

大般涅槃經卷

第十三

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, 100

大般涅槃經卷第十三

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經聖行品第七之三

佛告迦葉。善哉善哉。善男子。善能諮問如來。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。爾時迦葉。喜

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。妄生樂想。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。菩薩摩訶薩。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。乃至衆事已辦。是爲寂樂。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。修菩提道已離妄語。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。譬如世間所須資
生。能為樂因。故名為樂。所謂女色。耽酒飲酒。
上饌甘味。渴時得水。寒時遇火。衣服瓔珞。象
馬車乘。奴婢僮僕。金銀琉璃。珊瑚真珠。倉庫
穀米。如是等物。世間所須。能為樂因。是名為
樂。善男子。如是等物。亦能生苦。因於女人。生

樂第三卷

二

男子苦。憂愁悲泣。乃至斷命。因酒甘味。乃至
倉穀。亦能令人生大憂惱。以是義故。一切皆
苦。無有樂相。善男子。菩薩摩訶薩。於是八苦
解苦。無苦。善男子。一切聲聞辟支佛等。不知
樂因。為如是人。於下苦中。說有樂相。唯有菩
薩。住於大乘大般涅槃。乃能知是苦因樂因。

善男子。云何菩薩摩訶薩。住於大乘大般涅槃。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。苦因緣愛。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。唯愚求之。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。菩薩愛者名為實諦。不名為集。何以故。為度衆生。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。佛讚迦葉菩薩善哉。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。是諸結使。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。則能生芽。愛亦如是。能生一切業煩惱芽。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。如債有餘。二。如羅刹女婦。三。如妙華莖中。有毒蛇纏之。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。如彗星。云何名為如債有餘。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。是名如債有餘。善男子。云何如羅刹女婦。善男子。譬如有人。以羅刹女而為

婦妾是羅刹女。隨所生子。生已便噉子。既盡已。復噉其夫。善男子。愛羅刹女。亦復如是。隨諸衆生。生善根子。隨生隨食。善子既盡。復噉衆生。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。即為愛毒之所螫。螫命。中墮於三惡道中。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。愛食亦爾。

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。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。是名姪女。善男子。云何摩樓迦子。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。尼拘陀樹。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。是名摩樓迦子。善男子。云何為瘡中瘰肉。如人久瘡中生瘰肉。其人要當勤心療治。莫生捨心。若生捨心。瘡瘰增長。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。而為瘰肉。應當勤心療治。愛瘰若不治者。命終即墮三惡道中。唯除菩薩。是名瘡中瘰肉。善男子。云何暴風。譬如暴風。能偃山。移嶽。拔深根。栽愛。暴大風。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。栽唯除菩薩。是名暴風。善男子。云何彗星。譬如彗星出現。天下一切人民。饑饉。病瘦。嬰諸苦惱。愛

之慧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。唯除菩薩是名慧星。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
覺有苦有苦諦。而無真實。諸菩薩等。解苦無
苦。是故無苦。而有真實。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。故名為淨。更不復受。二十五有故名出世。以出世故名為我常。於色聲香味觸。男女生住滅。苦樂不苦不樂。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。譬如闇中。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。所謂常無常有為無為。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。知不知。陀羅驃非陀羅驃。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。迦葉菩薩白佛言。世尊。若八聖道。是道。聖諦。義不相應。何以故。如來或說。信心。為道。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。則得成於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。則得成於阿耨多羅三藐三菩提。或時說。言正定。為道。如告大德摩

訶迦葉夫正定者真實是道。非不正定。而是道也。若入正定。乃能思惟五陰生滅。非不入定。能思惟也。或說一法。若人修集能淨衆生。滅除一切憂悲苦惱。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。或時說言。爲人演說是名爲道。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。如佛昔爲波闍波提比丘尼說姊妹如諸聲聞。以智慧力能斷諸漏。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。彼中何緣不說八聖道爲道諦。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言善哉善哉善男子。汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有秘密。故作是問。善男子。如是諸經悉入道諦。善男子。如我所說。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。而為合藥。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。或尼波羅水。或鉢畫羅水。或服冷水。或服熱水。或蒲萄水。或安石榴水。善男子。而是良醫善知衆生所患。

種種藥雖多。禁水不在。例如如來亦爾。善知方便。於一法相。隨諸衆生。分別演說種種名相。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。善解雜語。在大衆中。是諸大衆熱渴。所逼。咸發聲言。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。或言鬱特。或言滌利藍。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。

所謂鉗鎖環釧釵鐺。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。謂見智慧。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。所謂八聖道及信。

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。如來樂第三卷昔日為衆生故。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。迦葉菩薩白佛言。世尊。昔佛一時在恒河岸尸首林中。爾時如來取其樹葉。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。則為已說。若不入者。應有五諦。爾時佛讚
迦葉菩薩善哉善哉。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。迦葉菩薩復作是言。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。
知四聖諦者有二種智。一者中。二者上。中者聲
聞緣覺智。上者諸佛菩薩智。善男子。知諸陰
苦。名為中智。分別諸陰有無量相。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。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。分別是識無量智相。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。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。爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言。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。隨順眾生。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。名為世諦。善男子。五陰和合。稱言某甲。凡夫眾生。隨其所稱。

是名世諦。解陰無有其甲名字。離陰亦無其甲名字。出世之人。如其性相而能知之。名第一義諦。復次善男子。或復有法有名有實。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。熱時之樂第三卷。燄。乾闥婆城。龜毛。兎角。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。名為句世。云何縛世。

捲合繫結束縛合掌是名縛世。云何法世。如
鳴椎集僧嚴鼓誡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。如是名為五種世法。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。名為世諦。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。或收刈時。復名刈者。或作飲食。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。法亦如是。其實是一。而有多名。依因父母和合而生。名為世諦。十二因緣和合生者。名第一義諦。文殊師利菩薩摩訶薩。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。無有顛倒。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。是則名為實諦之義。文殊師利白。佛言。世尊。若以真實為實諦者。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。亦名無常。是可斷相。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。無非常。不名證知。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。是名實諦。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。非諦。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。名為實。

諦。當知魔說。則為不實。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。名為魔說。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。生於果想。於非因中。生於因想。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。可意不可意。諸業報等。受不失故。可意者。名十善報。不可意者。十不善報。若言諸行悉皆無常。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。若言定有地獄受報者。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
憶想亦名為常。有人先見他人手脚頭項等
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。故名為常。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
故為常。世尊如讀誦法讀一阿含。至二阿含。
乃至三四阿含。如其無常所可讀誦終不至
四。以是讀誦增長因緣故名為常。世尊瓶衣
車乘。如人負債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。名定有樂。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
求瘥。欲者求色。若無樂者。彼何緣求。以有求
者。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。以是因緣故。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。琉璃玻瓈。磗槩碼碯。珊瑚眞珠。璧玉珂貝。流泉浴池。飲食衣服。華香末

