德

皆可療治若無福德雖吉何益思惟是已尋
與使俱在路復念若彼病者有長壽相則可
療治短壽相者則不可治即於前路見二小
兒相牽鬪諍捉頭拔髮瓦石刀杖共相打擲
見人持火自然盡滅或見有人斫伐樹木或
復見人手曳皮革隨路而行或見道路有遺
落物或見有人執持空器或見沙門獨行無
侶復見虎狼烏鷲野狐見是事已復作是念
所遣使人乃至道路所見諸相悉皆不祥當
知病者定難療治復作是念我若不往則非

良醫如其往者不可救療復更念言如是衆相雖復不祥且當捨置往至病所思惟是已復於前路聞如是聲所謂亡失死喪崩破壞析剝脫墜焚燒不來不可療治不能拔濟復聞南方有鳥獸聲所謂烏鷲舍利鳥聲若狗若鼠野狐豬兔聞是聲已復作是念當知病者難可療治爾時即入病人舍宅見彼病人數寒數熱骨節疼痛目赤流淚耳聲聞外咽喉結痛舌上裂破其色正黑頭不自勝體枯無汗大小便利閉塞不通身卒肥大紅赤

異常語聲不調或羸或細舉體斑駁異色青黃其腹脹滿言語不了醫見是已問瞻病人病者昨來意志云何答言大師其人本來敬信三寶及以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者慳吝本性少食今則過多本性弊惡今則和善本性慈孝恭敬父母今於父母無恭敬心醫聞是已即前嗅之優鉢羅香沈水雜香畢迦香多伽羅香多摩羅跋香鬱金香栴檀香炙肉臭蒲萄酒臭燒筋骨臭魚臭糞臭知香臭已即前觸身覺身細軟猶如繒

綿劫貝娑華或堅如石或冷如冰或熱如火
或澀如沙爾時良醫見如是等種種相已定
知病者必死不疑然不定言是人當死語瞻
病者吾今遽務明當更來隨其所須恣意勿
禁即便還家明日使到復語使言我事未訖
兼未合藥智者當知如是病者必死不疑大
王世尊亦爾於一闡提輩善知根性而為說
法何以故若不為說一切凡夫當言如來無
大慈悲有慈悲者名一切智若無慈悲云何
說言一切智人是故如來為一闡提而演說

法大王如來世尊見諸病者常施法藥病者
不服非如來咎大王一闡提輩分別有二一
者得現在善根二者得後世善根如來善知
一闡提輩能於現在得善根者則為說法後
世得者亦為說法今雖無益作後世因是故
如來為一闡提演說法要一闡提者復有二
種一者利根二者中根利根之人於現在世
能得善根中根之人後世則得諸佛世尊不
空說法大王譬如淨人墜墮圜廁有善知識
見而憫之尋前捉髮拔之令出諸佛如來亦

復如是見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是故如來爲一闍提而演說法王語者婆若使如來審如是者明當選擇良日吉星然後乃往耆婆白王如來法中無有選擇良日吉星大王如重病人不擇良日時節吉凶唯求良醫王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如梅檀火及伊蘭火二俱燒相無有異也吉日凶日亦復如是若至佛所俱得滅罪唯願大王今日速往爾時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲

往佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕輦乘一萬二千巨力大象其數五萬一一象上各有三人賡持旛蓋華香妓樂種種供具無不具足導從馬騎有十八萬摩伽陀國所有人民尋從王者五十八萬爾時拘尸城所有大衆滿十二由旬悉皆遙見阿闍世王與其眷屬尋路而來爾時佛告諸大衆言一切衆生爲阿耨多羅三藐三菩提近因緣者無先善友何以故阿闍世王若不

隨順者婆語者來月七日必定命終墮阿鼻
獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路
聞舍婆提毗流離王乘船入海遇火而死瞿
伽離比丘生身入地至阿鼻獄須那剎多作
種種惡至於佛所眾罪得滅聞是語已語者
婆言吾今雖聞如是二語猶未審定汝來者
婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻地獄
冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道
之人不入地獄爾時佛告諸大眾言阿闍世
王猶有疑意我今當為作決定心爾時會中

有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說
一切諸法皆無定相所謂色無定相乃至涅
槃亦無定相如來今者云何而言為阿闍世
作決定心佛言善哉善哉善男子我今定為
阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破
壞者當知諸法無有定相是故我為阿闍世
王作決定心當知是心為無定定善男子若
彼王心是決定者王之逆罪云何可壞以無
定相其罪可壞是故我為阿闍世王作決定
心爾時大王即往娑羅雙樹間至於佛所仰

瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金
之山爾時世尊出八種聲告言大王時阿闍
世左右顧視此大衆中誰是大王我旣罪逆
又無福德如來不應稱爲大王爾時如來即
復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即
作是語如來今日顧以愛言真知如來於諸
衆生大悲憐憫等無差別即白佛言世尊我
今疑心永無遺餘定知如來真是衆生無上
大師爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來
已爲阿闍世王作決定心阿闍世王復白佛

言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起
飲食猶不欣悅得遇如來一言顧命深以欣
慶即以所持幡蓋香華妓樂供養前禮佛足
右繞三匝禮敬畢已却坐一面

爾時佛告阿闍世王言大王今當爲汝說正
法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀
身有二十事一我此身中空無無漏二無諸
善根三我此生死未得調順四墮墜深坑無
處不畏五以何方便得見佛性六云何修定
得見佛性七生死常苦無常樂我淨八八難

之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十無
有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫
十二具足種種諸惡邪見十三亦未造立度
五逆津十四生死無際未得其邊十五不作
諸業不得果報十六無有我作他人受果十
七不作樂因終無樂果十八若有造業果終
不失十九因無明生亦因而死二十去來現
在常行放逸大王凡夫之人當於此身常作
如是二十種觀作是觀已不樂生死不樂生
死則得止觀爾時次第觀心生相住相滅相

定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃
至戒相終不作惡無有死畏三惡道畏若不
繫心觀察如是二十事者心則放逸無惡不
造阿闍世言如我解佛所說義者我從昔來
未曾觀是二十事故多造眾惡造眾惡故則
有死畏三惡道畏世尊自我招殃造茲重惡
父王無辜橫加逆害是二十事設觀不觀必
定當墮阿鼻地獄佛告大王一切諸法性相
無常無有決定王云何言必定當墮阿鼻地
獄阿闍世王白佛言世尊若一切法無定相

者我之殺罪亦應不定若殺定者一切諸法則非不定佛言大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉無定相王復能知殺亦不定是故當知殺無定相大王如汝所言父王無辜橫加逆害者何者是父但於假名衆生五陰妄生父想於十二入十八界中何者是父若色是父四陰應非若四是父色亦應非若色非色合爲父者無有是處何以故色與非色性無合故大王凡夫衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦不可害何以故色有十種是十

種中唯色一種可見可持可稱可量可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相如是云何可殺若色是父可殺可害獲罪報者餘九應非若九非者則應無罪大王色有三種過去未來現在十八過去現在則不可害何以故過去過去故現在念念滅故遮未來故名之爲殺如是一色或有可殺或不可殺有殺不殺色則不定若色不定殺亦不定殺不定故報亦不定云何說言定入地獄大王一切衆生

所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名爲輕身口心作則名爲重大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不教殺唯言則足大王若勅侍臣立斲王首坐時乃斲猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅曾於諸佛種諸善根是故今日得居王位若佛世尊不受其供則不爲王若不爲王汝則不得爲國興害汝若殺父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛世尊無有罪者

汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行射獵周徧曠野悉無所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今游獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實無辜汝以心口橫加屠戮我於來世亦當如是還以心口而害汝命時王聞已即生悔心供養死尸先王如是尚得輕受不墮地獄況王不爾而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得殺

罪如王所言父王無辜者云何言無夫有罪者則有罪報無惡業者則無罪報汝父先王若無有罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地獄大王衆生狂惑在八凡有四種十二一者貪狂二者藥狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三趣若還得心亦不言犯王本貪國興此逆害貪狂心作云何得罪大王

如人醉酒而害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師於四衢道幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂爲真實有智之人知非真有殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山谷響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂爲真實智者了達乃知虛詐殺亦如是凡夫謂實諸佛

世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂爲真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時餒愚癡之人謂之是水智者了達知其非水殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂爲真實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之爲實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺

法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則無有罪王雖知殺云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒然王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪而此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實無罪大王如王宮中常勅屠羊心初無懼云何於父獨生懼心雖復人獸尊卑差別保命畏死二俱無異何故於羊心輕無懼於

父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕
不得自在為愛所使而行殺害設有果報乃
是愛罪王不自在當有何咎大王譬如涅槃
非有非無而亦是有殺亦如是雖非有非無
而亦是有慚愧之人則是非有無慚愧者則
為非無受果報者名之為有空見之人則為
非有有見之人則為非無有有見者亦名為
有何以故有有見者得果報故無有見者則
無果報常見之人則為非有無常見者則為
非無常常見者不得為無何以故常常見者

有惡業果故是故常常見者不得為無以是
義故雖非有非無而亦是有大王夫衆生者
名出入息斷出入息故名為殺諸佛隨俗亦說為殺大
王色是無常色之因緣亦是無常從無常因
生色云何常乃至識無常識之因緣亦是無
常從無常因生識云何常以無常故苦以苦
故空以空故無我若是無常苦空無我為何
所殺殺無常者得常涅槃殺苦得樂殺空得
實殺於無我而得真我大王若殺無常苦空
無我者則與我同我亦殺是無常苦空無我

不入地獄汝云何入爾時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即白佛言世尊我今始知色是無常乃至識是無常我本若能如是觀者則不作罪世尊我昔曾聞諸佛世尊常為衆生而作父母雖聞是語猶未能審今乃定知世尊我亦曾聞須彌山王四寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈若有衆鳥隨所集處則同其色雖聞是說亦不審定我今來至佛須彌山則與同色與同色者則知諸法無常苦空無我世尊我見世間從伊蘭子生伊

蘭樹不見伊蘭生梅檀者我今始見從伊蘭子生梅檀樹伊蘭子者我身是也梅檀樹者即是我心無根信也無根者我初不知恭敬如來不信法僧是名無根世尊我若不遇如來世尊當於無量阿僧祇劫在大地獄受無量苦我今有幸得見如來以是見佛所得功德悉壞衆生煩惱惡心佛言大王善哉善哉我今知汝必能破壞衆生惡心世尊若我審能破壞衆生諸惡心者使我常在阿鼻地獄無量劫中為諸衆生受大苦惱不以爲苦爾

在八

十五

時摩伽陀國無量人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心以如是等無量人民發大心故阿闍世王所有重罪即得微薄王及夫人後宮姝女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未死已得天身捨於短命而得長命捨無常身而得常身令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心即是天身長命常身即是一切諸佛弟子說是語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞微妙伎樂而供養佛復以偈頌而讚歎言

實語甚微妙	善巧於句義	甚深祕密藏
爲衆故顯示	所有廣博言	爲衆故略說
具足如是語	善能療衆生	若有諸衆生
得聞是語者	若信及不信	定知是佛說
諸佛常軟語	爲衆故說麤	麤說及軟言
皆歸第一義	是故我今者	歸依於世尊
如來語一味	猶如大海水	是名第一義
故無無義言	如來今所說	種種無量法
男女大小聞	同獲第一義	無因亦無果
無生亦無滅	是名大涅槃	聞者破諸果

如來為一切	常作慈父母	當知諸眾生
皆是如來子	世尊大慈悲	為眾修苦行
如人著鬼魅	狂亂多所為	我今得見佛
所得三業善	願以此功德	迴向無上道
我今所供養	佛法及眾僧	願以此功德
三寶常存世	我今所應獲	種種諸功德
願以破一切	眾生四種魔	我遇惡知識
造作三世罪	今於佛前悔	願後更不作
願諸眾生等	悉發菩提心	繫心常思念
十方一切佛	復願諸眾生	永破諸煩惱

了了見佛性 猶如文殊等
爾時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則為莊嚴諸佛大眾大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是以來至我出世於其中間未
曾復墮地獄受苦大王當知菩提之心乃有
如是無量果報大王從今已往常當勤修善
提之心何以故從是因緣當得消滅無量惡
故爾時阿闍世王及摩伽陀國一切人民從
座而起繞佛三匝辭退還宮天行品者如雜

華說

嬰兒行品第二十一

善男子云何名爲嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦爾不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行無有動搖不能去
者如來已至大般涅槃不能語者如來雖爲
一切衆生演說諸法實無所說何以故有所
說者名有爲法如來世尊非是有爲是故無
說又無語者猶如嬰兒語言未了雖復有語

實亦無語如來亦爾語未了者即是諸佛秘
密之言雖有所說衆生不解故名無語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦爾一切衆
生方類各異所言不同如來方便隨而說之
亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如
來亦爾說於大字所謂婆伽者有爲婆者
無爲是名嬰兒伽者名爲無常婆者名爲有
常如來說常衆生聞已爲常法故斷於無常
是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母

菩薩摩訶薩亦復如是爲衆生故不見苦樂
無晝夜相於諸衆生其心平等故無父母親
疎等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩
摩訶薩亦復如是是不復造作生死作業是名不作大
事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作五逆
重罪小事者即二乘心菩薩終不退菩提心
而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼嬰兒
啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫
啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止
不啼然此黃葉實非金也木牛木馬木男木

女嬰兒見已亦復生於男女等想即止不啼
實非男女以作如是男女想故名曰嬰兒如
來亦爾若有衆生欲造衆惡如來爲說三十
三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿受於五
欲六根所對無非是樂衆生聞有如是樂故
心生貪樂止不爲惡勤作三十三天善業實
是生死無常無樂無我無淨爲度衆生方便
說言常樂我淨又嬰兒者若有衆生厭生死
時如來則爲說於二乘然實無有二乘之實
以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則

能自知有斷不斷有真不真有修不修有得
不得善男子如彼嬰兒於非金中而生金想
如來亦爾於不淨中而說爲淨如來以得第
一義故則無虛妄如彼嬰兒於非牛馬作牛
馬想若有衆生於非道中作真道想如來亦
說非道爲道非道之中實無有道以能生道
微因緣故說非道爲道如彼嬰兒於木男女
生男女想如來亦爾知非衆生說衆生想而
實無有衆生想也若佛如來說無衆生一切
衆生則墮邪見是故如來說有衆生於衆生

中作衆生想者則不能破衆生想也若於衆
生破衆生想者是則能得大般涅槃以得如
是大涅槃故止不啼哭是名嬰兒行善男子
若有男女受持讀誦書寫解說是五行者當
知是人必定當得如是五行在八迦葉菩薩白佛
言世尊如我解佛所說義者我亦定當得是
五行佛言善男子不獨汝得如是五行今此
會中九十三萬人亦皆同汝得是五行

大般涅槃經卷第十八

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

音釋

保

郎果切
赤體也

攜

玄圭切
握也

奎

苦圭切
飽切

昂

昂星
昂切

名

駁

北角切
不純也

味

戶戈切
厚

大般涅槃經卷第十九

在九

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

高貴德王菩薩品第二十二之一

爾時世尊告光明徧照高貴德王菩薩摩訶

在九

薩言善男子若有菩薩摩訶薩修行如是大
涅槃經得十事功德不與聲聞辟支佛共不
可思議聞者驚怪非內非外非難非易非相
非非相非是世法無有相貌世間所無何等
為十一者有五何等為五一者所不聞者而

能得聞二者聞已能為利益三者能斷疑惑
之心四者慧心正直無曲五者能知如來密
藏是為五事何等不聞而能得聞所謂甚深
微密之義一切衆生悉有佛性佛法衆僧無
有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛無有
畢竟入涅槃者常住不變如來涅槃非有非
無非有為非無為非有漏非無漏非色非不
色非名非不名非相非不相非有非不有非
物非不物非因非果非待非不待非明非闇
非出非不出非常非不常非斷非不斷非始

非終非過去非未來非現在非陰非不陰非
入非不入非界非不界非十二因緣非不十
二因緣如是等法甚深微密昔所不聞而能
得聞復有不聞所謂一切外道經書四毗陀
論毗伽羅論衛世師論迦毗羅論一切呪術
醫方技藝日月博食星宿運變圖書識記如
是等經初未曾聞祕密之義今於此經而得
知之復有十一部經除毗佛略亦無如是深
密之義今因此經而得知之善男子是名不
聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅

槃經悉能具知一切方等大乘經典甚深義
味譬如男女於明淨鏡見其色像了了分明
大涅槃鏡亦復如是菩薩執之悉得明見大
乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大
炬火悉見諸物大涅槃炬亦復如是菩薩執
之得見大乘深奧之義在九亦如日出有千光明
悉能照了諸山幽闇令一切人遠見諸物是
大涅槃清淨慧日亦復如是照了大乘深遠
之處令二乘人遠見佛道所以者何以能聽
受是大涅槃微妙經故善男子若有菩薩摩

訶薩聽受如是大涅槃經得知一切諸法名字若能書寫讀誦通利爲他廣說思惟其義則知一切諸法義理善男子其聽受者唯知名字不知其義若能書寫受持讀誦爲他廣說思惟其義則能知義復次善男子聽是經者聞有佛性未能得見書寫讀誦爲他廣說思惟其義則得見之聽是經者聞有檀名未能得見檀波羅蜜書寫讀誦爲他廣說思惟其義則能得見檀波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如是善男子菩薩摩訶薩若能聽是大

涅槃經則知法知義具二無闕於諸沙門婆羅門等若天魔梵一切世中得無所畏開示分別十二部經演說其義無有差違不從他聞而能自知近於阿耨多羅三藐三菩提善男子是名聞已能爲利益斷疑心者疑有二種一者疑名二者疑義聽是經者斷疑名心在九思惟義者斷疑義心復次善男子疑有五種一者疑佛定涅槃不二者疑佛是常住不三者疑佛是真樂不四者疑佛是真淨不五者疑佛是真我不聽是經者疑佛涅槃則得永

斷書寫讀誦爲他廣說思惟其義四疑永斷
復次善男子疑有三種一疑聲聞爲有爲無
二疑緣覺爲有爲無三疑佛乘爲有爲無聽
是經者如是三疑永滅無餘書寫讀誦爲他
廣說思惟其義則能了知一切衆生悉有佛
性復次善男子若有衆生不聞如是大涅槃
經疑心甚多所謂若常無常若樂不樂若淨
不淨若我無我若命非命若衆生非衆生若
畢竟不畢竟若他世若過世若有若無若苦
若非苦若集若非集若道若非道若滅若非

滅若法若非法若善若非善若空若非空聽
是經者如是諸疑悉得永斷復次善男子若
有不聞如是經者復有種種衆多疑心所謂
色是我耶受想行識是我耶眼能見耶我能
見耶乃至識能知耶我能知耶色受報耶我
受報耶乃至識受報耶我受報耶色至他世
耶我至他世耶乃至識亦如是生死之法有
始有終耶無始無終耶聽是經者如是等疑
亦得永斷復有人疑一闍提犯四重禁作五
逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶無佛性

耶聽是經者如是等疑悉得永斷復有人疑
世間有邊耶世間無邊耶有十方世界耶無
十方世界耶聽是經者如是等疑亦得永斷
是名能斷疑惑之心慧心正直無邪曲者心
若有疑則所見不正一切凡夫若不得聞是
大涅槃微妙經典所見邪曲乃至聲聞辟支
佛人所見亦曲云何名為一切凡夫所見邪
曲於有漏中見常樂我淨於如來所見無常
苦不淨無我見有衆生壽命知見計非有想
非無想處以為涅槃見自在天有八聖道有

見斷見如是等見名為邪曲菩薩摩訶薩若
得聞是大涅槃經修行聖行則得斷除如是
邪曲云何名為聲聞緣覺耶曲見邪見於菩
薩從兜率下化成白象降神母胎父名淨飯
母名摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而生生
未至地帝釋捧接難陀龍王及婆難陀吐水
浴之摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍
立地神化華以承其足四方各行滿足七步
至於天廟令諸天像悉起承迎阿私陀仙抱
持占相既占相已生大悲苦自傷當終不覩

佛與詣師學書算計射御圖識技藝處在深
宮六萬姝女娛樂受樂出城遊觀至迦毗羅
園道見老人乃至沙門法服而行還至宮中
見諸姝女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚
墓無異厭惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅
羅等大仙人所聞說識處及非有想非無想
處既聞是已諦觀是處是非常苦不淨無我
捨至樹下具修苦行滿足六年知是苦行不
能得成阿耨多羅三藐三菩提爾時復至阿
夷羅跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳糜受

已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多羅
三藐三菩提於波羅柰為五比丘初轉法輪
乃至於此拘尸城入般涅槃如是等見是名
聲聞緣覺曲見善男子菩薩摩訶薩聽受如
是大涅槃經悉得斷除如是等見若能書寫
讀誦通利為他演說思惟其義則得正直無
邪曲見善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅
槃經諦知菩薩無量劫來不從兜率降神母
胎乃至拘尸城入般涅槃是名菩薩摩訶薩
正直之見能知如來深密義者所謂即是大

般涅槃一切衆生悉有佛性懺四重禁除謗
法心盡五逆罪滅一闍提然後得成阿耨多
羅三藐三菩提是名甚深祕密之義復次善
男子云何復名甚深之義雖知衆生實無有
我而於未來不失業果雖知五陰於此滅盡
善惡之業終不敗亡雖有諸業不得作者雖
有至處無有去者雖有繫縛無受縛者雖有
涅槃亦無滅者是名甚深祕密之義爾時光
明徧照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊
如我解佛所說聞不聞義是義不然何以故

法若有者便應定有法若無者便應定無無
不應生有不應滅如其聞者是則爲聞若不
聞者則爲不聞云何而言聞所不聞世尊若
不可聞是爲不聞若已聞者則更不聞何以
故已得聞故云何而言聞所不聞譬如去者
至則不去去則不至亦如生已不生不生不
生得已不得不得不得聞已不聞不聞不聞
亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生未有
菩提即應有之未得涅槃亦應得之未見佛
性應見佛性云何復言十住菩薩雖見佛性

未得明了世尊若不聞聞者如來往昔從誰
得聞若言得聞何故如來於阿舍中復言無
師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三藐三
菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成阿耨
多羅三藐三菩提如來若當不聞如是大涅槃
經見佛性者一切衆生不聞是經亦應得
見世尊凡是色者或可見或不可見聲亦如
是或是可聞或不可聞是大涅槃非色非聲
云何而言可得見聞世尊過去已滅則不可
聞未來未至亦不可聞現在聽時則不名聞

聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過去未
來現在若非三世則不可說若不可說則不
可聞云何而言菩薩修是大涅槃經聞所不
聞爾時世尊讚光明徧照高貴德王菩薩摩
訶薩言善哉善哉善男子汝今善知一切諸
法如幻如燄如乾闥婆城畫水之迹亦如泡
沫芭蕉之樹空無有實非命非我無有苦樂
如十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃
有大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非
白見白非色見色非明見明非見而見爾時

大衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子
王定爾時文殊師利菩薩白佛言世尊今此
光明誰之所放爾時如來默然不說迦葉菩
薩復問文殊師利何因緣故有此光明照於
大衆文殊師利默然不答爾時無邊身菩薩
復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦葉菩
薩默然不說淨住王子菩薩復問無邊身菩薩
何因緣故是大衆中有此光明無邊身菩薩
默然不說如是五百菩薩皆亦是雖相諮
問然無答者爾時世尊問文殊師利何因緣

故是大衆中有此光明文殊師利言世尊如
是光明名為智慧智慧者即是常住常住之
法無有因緣云何佛問何因緣故有是光明
是光明者名大涅槃大涅槃者則名常住常
住之法不從因緣云何佛問何因緣故有是
光明是光明者即是如來如來者即是常住
常住之法不從因緣云何如來問於因緣光
明者名大慈大悲大慈大悲者名為常住常
住之法不從因緣云何如來問於因緣光明
者即是念佛念佛者是名常住常住之法不

從因緣云何如來問於因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣世尊亦有因緣因滅無明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提燈佛言文殊師利汝今莫入諸法在九甚深第一義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊於此東方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不動其佛住處縱廣正等足滿一萬二千由延其地七寶無有土石平正柔軟無諸溝坑其諸樹木四寶

所成金銀瑠璃及以玻瓈華果茂盛無時不有若有衆生聞其華香身心安樂譬如比丘入第三禪周匝復有三千大河其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種諸華優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華香華大香華微妙香華常華一切衆生無遮護華其河兩岸亦有衆華所謂阿提目多加華占婆華波吒羅華娑師羅華摩利迦華大摩利迦華新摩利迦華須摩那華由提迦華檀菟迦利

華常華一切衆生不遮護華底布金沙有四
梯陞金銀瑠璃雜色玻瓈多有衆鳥游集其
上復有無量虎狼師子諸惡鳥獸其心相視
猶如赤子彼世界中一切無有犯重禁者誹
謗正法及一闍提五逆等罪其土調適無有
寒熱飢渴苦惱無貪欲恚放逸嫉妬無有日
晝夜時節猶如第二忉利天上其土人民
等有光明各各無有憍慢之心一切悉是菩
薩大士皆得神通具大功德其心悉皆尊重
正法乘於大乘愛念大乘貪樂大乘護惜大

乘大慧成就得大總持心常憐憫一切衆生
其佛號曰滿月光明如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊隨所住處有所講宣其土衆生無不得
聞為瑠璃光菩薩摩訶薩講宣如是大涅槃
經言善男子菩薩摩訶薩若能修行大涅槃
經所不聞者悉皆得聞彼瑠璃光菩薩摩訶
薩問滿月光明佛亦如此問光明遍照高貴
德王菩薩所問等無有異彼滿月光明佛即
告瑠璃光菩薩言善男子西方去此二十恒

河沙佛土彼有世界名曰娑婆其土多有山陵堆阜土沙礫石荆棘惡刺周徧充滿常有飢渴寒暑苦惱其土人民不能恭敬沙門婆羅門父母師長貪著非法欲於非法習行邪法不信正法壽命短促有行姦詐王者治之王雖有國不知滿足於他所有生貪利心興師相伐枉死者衆王者習行如是非法四不善神心無歡喜故降災旱五穀不登人民多病苦惱無量彼中有佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御

丈夫天人師佛世尊大悲淳厚憫衆生故於拘尸城娑羅雙樹間爲諸大衆敷演如是大涅槃經彼有菩薩名光明徧照高貴德王已問斯事如汝無異佛今答之汝可速往自當得聞世尊彼瑠璃光菩薩聞是事已與八萬四千菩薩摩訶薩在九欲來至此故先現瑞以是因緣有此光明是名因緣亦非因緣爾時瑠璃光菩薩與八萬四千諸菩薩俱持諸幡蓋香華瓔珞種種妓樂倍勝於前俱來至此拘尸城娑羅雙樹間以已所持供養之具供養

於佛頭面禮足合掌恭敬右繞三匝修敬已
畢却坐一面爾時世尊問彼菩薩善男子汝
爲至來爲不至來瑠璃光菩薩言世尊至亦
不來不至亦不來我觀是義都無有來世尊
諸行若常亦復不來若是無常亦無有來若
人見有衆生性者有來不來我今不見衆生
定性云何當言有來不來有憍慢者見有去
來無憍慢者則無去來有取行者見有去來
無取行者則無去來若見如來畢竟涅槃則
有去來不見如來畢竟涅槃則無去來不聞

佛性則有去來聞佛性者則無去來若見聲
聞辟支佛人有涅槃者則有去來不見聲聞
辟支佛人有涅槃者則無去來若見聲聞辟
支佛人常樂我淨則有去來若不見者則無
去來若見如來無常樂我淨則有去來若見
如來常樂我淨則無去來世尊且置斯事欲
有所問唯垂哀憫少見聽許佛言善男子隨
意所問今正是時我當爲汝分別解說所以
者何諸佛難值如優曇華法亦是難可得
聞十二部中方等復難是故應當專心聽受

時瑠璃光菩薩摩訶薩既蒙聽許兼被誡勅
即白佛言世尊云何菩薩摩訶薩有能修行
大涅槃經聞所不聞爾時如來讚言善哉善
哉善男子汝今欲盡如是大乘大涅槃海正
復值我能善解說汝今所有疑網毒箭我爲
大醫能善拔出汝於佛性猶未明了我有慧
炬能爲照明汝今欲度生死大河我能爲汝
作大船師汝於我所生父母想我亦於汝生
赤子心汝心今者貪正法寶值我多有能相
惠施諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣

釋善男子欲聽法者今正是時若聞法已當
生敬信至心聽受恭敬尊重於正法所莫求
其過莫念貪欲瞋恚愚癡莫觀法師種姓好
惡旣聞法已莫生憍慢莫爲恭敬名譽利養
當爲度世甘露法利亦莫生念我聽法已先
自度身然後度人先自解身然後解人先自
安身然後安人先自涅槃然後令人而得涅
槃於佛法僧應生等想於生死中生大苦想
於大涅槃應生常樂我淨之想先爲他人然
後爲身當爲大乘莫爲二乘於一切法當無

所住亦莫專執一切法相於諸法中莫生貪
想常生知法見法之想善男子汝能如是至
心聽法是則名爲聞所不聞善男子有不聞
聞有不聞不聞有聞不聞有聞聞善男子如
不生不生不生不生不生不生不生不生不生
至不至不至不至^{在九}至至世尊云何不生^{十二}生善男
子安住世諦初出胎時是名不生生云何不
生不生善男子是大涅槃無有生相是名不
生不生云何生不生善男子世諦死時是名
生不生云何生善男子一切凡夫是名生

生何以故生生不斷故一切有漏念念生故
是名生生四住菩薩名生不生何以故生自
在故是名生不生善男子是名內法云何外
法未生生未生未生生未生生善男子譬
如種子未生芽時得四大和合人功作業然
後乃生是名未生生云何未生未生譬如敗
種及未遇緣如是等輩名未生未生云何生
未生如芽生已而未增長是名生未生云何
生生如芽增長若生不生則無增長如是一
切有漏是名外法生琉璃光菩薩摩訶薩

白佛言世尊有漏之法若有生者爲是常耶
是無常乎生若是常有漏之法則無有生生
若無常則有漏是常世尊若生能自生生無
自性若能生他以何因緣不生無漏世尊若
未生時有生者云何於今乃名爲生若未生
時無生者何故不說在九虛空爲生佛言善哉善
哉善男子不生生不可說生生亦不可說生
不生亦不可說不生不生亦不可說生亦不
可說不生亦不可說有因緣故亦可得說云
何不生生不可說不生名爲生云何可說何

以故以其生故云何生生不可說生生故生
生生故不生亦不可說云何生不生不可說
生即名爲生生不自生故不可說云何不生
不生不可說不生者名爲涅槃涅槃不生故
不可說何以故以修道得故云何生亦不可
說以生無故云何不生不可說以有得故云
何有因緣故亦可得說十因緣法爲生作因
以是義故亦可得說善男子汝今莫入甚深
空定何以故大衆鈍故善男子有爲之法生
亦是常以住無常生亦無常住亦是常以生

生故住亦無常異亦是常以法無常異亦無常壞亦是常以本無今有故壞亦無常善男子以性故生住異壞皆悉是常念念滅故不可說常是大涅槃能斷滅故故名無常善男子有漏之法未生之時已有生性故生能生無漏之法本無生性是故生不能生如火有本性遇緣則發眼有見性因色因明因心故見衆生生法亦復如是由本有性遇業因緣父母和合則便有生爾時瑠璃光菩薩及八萬四千菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛空高

七多羅樹恭敬合掌而白佛言世尊我蒙如來殷勤教誨因大涅槃始得悟解聞所未聞亦令八萬四千菩薩深解諸法不生等世尊我今已解斷諸疑網然此會中有一菩薩名曰無畏復欲諮稟唯垂聽許爾時世尊告在九無畏菩薩善男子隨意問難吾當為汝分別十四解說爾時無畏菩薩與八萬四千諸菩薩等俱從座起更整衣服長跪合掌而白佛言世尊此土衆生當造何業而得生彼不動世界其土菩薩云何而得智慧成就人中象王有

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大威德具修諸行利智捷疾聞則能解爾時
世尊即說偈言

不害衆生命	堅持諸禁戒	受佛微妙教
則生不動國	不奪他人財	常施惠一切
造招提僧坊	則生不動國	不犯他婦女
自妻不非時	施持戒卧具	則生不動國
不爲自他故	求利及恐怖	慎口不妄語
則生不動國	莫壞善知識	遠離惡眷屬
口常和合語	則生不動國	如諸菩薩等
常離於惡口	所說人樂聞	則生不動國

乃至於戲笑	不說非時語	謹慎常時語
則生不動國	見他得利養	常生歡喜心
不起嫉妬結	則生不動國	不惱於衆生
常生於慈心	不生方便惡	則生不動國
邪見言無施	父母及去來	不起如是見
則生不動國	曠路作好井	種植果樹林
常施乞者食	則生不動國	若於佛法僧
供養一香燈	乃至獻一華	則生不動國
若爲恐怖故	利養及福德	書是經一偈
則生不動國	若爲希利福	能於一日中

讚誦是經典	則生不動國	若為無上道
一日一夜中	受持八戒齋	則生不動國
不與犯重禁	同共一處住	訶謗方等者
則生不動國	若能施病者	乃至於一果
歡喜而瞻視	則生不動國	不犯僧鬘物
善守佛財供	塗掃佛僧地	則生不動國
造像若佛塔	猶如大姆指	常生歡喜心
則生不動國	若為是經典	自身及財寶
施於說法者	則生不動國	若能聽書寫
受持及讀誦	諸佛祕密藏	則生不動國

爾時無畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已知所造業緣得生彼國是光明徧照高貴德王菩薩摩訶薩普為憐憫一切衆生上所諮問如來若說則能利益安樂人天阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等爾時世尊即告光明徧照高貴德王菩薩善哉善哉善男子汝今於此當至心聽吾當為汝分別解說有因緣故未至不至有因緣故不至至有因緣故至不至有因緣故至至何因緣故未至不至善男子夫不至者是大涅槃凡夫未

至以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清淨
故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故
一闡提故五逆罪故以是義故未至不至善
男子何因緣故不至至不至者名大涅槃何
義故至永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受
一切不淨物故不犯四重故不謗方等經故
不作一闡提故不作五逆罪故以是義故名
不至至須陀洹者八萬劫至斯陀舍者六萬
劫至阿那舍者四萬劫至阿羅漢者二萬劫
至辟支佛者十千劫至以是義故名不至至

善男子何因緣故名至不至至者名為二十
五有一切衆生常為無量煩惱諸結之所覆
蔽往來不離猶如輪轉是名為至聲聞緣覺
及諸菩薩已得永離故名不至為欲化度諸
衆生故示現在中亦名為至善男子何因緣
故名為至至者即名二十五有一切凡夫
須陀洹乃至阿那舍煩惱因緣故名至至善
男子聞所不聞亦復如是有不聞聞有不聞
不聞有聞不聞有聞聞云何不聞聞善男子
不聞者名大涅槃何故不聞非有為故非音

聲故不可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂我淨以是義故名不聞聞爾時光明徧照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃者不可得聞云何復言常樂我淨而可得聞何以故世尊斷煩惱者名得涅槃在九若未斷者名爲不得以是義故涅槃之性本無今有若世間法本無今有則名無常譬如瓶等本無今有已有還無故名無常涅槃若爾云何說言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者悉名無常涅槃若爾應是無常何

等因緣所謂三十七品六波羅蜜四無量心觀於骨相阿那波那六念處破析六大如是等法皆是成就涅槃因緣故名無常復次世尊有名無常若涅槃是有亦應無常如佛昔於阿舍中說聲聞緣覺諸佛世尊皆有涅槃以是義故名爲無常復次世尊可見之法名爲無常如佛先說見涅槃者則得斷除一切煩惱復次世尊譬如虛空於諸衆生等無障礙故名無常若使涅槃是平等者何故衆生有得不得涅槃若爾於諸衆生不平等者則

不名常世尊譬如百人共有一怨若害此怨則多人受樂若使涅槃是平等法一人得時應多人得一人斷結應多人亦斷若不如是云何名常譬如有人恭敬供養尊重讚歎國王王子父母師長則得利養是不名常涅槃亦爾不名為常何以故如佛昔於阿舍經中告阿難言若有人能恭敬涅槃則得斷結受無量樂以是義故不名為常世尊若涅槃中有常樂我淨名者不名為常如其無者云何可說爾時世尊告光明徧照高貴德王菩薩

涅槃之體非本無今有若涅槃體本無今有者則非無漏常住之法有佛無佛性相常住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂爲無菩薩以戒定慧勤修其心斷煩惱已便得見之當知涅槃是常住法非本無今有是故爲常善男子如閻室中并種種七寶人亦知有閻故不見有智之人善知方便然大明燈持往照燎悉得見之是人於此終不生念水及七寶本無今有涅槃亦爾本自有之非適今也煩惱闇故衆生不見大智如來以善方便然

在九

十八

智慧燈令諸菩薩得見涅槃常樂我淨是故
智者於此涅槃不應說言本無今有善男子
汝言因莊嚴故得成涅槃應無常者是亦不
然何以故善男子涅槃之體非生非出非實
非虛非作業生非是有漏有爲之法非聞非
見非墮非死非別異相亦非同相非往非還
非去來今非一非多非長非短非圓非方非
尖非邪非相非想非名非色非因非果非我
我所以是義故涅槃是常恆不變易是以無
量阿僧祇劫修習善法以自莊嚴然後乃見

善男子譬如地下有八味水一切衆生而不
能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦
爾譬如盲人不見日月良醫療之則便得見
而是日月非是今有涅槃亦爾先自有之非
適今也善男子如人有罪繫之囹圄久乃得
出還家得見父母兄弟妻子眷屬十九涅槃亦爾
善男子汝言因緣故涅槃之法應無常者是
亦不然何以故善男子因有五種何等爲五
一者生因二者和合因三者住因四者增長
因五者遠因云何生因生因者即是業煩惱

等及外諸草木子是名生因云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合無記與無記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱衆生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令衆生增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因呪鬼不能害毒不能中依憑國

王無有盜賊如牙依因地水火風等如水鎖及人爲酥遠因如明色等爲識遠因父母遺體爲衆生遠因如時節等悉名遠因善男子涅槃之體非如是等五因所成云何當言是無常因復次善男子復有二因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照闇中物是名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯從了因了因者所謂三十七助道法六波羅蜜是名了因善男子布施者是涅槃因非大涅槃因檀波羅蜜乃得名爲大涅槃

槃因三十七品是涅槃因非大涅槃因無量
阿僧祇助菩提法乃得名爲大涅槃因爾時
光明徧照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世
尊云何布施不得名爲檀波羅蜜云何布施
而得名爲檀波羅蜜乃至般若云何不得名
般若波羅蜜云何得名般若波羅蜜云何名
涅槃云何名大涅槃佛言善男子菩薩摩訶
薩修行方等大般涅槃不聞布施不見布施
不聞檀波羅蜜不見檀波羅蜜乃至不聞般
若不見般若不聞般若波羅蜜不見般若波

羅蜜不聞涅槃不見涅槃不聞大涅槃不見
大涅槃菩薩摩訶薩修大涅槃知見法界解
了實相空無所有無有和合覺知之相得無
漏相無所作相如幻化相熱時餒相乾闥婆
城空虛之相菩薩爾時得如是相無貪恚癡
不聞不見是名菩薩摩訶薩真實之相安住
實相菩薩摩訶薩自知此是檀此是檀波羅
蜜乃至此是般若此是般若波羅蜜此是涅
槃此是大涅槃善男子云何是施非波羅蜜
見有乞者然後乃與是名爲施非波羅蜜若

無乞者開心自施是則名為檀波羅蜜若時
時施是名為施非波羅蜜若修常施是則名
為檀波羅蜜若施他已還生悔心是名為施
非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅蜜善
薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水火歡
喜施與是則名為檀波羅蜜若望報施是名
為施非波羅蜜施不望報是則名為檀波羅
蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上五欲
為憍慢故為勝慢故為知識故為來報故如
市易法善男子如人種樹為得蔭涼為得華

果及以材木若人修行如是等施是名為施
非波羅蜜菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者
不見施者受者財物不見時節不見福田及
非福田不見因不見緣不見果報不見作者
不見受者不見多不見少不見淨不見不淨
不輕受者己身財物不見見者不見不見者
不計己他唯為方等大般涅槃常住法故修
行布施為利一切諸眾生故而行布施為斷
一切眾生煩惱故行於布施為諸眾生不見
受者施者財物故行於布施善男子譬如有

人墮大海水抱持死尸則得度脫菩薩摩訶
薩修大涅槃行布施時亦復如是如彼死尸
善男子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯有
廁孔便從中出至無闕處菩薩摩訶薩修大
涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貴人
恐怖急厄更無恃怙依旃陀羅菩薩摩訶薩
修大涅槃行於布施亦復如是善男子譬如
病人爲除痛苦得安樂故服食不淨菩薩摩
訶薩修大涅槃行於布施亦復如是善男子
如婆羅門值穀踊貴爲壽命故食啖狗肉善

薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是善
男子大涅槃中如是之事從無量劫來不聞
而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波羅
蜜如雜華經中廣說善男子云何菩薩摩訶
薩修大涅槃不聞而聞十二部經其義深遠
昔來不聞今因是經得具足聞先雖得聞唯
聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義聲聞
緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今於此
經具足得聞是名不聞而聞善男子一切聲
聞緣覺經中不曾聞佛有常樂我淨不畢竟

滅三寶佛性無差別相犯四重禁謗方等經
作五逆罪及一闍提悉有佛性今於此經而
得聞之是名不聞而聞

大般涅槃經卷第十九

音釋

識楚謹切符識也泡匹交切沫莫割切阜房久切
山礫小石也

大般涅槃經卷第二十

在十

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

高貴德王菩薩品第二十二之二

光明徧照高貴德王菩薩白佛言世尊若犯

在十

重禁謗方等經作五逆罪一闍提等有佛性者是等云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云何復言無常樂我淨世尊若斷善根名一闍提者斷善根時所有佛性云何不斷佛性若斷云何復言常樂我淨如其不斷何

故名爲一闍提耶世尊犯四重禁名爲不定謗方等經作五逆罪及一闍提悉名不定如是等輩若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提得須陀洹乃至辟支佛亦名不定若須陀洹至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重不決定者須陀洹乃至辟支佛亦不決定如是不定諸佛如來亦復不定若佛不定涅槃體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定若一闍提除一闍提則成佛道諸佛如來亦應如是

入涅槃已亦應還出不入涅槃若如是者涅槃之性則爲不定不決定故當知無有常樂我淨云何說言一闍提等當得涅槃爾時世尊告光明徧照高貴德王菩薩言善哉善哉善男子爲欲利益無量衆生令得安樂憐憫慈念諸世間故爲欲增長發菩提心諸菩薩故作如是問善男子汝已親近過去無量諸佛世尊於諸佛所種諸善根久已成就菩提功德降伏衆魔令其退散已教無量無邊衆生悉令得至阿耨多羅三藐三菩提久已通

達諸佛如來所有甚深祕密之藏已問過去無量無邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深微密之義我都不見一切世間若人若天沙門婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當誠心諦聽諦聽吾當爲汝分別演說善男子一闍提者亦不決定在十若決定者是一闍提終不能得阿耨多羅三藐三菩提以不決定是故能得如汝所言佛性不斷云何一闍提斷善根者善男子善根有二種一者內二者外佛性非內非外以是義故佛性不斷復有二

種一者有漏二者無漏佛性非有漏非無漏
是故不斷復有二種一者常二者無常佛性
非常非無常是故不斷若是斷者則應還得
若不還得則名不斷若斷已得名一闡提犯
四重者亦是不定若決定者犯四重禁終不
能得阿耨多羅三藐三菩提謗方等經亦復
不定若決定者謗正法人終不能得阿耨多
羅三藐三菩提作五逆罪亦復不定若決定
者五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩
提色與色相二俱不定香味觸相生相至無

明相陰入界相二十五有相四生乃至一切
諸法皆亦不定善男子譬如幻師在大眾中
化作四兵車步象馬作諸瓔珞嚴身之具城
邑聚落山林樹木泉池河井於彼眾中有諸
小兒無有智慧觀見之時悉以為實其中智
人知其虛誑以幻力故惑人眼目善男子一
切凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見有
定相亦復如是諸佛菩薩於一切法不見定
相善男子譬如小兒於盛夏月見熱時燄謂
之為水有智之人於此熱燄終不生於實水

之想但是虛誑誑人眼目非實是水一切凡
天聲聞緣覺見一切法亦復如是悉謂是實
諸佛菩薩於一切法不見定相善男子譬如
山礫因聲有響小兒聞之謂是實聲有智之
人解無定實但有聲相誑於耳識善男子一
切凡夫聲聞緣覺於一切法亦復如是見有
定相諸菩薩等解了諸法悉無定相是無常
相空寂等相無生滅相以是義故菩薩見一
切法は無常相善男子亦有定相云何爲定
常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男子須陀

洹果亦復不定不決定故經八萬劫得阿耨
多羅三藐三菩提心斯陀舍果亦復不定不
決定故經六萬劫得阿耨多羅三藐三菩提
心阿那含果亦復不定不決定故經四萬劫
得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢果亦復
不定不決定故經二萬劫得阿耨多羅三藐
三菩提心辟支佛道亦復不定不決定故經
十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心善男子
如來今於拘尸城娑羅雙樹間示現倚卧師
子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟

子等及諸力士生大憂苦亦令天人阿脩羅
乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大設供
養欲使諸人以千端氎纏裹其身七寶爲棺
盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不
可得燒一者觀身二者最在外爲諸衆生分
散舍利以爲八分一切所有聲聞弟子咸言
如來入於涅槃當知如來亦不必定入於涅
槃何以故如來常住不變易故以是義故如
來涅槃亦復不定善男子當知如來亦復不
定如來非天何以故有四種天一者世間天

二者生天三者淨天四者義天世間天者如
諸國王生天者從四天王乃至非有想非無
想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十
住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩薩名爲
義天以能善解諸法義故云何爲義見一切
法是空義故善男子如來非王亦非四天乃
至非有想非無想天從須陀洹至辟支佛十
住菩薩以是義故如來非天然諸衆生亦復
稱佛爲天中天是故如來非天非非天非人
非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓鬼非非

地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生非法非非
 法非色非非色非長非非長非短非非短非
 相非非相非心非非心非有漏非無漏非有
 爲非無爲非常非無常非幻非非幻非名非
 非名非定非非定非有非無非說非非說非
 如來非不如來在十以是義故如來不定善男子
 何故如來不名世天世天即是諸王如來久
 於無量劫中已捨王位是故非王非非王者
 如來生於迦毗羅城淨飯王家是故非非王
 非生天者如來久已離諸有故是故非生天

非非生天何以故升兜率天下閻浮提故是
 故如來非非生天亦非淨天何以故如來非
 是須陀洹乃至非辟支佛是故如來非是淨
 天非非淨天何以故世間八法所不能染猶
 如蓮華不受塵水是故如來非非淨天亦非
 義天何以故如來非是十住菩薩故是故如
 來非是義天非非義天何以故如來常修十
 八空義故是故如來非非義天如來非人何
 以故如來久於無量劫中離人有故是故非
 人亦非非人何以故生於迦毗羅城故是故

非非人如來非鬼何以故不害一切衆生故
是故非鬼亦非非鬼何以故亦以鬼像化衆
生故是故非非鬼如來亦非地獄畜生餓鬼
何以故如來久離諸惡業故是故非地獄畜
生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼何以故如來
亦復現受三惡諸趣之身化衆生故是故非
非地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久已捨
離衆生性故是故如來非衆生亦非非衆生
何以故或時演說衆生相故是故如來非非
衆生如來非法何以故諸法各各有別異相

如來不爾唯有一相是故非法亦非非法何
以故如來法界故是故非非法如來非色何
以故十色入所不攝故是故非色亦非非色
何以故身有三十二相八十種好故是故非
非色如來非長何以故斷諸色故是故非長
亦非非長何以故一切世間無有能見頂髻
相故是故非非長如來非短何以故久已遠
離憍慢結故是故非短亦非非短何以故爲
瞿師長者示三尺身故是故非非短如來非
相何以故久已遠離諸相相故是故非相亦

非非相何以故善知諸相故是故非非相如
 來非心何以故虛空相故是故非心亦非非
 心何以故有十力心法故亦能知他衆生心
 故是故非非心如來非有爲何以故常樂我
 淨故是故非有爲亦非無爲何以故有來去
 坐卧示現涅槃故是故非無爲如來非常何
 以故身有分故是故非常云何非常以有知
 故常法無知猶如虛空如來有知是故非常
 云何非常有言說故常法無言亦如虛空如
 來有言是故無常有姓氏故名曰無常無姓

之法乃名爲常虛空常故無有姓氏如來有
 姓姓瞿曇氏是故無常有父母故名曰無常
 無父母者乃名曰常虛空常故無有父母佛
 有父母是故無常有四威儀名曰無常無四
 威儀乃名曰常虛空常故無四威儀佛有四
 威儀是故無常在十常住之法無有方所虛空常
 故無有方所如來出在東天竺地住舍婆提
 或王舍城是故無常以是義故如來非常亦
 非非常何以故生永斷故有生之法名曰無
 常無生之法乃名爲常如來無生是故爲常

常法無姓有姓之法名曰無常如來無生無
姓無生無姓故常有常之法徧一切處猶如
虛空無處不有如來亦爾徧一切處是故爲
常無常之法或言此有或言彼無如來不爾
不可說言是處有彼處無是故爲常無常之
法有時是有有時是無如來不爾有時是有
有時是無是故爲常常住之法無名無色虛
空常故無名無色如來亦爾無名無色是故
爲常常住之法無因無果虛空常故無因無
果如來亦爾無因無果是故爲常常住之法

三世不攝如來亦爾三世不攝是故爲常如
來非幻何以故永斷一切虛誑心故是故非
幻亦非非幻何以故如來或時分此一身爲
無量身無量之身復爲一身山壁直過無有
障閼履水如地入地如水行空如地身出煙
燄如大火聚雲雷震動其聲可畏或爲城邑
聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身男
身女身童男女身是故如來亦非非幻如來
非定何以故如來於此拘尸城娑羅雙樹間
示現入於般涅槃故是故非定亦非非定何

以故常樂我淨故是故如來亦非非定如來
非有漏何以故斷三漏故故非有漏三漏者
欲界一切煩惱除無明是名欲漏色無色界
一切煩惱除無明是名有漏三界無明名無
明漏如來永斷是故非漏復次一切凡夫不
見有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於未
來世悉有疑心未來世中當得身耶不得身
耶過去世中身本有耶爲本無耶現在世中
是身有耶是身無耶若有我者是色耶非色
耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶想

非想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬他
耶屬不屬耶非屬非不屬耶有命無身耶有
身無命耶有身有命耶無身無命耶身之與
命有常耶無常耶常無常耶非常非無常耶
身之與命自在作耶時節作耶無因作耶世
性作耶微塵作耶法非法作耶士夫作耶煩
惱作耶父母作耶我住心耶住眼中耶徧滿
身中耶從何來耶去何至耶誰生耶誰死耶
我於過去是婆羅門姓耶是刹利姓耶是毗
舍姓耶是首陀姓耶當於未來得何姓耶我

此身者過去之時是男身耶是女身耶畜生
身耶若我殺生當有罪耶當無罪耶乃至飲
酒當有罪耶當無罪耶我自作耶爲他作耶
我受報耶身受報耶如是疑見無量煩惱覆
衆生心因是疑見生六種心決定有我決定
無我我見我我見無我無我見我我作我受
我知是名邪見如來永拔如是無量見漏根
本是故非漏善男子菩薩摩訶薩於大涅槃
修聖行者亦得永斷如是諸漏諸佛如來常
修聖行是故無漏善男子凡夫不能善攝五

根則有三漏爲惡所牽至不善處善男子譬
如惡馬其性很戾能令乘者至險惡處不能
善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃善
道至諸惡處譬如惡象心未調順有人乘之
不隨意去遠離城邑至空曠處不能善攝此
五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於
生死曠野之處善男子譬如佞臣教王作惡
五根佞臣亦復如是常教衆生造無量惡善
男子譬如惡子不受師長父母教勅則無惡
不造不調五根亦復如是不受師長善言教

勅無惡不造善男子凡夫之人不攝五根常
爲地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及
善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵
譬如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不
攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩摩
訶薩修大涅槃行聖行時常能善調守攝五
根節畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬爲得一切
諸善法故善男子若能善守此五根者則能
攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護於
王則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶

薩亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧
得智慧故則得專念五根若散念則能止何
以故是念慧故善男子如善牧者設牛東西
啖他苗稼則便遮止不令犯暴菩薩摩訶薩
亦復如是念慧因緣故守攝五根不令馳散
菩薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所
相不見衆生及所受用見一切法同法性相
生於土石瓦礫之相譬如屋舍從衆緣生無
有定性見諸衆生四大五陰之所成立推無
定性無定性故菩薩於中不生貪著一切凡

夫見有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩修大涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著復次菩薩摩訶薩修大涅槃經者不著衆生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜彩畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫無知見之則生男女等相畫師了知無有男女菩薩摩訶薩亦復如是於法異相觀於一相終不生於衆生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩修大涅槃或時覩見端正女人終不生於貪著之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩知五

欲法無有歡樂不得暫停如犬齧枯骨如人持火逆風而行如炭毒蛇夢中所得路邊果樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次菩薩觀諸衆生爲色香味觸在十因緣故從昔無數無量劫來常受苦惱一一衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四海水身所出血復多於是父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草木斬爲寸

籌以數父母亦不能盡無量劫來或在地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計凡此大地猶如棗等易可窮極生死無量不可得盡菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生欲因緣故受苦無量菩薩以是生死行苦故不失念慧善男子譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣持一油鉢經由中過莫令傾覆若弃一滯當斷汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持經歷爾所大衆之中雖見可意五邪欲等心常念言我若放逸著彼邪

欲當弃所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不弃一滯之油菩薩摩訶薩亦復如是於生死中不失念慧以不失故雖見工欲心不貪著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生相不作滅相不作因相觀和合相菩薩爾時五根清淨根清淨故護根戒具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根漏菩薩永斷是故無漏如來拔出永斷根本是故非漏復次善男子復有離漏菩薩欲爲無上甘露佛界故離於惡漏云何爲離

若能修行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義是名爲離何以故善男子我都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅槃經善男子譬如明師教諸弟子諸弟子中有受教者心不造惡菩薩修大涅槃微妙經典亦復如是心不造惡善男子譬如世間有善呪術若有一聞後二十年不爲一切毒藥所中蛇不能螫若有誦者乃至命盡無有衆惡善男子是大涅槃亦復如是若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說思

惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提得見佛性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃經有如是等無量功德善男子若有人能書寫是經讀誦解說爲他敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我教是我所見我之所念是人諦知我不涅槃隨如人所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人云何當令是人得知如來受其所施

善男子是人或於夜卧夢中夢見佛像或見諸天沙門之像國王聖王師子王像蓮華形像優曇華像或見大山或大海水或見日月或見白象及白馬像或見父母得華得果金銀瑠璃玻瓈等寶五種牛味爾時當知即是如來受其所施寤已喜樂尋得種種所須之物心不念惡樂修善法善男子是大涅槃悉能成就如是無量阿僧祇等不可思議無邊功德善男子汝今應當信受我語若有善男子善女人欲見我者欲恭敬我欲同法性而

見於我欲得空定欲見實相欲得修習首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔者所謂四魔無常無樂無我無淨欲得人中天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀誦爲他解說思惟義者當往親近依附咨受供養恭敬尊重讚歎爲洗手足布置牀席四事供給令無所乏若從遠來應十由旬路次奉迎爲是經故所重之物應以奉獻若其無者應自賣身何以故是經難遇過優曇華善男子我念過去無量無邊那由他劫爾時世界名曰娑婆有佛

世尊號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足
等逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊爲諸大衆宣說如是大涅槃經我於爾時
從善友所轉聞彼佛當爲大衆說大涅槃我
聞是已心中歡喜欲設供養居貧無物周行
賣身薄福不售即欲還家路見一人而復語
言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業
人無堪者汝設能爲我當買汝我即問言有
何作業人無堪者其人答言吾有惡病良醫
處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三

兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已
心大歡喜即復語言汝與我錢惠我七日須
我事訖便還相就其人答言七日不可審能
爾者聽汝一日善男子我於爾時即取其錢
還至佛所頭面禮足盡其所有而以奉獻然
後誠心聽受是經我時聞鈍雖得聞經唯能
受持一偈文句
如來證涅槃 永斷於生死 若能至心聽
常得無量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時

雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以爲痛日日不廢足滿一月善男子以是因緣其病得差我身平復亦無瘡痍我時見身具足完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願於未來成得佛道字釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我今日於大衆中爲諸天人具足宣說善男子以是因緣是大涅槃不可思議成就無量無邊功德乃是諸佛如來甚深祕密之藏以是

義故能受持者斷離惡漏所謂惡者惡象惡馬惡牛惡狗毒蛇住處惡刺土地懸崖險岸暴水洄復惡人惡國惡城惡舍惡知識等如是等輩若作漏因菩薩即離若不能作則不遠離若增有漏則便離之若不增者則不遠在十離若作惡法則便離之若能作善則不遠十五離云何爲離不持刀杖常以正慧方便而遠離之是故名爲正慧遠離爲生善法則離惡法菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如癰如怨如箭入體是大苦聚悉是一切善惡根本是

身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以故非爲貪身爲善法故爲於涅槃不爲生死爲常樂我淨不爲無常無我樂淨爲菩提道不爲有道爲於一乘不爲三乘爲三十二相八十種好微妙之身不爲乃至非有想非無想身爲法輪王不爲轉輪王善男子菩薩摩訶薩常當護身何以故若不護身命則不全命若不全則不能得書寫是經受持讀誦爲他廣說思惟其義是故菩薩應善護身以是義故菩薩得離一切惡漏善男子如欲度水

善護船筏臨路之人善護良馬田夫種植善護糞穢如爲蠱毒善護毒蛇如人爲財護旃陀羅爲壞賊故養護健將亦如寒人愛護於火如癩病者求於毒藥菩薩摩訶薩亦復如是雖見是身無量不淨具足充滿爲欲受持大涅槃經故猶好將護不令乏少菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等無有二何以故俱壞身故菩薩於惡象等心無恐怖於惡知識生畏懼心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯壞一

身惡知識者壞無量善身無量善心是惡象
等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身
及以淨心是惡象等能壞肉身惡知識者壞
於法身為惡象殺不至三趣為惡友殺必至
三趣是惡象等但為身怨惡知識者為善法
怨是故菩薩常當遠離諸惡知識如是等漏
凡夫不離是故生漏菩薩離之則不生漏菩
薩如是尚無有漏况於如來是故非漏云何
親近漏一切凡夫受取衣食卧具醫藥為身
心樂求如是物造種種惡不知過患輪迴三

趣是故名漏菩薩見如是過則便遠離若須
衣時即便受取不為身故但為於法不長憍
慢心常卑下不為嚴飾但為羞恥障諸寒暑
惡風惡雨惡蟲蠱蠅蝨蝮螫雖受飲食心
無貪著不為身故常為正法不為膚體但為
衆生不為憍慢為身力故不為怨害為治飢
瘡雖得上味心無貪著受取房舍亦復如是
貪慢之結不令居心為菩提舍遮止結賊障
惡風雨故受屋舍求醫藥者心無貪慢但為
正法不為壽命為常命故善男子如人病瘡

為酥麩塗以衣裘之為出膿血酥麩塗傳為
愈瘡故以藥塗之為惡風故在深屋中菩薩
摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九
孔漏求索飭食為惡風雨受取房舍為四毒
發求覓醫藥菩薩摩訶薩受四種供養為善
提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩作是思
惟我若不受是四供養身則磨滅不得堅牢
若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修
習善法若能忍苦則得修習無量善法我若
不能堪忍眾苦則於苦受生瞋恚心於樂受

中生貪著心若求樂不得則生無明是故凡
夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀
察不生於漏是故菩薩名為無漏云何如來
當名有漏是故如來不名有漏復次善男子
一切凡夫雖善護身心猶故生於三種惡覺
以是因緣雖斷煩惱得生非想非非想處猶
故還墮三惡道中善男子譬如有人度於大
海垂至彼岸沒水而死凡夫之人亦復如是
垂盡三有還墮三塗何以故無善覺故何等
善覺所謂六念處凡夫之人善心羸劣不善

熾盛善心羸故慧心薄少慧心薄故增長諸漏菩薩摩訶薩眼根清淨見三覺過知是三覺有種種患常與衆生作三乘怨三覺因緣乃令無量凡夫衆生不見佛性無量劫中生顛倒心謂佛世尊無常樂我唯有一淨如來畢竟入於涅槃一切衆生無常無樂無我無淨顛倒心故言有常樂我淨實無三乘顛倒心故言有三乘一實之道真實不虛顛倒心故言無一實是三惡覺常爲諸佛及諸菩薩之所訶責是三惡覺常害於我或亦害他有

是三覺一切諸惡常來隨從是三覺者即爲三縛連綴衆生無邊生死菩薩摩訶薩常作如是觀察三覺菩薩或時有因緣故應生欲覺默然不受譬如端正淨潔之人不受一切穢污不淨如熱鐵丸人無受者如婆羅門性不受牛肉如飽滿人不受惡食如轉輪王不與一切旃陀羅等同坐一牀菩薩摩訶薩惡賤三覺不受不味亦復如何以故菩薩思惟衆生知我是良福田我當云何受是惡法若受惡覺則不任爲衆生福田我自不言是

良福田衆生見相便言我是我今若起如是惡覺則爲欺誑一切衆生我於往昔以欺誑故無量劫中流轉生死墮三惡道我若惡心受人信施一切天人及五通仙悉當證知而見訶責我若惡覺受人信施或令施主果報減少或空無報我若惡心受檀越施則與施主而爲讎怨一切施主恒於我所起赤子想我當云何欺誑於彼而生怨想何以故或令施主不得果報或少果報我常自稱爲出家人夫出家者不應起惡若起惡者則非出家

出家之人身口相應若不相應則非出家我弃父母兄弟妻子眷屬知識出家修道正是修習諸善覺時非是修習不善覺時譬如有人入海求寶不取真珠而取水精亦如有人弃妙音樂遊戲糞穢如捨寶女愛念婢使如弃金器而用瓦盃如弃甘露服食毒藥如捨親舊賢善良醫反從怨憎求藥自療我亦是捨離大師如來世尊甘露法味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇華我今已得如來難值過優曇華我今已值清淨法寶難得

在十

十九

見聞我今已聞猶如盲龜值浮木孔人命不停過於山水今日雖存明亦難保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬如何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過四大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何當令惡覺發起譬如朽宅垂崩之屋我命亦爾云何起惡我名沙門沙門之人名覺善覺我今乃起不善之覺云何當得名為沙門我名出家出家之人名修善道我今行惡云何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門者名修淨行

我今乃行不淨惡覺云何當得名婆羅門我今亦名利利大姓利利姓者能除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名利利姓我名比丘比丘之人名破煩惱我今不破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六處難可值遇我今已得云何當令惡覺居心何等為六一佛世難值二正法難聞三怖心難起四中國難生五人身難得六諸根難具如是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩爾時修行如是大涅槃經常勤觀察是諸惡心一切凡夫

不見如是惡心過患故受三覺名為受漏菩薩見已不受不著放捨不護依八聖道推之令去斬之令斷是故菩薩無有受漏云何當言如來有漏以是義故如來世尊非是有漏

大般涅槃經卷第二十

在十

二

音釋

觀初覲切 近近切 齧五結切 洄洄戶切 復房六切 涸涸切 滲滲切
 水流也 癰於容切 癩落蓋切 蚤子蚊切 蝮房六切 螫螫切
 行毒也 麩尺沼切 全蒲闕切 綴知衛切

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大般涅槃經卷第二十一

樹一

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宗沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

高貴德王菩薩品第二十二之三

復次善男子凡夫若遇身心苦惱起種種惡

樹一

若得身病若得心病令身口意作種種惡以作惡故輪迴三趣具受諸苦何以故凡夫之人無念慧故是故生於種種諸漏是名念漏菩薩摩訶薩常自思惟我從往昔無數劫來為是身心造種種惡以是因緣流轉生死在

三惡道具受眾苦遂令我遠三乘正路菩薩以是惡因緣故於己身心生大怖畏捨離眾惡趣向善道善男子譬如王以四毒蛇盛之一篋令人養食瞻視卧起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當準法戮之都市爾時其人聞王切令心生惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之其人迴顧見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可來還其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中闕視諸舍

都不見人執諸瓦器悉空無物既不見人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉男子此聚空曠無有居民今夜當有六大賊來汝設愚者命將不全汝當云何而得免之爾時其人恐怖漸增復捨而去路值一河河水漂急無有船筏以怖畏故即取種種草木為筏復更思惟我設住此當為毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊之所危害若度此河筏不可依當沒水死寧沒水死終不為彼蛇賊損害即推草筏置之水中身倚其上運手動足截流

而去即達彼岸安隱無患心意泰然恐怖消除菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經觀身如篋地水火風如四毒蛇見毒觸毒氣毒齧毒一切衆生遇是四毒故喪其命衆生四大亦復如是或見為惡或觸為惡或氣為惡或齧為惡以是因緣遠離衆善復次善男子菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種性所謂刹利婆羅門毗舍首陀是四大蛇亦復如是有四種性堅性濕性熱性動性是故菩薩觀是四大與四毒蛇同其種性復次善男子菩薩摩訶薩

觀是四大如四毒蛇云何爲觀是四毒蛇常
伺人便何時當視何時當觸何時當噓何時
當齧四大毒蛇亦復如是常伺衆生求其短
缺若爲四蛇之所殺者終不至於三惡道中
若爲四大之所殺害必至三惡定無有疑是
四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人四大亦爾雖常
供給亦常牽人造作衆惡是四毒蛇若一瞋
者則能殺人四大之性亦復如是若一大發
亦能害人是四毒蛇雖同一處四心各異四
大毒蛇亦復如是雖同一處性各別異是四

毒蛇雖復恭敬難可親近四大毒蛇亦復如
是雖復恭敬亦難親近是四毒蛇若害人時
或有沙門婆羅門等若以呪藥等可除治四
大殺人雖有沙門婆羅門等神呪良藥皆不
能治如自喜人聞四毒蛇氣臭可惡即便遠
離諸佛菩薩亦復如是聞四大臭即便遠離
爾時菩薩復更思惟四大毒蛇生大怖畏背
之馳趣修八聖道五旃陀羅者即是五陰云
何菩薩觀於五陰如旃陀羅旃陀羅者常能
令人恩愛別離怨憎集會五陰亦爾令人貪

近不善之法遠離一切淳善之法復次善男子如旃陀羅種種器仗以自莊嚴若刀若盾若弓若箭若鎧若稍能害於人五陰亦爾以諸煩惱牢自莊嚴害諸癡人令墮諸有善男子如旃陀羅有過之人得便害之五陰亦爾有諸結過常能害人是故菩薩深觀五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃陀羅旃陀羅人無慈憫心怨親俱害五陰亦爾無慈憫心善惡俱害如旃陀羅惱一切人五陰亦爾以諸煩惱常惱一切生死衆生是故菩薩觀

於五陰如旃陀羅復次菩薩觀察五陰如旃陀羅旃陀羅人常懷害心五陰亦爾常懷諸結惱害之心如人無足刀仗侍從當知必爲旃陀羅人之所殺害衆生亦爾無足無刀無有侍從則爲五陰之所賊害足名爲戒刀名爲慧侍從名爲諸善知識無此三事故爲五陰之所賊害是故菩薩觀於五陰如旃陀羅復次善男子菩薩摩訶薩觀察五陰過旃陀羅何以故衆生若爲五旃陀羅之所殺者不墮地獄爲陰殺者則墮地獄是故菩薩觀察

五陰過旃陀羅作是觀已而作願言我寧終
身近旃陀羅不能暫時親近五陰旃陀羅者
惟能害於欲界癡人是五陰賊徧害三界凡
夫衆生旃陀羅人惟能殺戮有罪之人是五
陰賊不問衆生有罪無罪悉能害之旃陀羅
人不害衰老婦女稚小是五陰賊不問衆生
老小婦女一切悉害是故菩薩深觀五陰過
旃陀羅是故發願寧當終身近旃陀羅不能
暫時親近五陰復次善男子旃陀羅者惟害
他人終不自害五陰之賊自害害他旃陀羅

人可以善言錢財寶貨求而得脫五陰不爾
不可強以善言誘喻錢財寶貨求而得脫旃
陀羅人於四時中不必常殺五陰不爾常於
念念害諸衆生旃陀羅人惟在一處可有逃
避五陰不爾徧一切處無可逃避旃陀羅人
雖復害人害已不隨五陰不爾殺衆生已隨
逐不離是故菩薩寧以終身近旃陀羅不能
暫時親近五陰有智之人以善方便得脫五
陰善方便者即八聖道六波羅蜜四無量心
以是方便而得解脫身心不爲五陰所害何

以故身如金剛心如虛空是故身心難可沮壞以是義故菩薩觀陰成就種種諸不善法生大怖畏修八聖道亦如彼人畏四毒蛇五旃陀羅涉路而去無所顧留詐親善者名為貪愛菩薩摩訶薩深觀愛結如怨詐親若知實者則無能為若不知者必為所害貪愛亦爾若知其性則不能令衆生輪轉生死苦中若不知者輪迴六趣具受衆苦何以故愛之為病難捨離故如怨詐親難可遠離怨詐親者常伺人便令愛別離怨憎合會愛亦如是

令人遠離一切善法近於一切不善之法以是義故菩薩摩訶薩深觀貪愛如怨詐親見不見故聞不聞故如凡夫人見生死過雖有智慧以癡覆故後還不見聲聞緣覺亦復如是雖見不見雖聞不聞何以故以愛心故所以者何見生死過不能疾至阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩觀此愛結如怨詐親云何名為怨詐親相如怨不實詐現實相不可親近詐現近相實是不善詐現善相實是不愛詐為愛相何以故常伺人便欲

爲害故愛亦如是常爲衆生非實詐實非近
詐近非善詐善非愛詐愛常誑一切輪迴生
死以是義故菩薩觀愛如怨詐親怨詐親者
但見身口不覩其心是故能誑愛亦如是惟
爲虛誑實不可得是故能惑一切衆生怨詐
親者有始有終易可遠離愛不如是無始無
終難可遠離怨詐親者遠則難知近則易覺
愛不如是近尚難識況復遠知以是義故善
薩觀愛過於詐親一切衆生以愛結故遠大
涅槃近於生死遠常樂我淨近無常苦無我

不淨是故我於處處經中說爲三垢於現在
事以無明故不見過患不能捨離愛怨詐親
終不能害有智之人是故菩薩深觀此愛生
大怖畏修八聖道猶如彼人畏四毒蛇五旃
陀羅及一詐親涉路不迴空聚落者即內六
入菩薩摩訶薩觀此六入空無所有猶如空
聚如彼怖人旣入聚已乃至不見有一居人
徧捉瓦器不得一物菩薩亦爾諦觀六入空
無所有不見衆生一物之實是故菩薩觀內
六入空無所有如彼空聚善男子彼空聚落

群賊遠望終不生於空虛之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能生空想故輪迴生死受無量苦善男子群賊既至乃生空想菩薩亦爾觀此六入常生空想生空想故則不輪迴生死受苦菩薩摩訶薩於此六入常無顛倒無顛倒故是故不復輪迴生死復次善男子如有群賊入此空聚則得安樂煩惱諸賊亦復如是入此六入則得安樂如賊住空聚心無所畏煩惱群賊亦復如是住是六入亦無所畏如彼空聚乃是獅子

虎狼種種惡獸之所住處是內六入亦復如是
一切衆惡煩惱惡獸之所住處是故菩薩
深觀六入空無所有純是一切不善住處復
次善男子菩薩觀內六入空無所有如彼空
聚何以故虛誑不實故空無所有作有想故
實無有樂作樂想故實無有人作人想故內
六入者亦復如是空無所有而作有想實無
有樂而作樂想實無有人而作人想惟有智
人乃能知之得其真實復次善男子如空聚
落或時有人或時無人六入不爾一向無人

何以故性常空故智者所知非是眼見是故
菩薩觀內六入多諸怨害修八聖道不休不
息猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善
及六大賊怖著正路六大賊者即外六塵菩
薩摩訶薩觀此六塵如六大賊何以故能劫
一切諸善法故如六大賊能劫一切人民財
寶是六塵賊亦復如是能劫一切衆生善財
如六大賊若入人舍則能劫奪現家所有不
擇好惡今巨富者忽然貧窮是六塵賊亦復
如是若入人根則能劫奪一切善法善法既

盡貧窮孤露作一闡提是故菩薩諦觀六塵
如六大賊復次善男子如六大賊欲劫人時
要因內人若無內人則便中還是六塵賊亦
復如是欲劫善法要因內有衆生知見常樂
我淨不空等相若內無有如是等相六塵惡
賊則不能劫一切善法有智之人內無是相
凡夫則有是故六塵常來侵奪善法之財不
善護故爲其所劫護者名慧有智之人能善
防護故不被劫是故菩薩觀是六塵如六大
賊等無差別復次善男子如六大賊能爲人

民身心苦惱是六塵賊亦復如是常為衆生
身心苦惱六大賊者惟能劫人現在財物是
六塵賊常劫衆生三世善財六大賊者夜則
歡樂六塵惡賊亦復如是處無明闇則得歡
樂是六大賊惟有諸王乃能遮止六塵惡賊
亦復如是惟佛菩薩附一乃能遮止是六大賊凡
欲劫奪不擇端正種性聰哲多聞博學豪貴
貧賤六塵惡賊亦復如是欲劫善法不擇端
正乃至貧賤是六大賊雖有諸王截其手足
猶故不能令其心息六塵惡賊亦復如是雖

須陀洹斯陀舍阿那含截其手足亦不能令
不劫善法如勇健人乃能摧伏是六大賊諸
佛菩薩亦復如是乃能摧伏六塵惡賊譬如
有人多諸種族宗黨熾盛則不為彼六賊所
劫衆生亦爾有善知識不為六塵惡賊所劫
是六大賊若見人物則能偷劫六塵不爾若
見若知若聞若觀若觸若覺皆悉能劫六大
賊者惟能劫奪欲界人財不能劫奪色無色
界六塵惡賊則不如是能劫三界一切善寶
是故菩薩諦觀六塵過彼六賊作是觀已修

八聖道直往不迴如彼怖人畏四毒蛇五旃
陀羅一詐親善及六大賊捨空聚落涉路而
去路值一河者即是煩惱云何菩薩觀此煩
惱猶如大河如彼駛河能漂香象煩惱駛河
亦復如是能漂緣覺是故菩薩深觀煩惱猶
如駛河深難得底故名爲河邊不可得故名
爲大其中多有種種惡魚煩惱大河亦復如
是惟佛菩薩能得底故名極深惟佛菩薩
得其邊故名廣大常害一切癡衆生故故
名惡魚是故菩薩觀此煩惱猶如大河如大

河水能長一切草木叢林煩惱大河亦復如
是能長衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱
猶如大河譬如有人墮大河水無有慚愧衆
生亦爾墮煩惱河無有慚愧如墮河者未得
其底即便命終墮煩惱河亦復如是未盡其
底周迴輪轉二十五有所言底者名爲空相
若有不修如是空相當知是人不得出離二
十五有一切衆生不能善修空無相故常爲
煩惱駛河所漂如彼大河惟能壞身不能漂
沒一切善法煩惱大河則不如是能壞一切

身心善法彼大暴河惟能漂沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三界人天世間大河運動手足則到彼岸煩惱大河惟有菩薩因六波羅蜜乃能得度如大河水難可得度煩惱大河亦復如是難可得度云何名爲難可得度乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得度惟有諸佛乃畢竟度是故名爲難可得度譬如有人爲河所漂不能修習毫釐善法衆生亦爾爲煩惱河所漂沒者亦復不能修習善法如人墮河爲水所漂餘有力者則能拔濟墮

煩惱河爲一闡提聲聞緣覺乃至諸佛不能救濟世間大河劫盡之時七日並照能令枯涸煩惱大河則不如是聲聞緣覺雖修七覺猶不能乾是故菩薩觀諸煩惱猶如暴河譬如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊捨空聚落隨路而去既至河上取草爲筏者菩薩亦爾畏四大蛇五陰旃陀羅愛詐親善六入空聚六塵惡賊至煩惱河修戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜三十七品以爲船筏依乘此筏度煩惱河到於彼岸常樂涅槃

繫菩薩修行大涅槃者作是思惟我若不能
忍受如是身苦心苦則不能令一切衆生度
煩惱河以是思惟雖有如是身心苦惱默然
忍受以忍受故則不生漏如是菩薩尚無諸
漏況佛如來而當有漏是故諸佛不名有漏
云何如來非無漏耶如來常行有漏中故有
漏即是二十五有是故聲聞凡夫之人言佛
有漏諸佛如來真實無漏善男子以是因緣
諸佛如來無有定相善男子是故犯四重禁
謗方等經及一闡提悉皆不定爾時光明徧

照高貴德王菩薩摩訶薩言如是如是誠如
聖言一切諸法悉皆不定以不定故當知如
來亦不畢竟入於涅槃如佛上說菩薩摩訶
薩修大涅槃聞不聞中有涅槃有大涅槃云
何涅槃云何大涅槃爾時佛讚光明徧照高
貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子若
有菩薩得念總持乃能如汝之所咨問善男
子如世人言有海大海有河大河有山大山
有地大地有城大城有衆生大衆生有王大
王有人大人有天天中天有道大道涅槃亦

爾有涅槃有大涅槃云何涅槃善男子如人飢餓得少飯食名為安樂如是安樂亦名涅槃如病得差則得安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故貧故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界

結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我來我說我聽諸佛如來入於涅槃涅槃之性無我無樂惟有常淨是則名為煩惱習氣佛法眾僧有差別相如來畢竟入於涅槃聲聞緣覺諸佛如來所得涅槃等無差別以是義故二乘所得非大涅槃何

