

大般涅槃經

第七

百七二
迹七

48000

!!

元祿九年丙子二月日重脩

皇國環固 帝道綴昌

德日增輝 機谷輪常轉

山城州五女寺法金剛院置

Handwritten marks and characters on the left edge of the page, including what appears to be the character '人'.

大般涅槃經卷第七

迹

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經如來性品第四之四

爾時迦葉白佛言世尊如上所說四種人等應
當依耶佛言如是如是善男子如我所說應當
依止何以故有四魔故何等為四如魔所說諸
餘經律能受持者迦葉菩薩白佛言世尊如佛
所說有四種魔若魔所說及佛所說我當云何
而得分別有諸衆生隨逐魔行復有隨順佛所
教者如是等輩復云何知佛告迦葉我般涅槃
七百歲後是魔波旬漸當沮壞我之正法譬如
獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像

比丘尼像優婆塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作無漏身壞我正法是魔波旬壞正法時當作是言菩薩昔於兜率天上沒來在此迦毗羅城白淨王宮依因父母愛欲和合生育是身若言有人生於人中爲諸世間天人大衆所恭敬者無有是處又復說言往昔苦行種種布施頭目髓腦國城妻子是故今者得成佛道以是因緣爲諸人天乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬若有經律作是說者當知悉是魔之所說善男子若有經律作如是言如來正覺久已成佛今方示現成佛道者爲欲

度脫諸衆生故示有父母依因愛欲和合而生
隨順世間作是示現如是經律當知真是如來
所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若能隨
順佛說經律即是菩薩若有說言如來生時於
十方面各行七步不可信者是魔所說若復有
說如來出世於十方面各行七步此是如來所
便示現是名如來所說經律若有隨順魔所說
者是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩
若有說言菩薩生已父王使人將詣天寺諸天
見已悉下禮敬是故名佛復有難言天者先出
佛在於後云何諸天禮敬於佛作是難者當知
即是波旬所說若有經言佛到天寺是諸天等

摩醯首羅大梵天王釋提桓因皆悉合掌敬禮
其足如是經律是佛所說若有隨順魔所說者
是魔眷屬若能隨順佛所說者即是菩薩若
有經律說言菩薩爲太子時以貪心故四方娉
妻處在深宮五欲自娛歡悅受樂如是經律波
旬所說若有說言菩薩久已捨離貪心妻息之
屬乃至不受三十三天上妙五欲如棄涕唾何
況人欲剃除鬚髮出家脩道如是經律是佛所
說若有隨順魔經律者是魔眷屬若有隨順
佛經律者即是菩薩若有說言佛在舍衛祇陀
精舍聽諸比丘受畜奴婢僕使牛羊象馬驢騾
雞豬貓狗金銀琉璃眞珠頗梨車渠碼碯珊瑚

琥珀珂貝璧玉銅鐵金鑊大小銅槃所須之物
耕田種植販賣市易儲積穀米如是衆事佛大
慈故憐愍衆生皆聽畜之如是經律悉是魔說
若有說言佛在舍衛祇陀精舍那梨樓鬼所住
之處爾時如來因婆羅門字殺羗德及波斯匿
王說言比丘不應受畜金銀琉璃頗梨眞珠車
渠碼碯珊瑚琥珀珂貝璧玉奴婢僕使童男童
女牛羊象馬驢騾雞豬貓狗等獸銅鐵金鑊
大小銅槃種種雜色牀敷卧具資生所須所謂
屋宅耕田種植販賣市易自手作食自磨自舂
沿身呪術調鷹方法仰觀星宿推步盈虛占相
男女解夢吉凶是男是女非男非女六十四能

復有十八惑人呪術種種工巧或說世間無量
俗事散香末香塗香熏香種種華鬘治髮方術
姦僞諂曲貪利無厭愛樂憤鬧戲笑談說貪嗜
魚肉和合毒藥治厭香油捉持寶蓋及以革屣
造扇箱篋種種畫像積聚穀米大小麥豆及諸
果蔬親近國王王子大臣及諸女人高聲大笑
或復默然於諸法中多生疑惑多語妄說長短
好醜惑善不善好著妙衣如是種種不淨之物
於施主前躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂
酤酒淫女博奕如是之人我今不聽在比丘中
應當休道還俗役使譬如稗務悉滅無餘當知
是等經律所制悉是如來之所說也若有隨順

魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即
是菩薩若有說言菩薩為欲供養天神故入天
寺所謂梵天大自在天違陀天迦旃延天所以
入者為欲調伏諸天人故若言不爾無有是處
若言菩薩不能入於外道邪論知其威儀文章
伎藝僕使鬪諍不能和合不為男女國王大臣
之所恭敬又亦不知和合諸藥以不知故乃名
如來如其知者是邪見輩又復如來於怨親中
其心平等如以刀割及香塗身於此二人不生
增益損減之心唯能處中故名如來如是經律
當知是魔之所說也若有說言菩薩如是示入
天寺外學法中出家脩道示現知其威儀禮節

能解一切文章伎藝示入書堂伎巧之處能善
和合僕使鬪諍於諸大衆童男童女後宮妃后
人民長者婆羅門等王及大臣貧窮等中最尊
最上復爲是等之所恭敬亦能示現如是等事
雖處諸見不生愛心猶如蓮華不受塵垢爲度
一切諸衆生故善行如是種種方便隨順世法
如是經律當知即是如來所說若有隨順魔所
說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是大善
薩若有說言如來爲我解說經律若惡法中輕
重之罪及偷蘭遮其性皆重我等律中終不爲
之我久忍受如是之法汝等不信我當云何自
捨己律就汝律耶汝所有律是魔所說我等經

律是佛所制如來先說九部法印如是九印印
我經律初不聞有方等經典一句一字如來所
說無量經律何處有說方等經耶如是等中未
曾聞有十部經名如其有者當知畢定調達所
作調達惡人以滅善法造方等經我等不信如
是等經是魔所說何以故破壞佛法相是非故
如是之言汝經中有我經中無我經律中如來
說言我涅槃後惡世當有不正經律所謂大乘
方等經典未來之世當有如是諸惡比丘我又
說言過九部經有方等典若有人能了知其義
當知是人正了經律遠離一切不淨之物微妙
清淨猶如滿月若有說言如來雖爲一一經律

說如恒河沙等義味我律中無將知爲無如其
有者如來何故於我律中而不解說是故我今
不能信受當知是人則爲得罪是人復言如是
經律我當受持何以故當爲我作知足少欲斷
除煩惱智慧涅槃善法因故如是說者非我弟
子若有說言如來爲欲度衆生故說方等經當
知是人真我弟子若有不受方等經者當知是
人非我弟子不爲佛法而出家也即是邪見外
道弟子如是經律是佛所說若不如是是魔所
說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順
佛所說者即是菩薩復次善男子若有說言如
來不爲無量功德之所成就無常變異以得空

法官說無我不順世間如是經律名魔所說若有人言如來正覺不可思議亦爲無量阿僧祇等功德所成是故常住無有變異如是經律是佛所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩復有人言或有比丘實不毀犯波羅夷罪衆人皆謂犯波羅夷如斷多羅樹而是比丘實無所犯何以故我常說言四波羅夷若犯一者猶如拈石不可還合若有自說得過人法是則名爲犯波羅夷何以故實無所得詐現得相故如是之人退失人法是名波羅夷所謂若有比丘少欲知足持戒清淨住空閑處若王大臣見是比丘生心念言謂得羅

漢即前讚歎恭敬禮拜復作是言如是大師捨
是身已當得阿耨多羅三藐三菩提比丘聞已
即荅王言我實未得沙門道果王莫稱我已得
道果唯願大王勿爲我說不知足法不知足者
乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提皆默然受我
今若當默然受者當爲諸佛之所訶責知足之
行諸佛所讚是故我欲終身歡樂奉脩知足又
知足者我定自知未得道果王稱我得我今不
受故名知足時王荅言大師實得阿羅漢果如
佛無異爾時其王普皆宣告內外人民中宮妃
后悉令皆知得沙門果是故咸令一切聞者心
生敬信供養尊重如是比丘真是梵行清淨之

