

序

女

有一子。半字。

念憐啟

諸師所欲令。子懼不

速成尋伺

以愛念故。盡方。八勲教

其半字而不教誨。毘伽羅論。何以。以

其幼稚力未堪。故善男子。假使長者教

半字已。是見即時能得了。知毘伽羅論

。也。世尊。如是長者。於是子所有祕

藏。不不也。世尊。何以。以子年幼。故不

為說。不以祕故。憐而不說。所以者何。若

有嫉妬。祕憐之心。乃名為藏。如來不介

云何當言。如來祕藏。佛言。善哉。善哉。善

男子。如汝所言。若有瞋心。嫉妬。慳憐。乃

名為藏。如來無有瞋心。嫉妬。云何名藏。

長者謂如來也。所言一子

者。謂一切眾生。如來視於一切眾生。猶

如一子。教一子者。謂聲聞弟子。半字者

謂九部經。毘伽羅論者。所謂方等大乘

經典。以諸聲聞無有慧力。是故如來為

說半字。九部經典。而不為說。毘伽羅論

方等大乘。善男子。如彼長者。子既長大。

不為說。毘伽羅論。可名為

謂九部經毘伽羅論者所謂方等大乘
經典以諸聲聞無有慧力。是故如來為
說半字九部經典而不為說毘伽羅論
方等大乘善男子如彼長者子既長太

藏若諸聲聞有堪任力能受大乘毘伽
羅論如來祕惜不為說者可言如來有
祕密藏如來不令是故如來無有祕藏
如彼長者教半字已次為演說毘伽羅

論我今亦令為諸弟子說於半字九部
三已次為演說毘伽羅論所謂如來常

有不變復次善男子譬如夏月興大雲
雷降注大雨令諸農夫下種之者多獲

果實不下種者無所克獲無所獲者非
龍王咎而此龍王亦無所藏我今如來

亦復如是降大法雨大涅槃經若諸衆
生種善子者得慧芽果無善子者則無

無所藏如葉復言我今定知如來世尊
無所祕藏如佛所說毘伽羅論謂佛如來

常存不變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺 及以弟子衆

猶捨無常身 何已者凡夫
今者乃說常存無變是義云何佛言善

見一切聲聞弟子教半字故而
說是偈善男子波斯匿王其母命終悲

常存不變是義不然何以故佛昔說偈

諸佛與緣覺

及以弟子衆

猶捨無常身

何已者凡夫

今者乃說常存無變是義云何佛言善

見一切聲聞弟子教半字故而

說是偈善男子波斯匿王其母命終悲

號戀慕不能自勝來至我所我即問言

大王何以悲苦懊惱乃至於此王言世

尊國太夫人是日命終假使有能令我

母命還如本者我當捨國象馬七珍及

以身命悉以賞之我復與言大王且莫

愁惜此二悲啼哭一切衆生壽命盡者名

之為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身

況復凡夫善男子我為波斯匿王教半

字故而說是偈我今為諸聲聞弟子說

毘伽羅論謂如來常存無有變易若有

人言如來無常云何是人舌不墮落迦

是言如佛所說

無所積聚

於食知足

如鳥飛空

跡不可尋

是義云何世尊於此衆中誰得名為無

所積聚誰復得名於食知足誰行於空

跡不可尋而此去者為至何方佛言迦

葉夫積聚者名曰財寶善男子積聚有

二種一者有為二者無為有為積聚者

即聲聞行無為積聚者即如來行善男

子僧亦二種有為無為有為僧者名曰

所積聚誰復得名於食知足。誰行於空
跡不可尋。而此去者為至何方。佛言迦
葉。夫積聚者名曰財寶善男子。積聚有
二種。一者有為二者無為。有為積聚者
即聲聞行。無為積聚者即如來行。善男
子。僧亦二種。有為無為。有為僧者名曰
聲聞。聲聞僧者無有積聚。所謂奴婢非
法之物。庫藏穀米鹽豉胡麻大小諸豆。
若有說言如來聽畜奴婢僕使如是之
中。舌二卷縮。我諸所有聲聞弟子名無
積聚。亦得名為於食知足。若有貪食名
不知足不貪食者是名知足。跡難尋者。
則近無上菩提之道。我說是人。雖去無
至。迦葉復言。若有為僧尚無積聚。况無
為僧無為僧者即是如來。如來云何當
有積聚。夫積聚者名為藏匿。是故如來
凡有所說無所憐惜云。何名藏跡不可
尋者。所謂涅槃涅槃之中無有日月星
辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有
離諸憂苦及諸煩惱如是涅槃如來住
處常不變易。以是因緣如來至是娑羅
樹間於大涅槃而般涅槃。佛告迦葉。所
言大者其性廣博。猶如有人壽命無量
名大丈夫。是人若能安住正法名人中
勝如我所說八大人覺。為一人有為多
人有若一人具八則為最勝。所言涅槃