以故無常樂我淨故常樂我淨乃得名爲大
涅槃也善男子譬如有一處能受衆流名爲大
海隨有聲聞緣覺菩薩諸佛如來所入之處
名大涅槃四禪三三昧八背捨八勝處十一
切處隨能攝取如是無量諸善法者名大涅
槃善男子譬如有一河第一香象不能得底則
名爲大聲聞緣覺至十住菩薩不見佛性名
爲涅槃非大涅槃若能了了見於佛性則得
名爲大涅槃也是大涅槃惟大象王能盡其
底大象王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽

及鉢建陀大力士等經歷多時所不能上乃
名大山聲聞緣覺及諸菩薩摩訶那伽大力
士等所不能見如是乃名大涅槃也復次善
男子隨有小王之所住處名爲小城轉輪聖
王所住之處乃名大城聲聞緣覺八萬六萬
四萬二萬一萬住處名爲涅槃無上法主聖
王住處乃得名爲大般涅槃以是故名大般
涅槃善男子譬如有人見四種兵不生怖畏
當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩
惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆生當知

是人得大涅槃若有人能供養父母恭敬沙
門及婆羅門修治善法所言誠實無有欺誑
能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦爾有
大慈悲憐憫一切於諸衆生猶如父母能度
衆生於生死河普示衆生一實之道是則名
爲大般涅槃善男子大名不可思議若不可
思議一切衆生所不能信是則名爲大般涅
槃惟佛菩薩之所見故名大涅槃以何因緣
復名爲大以無量因緣然後乃得故名爲大
善男子如世間人以多因緣之所得者則名

爲大涅槃亦爾以名因緣之所得故名爲
大云何復名爲大涅槃有大我故名大涅槃
涅槃無我大自在故名爲大我云何名爲大
自在耶有八自在則名爲我何等爲八一者
能示一身以爲多身身數大小猶如微塵充
滿十方無量世界如來之身實非微塵以自
在故現微塵身如是自在則爲大我二者示
一塵身滿於三千大千世界如來之身實不
滿於大千世界何以故以無閼故直以自在
故滿三千大千世界如是自在名爲大我三

者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界而無障闕如來之身實無輕重以自在故能為輕重如是自在名為大我四者以自在故而得自在云何自在如來一心安住不動所可示化無量形類各令有心如來有時或造一事而令眾生各各成辦如來之身常住一土而令他土一切悉見如是自在名為大我五者根自在故云何名為根自在耶如來一根亦能見色聞聲嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見

色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令根自在如是自在名為大我六者以自在故得一切法如來之心亦無得想何以故無所得故若是有者可名為得實無所有云何名得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃以無得故名得涅槃以自在故得一切法得諸法故名為大我七者說自在故如來演說一偈之義經無量劫義亦不盡所謂若戒若定若施若慧如來爾時都不生念我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人若四向為偈隨

世俗故說名爲偈一切法性亦無有說以自在故如來演說以演說故名爲大我八者如來徧滿一切諸處猶如虛空虛空之性不可得見如來亦爾實不可見以自在故令一切見如是自在名爲大我如是大我名大涅槃以是義故名大涅槃復次善男子譬如寶藏多諸珍異種種具足故名大藏諸佛如來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足無缺名大涅槃復次善男子無邊之物乃名爲大涅槃無邊是故名大復次善男子有大樂故名大

涅槃涅槃無樂以四樂故名大涅槃何等爲四一者斷諸樂故不斷樂者則名爲苦若有苦者不名大樂以斷樂故則無有苦無苦無樂乃名大樂涅槃之性無苦無樂是故涅槃名爲大樂以是義故名大涅槃復次善男子樂有二種一者卅一凡夫二者諸佛十五凡夫之樂無常敗壞是故無樂諸佛常樂無有變異故名大樂復次善男子有三種受一者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是亦爲苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故名

大涅槃二者大寂靜故名爲大樂涅槃之性
是大寂靜何以故遠離一切憤鬧法故以大
寂靜名大涅槃三者一切知故名爲大樂非
一切知不名大樂諸佛如來一切知故名爲
大樂以大樂故名大涅槃四者身不壞故名
爲大樂身若可壞則不名樂如來之身金剛
無壞非煩惱身無常之身故名大樂以大樂
故名大涅槃善男子世間名字或有因緣或
無因緣有因緣者如舍利弗母名舍利因母
立字故名舍利弗如摩輸羅道人生摩輸羅

國因國立名故名摩輸羅如目捷連目捷連
者即是姓也因姓立名故名目捷連如我生
於瞿曇種姓因姓立名稱爲瞿曇如毗舍佉
道人毗舍佉者即是星名因星爲名名毗舍
佉如有六指因六指故名六指人如佛奴天
奴因佛因天故名佛奴天奴因濕生故故名
濕生如因聲故名爲迦迦羅名究究羅坦坦
羅如是等名是因緣名無因緣者如蓮華地
水火風虛空如曼陀婆一名二實一名殿堂
二名飲漿堂不飲漿亦復得名爲曼陀婆如

薩婆車多名為蛇蓋實非蛇蓋是名無因強
立名字如坻羅婆夷名為食油實不食油強
為立名名為食油是名無因強立名字善男
子是大涅槃亦復如是無有因緣強為立名
善男子譬如虛空不因小空名為大也涅槃
亦爾不因小相名大涅槃善男子譬如樹一有法十六
不可稱量不可思議故名為大涅槃亦爾不
可稱量不可思議故得名為大般涅槃以純
淨故名大涅槃云何純淨淨有四種何等為
四一者二十五有名為不淨能永斷故得名

為淨淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅
槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有
譬如世人非父言父非母言母實非父母而
言父母涅槃亦爾隨世俗故說言諸佛有大
涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨故
無涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大
淨故名大涅槃三者身清淨故身若無常則
名不淨如來身常故名大淨以大淨故名大
涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨佛
心無漏故名大淨以大淨故名大涅槃善男

子是名善男子善女人修行如是大涅槃經
具足成就初分功德

大般涅槃經卷第二十一

對一

十七

音釋

對切不靜也	稍 <small>所角切</small>	筏 <small>房越切</small>	篋 <small>苦協切</small>
教切不靜也	鼻 <small>許啟切</small>	齧 <small>五結切</small>	戮 <small>力行切</small>
女	鑰 <small>鑰氣也</small>	盾 <small>兵食切</small>	闕 <small>去遺切</small>
候	駛 <small>疾也</small>	鎧 <small>可或切</small>	鈇 <small>俯九切</small>
切	憤 <small>憤</small>	關 <small>古</small>	

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大般涅槃經卷第二十二

樹二

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

高貴德王菩薩品第二十二之四

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成
就具足第二功德善男子菩薩摩訶薩修大
涅槃昔所不得而今得之昔所不見而今見
之昔所不聞而今聞之昔所不至而今得至
昔所不知而今知之云何名為昔所不得而
今得之所謂神通昔所不得而今乃得通有

二種一者內二者外所言外者與外道共內
復有二者一者二乘二者菩薩菩薩修行大涅
槃經所得神通不與聲聞辟支佛共云何名
為不與聲聞辟支佛共二乘所作神通變化
一心作一不得衆多菩薩不爾於一心中則
能具足現五趣身樹二所以者何以得如是大涅
槃經威神力故是則名為昔所不得而今得
之又復云何昔所不得而今得之所謂身得
自在心得自在何以故一切凡夫所有身心
不得自在或心隨身或身隨心云何名為心

隨於身譬如醉人酒在身中爾時身動心亦隨動亦如身嬾心亦隨嬾是則名為心隨於身又如嬰兒其身稚小心亦隨小大人身大心亦隨大又如有人身體麤涩心常思念欲得膏油潤漬令軟是則名為心隨於身云何名為身隨於心所謂去來坐卧修行施戒忍辱精進愁惱之人身則羸悴歡喜之人身則肥悅恐怖之人身體戰動專心聽法身則怡懌悲苦之人涕淚橫流是則名為身隨於心菩薩不爾於身心中俱得自在是則名為昔

所不得而今得之復次善男子菩薩摩訶薩所現身相猶如微塵以此微身悉能徧至無量無邊恒河沙等諸佛世界無所障闕而心常定初不移動是則名為心不隨身是亦名為昔所不至而今能至何故復名昔所不至而今能至一切聲聞辟支佛等所不能至菩薩能至是故名為昔所不至而今能至一切聲聞辟支佛等雖以神通不能變身如細微塵徧至無量恒河沙等諸佛世界聲聞緣覺身若動時心亦隨動菩薩不爾心雖不動身

無不至是名菩薩心不隨身復次善男子菩薩化身猶如三千大千世界以此大身入一塵身其心爾時亦不隨小聲聞緣覺雖能化身令如三千大千世界而不能以如此大身入微塵身於此事中尚自不能況能令心而不隨動是名菩薩心不隨身復次善男子菩薩摩訶薩以一音聲能令三千大千世界衆生悉聞心終不念令是音聲徧諸世界使諸衆生昔所不聞而今得聞而是菩薩亦初不言我令衆生昔所不聞而今得聞菩薩若言

因我說法令諸衆生不聞聞者當知是人終不能得阿耨多羅三藐三菩提何以故衆生不聞我爲說者如此之心是生死心一切菩薩是心已盡以是義故菩薩摩訶薩所有身心不相隨逐善男子一切凡夫身心相隨菩薩不爾爲化衆生故雖現身小心亦不小何以故諸菩薩等所有心性常廣大故雖現大身心亦不大云何大身身如三千大千世界云何小心行嬰兒行以是義故心不隨身菩薩已於無量阿僧祇劫遠酒不飲而心亦動

心無悲苦身亦流淚實無恐怖身亦戰慄以是義故當知菩薩身心自在不相隨逐菩薩摩訶薩惟現一身而諸衆生各各見異善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃昔所不聞而今得聞菩薩摩訶薩先取聲相所謂象聲馬聲車聲人聲貝鼓簫笛歌哭等聲而修習之以修習故能聞無量三千大千世界所有地獄音聲復轉修習得異耳根異於聲聞緣覺天耳何以故二乘所得清淨耳通若依初禪淨妙四大惟聞初禪不聞二禪乃至四禪亦

復如是雖能一時聞于三千大千世界所有音聲而不能聞無量無邊恒河沙等世界音聲以是義故菩薩所得異於聲聞緣覺耳根以是異故昔所不聞而今得聞雖聞音聲而心初無聞聲之相不作有相常相樂相我相淨相主相依相作相因相定相果相以是義故諸菩薩等昔所不聞而今得聞爾時光明徧照高貴德王菩薩言如佛所說不作定相不作果相是義不然何以故如來上說若人聞是大涅槃經一句一字必定得成阿耨多

羅三藐三菩提如來於今復言無定無果若
得阿耨多羅三藐三菩提即是定相即是果
相云何而言無定無果聞惡聲故則生惡心
生惡心故則至三塗若至三塗則是定果云
何而言無定無果爾時如來讚言善哉善哉
善男子能作是問樹二若使諸佛說諸音聲有定
果相者則非諸佛世尊之相是魔王相生死
之相遠涅槃相何以故一切諸佛凡所演說
無定果相善男子譬如刀中照人面像豎則
見長橫則見廣若有定相云何而得豎則見

長橫則見廣以是義故諸佛世尊凡所演說
無定果相善男子夫涅槃者實非聲果若使
涅槃是聲果者當知涅槃非是常法善男子
譬如世間從因生法有因則有果無因則無
果因無常故果亦無常所以者何因亦作果
果亦作因以是義故一切諸法無有定相若
使涅槃從因生者因無常故果亦無常而是
涅槃不從因生體非是果是故為常善男子
以是義故涅槃之體無定無果善男子夫涅
槃者亦可言定亦可言果云何為定一切諸

佛所有涅槃常樂我淨是故爲定無生老壞
是故爲定一闡提等犯四重禁誹謗方等作
五逆罪捨除本心必定得故是故爲定善男
子如汝所言若人聞我說大涅槃一字一句
得阿耨多羅三藐三菩提者汝於是義猶未
解了汝今諦聽吾當爲汝更分別說善男子
若有善男子善女人聞大涅槃一字一句不
作字相不作句相不作聞相不作佛相不作
說相如是義者名無相相以無相相故得阿
耨多羅三藐三菩提善男子如汝所言聞惡

聲故至三塗者是義不然何以故非以惡聲
而至三塗當知是果乃是惡心所以者何有
善男子善女人等雖聞惡聲心不生惡是故
當知非因惡聲生三趣中而諸衆生因煩惱
結惡心滋多生三惡趣非因惡聲若聲有定
相諸有聞者一切悉應生於惡心或有生者
有不生者是故當知聲無定相以無定相故
雖復因之不生惡心世尊聲若無定云何菩
薩昔所不聞而今得聞善男子聲無定相昔
所不聞今諸菩薩而今得聞以是義故我作

是說昔所不聞而今得聞善男子云何昔所
不見而今得見菩薩摩訶薩修大涅槃微妙
經典先取明相所謂日月星宿庭燎燈燭珠
火之明藥草等光以修習故得異眼根異於
聲聞緣覺所得云何爲異二乘所得清淨天
眼若依欲界四大眼根不見初禪若依初禪
不見上地乃至自眼猶不能見若欲多見極
至三千大千世界菩薩摩訶薩不修天眼見
妙色身悉是骨相雖見他方恒河沙等世界
色相不作色相不作常有相物相名字等

相作因緣相不作見相不言是眼微妙淨相
惟見因緣非因緣相云何因緣色是眼緣若
使是色非因緣者一切凡夫不應生於見色
之相以是義故色名因緣非因緣者菩薩摩
訶薩雖復見色不生色相是故非緣以是義
故菩薩所得清淨天眼異於聲聞緣覺所得
以是異故一時徧見十方世界現在諸佛是
名菩薩眼所不見而今得見以是異故能見
微塵聲聞緣覺所不能見以是異故雖見自
眼初無見相見無常相見凡夫身三十六物

不淨充滿如於掌中觀阿摩勒果以是義故
昔所不見而今得見若見衆生所有色相則
知其人大小乘根一觸衣故亦知是人善惡
諸根差別之相以是義故昔所不知而今得
知以一見故昔所不知而今得知以此知故
昔所不見而今得見善男子云何菩薩昔所
不知而今得知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚
癡心初不作心及心數相不作衆生及以物
相修第一義畢竟空相何以故一切菩薩常
善修習空性相故以修空故昔所不知而今

得知云何爲知知無有我無有所知諸衆
生皆有佛性以佛性故一闡提等捨離本心
悉當得成阿耨多羅三藐三菩提如此皆是
聲聞緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔
所不知而今得知復次善男子云何昔所不
知而今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經
典念過去世一切衆生所生種姓父母兄弟
妻子眷屬知識怨憎於一念中得殊異智異
於聲聞緣覺智慧云何爲異聲聞緣覺所有
智慧念過去世所有衆生種姓父母乃至怨

憎而作種姓至怨憎相菩薩不爾雖念過去種姓父母乃至怨憎終不生於種姓父母怨憎等相常作法相空寂之相是名菩薩昔所不知而今得知復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典得他心智異於聲聞緣覺所得云何爲異聲聞緣覺以一念智知人心時則不能知地獄畜生餓鬼天心菩薩不爾於一念中徧知六趣衆生之心是名菩薩昔所不知而今得知復次善男子復有異知菩薩摩訶薩於一心

中知須陀洹初心次第至十六心以是義故昔所不知而今得知是爲菩薩修大涅槃具足成就第二功德

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第三功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃捨慈得慈得慈之時不從因緣云何名爲捨慈得慈善男子慈名世諦菩薩摩訶薩捨世諦故得第一義慈不從緣得復次云何捨慈得慈慈若可捨名凡夫慈慈若可得即名菩薩無緣之慈捨一闡提慈犯重禁慈謗

方等慈作五逆慈得憐憫慈得如來慈世尊
之慈無因緣慈云何復名捨慈得慈捨黃門
慈無根二根女人之慈屠膾獵師畜養雞猪
如是等慈亦捨聲聞辟支佛慈得諸菩薩無
緣之慈不見已慈不見他慈不見持戒不見
破戒雖自見悲不見衆生雖有苦受不見受
者何以故以修第一真實義故是名菩薩修
大涅槃成就具足第三功德
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成
就具足第四功德善男子菩薩摩訶薩修大

涅槃成就具足第四功德有十事何等爲十
一者根深難可傾拔二者自身生決定想三
者不觀福田及非福田四者修淨佛土五者
滅除有餘六者斷除業緣七者修清淨身八
者了知諸緣九者離諸怨敵十者斷除二邊
云何根深難可傾拔所言根者名不放逸不
放逸者爲是何根所謂阿耨多羅三藐三菩
提根善男子一切諸佛諸善根本皆不放逸
不放逸故諸餘善根展轉增長以能增長諸
善根故於諸善中最爲殊勝善男子如諸迹

中象迹爲上不放逸法亦復如是於諸善法
最爲殊勝善男子如諸明中日光爲最不放
逸法亦復如是於諸善法最爲殊勝善男子
如諸王中轉輪聖王爲最第一不放逸法亦
復如是於諸善法爲最第一善男子如諸流
中四河爲最不放逸法亦復如是於諸善法
爲上爲最善男子如諸山中須彌山王爲最
第一不放逸法亦復如是於諸善法爲最第
一善男子如水生華中青蓮爲最不放逸法
亦復如是於諸善法爲最爲上善男子如陸

生華中婆利師華爲最爲上不放逸法亦復
如是於諸善法爲最爲上善男子如諸獸中
獅子爲最不放逸法亦復如是於諸善法爲
最爲上善男子如飛鳥中金翅鳥王爲最爲
上不放逸法亦復如是於諸善法爲最爲上
善男子如大身中羅睺阿脩羅王爲最爲上
不放逸法亦復如是於諸善法爲最爲上善
男子如一切衆生若二足四足多足無足中
如來爲最不放逸法亦復如是於善法中爲
最爲上善男子如諸衆中佛僧爲上不放逸

法亦復如是於善法中為最為上善男子如
佛法中大涅槃法為最為上不放逸法亦復
如是於諸善法為最為上善男子以是義故
不放逸根深固難拔云何不放逸故而得增
長所謂信根戒根施根慧根忍根聞根進根
念根定根善知識根如是諸根不放逸故而
得增長以增長故深固難拔以是義故名為
菩薩摩訶薩修大涅槃根深難拔云何於身
作決定想於自身所生決定心我今此身於
未來世定當為阿耨多羅三藐三菩提器心

亦如是不作陘小不作變易不作聲聞辟支
佛心不作魔心及自樂心樂生死心常為衆
生求慈悲心是名菩薩於自身中生決定心
我於來世當為阿耨多羅三藐三菩提器以
是義故菩薩摩訶薩修大涅槃於自身中生
決定想云何菩薩不觀福田及非福田云何
福田外道持戒上至諸佛是名福田若有念
言如是等輩是真福田當知是心則為陘劣
菩薩摩訶薩悉觀一切無量衆生無非福田
何以故以善修習異念處故有異念處善修

習者觀諸衆生無有持戒及以毀戒常觀諸佛世尊所說施雖四種俱得淨報何等爲四一者施主清淨受者不淨二者施主不淨受者清淨三者施受俱淨四者二俱不淨云何施淨受者不淨施主具有戒聞智慧知有惠施及以果報受者破戒專著邪見無施無報是名施淨受者不淨云何名爲受者清淨施主不淨施主破戒專著邪見言無惠施及以果報受者持戒多聞智慧知有惠施及施果報是名施主不淨受者清淨云何名爲施受

俱淨施者受者俱有持戒多聞智慧知有惠施及施果報是名施受二俱清淨云何名爲二俱不淨施者受者破戒邪見言無有施及施果報若如是者云何復言得淨果報以無施無報故名爲淨善男子若有不見施及施報當知是人^{十一}不名破戒專著邪見若依聲聞言不見施及施果報是則名爲破戒邪見若依如是大涅槃經不見惠施及施果報是則名爲持戒正見菩薩摩訶薩有異念處以修習故不見衆生持戒破戒施者受者及施果

報是故得名持戒正見以是義故菩薩摩訶
薩不觀福田及非福田云何名為淨佛國土
菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多
羅三藐三菩提度衆生故離殺害心以此善
根願與一切衆生共之願諸衆生得壽命長
有大勢力獲大神通以是擔願因緣力故於
未來世成佛之時國土所有一切衆生得壽
命長有大勢力獲大神通復次善男子菩薩
摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三
藐三菩提度衆生故離偷盜心以此善根願

與一切衆生共之願諸佛國土地所有純是
七寶衆生富足所欲自恣以此誓願因緣力
故於未來世成佛之時所得國土純是七寶
衆生富足所欲自恣復次善男子菩薩摩訶
薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三
菩提度衆生故離淫欲心以此善根願與一
切衆生共之願諸佛土所有衆生無有貪欲
瞋恚癡心亦無飢渴苦惱之患以是擔願因
緣力故於未來世成佛之時國土衆生遠離
貪淫瞋恚癡心一切無有飢渴苦惱復次善

男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離妄語心以此善根願與一切衆生共之願諸佛土常有華果茂林香樹所有衆生得妙音聲以是擔願因緣力故於未來世成佛之時所有國土

附二

十二

是擔願因緣力故成佛之時國土所有一切衆生悉共和合講論法要復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離惡口以此善根願與一切衆生共之願諸佛土地平如掌無有砂石荆棘惡刺所有衆生其心平等以是擔願因緣力故於未來世成佛之時所有國土地平如掌無有砂石荆棘惡刺所有衆生其心平等復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生

故離無義語以此善根願與一切衆生共之
願諸佛土所有衆生無有苦惱以是擔願因
緣力故於未來世成佛之時國土所有一切
衆生無有苦惱復次善男子菩薩摩訶薩修
大涅槃微妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提
度衆生故遠離貪嫉世二以此善根願與一切衆
生共之願諸佛土一切衆生無有貪嫉惱害
邪見以是擔願因緣力故於未來世成佛之
時國土所有一切衆生悉無貪嫉惱害邪見
復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經

典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離
惱害以此善根願與一切衆生共之願諸佛
土所有衆生悉共修習大慈大悲得一子地
以是擔願因緣力故於未來世成佛之時世
界所有一切衆生悉共修習大慈大悲得一
子地復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微
妙經典爲阿耨多羅三藐三菩提度衆生故
遠離邪見以此善根願與一切衆生共之願
諸國土所有衆生悉得摩訶般若波羅蜜以
是擔願因緣力故於未來世成佛之時世界

衆生悉得受持摩訶般若波羅蜜是名菩薩
修淨佛土云何菩薩摩訶薩滅除有餘有餘
有三一者煩惱餘報二者餘業三者餘有善
男子云何名爲煩惱餘報若有衆生習近貪
欲是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身
所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡者婆耆婆舍利伽烏青
雀魚鼈獼猴麀鹿若得人身受黃門形女人
二根無根淫女若得出家犯初重戒是名餘
報復次善男子若有衆生以殷重心習近瞋
恚是報熟故墮於地獄從地獄出受畜生身

所謂毒蛇具四種毒見毒觸毒齧毒噓毒獅
子虎狼熊羆貓狸鷹鷂之屬若得人身具足
十六諸惡律儀若得出家犯第二重戒是名
餘報復次善男子若有修習愚癡之人是報
熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂象
猪牛羊水牛樹二蚤虱蠱蠹蝻子等形十四若得人身
聾盲瘖瘂癡殘背偃諸根不具不能受法若
得出家諸根暗鈍喜犯重戒乃至五錢是名
餘報復次善男子若有修習憍慢之人是報
熟時墮於地獄從地獄出受畜生身所謂糞

蟲駝驢犬馬若生人中受奴婢身貧窮乞匄
 或得出家常為衆生之所輕賤破第四戒是
 名餘報如是等名煩惱餘報如是餘報菩薩
 摩訶薩以能修習大涅槃故悉得除滅云何
 餘業謂一切凡夫業一切聲聞業須陀洹人
 受七有業斯陀舍人受二有業阿那舍人受
 色有業是名餘業如是餘業菩薩摩訶薩以
 能修習大涅槃故悉得除斷云何餘有阿羅
 漢得阿羅漢果辟支佛得辟支佛果無業無
 結而轉二果是名餘有如是三種有餘之法

菩薩摩訶薩修習大乘大涅槃經故得除滅
 是名菩薩摩訶薩滅除有餘云何菩薩修清
 淨身菩薩摩訶薩修不殺戒有五種心謂下
 中上上上上中上乃至正見亦復如是是五
 十心名初發心具足決定成五十心是名滿
 足如是百心名百福德具足百福成於一相
 如是展轉具足成就三十二相名清淨身所
 以復修八十種好世有衆生事八十種神何
 等八十十二日十二大天五大星北斗馬天
 行道天婆羅幢跋闍天功德天二十八宿地

天風天水天火天梵天樓陀天因提天拘摩
羅天八臂天摩醯首羅天半閻羅天鬼子母
天四天王天造書天婆藪天是名八十爲此
衆生修八十好以自莊嚴是名菩薩清淨之
身何以故是八十天一切衆生之所信伏是
故菩薩修八十好其身不動令彼衆生隨其
所信各各得見見已宗敬各發阿耨多羅三
藐三菩提心以是義故菩薩摩訶薩修於淨
身善男子譬如有人欲請大王要當莊嚴所
有舍宅極令清淨辦具種種百味肴饌然後

王乃就其所請菩薩摩訶薩亦復如是欲請
阿耨多羅三藐三菩提法輪王故先當修身
極令清淨無上法王乃當處之以是義故菩
薩摩訶薩要當修於清淨之身善男子譬如
有人欲服甘露先當淨身菩薩摩訶薩亦復
如是欲服無上甘露法味般若波羅蜜要當
先以八十種好清淨其身善男子譬如妙好
金銀寶器盛於淨水中表俱淨菩薩摩訶薩
其身清淨亦復如是盛阿耨多羅三藐三菩
提水中表俱淨善男子如波羅柰素白之衣

易受染色何以故性白淨故菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義故菩薩摩訶薩修於淨身云何菩薩了知諸緣菩薩摩訶薩不見色相不見色緣不見色體不見色生不見色滅不見一相不見異相不見見者不見相貌不見受者何以故了因緣故如色一切法亦如是是名菩薩了知諸緣云何菩薩離諸怨敵一切煩惱是菩薩怨菩薩摩訶薩常遠離故是名菩薩壞諸怨敵五住菩薩視諸煩惱不名為怨所

樹二

十六

以者何因煩惱故菩薩有生以有生故故能展轉教化衆生以是義故不名為怨何等為怨所謂誹謗方等經者菩薩隨生不畏地獄畜生餓鬼惟畏如是謗方等者一切菩薩有八種魔名為怨家遠是八魔名離怨家是名菩薩離諸怨敵云何菩薩遠離二邊言二邊者謂二十五有及愛煩惱菩薩常離二十五有及愛煩惱是名菩薩遠離二邊是名菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第四功德爾時光明徧照高貴德王菩薩摩訶薩言如佛所

說若有菩薩修大涅槃悉作如是十事功德
如來何故惟修九事不修淨土佛言善男子
我於往昔亦常具修如是十事一切菩薩及
諸如來無有不修是十事者若使世界不淨
充滿諸佛世尊於中出者無有是處善男子
汝今莫謂諸佛出興不淨世界當知是心不
善陋劣汝今當知我實不出閻浮提界譬如
有人說言此界獨有日月他方世界無有日
月如是之言無有義理若有菩薩發如是言
此佛世界穢惡不淨他方佛土清淨莊嚴亦

樹二

十七

復如是善男子西方去此娑婆世界度三十
二恒河沙等諸佛國土彼有世界名曰無勝
彼土何故名曰無勝其土所有莊嚴之事悉
皆平等無有差別猶如西方安樂世界亦如
東方滿月世界我於彼土出現於世為化衆
生故於此界閻浮提中現轉法輪非但我身
獨於此中現轉法輪一切諸佛亦於此中而
轉法輪以是義故諸佛世尊非不修行如是
十事善男子慈氏菩薩以誓願故當來之世
今此世界清淨莊嚴以是義故一切諸佛所

有世界無不嚴淨

復次善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德有五事何等爲五一者諸根完具二者不生邊地三者諸天愛念四者常爲天魔王沙門刹利婆羅門等之所恭敬五者得宿命智菩薩以是大涅槃經因緣力故具足如是五事功德光明徧照高貴德王菩薩言如佛所說若有善男子善女人修於布施則得具成五事功德今云何言

因大涅槃得是五事佛言善哉善哉善男子如是之事其義各異今當爲汝分別解說施得五事不定不常不淨不勝不異非無漏不能利益安樂憐憫一切衆生若依如是大涅槃經所得五事是定是常是淨是勝是異是無漏則能利益安樂憐憫一切衆生善男子夫布施者得離飢渴大涅槃經能令衆生悉得遠離二十五有渴愛之病布施因緣令生死相續大涅槃經能令生死斷不相續因布施故受凡夫法因大涅槃得作菩薩布施因

相二

十八

緣能斷一切貧窮苦惱大涅槃經能斷一切
貧善法者布施因緣有分有果因大涅槃得
阿耨多羅三藐三菩提無分無果是名菩薩
修大涅槃微妙經典具足成就第五功德
復次善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典
具足成就第六功德菩薩摩訶薩修大涅槃
得金剛三昧安住是中悉能破散一切諸法
見一切法皆是無常皆是動相恐怖因緣病
苦劫盜念念滅壞無有真實一切皆是魔之
境界無可見相菩薩摩訶薩住是三昧雖施

衆生乃至不見一衆生實爲衆生故精勤修
習尸波羅蜜乃至修習般若波羅蜜亦復如
是菩薩若見有一衆生不能畢竟具足成就
檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜善男子摩
如金剛所擬之處無不碎壞而是金剛無有
折損金剛三昧亦復如是所擬之法無不碎
壞而是三昧無有折損善男子如諸寶中金
剛最勝菩薩所得金剛三昧亦復如是於諸
三昧爲最第一何以故菩薩摩訶薩修是三
昧一切三昧悉來歸屬善男子如諸小王悉

來歸屬轉輪聖王一切三昧亦復如是悉來歸屬金剛三昧善男子譬如有人爲國怨讎人所厭患有人殺之一切世人無不稱讚是人功德金剛三昧亦復如是菩薩修習能壞一切衆生怨敵是故常爲一切三昧之所宗敬善男子譬如有人其力盛壯人無當者復更有人力能伏之當知是人世所稱美金剛三昧亦復如是力能摧伏難伏之法以是義故一切三昧悉來歸屬善男子譬如有人在大海浴當知是人已用諸河泉池之水菩薩

摩訶薩亦復如是修習如是金剛三昧當知已爲修習諸餘一切三昧善男子如香山中有一泉水名阿耨達其泉具足八味之水有人飲之無諸病苦金剛三昧亦復如是具八正道菩薩修習斷諸煩惱瘡疣重病善男子如人供養摩醯首羅當知是人已爲供養一切諸天金剛三昧亦復如是有人修習當知已爲修習一切諸餘三昧善男子若有菩薩安住如是金剛三昧見一切法無有障闕如於掌中觀阿摩勒果菩薩雖復得如是見終

不作想見一切法善男子譬如有人坐四衢道見諸衆生來去坐卧金剛三昧亦復如是見一切法生滅出没善男子譬如高山有人登之遠望諸方皆悉明了金剛定山亦復如是菩薩登之遠望諸法無不明了善男子譬如春月天降甘雨其沛微緻間無空處淨眼之人見之明了菩薩亦爾得金剛定清淨之目遠見東方所有世界其中或有國土成壞一切皆見明了無障乃至十方亦復如是善男子如由乾陀山七日並出其山所有樹木

叢林一切燒盡菩薩修習金剛三昧亦復如是所有一切煩惱叢林即時消滅善男子譬如金剛雖能摧破一切有物終不生念我能摧破金剛三昧亦復如是菩薩修已能破煩惱終不生念我能壞結善男子譬如大地能持萬物終不生念我力能持火亦不念我能燒物水亦不念我能潤漬風亦不念我能動物空亦不念我能容受涅槃亦復不生念言我令衆生而得滅度金剛三昧亦復如是雖能滅除一切煩惱而初無心言我能滅若有

菩薩安住如是金剛三昧於一念中變身如
佛其數無量徧滿十方恒河沙等諸佛世界
如是菩薩雖作是化其心初無憍慢之想何
以故菩薩常念誰有是定能作是化惟有菩
薩安住如是金剛三昧樹二乃能作耳菩薩摩訶
薩安住如是金剛三昧於一念中徧至十方廿一
恒河沙等諸佛世界還其本處雖有是力亦
不念言我能如是以故以是三昧因緣力
故菩薩摩訶薩安住如是金剛三昧於一念
中能斷十方恒河沙等世界衆生所有煩惱

而心初無斷諸衆生煩惱之想何以故以是
三昧因緣力故菩薩住是金剛三昧以一音
聲有所演說一切衆生各隨種類而得解了
示現一色一切衆生各各皆見種種色相安
住一處身不移易能令衆生隨其方面各各
而見演說一法若界若入一切衆生各隨本
解而得聞之菩薩安住如是三昧雖見衆生
而心初無衆生之相雖見男女無男女相雖
見色法無有色相乃至見識亦無識相雖見
晝夜無晝夜相雖見一切無一切相雖見一

切煩惱諸結亦無一切煩惱之相見入聖道
 無聖道相雖見菩提無菩提相見於涅槃無
 涅槃相何以故善男子一切諸法本無相故
 菩薩以是三昧力故見一切法如本無相何
 故名爲金剛三昧善男子譬如金剛若在日
 中色則不定金剛三昧亦復如是在於大衆
 色亦不定是故名爲金剛三昧善男子譬如
 金剛一切世人不能平價金剛三昧亦復如
 是所有功德一切人天不能平量是故復名
 金剛三昧善男子譬如貧人得金剛寶即得

遠離貧窮困苦惡鬼邪毒菩薩摩訶薩亦復
 如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦諸魔邪
 毒是故復名金剛三昧是名菩薩修大涅槃
 具足成就第六功德

大般涅槃經卷第二十二

音釋

嬾魯早切 稚直利切 澀所立切 漬浸漬也
 力迫切 懌羊益切 戰慄戰之慄也 屠膾屠膾也
 瘦也 懌悅也 戰慄戰慄也 屠膾屠膾也
 庭燎樹之於庭燎之爲明也 屠膾屠膾也
 殺者陞胡切 髓并切 麀諸良切 熊羆熊羆也

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

熊波為切 熊鷓鷯也 鷓鷯鳥也 鷓鷯鳥也 鷓鷯鳥也
 熊並獸名 中切 鷓鷯鳥也 鷓鷯鳥也 鷓鷯鳥也
 語綺瘰癧病也 偃於武也 駝徒何也 勾太古
 切乞數蘇后緻密也 切蘇后緻密也 切蘇后緻密也
 請也 數蘇后緻密也 切蘇后緻密也 切蘇后緻密也

大般涅槃經卷第二十三

樹三

北涼天竺三藏吳無識譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

高貴德王菩薩品第二十二之五

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微

妙經典具足成就第七功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典作是思惟何法能為大般涅槃而作近因菩薩即知有四種法為大涅槃而作近因若言勤修一切苦行是大般涅槃近因緣者是義不然所以者何若

離四法得涅槃者無有是處何等為四一者親近善友二者專心聽法三者繫念思惟四者如法修行善男子譬如有人身遇眾病若熱若冷虛勞下瘡眾邪鬼毒至良醫所良醫即為隨病說藥是人至心善受醫教隨教合藥如法服之服已病愈身得安樂有病之人譬諸菩薩大良醫者譬善知識良醫所說譬方等經善受醫教譬善思惟方等經義隨教合藥譬如法修行三十七助道之法病除愈者譬滅煩惱得安樂者譬得涅槃常樂我淨

對三

善男子譬如有人欲如法治令民安樂咨諸智臣其法云何諸臣即以先王舊法而為說之王既聞已至心信行如法治國無諸怨敵是故令民安樂無患善男子王者譬諸菩薩諸智臣者譬善知識智臣為王所說治法譬十二部經王既聞已至心信行譬諸菩薩繫心思惟十二部經所有深義如法治國譬諸菩薩如法修行所謂六波羅蜜以能修習六波羅蜜故無諸怨敵譬諸菩薩已離諸結煩惱惡賊得安樂者譬諸菩薩得大涅槃常樂

我淨善男子譬如有人過惡癩病有善知識而語之言汝若能至須彌山邊病可得差所以者何彼有良藥味如甘露若能服者病無不差其人至心信是事已即往彼山采服甘露其病除愈身得安樂惡癩病者譬諸凡夫善知識者譬諸菩薩摩訶薩等至心信受譬四無量心須彌山者譬八聖道甘露味者譬於佛性癩病除愈譬滅煩惱得安樂者譬得涅槃常樂我淨善男子譬如有人畜諸弟子聰明大智是人晝夜常教不倦諸菩薩等亦

樹三

二

復如是一切衆生有信不信而常教化無有
疲厭善男子善知識者所謂佛菩薩辟支佛
聲聞人中信方等者何故名爲善知識耶善
知識者能教衆生遠離十惡修行十善以是
義故名善知識復次善知識者如法而說如
說而行云何名爲如法而說如說而行自不
殺生教人不殺乃至自行正見教人正見若
能如是則得名爲真善知識自修菩提亦能
教人修行菩提以是義故名善知識自能修
行信戒布施多聞智慧亦能教人信戒布施

多聞智慧復以是義名善知識善知識者有
善法故何等善法所作之事不求自樂常爲
衆生而求安樂見他有過不訟其短口常宣
說淳善之事以是義故名善知識善男子如
空中月從初一日至十五日漸漸增長善知
識者亦復如是附三令諸學人漸遠惡法增長善
法善男子若有親近善知識者本未有戒定
慧解脫解脫知見即便有之未具足者則得
增廣何以故以其親近善知識故因是親近
復得了達十二部經甚深之義若能聽是十

二部經甚深義者名爲聽法聽法者則是大
乘方等經典聽方等經名真聽法真聽法者
即是聽受大涅槃經大涅槃中聞有佛性如
來畢竟不般涅槃是故名爲專心聽法專心
聽法名八聖道以八聖道能斷貪欲瞋恚愚
癡故名聽法夫聽法者名十一空以此諸空
於一切法不作相貌夫聽法者名初發心乃
至究竟阿耨多羅三藐三菩提心以因初心
得大涅槃不以聞故得大涅槃以修習故得
大涅槃善男子譬如病人雖聞醫教及藥名

字不能愈病要以服故乃得除差雖聽十二
深因緣法不能斷滅一切煩惱要以繫念善
思惟故能得除斷是名第三繫念思惟復以
何義名繫念思惟所謂三三昧空三昧無相
三昧無作三昧空者於二十五有不見一實
無作者於二十五有不作願求無相者無有
十相所謂色相聲相香相味相觸相生相住
相滅相男相女相修習如是三三昧者是名
菩薩繫念思惟云何名爲如法修行如法修
行即是修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜知

陰入界真實之相亦知聲聞緣覺諸佛同於一道而般涅槃法者即是常樂我淨不生不老不病不死不飢不渴不苦不惱不退不沒善男子解大涅槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入於涅槃善男子第一真實善知識者所謂菩薩諸佛世尊何以故常以三種善調御故何等爲三一者畢竟輕語二者畢竟訶責三者輕語訶責以是義故菩薩諸佛即是真實善知識也復次善男子佛及菩薩爲大醫故名善知識何以故知病知藥應病授藥

故譬如良醫善八種術先觀病相相有三種何等爲三謂風熱水風病之人授之酥油熱病之人授之石蜜水病之人授之薑湯以知病根授藥得差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡貪欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚癡病者觀十二因緣相以是義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如船師善度人故名大船師諸佛菩薩亦復如是度諸眾生生死大海以是義故名善知識復次善男

子因佛菩薩令諸眾生具足修得善法根本
故善男子譬如雪山乃是種種微妙上藥根
本之處佛及菩薩亦復如是悉是一切善根
本處以是義故名善知識善男子雪山之中
有上香藥名曰娑訶有人見之得壽無量無
有病苦雖有^{四三}四毒不能中傷若有觸者增長^五
壽命滿百二十若有念者得宿命智何以故
藥勢力故諸佛菩薩亦復如是若有見者即
得斷除一切煩惱雖有四魔不能干亂若有
觸者命不可夭不生不死不退不沒所謂觸

者若在佛邊聽受妙法若有念者得阿耨多
羅三藐三菩提以是義故諸佛菩薩名善知
識善男子如香山中阿耨達池由是池故
有四大河所謂恒河辛頭私陀博叉世間衆
生常作是言若有罪者浴此四河衆罪得滅
當知此言虛妄不實除此已往何等為實諸
佛菩薩是乃為實所以者何若人親近則得
滅除一切衆罪以是義故名善知識復次善
男子譬如大地所有藥木一切叢林百穀甘
蔗華果之屬值天炎旱將欲枯死難陀龍王

及婆難陀憐憫衆生從大海出降注甘雨一切叢林百穀草木滋潤還生一切衆生亦復如是所有善根將欲消滅諸佛菩薩生大慈悲從智慧海降甘露雨令諸衆生具足還得十善之法以是義故諸佛菩薩名善知識善男子譬如良醫善八種術見諸病人不觀種姓端正醜陋錢財寶貨悉爲治之是故世稱爲大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆生有煩惱病不觀種姓端正醜陋錢財寶貨生慈閔心悉爲說法衆生聞已煩惱病除以是義

故諸佛菩薩名善知識以是親近善友因緣則得近於大般涅槃云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃一切衆生以聽法故則具信根得信根故樂行布施戒忍精進禪定智慧得須陀洹果乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣三勢力善男子譬如長者六有一子遣至他國市易所須示其道路通塞之處而復戒之若遇淫女慎莫親愛若親愛者喪身殞命及以財寶弊惡之人亦莫交游其子敬順父之教勅身心安隱多獲寶貨善

薩摩訶薩為諸眾生敷演法要亦復如是示諸眾生及四部眾諸道通塞是諸眾等以聞法故遠離諸惡具足諸法以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如明鏡照人面像無不明了聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了無翳以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如商人欲至寶渚不知道路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珍不可稱計一切眾生亦復如是欲至善處采求法寶不知其路通塞之相

菩薩示之眾生隨已得至善處獲得無上大涅槃寶以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如醉象狂逸暴惡多欲殺害有調象師以大鐵鉤鉤搨其頂即時調順惡心都盡一切眾生亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多造惡諸菩薩等以聞法鉤搨之令住更不得起造諸惡心以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃是故我於處處經中說我弟子專心聽受十二部經則離五蓋修七覺分以是修習七覺分故則得近於大般涅槃

槃以聽法故須陀洹人離諸恐怖所以者何須達長者身遭重病心大愁怖聞舍利弗說須陀洹有四功德十種慰喻聞是事已恐怖即除以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人一者無目二者一目三者二目無目之人常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子如我昔在拘尸那城時舍利弗身遇病

苦我時顧命阿難廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟子汝昇我牀往至佛所我欲聽法時四弟子奉命昇往即得聞法聞法力故所苦除差身得安隱以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃因是思惟心得解脫何以故一切眾生常為五欲之所繫縛以思惟故悉得解脫以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切眾生常為常樂我淨四法之所顛倒以思惟故得見諸法無常無

樂無我無淨如是見已四倒即斷以是義故
思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子
一切諸法有四種相何等為四一者生相二
者老相三者病相四者滅相以是四相能令
一切凡夫衆生至須陀洹生大苦惱若能繫
念善思惟者雖遇此四不生衆苦以是義故
思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子
一切善法無不因是思惟而得何以故有人
雖於無量無邊阿僧祇劫專心聽法若不思
惟終不能得阿耨多羅三藐三菩提以是義

故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男
子若有衆生信佛法僧無有變易而生恭敬
當知皆是繫念思惟因緣力故因得斷除一
切煩惱以是義故思惟因緣則得近於大般
涅槃云何菩薩如法修行善男子斷諸惡法
修習善法是名菩薩如法修行復次云何如
法修行見一切法空無所有無常無樂無我
無淨以是見故寧捨身命不犯禁戒是名菩
薩如法修行復次云何如法修行修有二種
一者真實二者不實不實者不知涅槃佛性

如來法僧實相虛空等相是名不實云何真實能知涅槃佛性如來法僧實相虛空等相是名真實云何名為知涅槃相涅槃之相凡有八事何等為八一者盡二善性三實四真五常六樂七我八淨是名涅槃復有八事何等為八一者解脫二者善性三者不實四者不真五者無常六者無樂七者無我八者無淨復有六相一者解脫二者善性三者不實四者不真五者安樂六者清淨若有眾生依世俗道斷煩惱者如是涅槃則有八事解脫

不實何以故不常故以無常故則無有實無有實故則無有真雖斷煩惱以還起故無常無我無樂無淨是名涅槃解脫八事云何六相聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未能得阿耨多羅三藐三菩提故名不實以不實故名為不真未來之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名無常以得無漏八聖道故名為淨樂善男子若如是知是知涅槃不名佛性如來法僧實相虛空云何菩薩知於佛性佛性有六何等為六一常二淨三實四善五當見

六真復有七事一者可證餘六如上名菩薩知於佛性云何菩薩知如來相如來即是覺相善相常樂我淨解脫真實示道可見是名菩薩知如來相云何菩薩知於法相法者若善不善若常不常若樂不樂若我無我若淨不淨若知不知若解不解若真不真若修不修若師非師若實不實是名菩薩知於法相云何菩薩知於僧相僧者常樂我淨是弟子相可見之相善真不實何以故一切聲聞得佛道故何故名真悟法性故名菩薩知

於僧相云何菩薩知於實相實相者若常無常若樂無樂若我無我若淨無淨若善不善若有若無若涅槃非涅槃若解脫非解脫若知不知若斷不斷若證不證若修不修若見不見是名實相非是涅槃佛性如來法僧虛空是名菩薩因修如是大涅槃故知於涅槃佛性如來法僧實相虛空等法差別之相善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典不見虛空何以故佛及菩薩雖有五眼所不見故惟有慧眼乃能見之慧眼所見無法可見故

名爲見若是無物名虛空者如是虛空乃名爲實以是實故則名常無以常無故無樂我淨善男子空名無法無法名空譬如世間無物名空虛空之性亦復如是無所有故名爲虛空善男子衆生之性與虛空性俱無實性何以故如人說言除滅有物然後作空而是虛空實不可作何以故無所有故以無有故當知無空是虛空性若可作者則名無常若無常者不名虛空善男子如世間人說言虛空無色無聞常不變易是故世稱虛空之性

爲第五大善男子而是虛空實無有性以光明故故名虛空實無虛空猶如世諦實無其性爲衆生故說有世諦善男子涅槃之體亦復如是無有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃即是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂乃是上妙寂滅之樂諸佛如來有二種樂樹三十一一寂滅樂二覺知樂實相之體有三種樂一者受樂二寂滅樂三覺知樂佛性一樂以當見故得阿耨多羅三藐三菩提時名菩提樂爾時高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若

煩惱斷處是涅槃者是事不然何以故如來
往昔初成佛道至尼連禪河邊爾時魔王與
其眷屬到於佛所而作是言世尊涅槃時至
何故不入佛告魔王我今未有多聞弟子善
持禁戒聰明利智能化衆生是故不入若言
煩惱斷處是涅槃者諸菩薩等於無量劫已
斷煩惱何故不得稱爲涅槃俱是斷處何緣
獨稱諸佛有之菩薩無耶若斷煩惱非涅槃
者何故如來昔告生名婆羅門言我今此身
即是涅槃如來又持在毗舍離國魔復啓請

如來昔以未有弟子多聞持戒聰明利智能
化衆生不入涅槃今已具足何故不入如來
爾時即告魔言汝今莫生悞遲之想却後三
月吾當涅槃世尊若使滅度非涅槃者何故
如來自期三月當般涅槃世尊若斷煩惱是
涅槃者如來往昔初在道場菩提樹下斷煩
惱時便是涅槃何故復言却後三月當般涅
槃世尊若使爾時涅槃者云何方爲拘尸那
城諸力士等說言後夜當般涅槃如來誠實
云何發是虛妄之言爾時世尊告光明徧照

高貴德王菩薩摩訶薩言善男子若言如來得廣長舌當知如來於無量劫已離妄語一切諸佛及諸菩薩凡所發言誠諦無虛善男子如汝所言波旬往昔啓請於我入涅槃者善男子而是魔王真實不知涅槃定相何以故波旬意謂不化衆生默然而住便是涅槃十三善男子譬如世人見人不言無所造作便謂是人如死無異魔王波旬亦復如是意謂如來不化衆生默無所說便謂如來入般涅槃善男子如來不說佛法衆僧無差別相惟說

常住清淨二法無差別耳善男子佛亦不說佛及佛性涅槃無差別相惟說常恒不變無差別耳善男子佛亦不說涅槃實相無差別相惟說常有實不變易無差別耳善男子爾時我諸聲聞弟子生於諍訟如拘睒彌諸惡比丘違反我教多犯禁戒受不淨物貪求利養向諸白衣而自讚歎我得無漏謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀辱他人於佛法僧戒律和尚不生恭敬公於我前言如是物佛所聽畜如是等物佛不聽畜我即語言如是

等物我實不聽復反我言如是等物實是佛
聽如是惡人不信我言爲是等故我告波旬
汝莫悞遲却後三月當般涅槃善男子因如
是等惡比丘故令諸聲聞受學弟子不見我
身不聞我法便言如來入於涅槃惟諸菩薩
能見我身常聞我法是故不言我入涅槃聲
聞弟子雖復發言如來涅槃而我實不入於
涅槃善男子若我所有聲聞弟子說言如來
入涅槃者當知是人非我弟子是魔伴黨邪
見惡人非正見也若言如來不入涅槃當知

是人真我弟子非魔伴黨正見之人非惡邪
也善男子我初不見弟子之中有言如來不
化衆生默然而住名般涅槃也善男子譬如
長者多有子息捨至他方未得還頃諸子咸
謂父已長逝而是長者實不終沒諸子顛倒
皆生沒想聲聞弟子亦復如是不見我故便
謂如來已於拘尸城娑羅雙樹間而般涅槃
而我實不般涅槃也聲聞弟子生涅槃想善
男子譬如明燈有人覆之餘不知者謂燈已
滅而是明炎實亦不滅以不知故生於滅想

聲聞弟子亦復如是雖有慧眼以煩惱覆令
心顛倒不見真身而便妄生滅度之想而我
實不畢竟滅度善男子如生盲人不見日月
以不見故不知晝夜明暗之相以不知故便
說無有日月之實實有日月盲者不見以不
見故而生倒想言無日月聲聞弟子亦復如
是如彼生盲不見如來便謂如來入於涅槃
如來實不入於涅槃以倒想故生如是心善
男子譬如雲霧覆蔽日月癡人便言無有日
月日月實有直以覆故衆生不見聲聞弟子

亦復如是以諸煩惱覆智慧眼不見如來便
言如來入於滅度善男子直是如來現嬰兒
行非滅度也善男子如閻浮提日入之時衆
生不見以黑山障故而是日性實無沒入衆
生不見生沒入想聲聞弟子亦復如是為諸
煩惱山所障故不見我身以不見故便於如
來生滅度想而我實不畢竟永滅是故我於
毗舍離國告波旬言却後三月我當涅槃善
男子如來懸見迦葉菩薩却後三月善根當
熟亦見香山須跋陀羅竟安居已當至我所

是故我告魔王波旬却後三月當般涅槃善男子有諸力士其數五百終竟三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩提心我為是故告波旬言却後三月當般涅槃善男子如純陀等及五百離車菴羅果女却後三月無上道心善根成熟為是等故我告波旬却後三月當般涅槃善男子須那刹多親近外道尼捷子等我為說法滿十二年彼人邪見不信不受我知是人邪見根栽却後三月定可拔斷我為是故告波旬言却後三月當般涅槃善男

子何因緣故我於往昔尼連河邊告魔王波旬我今未有多聞弟子是故不得入於涅槃我時欲為五比丘等於波羅柰轉法輪故次復欲為五比丘等所謂耶奢富那毗摩羅闍憍梵波提須婆睺次復欲為郁伽長者等五十人樹三次復欲為摩伽陀國頻婆娑羅王等無量人天次復欲為優樓頻螺迦葉門徒五百比丘次復欲為那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次復欲為舍利弗目捷連等二百五十比丘轉妙法輪是故我告魔王波旬

不般涅槃善男子有名涅槃非大涅槃云何
涅槃非大涅槃不見佛性而斷煩惱是名涅
槃非大涅槃以不見佛性故無常無我惟有
樂淨以是義故雖斷煩惱不得名為大般涅
槃若見佛性能斷煩惱是則名為大般涅槃
以見佛性故得名為常樂我淨以是義故斷
除煩惱亦得稱為大般涅槃善男子涅槃者言
不繫者言織不織之義名為涅槃又繫言覆
不覆之義乃名涅槃繫言去來不去不來乃
名涅槃繫者言取不取之義乃名涅槃繫言

不定定無不定乃名涅槃繫言新故無新故
義乃名涅槃繫言障礙無障礙義乃名涅槃
善男子有優樓迦迦毗羅弟子等言繫者名
相無相之義乃名涅槃善男子繫者言有無
有之義乃名涅槃繫名和合無和合義乃名
涅槃繫者言苦無苦之義乃名涅槃善男子
斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃善
男子諸佛如來煩惱不起是名涅槃所有智
慧於法無礙是為如來如來非是凡夫聲聞
緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧徧滿無

量無邊阿僧祇土無所障闕是名虛空如來
常住無有變易名曰實相以是義故如來實
不畢竟涅槃是名菩薩修大涅槃微妙經典
具足成就第七功德

善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經

樹三

十六

典具足成就第八功德善男子菩薩摩訶薩
修大涅槃除斷五事遠離五事成就六事修
習五事守護一事親近四事信順一實心善
解脫慧善解脫善男子云何菩薩除斷五事
所謂五陰色受想行識所言陰者其義何謂

能令衆生生死相續不離重擔分散聚合三
世所攝求其實義了不可得以是諸義故名
爲陰菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相何以
故於十色中推求其性悉不可得爲世界故
說言爲陰受有百八雖見受陰初無受相何
以故受雖百八理無定實是故菩薩不見受
陰想行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五
陰是生煩惱諸惡根本以是義故方便令斷
云何菩薩遠離五事所謂五見何等爲五一
者身見二者邊見三者邪見四者戒取五者

見取因是五見生六十二見因是諸見生死
不絕是故菩薩防護不近云何菩薩成就六
事謂六念處何等為六一者念佛二者念法
三者念僧四者念天五者念施六者念戒是
名菩薩成就六事云何菩薩修習五事所謂
五定一者知定四三二者寂定十七三者身心受快樂
定四者無樂定五者首楞嚴定修習如是五
種定心則得近於大般涅槃是故菩薩勤心
修習云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩
訶薩常勤守護是菩提心猶如世人守護一

子亦如瞎者護餘一目如行曠野守護尊者
菩薩守護菩提之心亦復如是因護如是菩
提心故得阿耨多羅三藐三菩提因得阿耨
多羅三藐三菩提故常樂我淨具足而有即
是無上大般涅槃是故菩薩守護一法云何
菩薩親近四事謂四無量心何等為四一者
大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是四
心能令無量無邊衆生發菩提心是故菩薩
繫心親近云何菩薩信順一實菩薩了知一
切衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩

薩爲衆生故分之爲三是故菩薩信順不逆云何菩薩心善解脫貪恚癡心永斷滅故是故菩薩心善解脫云何菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩於一切法知無障闕是名菩薩慧善解脫因慧解脫昔所不聞而今得聞昔所不見而今得見昔所不至而今得至爾時光明徧照高貴德王菩薩摩訶薩言世尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心本無繫所以者何是心本性不爲貪欲瞋恚愚癡諸結所縛若本無繫云何而言心善解脫世尊若

心本性不爲貪結之所繫者何等因緣而能得繫如人搆角本無乳相雖加功力乳無由出繫於乳者則不如是加功雖少乳則多出心亦如是本無貪者今云何有若本無貪後方有者諸佛菩薩本無貪相今悉應有世尊譬如石女本無子相雖加功力無量因緣子不可得心亦如是本無貪相雖造衆緣貪無由生世尊如鑽濕木火不可得心亦如是雖復鑽求貪不可得云何貪結能繫於心世尊譬如壓沙油不可得心亦如是雖復壓之貪

卅三

十八

不可得當知貪心二理各異設復有之何能
汙心世尊譬如有人安椽於空終不得住安
貪於心亦復如是種種因緣不能令貪繫縛
於心世尊若心無貪名解脫者諸佛菩薩何
故不拔虛空中刺世尊過去世心不名解脫
未來世心亦無解脫現在世心不與道共何
等世心名得解脫世尊如過去燈不能滅闇
未來世燈亦不滅闇現在世燈復不滅闇何
以故明之與闇二不並故心亦如是云何而
言心得解脫世尊貪亦是有若貪無者見女

相時不應生貪若因女相而得生者當知是
貪真實而有以有貪故墮三惡道世尊譬如
有人見畫女像亦復生貪以生貪故得種種
罪若本無貪云何見畫而生於貪若心無貪
云何如來說言菩薩心得解脫若心有貪云
何見相然後方生不見相者則不生耶我今
現見有惡果報當知有貪瞋恚愚癡亦復如
是世尊譬如衆生有身無我而諸凡夫橫計
我想雖有我想不墮三趣云何貪者於無女
相而起女想墮三惡道世尊譬如鑽火而生

於火然是火性眾緣中無以何因緣而得生
耶世尊貪亦如是色中無貪香味觸法亦復
無貪云何於色香味觸法而生貪耶若眾緣
中悉無貪者云何眾生獨生於貪諸佛菩薩
而不生耶世尊心亦不定若心定者無有貪
欲瞋恚愚癡若不定者云何而言心得解脫
貪亦不定若不定者云何因之生三惡趣貪
者境界二俱不定何以故俱緣一色或生於
貪或生於瞋或生愚癡是故貪者及與境界
二俱不定若俱不定何故如來說言菩薩修

大涅槃心得解脫爾時世尊告光明徧照高
貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子心
亦不為貪結所繫亦非不繫非是解脫非不
解脫非有非無非現在非過去非未來何以
故善男子一切諸法無自性故善男子有諸
外道作如是言因緣和合則有果生若眾緣
中本無生性而能生者虛空不生亦應生果
虛空不生非是因故以眾緣中本有果性是
故合集而得生果所以者何如提婆達欲造
牆壁則取泥土不取采色欲造畫像則集采

色不取草木作衣取縷不取泥木作舍取泥
不取縷以人取故當知是中各能生果以
能生果故當知因中必先有性若無性者一
物之中應當出生一切諸物若是可取可作
可出當知是中必先有果若無果者人則不
取不作不出惟有虛空無取無作故能出生
一切萬物以有因故如尼拘陀子住尼拘陀
樹乳有醍醐縷中有布泥中有瓶善男子一
切凡夫無明所盲作是定說色有著義心有
貪性復言凡夫心有貪性亦解脫性遇貪因

緣心則生貪若遇解脫心則解脫雖作此說
是義不然有諸凡夫復作是言一切因中悉
無有果因有二種一者微細二者麤大細則
是常麤則無常從微細因轉成麤因從此麤
因轉復成果麤無常故果亦無常善男子有
諸凡夫復作是言心亦無因貪亦無因以時
節故則生貪心如等輩以不能知心因緣
故輪迴六趣具受生死善男子譬如枷犬繫
之於柱終日繞柱不能得離一切凡夫亦復
如是無明枷繫生死柱繞二十五有不能

得離善男子譬如有人墮於圜廁既得出已而復還入如人病差還為病因如人涉路值空曠處既得過已而復還來又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如是已得解脫無所有處惟未得脫非非想處而復還來至三惡趣何以故一切凡夫惟觀於果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人亦復如是惟觀於果不觀於因緣以不觀故從非想退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不定說因中有果因中無果及有無果非有非無果若言因中先

定有果及定無果定有無果定非有非無果當知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛不知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示中道何以故雖說諸法非有非無而不決定所以者何因眼因色因明因心因念識則得生是識決定不在眼中色中明中心中念中亦非中間非有非無從緣生故名之為有無自性故名之為無是故如來說言諸法非有非無善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性及不淨性淨不

淨心無住處故從緣生貪故說非無本無貪
性故說非有善男子從因緣故心則生貪從
因緣故心則解脫善男子因緣有二一者隨
於生死二者隨大涅槃善男子有因緣故心
共貪生共貪俱滅有共貪生不共貪滅有不
共貪生共貪俱滅有不共貪生不共貪滅云
何心共貪生共貪俱滅善男子若有凡夫未
斷貪心修習貪心如是之人心共貪生心共
貪滅一切衆生不斷貪心心共貪生心共貪
滅如欲界衆生一切皆有初地味禪若修不

修常得成就遇因緣故即便得之言因緣者
謂火災也一切凡夫亦復如是若修不修心
共貪生心共貪滅何以故不斷貪故云何心
共貪生不共貪滅聲聞弟子有因緣故生於
貪心畏貪心故修白骨觀是名心共貪生不
共貪滅復有心共貪生不共貪滅如聲聞人
未證四果有因緣故生於貪心證四果時貪
心得滅是名心共貪生不共貪滅菩薩摩訶
薩得不動地時心共貪生不共貪滅云何不
共貪生共貪俱滅若菩薩摩訶薩斷貪心已

為衆生故示現有貪以示現故能令無量無邊衆生諮受善法具足成就是名不共貪生共貪俱滅云何不共貪生不共貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其餘菩薩是名不共貪生不共貪滅以是義故諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨善男子是名不與貪結和合亦復不與瞋癡和合善男子譬如日月雖為煙塵雲霧及羅睺羅之所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖不可見日月之性終不與彼五翳和合心亦如是以因緣故

生於貪結衆生雖說心與貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪性若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲之結不能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說言心得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從因緣故心得解脫善男子譬如雪山懸峻之處人與獼猴俱不能行或復有處獼猴能行人不能行或復有處人與獼猴二俱能行善男子人與獼猴能行處者如諸獵師純以羶膠置之案上用

捕獼猴獼猴癡故往手觸之觸已黏手欲脫
手故以脚蹋之脚復隨著欲脫脚故以口齧
之口復黏著如是五處悉無得脫於是獵師
以杖貫之負還歸家雪山險處譬佛菩薩所
得正道獼猴者譬諸凡夫獵師者譬魔波旬
黏膠者譬貪欲結人與獼猴俱不能行者譬
諸凡夫魔王波旬俱不能行獼猴能行人不
能者譬諸外道有智慧者諸惡魔等雖以五
欲不能繫縛人與獼猴俱能行者一切凡夫
及魔波旬常處生死不能修行凡夫之人五

欲所縛今魔波旬自在將去如彼獵師黏捕
獼猴負之歸家善男子譬如國王安住己界
身心安樂若至他界則得衆苦一切衆生亦
復如是若能自住於己境界則得安樂若至
他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念
處他境界者謂五欲也云何名爲繫屬於魔
有諸衆生無常見常常見無常苦見於樂樂
見於苦不淨見淨淨見不淨無我見我我見
無我非實解脫妄見解脫真實解脫見非解
脫非乘見乘乘見非乘如是之人名繫屬魔

繫屬魔者心不清淨復次善男子若見諸法
真實是有總別定相者當知是人若見色時
便作色相乃至見識亦作識相見男男相見
女女相見日日相見月月相見歲歲相見陰
陰相見八入相見界界相如是見者名繫屬
魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若見我
是色色中有我我中有色色屬於我乃至見
我是識識中有我我中有識識屬於我如是
見者繫屬於魔非我弟子善男子我聲聞弟
子遠離如來十二部經修習外道種種典籍

不修出家寂滅之業純營世俗在家之事何
等名為在家之事受畜一切不淨之物奴婢
田宅象馬車乘驢騾雞犬獼猴豬羊種種穀
麥遠離師僧親附白衣違反聖教向諸白衣
作如是言佛聽比丘受畜種種不淨之物是
名修習在家之事有諸弟子不為涅槃但為
利養親近聽受十二部經招提僧物及僧鬘
物衣著貪取如自己有慳惜他家及以稱譽
親近國王及諸王子卜筮吉凶推步盈虛園
棋六博搏菹投壺親比丘尼及諸處女畜二

沙彌常遊屠獵沽酒之家及旃陀羅所住之處種種販賣手自作食受使鄰國通致信命如是之人當知即是魔之眷屬非我弟子以是因緣心共貪生心共貪滅乃至癡心共生共滅亦復如是善男子以是因緣心性非淨亦非不淨是故我說心得解脫若有不受不畜一切不淨之物為大涅槃受持讀誦十二部經書寫解說當知是等真我弟子不行惡魔波旬境界即是修習三十七品以修習故不共貪生不共貪滅是名菩薩修大涅槃微

對三

十五

妙經典具足成就第八功德

大般涅槃經卷第二十三

音釋

瘡魚約切 瘡疾也 癩落蓋切 癩惡疾也 鉤獨鉤居侯切 獨尺角切 擗古侯切 擗羊
 與線也 園廁 鑽祖官切 榘其月切 縷津私切 縷力主切 峻私
 同線也 園廁 鑽祖官切 榘其月切 縷津私切 縷力主切 峻私

大般涅槃經卷第二十四

樹四

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

高貴德王菩薩品第二十二之六

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微

妙經典具足成就第九功德善男子菩薩摩

訶薩修大涅槃微妙經典初發五事悉得成

就何等為五一者信二者直心三者戒四者

親近善友五者多聞云何為信菩薩摩訶薩

信於三寶施有果報信於二諦一乘之道更

無異趣為諸衆生速得解脫諸佛菩薩分別
為三信第一義諦信善方便是名為信如是
信者若諸沙門若婆羅門若天魔梵一切衆
生所不能壞因是信故得聖人性修行布施
若多若少悉得近於大般涅槃不墮生死戒
聞智慧亦復如是是名為信雖有是信而亦
不見是為菩薩修大涅槃成就初事云何直
心菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心一切衆
生若遇因緣則生諂曲菩薩不爾何以故善
解諸法悉因緣故菩薩摩訶薩雖見衆生諸

惡過咎終不說之何以故恐生煩惱若生煩惱則墮惡趣如是菩薩若見衆生有少善事則讚歎之云何爲善所謂佛性讚佛性故令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時光明徧照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讚歎佛性令無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是義不然何以故如來初開涅槃經時說有三種一者若有病人得良醫藥及瞻病者病則易差如其不得則不可愈二者若得不得悉不可差三

者若得不得悉皆自差一切衆生亦復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法能發阿耨多羅三藐三菩提心如其不遇則不能發所謂須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法亦不能發若其不遇亦不能發則四謂一闡提三者若遇不遇一切悉能發阿耨多羅三藐三菩提心所謂菩薩若言遇與不遇悉發阿耨多羅三藐三菩提心者如來今者云何說言因讚佛性令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心世尊若

遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以不遇悉不能發阿耨多羅三藐三菩提心當知是義亦復不然何以故如是之人當得阿耨多羅三藐三菩提故一闍提輩以佛性故若聞不聞悉亦當得阿耨多羅三藐三菩提故世尊如佛所說何等名爲一闍提謂斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善根如佛往昔說十二部經善有二種一者常二者無常常者不斷無常者斷無常可斷故墮地獄常不可

斷何故不遮佛性不斷非一闍提如來何故作如是說言一闍提世尊若因佛性發阿耨多羅三藐三菩提何故如來廣爲衆生說十二部經世尊譬如四河出阿耨達池若有天人諸佛世尊說言是河不入大海當還本源出四無有是處菩提之心亦復如是有佛性者若聞不聞若戒非戒若施非施若修不修若智非智悉皆應得阿耨多羅三藐三菩提世尊如優陀延山日從中出至于正南日若念言我不至西還東方者無有是處佛性亦爾若

不聞不戒不施不修不智不得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處世尊諸佛如來說因果性非有非無如是之義是亦不然何以故如其乳中無酪性者則無有酪尼拘陀子無五丈性者則不能生五丈之質若佛性中無阿耨多羅三藐三菩提樹者云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹以是義故所說因果非有非無如是之義云何相應爾時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人甚為希有如優曇華一者不行惡法二者有罪能悔如是之

人甚為希有復有二人一者作惡二者念恩復有二人一者咨受新法二者溫故不忘復有二人一者造新二者修故復有二人一樂聞法二樂說法復有二人一善問難二善能答善問難者汝身是也善能答者謂如來也善男子因是善問即得轉于無上法輪能枯十二因緣大樹能度無邊生死大海能與魔王波旬共戰能摧波旬所立勝幢善男子如我上說三種病人值遇良醫瞻病好藥及以不遇病悉得差是義云何若得不得謂定壽

命所以者何是人已於無量世中修三種善
謂上中下以修如是三種善故得定壽命如
鬱單越人壽命千年有遇病者若得良醫好
藥瞻病及以不得悉皆得差何以故得定命
故善男子如我所說若有病人得遇良醫好
藥瞻病病得除差若不遇者則不得差是義
云何善男子如是之人壽命不定命雖不盡
有九因緣能夭其壽何等爲九一者知食不
安而反食之二者多食三者宿食未消而復
更食四者大小便利不隨時節五者病時不

隨醫教六者不隨瞻病教勅七者強耐不吐
八者夜行以夜行故惡鬼打之九者房室過
差以是緣故我說病者若遇醫藥病則可差
若不遇者則不可愈善男子如我上說若遇
不遇俱不差者是義云何有人命盡若遇不
遇悉不可差何以故以命盡故以是義故我
說病人若遇醫藥及以不遇悉不得差衆生
亦爾發菩提心者若遇善友諸佛菩薩咨受
深法若不過之皆悉當成何以故以其能發
菩提心故如鬱單越人得定壽命如我所說

從須陀洹至辟支佛若聞善友諸佛菩薩所
說深法則發阿耨多羅三藐三菩提心若不
值遇諸佛菩薩聞說深法則不能發阿耨多
羅三藐三菩提如不定命以九因緣命則中
夭如彼病人值遇醫藥病則得差若不過者
病則不差是故我樹四說遇佛菩薩聞說深法則
能發心若不值遇則不能發如我上說若遇
善友諸佛菩薩聞說深法若不值遇俱不能
發是義云何善男子一闍提輩若遇善友諸
佛菩薩聞說深法及以不遇俱不得離一闍

提心何以故斷善法故一闍提輩亦得阿耨
多羅三藐三菩提所以者何若能發於菩提
之心則不復名一闍提也善男子以何緣故
說一闍提得阿耨多羅三藐三菩提一闍提
輩實不得阿耨多羅三藐三菩提如命盡者
雖遇良醫好藥瞻病不能得差何以故以命
盡故善男子一闍提名信提名不具信不具故
名一闍提佛性非信衆生非具以不具故云
何可斷一闍提名善方便提名不具修善方便
不具足故名一闍提佛性非是修善方便衆

生非具以不具故云何可斷一闡名進提名
不具進不具故名一闡提佛性非進衆生非
具以不具故云何可斷一闡名念提名不具
念不具故名一闡提佛性非念衆生非具以
不具故云何可斷一闡名定提名不具定不
具故名一闡提佛性非定衆生非具以不具
故云何可斷一闡名慧提名不具慧不具故
名一闡提佛性非慧衆生非具以不具故云
何可斷一闡名無常善提名不具以無常善
不具足故名一闡提佛性是常非善非不善

何以故善法要從方便而得而是佛性非方
便得是故非善何故復名非不善耶能得善
果故善果即是阿耨多羅三藐三菩提又善
法者生已得故而是佛性非生已得是故非
善以斷生得諸善法故名一闡提善男子如
汝所言若一闡^{樹四}提有佛性者云何不遮地獄
之罪善男子一闡提中無有佛性善男子譬
如有王聞箜篌音其聲清妙心即耽著喜樂
愛念情無捨離即告大臣如是妙音從何處
出大臣答王如是妙音從箜篌出王復語言

持是聲來爾時大臣即持筵篋置於王前而作是言大王當知此即是聲王語筵篋出聲出聲而是筵篋聲亦不出爾時大王即斷其絃聲亦不出取其皮木悉皆析裂推求其聲了不能得爾時大王即瞋大臣云何乃作如是妄語大臣白王夫取聲者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳衆生佛性亦復如是無有住處以善方便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三菩提一闍提輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子若一闍提信

有佛性當知是人不至三趣是亦不名一闍提也以不自信有佛性故即墮三趣墮三趣故名一闍提善男子如汝所說若乳無酪性不應出酪尼拘陀子無五丈性則不應有五丈之質愚癡之人作如是說智者終不發如是言何以故以無性故善男子如其乳中有酪性者不應復假衆緣力也善男子如水乳雜卧至一月終不成酪若以一滯頗求樹汁投之於中即便成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦復如是假衆緣故則便可見假衆

緣故得成阿耨多羅三藐三菩提若待衆緣
然後成者即是無性以無性故能得阿耨多
羅三藐三菩提善男子以是義故菩薩摩訶
薩常讚人善不訟彼缺名質直心復次善男
子云何菩薩質直心耶菩薩摩訶薩常不犯
惡設有過失即時懺悔於師同學終不覆藏
慚愧自責不敢復作於輕罪中生極重想若
人詰問答言實犯復問是罪爲好不好答言
不好復問是罪爲善不善答言不善復問是
罪是善果耶不善果乎答言是罪實非善果

又問是罪誰之所造將非諸佛法僧所作答
言非佛法僧我所作也乃是煩惱之所構集
以直心故信有佛性信佛性故則不得名一
闡提也以直心故名佛弟子若受衆生衣服
飲食卧具醫藥種各十萬不足爲多是名菩
薩質直心也

云何菩薩修治於戒菩薩摩訶薩受持禁戒
不爲生天不爲恐怖乃至不受狗戒雞戒牛
戒雉戒不作破戒不作缺戒不作瑕戒不作
雜戒不作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒尸羅

波羅蜜戒得具足戒不生憍慢是名菩薩修
大涅槃具第三戒云何菩薩親近善友菩薩
摩訶薩常為衆生歎說善道不說惡道說於
惡道非善果報善男子我身即是一切衆生
真善知識是故能斷富伽羅婆羅門所有邪
見善男子若有衆生樹四親近我者雖有應生地
獄因緣即得生天如須那利多等應墮地獄
以見我故即得斷除地獄因緣生於色天雖
有舍利弗目犍連等不名衆生真善知識何
以故生一闍提心因緣故善男子我昔住於

波羅柰國時舍利弗教二弟子一觀白骨一
今數息經歷多年皆不得定以是因緣即生
邪見言無涅槃無漏之法若其有者我應得
之何以故我能善持所受戒故我於爾時見
是比丘生此邪心喚舍利弗而訶責之汝不
善教云何乃為是二弟子顛倒說法汝二弟
子其性各異一主澣衣一是金師金師之子
應教數息澣衣之人應教骨觀以汝錯教今
是二人生於惡邪我於爾時為是二人如應
說法二人聞已得阿羅漢果是故我為一切

衆生真善知識非舍利弗目犍連等若使衆生有極重結得遇我者我以方便即爲斷之如我弟難陀有極重欲我以種種善巧方便而爲除之鴛掘魔羅有重瞋恚以見我故瞋恚即斷阿闍世王有重愚癡以見我故癡心即滅如婆熙伽長者於無量劫積集成就極重煩惱以見我故即便斷滅設有弊惡廝下之人親近於我作弟子者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利龜多邪見熾盛因見我故邪見即滅因見我故斷地獄因作生天緣如

氣噓旃陀羅命垂終時因見我故還得壽命如憍尸迦狂心錯亂因見我故還得本心如瘦瞿曇彌屠家之子常作惡業以見我故即便捨離如闍提比丘因見我故寧捨身命不毀禁戒如草繫比丘以是義故阿難比丘說半梵行名善知識我言不爾具足梵行乃名善知識是名菩薩修大涅槃具足第四親善知識云何菩薩摩訶薩具足多聞菩薩爲大涅槃十二部經書寫讀誦分別解說名菩薩具足多聞除十一部經惟毗佛略受持讀

誦書寫解說亦名菩薩具足多聞除十二部
經若能受持是大涅槃微妙經典書寫讀誦
分別解說名菩薩具足多聞除是經典具
足全體若能受持一四句偈復除是偈若能
受持如來常住性無變易名菩薩具足多
聞復除是事若知如來常不說法亦名菩薩
具足多聞何以故法無性故如來雖說一切
諸法常無所說是名菩薩修大涅槃成就第
五具足多聞善男子若有善男子善女人爲
大涅槃具足成就如是五事難作能作難忍

能忍難施能施云何菩薩難作能作若聞有
人食一胡麻得阿耨多羅三藐三菩提者信
是語故乃至無量阿僧祇劫常食一麻若聞
入火得阿耨多羅三藐三菩提者於無量劫
在阿鼻獄入熾火聚是名菩薩難作能作云
何菩薩難忍何四能忍若聞受苦手杖刀石斫打
因緣得大涅槃即於無量阿僧祇劫身具受
之不以爲苦是名菩薩難忍能忍云何菩薩
難施能施若聞能以國城妻子頭目髓腦惠
施於人得阿耨多羅三藐三菩提者即於無

量阿僧祇劫以其所有國城妻子頭目髓腦
惠施於人是名菩薩難施能施菩薩雖復難
作能作終不念言是我所作難忍難施亦復
如是善男子譬如父母惟有一子愛之甚重
以好衣裳上妙甘膳隨時將養令無所乏設
令其子於父母所起輕慢心惡口罵辱父母
愛故不生瞋恨亦不念言我與是兒衣服飲
食菩薩摩訶薩亦復如是視諸眾生猶如一
子若子遇病父母亦病為求醫藥勤加救療
病既差已終不念我為是兒療治痛苦苦

薩亦爾見諸眾生遇煩惱病生愛念心而為
說法以聞法故諸煩惱斷煩惱斷已終不念
言我為眾生斷諸煩惱若生此念終不得成
阿耨多羅三藐三菩提惟作是念無一眾生
我為說法令斷煩惱菩薩摩訶薩於諸眾生
不嗔不喜何以故善能修習空三昧故菩薩
若修空三昧者當於誰所生瞋生喜善男子
譬如山林猛火所焚若人所伐或為水漂而
是林木當於誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦
復如是於諸眾生無瞋無喜何以故修空三

