

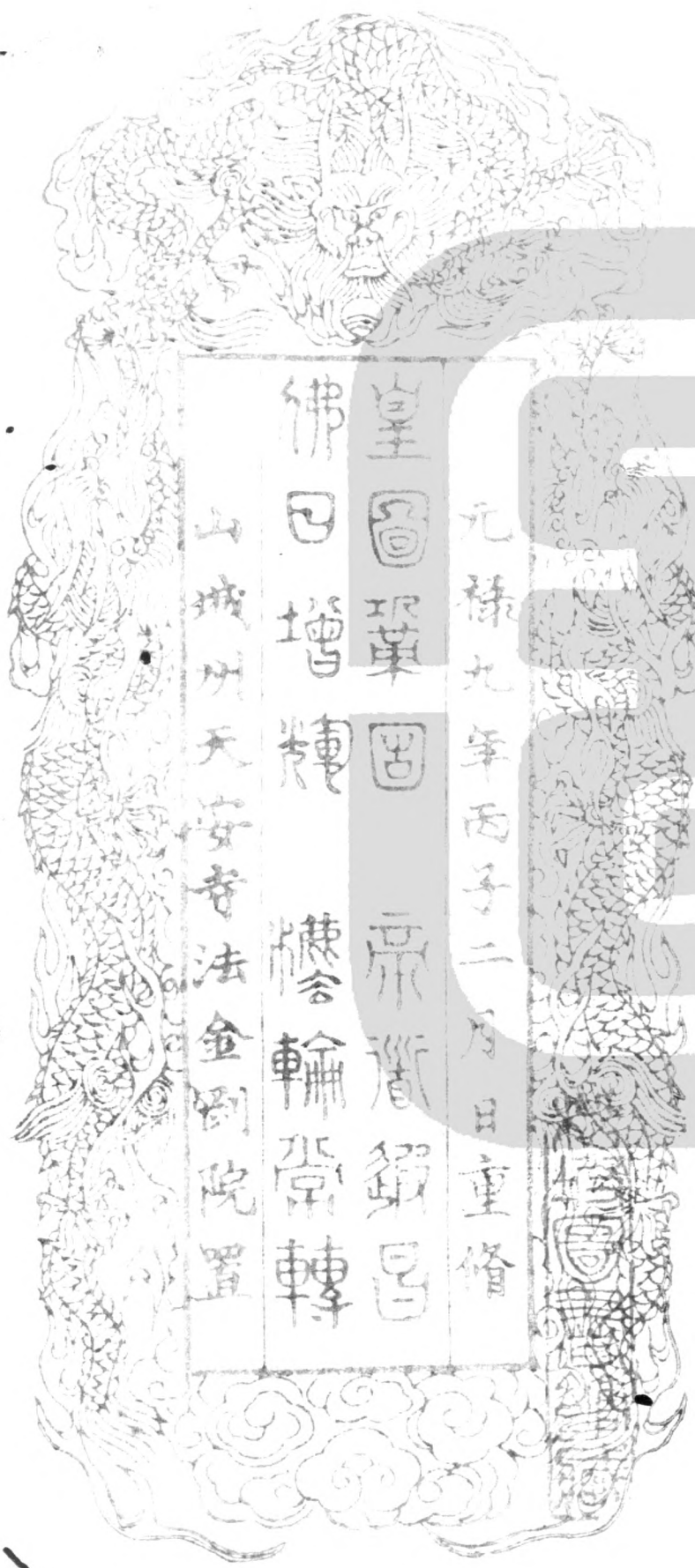
大般涅槃經

第十四

壹四

百九三

48007

元祿九年丙子二月日重脩

皇國聖廟

佛日增輝 佛舎輪奐轉

山城州天安寺法金剛院置

1.4

1.4

大般涅槃經卷第十四

壹

北涼天竺三藏曇無讖奉詔譯

大般涅槃經聖行品第七之四

復次善男子壞諸行因緣異故心名無常所謂脩
無常心異脩苦空無我心異心若常者應常脩
無常尚不得觀苦空無我況復得觀常樂我淨
以是義故外道法中不能攝取常樂我淨善男
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
生生已滅故內身處胎歌羅羅時本無有生
已變故外諸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
而變歌羅羅時異安浮陀時異伽那時異閉手
時異諸疱時異初生時異嬰孩時異童子時異

第十四

乃至老時各各變異所有外色亦復如是牙異
莖異枝異葉異華異果異復次善男子內味亦
異歌羅羅時乃至老時各各變異外味亦爾牙
莖枝葉華果味異歌羅羅時力異乃至老時力
異歌羅羅時狀貌異乃至老時狀貌亦異歌羅
羅時果報異乃至老時果報亦異歌羅羅時名

