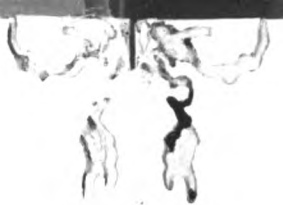

大般涅槃經

百廿五
率九

48032

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖聖固 帝階級昌

佛日增輝 機輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大般涅槃經卷第三十九

摩

北涼天竺三藏曇無讖奉

詔譯

大般涅槃經憍陳如品第十三之二

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已亦非畢竟
無如龜毛兔角同放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尔煩惱中無
涅槃涅槃中無煩惱是故名爲異相互無滲
私吒言瞿曇若以異無爲涅槃者夫異無者
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三
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特憍
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

身得善果報唯願大德爲我屈意至世尊所
具宣我心我既惡人觸犯如來你瞿曇姓唯
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噐觸犯如來你
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尔時憍
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汝閉咒術

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，脩諸善法，爲受天身？先尼言：瞿曇，我法中我則有二種：一作身我，二者常身我。爲作身我，脩離惡法，不入地獄。

脩諸善法生於天上佛言善男子如汝所說
我徧一切處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
尔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則不

尔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
子泐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子母女若我
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即違背世
出世法先尼言我亦不說一切衆生同在一
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
泐先說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象生
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
天得業處有佛得我故佛得作時天得亦
作法與非法亦應如是善男子是故一切象
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
當作婆羅門果不與利利毗舍首陀而作果
也何以故從子出果終不障礙如是四姓法
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是燈
光明亦在炷邊亦徧空中汝所言我若如是
者法非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

善男子如是喻者卽是非喻是非喻故於我
則吉旌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
自信自作他用汝所引喻亦復如是於我則
吉旌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真是不平佛言
善男子如我不平能破汝不平等是故汝平我
之不平卽是吉也我之不平破汝不平令汝
得平卽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

男子泐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
當受諸趣泐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爲身造
業是故不平善男子泐意若謂我是作者是
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
子衆生若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人云何說

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邏乃至老時
虛空常法尚無一時況有十時善男子我時
非是歌羅邏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象
生亦有盛時衰時若我尔者云何是常善男
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身業口業若是
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獨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因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我有手耶爲無手手手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即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。若言不是身作。
我非因受汝等。何故從旌因緣求解脫耶。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
得旌身有知之我能捨離身。猶如坏瓶旣被
燒已失旌本色。更不復生。智者煩惱亦復如
是。旣滅壞已終不更生。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
我是知也。若我知者。何故方便更求於知。汝

意若謂我因智知。向華喻壞善男子。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。我得知我得知耶。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。有以何因緣爲解脫。故脩諸善法善男子。譬如有人拔虛空刺。汝亦如是。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。先尼言瞿曇。若無我者。誰能憶念。

佛告先尼若有我者何緣彼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彼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象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畢鉢蒲
桃胡桃石榴棗子如是和合名歡喜丸離是
和合無歡喜丸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羅非我見
聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不
名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內
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

曇如汝所言內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
心觸喉舌齒脣象生想倒聲出說言我作我
受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便
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
言善男子我亦不說內外六入及六意識常
樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之

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
宣說常我樂淨先尼言世尊唯願大慈爲我
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
稱如來你瞿曇姓我今已離如是慢是故
誠心啓請求法云何當得常樂我淨佛言善

男子諦聽諦聽吾當爲汝分別解說善男子
若能非自非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
何言知己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脩道願見
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曇瞿若人捨
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

身命皆從因緣非亦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爲
因緣佛言梵志無明與愛而爲因緣是無明
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性願
爲我分別解說令我了了得知因果佛言梵
志因即五陰果亦五陰善男子若有衆生不
然火者是則無煙梵志言世尊我已知已我
已解已佛言善男子汝云何知汝云何解世
尊火即煩惱能放地獄餓鬼畜生人天燒然
煙者即是煩惱果報無常不淨真穢可惡是
故名煙若有衆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
已正見唯願慈矜聽我出家今時世尊告憍
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句已

得阿羅漢果外道象中復有梵志名曰憍那
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
如去亦如去亦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皆誑語

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
子如來名為能見能說不名為著瞿曇云何
能見云何能說佛言善男子我能明見若集
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
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
意云何善男子如於汝前然大火聚當其無
時汝知然不如是瞿曇是火滅時汝知滅不
如是瞿曇富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
答言是火生時賴於象緣本緣已盡新緣未
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
所善男子如來亦尔若有無常色乃至五情

識因愛故然然者即受二十五有是故然
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請說
一喻唯願聽採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脩治其
樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯真實在如來
亦亦所有陳故悉已除盡唯有一切真寶法
在世尊我今甚樂出家脩道佛言善來比丘
說是語已即時出塚漏盡證得阿羅漢果復

有梵志名淨作如。是言瞿曇一切衆生。不
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唯願爲我分別解
說世間常與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
正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛
告憍陳如聽是梵志出家受戒持憍陳如受
佛勅已將至僧中為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又與汝
共為親友汝之與我義無有二我欲諮問何
故默然尔時世尊作是思惟如是梵志其性
儒雅純善質直常為知故而來諮啓不為惱
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為我
說令我得知善不善法佛言善男子我能分
別廣說其義今當為汝簡略說之善男子欲
名不善解脫欲者名之為善瞿曇愚癡亦復
如是殺名不善不殺名善乃至邪見亦復如
是善男子我今為汝已說三種善不善法及
說十種善不善法若我弟子能作如是分別
三種善不善法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仍有過量

諸比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏
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疑細不佛言善男
子我佛法中非一二三乃至五百乃有無量
諸優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下結得
阿那含度疑彼岸斷疑細瞿曇置
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又三乃
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
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
善哉樂說便說世尊譬如難陀婆難胎龍

等降大雨如來法雨亦復如是平等廣濟
婆塞優婆夷世尊若諸外道欲來出家不審
如來幾月誡之佛言善男子皆四月試不必
一種世尊若不一種唯願大慈聽我出家介
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旌德象
後滿十五日得須陀洹果旣得果已復作
念若有智慧從學得者我今已得堪任見佛
即往佛所頭面作禮偕敬已畢却住一面白
佛言世尊諸有智慧從學得者我今已得唯
願爲我重分別說令我獲得無學智慧佛言
善男子汝勤精進偕集二法一舍摩訶

婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹通
當勤脩如是二法若復欲得斯陀含果阿那
含果阿羅漢果亦當脩集如是二法善男子
若有比丘欲得四禪四無量心六神通八背
捨八勝處無諱智頂智畢竟智四無礙智金
剛三昧盡智無生智亦當脩集如是二法
男子若欲得十住地無生法忍無想法忍
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
三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅三藐
三菩提佛行亦當脩集如是二法犢子聞已
禮拜而出在婆羅林中脩是二法不久即得

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為宣啓
犢子梵志脩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脩集二法
得無學智今報佛恩入於涅槃佛言善男
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屍所大設供養
大般涅槃經卷第三十九

器語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌
切語中鎌獵治刈魚吹糠若剛樺而佳灌

切

玩右