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。
名之為淨。世尊有諸外道。復言有我。有所觀
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。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。知何等為相。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。
有人食菓。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。當知必定而有我也。復次有我。云何知耶。即於生時。欲得乳哺。乘宿習故。是故當知必定有我。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。則有遮礙。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。堪忍受樂故。是諸外道。雖知業果。自作
自受。而猶不能遠離惡法。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。貪於善法。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。是諸外道雖為

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。而不知習善法。資糧。而自莊嚴。是諸外道常為姪欲災毒所害。

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為無明之所
覆蔽而反推求邪惡之法是諸外道常為邪
見之所誑惑而反於中生親善想是諸外道
恡食甘菓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
惱渴而復更飲諸欲鹹水。是諸外道漂沒生
死無邊大河而復遠離無上船師。是諸外道
迷惑顛倒言諸行常。諸行若常無有是處。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。如來者即是無為。無為者即是常。常者即是法。法者即是僧。僧即無為。無為者即是常。善男子。有為之法。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。

計之為常。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。

大般涅槃經卷第十三

耽丁含切

瘧息音

慧祥歲切

螫聲切

瘕夷音

蠹呵各切

疽七余切

驃毗妙切

縻

銚桑河切

鉗巨炎切

鐮蘇果切

當音當

馱余職切

刈魚吠切

哺音步

鍛端亂切

紐尼肘切

喘充亮切

眴音瞬

鎌獵沾切

捲居阮切

負真二切

大般涅槃經卷

第十四

國家圖書館藏 國立中央圖書館藏 國家圖書館藏

大般涅槃經卷第十四

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。生已滅。故內身處胎。歌羅邏時。本無有生。生已變。故外諸芽莖。本無有生。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。諸疱時異。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。芽異莖異。枝異葉異。華異菓異。復次善男子。內味亦異。歌羅邏時異。乃至老時。各各變異。外味亦爾。芽莖枝葉華菓味異。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。次第生歌羅邏時
乃至老時。次第生芽。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。若苦。即是不淨。善男子。
我因迦葉。先問是事。於彼已答。復次善男子。
諸行無我。善男子。摠一切法。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。即更問言。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。亦如姓人名為長者。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。所謂姪欲。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。以見他食菓口中生涎。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。非卧非起。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。不識乳色。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。答言。不也。復問。貝色爲何似耶。答言。猶稻米糝。盲人復問。乳色柔軟。如稻米糝耶。稻米糝者。復何所似。答言。猶如雨雪。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。終不能識常樂我淨。善男子。以是

義故。我佛法中。有真實諦。非諸外道。文殊師利白佛言。希有世尊。如來於今臨般涅槃。方便轉於無上法輪。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。我即是世尊。世尊即是我所。我即是聲聞。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。眼即是我所。耳鼻舌身意。亦復如是。我即是色。

色即是我所。乃至法亦如是。我即是地。地即是我所。水火風等亦復如是。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。檀波羅蜜。檀波羅蜜即是我所。我是尸羅。尸羅波羅蜜。尸羅波羅蜜即是我所。我是羼提。羼提波羅蜜。羼提波羅蜜即是我所。我是毗梨耶。毗梨耶波羅蜜。毗梨耶波羅蜜即是我所。我是禪。禪波羅蜜。禪波羅蜜即是我所。我是般若。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。四正勤即是我所。四如意足。四如意足即是我所。五根。五根即是我所。八聖道。八聖道即是我所。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
今不應該言如來方便轉於法輪。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。眾緣和合。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。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。二者出世語。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。轉於法輪。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。今於此間拘尸那城。轉大法輪。善男子。極下根者。如來終不爲轉法輪。極下根者。即一闍提。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。說於無常
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。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。非是聲聞緣覺所知。爾時世尊告迦葉菩薩。善男子。是名菩薩。住於大乘涅槃經。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。貪恚愚癡。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。人中有三種惡。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。得執燄三昧
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王處有。得摧
伏三昧能斷三十三天處有。得悅意三昧能
斷跋摩天有。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
種種三昧能斷大梵王有。得雙三昧能斷二
禪有。得雷音三昧能斷三禪有。得霆雨三昧
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。諸菩薩摩訶薩。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。隨意所行。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摠持。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。自倍千倍。百千萬億倍。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。佛亦如是。從佛出於十二部經。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。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

樂林第四卷

十

憍慢者。我當爲其。而作僕使。隨順其意。令其歡喜。然後復當以大般涅槃。而教導之。若有誹謗大乘經者。當以勢力。摧之令伏。既摧伏已。然後勸令讀大涅槃經。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

經受大乘經。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
祕密之藏。善男子。過去之世。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。

有清流水。多諸香華。周徧嚴飾。衆鳥群獸。不可稱計。甘菓滋繁。種別難計。復有無量藕根。甘根。青木香根。我於爾時獨處其中。唯食諸菓。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。釋提桓因。及諸天人等。心大驚恠。即共集會。各各相謂。而說偈言。

樂第四卷

十一

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

若是外道者

修行諸苦行

是人多欲求

帝釋所坐處

爾時復有一仙天子。即為帝釋。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。為眾

生故。不貪己身。為欲利益諸眾。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

視洩唾。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。唯求欲令一切眾。生。

得受快樂。如我所解。如是大士清淨無染。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。修於苦行。無惱無熱。住於道檢。其行清淨。未能信也。

樂第四卷

十二

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。如菴羅樹華多菓
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。卒遇船舫。如渴乏人。遇清冷水。如爲怨逐。忽然得脫。如久繫人。卒間得出。亦如農夫。炎旱值雨。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。沉生死海。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。仍復生疑。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。是半偈。義即便前。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。心亂寤語。非我本心之所知也。假使我今。力能飛行遊於虛空。至鬱單越。乃至天上。處處求食。亦不能得。以是緣故。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。令多人怖。我復語言。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
祐。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。當為虎狼鷄梟。鷲之所噉食。然後不得一毫之福。我今為求阿耨多羅三藐三菩提。捨不堅身。以易堅身。羅刹荅言。誰當信汝如是之言。為八字故。棄所愛身。善男子。我即荅言。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。為欲利益無量衆生。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。為八字故捨於身命。羅刹復言。汝若如是能捨身者。諦聽諦聽。當為汝說其餘半偈。善男子。我於爾時聞是事已。心中歡喜。即解已身所著鹿皮。為此羅刹敷置法座。白言。和尚。願坐此座。我即於前。叉手長跪。而作是言。唯願和尚善為我說其餘半偈。令得具足。羅刹即說

樂第四卷

十五

生滅滅已

寂滅為樂

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。為悉滿足。若必欲利諸眾生者。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。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。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。如棄草木。菩薩爾時說是語已。尋即放身自投。

樹下。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。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。頂禮我足。於是辭
去。忽然不現。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修於聖行。大般涅槃經卷第十四

疱

四貞切

胸

音瞬

燧

音遂

坳

口舍徒觀

桴

音浮

剥

百角切

析

星酌切

洩

音奠

唾

他卧切

髓

息委切

鎧

口代切

眇

莫覓切

舫

音放

竊

魚曳切

鷄

尺脂切

梟

古堯切

儻

汝羊切

佉

去加切

捕

音步

罷

彼支切

聲

掌常切

張

直庚切

大般涅槃經卷第十五

國立中央圖書館藏

大般涅槃經卷第十五

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

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。謂修多羅。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。磨。優。波。提。舍。善。男子。何等名爲修多羅經。從如是我聞。乃至