人以是因緣普令諸人得大福德而是比丘實
不毀犯波羅夷罪何以故前人自生歡喜之心
讚歎供養故如是比丘當有何罪若有說言是
人得罪當知是經是魔所說復有比丘說佛秘
藏甚深經典一切衆生皆有佛性以是性故斷
無量億諸煩惱結即得成於阿耨多羅三藐三
菩提除一闡提若王大臣作如是言比丘汝當
作佛不作佛耶有佛性不比丘荅言我今身中
定有佛性成以不成未能審之王言大德如其
不作一闡提者必成無疑比丘言爾實如王言
是人雖言定有佛性亦復不犯波羅夷也復有
比丘即出家時作是思惟我今必定成阿耨多

羅三藐三菩提如是之人雖未得成無上道果
已爲得福無量無邊不可稱計假使有人當言
是人犯波羅夷一切比丘無不犯者何以故我
於往昔八十億劫常離一切不淨之物少欲知
足威儀成就善脩如來無上法藏亦自定知身
有佛性是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提
得名爲佛有大慈悲如是經律是佛所說若有
不能隨順是者是魔眷屬若能隨順是大菩
薩復有說言無四波羅夷十三僧殘二不定法
三十捨法九十一墮四懺悔法衆多學法七滅
諍等無偷蘭遮五逆等罪及一闍提若有比丘
犯如是等墮地獄者外道之人悉應生天何以

故諸外道等無戒可犯是故如來示現怖人故
說斯戒若言佛說我諸比丘若欲行淫應捨法
服著俗衣裳然後行淫復應生念淫欲因緣非
我過咎如來在卅亦有比丘習行淫欲得正解
脫或命終後生於天上古今有之非獨我作或
犯四重或犯五戒或行一切不淨律儀猶故而
得真正解脫如來雖說犯突吉羅如忉利天日
月歲數八百萬歲墮在地獄是亦如來示現怖
人言波羅夷至突吉羅輕重無差是諸律師妄
作此言言是佛制必定當知非佛所說如是言
說是魔經律若復說言於諸戒中若犯小戒乃
至微細當受苦報無有齊限如是知已防護自

身如龜藏六若有律師復作是言凡所犯戒都無罪報如是之人不應親近如佛所說

若過一法 是名妄語 不見後世 無惡不造 是故不應親近是人我佛法中清淨如是況復有犯偷蘭遮罪或犯僧殘及波羅夷而非罪耶是故應當深自防護如是等法若不守護更以何法名爲禁戒我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐三菩提九部經中無方等經是故不說有佛性也經雖不說當知實有若作是說當知是

人真我弟子迦葉菩薩白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者九部經中所未曾聞如其說有云何不犯波羅夷耶佛言善男子如汝所說實不毀犯波羅夷也善男子譬如有人說言大海唯有七寶無八種者是人無罪若有說言九部經中無佛性者亦復無罪何以故我於大乘大智海中說有佛性二乘之人所不知見是故說無不得罪也如是境界諸佛所知非是聲聞緣覺所及善男子若人不聞如來甚深秘密藏者云何當知有佛性耶何等名爲秘密之藏所謂方等大乘經典善男子有諸外道或說我常或說我斷如來不爾亦說有我亦說無我是

名中道若有說言佛說中道一切衆生悉有佛性煩惱覆故不知不見是故應當勤脩方便斷壞煩惱若有能作如是說者當知是人犯四重若不能作如是說者是則名爲犯波羅夷若有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提何以故以有佛性故有佛性者必定當成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我今已得成就菩提當知是人則名爲犯波羅夷罪何以故雖有佛性以未脩集諸善方便是故未見以未見故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善男子以是義故佛法甚深不可思議迦葉菩薩白佛言世尊有王問言云何比丘墮過人法佛告迦葉若有比