言大者其性廣博。猶如有人壽命無量。名大丈夫。是人若能安住正法。名人中勝。如我所說。八大人覺。為一人有為多。人有若一人具八。則為最勝。所言涅槃者。無諸瘡疣。善男子。譬如有人為毒箭所射。多受苦痛。值遇良醫。為拔毒箭。傳以妙藥。令其離苦。得受安樂。是醫即便遊於城邑。及諸聚落。隨有患苦瘡疣之處。即往其所。為療眾苦。善男子。如來亦令成等正覺。為大醫王。見閻浮提苦惱眾生。無量劫中。被姪怒癩煩惱毒箭。受大苦切。為如是等說。大乘經甘露法藥。療治此已。復至他方。有諸煩惱毒箭之處。示現作佛。為其療治。是故名曰大般涅槃。大般涅槃者。名解脫處。隨有調伏眾生之處。如未於中。而作示現。以是真實甚深義。故名大涅槃。迦葉菩薩復白。佛言。世尊。世間醫師。悉能療治一切眾生瘡疣。病不善男子。世間瘡疣。凡有二種。一者可治。二不可治。凡可治者。醫則能治。不可治者。則不能治。迦葉復言。如佛言者。如來則為於閻浮提。治眾生已。若言治已。是諸眾生。其中云何。復有未能得涅槃者。若未悉得。云何如來說言。治竟欲至他方。善男子。閻浮提內眾生。

能治不可治者則不能治迦葉復言。如佛言者。如來則為於閻浮提。治眾生已。若言治已。是諸眾生。其中云何。復有未能得涅槃者。若未悉得。云何如來說言。治竟欲至他方。善男子。閻浮提內眾生。有二一者。有信。二者無信。有信之人。則名可治。何以故。定得涅槃。無瘡疣。故是故我說。治閻浮提諸眾生已。無信之人。名一闍提。一闍提者。名不可治。除一闍提。餘悉治已。是故涅槃。名無瘡疣。世尊。何等名涅槃。善男子。夫涅槃者。名為解脫。迦葉復言。所言解脫。為是色耶。為非色乎。佛言。善男子。或有是色。或非是色。言非色者。即是聲聞緣覺。解脫言是色者。即是諸佛如來。解脫善男子。是故解脫亦色。非色。如來為諸聲聞弟子。說為非色。世尊。聲聞緣覺。若非色者。云何得住。善男子。如非想非非想天。亦色非色。我亦說為非色。若人難言非想非非想天。若非色者。云何得住。去來進止。如是之義。諸佛境界。非諸聲聞緣覺所知。解脫亦令亦色非色。說為非色。亦想非想。說為非想。如是之義。諸佛境界。非諸聲聞緣覺所知。今時迦葉菩薩。復白佛言。世尊。唯願哀愍。重垂廣說。大涅槃行。解脫之義。佛讚迦葉善哉。善哉。善男子。真

脫亦令亦色非色說為非色亦想非想
說為非想如是之義諸佛境界非諸聲
聞緣覺所知今時迦葉菩薩復白佛言
世尊唯願哀愍重垂廣說大涅槃行解
脫之義佛讚迦葉善哉善哉善男子真
解脫者名曰遠離一切繫縛若真解脫
離諸繫縛則無有生亦無和合譬如父
母和合生子真解脫者則不如是是故
解脫名曰不生迦葉譬如醍醐其性清
淨如來亦令非因父母和合而生其性
清淨所以示現有父母者為欲化度諸
衆生故真解脫者即是如來如來解脫
無二無別譬如春月下諸種子得煖氣
已尋使出生真解脫者則不如是又解
脫者名曰虛無虛無即是解脫解脫即
是如來如來即是虛無非作所作凡是
作者猶如城郭樓觀却敵真解脫者則
不始是是故解脫即是如來又解脫者
即無為法譬如陶師作已還破解脫不
令真解脫者不生不滅是故解脫即是
如來如來亦令不生不滅不老不死不
破不壞非有為法以是義故名曰如來
入大涅槃不老不死有何等義老者名
為遷變髮白面皺死者身壞命終如是
等法解脫中無以無是事故名解脫如
來亦無髮白面皺有為之法是故如來