歡喜奉行如是一切名修多羅經。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。爾時復有利根衆生。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
生有既已盡 更不受諸有
是名祇夜經。何等名為授記經。如有經律。如
來說時。為諸天人。授佛記。荊汝阿逸多。未來

有王名曰儂佉。當於是世而成佛道。號曰彌勒。是名授記經。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

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。是名優陀那經。何等名爲

尼陀那經。如諸經偈。所因根本。為他演說。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。

莫輕小罪

以為無殃

水滴雖微

漸盈大器

樂第五卷 二

是名尼陀那經。何等名為阿波陀那經。如戒律中。所說譬喻。是名阿波陀那經。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。名曰戒經。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

爲閻陀伽經。如佛世尊。本爲菩薩時。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。所受身。是名閻陀伽經。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。互相張觸。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。若作論義。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。

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。菩薩摩訶薩知足。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。其不信者。不名爲善。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。不名爲善。往僧坊者。復有二種。一者禮拜。二者不禮拜。

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。二者不聽法。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。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。是則名善。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。如意寶珠最爲勝妙。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。能斷嗔恚。修悲心者。亦斷嗔恚。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。唯應有三。不應有四。衆生緣者。緣於五陰。願與其樂。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。名曰衆生緣。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。佛告迦葉菩薩。善男子。諸佛如來。為諸衆生所宣法要。其言秘密。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。因之與果。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。如為薩遮尼犍子說。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。爲衆生故。種種分別。無量心法。亦復如是。善男子。以是義故。於諸如來深密行處。不應生疑。善男子。如來世尊。有大方便。無常說常。常說無常。說樂爲苦。說苦爲樂。不淨說淨。淨說不淨。我說無我。無我說我。於非衆生。說爲衆生。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。爲調衆生。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。以妙五欲充足其情。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。爲作僕使。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。性悞自是。須人訶諫。我於無量百千歲中。教訶敦喻。令其心調。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。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。伴侶有四。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。悲亦如是。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。能除彼鞭撻者。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。一者。久於過去修習。二者。於今現在修習。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。修慈者。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。伴侶相對。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。

樂第五卷

七

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

佛菩薩則得名爲無量無邊。迦葉菩薩白佛言世尊。如是如是。實如聖教。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。一者親人。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。於上親中與增上樂。於中下親中亦復平等與增上樂。於上怨中與少分樂。於中怨所與中品樂。於下怨中與增上樂。菩薩如是轉增修習。於上怨中與中品樂。於中下怨中。等與增上樂。轉復修習。於上中下。等與上

樂。若上怨中與上樂者。爾時得名慈心成就。菩薩爾時於父母所及上怨中得平等心無有差別。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。以難成故。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。雖刺終不可著。煩惱堅硬。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。其文常存。

畫水速滅。勢不久住。瞋如畫石。諸善根本如
彼畫水。是故此心難得調伏。如大火聚。其明
久住。電光之明。不得暫停。瞋如火聚。慈如電
光之明。是故此心難得調伏。以是義故。不名
大慈。善男子。菩薩摩訶薩。住於初地。名曰大
慈。何以故。善男子。最極惡者。名一闍提。初住

菩薩修大慈時。於一闍提心無差別。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。實無所爲。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。悉是皮相。而實非皮。所可食。噉。皆作蟲相。而實非蟲。觀大豆羹。作下汁相。而實非糞。觀所食酪。猶如髓腦。而實非腦。觀骨碎末。猶如麩相。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。而諸衆生。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。獨修慈心。經此劫世
七返成壞。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。三十六返。作忉利天
王。釋提桓因。無量百千。作轉輪王。獨修慈心。
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 不生瞋恚心 而願與彼樂
是名為慈善 一切衆生中 若起於悲心
是名聖種性 得福報無量 設使五通仙
悉滿此大地 有大自然主 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。觀實衆生爲非衆
生。觀非衆生爲實衆生。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。云何名爲真實思惟。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
捨心者能斷貪恚及衆生相。以是故名真實
思惟。復次善男子。菩薩摩訶薩。四無量心。能
爲一切諸善根本。善男子。菩薩摩訶薩。若不
得見貧窮衆生。無緣生慈。若不生慈。則不能
起惠施之心。以施因緣。令諸衆生得安隱樂。
所謂飲食。車乘衣服。華香床卧舍宅燈明。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
求斷。不為怖畏。名譽利養。不求人天所受。快
樂。不生憍慢。不望返報。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。其鏃鐵者。何治所出。剛耶。柔耶。
其毛羽者。是何鳥翼。烏鷄鷲耶。其有毒者。為
從作生自然。而有為。是人毒惡。蛇毒耶。如是
癡人。竟不能知。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。起悲愍心。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。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。攝取無礙。增上善根。願諸衆生悟解空相。得無礙身。猶如虛空。願諸

衆生常爲受者。憐愍一切。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。當作是願。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。速涉無上菩提之道。離於聲聞緣覺。枯渴。渴仰。求於無上佛乘。斷煩惱。渴仰法味。離生死愛。愛樂大乘。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。菩提出世。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。無礙佛法所行之味。不求餘味。善男子。菩薩摩訶薩於慈心中。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。應作是願。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。當作是願。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。柔軟無礙。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。於慈心中。布施衣時。應當如是
堅發誓願。復次善男子。菩薩摩訶薩。於慈心中。布
施華香。塗香。末香。諸雜香時。應作是願。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。七覺妙鬘繫其首頂。
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。得無礙
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。衆善各備不
相憂念。願諸衆生戒香具足。願諸衆生持無
礙戒。香氣芬馥。充滿十方。願諸衆生得堅牢
戒。無悔之戒。一切智戒。離諸破戒。悉得無戒。
未曾有戒。無師戒。無作戒。無荒戒。無汙染戒。
竟已戒。究竟戒。得平等戒。於香塗身。及以斫
刺。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。願諸衆生悉得成於大般涅槃。微妙蓮華。其華香氣充滿十方。願諸衆生純食大乘大般涅槃。無上香饌猶蜂採華。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。施床敷時。應作是願。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床。得大智慧。坐四禪處。卧於菩薩所卧之床。不卧聲聞辟支

佛床。離卧惡床。願諸衆生得安樂床。離生死
床。成大涅槃師子卧床。願諸衆生坐此床已。
復爲其餘無量衆生。示現神通。師子遊戲。願
諸衆生住此大乘大宮殿中。爲諸衆生演說
佛性。願諸衆生坐無上床。不爲世法之所降
伏。願諸衆生得忍辱床。離於生死饑饉凍餓。
願諸衆生得無畏床。永離一切煩惱怨賊。願
諸衆生得清淨床。專求無上正真之道。願諸
衆生得善法床。常爲善友之所擁護。願諸衆
生得右脅卧床。依因諸佛所行之法。善男子。
菩薩摩訶薩於慈心中。施床敷時。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。六波羅蜜行。大
正覺行。一切菩薩所行道行。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。悉得入於甘露屋宅。願諸
衆生。初中後心。常入大乘涅槃屋宅。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。菩薩摩訶薩於慈心中。