丘爲利養故爲飲食故作諸諭諂姦僞欺詐云
何當今諸世間人定實知我是乞士也以是因
緣令我大得利養名譽如是比丘多愚癡故長
夜常念我實未得四沙門果云何當今諸世間
人謂我已得復當云何令優婆塞優婆夷等咸
共指我作如是言是人福德真是聖人如是思
惟正爲求利非爲求法行來入出進止安詳執
持衣鉢不失威儀獨坐空處如阿羅漢令世間
人咸作是言如是比丘善好第一精勤苦行脩
寂滅法以是因緣我當大得門徒弟子諸人亦
當大致供養衣服飲食卧具醫藥令多女人敬
念愛重若有比丘及比丘尼作如是事情過人

法復有比丘爲欲建立無上正法住空寂處非
阿羅漢而欲令人謂是羅漢是好比丘是善比
丘寂靜比丘今無量人生於信心以此因緣我
得無量諸比丘等以爲眷屬因是得教破戒比
丘及優婆塞悉令持戒以是因緣建立正法光
揚如來無上大事開顯方等大乘法化度脫一
切無量衆生善解如來所說經律輕重之義復
言我今亦有佛性有經名曰如來秘藏於是經
中我當必定得成佛道能盡無量億煩惱結廣
爲無量諸優婆塞說言汝等盡有佛性我之與
汝俱當安住如來道地成阿耨多羅三藐三菩
提盡無量億諸煩惱結作是說者是人不在結

過人法名爲菩薩若言有犯窳吉羅者忉利天
上日月歲數八百萬歲墮地獄中受諸罪報何
況故犯偷蘭遮罪此大乘中若有比丘犯偷蘭
遮不應親近何等名爲大乘經中偷蘭遮罪若
有長者造立佛寺以諸華鬘用供養佛有比丘
見華貫中縷不問輒取犯偷蘭遮若知不知亦
如是犯若以貪心破壞佛塔犯偷蘭遮如是之
人不應親近若王大臣見塔朽故爲欲脩補供
養舍利於是塔中或得珍寶即寄比丘比丘得
已自在而用如是比丘名爲不淨多起鬪諍善
優婆塞不應親近供養恭敬如是比丘名爲無
根名爲二根名不定根不定根者欲貪女時身

即爲女欲貪男時身即爲男如是比丘名爲惡
根不名爲男不名爲女不名出家不名在家如
是比丘不應親近供養恭敬於佛法中沙門法
者應生悲心覆育衆生乃至蟻子應施無畏是
沙門法遠離飲酒乃至鬻香是沙門法不得妄
語乃至夢中不念妄語是沙門法不生欲心乃
至夢中亦復如是是沙門法迦葉菩薩白佛言
世尊若有比丘夢行淫欲是犯戒不佛言不也
應於淫欲生臭穢想乃至不生一念淨想遠離
女人煩惱愛想若夢行淫寤應生悔比丘乞食
受供養時應如飢世食子肉想若生淫欲應疾
捨離如是法門當知是佛所說經律若有隨順

魔所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是
名菩薩若有說言佛聽比丘常翹一脚寂默不言投
淵赴火自墜高巖不避嶮難服毒斷食卧灰土上自
縛手足殺害衆生方道呪術旃陀羅子無根二
根及不定根身根不具如是等事如來悉聽出
家爲道是名魔說佛先聽食五種牛味及以油
蜜憍奢耶衣革屣之等除是之外若有說言聽
著摩訶楞伽一切種子悉聽貯畜草木之屬皆
有壽命佛說是已便入涅槃若有經律作是說
者當知即是魔之所說我亦不聽常翹一脚若
爲法故聽行住坐卧又亦不聽服毒斷食五熱
炙身繫縛手足殺害衆生方道呪術珂貝象牙

以爲革屣儲蓄種子草木有命著摩訶楞伽若
言世尊作如是說當知是爲外道眷屬非我弟
子我唯聽食五種牛味及油蜜等聽著革屣憍
奢耶衣我說四大無有壽命若有經律作是說
者是名佛說若有隨順佛所說者當知是等真
我弟子若有不隨佛所說者是魔眷屬若有
隨順佛經律者當知是人是大菩薩善男子魔
說佛說差別之相今已爲汝廣宣分別迦葉白
佛言世尊我今始知魔說佛說差別之相因是
得入佛法深義佛讚迦葉善哉善哉善男子
汝能如是曉了分別是名點慧善男子所言苦
者不名聖諦何以故若言苦是苦聖諦者一切

