

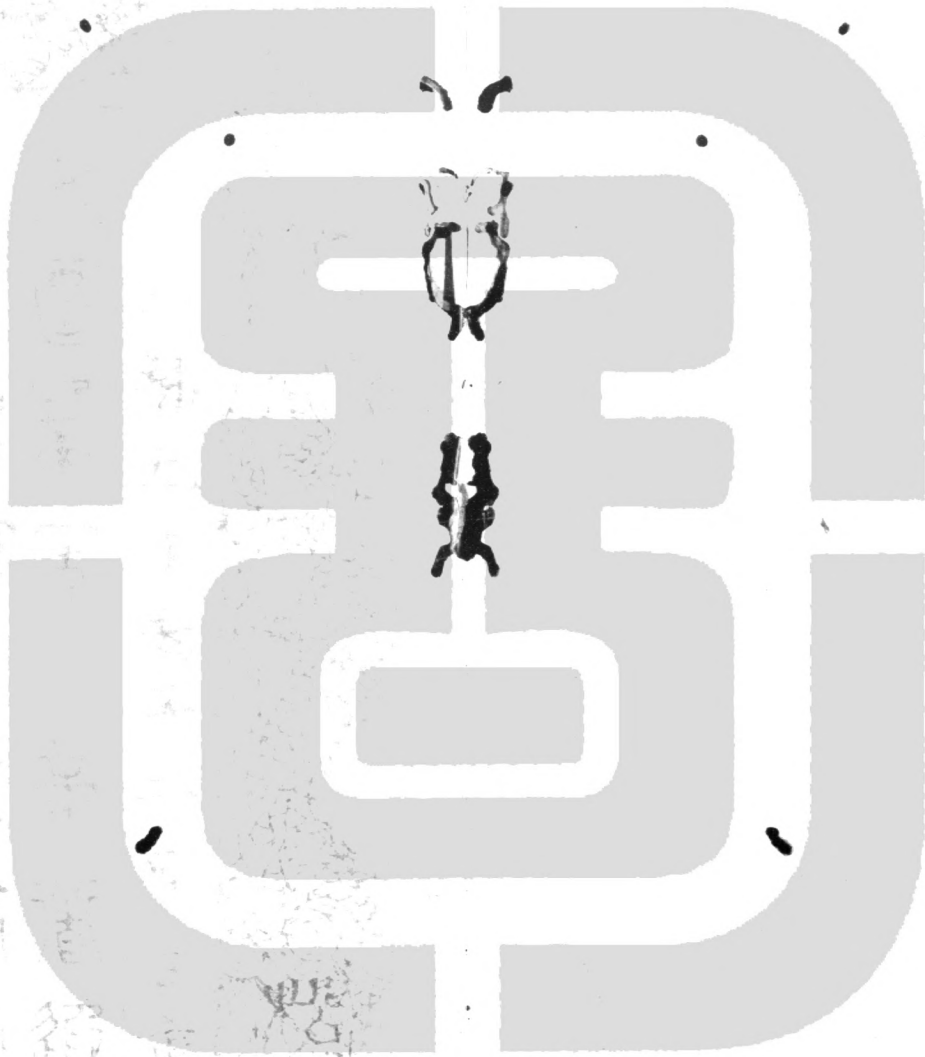
大般涅槃經

籍

第卅

百卅四
體十

48023

Vertical text impression, possibly a library or archival stamp, located below the seal.

大般涅槃經卷第三十

北涼天竺三藏曇無讖奉

詔譯

大般涅槃經師子吼菩薩品第十一之四

時彼城中有一長者名須達多為見妙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婦治宅舍辦具餽饍須達聞已尋自思惟將非欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽陀王頻婆娑羅耶為有婚姻歡樂會乎遽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
盡常住不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
慧通達於法無礙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士所言佛
者功德無上今在何處長者荅言今在此間王
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開闢既
出門已路有天祠須達經過禮拜致敬尋還黑
闇心生惶怖復欲還反所止之處時彼城門有
一天神告須達多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
具寶校絡駿馬百疋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盤銀粟銀盤
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夫言長者我是勝相婆
羅門子是汝往昔善知識也我因往日見舍利
弗大目捷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敬禮我足我時即爲如
應說法長者聞已得須陀洹果既獲果證復請
我言如來大慈唯願臨顧至舍衛城受我微供
我即問言卿舍衛國頗有精舍相容受不須達
多言若佛哀愍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為斯事唯願如來遣
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為佛世尊及
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
處最可安立精舍時須達多聞是語已即往祇
陀大長者所告祇陀言我今欲為無上法王造
立僧坊唯仁園地任中造立吾今欲買能見與
不祇陀荅言設以真金徧布其地猶不相與須