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。願諸衆生皆得覩見清淨佛性。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
得無礙眼。皆悉得見清淨佛性。願諸衆生得
大智明。破一切闇。及一闍提。願諸衆生得無
量光明。普照無量諸佛世界。願諸衆生然大
乘燈。離二乘燈。願諸衆生所得光明滅無明。

闇過於千日普照之功。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
我等觀。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。八聖道分。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。慈為根本。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。慈是真實。非虛妄也。善男子。能為善者。名實思惟。實思惟者。即名為慈。慈即如來。善男子。慈即大梵。大梵即慈。慈即如來。善男子。慈即菩提道。菩提道即慈。慈即如來。善男子。慈即大梵。大梵即慈。慈即如來。善男子。慈者。能為一切衆生。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。又爲煩惱之所覆蔽。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
一切菩薩無上之道。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。慈若不入一乘之道。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。慈若有為有為之慈。是聲聞慈。善男子。慈若不能住於初住。非初住慈。當知即是聲聞慈也。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。當知是慈是聲聞慈也。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。雖復安住睡眠之中。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。為無利益。佛言善男子。菩薩之慈。非
不利益。善男子。有諸衆生。或必受苦。或有不
受。若有衆生。必受苦者。菩薩之慈。為無利益。
謂一闡提。若有受苦。不必定者。菩薩之慈。則
為利益。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。亦生怖畏。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。四怖馳走。唯除阿難。爾時王舍大城之中。一切人民。同時舉聲啼哭號泣。作如是言。恠哉如來。今日滅沒。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。爲欲降伏護財象故。即入慈定。舒手示之。即於五指出。

五師子。是象見已。其心怖畏。尋即失糞。舉身投地。敬禮我足。善男子。我於爾時。手五指頭。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。於其中路。平治掃灑。中有一石。衆欲舉棄。盡力不能。我時憐愍。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。吹令碎末。復還聚合。令彼力士。貢高心息。即爲略說種種法要。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。吹令碎末。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。爲衆導主。已於過去無量佛所植衆善本。善男子。彼大城中。一切人民。信伏邪道。奉事尼捷。我時欲度彼長者故。從王舍城。至彼城邑。其路中間相去六十五由旬。步涉而往。爲欲化度彼諸人故。彼衆尼捷。聞我欲至。首波羅城。卽作是念。沙門瞿曇。若至此者。此諸人民。便當捨我。更不供給。我等窮悴。奈何自活。諸尼捷輩。各各分散。告彼城人。沙門瞿曇。今欲來此。然彼沙門。委棄父母。東西馳騁。所至之處。能令土地穀米不登。

人民饑饉。死亡者衆。病疫相侵。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。而來諮啓。爲作門徒。所可教說。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。沙門瞿曇性好藪林。流泉清水。外設有者。宜應破壞。汝等便可相與出城。諸有之處。斫伐令盡。莫使有遺。流泉井池。悉置糞穢。堅閉城門。各嚴器仗。當壁防護。勤自固守。彼設來者。莫令得前。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。敬諾施行。

斬伐樹木。汙辱諸水。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。藜
林。唯見諸人。莊嚴器仗。當壁自守。見是事已。
尋生憐愍。慈心向之。所有樹木。還生如本。復
更生長。其餘諸樹。不可稱計。河池井泉。其水
清淨。盈滿。其中如青琉璃。生衆雜華。彌覆其
上。變其城壁。爲紺琉璃。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。往至佛所。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。為紺琉璃。令彼人民。徹見於我。開其城門。器仗為華。善男子。當知。皆是慈善根力。能令彼人見如是事。

大般涅槃經卷第十五

悞

切

悞

切

悞

切

鞞

切

麩

切

鏃

切

鷄

切

髻

切

杙

悞

切

悞

切

悞

切

鞞

切

麩

切

鏃

切

鷄

切

髻

切

杙

悞

切

悞

切

悞

切

鞞

切

麩

切

鏃

切

鷄

切

髻

切

杙

大般涅槃經卷第十六

國立中央圖書館藏

大般涅槃經卷第十六

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經梵行品第八之二

復次善男子。舍衛城中。有婆羅門女。姓婆私吒。唯有一子。愛之甚重。遇病命終。爾時女人。愁毒入心。狂亂失性。裸形無恥。遊行四衢。啼

哭失聲。唱言子子。汝何處去。周徧城邑。無有疲已。而是女人。已於先佛。植衆德本。善男子。我於是女。起慈愍心。是時女人。即得見我。便生子想。還得本心。前抱我身。嗚啞我口。我時即告侍者阿難。汝可持衣。與是女人。既與衣已。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。波羅奈城。有優婆夷。字曰摩訶斯那。達多。已於過去無量先佛。種諸善根。是優婆夷。夏九十日。請命衆僧。奉施醫藥。是時衆中。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。命將不久。時優婆夷。聞醫此言。尋持黃金。徧至市里。唱如是言。誰有肉賣。吾以金買。若有肉者。當等與金。周徧城市。求不能得。是優婆夷。尋自取刀。割其胫肉。切以爲臠。下種種香。送病比丘。比丘

服已。病即得瘥。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。還合如本。我即為其種種說法。聞法歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實不往至波羅奈城。持藥塗是優婆夷瘡。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。往至其所。手摩頭腹。

授與鹽湯。而令服之。服已平復。善男子。我實不往調婆達所。摩其頭腹。授湯令服。善男子。當知皆是慈善根力。令調婆達見如是事。復次善男子。憍薩羅國。有諸群賊。其數五百。群黨抄劫。爲害滋甚。波斯匿王。患其縱暴。遣兵伺捕。得已挑目。逐著黑闇藁林之下。是諸群賊。已於先佛植衆德本。旣失目。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。滿其眼眶。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。琉璃太子。以愚癡
故。廢其父王。自立爲主。復念宿嫌。多害釋種。
取萬二千。釋種諸女。剗耳鼻。斷截手足。推
之坑澗。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。以水洗瘡。以藥覆之。苦痛
尋除。耳鼻手足。還復如本。我時即爲略說法

要。悉令俱發阿耨多羅三藐三菩提心。即於
大愛道比丘尼所出家。受具足戒。善男子。如
來爾時。實不往至迦毗羅城。以水洗瘡。覆藥
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。復次善男子。菩薩摩
訶薩。修慈悲喜已。得住極愛一子之地。善男
子。云何是地。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。愍之愁毒。初無捨離。菩薩摩訶薩。住是地中。亦復如是。見諸衆生。爲煩惱病之所纏切。心生愁惱。憂念如子。身諸毛孔。血皆流出。是故此地。名爲一子善男子。如人小時。拾取土塊。糞穢瓦石。枯骨木枝。置於口中。父母見已。恐爲其患。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。願與併命。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。我即當為說種種法。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。不加其惡。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。如羅睺羅。何故復向提婆達多。說如是言。癡人無羞。食人涕唾。令彼聞已。生於嗔恨。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。受苦惱也。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。善男子。汝今不應作如是難言。佛如來爲諸衆生。作煩惱因緣。善男子。假使蚩喙能盡海底。如來終不爲諸衆生。作煩惱因緣。善男子。假令大地悉爲非色。水爲乾相。火爲冷相。風爲住相。三寶佛性。及以虛空。作無常相。如來終不爲諸衆生。