破不壞非有為法以是義故名曰如來
八大涅槃不老不死有何等義老者名
為遷變髮白面皺死者身壞命終如是
等法解脫中無以無是事故名解脫如
來亦無髮白面皺有為之法是故如來
無有老也無有老故則無有死又解脫
者名曰無病所謂病者四百四病及餘
外來侵損身者是處無故故名解脫無
疾病者即真解脫真解脫者即是如來
如來無病是故法身亦無有病如是無
病即是如來死者名曰身壞命終是處
無死即是甘露是甘露者即真解脫真
解脫者即是如來如來成就如是功德
云何當言如來無常若言無常無有是
處是金剛身云何無常是故如來不名
命終如來清淨無有垢穢如來之身非
胎所汙如分陀利本性清淨如來解脫
亦復如是如是解脫即是如來是故如
來清淨無垢又解脫者諸漏瘡疣永無
遺餘如來亦不無有一切諸漏瘡疣又
解脫者無有閻譚辟如飢人見他飲食
生貪奪想解脫不尔又解脫者名曰安
靜凡夫人言夫安靜者謂摩醯首羅如
是之言即是虛妄具安靜者畢竟解脫
畢竟解脫即是如來又解脫者名曰安
息如多賊處不名安隱清夷之處乃名

生貪奪想解脫不尔。又解脫者名曰安
靜。凡夫人言夫安靜者。謂摩醯首羅如
是之言。即是虛妄。具安靜者。畢竟解脫
畢竟解脫。即是如來。又解脫者名曰安
隱。如多賊處。不名安隱。清夷之處。乃名
安隱。是解脫中。無有怖畏。故名安隱。是
故安隱。即真解脫。真解脫者。即是如來。
如來者。即是法也。又解脫者。無有等侶。
有等侶者。如有國王。有隣國等。夫解脫
者。則無如是無等侶者。謂轉輪聖王。無
有能與作齊等者。解脫亦尔。無有等侶。
無等侶者。即真解脫。真解脫者。即是如
來。轉法輪王。是故如來。無有等侶。有等
侶者。無有是處。又解脫者。名無憂愁。有
憂愁者。譬如國王。畏難強隣。而生憂愁。
夫解脫者。則無是事。譬如壞怨。則無憂
慮。解脫亦尔。是無憂畏。無憂畏者。即是
如來。又解脫者。名無憂喜。譬如女人。止
有一子。從役遠行。卒得凶問。聞之愁苦。
後復聞活。便生歡喜。夫解脫中。無如是
事。無憂喜者。即真解脫。真解脫者。即是
如來。又解脫者。無有塵垢。譬如春月日
沒之後。風起塵霧。夫解脫中。無如是事。
無塵霧者。喻真解脫。真解脫者。即是如
來。譬如聖王。髻中明珠。無有垢穢。夫解
脫性。亦復如是。無有垢穢。無垢穢者。喻

如來又解脫者無有塵垢譬如春月日
沒之後風起塵霧夫解脫中無如是事
無塵霧者喻真解脫真解脫者即是如
來譬如聖王髻中明珠無有垢穢夫解
脫性亦復如是無有垢穢無垢穢者喻
真解脫真解脫者即是如來如真金性
不雜沙石乃名真實有人得之生於財
想夫解脫性亦復如是如彼真實彼真
寶者喻真解脫真解脫者即是如來譬
如瓦瓶破而聲斲金剛寶瓶則不如是
夫解脫者亦無斲破金剛寶瓶喻真解
脫真解脫者即是如來是故如來身不
可壞其聲斲者如蕪麻子盛熱之時置
之日曝出聲震爆夫解脫者無如是事
如彼金剛真實之瓶無斲破聲假使無
量百千之人悉共射之無能壞者無斲
破聲喻真解脫真解脫者即是如來如
貧窮人負他物故為他所繫枷鎖業罰
受諸苦毒夫解脫中無如是事無有負債
猶如長者多有財寶無量億數勢力自
在不負他物夫解脫者亦復如是多有
無量法財珍寶勢力自在無所負也無
所負者喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名無逼切如春涉熱夏日食
甜冬日觸冷真解脫中無有如是不適