達多言善哉祇陀林地屬我汝便取金祇陀荅
言我園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
集布地一日之中唯五百步金未周徧祇陀言
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
語須達餘未徧者不復須金請以見與我自爲
佛造立門樓常使如來經由入出祇陀長者自
造門樓須達長者七日之中成立大房足三百
口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清廁無不備足所設已
訖即執香爐向王舍城遙作是言所設已辦唯
願如來慈哀憐愍爲諸衆生受是住處我時玄
知是長者心即與大衆發王舍城驛如壯士屈
申臂項至舍衛城祇陀園林須達精舍我旣到
已須達長者以其所設奉施於我我時受已即
住其中時諸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眞
是出家住止之處是故我等爲斯事故而來至
此大王以法正治爲民除患沙門瞿曇年旣幼
稚學日又淺道術無施此國先有者舊宿德自
恃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祥幻化物
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衆生愚者信受智
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
逐不捨唯願大王聽我等輩與彼瞿曇角其道
力若彼勝我我當屬彼若我勝彼彼當屬我王
言大德汝等各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角道力王之善名流
布八方如其不者惡聲盈路王言大德汝以未
知如來道力威神巍巍故求角試若定知者恐
不能也大王汝今已受瞿曇幻耶唯願大王留
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歡喜而出時波斯匿王
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角道力我不
量度敢已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角其神

力彼衆之中受化者多。此處狹小云何容受。善男子我於爾時爲六師故。從初一日至十五日。現大希有神通變化。當是時也。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量衆生於三寶所生信不疑。六師徒衆其數無量。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。無量衆生得須陀洹果。至阿羅漢果。爾時六師內心慚愧。相與圍繞。至婆柁多城。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

頻婆娑羅王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愍行大黑闇唯
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
復如是唯願如來哀愍衆生還來至此時目捷
連默然而許如大力士屈申僻頃往彼天上至
世尊所白佛言閻浮提中所有四衆渴仰如來
思見聞法頻婆娑羅王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
闇甚可憐愍譬如犢子其生未久若不得乳必
死不疑我等亦爾唯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我與釋天梵
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唯我法中
獨有沙門及婆羅門一切諸法無常無我涅槃
寂靜離諸過惡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相聚詣毗舍離善
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

念處善脩智慧隨所脩集心莫放逸云何名爲
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脩集
智慧若有比丘真實而見苦集滅道是名比丘
脩集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
時菴羅女即到我所頭面作禮右繞三匝脩敬
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
作禮右繞三匝脩敬已畢却坐一面我時復爲

諸梨車子如應說法諸善男子夫放逸者有五
事果何等爲五一者不得自在財利二者惡名
流布於外三者不樂慧施窮乏四者不樂見於
四衆五者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
三菩提者應當勤脩不放逸法夫放逸者復有
十三果報何等十三二者樂爲世間作業二者
樂說無益之言三者常樂久寢睡眠四者樂說
世間之事五者常樂親近惡友六者懈怠懶惰
七者常爲他人所輕八者雖有所聞尋復忘失
九者樂處邊地十者不能調伏諸根十一者食
不知足十二者不樂空寂十三者所見不正是

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
善哉如汝所言頻婆娑羅王以獲大利如來世
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爲世
法之所滯礙諸佛世尊無出無入爲衆生故出
現於世不爲世法之所滯礙仁等自迷耽荒五
欲不知親近往如來所是故名爲放逸之人非
佛出於摩伽陀國名放逸也何以故如來世尊
猶彼日月非爲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
唯願如來哀愍衆生受我所獻我於爾時愍彼
無勝即爲納受時諸梨車同時合掌作如是言
唯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
誚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
人姝女悉爲白骨心生怖懼如刀毒虵如賊如

火即出其舍來詣我所隨路並言瞿曇沙門我
今如爲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
爲道時長者子復有同友其數五十遙聞寶稱
獸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大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
惡業我於爾時爲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其後不
久婦則懷妊長者知已往六師所歡喜而言我
婦妊身男耶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
如是耶長者荅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
智者迦葉何故捨之不事爲佛弟子又舍利弗
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崛魔
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礙故