字異乃至老時名字亦異所謂內色壞已還合
故知無常外諸樹木亦壞已還合故知無常次
第漸生故知無常次第生歌羅羅時乃至老時
次第生牙乃至果子故知無常諸色可滅故知
無常歌羅羅滅時異乃至老滅時異牙滅時異
乃至果滅時異故知無常凡夫無智見相似生
計以爲常以是義故名曰無常若無常即是苦
若苦即是不淨善男子我因迦葉先問是事於
彼已荅復次善男子諸行無我善男子惣一切
法謂色非色色非我也何以故可破可壞可裂
可打生增長故我者不可破壞裂打生長以是
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。若諸外道以有遮故知有我者。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
亦如矧人名爲長者以是義故定知無我復次
善男子若諸外道生已求乳知有我者善男子
若有我者一切嬰兒不應執持糞穢火蛇毒藥
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淫欲飲食恐怖是故無
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欠非笑非懂非
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
常樂我淨而實不知常樂我淨如生盲人不知
乳色便問他言乳色何似他人答言色白如貝

盲人復問是乳色者如貝聲耶荅言不也復問
貝色爲何似也荅言猶稻米末盲人復問乳色
柔軟如稻米末耶稻米末者復何所似荅言猶
如雨雪盲人復言彼稻米末冷如雪耶雪復何
似荅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
不能識常樂我淨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更轉於無上法輪乃
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令他聽受我轉法輪
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
風等亦如是善男子若有人言我即是信信是
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
我所我是毗梨耶波羅蜜毗梨耶波羅蜜即是我

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
不應說言如來方更轉於法輪善男子譬如因
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
亦爾因六波羅蜜三十七助菩提之法覺了諸

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爲法法即如來善男
子譬如因燧因鑽因手因乾牛糞而得生火燧
亦不言我能生火鑽手牛糞各不念言我能生
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生念言我
轉法輪善男子若不生者是則名爲轉正法輪
是轉法輪即名如來善男子譬如因酪因水因
鑽因坭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爲轉正法輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子因地因水因火因風因糞因時因人作業而芽得生善男子子亦不言我能生芽乃至作業亦不念言我能生芽芽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爲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鼓不念言我能出聲乃至桴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爲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爲法如來亦爾非生非
出非作非造非有爲法如來性佛性亦爾非
生非出非作非造非有爲法善男子諸佛世尊
語有二種一者世語二出世語善男子如來爲
諸聲聞緣覺說於世語爲諸菩薩說出世語善

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爲諸聲聞轉于法輪
今始於此拘尸那城爲諸菩薩轉大法輪復次
善男子復有二人中根上根爲中根人於波羅
柰轉於法輪爲上根人人中象王迦葉菩薩等
於此拘尸那城轉大法輪善男子極下根者如

來終不爲轉法輪極下根者即一闡提復次善
男子求佛道者復有二種一中精進二上精進
於波羅柰爲中精進轉於法輪今於此間拘尸
那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
今於此間拘尸那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間拘尸那
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說無常苦空無
我今於此間拘尸那城轉法輪時說常樂我淨
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
時所出音聲徧於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
伏者今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
下趣諸惡衆生止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脩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

薩摩訶薩行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恚愚癡生老病死亦不復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人中者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懼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有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率
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主有得雙三昧能斷二
禪有得雷音三昧能斷三禪有得靈雨三昧能
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礙三昧能斷空
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迮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欲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得住是自在地得自在

力隨欲生處即得往生善男子。譬如聖王領四天下，隨意所得，無能障礙。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，有可得令住善根者，菩薩即往而生。其中菩薩雖生非本業果，菩薩摩訶薩住自在地，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，得大憇持，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百千萬億乃至算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如是從佛出於十二部經從十二部經出脩多羅從脩多羅出方等經

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爲大愚
癡無有善心世尊我於今者實能堪忍剥皮爲
紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫如是大
涅槃經書已讀誦令其通利然後爲人廣說其
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而

隨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逼之令讀若憍慢者我
當爲其而作僕使隨順其意令其歡喜然後復
當以大涅槃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躬當往恭敬供養尊
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諸大菩薩在前
得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過去之世佛日未出
我於爾時作婆羅門脩菩薩行悉能通達一切
外道所有經論脩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流
多諸香華周徧嚴飾衆鳥禽獸不可稱計甘果
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
善男子我脩如是難行苦行時釋提桓因諸天

人等心大驚恠即共集會各各相謂而說偈言
各共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
及以諸天耶若是外道者脩行諸苦行
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脩苦行
何必求帝處

說是偈已復作是言憍尸迦世有大士爲衆生

故不貪己身爲欲利益諸衆生故而脩種種無
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僮僕亦不願求生
於天上唯求欲令一切衆生得受快樂如我所
解如是火士清淨無染衆結永盡唯欲求於阿
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諸天世人及阿脩羅
煩惱毒蛇是諸衆生住是佛樹蔭涼中者煩惱
諸毒悉得銷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百千諸衆生等發於阿
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脩於苦行無惱無熱住
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少如菴羅
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 是生滅法