在有所負者喻真解脫者亦復如是多有
無量法財珍寶勢力自在無有所負也無
所負者喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名無逼切如春涉熱夏日食
甜冬日觸冷真解脫中無有如是不適
意事無逼切者喻真解脫真解脫者即
是如來又無逼切者譬如有人飽食魚
肉而復飲乳是人則為近死不久真解
脫中無如是事是人者得甘露良藥所
患得除真解脫者亦復如是甘露良藥
喻真解脫真解脫者即是如來云何逼
切不逼切也譬如凡夫我慢自高而作
是念一切衆中誰能害我即便攜持蛇
虎毒蟲當知是人不可盡壽命則為橫死
真解脫中無如是事不逼切者如轉輪
王所有神珠能伏蠅蝮九十六種諸毒
蟲等若有聞是神珠香者諸毒消滅真
解脫者亦復如是皆悉遠離二十五有
毒消滅者喻真解脫真解脫者即是如
來又不逼切者譬如虛空解脫亦爾彼
虛空者喻真解脫真解脫者即是如來
又逼切者如近乾草然諸燈火近則熾
然真解脫中無如是事又不逼切者譬
如日月不逼衆生解脫亦爾於諸衆生
無有逼切無有逼切喻真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名無動法喻如

又逼切者如近乾草。然諸燈火近則熾然。真解脫中無如是事。又不逼切者。譬如日月不逼衆生。解脫亦尔。於諸衆生無有逼切。無有逼切。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無動法。喻如怨親。真解脫中無如是事。又不動者。如轉輪王。更無聖王。以為親友。若更有親則無是處。解脫亦尔。更無有親。若有親者。亦無是處。彼王無親。喻真解脫。真解脫者。即是如來。如來者。即是法也。又無動者。譬如素衣。易受染色。解脫不尔。又無動者。如婆師華。欲令有臭。及青色者。無有是處。解脫亦尔。欲令有臭。及諸色者。亦無是處。是故解脫即是如來。又解脫者。名為希有。譬如水中生於蓮華。非為希有。火中生者。是乃希有。有人見之。便生歡喜。真解脫者。亦復如是。其有見者。心生歡喜。彼希有者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。其如來者。即是法身。又希有者。譬如嬰兒。其齒未生。漸漸長大。然後乃生。解脫不尔。無有生與不生。又解脫者。名曰虛寂。無有不定。夫不定者。如一闍提。究竟不移。犯重禁者。不成佛道。無有是處。何以故。是人若於佛正法中心得淨信。尔時即便滅一闍提。若復得作憂婆塞者。亦得斷滅於一闍提。已

解脫者名曰虛寂無有不定夫不定者
如一闍提究竟不移犯重禁者不成佛
道無有是處何以故是人若於佛正法
中心得淨信念時即便滅一闍提若復
得作優婆塞者亦得斷滅於一闍提犯
重禁者滅此罪已則得成佛是故若言
畢竟不移不成佛道無有是處真解脫
中都無如是滅盡之事又虛寂者墮於
法界如法界性即真解脫真解脫者即
是如來又一闍提若盡滅者則不得稱
一闍提也何等名為一闍提耶一闍提
者斷滅一切諸善根本心不攀緣緣一切善法
乃至不生一念之善真解脫中都無是
事無是事故即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名不可量譬如穀聚其
量可知真解脫者則不如是譬如大海
不可度量解脫亦尔不可度量不可量
者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名無量法如一衆生多有業報解
脫亦尔有無量報無量報者即真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名為廣
大譬如大海無與等者解脫亦尔無能
與等無與等者即真解脫真解脫者即
是如來人解脫者名曰最上譬如虛空
最高無比解脫亦尔最高無比高無比
者即真解脫真解脫者即是如來人解

大辟如大海無與等者解脫亦今無能
與等無與等者即真解脫真解脫者即
是如來人解脫者名曰最上辟如虛空
最高無比解脫亦今最高無比高無比
者即真解脫真解脫者即是如來人解
脫者名無能過辟如師子所住之處一
切百獸無能過者解脫亦今無有能過
無能過者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名為無上辟如北方諸方
中上解脫亦今為無有上無有上者即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名無上上辟如北方之於東方為無上
上解脫亦今無有上上無上上者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰恒法辟如人身壞命終是名曰恒
非不恒也解脫亦今非是不恒非不恒
者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰堅寶如佉陀羅梅檀沉水其
性堅實解脫亦今其性堅實性堅實者
即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者名曰不處辟如竹葦其體空虛解脫
不今當知解脫即是如來又解脫者名
不可汙辟如牆壁未被塗治蚊蟲在上
止住遊戲若以塗治彩畫彫飾蟲聞彩
香即便不住如是不住喻真解脫真解