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。汝婦所懷是男無疑。其兒生已。福德無比。爾時長者聞我語已。生大歡喜。便退還家。爾時六師聞我玄記產者必男。有大福德。心生嫉妬。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
已見則端正生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見福德天
下無勝今見未生母已喪命爾時長者復於我
所生不信心即依世法殯殮殮棺蓋送至城外多
積乾薪以火焚之我以道眼明見此事顧命阿
難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見時毗沙門天
告摩尼跋陀大將而作是言如來今欲詣彼家
間卿可速往平治掃灑安師子座求妙華香莊
嚴其地爾時六師遙見我往各相謂言瞿曇沙
門至此家聞欲噉肉耶是時多有未得法眼諸

優婆塞各懷慙愧而白佛言彼婦已死願不須
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
必得子是時死屍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媛
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者婆娑汝
往火中抱是兒來者婆娑欲往六師前牽語者婆
言瞿曇沙門所作幻術未必常爾或能不能如

其不能脫能相害汝今云何信受其言者婆荅
言如來使入阿鼻地獄所有猛火尚不能燒況
世間火爾時者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
有殷重業果火不能燒毒不能害是兒業果非
我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡其天
命唯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
拘尸那城旣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作
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沙門身婆羅門身
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
脩集苦行護持禁戒尚言未有真實知見何況
瞿曇年少學淺不脩苦行云何而有真實知見

若能具滿七年苦行見猶不多況所脩集不滿
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
中大爲衆生增長邪見善男子我見是事心生
憐愍以其神力請召十方諸大菩薩運集此林
周帀彌滿四十由延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爲大師子吼師子吼
者說一切法悉無常苦無我不淨唯說如來常
樂我淨爾時六師復作是言若瞿曇有我我亦
有我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。眞實。六師若言。色是
我者。是亦不然。可以故。色實非我。色若是我。不

應而得醜陋形貌何故復有四姓差別悉不一
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苦故爲
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若無我者名爲苦空如
來之身非是因緣非因緣故則名有我若有我
者即常樂淨六師復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
我若多者一切衆生所有五根悉應平等所有
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齊衆生脩法則得
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脩善之人

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
妨礙衆生我者亦復如是脩善行惡不相雜合善
男子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
不如是明從燈出注在異處衆生我者不得如
是從身而出住在異處彼燈光明與暗共住何
以故如暗室中然一燈時照則不了乃至多燈
乃得明了若初燈破暗則不須後燈若須後燈
當知初明與暗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
如其我是作者智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當頂戴
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
故今諸弟子護持佛法何等名四常樂我淨此
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敷榮江河盈
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唯說如來常住不

變善男子於六時中孟冬枯悴衆不愛樂春陽
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
智者不樂如來無常入於涅槃二月樂者喻於
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諮受如是
大涅槃典白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

子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入
大涅槃無有虧盈以是義故以十五日入般涅
槃善男子如十五日月盛滿時有十一事何等
十二能破暗二令衆生見道非道三令衆生見
道邪正四除鬱蒸得清涼樂五能破壞熒火高
心六息一切賊盜之想七除衆生畏惡獸心八能
開敷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 一者破壞無明大暗二者演
說正道邪道三者開示生死邪險涅槃平正四
者令人遠離貪欲瞋恚癡熱五者破壞外道無
明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五蓋心八

者開敷衆生種善根心九者覆蓋衆生五欲之心十者發起衆生進脩趣向大涅槃行十一者令諸衆生樂脩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女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句通達深義爲人解說初中後善爲欲利益無量衆生演說梵行如此比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩薩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為人開說
正語正義猶如寫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礙故善男子若有比
丘少欲知足心樂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
善脩少欲知足等法善男子若有比丘

生不爲利養脩集通達無諍三昧聖行寔行如
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
者善脩無諍聖行空行故善男子若有比丘善
脩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
人也何以故目捷連者善脩神通無量變化故
善男子若有比丘脩集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
常心不憂戚若聞常住不入涅槃不出於慶如

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
際常樂我淨身心無礙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唯有
如來即其人也何以故如來之身金剛無邊常
樂我淨身心無礙具八自在故世尊唯有如來乃
能莊嚴娑羅雙樹如其無者則不端嚴唯願大
慈爲莊嚴故常住於此娑羅林中佛言善男子
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