昧故爾時光明徧照高貴德王菩薩白佛言
世尊一切諸法性自空耶空空故空若性自
空者不應修空然後見空云何如來言以修
空而見空耶若性自不空雖復修空不能令
空善男子一切諸法性本自空何以故一切
法性不可得故善男子色性不可得云何色
性色者非地水火風不離地水火風非青黃
赤白不離青黃赤白非有非無云何當言色
有自性以性不可得故說爲空一切諸法亦
復如是以相似相續故凡夫見已說言諸法

性不空寂菩薩摩訶薩具足五事是故見法
性本空寂善男子若有沙門及婆羅門見一
切法性不空者當知是人非是沙門非婆羅
門不得修習般若波羅蜜不得入於大般涅
槃不得現見諸佛菩薩是魔眷屬善男子一
切諸法性本自空亦因菩薩修習空故見諸
法空善男子如一切法性無常故滅能滅之
若非無常滅不能滅有爲之法有生相故生
能生之有滅相故滅能滅之一切諸法有苦
相故苦能令苦善男子如鹽性鹹能鹹異物

石蜜性甘能甘異物苦酒性醋能醋異物薑
本性辛能辛異物訶梨勒苦能苦異物菴羅
果淡能淡異物毒性能害令異物害甘露之
性令人不死若合異物亦能不死菩薩修空
亦復如是以修空故見一切法性皆空寂光
明徧照高貴德王菩薩復作是言樹四世尊若鹽十二
能令非鹹作鹹修空三昧若如是者當知是
定非善非妙其性顛倒若空三昧惟見空者
空是無法為何所見善男子是空三昧見不
空法能令空寂然非顛倒如鹽非鹹作鹹是

空三昧亦復如是不空作空善男子貪是有
性非是空性貪若是空衆生不應以是因緣
墮於地獄若墮地獄云何貪性當是空耶善
男子色性是有何等是性所謂顛倒以顛倒
故衆生生貪若是色性非顛倒者云何能令
衆生生貪以生貪故當知色性非不是有以
是義故修空三昧非顛倒也善男子一切凡
夫若見女人即生女相菩薩不爾雖見女人
不生女相以不生相貪則不生貪不生故非
顛倒也以世間人見有女故菩薩隨說言有

女人若見男時說言是女則是顛倒是故我
為闇提說言汝婆羅門若以晝為夜是即顛
倒以夜為晝是亦顛倒晝為晝相夜為夜相
云何顛倒善男子一切菩薩住九地者見法
有性以是見故不見佛性若見佛性則不復
見一切法性以修如樹四是空三昧故不見法性
以不見故則見佛性諸佛菩薩有二種說一
者有性二者無性為眾生故說有法性為諸
賢聖說無法性為不空者見法空故修空三
昧令得見空無法性者亦修空故空以是義

故修空見空善男子汝言見空空是無法為
何所見者善男子如是如是菩薩摩訶薩實
無所見無所見者即無所有無所有者即一
切法菩薩摩訶薩修大涅槃於一切法悉無
所見若有見者不見佛性不能修習般若波
羅蜜不得入於大般涅槃是故菩薩見一切
法性無所有善男子菩薩不但因見三昧而
見空也般若波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空毗
梨耶波羅蜜亦空羼提波羅蜜亦空尸波羅
蜜亦空檀波羅蜜亦空色亦空眼亦空識亦

空如來亦空大般涅槃亦空是故菩薩見一切法皆悉是空是故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱悲號啼哭阿難即言如來世尊我今親屬悉皆殄滅云何當得不悲泣耶如來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不愁惱光顏更顯善男子我復告言阿難汝見迦毗羅城是實是我見空寂悉無所有汝見釋種悉是親戚我修空故悉無所見以是因緣汝生愁苦我身容顏益更光顯諸佛菩薩修習如是空三昧故不生愁惱是名

菩薩修大涅槃微妙經典成就具足第九功德

復次善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足最後第十功德善男子菩薩修習三十七品入大涅槃常樂我淨為諸眾生分別解樹切說大涅槃經十四顯示佛性若須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大般涅槃若不信者輪迴生死爾時光明徧照高貴德王菩薩白佛言世尊何等眾生於是經中不生恭敬善男子我涅槃後有聲

聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好旃檀貿易凡木以金易鍤石銀易白鐵縮易麩毼以甘露味易於惡毒云何旃檀貿易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種有膳飲食而供給之猶不肯聽是名旃檀貿易凡木云何以金貿易鍤石鍤石譬色聲香味觸金以譬戒我諸弟子以色因緣破所受戒是

名以金貿易鍤石云何以銀易於白鐵銀譬十善鐵譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貿易白鐵云何以縮貿易麩毼麩毼以譬無慚無愧縮譬慚愧我諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以縮貿易麩毼云何甘露貿易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子為利養故向諸白衣苦自譽讚言得無漏是名甘露貿易毒藥以如是等惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻浮提當是之時有諸弟子受持讀

樹四

十五

誦書寫是經演說流布當爲如是諸惡比丘之所殺害時惡比丘相與聚會共立嚴制若有受持大涅槃經書寫讀誦分別說者一切不得共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所說邪見所造邪見之人即是六師六師所說非佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法無常無我無樂無淨若言諸法常樂我淨云何當是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種種物六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云何當是佛之所說諸佛菩薩不制

弟子斷牛五味及以食肉六師不聽食五種鹽五種牛味及以脂血若斷是者云何當是佛之正典諸佛菩薩演說三乘而是經中純說一乘謂大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃經善男子當爾之時若有衆生信此經典乃至半句當知是人真我弟子因如是信即見佛性入於涅槃爾時光明徧照

高貴德王菩薩白佛言世尊善哉善哉如來
 今日善能開示大涅槃經世尊我因是事即
 得悟解大涅槃經一句半句以解一句至半
 句故少見佛性如佛所說我亦當得入大涅
 槃是名菩薩修大涅槃微妙經典具足成就
 第十功德

大般涅槃經卷第二十四

音釋

斫先擊切 詰問也 澣合管切 濯新茲切
 斲斲居六切 殄徒典切 貿莫侯切 鑽盧合切
 斲斲力朱切 斲斲毛布也 斲斲胡葛也

大般涅槃經卷第二十五

樹五

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之一

爾時佛告一切大眾諸善男子汝等若疑有

樹五

佛無佛有法無法有僧無僧有苦無苦有集
無集有滅無滅有道無道有實無實有我無
我有苦無苦有淨無淨有常無常有乘無乘
有性無性有衆生無衆生有有無有有真無
真有因無因有果無果有作無作有業無業

有報無報者今恣汝問吾當為汝分別解說
善男子我實不見若天若人若魔若梵若沙
門若婆羅門有來問我不能答者爾時會中
有一菩薩名師子吼即從座起斂容整服前
禮佛足長跪叉手白佛言世尊我適欲問如
來大慈復垂聽許爾時佛告諸大眾言諸善
男子汝等今當於是菩薩深生恭敬尊重讚
歎應以種種香華妓樂瓔珞幡蓋衣服飲食
卧具醫藥房舍殿堂而供養之迎來送去所
以者何是菩薩已於過去諸佛深種善根福

德成就是故今於我前欲師子吼善男子如
師子王自知身力牙齒鋒芒四足據地安住
巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是
則能師子吼真師子王晨朝出穴頻伸欠吐
四向顧望發聲震吼為十一事何等十一一
為欲壞實非師子詐作師子故二為欲試自
身力故三為欲令住處淨故四為諸子知處
所故五為群輩無怖心故六為眠者得覺寤
故七為一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸
來依附故九為欲調大香象故十為教告諸

子息故十一為欲莊嚴自眷屬故一切禽獸
聞師子吼水性之屬潛沒深淵陸行之類藏
伏窟穴飛者墮落諸大香象怖走失糞諸善
男子如彼野干雖逐師子至于百年終不能
作師子吼也若師子始滿三年則能哮吼
如師子王善男子樹五如來正覺智慧牙爪四如
意足六波羅蜜滿足之身十力雄猛大悲為
尾安住四禪清淨窟宅為諸眾生而師子吼
摧破魔軍示眾十力開佛行處為諸邪見作
歸依所安撫生死怖畏之眾覺寤無明睡眠

衆生行惡法者爲作悔心開示邪見一切衆生今知六師非師子吼故破富蘭那等憍慢心故爲令二乘生悔心故爲教五住諸菩薩等生大力心故爲令正見四部之衆於彼邪見四部徒黨不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅頻伸而出爲欲令彼諸衆生等破憍慢故欠喏爲令諸衆生等生善法故四向顧望爲令衆生得四無闕故四足據地爲令衆生具足安住尸波羅蜜故師子吼師子吼者名決定說一切衆生悉有佛性如來常住無

有變易善男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊無量百千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十住菩薩若能修行是三行處當知是則能師子吼諸善男子是師子吼菩薩今欲如是大師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚歎爾時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言樹五善男子汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩言三爲佛性何故復名常樂我淨若一切衆生有佛性者何故不見一切衆生所有佛性十住

菩薩住何等法不了了見佛住何法而了了見十住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了見

佛言善哉善哉善男子若有人能為法咨啓則為具足二種莊嚴一者智慧二者福德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地福德莊

嚴者謂檀波羅蜜乃至般若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩薩復次善男子福德莊嚴有為有漏有有果報有闕非常是凡夫法慧莊嚴者無為無漏無有無果報無闕常住善男子汝今具足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應問一種二種云何世尊說言能答一種二種所以者何一切諸

法無一二種一種二種者是凡夫相佛言善男子若有菩薩無二種莊嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴則能解知一種二種若言諸法無一二者是義不然何以故若無一二云何得說一切諸法無一無二善男子若言一二樹五是凡夫相是乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以其常故何故二者名為生死愛無明故常涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是義故具二莊嚴

若能問能答善男子汝問云何為佛性者諦聽諦聽吾當為汝分別解說善男子佛性者名為第一義空第一義空名為智慧所言空者不見空與不空智者見空及與不空常與無常苦之與樂我與無我空者一切生死不空者謂大涅槃乃至無我者即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不名中道乃至見一切無我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒無有變易無明覆故令諸衆生不能得見聲聞緣覺見一

切空不見不空乃至見一切無我不見於我
以是義故不得第一義空不得第一義空故
不行中道無中道故不見佛性善男子見中
道者凡有三種一定樂行二定苦行三苦樂
行定樂行者所謂菩薩摩訶薩憐憫一切諸
衆生故雖復處在阿鼻地獄如三禪樂定苦
行者謂諸凡夫苦樂行者謂聲聞緣覺聲聞
緣覺行於苦樂作中道想以是義故雖有佛
性而不能見善男子如汝所言以何義故名
佛性者善男子佛性者即是一切諸佛阿耨

多羅三藐三菩提中道種子復次善男子道
有三種謂下上中下者梵天無常謬見是常
上者生死無常謬見是常三寶是常橫計無
常何故名上能得最上阿耨多羅三藐三菩
提故中者名第一義空無常見無常常見於
常第一義空不名爲下何以故一切凡夫所
不得故不名爲上何以故即是上故諸佛菩
薩所修之道不上不下以是義故名爲中道
復次善男子生死本際凡有二種一者無明
二者有愛是二中間則有生老病死之苦是

名中道如是中道能破生死故名爲中以是
義故中道之法名爲佛性是故佛性常樂我
淨以諸衆生不能見故無常無樂無我無淨
佛性實非無常無樂無我無淨善男子譬如
貧人家有寶藏是人不見以不見故無常無
樂無我無淨有善知識而語之言汝舍宅中
有金寶藏何故如是貧窮困苦無常無樂無
我無淨即以方便令彼得見以得見故是人
即得常樂我淨佛性亦爾衆生不見以不見
故無常無樂無我無淨有善知識諸佛菩薩

以諸方便種種教誥令彼得見以得見故衆
生即得常樂我淨復次善男子衆生起見凡
有二種一者常見二者斷見如是二見不名
中道無常無斷乃名中道無常無斷即是觀
照十二緣智如是觀智是名佛性二乘之人
雖觀因緣猶亦不得名爲佛性佛性雖常以
諸衆生無明覆故不能得見又未能度十二
緣河猶如兔馬何以故不見佛性故善男子
是觀十二因緣智慧即是阿耨多羅三藐三
菩提種子以是義故十二因緣名爲佛性善

男子譬如胡瓜名爲熱病何以故能爲熱病
作因緣故十二因緣亦復如是善男子佛性
者有因有因有果有果有因者即十二
因緣因者即是智慧有果者即是阿耨多
羅三藐三菩提果果者即是無上大般涅槃
善男子譬如無明爲因諸行爲果行因識果
以是義故彼無明體亦因亦因識亦果亦
果果佛性亦爾善男子以是義故十二因緣
不出不滅不常不斷非一非二不來不去非
因非果善男子是因非果如佛性是果非因

如大涅槃是因是果如十二緣所生之法非
因非果名爲佛性非因果故常恒無變以是
義故我經中說十二因緣其義甚深無知無
見不可思惟乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞
緣覺所及以何義故甚深甚深衆生業行不
常不斷而得果報樹五雖念念滅而無所失雖無
作者而有作業雖無受者而有果報受者雖
滅果不敗亡無有慮知和合而有一切衆生
雖與十二因緣共行而不見知不見知故無
有終始十住菩薩惟見其終不見其始諸佛

世尊見始見終以是義故諸佛了了得見佛性善男子一切衆生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如蠶作繭自生自死一切衆生亦復如是不見佛性故自造結業流轉生死猶如拍毬善男子是故我於諸經中說若有人見十二因緣即是見法見法者即是見佛佛者即是佛性何以故一切諸佛以此爲性善男子觀十二緣智凡有四種一者下二者中三者上四者上上下下智觀者不見佛性以不見故得聲聞道中智觀者不見佛性以

不見故得緣覺道上智觀者見不了了了故住十住地上上智者見了了故得阿耨多羅三藐三菩提道以是義故十二因緣名爲佛性佛性者即第一義空第一義空名爲中道中道者即名爲佛佛者名爲涅槃師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊者佛與佛性無差別者一切衆生何用修道佛言善男子如汝所問是義不然佛與佛性雖無差別然諸衆生悉未具足善男子譬如有人惡心害母害已生悔三業雖善是人故名地獄人也何

以故是人定當墮地獄故是人雖無地獄陰
界諸入猶故得名爲地獄人善男子是故我
於諸經中說若見有人修行善者名見天人
修行惡者名見地獄何以故定受報故善男
子一切衆生定得阿耨多羅三藐三菩提故
是故我說一切衆生悉有佛性樹五一切衆生真
實未有三十二相八十種好以是義故我於
此經而說是偈
本有今無本無今有三世有法無有是處
善男子有者凡有三種一未來有二現在有

三過去有一切衆生未來之世當得阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在無有三一二相八十
種好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現
在得見佛性以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性乃至一闍提等亦有佛性一闍提
等無有善法佛性亦善以未來有故一闍提
等悉有佛性何以故一闍提等定當得成阿
耨多羅三藐三菩提善男子譬如人家有
乳酪有人問言汝有酥耶答言我有酪實非

酥以巧方便定當得故故言有酥衆生亦爾
悉皆有心凡有心者定當得成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟
二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世畢
竟莊嚴畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者九一切
衆生所得一乘一乘者名爲佛性以是義故
我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有一
乘以無明覆故不能得見善男子如鬱單越
三十三天果報覆故此間衆生不能得見佛

性亦爾諸結覆故衆生不見復次善男子佛
性者即首楞嚴三昧性如醍醐即是一切諸
佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常樂
我淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不修行
故不能得見是故不得成阿耨多羅三藐三
菩提善男子首楞嚴三昧者有五種名一者
首楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三
昧四者師子吼三昧五者佛性隨其所作處
處得名善男子如一三昧得種種名如禪名
四禪根名定根力名定力覺名定覺正名正

定八大人覺名爲定覺首楞嚴定亦復如是善男子一切衆生具足三定謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆生悉有佛性中者一切衆生具足初禪有因緣時則能修習若無因緣則不能修因緣二種一謂火災二謂破欲界結以是故言一切衆生悉具中定下定者十大地中心數定也以是故言一切衆生悉具下定一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來是常住法以是故言十地菩薩雖見佛性而

不明了善男子首楞者名一切事竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首楞嚴以是故言首楞嚴定名爲佛性善男子我於一時住尼連禪河告阿難言我今浴洗汝可取衣及以澡豆我既入水一切飛鳥水陸之屬悉來觀我爾時復有五百梵志四五來在河邊十因到我所各相謂言云何而得金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其啓受齋法善男子我於爾時以他心智知是梵志心之所念告梵志言云何謂我說於斷見諸梵志言瞿曇先於處

處經中說諸衆生悉無有我既言無我云何
而言非斷見耶若無我者持戒者誰破戒者
誰佛言我亦不說一切衆生悉無有我我常
宣說一切衆生悉有佛性佛性者豈非我耶
以是義故我不說斷一切衆生不見佛性故
無常無我無樂無淨如是則名說斷見也時
諸梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅
三藐三菩提心尋時出家修菩提道一切飛
鳥水陸之屬亦發無上菩提之心既發心已
尋得捨身善男子是佛性者實非我也爲衆

生故說名爲我善男子如來有因緣故說無
我爲我真實無我雖作是說無有虛妄善男
子有因緣故說我爲無我而實有我爲世界
故雖說無我而無虛妄佛性無我如來說我
以是常故如來是我而說無我得自在故

樹五

十一

爾時師子吼菩薩言世尊若一切衆生悉有
佛性如金剛力士者以何義故一切衆生不
能得見佛言善男子譬如色法雖有青黃赤
白長短質像盲者不見雖復不見亦不得言
無青黃赤白長短質像何以故盲雖不見有

目見故佛性亦爾一切衆生雖不能見十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見色善男子如眼膚翳見色不了有善良醫而爲治之以藥力故得了了見十住菩薩亦復如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能得明了善男子若有人見一切諸法無常無我無樂無淨見非一切法無常無樂無我無淨如是之人不見佛性一切者名爲生死非一切者名爲三寶聲聞緣覺見一切法無常無我無

樂無淨非一切法亦見無常無我無樂無淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切法無常無我無樂無淨非一切法分見常樂我淨以是義故十分之中得見一分諸佛世尊見一切法無常無我無樂無淨非一切法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿摩勒果以是義故首楞嚴定名爲畢竟善男子譬如初月雖不可見不得言無佛性亦爾一切凡夫雖不得見亦不得言無佛性也善男子佛性者所謂十力四無所畏大悲三念處

一切衆生悉有三種破煩惱故然後得見一
闡提等破一闡提然後能得十力四無所畏
大悲三念處以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性善男子十二因緣一切衆生等共
有之亦內亦外何等十二過去煩惱名爲無
明過去業者是名爲行樹五現在世中十二初始受胎
是名爲識入胎五分四根未具名爲名色具
足四根未名觸時是名六入未別苦樂是名
爲觸染習一愛是名爲受習近五欲是名爲
愛內外貪求是名爲取爲內外事起身口意

業是名爲有現在世識名未來生現在名色
六入觸受名未來世老病死也是名十二因
緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或
有未具如歌羅羅時死則無十二從生乃至
老死得具十二色界衆生無三種受三種觸
三種愛無有老病亦得名爲具足十二無色
衆生無色乃至無有老死亦得名爲具足十
二以定得故故名衆生平等具有十二因緣
善男子佛性亦爾一切衆生定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生悉

有佛性善男子雪山有草名爲忍辱牛若食者則出醍醐更有異草牛若食者則無醍醐雖無醍醐不可說言雪山之中無忍辱草佛性亦爾雪山者名爲如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受咨啓大般涅槃則見佛性四五十二部中雖不聞有不可說言無佛性也善男子佛性者亦色非色非色非非色亦相非相非非相亦一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦無非有非無亦盡非盡非非盡亦因

亦果非因非果亦義非義非義非非義亦字非字非字非非字云何爲色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非色非非色非非色無定相故云何爲相三十二相故云何非相一切衆生相不現故云何非相非非相相非相不決定故云何爲一一切衆生悉一乘故云何非一說三乘故云何非一非非一無數法故云何非常從緣見故云何非斷離斷見故云何非非常非非斷無終始故云何爲有一切衆生悉皆有故云何爲無從善

方便而得見故云何非有非無虛空性故云
何名盡得首楞嚴三昧故云何非盡以其常
故云何非盡非非盡一切盡相斷故云何爲
因以了因故云何爲果果決定故云何非因
非果以其常故云何名義悉能攝取義無闕
故云何非義不可說故云何非義非非義畢
竟空故云何爲字有名稱故云何非字名無
名故云何非字非非字斷一切字故云何非
若非樂斷一切受故云何非我未能具得八
自在故云何非非我以其常故云何非我非

非我不作不受故云何爲空第一義空故云
何非空以其常故云何非空非非空能爲善
法作種子故善男子若有人能思惟解了大
涅槃經如是之義當知是人則見佛性佛性
者不可思議乃是諸佛如來境界非諸聲聞
緣覺所知善男子佛性者非陰界入非本無
今有非已有還無從善因緣衆生得見譬如
黑鐵入火則赤出冷還黑而是黑色非內非
外因緣故有佛性亦爾一切衆生煩惱火滅
則得聞見善男子如種滅已芽則得生而是

芽性非內非外乃至華果亦復如是從緣故
有善男子是大涅槃微妙經典成就具足無
量功德佛性亦爾悉是無量無邊功德之所
成就爾時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩
具足成就幾法得見佛性而不明了諸佛世
尊成就幾法得了見善男子菩薩具足成
就十法雖見佛性而不明了云何爲十一者
少欲二者知足三者寂靜四者精進五者正
念六者正定七者正慧八者解脫九者讚歎
解脫十者以大涅槃教化衆生師子吼菩薩

言世尊少欲知足有何差別善男子少欲者
不求不取知足者得少之時心不悔恨少欲
者少有所欲知足者但爲法事心不愁惱善
男子欲有三種一者惡欲二者大欲三者欲
欲惡欲者若有比丘心生貪欲欲爲一切大
衆上首令一切僧隨逐我後令諸四部悉皆
供養恭敬讚歎尊重於我令我先爲四衆說
法皆令一切信受我語亦令國王大臣長者
皆恭敬我令我大得衣服飲食卧具醫藥上
妙屋宅爲生死欲是名惡欲云何大欲若有

對五

十五

比丘生於欲心云何當今四部之衆悉皆知
我得初住地乃至十住得阿耨多羅三藐三
菩提得阿羅漢果乃至須陀洹果我得四禪
乃至四無閼智爲於利養是名大欲欲欲者
若有比丘欲生梵天魔天自在天轉輪聖王
若利利若婆羅門皆得自在爲利養故是名
欲欲若不爲是三種惡欲之所害者是名少
欲欲者名爲二十五愛無有如是二十五愛
是名少欲不求未來所欲之事是名少欲得
而不著是名知足不求恭敬是名少欲得不

積聚是名知足善男子有少欲不名知足有
知足不名少欲有亦少欲亦知足有不多欲
不知足少欲者謂須陀洹知足者謂辟支佛
少欲知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所
謂菩薩善男子少欲知足復有二種一者善
二者不善不善者所謂凡夫善者聖人菩薩
一切聖人雖得道果不自稱說不稱說故心
不惱恨是名知足善男子菩薩摩訶薩修習
大乘大涅槃經欲見佛性是故修習少欲知
足云何寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜

身寂靜者終不造作身三種惡心寂靜者亦不造作意三種惡是則名為身心寂靜身寂靜者不親近四眾不預四眾所有事業心寂靜者終不修習貪欲恚癡是則名為身心寂靜或有比丘身雖寂靜心不寂靜有心寂靜身不寂靜有身心寂靜又有身心俱不寂靜身寂靜心不寂靜者或有比丘坐禪靜處遠離四眾心常積習貪欲恚癡是名身寂靜心不寂靜心寂靜身不寂靜者或有比丘親近四眾國王大臣斷貪恚癡是名心寂靜身不

附五

十六

寂靜身心寂靜者謂佛菩薩身心不寂靜者謂諸凡夫何以故凡夫之人身心雖靜不能深觀無常無樂無我無淨以是義故凡夫之人不能寂靜身口意業一闡提輩犯四重禁作五逆罪如是之人亦不得名身心寂靜云何精進若有比丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善業修習一切諸善業者是名精進是勤進者繫念六處所謂佛法僧戒施天是名正念具正念者所得三昧是名正定具正定者觀見諸法猶如虛空是名正慧具正

慧者遠離一切煩惱諸結是名解脫得解脫者為諸眾稱美解脫言是解脫常恒不變是名讚歎解脫即是無上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結火滅又涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱惡風雨故又涅槃者名為歸依何以故能過一切諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以故四大暴河不能漂故何等為四一者欲暴二者有暴三者見暴四者無明暴是故涅槃名為洲渚又涅槃者名畢竟歸何以故能得一切畢竟樂故若有菩薩摩訶

四五

十七

薩成就具足如是十法雖見佛性而不明了復次善男子出家之人有四種病是故不得四沙門果何等四病謂四惡欲一為衣欲二為食欲三為卧具欲四為有欲是名四惡欲是出家病有四良藥能療是病謂糞掃衣能治比丘為衣惡欲乞食能破為食惡欲樹下能破卧具惡欲身心寂靜能破比丘為有惡欲以是四藥除是四病是名聖行如是聖行則得名為少欲知足寂靜者有四種樂何等為四一出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢竟

樂得是四樂名為寂靜具四精進故名精進
 具四念處故名正念具四禪故故名正定見
 四聖實故故名正慧永斷一切煩惱結故
 名解脫訶責一切煩惱過故名讚歎解脫
 善男子菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖
 見佛性而不明了復次善男子菩薩摩訶薩
 聞是經已親近修習遠離一切世間之事是
 名少欲既出家已不生悔心是名知足既知
 足已近空閑處遠離慣鬧是名寂靜不知足
 者不樂空閑夫知足者常樂空寂於空寂處

常作是念一切世間悉謂我得沙門道果然
 我今者實未能得我今云何誑惑於人作是
 念已精勤修習沙門道果是名精進親近修
 習大涅槃者是名正念隨順天行是名正定
 安住是定正見正知是名正慧正見知者能
 得遠離煩惱結縛四五是名解脫十八住菩薩為眾
 生故稱美涅槃是則名為讚歎解脫善男子
 菩薩摩訶薩安住具足如是十法雖見佛性
 而不明了復次善男子夫少欲者若有比丘
 住空寂處端坐不卧或住樹下或在塚間或

在露處隨有草地而坐其上乞食而食隨得
爲足或一坐食不過一食惟畜三衣糞衣毳
衣是名少欲既行是事心不生悔是名知足
修空三昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅
三藐三菩提心不休息是名精進繫心思惟
如來常恒無有變易是名正念修八解脫是
名正定得四無闕是名正慧遠離七漏是名
解脫稱美涅槃無有十相名歎解脫十相者
謂生老病死色聲香味觸無常遠離十相名
大涅槃善男子名菩薩摩訶薩安住具足如

是十法雖見佛性而明了復次善男子爲
多欲故親近國王大臣長者利利婆羅門毗
舍首陀自稱我得須陀洹果至阿羅漢果爲
利養故行住坐卧乃至大小便利若見檀越
猶行恭敬接引語言破惡欲者名爲少欲雖
未能壞諸結煩惱樹五而能同於如來行處是名
知足善男子如是二法乃是念定近因緣也
常爲師宗同學所讚我亦常於處處經中稱
美讚歎如是二法若能具足是二法者則得
近於大涅槃門及五種樂是名寂靜堅持戒

者名爲精進有慙愧者名爲正念不見心相
名爲正定不求諸法性相因緣是名正慧無
有相故煩惱則斷是名解脫稱美如是大涅槃
經名讚解脫善男子是名菩薩摩訶薩安
住十法雖見佛性而明了善男子如汝所
言十住菩薩以何眼故雖見佛性而不了了
諸佛世尊以何眼故見於佛性而得明了善
男子慧眼見故不得明了佛眼見故故得明
了爲菩提行故則不了了若無行故則得了
了住十住故雖見不了了不住不去故則得了

了菩薩摩訶薩智慧因故見不了了諸佛世
尊斷因果故見則了了一切覺者名爲佛性
十住菩薩不得名爲一切覺故是故雖見而
不明了善男子見有二種一者眼見二者聞
見諸佛世尊眼見佛性如於掌中觀阿摩勒
十住菩薩聞見佛性故不了了十住菩薩雖
能自知定得阿耨多羅三藐三菩提而不能
知一切衆生悉有佛性善男子復有眼見諸
佛如來十住菩薩眼見佛性復有聞見一切
衆生乃至九地聞見佛性菩薩若聞一切衆

生悉有佛性心不生信不名聞見

大般涅槃經卷第二十五

樹王

二十一

音釋

芒武方切 欠去劫切 吐丘伽切 寤於計切
五故切 窟苦沒切 齧昨含切 蘭古典切 翳於計切
也 毳昌芮切 也細毛也

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四冊

大般涅槃經卷第二十六

樹六

北涼 天竺三藏曇無讖譯 梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之二

善男子若有善男子善女人欲見如來應當

修習十二部經受持讀誦書寫解說師子吼

菩薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如

來心相當云何觀而得知耶善男子一切衆

生實不能知如來心相若欲觀察而得知者

有二因緣一眼見二聞見若見如來所有身

業當知是則為如來也是名眼見若觀如來
所有口業當知是則為如來也是名聞見若
見色貌一切衆生無與等者當知是則為如
來也是名眼見若聞音聲微妙最勝不同衆
生所有音聲當知是則為如來也是名聞見
若見如來所作神通為為衆生為為利養若
為衆生不為利養當知是則為如來也是名
眼見若觀如來以他心智觀衆生時為利養
說為衆生說若為衆生不為利養當知是則
為如來也是名聞見云何如來而受是身何

故受身為誰受身是名眼見若觀如來云何
說法何故說法為誰說法是名聞見以身惡
業加之不瞋當知是則為如來也是名眼見
以口惡業加之不瞋當知是則為如來也是
名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行
七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持旛
蓋震動無量無邊世界金光晃曜彌滿虛空
難陀龍王及婆難陀以神通力浴菩薩身諸
天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年
捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑出家修

道樂於閑寂為破邪見六年苦行於諸衆生
平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊
飾其身所游之處丘墟皆平衣服離身四寸
不墮行時直視不顧左右所食之物物無完
過坐起之處草不動亂為調衆生故往說法
心無憍慢是名眼見樹六若聞菩薩行七步已唱
如是言我今此身最是後邊阿私陀仙合掌
而言大王當知悉達太子定當得成阿耨多
羅三藐三菩提終不在家作轉輪王何以故
相明了故轉輪聖王相不明了悉達太子身

相炳著是故必得阿耨多羅三藐三菩提見
老病死復作是言一切衆生甚可憐憫常與
如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於
苦我當斷之從阿羅羅五通仙人受無想定
既成就已後說其過從鬱陀仙受非有想非
無想定既成就已說非涅槃是生死法六年
苦行無所克獲即作是言修是苦行空無所
得若是實者我應得之以虛妄故我無所得
是名邪術非正道也既成道已梵天勸請惟
願如來當爲衆生廣開甘露說無上法佛言

梵王一切衆生常爲煩惱之所障覆不能受
我正法之言梵王復言世尊一切衆生凡有
三種利根中根鈍根利根能受惟願爲說佛
言梵王諦聽諦聽我今當爲一切衆生開甘
露門即於波羅柰國轉正法輪宣說中道一
切衆生不破諸結非不能破非破非不破故
名中道不度衆生非不能度是名中道非一
切成亦非不成是名中道凡有所說不自言
師不言弟子是名中道說不爲利非不得果
是名中道正語實語時語真語言不虛發微

妙第一如是等法名聞見善男子如來心相實不可見若有善男子善女人欲見如來應當依是二種因緣爾時師子吼菩薩白佛言世尊如先所說菴羅果喻四種人等有人行細心不正實有人心細行不正實有人心細行亦正實有人心不細行亦不正實是初二種云何可知如佛所說惟依是二不可得知佛言善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住若不知當與久處久處不知當以智慧智

慧不知當深觀察以觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四事共住久處智慧觀察然後得知持戒破戒善男子戒有二種持者亦二一究竟二不究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒爲爲利養爲究竟持善男子如來戒者無有因緣是故得名爲究竟戒以是義故菩薩雖爲諸惡衆生之所傷害不生恚闍是故如來得名成就畢竟持戒究竟持戒善男子我昔一時與舍利弗及五百弟子俱共止住摩伽陀國瞻婆大城時

有獵師追逐一鴿是鴿惶怖至舍利弗影猶
故戰慄如芭蕉樹至我影中身心安隱恐怖
得除是故當知如來世尊畢竟持戒乃至身
影猶有是力善男子不究竟戒尚不能得聲
聞緣覺何況得阿耨多羅三藐三菩提復有
二種一為利養附六二為正法為利養故受持禁
戒當知是戒不見佛性及以如來雖聞佛性
及如來名猶不得名為聞見也若為正法受
持禁戒當知是戒能見佛性及以如來是名
眼見亦名聞見復有二種一根深難拔二根

淺易動若能修習空無相願是名根深難拔
若不修習是三三昧雖復修習為二十五有
是名根淺易動復有二種一為自身二為眾
生為眾生者能見佛性及以如來持戒之人
復有二種一性自能持二須他教勅若受戒
已經無量世初不漏失或值惡國遇惡知識
惡時惡世聞邪惡法邪見同止爾時雖無受
戒之法修持如本無所毀犯是名性自能持
若因師僧白四羯磨然後得戒雖得戒已要
憑和尚諸師同學善友誨諭乃知進止聽法

說法備諸威儀是名須他教勅善男子性能
 持者眼見佛性及以如來亦名聞見復有二
 種一聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得成
 阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩戒若觀白
 骨乃至證得阿羅漢果是名聲聞戒若有受
 持聲聞戒者當知是人^{樹六}不見佛性^五及以如來
 若有受持菩薩戒者當知是人得阿耨多羅
 三藐三菩提能見佛性如來涅槃師子吼菩
 薩言世尊何因緣故受持禁戒佛言善男子
 為心不悔故何故不悔為受樂故何故受樂

為遠離故何故遠離為安隱故何故安隱為
 禪定故何故禪定為實知見故何故為實知
 見為見生死諸過患故何故為見生死過患
 為心不貪著故何故為心不貪著為得解脫
 故何故為得解脫為得無上大涅槃故何故
 為得大般涅槃為得常樂我淨法故何故為
 得常樂我淨為得不生不滅故何故為得不
 生不滅為見佛性故是故菩薩性自能持究
 竟淨戒善男子持戒比丘雖不發願求不悔
 心不悔之心自然而得何以故法性爾故雖

不求樂遠離安隱禪定知見見生死過心不
貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅見於佛
性而自然得何以故法性爾故師子吼菩薩
言世尊若因持戒得不悔果因於解脫得涅
槃果者戒則無因涅槃無果戒若無因則名
爲常涅槃有因則是無常若爾者涅槃則爲
本無今有若本無今有是爲無常猶如然燈
涅槃若爾云何得名我樂淨耶佛言善哉善
哉善男子汝已曾於無量佛所種諸善根能
問如來如是深義善男子不失本念乃如是

問我憶往昔過無量劫波羅柰城有佛出世
號曰善得爾時彼佛三億歲中演說如是大
涅槃經我時與汝俱在彼會我以是事咨問
彼佛爾時如來爲衆生故三昧正受未答此
義善哉大士乃能憶念如是本事諦聽諦聽
當爲汝說戒亦有因因聽正法聽正法者是
亦有因因近善友近善友者是亦有因因有
信心有信心者是亦有因因有二種一者聽
法二者思惟義善男子信心者因於聽法聽
法者因於信心如是二法亦因亦因亦果

亦果果善男子譬如尼乾立拒舉瓶互為因果不得相離善男子如無明緣行行緣無明是無明行亦因亦因亦果亦果果乃至生緣老死老死緣生是生老死亦因亦因亦果亦果善男子生能生法不能自生不自生故由生生生生不自生賴生故生是故二生亦因亦因亦果亦果善男子信心聽法亦復如是善男子是果非因大涅槃也何故名果是上果故沙門果故婆羅門果故斷生死故破煩惱故是故名果為諸煩惱之

所訶責是故涅槃名果煩惱者名為過過善男子涅槃無因而體是果何以故無生滅故無所作故非有為故是無為故常不變故無處所故無始終故善男子若涅槃有因則不得稱為涅槃也槃者言因般涅槃言無無有因故故稱涅槃樹六師子吼菩薩言如佛所說涅槃無因是義不然若言無者則合六義一畢竟無故故名為無如一切法無我無我所二有時無故故名為無如世人言河池無水無有日月三者少故故名為無如世人言食中少

鹹名爲無鹹甘漿少甜名爲無甜四無受故
故名爲無如旃陀羅不能受持婆羅門法是
故名爲無婆羅門五受惡法故名爲無如
世間言受惡法者不名沙門及婆羅門是故
名爲無有沙門及婆羅門六不對故名爲
無譬如無白名之爲黑無有明故名爲無明
世尊涅槃亦爾有時無因故名涅槃佛言善
男子汝今所說如是六義何故不引畢竟無
者以喻涅槃乃取有時無耶善男子涅槃之
體畢竟無因猶如無我及無我所善男子世

法涅槃終不相對是故六事不得爲喻善男
子一切諸法悉無有我而此涅槃真實有我
以是義故涅槃無因而體是果是因非果名
爲佛性非因生故是因非果非沙門果故名
非果何故名因以了因故善男子因有二種
一生因二了因能生法者是名生因燈能了
物故名了因煩惱諸結是名生因衆生父母
是名了因如穀子等是名生因地水糞等是
名了因復有生因謂六波羅蜜阿耨多羅三
藐三菩提復有了因謂佛性阿耨多羅三藐

三菩提復有了因謂六波羅蜜佛性復有生
因謂首楞嚴三昧阿耨多羅三藐三菩提復
有了因謂八正道阿耨多羅三藐三菩提復
有生因謂信心六波羅蜜師子吼言世尊如
佛所說見於如來及以佛性是義云何世尊
如來之身無有相貌非長非短非白非黑無
有方所不在三界非有為相非眼識識云何
可見佛性亦爾佛言善男子佛身二種一常
二無常無常者為欲度脫一切衆生方便示
現是名眼見常者如來世尊解脫之身亦名

眼見亦名聞見佛性亦二種一可見二不可
見可見者十住菩薩諸佛世尊不可見者一
切衆生眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼見
衆生所有佛性聞見者一切衆生九住菩薩
聞有佛性如來之身復有二種一是色二非
色色者如來解脫非色者如來永斷諸色相
故佛性二種一是色二非色色者阿耨多羅
三藐三菩提非色者凡夫乃至十住菩薩十
住菩薩見不了了故名非色善男子佛性者
復有二種一是色二非色色者謂佛菩薩非

色者一切衆生色者名爲眼見非色者名爲聞見

佛性者非內非外雖非內外然非失壞故名衆生悉有佛性師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生悉有佛性如乳中有酪樹六金剛力士諸佛佛性如清醍醐云何如來說言佛性非內非外佛言善男子我亦不說乳中有酪酪從乳生故言有酪世尊一切生法各有時節善男子乳時無酪亦無生酥熟酥醍醐一切衆生亦謂是乳是故我言乳中無酪如其

有者何故不得二種名字如人二能言金鐵師酪時無乳非酥熟酥及以醍醐衆生亦謂是酪非乳非生熟酥及以醍醐乃至醍醐亦復如是善男子因有二種一正因二緣因正因者如乳生酪緣因者如醪煖等從乳生故故言乳中而有酪性師子吼言世尊若乳無酪性角中亦無何故不從角中生耶善男子角亦生酪何以故我亦說言緣因有二種一醪二煖角性煖故亦能生酪師子吼言世尊若角能生酪求酪之人何故求乳而不取角

佛言善男子是故我說正因緣因師子吼言
若使乳中本無酪性今方有者乳中本無菴
摩羅樹何故不生二俱無故善男子乳亦能
生菴摩羅樹若以乳灌一夜之中增長五尺
以是義故我說二因善男子若一切法一因
生者可得難言乳中何故不能出生菴摩羅
樹善男子猶如四大爲一切色而作因緣然
色各異差別不同以是義故乳中不生菴摩
羅樹世尊如佛所說有二種因正因緣因衆
生佛性爲是何因善男子衆生佛性亦二種

因一正因二緣因正因者謂諸衆生緣因者
謂六波羅蜜師子吼言世尊我今定知乳有
酪性何以故我見世間求酪之人惟取於乳
終不取水是故當知乳有酪性善男子如汝
所問是義不然何以故一切衆生欲見面像
即便取刀師子吼言世尊以是義故乳有酪
性若刀無面像何故取刀佛言善男子若此
刀中定有面像何故顛倒豎則見長橫則見
闊若是自面何故見長若是他面何得稱言
是已面像若因已面見他面者何故不見驢

馬面像世尊眼光到彼故見面長善男子而此眼光實不到彼何以故近遠一時俱得見故不見中間所有物故善男子光若到彼而得見者一切衆生悉見於火何故不燒如人遠見白物不應生疑鶴耶旃耶人耶樹耶若光到者云何得見水精中物淵中魚石若不到見何故得見水精中物而不得見壁外之色是故若言眼光到彼而見長者是義不然善男子如汝所言乳有酪者何故賣乳之人但取乳價不賣酪直賣驂馬者但取馬價不

賣駒直善男子世人無子是故聘婦婦若懷妊不得言女若言是女有兒性故故應聘者是義不然何以故若有兒性亦應有孫若有孫者則是兄弟何以故一腹生故是故我言女無兒性若其乳中有酪性者何故一時不見五味若樹子中有尼拘陀五丈質者何故一時不見牙莖枝葉華果形色之異善男子乳色時異味異果異乃至醍醐亦復如是云何可說乳有酪性善男子譬如有人明當服酥今已患臭若言乳中定有酪性亦復如是

善男子譬如有人有筆紙墨和合成字而是紙中本無有字以本無故假緣而成若本有者何須衆緣譬如青黃合成綠色當知是二本無緣性若本有者何須合成善男子譬如衆生因食得命而此食中實無有命若本有命未食之時食應是命善男子一切諸法本無有性以是義故我說是偈

本無今有本有今無三世有法無有是處善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男子若諸衆生內有佛性者一切衆生應有佛

身如我今也衆生佛性不破不壞不牽不捉不繫不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有虛空無罣闕故各自見有此虛空若使衆生無虛空者則無去來行住坐卧不生不長以是義故我經中說一切衆生有虛空界虛空界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛性諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不見佛性是故常爲煩惱繫縛流轉生死見佛性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大

涅槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性
性如乳中酪性若乳無酪性云何佛說有二
種因一者正因二者緣因緣因者一醪二煖
虛空無性故無緣因佛言善男子若使乳中
定有酥性者何須緣因師子吼菩薩言世尊
以有性故對六須緣因何以故欲明見故緣因
者即是了因世尊譬如闇中先有諸物爲欲
見故以燈照了若本無者燈何所照如泥中
有瓶故須人水輪繩杖等而爲了因如尼拘
陀子須地水糞而作了因乳中醪煖亦復如

是須作了因是故雖先有性要假了因然後
得見以是義故定知乳中先有酪性善男子
若使乳中定有酪性者即是了因若是了因
復何須了善男子若是了因性是了者常應
自了若自不了何能了他若言了因有二種
性一者自了二者了他對六是義不然何以故了
因一法云何有二若有二者乳亦應二若使
乳中無二相者云何了因而獨有二師子吼
言世尊如世人言我共八人了因亦爾自了
了他佛言善男子了因若爾則非了因何以

故數者能數自色他色故得言八而此色性
自無了相無了相故要須智性乃數自他是
故了因不能自了亦不了他善男子一切衆
生有佛性者何故修習無量功德若言修習
是了因者已同酪壞若言因中定有果者戒
定智慧則無增長樹六我見世人本無禁戒禪定
智慧從師受已漸漸增益若言師教是了因
者當師教時受者未有戒定智慧若是了者
應了未有云何乃了戒定智慧令得增長師
子吼菩薩言世尊若了因無者云何得名有

乳有酪善男子世間答難凡有三種一者轉
答如上所說何故持戒以不悔故乃至爲得
大涅槃故三者默然答如有梵志來問我言
我是常耶我時默然三者疑答如此經中若
了因有二乳中何故不得有二善男子我今
轉答如世人言有乳有酪者以定得故是故
得名有乳有酪佛性亦爾有衆生有佛性以
當見故師子吼言世尊如佛所說是義不然
過去已滅未來未到云何名有若言當有名
爲有者是義不然如世間人見無兒息便言

無兒一切衆生無佛性者云何說言一切衆生悉有佛性佛言善男子過去名有譬如種橘牙生子滅牙亦甘甜乃至生果味亦如是熟已乃醋善男子而是醋味子牙乃至生果悉無隨本熟時形色相貌則生醋味而是醋味本無今有雖本無今有非不因本如是本子雖復過去故得名有以是義故過去名有云何復名未來爲有譬如有人種植胡麻有人問言何故種此答言有油實未有油胡麻熟已取子熬蒸擣壓乃得當知是人非虛妄

也以是義故名未來有云何復名過去有耶善男子譬如有人私屏罵王經歷年歲王乃聞之聞已即問何故見罵答言大王我不罵也何以故罵者已滅王言罵者我身二俱存在云何言滅以是因緣喪失身命善男子是樹六二實無而果不滅是名過去有云何復名未十四來有耶譬如有人往陶師所問有瓶不答言有瓶而是陶師實未有瓶以有泥故故言有瓶當知是人非妄語也乳中有酪衆生佛性亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色是

故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄師子
吼言一切衆生無佛性者云何而得阿耨多
羅三藐三菩提以正因故故令衆生得阿耨
多羅三藐三菩提何等正因所謂佛性世尊
若尼拘陀子無尼拘陀樹者何故名爲尼拘
陀子而不名爲佉陀羅子世尊如瞿曇姓不
得稱爲阿低耶姓阿低耶姓亦復不得稱瞿
曇姓尼拘陀子亦復如是不得稱爲佉陀羅
子佉陀羅子不得稱爲尼拘陀子猶如世尊
不得捨離瞿曇種姓衆生佛性亦復如是以

是義故當知衆生悉有佛性佛言善男子若
言子中有尼拘陀者是義不然如其有者何
故不見善男子如世間物有因緣故不可得
見云何因緣謂遠不可見如空中鳥跡近不
可見如人眼睫壞故不見如根敗者亂想故
不見如心不專一細故不見如小微塵障故
不見如雲表星多故不見如稻聚中麻相似
故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如是八
種因緣如其有者何故不見若言細障故不
見者是義不然何以故樹相麤故若言性細

樹六

十五

云何增長若言障故不可見者常應不見本
無麤相今則見麤當知是麤本無其性本無
見性今則可見當知是見亦本無性子亦如
是本無有樹今則有之當有何咎師子吼言
如佛所說有二種因一者正因二者了因尼
拘陀子以地水糞作了因故今細得麤佛言
善男子若本有者何須了因若本無性了何
所了若尼拘陀中本無麤相以了因故乃生
麤者何故不生法陀羅樹二俱無故善男子
若細不可見者麤應可見譬如一塵則不可

見多塵和合則應可見如是子中麤應可見
何以故是中已有牙莖華果一一果中有無
量子一一子中有無量樹是故名麤有是麤
故故應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀
性而生樹者眼見是子爲火所燒如是燒性
亦應本有若本有者樹不應生若一切法本
有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故
當知無性師子吼菩薩言世尊若尼拘陀子
本無樹性而生樹者是子何故不出於油二
俱無故善男子如是子中亦能出油雖本無

性因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶
善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣
生水雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻
油亦復如是雖俱從緣各不相生尼拘陀子
性能治冷胡麻油者性能治風善男子譬如
甘蔗因緣故生石蜜十六黑蜜雖俱一緣色貌各
異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼菩薩言世尊
如其乳中無有酪性麻無油性尼拘陀子無
有樹性泥無瓶性一切衆生無佛性者如佛
上說一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多

羅三藐三菩提者是義不然何以故人天無
性以無性故人可作天天可作人以業緣故
不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多
羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣
故一闍提等斷壞善根墮於地獄若菩提心
是佛性者一闍提等不應能斷若可斷者云
何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸
衆生有佛性者何故名爲初發心耶云何而
言是毗跋致阿毗跋致者當知是人
無有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨

多羅三藐三菩提大慈大悲見生老死煩惱
過患觀大涅槃無生老死煩惱諸過信於三
寶及業果報受持禁戒如是等法名為佛性
若離是法有佛性者何須是法而作因緣世
尊如乳不假緣必當成酪生酥不爾要得因
緣樹六所謂人功水瓶鑽繩十七衆生亦爾有佛性者
應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有
者行人何故見三惡苦生老病死而生退心
亦不須修六波羅密即應得成阿耨多羅三
藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六

波羅密而得成於阿耨多羅三藐三菩提以
是義故當知衆生悉無佛性如佛上說僧寶
是常如其常者則非無常非無常者云何而
得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復
言一切衆生悉有佛性世尊者使衆生從本
已來無菩提心亦無阿耨多羅三藐三菩提
心後方有者衆生佛性亦應如是本無後有
以是義故一切衆生應無佛性
佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義
為衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝

言衆生若有佛性不應言有初發心者善男子心非佛性何以故心是無常佛性常故汝言何故有退心者實無退心心若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩提以遲得故名之為退此菩提心實非佛性何以故一闍提等斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性者一闍提輩則不得名一闍提也菩提之心亦不得名為無常也是故定知菩提之心實非佛性善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於

生酥當知佛性亦復如是譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假衆因緣衆生福德爐冶人功然後出生是故當知本無金性衆生佛性不名為佛以諸功德樹六因緣和合得見佛性然後得佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義不然何以故以諸因緣未和合故善男子以是義故我說二因正因緣因正因者名為佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提如石出金善男子汝言僧常一

切衆生無佛性者善男子僧名和合和合有二種一者世和合二者第一義和合世和合者名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧無常佛性是常如佛性常義僧亦爾復次有僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經常是故我說法僧是常善男子僧名和合和合者名十二因緣十二因緣中亦有佛性十二因緣常佛性亦爾是故我說僧有佛性又復僧者諸佛和合是故我說僧有佛性善男子汝言衆生若有佛性法何有退有不退者諦

聽諦聽我當爲汝分別解說善男子菩薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一者心不信二者不作心三者疑心四者吝惜身財五者於涅槃中生大怖畏云何乃令衆生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不樂十者放逸十一者自輕己身十二者自見煩惱無能壞者十三者不樂進趣菩提之法善男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心何等爲六一者吝法二者於諸衆生起不善心三者親近惡友

四者不勤精進五者自大憍慢六者管務世業如是六法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸佛世尊是人天師於眾生中最上無比勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法無闕能度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其世間有是人我亦當得以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心或復爲他之所教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫修行苦行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不堪如是苦行云何能得是故有退善

男子復有五法退菩提心何等爲五一者樂在外道出家二者不修大慈之心三者好求法師過罪四者常樂處在生死五者不喜受持讀誦書寫解說十二部經是名五法退菩提心復有二法退菩提心何等爲二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等衆因緣故退菩提行云何復名不退之心有人聞佛能度衆生生老病死不從師咨自然修習得阿耨多羅三藐三菩提若菩提道是可得者我當修習必令得之以是因緣發善

提心所作功德若多若少悉以迴向阿耨多
羅三藐三菩提作是誓願願我常得親近諸
佛及佛弟子常聞深法五情完具若遇苦難
不失是心復願諸佛及佛弟子常於我所生
歡喜心具五善根若諸眾生斫伐我身斬截
手足頭目肢節卅六當於是人生大慈心深自喜二十
慶如是諸人爲我增長菩提因緣若無是者
我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提
復發是願莫令我得無根二根女人之身不
繫屬人不遭惡主不屬惡王不生惡國若得

好身種姓真正多饒財寶不生憍慢令我常
聞十二部經受持讀誦書寫解說若爲衆生
有所演說願令受者敬信無疑常於我所不
生惡心寧當少聞多解義味不願多聞於義
不了願作心師不師於心身口意業不與惡
交能施一切衆生安樂身戒心慧不動如山
爲欲受持無上正法於身命財不生慳吝不
淨之物不爲福業正命自活心無邪諂受恩
常念小恩大報善知世中所有事藝善解衆
生方俗之言讀誦書寫十二部經不生懈怠

懶惰之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令
彼樂聞言常柔輒口不宣惡不和合衆能令
和合有憂怖者令離憂怖饑饉之世令得豐
足疫病之世作大醫王病藥所須財寶自在
令疾病者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷
其殘害令無遺餘能斷衆生種種怖畏所謂
死畏閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名惡
道如是等畏悉當斷之父母師長深生恭敬
怨憎之中生大慈心常修六念空三昧門十
二因緣生滅等觀出息入息天行梵行及以

聖行金剛三昧首楞嚴定無三寶處今我自
得寂靜之心若其身心受大苦時莫失無上
菩提之心莫以聲聞辟支佛心而生知足無
三寶處常在外道法中出家為破邪見不習
其道得法自在得心自在於有為法了了見
過令我怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身
為衆生故樂處三惡如諸衆生樂切利天為
一一人於無量劫受地獄苦心不生悔見他
得利不生嫉心常生歡喜如自得樂若值三
寶當以衣服飲食卧具房舍醫藥燈明華香

妓樂旃蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終
不生於毀犯之想若聞菩薩難行苦行其心
歡喜不生悔恨自識往世宿命之事終不造
作貪瞋癡業不為果報而習因緣於現在樂
不生貪著善男子若有能發如是願者是名
菩薩終不退失菩提之心亦名施主能見如
來明了佛性能調衆生度脫生死善能護持
無上正法能得具足六波羅蜜善男子以是
義故不退之心不名佛性善男子汝不可以
有退心故言諸衆生無有佛性譬如二人俱

聞他方有七寶山山有清泉其味甘美有能
到者永斷貧窮服其水者增壽萬歲惟路懸
遠險阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴
種種行具一則空往無所齋持相與前進路
逢一人多齋寶貨七珍具足二人便前問言
仁者彼土實有七寶山耶其人答言實有不
樹六
虛我已獲寶飲服其水惟患路險多有盜賊
砂礫棘刺之於水草往者千萬達者甚少聞
是事已一人即悔尋作是言路既懸遠艱難
非一往者無量達者無幾而我云何當能到

彼我今產業粗自供足若涉斯路或失身命
身命不全長壽安在一人復言有人能過我
亦能過若得果達則得如願采取珍寶飲服
甘水如其不達以死爲期是時二人一則悔
退一則前進到彼山所多獲財寶如願服水
多齋所有還其所止奉養父母供給宗親時
悔還者見是事已心復生熱彼去已還我何
爲住即便莊嚴涉路而去七寶山者喻大涅
槃甘味之水喻於佛性其二人者喻二菩薩
初發心者險惡道者喻於生死所逢人者喻

佛世尊有盜賊者喻於四魔砂礫棘刺喻諸
煩惱無水草者喻不修習菩提之道一人還
者喻退轉菩薩一人往者喻不退轉菩薩善
男子衆生佛性常住不變猶彼險道不可說
言人悔還故令道無常佛性亦爾善男子菩
提道中終無退者善男子如向悔者見其先
伴獲寶而還勢力自在供養父母給足宗親
多受安樂見是事已心中生熱即復莊嚴復
道還去不惜身命堪忍衆難遂便到彼七寶
山中退轉菩薩亦復如是善男子一切衆生

樹六

廿三

定當得成阿耨多羅三藐三菩提以是義故我經中說一切衆生乃至五逆犯四重禁及一闍提悉有佛性師子吼言世尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩修習如來三十二相業因緣者得名不退得名菩薩摩訶薩名不動轉名為憐憫一切衆生名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男子若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實語如須彌山以是業緣得足下平如奩底相若菩薩摩訶薩於其父母和尚師長乃至畜生以如法財供

養供給以是業緣得成足下千輻輪相若菩薩摩訶薩不殺不盜於父母師長常生歡喜以是業緣得成三相一手指纖長二足跟長三其身方直如是三相同一業緣若菩薩摩訶薩修四攝法攝取衆生以是業緣得網縵指如白鵝王若菩薩摩訶薩父母師長若病若時自手洗拭捉持按摩以是業緣得手足軟若菩薩摩訶薩持戒聞法惠施無厭以是業緣得節踝脯滿身毛上靡若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教以是業緣得鹿王躡若

菩薩摩訶薩於諸眾生不生害心飲食知足
常樂惠施瞻病給藥以是業緣其身圓滿如
尼拘陀樹立手過膝頂有肉髻無見頂相若
菩薩摩訶薩見怖畏者爲作救護見裸跣者
施與衣服以是業緣得陰藏相若菩薩摩訶
薩親近智者^{卅六}遠離愚^{卅四}人善喜問答掃治行路
以是業緣皮膚細軟身毛右旋若菩薩摩訶
薩常以衣服飲食卧具醫藥香華燈明施人
以是業緣得身金色常光明曜若菩薩摩訶
薩行施之時所珍之物能捨不吝不觀福田

及非福田以是業緣得七處滿相若菩薩摩
訶薩布施之時心不生疑以是業緣得柔軟
聲若菩薩摩訶薩如法求財以用布施以是
業緣得缺骨充滿師子上身臂肘臄纖若菩
薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心以是業緣得
四十齒白淨齊密若菩薩摩訶薩於諸眾生
修大慈悲以是業緣得二牙相若菩薩摩訶
薩常作是願有來求者隨意給與以是業緣
得師子頰若菩薩摩訶薩隨諸眾生所須飲
食悉皆與之以是業緣得味中上味若菩薩

摩訶薩自修十善兼以化人以是業緣得廣
 長舌若菩薩摩訶薩不訟彼短不謗正法以
 是業緣得梵音聲若菩薩摩訶薩見諸怨憎
 生於喜心以是業緣得目睫紺色若菩薩摩
 訶薩不隱他德稱揚其善以是業緣得白毫
 相善男子菩薩摩訶薩修習如是三十二相
 業因緣時則得不退菩提之心善男子一切
 衆生不可思議諸佛境界業果佛性亦不可
 思議何以故如是四法皆悉是常以是常故
 不可思議一切衆生煩惱覆障故名爲常斷

樹六

并五

常煩惱故名無常若言一切衆生常者何故
 修習八聖道分爲斷衆苦衆苦若斷則名無
 常所受之樂則名爲常是故我言一切衆生
 煩惱覆障不見佛性以不見故不得涅槃
 大般涅槃經卷第二十六

音釋

醪力刀切 驛來老切 聘匹正切 妊汝鴉切
 熬五勞切 齋祖積切 礫郎擊切 壓烏甲切
 睫即業切 齋祖積切 礫郎擊切 壓烏甲切
 輻方六切 跟古痕切 縵莫官切 踝胡瓦切

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

也 臍 直 丑 恭 切
 地 也 臍 市 充 切
 肘 直 也 臍 也 切
 臂 節 也 臍 也 切
 也 纖 細 也 臍 也 切
 也 裸 赤 體 也 臍 也 切
 也 跣 息 淺 切

大般涅槃經卷第二十七

樹七

北涼 天竺 三藏 曇無讖 譯 梵

宋沙門 慧嚴 慧觀 同謝靈運 再治

師子吼菩薩品第二十三之三

師子吼言世尊如佛所說一切諸法有二種

樹七

因一正因二緣因以是二因應無縛解是五陰者念念生滅如其生滅誰縛誰解世尊因此五陰生後五陰此陰自滅不至彼陰雖不至彼能生彼陰如因子生牙子不至牙雖不至牙而能生牙衆生亦爾云何縛解善男子

諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子如人捨命受大苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所覺知支節戰動不能自持身體虛冷煖氣欲盡見先所修善惡報相善男子如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝衆生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來
因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名
雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非
肉眼見天眼所見是中陰中有三種食一思
食二觸食三意食中陰二種一善業果二惡
業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺
觀父母交會判合之時隨業因緣向受生處
於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見
已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰
陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸

根有具不具具者見色則生於貪生於貪故
則名爲愛狂故生貪是名無明貪愛無明二
因緣故所見境界皆悉顛倒無常見常無我
見我無樂見樂無淨見淨以四倒故作善惡
行煩惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故
名五陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸
善知識便得聞受十二部經以聞法故觀善
境界觀善境界故得大智慧大智慧者名正
知見得知見故於生死中而生悔心生悔心
故不生歡樂不生歡樂故能破貪心破貪心

故修八聖道修八聖道故得無生死無生死
故名得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死
故名為滅度以是義故名五陰滅師子吼言
空中無刺云何言拔陰無繫者云何繫縛佛
言善男子以煩惱鎖繫縛五陰離五陰已無
別煩惱離煩惱已無別五陰善男子如柱持
屋離屋無柱離柱無屋衆生五陰亦復如是
有煩惱故名為繫縛無煩惱故名為解脫善
男子如拳合掌繫縛等三合散生滅更無別
法衆生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛

無煩惱故名為解脫善男子如說名色繫縛
衆生名色若滅則無衆生離名色已無別衆
生離衆生已無別名色亦名名色繫縛衆生
亦名衆生繫縛名色師子吼言世尊如眼不
自見指不自觸刀不自割受不自受云何如
來說言名色繫縛名色何以故言名色者即
是衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛
衆生即是名色繫縛名色佛言善男子如二
手合時更無異法而來合也名之與色亦復
如是以是義故我言名色繫縛衆生若離名

色則得解脫是故我言衆生解脫師子吼言
世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名
色亦應繫縛善男子解脫二種一子斷二果
斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱
衆結爛壞是故子結不能繫縛未斷果故名
果繫縛諸阿羅漢不見佛性以不見故不得
阿耨多羅三藐三菩提以是義故可言果繫
不得說言名色繫縛善男子譬如然燈油未
盡時明則不滅油若盡者滅則無疑善男子
所言油者喻諸煩惱燈喻衆生一切衆生煩

惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃師子
吼言世尊燈之與油二性各異衆生煩惱則
不如是衆生即是煩惱煩惱即是衆生衆生
名五陰五陰名衆生五陰名煩惱煩惱名五
陰云何如來喻之於燈佛言善男子喻有八
種一順喻二逆喻三現喻四非喻五先喻六
後喻七先後喻八遍喻云何順喻如經中說
天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿小坑
滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉滿故大
泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大池滿大

池滿故小河滿小河滿故大河滿大河滿故
大海滿如來法雨亦復如是衆生戒滿戒滿
足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿歡喜滿
故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧
滿三昧滿故正知見滿正知見滿故厭離滿
厭離滿故訶責滿七訶責滿故解脫四解脫滿
故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海有本所
謂大河大河有本所謂小河小河有本所謂
大池大池有本所謂小池小池有本所謂大
泉大泉有本所謂小泉小泉有本所謂大坑

大坑有本所謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝
瀆有本所謂大雨涅槃有本所謂解脫解脫
有本所謂訶責訶責有本所謂厭離厭離有
本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧
有本所謂安隱安隱有本所謂遠離遠離有
本所謂喜心喜心有本所謂不悔不悔有本
所謂持戒持戒有本所謂法雨是名逆喻云
何現喻如經中說衆生心性猶若獼猴獼猴
之性捨一取一衆生心性亦復如是取著色
聲香味觸法無暫住時是名現喻云何非喻

如我昔告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是言大王有四大山從四方來欲害人民王若聞者當設何計王言世尊設有此來無逃避處惟當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生老病死生老病死常來切人云何大王不修戒施王言世尊持戒布施得何等果我言大王於人中多受快樂王言世尊尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我言大王尼拘陀樹不能持戒修行布施如其能者則受無異是名

非喻云何先喻我經中說譬如有人貪著妙華采取之時爲水所漂衆生亦爾貪著五欲爲生老死之所漂沒是名先喻云何後喻如法句經說莫輕小惡以爲無殃水滴雖微漸盈大器是名後喻云何先後喻譬如芭蕉生果則死愚人得養亦復如是如驟懷妊命不久全云何遍喻如經中說三十三天有波利質多樹其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布五十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉不久必當墮落其葉既落復生歡喜

是枝不久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久必當生炮見已復喜是炮不久必當生背見已復喜是背不久必當開敷開敷之時香氣周遍五十由旬光明遠照八十由旬爾時諸天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉落者喻我弟子剃除鬚髮其色變者喻我弟子白四羯磨受具足戒初生炮者喻我弟子發阿耨多羅三藐三菩提心背者喻於十住菩薩得見佛性開敷者喻於菩薩得

阿耨多羅三藐三菩提香者喻於十方無量衆生受持禁戒光者喻於如來名號無礙周遍十方夏三月者喻三三昧三三天受快樂者喻於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名遍喻善男子凡所引喻不必盡取或取少分六或取多分或復全取七如言如來面如滿月是名少分善男子譬如有人初不見乳轉問他言乳爲何類彼人答言如水蜜具水則濕相蜜則甜相貝則色相雖引三喻未即乳實善男子我言燈喻喻於衆生亦復如是善男子

離水無河衆生亦爾離五陰已無別衆生善
男子如離箱輿輪輻轂輞更無別車衆生亦
爾善男子若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我
今當說炷者喻於二十五有油者喻愛明喻
智慧除破黑暗喻破無明暖喻聖道如燈油
盡明燄則滅衆生愛盡則見佛性雖有名色
不能繫縛雖復處在二十五有不為諸有之
所汙染

師子吼言世尊衆生五陰空無所有誰有受
教修習道者佛言善男子一切衆生皆有念

心慧心發心勤精進心信心定心如法等法
雖念念生滅猶故相似相續不斷故名修道
師子吼言世尊如是等法皆念念滅是念念
滅亦相似相續云何修習佛言善男子如燈
雖念念滅而有光明除破暗冥念等諸法亦
復如是善男子如衆生食樹七雖念念滅亦令飢
者而得飽滿譬如上藥雖念念滅亦能愈病
日月光明雖念念滅亦能增長樹林草木善
男子汝言念念滅云何增長者心不斷故名
為增長善男子如人誦書所誦字句不得一

時前不至中中不至後人之與字及以心想
俱念念滅以久修故而得通利善男子譬如
金師從初習作至于皓首雖念念滅前不至
後以積習故所作遂妙是故得稱善好金師
讀誦經書亦復如是善男子譬如種子地亦
不教汝當生牙以法性故牙則自生乃至華
亦不教汝當作果以法性故而果自生衆生
修道亦復如是善男子譬如數法一不至二
二不至三雖念念滅而至千萬衆生修道亦
復如是善男子如燈念念滅初滅之燄不教

後燄我滅汝生當破諸暗善男子譬如犢子
生便求乳求乳之智實無人教雖念念滅而
初飢後飽是故當知不應相似若相似者不
應異生衆生修道亦復如是初雖未增以久
修故則能破壞一切煩惱師子吼言世尊如
佛所說須陀洹人得果證已雖生惡國猶故
持戒不殺盜淫兩舌飲酒須陀洹陰即此處
滅不至惡國修道亦爾不至惡國若相似者
何故不生淨妙國土若惡國陰非須陀洹陰
云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹者

雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似是
故我引犢子爲喻須陀洹人雖生惡國以道
力故不作惡業善男子譬如香山有師子王
是故一切飛鳥走獸絕跡此山無敢近者有
時是王至雪山中一切鳥獸猶故不住須陀
洹人亦復如是雖不修道以道力故不作諸
惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅以
其力勢能令是不生不死善男子如須彌
山有上妙藥名楞伽利有人服之雖念念滅
以藥力故不遇患苦善男子如轉輪王所坐

之處王雖不在無人敢近何以故王威力故
須陀洹人亦復如是雖生惡國不修習道以
道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此而
滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰善男子譬
如衆生爲果實故於種子中多役作業糞治
溉灌未得果實而子復滅亦得名爲因子得
果須陀洹陰亦復如是善男子譬如有人資
產巨富惟有一子先已終沒其子有子復在
他土其人忽然奮便終沒孫聞是已還收產
業雖知財貨非其所作然其收取無遮護者

何以故以性一故須陀洹陰亦復如是師子
吼菩薩白佛言世尊如佛所說偈

比丘若修習 戒定及智慧 當知是不退

親近大涅槃

世尊云何修戒云何修定云何修慧佛言善

男子若有人受持禁戒但為自利人天受樂
不為度脫一切眾生不為護持無上正法但
為利養畏三惡道為命色力安無閼辯畏懼
正法惡名穢稱為世事業如是護戒則不得
名修習戒也善男子云何名為真修習戒受

持戒時若為度脫一切眾生為護正法度未
度故解未解故歸未歸故未入涅槃令得入
故如是修時不見戒不見戒相不見持者不
見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名
為修習戒也云何復名修習三昧修三昧時
為自度脫為於利養不為眾生不為護法為
見貪欲穢食等過男女等根九孔不淨鬪訟
打刺互相殺害若為此事修三昧者是則不
名修習三昧善男子云何復名真修三昧若
為眾生修習三昧於眾生中得平等心為令

衆生得不退法爲令衆生得聖心故爲令衆
生得大乘故爲欲護持無上法故爲令衆生
不退菩提故爲令衆生得首楞嚴故爲令衆
生得金剛三昧故爲令衆生得陀羅尼故爲
令衆生得四無闕故爲令衆生見佛性故作
是行時不見三昧不見三昧相不見修者不
見果報善男子若能如是是則名爲修習三
昧云何復名修於智慧若有修者作是思惟
我若修習如是智慧則得解脫度三惡道誰
能利益一切衆生誰能度人於生死道佛出

世難如優曇華我今能斷諸煩惱結必得解
脫果是故我當勤修智慧速斷煩惱早得解
脫如是修者不得名爲修習智慧云何名爲
真修習智智者若觀生老死苦一切衆生無
明所覆不知修習無上正道願我此身悉代
衆生受大苦惱樹衆生所有貧窮十下賤破戒之
心貪瞋癡業願皆悉來集于我身願諸衆生
不生貪取不爲名色之所繫縛願諸衆生早
度生死今我一身處之不厭願令一切皆得
阿耨多羅三藐三菩提如是修時不見智慧

不見智慧相不見修者不見果報是則名為
修習智慧善男子修習如是戒定智慧是名
菩薩不能如是修戒定慧是名聲聞善男子
云何復名修習於戒若能破壞一切眾生十
六惡律儀何等十六一者為利養食羔羊肥
已轉賣二者為利買已屠殺三者為利養食
豬豕肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為
利養食牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺
七者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買
已屠殺九者釣魚十者獵師十一劫奪十二

魁膾十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十
六呪龍能為眾生永斷如是十六惡業是名
修戒云何修定能斷一切世間三昧所謂無
身三昧能令眾生顛倒心謂是涅槃又無
邊心三昧淨聚三昧世邊三昧世斷三昧世
性三昧世丈夫^{樹七}三昧非想非非想三昧如是
等定能令眾生顛倒心謂是涅槃若能永
斷如是三昧是則名為修習三昧云何復名
修習智慧能破世間所有惡見一切眾生悉
有惡見所謂色即是我亦是我所色中有我

我中有色乃至識亦如是色即是我色滅我
存色即是我色滅我滅復有人言作者名我
受者名色復有人言作者名色受者名我復
有人言無作無受自生自滅悉非因緣復有
人言無作無受悉是自在之所造作復有人
言無有作者無有受者一切悉是時節所作
復有人言作者受者悉無所有地等五大名
爲衆生善男子若能破壞一切衆生如是惡
見是則名爲修習智慧善男子修習戒者爲
身寂靜修習三昧爲心寂靜修習智慧爲壞

疑心壞疑心者爲修習道修習道者爲見佛
性見佛性者爲得阿耨多羅三藐三菩提故
得阿耨多羅三藐三菩提者爲得無上大涅
槃故得大涅槃者爲斷衆生一切生死一切
煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦故斷於
生死乃至斷諦爲得常樂我淨法故師子吼
言世尊如佛所說若不生滅名大涅槃生亦
如是不生不滅何故不得名爲涅槃善男子
如是如是如汝所言是生雖復不生不滅而
有始終世尊是生死法亦無始終若無始終

則名為常常即涅槃何故不名生死為涅槃
耶善男子是生死法悉有因果有因果故不
得名之為涅槃也何以故涅槃之體無因果
故師子吼言世尊夫涅槃者亦有因果如佛
所說

從因故生天樹七 從因墮惡道十二 從因故涅槃

是故皆有因

如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具修戒定智慧道者謂八聖道
沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果

耶云何說言涅槃之體無因無果善男子我
所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生
涅槃是故我言涅槃無因能破煩惱故名大
果不從道生故名無果是故涅槃無因無果
師子吼言世尊眾生佛性為悉共有為各各
有若共有者一人得阿耨多羅三藐三菩提
時一切眾生亦應同得世尊如二十人同有
一怨若一人能除餘十九人皆亦同除佛性
若爾一人得時餘亦應得若各各有則是無
常何以故可算數故然佛所說眾生佛性不

一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共有之若有能修八聖道者當知是人則得明見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡如其多者云何而言衆生佛性亦是耶如佛所說若有修習八聖道者則見佛性是義不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡

如其有盡一人修已餘則無分道若多者云何得言具足修習亦不得名薩婆若智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行無障闕者中路有樹其蔭清涼行人在下憩駕止息然其樹蔭常住不異亦不消壞無持去者路喻聖道蔭喻佛性善男子譬如大城惟一門雖有多人經由入出都無有能作障闕者亦復無人破壞毀落而齋持去善男子譬如橋梁行人所由亦無有人遮止障闕毀壞持去善男子譬如良醫徧療衆病亦無有能

遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師
子吼言世尊所引諸喻義不如是何以故先
者在路於後則妨云何而言無有障闕餘亦
皆爾聖道佛性若如是者一人修時應妨餘
者佛言善男子如汝所說義不相應我所喻
道是少分喻非一切也善男子世間道者則
有障闕此彼之異無有平等無漏道者則不
如是能令衆生無有障闕平等無二無有方
處此彼之異如是正道能爲一切衆生佛性
而作了因不作生因猶如明燈照了於物善

男子一切衆生皆同無明因緣於行不可說
言一人無明因緣行已其餘應無一切衆生
悉有無明因緣於行是故說言十二因緣一
切平等衆生所修無漏正道亦復如是等斷
衆生煩惱四生諸界有道以是義故名爲平
等樹七其有證者彼此知見無有障闕十四是故得名
薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或
有天神或有人身畜生餓鬼地獄之身如是
多身差別非一云何而言佛性爲一佛言善
男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有

毒乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是
名字雖變毒性不失徧五味中皆悉如是若
服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中衆生
佛性亦復如是雖處五道受別異身而是佛
性常一無變師子吼言世尊十六大國有六
大城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗舍
離城波羅柰城王舍城如是六城世中最大
何故如來捨之在此邊地弊惡極陋隘小拘
尸城入般涅槃善男子汝不應言拘尸城邊
地弊惡最陋隘小應言是城微妙功德之所

莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故善男子如
賤人舍王若過者則應讚歎是舍嚴麗福德
成就乃令大王迴駕臨顧善男子如人重病
服穢弊藥服已病愈即應歡喜讚歎是藥最
上最妙能愈我病善男子如人乘船在大海
中其船卒壞無所依倚因倚死尸廿七得到彼岸
到彼岸已應大歡喜讚歎是尸我賴相遇而
得安隱拘尸城亦復如是乃是諸佛菩薩行
處云何而言邊地弊惡隘小十三城善男子我
念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖王姓憍

尸迦七寶成就千子具足其王始初造立此
城周帀縱廣十二由旬七寶莊嚴土多有河
其水清淨柔軟甘美所謂尼連禪河伊羅跋
提河熙連禪河伊搜末埵河毗婆舍耶河如
是等河其數五百河此彼岸樹木繁茂華果
鮮潔爾時人民壽命無量時轉輪聖王過百
年已作是唱言如佛所說一切諸法皆悉無
常若能修習十善法者能斷如是無常大苦
人民聞已咸共奉修十善之法我於爾時聞
佛名號受持十善思惟修習初發阿耨多羅

三藐三菩提心發是心已復以是法轉教無
量無邊衆生言一切法無常變壞是故我今
續於此處亦說諸法無常變壞惟說佛身是
常住法我憶往昔所行因緣是故今來在此
涅槃亦欲酬報此地往恩以是義故我經中
說我眷屬者受恩能報復次善男子往昔衆
生壽命無量時爾時此城名拘舍跋提周帀縱
廣五十由旬時閻浮提居民鄰接雞飛相及
有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足王
四天下第一太子思惟正法得辟支佛時轉

輪王見其太子成辟支佛威儀詳序神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出家在此娑羅樹間八萬歲中修習慈心悲喜捨心各八萬歲善男子欲知爾時善見聖王則我身是是故我今常樂遊止如是四法是四法者名爲三昧以是義故如來之身常樂我淨善男子以是因緣今來在此拘尸城娑羅樹間三昧正受善男子我念往昔過無量劫此城爾時名迦毗羅衛其城有王名曰白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名悉達多爾時王

子不由師教自然思惟得阿耨多羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名大目犍連給侍弟子名曰阿難爾時世尊在雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得預斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已即於菩提得不退轉尋自發願願未來世成佛之時父母國土名字弟子侍使之入說法教化如今世尊等無有異以是因緣今來在此敷揚演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多羅三藐三菩提時頻娑娑羅王遣使而言悉達太子

若爲聖王我當臣屬若不樂家得阿耨多羅
三藐三菩提者願先來至此王舍城說法度
人受我供養我時默然已受彼請善男子我
初得阿耨多羅三藐三菩提已向竭闍國時
伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏與五百弟子
在彼河側求無上道我爲是人故往說法迦
葉言瞿曇我今年邁已百二十摩伽陀國所
有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已證羅
漢果我今若當在於汝前聽受法者一切人
民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸願瞿曇