者名曰不處。譬如竹葦其體空虛，解脫不令當知。解脫即是如來，又解脫者名不可汙。譬如牆壁未被塗治，蚊蟲在上止住遊戲。若以塗治彩畫彫飾，蟲聞彩香即便不住。如是不住，喻真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者名曰無邊。譬如聚落皆有邊表，解脫不令。譬如虛空無有邊際，解脫亦令無有邊際。如是解脫即是如來，又解脫者名不可見。譬如空中鳥跡難見，如是難見，喻真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者名曰甚深。者諸佛菩薩之所恭敬，譬如孝子供養父母，功德甚深。功德甚深，喻真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者名不可見。譬如有人不見自頂，解脫亦令聲聞緣覺所不能見。不能見者，即真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者名無屋宅。譬如虛空無有屋宅，解脫亦令言屋宅者。喻二十五有無有屋宅，喻真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者名不可取。如阿摩勒果人可取持，解脫不令不可取持。不可取持，即真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者名不可執。譬如幻物不可執持，解脫亦令不可執持。不可執持，即真解脫。真解脫者即是如來，又解脫者無有身體。譬如有人體生瘡癩及諸

持不可取持即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名不可執譬如幻物不
可執持解脫亦今不可執持不可執持
即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者無有身體譬如有人體生瘡癩及諸
癰疽顛狂乾枯真解脫中無如是病無
如是病喻真解脫真解脫者即是如來
又解脫者名為一味如乳一味解脫亦
今唯有一味如是一味即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰清淨如
水無泥澄靜清淨解脫亦今澄靜清淨
澄靜清淨即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者名曰一味如空中雨一味
清淨一味清淨喻真解脫真解脫者即
是如來人解脫者名曰除却譬如滿月
無諸雲翳解脫亦今無諸雲翳無諸雲
翳即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者名曰寂靜譬如有人熱病除愈身
得寂靜解脫亦今身得寂靜身得寂靜
即真解脫真解脫者即是如來又解脫
者即是平等譬如野田毒蛇鼠狼俱有
殺心解脫不今無有殺心無殺心者即
真解脫真解脫者即是如來又平等者
譬如父母等心於子解脫亦今其心平
等心平等者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名無異處譬如有人唯

殺心解脫不令無有殺心無殺心者即
真解脫真解脫者即是如來又平等者
譬如父母等心於子解脫亦令其心平
等心平等者即真解脫真解脫者即是
如來又解脫者名無異處譬如有人唯
居上妙清淨屋宅更無異處解脫亦令
無有異處無異處者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者名曰知足譬如
飢人值遇甘饌食之無厭解脫不令如
食乳糜更無所須更無所須喻真解脫
真解脫者即是如來又解脫者名曰斷
絕如人被縛斷縛得脫解脫亦令斷絕
一切疑心結縛如是斷疑即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者名到彼岸
譬如大河有此彼岸解脫不令雖無此
岸而有彼岸有彼岸者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰默然譬
如大海其水汎漲多諸音聲解脫不令
如是解脫即是如來又解脫者名曰美
妙譬如衆藥雜訶梨勒其味則苦解脫
不令味如甘露味如甘露喻真解脫真
解脫者即是如來又解脫者除諸煩惱
譬如良醫和合諸藥善療衆病解脫亦
令能除煩惱除煩惱者即真解脫真解
脫者即是如來又解脫者名曰無近譬
如小舍不容多人解脫不令多所容受

解脫者即是如來又解脫者除諸煩惱
 辟如良醫和合諸藥善療眾病解脫亦
 能除煩惱除煩惱者即真解脫真解
 脫者即是如來又解脫者名曰無近辟
 如小舍不容多人解脫不尔多所容受
 多所容受即真解脫真解脫者即是如
 來又解脫者名滅諸愛不雜媯欲辟如
 女人多諸愛欲解脫不尔如是解脫即
 是如來如來如是無有食欲瞋恚愚癡
 憍慢等結又解脫者名曰無憂愛有二
 種一者餓鬼愛二者法愛真解脫者離
 餓鬼愛憐愍眾生故有法愛如是法愛
 即真解脫真解脫者即是如來又解脫
 者離我所如是解脫即是如來如來
 者即是法也又解脫者即是滅盡離諸
 有貪如是解脫即是如來如來者即是
 法也又解脫者即是救護能救一切諸
 怖畏者如是解脫即是如來如來者即
 是法也又解脫者即是歸處若有歸依
 如是解脫不求餘依辟如有人依持於
 王不求餘依雖復依王則有動轉依解
 脫者無有動轉無動轉者即真解脫真
 解脫者即是如來如來者即是法也又
 解脫者名為屋宅辟如有人行於曠野
 則有險難解脫不尔無有險難無險難
 者即真解脫真解脫者即是如來又解