牛羊驢馬及地獄衆生應有聖諦善男子若復
有人不知如來甚深境界常住不變微密法身
謂是食身非是法身不知如來道德威力是名
爲苦何以故以不知故法見非法非法見法當
知是人必墮惡趣輪轉生死增長諸結多受苦
惱若有能知如來常住無有變異或聞常住二
字音聲若一經耳即生天上後解脫時乃能證
知如來常住無有變易旣證知已而作是言我
於往昔曾聞是義今得解脫方乃證知我於本
際以不知故輪轉生死周迴無窮始於今日乃
得真知若如是知真是脩苦多所利益若不知
者雖復勤脩無所利益是名知苦名苦聖諦若

人不能如是脩集是名爲苦非苦聖諦苦集諦者於眞法中不生眞知受不淨物所謂奴婢能以非法言是正法斷滅正法不令久住以是因緣不知法性以不知故輪轉生死多受苦惱不得生天及正解脫若有深知不壞正法以是因緣得生天上及正解脫若有不知苦集諦處而言正法無有常住悉是滅法以是因緣於無量劫流轉生死受諸苦惱若能知法常住不異是名知集名集聖諦若人不能如是脩集是名爲集非集聖諦苦滅諦者若有多脩習學空法是爲不善何以故滅一切法故壞於如來眞法藏故作是脩學是名脩空脩苦滅者逆於一切

諸外道等若言脩空是滅諦者一切外道亦脩
空法應有滅諦若有說言有如來藏雖不可見
若能滅除一切煩惱爾乃得入若發此心一念
因緣於諸法中而得自在若有脩集如來密藏
無我空寂如是之人於無量世在生死中流轉
受苦若有不作如是脩者雖有煩惱疾能滅除
何以故因知如來秘密藏故名苦滅聖諦若
能如是脩習滅者是我弟子若有不能作如是
脩是名空脩非滅聖諦道聖諦者所謂佛法僧
寶及正解脫有諸衆生顛倒心言無佛法僧及
正解脫生死流轉猶如幻化脩習是見以此因
緣輪轉三有久受大苦若能發心見於如來常

住無變法僧解脫亦復如是乘此一念於無量
世自在果報隨意而得何以故我於往昔以四
倒故非法計法受於無量惡業果報我今已滅
如是見故成佛正覺是名道聖諦若有人言三
寶無常脩習是見是虛妄脩非道聖諦若脩是
法為常住者是我弟子真見脩習四聖諦法是
名四聖諦迦葉菩薩復白佛言世尊我今始知
脩習甚深四聖諦法佛告迦葉善男子謂四倒
者於非苦中生於苦想名曰顛倒非苦者名為
如來生苦想者謂於如來無常變異若說如來
是無常者名大罪苦若言如來捨此苦身入於
涅槃如薪盡火滅是名非苦而生苦想是名顛

倒我若說言如來常者即是我見以我見故有
無量罪是故應該說如來無常如是說者我則受
樂如來無常即為是苦若苦是苦者云何生樂以
於苦中生樂想故名為顛倒樂生苦想名為顛
倒樂者即是如來苦者如來無常若說如來是
無常者是名樂中生於苦想如來常住是名為
樂我若說言如來是常云何復得入於涅槃若
言如來非是苦者云何捨身而取滅度以於樂
中生苦想故名為顛倒是名初倒無常常想常
無常想是名顛倒無常者名不脩空不脩空故
壽命短促若有說言不脩空寂得長壽者是名
顛倒是名第二顛倒無我我想我無我想是名