速往餘處若此人民定知瞿曇功德勝我我
等無由復得供養我時答言迦葉汝若於我
不生殷重大瞋恨者見容一宿明當早去迦
葉言瞿曇我心無他深相愛重但我住處有
一毒龍其性暴急恐相危害我言迦葉毒中
之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不
畏迦葉復言苟能不畏善哉聽住善男子我
於爾時故爲迦葉現十八變如經中說爾時
迦葉及其眷屬五百等輩見聞是已證羅漢
果是時迦葉復有二弟一名伽耶迦葉二名

那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆證得阿
羅漢果是王舍城六師之徒聞是事已即於
我所生大惡心我時赴信受彼王請詣王舍
城未至中路王與無量百千之眾悉來奉迎
我為說法時聞法已欲界諸天八萬六千發
阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將
營從十二萬人得須陀洹果無量眾生成就
忍心既入城已度舍利弗大目犍連及其眷
屬二百五十令捨本心出家學道我即住彼
受王供養外道六師相與集聚詣舍衛城時

彼城中有一長者名須達多為兒聘婦詣王
舍城既達彼城寄止長者珊檀那舍時此長
者中夜而起告諸眷屬仁等可起速共莊嚴
掃治宅舍辦具肴饌須達聞已尋自思惟將
無欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會乎思惟
是已尋前問言大王欲請摩伽陀王頻婆娑
羅耶為有婚姻歡樂會乎忽務不安乃如是
耶長者答言不也居士我明請佛無上法王
須達長者初聞佛名身毛皆豎尋復問言何
等名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅城有釋

種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未
久相師占之定當得作轉輪聖王如菴羅果
已在手中心不願樂捨之出家無師自覺得
阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常住無變
不生不滅無有憂畏於諸衆生其心平等猶
如父母等視一子所有身心衆中最勝雖勝
一切而無憍慢塗割二事其心無二智慧通
達於法無闕具足十力四無所畏五智三昧
大慈大悲及三念處故號爲佛明受我請是
故忽忽未暇相瞻須達多言善哉大王所言

佛者功德無上今在何處長者答言今在此
間王舍大城住迦蘭陀竹林精舍時須達多
一心念佛所有功德十力無畏五智三昧大
慈大悲及三念處作是念時忽然大明其明
猛盛猶如白日即尋光出至城門下佛神力
故門自然開樹七既出門已路有天祠十九須達經過
禮拜致敬尋還黑暗心生惶怖復欲還返所
止之處時彼城門有一天神告須達言仁者
若往如來所者多獲善利須達多言云何善
利天言長者假使有人真實交絡駿馬百匹

香象百頭寶車百乘鑄金爲人其數復百端
正女人身佩瓔珞衆寶廁填上妙宮宅殿堂
屋宇雕文刻鏤金槃銀粟銀槃金粟數各一
百以施一人如是展轉盡閻浮提所得功德
不如有人發意一步詣如來所須達多言善
男子汝是誰耶天言長者我是勝相婆羅門
子是汝往昔善知識也我因往日見舍利弗
大目犍連心生歡喜捨身得作北方天王毗
沙門子專知守護此王舍城我因禮拜舍利
弗等生歡喜心尚得如是妙好之身況當得

見如來大師禮拜供養須達長者聞是事已
即還復道來詣我所到已頭面接禮我足我
時即爲如應說法長者聞已得須陀洹果既
獲果證復請我言如來大慈惟願臨顧至舍
衛城受我微供我即問言卿舍衛城頗有精
舍相容受不須達多言若佛哀憫必見垂顧
便當自竭營辦成立善男子我於爾時默然
受請須達長者已蒙聽許即白我言我從昔
來未爲此事惟願如來遣舍利弗指授儀則
我即顧命勅令營佐時舍利弗與須達多共

載一車往舍衛城我神力故經一日夜便到
所止時須達多白舍利弗大德此大城外何
處有地不近不遠多饒泉池有好林樹華果
蔚茂清淨閑曠我當於中爲佛世尊及比丘
僧造立精舍舍利弗言祇陀園林不近不遠
清淨寂寞多有泉流樹木華果隨時而有此
處最勝可立精舍時須達多聞是語已即往
祇陀大長者所語祇陀言我今欲爲無上法
王造立僧坊惟仁園地可以造立吾今欲買
能見與不祇陀答言設以真金遍布其地猶

不相與須達多言善哉祇陀林地屬我汝便
取金祇陀答言我國不賣云何取金須達多
言若意不了當共往詣斷事人所時二長者
即共俱往斷事者言園屬須達祇陀取金須
達長者即時使人車馬載負隨集布地一日
之中惟五百步金未周遍祇陀言曰長者若
悔隨意聽止須達多言吾不悔也自念當出
何藏金足祇陀念言如來法王真實無上所
說妙法清淨無染故使斯人輕寶乃爾即語
須達餘未遍者不復須金請以見與我自爲

佛造立門樓常使如來經由出入祇陀長者
 自造門坊須達長者七日之中成立大房足
 三百間禪坊靜處六十三所冬屋夏堂各各
 別異厨坊浴室洗脚之處大小圍廁無不備
 足所設已訖即執香爐向王舍城遙作是言
 所設已辦出惟願如來慈哀憐憫為諸眾生受
 是住處我時懸知是長者心即與大眾發王
 舍城譬如壯士屈伸臂頃至舍衛城祇陀園
 林須達精舍我既到已須達長者以其所設
 奉施於我我時受已即住其中

大般涅槃經卷第二十七

音釋

懊烏皓切惱也惱切懊懊切懊懊切
 灑也灑灑切灑灑切灑灑切
 駿之子駿駿切駿駿切駿駿切
 鑄之鑄鑄切鑄鑄切鑄鑄切
 鏤之鏤鏤切鏤鏤切鏤鏤切
 蔚茂蔚蔚切蔚蔚切蔚蔚切

大般涅槃經卷第二十八

樹八

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之四

是時六師心生嫉妬悉共集詣波斯匿王作如是言大王當知王之土境清夷閑靜真是出家住止之處是故我等為斯事故而來至此大王以正法治為民除患沙門瞿曇年既幼穉學日又淺道術無施此國先有耆舊宿德自怙王種不生恭敬若是王種法應治民

如其出家應敬宿德大王善聽沙門瞿曇真實不生王種之中瞿曇沙門若有父母何由劫奪他人父母大王我經中說過千歲已有一妖怪幻化物出所謂沙門瞿曇是也是故當知沙門瞿曇無父無母若有父母云何說言諸法無常苦空無我無作無受以幻術故誑惑眾生愚者信受智者捨之大王夫人王者天下父母如稱如地如風如火如道如河如橋如燈如日如月如法斷事不擇怨親沙門瞿曇不聽我活隨我去處追逐不捨惟願

樹八

大王聽我與彼拊其道力若彼勝我我當屬
彼我若勝彼彼當屬我王言大德汝等各
自有行法止住之處亦各不同我今定知如
來世尊於汝無妨六師答言云何無妨沙門
瞿曇以幻術法誘誑諸人及婆羅門歸伏已
盡王若聽我與拊道力王之善名流布八方
如其不者惡聲盈路王言大德汝等未知如
來道力威神巍巍故求拊試若定知者恐不
能也大王汝今已受瞿曇幻耶惟願大王留
神聽察莫輕我等構之虛言不如驗之以實

王言善哉善哉六師之徒嚮喜而出時波斯
匿王即勅嚴駕來至我所頭面禮敬右繞三
匝退坐一面而白我言世尊六師向來求拊
道力我不量度敢以許之佛言大王善哉善
哉但當更於此國處處造立僧坊何以故我
若與彼拊其神力彼眾之中受化者多此處
陘小云何容受善男子我於爾時為六師故
從初一日至十五日現大希有神通變化當
是時也無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提
心無量眾生於三寶所生信不疑六師徒眾

其數無量破邪見心正法出家無量衆生於
菩提中得不退心無量衆生得陀羅尼諸三
昧門無量衆生得須陀洹至阿羅漢果爾時
六師內心慚愧相與圍繞至婆枳多城教彼
人民信受邪法瞿曇沙門但說空事善男子
我時爲母處忉利天波利質多樹安居說法
是時六師心大歡喜唱言善哉瞿曇幻術今
已滅沒復教無量無數衆生增長邪見爾時
頻婆娑羅波斯匿王及四部衆白目連言大
德此閻浮提邪見增長衆生可憫行大黑暗

惟願大德至彼天上稽首世尊如我言曰譬
如犢子其生未久若不得乳必死無疑我等
衆生亦復如是惟願如來哀憫衆生還來住
此時目捷連默然而許如大力士屈伸臂頃
往彼天上至世尊所白佛言閻浮提中所有
四衆渴仰如來樹八思見聞法頻婆娑羅波斯匿
王及四衆等稽首足下此閻浮提所有衆生
邪見增長行大黑暗甚可憐憫譬如犢子其
生未久若不得乳必死不疑我等亦爾惟願
如來爲衆生故還來在此閻浮提中佛告目

連汝今速還至閻浮提告諸國王及四部衆
却後七日我當還下爲六師故復當至彼婆
枳多城過七日已佛與釋天梵天魔天無量
天子及首陀會一切天人前後圍繞至婆枳
多城大師子吼作如是言惟我法中獨有沙
門及婆羅門一切諸法無常無我涅槃寂靜
離諸過患若言他法亦有沙門及婆羅門有
常有我有涅槃者無有是處爾時無量無邊
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是時六師
各相謂言若我法中實無沙門婆羅門者云

何而得世間供養於是六師復共集聚詣毗
舍離善男子我於一時住毗舍離菴羅林間
時菴羅女知我在中欲來我所我於爾時告
諸比丘當觀念處善修智慧隨所修習心莫
放逸云何名爲觀於念處若有比丘觀察內
身不見於我及以我所觀察外身及內外身
不見於我及以我所觀受心法亦復如是是
名念處云何名爲修習智慧若有比丘真實
而見苦集滅道是名比丘修習智慧云何名
爲心不放逸若有比丘念佛念法念僧念戒

念捨念天是名比丘心不放逸時菴羅女即
至我所頭面作禮右繞三匝修敬已畢却坐
一面善男子我於爾時爲菴羅女如應說法
是女聞已發阿耨多羅三藐三菩提心時彼
城中有梨車子其數五百來至我所頭面作
禮右繞三匝修敬已畢却住一面我時復爲
諸梨車子如應說法諸善男子夫放逸者有
五事果何等爲五一不得自在財利二惡名
流布於外三不樂惠施窮乏四不樂見於四
衆五不得諸天之身諸善男子因不放逸能

生世法出世間法若有欲得阿耨多羅三藐
三菩提者應當勤修不放逸法夫放逸者復
得十三果報何等十三一樂爲世間作業二
樂說無益之言三常樂久寢睡眠四樂說世
間事五常樂親近惡友六懈怠懶惰七常爲
他人所輕八雖有所聞尋復忘失九樂處邊
地十不能調伏諸根十一食不知足十二不
樂空寂十三所見不正是名十三善男子夫
放逸者雖得近佛及佛弟子猶故爲遠諸梨
車子言我等自知是放逸人何以故如其我等

不放逸者如來法王當出我土時大會中有
婆羅門子名曰無勝語諸梨車善哉善哉如
汝所言頻婆波羅王已獲大利如來世尊出
其國土猶如大池生妙蓮華雖生在水水不
能汙諸梨車子佛亦如是雖生彼國不為世
法之所滯闕諸佛世尊無出無入為衆生故
出現於世不為世法之所滯闕仁等自迷耽
荒五欲不知親近往如來所是故名為放逸
之人非佛出於摩伽陀國名放逸也何以故
如來世尊猶彼日月非為一人二人出世時

諸梨車聞是語已尋發阿耨多羅三藐三菩
提心復作是言善哉善哉無勝童子快說如
是善妙之言時諸梨車各各脫身所著一衣
以施無勝無勝受已轉以奉我復作是言世
尊我從梨車得是衣物惟願如來哀憫衆生
受我所獻我於爾時憫彼無勝即為納受時
諸梨車同時合掌作如是言惟願如來於此
土地一時安居受我微供我時默然受梨車
請是時六師聞是事已師宗相與詣波羅柰
爾時我復往波羅柰住波羅河邊時波羅柰

有長者子名曰寶稱耽荒五欲不知非常以我到故自然而得白骨觀法見其殿舍宮人姝女悉為白骨心生怖懼如刀毒蛇如賊如火即出其舍來詣我所隨路而言瞿曇沙門我今如為賊所追逐甚大怖懼願見救濟佛言善男子佛法衆僧安隱無懼長者子言若三寶中無所畏者我今亦當得無所畏我即聽其出家為道時長者子復有同友其數五十遙聞寶稱厭離出家即共和順相與出家六師聞已展轉復詣瞻婆大城時瞻婆國一

切人民悉共奉事六師之徒初未曾聞佛法僧名多有諸人作極惡業我於爾時為衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣供事六師以求子息於後不久其婦懷妊長者知己往六師所歡喜而言我婦懷妊男耶六女耶六師答言生必是女長者聞已心生愁惱復有知識來謂長者何故愁惱乃至是耶長者答言我婦懷妊未知男女故問六師六師見語如我相法生必是女我聞是語自惟年老財富無量如其非男無所付囑是故我

愁知識復言汝無智慧先不聞耶優樓頻螺迦葉兄弟爲誰弟子佛耶六師耶六師若是一切智者迦葉何故捨之爲佛弟子又舍利弗目捷連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人等諸國長者須達多等如是諸人非佛弟子耶曠野鬼神阿闍世王護財醉象鴛掘摩羅惡心熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所調伏耶長者如來世尊於一切法知見無闕故名爲佛發言無二故名如來斷煩惱故名阿羅訶世尊所說終無有二六

師不爾云何可信如來今者近在此住若欲實知當詣佛所爾時長者即與是人來詣我所頭面作禮右繞三匝合掌長跪而作是言世尊於諸衆生平等無二怨親一相我爲愛結之所繫縛於怨親中未能無二我今欲問如來世事深自愧懼未敢發言世尊我婦懷妊六師相言生必是女是事云何佛言長者汝婦懷妊是男無疑其兒生已福德無比爾時長者聞是語已生大歡喜便退還家爾時六師聞我懸記生者必男有大福德心生嫉

如以菴羅果和合毒藥持往其家語長者言
快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服此藥服
此藥已兒則端正產者無患長者歡喜受其
毒藥與婦令服服已尋死六師歡喜周徧城
市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男
其兒福德天下無勝今兒未生母已喪命爾
將長者復於我所生不信心即依世法殞歛
棺蓋送至城外多積乾薪以火焚之我以道
眼明見此事願命阿難取我衣來吾欲往彼
摧滅邪見時毗沙門天告摩尼跋陀大將言

如來今欲詣彼塚間卿可速往平治掃灑安
師子座求妙香華莊嚴其地爾時六師遙見
我往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲啖肉
耶爾時多有未得法眼諸優婆塞各懷愧懼
而白我言彼婦已死願不須往爾時阿難語
諸人言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛
境界我時到已坐師子座長者難言所言無
二可名世尊母已終亡云何生子我言長者
卿於爾時都不見問母命脩短但問所懷爲
是男女諸佛如來發言無二是故當知定必

得子是時死尸火燒腹裂子從中出端坐火
中猶如鴛鴦處蓮華臺六師見已復作是言
妖哉瞿曇善爲幻術長者見已心復歡喜訶
責六師若言幻者汝何不作我於爾時尋告
耆婆汝往火中抱是兒來耆婆欲往六師前
牽語耆婆言沙門瞿曇所作幻術未必常爾
或不能如其不能脫能相害汝今云何信
受其語耆婆答言如來使入阿鼻地獄所有
猛火尚不能燒況世間火爾時耆婆前入火
聚猶入清涼大河水中抱持是兒還詣我所

授兒與我我受兒已告長者言一切衆生壽
命不定如水上泡衆生若有重業果報火不
能燒毒不能害是兒業報非我所作時長者
言善哉世尊是兒若得盡其天命惟願如來
爲立名字佛言長者是兒生於猛火之中火
名樹提應名樹提爾時會中見我神化無量
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時六師
周徧六城不得停足慚愧低頭復來至此拘
尸城既至此已唱如是言諸人當知沙門瞿
曇是大幻師誑惑天下徧六大城譬如幻師

幻作四兵所謂車兵馬兵象兵步兵又復幻
詐種種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門瞿曇
亦復如是幻作王身為說法故或作沙門婆
羅門身男身女身小身大身或作畜生鬼神
之身或說無常或說有常或時說苦或復說
樂或說有我或說無我或說有淨或說無淨
或時說有或時說無所為虛妄故名為幻譬
如因子隨子得果瞿曇沙門亦復如是摩耶
所生母既是幻子不得非沙門瞿曇無實知
見諸婆羅門經年積歲修習苦行護持禁戒

尚言未有真實知見何況瞿曇年少學淺不
修苦行云何而有真實知見若能具滿六年
苦行見猶不多況所修習不滿六年愚人無
智信受其教如大幻師誑惑愚者沙門瞿曇
亦復如是善男子如是六師於此城中大為
衆生增長邪見善男子我見是事心生憐憫
以其神力請召十方諸大菩薩雲集此林周
匝彌滿四十由旬今於此中大師子吼善男
子雖於空處多有所說則不得名師子吼也
於此智人大衆之中真得名為大師子吼師

子吼者說一切法悉無常苦無我不淨惟說
如來常樂我淨爾時六師復作是言若瞿曇
有我我亦有所言我者見者名我瞿曇譬
如有人向中見物我亦如是向喻於眼見者
喻我佛告六師若言見者名我是義不然何
以故汝所引喻因向見者人在一向六根俱
用若定有我因眼見者何不如彼一根之中
俱伺諸塵若一根中不能一時聞見六塵當
知無我所引向喻雖經百年見者因之所見
無異眼根若爾年邁根熟亦應無異人向異

故見內見外眼根若爾亦應內外一時俱見
若不見者云何有我六師復言瞿曇若無我
者誰能見耶佛言有色有明有心有眼是四
和合故名爲見是中實無見者受者衆生顛
倒言有見者及以受者以是義故一切衆生
所見顛倒諸佛菩薩所見真實六師若言色
是我者是亦不然何以故色實非我色若是
我不應而得醜陋形貌何故復有四姓差別
不悉一種婆羅門耶何故屬他不得自在諸
根缺陋生不具足何故不作諸天之身而受

地獄畜生餓鬼種種諸身若不能得隨意作者當知必定無有我也以無我故名爲無常無常故苦以苦故空空故顛倒以顛倒故一切衆生輪轉生死受想行識亦復如是六師如來世尊永斷色縛乃至識縛是故名爲常樂我淨復次色者即是因緣若因緣者則名無我無我者名爲苦空如來之身非是因緣非因緣故則名有我有我者即常樂淨六師言瞿曇色亦非我乃至識亦非我我者徧一切處猶如虛空佛言若徧有者則不應言我

初不見若初不見則知是見本無今有若本無今有是名無常若無常者云何言徧若徧有者五道之中應具有身若有身者應各受報若各受報云何而言轉受人天汝言徧者一耶多耶我若一者則無父子怨親中人我若多者一切衆生則八所有五根十一悉應平等所有業慧亦應如是若如是者云何說言根有具足不具足者善業惡業愚智差別瞿曇衆生我者無有邊際法與非法則有分劑衆生修法則得好身若行非法則得惡身以是義故

衆生業果不得無差佛言六師法與非法若如是者我則不徧我若徧者則應悉到如其到者修善之人亦應有惡行惡之人亦應有善若不爾者云何言徧瞿曇譬如一室然百千燈各各自明不相妨闕衆生我者亦復如是修善行惡不相雜合汝等若言我如燈者是義不然何以故彼燈之明從緣而有燈增長故明亦增長衆生我者則不如是明從燈出住在異處衆生我者不得如是從身而出住在異處彼燈光明與闇共住何以故如闇

室中然一燈時照則不了乃至多燈乃得明了若初燈破闇則不須後燈若須後燈當知初明與闇共住瞿曇若無我者誰作善惡佛言若我作者云何名常如其常者云何而得有時作善有時作惡若言有時作善惡者云何復得言我無邊若我作者何故而復習行惡法如其我是作者知者何故生疑衆生無我以是義故外道法中定無有我若言我者則是如來何以故身無邊故無疑網故不作不受故名爲常不生不滅故名爲樂無煩惱

垢故名爲淨無有十相故名爲空是故如來
常樂我淨空無諸相諸外道言若言如來常
樂我淨無相故空當知瞿曇所說之法則非
空也是故我今頂戴受持爾時外道其數無
量於佛法中信心出家善男子以是因緣故
我於此娑羅雙樹大師子吼樹八師子吼者名大
涅槃善男子東方雙者破於無常獲得於常
乃至北方雙者破於不淨而得於淨善男子
此中衆生爲雙樹故護娑羅林不令外人取
其枝葉斫截破壞我亦如是爲四法故令諸

弟子護持佛法何等爲四常樂我淨此四雙
樹四王典掌我爲四王護持我法是故於中
而般涅槃善男子娑羅雙樹華果常茂常能
利益無量衆生我亦如是常能利益聲聞緣
覺華者喻我果者喻樂以是義故我於此間
娑羅雙樹入大寂定大寂定者名大涅槃修
師子吼言世尊如來何故二月涅槃善男子
二月名春春陽之月萬物生長種植根栽華
果耆榮江河盈滿百獸孚乳是時衆生多生
常想爲破衆生如是常心說一切法悉是無

常惟說如來常住不變善男子於六時中孟
冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破
衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾如來爲
破世我世淨故說如來真實我淨言二月者
喻於如來二種法身冬不樂者智者不樂如
來樂常入於涅槃附八二月樂者喻於智者愛樂
如來常樂我淨種植者喻諸衆生聞法歡喜
便發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根河
者喻於十方諸大菩薩來詣我所咨受如是
大涅槃典百獸孚乳者喻我弟子生諸善根

華喻七覺果喻四果以是義故我於二月入
大涅槃師子吼言如來初生出家成道轉妙
法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善
哉善哉善男子如十五日無虧盈諸佛如
來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故
於十五日入般涅槃善男子如十五日月盛
滿時有十一事何等十一一能破闇二令衆
生見道非道三令衆生見道邪正四除鬱悉
得清涼樂五能破壞螢火高心六息一切賊
盜之想七除衆生畏惡獸心八能開羣優鉢

羅華九合蓮華十發行人進路之心十一令
 諸衆生樂受五欲多獲快樂善男子如來滿
 月亦復如是一破壞無明大闇二演說正道
 邪道三開示生死邪險涅槃平正四令人遠
 離貪欲瞋恚癡熱五破壞外道無明六破壞
 煩惱結賊七除滅長五蓋心八開發衆生種
 善根心九覆蓋衆生五欲之心十發起衆生
 進修趣向大涅槃行十一令諸衆生樂修解
 脫以是義故於十五日入大涅槃而我真實
 不入涅槃我弟子中愚癡惡人定謂如來入

於涅槃譬如母人多有諸子其母捨行至他
 國土未還之頃諸子各言我母已死而是母
 人實不死也

師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴此娑
 羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部
 經正其文向通達深義為人解說十四初中後善
 爲欲利益無量衆生演說梵行如是比丘則
 能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊如我解佛
 所說義者阿難比丘即其人也何以故阿難
 比丘受持讀誦十二部經爲人開說正語正

義猶如瀉水置之異器阿難比丘亦復如是
從佛所聞如聞轉說善男子若有比丘得淨
天眼見於十方三千大千世界所有如觀掌
中菴摩勒果如是比丘亦能莊嚴娑羅雙樹
師子吼言世尊若如是者阿尼樓駄比丘即
其人也何以故阿尼樓駄天眼見於三千大
千世界所有乃至中陰悉能明了無障闕故
善男子若有比丘少欲知足心常寂靜勤行
精進念定慧解如是比丘則能莊嚴娑羅雙
樹師子吼言世尊若如是者迦葉比丘即其

人也何以故迦葉比丘善修少欲知足等法
善男子若有比丘為益眾生不為利養修習
通達無諍三昧聖行空行如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者須菩
提比丘即其人也何以故須菩提者善修無
諍聖行空行故善男子若有比丘善修神通
一念之中能作種種神通變化一心一定能
作二果所謂水火如是比丘則能莊嚴娑羅
雙樹師子吼言世尊若如是者目連比丘即
其人也何以故目連連者善修神通無量變

化故善男子若有比丘善修大智利智疾智
解脫智甚深智廣智無邊智無勝智實智具
足成就如是慧根於怨親中心無差別若聞
如來涅槃無常心不憂感若聞常住不入涅
槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹
師子吼言世尊若如是者舍利弗比丘即其
人也何以故舍利弗者善能成就具足如是
大智慧故善男子若有比丘能說衆生悉有
佛性得金剛身無有邊際常樂我淨身心無
閼得八自在如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹

師子吼言世尊若如是者惟有如來是其人
也何以故如來之身金剛無邊常樂我淨身
心無閼具八自在故世尊惟有如來乃能莊
嚴娑羅雙樹如其無者則不端嚴惟願大慈
爲莊嚴故常住於此娑羅樹林佛言善男子
一切諸法性無住住汝云何言願如來住善
男子凡言住者名爲色法從因緣生故名爲
住因緣無處故名無住住如來已斷一切色
縛云何當言願如來住耶受想行識亦復如
是善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不

得解脫故名爲住誰有憍慢從何處來是故
得名爲無住住如來永斷一切憍慢云何而
言願如來住住者名有爲法如來已斷有爲
之法是故不住住者名爲空法如來已斷如
是空法是故獲得常樂我淨云何而言願如
來住住者名爲^{四八}二十五有^{十六}如來已斷二十五
有云何而言願如來住住者即是一切凡夫
諸聖無去無來無住如來已斷去來住相云
何言住夫無住者名無邊身身無邊故云何
而言惟願如來住娑羅林若住此林則是有

邊身若有邊則是無常如來是常云何言住
夫無住者名曰虛空如來之性同於虛空云
何言住又無住者名金剛三昧金剛三昧壞
一切住金剛三昧即是如來云何言住又無
住者則名爲幻如來同幻云何言住又無住
者名無始終如來之性無有始終云何言住
又無住者名無邊法界無邊法界即是如來
云何言住又無住者名首楞嚴三昧首楞嚴
三昧知一切法而無所著以無著故名首楞
嚴如來具足首楞嚴定云何言住又無住者

名處非處力如來成就處非處力云何言住
又無住者名檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者
則不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜以是
故檀波羅蜜名爲無住如來乃至不住般若
波羅蜜云何願言如來常住娑羅樹林又無
住者名修四念處四八如來若住四念處者則不
能得阿耨多羅三藐三菩提名不住住又無
住者名無邊衆生界如來悉到一切衆生無
邊界分而無所住又無住者名無屋宅無屋
宅者名爲無有無有者名爲無生無生者名

爲無死無死者名爲無相無相者名爲無繫
無繫者名爲無著無著者名爲無漏無漏即
善善即無爲無爲者即大涅槃常大涅槃常
者即我我者即淨淨者即樂常樂我淨即是
如來善男子譬如虛空不住東方南西北方
四維上下如來亦爾不住東方南西北方四
維上下善男子若有說言身口意惡得善果
者無有是處身口意善得惡果者亦無是處
若言凡夫得見佛性十住菩薩不得見者亦
無是處一闍提輩犯五逆罪謗方等經毀四

重禁得阿耨多羅三藐三菩提者亦無是處
六住菩薩煩惱因緣墮三惡道亦無是處菩
薩摩訶薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩
提者亦無是處一闍提常三寶無常亦無是
處如來住於拘尸城亦無是處善男子如來
今於此拘尸城入大三昧深禪定窟衆不見
故名大涅槃師子吼言如來何故入禪定窟
善男子爲欲度脫諸衆生故未種善根令得
種故已種善根得增長故善果未熟令得熟
故爲已熟者說趣阿耨多羅三藐三菩提故

輕賤善法者今生尊貴故諸有放逸者今離
放逸故爲與文殊師利等諸大香象共論議
故爲欲教化樂讀誦者深愛禪定故爲以聖
行梵行天行化衆生故爲觀不共深法藏故
爲欲訶責放逸弟子故如來常寂猶尚樂定
況汝等輩煩惱未盡而生放逸十八爲欲訶責諸
惡比丘受畜八種不淨之物及不少欲不知
足故爲令衆生尊重所聞禪定法故以是因
緣入禪定窟師子吼言世尊無相定者名大
涅槃是故涅槃名爲無相以何因緣名爲無

相善男子無十相故何等爲十所謂色相聲相香味觸相生住壞相男相女相是名十相無如是相故名無相善男子夫著相者則能生癡癡故生愛愛故繫縛繫縛故受生生故有死死故無常不著相者則不生癡不生癡故則無有愛無有愛故則無繫縛無繫縛故則不受生不受生故則無有死無有死故則名爲常以是義故涅槃名常

相時時修習三昧定相時時修習智慧之相時時修習捨相是名三相師子吼言世尊云何名爲定慧捨相定是三昧者一切衆生皆有_三三昧云何方言修習三昧若心在一境則名三昧若更餘緣則不名三昧如其不定非一切智非一切智云何名定若以一行得三昧者其餘諸行亦非三昧若非三昧則非一切智若非一切智云何名三昧慧捨二相亦復如是佛言善男子如汝所言緣於一境得名三昧其餘諸緣不名三昧是義不然何以

故如是餘緣亦一境故行亦如是又言衆生
先有三昧不須修者是亦不然所以者何言
三昧者名善三昧一切衆生真實未有云何
而言不須修習以住如是善三昧中觀一切
法名善慧相不見三昧智慧異相是名捨相
復次善男子若取色相不能觀色常無常相
是名三昧若能觀色常無常相是名慧相三
昧慧等觀一切法是名捨相善男子如善御
駕駟遲疾得所遲疾得所故名捨相菩薩亦
爾若三昧多者則修習慧若慧多者則修習

三昧三昧慧等則名爲捨善男子十住菩薩
智慧力多三昧力少是故不得明見佛性聲
聞緣覺三昧力多智慧力少以是因緣不見
佛性諸佛世尊定慧等故明見佛性了了無
闕如觀掌中菴摩勒果見佛性者名爲捨相
奢摩他者名爲能滅能滅一切煩惱結故又
奢摩他者名曰能調能調諸根惡不善故又
奢摩他者名曰寂靜能令三業成寂靜故又
奢摩他者名曰遠離能令衆生離五欲故又
奢摩他者名曰能清能清貪欲瞋恚愚癡三

濁法故以是義故故名定相毗婆舍那名為
正見亦名了見名為能見名曰徧見名次第
見名別相見是名為慧憂畢又者名曰平等
亦名不諍又名不觀亦名不行是名為捨善
男子奢摩他有二種一世間二出世間復有
二種一成就二不成就成就者所謂諸佛善
薩不成就者所謂聲聞辟支佛等復有三種
下中上下者謂諸凡夫中者聲聞緣覺上者
諸佛菩薩復有四種一退二住三進四能大
利益復有五種所謂五智三昧何等為五一

無食三昧二無過三昧三身意清淨一心三
昧四因果俱樂三昧五常念三昧復有六種
一觀骨三昧二慈三昧三觀十二因緣三昧
四阿那波那三昧五念覺觀三昧六觀生滅
三昧復有七種所謂七覺分一念覺分二擇
法覺分三精進覺分四喜覺分五除覺分六
定覺分七捨覺分復有七種一須陀洹三昧
二斯陀含三昧三阿那含三昧四阿羅漢三
昧五辟支佛三昧六菩薩三昧七如來覺知
三昧復有八種謂八解脫三昧一色觀色解

脫三昧二內無色相外觀色解脫三昧三淨
解脫身證三昧四空處解脫三昧五識處解
脫三昧六無所有處解脫三昧七非有想非
無想處解脫三昧八滅盡定解脫三昧復有
九種所謂九次第定四禪四空及滅盡定三
昧復有十種所謂十一切處三昧何等十一
地一切處三昧二水一切處三昧三風一切
處三昧四青一切處三昧五黃一切處三昧
六赤一切處三昧七白一切處三昧八空一
切處三昧九識一切處三昧十無所有一切

處三昧復有無數種所謂諸佛菩薩善男子
是名三昧相善男子慧有二種一世間二出
世間復有三種一般若二毗婆舍那三闍那
般若者名一切衆生毗婆舍那者一切聖人
闍那者諸佛菩薩又般若者名爲別相毗婆
舍那名爲總相闍那者名爲破相復有四種
所謂觀四真諦善男子爲三事故修奢摩他
何等三一不放逸故二莊嚴大智故三得自
在故復次爲三事故修毗婆舍那何等爲三
一爲觀生死惡果報故二爲欲增長諸善根

故三為破一切諸煩惱故

大般涅槃經卷第二十八

音釋

釋

驗同

切與

劑

劑

劑

劑

劑

劑

劑

劑

劑

除致切

小也

掬

古岳切

也

積

諸市切

殞

殞

斂

殞斂切

殞斂

殞斂

殞斂

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四冊

大般涅槃經卷第二十九

持九

北涼天竺三藏曇無讖譯

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再

師子吼菩薩品第二十三之五

師子吼言世尊如經中說若毗婆舍那能破

煩惱何故復修奢摩他耶佛言善男子汝言

毗婆舍那破煩惱者是義不然何以故有智

慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧云何而

言毗婆舍那能破煩惱善男子譬如明時無

闇闇時無明若有說言明能破闇無有是處

善男子誰有智慧誰有煩惱而言智慧能破煩惱如其無者則無所破善男子若言智慧能破煩惱為到故破不到故破若不到破者凡夫眾生則應能破若到故破者初念應破若初念不破後亦不破若初到便破是則不到云何說言智慧能破若言到與不到而能破者是義不然復次毗婆舍那破煩惱者為獨能破為伴故破若獨能破菩薩何故修八正道若伴故破當知獨則不能破也若獨不能伴亦不能如一盲人不能見色雖伴眾盲

亦不能見毗婆舍那亦復如是善男子如地
堅性火熱性水濕性風動性而地堅性乃至
風動性非因緣作其性自爾如四大性煩惱
亦爾性自是斷若是斷者云何而言智慧能
斷以是義故毗婆舍那決定不能破諸煩惱
善男子如鹽性鹹令異物鹹蜜本性甘令異
物甘水本性濕令異物濕智慧性滅令法滅
者是義不然何以故若法無滅云何智慧強
能令滅若言鹽鹹令異物鹹慧滅亦爾令異
法滅者是亦不然何以故智慧之性念念滅

故若念念滅云何而言能滅他法以是義故
智慧之性不破煩惱善男子一切諸法有二
種滅一性滅二畢竟滅若性滅者云何而言
智慧能滅若言智慧能滅煩惱如火燒物是
義不然何以故如火燒物則有遺燼智慧若
爾應有餘燼如斧伐樹破處可見智慧若爾
有何可見慧若能令煩惱離者如是煩惱應
餘處現如諸外道離六大城拘尸城現若是
煩惱不餘處現則知智慧不能令離善男子
一切諸法性若自空誰能令生誰能令滅生

異滅異無造作者善男子若修習定則得如是正智正見以是義故我經中說若有比丘修習定者能見五陰出滅之相善男子若不修定世間之事尚不能了況於出世若無定者平處顛墜心緣異法口宣異言耳聞異聲心解異義欲造異字手書異文欲行異路身涉異徑若有修習三昧定者則大利益乃至阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩具足二法能大利益一定二智善男子如刈管草執急則斷菩薩摩訶薩修是二法亦復

如是善男子如拔堅木先以手動後則易出菩薩定慧亦復如是先以定動後以智拔善男子如澣垢衣先以灰汁後以清水衣則鮮潔菩薩定慧亦復如是善男子如先讀誦後則解義菩薩定慧亦復如是善男子譬如勇人先以鎧仗牢樹九自莊嚴然後禦陣能壞怨賊菩薩定慧亦復如是善男子譬如工匠甘鬲三盛金自在隨意撓攪鎔銷菩薩定慧亦復如是善男子譬如明鏡照了面像菩薩定慧亦復如是善男子如先平地然後下種先從師

受後思惟義菩薩定慧亦復如是。以是義故。菩薩摩訶薩修是二法。能大利益善男子。菩薩摩訶薩修是二法。調攝五根。堪忍眾苦。所謂飢渴寒熱打擲罵辱惡獸所齧。蟲蝨所螫。常攝其心。不令放逸。不為利養行於非法。客塵煩惱所不能汙。不為諸邪異見所惑。常能遠離諸惡覺觀。不久成就阿耨多羅三藐三菩提。為欲成就利益眾。生故善男子。菩薩摩訶薩修是二法。四倒暴風不能吹動。如須彌山。雖為四風之所吹鼓。不能令動。不為外道

邪師所拔。如帝釋幢。不可移轉。眾邪異術不能誑惑。常受微妙第一安樂。能解如來深祕密義。受樂不欣。逢苦不感。諸天世人恭敬讚歎。明見生死及非生死。善能了知法界法性。身有常樂。我淨之法。是則名為大涅槃樂。善男子。定相者名空。三昧。慧相者名無願。三昧。捨相者名無相。三昧。善男子。若有菩薩摩訶薩。善知定時。慧時。捨時。及知非時。是名菩薩行。善提道師。子吼言。世尊。云何菩薩知時。非時。善男子。菩薩摩訶薩。因於受樂。生大憍慢。

或因說法而生憍慢或因精勤而生憍慢或因解義善問答時而生憍慢或因親近惡知識故而生憍慢或因布施所重之物而生憍慢或因世間善法功德而生憍慢或因世間豪貴之人所恭敬故而生憍慢當知爾時不宜修智宜應修定是名菩薩知時非時若有世九菩薩勤修精進未得利益涅槃之樂以不得故生於悔心以鈍根故不能調伏五情諸根諸垢煩惱勢力盛故自疑戒律有羸損故當知爾時不宜修定宜應修智是名菩薩知時

非時善男子若有菩薩定慧二法不平等者當知爾時不宜修捨二法若等則宜修之是名菩薩知時非時善男子若有菩薩修習定慧起煩惱者當知爾時不宜修捨宜應讀誦書寫解說十二部經念佛念法念僧念戒念天念捨是名修捨善男子若有菩薩修習如是三法相者以是因緣得無相涅槃師子吼言世尊無十相故名大涅槃為無相者復以何緣名為無生無出無作屋宅洲歸安隱滅度涅槃寂靜無諸

病苦無所有耶佛言善男子無因緣故故名
無生以無為故故名無出無造業故故名無
作不入五見故名屋宅離四暴水故名為洲
調衆生故故名歸依壞結賊故故名安隱諸
結火滅故名滅度離覺觀故名涅槃遠憤
鬧故名為寂靜永斷必死故名無病一切無
故名無所有善男子若菩薩作是觀時即得
明了見於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩
成就幾法能見如是無相涅槃至無所有佛
言善男子菩薩摩訶薩成就十法則能明見

涅槃無相至無所有何等為十一信心具足
云何名為信心具足深信佛法衆僧是常十
方諸佛方便示現一切衆生及一闍提悉有
佛性不信如來生老病死及修苦行提婆達
多真實破僧出佛身血如來畢竟入於涅槃
正法滅盡是名菩薩信心具足二淨戒具足
云何名為淨戒具足善男子若有菩薩自言
戒淨雖不與彼女人和合見女人時或共嘲
調言語戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒
汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復

有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調戲笑於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諾聲心生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲見男女相隨然為

生天受五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足善男子若有菩薩清淨持戒而不為戒不為尸波羅蜜不為衆生不為利養不為菩提不為涅槃不為聲聞辟支佛九惟為最上第一義故護持禁戒善男子是名菩薩淨戒具足六三者親近諸善知識善知識者若有能說信戒多聞布施智慧令人受行是名菩薩善知識也四者樂於寂靜寂靜者所謂身心寂靜觀察諸法甚深法界是名寂靜五者精進精進

者所謂繫心觀四聖諦設頭火然終不放捨
是名精進六者念具足念具足者所謂念佛
念法念僧念戒念天念捨是名念具足七者
軟語軟語者所謂實語妙語先意問訊時語
真語是名軟語八者護法護法者所謂受樂
正法常樂演說讀誦書寫思惟其義廣宣敷
揚令其流布若見有人書寫解說讀誦讚歎
思惟義者爲求資生而供養之所謂衣服飲
食卧具醫藥爲護法故不惜身命是名護法
九者菩薩見有同學同戒有所乏少轉從他

乞熏鉢染衣瞻病所須衣服飲食卧具房舍
而供給之十者具足智慧智慧者所謂觀於
如來常樂我淨一切衆生悉有佛性觀法二
相所謂空不空常無常樂無樂我無我淨不
淨異法可斷異法不可斷異法從緣生異法
從緣見異法樹九從緣果異法非緣果是名具足
智慧善男子是名菩薩具足十法則能明見
涅槃無相師子吼言世尊如佛先告純陀汝
今已得見於佛性得大涅槃成阿耨多羅三
藐三菩提是義云何世尊如佛經中說若施

畜生得百倍報施一闍提得千倍報施持戒者百千倍報若施外道斷煩惱者得無量報施四道向及以四果至辟支佛得無量報施不退菩薩及最後身諸大菩薩如來世尊所得福報無量無邊不可稱計不可思議純陀大士若受如是無量報者是報無盡何時當得阿耨多羅三藐三菩提世尊經中復說若人重心造善惡業必得果報若現世受若次生受若後世受純陀善業重心作故當知是業必定受報若定受報云何得成阿耨多羅

三藐三菩提云何復得見於佛性世尊經中復說施三種人果報無盡一病人二父母三如來世尊經中復說佛告阿難一切衆生如其無有欲界業者即得阿耨多羅三藐三菩提色無色業亦復如是世尊如法句偈非空非海中非入山石間無有地方所脫之不受業又阿尼樓駄言世尊我憶往昔以一食施八萬劫中不墮三惡世尊一食之施尚得是報何況純陀信心施佛具足成就檀波羅蜜世尊若善果報不可盡者謗方等經犯五逆

罪毀四重禁一闡提罪云何可盡若不可盡
云何能得見於佛性成阿耨多羅三藐三菩
提佛言善哉善哉善男子惟有二人能得無
量無邊功德不可稱計不可宣說能竭生死
漂流暴河降魔怨敵摧魔勝幢能轉如來無
上法輪一者善問二者善答善男子佛十力
中業力最深善男子有諸衆生於業緣中心
輕不信爲度彼故作如是說善男子一切作
業有輕有重輕重二業復各有二一決定二
不決定善男子或有人言惡業無果若言惡

業定有果者云何氣噓旃陀羅而得生天
嶮魔羅得解脫果以是義故當知作業有定
得果不定得果我爲除斷如是邪見故於經
中說如是語一切作業無不得果善男子或
有重業可得作輕或有輕業可得作重非一
切人惟有愚智是故當知非一切業悉定得
果雖不定得亦非不得善男子一切衆生凡
有二種一智人二愚人有智之人以智慧力
能令地獄極重之業現世輕受愚癡之人現
世輕業地獄重受師子吼言世尊若如是者

則不應求清淨梵行及解脫果佛言善男子
若一切業定得果者則不應求梵行解脫以
不定故則修梵行及解脫果善男子若能遠
離一切惡業則得善果若遠善業則得惡果
若一切業定得果者則不應求修習聖道若
不修道則無解脫由九一切聖人所以修道為增九
定業得輕報故不定之業無果報故若一切
業定得果者則不應求修習聖道若人遠離
修習聖道得解脫者無有是處不得解脫得
涅槃者亦無是處善男子若一切業定得果

者一世所作純善之業應當永已常受安樂
一世所作極重惡業亦應永已受大苦惱業
果若爾則無修道解脫涅槃人作人受婆羅
門作婆羅門受若如是者則不應有下姓下
有人應常人婆羅門應常婆羅門小時作業
應小時受不應中年及老時受老時作惡生
地獄中地獄初身不應便受應待老時然後
乃受若老時不殺不應壯年得壽若無壯壽
云何至老業無失故業若無失云何而有修
道涅槃善男子業有二種定以不定定業有

二一報定二時定或有報定而時不定緣合則受或三時受所謂現受生受後受善男子若定心作善惡等業作已深生信心歡喜若發誓願供養三寶是名定業善男子智者善根深固難動是故能令重業爲輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故一切諸業不名決定菩薩摩訶薩無地獄業爲衆生故發大誓願生地獄中善男子往昔衆生壽百年時恒沙衆生受地獄報我見是已即發大願受地獄身菩薩爾時實無是業爲

衆生故受地獄果我於爾時在地獄中經無量歲爲諸罪人廣開分別十二部經諸人聞已壞惡果報令地獄空除一闡提是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中無量衆生墮畜生中受惡業果我見是已復發誓願爲欲說法度衆生故或作麀鹿羆鴆獼猴龍蛇金翅魚鼈狐兔牛馬之身善男子菩薩摩訶薩實無如是畜生惡業以大願力爲衆生故現受是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫

中復有無量無邊衆生生餓鬼中或食吐汁
脂肉膿血屎尿涕唾壽命無量百千萬歲初
不曾聞漿水之名況復眼見而得飲耶設遙
見水生意往趣到則變成猛火膿血或時不
變則有多人手執矛稍遮護捉持不令得前
或夏降雨至身成火是名惡業果報善男子
菩薩摩訶薩實無如是諸惡業果爲化衆生
今得解脫故發誓願受如是身是名菩薩摩
訶薩非現生後受是惡業善男子我於賢劫
生屠膾家畜養鷄猪牛羊獮獵羅網漁捕旃

陀羅舍作賊劫盜菩薩實無如是惡業爲度
衆生今得解脫以大願力受如是身是名菩
薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子是賢
劫中復生邊地多作貪欲瞋恚愚癡習行非
法不信三寶後世果報不能恭敬父母親老
耆舊長宿善男子菩薩爾時實無是業爲令
衆生得解脫故以大願力而生其中是名菩
薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子是賢
劫中復受女身惡身貪身瞋身癡身妬身慳
身幻身誑身纏蓋之身善男子菩薩爾時亦

無是業但爲衆生得解脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我於賢劫受黃門身無根二根及不定根善男子菩薩摩訶薩實無如是諸惡身業爲令衆生得解脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我於賢劫復習外道尼乾子法信受其法無施無祠無施祠報無善惡業無善惡報無現在世及未來世無此無彼無有聖人無戀化身無道涅槃善男子菩薩實無如是惡業

但爲衆生令得解脫以大願力受是邪法是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我念往昔與提婆達多俱爲商主各自有五百賈人爲利益故至大海中采取珍寶惡業緣故路遇暴風吹壞船舫伴黨死盡爾時我及提婆達多不殺果報長壽緣故爲風所吹俱至陸地時提婆達多貪惜寶貨生大憂苦發聲啼哭我時語言提婆達多不須啼泣提婆達多即語我言諦聽諦聽譬如有人貧窮困苦至塚墓間手捉死尸而作是

言願汝今者施我死樂我當施汝貧窮壽命
爾時死尸即便起坐語貧人言善男子貧窮
壽命汝自受之我今甚樂如是死樂實不欣
汝貧窮而生然我今日既無死樂兼復貧窮
云何而得不啼哭耶我復慰喻汝且莫愁今
有二珠價直無量當分一枚以相惠施我即
分與復語之言有命之人能得此寶如其無
命誰能得耶我時疲弊詣一樹下止息眠卧
提婆達多貪心熾盛為餘一珠即生惡心刺
壞我目劫奪我珠我時患瘡發聲呻號時有

樹九

十二

一女來至我所而問我言仁者何故呻號如
是我即為其廣說本事女人聞已復重問我
汝名字何我即答言名為寶語女言云何知
汝為寶語耶我即立誓若我今於提婆達多
有惡心者目當如是永為盲瞎如其無者當
還得眼言已其目平復如故善男子是名菩
薩摩訶薩說現世報善男子我念往昔生南
天竺富單那城婆羅門家是時有王名迦羅
富其性暴惡憍慢自大年壯色美耽著五欲
我於爾時為度衆生在彼城外寂默禪思爾

時彼王春末華敷與其眷屬宮人采女出城
游觀在樹林下五欲自娛其諸采女捨王游
戲遂至我所我時欲爲斷彼貪故而爲說法
時王尋來即見我時便生惡心而問我言汝
今已得羅漢果耶我言不得復言獲得不還
果耶我言不得復作是言汝今若未得是二
果則爲具足貪欲煩惱云何自恣觀我女人
我即答言大王當知我今雖未斷貪欲結然
其內心實無貪著王言癡人世有諸仙服氣
食果見色猶貪況汝盛年未斷貪欲云何見

色而當不著我言大王見色不著實不因於
服氣食果皆由繫心無常不淨王言若有輕
他而生誹謗云何得名修治淨戒我言大王
若有妬心則有誹謗我無妬心云何言謗王
言大德云何名戒大王忍名爲戒王言若忍
是戒者當截汝耳若能忍者知汝持戒即截
其耳時我被截顏容不變時王羣臣見是事
已即諫王言如是大士不應加害王告諸臣
汝等云何知是大士諸臣答言見受苦時容
色不變王復語言我當更試知變不變即剝

其鼻則其手足爾時菩薩已於無量無邊世
中修習慈悲憫苦衆生時四天王心懷瞋忿
兩砂礫石王見是已心大怖畏復至我所長
跪而言惟願哀憫聽我懺悔我言大王我心
無瞋亦如無貪王言大德云何得知心無瞋
恨我即立誓我若真實無瞋恨者令我此身
平復如故發是願已身即平復是名菩薩摩
訶薩說現世報善男子善業生報後報及不
善業亦復如是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三
藐三菩提時一切諸業悉得現報不善惡業

得現報者如王作惡天降惡雨亦如有人示
獵師罷處及寶色鹿其手墮落是名惡業現
受果報生報者如一闍提犯四重禁及五逆
罪後報者如持戒人深發誓願願未來世常
得如是淨戒之身若有衆生壽百年時八十
年時於中當作轉輪聖王教化衆生善男子
若業定得現世報者則不能得生報後報善
薩摩訶薩修三十二大人相業則不能得現
世報也若業不得三種報者是名不定善男
子若言諸業定得報者則不得有修習梵行

解脫涅槃當知是人非我弟子是魔眷屬若
言諸業有定不定定者現報生報後報不定
者緣合則受不合不受以是義故應有梵行
解脫涅槃當知是人真我弟子非魔眷屬善
男子一切衆生不定業多決定業少以是義
故有修習道修習道故決定重業可使輕受
不定之業非生報受善男子有二種人一不
定作定報現報作生報輕報作重報應人中
受在地獄受二定作不定應生受者迴為現
受重報作輕應地獄受人中輕受如是二人

一愚二智智者為輕愚者令重善男子譬如
二人於王有罪眷屬多者其罪則輕眷屬少
者應輕更重愚智之人亦復如是智者善業
多故重則輕受愚者善業少故輕則重受善
男子譬如二人一人肥壯一人羸瘦俱沒深
泥肥壯能出羸者則沒善男子譬如二人俱
共服毒一有呪力及阿伽陀一者無有有呪
藥者毒不能傷無呪藥者服時即死善男子
譬如二人俱多飲漿一火勢盛一則微弱火
勢多者則能消化火勢弱者則為其患善男

子譬如二人爲王所繫一有智慧一則愚癡
其有智者則能得脫愚癡之人無有脫期善
男子譬如二人俱涉險路一則有目一則盲
瞽有目之人直過無患盲者墜落墮深阨險
善男子譬如二人俱共飲酒一則多食一則
少食其多食者飲則無苦其少食者飲則成
患善男子譬如二人俱敵怨陣一則鎧仗具
足莊嚴一則白身其有仗者能破怨敵其白
身者不能自免復有二人糞穢汙衣一覺尋
澣一覺不澣其尋澣者衣則淨潔其不澣者

垢穢日增復有二人俱共乘車一有副軸一
無副軸有副軸者隨意而去無副軸者則不
移處復有二人俱行曠路一有資糧一無資
糧有資糧者則得度險其空往者則不能過
復有二人爲賊所劫一有寶藏一則無藏有
寶藏者心無憂感其無藏者心則愁惱愚智
之人亦復如是有善藏者重業輕受無善藏
者輕業重受師子吼菩薩言世尊如佛所說
非一切業悉得定果亦非一切衆生定受世
尊云何衆生今現輕報地獄重受地獄重報

現世輕受佛言一切衆生凡有二種一有智
二愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不
能修身戒心慧是名愚癡云何名爲不修身
若不能攝五情諸根名不修身不能受持七
種淨戒名不修戒不調心故名不修心不修
聖行名不修慧復次不修身者不能具足清則九
淨戒體不修戒者受畜八種不淨之物不修十六
心者不能修習三種相故不修慧者不修梵
行故復次不修身者不能觀身不能觀色及
觀色相不觀身相不知身數不知是身從此

到彼於非身中而生身相於非色中而作色
相是故貪著我身身數名不修身不修戒者
若受下戒不名修戒受持邊戒爲自利戒爲
自調戒不能普爲安樂衆生非爲護持無上
正法爲生天上受五欲樂不名修戒不修心
者若心散亂不能專一守自境界自境界者
謂四念處他境界者謂五欲也若不能修四
念處者名不修心於惡業中不善護心名不
修慧復次不修身者不能深觀是身無常無
住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能

具足尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅
蜜不修慧者不能具足般若波羅蜜復次不
修身者貪著我身及我所身我身常恒無有
變易不修戒者為自身故作十惡業不修心
者於惡業中不能攝心不修慧者以不攝心
不能分別善惡等法復次不修身者不斷我
見不修戒者不斷戒取不修心者作貪瞋業
趣向地獄不修慧者不斷癡心復次不修身
者不能觀身雖無過咎而常是怨善男子譬
如男子有怨常逐伺求其便智者覺已繫心

慎護若不慎護則為所害一切衆生身亦如
是常以飲食冷暖將養若不如是將護守慎
即當散壞善男子如婆羅門奉事火天常以
香華讚歎禮拜供養承事期滿百年若一觸
時尋燒人手是火雖得如是供養終無一念
報事者恩一切衆生身亦如是雖於多年以
好香華瓔珞衣服飲食卧具病瘦醫藥而供
給之若遇內外諸惡因緣即時滅壞都不憶
念往日供養衣食之恩善男子譬如有五畜
四毒蛇置之一篋以付一人仰今瞻養是四

蛇中設一生瞋則能害人是人恐怖常求飲食隨時守護一切衆生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則能壞身善男子如人久病應當至心求醫療治若不勤救必死不疑一切衆生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男子譬如坯并不耐風雨打擲堆壓一切衆生身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打擊惡罵善男子如癱未熟常當善護不令人觸設有觸者則大苦痛一切衆生身亦如是善男子如驟懷妊自害其軀一切衆生

身亦如是內有風冷身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯一切衆生身亦如是善男子亦如芭蕉內無堅實一切衆生身亦如是善男子如蛇鼠狼各各相於常生怨心衆生四大亦復如是善男子譬如鵝王不樂塚墓十八菩薩亦爾於身塚墓亦不貪樂善男子如旃陀羅七世相繼不捨其業是故爲人之所輕賤是身種子亦復如是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩之所訶責善男子是身不如摩羅耶山生於梅檀亦不能生優鉢羅華

芬陀利華瞻婆華摩利迦華娑師迦華九孔
常漏膿血不淨生處臭穢醜陋可惡常與諸
蟲共在一處善男子譬如世間雖有上妙清
淨園林死尸至中則爲不淨衆共捨之不生
愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩
薩悉共捨之善男子若有不能作如是觀不
名修身不修戒者善男子若不能觀戒是一
切善法梯登亦是一切善法根本如地悉是
一切樹木所生之本是諸善根之最導首如
彼商主導諸商人戒是一切善法勝幢如天

帝釋所立勝幢戒能永斷一切惡業及三惡
道能療惡病猶如藥樹戒是生死險道資糧
戒是摧結惡賊鎧仗戒是滅結毒蛇良呪戒
是度惡業行橋梁若有不能如是觀者名不
修戒不修心者不能觀心輕躁動轉難捉難
調馳騁奔逸如大惡象念念迅速如彼電光
躁擾不住猶如獼猴如幻如燄乃是一切諸
惡根本五欲難滿如火獲薪亦如大海吞受
衆流如漫陀山草木滋多不能觀察生死虛
妄耽惑致患如魚吞鉤常先引導諸業隨從

猶如貝母引道諸子貪著五欲不樂涅槃如
駝食蜜乃至於死不顧芻草深著現樂不觀
後過如牛食苗不懼杖楚馳騁周徧二十五
有猶如疾風吹兜羅茸所不應求求無厭足
如無智人求無熱火常樂生死不樂解脫如
維淩蟲樂維婆樹迷惑愛著生死臭穢猶如
獄囚樂獄卒女亦如廁賸樂處不淨若有不
能如是觀者名不修心不修慧者不觀智慧
有大勢力如金翅鳥能壞惡業壞無明闇猶
如日光能拔陰樹如水漂物焚燒邪見猶如

猛火慧是一切善法根本佛菩薩母之種子
也若有不能如是觀者不名修慧善男子第
一義中若見身身相身因身果身聚身一身
二此身彼身身滅身等身修修者若有如是
見者名不修身善男子若見戒戒相戒因戒
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
不修戒若見心心相心因心果心聚心及心
數心一心二此心彼心心滅心等心修修者
上中下心善心惡心若有如是見者名不修

心善男子若見慧慧相慧因慧果慧聚慧一
慧二此慧彼慧慧滅慧等上中下慧鈍慧利
慧慧修修者若有如是見者名不修慧善男
子若有不修身戒心慧如是之人於小惡業
得大惡報以恐怖故常生是念我屬地獄作
地獄行雖聞智者說地獄苦常作是念如鍊
打鐵石還打石木自打木火蟲樂火地獄之
身還似地獄若似地獄有何苦事譬如蒼蠅
為唾所黏不能自出是人亦爾於小罪中不
能自出心初無悔不能修善覆藏瑕疵雖有

過去一切善業悉為是罪之所垢汙是人所
有現受輕報轉為地獄極重惡果善男子如
小器水置鹽一升其味鹹苦難可得飲是人
罪業亦復如是善男子譬如有人負他一錢
不能償故身被繫縛多受眾苦是人罪業亦
復如是師子吼菩薩言世尊是人何故令現
輕報轉地獄受佛言善男子一切眾生若具
五事令現輕報轉地獄受何等為五一愚癡
故二善根微少故三惡業深重故四不懺悔
故五不修本善業故復有五事一修習惡業

故二無戒財故三遠離善根故四不修身戒
心慧故五親近惡知識故善男子是故能令
現世輕報地獄重受師子吼言世尊何等人
能轉地獄報現世輕受善男子若有修習身
戒心慧如上所說能觀諸法同如虛空不見
智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見修
習及修習者是名智者如是之人則能修習
身戒心慧是人能令地獄果報現世輕受是
人設作極重惡業思惟觀察能令輕微作是
念言我業雖重不如善業譬如疊華雖復百

斤終不能敵真金一兩如恒河中投一升鹽
水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千
萬寶物無能繫縛令其受苦如大香象能壞
鐵鎖自在而去智慧之人亦復如是常思惟
言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔除惡
能修智慧智慧力多無明力少如是念已親
近善友修習正見受持讀誦書寫解說十二
部經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭
敬兼以衣食房舍卧具病藥華香而供養之
讚歎尊重所至到處稱說其善不說其短供

養三寶敬信方等大涅槃經如來常恒無有
變易一切衆生悉有佛性是人能令地獄重
報現世輕受善男子以是義故非一切業悉
有定果亦非一切衆生定受

大般涅槃經卷第二十九

樹九

母二

音釋

燼徐刃切 刈牛制切 管古開切 禦牛倨切 鬲
火餘也 牛制也 古開切 抵也
 狼狄切 攪古巧切 螫雙切 朝陟交切 言
鼎屬 手動也 蟲毒也 相調也
 釧尺絹切 擢其亮切 剝牛制切 刖魚厥切
足脆 呂芮切 晉於道也 剝利鼻也 刖斷
 也 隘易斷也 隘都鄧切 躁則到切 芻不芻

永樂北藏

南本大般涅槃經

憲審切 茸如融切 絳如林切
 草也

第三四册

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大般涅槃經卷第三十

樹十

北涼天竺三藏曇無讖譯

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之六

師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果一

樹十

切衆生悉有佛性應當修習八聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大般涅槃世尊若一切衆生有佛性者即當定得阿耨多羅三藐三菩提何須修習八聖道耶世尊如此經中說有病人若得醫藥及瞻病人隨病飲食

若使不得皆悉除差一切衆生亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識若聞說法修習聖道若不遇不聞不修習道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊譬如日月無有能遮令不得至類多山邊四大河水不至大海一闌提等不至地獄一切衆生亦復如是無有能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊以是義故一切衆生不修習道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提不以修習聖

道力故世尊若一闡提犯四重禁五逆罪等
不得阿耨多羅三藐三菩提者應須修習以
因佛性定當得故非因修習然後得也世尊
譬如磁石去鐵雖遠以其力故鐵則隨著衆
生佛性亦復如是是故不須勤修習道佛言
善哉善哉善男子如恒河邊有七種人若爲
洗浴恐怖寇賊或爲采華則入河中第一人
者入水則没何以故羸無勢力不習浮故第
二人者雖没還出出已復没何以故身力大
故則能還出不習浮故出已還没第三人者

没已即出出更不没何以故身重故没力大
故出先習浮故出已即住第四人者入已便
没没已還出出已即住徧觀四方何以故重
故則没力大故還出習浮則住不知出處故
觀四方第五人者入已即没没已還出出已
即住住已觀方觀已即去何以故爲怖畏故
第六人者入已即去淺處即住何以故觀賊
近遠故第七人者既至彼岸登上大山無復
恐怖離諸怨賊受大快樂善男子生死大河
亦復如是有七種人畏煩惱賊故發意欲度

生死大河出家剃髮身披法服既出家已親
近惡友隨順其教聽受邪法所謂衆生身者
即是五陰五陰者即名五大衆生若死永斷
五大斷五大故何須修習善惡諸業是故常
知無有善惡及善惡報如是則名一闍提也
一闍提者名斷善根斷善根故沒生死河不
能得出何以故惡業重故無信力故如恒河
邊第一人也善男子一闍提輩有六因緣沒
三惡道不能得出何等爲六一惡心熾盛故
二不見後世故三樂習煩惱故四遠離善根

故五惡業障隔故六親近惡知識故復有五
事沒三惡道何等爲五一於比丘邊作非法
故二比丘尼邊作非法故三自在用僧鬘物
故四母邊作非法故五於五部僧五生是非
故復有五事沒三惡道何等爲五一常說無
善惡果故二殺發菩提心衆生故三憙說法
師過失故四法說非法非法說法故五爲求
法過而聽受故復有三事沒三惡道何等爲
三一謂如來無常永滅二謂正法無常遷變
三謂僧寶可破壞故是故常沒三惡道中第

二人者發意欲度生死大河斷善根故沒不能出所言出者親近善友則得信心信心者信施施果信善善果信惡惡果信生死苦無常壞敗是名爲信已得信心修習淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善修智慧以鈍根故復遇惡友不能修習身戒心慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友得名爲出信於如來是一切智常恒無變

爲衆生故說無上道一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦爾無有滅壞一闍提等不斷其法終不得阿耨多羅三藐三菩提要當遠離然後乃得以信心故修習淨戒修淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經爲諸衆生廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三人也第四人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友故得信心是名爲出得信心故受持讀誦書寫解說十二部經爲衆生故廣宣

流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信
慧心無退轉徧觀四方四方者四沙門果如
恒河邊第四人也第五人者發意欲度生死
大河斷善根故於中沈沒親近善友故得信
心是名爲出以信心故受持讀誦書寫解說
十二部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施修
習智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退
轉已即便前進前進者謂辟支佛雖能自度
不及衆生是名爲出如恒河邊第五人也第
六人者發意欲度生死大河斷善根故於中

沈沒親近善友獲得信心得信心故名之爲
出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經
爲衆生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以
利根故堅住信慧心無退轉無退轉已即復
前進遂到淺處到淺處已即住不去住不去
者所謂菩薩欲爲度脫諸衆生故住觀煩惱
如恒河邊第六人也第七人者發意欲度生
死大河斷善根故於中沈沒親近善友獲得
信心得信心已名爲出以信心故受持讀
誦書寫解說十二部經爲衆生故廣宣流布

樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心
無退轉無退轉已即便前進既前進已得到
彼岸登大高山離諸恐怖多受安樂善男子
彼岸山者喻於如來受安樂者喻佛常住大
高山者喻大涅槃善男子是恒河邊如是諸
人悉具手足而不能度一切衆生亦復如是
實有佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有
八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得此非
我咎亦非聖道衆生等過當知悉是煩惱過
惡以是義故一切衆生不得涅槃善男子譬

如良醫知病說藥病者不服非醫咎也善男
子若有施主以其所有施一切人有一不受者
非施主咎善男子譬如日出幽冥皆明盲瞽
之人不見道路非日過也善男子如恒河水
能除渴乏渴者不飲非水咎也善男子譬如
大地普生果實平等無二農夫不種非地過
也善男子如來普爲一切衆生廣開分別十
二部經衆生不受非如來咎善男子若修道
者即得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言
衆生悉有佛性得阿耨多羅三藐三菩提如

礮石者善哉善哉以有佛性因緣力故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須修聖道者是義不然善男子譬如有人行於曠野渴乏過井其井極深雖不見水當知必有是人方便求覓罐綆汲取則見佛性亦爾一切衆生雖復有之要須修習無漏聖道然後得見善男子如有胡麻則得見油離諸方便則不得見甘蔗亦爾善男子如三十三天北鬱單越雖是有法若無善業神通道力則不能見地中草根及地下水以地覆故衆生不見佛性亦

爾不修聖道故不得見善男子如汝所說世有病人若遇瞻病良醫好藥隨病飲食及以不遇悉得差者善男子我爲六住諸菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸衆生非內非外非內外故亦無罣闕衆生佛性亦復如是善男子譬如有人財在異方雖不現前隨意受用有人問之則言我許何以故以定有故衆生佛性亦復如是非此非彼以定得故言一切有善男子譬如衆生造作諸業若善若惡非內非外如是業性非有非無亦復非

是本無今有非無因出非此作此受此作彼受彼作彼受無作無受時節和合而得果報眾生佛性亦復如是亦復非是本無今有非內非外非有非無非此非彼非餘處來非無因緣亦非一切眾生不見有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩訶薩修八聖道於諸眾生得平等心爾時得見不名爲作善男子汝言如磁石者是義不然何以故石不吸鐵所以者何無心業故善男子異法有故異法出生異法無故異法滅壞無

有作者無有壞者善男子猶如猛火不能焚薪火出新壞名爲焚新善男子譬如葵藿隨日而轉而是葵藿亦無敬心無識無業異法性故而自迴轉善男子如芭蕉樹因雷增長是樹無耳無心意識異法有故異法增長異法無故異法滅壞善男子如阿叔迦樹女人摩觸華爲之出是樹無心亦無覺觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子如橘得尸果則滋多而是橘樹無心無觸異法有故異法滋多異法無故異法滅壞善男子

如安石榴執骨糞故果實繁茂如石榴樹亦無心觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子磁石吸鐵亦復如是異法有故異法出生異法無故異法滅壞衆生佛性亦復如是不能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男子無明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得名爲無明緣行行緣於識有佛無佛法界常住善男子若言佛性住衆生中者善男子常法無住若有住處即是無常善男子如十二因緣無定住處若有住處十二因緣

不得名常如來法身亦無住處法界法入法陰虛空悉無住處佛性亦爾都無住處善男子譬如四大力雖均等有堅有熱有濕有動有輕有重有赤有白有黃有黑而是四大亦無有業異法界故各不相似佛性亦爾異法界故時至則現善男子一切衆生不退佛性故名之爲有阿毗跋致故以當有故決定得故定當見故是故名爲一切衆生悉有佛性善男子譬如有王告一大臣汝牽一象以示盲者爾時大臣受王勅已多集衆盲以象示

之時彼衆盲各以手觸大臣即還而白王言
臣已示竟爾時大王即呼衆盲各各問言汝
見象耶衆盲各言我已得見王言象爲何類
其觸牙者即言象形如茱萸根其觸耳者言
象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象
如杵其觸脚者言象如木曰其觸脊者言象
如牀其觸腹者言象如甕其觸尾者言象如
繩善男子如彼衆盲不說象體亦非不說若
是衆相悉非象者離是之外更無別象善男
子王喻如來應正徧知臣喻方等大涅槃經

象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生聞
佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖
滅次第相續是故獲得無上如來三十二相
如來色常如來色者常不斷故是故說色名
爲佛性譬如真金質雖遷變色常不異或時
作釧作釵作槃然其黃色初無改易衆生佛
性亦復如是質雖無常而色是常以是故說
色爲佛性或有說言受是佛性何以故受因
緣故獲得如來真實之樂如來受者謂畢竟
受第一義受衆生受性雖復無常然其次第

相續不斷是故獲得如來常受譬如有人姓
憍尸迦人雖無常而姓是常經千萬世無有
改易衆生佛性亦復如是是以故說受爲佛
性又有說言想是佛性何以故想因緣故獲
得如來真實之想如來想者名無想想無想
想者非衆生想非男女想亦非色受想行識
想非想斷想衆生之想雖復無常以想次第
相續不斷故得如來常恒之想善男子譬如
衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛
性亦復如是是以故說想爲佛性又有說言

行爲佛性何以故行名壽命壽因緣故獲得
如來常住壽命衆生壽命雖復無常而壽次
第相續不斷故得如來真實常壽善男子譬
如十二部經聽者說者雖復無常而是經典
常存不變衆生佛性亦復如是是以故說行
爲佛性又有說言識爲佛性識因緣故獲得
如來平等之心衆生意識雖復無常而識次
第相續不斷故得如來真實常心如火熱性
火雖無常熱非無常衆生佛性亦復如是以
是故說識爲佛性又有說言離陰有我我是

佛性何以故我因緣故獲得如來八自在我
有諸外道說言去來見聞悲喜語說爲我如
是我相雖復無常而如來我真實是常善男
子如陰入界雖復無常而名是常衆生佛性
亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不
得實非不說象說佛性者亦復如是非即六
法不離六法善男子是故我說衆生佛性非
色不離色乃至非我不離我
善男子有諸外道雖說有我而實無我衆生
我者即是五陰離陰之外更無別我善男子

譬如莖葉須臺合爲蓮華離是之外更無別
華衆生我者亦復如是善男子譬如牆壁草
木和合名之爲舍離是之外更無別舍如佉
陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱曇鉢樹和合
爲林離是之外更無別林譬如車兵象馬步
兵和合爲軍離是之外更無別軍譬如五色
雜綖和合名之爲綺離是之外更無別綺如
四姓和合名爲大衆離是之外更無別衆衆
生我者亦復如是離五陰外更無別我善男
子如來常住則名爲我如來法身無邊無閼

不生不滅得八自在是名爲我衆生真實無
如是我及以我所但以畢定當得畢竟第一
義空故名佛性善男子大慈大悲名爲佛性
何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨形一切
衆生畢定當得大慈大悲是故說言一切衆
生悉有佛性大慈大悲者名爲佛性佛性者
名爲如來大喜大捨名爲佛性何以故菩薩
摩訶薩若不能捨二十五有則不能得阿耨
多羅三藐三菩提以諸衆生必當得故是故
說言一切衆生悉有佛性大喜大捨者即是

佛性佛性者即是如來佛性者名大信心何
以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜一切衆生畢定當得
大信心故是故說言一切衆生悉有佛性大
信心者即是佛性佛性者即是如來佛性者
名一子地何以故以一子地新因緣故菩薩則
於一切衆生得平等心一切衆生畢定當得
一子地故是故說言一切衆生悉有佛性一
子地者即是佛性佛性者即是如來佛性者
名第四力何以故以第四力因緣故菩薩則

能教化衆生一切衆生畢定當得第四力故
是故說言一切衆生悉有佛性第四力者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名十二因
緣何以故以因緣故如來常住一切衆生定
有如是十二因緣見故說言一切衆生悉有
佛性十二因緣即是佛性佛性者即是如來
佛性者名四無闍智以四無闍因緣故說字
義無闍字義無闍故能化衆生四無闍者即
是佛性佛性者即是如來佛性者名頂三昧
以修如是頂三昧故則能總攝一切佛法是

故說言頂三昧者名爲佛性十住菩薩修是
三昧未得具足雖見佛性而不明了一切衆
生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛性
善男子如上所說種種諸法一切衆生定當
得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子
我若說色是佛性者衆生聞已則生邪倒以
邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法爲斷
地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復如
是善男子若諸衆生了佛性者則不須修道
十住菩薩修八聖道少見佛性況不修者而

得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等已無
量世修習聖道了知佛性云何聲聞辟支佛
等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性者
應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬尊
重讚歎是涅槃經見有受持乃至讚歎如是
經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦醫
藥而供給之兼復讚歎禮拜問訊善男子若
有已於過去無量無邊世中親近供養無量
諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男子
佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一切

衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議如
來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生能
信如是大涅槃經亦不可思議師子吼菩薩
言世尊如佛所說一切衆生能信如是大涅
槃經不可思議者世尊是大衆中有八萬五
千億人於是經中不生信心是故有能信是
經者名不可思議善男子如是諸人於未來
世亦當定得信是經典見於佛性得阿耨多
羅三藐三菩提師子吼言世尊云何不退菩
薩自知決定有不退心佛言善男子菩薩摩

訶薩常以苦行自試其心日食一胡麻經一
七日粳米綠豆麻子粟床及以白豆亦復如
是各一七日食一麻時作是思惟如是苦行
都無利益無利益事尚能爲之況有利益而
當不作於無利益心能堪忍不退不轉是故
定得阿耨多羅三藐三菩提如是等日修苦
行時一切皮肉消瘦皺滅如斷生瓠置之日
中其目却陷如井底星肉盡肋出如朽草屋
脊骨連現如重縱搏所坐之處如馬蹄迹欲
坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不

退於菩提之心復次善男子菩薩摩訶薩爲
破衆苦施安樂故乃至能捨內外財物及其
身命如棄芻草若能不惜是身命者如是菩
薩自知必定有不退心我定當得阿耨多羅
三藐三菩提復次菩薩爲法因緣剎身爲燈
鬘纏皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩爾時受
是大苦自訶其心而作是言如是苦者於地
獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫
中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦
云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩

作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應深自知我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量衆苦若心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩爲破一切衆生苦惱願作羸大畜生之身以身血肉施於衆生衆生取時復生憐憫菩薩爾時閉氣不喘示

作死相令彼取者不生殺害疑網之想菩薩雖受畜生之身終不造作畜生之業何以故善男子菩薩既得不退心已終不造作三惡道業菩薩摩訶薩若未來世有微塵等惡業果報不定受者以大願力爲衆生故而悉受之譬如病人爲鬼所著藏隱身中以呪力故十四即時相現或語或喜或瞋或罵或啼或笑菩薩摩訶薩未來之世三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受羸身時常爲衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身爲諸衆生說正法故受瞿

陀身鹿身兔身象身羖羊獮猴白鴿金翅鳥
龍蛇之身受如是等畜生身時終不造作畜
生惡業常為其餘畜生衆生演說正法令彼
聞法速得轉離畜生身故菩薩爾時雖受畜
身不作惡業當知必定有不退心菩薩摩訶
薩於饑饉世見餓衆生作龜魚身無量由旬
復作是願願諸衆生取我肉時隨取隨生因
食我肉離飢渴苦一切悉發阿耨多羅三藐
三菩提心菩薩發願若有因我離飢渴者未
來之世速得遠離二十五有飢渴之患菩薩

受如是苦心不退者當知必定得阿耨多羅
三藐三菩提復次菩薩於疾疫世見病苦者
作是思惟如藥樹王若有病者取根取莖取
枝取葉取華取果取皮取膚悉得愈病願我
此身亦復如是若有病者聞聲觸身服食血
肉乃至骨髓病悉除愈願諸衆生食我肉時
不生惡心如食子肉我治病已常為說法願
彼信受思惟轉教復次善男子菩薩具足煩
惱雖受身苦其心不退不動不轉當知必定
得不退心成阿耨多羅三藐三菩提復次善

男子若有衆生爲鬼所病菩薩見已卽作是言願作鬼身大身健身多眷屬身使彼聞見病得除愈菩薩爲衆生故勤修苦行雖有煩惱不行其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復修行六波羅蜜亦復不求六度之果修行無上六波羅蜜時作是願言我今以此六波羅蜜施一切衆生一一衆生受我施已悉令得成阿耨多羅三藐三菩提我亦自爲六波羅蜜勤修苦行受諸苦惱當受苦時願我不退菩提之心善男子菩薩作是相時是名不退

菩提之相

復次善男子菩薩摩訶薩不可思議何以故菩薩摩訶薩深和生死多諸罪過觀大涅槃有大功德爲諸衆生處在生死受種種苦心無退轉是名菩薩不可思議復次善男子菩薩摩訶薩無有因緣而生憐憫實不受恩而常施恩雖施於恩而不求報是故復名不可思議復次善男子或有衆生爲自利益修諸苦行菩薩摩訶薩爲利益他故修行苦行是名自利是故復名不可思議復次菩薩具足

煩惱為壞怨親所受諸苦修平等心是故復
名不可思議復次菩薩若見諸惡不善眾生
若訶責若鞭語若驅擯若縱捨有惡性者現
為鞭語有憍慢者現為大慢而其內心實無
憍慢是名菩薩方便不可思議復次菩薩具
足煩惱少財物時來求者多心不進少是名
菩薩不可思議復次菩薩於佛出時知佛功
德為眾生故於無佛處受邊地身如盲如聾
如跛如癡是名菩薩不可思議復次菩薩深
知眾生所有罪過為度脫故常與共行雖隨

其意罪垢不汙是故復名不可思議復次菩
薩了了知見無眾生相無煩惱汙無修習道
離煩惱者雖為菩提無菩提行亦無成就菩
提行者無有受苦及破苦者而亦能為眾生
壞苦行菩提行是故復名不可思議復次菩
薩受後邊身處兜率天是亦名為不可思議
何以故兜率陀天欲界中勝在下天者其心
放逸在上天者諸根闕鈍是故名勝修施修
戒得上下身修施戒定得兜率身一切菩薩
毀訾諸有破壞諸有終不造作兜率天業受