解脫者即是如來如來者即是法也又
解脫者名為屋宅譬如有人行於曠野
則有險難解脫不令無有險難無險難
者即真解脫真解脫者即是如來又解
脫者是無所畏如師子三於諸百獸不
生怖畏解脫亦令於諸魔衆不生怖畏
無怖畏者即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者無有逆狹譬如隘路乃至
不受二人並行解脫不令如是解脫即
是如來又有不逆譬如有人畏虎墮穿
解脫不令如是解脫即是如來又有
不逆如大海中捨壞小船得堅牢船乘
之度海到安隱處心得快樂解脫亦令
心得快樂得快樂者即真解脫真解脫
者即是如來又解脫者拔諸因緣譬如
因乳得酪因酪得酥因酥得醍醐真解
脫中都無是因無是因者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者能伏憍慢
譬如大王慢於小王解脫不令如是解
脫即是如來如來者即是法也又解脫
者伏諸放逸謂放逸者多有貪欲真解
脫中無有是名無是名者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者能除無明
如上如酥除諸滓穢乃名醍醐解脫亦
令除無明滓生於真明如是真明即真
解脫者名

脫中無有是名無是名者即真解脫真
解脫者即是如來又解脫者能除無明
如上如酥除諸滓穢乃名醍醐解脫亦
今除無明滓生於真明如是真明即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名
為寂靜純一無二如空野象獨一無侶
解脫亦今獨一無二獨一無二即真解
脫真解脫者即是如來又解脫者名為
堅實如竹葦蕪麻莖幹空虛而子堅實
除佛如來其餘人天皆不堅實真解脫
者遠離一切諸有流等如是解脫即是
如來又解脫者名能覺了增益於我真
解脫者亦復如是如是解脫即是如來
又解脫者名捨諸有辭如有人食已而
吐解脫亦今捨於諸有捨諸有者即真
解脫真解脫者即是如來又解脫者名
曰決定如婆師華香七葉中無解脫亦
今如是解脫即是如來又解脫者名曰
水大辟如水大於諸大勝能潤一切草
水種子解脫亦今能潤一切有生之類
如是解脫即是如來又解脫者名曰為
入如有門戶則通八路今性之慶金則
可得解脫亦今如彼門戶修無我者則
得入中如是解脫即是如來又解脫者
名曰為善辭如弟子隨逐於師善奉教
勅得名為善解脫亦今如是解脫即是

八如有門戶則通八路今性之慶金則
可得解脫亦今如彼門戶修無我者則
得入中如是解脫即是如來又解脫者
名曰為善辟如弟子隨逐於師善奉教
勅得名為善解脫亦今如是解脫即是
如來又解脫者名出世法於一切法最為
出過如象味中酥乳最勝解脫亦今如
是解脫即是如來又解脫者名曰不動
辟如門閫風不能動真解脫者亦復如
是如是解脫即是如來又解脫者名無
濤波如彼大海其水濤波解脫不今如
是解脫即是如來又解脫者辟如宮殿
解脫亦今當知解脫即是如來又解脫
者名曰所用如閻浮檀金多有所任無
有能說是金過惡解脫亦今無有過惡
無有過惡即真解脫真解脫者即是如
來又解脫者捨嬰兒行辟如大人捨小
兒行解脫亦今除捨五陰除捨五陰即
真解脫真解脫者即是如來又解脫者
名曰究竟如被繫者從繫得脫洗浴清
淨然後還家解脫亦今畢竟清淨畢竟
清淨即真解脫真解脫者即是如來又
解脫者名無作樂無作樂者貪欲瞋恚
愚癡吐故喻如有人誤飲蛇毒為除毒
故即服吐藥既得吐已毒即除愈身得