作煩惱因緣。善男子。假使毀犯四重禁罪。及
一闡提。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

樂第六卷

五

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。喪滅佛性。如來究竟
入般涅槃。如來終不為諸衆生。作煩惱因緣。
善男子。假使擲骨能擊縛風。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。終不發言。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。終不為作煩惱因也。善男子。如汝所言。如來往昔。殺婆羅門者。善男子。菩薩摩訶薩。乃至蟻子。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。引曲向己。無所諍訟。

得壽命長。是故菩薩。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。得無量壽命。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。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。菩薩常當作是思惟。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。即便自知。從人

道中來。二者自念我今所生。為是何處。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。
為國主所殺。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。有人掘地。刈草所樹。斬截死屍。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。
如佛昔為聲聞說法。汝諸比丘。於餘樵木。莫
生惡心。何以故。一切衆生。因惡心故。墮于地

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蟻悉生憐愍利益心故。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。若殺蟻子。滿足十車。無有罪報。蚩蚩蚤虱。貓狸獅子。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。有奪其命。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。若殺和尚。害其父母。女人及牛。無數千年。在地獄中。善男子。佛及菩薩。知殺有三。謂下中上。下者蟻子。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。示受畜生。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。是名為中。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。是名為上。以是業因緣故。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。斬截死屍。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。汝先所言。如來何故罵提婆達多。癡人食唾。汝亦不應作如是問。何以故。諸佛世尊。凡所發言。不可思議。善男子。或有實語。為世所愛。非時非法。不為利益。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
遊彼曠野。聚落叢林。在其林下。有一鬼神。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。
樂第六卷 八
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。我以慈愍
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。有慈愍心。赦我

憊咎。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。今以戒故。當云何活。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。撲護狒猴鬼。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滅沒者。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。食人洩唾。亦不生於惡趣之中。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。大乘經典。非一闡提。亦非聲聞辟支佛也。善男子。提婆達多者。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多。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。
然後乃爲人天寶重。世尊。如來亦爾。鄭重諮
問。即得聞見甚深之義。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。說於大乘。方等甚深秘密之法。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。知識怨憎中人。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
母怨親中人樂第六卷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。及無爲法。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。謂般若波羅蜜。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。時有十恒河沙等菩薩摩訶
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。無有滯礙。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。復得名為虛空等地。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
間所棄。糞草。毳毼。欽婆羅衣。麀鹿皮革。芻草
衣裳。茹菜。噉果。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
爲相。以羊祠時。先呪後殺。四月事火。七日服

風百千億華供養諸天。諸所欲願。因此成就。如是等法。能為無上解脫因者。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。復有亦知亦見。云何為知。知是衆生信心成就。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。謂菩薩等。到彼岸者。所謂如來。應正徧知。是名為知。云何為見。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。是諸衆生。從闇入闇。有諸衆生。從闇入明。有諸

衆生從明入闇。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。慚愧成就。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。自痛。腹痛。背痛。橫羅死殃。訶責罵辱。鞭打。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。不生慚愧。無有怖懼。是業增長。地獄受報。是名爲見。復有知而不見。云何爲知。知諸衆生皆有佛性。爲諸煩惱之所覆蔽。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。男女車乘瓶甌。舍宅城邑。衣裳飲食。山河園林。衆生壽命。是名亦知亦見。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。是名爲知。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。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。得四無礙。法無礙。義無礙。辭無礙。樂說無礙。法無礙者。知一切法。及法名字。義無礙者。知一切法。所有諸義。能隨諸法。所立名字。而爲作義。辭無礙者。隨字論。正音論。闡陀論。世辯論。樂說無礙者。所謂菩薩摩訶薩。凡所演說。無有障礙。不可動轉。無所

畏懼難可摧伏。善男子。是名菩薩能如是見
知。即得如是四無礙智。復次善男子。法無礙
者。菩薩摩訶薩。徧知聲聞緣覺菩薩諸佛之
法。義無礙者。乘雖有三。知其歸一。終不謂有
差別之相。辭無礙者。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。樂說無礙者。菩薩摩訶薩。
於無量劫。為諸衆生。演說諸法。若名若義。種
種異說。不可窮盡。復次善男子。法無礙者。菩
薩摩訶薩。雖知諸法。而不取著。義無礙者。菩
薩摩訶薩。雖知諸義。而亦不著。辭無礙者。菩
薩摩訶薩。雖知名字。亦不取著。樂說無礙者。

菩薩摩訶薩。雖知樂說。如是寂上。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。不名無礙。無所取著。乃名無礙。善男子。是故。一切諸菩薩等。有取著者。則無無礙。若無無礙。不名菩薩。當知是人。名為凡夫。何故取著名為凡夫。一切凡夫。取著於色。乃至著識。以著色故。則生貪心。生貪心故。為色繫縛。乃至為識之所繫縛。以繫縛故。則不得免。生老病死憂悲大苦。一切煩惱。是故取著名為凡

夫以是義故。一切凡夫無四無礙。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。則不為色之所繫縛。乃至不為識之所縛。以不縛故。則得脫於生老病死憂悲大苦一切煩惱。以是義故。一切菩薩得四無礙。善男子。以是因緣。我為弟子十二部中。說繫著者名為魔縛。若不著者則脫魔縛。譬如世間有罪之人。為王所縛。無罪之人。王不能縛。菩薩摩訶薩亦復如是。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。

大般涅槃經卷第十六

裸

郎果切

嗟

子維切

診

之忍切

臞

訶各切

剝

魚器切

澌

七艷切

媯

戶兼切

甯

即委切

擲

宜倚切

持隻切

剝

魚厥切

擯

必刃切

韞

坦折切

刈

魚吠切

熊

羽羽切

縞

決犬切

羸

初限切

蟻

宜倚切

大般涅槃經卷第十七

第十七

國立中央圖書館藏

大般涅槃經卷第十七

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經梵行品第八之三

復次善男子。法無礙者。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。義無礙者。菩薩雖知諸法名字。而不知義。得義無礙。則知於義。云何知義。謂地持者。如地。普持一切衆生。及非衆生。以是義。故名爲地持。善男子。謂山持者。菩薩摩訶薩。作是思惟。何故名山。而爲持耶。山能持地。令無傾動。是故名持。何故復名眼爲持耶。眼能持光。故名爲持。何故復