彼天身何以故菩薩若處其餘諸有亦能教化成就衆生實無欲心而生欲界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天有三事勝一命二色三名菩薩摩訶薩實不求於命色名稱雖無求心而所得勝菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因亦勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等於菩薩所終不生於瞋心妬心憍慢之心常生喜心菩薩於天亦不憍慢是故復名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢竟壽命

樹十

十七

是名命勝亦無色業而妙色身光明徧滿是名色勝菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲惟爲法事是故名稱充滿十方是名名勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩下兜率天是時大地六種震動是故復名不可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令地動復有菩薩人中象王人中象王名爲龍王龍王初入胎時有諸象王在此地下或怖或怯是故大地六種震動是故復名不可思議菩薩摩訶薩知入

胎時住時出時知父知母不淨不汙如帝釋
髮青色寶珠是故復名不可思議善男子大
涅槃經亦復如是不可思議善男子譬如大
海有八不思議何等爲八一漸漸轉深二深
難得底三同一鹹味四潮不過限五有種種
寶藏六大身衆生在中居住七不宿死尸八
一切萬流大雨投之不增不減善男子漸漸
轉深有三事何等爲三一衆生福力二順風
而行三河水入故乃至不增不減亦各有三
是大涅槃微妙經典亦復如是有八不可思

議一漸漸深所謂五戒十戒二百五十戒菩
薩戒須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢
果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提
果是涅槃經說是等法故名漸漸深是故此
經名漸漸深二深難得底如來世尊不生不
滅不得阿耨^十多羅三藐三菩提不轉法輪不
食不受不行惠施是故名爲常樂我淨一切
衆生悉有佛性佛性非色不離色非受想行
識乃至不離識是常可見了因非作因須陀
洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩提

亦無煩惱亦無住處雖無煩惱不名爲常是
故名深復有甚深於是經中或時說我或說
無我或時說常或說無常或時說淨或說不
淨或時說樂或時說苦或時說空或說不空
或說一切有或說一切無或說三乘或說一
乘或說五陰即是佛性金剛三昧及以中道
首楞嚴三昧十二因緣第一義空慈悲平等
於諸衆生願智信心知諸根力一切法中無
差別智雖有佛性不說決定是故名深三同
一鹹味一切衆生同有佛性皆同一乘同一

解脫一因一果同一甘露一切當得常樂我
淨是名一味四潮不過限如是經中制諸比
丘不得受畜八不淨物若我弟子有能受持
讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經典寧
矢身命終不犯之是名潮不過限五有種種
寶藏是經即是無量寶藏所言寶者謂四念
處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖
道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便衆生
佛性菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功
德六波羅蜜無量三昧無量智慧是名寶藏

六大身衆生所居住處大身衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆生大身故大心故大莊嚴故大調伏故大方便故大說法故大勢力故大徒衆故大神通故大慈悲故常不變故一切衆生無罣闕故容受一切諸衆生故名大身衆生所居之處七不宿死尸死尸者謂一闡提犯四重禁五無間罪誹謗方等非法說法法說非法受畜八種不淨之物佛物僧物隨意而用或於比丘比丘尼所犯非法事是名死尸是涅槃經離如是等是故名爲

不宿死尸八不增不減無邊際故無始終故非色故非作故常住故不生滅故一切衆生悉平等故一切性同一性故是名無增減是故此經如彼大海有八不思議師子吼言世尊若言如來不生不滅名爲深者一切衆生有四種生卵生胎生濕生化生是四種生人中具有如施婆羅比丘優婆施婆羅比丘彌迦羅長者母尼拘陀長者母半闍羅長者母各五百子同於卵生當知人中則有卵生濕生者如佛所說我於往昔作菩薩時作頂生

王及手生王如今所說菴羅樹女迦不多樹
女當知人中則有濕生劫初之時一切衆生
皆悉化生如來世尊得八自在何因緣故不
化生耶佛言善男子一切衆生四生所生得
聖法已不得如本卯生濕生善男子劫初衆
生皆悉化出當爾之時佛不生世善男子若
有衆生遇病苦時須醫須藥劫初之時衆生
化生雖有煩惱其病未發是故如來不出於
世劫初衆生身心非器是故如來不出於世
善男子如來世尊所有種姓眷屬父母勝諸

衆生以殊勝故凡所說法人皆信受是故如
來不受化生善男子一切衆生父作子業子
作父業如來世尊若受化身則無父母若無
父母云何能令一切衆生作諸善業是故如
來不受化身善男子佛正法中有二種護一
內二外內護者所謂禁戒外護者族親眷屬
若佛如來受化身者則無外護是故如來不
受化身善男子有人恃姓而生憍慢如來爲
破如是慢故生在貴姓不受化身善男子如
來世尊有真父母父名淨飯母名摩耶而諸

衆生猶言是幻云何當受化生身耶若受化
 身云何得有碎身舍利如來爲益衆生福德
 故碎其身而令供養是故如來不受化身一
 切諸佛悉無化生云何獨令我受化身爾時
 師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛

如來無量功德聚 樹十 我今不能廣宣說
 今爲衆生演一分 惟願哀憫聽我說
 衆生無明暗中行 具受無邊百種苦
 世尊能令遠離之 是故世稱爲大悲
 衆生往反生死繩 放逸迷荒無安樂

如來能施衆安樂 是故永斷生死繩
 佛能施衆安樂故 自於已樂不貪樂
 爲諸衆生修苦行 是故世間興供養
 見他受苦身戰動 處在地獄不覺痛
 爲諸衆生受大苦 是故無勝無有量
 如來爲衆修苦行 成就具足滿六度
 心處邪風不傾動 是故能勝世大士
 衆生常欲得安樂 而不知修安樂因
 如來能教令修習 猶如慈父愛一子
 佛見衆生煩惱患 心苦如母念病子

常思離病諸方便	是故此身繫屬他
一切衆生行諸苦	其心顛倒以為樂
如來演說真苦樂	是故稱號為大悲
世間皆處無明殼	無有智甯能破之
如來智甯能沮壞	是故名為最大子
不為三世所攝持	無有名字及假號
覺知涅槃甚深義	是故稱佛為大覺
有河洄澗沒衆生	無明所盲不知出
如來自度能度彼	是故稱佛大船師
能知一切諸因果	亦復通達盡滅道

常施衆生病苦藥	是故世稱大醫王
外道邪見說苦行	因是能得無上樂
如來演說真樂行	能令衆生受快樂
如來世尊破邪道	開示衆生正真路
行是道者得安樂	是故稱佛為導師
非自非他之所作	亦非共作 <small>十二</small> 無因作
如來所說苦受事	勝於一切諸外道
成就具足戒定慧	亦以此法教衆生
以法施時無妬吝	是故稱佛無緣悲
無所造作無因緣	獲得無因無果報

是故一切諸智者 稱說如來不求報
 常共世間放逸行 而身不為放逸汙
 是故名為不思議 世間八法不能汙
 如來世尊無怨親 是故其心常平等
 我師子吼讚大悲 能吼無量師子吼

大般涅槃經卷第三十

音釋

頸烏割切 磁磁石之切 引引 罐古玩切 瓠胡故切 縷古杏切
 也也 藿香草也 床美為切 與與 瓠胡故切 縷古杏切
 也也 切切 殺公羊切 跛補火切 足足 壁不益切 足足
 也也 將几切 也也 惛胡老切 洄洄 復六切 壁不益切 足足
 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也

大般涅槃經卷第三十一

白一

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

迦葉菩薩品第二十四之一

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐憫一切衆生

不調能調不淨能淨無歸依者能作歸依未

解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大

藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受

持讀誦分別解說十二部經壞欲界結獲得

四禪云何如來記說善星是一闍提斯下之

人地獄劫住不可治人如來何故不先為其

演說正法後為菩薩如來世尊若不能救善

星比丘云何得名有大慈憫有大方便佛言

善男子譬如父母唯有三子其一子者有信

順心恭敬父母利根智慧於世間事能悉了

知其第二子不敬父母無信順心利根智慧

於世間事能速了知其第三子不敬父母無

有信心鈍根無智父母若欲教告應先教誰

先親愛誰當先教誰知世間事迦葉菩薩白

佛言世尊應先教授有信順心恭敬父母利

根智慧知世事者其次第二乃及第三而彼
二子雖無信順恭敬之心為慈念故次復教
之善男子如來亦爾其三子者初喻菩薩中
喻聲聞後喻一闡提如十二部經修多羅中
微細之義我先已為諸菩薩說淺近之義為
聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說現在
世中雖無利益以憐憫故為生後世諸善種
子善男子如三種田一者渠流便易無諸沙
鹵瓦石棘刺種一得百二者雖無沙鹵瓦石
棘刺渠流險難收實減半三者渠流險難多

諸沙鹵瓦石棘刺種一得一為橐草故善男
子農夫春月先種何田世尊先種初田次第
二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一
闡提善男子譬如三器一者完二者漏三者
破若欲盛置乳酪酥水先用何者世尊應用
完者次用漏者由一後及破者其完淨者喻菩薩
僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人
俱至醫所一易治二難治三不可治善男子
醫若治者當先治誰世尊應先治易次及第
二後及第三何以故為親屬故其易治者喻

菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者喻一
闍提現在世中雖無善果以憐憫故為種後
世諸善子故善男子譬如大王有三種馬一
者調壯大力二者不調齒壯大力三者不調
羸老無力王若乘御當先何者世尊應當先
乘調壯大力次乘第二後及第三善男子調
壯大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第
三者喻一闍提現在世中雖無利益以憐憫
故為種後世諸善種子善男子如大施時有
三人來一貴族聰明持戒二中姓鈍根持戒

三下姓鈍根毀戒善男子是大施主應先施
誰世尊應先貴姓利根持戒次及第二後及
第三第一喻菩薩僧第二喻聲聞僧第三喻
一闍提善男子如大師子殺香象時皆盡其
力殺兔亦爾不生輕想諸佛如來亦復如是
為諸菩薩及一闍提白一演說法時功用無二善
男子我於一時住王舍城善星比丘為我給
使我於初夜為天帝釋演說法要弟子之法
應後師眠爾時善星以我久坐心生惡念時
王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若

不止當將汝付薄拘羅鬼爾時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來我言癡人汝常不聞如來世尊無所畏耶爾時帝釋即語我言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我即語言憍尸迦如是人者得入佛法亦有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提我雖為是善星說法而彼都無信受之心善男子我於一時在迦尸國尸婆富羅城善星比丘為我給使我時欲入彼城乞食無量衆生虛心渴仰欲見我迹善星比丘尋隨我後而毀滅之

既不能滅而令衆生生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾躡脊蹲地餐食酒糟善星比丘見已而言世尊世間若有阿羅漢者是最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜不淫如是之人殺害父母食啖酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞

諸佛如來誠言無二我雖爲是善星說法而
彼絕無信受之心善男子我於一時與善星
比丘住王舍城爾時城中有一尼乾名曰苦
得常作是言衆生煩惱無因無緣衆生解脫
亦無因緣善星比丘復作是言世尊世間若
有阿羅漢者苦得爲上我言癡人苦得尼乾
實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何
故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於
羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦
得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死

死已生於食吐鬼中其同學輩當與其尸置
寒林中爾時善星即往苦得尼乾子所語言
長老汝今知不沙門瞿曇記汝七日當患宿
食腹痛而死死已生於食吐鬼中同學同師
當與汝尸置寒林中長老好善思惟作諸方
便當令瞿曇墮妄語中爾時苦得聞是語已
即便斷食從初一日乃至六日滿七日已便
食黑蜜食黑蜜已復飲冷水飲冷水已腹痛
而死死已同學與其尸喪置寒林中即受食
吐餓鬼之形在其尸邊善星比丘聞是事已

至寒林中見苦得身受食吐形在其尸邊躡脊躡地善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝尸答言同學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身答言我得食吐鬼身善星諦聽如來善語真語時語義語法語善星如來口出如是實語汝於爾時云何不信若有衆生不信如來真實言者彼亦當受如我此身爾時善星即還我所作如是言世尊苦得尼乾命終之後生三十三天我言癡人阿羅漢

者無有生處云何而言苦得生於三十三天世尊實如所言苦得尼乾實不生於三十三天今受食吐餓鬼之身我言癡人諸佛如來誠言無二若言如來有二言者無有是處善星即言如來爾時雖作是說我於是事都不生信善男子我亦常爲善星比丘說真實法而彼絕無信受之心善男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪退禪定已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙

門瞿曇善知相法是故能得知他人心我於爾時告善星言我所說法初中後善其言巧妙字義真正所說無雜具足成就清淨梵行善星比丘復作是言如來雖復爲我說法而我真實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星比丘今者近在尼連禪河可共往問爾時如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見佛來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄善男子善星比丘雖入佛法無量寶聚空無所獲乃至不得一法之利以

放逸故惡知識故譬如有人雖入大海多見衆寶而無所得以放逸故又如入海雖見寶聚自戮而死或爲羅刹惡鬼所殺善星比丘亦復如是入佛法已爲惡知識羅刹大鬼之所殺害善男子是故如來以憐憫故常說善星多諸放逸善男子若本貧窮於是人所雖生憐憫其心則薄若本巨富後失財物於是人所生於憐憫其心則厚善星比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可憐憫是故我說善星比丘多諸放逸多

放逸故斷諸善根我諸弟子有見聞者於是人所無不生於重憐憫心如初巨富後失財者我於多年常與善星共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪故不捨惡見善男子我從昔來見是善星少有善根如毛髮許終不記彼斷絕善根是一闍提廝下之人地獄劫住以其宣說無因無果無有作業爾乃記彼永斷善根是一闍提廝下之人地獄劫住善男子譬如有人沒圍廁中有善知識以手撓之若得頭髮便欲拔出久求不得爾乃息意我

亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實無二何以故若佛所記當墮地獄若不墮者無有是處聲聞緣覺所記荊者則有二種或虛或實如目捷連在摩伽陀國遍告諸人却後七日天當降雨時竟

不兩後記牝牛當生白犢及其產時乃產駸
犢記生男者後乃生女善男子善星比丘常
爲無量諸衆生等宣說一切無善惡果爾時
永斷一切善根乃至無有如毛髮許善男子
我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿
二十年畜養共行我若遠弃不近左右是人
當教無量衆生造作惡業是名如來第五解
力世尊一闍提輩以何因緣無有善法善男
子一闍提輩斷善根故衆生悉有信等五根
而一闍提輩永斷滅故以是義故殺害螻子

猶得殺罪殺一闍提無有殺罪世尊一闍提
者終無善法是故名爲一闍提耶佛言如是
如是世尊一切衆生有三種善過去未來現
在一闍提輩亦不能斷未來善法云何說言
斷諸善法名一闍提耶善男子斷有二種一
現在滅二現在障於未來一闍提輩具是二
斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒
園廁中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛頭
未沒而一毛頭不能勝身一闍提輩亦復如
是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦

未來之世雖可救拔現在之世無如之何是故名爲不可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來非現在是故佛性不可得斷如朽敗子不能生芽一闍提輩亦復如是世尊一闍提輩不斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善善男子若諸衆生現在世中有佛性者則不得名一闍提也如世間中衆生我性佛性是常三世不攝三世若攝名爲無常佛性未來以當見故故言衆生悉有佛性以是義故十住菩薩具足莊嚴乃得少見

迦葉菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何故如來說言未來如來若言一闍提輩無善法者一闍提輩於其同學同師父母親族妻子豈當不生愛念心耶如其生者非是善乎佛言善哉善哉善男子快發斯問佛性者猶如虛空非過去非未來非現在一切衆生有三種身所謂過去未來現在衆生未來具足莊嚴清淨之身而得佛性是故我言佛性未來善男子我爲衆生或時說因爲果或時說果爲因是故經中說命爲食見色名觸未來身

淨故說佛性世尊如佛所說義如是者何故
說言一切衆生悉有佛性善男子衆生佛性
雖現在無不可言無如虛空性雖無現在不
得言無一切衆生雖復無常而是佛性常住
無變是故我於此經中說衆生佛性非內非
外猶如虛空非內非外如其虛空有內外者
虛空不名爲一爲常亦不得言一切處有虛空
雖復非內非外而諸衆生悉皆有之衆生佛
性亦復如是如汝所言一闍提輩有善法者
是義不然何以故一闍提輩若有身業口業

意業取業求業施業解業如是等業悉是邪
業何以故不求因果故善男子如訶梨勒果
根莖枝葉華實悉苦一闍提業亦復如是善
男子如來具足知諸根力是故善能分別衆
生上中下根能知是人轉下作中能知是人
轉中作上能知是人轉上作中能知是人轉
中作下是故當知衆生根性無有決定以無
定故或斷善根斷已還生若諸衆生根性定
者終不先斷斷已復生亦不應說一闍提輩
墮於地獄壽命一劫善男子是故如來說一

切法無有定相迦葉菩薩白佛言世尊如來具足知諸根力定知善星當斷善根以何因緣聽其出家佛言善男子我於往昔初出家時吾弟難陀從弟阿難提婆達多子羅睺羅如是等輩皆悉隨我出家修道我若不聽善星出家其次當得紹王位其力自在當壞佛法以是因緣我便聽其出家修道善男子善星比丘若不出家亦斷善根於無量世都無利益今出家已雖斷善根能受持戒供養恭敬耆舊長宿有德之人修習初禪乃至四

禪是名善因如是善因能生善法善法既生能修習道既修習道當得阿耨多羅三藐三菩提是故我聽善星出家善男子若我不聽善星比丘出家受戒則不得稱我為如來具足十力善男子佛觀衆生具足善法及不善法是人雖具如是白一二法不久能斷一切善根具不善根何以故如是衆生不親善友不聽正法不善思惟不如法行以是因緣能斷善根具不善根善男子如來復知是人現世若未來世少壯老時當近善友聽受正法苦集

滅道爾時則能還生善根善男子譬如有一泉
去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴欲
往泉所邊有智者觀是渴人必定無疑當至
水所何以故無異路故如來世尊觀諸衆生
亦復如是是故如來名爲具足知諸根力爾
時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是土
多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛言
世尊爪上土者不比十方所有土也善男子
有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸
根完具生於中國具足正信能修習道修習

道已能修正道修正道已能得解脫得解脫
已能入涅槃如爪上土捨人身已得三惡身
捨三惡身得三惡身身根不具生於邊地信
邪倒見修習邪道不得解脫常樂涅槃如十
方界所有地土善男子護持白一禁戒精勤不懈
不犯四重不作五逆不用僧祇物十一不作一闍
提不斷善根信如是等涅槃經典如爪上土
毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧祇物作
一闍提斷諸善根不信是經如十方界所有
地土善男子如來善知衆生如是上中下根

是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言世尊
如來具足是知根力是故能知一切衆生上
中下根利鈍差別知現在世衆生諸根亦知
未來衆生諸根如是衆生於佛滅後作如是
說如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅槃
或說有我或說無我或有中陰或無中陰或
說有退或說無退或言如來身是有爲或言
如來身是無爲或有說言十二因緣是有爲
法或說因緣是無爲法或說心是有常或說
心是無常或有說言受五欲樂能障聖道或

說不遮或說世第一法唯是欲界或說三界
或說布施唯是意業或有說言即是五陰或
有說言有三無爲或有說言無三無爲復有
說言或有造色復有說言或無造色或有說
言有無作色或有說言無無作色或有說言
有心數法或有說言無心數法或有說言有
五種有或有說言有六種有或有說言八戒
齋法優婆塞戒具足受得或有說言不具受
得或說比丘犯四重已比丘戒在或說不在
或有說言須陀洹人斯陀舍人阿那舍人阿

羅漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆生有或說佛性離衆生有或有說言犯四重禁作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言無或有說言有十方佛或有說言無十方佛如其如來具足成就知根力者何故今日不決定說佛告迦葉善男子如是之義非眼識知白一乃至非意識知乃是智慧之所能知若有智者我於是人終不作二是亦謂我不作二說於無智者作不定說而是無智亦復謂我作不定說善男子如來所有一切善行悉爲調

伏諸衆生故譬如醫王所有醫方悉爲療治一切病苦善男子如來世尊爲國土故爲時節故爲他語故爲人故爲衆根故於一法中作二種說於一名法說無量名於一義中說無量名於無量義說無量名云何一名說無量名猶如涅槃亦名涅槃亦名無生亦名無出亦名無作亦名無爲亦名歸依亦名窟宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼岸亦名無畏亦名無退亦名安處亦名寂靜亦名無相亦名無二亦名一行亦名清涼亦名無

閻亦名無閻亦名無諍亦名無濁亦名廣大
亦名甘露亦名吉祥是名一名作無量名云
何一義說無量名猶如帝釋亦名帝釋亦名
憍尸迦亦名婆蹉婆亦名富蘭陀羅亦名摩
佉婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍脂夫亦
名金剛亦名寶頂亦名寶幢是名一義說無
量名云何於無量義說無量名如佛如來名
爲如來義異名異亦名阿羅訶義異名異亦
名三藐三佛陀義異名異亦名船師亦名導
師亦名正覺亦名明行足亦名大師子王亦

名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名施主亦
名到彼岸亦名大醫王亦名大象王亦名大
龍王亦名施眼亦名大力士亦名大無畏亦
名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大丈夫亦
名天人師亦名芬陀利亦名獨無等侶亦名
大福田亦名大智慧海亦名無相亦名具足
八智如是一切義異名異是名無量義中說
無量名復有一義說無量名所謂如陰亦名
爲陰亦名顛倒亦名爲諦亦名爲四念處亦
名四食亦名四識住處亦名爲有亦名爲道

亦名爲時亦名衆生亦名爲世亦名第一義
亦名三修謂身戒心亦名因果亦名煩惱亦
名解脫亦名十二因緣亦名聲聞辟支佛佛
亦名地獄餓鬼畜生人天亦名過去現在未
來是名一義說無量名善男子如來世尊爲
衆生故廣中說略略中說廣第一義諦說爲
世諦說世諦法爲第一義諦云何名爲廣中
說略如告比丘我今宣說十二因緣云何名
爲十二因緣所謂因果云何名爲略中說廣
如告比丘我今宣說苦集滅道苦者所謂無

量諸苦集者所謂無量煩惱滅者所謂無量
解脫道者所謂無量方便云何名爲第一義
諦說爲世諦如告比丘吾今此身有老病死
云何名爲說世諦爲第一義諦如告憍陳如
汝得法故名阿若憍陳如是故隨人隨意隨
時故名如來知諸根力善男子我若當於如
是等義作定說者則不得稱我爲如來具知
根力善男子有智之人當知香象所負非驢
所勝一切衆生所行無量是故如來種種爲
說無量之法何以故衆生多有諸煩惱故若

使如來說於一行不名如來具足成就知諸
根力是故我於餘經中說五種衆生不應還
爲說五種法爲不信者不讚正信爲毀禁者
不讚持戒爲慳貪者不讚布施爲懈怠者不
讚多聞爲愚癡者不讚智慧何以故智者若
爲是五種人說是五事當知說者不得具足
知諸根力亦不得名憐憫衆生何以故是五
種人間是事已生不信心惡心瞋心以是因
緣於無量世受苦果報是故不名憐憫衆生
具知根力是故我先於餘經中告舍利弗汝

慎勿爲利根之人廣說法語鈍根之人略說
法也舍利弗言世尊我但爲憐憫故說非是
具足根力故說善男子廣略說法是佛境界
非諸聲聞緣覺所知善男子如汝所言佛涅槃
後諸弟子等各異說者是人皆以顛倒因
緣不得正見是故不能自利利他善男子是
諸衆生非唯一性一行一根一種國土一善
知識是故如來爲彼種種宣說法要以是因
緣十方三世諸佛如來爲衆生故開示演說
十二部經善男子如來說是十二部經非爲

自利但爲利他是故如來第五力者名爲解力是二力故如來深知是人現在能斷善根是人後世能斷善根是人現在能得解脫是人後世能得解脫是故如來名無上力士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃是人不解如來意故作如是說善男子是香山中

即生悔心作如是言云何我等得生人中不親近佛諸佛如來出世甚難如優曇華我今當往至尊所聽受正法善男子爾時五萬三千諸仙即來我所我時即爲如應說法諸大士色是無常何以故色之因緣是無常故無常因生色云何常乃至識亦如是爾時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢果善男子拘尸那竭有諸力士三十萬人無所繫屬自恃憍恣色力命財狂醉亂心善男子我爲調伏諸力士故告目連言汝當調伏如是力士時

目捷連敬順我教於五年中種種教化乃至不能令一力士受法調伏是故我復爲彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善男子時諸力士聞是語已相與集聚平治道路過三月已我時便從毗舍離國至拘尸城中路遙見諸力士輩即自化身爲沙門像往力士所作如是言諸童子作何事耶力士聞已皆生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂我等輩爲童子耶我時語言汝等大衆三十萬人盡其身力不能移此微小之石云何不名爲童子

乎諸力士言汝若謂我爲童子者當知汝即是大人也善男子我於爾時以足二指掘出此石是諸力士見是事已即於已身生輕劣想復作是言沙門汝今復能移徙此石令出道不我言童子何因緣故嚴治此道諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由此路至娑羅林入於涅槃以是因緣我等平治我時讚言善哉童子汝等已發如是善心吾當爲汝除去此石我時以手舉擲高至阿迦尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四散我復

告言諸力士等汝今不應生恐怖心各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我當安住爾時我復以手接石置之右掌力士見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是無常乎我於爾時以口吹之石即散壞猶如微塵力士見已唱言沙門是石無常即生愧心而自考責云何我等恃怙自在色力命財而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而為說法力士見已一切皆發菩提之心善男子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於迦葉佛

所發大誓願釋迦如來入涅槃時我當最後奉施飲食是故我於毗舍離國顧命比丘優婆塞那善男子過三月已吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告純陀令知善男子王舍城中有五通仙名須跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍慢已於過去無量佛所種諸善根我亦為欲調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須跋聞已當來我所生信敬心我當為彼說種種法其人聞已當得盡漏善男子羅閱祇王頻婆娑羅

其王太子名曰善見業因緣故生惡逆心欲害其父而不得便爾時惡人提婆達多亦因過去業因緣故復於我所生不善心欲害於我即修五通不久獲得與善見太子共為親厚為太子故現作種種神通之事從非門出從門而入從門而出非門而入或時示現象馬牛羊男女之身善見太子見已即生愛心喜心敬信之心為是事故嚴設種種供養之具而供養之又復白言大師聖人我今欲見曼陀羅華時提婆達多即便徃至三十三天

從彼天人而求索之其福盡故都無與者既不得華作是思惟曼陀羅樹無我我所我若自取當有何罪即前欲取便失神通還見已身在王舍城心生慚愧不能復見善見太子復作是念我今當徃至如來所求索大眾佛若聽者我當隨意教詔白一勅使舍利弗等爾時提婆達多便來我所作如是言惟願如來以此大眾付囑於我我當種種說法教化令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世所信伏我猶不以大眾付囑況汝癡人食唾者乎

時提婆達多復於我所倍生惡心作如是言
瞿曇汝今雖復調伏大衆勢亦不久當見磨
滅作是語已大地即時六反震動提婆達多
尋時躡地於其身邊出大暴風吹諸塵土而
汗盆之提婆達多見惡相已復作是言若我
此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大
然時提婆達多尋起往至善見太子所善見見
已即問聖人何故顏容憔悴有憂色耶提婆
達言我當如是汝不知乎善見答言願說其
意何因緣爾提婆達言我今與汝極成親愛

外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂善
見太子復作是言國人云何罵辱於我提婆
達言國人罵汝為未生怨善見復言何故名
我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生時
一切相師皆作是言是兒生已當殺其父是
故外人皆悉號汝為未生怨十九一切內人護汝
心故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝
身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣
人復號汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憤
而復不能向汝說之提婆達多以如是等種

種惡事教令殺父若汝父死我亦能殺瞿曇沙門善見太子問一大臣名曰雨行大王何故爲我立字作未生怨大臣即爲說其本末如提婆達所說無異善見聞已即與大臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之毗提夫人聞是事已即至王所守王人遮不聽入爾時夫人生瞋恚心便訶罵之時諸守人即告太子大王夫人欲見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前牽母髮拔刀欲斫爾時耆婆白言大王有國已來罪雖極

重不及女人況所生母善見太子聞是語已爲耆婆故即便放捨遮斷父王衣服卧具飲食湯藥過七日已王命便終善見太子見父喪已方生悔心雨行大臣復以種種惡邪之法而爲說之大王一切業行都無有罪何故今者而生悔心耆婆復言大王當知如是業者罪兼二重一者殺害父王二者殺須陀洹如是罪者除佛更無能除滅者善見王言如來清淨無有穢濁我等罪人云何得見善男子我知是事故告阿難過三月已吾當涅槃

善見聞已即來我所我為說法重罪得薄獲
無根信善男子我諸弟子聞是說已不解我
意故作是言如來定說畢竟涅槃善男子菩
薩二種一者實義二者假名假名菩薩聞我
三月當入涅槃皆生退心而作是言如其如
來無常不住我等何為為是事故無量世中
受大苦惱如來世尊成就具足無量功德尚
不能壞如是死魔況我等輩當能壞耶善男
子是故我為如是菩薩而作是言如來常住
無有變易善男子我諸弟子聞是說已不解

我意定言如來終不畢竟入於涅槃善男子
有諸衆生生於斷見作如是言一切衆生身
滅之後善惡之業無有受者我為是人作如
是言善惡果報實有受者云何知有善男子
過去之世拘尸那竭有王名曰善見作童子
時經八萬四千歲作太子時八萬四千歲及
登王位亦八萬四千歲於獨處坐作是思惟
衆生薄福壽命短促常有四怨而隨逐之不
自覺知猶故放逸是故我當出家修道斷絕
四怨生老病死即勅有司於其城外作七寶

堂作已便告羣臣百官宮內妃后諸子眷屬
汝等當知我欲出家能見聽不爾時大臣及
其眷屬各作是言善哉大王今正是時時善
見王將一使人獨往堂上復經八萬四千年
修習慈心是慈因緣於後八萬四千世次第
得作轉輪聖王卅一三十世中作釋提桓因無量
世中作諸小王善男子爾時善見豈異人乎
莫作斯觀即我身是善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來定說有我及有我
所又我一時爲諸衆生說言我者即是性也

所謂內外因緣十二因緣衆生五陰心界世
間功德業行自在天世即名爲我我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來定說有我善
男子復於異時有一比丘來至我所作如是
言世尊云何名我誰是我耶何緣故我我時
即爲比丘說言比丘無我我所眼者即是本
無今有已有還無其生之時無所從來及其
滅時亦無所至雖有業果無有作者無有捨
陰及受陰者如汝所問云何我者我即期也
誰是我者即是業也何緣我者即是愛也比

丘譬如二手相拍聲出其中我亦如是衆生業愛三因緣故名之爲我比丘一切衆生色不是我我中無色中無我乃至識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離陰若說離陰別有我者無有是處一切衆生行如幻化熱時之燄比丘五陰皆是無常無樂無我無淨善男子爾時多有無量比丘觀此五陰無我我所得阿羅漢果善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說無我善男子我於經中復作是言三事和合得受是身一

父二母三者中陰是三和合得受是身我時復說阿那含人現般涅槃或於中陰入般涅槃或復說言中陰身根具足了皆因往業如淨醍醐善男子我或時說弊惡衆生所受中陰如世間中麤澀氈毼純善衆生所受中陰如波羅柰所出白氈我諸弟子聞是說已廿二不解我意唱言如來說有中陰善男子我復爲彼逆罪衆生而作是言造五逆者捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩留枝比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間無止宿處我復爲

彼犢子梵志說言梵志若有中陰則有六有
我復說言無色衆生無有中陰善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言佛說定無中
陰善男子我於經中復說有退何以故因於
無量懈怠懶惰諸比丘等不修道故說退五
種一者樂於多事二者樂說世事三者樂於
睡眠四者樂近在家五者樂多游行以是因
緣令比丘退說退因緣復有二種一內二外
阿羅漢人雖離內因不離外因以外因緣故
生煩惱生煩惱故則便退失復有比丘名曰

瞿坻六反退失退以慚愧復更進修第七即
得得已恐失以刀自害我復或說有時解脫
或說六種阿羅漢等我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來定說有退善男子經中復
說譬如焦炭不還爲木亦如瓶壞更無瓶用
煩惱亦爾阿羅漢斷終不還生亦說衆生生
煩惱因凡有三種一者未斷煩惱二者不斷
因緣三者不善思惟而阿羅漢無二因緣謂
斷煩惱無不善思惟善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來定說無退善男子

白一

廿三

我於經中說如來身凡有二種一者生身二者法身言生身者即是方便應化之身如是身者可得言是生老病死長短黑白是此是彼是學無學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是有爲法法身即是常樂我淨永離一切生老病死非白非黑非長非短非此非彼非學非無學若佛出世及不出世常住不動無有變易善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是無爲法善男子我經中說云何名爲十二因

緣從無明生行從行生識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生從生則有老死憂苦善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定是有爲我又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛無佛性相常住善男子有十二緣不從緣生有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有非緣生亦非十二緣有十二緣非緣生者謂未來世十二支也有從緣生非十二緣者謂阿羅漢

所有五陰有從緣生亦十二緣者謂凡夫人
所有五陰十二因緣有非緣生非十二緣者
謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說十二緣定是無爲善男
子我經中說一切衆生作善惡業捨身之時
四大於此即時散壞白一純善業者心即上行廿四純
惡業者心即下行善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說心定常善男子我
於一時爲頻婆娑羅王而作是言大王當知
色是無常何以故從無常因而得生故是色

若從無常因生智者云何說言是常若色是
常不應壞滅生諸若惱今見是色散滅破壞
是故當知色是無常乃至識亦如是善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
心定斷善男子我經中說我諸弟子受諸香
華金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得正道
得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已不
解我意定言如來說受五欲不妨聖道又我
一時復作是說在家之人得正道者無有是
處善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱

言如來說受五欲定遠正道善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界修習世間第一法也善男子我諸弟子聞作是說不解我意唱言如來說第一法唯是欲界又復我說暖法頂法忍法世第一法在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一法在於色界又復我說諸外道等先已得斷四禪煩惱修習暖法頂法忍法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一法在無

色界善男子我經中說四種施中有三種淨一者施主信因信果信施受者不信二者受者信因果施施主不信三者施主受者二俱有信四者施主受者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善男子我於一時復作是說施者施時以五事施何等爲五一者施色二者施力三者施安四者施命五者施辯如是因緣施主還得五事果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說施即五陰善男子我

於一時宣說涅槃即是遠離煩惱永盡滅無
道餘猶如燈滅更無法生涅槃亦爾言虛空
者即無所有譬如世間無所有故名爲虛空
非智緣滅即無所有如其有者應有因緣有
因緣故應有盡滅以其無故無有盡滅我諸
弟子聞是說已不解我意唱言佛說無三無
爲善男子我於一時爲目捷蓮而作是言目
連大涅槃者即是章句即是足跡是畢竟處
是無所畏即是大師即是大果是畢竟智即
是大忍無閔三昧是大法界是甘露味即是

難是目連若說無涅槃者云何有人生誹謗
者墮於地獄善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說有涅槃復於一時我爲
目連而作是說目連眼不牢固至身亦爾皆
不牢固不牢固故名爲虛空食下迴轉消化
之處一切音聲皆名虛空我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來決定說有虛空無爲
復於一時爲目連說目連有人未得須陀洹
果住忍法時斷於無量三惡道報當知不從
智緣而滅我諸弟子聞是說已不解我意唱

言如來決定說有非智緣滅善男子我又一時爲跋波比丘說若比丘觀色已若過去若未來若現在若近若遠若麤若細如是等色非我我所若比丘如是觀已能斷色愛跋波又言云何名色我言四大名色四陰名色我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定說言色是四大善男子我復說言譬如因鏡則有像現色亦如是因四大造所謂麤細澀滑青黃赤白長短方圓邪角輕重寒熱飢渴煙雲塵霧是名造色猶如響像我諸弟子聞

是說已不解我意唱言如來說有四大則有造色或有四大無有造色善男子往昔一時善提王子作如是言若有比丘護持禁戒若發惡心當知是時失比丘戒我時語言王子戒有七種從於身口有無作色以是無作色因緣故其心雖在惡無記中不名失戒猶名持戒以何因緣名無作色非異色因不作異色因果善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有無作色善男子我於餘經作如是言戒者即是遮制惡法若不作惡是名

持戒我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來決定宣說無無作色善男子我於經中作如是說聖人色陰乃至識陰皆是無明因緣所出一切凡夫亦復如是從無明生愛當知是愛即是無明從愛生取當知是取即是無明愛從取生有當知是有即是無明愛取從有生受當知是受即是行有從受因緣生於名色無明愛取有行受觸識六入等是故受者即十二支善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說無心數善男子我於經

中作如是說從眼色明惡欲四法則生眼識惡欲者即是無明欲性求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想受愛信精進定慧如是等法因觸而生然非是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有心數善男子我或時說唯有一有或說二三四五六七八九至二十五我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼拘陀林時釋摩

男來至我所作如是言云何名爲優婆塞耶我即爲說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名爲優婆塞也釋摩男言世尊云何名爲一分優婆塞我言若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一時住恒河邊爾時迦旃延來至我所作如是言世尊我教衆生今受齋法或一日或一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得齋我

諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得善男子我於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘名破比丘亡失比丘不復能生善芽種子譬如焦種不生果實如多羅樹頭若壞則不生果犯重比丘亦復如是我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中爲純陀說四種比丘一者畢竟到道二者示道三者受道四者汙道犯四重者即是汙道我諸弟子聞是說已不解我意

唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒善
男子我於經中告諸比丘一乘一道一行一
緣如是一乘乃至一緣能為衆生作大寂靜
永斷一切繫縛愁苦苦及苦因令一切衆到
於一有我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說須陀洹廿九乃至阿羅漢皆得佛道善男
子我於經中說須陀洹人間天上七反往來
便般涅槃斯陀舍人一受人天便般涅槃阿
那舍人凡有五種或有中間般涅槃者乃至
上流般涅槃者阿羅漢人凡有二種一者現

在二者未來現在亦斷煩惱五陰未來亦斷
煩惱五陰我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說須陀洹至阿羅漢不得佛道善男
子我於此經說言佛性具有六事一常二實
三真四善五淨六可見我諸弟子聞是說已
不解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善
男子我又說言衆生佛性猶如虛空虛空者
非過去非未來非現在非內非外非色聲香
味觸攝佛性亦爾我諸弟子聞是說已不解
我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子

我又復說衆生佛性猶如貧女宅中寶藏力士額上金剛寶珠轉輪聖王甘露之泉我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又復說犯四重禁一闡提人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是衆生都無善法佛性是善我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又復說衆生即是佛性何以故若離衆生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我與波斯匿王說於象喻如盲說象雖不得象

然不離象衆生說色乃至說識是佛性者亦復如是雖非佛性非不佛性如我爲王說筵筵喻佛性亦爾善男子我諸弟子聞是說已不解我意作種種說如盲問乳佛性亦爾以是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆罪一闡提等悉有佛性或說言無善男子我於處處經中說言一人出世多人利益一國土中二轉輪王一世界中二佛出世無有是處一四天下八四天王乃至二他化自在天亦無是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄

大般涅槃經卷第三十二

白二

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

迦葉菩薩品第二十四之二

善男子如是諍訟是佛境界非諸聲聞緣覺

白二

一

所知若人於是生疑心者猶能摧壞無量煩惱如須彌山若於中生決定者是名執著迦葉菩薩白佛言世尊云何執著佛言善男子如是之人若從他聞若自尋經若他故教於所著事不能放捨是名執著迦葉復言世

尊如是執著為是善耶是不善乎善男子如是執著不名為善何以故不能摧壞諸疑網故迦葉復言世尊如是人者本自不疑云何說言不懷疑網善男子夫不疑者即是疑也世尊若有人謂須陀洹人不墮三惡是人亦當名著名疑善男子是可名定不得名疑何以故善男子譬如有人先見人樹後時夜行遙見杙根便生疑想人耶樹耶善男子如人先見比丘梵志後時於路遙見比丘即生疑想是沙門耶是梵志乎善男子如人先見牛

與水牛後遙見牛便生疑想彼是牛耶是水牛乎善男子一切衆生先見二物後便生疑何以故心不了故我亦不說須陀洹人有墮三惡不墮三惡是人何故生於疑心迦葉言世尊如佛所說要先見已然後疑者有人未見二種物時亦復生疑何等是耶所謂涅槃世尊譬如有人路遇濁水然未曾見而亦生疑如是水者深耶淺耶是人未見云何生疑善男子夫涅槃者即是斷苦非涅槃者即是苦也一切衆生見有二種見苦非苦苦非苦

者即是飢渴寒熱瞋喜病瘦安隱老壯生死繫縛解脫恩愛別離怨憎聚會衆生見已即便生疑當有畢竟遠離如是苦惱事不是故衆生於涅槃中而生疑也汝意若謂是人先來未見濁水云何疑者是義不然何以故是人先於餘處見已白二是故於此未曾到處而復生疑世尊是人先見深淺處時已不生疑於今何故而復生疑佛言善男子本未行故所以生疑是故我言不了故疑迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑即是著著即是疑爲是

誰耶善男子斷善根者迦葉言世尊何等
輩能斷善根善男子若有聰明黠慧利根能
善分別遠離善友不聽正法不善思惟不如
法住如是之人能斷善根離是四事心自思
惟無有施物何以故施者即是捨於財物若
施有報當知施主常應貧窮何以故子果相
似故是故說言無因無果若如是說無因無
果是則名為斷善根也復作是念施主受者
及以財物三事無常無有停住若無停住云
何說言此是施主受者財物若無受者云何

得果以是義故無因無果若如是說無因無
果當知是人能斷善根復作是念施者施時
有五事施受者受已或時作善或作不善而
是施主亦復不得善不善果如世間法從子
生果果還作子因即施主果即受者而是受
者不能以此善不善法白二令施主得三以是義故
無因無果若如是說無因無果當知是人能
斷善根復作是念無有施物何以故施物無
記若是無記云何而得善果報耶無善惡果
即是無記財若無記當知則無善惡果報是

故無施無因無果若如是說無因無果當知
是人能斷善根復作是念施者即意若是意
者無見無對非是色法若非是色云何可施
是故無施無因無果若如是說無因無果當
知是人能斷善根復作是念施主若爲佛像
天像命過父母而行施者則無受者若無受
者應無果報若無果報是爲無因若無因者
是爲無果若如是說無因無果當知是人能
斷善根復作是念無父無母若言父母是衆
生因生衆生者理應常生無有斷絕何以故

因常有故然不常生是故當知無有父母復
作是念無父無母何以故若衆生身因父母
有一人應具男女二根然無具者當知衆生
非因父母復作是念非因父母而生衆生何
以故眼見衆生不似父母謂身色心威儀進
止是故父母非衆生因復作是念一切世間
有四種無一者未生名無如泥團時未有瓶
用二者滅已名無如瓶壞已名爲無三者
各異互無如牛中無馬馬中無牛四者畢竟
名無如兔角龜毛衆生父母亦復如是同此

四無若言父母衆生因者父母死時子不必死是故父母非衆生因復作是念若言父母衆生因者應因父母常生衆生然而復有化生濕生是故當知非因父母生衆生也復作是念自有衆生非因父母而得生長譬如孔雀聞雷震聲而便得身白二又如青雀飲雄雀淚而便得身如命命鳥見雄者舞即便得身作是念時如其不遇善知識者當知是人能斷善根復作是念一切世間無善惡果何以故有諸衆生具十善法樂行惠施勤修功德是

人亦復疾病集身中年天喪財物損失多諸憂苦有行十惡慳貪嫉妬懶惰懈怠不修諸善身安無病終保年壽多饒財寶無諸愁苦是故當知無善惡果復作是念我亦曾聞諸聖人說有人修善命終墮三惡道有人行惡命終生人天中是故當知無善惡果復作是念一切聖人有二種說或說殺生得善果報或說殺生得惡果報是故當知聖說不定聖若不定我云何定是故當知無善惡果復作是念一切世間無有聖人何以故若言聖人

應得正道一切衆生具煩惱時修正道者當知是人正道煩惱一時俱有若一时有當知正道不能破結若無煩惱而修道者如是正道爲何所作是故具煩惱者道不能壞不具煩惱道則無用是故當知一切世間無有聖人復作是念無明緣行乃至生緣老死是十^{白二}二因緣一切衆生等共有之八聖道者其性平等亦應如是一人得時一切應得一人修時應一切苦滅何以故煩惱等故而今不得是故當知無有正道復作是念聖人皆有同

凡夫法所謂飲食行住坐卧睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖若同凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖道應當永斷如是等事如是等事如其不斷當知無道復作是念聖人有身受五欲樂亦復罵辱撻打於人嫉妬憍慢受於苦樂作善惡業是因緣故知無聖人若有道者應斷是事是事不斷當知無道復作是念多憐憫者名爲聖人何因緣故名爲聖人道因緣故名爲聖人若道性憐憫便應憫念一切衆生不待修已然後方得如其

無憫何故聖人因得聖道能憐憫耶是故當
知世無聖道復作是念一切四大不從因生
衆生等有是四大性不觀衆生是邊應到彼
不應到若有聖道性應如是然今不爾是故
當知世無聖人復作是念若諸聖人有一涅
槃當知是則無有聖人何以故不可得故常
住之法理不可得不可取捨若諸聖人涅槃
多者是則無常何以故可數法故涅槃若一
一人得時一切應得涅槃若多是則有邊云
何名常若有說言涅槃體一解脫是多如蓋

是一牙舌是多是義不然何以故一一所得
非一切得亦有邊故是應無常若無常者云
何得名爲涅槃耶涅槃若無誰爲聖人是故
當知無有聖人復作是念聖人之道非因緣
得若聖人道非因緣得何故一切不作聖人
若一切人非聖人者當知是則無有聖人及
以聖道復作是念聖說正見有二因緣一者
從他聞法二者內自思惟是二因緣若從緣
生所從生者復從緣生如是展轉有無窮過
若是二事不從緣生一切衆生何故不得作

是觀時能斷善根善男子若有衆生深見如是無因無果是人能斷信等五根善男子斷善根者非是下劣愚鈍之人亦非天中及三惡道破僧亦爾

迦葉菩薩白佛言世尊如是之人何時當能還生善根佛言善男子是人二時還生善根初入地獄出地獄時善男子善有三種過去現在未來若過去者其性自滅因雖滅盡果報未熟是故不名斷過去果斷三世因故名爲斷迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世因名

斷善根斷善根人即有佛性如是佛性爲是過去爲是現在爲是未來爲徧三世若過去者云何名常佛性亦常是故當知非過去也若未來者云何名常何故佛說一切衆生必定當得若必定得云何言斷若現在者復云何常何故復言必定可見如來亦說佛性有六一常二真三實四善五淨六可見若斷善根有佛性者則不得名斷善根也若無佛性云何復言一切衆生悉有佛性若言佛性亦有亦斷云何如來復說是常佛言善男子如

來世尊爲衆生故有四種答一者定答二者分別答三者隨問答四者置答善男子云何定答若問惡業得善果耶不善果乎是應定答得不善果善亦如是若問如來一切智不是應定答是一切智若問佛法是清淨不是應定答必定清淨若問如來弟子如法住不是應定答有如法住是名定答云何分別答如我所說四真諦法云何爲四苦集滅道何謂苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦五陰因故名爲集諦云何滅諦貪欲瞋癡畢竟盡

故名爲滅諦云何道諦三十七助道法名爲道諦是名分別答云何隨問答如我所說一切法無常復有問言如來世尊爲何法故說於無常答言如來爲有爲法故說無常無我亦爾如我所說一切法燒他又問言如來世尊爲何法故說一切燒答言如來爲貪瞋癡說一切燒善男子如來十力四無所畏大悲三念處首楞嚴等八萬億諸三昧門三十二相八十種好五智印等三萬五千諸三昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便三

昧無量無邊如是等法是佛佛性如是佛性
則有七事一常二我三樂四淨五真六實七
善是名分別答善男子後身菩薩佛性有六
一常二淨三真四實五善六少見是名分別
答如汝先問斷善根人有佛性者亦有如來
佛性亦有後身佛性由二是二佛性障未來故得
名為無畢定得故得名為有是名分別答如
來佛性非過去非現在非未來後身佛性現
在未來少可見故得名現在未具見故名為
未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛

性因故亦是過去現在未來果則不爾有是
三世有非三世後身菩薩佛性因故亦是過
去現在未來果亦如是是名分別答九住菩
薩佛性六種一常二善三真四實五淨六可
見佛性因故亦是過去現在未來果亦如是
是名分別答八住菩薩下至六住佛性五事
一真二實三淨四善五可見佛性因故亦是
過去現在未來果亦如是是名分別答五住
菩薩下至初住佛性五事一真二實三淨四
可見五善不善善男子是五種佛性六種佛

性七種佛性斷善根人必當得故故得言有是名分別答若有說言斷善根者定有佛性定無佛性是名置答迦葉菩薩言世尊我聞不答乃名置答如來今者何因緣答而名置答善男子我亦不說置而不答乃說置答善男子如是置答復有二種一者遮止二者莫著以是義故得名置答迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說云何名因亦是過去現在未來果亦過去現在未來非是過去現在未來佛言善男子五陰二種一者因二者果是因五

陰是過去現在未來是果五陰亦是過去現在未來亦非過去現在未來善男子一切無明煩惱等結悉是佛性何以故佛性因故從無明行及諸煩惱得善五陰是名佛性從善五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故我於經中先說衆生佛性如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱乳者即是善五陰也是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提如衆生身皆從精血而得成就佛性亦爾須陀洹人斯陀舍人斷少煩惱佛

性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如
生酥從辟支佛至十住菩薩猶如熟酥如來
佛性猶如醍醐善男子現在煩惱爲作障故
令諸衆生不得覩見如香山中忍辱草非
一切牛皆能得食佛性亦爾是名分別答迦
葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若
未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛
言善男子如諸衆生有過去業因是業故衆
生現在得受果報有未來業以未生故終不
生果有現在煩惱若無煩惱一切衆生應當

了了現見佛性是故斷善根人以現在世煩
惱因緣能斷善根未來佛性力因緣故還生
善根迦葉言世尊未來云何能生善根善男
子猶如燈日雖復未生亦能破闇未老之生
能生衆生未來佛性亦復如是是名分別答
迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者
云何說言衆生佛性非內非外佛言善男子
何因緣故如是失意我先不說衆生佛性是
中道耶迦葉言世尊我實不失意直以衆生
於此中道不能解故故發斯問善男子衆生

不解即是中道或時有解或有不解善男子
我為衆生得開解故說言佛性非內非外何
以故凡夫衆生或言佛性住五陰中如器中
有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說
於中道衆生佛性非內六入非外六入內外
合故名為中道是故如來宣說佛性即是中
道非內非外故名中道是名分別答復次善
男子云何名為非內非外善男子或言佛性
即是外道何以故菩薩摩訶薩於無量劫在
外道中斷諸煩惱調伏其心教化衆生然後

乃得阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即是
外道或言佛性即是內道何以故菩薩雖於
無量劫中修習外道若離內道則不能得阿
耨多羅三藐三菩提是以佛性即是內道是
故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名
內外是名中道名分別答復次善男子或言
佛性即是如來金剛之身三十二相八十種
好何以故不虛誑故或言佛性即是十力四
無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切
三昧何以故因是三昧生金剛身三十二相

八十種好故是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道復次善男子或有說言佛性即是內善思惟何以故離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提故是故佛性即是內善思惟或有說言佛性即是從他聞法何以故從他聞法則能內善思惟若不聞法則無思惟是以佛性即是從他聞法是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道復次善男子復有說言佛性是外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨

多羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛性或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故離是五事當知則無佛性因果是以說言五波羅蜜即是佛性是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道復次善男子或有說言佛性在內譬如力士額上寶珠何以故常樂我淨如寶珠故是以說言佛性在內或有說言佛性在外如貧寶藏何以故方便見故佛性亦爾在衆生外以方便故而得見之是故如來遮此二邊說言佛性

非內非外亦內亦外是名中道

善男子衆生佛性非有非無所以者何佛性雖有非如虛空何以故世間虛空雖以無量善巧方便不可得見佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖無不同兔角何以故龜毛兔角雖以無量善巧方便不可得生佛性可生是故雖無不同兔角是故佛性非有非無亦有亦無云何名有一切悉有是諸衆生不斷不滅猶如燈燄乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何名無一切衆生現在未有

一切佛法常樂我淨是故名無有無合故即是中道是故佛說衆生佛性非有非無善男子若有人問是種子中有果無果耶應定答言亦有亦無何以故離子之外不能生果是故名有子未出芽是故名無以是義故亦有亦無所以者何時節有異其體是一衆生佛性亦復如是若言衆生中別有佛性是義不然何以故衆生即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨善男子若有問言是子能生果不是果能生子不應定答言亦生不生世尊

如世人說乳中有酪是義云何善男子若有
 說言乳中有酪是名執者若言無酪是名虛
 妄離是二事應定說言亦有亦無何故名有
 從乳生酪因即是乳果即是酪是名為有云
 何名無色味各異服用不同熱病服乳下病
 服酪乳生冷病酪生熱病善男子若言乳中
 有酪性者乳即是酪酪即是乳其性是一何
 因緣故乳在先出酪不先生若有因緣一切
 世人何故不說若無因緣何故酪不先出若
 酪不先出誰作次第乳酪生酥熟酥醍醐是

故知酪先無今有若先無今有是無常法善
 男子若有說言乳有酪性能生於酪水無酪
 性故不生酪是義不然何以故水草亦有乳
 酪之性所以者何因於水草則出乳酪若言
 乳中定有酪性水草無者是名虛妄何以故
 心不等故故名虛妄善男子若言乳中定有
 酪者酪中亦應定有乳性何因緣故乳中出
 酪酪不出乳若無因緣當知是酪本無今有
 是故智者應言乳中非有酪性非無酪性善
 男子是故如來於是經中說如是言一切衆

生定有佛性是名為著若無佛性是名虛妄
智者應說衆生佛性亦有亦無善男子四聖
和合生於眼識何等為四眼色明欲是眼識
性非眼非色非明非欲從和合故便得出生
如是眼識本無今有已有還無是故當知無
有本性乳中酪性亦復如是若有說言水無
酪性故不出酪是故乳中定有酪性是義不
然何以故一切諸法異因異果亦非一因生
一切果非一切果從一因生善男子如是四
事生於眼識不可復說從此四事應生耳識

善男子離於方便乳中得酪酪出生酥不得
如是要須方便善男子智者不可見離方便
從乳得酪謂得生酥亦應如是離方便得善
男子是故我於是經中說因生故法有因滅
故法無善男子如鹽性鹹能令非鹹使鹹若
非鹹物先有鹹性白二世人何故更求鹽耶若先
無者當知先無今有以餘緣故而得鹹也若
言一切不鹹之物皆有鹹性微故不知由此
微性鹽能令鹹若本無性雖復有鹽不能令
鹹譬如種子自有四大緣外四大而得增長

芽莖枝葉鹽性亦爾者是義不然何以故不
 鹹之物先有鹹性者鹽亦應有微不鹹性是
 鹽若有如是二性何因緣故離不鹹物不可
 獨用是故知鹽本無二性如鹽一切不鹹之
 物亦復如是若言外四大種力能增長內四
 大者是義不然何以故次第說故不從方便
 乳中得酪生酥乃至一切諸法皆不如是非
 方便得四大亦復如是若說從外四大增內
 四大不見從內四大增外四大如尸利沙果
 先無形質見昂星時果則出生足長五寸如

是果實不因於外四大而增

善男子如我所說十二部經或隨自意說或
 隨他意說或隨自他意說云何名為隨自意
 說如五百比丘問舍利弗大德佛說身因何
 者是耶舍利弗言諸大德汝等亦各得正解
 脫白二自應識之何緣方作如是問耶有比丘言
 大德我未獲得正解脫時意謂無明即是身
 因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德我
 未獲得正解脫時謂受無明即是身因作是
 觀時得阿羅漢果或復說言行識名色六入

觸受愛取有生飲食五欲即是身因爾時五百比丘各各自說已所解已共往佛所稽首佛足右繞三匝禮拜畢已却坐一面各以如上已所解義向佛說之舍利弗白佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說佛告舍利弗善哉善哉一一比丘無非正說舍利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為欲界衆生說言父母即是身因如是等經名隨自意說云何名為隨他意說如把吒羅長者來至我所作如是言瞿曇汝知幻不若知幻者即大幻

人若不知者非一切智我言長者知幻之人名幻人耶長者言善哉善哉知幻之人即是幻人佛言長者舍衛國內波斯匿王有旃陀羅名曰氣噓汝知不耶長者答言瞿曇我知之佛言汝久知者可得即是旃陀羅不長者言瞿曇我雖知是旃陀羅然我此身非旃陀羅佛言長者汝得是義知旃陀羅非旃陀羅我今何故不得知幻而非幻耶長者我實知幻知幻人知幻果報知幻技術我知殺知殺人知殺果報知殺解脫乃至知邪見知邪

見人知邪見果報知邪見解脫長者若說非
幻之人名為幻人非邪見人說邪見人得無
量罪長者言瞿曇如汝所說我得大罪我今
所有悉以相上幸莫令彼波斯匿王知我此
事佛言長者是罪因緣不必失財乃當因是
墮三惡道是時長者聞惡道名心生恐怖白
佛言聖人我今失意獲得大罪聖人今者是
一切智應當了知獲得解脫我當云何得脫
地獄餓鬼畜生爾時我為說四真諦長者聞
已得須陀洹果心生慙愧向佛懺悔我本愚

凝佛非幻人而言是幻我從今日歸依三寶
佛言善哉善哉長者是名隨他意說云何名
為隨自他說如我所說如一切世間智者說
有我亦說有智者說無我亦說無世間智人
說五欲樂有無常苦無我可斷我亦說有世
間智人說五欲樂有常我淨無有是處我亦
如是說無是處是名隨自他意說善男子如
我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說
何故名少見十住菩薩得首楞嚴等三昧三
千法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐

三菩提不見一切衆生定得阿耨多羅三藐
三菩提是故我說十住菩薩少分見佛性善
男子我常宣說一切衆生悉有佛性是名隨
自意說一切衆生不斷不滅乃至得阿耨多
羅三藐三菩提是名隨自意說一切衆生悉
有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說
亦爾是名隨自他意說善男子如來或時爲
一法故說無量法如經中說一切梵行因善
知識一切梵行因雖無量說善知識則已攝
盡如我所說一切惡行邪見爲因一切惡行

因雖無量若說邪見則已攝盡或說阿耨多
羅三藐三菩提信心爲因是菩提因雖復無
量若說信心則已攝盡善男子如來雖說無
量諸法以爲佛性然不離於陰入界也善男
子如來說法爲衆生故有七種語一者因語
二者果語三者因果語四者喻語五者不應
說語六者世流布語七者如意語云何名因
語現在因中說未來果如我所說善男子汝
見衆生樂殺乃至樂行邪見當知是人即地
獄人善男子若有衆生不樂殺生乃至邪見

當觀是人即是天人是名因語云何果語現
在果中說過去因如經中說善男子如汝所
見貧窮衆生顏貌醜陋不得自在當知是人
定有破戒妬心瞋心無慙愧心若見衆生多
財巨富諸根完具威德自在當知是人定有
戒施精勤慙愧無有妬瞋是名果語云何因
果語如經中說善男子衆生現在六入觸因
是名過去業果如來亦說名之爲業是業因
緣得未來果是名因果語云何喻語如說師
子王者即喻我身大象王大龍王波利質多

羅樹七寶聚大海須彌山大地大雨船師導
師調御丈夫力士牛王婆羅門沙門大城多
羅樹如是喻經名爲喻語云何不應語我經
中說天地可合河不入海如爲波斯匿王說
四方山來如爲鹿子母優婆夷說若娑羅樹
能受八戒則得受於人天之樂寧說十住善
薩有退轉心不說如來有二種語寧說須陀
洹人墮三惡道不說十住有退轉心是名不
應語云何世流布語如佛所說男女大小去
來坐卧車乘房舍瓶衣衆生常樂我淨軍林

城邑幻化合散是名世流布語云何如意語
如我訶責毀禁之人令彼自責護持禁戒如
我讚歎須陀洹人令諸凡夫生於善心讚歎
菩薩為令眾生發菩提心說三惡道所有苦
惱為令修習諸善法故說一切燒唯為一切
有為法故無我亦爾說諸眾生悉有佛性為
令一切不放棄故是名如意語善男子如來
復有隨自意語如來佛性則有二種一者有
二者無有者所謂三十二相八十種好十力
四無所畏三念處大慈大悲首楞嚴等無量

三昧金剛等無量三昧方便等無量三昧五
智等無量三昧是名為有無者所謂如來過
去諸善不善無記業因果報煩惱五陰十二
因緣是名為無善男子如有無善不善有漏
無漏世間非世間聖非聖有為無為實不實
寂靜非寂靜諍非諍界非界煩惱非煩惱取
非取受記非受記有非有三世非三世時非
時常無常我無我樂無樂淨無淨色受想行
識非色受想行識內入非內入外入非外入
十二因緣非十二因緣是名如來佛性有無

乃至一闡提佛性有無亦復如是善男子我雖說言一切衆生悉有佛性衆生不解佛如是等隨自意語善男子如是語者後身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩善男子我往一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦善男子或有佛性一闡提有善根人無或有佛性善根人有一闡提無或有佛性二人俱有或有佛性二人俱無善男子我諸弟子若解如是四句義者不應難言

一闡提人定有佛性定無佛性若言衆生悉有佛性是名如來隨自意語如來如是隨自意語衆生云何一向作解善男子如恒河中有七衆生一者常沒二者暫出還沒三者出已則住四者出已徧觀四方五者徧觀已行六者行已復住七者水陸俱行常沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故暫出重故還沒出已則住者謂城彌魚身處淺水樂見光明故出已徧觀四

方者所謂鰈魚為求食故徧觀四方是故觀
方觀已行者謂是鰈魚遙見餘物謂是可食
疾行趣之故觀已行行已復住者是魚趣已
既得可食即便停住故行已復住水陸俱行
者即是龜也善男子如是微妙大涅槃河其
中亦有七種衆生從初常沒乃至第七或入
或出常沒者有人聞是大涅槃經如來常住
無有變易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一
切衆生悉有佛性一闡提人謗方等經作五
逆罪犯四重禁必當得成菩提之道須陀洹

斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等必當得成
阿耨多羅三藐三菩提聞是語已生不信心
即作是念作是念已便作是言是涅槃典即
外道書非是佛經是人爾時遠離善友不聞
正法雖時得聞不能思惟雖復思惟不思惟
善不思惟善故如惡法住惡法住者則有六
種一者惡二者無善三者汙法四者增有五
者惱熱六受惡果是名為沒何故名沒無善
心故常行惡故不修對治故是名為沒惡者
聖人訶責故心生怖畏故善人遠離故不益

衆生故是名爲惡無善者能生無量惡果報故常爲無明所纏繞故樂與惡人爲等侶故無有修善諸方便故其心顛倒常錯謬故是名無善汗法者常汗身口故汗淨衆生故增不善業故遠離善法故是名汗法增有者如上三人所行之法能增地獄畜生餓鬼不能修習解脫之法身口意業不厭諸有是名增煩惱熱者是人具行如上四事能令身心二事煩惱遠離寂靜則名爲熱受地獄報故名爲熱燒諸衆生故名爲熱燒諸善法故名爲

熱善男子信心清涼是不具足故名熱受惡果者是人具足行上五事死墮地獄餘鬼畜生善男子有三惡事復名惡果一者煩惱惡二者業惡三者報惡是名受惡果報善男子是人具足如上六事能斷善根作五逆罪能犯四重能謗三寶用衆僧物能作種種非法之事是因緣故沈沒在於阿鼻地獄所受身形縱廣八萬四千由延是人身口心業重故不能得出何以故其心不能生善法故雖有無量諸佛出世不聞不見故名常沒如恒

河中大魚善男子我雖復說一闡提等名爲常沒復有常沒非一闡提何者是耶如人爲有修施戒善是名常沒善男子有四善事獲得惡果何等爲四一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持禁戒三者爲他屬故而行布施四者爲於非想非非想處故繫念思惟是四善事得惡果報若人修集如是四事是名沒已還出出已還沒何故名沒樂三有故何故名出以見明故明者即是聞戒施定何故還沒增長邪見生憍慢故是故我於經

中說偈

若有衆生樂諸有 爲有造作善惡業
是人迷失涅槃道 是名暫出還復沒
行於黑闇生死海 雖得解脫離煩惱
是人還受惡果報 是名暫出還復沒

善男子如彼大魚因見光故暫得出水其身重故還復沈沒如上二人亦復如是善男子或復有人樂著三有是名爲沒得聞如是大涅槃經生於信心是名爲出何因緣故名之爲出聞是經已遠離忘法修習善法是名爲

出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足
是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身無
常無我無樂無淨如來則有二種涅槃一者
有為二者無為有為涅槃無常樂我淨無為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有不必
一切皆悉有之是故名爲信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有
信不能推求是故名爲信不具足信復有二
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不
從思生是故名爲信不具足復有二種一信

有道二信得者是人信心唯信有道都不信
有得道之人是故名爲信不具足復有二種
一者信正二者信邪言有因果有佛法僧是
名信正言無因果三寶性異信諸邪語富蘭
那等是名信邪是人雖信佛法僧寶不信三
寶同一性相雖信因果不信得者是故名爲
信不具足是人成就不具足信所受禁戒亦
不具足何因緣故名不具足因不具足故所得
禁戒亦不具足復何因緣名不具足戒有二
種一威儀戒二從戒戒是人雖具威儀等戒

不具從戒戒是故名爲戒不具足復有二種
一者作戒二者無作戒是人雖具作戒不具
無作戒是故名爲戒不具足復有二種一從
身口得於正命二從身口不得正命是人雖
從身口不得正命是故名爲戒不具足復有
二種一者求戒二者捨戒是人雖具求有之
戒不得捨戒是故名爲戒不具足復有二種
一者隨有二者隨道是人雖具隨有之戒不
具隨道是故名爲戒不具足復有二種一者
善戒二者惡戒身口意善是名善戒牛戒狗

戒是名惡戒是人深信是二種戒俱有善果
是故名爲戒不具足是人具信戒二事所
修多聞亦不具足云何名爲聞不具足如來
所說十二部經唯信六部不信六部是故名
爲聞不具足雖復受持是六部經不能讀誦
爲他解說無所利益是故名爲聞不具足又
復受是六部經已爲論議故爲勝他故爲利
養故爲諸有故持讀誦說是故名爲聞不具
足善男子我於經中說聞具足云何具足若
有比丘身口意善先能供養和尚諸師有德

之人是諸師等於是人所生愛念心以是因緣教授經法是人至心受持誦習持誦習已獲得智慧得智慧已能善思惟如法而住善思惟已則得正義得正義已身心寂靜身心寂已則生喜心喜心因緣心則得定因得定故得正知見正知見已於諸有中心生厭悔悔諸有故能得解脫是人無有如是等事是故名爲聞不具足是人不具如是三事施亦不具施有二種一者財施二者法施是人雖復行於財施爲求有故雖行法施亦不具足

何以故祕不盡說畏他勝故是故名爲施不具足財法二施各有二種一者聖二者非聖聖者施已不求果報非聖施已求於果報聖者法施爲增長法非聖法施爲增諸有如是之人爲增財故而行財施爲增有故而行法施是故名爲施不具足復次是人受六部經見受法者而供給之不受法者則不供給是故名爲施不具足是人不具如上四事所修智慧亦不具足智慧之性性能分別是人不能分別如來是常無常如來於此涅槃經中

說言如來即是解脫解脫即是如來如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜捨於是義中不能分別白二是故名為智不具足復次不能分別佛性即是如來如來即是廿五一切不共之法不共之法即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是不共之法於是義中不能分別是故名為智不具足復次不能分別四諦苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行

不知聖行故不知如來不知如來故不知解脫不知解脫故不知涅槃是故名為智不具足是人具如是五事有二種一增善法二增惡法云何名為增長惡法是人不見已不具足自言具足而生著心於同行中自謂為勝是故親近同已惡友既親近已復得更聞不具足法聞已心喜其心染著起於憍慢多行放逸因放逸故親近在家亦樂聞說在家之事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法增惡法故身口意等起不淨業三業不淨

故增長地獄畜生餓鬼是名暫出還沒暫出
 還沒者我佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿
 伽離比丘剌手比丘善星比丘坻舍比丘滿
 宿比丘慈地比丘尼曠野比丘尼方比丘尼
 慢比丘尼淨潔長者求有優婆塞舍勒釋種
 象長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優婆
 夷軍優婆夷鈴優婆夷如是等人名為暫出
 還沒譬如大魚見明故出身重故沒第二之
 人深自知見行不具足不具足故求近善友
 近善友故樂諮未聞聞已樂受受已樂善思

惟善思惟已能如法住如法住故增長善法
 增善法故終不復沒是名為住我佛法中其
 誰是耶謂舍利弗大目捷連阿若憍陳如等
 五比丘耶舍等五比丘阿菟樓陀童子迦葉
 摩訶迦葉十力迦葉瘦瞿曇彌比丘尼波羅
 華比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼
 跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆
 娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩男貧須
 達多鼠狼長者子名稱長者具足長者師子
 將軍優婆離長者刁長者無畏優婆夷善住

優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆
 夷善生優婆夷具身優婆夷牛得優婆夷曠
 野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比
 丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為生常
 樂觀見善光明故以是因緣若佛出世若不
 出世如是等人終不造惡是名為住如抵彌
 魚樂見光明不沈不沒如是等眾亦復如是
 是故我於經中說偈
 若人善能分別義 至心求於沙門果
 若能訶責一切有 是人名為如法住

若能供養無量佛 則能無量世修道
 若受世樂不放逸 是人名為如法住
 親近善友聽正法 內善思惟如法住
 樂見光明修習道 獲得解脫安隱住

大般涅槃經卷第三十二

音釋

杙五骨切木 黠胡八切 楸擊瓜切 首稜嚴
無枝也 慧也 居 魚名各切
梵語也此云漣相 嘘朽居 魚魚名各切 抵彌
分別稜虛登切 抵彌 抵直尼切

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四冊

大般涅槃經卷第三十三

白三

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

迦葉菩薩品第二十四之三

善男子智不具足凡有五事是人知己求近
善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思
覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教
令數息著我多者當為分析十八界等是人
間已至心受持心受持已如法修行如法行

已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦
葉菩薩白佛言世尊一切眾生悉有煖法何
以故如佛所說三法和合名為眾生一壽二
煖三識若從是義一切眾生應先有煖云何
如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝
所問有煖法者一切眾生至一闡提皆悉有
之如我今者所說煖法要因方便然後乃得
本無今有以是義故非諸眾生一切先有是
故汝今不應難言一切眾生皆有煖法善男

子如是煖法是色界法非欲界有若言一切衆生有者欲界衆生亦皆應有欲界無故當知一切不必悉有善男子色界雖有非一切有何以故我弟子有外道則無以是義故一切衆生不必悉有善男子一切外道唯觀六行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生不必悉有迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法云何名煖爲自性煖爲他故煖佛言善男子如是煖法自性是煖非他故煖迦葉菩薩言世尊如來先說馬師滿宿無有煖法何以故

於三寶所無信心故是故無煖當知信心即是煖法善男子信非煖法何以故因於信心後得煖故善男子夫煖法者即是智慧何以故觀四諦故是故名之爲十六行行即是智慧善男子如汝所問何因緣故名爲煖者善男子夫煖法者即是白三八聖道之火相故名爲煖善男子譬如鑽火先有煖氣次有火生後則煙出是無漏道亦復如是煖者即是十六行也火者即是須陀洹果煙者即是修道斷結迦葉菩薩復白佛言世尊如是煖法亦是有

法亦是有爲是法報得色界五陰是故名有
是因緣故復名有爲若是有爲云何能爲無
漏道相佛言善男子如是如是如汝所說善
男子如是煖法雖是有爲有法還能破壞有
爲有法是故能爲無漏道相善男子如人乘
馬亦愛亦策煖心亦爾愛故受生厭故觀行
是故雖復有法有爲而能與彼正道作相得
煖法人七十三種欲界十種是人具足一切
煩惱從斷一分至于九分如欲界初禪乃至
無所有處亦復如是是名七十三種如是等

人得煖法已則不復能斷於善根作五逆罪
犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友遇
惡友者暫出還沒遇善友者徧觀四方觀四
方者即是頂法是法雖復性是五陰亦緣四
諦是故得名徧觀四方得頂法已次得忍法
是忍亦爾性亦五陰亦緣四諦是人^三次得世
第一法是法雖復性是五陰亦緣四諦是人
次第得苦法忍忍性是慧緣於一諦如是忍
法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是
名第四徧觀四方四方者即是四諦迦葉菩

薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人所斷煩惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一毛滯此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二者非因見因三者疑網世尊何因緣故名須陀洹徧觀四方復何因緣名須陀洹復何因緣說須陀洹喻以鰓魚佛言善男子須陀洹人雖復能斷無量煩惱此三重故亦攝一切須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊巡時雖有四兵世人但言王來王去何以故世間重故是三煩惱亦復如何因緣故名

之爲重一切衆生常所起故微難識故故名爲重如是三結難可斷故能爲一切煩惱因故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有諸衆生聞須陀洹能斷如是無量煩惱則生退心便作是言衆生云何能斷如是無量煩惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故須陀洹人喻觀四方者善男子須陀洹人觀於四諦獲得四事一者住堅固道二者能徧觀察三者能如實見四者能壞大怨堅固道者是須陀洹所有五根無能動者是故名爲

住堅固道能徧觀者悉能訶責內外煩惱如
實見者即是忍智壞大怨者謂四顛倒如汝
所問何因緣故名須陀洹者善男子須名無
漏陀洹名修習修習無漏故名須陀洹善男
子復有須者名流流有二種一者順流二者
逆流以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊
若從是義何因緣故斯陀舍人阿那舍人阿
羅漢人不得名為須陀洹耶善男子從須陀
洹乃至諸佛亦得名為須陀洹若斯陀舍人乃
至諸佛無須陀洹云何得名斯陀舍乃至佛

一切衆生名有二種一者舊二者客凡夫之
時有世名字既得道已更爲立名名須陀洹
以先得故名須陀洹以後得故名斯陀舍是
人亦名須陀洹亦名斯陀舍乃至佛亦復如
是善男子流有二種一者解脫二者涅槃一
切聖人皆有是二亦得名須陀洹亦名斯
陀舍乃至佛亦復如是善男子須陀洹者亦
名菩薩何以故菩薩者即是盡智無生智須
陀洹人亦復求索如是二智是故當知須陀
洹人得名菩薩須陀洹人亦得名覺何以胡

正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺共道及不共道故斯陀含乃至阿羅漢亦復如是善男子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根鈍根之人人天七反是鈍根人復有五種或有六反五四三二利根之人五現在獲得須陀洹果至阿羅漢果善男子如汝所問五三何因緣故須陀洹人喻以鰥魚者善男子鰥魚有四事一者骨細故輕二者有翅故輕三者樂見光明四者銜物堅持須陀洹人亦有四事骨細者喻煩惱微有翅者喻奢摩他毗婆

舍那樂見光明喻於見道銜物堅持喻聞如來說無常苦無我不淨堅持不捨猶如魔王化作佛像首羅長者見已心驚魔見長者其心動已即語長者我先所說四真諦者是說不真今當為汝更說五諦六陰十三入十九界長者聞已尋觀法相都無此理是故堅持其心不動迦葉菩薩白佛言世尊是須陀洹先得道故名須陀洹以初果故名須陀洹若先得道名須陀洹者得苦法忍時何故不得名須陀洹乃名為向若以初果名須陀洹外

道之人先斷煩惱至無所有處修無漏道得
阿那含果何故不名為須陀洹善男子以初
果故名須陀洹如汝所問外道之人先斷煩
惱至無所有處修無漏道得阿那今何故不
名須陀洹者善男子以初果故名須陀洹是
人爾時具足八智及十六行迦葉言世尊得
阿那含亦復如是亦得八智具十六行何故
不得名須陀洹善男子有漏十六行有二種
一者共二者不共無漏十六行亦有二種一
者向果二者得果八智亦二一者向果二者

得果須陀洹人捨共十六行得不共十六行
捨向果八智得得果八智阿那含人則不如
是是故初果名須陀洹善男子須陀洹人緣
於四諦阿那含人唯緣一諦是故初果名須
陀洹以是因緣喻以鰓魚徧觀已行者即是
斯陀含繫心修道為斷貪欲瞋癡憍慢如彼
鰓魚徧觀方已為食故行行已復住喻阿那
含得食已住是阿那含凡有二種一者現在
得阿那含進修即得阿羅漢果二貪著色界
無色界中寂靜三昧是人不受欲界身故名

含是阿那含復有五種一者中般涅槃
 一者受身般涅槃三者行般涅槃四者無行
 般涅槃五者上流般涅槃復有六種五如上
 六現在般涅槃復有七種六如上七無色界
 般涅槃行般涅槃復有二種或受二身或受
 四身若受二身是名利根若受四身是名鈍
 根復有二種一者精進無自在定二者懈怠
 有自在定復有二種一者具精進定二者不
 具善男子欲色衆生有二種業一者作業二
 者受生業中涅槃者唯有作業無受生業是

故於中而般涅槃捨欲界身未至色界以利
 根故於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種
 心一者非學非無學二者學三者無學四者
 非學非無學入於涅槃云何得名中般涅槃
 善男子是阿那含四種心中二七是涅槃二非
 涅槃是故名爲中般涅槃受身涅槃復有二
 種一者作業二者生業是人捨欲界身受色
 界身精勤修道盡其壽命入於涅槃迦葉言
 世尊若言盡命入涅槃者云何而言受身涅
 槃佛言善男子是人受身然後乃斷三界煩