清淨即真解脫真解脫者即是如來又
 解脫者名無作樂無作樂者貪欲瞋恚
 愚癡吐故喻如有人誤飲蛇毒為除毒
 故即服吐藥既得吐已毒即除愈身得
 安樂解脫亦亦吐於煩惱請結縛毒身
 得安樂名無作樂無作樂者即真解脫
 真解脫者即是如來又解脫者名斷四
 種毒蛇煩惱斷煩惱者即真解脫真解
 脫者即是如來又解脫者名離諸有滅
 一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡
 拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解
 脫真解脫者即是如來又解脫者名斷
 一切有為之法出生一切無漏善法斷
 塞諸道所謂若我無我非我非無我唯
 斷取著不斷我見我見者名為佛性佛
 性者即真解脫真解脫者即是如來又
 解脫者名不空空空空者名無所有無
 所有者即是外道尼犍子等所計解脫
 而是尼犍實無解脫故名空空真解脫
 者則不如是故不空空不空空者即真
 解脫真解脫者即是如來又解脫者名
 空不空如水酒酪酥蜜瓶等雖無水酒
 酪酥蜜時猶故得名為水等瓶而是瓶
 等不可說空及以不空若言空者則不
 得有色香味觸若言不空而復無有水酒
 等實解脫亦亦不可說色及以非色不

空不空如水酒酪酥蜜瓶等雖無水酒
 酪酥蜜時猶故得名為水等瓶而是瓶
 等不可說空及以不空若言空者則不
 得有色香味觸若言不空而復無有水酒
 等實解脫亦今不可說色及以非色不
 可說空及以不空若言空者則不得有
 常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨
 者以是義故不可說空及以不空空者
 謂無二十五有及諸煩惱一切苦一切
 相一切有為行如瓶無酪則名為空不
 空者謂真實善色常樂我淨不動不變
 猶如彼瓶色香味觸故名不空是故解
 脫喻如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫
 不令不可破壞不可破壞即真解脫真
 解脫者即是如來又解脫者名曰離愛
 辟如有人愛心希望釋提桓因大梵天
 王自在天王解脫不令若得成於阿耨
 多羅三藐三菩提已無愛無疑無愛無
 疑即真解脫真解脫者即是如來若言
 解脫有愛疑者無有是處又解脫者斷
 諸有貪斷一切相一切繫縛一切煩惱
 一切生死一切因緣一切果報如是解
 脫即是如來如來即是涅槃一切衆生
 怖畏生死諸煩惱故故受三歸辟如群

鹿怖畏獵師既得免離若得一跳則喻
 一歸如是三跳則喻三歸以三跳故得

一切生死一切因緣一切果報如是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆生怖畏生死諸煩惱故故受三歸辟如群鹿怖畏獵師既得免離若得一跳則喻一歸如是三跳則喻三歸以三跳故得受安樂衆生亦怖畏四魔惡獵師故受三歸依三歸依故則得安樂受安樂者即真解脫真解脫者即是如來如來者即是涅槃涅槃者即是無盡無盡者即是佛性佛性者即是決定決定者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆亦是常是名名一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善亦名無礙是為名義俱異善男子三歸依者亦復如是名義俱異云何為一是故我告摩訶波闍波提憍曇彌莫供養我當供養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶波闍波提即答我言衆僧之中無佛無法云何說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告言

云何為一。是故我告摩訶波闍波提。憍曇彌。莫供養我。當供養僧。若供養僧。則得具足供養。三歸摩訶波闍波提。即答我言。眾僧之中。無佛無法。云何說言。供養眾僧。則得具足供養。三歸。我復告言。汝隨我語。則供養佛。為解脫。故即供養法眾僧受者。則供養僧。善男子。是故三歸不得為一。善男子。如來或時說一為三。說三為一。如是之義。諸佛境界。非是聲聞緣覺所知。迦葉復言。如佛所說。畢竟安樂。名涅槃者。是義云何。夫涅槃者。捨身捨智。若捨身智。誰當受樂。佛言。善男子。辭如有人。食已心悶。出外欲吐。既得吐已。而復迴還。同伴問之。汝今所患。竟為瘥不。而復來還。答言。已瘥。身得安樂。如來亦尔。畢竟遠離二十五有。永得涅槃。安樂之處。不可動轉。無有盡滅。斷一切受。名無受樂。如是無受。名為常樂。若言如來有受樂者。無有是處。是故畢竟樂者。即是涅槃。涅槃者。即真解脫。真解脫者。即是如來。迦葉復言。不生不滅。是解脫耶。如是如是。善男子。不生不滅。即是解脫。如是如是。解脫。即是如來。迦葉復言。若不生不滅。是解脫者。虛空之性。亦無生滅。應是如來。如如來性。即是解脫。弗告迦葉。善男子。是事不然。世尊何故