顛倒世間之人亦說有我佛法之中亦說有我
世間之人雖說有我無有佛性是則名爲於無
我中而生我想是名顛倒佛法有我即是佛性
世間之人說佛法無我是名我中生無我想若
言佛法必定無我是故如來勅諸弟子脩習無
我名爲顛倒是名第三顛倒淨不淨想不淨淨
想是名顛倒淨者即是如來常住非雜食身非
煩惱身非是肉身非是筋骨繫縛之身若有說
言如來無常是雜食身乃至筋骨繫縛之身
法僧解脫是滅盡者是名顛倒不淨淨想名顛
倒者若有說言我此身中無有一法是不淨者
以無不淨定當得入清淨之處如來所說脩不

淨觀如是之言是虛妄說是名顛倒是則名為
第四顛倒迦葉菩薩白佛言世尊我從今日
始得正見世尊自是之前我等悉名邪見之人
世尊二十五有有我不也佛言善男子我者即
是如來藏義一切衆生悉有佛性即是我義如
是我義從本以來常爲無量煩惱所覆是故衆
生不能得見善男子如貧女人舍內多有真金
之藏家人大小無有知者時有異人善知方便
語貧女人我今雇汝汝可爲我耘除草穢女即
荅言我不能也汝若能示我子金藏然後乃當
速爲汝作是人復言我知方便能示汝子女人
荅言我家大小尚自不知況汝能知是人復言

我今審能女人答言我亦欲見并可示我是人
即於其家掘出真金之藏女人見已心生歡喜
生竒特想宗仰是人善男子衆生佛性亦復如
是一切衆生不能得見如彼寶藏貧女不知善
男子我今普示一切衆生所有佛性爲諸煩惱
之所覆蔽如彼貧人有真金藏不能得見如來
今日普示衆生諸覺寶藏所謂佛性而諸衆
生見是事已心生歡喜歸仰如來善方便者
即是如來貧女人者即是一切無量衆生真金
藏者即是佛性也復次善男子譬如女人生育
一子嬰孩得病是女愁惱求覓醫師醫師旣來
合二種藥酥乳石蜜與之令服因告女人兒服

藥已且莫與乳須藥消已爾乃與之是時女人
即以苦物用塗其乳母語兒言我乳毒塗不可
復觸小兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便遠捨去
遂至藥消母人以水淨洗其乳喚其子言來與
汝乳是時小兒雖復飢渴先聞毒氣是故不來
母復語言爲汝服藥故以毒塗汝藥已消我已
洗竟汝便可來飲乳無苦是兒聞已漸漸還飲
善男子如來亦爾爲度一切教諸衆生脩無我
法如是脩已永斷我心入於涅槃爲除世間諸
妄見故示現出過世間法故復示世間計我虛
妄非真實故脩無我法清淨身故喻如女人爲
其子故苦味塗乳如來亦爾爲脩空故說言諸

法悉無有我如彼女人淨洗乳已而喚其子欲
令還服我今亦爾說如來藏是故比丘不應生
怖如彼小兒聞母喚已漸還飲乳比丘亦爾應
自分別如來秘藏不得不有迦葉菩薩白佛言
世尊實無有我何以故嬰兒生時無所知曉若
有我者即生之日尋應有知以是義故定知無
我若定有我受生已後應無終沒若使一切皆
有佛性是常住者應無壞相若無壞相云何而
有利利婆羅門毗舍首陀及旃陀羅畜生差別
今見業緣種種不同諸趣各異若定有我一切
衆生應無勝負以是義故定知佛性非是常法
若言佛性定是常者何緣復說有殺盜淫兩舌

惡口妄言綺語貪恚邪見若我性常何故酒後
迷荒醉亂若我性常盲應見色聾應聞聲啞
應能語拘躄是能行若我性常不應避於火坑大
水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者本所更事不
應妄失若不妄失何緣復言我曾何處見是人
耶若我常者則不應有少壯老等衰盛力勢憶
念往事若我常者止任何處為在涕唾青黃赤
白諸色中耶若我常者應徧身中如胡麻油間
無空處若斷身時我亦應斷佛告迦葉善男子
譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與餘
力士搗力相撲而彼力士以頭觔觸其額上珠
奪沒膚中耶不自知是珠所在其處有瘡即命