惱是故名爲受身涅槃行般涅槃者常修行道有爲三昧力故能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃無行涅槃者是人定知當得涅槃是故懈怠亦以有爲三昧力故壽盡刻得入於涅槃是名無行般涅槃上流般涅槃者若有人得第四禪已是人生於初禪愛心以是因緣退生初禪是有二流一煩惱流二者道流以道流故是人壽盡生二禪愛以愛因緣生於二禪至第四禪亦復如是是四禪中復有二種一入無色界二入五淨居如是二人

一樂三昧二樂智慧樂智慧者入五淨居樂三昧者入無色界如是二人一修第四禪有五階差二者不修云何爲五下中上上中上上修上上者處無小天修上中者處善見天修上品者處善可見天修中品者處無熱天修下品者處小廣天如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂靜者入無色界樂論議者處五淨居復有二種一者修熏禪二者不修熏禪修熏禪者入五淨居不修熏禪者生無色界盡其壽命而般涅槃是名上流般涅槃若欲

入於無色界者則不能修四禪五差若修五
差則能訶責無色界定迦葉菩薩白佛言世
尊中涅槃者則是利根若利根者何不現在
入涅槃耶何故欲界有中涅槃色界則無佛
言善男子是人現在四大羸劣不能修道雖
有比丘四大康健無有房舍飲食衣服卧具
醫藥衆緣不具是故不得現在涅槃善男子
我昔一時在舍衛國阿那邠坻精舍有一比
丘來至我所作如是言世尊我常修道而不
能得須陀洹果至阿羅漢果我時即告阿難

言汝今當爲是比丘具諸所須爾時阿難將
是比丘至祇陀林與好房舍是時比丘語阿
難言大德惟願爲我莊嚴房舍淨潔修治七
寶嚴麗懸繒幡蓋阿難言世間貧者乃名沙
門我當云何能辦是事是比丘言大德若能
爲我作者善若不能者我當還往至世尊所
爾時阿難即往佛所作如是言世尊向者比
丘從我求索種種莊嚴七寶幡蓋不審是事
當云何耶我於爾時復告阿難汝今還去隨
比丘意所須之物爲辦具之爾時阿難即還

房中為是比丘事事具辦比丘得已繫念修道不久即得須陀洹果至阿羅漢果善男子無量衆生應入涅槃以所乏故妨亂其心是故不得善男子復有衆生多喜教化其心忽務不能得定是故不得現在涅槃善男子如

由三

九

汝所問何因緣故捨欲界身有中涅槃色界無者善男子是人觀於欲界煩惱因緣有二一者內二者外色界中無外因緣欲界復有二種愛心一者欲愛二者食愛觀是二愛至心訶責既訶責已得入涅槃是欲界中能得

訶責諸麤煩惱所謂慳貪瞋妬無慙無愧以是因緣能得涅槃又欲界道其性勇健何以故得向果故是故欲界有中涅槃色界中無善男子中涅槃者凡有三種謂上中下上者捨身未離欲界便得涅槃中者始離欲界未至色界便得涅槃下者離欲界已至色界邊乃得涅槃喻以鱈魚得食已住是人亦爾云何名住處在色界及無色界得受身故是故名住不受欲界人天地獄畜生餓鬼是故名住已斷無量諸煩惱結餘少在故是故名住

復何因緣名之爲住終不造作共凡夫事是故名住自無所畏不令他畏是故名住遠離二愛慳貪瞋恚是故名住善男子到彼岸者喻阿羅漢辟支佛菩薩佛猶如神龜水陸俱行何因緣故喻之以龜善藏五故是阿羅漢乃至諸佛亦復如是善覆五根是故喻龜水陸者水喻世間陸喻出世是諸聖等亦復如是能觀一切惡煩惱故到於彼岸是故喻以水陸俱行善男子如恒河中七種衆生雖有魚龜之名不離於水如是微妙大涅槃中從

一闡提上至諸佛雖有異名然亦不離於佛性水善男子是七衆生若善法若不善法若方便道若解脫道若次第道若因若果悉是佛性是名如來隨自意語迦葉菩薩言世尊若有因則有果若無因則無果涅槃名果常故無因若無因者云何名果而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門云何沙門果善男子一切世間有七種果一者方便果二者報恩果三者親近果四者餘殘果五者平等果六者果報果七者遠離果方便果者如世間

人秋多收穀咸相謂言得方便果方便果者名業行果如是果者有二種因一者近因二者遠因近因者所謂種子遠因者謂水糞人功是名方便果報恩果者如世間人供養父母咸言我得恩養之果子能報恩名之爲果如是果者因亦二種一者近因二者遠因近者即是父母過去純善之業遠者即是所生孝子是名報恩果親近果者譬如有人親近善友或得須陀洹果至阿羅漢果是人唱言我今已得親近果報如是果者因有二種一

者近因二者遠因近者信心遠者善友是名親近果餘殘果者如因不殺得第三身延年益壽是名殘果如是果者有二種因一者近因二者遠因近者即是身口意淨遠者即是延年益壽是名殘果平等果者謂世界器如是果者亦二種因一者近因二者遠因近因者所謂衆生修十善業遠因者所謂三災是名平等果果報果者如人獲得清淨身已修身口意清淨之業是人便說我得報果如是果者因有二種一者近因二者遠因近因者

所謂現在身口意淨遠因者所謂過去身口
意淨是名果報果遠離果者即是涅槃離諸
煩惱一切善業是涅槃因復有二種一者近
因二者遠因近因者即是三解脫門遠因者
即無量世所修善法善男子如世間法或說
生因或說了因出世之法亦復如是亦說生
因亦說了因善男子三解脫門三十七品能
爲一切煩惱作不生因亦爲涅槃而作了
因善男子遠離煩惱則得了見於涅槃是
故涅槃唯有了因無有生因善男子如汝所

問云何沙門云何沙門果者善男子沙門那
者即八正道沙門果者從道畢竟永斷一切
貪瞋癡等是名沙門沙門果迦葉菩薩言世
尊何因緣故八正道者名沙門那善男子世
言沙門名之那者名道如是道者斷一切之
斷一切道以是義故名八正道爲沙門那從
是道中獲得果故名沙門果善男子又沙門
那者如世間人有樂靜者亦名沙門如是道
者亦復如是能令行者離身口意惡邪命等
得樂寂靜是故名之爲沙門那善男子如世

下人能作上人是名沙門如是道者亦復如是能令下人作上人故是故得名爲沙門那善男子阿羅漢人修是道者得沙門果是故得名到於彼岸阿羅漢果者即是無學五分法身戒定慧解脫解脫知見因是五分得到

白三

十二

彼岸是故名爲到於彼岸到彼岸故而自說言我生已盡梵行已立所作已辦更不受有善男子是阿羅漢永斷三世生因緣故是故自說我生已盡亦斷三界五陰身故是故復言我生已盡所修梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又捨學道亦名已立如本所求今日已得是故唱言所作已辦修道得果亦言已辦獲得盡智無生智故唱言我已盡諸有結以是義故名阿羅漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛亦復如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名爲具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故以得果故名爲具足善男子是七衆生不修身不修戒不修心不修慧不能修習如是四事則能造作五逆重罪能斷善

根犯四重禁謗佛法僧是故得名常沈沒善男子是七人中有能親近善知識者至心聽受如來正法內善思惟如法而住精勤修習身戒心慧是故得名度生死河到於彼岸若有說言一闍提人得阿耨多羅三藐三菩提者是名染著若言不得是名虛妄善男子是七種人或有一人具七或有七人各一善男子若人心口異想異說言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提者當知是人謗佛法僧若人心口異想異說言一闍提不得阿耨多羅三

藐三菩提是人亦名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分凡夫所得是人亦名謗佛法僧若有說言八聖道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧善男子若有說言一切衆生定有佛性定無佛性是人亦名謗佛法僧善男子是故我於契經中說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心故二者雖信不解義故善男子若人信心無有智慧是人則能增長無明若有智慧無有信心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋恚心故說言無有佛法僧

實信者無慧顛倒解義令聞法者謗佛法僧
善男子是故我說不信之人瞋恚心故有信
之人無智慧故是人能謗佛法僧寶善男子
若有說言一闍提等未生善法便得阿耨多
羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧若復有
言一闍提人捨一闍提於異身中得阿耨多
羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧若復說
言一闍提人能生善根生善根已相續不斷
得阿耨多羅三藐三菩提故言一闍提得阿
耨多羅三藐三菩提當知是人謗三寶善

男子若有人言一切衆生定有佛性常樂我
淨不作不生煩惱因緣故不可見當知是人
謗佛法僧若有說言一切衆生都無佛性猶
如兔角從方便生本無今有已有還無當知
是人謗佛法僧若有說言衆生佛性非有如
虛空非無如兔角何以故虛空常故兔角無
故是故得言亦有亦無有故破兔角無故破
虛空如是說者不謗三寶善男子夫佛性者
不名一法不名十法不名百法不名千法不
名萬法未得阿耨多羅三藐三菩提時一切

善不善無記盡名佛性如來或時因中說果
 果中說因是名如來隨自意語隨意語故名
 為如來隨意語故名阿羅訶隨意語故名三
 藐三佛陀迦葉菩薩言世尊如佛所說眾生
 佛性猶如虛空云何名為如虛空耶善男子
 虛空之性非過去非未來非現在佛性亦爾
 善男子虛空非過去何以故無現在故法若
 現在可說過去以無現在故無過去亦無現
 在何以故無未來故法若未來可說現在以
 無未來故無現在亦無未來何以故無現在

過去故若有現在過去則有未來以無過去
 現在故則無未來以是義故虛空之性非三
 世攝善男子以虛空無故無有三世不以有
 故無三世也如虛空華非是有故無有三世
 虛空亦爾非是有故無有三世善男子無物
 者即是虛空佛性亦爾善男子虛空無故非
 三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已
 得阿耨多羅三藐三菩提所有佛性一切佛
 法常無變易以是義故無有三世猶如虛空
 善男子虛空無故非內非外佛性常故非內

非外故說佛性猶如虛空善男子如世間中
無罣闕處名為虛空如來得阿耨多羅三藐
三菩提已於一切佛法無有罣闕故言佛性
猶如虛空以是因緣我說佛性猶如虛空迦
葉菩薩白佛言世尊如來佛性涅槃非三世
攝而名為有虛空亦非三世所攝何故不得
名為有耶佛言善男子為非涅槃名為涅槃
為非如來名為如來為非佛性名為佛性云
何名為非涅槃耶所謂一切煩惱有為之法
為破如是有為煩惱是名涅槃非如來者謂

一闡提至辟支佛為破如是一闡提等至辟
支佛是名如來非佛性者所謂一切牆壁瓦
石無情之物離如是等無情之物是名佛性
善男子一切世間無非虛空對於虛空迦葉
菩薩白佛言世尊世間亦無非四大對而猶
得名四大是有虛空無對何故不得名之為
有佛言善男子若言涅槃非三世攝虛空亦
爾者是義不然何以故涅槃是有可見可證
是色足迹章句是有是相是緣是歸依處寂
靜光明安隱彼岸是故得名非三世攝虛空

之性無如是法是故名無若有離於如是等
法更有法者應三世攝虛空若同是有法者
不得非是三世所攝善男子如世人說虛空
名為無色無對不可覩見若無色無對不可
見者即心數法虛空若同心數法者不得不
是三世所攝若三世攝即是四陰是故離四
陰已無有虛空復次善男子諸外道言夫虛
空者即是光明若是光明即是色法虛空若
爾是色法者即是無常是無常故三世所攝
云何外道說非三世若三世攝則非虛空亦

可說言虛空是常善男子復有人言虛空者
即是住處若有住處即是色法而一切處皆
是無常三世所攝虛空亦常非三世攝若說
處者知無虛空復有說言虛空者即是次第
若是次第即是數法若是可數即三世攝若
三世攝云何言常善男子若復說言夫虛空
者不離三法一者空二者實三者空實若言
空是當知虛空是無常法何以故實處無故
若言實是當知虛空亦是無常何以故空處
無故若空實是當知虛空亦是無常何以故

二處無故是故虛空名之為無善男子如說
 虛空是可作法如說去樹去舍而作虛空平
 作虛空覆於虛空上於虛空畫虛空色如大
 海水是故虛空是可作法一切作法皆是無
 常猶如瓦瓶虛空若爾應是無常善男子世
 間人說一切法中無空闕處名虛空者是無
 闕處於一切所為具足有為分有耶若具足
 有當知餘處則無虛空若分有者則是彼此
 可數之法若是可數當知無常善男子若有
 人說虛空無闕與有並合又復說言虛空在

物如器中果二俱不然何以故若言並合則
 有三種一異業合如飛鳥集樹二共業合如
 兩羊相阜三已合共合如二雙指合在一處
 若言異業共合異則有二一是物業二虛空
 業若空業合物業空則無常若物業合空物則
 不徧如其不徧是亦無常若言虛空是常其
 性不動與動物合者是義不然何以故虛空
 若常物亦應常物若無常空亦無常若言虛
 空亦常無常無有是處若共業合是義不然
 何以故虛空名徧若與業合業亦應徧若是

徧者應一切徧若一切徧應一切合不應說
 有合與不合若言已合共合如二雙指合是
 義不然何以故先無有合後方合故先無後
 有是無常法是故不得說言已合共合
 如世間法先無後有是物無常虛空若爾亦
 應無常若言虛空在物如器中果是義不然
 何以故如是虛空先無器時在何處住若有
 住處虛空則多如其多者云何言常言一言
 徧若使虛空離空有住有物亦應離虛空住
 是故當知無有虛空善男子若有說言指住

之處名為虛空當知虛空是無常法何以故
 指有四方若有四方當知虛空亦有四方一
 切常法都無方所以有方故虛空無常若是
 無常不離五陰要離五陰是無所有善男子
 有法若從因緣住者當知是法名為無常善
 男子譬如一切衆生樹木因地而住地無常
 故因地之物次第無常善男子如地因水水
 無常故地亦無常如水因風風無常故水亦
 無常風依虛空虛空無常故風亦無常若無
 常者云何說言虛空是常徧一切處虛空無

白三

十八

故非是過去未來現在亦如兔角是無物故
非是過去未來現在是故我說佛性常故非
三世攝虛空無故非三世攝善男子我終不
與世間共諍何以故世智說有我亦說有世
智說無我亦說無迦葉菩薩言世尊菩薩摩
訶薩具足幾法不與世諍不為世法之所需
汗佛言善男子菩薩摩訶薩具足十法不與
世諍不為世法之所需汗何等為十一者信
心二者有戒三者親近善友四者內善思惟
五者具足精進六者具足正念七者具足智

慧八者具足正語九者樂於正法十者憐憫
衆生善男子菩薩具足如是十法不與世諍
不為世法之所需汗如優鉢羅華迦葉菩薩
白佛言世尊如佛所說世智說有我亦說有
世智說無我亦說無何等名為世智有無佛
言善男子世智若說色是無常苦空無我乃
至識亦如是善男子是名世智說有我亦說
有善男子世智說色無有常樂我淨受想行
識亦復如是善男子是名世智說無我亦說
無迦葉菩薩復白佛言世尊世間智者即是

菩薩一切聖人若諸聖人色是無常苦空無我云何如來說佛色身常恒無變世間智者所說無法云何如來說言是有如來世尊作如是說云何復言不與世諍不為世法之所露汗如來已離三種顛倒所謂想倒心倒見倒應說佛色實是無常今乃說常云何得名遠離顛倒不與世諍佛言善男子凡夫之色從煩惱生是故智說色是無常苦空無我如來色者遠離煩惱是故說是常恒無變迦葉菩薩言世尊云何為色從煩惱生善男子煩

惱三種所謂欲漏有漏無明漏智者應當觀是三漏所有罪過所以者何知罪過已則能遠離譬如醫師先診病脉知病所在然後授藥善男子如人將盲至棘林中捨之而還盲人於後甚難得出設得出者身體壞盡世間凡夫亦復如是不能知見三漏過患則隨逐行如其見者則能遠離知罪過已雖受果報果報輕微善男子有四種人一作業時重受報時輕二作業時輕受報時重三作業時重受報亦重四作業時輕受報亦輕善男子若

人能觀煩惱罪過是人作業受報俱輕善男子有智之人作如是念我應遠離如是等漏又復不應作如是等鄙惡之事何以故我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天報故我若修道當因是力破壞諸苦是人觀已貪欲瞋恚愚癡微弱既見貪欲瞋癡輕已其心歡喜復作是念我今如是皆由修道因緣力故令我得離不善之法親近善法是故現在得見正道應當勤加而修習之是人因是勤修道力遠離無量諸惡煩惱及離地獄餓鬼畜生人

天果報是故我於契經中說當觀一切有漏煩惱及有漏因何以故有智之人若但觀漏不觀漏因則不能斷諸煩惱也何以故智者觀漏從是因生我今斷因漏則不生善男子如彼醫師先斷病因病則不生智者先斷煩惱因者亦復如有智之人先當觀因次觀果報知從善因生於善果知從惡因生於惡果觀果報已遠離惡因觀果報已復當次觀煩惱輕重觀輕重已先離重者既離重已輕者自去善男子智者若知煩惱煩惱因煩惱

果報煩惱輕重是人爾時精勤修造不息不
悔親近善友志心聽法為滅如是諸煩惱故
善男子譬如病者自知病輕必可除差雖得
苦藥服之不悔有智之人亦復如是勤修聖
道歡喜不愁不息不悔善男子若人能知煩
惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重為除煩惱故
勤修道是人不從煩惱生色受想行識亦復
如是若不能知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱
輕重不勤修習是人則從煩惱生色受想行
識亦復如是善男子知煩惱煩惱因煩惱果

報煩惱輕重為斷煩惱修行道者即是如來
以是因緣如來色常乃至識常善男子不知
煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重不能修道
即是凡夫是故凡夫色是無常受想行識悉
是無常善男子世間智者一切聖人菩薩諸
佛說是二義我亦是說是二義是故我說
不與世間智者共諍不為世法之所露汙迦
葉菩薩復白佛言世尊如佛所說三有漏者
云何名為欲漏有漏無明漏耶佛言善男子
欲漏者內惡覺觀因於外緣生於欲漏是故

我昔在王舍城告阿難言阿難汝今受此女人所說偈頌是偈乃是過去諸佛之所宣說是故一切內惡覺觀外諸因緣名之為欲是名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣除欲界中外諸因緣內諸覺觀是名有漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏善男子無明即一切諸漏根本何以故一切衆生無明因緣於陰入界憶想作相名為衆生是名想倒心倒見倒以是因緣生一切漏是故我於十二部經說無明者即是

貪因瞋因癡因迦葉菩薩言世尊如來昔於十二部經說言不善思惟因緣生於貪欲瞋癡今何因緣乃說無明善男子如是二法互為因果互相增長不善思惟生於無明無明因緣生不善思惟善男子其能生長諸煩惱者皆悉名為煩惱因緣親近如是煩惱因緣名為無明不善思惟如子生芽子是近因四大遠因煩惱亦爾迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說無明即漏云何復言因無明故生於諸漏佛言善男子如我所說無明漏者是內

無明因於無明生諸漏者是內外因若說無明漏是名內倒不識無常苦空無我若說一切煩惱因緣是名不知外我我所若說無明漏是名無始無終從無明生陰界入等迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說有智之人知於漏因云何名為知於漏因善男子智者當觀何因緣故生是煩惱造作何行生此煩惱於何時中生此煩惱共誰住時生此煩惱何處止住生此煩惱觀何事已生於煩惱受誰房舍卧具飲食衣服湯藥而生煩惱何因緣故

轉下作中轉中作上下業作中中業作上菩薩摩訶薩作是觀時則得遠離生漏因緣如是觀時未生煩惱遮令不生已生煩惱便得除滅是故我於契經中說智者當觀生煩惱因迦葉菩薩白佛言世尊衆生一身云何能起種種煩惱佛言善男子如一器中有種種子得水雨已各各自生衆生亦爾器雖是一愛因緣故而能生長種種煩惱迦葉菩薩言世尊智者云何觀於果報善男子智者當觀諸漏因緣能生地獄餓鬼畜生是漏因緣得

人天身即是無常苦空無我是身器中得三種苦三種無常是漏因緣能令衆生作五逆罪受諸惡報能斷善根犯四重禁誹謗三寶智者當觀我既受得如是之身不應生起如是煩惱受諸惡果迦葉菩薩言世尊有無漏果復言智者斷諸果報無漏果報在斷中不諸得道人有無漏果如其智者求無漏果云何佛說一切智者應斷果報如其斷者今諸聖人云何得有善男子如來或時因中說果果中說因如世間人說泥即瓶縷即是衣是

名因中說果果中說因者牛即是水草人即是食我亦如是因中說果先於經中作是說言我從心身因身運心故言身心至梵天邊是名因中說果果中說因此六入者名過去業是名果中說因善男子一切聖人真實無有無漏果報一切聖人修道果報更不生漏是故名無漏果報善男子有智之人如是觀時則得永滅煩惱果報善男子智者觀已爲斷如是煩惱果報修習聖道聖道者即空無相願修是道已能滅一切煩惱果報

大般涅槃經卷第三十三

音釋

白三

三

妬	邪	阿	晏	恣	鈍
害	彼	那	切	也	不
也	貧	那	倍	慢	徒
切	切	切	也	莫	因
卑	城	城	也	羸	也
也	直	云	劣	劣	奢
也	尼	好	龍	龍	摩
切	切	能	輟	追	他
除	繒	疾	切	切	止
差	帛	陵	弱	瘦	梵
病	也	切	也	也	語
也	慳	慳	邠	慢	也
也	切	切	坻	慢	此
切	切	切	具	慢	云
縷	也	也	云	慢	云
主	切	切	語	慢	云

大般涅槃經卷第三十四

白四

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

迦葉菩薩品第二十四之四

迦葉菩薩白佛言世尊一切衆生皆從煩惱

而得果報言煩惱者所謂惡也從惡煩惱所

生煩惱亦名為惡如是煩惱則有二種一因

二果因惡故果惡果惡故子惡如維婆果其

子苦故華果莖葉一切皆苦猶如毒樹其子

毒故果亦是毒因亦衆生果亦衆生因亦煩

惱果亦煩惱煩惱因果即是衆生衆生即是

煩惱因果若從是義云何如來先喻雪山亦

有毒草微妙藥王若言煩惱即是衆生衆生

即是煩惱云何而言衆生身中有妙藥王佛

言善哉善哉善男子無量衆生咸同此疑汝

今能為啓請求解我亦能斷諦聽諦聽善思

念之吾當為汝分別解說善男子雪山喻者

即是衆生言毒草者即是煩惱妙藥王者即

淨梵行善男子若有衆生能修如是清淨梵

行是名身中有妙藥王迦葉菩薩白佛言世

尊云何衆生有清淨梵行善男子猶如世間
從子生果是果有能與子作因有不能者有
能作者名果子若不能作唯得名果不得
名子一切衆生亦復如是皆有二種一者有
煩惱果是煩惱因二者有煩惱果非煩惱因
是煩惱果非煩惱因是則名爲清淨梵行善
男子衆生觀受知是一切漏之近因所謂內
外漏受因緣故不能斷絕一切諸漏亦不能
出三界牢獄衆生因受著我我所生於心倒
想倒見倒是故衆生先當觀受如是受者爲

一切愛而作近因是故智者欲斷愛者當先
觀受善男子一切衆生十二因緣所作善惡
皆因受時是故我爲阿難說言阿難一切衆
生所作善惡皆是受時是故智者先當觀受
既觀受已復當更觀如是受者何因緣生若
因緣生如是因緣復從何生若無因生無因
何故不生無受復觀是受不因自在天生不
因士夫生不因微塵生非時節生不因想生
不因性生不從自生不從他生非自他生非
無因生是受皆從緣合而生因緣者即是愛

也是和合中非有受非無受是故我當斷是和合斷和合故則不生受善男子智者觀因已次觀果報衆生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三界無量苦惱受因緣故受無常樂受因緣故斷於善根受因緣故獲得解脫作是觀時不作受因云何名爲不作受因謂分別受何等受能作受因何等愛能作受因善男子衆生若能如是深觀愛因受因則便能斷我及我所善男子若人能作如是等觀則應分別愛之與受在何處滅即見愛受有少滅

處當知亦應有畢竟滅爾時即於解脫生信心生信心已是解脫處何由而得知從八正即便修習云何名爲八正道耶是道觀受有三種相一者苦二者樂三者不苦不樂如是三種俱能增長身之與心何因緣故能增長耶觸因緣也是觸三種一者無明觸二者明觸三者非明無明觸言明觸者即八正道其餘二觸增長身心及三種受是故我應斷二種觸因緣觸斷不生三受善男子如是受者亦名爲因亦名爲果智者當觀亦因亦果云

何爲因因受生愛名之爲因云何名果因觸
生故名之爲果是故此受亦因亦果智者如
是觀是受已次復觀愛受果報故名之爲愛
智者觀愛復有二種一者雜食二者無食雜
食愛者因生老病死一切諸有無食愛者斷
生老病死一切諸有貪無漏道智者復當作
如是念我若生是雜食之愛則不能斷生老
病死我今雖貪無漏之道不斷受因則不能
得無漏道果是故應當先斷是觸觸既斷已
受則自滅受既滅已愛亦隨滅是名八正道

善男子若有衆生能如是觀雖有毒身其中
亦有微妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙
藥善男子如是衆生雖從煩惱而得果報而
是果報更不復爲煩惱作因是則名爲清淨
梵行復次善男子智者當觀受愛二事何因
緣生知因想生何以故衆生見色亦不生貪
及觀受時亦不生貪若於色中生顛倒想謂
色即是常樂我淨受是常恒無有變易因是
倒想生貪恚癡是故智者應當觀想云何觀
想當作是念一切衆生未得正道皆有倒想

云何倒想於非常中生於常想於非樂中生於樂想於非淨中生於淨想於空法中生於我想於非男女大小晝夜歲月衣服房舍卧具生於男女至卧具想是想三種一者小二者大三者無量小因緣故生於小想大因緣故生於大想無量緣故生無量想復有小想謂未入定復有大想謂已入定復有無量想謂十一切入復有小想所謂欲界一切想等復有大想所謂色界一切想等復有無量想謂無色界一切想等三想滅故受則自滅想

受滅故名爲解脫迦葉菩薩言世尊滅一切法名爲解脫如來云何說想受滅名解脫耶佛言善男子如來或時因衆生說聞者解法或時因法說於衆生聞者亦解說於衆生云何名爲因衆生說聞者解法如我先爲大迦葉說迦葉衆生滅時善法則滅是名因衆生說聞者解法云何因法說於衆生聞者亦解說於衆生如我先爲阿難說言我亦不說親近一切法亦復不說不親近一切法若法近已善法衰羸不善熾盛如是法者不應親近

若法近已不善衰滅善法增長如是法者是應親近是名因法說於衆生聞者亦解說於衆生善男子如來雖說想受二滅則已總說一切可斷智者既觀如是想已次觀想因是無量想因何而生知因觸生是觸二種一者因煩惱觸二者因解脫觸因無明生名煩惱觸因明生者名解脫觸因煩惱觸生於倒想因解脫觸生不倒想觀想因已次觀果報迦葉菩薩白佛言世尊若以因此煩惱之想生於倒想一切聖人實有倒想而無煩惱是義

云何佛言善男子云何聖人而有倒想迦葉菩薩言世尊一切聖人牛作牛想亦說是牛馬作馬想亦說是馬男女大小舍宅車乘去來亦爾是名倒想善男子一切凡夫有二種想一者世流布想二者著想一切聖人唯有世流布想無有著想一切凡夫惡覺觀故於世流布生於著想一切聖人善覺觀故於世流布不生著想是故凡夫名為倒想聖人雖知不名倒想智者如是觀想因已次觀果報是惡想果在於地獄餓鬼畜生人天中受如

我因斷惡覺觀故無明觸斷是故想斷因想斷故果報亦斷智者爲斷如是想因修八正道善男子若有能作如是等觀則得名爲清淨梵行善男子是名衆生毒身之中有妙藥至如雪山中雖有毒草亦有妙藥復次善男子智者觀欲欲者即是色聲香味觸善男子即是如來因中說果從此五事生於欲耳實非欲也善男子愚癡之人貪求受之於是色中生顛倒想乃至觸中亦生倒想倒想因緣便生於受是故世間說因倒想生十種想欲

因緣故在於世間受惡果報以惡加於父母沙門婆羅門等所不應作而故作之不惜身命是故智者觀是惡想因緣故生欲心智者如是觀欲因已次觀果報是欲多有諸惡果報所謂地獄餓鬼畜生人中天上是名觀果報若是惡想得除滅者終不生於此欲心也無欲心故不受惡受無惡受故則無惡果是故我應先斷惡想斷惡想已如是等法自然而滅是故智者爲滅惡想修八正道是則名爲清淨梵行是名衆生毒身之中有妙藥王

如雪山中雖有毒草亦有妙藥復次善男子
智者如是觀是欲已次當觀業何以故有智
之人當作是念受想觸欲即是煩惱煩惱者
能作生業不作受業如是煩惱與業共行則
有二種一作生業二作受業是故智者當觀
於業是業三種謂身口意善男子身口二業
亦名爲業亦名業果意唯名業不名爲果以
業因故則名爲業善男子身口二業名爲外
業意業名內是三種業共煩惱行故作二種
業一者生業二者受業善男子正業者即意

業也期業者謂身口業先發故名意業從意
業生名身口業是故意業是名爲正智者觀
業已次觀業因業因者即無明觸因無明觸
衆生求有求有因緣即是愛也愛因緣故造
作三種身口意業善男子智者如是觀業因
已次觀果報果報有四一者黑黑果報二者
白白果報三者雜雜果報四者不黑不白不
黑不白果報黑黑果報者作業時垢果報亦
垢白白果報者作業時淨果報亦淨雜雜果
報者作業時雜果報亦雜不白不黑不白不

黑果報者名無漏業迦葉菩薩白佛言世尊先說無漏無有果報今云何言不白不黑果報耶佛言善男子是義有二一者亦果亦報二者唯果非報黑果報亦名爲果亦名爲報黑因生故得名爲果能作因故復名爲報淨雜亦爾無漏果者因有漏生故名爲果不作他因不名爲報是故名果不名爲報迦葉菩薩白佛言世尊是無漏業非是黑法何因緣故不名爲白善男子無有報故不名爲白對治黑故故名爲白我今乃說受果報者名

爲黑白是無漏業不受報故不名爲白名爲寂靜如是業者有定受報處如十惡法定在地獄餓鬼畜生十善之業定在人天十不善法有上中下上因緣故受地獄身中因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身人業十善復有四種一者下二者中三者上四者上上下下因緣故生鬱單越中因緣故生弗婆提上因緣故生瞿陀尼上上因緣生閻浮提有智之人作是觀已即作是念我當云何斷是果報復作是念是業因緣無明觸生我若斷除無

明與觸如是業果則滅不生是故智者為斷
無明觸因緣故修八正道是則名為清淨梵
行善男子是名衆生毒身之中有妙藥王如
雪山中雖有毒草亦有妙藥

復次善男子智者觀業觀煩惱已次觀是二
所得果報是二果報即是苦也白既知是苦則
能捨離一切受生智者復觀煩惱因緣生於
煩惱業因緣故亦生煩惱煩惱因緣復生於
業業因緣生苦苦因緣故生於煩惱煩惱因
緣生有有因緣生苦有因緣生有有因緣生

業業因緣生煩惱煩惱因緣生苦苦因緣生
苦善男子智者若能作如是觀當知是人能
觀業苦何以故如上所觀即是生死十二因
緣若人能觀如是生死十二因緣當知是人
不造新業能壞故業善男子有智之人觀地
獄苦觀一地獄乃至一百三十六所一一地
獄有種種苦皆是煩惱業因緣生觀地獄已
次觀餓鬼畜生等苦作是觀已復觀人天所
有諸苦如是衆苦皆從煩惱業因緣生善男
子天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑

見五相時極受大苦如地獄苦等無差別善
男子智者深觀三界諸苦皆從煩惱業因緣
生善男子譬如坏器則易破壞衆生受身亦
復如是既受身已是衆苦器譬如大樹華果
繁茂衆鳥能壞如多乾草小火能焚衆生受
身為苦所壞亦復如是善男子智者若能觀
苦八種如聖行中當知是人能斷衆苦善男
子智者深觀是八苦已次觀苦因苦因者即
愛無明是愛無明則有二種一者求身二者
求財求身求財二俱是苦是故當知愛無明

者即是苦因善男子是愛無明則有二種一
者內二者外內能作業外能增長又復內能
作業外作業果斷內愛已業則能斷斷外愛
已果則得斷內愛能生未來世苦外愛能生
現在世苦智者觀愛即是苦因既觀因已次
觀果報苦果報者即是取也愛果名取是取
因緣即內外愛則有愛苦善男子智者當觀
愛因緣取取因緣愛若我能斷愛取二事則
不造業受於衆苦是故智者為斷愛苦修八
正道善男子若有人能如是觀者是則名為

清淨梵行是名衆生毒身之中有妙藥王如
雪山中雖有毒草亦有妙藥

迦葉菩薩白佛言世尊云何名爲清淨梵行
佛言善男子一切法是迦葉菩薩言世尊一
切法者義不決定何以故如來或說是善不
善或時說爲四念處觀或說是十二入或說
是善知識或說是十二因緣或說是衆生或
說是正見邪見或說十二部經或說即是二
諦如來今乃說一切法爲淨梵行悉是何等
一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微妙

大涅槃經乃是一切法之寶藏譬如大海是
衆寶藏是涅槃經亦復如是即是一切字義
祕藏善男子如須彌山衆藥根本是經亦爾
即是菩薩戒之根本善男子譬如虛空是一
切物之所住處是經亦爾即是一切善法住
處善男子譬如猛風無能繫縛一切菩薩行
是經者亦復如是不爲一切煩惱惡法之所
繫縛善男子譬如金剛無能壞者是經亦爾
雖有外道惡邪之人不能破壞善男子如恒
河沙無能數者如是經義亦復如是無能數

者善男子是經典者為諸菩薩而作法幢如
帝釋幢善男子是經即是趣涅槃城之商主
也如大導師引諸商人趣向大海善男子是
經能為諸菩薩等作法光明如世日月能破
諸闇善男子是經能為病苦眾生作大良藥
如香山中微妙藥王能治眾病善男子是經
能為一闍提杖猶如羸人因之得起善男子
是經能為一切惡人而作橋梁猶如世橋能
度一切善男子是經能為行二十五有者遇
煩惱熱而作陰涼如世間蓋遮覆暑熱善男

子是經即是無畏王能壞一切煩惱惡魔
如師子王降伏眾獸善男子是經即是大神
呪師能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能去魍
魎善男子是經即是無上霜雹能壞一切生
死果報如世雹雨壞諸果實善男子是經能
為壞戒目者曰作大良藥猶如世間安闍陀藥
善療眼痛善男子是經能住一切善法如世
間地能住眾物善男子是經即是毀戒眾生
之明鏡也如世間鏡見諸色像善男子是經
能為無慙愧者而作衣服如世衣裳障蔽形

體善男子是經能爲貧善法者作大財寶如
功德天利益貧者善男子是經能爲渴法衆
生作甘露漿如八味水充足渴者善男子是
經能爲煩惱之人而作法牀如世之人遇安
隱牀善男子是經能爲初地菩薩至十住菩
薩而作瓔珞香華塗香末香燒香清淨種性
具足之乘過於一切六波羅蜜受妙樂處如
切利天波利質多羅樹善男子是經即是金
剛利斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割
習氣即是勇健能摧魔怨即是智火焚煩惱

薪即因緣藏出辟支佛即是聞藏生聲聞人
即是一切諸天之眼即是一切人之正道即
是一切畜生依處即是餓鬼解脫之處即是
地獄無上之尊即是一切十方衆生無上之
器即是十方過去未來現在諸佛之父母也
善男子是故此經攝一切法如我先說此經
雖攝一切諸法我說梵行即是三十七助道
之法善男子若離如是三十七品終不能得
聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不
見佛性及佛性果以是因緣梵行即是三十

七品何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行能令衆生畢竟造作清淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊有漏之法亦復能作無漏法因如來何故不說有漏爲淨梵行善男子一切有漏即是顛倒十四是故有漏不得名爲清淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊世第一法爲是有漏爲是無漏耶佛言善男子是有漏也世尊雖是有漏性非顛倒何故不名清淨梵行善男子世第一法無漏因故似於無漏向

無漏故不名顛倒善男子清淨梵行發心相續乃至畢竟世第一法唯是一心是故不得名淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊衆生五識亦是有漏非是顛倒復非一心何故不名清淨梵行善男子衆生五識雖非一念然是有漏復是顛倒增諸漏故名爲有漏體非真實著想故倒云何名爲體非真實著想故倒非男女中生男女想乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是是名顛倒善男子三十七品性無顛倒

是故得名清淨梵行善男子若有菩薩於三

十七品知根知因知攝知增知主知導知勝
 知實知畢竟者如是菩薩則得名為清淨梵
 行迦葉菩薩白佛言世尊云何名為知根乃
 至知畢竟耶佛言善男子善哉善哉善哉善哉
 問為於二事一者為自知故二者為他知故
 汝今已知但為無量衆生未解啟請是事是
 故我今重讚歎汝善哉善哉善哉善哉三十七
 品根本是欲因名明觸攝取名受增名善思
 主名為念導名為定勝名智慧實名解脫畢
 竟名為大般涅槃善男子善欲即是初發道

心乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也是
 故我說欲為根本善男子如世間說一切苦
 惱愛為根本一切疾病宿食為本一切斷事
 聞諍為本一切惡事虛妄為本迦葉菩薩白
 佛言世尊如來先於此經中說一切善法不
 放逸為本今乃說欲是義云何佛言善男子
 若言生因善欲是也若言了因不放逸是如
 世間說一切果者子為其因或復有說子為
 生因地為了因是義亦爾如葉菩薩言世尊
 如來先於餘經中說三十七品佛是根本是

義云何善男子如來先說衆生初知三十七品佛是根本若自證得欲爲根本世尊云何明觸名之爲因善男子如來或時說明爲慧或說爲信善男子信因緣故親近善友是名爲觸親近因緣得聞正法是名爲觸聞正法身口意淨是名爲觸因三業淨獲得正命是名爲觸因正命故得淨根戒因淨根戒樂寂靜處因樂寂靜能善思惟因善思惟得如法住因如法住得三十七品能壞無量諸惡煩惱是名爲觸善男子受名攝取衆生受時

能作善惡是故名受爲攝取也善男子受因緣故生諸煩惱三十七品能破壞之是故以受爲攝取也因善思惟能破煩惱是故名增何以故勤修習故得如是等三十七品若觀能破諸惡煩惱要賴專念是故以念爲主如世間中一切四兵隨主將意三十七品亦復如是皆隨念主既入定已三十七品能善分別一切法相是故以定爲導是三十七品分別法相智爲最勝是故以慧爲勝如是智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅如世間中四

兵壞怨或一或二勇健者能三十七品亦復如是智慧力故能壞煩惱是故以慧為勝善男子雖因修習三十七品獲得四禪神通安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名為實是三十七品發心修道雖得世樂及出世樂四沙門果及以解脫亦不得名為畢竟也若能斷除三十七品所行之事是名涅槃是故我說畢竟者即大涅槃復次善男子善愛念心即是欲也因善愛念親近善友故名為觸是名為因因近善友故名為受是名攝取因

近善友能善思惟故名為增因是四法能生長道所謂欲念定智是則名為主導勝也因是三法得二解脫除斷愛故得心解脫斷無明故慧得解脫是名為實如是八法畢竟得果名為涅槃故名畢竟復次善男子欲者即是發心出家觸者即是白四羯磨白四是名為因攝者即是受二種戒一者波羅提木叉戒二者淨根戒是名為受是名攝取增者即是修習四禪主者即是須陀洹果斯陀含果尊者即是阿那含果勝者即阿羅漢果實者即是

辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果復次善男子欲名為識觸名六入攝名為受增名無明主名名色導名為愛勝名為取實名為有畢竟名生老病死迦葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何有異善男子所言根者即是初發因者即是相似不斷增者即是滅相似已能生相似復次善男子根即是作因即是果增即可用善男子未來之世雖有果報以未受故名之為因及其受時是名為增復次善男子根即是求得即是因

用即是增善男子是經中根即是見道因即是修道增即是無學道也復次善男子根即正因因即方便因從是正因獲得果報名為增長

迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能修十想當知是人能得涅槃云何為十一者無常想二者苦想三者無我想四者厭離食想五者一切世間不可樂想六者死想七者多過罪

想八者離解脫想九者滅想十者無愛想善
 男子菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆
 夷修習如是十種想者是人畢竟定得涅槃
 不隨他心自能分別善不善等是名真實稱
 比丘義乃至得稱優婆夷義迦葉菩薩言世
 尊云何名為菩薩十四乃至優婆夷等修無常想
 善男子菩薩二種一初發心二已行道無常
 想者亦復二種一麤二細初心菩薩觀無常
 想時作是思惟世間之物凡有二種一內二
 外如是內物無常變異我見生時小時大時

壯時老時死時是諸時節各各不同是故當
 知內物無常復作是念我見衆生或有肥解
 具足色力去來進止自在無閔或見病苦色
 力毀頽顏貌羸損不得自在或見財富庫藏
 盈溢或見貧窮觸事斯乏或見成就無量功
 德或見具足無量惡法是故定知內法無常
 復觀外法子時芽時莖時葉時華時果時如
 是諸時各各不同如是外法或有具足或不
 具足是故當知一切外物定是無常既觀見
 法是無常已復觀聞法我聞諸天具足成就

極妙快樂神通自在亦有五相是故當知即
是無常復聞劫初有諸衆生各各具足上妙
功德身光自照不假日月無常力故光滅德
損復聞昔有轉輪聖王統四天下成就七寶
得大自在而不能壞無常之相復觀大地往
昔之時安處布置無量衆生間無空處如車
輪許具足生長一切妙藥叢林樹木果實滋
茂衆生薄福今此大地無復勢力所生之物
遂成虛耗是故當知內外之法一切無常是
則名爲麤無常也既觀麤已次觀細者云何

名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至
微塵在未來時已是無常何以故具足成就
破壞相故若未來色非無常者不得言色有
十時差別云何爲十一者膜時二者泡時三
者疱時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時
七者童子時八者少年時九者盛壯時十者
衰老時菩薩觀膜若非無常不應至泡乃至
盛壯非無常者終不至老若是諸時非念念
滅終不漸長應當一時成長具足以是事故
是故當知定有念念微細無常復見有人諸

根具足顏色暉暉復見枯頹復作是念是人
定有念念無常復觀四大及四威儀復觀內
外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若無念念
微細無常亦不得說如是四苦若有菩薩能
作是念是名菩薩觀細無常如內外色心法
亦爾何以故行六處故行六處時或生喜心
或生顛心或生愛心或生貪心展轉異生不
得一種是故當知一切色法及非色法悉是
無常善男子菩薩若能於一念中見一切法
生滅無常是名菩薩具無常想善男子智者

修習無常想已遠離常慢常倒想倒次修苦
想何因緣故有如是苦深知是苦因於無常
因無常故受生老病死生老病死因緣故名
為無常無常因緣故受內外苦飢渴寒熱鞭
打罵辱如是等苦皆因無常復次智者深觀
此身即無常器是器即苦以器苦故所受盛
法亦復是苦善男子智者復觀生即是苦滅
即是苦苦生滅故即是無常非我我所修無
我想智者復觀苦即無常無常即苦苦若苦無
常智者云何說言有我苦非是我無常亦爾

如是五陰亦苦無常衆生云何說言有我復次觀一切法有異和合不從一和合生一切法亦非一法是一切和合果一切和合皆無自性亦無一性亦無異性亦無物性亦無自在諸法若有如是等相智者云何說言有我復作是念一切法中無有一法能爲作者若使一法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法性終不能獨生獨滅和合故滅和合故生是法生已衆生倒想言是和合從和合生衆生想倒無有真實云何而有真實我耶是

故智者觀於無我又復諦觀何因緣故衆生說我是我若有應一應多我若一者云何而有利利婆羅門毗舍首陀人天地獄餓鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我若多者云何說言衆生我者是一是徧無有邊際若一若多二俱無我智者如是觀無我已次復觀於厭離食想作是念言若一切法無常苦無我云何爲食起身口意三種惡業若有衆生爲貪食故起身口意三種惡業所得財物衆皆共之後受苦果無共分者善男子智者

復觀一切衆生爲飲食故身心受苦若從衆苦而得食者我當云何於是食中而生貪著是故於食不生貪心復次智者當觀因於飲食身得增長我今出家受戒修道爲欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀揣食有如是過次觀觸食如被剝牛爲無量蟲之所喫食次觀思食如火火聚識食猶如三百殞牙智者如是觀四食已於食終不生貪樂想若猶生貪當觀不淨何以

故爲離貪愛故於一切食善能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好食及以惡食受時猶如塗癰創藥終不生於貪愛之心善男子智者若能如是觀者是名成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食作不淨想爲是實觀虛解觀耶若是實觀所觀之食實非不淨若是虛解是法云何名爲善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦是虛解能壞貪食故名爲實非蟲見蟲故名爲虛解善男子一切有漏皆名爲虛亦能得實善男

予若有比丘發心乞食預作是念我當乞食
願得好者莫得麤惡願必多得莫令鮮少亦
願速得莫令遲晚如是比丘不名於食得厭
離想所修善法日夜衰耗不善之法漸當增
長善男子若有比丘欲乞食時先當願言令
諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福我若
得食為療毒身修習善法利益施主作是願
時所修善法日夜增長不善之法漸當消滅
善男子若有比丘能如是修當知是人不空
食於國中信施善男子智者具足如是四想

能修世間不可樂想作是念言一切世間無
處不有生老病死而我此身無處不生若世
間中無有一處當得離於生老病死我當云
何樂於世間一切世間無有進得而不退失
是故世間定是無常若是無常云何智人而
樂於世一一衆生周徧經歷一切世間具受
苦樂雖復得受梵天之身乃至非想非非想
天命終還墮三惡道中雖為聖王乃至他化
自在天身命終生於畜生道中或為師子虎
兕豺狼象馬牛驢次觀轉輪聖王統四天下

豪貴自在福盡貧困衣食不供智者深觀如是事已生於世間不可樂想智者復觀世間有法所謂舍宅衣服飲食卧具醫藥香華瓔珞種種妓樂財物寶貨如是等事皆為離苦如是等物體即是苦云何以苦欲離於苦善男子智者如是觀已於世間物不生愛樂而作樂想善男子譬如有人身嬰重病雖有種種音樂倡妓華香瓔珞終不於中生貪愛樂智者觀已亦復如是善男子智者深觀一切世間非歸依處非解脫處非寂靜處非可愛

處非彼岸處非是常樂我淨之法若我貪樂如是世間我當云何得離是法如人不樂處闇而求光明還復歸闇闇即世間明即出世若我樂世增長黑闇遠離光明闇即無明光即智明是智明因即是世間不可樂想一切貪結雖是繫縛然我今者貪於智明不貪世間智者深觀如是法已具足世間不可樂想善男子有智之人已修世間不可樂想次修死想觀是壽命常為無量怨讎所繞念念損減無有增長猶山暴水不得停住亦如朝露

勢不久停如囚趣市步步近死如牽牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世尊云何智者觀念念滅善男子譬如四人皆善射術聚在一處各射一方俱作是念我等四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是四箭及其未墮我能一時以手接取善男子如是之人可說疾不迦葉菩薩言如是世尊佛言善男子地行鬼疾復速是人有飛行鬼復速地行四天王疾復速飛行日月神天復速四王行堅疾天復速日月衆生壽命復速堅疾善男子一息一眴

衆生壽命四百生滅智者若能觀命如是是名能觀念念滅也善男子智者觀命繫屬死王我若能離如是死王則得永斷無常壽命復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹亦如有人作大逆罪^{白四}及其受戮無憐憫者如師子王大飢困時亦如毒蛇吸火風時猶如渴馬護惜水時如大惡鬼瞋恚發時衆生死王亦復如是善男子智者若能作如是觀是則名爲修習死想善男子智者復觀我今出家設得壽命七日七夜我當於中精勤修道護

持禁戒說法教化利益衆生是名智者修於
 死想復以七日七夜爲多若得六日五日四
 日三日二日一日一時乃至出息入息之頃
 我當於中精勤修道護持禁戒說法教化利
 益衆生是名智者善修死想智者具足如上
 六想即七想因何等名七一者常修想二者
 樂修想三者無瞋想四者無妬想五者善願
 想六者無慢想七者三昧自在想善男子若
 有比丘具是七想是名沙門名婆羅門是名
 寂靜是名淨潔是名解脫是名智者是名正

見名到彼岸名大醫王是大商主是名善解
 如來秘密亦知諸佛七種之語名正見知斷
 七種語中所生疑網善男子若人具足如上
 六想當知是人能訶三界遠離三界滅除三
 界於三界中不生愛著是名智者具足十想
 若有比丘具足十想則得稱可沙門之相爾
 時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛
 憐憫世間大醫王 身及智慧俱寂靜
 無我法中有真我 是故敬禮無上尊
 發心畢竟二不別 如是二心先心難

自未得度先度他	是故我禮初發心
初發心爲人天師	勝出聲聞及緣覺
如是發心過三界	是故得名最無上
世救要求然後得	如來無請而爲歸
佛隨世間如犢子	是故得名大悲牛
如來功德滿十方	凡下無智不能讚
我今讚歎慈悲心	爲報身口二種業
世間常樂自利益	如來終不爲是事
能斷衆生世界報	是故我禮自他利
世間逐親作益厚	如來利益無怨親

佛無是想如世人	是故其心等無二
世間說異作業異	如來如說業無差
凡所修行斷諸行	是故得名爲如來
先已了知煩惱過	示現處之爲衆生
久於世間得解脫	樂處生死慈悲故
雖現天身及人身	慈悲隨逐如犢子
如來即是衆生母	慈心卽是小犢子
自身受苦念衆生	憫悲念時心不悔
憐憫心盛不覺苦	故我稽首拔苦者
如來雖作無量福	身口意業恒清淨

常為眾生不為己	是故我禮清淨業
如來受苦不覺苦	見眾受苦如己苦
雖為眾生處地獄	不生苦想及悔心
一切眾生受異苦	悉是如來一人苦
覺已其心轉堅固	故能勤修無上道
佛具一味大慈心	憫念眾生如子想
眾生不知佛能救	故謗如來及法僧
世間雖具眾煩惱	亦有無量諸過惡
如是眾結及罪過	佛初發心已能壞
唯有諸佛能讚佛	除佛無能讚歎者

我今唯以一法讚
 所謂慈心遊世間
 如來慈是大法聚
 是慈亦能度眾生
 即是無上真解脫
 解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十四

音釋

絰汝鳩切 軟而充切 坏鋪杯切 療力矯切
 頰秦醉切 膜慕各切 疱匹教切 揣揣度切
 以手摸也 嚏作答切 癩祖管切 癰於容切 創官切
 初莊切 癩也

大般涅槃經卷第三十五

白五

北涼天竺三藏 曇無讖 譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

憍陳如品第二十五之一

爾時世尊告憍陳如色是無常因滅是色獲

白五

得解脫常住之色受想行識亦是無常因滅

是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦

因滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦

復如是憍陳如色即是空因滅空色獲得解

脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色

是無我因滅是色獲得解脫真我之色受想

行識亦復如是憍陳如色是不淨因滅是色

獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍

陳如色是生老病死之相因滅是色獲得解

脫非生老病死相之色受想行識亦復如是

憍陳如色是無明因滅是色獲得解脫非

無明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至

色是生因因滅是色獲得解脫非生因色受

想行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒

因因滅顛倒色獲得解脫非四顛倒因色受想

行識亦復如是憍陳如色是無量慧法之因
所謂男子等身食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳
心搏食識食思食觸食卵生胎生濕生化生
五欲五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲
得解脫無如是等無量惡色受想行識亦復
如是憍陳如色即是縛因滅縛色獲得解脫
無縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即
是流因滅流色獲得解脫非流之色受想行
識亦復如是憍陳如色非歸依因滅是色獲
得解脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳

如色是瘡死因滅是色獲得解脫無瘡死色
受想行識亦復如是憍陳如色非寂靜因滅
是色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如
是憍陳如若有人能如是知者是名沙門名
婆羅門具足沙門白五婆羅門法憍陳如若離佛
法無有沙門及婆羅門亦無沙門婆羅門法
一切外道虛假詐稱都無實行雖復作相言
有是二實無是處何以故若無沙門婆羅門
法云何而言有沙門婆羅門我常於此大衆
之中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子

吼爾時外道有無量人聞是語已心生瞋惡
瞿曇今說我等衆中無有沙門及婆羅門亦
無沙門婆羅門法我當云何廣設方便語瞿
曇言我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅
門有婆羅門法時彼衆中有一梵志唱如是
言諸仁者瞿曇之言如狂無異何可檢校世
間狂人或歌或舞或哭或笑或罵或讚於怨
親所不能分別沙門瞿曇亦復如是或說我
生淨飯王家或言不生或說生已行至七步
或說不行或說從小習學世事或說我是一

切智人或時處宮受樂生子或時厭患訶責
惡賤或時親修苦行六年或時訶責外道苦
行或言從彼鬱頭藍弗阿羅羅等稟承未聞
或時說其無所知曉或時說言菩提樹下得
阿耨多羅三藐三菩提或時說言我不至樹
無所尅獲或時說言我今此身即是涅槃或
言身滅乃是涅槃瞿曇所說如狂無異何故
以此而愁憤耶諸婆羅門即便答言大士我
等今者何得不愁沙門瞿曇先出家已說無
常苦空無我不淨我諸弟子聞生恐怖云何

衆生無常苦空無我不淨不受其語今者瞿曇復來至此娑羅林中爲諸大衆說有常樂我淨之法我諸弟子聞是語已悉捨我去受瞿曇語以是因緣生大愁苦爾時復有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽諦聽瞿曇沙門名修慈悲是言虛妄非真實也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法慈悲果者隨順他意今違我願云何言有若有說言沙門瞿曇不爲世間八法所染是亦虛妄若言瞿曇少欲知足今者云何奪我等利若言種姓是

上族者是亦虛妄何以故從昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠若使瞿曇是上種姓如何今者惱亂我等若言瞿曇具大勢力是亦虛妄何以故從昔已來亦不見聞金翅鳥王與鳥共諍若言力大復以何事與我共鬪若言瞿曇具他心智是亦虛妄何以故若具此智以何因緣不知我心諸仁者我昔曾從先舊智人聞說是事過百年已世間當有一妖幻出即是瞿曇如是妖惑今於此處娑羅林中將滅不久汝等今者不應愁惱爾時復

有一尼捷子言仁者我今愁苦不爲自身兼
子供養但爲世間癡闇無眼不識福田及非
福田棄捨先舊智婆羅門供養年少以爲愁
耳瞿曇沙門大知呪術因呪術力能令一身
作無量身令無量身還作一身或以自身作
男女像牛羊象馬我力能滅如是呪術瞿曇
沙門呪術既滅汝等當還多得供養受於安
樂爾時復有一婆羅門作如是言諸仁者瞿
曇沙門成就具足無量功德是故汝等不應
與諍大衆答言癡人云何說言沙門瞿曇具

大功德其生七日母便命終是可得名福德
相耶婆羅門言罵時不瞋打時不報當知即
是大福德相其身具足三十二相八十種好
無量神通是故當知是福德相心無憍慢先
意問訊言語柔輒初無麤獷年志俱盛心不
卒暴王國多財無所愛戀捨之出家如棄澆
唾是故我說沙門瞿曇成就具足無量功德
大衆答言善哉仁者瞿曇沙門實如所說成
就無量神通變化我不與彼角試是事瞿曇
沙門受性柔輒不堪苦行生長深宮不綜外

事唯可輒語不知技藝書籍論議請共詳辯
正法之要彼若勝我我當給事我若勝彼彼
當事我爾時多有無量外道和合共往摩伽
陀王阿闍世所王見便問諸仁者汝等各各
修習聖道是出家人捨離財貨及在家事我
國人民皆共供養敬心瞻視無相犯觸何故
和合而來至此諸仁者汝等各受異法異戒
出家不同亦復各各自隨戒法出家修道何
因緣故今者一心而共和合猶如葉落旋風
所吹聚在一處說何因緣而來至此我常擁

護出家之人乃至不惜身之與命爾時一切
諸外道衆咸作是言大王諦聽大王今者是
大法橋是大法礪是大法稱即是一切功德
之器一切功德真實之性正法道路即是種
子之良田也一切國土之根本也一切國土
之明鏡也一切諸天之形像也一切國人之
父母也大王一切世間功德寶藏即是王身
何以故名功德藏王斷國事不擇親怨其心
平等如地水火風是故名王為功德藏大王
現在衆生雖復壽短王之功德如昔長壽安

樂時王亦如頂生善見忍辱那睺沙王耶那
諦王尸毗王一又鳩王如是等王具足善法
大王今者亦復如是大王以王因緣國土安
樂人民熾盛是故一切出家之人慕樂此國
持戒精勤修習正道大王我經中說若出家
人隨所住國持戒精勤修習正道其王亦有
修善之分大王一切盜賊王已整理出家之
人都無畏懼今者唯有一大惡人瞿曇沙門
王未檢校我等甚畏其人自恃豪族種姓身
色具足又因過去布施之報多得供養恃此

衆事生大憍慢或因呪術而生憍慢以是因
緣不能苦行受畜細軟衣服卧具是故一切
世間惡人爲利養故徃集其所而爲眷屬不
能苦行呪術力故調伏迦葉及舍利弗目捷
連等今復來至我所住處娑羅林中宣說是
身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇先說無常
無樂無我無淨我能忍之今乃宣說常樂我
淨我實不忍惟願大王聽我與彼瞿曇論議
王即答言諸大士汝等今者爲誰教導而今
其心狂亂不定如水濤波旋火之輪猿猴擲

樹是事可耻智人若聞則生憐憫愚人聞之則生嗤笑汝等所說非出家相汝若病風黃水患者吾悉有藥能療治之如其鬼病家兄看婆善能去之汝等今者欲以手爪格須彌山欲以口齒齧齧金剛諸大士譬如愚人見師子王飢時睡眠而欲寤之如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男子譬如野狐作師子吼猶如昆蟲子共金翅鳥角行遲疾如兔度海欲盡其底汝等今者亦復如是汝若夢見勝瞿曇者是夢狂

惑未足可信諸大士汝等今者興建是意猶如飛蛾投大火聚汝隨我語不須更說汝雖讚我平等如稱勿令外人復聞此語爾時外道復作是言大王瞿曇沙門所作幻術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等聖人大王不應輕憚如是^{白五}大士大王是月增減大海鹹味摩羅延山如是等事誰之所作豈非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之水停耳中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通十二年中變作釋身并令釋身作羴羊形

作千女根在釋身耶大王不聞耆兔仙人一日之中飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人爲自在天作三眼耶大王不聞羅羅仙人變迦羅富城作鹵土耶大王婆羅門中有如是等大力諸仙現可檢校大王云何見輕憊耶王言諸仁者若不見信故欲爲者如來正覺今者在娑羅林中汝等可往隨意問難如來亦當爲汝分別稱汝意答爾時阿闍世王與諸外道徒衆眷屬往至佛所頭面作禮右繞三匝修敬已畢却住一面向佛言

世尊是諸外道欲隨意問難惟願如來隨意答之佛言大王且止我自知時

爾時衆中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若說涅槃常者是義不然何以故世間之法從子生果相續不斷如從泥出瓶從縷得衣瞿曇常說修無常想獲得涅槃因是無常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至無

明煩惱皆是無常因是無常所得涅槃亦應
無常瞿曇又說從因故生天從因故地獄從
因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得
解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名
無常受想行識亦復如是如是解脫若是色
者當知無常受想行識亦復如是若離五陰
有解脫者當知解脫即是虛空若是虛空不
得說言從因緣生何以故是常是一徧一切
處瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者
云何復說解脫是樂瞿曇又說無常即苦苦

即無我若是無常苦無我者即是不淨一切
從因所生諸法皆無常苦無我不淨云何復
說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常無常
亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨如是豈非是
二語耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若
出世言則無二瞿曇今者說於二語復言佛
即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所
說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇
佛言婆羅門汝性常耶是無常乎婆羅門言
我性是常婆羅門是性能作一切内外法之

因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇
從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地
水火風空五知根眼耳鼻舌觸五業根手脚
口聲男女二根心平等根是十六法從五法
生色聲香味觸是二十一法根本有三一者
染二者麤三者黑白五染者名愛麤者名瞋黑者
名無明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門
是大等法常無常耶瞿曇我法性常大等諸
法悉是無常婆羅門如汝法中因常果無常
若我法中因雖無常果是常者有何等過婆

羅門汝等法中有二因不答言有佛言云何
爲二婆羅門言一者生因二者了因佛言云
何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出
瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性是
一若是一者可令生因作於了因可了因
作生因不不也瞿曇佛言若使生因不作了
因了因不作生因可得說言是因相不婆羅
門言雖不因作故有因相婆羅門了因所了
即同了不不也瞿曇佛言我法雖從無常獲
得涅槃而非無常婆羅門從了因得故常樂

我淨從生因得故無常無樂無我無淨是故
如來所說有二如是二語無有二也是故如
來名無二語如汝所說曾從先舊智人邊聞
佛出於世無有二語是言善哉一切十方三
世諸佛所說無差是故說言佛無二語云何
無差有同說有無同說無故名一義婆羅門
如來世尊雖名二語為了一語故云何二語
了於一語如眼色二語生識一語乃至意法
亦復如是婆羅門言瞿曇善能分別如是語
義我今未解所出二語了於一語爾時世尊

即為宣說四真諦法婆羅門苦諦者亦二亦
一乃至道諦亦二亦一婆羅門言世尊我已
知已佛言善男子云何知已婆羅門言世尊
苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道諦亦復
如是佛言善哉已解婆羅門言世尊我今聞
法已得正見句五今當歸依佛法僧寶唯願大慈
聽我出家爾時世尊告憍陳如汝當為是闍
提首那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如即受
佛勅為其剃髮即下手時有二種落一者鬚
髮二者煩惱即於坐處得阿羅漢果復有梵

志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅槃常耶
如是梵志婆私吒言瞿曇將不說無煩惱為
涅槃耶如是梵志婆私吒言瞿曇世間四種
名之為無一者未出之法名之為無如瓶未
出泥時名為無瓶二者已滅之法名之為無
如瓶壞已名為無瓶三者異相互無名之為
無如牛中無馬馬中無牛四者畢竟無故名
之為無如龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名
涅槃者涅槃即無若是無者云何言有常樂
我淨佛言善男子如是涅槃非是先無同泥

時瓶亦非滅無同瓶壞無亦非畢竟無如龜
毛兔角同於異無善男子如汝所言雖牛中
無馬不可說言牛亦是無雖馬中無牛亦不
可說馬亦是無涅槃亦爾煩惱中無涅槃涅
槃中無煩惱是故名為異相互無婆私吒言
瞿曇若以異無白五為涅槃者夫異無者十一無常樂
我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨佛言善
男子如汝所說是異無者有三種無牛馬悉
是先無後有是名先無已有還無是名壞無
異相無者如汝所說善男子是三種無涅槃

中無是故涅槃常樂我淨如世病人一者熱病二者風病三者冷病是三種病二藥能治有熱病者酥能治之有風病者油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能治如是三種惡病善男子風中無油油中無風乃至蜜中無冷冷中無蜜是故能治一切衆生亦復如是

是有三種病一者貪二者瞋三者癡如是三病有三種藥不淨觀者能爲貪藥慈心觀者能爲瞋藥觀因緣智能爲癡藥善男子爲除貪故作非貪觀爲除瞋故作非瞋觀爲除癡

故作非癡觀三種病中無三種藥三種藥中無三種病善男子三種病中無三藥故無常無我無樂無淨三種藥中無三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來爲我說常無常云何爲常云何無常佛言善男子色是無常解脫色常乃至識是無常解脫識常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是無常者當知是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常無常法佛言善男子汝云何知常無常法婆私吒言世尊我今知我色是無

常得解脫常乃至識亦如是佛言善男子汝
今善哉已報是身告憍陳如是婆私吒已證
阿羅漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如如
佛所勅施其衣鉢時婆私吒受衣鉢已作如
是言大德憍陳如我今因是弊惡之身得善

白五

十二

果報惟願大德爲我屈意至世尊所具宣我
心我既惡人觸犯如來禰瞿曇姓惟願爲我
懺悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃時
憍陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒比
丘生慙愧心自言頑嚚觸犯如來禰瞿曇姓

不能久住是毒蛇身今欲滅身寄我懺悔佛
言憍陳如婆私吒比丘已於過去無量佛所
成就善根今受我語如法而住如法住故獲
得正果汝等應當供養其身爾時憍陳如從
佛聞已還其身所而設供養時婆私吒於焚
身時作種種神足諸外道輩見是事已高聲
唱言是婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人不
久復當勝彼瞿曇沙門爾時衆中復有梵志
名曰先尼復作是言瞿曇有我耶如來默然
瞿曇無我耶如來默然第二第三亦如是問

佛皆默然先尼言瞿曇若一切衆生有我徧一切處是一作者瞿曇何故默然不答佛言先尼汝說是我徧一切處耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦如是說佛言善男子若我周徧一切處者應當五道一時受報若有五道一時受報汝等梵志何因緣故不造衆惡爲遮地獄修諸善法爲受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種一作身我二常身我爲作身我修離惡法不入地獄修諸善法生於天上佛言善男子如汝說我徧一切處

白五

十三

如是我者若作身中當知無常若作身無云何言徧瞿曇我所立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒我法亦爾而此作身雖是無常當無常時我則出去是故我我亦徧亦常佛言善男子如汝說我亦徧亦常是義不然何以故徧有二種一者常二者無常復有二種一色二無色是故若言一切有者亦常亦無常亦色亦無色若言舍主得出不名無常是義不然何以故舍不名主主不名

舍異燒異出故得如是我則不爾何以故我
即是色色即是我無色即我我即無色云何
而言色無常時我則得出善男子汝意若謂
一切衆生同一我者如是則違世出世法何
以故世間法名父母子女若我是一父即是
子子即是父母即是女女即是母怨即是親
親即是怨此即是彼彼即是此是故若說一
切衆生同一我者是則違背世出世法先尼
言我亦不說一切衆生同於一我乃說一人
各有一我佛言善男子若言一人各有一我

是爲多我是義不然何以故如汝先言我徧
一切若徧一切一切衆生業根應同天得見
時佛得亦見天得作時佛得亦作天得聞時
佛得亦聞一切諸法皆亦如是若天得見非
佛得見者不應說我徧一切處若不徧者是
則無常先尼言瞿曇一切衆生我徧一切法
與非法不徧一切以是義故佛得作異天得
作異是故瞿曇不應說言佛得見時天得應
見佛得聞時天得應聞佛言善男子法與非
法非業作耶先尼言瞿曇是業所作佛言善

白五

十四

男子若法非法是業作者即是同法云何言異何以故佛得業處有天得我天得業處有佛得我是故佛得作時天得亦作法與非法亦應如是善男子是故一切衆生法與非法若如是者所得果報亦應不異善男子從子出果是子終不思惟分別我唯當作婆羅門果不與刹利毗舍首陀而作果也何以故從子出果終不障闕如是四姓法與非法亦復如是不能分別我唯當與佛得作果不與天得作果作天得果不作佛得果何以故業平

等故先尼言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖有異明則無差燈炷別異喻法非法其明無差喻衆生我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在炷邊亦徧室中汝所言我若如是者法非十五法邊俱應有我我中亦應有法非法若法非法無有我者不得說言徧一切處若俱有者何得復以炷明爲喻善男子汝意若謂炷之與明真實別異何因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不應以法非法喻於燈炷光明無差

喻於我也何以故法非法我三事即一先尼
言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若
吉我已先引如其不吉何故復說善男子我
所引喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻
亦說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈
炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即是明
離炷有明法即有我我即有法非法即我我
即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是
喻者於汝不吉是故我今還以破汝善男子
如是喻者即是非喻是非喻故於我則吉於

汝不吉善男子汝意若謂若我不吉汝亦不
吉是義不然何以故見世間人自刀自害自
作他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝
不吉先尼言瞿曇汝先責我心不平等今汝
所說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向已
不吉向我以是推之見是不平佛言善男子
如我不平能破汝不平是故汝平我之不平
即是吉也我之不平破汝不平今汝得平即
是我平何以故同諸聖人得平等故先尼言
瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆

生平等有我云何言我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若先徧五道中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處先有身者何因緣故為身造業是故不平善男子汝意若謂我是作者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當知我非作者若言是苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是

不從因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或憂智者云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何說有十時別異常法不應有歌羅羅乃至老時虛空常法尚無一時況有十時善男子我者非是歌羅羅時乃至老時云何說有十時別異善男子若我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我爾者云何是常善男子我若作者云何一人有利有鈍善男子我若作者

是我能作身業口業意業若是我所作者云
何口說無有我耶云何自疑有耶無耶善男
子汝意若謂離眼有見是義不然何以故若
離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復
如是汝意若謂我雖能見要因眼見是亦不
然何以故如有人言須曼那華能燒大村云
何能燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼
言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞
至觸亦復如是善男子鎌人各異是故執鎌
能有所作離根之外更無別我云何說言我

白五

十七

因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能
刈我亦如是是是我有手耶為無手乎若有手
者何不自執若無手者云何說言我是作者
善男子能刈草者則是鎌也非我非人若我
人能何故因鎌善男子人有二業一則執草
二則執鎌是鎌唯有能斷之功衆生見法亦
復如是眼能見色從和合生若從因緣和合
見者智人云何說言有我善男子汝意若謂
身作我受是義不然何以故世間不見天得
作業佛得受果若言非是身作我非因受汝

等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應非因而更生身如身一切煩惱亦應如是先尼言瞿曇我有二種一者有知二者無知無知之我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生智者煩惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善男子所言知者智能知耶我能知乎若智能知何故說言我是知耶若我知者何故方便更求於知汝意若謂我因智知同華喻壞善男子譬如刺樹性自能刺

不得說言樹執刺刺智亦如是智自能知云何說言我執智知善男子如汝法中我得解脫無知我得知我得耶若無知得當知猶故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根何以故離根之外別更無知若具諸根云何復名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言徧五道有以何因緣為解脫故修諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝亦如是若我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不得先

白五

十八

尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛告先尼若
有我者何緣復忘善男子若念是我者何因
緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復
言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內
有六入外有六塵內外和合生六種識是六
種識因緣得名善男子譬如一火因木得故
名為木火因草得故名為草火因糠得故名
為糠火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復
如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子
如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故

生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合
故生智不應說見即是我乃至觸即是我善
男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即
是幻也云何如幻本無今有已有還無善男
子譬如酥麩蜜薑胡椒華荻蒲萄胡桃石榴
椶子如是和合名歡喜內五九離是和合無歡喜
九內外六入是名衆生我人士夫離內外入
無別衆生我人士夫先尼言瞿曇若無我者
云何說言我見我聞我苦我樂我憂我喜佛
言善男子若言我見我聞名有我者何因緣

故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬
如四兵和合名軍如是四兵不名爲一而亦
說言我軍勇健我軍勝彼是内外入和合所
作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受
我見我聞我苦我樂先尼言瞿曇如汝所言
内外和合誰出聲音我作我受佛言先尼從
愛無明因緣生業從業生有從有出生無量
心數心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌齒
脣衆生想倒聲出說言我作我受我見我聞
善男子如撞頭鈴風因緣故便出音聲風大

聲大風小聲小無有作者善男子譬如熱鐵
投之水中出種種聲是中真實無有作者善
男子凡夫不能思惟分別如是事故說言有
我及有我我所我作我受先尼言如瞿曇說無
我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我
亦不說内外六入及六意識常樂我淨我乃
宣說滅内外入所生六識名之爲常以是常
故名之爲我有常我故名之爲樂常我樂故
名之爲淨善男子衆生厭苦斷是苦因自在
遠離是名爲我以是因緣我今宣說常樂我

淨先尼言世尊惟願大慈爲我宣說我當云
何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世
間從本已來具足大慢能增長慢亦復造作
慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一
切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一
切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠
如聖教我先有慢因慢因緣故稱如來禰瞿
曇姓我今已離如是大慢是故誠心啓請求
法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽諦
聽今當爲汝分別解說善男子若能非自非

白五

二十

他非衆生者遠離是法先尼言世尊我已知
解得正法眼佛言善男子汝云何言知已解
已得正法眼世尊所言色者非自非他非諸
衆生乃至識亦復如是我如是觀得正法眼
世尊我今甚樂出家修道願見聽許佛言善
來比丘即時具足清淨梵行證阿羅漢果外
道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言瞿曇
身即是命身異命異如來默然第二第三亦
復如是梵志復言瞿曇若人捨身未得後身
於其中間豈可不名身異命異若是異者瞿

曇何故默然不答善男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵志言我見大火焚燒榛木風吹絕燄墮在餘處是豈不名無因緣耶佛言善男子我說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕燄去時不因薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無薪炭因風而去風因緣故其燄不滅瞿曇若人捨身未得後身中間壽命誰為因緣佛言梵

志無明與愛而為因緣是無明愛二因緣故壽命得住善男子有因緣故身即是命命即是身有因緣故身異命異智者不應一向而說身異命異梵志言世尊惟願為我分別解說今我了了得知因果佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有眾生不然大火者是則無煙梵志言世尊我已知我已解已佛言善男子汝云何知云何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人天燒然煙者即是煩惱果報無常不淨臭穢可惡是故名煙若有眾

生不作煩惱是人則無煩惱果報是故如來說不然火則無有煙世尊我已正見惟願慈矜聽我出家爾時世尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已和合衆僧聽其出家受具足戒經五日已得阿羅漢果外道衆中復有梵志名曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者實耶虛耶常無常亦常亦無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊無邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不

如去非如去非不如去佛言富那我不說世間常虛實無常亦常無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如去非如去非不如去富那復言瞿曇今者見何罪過不作是說佛言富那若有人說世間是常唯此爲實餘妄語者是名爲見見所見處是名見行是名見業是名見著是名見縛是名見苦是名見取是名見怖是名見熱是名見纏富那凡夫之人爲見所纏不能遠

離生老病死迴流六趣受無量苦乃至非如
去非不如去亦復如是富那我見是見有如
是過是故不著不爲人說瞿曇若見如是罪
過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣說
佛言善男子夫見著者名生死法如來已離
生死法故是故不著善男子如來名爲能見
能說不名爲著瞿曇云何能見云何能說佛
言善男子我能明見苦集滅道分別宣說如
是四諦我見如是故能遠離一切見一切愛
一切流一切慢是故我具清淨梵行無上寂

靜獲得常身是身亦非東西南北富那言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛言善男
子我今問汝隨汝意答於意云何如於汝前
然大火聚當其然時汝知然不如是瞿曇是
火滅時汝知滅不如是瞿曇當那若有人問
汝前火聚然從何來滅何所至當云何答瞿
曇若有問者我當答言是火生時賴於衆緣
本緣已盡新緣未至是火則滅若復有問是
火滅已至何方面復云何答瞿曇我當答言
緣盡故滅不至方所善男子如來亦爾若有

白五

廿三

無常色乃至無常識因愛故然者即受二十五有是故然時可說是火東西南北現在愛滅二十五有果報不然以不然故不可說有東西南北善男子如來已滅無常之色至無常識是故身常身若是常不得說有東西南北富那言欲說一喻惟願聽來佛言善哉善哉隨意說之世尊如大村外有娑羅林中有一樹先林而生足一百年是時林主灌之以水隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯真實在如來亦爾所有陳故悉已除盡

唯有一切真實法在世尊我今甚樂出家修道佛言善來比丘說是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十五

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四册

大般涅槃經卷第三十六

白六

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

橋陳如品第二十五之二

復有梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不

白六

知何法見世間常無常亦常無常非有常非
無常乃至非如去非不如去佛言善男子不
知色故乃至不知識故見世間常乃至非如
去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不
見世間常乃至非如去非不如去佛言善男

子知色故乃至知識故不見世間常乃至非
如去非不如去梵志言世尊惟願爲我分別
解說世間常無常佛言善男子若人捨故不
造新業是人能知常與無常梵志言世尊我
已知解佛言善男子汝云何見汝云何知世
尊故名無明與愛新名取有若人遠離是無
明愛不作取有是人真實知常無常我今已
得正法淨眼歸依三寶惟願如來聽我出家
佛告橋陳如聽是梵志出家受戒時橋陳如
受佛勅已將至僧中爲作羯磨令得出家十

五日後諸漏永盡得阿羅漢果犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然第二第三亦復如是犢子復言瞿曇我久與汝共爲親友汝之與我義無有二我欲諮問何故默然爾時世尊作是思惟如是梵志其性儒雅純善質直常爲知故而來諮啓不爲惱亂彼若問者當隨意答佛言犢子善哉善哉隨所疑問吾當答之犢子言瞿曇世有善耶如是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願爲我說令我得知善不善法佛言善男子我能

分別廣說其義今當爲汝簡略說之善男子欲名不善解脫欲者名之爲善瞋恚愚癡亦復如是殺名不善不殺名善乃至邪見亦復如是善男子我今爲汝已說三種善不善法及說十種善不善法白六若我弟子能作如是分別三種善不善法二乃至十種善不善法當知是人能盡貪欲瞋恚愚癡一切諸漏斷一切有梵志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有無

量諸比丘等能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏
一切諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一
比丘尼能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切
有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃有無量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋
癡一切諸漏一切諸有犢子言瞿曇置一比
丘一比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒
精勤梵行清淨度疑彼岸斷於疑網佛言善
男子我佛法中非一二三乃至五百乃有無
量諸優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下結

得阿那含度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇
置一比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗
有一優婆夷持戒精勤梵行清淨度疑彼岸
斷疑網不佛言善男子我佛法中非一二三
乃至五百乃有無量諸優婆夷持戒精勤梵
行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於
疑網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡一
切漏一優婆塞一優婆夷持戒精勤梵行清
淨斷於疑網是佛法中頗有優婆塞受五欲
樂心無疑網不佛言善男子是佛法中非一