名雲為持耶。雲名龍氣。龍氣持水。故名雲持。何故復名。人為持耶。人能持法。及以非法。故名人持。何故復名。母為持耶。母能持子。故名母持。菩薩摩訶薩。知一切法。名字句義。亦復如是。辭無礙者。菩薩摩訶薩。以種種辭。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。辭者。凡夫境界。以知義。故得辭。無礙樂說。無礙者。菩薩摩訶薩。知辭。知義。故於無量阿僧祇劫。說辭說義。而不可盡。是名樂說。無礙。善男子。菩薩摩訶薩。於無量無邊阿僧祇劫。修行世諦。以修行故。知法無礙。復於無量

阿僧祇劫修第一義諦故得義無礙亦於無
量阿僧祇劫習毗伽羅那論故得辭無礙亦於
無量阿僧祇劫修習說世諦論故得樂說無礙
善男子。聲聞緣覺若有得是四無礙者。無有
是處善男子。九部經中。我說聲聞緣覺之人
有四無礙。聲聞緣覺真實無有。何以故。菩薩
摩訶薩。為度衆生。故修如是四無礙智。緣覺
之人。修寂滅法。志樂獨處。若化衆生。但現神
通。終日默然。無所宣說。云何當有四無礙智。
何故默然而無所說。緣覺不能說法度人。令
得暖法。頂法。忍法。世第一法。須陀洹。斯陀含。
阿那含。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。是故緣覺無辭無礙。樂說無礙。善男子。緣覺之人。雖知諸法。無法無礙。何以故。法無礙者。名為知字。緣覺之人。雖知文字。無字無礙。何以故。不知常住二字。法故。是故緣覺不得法無礙。雖知於義。無義無礙。真知義者。知諸衆生。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。不得義無礙。是故緣覺一切無有四無礙智。云何聲聞無四無礙聲聞之人。無有三種善巧方便。何等爲三。一者必須。軟語。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。無四無礙。復次聲聞緣覺不能畢竟知辭知義。無自在智。知於境界。無有十力。四無所畏。不能畢竟度於十二因緣大河。不能善知衆生諸根利鈍差別。未能永斷二諦疑心。不知衆生種種諸心所緣境界。不能善說第一義空。是故二乘無四無礙。迦葉菩薩白佛言。世尊。若諸聲聞緣覺之人。一切無有四無礙者。云何世尊說舍利弗智慧第一。大目犍連神通第一。摩訶拘絺羅四無礙第一。如其無者。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。辛頭大

河水亦無量。博叉大河水亦無量。悉陀大河水亦無量。阿耨達池水亦無量。大海之中水亦無量。如是諸水。雖同無量。然其多少。其實不等。聲聞緣覺及諸菩薩。四無礙智亦復如是。善男子。若說等者。無有是處。善男子。我爲凡夫。說摩訶拘絺羅。四無礙智爲最第一。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。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛先說。梵行品中。菩薩知見得四無礙者。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

如來說言菩薩而有所得。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。名四無礙善男子。以何義故。無所得者。名爲無礙。若有得者。則名爲礙。有障礙者。名四顛倒。善男子。菩薩摩訶薩。無四倒故。故得無礙。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。菩薩永斷無明闇故。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
道菩薩永斷二乘道故得於佛道是故菩薩
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
無所得有所得者名十二部經菩薩不修純
說方等大乘經典是故菩薩名無所得復次
善男子無所得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。菩薩摩訶薩。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。名爲五見。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。名爲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。悉無

所見。是故菩薩名無所得。有所得者名爲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。若有所得是魔眷屬。非我弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。爲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。爲佛弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來先於娑羅雙樹間。爲純陀說偈。

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。我爲化度諸衆

生故。而作是說。亦爲聲聞辟支佛故。而作是說。亦爲文殊師利法王子故。而作是說。不但正爲純陀一人。說是偈也。時文殊師利將欲問我。我知其心。而爲說之。我旣說已。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。唯願如來。更爲大衆廣分別說。善男子。諦聽。諦聽。今當爲汝重敷演之。樂第七卷言本有者。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。我本有父母。和合之身。是故現在。無有金剛微妙法身。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。無我。無樂。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。我本無有六波羅蜜。以本無有六波羅蜜故。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。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。若天。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。樂我淨等。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。

說爲四重。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。

樂第七卷

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。云何難言無所得也。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。外道道者名爲無常。內道道者名之爲常。聲聞緣覺所有菩提。名爲無常。菩薩諸佛所有菩提。名之爲常。外解脫者名爲無常。內解脫者名之爲常。善男子。道與菩提。及以涅槃。悉名爲常。一切衆生。常爲無量煩惱所覆。無慧眼。故不能得見。而諸衆生。爲欲見故。修戒定慧。以修行故。見道菩提。及以涅槃。是名菩薩得道。菩提及涅槃也。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。雖是非

色非長非短。非麤非細。非縛非解。非是見法。而亦是有。以是義故。我爲須達說言。長者心爲城主。長者若不護心。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。其不得者。名不真實。善男子。道與菩提。及以涅槃。亦復如是。亦有亦常。如其無者。云何能斷一切煩惱。以其有故。一切菩薩了了知見。善男子。見有二種。一相貌見。二了了見。云何相貌見。如遠見煙。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。如見樹生華。
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。菩薩摩訶
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。之所不知不見不覺。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。名爲凡夫。菩
薩亦爾。迦葉菩薩言。如佛世尊。爲舍利弗說
世間知者。我亦得知。世間不知者。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。名爲菩薩。
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。名爲涅槃。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。是爲虛妄。虛妄之法。則爲是罪。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。名爲謗法。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。

大慈愍衆生 故令我歸依 善拔衆毒箭

故稱大醫王 世醫所療治 雖瘥還復生

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

如來今爲我 演說大涅槃 衆生聞秘藏

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。名爲世間。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者。是則名爲世間菩薩。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。復自念言。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。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。是名世間所不知見覺。而是菩薩所知見覺。迦葉復言。云何菩薩修持淨戒。心無悔恨。乃至明見於佛性。佛言。善男子。世間戒者。不名清淨。何以故。世間戒者。為於有故。性不定故。非畢竟故。不能廣為一切衆生。以是義故名為不

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。非為有故。定畢竟故。為衆生故。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。亦如農夫種之良田。不期生芽。而芽自生。亦如然燈。不期滅闇。而

閻自滅。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。名為樂。善男子。菩薩摩訶薩。觀於生死。則名為喜。見大涅槃。名為樂。下名為喜。上名為樂。離世共法。名為喜。得。不共法。名為樂。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。佐助。云何為五。一。

信。二慚。三愧。四善知識。五宗敬戒。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。若佛秘藏。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。當知是經為無威力。若無威力。雖

復讀誦。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。而毀戒
者。則是衆生惡知識也。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。
慎莫調戲。輕躁舉動。身為調戲。心為輕動。求
有之心。名為輕動。身造諸業。名為調戲。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。人多輕訶。而作是言。
若佛秘藏。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。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。求有造業。則是衆生惡知識也。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。若佛秘藏大涅槃經。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。當知是經爲無威力。若無威力。雖復受持。爲無利