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
喜譬如估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舩舫如
渴乏人遇清冷水如爲怨逐忽然得脫如久繫
人卒聞得出亦如農夫炎旱值雨亦如行人還
得歸家家人聞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坐起以手
舉髮四向顧視而說是言向所聞偈誰之所說
爾時亦更不見餘人唯見羅刹即說是言誰開

舉髮四向顧視而說是言向所聞偈誰之所說
爾時亦更不見餘人唯見羅刹即說是言誰開
如是解脫之門誰能雷震言佛音聲誰於生死
睡眠之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導
生死飢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爾時更無所
見唯見羅刹復作是念將是羅刹說是偈耶覆
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於蓮華
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復於何處而得如是半
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
渴苦惱心亂寢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亦
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
因緣不可盡也雖無所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荅言汝智太過
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荅言
汝不足問我若說者今多人怖我復問言此中
獨處更無有人我不畏汝何故不說羅刹荅言
我所食者唯人煖肉其所飲者唯人熱血自我
薄祜唯食此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鷃鷓之所噉
食然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
生脩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於身
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事已
心中歡喜即解己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
而作是言唯願和上善爲我說其餘半偈令得
具足羅刹即說

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其死後身體露現即上
高樹爾時樹神復問我言善哉仁者欲作何事

即便更繫所著衣裳恐其死後身體露現即上
高樹爾時樹神復問我言善哉仁者欲作何事
善男子我時荅言我欲捨身以報偈價樹神問
言如是偈者何所利益我時荅言如是偈句乃
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王人天中樂爲欲利
益一切衆生故捨此身善男子我捨身時復作
是言願今一切慳惜之人悉來見我捨離此身若
有少施起貢高者亦今得見我爲一偈捨此身
命如棄草木菩薩爾時說是語已尋即放身自
投樹下下未至地時虛空之中出種種聲其聲

乃至阿迦尼吒天爾時羅刹還復釋身即於空中
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菩薩足下讚言善哉善
哉眞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嬈
惱唯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
及諸天衆禮菩薩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皆由供養
如來正法善男子汝今亦爾發於阿耨多羅三

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
脩於聖行

大般涅槃經梵行品第八之一

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
何等爲七一者知法二者知義三者知時四者
知足五者知自六者知衆七者知尊卑善男子
云何菩薩摩訶薩知法善男子是菩薩摩訶薩
知十二部經謂脩多羅祇夜授記伽陀優陀那
尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略
阿浮陀達摩優波提舍善男子何等名爲脩多

羅經從如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名
脩多羅經何等名爲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爲四苦集滅道如佛
昔日爲諸比丘說契經竟爾時復有利根衆生
爲聽法故後至佛所即便問人如來向者爲說

在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
生有旣已盡 更不受諸有

是名祇夜經何等名爲授記經如有經律如來
說時爲諸天人授佛記蒞汝阿逸多未來有王

名曰僂佉當於是世而成佛道号曰彌勒是名授記經何等名爲伽陀經除脩多羅及諸戒律其餘有說四句之偈所謂

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
是名伽陀經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日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己利善哉少欲善哉知足善哉寂靜如是諸經無問自說其名優陀那經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

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

莫輕小惡以爲無殃水滲雖微漸盈大器
是名尼陀那經何等名爲阿波陀那經如戒律
中所說譬喻名阿波陀那經何等名爲伊帝目
多伽經如佛所說比丘當知我出世時所說名
曰界經鳩留秦佛出世之時名甘露鼓拘那含
牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時名分別空是名
伊帝目多伽經何等名爲闍陀伽經如佛世尊
本爲菩薩時脩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名闍

陀伽經何等名爲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經何等名
爲未曾有經如彼菩薩初出生時無人扶持即
行七步放大光明徧觀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
爲青牛行瓦鉢間令諸瓦鉢互相撲觸無所傷
損如佛初生入天廟時令彼天像起下禮敬如
是等經名未曾有經何等名爲優波提舍經如
佛世尊所說諸經若作義論分別廣說辯其相
貌是名優波提舍經菩薩若能如是了知十二
部經名爲知法

大般涅槃經卷第十四

庖薄教切

眇瞬音

涎賤延切

燧遂音

鑽子亂切

坵口甘徒觀二切

桴縛侯切

剝力碑切又皮音

析星的切

洩夷音

唾他卧切

髓息委切

鎧口代切

眇眠徧切

舫放音

窠魚曳切

鷄尺脂切

臬古堯切

懷汝羊切

佞去加切

捕步音

羆彼皮切

麀掌常切

櫟宅庚切

猪飼長治寄附