二三乃至五百乃有無量諸優婆塞斷於三結得須陀洹薄貪恚癡得斯陀含如優婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者樂說譬喻佛言善哉善哉樂說便說世尊譬如難陀婆難陀龍王等降大雨如來法雨亦復如是平等雨於優婆塞優婆夷世尊若諸外道欲來出家不審如來幾月試之佛言善男子皆四月試不必一種世尊若不一種惟願大慈聽我出家爾時世尊告憍陳如聽是犢子出家受戒時憍陳如受佛勅已立衆僧中爲作羯磨

於出家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作是念若有智慧從學得者我今已得堪任見佛即往佛所頭面作禮修敬已畢却住一面向佛言世尊諸有智慧從學得者我今已得惟願爲我重分別說令我獲得無學智慧佛言善男子汝勤精進修習二法一奢摩他二毗婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹果亦當勤修如是二法若復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦當修習如是二法善男子若有比丘欲得四禪四無量心六神

通八背捨八勝處無諍智頂智畢竟智四無
闕智金剛三昧盡智無生智亦當修習如是
二法善男子若欲得十住地無生法忍無相
法忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行
虛空三昧智印三昧空無相無作三昧地三
昧不退三昧白六首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多
羅三藐三菩提佛行亦當修習如是二法犢
子聞已禮拜而出在娑羅林中修是二法不
久即得阿羅漢果是時復有無量比丘欲往
佛所犢子見已問言大德欲何所至諸比丘

言欲往佛所犢子復言諸大德若至佛所願
爲宣啓犢子梵志修二法已得無學智今報
佛恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言
世尊犢子比丘寄我等語世尊犢子梵志修
習二法得無學智今報佛恩入於涅槃佛言
善男子犢子梵志得阿羅漢果汝等可往供
養其身時諸比丘受佛勅已還其尸所大設
供養納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所說
無量世中作善不善未來還得善不善身是
義不然何以故如瞿曇說因煩惱故獲得是

身若因煩惱獲得身者身為在先煩惱在先
若煩惱在先誰之所作住在何處若身在先
云何說言因煩惱得是故若言煩惱在先是
則不可若身在先是亦不可若言一時又亦
不可先後一時義皆不可是故我說一切諸
法皆有自性白六不從因緣復次瞿曇堅是地性
濕是水性熱是火性動是風性無所罣闔是
虛空性是五大性非因緣有若使世間有一
法性非因緣有一切法性亦應如是非因緣
有若有一法從因緣有何因緣五五大之性

不從因緣瞿曇衆生善身及不善身獲得解
脫皆是自性不從因緣是故我說一切諸法
自性故有非因緣生復次瞿曇世間之法有
定用處譬如工匠云如是木任作車輿如是
任作門戶牀几亦如金師所可造作在額上
者名之爲鬘在頸下者名之爲纓在臂上者
名之爲釧在指上者名之爲環用處定故名
爲定性一切衆生亦復如是有五道性故有
地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從
於因緣復次瞿曇一切衆生其性各異是故

名爲一切自性如龜陸生自能入水犢子生
已自能飲乳魚見鈎餌自然吞食毒蛇生已
自然食土如是等事誰有教者如刺生已自
然頭尖飛鳥毛羽自然色別世間衆生亦復
如是有利有鈍有富有貧有好有醜有得解
脫有得不有是故當知一切法中各自有性
復次瞿曇說貪欲瞋癡從因緣生如是三毒
因緣五塵是義不然何以故衆生睡時遠離
五塵亦復生於貪欲瞋癡在胎亦爾初出胎
時未能分別五塵好醜亦復生於貪欲瞋癡

諸仙賢聖處閑寂處無有五塵亦能生於貪
欲瞋癡亦復有人因於五塵生於不貪不瞋
不癡是故不必從於因緣生一切法以自性
故復次瞿曇我見世人五根不具多饒財寶
得大自在有根具足貧窮下賤不得自在爲
人僕使若有因緣何故如是是故諸法各有
自性不由因緣復次瞿曇世間小兒亦復未
能分別五塵或笑或啼笑時知喜啼時知愁
是故當知一切諸法各有自性復次瞿曇世
法有二一者有二者無有即虛空無即兔角

如是二法一是有故不從因緣二是無故亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法亦應如是是義不然何以故善男子汝法中以五大是常何因緣故一切諸法悉不是常若世間物是無常者是五大性何因緣故不是無常若五大常世間之物亦應是常是故汝說五大之性有自性故不從因緣今一切法同五大者無有是處善男子汝言用處定故有自性者是義不然何以故皆從因緣得名字

故若從因得名亦從因得義云何名為從因得名如在額上名之為鬘在頸名纓在臂名釧在車名輪火在草木名草木火善男子木初生時無箭稍性從因緣故工造為箭從因緣故工造為稍是故不應說一切法有自性也善男子汝言如龜陸生性自入水犢生子由六已性能飲乳是義不然何以故若言入水非因緣者俱非因緣何不入火犢子生已性能嗽乳不從因緣俱非因緣何不嗽角善男子若言諸法悉有自性不須教習無有增長是

義不然何以故今見有教緣教增長是故當知無有自性善男子若一切法有自性者諸婆羅門一切不應爲清淨身殺羊祀祠若爲身祠是故當知無有自性善男子世間語法凡有三種一者欲作二者作時三者作已若一切法有自性者何故世中有是三語有三語故故知一切無有自性善男子若言諸法有自性者當知諸法各有定性若有定性甘蔗一物何緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等若有一性何緣乃出如是等物若一物中出如是

等當知諸法不得一定各有一性善男子若一切法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時不飲後爲苦酒復還得飲是故當知無有定性若無定性云何不因因緣而有善男子汝說一切法有自性者云何說喻若有喻者當知諸法無有自性若有自性當知無喻世間智者皆說譬喻當知諸法無有自性無有一性善男子汝言身爲在先煩惱在先者是義不然何以故若我當說身在先者汝可難言汝亦同我身不在先何因緣故而

作是難善男子一切衆生身及煩惱俱無先後一時而有雖一時有要因煩惱而得有身終不因身有煩惱也汝意若謂如人二眼一時而得不相因待左不因右右不因左煩惱及身亦如是者是義不然何以故世間眼見炷之與明雖復白六一時明要因炷終不因明而有炷也善男子汝意若謂身不在先故知無因是義不然何以故若以身先無因緣故名爲無者汝不應說一切法有因緣若言不見故不說者今見瓶等從因緣出何故不說如

瓶身先因緣亦復如是善男子若見不見一切諸法皆從因緣無有自性善男子若言一切法悉有自性無因緣者汝何因緣說於五大是五大性即是因緣善男子五大因緣雖復如是亦不應說諸法皆同五大因緣如世人說一切出家精勤持戒旃陀羅等亦應如是精勤持戒善男子汝言五大有定堅性我觀是性轉故不定善男子酥蠟胡膠於汝法中名之爲地是地不定或同於水或同於地故不得說自性故堅善男子白鐵鉛錫銅鐵

金銀於汝法中名之爲火是火四性流時水性動時風性熱時火性堅時地性云何說言定名火性善男子水性名流若水凍時不名爲地故名水者何因緣故波動之時不名爲風若動不名風凍時亦應不名爲水若是二業從因緣者何故說言一切諸法不從因緣白六善男子若言五根性能見聞覺知觸皆是自性不從因緣是義不然何以故善男子自性之性不可轉若言眼性見者常應能見不應有見有不見時是故當知從因緣見非無

因緣善男子汝言非因五塵生貪解脫是義不然何以故善男子生貪解脫雖復不因五塵因緣惡覺觀故則生貪欲善覺觀故則得解脫善男子內因緣故生貪解脫外因緣故則能增長是故汝言一切諸法各有自性不因五塵生貪解脫無有是處善男子汝言具足諸根乏於財物不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在因此以明有自性故不從因緣者是義不然何以故善男子衆生從業而有果報如是果報則有三種一者現報二者

生報三者後報貧窮巨富根具不具是業各異若有自性具諸根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今則不爾是故定知無有自性皆從因緣善男子如汝所言世間小兒未能分別有從因緣亦啼亦笑是故一切有自性者是義不然何以故若自性者笑應常笑啼應常啼不應一笑一啼若一笑一啼當知一切悉從因緣是故不應說一切法有自性故不從因緣梵志言世尊若一切法從因緣有如身者從何因緣佛言善男子是身因緣煩

惱與業梵志言世尊如其是身從煩惱業是煩惱業可斷不耶佛言如是如是梵志復言世尊惟願為我分別解說令我聞已不移是處悉得斷之佛言善男子若知二邊中間無闕是人則能斷煩惱業世尊我已知解得正法眼佛言汝云何知世尊二邊即色及色解脫中間即是八正道也受想行識亦復如是佛言善哉善哉善男子善知二邊斷煩惱業世尊惟願聽我出家受戒佛言善來比丘即時斷除三界煩惱得阿羅漢果爾時復有婆

羅門名曰弘廣復作是言瞿曇知我今所念
不佛言善男子涅槃是常有爲無常曲即邪
見直即聖道婆羅門言瞿曇何因緣故作如
是說善男子汝意每謂乞食是常別請無常
曲是戶鑰直是帝旌是故我說涅槃是常有
爲無常曲謂邪見直謂八正非如汝先所思
惟也婆羅門言瞿曇實知我心是八正道悉
令衆生得盡滅不爾時世尊默然不答婆羅
門言瞿曇已知我心我今所問何故默然而
不見答時憍陳如即作是言大婆羅門若有

問世有邊無邊如來常爾默然不答八聖是
直涅槃是常若修八聖即得滅盡若不修習
即不能得大婆羅門譬如大城其城四壁都
無孔竅唯有一門其守門者聰明有智能善
分別可放則放可遮則遮雖不能知出入多
少定知一切有入出者皆由此門善男子如
來亦爾城喻涅槃門喻八正守門之人喻於
如來善男子如來今者雖不答汝盡與不盡
其有盡者要當修習是八正道婆羅門言善
哉善哉大德憍陳如如來善能說微妙法我

今實欲知城知道自作守門憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發無上廣大之心佛言止止憍陳如是婆羅門非適今日發是心也乃往過去過無量佛有佛世尊名普光明如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是人先已於彼佛所發阿耨多羅三藐三菩提心此賢劫中當得作佛久已通達了知法相為衆生故現處外道示無所知以是因緣汝憍陳如不應讚言善哉善哉汝今能發如是大心爾時世尊知已

即告憍陳如言阿難比丘今為所在憍陳如言世尊阿難比丘在娑羅林外去此大會十二由旬而為六萬四千億魔之所擾亂是諸魔衆悉自變身為如來像或有宣說一切諸法從因緣生或有說言一切諸法不從因生或有說言一切因緣皆是常法因緣生者悉是無常或有說言五陰是實或說虛假入界亦爾或有說言有十二緣或有說言正有四緣或說諸法如幻如化如熱時燄或有說言因聞得法或有說言因思得法或有說言因

修得法或復有說不淨觀法或復有說出息
入息或復有說四念處觀或復有說三種觀
義七種方便或復有說煖法頂法忍法世間
第一法學無學地菩薩初住乃至十住或有
說空無相無作或復有說修多羅祇夜毗伽
羅那伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝目
白六
多加闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩憂波提舍
或說四念處四正勤四如意足五根五力七
覺八聖道或說內空外空內外空有爲空無
爲空無始空性空遠離空散空自相空無相

空陰空入空界空善空不善空無記空菩提
空道空涅槃空行空得空第一義空空空大
空或有示現神通變化身出水火或身上出
水身下出火身下出水身上出火左脅在下
右脅出水右脅在下左脅出水一脅震雷一
脅降雨或有示現諸佛世界或復示現菩薩
初生行至七步處在深宮受五欲時初始出
家修苦行時往菩提樹坐三昧時壞魔軍衆
轉法輪時示大神通入涅槃時世尊阿難比
丘見是事已作是念言如是神變昔來未見

誰之所作將非世尊釋迦作耶欲起欲語都不從意阿難比丘入魔罣故復作是念諸佛所說各各不同我於今者當受誰語世尊阿難今者極受大苦雖念如來無能救者以是因緣不來至此大衆之中

白六

十三

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三藐三菩提心至無量生發菩提心已能供養無量諸佛其心堅固具足修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已親近無量諸

佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍不退轉持得如法忍首楞嚴等無量三昧如是等輩聞大乘經終不生疑善能分別宣說三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚怪聞種種空心不怖懼了了通達一切法性能持一切十二部經廣解其義亦能受持無量諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難所在爾時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我成佛已過三十年住王舍城爾時我告諸比丘言今

此衆中誰能爲我受持如來十二部經供給
左右所須之事亦使不失自身善利時憍陳
如在彼衆中來白我言我能受持十二部經
供給左右不失所作自利益事我言憍陳如
汝已朽邁當須使人云何方欲爲我給使時
舍利弗復作是言我能受持佛一切語供給
所須不失所作自利益事我言舍利弗汝已
朽邁當須使人云何方欲爲我給使乃至五
百諸阿羅漢皆亦如是我悉不受爾時目連
在大衆中作是思惟如來今者不受五百比

丘給使佛意爲欲令誰作耶思惟是已即便
入定觀見如來心在阿難如日初出光照西
壁見是事已即從定起語憍陳如大德我見
如來欲令阿難給事左右時憍陳如與五百
阿羅漢往阿難所作如是言阿難汝今當爲
如來給使請受是事阿難言諸大德我實不
堪給事如來何以故如來尊重如師子王如
龍如火我今穢弱云何能辦諸比丘言汝受
我語給事如來得大利益第二第三亦復如
是阿難言諸大德我亦不求大利益事實不

堪任奉給左右時目捷連復作是言阿難汝
今未知阿難言大德惟願說之目捷連言如
來先日僧中求使五百羅漢皆求爲之如來
不聽我即入定見如來意欲令汝作汝今云
何反更不受阿難聞已合掌長跪作如是言
諸大德若有是事如來世尊與我三願當順
僧命給事左右目捷連言何等三願阿難言
一者如來設以故衣賜我聽我不受二者如
來設受檀越別請聽我不從三者聽我出入
無有時節如是三事佛若聽者當順僧命時

憍陳如五百比丘還來我所作如是言我等
已勸阿難比丘唯求三願若佛聽者當順僧
命文殊師利我於爾時讚阿難言善哉善哉
阿難比丘具足智慧豫見譏嫌何以故當有
人言汝爲衣食奉給如來是故先求不受故
衣不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧入
出有時則不能得廣作利益四部之衆是故
求欲出入無時憍陳如我爲阿難開是三事
隨其意願時目捷連還阿難所語阿難言吾
已爲汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿難

言大德若佛聽者請往給侍文殊師利阿難
事我二十餘年具足八種不可思議何等爲
八一者事我已來二十餘年初不隨我受別
請食二者事我已來初不受我陳故衣服三
者自事我來至我所時終不非時四者自事
我來具足煩惱隨有入出諸王刹利豪貴大
姓見諸女人及天龍女不生欲心五者自事
我來持我所說十二部經一經於耳曾不再
問如瀉瓶水置之一瓶唯除一問善男子瑠
璃太子殺諸釋氏壞迦毗羅城阿難爾時心

懷愁惱發聲大哭來至我所作如是言我與
如來俱生此城同一釋種云何如來光顏如
常我則憔悴我時答言阿難我修空定故不
同汝過三年已還來問我世尊我往於彼迦
毗羅城曾聞如來修空三昧是事虛實我言
阿難如是如是如汝所說六者自事我來雖
未獲得知他心智常知如來所入諸定七者
自事我來未得願智而能了知如是衆生到
如來所現在能得四沙門果有後得者有得
人身有得天身八者自事我來如來所有祕

密之言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子阿難比丘具足八法能具足持十二部經何等為八一者信根堅固二者其心質直三者身無病苦四者常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七者成就定意八者具足從聞生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子名阿叔迦亦復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名憂波扇陀迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰拔

提迦那牟尼佛侍者弟子名曰蘇坻迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多皆亦具足如是八法我今阿難亦復如是具足八法是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子如汝所說此大衆中雖有無量無邊菩薩是諸菩薩皆有重任所謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各各怨務調伏眷屬莊嚴自身以是因緣我涅槃後不能宣通十二部經若有菩薩或時能說人不信受文殊師利阿難比丘是吾之弟給事我來二十餘年所可聞法具足受持喻如瀉

水置之一器是故我今顧問阿難為何所在
欲令受持是涅槃經善男子我涅槃後阿難
比丘所未聞者弘廣菩薩當能流布阿難所
聞自能宣通文殊師利阿難比丘今在他處
去此會外十二由旬而為六萬四千億魔之

白六

十七

所惱亂汝可往彼發大聲言一切諸魔諦聽
諦聽如來今說大陀羅尼一切天龍乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人
山神樹神河神海神舍宅等神聞是持名無
不恭敬受持之者是陀羅尼十恒河沙諸佛

世尊所共宣說能轉女身自識宿命若受五
事一者梵行二者斷肉三者斷酒四者斷辛
五者樂在寂靜受五事已至心信受讀誦書
寫是陀羅尼當知是人則得超越七十七億
弊惡之身爾時世尊即便說之

阿磨隸 毗磨隸 涅磨隸 普伽隸 醯
磨羅 若竭禰 三曼那跋提 娑婆他娑
檀尼 婆羅磨他娑檀尼 摩那斯 阿拙
啼 比羅祇 菴羅賴坻 婆嵐彌 婆嵐
摩莎隸 富泥 富那摩奴賴綿

爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難所在魔衆中作如是言諸魔眷屬諦聽我說所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見佛至心禮敬却住一面佛告阿難是婆羅林外有一梵志名須跋陀年百二十雖得五通未捨憍慢獲得非想非非想定生一切智起涅槃想汝可往彼語須跋言如來出世如優曇華於今中夜當般涅槃若有所作可及時

作莫於後日而生悔心阿難汝之所說彼定信受何以故汝曾往昔五百世中作須跋陀子其人愛心習猶未盡以是因緣信受汝語爾時阿難受佛勅已往須跋所作如是言仁者當知如來出世如優曇華於今中夜當般白六涅槃欲有所作可及時作莫於後日生悔心也須跋言善哉阿難我今當往至如來所爾時阿難與須跋陀還至佛所時須跋陀到已問訊作如是言瞿曇我今欲問隨我意答佛言須跋今正是時隨汝所問我當方便隨汝十八

意答瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是義云何佛言善男子若有沙門婆羅門等作是說者我為憐憫常當往至如是人所既至彼已我當問之仁者實作如是說不彼若見答我如是說何以故瞿曇我見衆生習行諸惡多饒財寶身得自在又見修善貧窮多乏不得自在又見有人多役力用求財不得又見不求

自然得者又見有人慈心不殺反更中天又見喜殺終保年壽又見有人淨修梵行精勤持戒有得解脫有不得者是故我說一切衆生受苦樂報皆由往日本業因緣須跋我復當問仁者實見過去業不若有是業為多少耶四六現在苦行能破多少耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見答我實不知我便當為彼人引喻譬如有人身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭既拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了分明是醫

爲我拔出毒箭以藥塗傅令我得差安隱受樂仁既不知過去本業云何能知現在苦行定能破壞過去業耶彼若復言瞿曇汝今亦有過去本業何故獨責我過去業瞿曇經中亦作是說若見有人豪貴自在當知是人先世好施如是不名過去業耶我復答言仁者如是知者名爲比知不名真知我佛法中或有由因知果或有從果知因我佛法中存過去業有現在業汝則不爾唯有過去業無現在業汝法不從方便斷業我法不爾從方便

斷汝業盡已則得苦盡我則不爾煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過去業彼人若言瞿曇我實不知從師受之師作是說我實無咎我言仁者汝師是誰彼若見答是富蘭那我復語言汝昔何不一一諮問大師實知過去業不汝師若言我不知者汝復云何受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問言師云何說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現在

苦過去有不若過去有過去之業悉已都盡
若都盡者云何復受今日之身若過去無唯
現在有云何復言衆生苦樂皆過去業仁者
若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以
何破如其不破苦即是常苦若是常云何說
言得苦解脫由六若更有行壞苦行者過去已盡二十
云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果
不復令苦業受樂果不能令無苦無樂業作
不受果不能令現報作生報不能令生報作
現報不令是二報作無報不能令定報作無

報不能令無報作定報不彼若復言瞿曇不
能我復當言仁者如其不能何因緣故受是
苦行仁者當知定有過去業現在因緣是故
我言因煩惱生業因業受報仁者當知一切
衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽
業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦
受樂定由過去本業因緣是事不然何以故
仁者譬如有人爲王除怨以是因緣多得財
寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂因
現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪

失身命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業無始終故是故我說修聖道時是道能遮無始終業仁者若受苦行便得道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏

身先當調心心喻於林身喻於樹須跋陀言世尊我已先調伏心佛言善男子汝今云何能先調心須跋陀言世尊我先思惟欲是無常無樂無淨觀色即是常樂清淨作是觀已欲界結斷獲得色處是故名爲先調伏心次復觀色色是無常如癰如瘡如毒如箭見無色常清淨寂靜如是觀已色界結盡得無色處是故名爲先調伏心次復觀想即是無常癰瘡毒箭如是觀已獲得非想非非想處是非想非非想即一切智寂靜清淨無有墮墜

常恒不變是故我能調伏其心佛言善男子
汝云何能調伏心耶汝今所得非想非非想
定猶名為想涅槃無想汝云何言獲得涅槃
善男子汝已先能訶責麤想今者云何愛著
細想不知訶責如是非想非非想處故名為
想如癰如瘡如毒如箭善男子汝師鬱頭藍
弗利根聰明尚不能斷如是非想非非想處
受於惡身況其餘者世尊云何能斷一切諸
有佛言善男子若觀實想是人能斷一切諸
有須跋陀言世尊云何名為實想善男子無

想之想名為實想世尊云何名為無想之想
善男子一切法無自相他相及自他相無無
因相無作相無受相無作者相無受者相無
法非法相無男女相無士夫相無微塵相無
時節相無為自相無為他相無為自他相無
有相無無相無生相無生者相無因相無因
因相無果相無果果相無晝夜相無明闇相
無見相無見者相無聞相無聞者相無覺知
相無覺知者相無菩提相無得菩提者相無
業相無業主相無煩惱相無煩惱主相善男

子如是等相隨所滅處名真實想善男子一切諸法皆是虛假隨其滅處是名為實是名實想是名法界名畢竟智名第一義諦名第一義空善男子是想法界畢竟智第一義諦第一義空下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智觀故得無上菩提說是法時十千菩薩得一生實相萬五千菩薩得二生法界二萬五千菩薩得畢竟智三萬五千菩薩悟第一義諦是第一義諦亦名第一義空亦名首楞嚴三昧四萬五千菩薩得虛空

三昧是虛空三昧亦名廣大三昧亦名智印三昧五萬五千菩薩得不退忍是不退忍亦名如法忍亦名如法界六萬五千菩薩得陀羅尼是陀羅尼亦名大念心亦名無閔智七萬五千菩薩得師子吼三昧是師子吼亦名廿三金剛三昧亦名五智印三昧八萬五千菩薩得平等三昧是平等三昧亦名大慈大悲無量恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量恒河沙等衆生發緣覺心無量恒河沙等衆生發聲聞心人女天女二萬億人現

永樂北藏

南本大般涅槃經

第三四冊

大般涅槃經後分卷上

白七

唐沙門若那跋陀羅與會寧等譯

憍陳如品之末

爾時須跋陀羅從佛聞說大般涅槃甚深妙法而得法眼見法清淨愛護正法已捨邪見

白七

於佛法中深信堅固即從如來欲求出家佛言善哉善哉須跋陀羅善來比丘悅可聖心善入佛道於是須跋陀羅歡喜踊躍欣慶無量即時鬚髮自落而作沙門法性智水灌注心源無復縛著漏盡意解得羅漢果須跋陀

羅既證果已即前佛所瞻仰尊顏頭面禮足偏袒右肩右膝著地長跪合掌悲喜交流深自悔責在昔罪咎而白佛言世尊恨我毒身久劫已來常相欺惑令我長沒無明邪見淪溺三界外道法中痛哉苦哉為言甚甚今大喜慶蒙如來恩得入正法世尊智慧大海慈愍無量竊自惟忖累劫碎軀未能報此須臾之恩須跋陀羅說是語已悲泣流淚不能自裁復白佛言世尊我年老邁餘命無幾未脫衆苦行苦遷逼唯願世尊少住教誡哀愍救

護莫般涅槃爾時世尊默然不許須跋陀羅
不果所請愁憂熱惱高聲唱曰苦哉苦哉世
間空虛世間空虛如何於今大怖即至熱惱
流行哀哉哀哉衆生福盡正慧眼滅復更流
淚悲號哽咽徧體血現發聲大哭於如來前
舉身投地忙亂濁心昏迷悶絕久乃甦醒涕
淚哽咽而白佛言世尊我今不忍見於如來
入般涅槃中心痛切難任我抑我自何能與
此坏器毒身共住今前寧可先自速滅唯願
世尊後當涅槃爾時須跋陀羅說是語已悲

戀哽咽於是時頃即入涅槃爾時不可說不
可說無數億恒河沙諸大菩薩比丘比丘尼
一切世間天人阿脩羅等同聲唱言苦哉苦
哉如何正覺一旦捨離無主無歸無依無趣
追思戀慕悲感號泣互相執手槌胸悶絕迷
失諸方哀慟三千大千世界爾時世尊出八
種聲普告大衆莫大號哭猶如嬰兒各相裁
抑勿自亂心汝等於此行苦生死大海勤修
淨心莫失念慧疾求正智速出諸有三界受
身苦輪無際無明郎主恩愛魔王役使身心

策爲童僕徧緣境界造生死業貪恚狂癡念
念傷害無量劫來常受苦惱何有智者不反
斯源汝等當知我曠劫來已入大寂無陰界
入永斷諸有金剛寶藏常樂我淨我今於此
顯難思議現方便力入大涅槃示同世法欲
令衆生知身如電生戀慕心生死暴河漂流
速疾諸行輪轉法應如是如來涅槃甚深甚
深不可思議乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞
緣覺所知佛復告諸大衆是須跋陀羅已曾
供養恒河沙佛於諸佛所深種善根以大願

力常在尼乾外道法中出家修行以方便慧
誘進邪見失道衆生今入正智須跋陀羅乘
本願力今得遇我最後涅槃得聞正法旣聞
正法得羅漢果旣得果已復入涅槃自我得
道度阿若憍陳如最後涅槃度須跋陀羅吾
事究竟無復施爲設我久住無異今也爾時
世尊說是語已即歔長歎唱言善哉善哉須
跋陀羅爲報佛恩汝等大衆應當供養其屍
安立塔廟爾時大衆惆悵慄結掩淚栽抑即
依佛教以香木酥油茶毗其屍須跋陀羅當

焚屍時即於火中放火光明現十八變身上
出水身下出火右脅出火左脅出水小復現
大大復現小滿虛空中爾時無量大衆及諸
外道邪見衆生發菩提心得入正見須跋陀
羅現神變已還復火中荼毗已訖是時大衆
悲感傷悼收取舍利起塔供養

遺教品第一

爾時佛告阿難普及大衆吾滅度後汝等四
衆當勤護持我大涅槃我於無量萬億阿僧
祇劫修此難得大涅槃法今已顯說汝等當

知此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛
寶藏常樂我淨周圓無缺一切諸佛於此涅
槃而般涅槃最後究竟理極無遺諸佛於此
放捨身命故名涅槃汝等欲得決定真報佛
恩疾得菩提諸佛摩頂世所生不失正念
十方諸佛常現其前晝夜守護令一切衆得
出世法當勤修習此涅槃典佛復告阿難吾
未成佛示入鬱頭藍弗外道法中修學四禪
八定受行其教吾成佛來毀訾其法漸漸誘
進最後須跋陀羅皆入佛道如來以大智炬

燒邪見幢如乾草葉投大火燄阿難今我親
戚諸釋種子吾甚憂念我涅槃後汝當精勤
以善教誡我諸眷屬授與妙法深心誨誘勿
得調戲放逸散心入諸境界受行邪法未脫
三界世間痛苦早求出離於此五濁愛欲之
中應生憂畏白七無救護想一失人身難可追復
異此一形常須警察無常大鬼情求難脫憐
愍衆生莫相殺害乃至蠢動應施無畏身業
清淨常生妙土口業清淨離諸過惡莫食肉
莫飲酒調伏心蛇令入道果深思行業善惡

之報如影隨形三世因果循環不失此生空
過後悔無追涅槃時至示教如是爾時阿難
聞佛語已身心顫動情識忙然悲哽嗚咽深
沒憂海舉體迷悶昏亂濁心投如來前猶如
死人爾時阿泥樓豆安慰阿難輕其愁心而
語之言咄哉何為愁苦如來涅槃時至今日
雖有明旦則無汝依我語諮啓如來如是四
問佛涅槃後六羣比丘行汙他家惡性車匿
云何共住而得示教如來在世以佛為師世
尊滅後以何為師若佛在世依佛而住如來

既滅依何而住如來滅後結集法藏一切經
初安何等語爾時阿難如從夢中聞阿泥樓
豆安慰其心令致四問漸得醒悟哀不自勝
具陳上問而以白佛佛告阿難何為憂苦悲
哀乃爾諸佛化周施為已訖法歸是處善哉
善哉阿難汝致四問為最後問大能利益一
切世間汝等諦聽善思念之唯然世尊願樂
欲聞佛告阿難如汝所問佛涅槃後六羣比
丘惡性車匿行汙他家云何共住而得示教
阿難車匿比丘其性鄙惡我涅槃後漸當調

伏其心柔和捨本惡性阿難我弟難陀具極
重欲其性鄙惡如來以善方便示教利喜知
其根性以般若慧為說十二因緣所謂無明
緣行行緣識乃至老死憂悲苦惱皆是無明
憎愛叢林一切行苦彌滿三界徧流六道大
苦根本無明所起以般若慧示以性淨諦觀
根本即斷諸有過患無明根本滅故無明滅
無明滅則行滅乃至老死憂悲苦惱皆滅得
此觀時攝心定住即入三昧以三昧力得入
初禪漸漸次第入第四禪繼心正念如是修

習然後自當得證上果離三界苦阿難爾時
難陀比丘深生信心依我教法勤心修習不
久即得阿羅漢果阿難我涅槃後汝當依我
教法正觀教示六羣車匿比丘深心依此清
淨七法不久自當得證上果阿難當知皆因
無明增長三界生死大樹漂沒愛河衆苦長
夜黑暗崖下遶生死柱六識爲枝妄念爲本
無明波浪心識策使遊戲六塵種苦惱芽無
能制者自在如王是故我言無明即主念念
傷害衆生不覺輪轉生死阿難一切衆生爲

此無明起諸愛結我見覆蔽八萬四千煩惱
郎主役使其身身心破裂不得自在阿難無
明若滅三界都盡以是因緣名出世入阿難
若能諦觀十二因緣究竟無我深入本淨即
能遠離三界大火阿難如來是真語者說誠
實言最後付囑汝當修行阿難如汝所問佛
去世後以何爲師者阿難尸波羅戒是汝大
師依之修行能得出世甚深定慧阿難如汝
所問佛涅槃後依何住者阿難依四念處嚴
心而住觀身性相同於虛空名身念處觀受

不在內外不住中間名受念處觀心但有名字名字性離名心念處觀法不得善法不得不善法名法念處阿難一切行者應當依此四念處住阿難如汝所問如來滅後結集法藏一切經初安何等語者阿難如來滅後結集法藏一切經初當安如是我聞一時佛住某方某處與諸四衆而說是經爾時阿難復白佛言若佛在世若涅槃後有信心檀越以金銀七寶一切樂具奉施如來云何舉置佛告阿難若佛現在所施佛物僧衆應知若佛

滅後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者則犯盜佛物罪阿難復白佛言若佛現在若復有人以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服飲食一切樂具深心恭敬禮拜供養如來佛涅槃後若復有人以金銀七寶妻妾奴婢衣服飲食一切樂具供養如來形像深心恭敬禮拜供養世尊如是二人深心供養所得福德何者爲多佛告阿難如是二人皆以深心供養所得福德

其福無異何以故雖佛滅後法身常存是以
深心供養其福正等阿難復白佛言若佛現
在若復有人還以深心上供養恭敬如來
佛涅槃後若復有人還以深心上供養恭
敬全身舍利世尊如是二人所得福德何者
為多佛告阿難如是二人得福正等功德廣
大無量無邊乃至畢苦其福不盡阿難復白
佛言若佛現在若復有人如上深心一切供
養恭敬如來佛涅槃後若復有人如上深心
供養恭敬半身舍利世尊如是二人所得福

德何者為多佛告阿難如是二人深心供養
得福無異所得福德無量無邊阿難若佛滅
後若復有人深心供養如來舍利四分之一
八分之一一十六分之一一百分之一千分之一
萬分之一恒河沙分之一乃至如芥子許皆
以深心供養恭敬尊重讚歎若佛現在若復
有人深心供養恭敬如來如是二人所得福
德皆悉無異其福無量不可稱計阿難當知
若佛現在若涅槃後若復有人深心恭敬供
養禮拜尊重讚歎如是二人所得福德無二

無別佛告阿難及諸大衆我涅槃後天上人間一切衆生得我舍利悲喜交流哀戚欣慶恭敬禮拜深心供養得無量無邊功德阿難若見如來舍利即是見佛見佛即是見法見法即是見僧見僧即是見涅槃阿難當知以是因緣三寶常任白七無有變易能爲衆生作歸依處阿難復白佛言佛涅槃後一切大衆依何法則茶毗如來而得舍利深心供養佛告阿難我般涅槃汝等大衆當依轉輪聖王茶毗方法阿難復白轉輪聖王茶毗法則其事

云何佛告阿難轉輪聖王命終之後經停七日乃入金棺旣入棺已即以微妙香油注滿棺中閉棺令密復經七日從棺中出以諸香水灌洗沐浴旣灌洗已燒衆名香而以供養以兜羅綿徧體觀身然後即以無價上妙白氎千張次第相重徧纏王身旣已纏訖以衆香油滿金棺中聖王之身爾乃入棺密閉棺已載以香木七寶車上其車四面垂諸瓔珞一切寶鈸莊嚴其車無數華幡七寶幢蓋一切妙香一切天樂圍遶供養爾乃純以衆妙

香木表裏文飾微妙香油茶毗轉輪聖王之
身茶毗已訖收舍利於都城內四衢道中
起七寶塔塔開四門安置舍利一切世間所
共瞻仰阿難其轉輪王以少福德紹此王位
未脫諸有具足五欲妻妾姪女惡見三毒一
切煩惱諸結使等未斷一豪命終之後世間
猶乃如是法則起塔供養一切瞻仰阿難何
況如來已於無量無邊無數阿僧祇劫永捨
五欲妻妾姪女於世間法已作霜電難勤能
勤難行能行一切菩薩出世苦行勤苦修習

十方三世一切諸佛所行之道甚深微妙清
淨戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜無不具
足修習如來十力大悲四無所畏三解脫門
十八大空六通五眼三十七品十八不共法
三十二相八十種好一切諸佛壽命一切淨
佛國土一切成就衆生一切難行苦行一切
攝善法戒一切攝衆生戒一切攝律儀戒一
切功德一切智慧一切莊嚴一切大願一切
方便如是等不可思議福德智慧皆已成就
無不具足斷除一切不善斷除一切煩惱斷

除一切煩惱餘習通達四諦十二因緣於菩提樹降伏四魔成就種智如是妙法悉修習已爾乃一切諸佛唱言善哉善哉同以法性智水灌法身頂乃成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我今號天人師十力種覺至極世尊天上人間無與等者等視衆生如羅睺羅故名如來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憐愍世間化緣周畢爲衆生故今入涅槃隨世間法如轉輪王爲令衆生普得供養阿難我入涅槃

如轉輪王經停七日乃入金棺以妙香油注滿棺中密蓋棺門其棺四面應以七寶間雜莊嚴一切寶幢香華供養經七日已復出金棺旣出棺已應以一切衆妙香水灌洗沐浴如來之身旣灌洗已以上妙兜羅綿徧體纏身次以微妙無價白氎白七千張復於綿上纏如來身乃入金棺復以微妙香油盛滿棺中閉棺令密爾乃純以微妙牛頭栴檀沉水一切香木成七寶車一切衆寶以爲莊嚴載以寶棺至荼毗所無數寶幢無數寶蓋無數寶衣

無數天樂無數香華周徧虛空悲哀供養一切天人無數大衆應各以栴檀沉水微妙香油茶毗如來哀號戀慕茶毗已訖天人四衆收取舍利盛七寶瓶於其城內四衢道中起七寶塔供養舍利能令衆生得大功德離三有苦至涅槃樂阿難當知一切四衆起佛舍利七寶塔已應當更起三塔供養所謂辟支佛塔阿羅漢塔轉輪王塔爲令世間知歸依故阿難白佛言如來出世悲愍衆生顯示十力大悲四無所畏十二因緣四諦之法三解

脫門八種梵音雷震三界五色慈光徧照六道隨順衆生心業所轉或得四果二乘所行或證無漏無爲緣覺之道或入無滅無生菩薩之地或得無量諸陀羅尼或得五眼或得六通或脫三惡七或出八難十一或離人天三界之苦如來慈力清淨如來解脫法門不可思議乃至涅槃一切世間人天四衆起七寶塔供養舍利得大功德能令衆生脫三界苦入正解脫以是因緣佛般涅槃一切世間人天四衆報佛甚深無量慈恩起七寶塔供養舍利

理應如是世尊其餘三塔於諸衆生得何等利而令起立恭敬供養佛告阿難其辟支佛悟法因緣入深法性已脫諸有一切過患能爲人天而作福田以是因緣起塔供養所得福德次於如來能令衆生皆得妙果阿難其阿羅漢於三界中生分已盡不受後有梵行已立能爲世間而作福田是故應當起塔供養所得福德次辟支佛亦令衆生皆得解脫阿難其轉輪王雖未解脫三界煩惱福德力故治四天下而以十善化育羣生是諸衆生

之所尊敬以是四衆起塔供養所得福德亦復無量阿難白佛言佛般涅槃一切四衆當於何所茶毗如來得收舍利唯願示教佛告阿難佛般涅槃一切四衆若於拘尸城內茶毗如來其城中人皆紹王位則相討伐諍訟無量亦令一切得福階差阿難一切四衆可於城外茶毗如來爲令世間得福等故阿難白佛言佛入涅槃茶毗已訖一切四衆收取舍利安置寶瓶當於何所起七寶塔一切皆得深心供養唯願示教佛告阿難佛般涅槃

茶毗既訖一切四衆收取舍利置七寶瓶當於拘尸那伽城內四衢道中起七寶塔高十三層上有相輪一切妙寶間雜莊嚴一切世間衆妙華幡而嚴飾之四邊欄楯七寶合成一切裝鉸靡不周徧其塔四面面開一門層層間次牕牖相當安置寶瓶如來舍利十二天人四衆瞻仰供養阿難其辟支佛塔應十一層亦以衆寶而嚴飾之阿難阿羅漢塔成以四層亦以衆寶而嚴飾之阿難其轉輪王塔亦七寶成無復層級何以故未脫三界諸有苦

故爾時阿泥樓豆白佛言佛涅槃後茶毗已訖一切天人四部大衆如何分布如來舍利而得供養爾時佛告阿泥樓豆我般涅槃汝等天人取佛舍利以平等心分布三界一切六道世間供養爾時釋提桓因白佛我今從佛敬請如來半身舍利而我深心願供養故佛告天帝如來等視衆生如羅睺羅汝不應請半身舍利何以故平等利祐諸衆生故佛告天帝我今與汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔供養能令汝得福德無盡爾時天

人一切大衆悲哀流淚不能自裁爾時世尊
普告四衆佛般涅槃汝等天人莫大愁惱何
以故佛雖涅槃而有舍利常存供養復有無
上法寶修多羅藏毗那耶藏摩達磨藏以是
因緣三寶四諦常住於世能令衆生深心歸
依何以故供養舍利即是佛寶見佛即見法
身見法身即見賢聖見賢聖故即見四諦見
四諦故即見涅槃是故當知三寶常住無有
變易能爲世間作歸依故佛復告諸大衆汝
等莫大愁苦我今於此垂欲涅槃若戒若歸

若常無常三寶四諦六波羅蜜十二因緣有
所疑者當速發問爲究竟問佛涅槃後無復
疑悔三迴告衆爾時四衆憂悲苦惱哽咽流
淚痛切中心追思戀慕愁毒悶絕佛神力故
掩淚寂然無發問者何以故一切四衆已於
戒歸三寶四諦通達曉了無有疑故爾時世
尊知諸四衆無復餘疑歎言善哉善哉汝等
四衆已能通達三寶四諦無有疑也猶如淨
水洗蕩身垢汝等當勤精進早得出離莫生
愁惱迷悶亂心爾時世尊於師子座以真金

手却身所著僧伽梨衣顯出紫磨黃金師子
曾臆普示大衆告言汝等一切天人大衆應
當深心看我紫磨黃金色身爾時四衆一切
瞻仰大覺世尊真金色身目不暫捨悉皆快
樂譬如比丘入第三禪難生是中爾時世尊
以黃金身示大衆已即放無量無邊百千萬
億大涅槃光普照十方一切世界日月所照
無復光明放是光已復告大衆當知如來爲
汝等故累劫勤苦截身手足盡修一切難行
苦行大悲本願於此五濁成阿耨多羅三藐

三菩提得此金剛不壞紫磨色身具足三十
二相八十種好無量光明普照一切見形遇
光無不解脫佛復告諸大衆佛出世難如優
曇華希有難見汝等大衆最後遇我爲於此
身不生空過我白七以本誓願力生此穢土化緣十四
周畢今欲涅槃汝等以至誠心看我紫磨黃
金色身汝當修習如是清淨之業於未來世
得此果報爾時世尊如是三反慇懃三告以
真金身示諸大衆即從七寶師子大牀上昇
虛空高一多羅樹一反告言我欲涅槃汝等

大衆看我紫磨黃金色身如是展轉高七多
羅樹七反告言我欲涅槃汝等大衆應當深
心看我紫磨黃金色身從空中下坐師子牀
復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃
金色身爾時世尊從師子牀復昇虛空高一
多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深心看我
紫磨黃金色身如是展轉高七多羅樹七反
告言我欲涅槃汝等大衆看我紫磨黃金色
身從空中下坐師子牀復告大衆我欲涅槃
汝等深心看我紫磨黃金色身爾時世尊從

師子牀復昇虛空高一多羅樹復告大衆我
欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身如是
展轉高七多羅樹七反告言我欲涅槃汝等
深心看我紫磨黃金色身從空中下坐師子
牀復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨
黃金色身爾時世尊顯出如來紫磨黃金色
身普示大衆如是三反上昇虛空高七多羅
樹三反從空中下坐師子牀如是慇懃二十
四反告諸大衆我欲涅槃汝等深心看我金
剛堅固不壞紫磨黃金無畏色身如優曇華

難可值遇汝等當知我欲涅槃汝等應當以至誠心看我紫磨黃金色身如熱渴人遇清冷水飲之令飽無復餘念汝等大衆亦復如是我欲涅槃汝等大衆應當深心瞻仰爲是最後見於如來自此見已無復再覩汝等大衆瞻仰令足無復後悔佛復告諸大衆我涅槃後汝諸大衆應廣修行早出三有勿復懈怠散心放逸爾時一切世界天人四衆遇涅槃光瞻仰佛者一切三塗八難世間人天所有煩惱四重五逆極惡罪咎永滅無餘皆得

解脫爾時世尊顯出紫磨黃金色身慈愍相告示大衆已還舉僧伽梨衣如常所披

應盡還源品第二

佛復告諸大衆我今時至舉身疼痛說是語已即入初禪以涅槃光徧觀世界入寂滅定爾時世尊所言未訖即入初禪從初禪出入第二禪從二禪出入第三禪從三禪出入第四禪從四禪出入虛空處從空處出入無邊識處從識處出入不用處從不用出入非想非非想處從非非想出入滅盡定從滅盡定

出還入非想非非想處從非非想出入不用
處從不用出入無邊識處從識處出入虛空
處從空處出入第四禪從四禪出入第三禪
從三禪出入第二禪從二禪出入第一禪爾
時世尊如是逆順入諸禪已普告大衆我以
甚深般若徧觀^{白十}三界一切六道諸^{十六}山大海大
地含生如是三界根本性離畢竟寂滅同虛
空相無名無識永斷諸有本來平等無高下
想無見無聞無覺無知不可繫縛不可解脫
無衆生無壽命不生不起不盡不滅非世間

非非世間涅槃生死皆不可得二際平等
諸法故閑居靜住無所施為究竟安置必不
可得從無住法法性施為斷一切相一無所
有法相如是其知是者名出世人是事不知
名生死始汝等大衆應斷無明滅生死始爾
時世尊說是語已復入超禪從初禪出入第
三禪從三禪出入虛空處從虛空出入無所
有處從無所有出入滅盡想定從滅盡定出
次第還入至非想非非想處從非非想出入
無邊識處從識處出入第四禪從四禪出入

第二禪從二禪出入於初禪如是逆順入超
禪已復告大衆我以摩訶般若徧觀三界有
情無情一切人法悉皆究竟無繫縛者無解
脫者無主無依不可攝持不出三界不入諸
有本來清淨無垢無煩惱與虛空等不平等
非不平等盡諸動念思想心息如是法相名
大涅槃真見此法名為解脫凡夫不知名曰
無明作是語已復入超禪從初禪出乃至入
滅盡定從滅盡出乃至入初禪如是逆順入
超禪已復告大衆我以佛眼徧觀三界一切

諸法無明本際性本解脫於十方求了不能
得根本無故所因枝葉皆悉解脫無明解脫
故乃至老死皆得解脫以是因緣我今安住
常寂滅光名大涅槃爾時阿難無極悲哀憂
愁痛苦心狂忙亂情識昏迷如重醉人都無
知覺不見四衆不知如來已入涅槃為未涅
槃爾時世尊如是三反從超入諸禪定徧觀
法界普為大衆三反說法如來如是展轉二
十七反入諸禪定阿難以不知故佛入一禪
即致一問如是二十七反問阿泥樓豆佛已

涅槃爲未涅槃阿泥樓豆深知如來入諸禪定二十七反皆答阿難佛未涅槃爾時一切大衆皆悉忙亂都不覺知如來涅槃爲未涅槃爾時世尊三反入諸禪定三反示誨衆已於七寶牀右脅而卧頭枕北方足指南方面向西方後背東方其七寶牀微妙瓔珞以爲莊嚴娑羅樹林四雙八隻西方一雙在如來前東方一雙在如來後北方一雙在佛之首南方一雙在佛之足爾時世尊娑羅林下寢卧寶牀於其中夜入第四禪寂然無聲於是

時頃便般涅槃大覺世尊入涅槃已其娑羅林東西二雙合爲一樹南北二雙合爲一樹垂覆寶牀蓋於如來其樹即時慘然變白猶如白鶴枝葉華果皮幹悉皆爆裂墮落漸漸枯悴摧折無餘爾時十方無量萬億恒河沙普佛世界一切大地皆大震動出種種音唱言苦哉苦哉世界空虛演出無常苦空哀歎之聲爾時十方世界一切諸山目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山諸須彌山寶山香山金山黑山一切大地所有諸山

一時振裂悉皆崩倒出大音聲振吼世界唱
言苦哉苦哉如何一旦世間孤露慧日滅沒
大涅槃山一切衆生喪真慈父失所敬天無
瞻仰者爾時十方世界一切大海皆悉混濁
沸涌濤波出種種音唱言苦哉苦哉正覺已
滅衆生罪苦長夜久流生死大海迷失正路
何由解脫爾時一切江河溪澗溝壑川流泉
源渠井浴池悉皆傾覆水盡枯涸爾時十方
世界大地虛空寂然大暗日月精光悉無復
照黑暗愁惱彌布世界於是時間忽然黑風

鼓怒驚振吹扇塵沙彌暗世界爾時大地一
切卉木藥草諸樹華果枝葉悉皆摧折碎落
無遺於是時頃十方世界一切諸天徧滿虛
空哀號悲歎震動三千大千世界雨無數百
千種種上妙天香天華徧滿三千大千世界
積高須彌白七供養如來於空中復雨無數天
幢天幡天瓔珞天軒蓋天寶珠徧滿虛空變
成寶臺四面珠瓔七寶鉸絡光明華彩供養
如來於上空中復奏無數微妙天樂鼓吹絃
歌出種種音唱言苦哉苦哉佛已涅槃世界

空虛羣生眼滅煩惱羅刹大欲流行行苦相
續痛輪不息爾時阿難心苦迷悶都不覺知
不識如來已入涅槃未入涅槃唯見非恒境
界復問樓豆佛涅槃耶樓豆答言大覺世尊
已入涅槃爾時阿難聞是語已悶絕躡地猶
如死人寂無氣息冥冥不曉爾時樓豆以清
冷水灑阿難面扶之令起以善方便而慰喻
之語阿難言哀哉哀哉痛苦奈何奈何莫大
愁毒熱惱亂心如來化緣周畢一切人天無
能留者苦哉苦哉奈何奈何期今日人天

之師爲事究竟無能留者奈何我與汝等且
共栽抑復慰喻言阿難佛雖涅槃而有舍利
無上法寶常住於世能爲衆生而作歸依我
與汝等當勤精進以佛法寶授與衆生令脫
衆苦報如來恩爾時阿難聞慰喻已漸得醒
悟哽咽流淚悲不自勝其拘尸那城娑羅林
間縱廣十二由旬天人大衆皆悉徧滿尖頭
針鋒受無量衆間無空缺不相障蔽爾時無
數億菩薩一切大衆悉迷悶昏亂濁心都
不覺知如來涅槃及未涅槃唯見非恒變動

一時同問樓豆佛涅槃耶爾時樓豆告諸大衆一切天人大覺世尊已入涅槃爾時無數一切大衆聞是語已一時昏迷悶絕躄地苦毒入心隘聲不出其中或有隨佛滅者或失心者或身心戰掉者或互相執手哽咽流淚者或常推胃大叫者或舉手拍頭自拔髮者或有唱言痛哉痛哉荼毒苦哉或有唱言如來涅槃一何疾者或有唱言失我所敬天者或有歎言世界空虛衆生眼滅者或有歎言煩惱大鬼已流行者或有歎言衆生善芽種

子滅者或有歎言魔王欣慶解甲冑者或自訶責身心無常觀者或有正觀得解脫者或有傷歎無歸依者中有徧體血現流灑地者如是異類殊音一切八衆哀聲普震一切世界爾時娑婆世界主尸棄大梵天王知佛已入涅槃與諸天衆即從初禪飛空而下舉聲大哭流淚悲咽投如來前悶絕躄地久乃甦醒哀不自勝即於佛前以偈悲歎

世尊往昔本誓願 爲我等故居忍土
乃隱無量自在力 貧所樂法度衆生

方便逐宜隨應說	衆生無不受安樂
誘進令出三有苦	究竟皆至涅槃道
如來慈母育衆生	普飲衆生大悲乳
何期一旦忽捨離	人天孤露無所依
痛哉衆生善種芽	無天甘露令增長
善芽漸漸衰滅已	罪業相牽墮惡道
奈何世界悉空虛	衆生正慧眼已滅
既行無明黑暗中	墮落三有淪溺苦
奈何衆生罪無救	願依舍利得解脫
勸請如來大悲力	救護令我脫苦地

何期痛哉此惡世 如來棄我入涅槃
爾時釋提桓因與諸大衆從空而下唱言苦
哉苦哉發聲大哭悲泣流淚投如來前悶絕
躄地久乃甦醒悲哀哽咽胡跪佛前說偈哀
歎

如來歷劫行苦行	普為我等羣生故
得成無上正覺道	等育衆生如一子
施法藥中為上藥	療病醫中為勝醫
大慈悲雲蔭衆生	甘露慧雨雨一切
慧日光照無明暗	無明衆生見聖道

聖月慈光照六趣 三有蒙光脫衆苦
 何期於今捨大悲 已入涅槃衆不見
 本誓大悲今何在 棄捨衆生如涕唾
 我等一切諸衆生 如犢失母必當死
 四衆互相執手哭 椎膺大哀動三界
 苦哉苦哉諸有人 如何一旦盡孤露
 我等福盡苦何甚 善芽燋然無復潤
 唯願法寶舍利光 照我令脫三有苦
 哀哉痛哉我等衆 幾何重得見如來
 爾時樓豆悲哀號泣傷悼無量胡跪佛前以

偈悲歎

正覺法王育我等 飲我法乳長法身
 衆生法身未成立 又復慧命少資糧
 應以八音常演暢 今衆聞已悉悟道
 常放大慈五色光 今衆蒙光皆解脫
 如何今已永涅槃^{白十} 行苦衆生何依趣
 苦哉世尊捨大悲 我等孤窮必當死
 雖知世尊現方便 我等無能不悲哀
 四衆迷悶昏失心 哀動天地震三界
 世尊獨處大安樂 衆生大苦欲何之

世尊往昔為我等 衆劫捨頭截手足
 得成無上正覺道 不久住世即涅槃
 我及四衆處無明 魔王欣慶捨甲冑
 哀哉世尊願大悲 舍利慈光攝我等
 伏請世尊愍四衆 法寶流潤願不窮
 我等不能即殞滅 苟存餘命能幾何
 苦哉痛切難堪忍 重見世尊無復期
 爾時阿難悶絕漸醒舉手拍頭椎胸哽咽悲
 泣流淚哀不自勝長跪佛前以偈悲歎
 我昔與佛誓願力 幸共同生釋種中

如來得成正覺道 我為侍者二十載
 深心敬養情不足 一旦見棄入涅槃
 痛哉哀哉荼毒苦 無極長夜痛切心
 我身未脫諸有網 無明之殼未出離
 世尊慧背未啄破 如何見捨疾涅槃
 我如初生之嬰兒 白七 失母不久必當死
 世尊如何見放捨 獨出三界受安樂
 我今懺悔於世尊 侍佛已來二十年
 四威儀中多懈惰 不能悅可大聖心
 願正覺尊大慈悲 施我甘露令安樂

我願窮盡未來際 常覲世尊為侍者
唯願世尊大慈光 一切世界攝受我
痛哉痛哉不可說 嗚咽何能陳聖恩
爾時無數億恒河沙菩薩一切世間天人大
衆互相執手悲泣流淚哀不自勝各相裁抑
即皆自辦無數微妙香華曼陀羅華摩訶曼
陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華無數天上
人間海岸栴檀沉水百千萬種和香無數香
泥香水寶蓋寶幢寶幡真珠瓔珞徧滿虛空
投如來前悲哀供養爾時拘尸城內男女大

小一切大衆悲哀流淚各辦無數微妙香華
幡蓋等倍勝於前投如來所悲哀供養爾時
四天王與諸天衆悲哀流淚各辦無數香華
一切供養等三倍於前悲泣流淚來詣佛所
投如來前悲哀供養五天如是倍勝於前色
界無色界諸天亦復如是倍勝供養

大般涅槃經後分卷上

永樂北藏

大般涅槃經後分

第三四册

大般涅槃經後分卷下

白八

唐沙門若那跋陀羅與會寧等譯

機感茶毗品第三

爾時拘尸城內一切男女悲泣流淚不知茶毗法則云何問阿難言如來涅槃如何法則可以茶毗爾時帝釋具陳上事而以答言如佛所說依輪王法爾時拘尸城內一切人民悲泣流淚總入城中即作金棺七寶莊嚴即辦微妙無價白氎千張無數細軟妙兜羅綿辦無數微妙栴檀沉水百千萬種和香香泥

香水一切繒蓋幡華香等如雲徧滿在於空中積高須彌既辦已訖悲哀流淚將至佛所投如來前悲咽不勝而伸供養爾時拘尸城內一切人民及諸大眾重複悲哀哽咽流淚復持無量香華幡蓋一切供具如雲徧滿空中互相執手槌膺哽咽涕泣盈目哀震大千投如來前悲哀供養爾時大眾悲哽嗚咽深重敬心各以細妙白氎障手扶於如來入金棺中注滿香油棺門即閉爾時拘尸城內一切士女貪福善心總欲攝取如來功德不令

天一切大衆同舉佛棺即共詳議遣四力士壯大無雙脫其所著瓔珞衣服期心請舉如來聖棺欲入城內自伸供養盡其神力都不能勝爾時城內復遣八大力士至聖棺所脫所著衣共擎佛棺皆盡神力都亦不得拘尸城內復遣十六極大力士來至棺所脫所著衣共舉佛棺亦不能勝爾時樓豆語力士言縱使盡城內人男女大小舉如來棺欲入城內亦不能得何況汝等而能勝耶汝等當語大衆及諸天力助汝舉棺乃得入城樓豆

語言未訖爾時帝釋即持微妙大七寶蓋無數香華幡蓋音樂與諸天衆悲泣流淚垂在空中供養聖棺至第六天及色界天皆如帝釋供養聖棺爾時世尊大悲普覆令諸世間得平等心得福無異於娑羅林即自舉棺昇虛空中高一多羅樹^{白八}拘尸城內一切人民及諸世間人天大衆等共不得舉佛聖棺爾時帝釋及諸天衆即持七寶大蓋四柱寶臺四面莊嚴七寶瓔珞垂虛空中覆佛聖棺無數香華幢幡瓔珞音樂微妙雜綵空中供養至

第六天色界諸天倍前帝釋覆佛聖棺及所
供養爾時拘尸城內一切人民見佛聖棺昇
在空中槌膺大哭悲咽懊惱爾時一切天人
於大聖尊寶棺前路徧散七寶真珠香華瓔
珞微妙雜綵繽紛如雲地及虛空悉皆徧滿
哀泣流淚供養如來七寶靈棺同聲唱言苦
哉苦哉我等無福舉佛聖棺遂不能得我等
孤露何有善根爾時世尊大聖金棺於娑羅
林虛空之中徐徐乘空從拘尸城西門而入
爾時拘尸城內一切士女無數菩薩聲聞天

人大衆地及虛空悉皆徧滿隨從如來大聖
靈棺互相執手號聲大哭槌膺叫喚啞咽流
淚各持無數香華寶幢幡蓋地及虛空悉皆
徧滿悲號哀歎供養靈棺其拘尸那城一面
縱廣四十八由旬爾時如來七寶金棺徐徐
乘空從拘尸城東門而出乘空右遶入城南
門漸漸空行從北門出乘空左遶還從拘尸
西門而入如是展轉遶三匝已乘空徐徐還
入西門乘空而行從東門出空行左遶入城
北門漸漸空行從南門出乘空右遶還入西

門如是展轉遶經四帀如是左右遶拘尸城
經于七帀爾時七寶聖棺當入城時一切大
衆悲號哽咽各持無數微妙香木栴檀沉水
一切寶香文理香潔普薰世界復持無數寶
幢幡蓋香華瓔珞至茶毗所悲哀供養爾時
四天王及諸天衆悲泣流淚各持天上上妙
栴檀沉水表裏香潔芬馥周徧各五百根大
如車輪復持一切寶香寶幢寶蓋妙華瓔珞
至茶毗所悲哀供養第二天各一千根第三
天各二千第四天各三千第五天各四千第

六天各五千及幡華至茶毗所悲哀供養爾
時色界無色諸天唯有香華至茶毗所悲哀
供養爾時一切世間大衆各持微妙栴檀沉
水香華幢蓋至茶毗所悲哀供養爾時樓亘
涕泣盈目哀悼無極從諸天人乞妙香木栴
檀沉水足六千根文理香潔芬馥周徧至茶
毗所悲哀供養阿耨達池四面縱廣二百由
旬出四大河佛初成道恒河北岸一樹栴檀
隨佛而生大如車輪高七多羅樹香氣普薰
供養如來其香樹神與樹俱生常取此香供

養於佛佛入涅槃此一檀樹即隨佛滅枝葉俱落神亦隨死有諸異神取此香樹送茶毗所悲哀供養其地乃是三世諸佛茶毗之處大覺世尊乘本願力亦於是處茶毗是處有諸往古諸佛無量寶塔金剛不壞堅固之處白八爾時如來大聖寶棺漸漸空行至茶毗所徐徐乘空下安七寶牀其牀一切衆妙瓔珞無價雜綵以爲莊嚴於是時頃復經七日爾時拘尸城內一切士女無數菩薩聲聞三十三天一切大衆悲哀哽咽持諸幡蓋寶幢香華

隨從佛棺經於七日以佛神力一切天人無飢渴想一無思食唯見哀泣戀慕如來既滿七日大聖如來將欲出棺爾時拘尸城內一切士女無數大衆復大哀泣震動世界復持香華無數幢幡微妙天樂投佛棺前哀咽供養是時大衆悲哽流淚各以細微白氎自障其手深重敬心從寶棺中扶於如來紫磨黃金三十二相八十種好堅固不壞金剛之身安詳而出置七寶牀爾時大衆重大悲哀聲震十方普佛世界復持一切香華繒蓋音樂

深心供養悶絕哽咽如來前是時大衆復更悲咽盈目流淚各持無數香水香泥深重敬心從頭至足灌洗如來三十二相八十種好無量福德智慧莊嚴金剛堅固紫磨黃金不壞色身復洗寶棺微妙清淨既灌洗已白八是時大衆復大號哭悲哀哽咽燒微妙寶香散七寶華無數寶幡幢蓋地及虛空悉皆徧滿悲哀號泣供養如來是時大衆街哀喑咽即持無數妙兜羅綿從頭至足纏裹如來金剛色身既纏身已復以上妙無價白氎千張於

兜羅上次第相重纏如來身纏身已訖是時大衆重大悲哀號哭悶絕復持香華幡蓋寶幢音樂哽咽供養是時大衆哀泣流淚深重敬心各以白氎障手喑咽悲哽共扶如來入寶棺中注滿香油棺門尋閉爾時大衆重大悲哀聲震世界復持香華幡蓋音樂號悼悲泣供養寶棺爾時一切大衆所集微妙香木積高須彌芬馥香氣普薰世界相重密次成大香樓四面七寶莊嚴幢蓋幡華瓔珞雜綵徧空如雲以為莊嚴人天音樂悲哀供養是

時天人大衆將欲舉棺置香樓上復大悲哀
趨趨宵大叫聲震大千復持幢蓋香華音樂悲
哀供養是時大衆哀悼悲結深重敬心各以
白氎障手共舉如來大聖寶棺置於莊嚴妙
香樓上復大號泣絕而復甦唱言苦哉苦哉
何期孤露無有依恃悲咽流淚復散香華寶
幢幡蓋音樂雜絲一切盡心悲哀供養爾時
如來大聖寶棺既上微妙寶香樓已將欲舉
火荼毗如來是時大衆復大號哭驚震大千
復更深重悲哀供養大聖寶棺及妙香樓爾

時一切大衆哀泣盈目各持七寶香炬大如
車輪艷彩光明徧照世界一時大哭荼毗香
樓哀震大千一切世界復以香華徧滿供養
是時寶炬至香樓所自然殄滅是時一切大
衆復持無上七寶大炬爛光普照悲哀流淚
投香樓所皆悉殄滅爾時一切海神持海中
火七寶大炬無數光爛投香樓所亦皆殄滅
是時大衆長時號哭一切供養不知如來何
緣未畢投火香樓荼毗不然爾時世尊大悲
普潤待迦葉衆來至乃然時大迦葉與五百

弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由旬身心
寂然入于三昧於正受中倏爾心驚舉身顫
慄從定中出見諸山地皆大震動即知如來
已入涅槃告諸弟子我佛大師入般涅槃時
經七日已入棺中苦哉苦哉應當疾往至如
來所恐已茶毗不得見佛三十二相八十種
好真淨色身迦葉以敬佛故不敢飛空往如
來所即將弟子尋路疾行悲哀速往正滿七
日至拘尸城城東路首迦葉遇見一婆羅門
執一天華隨路而來迦葉問言仁者何來答

曰佛般涅槃我於茶毗所來復問此是何華
答言於茶毗所得此天華迦葉就乞答言不
得我期將歸擬示六親家中供養迦葉就借
著其頂上便即悶絕昏迷躡地啞咽悲哽良
久乃甦即自惟忖於此號泣不見如來八十
種好紫磨色身白八無所追憶即與弟子疾共前
進至拘尸城北門而入於其城中入一僧坊
見諸比丘叢聚一處語迦葉言汝等遠來深
勞苦耶安坐待食迦葉答言我之大師已入
涅槃我有何情安此待食諸比丘言汝師是

誰答言汝不知耶哀哉痛苦大覺世尊今已
涅槃比丘聞已各大歡喜而作是言快哉快
哉如來在世禁制我等戒律嚴峻我等甚不
堪忍不能依行今已涅槃嚴峻禁戒已應放
捨汝且待食有何急耶佛神力故掩諸天耳
及大迦葉諸弟子等皆悉不聞惡比丘語唯
有迦葉獨自聞之於是迦葉即將弟子悲泣
流淚疾往佛所是時迦葉與諸弟子竊共思
念我等如何得諸供物將至佛所供養如來
迦葉復言我自生長在此城中乞供養物亦

應可得將諸弟子即就城內次第告乞得妙
白氎足滿千張復得無數妙兜羅綿復得無
量寶華香泥香水香油寶幢幡蓋音樂弦歌
瓔珞雜綵悉皆具足迦葉與諸弟子悲哀流
淚即持疾往出城西門爾時迦葉即聞茶毗
之所一切大眾悲咽號哭共問帝釋已供養
訖如何得火然此香樓茶毗如來帝釋答言
人衆且待摩訶迦葉即時而至釋言未訖一
切大眾正於哀中即見迦葉與諸弟子尋路
悲來衆即停哀便爲開路迦葉前進遙見佛

棺將諸弟子一時禮拜號哭哽咽悶絕躡地昏濁亂心良久乃醒流淚不勝漸漸前行問大衆言如何得開大聖金棺大衆答言佛入涅槃已經二七恐有損壞如何得開迦葉答言如來之身金剛堅固常樂我淨不可沮壞德香芬馥若旃檀山作是語已涕泗交流至佛棺所爾時如來大悲平等爲迦葉故棺自然開白氎千張及兜羅綿皆即解散顯出三十二相八十種好真金紫磨堅固色身迦葉與諸弟子見已悶絕躡地哽咽哀哽良久乃

甦涕泣盈目與諸弟子徐上香樓近佛棺邊復更哽咽號哭悲哽即以所得香華幡蓋寶幢瓔珞音樂弦歌哀號供養即以香泥香水灌洗如來金色之身燒香散華哀泣供養灌洗已訖迦葉與諸弟子持其所得妙兜羅綿纏於如來紫磨色身次以舊綿纏新綿上兜羅纏已復以所得白氎千張次第相重於兜羅上纏如來身纏白氎已復持舊氎著新氎上次第相纏總纏已訖棺門即閉復以七寶瓔珞一切莊嚴爾時迦葉復重悲哀與諸弟

子右遶七帀盈目流淚長跪合掌說偈哀歎

苦哉苦哉大聖尊 我今荼毒苦切心

世尊滅度一何速 大悲不能留待我

我於崛山禪定中 徧觀如來悉不見

又觀見佛已涅槃 倏爾心顫大震驚

忽見暗雲徧世間 復覩山地大震動

即知如來已涅槃 故我疾來已不見

世尊大悲不普我 今我不見佛涅槃

不蒙一言相教告 我今孤露何所依

世尊我今大痛苦 情亂迷悶昏濁心

我今為禮世尊頂 為復哀禮如來曾

為復敬禮大聖手 為復悲禮如來腰

為復敬禮如來臍 為復深心禮佛足

何苦不見佛涅槃 唯願示我敬禮處

如來在世眾安樂 今入涅槃皆大苦

哀哉哀哉深大苦 大悲示教所禮處

爾時迦葉哽咽悲哀說是偈已世尊大悲即

現二足千輻輪相出於棺外迴示迦葉從千

輻輪放千光明徧照十方一切世界爾時迦

葉與諸弟子見佛足已一時禮拜千輻輪相

即便悶絕昏迷躡地良久乃醒與諸弟子哀
號哽咽右遶七帀遶七帀已復禮佛足悲哀
哭泣聲震世界復更說偈哀歎佛足

如來究竟大悲心 平等慈光無二照
衆生有感無不應 示我二足千輻輪

我今深心歸命禮 千輻輪相二足尊
千輻輪中放千光 徧照十方普佛刹
我今歸依頭面禮 千輻輪相長光照
衆生遇光皆解脫 三塗八難皆離苦
我復歸依頭面禮 輪光普救諸惡趣

世尊往昔無數劫 爲我等故修苦行
今證得此金剛體 足下由放千光明
悲哀稽首歸命禮 安於衆生千輻輪
佛修衆德爲一切 修道樹日降四魔
四魔降已伏外道 衆生因此得正見
稽首歸依頭面禮白八 衆生正見光明足
佛爲一切真慈父 足光平等度衆生
我復歸依頭面禮 平等離苦輪足光
我遇千輻光明足 悲喜交流哀切心
我復悲哀頭面禮 有感千輻輪光明

稽首歸依輪足光 乘究竟乘出三界
 敬禮天人歸依足 輪光普照三有苦
 衆生未得脫苦門 皆悉歸命輪光足
 我等輪迴未出離 如何輪足見放捨
 哀哉哀哉諸衆生 長夜莫覩輪足光
 悔過世尊大慈悲 示敬千輻輪光足
 哀哉今遇輪光相 自此當何復再覩
 爾時迦葉與諸弟子說是偈已復重悶絕昏
 迷躋地良久漸醒悲哀哽咽不能自裁大覺
 世尊千輻輪相金剛雙足還自入棺封閉如

故爾時城內一切士女天人大衆見大迦葉
 復重號哭槌胸大叫哀震大千無量世界各
 將所持悲哽供養爾時拘尸城內有四力士
 瓔珞嚴身持七寶炬大如車輪燭光普照以
 焚香樓茶毗如來炬投香樓自然殄滅迦葉
 告言大聖寶棺^{白八}三界之火所不能燒^{十一}何況汝
 力而能焚耶城內復有八大力士更持七寶
 大炬光燭一切將投棺所亦皆殄滅城內復
 有十六極大力士各持七寶大炬來投香樓
 亦悉殄滅城內復有三十六極大力士各持

七寶大炬來投亦皆殄滅爾時迦葉告諸力士一切大衆汝等當知縱使一切天人所有炬火不能茶毗如來寶棺汝等不煩勞苦強欲爲作爾時城內士女天人大衆復重悲哀各以所持號泣供養一時禮拜右遶七而悲號大哭聲震三千爾時如來以大悲力從心習中火踊棺外漸漸茶毗經于七日焚妙香樓爾乃方盡爾時城內士女天人大衆於七日間悲號哭泣哀聲不斷各以所持供養不歇爾時四天王各作是念我以香水注火令

滅急收舍利天上供養作是念已即持七寶金瓶盛滿香水復將須彌四埵四大香潔出甘乳樹樹各千圍高百由旬隨四天王同時而下至茶毗所樹流甘乳王寫香瓶一時注火注已火勢轉高都無滅也爾時海神婆伽羅龍王及江神河神見火不滅各作是念我取香水注火令滅急收舍利住處供養作是念已各持寶瓶盛取無量香水至茶毗所一時注火注已火勢如故都亦不滅爾時樓豆語四天王及海神等汝注香水令火滅者可

不欲取舍利還本所居而供養耶答言實爾
樓豆語四天王言汝大貪心汝居天上舍利
隨汝若在天宮地居之人如何得往而供養
耶復語海神汝等住在大海江河如來舍利
汝收取者地居之人如何得往而供養耶爾
時四天王即皆懺悔悔已各還白八天宮爾時大
海江河神等皆亦懺悔誠如聖言悔已各還
聖軀廓潤品第四
爾時帝釋持七寶瓶及供養具至茶毗所其
火一時自然滅盡帝釋即開如來寶棺欲請

佛牙樓豆即問汝何為耶答言欲請佛牙還
天供養樓豆言莫輒自取可待大衆爾乃共
分釋言佛先與我一牙舍利是以我來火即
自滅帝釋說是語已即開寶棺於佛口中右
畔上領取牙舍利即還天上起塔供養爾時
有二捷疾羅刹隱身隨帝釋後衆皆不見盜
取一雙佛牙舍利爾時城內一切士女一切
大衆即一時來欲諍舍利樓豆告言大衆當
知且待安詳如佛所說應當如法共分供養
爾時城內士女一切大衆不聞樓豆所言乃

各執持矛稍弓箭刀劍胷索一切戰具各自
 莊嚴欲取舍利爾時城內人衆即開佛棺呪
 羅白毘宛然不燒大衆見已復大號哭流淚
 盈目各將所持悲哀供養深心禮拜流淚長
 跪同說偈讚

白八

十三

如來以大自在力 於一切世得自在
 大悲本願處斯土 周旋苦海度衆生
 無量智慧神通力 出沒生死無罣礙
 能以一身為多身 多身一身為無量
 神變普應咸皆見 無緣即現入涅槃

我等福盡無應緣 故乃如來見放捨
 佛於娑羅寶棺中 大力士舉皆不起
 大悲之力自輕舉 昇空高一多羅樹
 乘虛徐遶拘尸城 七日大聖遶七帀
 逮已自臨茶毗所 不共神力所施為
 一切天人莫能測 佛於大般涅槃中
 金剛不壞力自在 一切茶毗火不然
 自於心中出慈火 焚燒七日示現盡
 天人不能滅此火 如來大悲示應力
 帝釋來至火便滅 妙兜羅綿纏佛身

大火焚燒都不然 白氎隨佛寶棺內
 火中儼然而不燒 方知如來自在力
 於法自在為法王 敬禮大悲三界尊
 敬禮聖中無畏者 敬禮普覆大慈力
 敬禮神變自在者 我等從今離世尊
 沒苦無能見救護 哀哉哀哉大聖尊
 方今長別何由見

爾時大眾說是偈已重復悲泣各以所持盡
 哀供養爾時樓豆普為天人一切大眾與城
 內人共於棺所徐舉白氎及兜羅綿其迦葉

等白氎千張火全不燒其城內人白氎千張
 除外一雙餘者灰燼其兜羅綿宛然如故爾
 時樓豆取此白氎及兜羅綿細破分之與諸
 大眾令起寶塔而供養之樓豆復取氎灰亦
 細分眾令起寶塔而供養之其餘燼灰無復
 得分眾各自取起塔供養其城內人先已遣
 匠造八金壇八師子座各以七寶而為莊嚴
 其七寶壇各受一斛各置七寶師子座上其
 八師子七寶之座座別名有三十二力士各
 嚴七寶瓔珞雜綵纏身共舉七寶八師子座

座上復各有八姝女身嚴七寶瓔珞雜綵持
七寶壘座上復各有八姝女嚴身瓔珞執七
寶蓋覆金壘上座上復各有八姝女身嚴瓔
珞持七寶劔衛七寶壘座上復各有八姝女
身嚴瓔珞執雉毛纛豎壘四面座別各有無
量人衆持妙音樂幢幡寶蓋華香瓔珞圍遶
供養座各復有無量人衆各持弓箭矛稍宵
索長鈎一切戰具而圍遶之從拘尸城前後
圍遶向茶毗所其八師子七寶之座出城去
後城內人衆即持無數香泥香水尋力士後

平治塗地作香泥路廣博嚴事向茶毗所其
路兩邊無數寶幢幡蓋香華真珠瓔珞衆妙
雜綵音樂弦歌嚴飾路邊儼然奉待大聖世
尊舍利而還其諸力士持八師子七寶之座
圍遶至茶毗所即大哀泣號哭哽咽聲震大
千各以所持深心供養爾時世尊大悲力故
碎金剛體成末舍利唯留四牙不可沮壞爾
時大衆既見舍利復重悲哀以其所持流淚
供養爾時樓豆與城內人涕泣盈目收取舍
利著師子座七寶壘中滿八金壘舍利便盡

白八

十五

爾時一切天人大衆見佛舍利入金壘中重
更悲哭涕泣流淚各將所持深心供養爾時
城內諸大力士及諸士女將欲持佛舍利金
壘向拘尸城爾時大衆復重悲哀各將所持
流淚供養爾時城內諸大力士及圍遶衆并
城內人悲咽流淚舉八師子七寶之座隨香
泥路迴向拘尸爾時一切天人大衆復大悲
哀聲震世界各將所持隨從舍利哀號供養
如來舍利至城內已置四衢道中爾時拘尸
城人即嚴四兵無數軍衆身著甲鎧各執戰

具遶拘尸城四面周匝無數重兵儼然而住
擬防外人來抄掠故雖爲儀式無戰諍心復
有五百大呪術師守城四門爲遮難故復有
無數寶幢旛蓋微妙莊嚴大雉毛纛於城四
維儼然供養爲標式故爾時城內一切士女
天人大衆復大悲哀各將所持深心供養其
舍利壘置師子座經于七日於七日中一切
大衆日夜悲號哀聲不斷盡以所持深心供
養其八師子七寶之座各有五百大呪術師
各共持之遮有天龍夜叉神鬼來欺奪故經

七日間爾時如來本生眷屬迦毗羅國王諸
釋種等佛神力故都不覺知佛入涅槃佛涅槃
後經三七日爾乃方知時彼國王諸釋種
等悲哭號泣即共疾來至拘尸城見諸兵衆
無數千人圍遶城外復見寶幢幡蓋列城四
維映發國界復見大呪術師守城四門王及
釋等問呪師言佛涅槃耶答云佛涅槃來過
四七日茶毗已竟將分舍利王言我等是佛
所生眷屬佛神力故令我不知如來涅槃我
今欲見如來舍利卿可開路令我得入呪師

兵衆聞是語已即聽入城王及釋種得入城
已見佛舍利在師子座悲號哽咽涕淚交流
右遶七市遶七市已投淚而言我今欲請如
來舍利一分將還供養大衆答言雖知汝是
釋種眷屬然佛世尊先已有言分布舍利未
見及汝各有請主汝如何得汝可還邪爾時
王及釋種不果所請號哭悲哀悶絕躡地良
久乃醒悲不自勝語衆人言如來世尊是我
釋種愍汝等故於此涅槃汝等如何見有欺
忽不分我一分舍利作是語訖各禮舍利右