無處故名不住如來已斷一切色縛云何當言
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名空法如來
已斷如是空法是故獲得常樂我淨云何而言
願如來住住者名爲二十五有如來已斷二十
五有云何言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唯願如來
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終始如來之性無有始
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
不得至尸波羅蜜乃淫般若波羅蜜以是義故檀

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脩
四念處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
生界分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
亦無是處一闡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
住菩薩煩惱因緣情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
無是處一闡提常三寶無常亦無是處如來住
於拘尸那城亦無是處善男子如來今於此拘
尸那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今得種故以種善根者

得增長故善果未熟今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
等諸大香象共論義故爲欲教化樂讀誦者深
愛禪定故爲以聖行梵行天行教化衆生故爲
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
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
以是因緣入禪定空出

遽

渠據切

惰

徒卧切

駿

遵徇切

騫

史音切

填

田音切

殞

必刃切

粟

宿音切

殮

力驗切

妖

天恠切

低

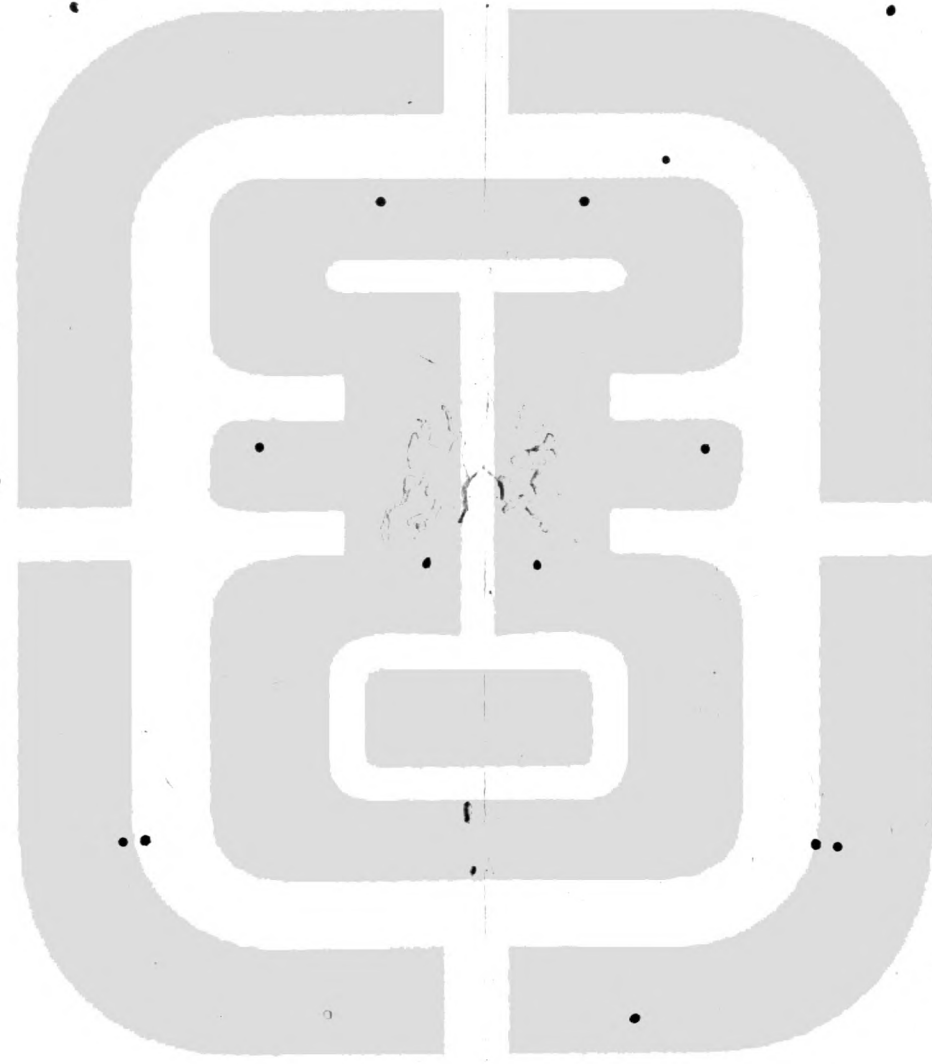
都芳切

懶

力旱切

險

休檢切

猪飼長治寄附