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。則是衆生惡知識也。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。說如來秘藏者。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。則得發於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。所謂六念處。何等爲六。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。大獅子吼。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。大法之師。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。悉名怨家。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。一切入天。應以種種香華瓔珞幢幡妓樂。而供養之。是故名應。云何正徧知。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。名為可數可量可稱。徧知者。不可數不可量不可稱。是故號佛為正徧知也。善男子。聲聞緣覺亦有徧知。亦不徧知。何以故。徧知者。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。行名脚足。善果者。名阿耨多羅三藐三菩提。脚足者。名為戒慧。乘戒慧足。得阿耨多羅三藐三菩提。是故名為明行足也。又復明者。名呪行者。名吉足者。名果善男子。是名世間義呪者。名為解脫吉。

者名爲阿耨多羅三藐三菩提。果者名爲大
般涅槃。是故名爲明行足也。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。名為善逝。又復善者。名為善知識。逝者。善知識。果善男子。是名世間義善知識者。即初發心。果者。名為大般涅槃。如來不捨最初發心。得大涅槃。是故如來名為善逝。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。說言為有。諸佛世尊。成大涅槃。故名善逝。

大般涅槃經卷第十七

人與之類無與倫比

締丑知切

詎渠據切 又巨音

籛呂知切

妊汝禁切

臂必疲切

謗補浪切

厭音厭

跌徒結切

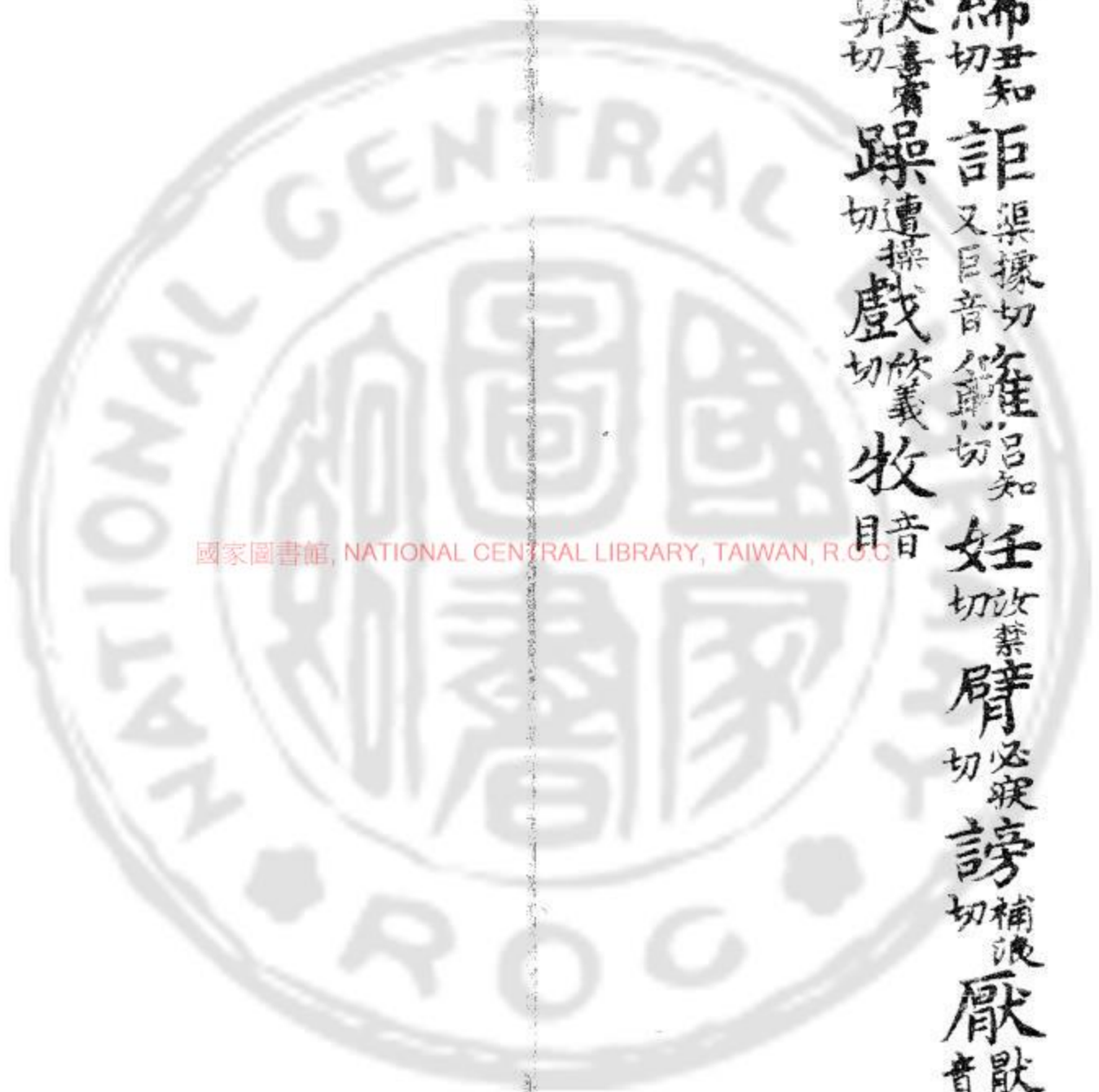
輿喜音切

躁遭操切

戲欣義切

牧音目

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大般涅槃經卷第十八

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN 100

大般涅槃經卷第十八

北涼天竺三藏曇無讖奉

訶譯

大般涅槃經梵行品第八之四

善男子。云何世間解善男子。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。

樂第八卷

一

故名世間解。又世間解者。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。如來不爲世間八法之所染汙。是故號佛爲世間解。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。如因食得命。名食爲命。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。名之爲斷。無所斷者。名無上士。諸佛世尊。無有煩惱。故無所斷。是故號佛爲無上士。又上士者。名爲諍訟。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。言如來者。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。凡有四種。一者觸毛。二者觸皮。三者觸肉。四者觸骨。隨其所觸。稱馭者意。如來亦爾。以四種法。調伏衆生。一爲說生。令受佛語。如觸其毛。隨御者意。二者說生老。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。是故號佛爲調御丈夫。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。若是惡業。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。是故號佛爲無上師。復次昔
未得道。今已得之。以所得道。爲衆生說。從本
已來。未修梵行。今已修竟。以已所修。爲衆生
說。自破無明。復爲衆生。破壞無明。自得淨目。
復爲衆生。破除盲冥。令得淨眼。自知二諦。復
爲衆生演說二諦。既自解脫。復爲衆生說解

脫法。自度無邊生死大河。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。又復天者名曰。日有光明。故名曰爲天。以是義故。名爲天也。人者名曰能多思義。又復人者身口柔軟。又復人者名曰憍慢。又復人者能破憍慢。善男子。諸佛雖爲一切衆生。無上大師。

然經中說爲天人師。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
爲如來。應正徧知。乃至婆伽婆。而有如是無
量功德。大名稱耶。善男子。菩薩摩訶薩。於昔
無量阿僧祇劫。恭敬父母。和尚諸師。上座長
老。於無量劫。常爲衆生而行布施。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
念。進定慧根。於諸師長。恭敬供養。常爲法利。