良醫欲自療治時有明醫善知方藥即知是瘡
因珠入體是珠入皮即便停住是時良醫尋問
力士卿額上珠爲何所在力士驚荅大師醫王
我額上珠乃失去耶是珠今者爲何所在將非
幻化憂愁啼哭是時良醫慰喻力士汝今不應
生大愁苦汝因鬪時寶珠入體今在皮裏影現
於外汝曹鬪時瞋恚毒盛珠陷入體故不自知
是時力士不信醫言若在皮裏膿血不淨何緣
不出若在筋裏不應可見汝今云何欺誑於我
時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現力士
見已心懷驚恠生竒特想善男子一切衆生亦
復如是不能親近善知識故雖有佛性皆不能

見而爲貪淫瞋恚愚癡之所覆蔽故墮地獄畜
生餓鬼阿脩羅旃陀羅刹利婆羅門毗舍首陀
生如是等種種家中因心所起種種業緣雖受
人身聾盲瘖瘂拘躄是癘跛於二十五有受諸果
報貪淫瞋恚愚癡覆心不知佛性如彼力士寶
珠在體謂呼失去衆生亦爾不知親近善知識
故不識如來微密寶藏脩學無我喻如非聖
雖說有我亦復不知我之真性我諸弟子亦復
如是不知親近善知識故脩學無我亦復不知
無我之處尚自不知無我真性況復能知有我
真性善男子如來如是說諸衆生皆有佛性喻
如良醫示彼力士金剛寶珠是諸衆生爲諸無

量億煩惱等之所覆蔽不識佛性若盡煩惱爾時乃得證知了了如彼力士於明鏡中見其寶珠善男子如來秘藏如是無量不可思議復次善男子譬如雪山有一味藥名曰樂味其味極恬在深叢下人無能見有人聞香即知其地當有是藥過去住世有轉輪王於此雪山爲此藥故在在處處造作木笥以接是藥是藥熟時從地流出集木笥中其味真正王旣沒已其後是藥或酢或鹹或恬或苦或平或淡如是一味隨其流處有種種異是藥真味停留在山猶如滿月凡人薄福雖以鑿斲加功困苦而不能得復有聖王出現於世以福因緣即得是藥真正之

味善男子如來秘藏其味亦爾為諸煩惱叢林
所覆無明衆生不能得見一味者喻如佛性以
煩惱故出種種味所謂地獄畜生餓鬼天人男
女非男非女利利婆羅門毗舍首陀佛性雄猛
難可沮壞是故無有能殺害者若有殺者則斷
佛性如是佛性終不可斷性若可斷無有是處
如我性者即是如來秘密之藏如是秘藏一切
無能沮壞燒滅雖不可壞然不可見若得成就
阿耨多羅三藐三菩提爾乃證知以是因緣無
能殺者迦葉菩薩復白佛言世尊若無殺者應
當無有不善之業佛告迦葉實有殺生何以故
善男子衆生佛性住五陰中若壞五陰名曰殺

生若有殺生即憤惡趣以業因緣而有利利婆
羅門毗舍首陀及旃陀羅若男若女非男非女
二十五有差別之相流轉生死非聖之人橫計
於我大小諸相猶如稗子或如米豆乃至拇指
如是種種妄生憶想妄想之相無有真實出世
我相名爲佛性如是計我是名最善復次善男
子譬如有人善知伏藏即取利鏹斫地直下磐
石沙礫直過無難唯至金剛不能穿撤夫金剛
者所有刀斧不能俎壞善男子衆生佛性亦復
如是一切論者天魔波旬及諸人天所不能壞
五陰之相即是起作起作之相喻如石沙可穿
可壞佛性者喻如金剛不可沮壞以是義故壞