遠七帀悲泣流淚心生忿恨慨悼還家爾時
摩迦陀主阿闍世王害父王已深生悔恨身
生惡瘡既遇世尊月愛光觸身瘡漸愈來詣
佛所求哀懺悔世尊大悲即以甘露微妙法
藥洗蕩身瘡極重罪滅即還本宮都不覺知
如來涅槃於涅槃夜夢見月落日從地出星
白八
宿雲雨繽紛而墮復有煙氣從地而出見七
十七
彗星現於天上復夢天上有大火聚徧空熾
然一時墮地夢已尋覺心大驚顫即召諸臣
具陳斯夢此何祥耶臣答王言是佛涅槃不

祥之相佛滅度後三界衆生六道有識煩惱
橫起故現大火從天落地佛入滅度月愛慈
光慧雲普潤悉皆滅沒即夢月落星落地者
佛涅槃後八萬律儀一切戒法衆生違反不
依佛教乃行邪法墮於地獄日出地者佛涅
槃後三塗惡道苦聚日光出現世間故感斯
夢王聞是語將諸臣從夜半即來至拘尸城
見諸無數四兵之衆防衛拘尸無量重數復
見城門有呪術師防止外難王見是已即問
呪師佛涅槃耶呪師答言佛涅槃來已經四

七當今大衆將分舍利王言佛入涅槃我都不知我於夜夢見不祥事以問諸臣方知如來入大涅槃我欲入城禮拜如來金剛舍利汝爲通路呪師聞已即聽前入王至城內四衢道中見師子座舍利金塔復觀大衆悲哀供養王與從衆一時禮拜悲泣流淚右遶七千哀慘供養爾時王就大衆請求如來一分舍利還國供養大衆答言何晚至耶佛已先說分布方法舍利皆已各有所請無有仁分仁可還宮阿闍世王不果所請愁憂不樂即

禮舍利惆悵而還爾時毗離外道名王佛涅槃後經三七已爾乃方知即將臣從疾往拘尸既至拘尸即見無數四兵之衆防衛拘尸十八遶無量耆遠無量重爾時阿勒伽羅王佛涅槃後經三七已爾乃方知即將臣從疾往拘尸既至拘尸即見無數四兵之衆防衛拘尸十八遶無量耆爾時毗耨國不畏王佛入涅槃經三七已爾乃方知爾時遮羅迦羅國王佛入涅槃經三七已爾乃方知爾時師伽那王佛入涅槃經三七已爾乃方知爾時波肩羅外道名王佛

入涅槃經三七已爾乃方知即將臣從疾往
拘尸既至拘尸即見無數四兵之衆防衛均
尸遶無量重復見城門有大呪師防止外難
王問呪師佛涅槃耶答言佛涅槃來已經四
七當今大衆將分舍利王語呪師佛入涅槃
我都不知故今晚至我欲入城禮拜供養如
來舍利汝可開路呪師聞王即聽前入至四
衢道見師子座七寶莊嚴安置舍利七寶金
壘復見大衆悲哀供養王將徒衆一時禮拜
悲哀流淚右遶七巾各齋所持悽慘供養王

語衆言佛入涅槃我都不知一何苦哉不等
見佛請衆與我一分舍利還國供養衆言女
何來晚佛已先說分布法軌舍利皆已各有
所請無有仁分仁可還宮王及臣衆不果所
請愁憂不樂即禮舍利悲戀而還爾時迦毗
羅等七國王臣不果所願心懷悲憤愾戀而
還各至本邑咸遣使臣同詣拘尸再求舍利
城人報曰世尊慈父旣於我界而般涅槃全
身舍利應留永劫於此供養終不分與外邑
諸人諸國答曰若分者善若不與者我等當

以疆力奪取城人告曰徒事鬪諍終不可得
閻王復使兩行大臣馳兵請分告城人曰若
與者善若不見分我加兵力疆奪將去答言
任意爾時拘尸城中所有壯士男女並閉弓
射即便總出嚴整四兵欲與諸邑交兵合戰
爾時毗離國諸黎車種遂集四兵往拘尸城
在一面住阿勒國諸利帝利亦集四兵在一
面住毗耨國諸婆羅門亦集四兵在一面住
遮羅迦羅國諸釋子亦集四兵在一面住師
伽國拘樓羅亦集四兵在一面住波肩羅國

力士亦集四兵往拘尸城在一面住爾時拘
尸那城七軍圍遠爲舍利故各欲奪取爾時
大衆中有一婆羅門姓煙在八軍中高聲大
唱拘尸城諸力士主聽佛無量劫積善修忍
諸君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅後爲
舍利故起兵相奪諸君當知此非敬事舍利
現在但當分作八分諸力士言敬如來議爾
時姓煙婆羅門即分舍利以爲八分作八分
竟高聲大唱汝諸力士主聽舍利瓶請以
見與欲還頭那羅聚落起瓶塔華香幡蓋妓

樂供養諸力士答言敬從來請爾時必波延
那婆羅門居士復以高聲大唱拘尸城中諸
力士主聽燒佛處炭與我欲還本國起炭塔
華香妓樂供養諸力士答婆羅門言敬從來
請爾時拘尸城諸力士得第一分舍利即於
國中起塔華香妓樂種種供養波肩羅婆國
力士得第二分舍利還歸起塔種種供養師
伽那婆國拘樓羅衆得第三分舍利還歸起
塔種種供養阿勒遮國諸刹帝利得第四分
舍利還國起塔供養毗耨國諸婆羅門得第

五分舍利還國起塔種種供養毗離國諸刹
車得第六分舍利還國起塔種種供養遮羅
迦羅國諸釋子得第七分舍利還國起塔華
香供養摩伽陀主阿闍世王得第八分舍利
還王舍城起塔華香妓樂種種供養姓煙婆
羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香
供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起
塔供養爾時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔
第十炭塔如是分布舍利事已時諸菩薩及
聲聞衆天人龍鬼國王長者大臣人民一切

永樂北藏

大般涅槃經後分

第三四册

去 大衆悲號涕泣捶膺大哭五體投地作禮而

大般涅槃經後分卷下

東

升一

音釋

毳徒協切細 毳徒協切細 懊惱懊烏皓切惱奴皓切 懊惱懊烏皓切惱奴皓切

也徒與切 芬馥芬撫文切馥香氣也 房六甦素姑切 甦死而更切

也徒與切 燭余廉切 慄力賀切 涕泗他涕

音計四切 臍祖奚切 輻方六切 燼徐刃切 壘徒含切

屬蘇徒到切羽 豎立臣也切 鎧苦亥切 抄掠抄楚教切掠離灼切

也徒與切 慧妖星也切 憤房吻切 憤房吻切 憤房吻切 憤房吻切

也徒與切 慧妖星也切 憤房吻切 憤房吻切 憤房吻切 憤房吻切

佛說方等般泥洹經上

白九

西晉三藏法師竺法護譯

哀泣品第一

聞如是一時佛遊鳩夷那竭國雙樹間力士
所生處時佛欲般泥洹告賢者阿難言多陀

竭出於世間般泥洹時本瑞云何如今日寧

見聞叢樹間感應不乎答吾所問爾時阿難

以偈答佛言

願聽我所夢 其色近可怪 憶夜之所見

心竊為危懼 夢此閻浮提 有樹生甚奇

七寶雜校成 華實常豐茂 覆蓋佛世界

其陰清且涼 開發踊躍意 滅除眾憂病

上行高無極 姿好亦無數 見者眼清淨

聞者耳徹聽 樹出無量音 清淨之法音

具足空寂滅 則令一切安 其樹奮大光

徧照東方刹 其數如恒沙 諸佛之國土

亦照於十方 蠕動荷救護 一切蒙光者

安隱難思議 樹出眾名香 器有百種分

其有聞香者 終不歸惡道 地獄以畜生

及在餓鬼路 於彼聞是香 疾得生善處

大樹德如是 苞潤衆生類 忽然於樹間

没于力士地 於時無數千 羣萌不可計

悲泣悉哀慕 如盲失其目 不復聽其聲

亦不見樹形 又不聞其香 虛劣若飢人

恐懼衣毛豎 畏怖情使然 於夜夢如是

願尊爲解說

爾時淨居天子釋梵四天王魔子導師各與

八十那術之衆俱到力士所生處叢樹間前

詣佛所稽首作禮却住一面同時舉聲爲賢

者阿難說偈言

尊天今滅度 阿難豈知耶 嗚呼感戀毒

佛將般泥洹 大燈翳無明 佛今欲滅度

世尊般泥洹 違遠於擁護

於是佛爲諸天子釋梵四天王魔子導師說

偈言

汝等勿愁憂白九 所夢無有異二 我於雙樹間

今當般泥洹 樹中之最樹 琦妙難可量

光香甚殷盛 沒於叢樹下 世尊譬大樹

復在叢樹中 寢處無有識 如火得水消

萬物皆無常 法起當有滅 世雄之所了

是故爲人說	阿難知之乎	佛尊猶泥曰
造迦利比丘	智通度彼岸	阿難汝今往
告勅釋須檀	尊者阿那律	徹視度無極
阿難行告語	拘締迦旃延	分釋文陀弗
菩提及摩夷	須菩提面王	善來覺薄拘
難陀羅雲停	度知際馬師	一切諸比丘
來度恐懼者	疾去悉告語	令知我泥曰
爾時阿難以偈答世尊言		
我身已疲極	譬如飢羸人	聞佛泥曰故
愁慘不自勝	其身無有力	口亦不能言

志意加怯劣	世眼云何行	不任告尊者
今世不可念	適見便不現	永失於撫護
無護甚勤苦	何忍任往告	尊者聞此問
安能堪惶懼	世間大光明	滅盡爲甚疾
棄世亦何速	厄難遂盲冥	不任詣長老
陳此酸毒事	<small>白九</small> 正覺願更遣	<small>三</small> 無有愁感者
於是佛爲阿難說偈言		
阿難巨億大	啼泣感悲哀	宮殿難檀盧
空虛無人天	宣告諸比丘	侍者之當業
泥曰後來者	得無益哀酷	

爾時賢者阿那律於須彌山頂為忉利諸天
 廣講法語見諸大尊神妙天子各從宮殿違
 違不安阿那律心念言此諸天子何故棄捨
 天妓之娛擾擾上下或飛或走眷屬離散其
 虛空處忽不復現時阿那律從須彌頂遙見
 寶積山下之地於是阿那律立須彌頂舉聲
 以偈讚歎佛言

導利於羣黎 施世之安隱 正覺為衆祐
 云何便泥曰

嗚呼世尊喻父母 為世之眼除諸冥

為世良醫療衆病 今世尊雄便泥曰
 見媼怒人好放逸 覺悟愚癡斷生死
 為法尊上傷慳貪 令離瞋諍立大道
 天中天尊右金臂 杖拄一切較正戒
 佛動是國六震地 周徧世界聞大音
 如大石山一旦崩 其音宣廣聞者得
 世雄如是今泥曰 音暢遐方聞摧悴
 魔兵興惡若干變 金剛器械不可數
 有戴大山或持火 世雄威光毛不動
 降伏怒害魔官屬 得甘露跡無憂懼

便轉法輪解四諦 今日尊雄便泥曰
 世尊見化無數種 三千世界如一毛
 能令衆生無毀害 今日尊雄便泥曰
 今天中天爲來入 至于力士所生地
 五百眷屬圍遶佛 於雙樹間便泥曰
 佛天中天百世來白九 奉行四禪開度人
 所修行道闢甘露 我最後見佛泥曰
 所遊往來無生死 其惠布施無悔恨
 其奉正戒無諛諂 我最後見佛泥曰
 於億劫中那術數 所爲精進無過者

忍辱無量譬若地 我今後見佛泥曰
 佛天中尊所生處 供養諸覺億那術
 致甘露跡志惟壹 我今後見佛泥曰
 佛天中尊所生處 智慧第一了三達
 十方世雄無罣礙 今我後見佛泥曰
 大力有十等一切 勇無與等立金剛
 求比難比無殊者 我今後見佛泥曰
 十力世雄相嚴身 所周旋處光巍巍
 進止所歷如金模 我今後見佛泥曰
 化億那術立道證 消盡諸欲無塵垢

濟人生死燒勤苦	我今後見佛泥曰
天億那術立虛空	雨種種色拘文華
雨雜名香天芬熏	我今後見佛泥曰
佛人中尊行住立	若入都邑蹈門闔
盲者得眼覩諸色	我今後見佛泥曰
佛人中尊蹈門時	病者得愈 <small>五</small> 懷喜踊
一切安隱脫勤苦	我今後見佛泥曰
佛入城時拘閉解	長得安隱自歡娛
愁苦休除慧景上	我今後見佛泥曰
身不知老無死憂	已脫衆礙智無雙

為人泰相無過佛	我今後見佛泥曰
十力世尊上初刹	度母摩耶立妙道
化那術天不可計	我今後見佛泥曰
第七梵天住衆疑	佛裂其網授道真
彼王自投來稽首	我今後見佛泥曰
有兇暴賊罪力強	降立害者甘露道
納那術人無央數	我今後見佛泥曰
調達懷毒兇恚盛	驅作醉象力難當
佛於大城令調伏	我今後見佛泥曰
佛於衆會法導人	能動天地震山陵

大海波蕩水居擾 我今後見佛泥曰

是時阿那律說此偈已應時佛放威神令閻
浮提所在比丘除大迦葉眷屬餘盡來會三
千大千世界諸天龍神犍沓想阿須倫詣佛
羅真陀羅摩睺勒衆等共到力士生地如留
所稽首作禮皆大啼哭舉聲呼佛思慕崩絕
如喪父母各各相牽共悲泣者還顧相視共
淚出者或手相搏拍臚拍頭或閉目閉目諸
根變異面貌憔悴肌色面皺或有却行右膝
著地呼嗟攸眼涕泣交橫悲哀歎佛皆言毒

痛嗚呼世雄嗚呼大醫嗚呼師子嗚呼法王
嗚呼日月王嗚呼覺正覺嗚呼大光明施甘
露無量跡如是號咷或有自撲而躄地者或
有覆面拍地者爾時阿難從坐起下互跏累
膝兩手據地仰向視佛而說偈言

見人衆號慕

白九

皆與悲毒俱

六

各各號哭哀

益令我酸毒

譬如賈客行

中道逢劇賊

逢見大火光

若草懼焦然

因見熾火故

其心爲恐惶

意以懷悚慄

拜天從求哀

我情勤無極

憂鬱焉可勝

又見承庶人

悲叫舉兩臂	今日何忍見	不見天中天	若入維耶離	我當云何答	無上釋師子	無不思見佛	當立於誰後	誰當親勸我	誰解我疑言
惟慮去來事	尊人般泥洹	祇洹用丘空	豪右問訊佛	無央數千人	仁今使安在	云何入大城	當與誰持鉢	誰當為我說	阿難知如海
願佛住一劫	我常行求佛	但覩於餘人	無上尊所生	泣涕淚流面	諸人哀哭催	違遠人中尊	為誰掌衣被	聞持是何謂	從誰聞正法

深奧難解句 我等從何受 無量與妙法
爾時佛告阿難汝為如來於雙樹間敷師子
牀所以者何多羅竭於夜半時乃般泥洹與
本願合故也於是阿難啼從座起於力士地
雙樹下敷師子牀令北首敷已說此偈言
白九
今為大神通 最後敷此牀 終始不能得
復安清淨坐 我當何忍人 於是嚴樹間
光明今滅度 遠離於至尊
於是阿那律為阿難說偈言
佛從本已說 萬物盡無常 獨不得自在

於是何爲啼

爾時阿難以偈答阿那律言

云何說是談 仁便答我意

仁豈無憂耶

於是阿那律以偈答阿難言

我見人哀危 動與憂惱俱

悲涕潺橫流 我亦察天人

我亦用是故 悲叫增悒毒

便可有所得 是故勉喻人

四童子現生品第二

見尊般泥洹

我淚流滿目

以天眼涕泣

不用啼哭故

莫啼亦勿愁

爾時世尊從座起入雙樹間於師子牀上右脅倚卧卧已應時東方去此百億萬佛國有佛號師子響作如來今現在說法其世界名解脫華佛告阿難彼之世界何故名曰解脫華乎常以七寶華遍布滿地無有空缺其華柔軟色甚鮮好出一切香有七寶樹以寶合成有栴檀樹以諸栴檀共相裝校其色妙絕種種無數有樹常出妓樂之音音節和雅無量調合有樹常出七寶之器種種具足有樹常出衆寶瓔珞無量之飾其國土有無量寶

園以衆七寶轉雜相成如天所有所止宮殿
以諸如意摩尼大珠紫磨黃金校鏤相成譬
如第六天上所居宮殿其菩薩大士生彼佛
國者皆離世會專尚法講神通大聖度於無
極得諸佛法高明之慧所問能答及離世間
所語所念常志白丸法事以善方便現於內明遠
諸諛諂得法會離諸想得智慧度無極度彼
岸已具足學善權方便常供事諸佛離於世
語但說不退轉菩薩法事是諸菩薩不樂餘
話但議菩薩陀隣尼金剛行法三品清淨諸

佛功德力無所畏是故彼界名解脫華彼有
菩薩名善思義忽遷神命生閻浮提羅閱祇
國爲王阿闍世作子適生即便結跏趺坐而
說偈言

吾今所以從 師子響剎來 欲見釋師子

正覺爲在不

於是有他天爲童子說此偈言

今日人中尊 釋師子垂衣 當於雙樹間

寂然定泥曰

爾時童子以偈答天言

吾從東方來	經百億萬刹	至於釋師子
欲聽聞上法	今日人中尊	當寂取泥曰
至此吾有緣	不以無緣到	今日吾來至
佛當般泥曰	天上及世間	尚憂何況我
發意項不住	即欲往見佛	吾來至於此
有益不唐舉	佛興難可值	故啓大王言
莫得為放逸	當詣多陀竭	億百千劫中
時有一佛起	於德化當知	無枉衆庶民
今日於大王	諫寤國之尊	放意從欲故
云何絕父命	習近惡知識	調達則大賊

王從彼受教	斷絕父之命	起於吾我想
癡欲造逆害	王父為法行	則佛之子孫
王已得其罪	為犯於逆事	以故墮沉冥
阿鼻摩地獄	喜意淨信佛	便當得解脫
然後為人尊	即可得正覺	佛般泥曰已
正覺難復見	但能得供養	於無我舍利
吾不以欲故	來到於此國	大王見忍從
我欲往見佛	今日夜半時	世尊當泥曰
吾從師子響	聞佛說如是	我欲見佛故
故至此忍界	敬謝中外親	諸家且自安

我當往覲佛 神通生死盡 欲見佛者俱

前侍尊泥曰

於是王阿闍世以偈告子言

子汝且忍於是夜 我當求勇并力往

力士之土去此遠 不可便以車乘至

爾時童子以偈答父王阿闍世言

我精進力甚衆多 發意之頃便能來

是夜能越無數劫 我不懈怠如大王

我今日夜所從來 亦不可計甚長遠

超越中間無數國 力士之處何足言

爾時童子從座下步行出羅閱祇大城便說

偈言

其欲生天離地獄 欲得名聞為尊雄

可疾隨我後從來 當前詣佛最泥曰

童子適出羅閱祇大城說此偈已應時城中

二萬人無數億白九天龍鬼神捷沓十阿須倫迦

留羅真陀羅摩睺勒來會於是與若干之衆

圍遶共到力士生地雙樹間至佛所爾時佛

於師子牀上右脅倚卧時南方去此五十萬

佛國有佛號寶積示現如來今現在說法其

世界名寶種彼有菩薩名曰喜信淨忽遷神
命生閻浮提舍衛大城為師子長者作子適
生即便結跏趺坐說此偈言

所以手足施 及用耳與鼻 至于億世中
忍以頭為惠 勇惠施無懼 妻婦及男女

欲度一切故 釋尊豈在不 所以億劫中

乙 肉施於人 欲度衆生故 世眼為在不

於是師子長者即恐懼衣毛為豎以偈問子
言

為天捷沓愁 鬼神真陀羅 嬰孩能讚歎

辯才說妙言 中外皆怪怖 小大馳四散

吾用聞佛聲 是故獨不去

爾時童子以偈答父言

我為天亦龍 亦鬼真陀羅 我為天中天

亦為人長者

白九

於是師子長者以偈問子言

十一

用聞是語故 子益令我疑 所歎乃如是

使我增恐懼 云何為天龍 何鬼捷沓愁

何謂天中天 何謂子為人

爾時童子以偈答父言

南方有佛名 寶積如來尊 我從彼剎來
 今至此佛國 怒害我為釋 為六天亦然
 若苦則為梵 亦作轉輪王 於彼威龍像
 為神至於此 鬼色捷沓起 長者當了是
 我當為一切 哀傷設擁護 致得天人尊
 覺則為上度 我所化亦久 從劫至億劫
 終無有盡時 長者我欲去
 童子白父言寶積示現如來所說當學不當
 習諸入之事所修當念行廣大之業菩薩有
 三法行疾得阿惟越致無上正真道何等為

三一者種種深覺二者入無數意三者念要
 句三昧是為三法行菩薩疾得阿惟越致無
 上正真道於時師子長者告子言我未知是
 處童子以偈現說其處
 深慧難曉亦難了 世間皆疑於是句
 一切了知是義者 惟獨有佛多陀竭
 佛所解句無瑕穢 已有無想為上智
 其無思念清淨道 不行想行是謂智
 無央數意無有意 心之所入志寂定
 無所入者是謂意 此意則為見一切

金剛三昧得上覺 於是之句無入句

我立於信妙金剛 此之句跡謂上要

彼斷要者不為信 佛讚信法為持最

是一切法為如空 習行三昧得為佛

一切所知無有智 一切所行無有行

白七

一切所學無有學 一切所說無有說

深入慧者無法想 入於寂定無寂想

雖成覺道無覺想 度脫人民無人想

是之勇猛離見網 皆覺了究深道事

入於一切生死海 度脫群萌諸起滅

十二

於是童子說此偈已師子長者及二百人具

足發無上正真道意應時得不起法忍八億

天發無上正真道意即立不退轉地成無上

正真道四那術人遠塵離垢得諸法眼淨爾

時童子便說偈言

吾不徒爾來 有勸釋尊教 度脫無億數

令發佛道意 於釋師子法 懷來宣善義

立人於忍地 無得不退轉 我立父兄弟

諸家於佛道 八億諸天人 皆命志大乘

我為一切人 除其貧窶行 我為得法利

難計難思議

爾時童子說此偈已與父母及百千億人無
數億天龍鬼神捷沓起阿須倫迦留羅真陀
羅摩睺勒眷屬圍遶往到力士生地詣於佛
所是時佛於師子牀上右脅倚卧時西方去
此八十億萬佛國有佛號妙樂如來百九今現在
說法其世界名樂園彼有菩薩名曰空無忽
遷神命生闍浮提於波羅柰城為須福長者
作子適生便結跏趺坐說此偈言
法本為空無 欲有則為著 不得脫勤苦

常立於憤惱	法為不可得	是謂為定止
亦盡亦無盡	彼為悉無有	空者不知習
亦不無有習	彼若無因緣	何從有所緣
彼所可說法	深寂亦難解	釋師子人尊
正覺為在不	大師子震吼	梵音無起滅
今日於樹間	光日沒不現	佛於眾僧中
譬如月盛滿	諸人不復見	世雄說法時
佛於眾僧中	如踞須彌頂	世尊不復樂
出入於城中	為天世吼導	說空無我法
一切不復得	聞服大音聲	離吾無有我

讚唱於空法 今世尊泥曰 寢疾於樹間
爾時童子說此偈已應時波羅奈大城中十
萬人同時舉聲俱讚歎言未曾有也此幼童
子乃能有是深智慧意智慧入智慧光明智
慧清淨智慧高明說上妙偈生而逮忍響慧
權慧其處難及所未嘗有其身未長乃有大
力譬如目見如來正覺願令我等智慧如是
童子曰仁等真願是智慧當願如佛之智慧
微妙無合會寂無與等者離諸所有高明無
損致諸行法一切善本一切諸佛力無所畏

立於大慈大哀仁等當願得此智慧我今與
仁當共發無上正真道意應時大眾俱發無
上正真道意尋為說法皆立不退轉成無上
正真道仁等已發大道意便可共往見如來
無所著等正覺於是童子與父母及十萬人
無數億天龍鬼神捷沓白九阿須倫十四迦留羅真
陀羅摩睺勒眷屬圍遶到力士生地詣佛所
是時佛於師子牀上右脅倚卧時北方去此
六十四萬億佛國有佛號覺跡如來今現在
說法其世界名華跡彼界及樹華實晝夜常

出覺華行之音諸天龍鬼神捷沓忒阿須倫
迦留羅真陀羅摩睺勒其聞音者皆立覺跡
之道行彼如來有是德其有人見覺跡行光
明者皆得不退轉無上正真道彼如來本願
之所致佛語阿難覺跡如來華跡世界無求
二道者亦不教人求亦不為弟子緣覺之乘
也但學大乘亦教勸人佛言覺跡如來作佛
以來六十萬四千劫無弟子緣覺衆惟有菩
薩衆譬如轉輪聖王其子衆多以子為臣子
為門監子為侍者覺跡如來國亦如是惟以

諸菩薩為輔弼以諸菩薩為元首以諸菩薩
為珍寶以是故其佛國諸菩薩充滿具足為
佛境界阿難覺跡如來世界所有豐植熾盛
安隱快樂菩薩輻湊周徧清淨無不神通者
也以諸金剛為財物合會所聞白九無疑結其
會所聞皆精進行以法意會皆勤十五力行勉修
定意一切遵習諸總持門積於智慧平等之
要彼有菩薩名神通華忽遷神命生閻浮提
維耶離大城中為師子王兵臣作子適生便
結跏趺坐說此偈言

於釋釋中尊

善說上妙法

度脫億億人

爾時童子以天意根說偈報覺跡如來言

正覺為在不

法意所隨起

其意不可得

其有隨欲者

此人則為癡

不了解正覺

三界無與等

正覺為在不

無世尊無色

及佛之教戒

豬馬及駱駝

狐狼之與驢

於人無所比

無有與等者

明眼為在不

是輩為習欲

非佛子所行

盲聾無所知

精進度無極

一心禪三昧

智慧譬如海

瘖瘂不能言

是輩為習欲

非佛子所行

正覺為在不

於是覺跡如來化作天像童子說偈言

飛蛾蜜蜂蠅

馬畜不自知

是輩為習欲

正覺住一劫

當復過是數

正覺後故在

非佛子所行

假使閻浮剎

合滿其中火

可住自娛樂

童子且習欲

是為大王家

寧墮於其中

不習於欲事

樂欲以為上

鼓樂弦清曲

簫成以自娛

於欲何足習

其有稱譽欲

是為不知法

我謂為是天

我從佛所聞

法王說如見

今日當泥洹

是世狐疑者

當復轉盛火

今日夜半時

世尊當泥洹

我當往見佛

佛除婬怒癡

今日當泥洹

是世當復值

神通無起滅

欲往可共俱

詣於尊泥洹

三火之興熾

為一切所敬

天人所欽奉

覺跡天中天

人中尊說爾

得善度無極

今沒是樹間

眾庶永無見

以光導御人

於百千劫中

所建功德事

四童子品第三

不如泥洹曰

世尊之所度

矜覆一切者

是時佛於師子牀上右脅倚卧應時四方有

是世為擁護

今佛當泥洹

眾生復勤苦

四童子以大功德而自莊嚴動為感應往詣

佛為一切眼

今日當泥洹

是世當更遇

佛所此四童子所至郡國城郭縣邑一切人

值於大闇冥

醫王滅眾病

今日當泥洹

民無遠無近皆傾側瞻仰無不欣戴此四童

以無人中尊

世間甚勤苦

能斷一切疑

子經行之時上諸天眾從四方來雨於天華

白九

十六

徧滿其地於虛空中鼓億那術百千妓樂佛
爾時於四面現四師子座於時阿難見大變
化在所色像以偈問佛言

世間之光明 誰於是四方 右敷師子座

願尊為我說 世間之光明 誰於是四面

震動一切地 白九 名山及大海 十七 世間之光明

誰於是四方 四童子之來 為僧那大鎧

世間之光明 誰於是四面 譬如夜半時

月出奮其耀 世間之光明 誰於是四方

人物一切動 江河水波蕩 世間之光明

誰於是四面 一切之音聲 皆隨四童後
世間之光明 誰與天神俱 譬如日月住
在於虛空中

佛告阿難汝寧見四方四童來不其威德光
類面貌殊妙神明照耀端正無量其行具足

有四種梵音入深施義有愧吉祥常自羞慚
以自勉成其所至到輒度人民有智慧眼有
威神德有布施戒忍精進一智慧神通諸
度無極皆起一切戒善法義譬如優曇鉢華
億那術百千劫難值難見奉行無數諸佛之

行於無量億那術百千佛所植諸德本各從
四方諸異佛刹天中所來生此閻浮提聞我
身當般泥洹欲見我般泥洹今日夜半如來
當於力士所生地般泥洹定般泥洹佛告阿
難見此童子從東方來者不乎姿顏温雅光
色閑妙與無數億那術百千之衆眷屬圍遶
爲億天所供養天華妓樂來詣如來者阿難
此童子於師子響作如來國來常於彼國作
轉輪王典主千世界爲一切天人講說法事
以神通慧聖賢之智往來周旋曾無斷絕治

國積十八億歲於十八億歲中教授十八億
那術菩薩令始發意立無所從生法忍應時
捨家行學八十一億歲常修梵清淨之行八
十一億歲未曾知坐八十一億歲未曾睡卧
未曾念欲未曾念爭說未曾念毀害亦無欲
想亦無事想白九無毀害想亦無地十八水火風想亦
無說想亦無虛空想亦無男子想亦無女人
想亦無飢想亦無渴想亦無樹想亦無我想
亦無人想亦無城郭想亦無起滅想所以者
何是菩薩大士得滅諸想三昧空無想無願

得無起行三昧無滅三昧得一切菩薩三昧
得越一切陀隣尼門三昧皆得一切善權方
便得神通智慧度無極得一切菩薩大慈哀
行於一切世界轉法輪立一切人於無上正
真道所願轉於不退轉法輪如是於一切有
大哀令一切安隱童子之德無數具足如是
爲復精進更行上二法何等爲二離於肉眼
行彼亦無離行說於法會行亦無說之想如
是之比曾無雜言但誅菩薩法品於八十億
歲教授八十億那術菩薩立於無上正真道

皆始發意悉立於不起法忍應時八十一億
那術菩薩各各去至他方佛國中天所是
諸佛一等以今日夜半同時於師子牀上右
脅倚卧是諸世尊皆名釋迦文皆於五濁惡
世作佛是諸佛天中天今日中夜皆於力士
生地白九雙樹間當般泥洹阿難如來十九皆知皆見
不以肉眼見也復過見無央數不啻一切弟
子緣覺所不及也阿難若比丘比丘尼清信
士清信女天龍鬼神捷沓起阿須倫迦留羅
真陀羅摩睺勒人非人其有聞是經法歡喜

信一發意頃勝於供養那術佛終竟那術劫也阿難此童子其智慧意如是今日於我法中一夜所開度蠕動之類勝舍利弗及一切弟子從本已來所教授若一劫壽說法所不能及也此童子所度人民功德無量乃如是佛告阿難寧見此童子從南方來者不乎譬如夏日之光照於水中如月盛滿有盛明也如持寶杖拄地已出大音譬如良工作金銀鉢其形圓好無有瑕穢已離於垢出五品具足音十品因緣音離六十二塵音百一品具

足音五十種具足音十品手具足音十品眼清淨音奉行十六善音八部具足音十二事具足音千品金銀清淨音所信所生輒勝音寂生金色音離一切諸瑕音以香作成音所作廣生音六品男子清淨微妙音其種具足音五億柔輒音有安隱想除勤苦音念如來有歡喜想音降伏魔力音壞見網音滅諸塵勞音有踊躍於佛想音安隱無生想音不退轉法輪音安隱寂音覺音一心法門三昧三摩越音十力無畏音大慈大哀音出十響音

寶杖捶地出是輩聲阿難南方去是五十萬
佛國有佛名寶積示現如來無所著等正覺
今現在說法其世界名寶種彼世界所以名
寶種其國無衆邪異道皆當發無上正真道
真人國也其國不聞穢濁塵勞之名也亦不
聞三念名謂白九婬怒癡念也亦無男女想所以
者何皆修清淨梵行彼國不以搏食養身其
人惟有二食何等爲二樂歡喜說一切智以
爲食彼亦無說二事弟子緣覺乘也但說一
切智事如是專行一行菩薩法品天人亦諷

誦此事阿難彼世界以是名寶種若他方世
界菩薩生彼佛國者適生即立不退轉地無
上正真道見無央數那術菩薩說如來一切
事廣議菩薩法句適生一切佛國皆聞今日
某菩薩生此佛國阿難我若一劫億那術劫
說寶種世界一人所行功德尚未竟亦不
可以喻說盡也我但粗略爲汝說寶種世界
之德耳喜信淨菩薩於彼神變生閻浮提土
欲見我般泥洹時亦欲歎其本國功德宣彼
佛之名字爲諸求菩薩道者故來自觀意無

想也阿難是喜信淨菩薩本行菩薩道時於
提桓竭如來世時轉輪聖王名祇世多從日
出至早食時授教開度三十六億菩薩皆令
發意立不起法忍提桓竭般泥洹已後出下
鬚髮具足千歲中轉法輪度無數人然後日
欲入時開導具足六十億菩薩令初發意立
不起法忍應時令七十那術人漏盡意解阿
難般泥洹經所益義如是我若爲汝說喜信
淨菩薩之功德那術劫尚未竟也汝爲喜信
淨菩薩於我前敷座所以者何此童子行道

已久心不疲歇其有聞喜信淨菩薩名歡喜
者如值佛世何況面自見踊躍者阿難其有
比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神捷沓
起阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒人非人聞
是經能一發意頂戴歡喜如來皆見是輩吾
豫記是等皆當見寶積示現如來及寶種世
界諸菩薩阿難默持是經勿妄輕傳所以者
何閻浮提人未曾聞是經未暢菩薩無限之
法故佛告阿難寧見此童子從西方來者不
乎舞其兩足駢駢其身地爲二返大震動見

者肅然衣毛爲豎降伏一切衆邪外道盡却一切諸魔官屬壞諸住見令一切安隱除諸勤苦令一切歡喜消諸地獄餓鬼畜生度脫一切令歸善道以大音救濟衆生又見西方大香交露帳來不唯然天中天已見阿難從西方來香交露者是謂導御一切菩薩之香也汝豈復聞西方有大音聲出不空聲光明聲寂定聲佛聲惟天中天已聞阿難此之所出四大音者是空無菩薩緣身毛孔之所出也四大音聲柔軟可意微妙無瑕出是聲時

令六十八億那術百千人漏盡意解六十八億那術百千人立不起法忍九億人立不退轉地爲無上正真道使諸佛國各二那術天遠塵離垢諸法法眼淨阿難西方去此八十八億萬佛刹有佛名妙樂如來無所著等正覺廿二今現在說法其世界名樂園阿難彼世界所以名樂園一切皆以佛法爲樂珍寶爲人光明清淨不退轉菩薩大士所居清淨諸菩薩無數無有弟子緣覺二乘也惟學一切智乘但行佛道諸天皆立一切智其德音安諦解

知一切法界往來供養諸佛天中天以萬種
物降伏衆魔力化墮見人滅盡一切塵勞裂
壞一切魔羅網志於法品令一切立不退轉
地不說餘乘但講一切智事轉菩薩法品超
諸勞塵之界無復魔行意無恚怒行慈悲喜
護一切一一諸毛孔出此六百不退轉法聲
菩薩法品之義得三脫門過於弟子緣覺之
事度於三界行一切法界於彼世界住皆見
諸佛越一切總持法門得諸佛之覺智得諸
菩薩之三昧離諸惡智斷諸疑結得諸佛身

智之智得神通度無極離於諛諂所願轉得
供養諸佛立一切人於無上正真道今多願
人得無起度無極智當來劫菩薩之行所立
無瑕穢發意頃現生一切諸佛前無復生老
病死啼哭愁憂已得寂善權現三十二相裝
校其色已得法身現於凡身供養奉事一切
諸佛心意踊躍好樂智慧度於無極樂此之
樂令餘人亦然其世界諸菩薩所行所樂如
是以故名曰樂園復次其樂園世界有八種
交道七寶浴池中有八味水滿其池其水底

有七寶沙中有四種蓮華青曰優鉢紅曰波
曇黃曰拘文白曰分陀利其光色具好有無
數耀其國有八重寶樹金樹銀樹瑠璃樹水
精樹碑磔樹碼碯樹象腦寶樹吉祥寶樹覺
轉寶樹舍羅塞寶樹碧英寶樹月光寶樹踰
日月寶樹雜玉寶樹阿牟勒寶樹鳩彌勒味
寶樹赤青白色真珠樹赤梅檀染梅檀黃梅
檀蒲萄酒梅檀樂會天梅檀作味梅檀汗勒
梅檀樹蜜香黑妙香樹根香莖節枝葉華實
各各熾盛有果樹器樹衣樹瓔珞裝飾樹妓

樂樹其枝葉華實各亦熾盛樹香之氣芬馥
甚美如天上所有阿難其世界如是以金為
交露出柔輒音聲其餘不可計功德亦出柔
輒音世界是故名樂園空無菩薩於彼神變
來生於此閻浮提欲見我般泥洹適生度無
央數人以為佛事轉於法輪空無菩薩從無
數劫來身體諸毛出是四大音柔輒可意微
妙無瑕佛言阿難乃往去世有佛名無垢眼
爾時有比丘名慧樂其比丘從佛聞四大音
義無數慧句勤力句處處句眼句天句音句

信句佛句法句僧句師子句金剛句樂慧句
因緣句導御句遠現句苦諦句苦習句苦盡
句向道句彼於七夜常念不離是句遠於異
講心念四義無所捨無所起清淨志觀壞諸
見從億數佛受是四大無數義句住於法說
至諸郡國縣邑白九在人家六年於衆中講法度廿四
無數人阿難爾時有魔名曰耆陀化作龍象
其衆無數雨澆金剛墮此比丘身上令其命
過阿難其慧樂比丘者空無菩薩是也用彼
精進多智六年於衆會中說法故從無數劫

已來毛孔出此柔軟可意微妙無瑕四大音
聲其一一毛度無數人闍浮提人其聞空無
菩薩名者為得大利善慶何況面見歡喜者
空無菩薩得無數諸度無極故來欲見如來
般泥洹阿難汝為空無菩薩於我前敷座從
是當得大智慧尊於是阿難即受教於佛前
為空無菩薩敷座佛言汝用敷是座故我般
泥洹後汝於座上當一心得六通福若不志
為現清淨行者敷座之福可得恒沙之數轉
輪聖王一作聖王當一見佛得為無上正真

道最正覺其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 天龍鬼神捷沓起阿須倫迦留羅真陀羅摩
 睺勒及餘含氣蠕動之類聞是大清淨法若
 今日見現在如來若如來般泥洹後為法師
 比丘敷座適敷當得十座功德何等十一者
 尊者座二者轉輪聖王座三者釋座四者梵
 座五者第六天座六者法師比丘座七者在
 所坐處當得法座八者菩薩大士詣佛樹下
 時當得佛座九者得轉法輪度脫無數億天
 人一切世界普聞音座十者作如是般泥洹

白九

廿五

時天龍鬼神捷沓起等眷屬圍遶然後得如
 來師子座是為十阿難汝為空無菩薩又十
 指說是偈言

其雄根為寂定

空無出大光明

我為勇猛叉手

為師子大吼禮

志一心及精進

積智慧以具足

我為真善叉手

禮無有與等者

於是佛為賢者阿難說偈言

為空無菩薩

汝一心叉手

所當得福者

且聽我所說

佛告阿難汝用是叉手福德我般泥洹已後
六月中當獨作佛天上天下人皆當稽首向
汝作禮若行道入郡國若住精舍男子女人
小男小女諸邪異道沙門梵志諸王大臣講
堂交露及鼓山谷師子虎野牛象駱駝牛馬
驢獼猴捷沓起阿須倫迦留羅真陀羅摩睺
勒天龍鬼神女鬼樹木枝葉華實諸藥草有
想者無想者皆當揖讓恭敬禮汝佛告阿難
譬如如來無所著等正覺得佛道之門時諸
樹藥樹有想無想者皆揖讓低仰向佛樹阿

難其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼
神捷沓起等及餘含氣有命之類有說是大
清淨法語者如來今現在若泥洹後以直心
無諛諂之意一心叉手向說法者諸佛天中
天皆當授其決及少功德者皆當具足得是
法何況樂喜無瑕穢者佛所語無異聞是大
清淨法語少有歡喜信者多不樂聞其有聞
說信歡喜如來已豫見知其人於一佛所
植諸德本為悉於億那術佛所積累功德皆
見我說是大般泥洹會當復供養彌勒如來

白九

廿六

見彌勒佛來下作佛時當復聞說大般泥洹
經當復見空無菩薩身毛孔出大音聲當復
得方等經當復聞見四童子爾時說是經天
人阿須倫諸世間人當復恭敬揖讓又手作
禮亦當得師子座於是佛告賢者阿那律汝
寧見四十億天於虛空中聞是經法又手向
我者不對曰唯然天中天已見佛告阿那律
是四十億天用是叉手福億阿僧祇劫不歸
三惡道各各當一恒沙數更作轉輪聖王一
一作聖王常值見佛更是數已然後得作佛

號願寂如來無所著等正覺皆同一字爾時
於衆會中有力士一名那尼二名羅提三名
首羅殿四名又摩迦樓五名覆味遨六名波
囚遮七名阿比他八名維那提九名優多羅
十名浮浮樓遮十一名和利前十二名醯犁
闍十三名醯梨陀樓十四名又摩遮一一力
士與五百之衆俱悲啼哭往詣佛所稽首作
禮泣下交橫白佛言惟世尊我等爲空無菩
薩善思議菩薩喜信淨菩薩神通華菩薩及
大會諸菩薩及此大經諸大弟子衆又手揖

讓恭敬作禮持是功德求無上正真道時佛

便笑賢者阿難以偈問佛言

佛為世光明 今何因緣笑 善為我等解

無數億人疑

於是佛為阿難說偈言

阿難汝為見 諸力士之眾 各五百眷屬

發大道意不 為我又手恭 及空無童子

一切諸菩薩 於是經尊法 勸助大道意

哀念於一切 各與五百眾 皆當得佛道

無央數億劫 終不歸惡道 觀於叉手者

其福乃如是 我忍住一劫 及數億百劫

諸佛得道時 其國甚快樂 所行至輒尊

其國則豐盛 我忍住一劫 說得未能竟

阿難我今日 於夜中半時 汝為最後說

見佛人中尊

佛告阿難汝寧見此童子從北方來有大金

光曜來者不其威神照於北方草木藥樹樹

木莖節枝葉華實宮殿交露山陵谿谷及人

非人皆同現為金色對曰唯然天中天已見

阿難汝見北方七寶交露精舍來不對曰唯

然天中天已見阿難汝見金交露中結跏趺坐者不對曰唯然天中天已見佛告阿難北方去此六十四億萬佛國有佛名覺跡如來無所著等正覺今現在說法神通華菩薩於彼神變來生此閻浮提欲見我般泥洹時光明所照謂是如來ハカ光明威神其七寶交露謂華跡世界其七寶金交露帳中坐童子謂如來也自然作是世界坐此七寶金交露帳中令無央數人具足於德本阿難此佛國有無央數億百千人與此童子植衆德本是童子

適生於是佛國悉當令其同輩之衆漏盡意解得住學地於無上正真道得不退轉於是四菩薩往詣佛所同一時前稽首佛足佛告阿難如來所當作者及如來弟子已令一切具足得其所是神通華菩薩以此金交露之變化令七十億人得阿羅漢七十億那術人住學地七十億百人立無上正真道七十億那術人得不起法忍立無數人當值彌勒時佛說方等般泥洹經卷上

音釋

蠕而亮切也苞布交切絺丑離切拭實職切悻
 其季切也捷沓切惛昏語也捷亦名乾闥婆此云
 心動也捷沓切惛昏語也捷亦名乾闥婆此云
 和音搏補各切臍昆忍切號言切咷徒胡切
 號咷徒胡切和音搏補各切臍昆忍切號言切咷徒胡切
 哭聲也大跽巨凡切劇奇逆切悚息拱切潺徒胡切
 士山切悒於沒切鏤盧虛切窶其矩切啻徒胡切
 濟水貌悒於沒切鏤盧虛切窶其矩切啻徒胡切
 矢利切粗畧也駮駮布可切駮駮布可切駮駮布可切
 止也切粗畧也駮駮布可切駮駮布可切駮駮布可切
 颯蒲撥切呿思慮切

佛說方等般泥洹經卷下

白十

西晉三藏法師竺法護譯

囑累品第四

爾時賢者阿難白佛言惟世尊住一劫復過一劫所以者何惟天中天如來無所著等正覺在於世者是諸正士來至此我等得見跪拜承事如來般泥洹已後我曹永絕於三處何等為三佛法僧是等正士為離三處於是阿難說此語已啼泣躡地於時善思義菩薩為阿難說此偈言

阿難仁莫啼 萬物皆無常 合會有別離

況人馬可常 於是空無法 阿難何為啼

咸有聚會者 諸會難得久 佛道亦無得

阿難何為悲 所合會為空 慧慧亦復空

若念若不念 一切法無念 無獲虛無有

譬若如野馬 又如化象馬 園果樹木華

巧幻師所現 佛弟子如是

於是阿難以偈答善思義菩薩言

實然如仁言 諸法無所念 我今日當離

違遠於世尊 云何入舍衛 彼問以何答

正覺為在不	法眼當來不	若入香積山
不見人中尊	但見其空座	何忍住於彼
若出香積山	入迦利精舍	人中尊在中
廣說於四諦	見迦利羅空	無世雄光神
若入音聲園	於中獨啼哭	用不見正覺
馳走趣四方	其淚充滿目	何忍住於彼
爾時喜信淨菩薩為尊者阿難說偈言		
若億歲愁憂	安可有所得	阿難且觀是
法界甚難得	譬如芭蕉樹	葉葉分解之
獲之無所得	萬物皆如是	譬如天雨時

水中之有泡	適起便復滅	萬物亦如是
譬如水之沫	但可以眼觀	獲之不可得
四種亦如是	譬如明鏡淨	影現不可得
三界亦如是	阿難何為啼	
於是阿難以偈答喜信淨菩薩言		
非為不知是	不為不見是	三界無所有
經常載說此	見是億人眾	淚下皆交流
至我所愁泣	用是益感感	今世尊當去
人上忽不現	當於何求索	誰復為我護
當從誰聞法	深奧難解句	當入何所難

嗚呼佛難值

爾時空無菩薩為阿難說偈言

阿難起莫憂 觀於法非法 法為不可得

何緣當有滅 如諸佛生時 得道亦如是

如佛轉法輪 泥洹亦如是 生不生於生

佛道亦無滅 於無生之法 阿難何為啼

觀我身毛孔 諸所講說業 說佛空無有

法界亦如是

於是阿難以偈答空無菩薩言

仁等各當去 於諸界無憂 當見億諸佛

講說上妙法 我等及億天 周市相圍遠

比丘比丘尼 共舉聲吁嗟 或從數千里

皆來至我所 號呼聲遠聞 釋師子所在

忉利及焰天 兜術泥摩羅 世尊為至梵

何時當來下 在閑居三月 人中尊一心

世雄何時起 當復擊法鼓 三

爾時神通華菩薩為阿難說偈言

我為以知是 自期於三月 示現於仁前

阿難可勿啼 我當故為汝 啓白于如來

令轉第一法 用離釋尊故 諸佛有大哀

當來至人所 阿難勿得悲 人中尊已起

諸天龍尚憂 何況於汝身 如是之光明

乃於世滅盡 佛為已說是 面從世尊聞

雖住於億劫 諸會猶別離

於是阿難起住佛前三舉聲說此偈言

佛為一切護 今日當泥洹 世間當復冥

為以失眠明 國王及尊者 卑廝國勤苦

何忍聞是言 佛當般泥洹 力士力士妻

力士子俱來 悲哀皆啼泣 最後見世尊

諸天龍之淚 周巾五由旬 涕流至于膝

除餘諸人民 難頭和難龍 六十億龍俱

皆來共啼哭 最後見世尊 和陵摩奈龍

婆竭有大力 淚啼一由旬 往詣於佛所

阿耨達龍王 百億眾圍遶 淚涕如車輪

往至於佛所 伊隸鉢龍王 化作大身來

啼泣發洪音 往到於佛所 千億諸鬼神

及百那術眾 前稽首佛足 最後見世尊

諸釋有億千 其眾百那術 前行禮佛足

明眼莫泥洹 於是億梵天 明照是天地

前禮於佛足 願尊住一劫 魔子於彼來

導師自言在 哀念一切故 願尊住一劫
爾時空無菩薩為釋梵天龍鬼神捷沓起魔
子導師說偈言

汝等皆無智 但作強法語 已為放逸行
於今甫啼泣 譬如諸嵩隄 所住於無點

若人以刀擊 即便懼悲喚 卿等亦如是

一切皆啼泣 若正覺在者 故行放逸行

今日光當去 其智譬如海 卿等當何作

釋尊已泥洹

是時佛告賢者阿那律大迦旃延分耨文陀

尼弗鳩摩迦葉須菩提目呵羅耶大拘締汝

等皆伸臂授如來掌應時十萬比丘伸臂授

世尊掌佛以左手受諸比丘掌右手持阿難

羅云掌著諸比丘手中我所以親敬阿難羅

云囑累汝等爾時即如其像有大自然音其

音徧告一佛國其千比丘聞所囑累欲放身

命言我等當先般泥洹不忍見世雄般泥洹

時也於是佛伸臂向北方應時他方世界五

百佛伸手授佛掌佛便持阿難羅云手著諸

佛掌中我持所親阿難及子羅云累諸世雄

爾時佛便說偈言

我持子羅云 及侍者阿難

面以此囑累

諸佛之世尊

誰為無護者

能為作擁護

獨諸佛世尊

其智無罣礙

今日之夜半

天龍世人民

在閻浮提者

不復得見我

徧觀諸世界

無量難思議

都不見一人

當為住度者

無央數億劫

譬如恒邊沙

能以一人故

忍住爾所劫

其奉敬佛法

我義度此人

以無恭恪者

億佛不能療

爾時五百佛各欲還其國土受阿難羅云掌

已便說偈言

其奉敬諸佛

佛義度此人

所示現濟脫

輒廣弘法鼓

釋師子世尊

滌除諸憂患

飽滿億數人

如天雨潤地

於是阿難羅云為諸佛跽啼泣悲訴說偈言

願諸大勇猛

勸尊住一劫

諸佛之威神

令明住一劫

令無數億人

得義住正諦

天龍諸鬼神

皆發大道意

爾時五百佛各各還其世界已告賢者阿難

羅云言止阿難羅云無憂無悲諸佛天中天

法伸臂者爲已竟若放光明及來若住是爲諸佛之示現也

度地獄品第五

於是佛便三昧右足大指放億那術百千光明一一光明端化作億百千蓮華一一蓮華

上化作億百千座一一座上一化如來坐說法一一如來令億那術百千人立不起滅地時佛復以左足大指放億那術百千光明十足指放十億那術百千光明十手指放十億那術百千光明兩膝放二億那術百千光

明兩臙放二億那術百千光明陰馬藏放億那術百千光明齋中放億那術百千光明兩肩肘放二億那術百千光明腦戶放億那術百千光明左右脅放二億那術百千光明四十齒放四十億那術百千光明面放億那術百千光明頂相放億那術百千光明三十二大人相放三十二億那術百千光明兩眉間相放億那術百千光明八十種好一一好各放億那術百千光明一一光明端有化億那術百千蓮華一一蓮華上有化億那術百千

座一一座上各有坐如來說法是諸佛世尊
 不講異義但誦菩薩法品總持金剛行三品
 清淨力無所畏一一化如來令億那術百千
 人立不退轉法佛爾時便於雙樹間更化作
 佛往至先儒大泥犁放光明其光徧照思想
 大獄中佛爾時便說偈言

是諸人已解脫	復數數有思想
用習起思想故	令其生於苦惱
於世間有得道	佛世尊放光明
其所說於正法	令滅盡諸苦惱

無所盡無所得
 無有起亦無滅
 其有知是法者
 終不歸於惡道
 佛適說是偈竟已應時具足億那術百千人
 於思想地獄得脫即生忉利天上時佛便復
 往忉利天上更重說此偈言

是諸人已解脫	復數數有思想
用習思想之故	令其生苦痛中
於世間有得道	佛世尊放光明
其所說於正法	令滅盡諸苦惱
無所盡無所得	無有滅亦無起

其有知是法者 終不歸於惡道

世尊說是偈適竟應時具足億那術百千人
聞是法得須陀洹道得神通已便說此偈言

無有起亦無盡 無有生亦無滅
吾之等解於法 得忍道之滅度

其智慧如光明 照知人諸根本
現因緣為解脫 輒於彼脫人民
滅愁苦得大智 療治於一切人
諸一切佛所療 終不歸於惡道
大光明為甚疾 於世間而滅盡

億人民被燒炙 今度脫想地獄

於是佛復至燒炙焦煮叫喚雨黑沙燒人四
大地獄中放金色光明徧於一切光明於佛
之光明柔輒可意以哀眼視一切施眼令安
隱惠戒使清涼作寂定光明皆徧其中其威
神尊清淨第一於垢無所染遠離於垢施與
於智行大慈念大哀施無限安樂施惠無礙
之眼施戒之香照於一切施於法味達於一
切已示現於法身施法心之眼斷一切不善
之本授與一切清白之法悉壞魔力悉令怖

懼使邪異道皆斷諸見令衆一切得安隱想
 開於天門閉於惡戶以無盡之德代諸勤苦
 一心精進行慈悲喜護常道衆人於大無爲
 施眼耳鼻口身意身一切諸毛孔於大光明
 說經法柔軟可意悲哀口說尊語

我爲施安於世	我爲脫諸苦痛
我爲衆勤勞者	除若干之苦塵
我之所可說法	照尊光清淨安
一切人間是法	皆棄捐諸惡道
其有人歸命佛	彼則爲得大利

於億劫生死數 終不墮諸惡道
 佛說是偈已應時大地獄一一地獄具足各
 各億那術百千人得脫生兜率天上用聞是
 法故悉得阿那含道得神通已便說此偈言
 譬如在厄道 有智慧導師 今大衆賈人
 度怨賊鬼神 佛所度如是 以光明爲道
 免脫億人民 離厄姪怒癡 我等歸命佛
 導師放光明 已發慈悲意 得濟諸勤苦
 當歸命於法 撫養於我身 僧爲尊重寶
 其德難思議

爾時佛往詣合會大合會不可意三地獄中
放金色五百萬億那術種光明徧照其中以
寂定無人無有萬物無起無滅以布施持戒
忍辱精進一心智慧諸度無極用大慈大悲
大喜大護以四恩行用如來十力四無所畏
諸佛十八法不共如來尊行世慧神足變化
說法變化教授變化以用大慧以根力覺意
三昧三摩越用一切菩薩之行以無礙佛慧
以無礙佛眼以無礙法眼以無礙慧眼以無
礙天眼以無礙肉眼以大慈大哀於一切用

一切佛法無上之德用一切如來覺法於彼
八億那術百千有命之類悉蒙五百萬億那
術種光音除諸勤苦皆得安隱出彼合會大
合會不可意地獄得生波羅尼蜜和耶越天
聞是法已皆悉得阿那含道於是佛便住於
梵天說偈言
諸人無勤苦 則為第一安 為說勤苦應
諸想無有念 一切無所想 如於此所說
在三界豈安 數數有生死 其有解空空
彼空乃為空 其說深縛者 彼能解於空

空者無有起 思想無有界 已見非我法
 則為佛之子 是法為非吾 亦不可得我
 已無吾我者 於何復有喜
 佛說是偈已應時彼憶那術百千人聞法者
 心悉斷一切勞塵生死已盡得阿羅漢證便
 放身命般泥洹我等不忍見世尊般泥洹時
 現諸佛品第六
 爾時佛於梵天忽然不現即住雙樹間佛心
 念言今日夜半如來於是當般泥洹人民最
 後見佛終竟我聊復令眾庶歡悅得安隱想

斷諸穢毒令念如來作大善本想離大眾惱
 得無極慶發大慈大悲棄諸魔事懷來諸佛
 法皆除裂諸見網悉滅諸塵勞悉捨諸諛諂
 悉捐諸大見來諸度無極歎詠菩薩之行現
 諸如來令一切目見作大變化說於佛法於
 是世尊於師子^{白十}牀上右脅倚卧如師子無恐
 懼大尊雄周觀十方以足指按地六返震動
 十方境界佛即如其像三昧正受一一毛孔
 出恒邊沙等數之光明一一光明照恒沙等
 佛國一一光明終不相錯以是之數一切諸

毛孔各各放恒邊沙數之光明放已即如其像三昧正受令一切人眼還得佛眼皆見諸佛國土所有爾時佛告諸比丘言汝等寧見東方縱廣上下各十萬由旬滿其中塵東方諸佛其數如此塵一塵為一佛皆右脅倚卧所見變化亦如是一切諸佛其所教度皆已周畢悉入力士生地雙樹間皆名為釋迦文一切皆於師子牀上卧皆當於今日夜半般泥洹汝等寧見東方不可計不可數不可思議無有量諸菩薩行具足往詣佛樹下寧復

見無央數得佛道者不寧復見餘無央數轉法輪者不復見餘無央數說法者不復見無有量放壽命者不復見無有限右脅倚卧於師子牀上如我卧者不衆會對曰已見不知其數佛言譬如三千大千世界^十上至三十^{十一}天下盡地際滿其中塵於汝等意云何寧能有知是塵數者不惟天中天不可計不可量不可稱不可數佛言譬如三千大千世界更有如是比億百千三千大千世界滿其中塵有如此塵數東方佛國菩薩名釋迦文

來詣佛樹下得佛道者數亦如是轉法輪者數亦如是教授說法者數亦如是放身命者數亦如是如我右脅倚卧者數亦如是無起餘於泥洹界般泥洹者其數如是皆名為釋迦文母名摩耶父名悅頭檀其國名迦維羅衛其世名忍界舍利弗摩訶目捷連尊弟子阿難為侍者如東方之所有十方亦如是皆為釋迦文如釋迦之數名提和竭者亦如是名曰提名多羅者亦如是名維衛者亦如是名式者亦如是名隨業者亦如是名拘樓秦

者亦如是名拘那含者亦如是名迦葉者亦如是是諸佛天中天如是柔軟微妙為名號出柔軟音聲皆同一號為釋迦文如來皆以具足肉眼見是尚不足言其所見廣大過此無央數其有居家修道若出家學道令一佛國諸菩薩皆得作佛具足一切供養此諸佛名復有聞是說現諸佛經品聞已須臾愛樂勸信勝於三千大千世界人民皆得佛共供養具足一切諸菩薩已慧解如是疾近無上正真道說是經時六十二億菩薩得難具足

法如是得護不可思議意不退轉立於無上
正真道十那術菩薩初發大道意立不退轉
地無上正真道三十二億菩薩得不起法忍
恒沙數等人斷一切塵勞滅生死證說無央
數人當與彌勒會於時弊魔懷毒恨心垂淚
白佛惟世尊我本願欲使如來早般泥洹欲
令人民不出我界如來無著等正覺所度遂
益多若住其壽命令至一劫所度之數不能
復過今日之所度也今天中天已空我界於
是佛以手兩指取地土用著爪上告弊魔言

於汝意云何如來爪上土多大地土多魔白
佛言如來爪上土少大地土多不可計也佛
言波旬我之所度立於無爲其數如爪上之
土其從汝之教者復多於大地土汝當歡喜
怡懌人之種如是不可盡無有數佛告波旬
汝欲求人種如求空於是波旬卿所當作者
便爲之今日夜半如來當般泥洹爾時佛告
諸比丘置是諸佛世尊之數置是諸佛世尊
國土所有快樂置是諸菩薩之興盛對曰唯
然天中天悉在耳佛告阿難若我從一切至

那術劫作譬合會校計說譬喻法講義說諸佛無有竟時不可竟也無央數諸佛天中天現在者如是如來皆已具足肉眼見復過是所見不可限於是佛告諸比丘如來爲一切所當爲者已度一切矣無有不度之想名如^{白十}毛髮所以者何故告汝等爾時佛即如其像^{十三}三昧現神足令是諸佛世尊所說經悉使此刹人聞聞是法者恒沙等人立於三乘十億百千人得無上正真道十億千人立緣覺道其餘者皆放身命

佛國淨品第七
爾時佛以三十二大人相八十種好及八千種好十億聲六十億那術百千種語無限億那術百千種具足音受持諸佛法之相如來寂定如來十力如來四無所畏如來四神足如來四解智諸佛十八法不共如來世上行悉令面見諸法於是佛所說法即現是三千大千之世界平等如掌無沙礫石但有摩尼真珠瑠璃琥珀磔磔金銀三千大千世界周匝有諸寶殿無央數宮珍寶交露摩尼宮殿

交露徧有明月珠樹明月珠蓋明月珠幢幡
明月珠舍明月珠座具足三千大千世界周
徧八方有八交道以金銀瑠璃水精碑磬碼
碯象腦琥珀寶赤車釭寶吉祥福寶月光明
寶踰日寶阿牟勒寶鳩彌勒寶味寶碧英寶
以此衆寶轉相裝校為樹為蓋幢幡其樹根
莖節枝葉華實熾盛播蓋麗妙有器樹衣樹
瓔珞裝飾被服果樹滿無空缺有赤栴檀紅
栴檀染栴檀月栴檀語栴檀天栴檀作味栴
檀汗勒栴檀蜜香黑妙香有蔓陀勒華大蔓

陀勒華巾迦勒華大巾迦勒華麤華大麤華
柔輦華大柔輦華度晝華大度晝華波羅犁
華大波羅犁華善憂波羅犁華月華大月華
周徧月華模華大模華周徧模華善敬模華
蓋華大蓋華周徧蓋華懼生華大懼生華周
徧懼生華周徧滿是三千大千世界無空
缺皆有珍寶蓮華有九十九億那術百千殿
舍青瑠璃黃金琥珀碼碯以為殿舍吉祥福
寶摩尼寶以為車有輦妙衣垂掛車上周徧
徧是三千大千世界三千大千世界有數自

然師子之座一切樹下皆有自然師子座以好綉緹錦繡綾綺上妙衣服以為坐具有雜色網幔其文交錯狀如綬紛或以黃金焰光摩尼以為裝校一切諸師子座有坐菩薩三十二相嚴飾其身是三千大千世界周帛徧布赤珠青珠白珠有赤旃檀之瓣香蜜香黑妙香散以粟金於是三千大千世界上虛空中徧有摩尼珠網幔出天之妓樂音聲以珠掛諸幔上以妙貫珠寶貫珠師子賴珠颺蹉賴買珠以金縷交錯為係以金種種莊嚴為

寶帳幔以純金為帳幔是三千大千世界周帛下盡地際上至三十三天以摩尼寶徧以紫磨金周帛為莊嚴從黃金帳出無央數億那術百千之好音聲空無相無願聲非常苦空非身之聲寂定戒三昧智慧解脫度知見由十聲調損忍辱慚愧聲慈悲喜護安詳奉行聲十五布施聲度無極聲持戒聲持戒度無極聲忍辱聲忍辱度無極聲精進聲精進度無極聲一心聲一心度無極聲智慧聲智慧度無極聲神通聲神通度無極聲菩薩行聲懷來菩

薩使至不退轉地聲菩薩得不起法忍聲一切諸佛法聲如須摩提國阿彌陀佛光明如阿挿佛世尊及與香王國所有爲上妙如寶香天中天如法焰光佛國土之世雄如摩尼王世尊如日寶藏又若日寶藏如音響王佛如善覺佛如須彌劫正覺佛國興盛安樂釋師子國土興樂亦如是用哀一切故示現般泥洹人得知無疑世尊刹貧窮用哀是等故示現國快樂如一切諸佛尊行佛道事釋師子刹如是毛髮無異無增無減又若一切佛

國土之快樂嚴淨好釋師子刹如是毛髮而不差異

天菩薩品第八

爾時賢者阿那律啼泣悲哀便說是偈言
好如月盛住虛空 若日柔輦千光明
譬火摩尼照一切 世尊不復入教授
誰當復護諸世間 無央數人流生死
一切世間復盲冥 用世尊入樹間故
一切三界群生類 諸所得安及快樂
悉蒙佛法及尊僧 用荷哀傷得撫養

善釋師子巧醫王 療治憂苦度彼岸

免濟一切諸勤苦 法王入於雙樹間

一切世間當狂亂 用不見佛釋師子

除無央數姪怒癡 人民瞑眩頓躡地

天中之天滅生死 金翅龍鳥皆歸命

鬼阿須倫摩^{白十} 世尊去後皆墮冥

無有姪欲離慢塵 照四方明為已滅

一切世間當大冥 佛般泥洹當奈何

阿那律說此偈已應時有諸異天乘車來者

獨乘者乘象者乘馬車者在交露車者在座

上者在殿上者在牕牖者在交露帳者在戶

上者在半月上者在梯陛上者各從所乘各

從在所下下已啼泣呼嗟往詣力士所生地

到佛所稽首佛足或有天散優鉢青蓮黃白

諸華或有散雜栴檀或有天自取寶冠寶珥

手著之寶及以天衣持散佛上供養於佛於

是賢者羅云啼泣悲哀說偈言

功德特異慧無量 為眾所奉開迷亂

除一切惡勤勞憂 入於力士所生地

佛為福地眾所仰 尊為醫王滅諸病

尊相好好如蓮華	尊今寢卧於樹間
佛喻日月諸世間	無量之曜消天光
佛為法主過須彌	度脫億人勤苦惱
佛入空法寂無有	第一無想度彼岸
尊棄一切世間願	法王已入諸樹間
世尊之眼滅世冥	三達無礙去來今
佛為導師度生死	佛用哀故寢樹間
尊師子吼出妙聲	佛所語明如月照
佛輒音響眾喜樂	佛用哀故寢樹間
賢者羅云讚十力	即便瞑眩尋躋地

於地宛轉自擗撲 法王加哀莫泥洹
尊者羅云說此偈已應時東方不可議無央
數不可稱無涯底世界諸佛天中天國不可
計無央數不可思議無有限諸菩薩啓辭諸
佛來至此刹欲見如來般泥洹及諸大會菩
薩欲見如來稽首跪拜承事供養諸菩薩來
所經世界無數無量一切天宮天妓樂不鼓
自鳴雨於天香天華彼諸世界諸天子有大
德學大乘者及諸天王龍王鬼神阿須倫王
迦留羅王具陀羅王摩睺勒王皆侍從諸菩

薩來供養者菩薩以諸寶自裝校來者或以天子被服來者或以第六天子被服來者或以梵天被服來者或以自在天子被服來者或以善化天子被服來者或以兜術天子被服來者或以天帝釋被服來者或以日天子被服來者或以月王被服來者菩薩入摩尼寶殿舍中結跏趺坐來者或入摩尼寶宮中坐來者或入摩尼寶交露帳中坐來者復有菩薩入香殿香宮香交露帳中結跏趺坐來者或入紫磨金殿或入一切寶殿或入一切

寶交露帳中結跏趺坐來者復有菩薩入赤栴檀殿入一切栴檀殿舍中結跏趺坐來者復有菩薩入七寶華殿或入月光照明踰日月摩尼寶殿或入如意寶珠殿或入如意寶珠宮或入如意摩尼寶交露帳中結跏趺坐來者諸菩薩以三十二相裝飾其身有無數光明不可思議之光曜無數廣大光明其光明除一切人勤苦令一切得善想光明除一切地獄餓鬼畜生光明將一切詣善道光明明今身有福功德相端正姝好見者歡喜愛其

色則無與等者其色為一切所觀視有梵聲
柔輒音響令諸道歡喜音恐諸魔音益一切
人音出諸法諸福德音滅除一切惡出無量
法明音彼有菩薩大士雨諸寶天華徧三千
大千世界徃詣如來或雨衣者或雨瓔珞莊
飾者或雨蓋者或雨幡綵者或雨雜栴檀者
或雨紫磨金者或雨蓮華者或雨如意珠者
或雨踰天所有諸寶者徧三千大千世界下
詣如來或有菩薩化作諸寶裝飾蓋如三千
大千世界踰諸天寶用供養如來有菩薩以

諸瓔珞莊嚴如三千大千世界作蓮華細根
青瑠璃碑磔琥珀吉祥藏寶以為車如意珠
車皆悉周徧焰光珠摩尼黃金以一切為莊
飾或有化作一宮殿如三千大千世界或有
化作踰天諸寶交露帳如三千大千世界以
焰光珠黃金一切為裝校或有化作清淨處
如三千大千世界甚大不可計無央數不可
思議無有量無涯底所化乃如是以供養如
來無所著等正覺八方上下來如是不可計
不可數不可思議無有量諸菩薩來供養佛

是諸菩薩皆同時前稽首佛足遶世尊三匝
各從其所方來化作大蓮華師子座諸寶焰
光珠黃金爲莊校一一菩薩各爲佛於雙樹
間化作師子座以無量清淨踰天衣敷其上
以無央數種種色無量色不可計色不可計
億那術百千色踰天上諸所有以爲裝校焰
光珠黃金諸寶紫磨金以爲帳而莊嚴踰天
上香而爲芬熏令諸惡道爲善本想令一切
歡喜怡懌如一菩薩所作莊飾諸菩薩皆亦
如是一一菩薩各各所化不相雜錯所以者

何寂定無諛諂於諸法無所著譬如如意珠
於諸塵垢無所染汙學善權方便於諸法所
念清淨得諸尊慧法如身所行口亦如是爲
大布施主住於法無所著是諸菩薩皆歎如
來本求道不可計無央數不可量不可稱勤
苦行以義示現

如來化說法品第九

爾時賢者阿難以偈讚佛言

眼明淨好如月滿 十力神足慧無塵
爲天龍王所供事 今日世尊入樹間

若佛衆總入大城	則動天地至六返	琴瑟簫鼓諸樂器	師子虎鹿及野牛	哮吼跑陸心歡喜	其聲可樂勝衆寶	見佛光明皆踊躍	鷄鶡鷓鴣鷹鴈拘逸	於鐵圍山鳥鸚鵡	人本所失諸寶藏
世雄以足蹈門閭	放其光明徧佛國	不鼓自出柔輦音	諸龍大象止雪山	皆有慈音向如來	諸牛那術及百千	得安無量樂無數	又羅瞻無無數衆	鳴喜欣欣至佛所	皆還得之至世尊

諸瞋恚者悉慈心	天於虛空雨天華	諸宮嫪女及天子	色淨如是當不現	譬如犢子斷母乳	十力從本無塵垢	諸世雄界爲自在	誰爲光王踰日月	誰當忍辱等如地	當以精進及一心
以清淨意奉事佛	文羅蓮華有千葉	各爲供養於世尊	佛今泥洹當奈何	斷絕擁護爲甚劇	已離生死爲衆祐	其壽得住不減劫	誰當有力喻鐵圍	世尊導人使離塵	智慧示現度一切

若子億世與母離 暫得一會便復別

子愁思親四方求 世尊泥洹我亦爾

愁憂勤苦無復樂 見佛經行及坐處

及見講堂以精舍 奈何斷無吉祥德

諸歎十方法施人 無量勤苦賢釋子

即便躡地^{白十}蓬宛轉 我最意見月善月

爾時世尊以一切持句三昧正受作安隱行

現三昧善說三昧雷雨三昧師子響三昧光

耀響三昧威神光明三昧放光明三昧微妙

句三昧力三昧力句三昧無量力三昧意特

照明三昧起世有三昧鼓響三昧月三昧大

月三昧周帀月三昧月響三昧上月三昧藏

三昧諦藏三昧瑠璃藏三昧觀視三昧無量

觀視三昧徧照一切十方三昧除一切疑光

明三昧至誠三昧諦至誠三昧至語三昧說

一切行三昧所說諦至誠三昧無量三昧寂

定三昧寂定句三昧諦寂定語三昧布施三

昧諦布施三昧大布施士三昧光明三昧善

光明三昧大光明三昧無量光明三昧照明

句三昧斷一切疑光明三昧說諸善本三昧

除說諸疑結三昧諦說見三昧於是斷疑三昧善施廢解三昧作諸佛三昧現於一切行三昧善說一切行三昧善說轉法輪三昧善開度其處三昧以是善說現在諸佛慧三昧正受所住處一一毛出不可計不可說不可稱不可量無涯底億那術百千光明一一光端化無央數不可計議無量浴池一一浴池化作不可計議無數無限億那術百千蓮華一一蓮華上化作不可計議無數無限億那術百千座一切諸座上皆有如來坐說法一

一化如來所開導人使立不退轉地住於佛法其數如蓮華上所坐化佛得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢一一各如是緣覺之數及不退轉立善本者其數亦爾生天上者數亦如是不復墮苦諸浴池際各有四寶樹無數廿一莖節枝葉華實一一莖節枝葉華實上化作無數不可計議不可稱量如來化出坐師子座上說法度脫一切其數如化樹上如來之數開度一切已便說此偈言
衆祐人中尊 諦覺於一切 人見歡喜者

皆棄捐惡道	其久有神通	世雄難得值
如優曇鉢華	其色可意好	其欲供養佛
及奉事我身	彼聞是經法	其心當歡喜
其欲見現在	世尊人中上	世光明威神
當信樂吉祥	其當來諸佛	以光導御人
欲見是世尊	當信是吉祥	其有求大乘
彼則有大利	聞是經法已	則奉侍於佛
其目得清淨	及耳鼻之根	身口意諸根
為斷無所受	三昧戒清淨	智慧解脫淨
解脫示現智	脫現為至誠	解於一切法

於我無所起 所知無所滅 即不憂諸響
 諸化如來說此偈已應時不可計人立於三
 乘無數世界人民皆得一心無數佛國諸地
 獄皆滅盡諸畜生皆脫勤苦餓鬼皆得安隱
 爾時佛入量寶三昧正受如來住是三昧者
 隨一切人所欲得寶則如其意見佛國寶皆
 悉在前見諸佛樹以寶裝飾隨意所好所欲
 見色則見諸郡國縣邑及國人民即如意見
 滿諸佛國盡形壽見所欲裝飾則如意見男
 子女人小男小女瓔珞裝飾亦復見諸天龍

鬼神捷沓起阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒
所欲服飾所欲食飲所欲舍宅如意所好皆
見皆得佛告阿難有三昧名慧行諸佛世尊
住是三昧隨人所欲得三昧如意即見一切
人願阿難諸佛世尊有三昧名無量過度三
昧吉祥威神隨人所欲得萬物即如意在前
得萬物已供養如來阿難諸佛世尊有三昧
名眼住是三昧時令一切人不復習欲樂道
德欲於婬欲不淨想不復習也於夢中亦不
樂阿難諸佛世尊有三昧名意慚愧住是三

昧時令諸佛國中人民皆有媿心無恚亂意
阿難諸佛世尊有三昧名目主住是三昧盲
者得目阿難諸佛世尊有三昧名無憂主住
是三昧時若入城令一切人無復憂患阿難
諸佛世尊有三昧名神通主住是三昧令無
神通者飛行虛空神足能高七樹阿難諸佛
世尊有三昧名世光曜住是三昧時盲者得
見世尊阿難諸佛世尊有三昧名受清淨住
是三昧時足蹈門闍令諸天龍鬼神捷沓起
王阿須倫王迦留羅王真陀羅王摩睺勒王

釋梵於彼稽首禮佛阿難諸佛世尊有三昧名過師子英住是三昧時諸外異道適見如來威神皆降伏自歸阿難諸佛世尊有三昧名金剛光明住是三昧足蹈地時三千大千諸鐵圍大鐵圍山須彌山王及黑山諸溝坑谿谷山林及地皆正高者爲卑上墟爲平其地柔輒譬如好衣阿難諸佛世尊有三昧名伏諸魔力住是三昧時令諸魔恐懼怖慄不安各各不樂其宮舍怖懼不止至于見佛歸命如來稽首佛足阿難諸佛世尊有三昧名

無恐懼住是三昧時令一切人無傷害意相向無諸恐懼亦無憍慢阿難諸佛世尊有三昧名妙句住是三昧時令諸世界人無有食者得諸無數種種之味阿難諸佛世尊有三昧名顏色住是三昧時令一切人得好妙色不復多病阿難諸佛世尊有三昧名爲他故令無衣者得自然衣住是三昧時拘閉獄者皆得解脫諸在厄難者今免難苦得諸安樂慳貪者喜布施惡戒者住淨戒恚怒者立辱懈怠者使精進斷諸不善法習增善法

意者令得一心惡智者得淨智慧阿難諸佛
 世尊有三昧名說無意行善說句住是三昧
 時諸憂愁者悉令喜踊阿難諸佛世尊有三
 昧名二光住是三昧時於去來今諸法無所
 罣礙無有不等示現智慧阿難諸佛世尊有
 三昧名於諸法無諛諂便去住是三昧時令
 諸菩薩大士得不起法忍佛說如是賢者阿
 難諸尊弟子十方諸會菩薩諸天龍神世間
 人民為佛作禮而去
 佛說方等般泥洹經卷下

永樂北藏

佛說方等般泥洹經

釋

跪渠委切芭蕉芭伯加切猓頭脂切恪苦各切
 也齋與臍同切焦焦九切懌悅懌也切釭古紅切
 帶統延統於阮坐切綖音綖也切綬綬時西切
 也綖蒲莧切瞑眩瞑彌箭切眩黃綃切翅翅全切
 翅鳥擗拊心也切姝昌朱切哮吼哮許交切
 聲也跑薄交切足鷄鷓鳥也切鷄鷄與章切鷓鷓胡切
 似雉也蓬蒲紅切

第三四册

永樂北藏

佛說方等般泥洹經

第三四冊