云何為一。是故我告摩訶波闍波提。憍曇彌。莫供養我。當供養僧。若供養僧。則得具足。供養三歸。摩訶波闍波提。即答我言。眾僧之中。無佛無法。云何說言。供養眾僧。則得具足。供養三歸。我復告言。汝隨我語。則供養佛。為解脫。故即供養法。眾僧受者。則供養僧。善男子。是故三歸不得為一。善男子。如來或時說一。為三。說三。為一。如是之義。諸佛境界。非是聲聞緣覺所知。迦葉復言。如佛所說。畢竟安樂。名涅槃者。是義云何。夫涅槃者。捨身捨智。若捨身智。誰當受樂。佛言。善男子。譬如有入食已。心悶出外。欲吐。既得吐已。而復迴還。同伴問之。汝今所患。竟為瘥不。而復來還。答言。已瘥。身得安樂。如來亦尔。畢竟遠離二十五有。永得涅槃。安樂之處。不可動轉。無有盡滅。斷一切受。名無受樂。如是無受。名為常樂。若言如來有受樂者。無有是處。是故畢竟樂者。即是涅槃。涅槃者。即真解脫。真解脫者。即是如來。迦葉復言。不生不滅。是解脫耶。如是如是。善男子。不生不滅。即是解脫。如是如是。解脫。即是如來。迦葉復言。若不生不滅。是解脫者。虛空之性。亦無生滅。應是如來。如如來性。即是解脫。弗告迦葉。善男子。是事不然。世尊何故

是解脫耶如是如是善男子不生不滅
即是解脫如是解脫即是如來迦葉復
言若不生不滅是解脫者虛空之性亦
無生滅應是如來如如來性即是解脫
佛告迦葉善男子是事不然世尊何故
不然善男子如迦蘭伽鳥及命鳥其
聲清妙寧可同於烏鵲音不不也世尊
烏鵲之聲比命命等百千萬倍不可為
比迦葉復言迦蘭伽等其聲微妙身亦
不同如來云何比之烏鵲無異葶蘆比
須彌山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲
可喻佛聲不可以喻烏鵲之音今時佛
讚迦葉善菩薩善哉善哉汝今善解甚深
難解如來有時以因緣故引彼虛空以
喻解脫如是解脫即是如來真解脫者
一切人天無能為匹而此虛空實非其
喻為化衆生故以虛空非喻為喻當知
解脫即是如來如來之性即是解脫解
脫如來無二無別善男子非喻者如無
比之物不可引喻有因緣故可得引喻
如經中說面貌端正猶月盛滿白象鮮
潔猶如雪山滿月不得即何於面雪山
不得即是白象善男子不可以喻喻真
解脫為化衆生故作喻耳以諸譬喻知
諸法性皆亦如是迦葉復言云何如來
作二種說佛言善男子譬如有執持

潔猶如雪山滿月不得即何於面雪山
不得即是白象善男子不可以喻喻真
解脫為化衆生故作喻耳以諸辟喻知
諸法性皆亦如是迦葉復言云何如來
作二種說佛言善男子辟如有人執持
刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅無
恚恨色是人當得壞如來身成逆罪不
不也世尊何以故如來身果不可壞故
所以者何以無身聚唯有法性法性之
性理不可壞是人云何能壞佛身直以
惡心故成無間以是因緣引諸辟喻得
知實法今時佛讚迦葉菩薩善哉善哉
善男子我所欲說汝今已說又善男子
辟如惡人欲害其母住於野田在穀積
下母為送食其人見已尋生害心便前
磨力母時知已逃入積中其人持刀繞
積徧斫斫已歡喜生已殺想其母尋後
從穀積出還至家中於意云何是人成
就無間罪不世尊不可定說何以故若
說有罪母身應壞身若不壞云何言有
若說無罪生已殺想心懷歡喜云何言
無是人雖不具足逆罪而亦是逆以是
因緣引諸辟喻得知實法佛讚迦葉善
哉善哉善男子以是因緣我說種種方
便辟喻以喻詳脫雖以無量阿僧祇喻
而實不可以喻為比或有因緣亦可喻

無是人雖不具足逆罪而亦是逆以是因緣引諸譬喻得知實法佛讚迦葉善哉善哉善男子以是因緣我說種種方便譬喻以喻詳脫雖以無量阿僧祇喻而實不可以喻為比或有因緣亦可喻說或有因緣不可喻說是故解脫成就如是無量功德趣涅槃者涅槃如來亦有如是無量功德以如是等無量功德成就滿故名大涅槃迦葉菩薩白佛言

世尊我今始知如來至處為無有盡處若無盡當知壽命亦應無盡佛言善哉善哉善男子汝今善能護持正法若有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作如是護持正法
大般涅槃經卷第五