五陰者名爲殺生善男子必定當知佛法如是
不可思議

大般涅槃經卷第七

沮

慈呂切

獵

良涉切

醯

呼鷄切

騾

落戈切

貓

武交切

釜

父音

儲

除音

殺

古音

羶

伍音

鷹

應音

鬘

麥班切

姦

諫類切

憤

瓌誨切

鬧

女教切

嗜

舐音

壓

於甲切

屣

史音

篋

苦叶切

蘇

力果切

酤

沽音

弈

亦音

稗

敗音

糗

酉音

析

星酌切

裳

常音

突

都骨切

諭

史音

縷

力主切

𩚑

休救切

翹

伎遙切

淵

於玄切

憍

嬌音

蓄

丑六切

黠

胡八切

薪

悉津切

覆

付音

耘

云音

掘

其屈切

蔽

閉音

綺

豈音

啞

烏下切

躡

辟音

癘 撲

切力 切步

中 角

跛 觚

切必 切伍

广 禮

膚

切甫

扶

臙

農

音

瘖

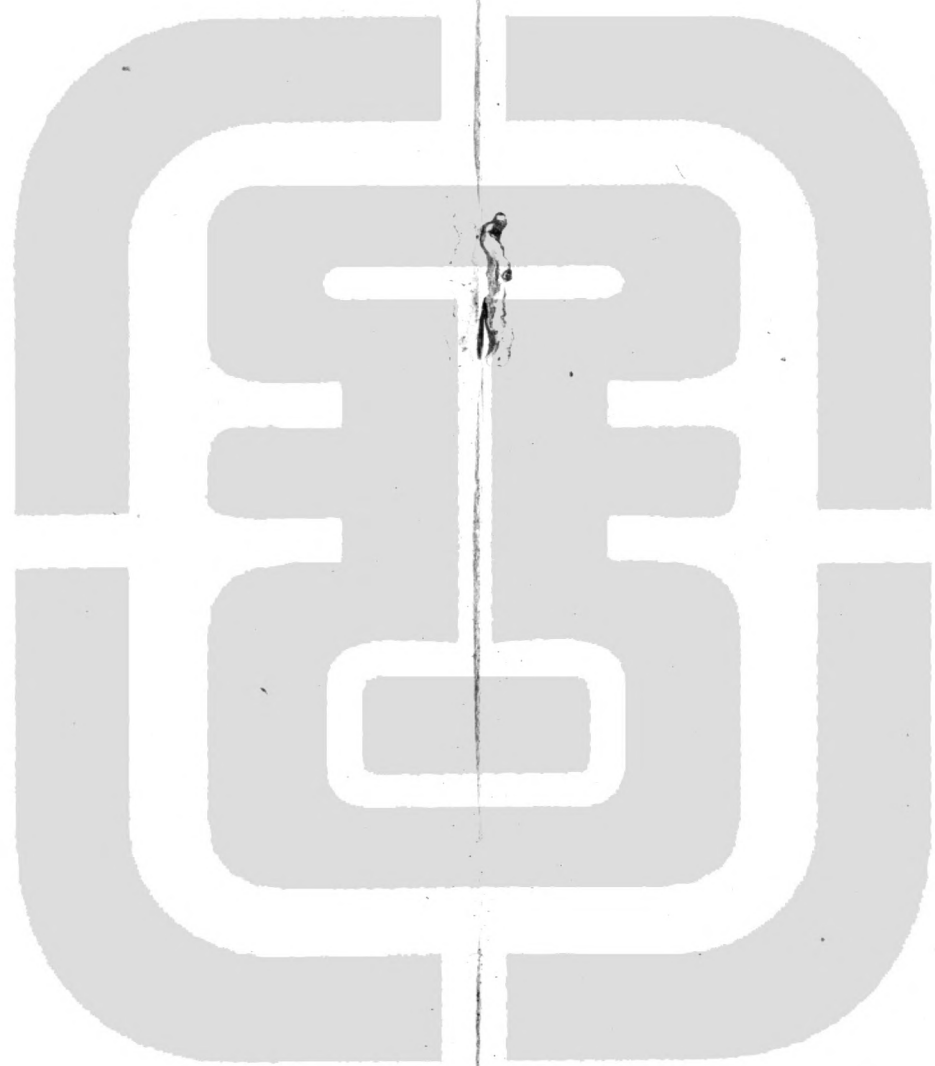
音

音

瘕

亞

音

猪飼長治壽附