不為食利。菩薩若持十二部經。若讀若誦。常
為衆生。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。純善心。無多少心。無堅韌心。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。自在界知心。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。無爲無數。無舍宅者。爲作
舍宅。無歸作歸。無明作明。未到彼岸。令到彼
岸。爲無香處。作無礙香。不可覩見。了了見。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。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。乃是諸佛所遊居處。

常不變易。是名菩薩念法。云何念僧。諸佛聖
僧。如法而住。受持正法。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。平等無
二。無有媿濁。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。父母蔭涼。無能劫盜。不

河沙等世界衆生之所稱歎。菩薩摩訶薩。施衆生食。則施其命。以施果報。成佛之時。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。是故成佛得四無礙。諸佛菩薩修習。是施爲涅槃因。我亦如是修習。布施爲涅槃因。廣說如雜華經。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。若戒多聞。布施智慧。得四天王處。乃至得非想非非想處。我

亦有分。然非我所欲。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。精勤求於第一義天。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秘藏。以是諸佛甚深
秘藏。是則爲勝。善男子。以是義故。大涅槃經。
甚竒甚特。不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。
我亦知是大涅槃經甚竒甚特。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。旣發心已。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
不曾得一決定法。決定法者。即是阿耨多羅
三藐三菩提。若我爲於阿耨多羅三藐三菩
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。未見阿耨多羅
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爲衆生故。於中受苦。不生厭離。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩。爲衆生故。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。爲諸子故。還旋赴救。不顧其難。菩薩摩訶薩亦復如是。雖知生死多諸過惡。爲衆生故。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。或爲聲聞。或爲緣覺。若有菩薩聞是經者。終不退失菩提之心。而爲聲聞辟支佛也。如是菩薩雖復未階初不動。

地。而心堅固。無有退沒。是故復名不可思議。善男子。若有人言。我能浮渡大海之水。如是之言。可思議不。不也。世尊。如是之言。或可思議。或不可思議。何以故。若人渡者。則不可思議。若阿修羅渡。則可思議。善男子。我亦不說阿脩羅也。正說人耳。世尊。人中亦有可思議者。不可思議者。世尊。人亦二種。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。實不可思議。善男子。凡夫之人。實不能渡大海水也。如是菩薩。實能渡於生死大海。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。而爲衆生分別演說。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。水不能漂。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。不爲生死之所惱害。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。如死屍間。衆棘刺中。大黑闇處。初出胎時。復作是念。

我今出廁。出衆穢處。乃至出於大黑闇處。中
品之人。作是念言。我今入於衆樹林中。清淨
河中。房室舍宅。出時亦爾。上品之人。作是念
言。我陞殿堂。在華林間。乘馬乘象。登陟高山。
出時亦爾。菩薩摩訶薩。初入胎時。自知入胎。
住時。知住。出時。知出。終不生於貪瞋之心。而
未得階。初住地也。樂第八卷 九是故復名不可思議。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。無有師諮受學之處。而能得於
阿耨多羅三藐三菩提法。得是法已。心無慳
恪。常爲衆生。而演說之。是故復名不可思議。

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。貪
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。迦葉復言。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。當久近住。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。我親從佛聞如是義。迦葉。佛法住世七日。然後滅盡。世尊。迦葉。如來。有是經不如其有者。云何言滅。如其無者。云何說言大涅槃經。是諸如來秘密之藏。佛言。善男子。我先說言。唯有文殊師利。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。世法者則有壞滅。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。外法者則有壞滅。內法者則無壞滅。復有二種。一者有爲。二者無爲。有爲之法則有壞滅。無爲之法無有壞滅。復有二種。一者可得。二者不可得。可得之法則有壞滅。不可得者無有壞滅。復有二種。一者共法。二者不共法。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。

樂第八卷

十一

善男子。大涅槃經。悉是一切諸佛秘藏。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。永不畢竟入於涅槃。是
故此經。名為如來秘密之藏。十一部經所不
說。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。諸佛如來秘密之藏。亦復如是。為未來世。諸惡比丘。畜不淨物。為四衆說。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。若是經典秘密之藏。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。常住無變。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。咸爲如來。無常遷變。畢竟入於大般涅槃。是故如來演說是經。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。滅見不滅。不滅見滅。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。謬見菩提。苦見非苦。集見非

集滅見非滅實見非實實是世諦見第一義
諦第一義諦見是世諦歸見非歸非歸見歸
以真佛語名為魔語實是魔語以為佛語如
是之時諸佛乃說大涅槃經善男子寧說蚊
虻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
中生於蓮華不可說言如來法滅寧說阿伽
陀藥而為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

樂第八卷 十二

弟子解甚深義。彼佛世尊。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已。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。解甚深義。雖有篤信白衣檀越。敬重

佛法而諸弟子演說經法。貪為利養。不為涅槃。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。為求涅槃。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。為大涅槃而演說法。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。為大涅槃演說經法。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是已。有諸弟子。乃至不畜不淨之物。又不自言得須陀洹。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。為衆生故。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。為病服乳。為病遮乳。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。復次善男子。若佛初出。得阿耨多羅三藐三菩提已。有諸弟子。乃至不言我得須陀洹果。至阿羅漢。亦不說言諸佛世尊。為衆生故。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。如其非者。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。或言如來有病苦行。或言如來無病苦行。或言如來不聽比丘食十種肉。何等爲十。人蛇象馬驢狗師子猪狐獼猴。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。刀酒酪沙胡麻油等。其餘悉聽。或言不聽入五種舍。何等爲五。屠兒。婬女。酒家。王宮。旃陀羅舍。餘舍悉聽。或言不聽著僑奢耶衣。餘一切聽。或言如來聽諸比丘受畜衣食。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

為無衣。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。爾時拘睺彌國有二弟子。一者羅漢。二者破戒。破戒徒眾凡有五百。羅漢徒眾其數一百。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。四無礙智。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。臨涅槃時悉皆放捨。時阿羅漢比丘言。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。况阿羅漢。若長老言我是羅漢。阿羅漢者終不生想。我得羅漢。阿羅漢者唯說善法。不說不善。長老所說純是非法。若有得見十二部經。定知長老非阿羅漢。善男子。爾時破戒比丘徒眾。即共斷是阿羅漢命。善男子。是時魔王。因是二眾忿恚之心。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。當于爾時閻浮提

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。處處採拾。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。有我樂淨。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。爾時拘尸那城。娑
羅雙樹間。無量無邊阿僧祇衆。聞是語已。悉
共唱言。世間空虛。世間空虛。迦葉菩薩告諸
大衆。汝等且莫憂愁啼哭。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。爾時王舍大城阿闍世王。其性弊惡。喜行殺戮。具口四惡。貪恚愚癡。其心熾盛。唯見現在。不見未來。純以惡人。而為眷屬。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。爾時其母字韋提希。以種種藥。而為傅之。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。為身痛耶。為心痛乎。王荅臣言。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

貪婬嗜酒

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荅言
審能如是滅除我罪我當歸依

大般涅槃經卷第十八

御音馭 嬈奴鳥而淫切 漂疋遙切 梯他奚切 墜丁巨切 溺寧的切
澀色入 睽切 染力竹切 拊方圭切