

大般涅槃經

第廿八

百廿四
體八

42021

佛
日
增
輝
佛
合
輪
常
轉

主
子
聖
王
清
銀
已

三
重
寶

經
三
藏
聖
典

大般涅槃經卷第二十八

體

北涼天竺三藏曇無讖奉

詔

大般涅槃經師子吼菩薩品第十一之二

善男子復有眼見諸佛如來十住菩薩眼見佛
性復有聞見一切衆生乃至九地聞見佛性菩
薩若聞一切衆生悉有佛性心不生信不名聞
見善男子若有善男子善女人欲見如來應當
脩集十二部經受持讀誦書寫解說師子吼菩
薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如來心
相當云何觀而得知耶善男子一切衆生實不
能知如來心相若欲觀察而得知者有二因緣一
者眼見二者聞見若見如來所有身業當知是

則爲如來也是名眼見若觀如來所有口業當知是則爲如來也是名聞見若見色貌一切衆生無與等者當知是則爲如來也是名眼見若聞音聲微妙最勝不同衆生所有音聲當知是則爲如來也是名聞見若見如來所作神通爲爲衆生爲爲利養若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名眼見若觀如來以他心智觀衆生時爲利養說爲衆生說若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名聞見云何如來而受是身何故受身為誰受身是名眼見若觀如來云何說法何故說法爲誰說法是名聞見以身惡業加之不瞋當知是則爲如來也是名眼

見以口惡業加之不恚當知是則爲如來也是
名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行七
步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋震
動無量無邊世界金光晃曜彌滿虛空難陀龍
王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承
迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕
唾不爲世樂之所迷惑出家脩道樂於閑寂爲
破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在
定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘
墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左
右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲
調衆生故往說法心無憍慢是名眼見若聞菩

薩行七步已唱如是言我今此身最是後邊阿
私陀仙合掌而言大王當知悉達太子定當得
成阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉輪王
何以故相明了故轉輪聖王相不明了悉達太
子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐三菩提
見老病死復作是言一切衆生甚可憐愍常與
如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於苦
我當斷之從阿羅羅五通仙人受無想定既成
就已後說其過從鬱陀伽仙受非有想非無想
定既成就已說非涅槃是生死法六年苦行無所
剋獲即作是言脩是苦行空無所得若是實者
我應得之以虛妄故我無所得是名邪術非正

道也既成道已梵天勸請唯願如來當爲衆生
廣開甘露說無上法佛言梵王一切衆生常爲
煩惱之所障覆不能受我正法之言梵王復言
世尊一切衆生凡有三種所謂利根中根鈍根
利根能受唯願爲說佛言梵王諦聽諦聽我今
當爲一切衆生開甘露門即於波羅柰國轉正
法輪宣說中道一切衆生不破諸結非不能破
非破非不破故名中道不度衆生非不能度是
名中道非一切成亦非不成是名中道凡有所
說不自言師不言弟子是名中道說不爲利非
不得果是名中道正語實語時語眞語言不虛
發微妙第一如是等法是名聞見善男子如來

心相實不可見若有善男子善女人欲見如來
應當依是二種因緣爾時師子吼菩薩摩訶薩
白佛言世尊如先所說菴羅果喻四種人等有
人行細心不正實有人心細行不正實有人心
細行亦正實有人心不細行不正實是初二種
云何可知如佛所說雖依是二不可得知佛言
善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知
以難知故我經中說當與共住住若不知當與
久處久處不知當以智慧若智不知當深觀察
以觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四
事共住久處智慧觀察然後得知持戒破戒善
男子戒有二種持者亦二一究竟戒二不究竟

有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒
爲爲利養爲究竟持善男子如來戒者無有因
緣是故得名爲究竟戒以是義故菩薩雖爲諸
惡衆生之所傷害不生恚礙是故如來得名成
就畢竟持戒究竟持戒善男子我昔一時與舍
利弗及五百弟子俱共止住摩伽陀國瞻婆大
城時有獵師追逐一鵠是鵠惶怖至舍利弗影
猶故戰慄如芭蕉樹動至我影中身心安隱恐
怖得除是故當知如來世尊畢竟持戒乃至身
影猶有是力善男子不究竟戒尚不能得聲聞
緣覺何況能得阿耨多羅三藐三菩提復有二
種一爲利養二爲正法爲利養故受持禁戒當

知是戒不見佛性及以如來雖聞佛性及如來
名猶不得名為聞見也若為正法受持禁戒當
知是戒能見佛性及以如來是名眼見亦名聞
見復有二種一者根深難拔二者根淺易動若
能脩習空無相願是名根深難拔若不脩習是
三三昧雖復脩習為二十五有是名根淺易動
復有二種一為自身二為衆生為衆生者能見
佛性及以如來持戒之人復有二種一者性自
能持二者須他教勅若受戒已經無量世初不
漏失或值惡國遇惡知識惡時惡世間邪惡法
邪見同止爾時雖無受戒之法脩持如本無所
毀犯是名性自能持若遇師僧白四羯磨然後

得戒雖得戒已要憑和上諸師同學善友誨喻
乃知進止聽法說法備諸威儀是名須他教勅
善男子性能持者眼見佛性及以如來亦名聞
見戒復有二一聲聞戒二菩薩戒從初發心乃
至得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩戒若
觀白骨乃至證得阿羅漢果是名聲聞戒若有
受持聲聞戒者當知是人不見佛性及以如來
若有受持菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三
藐三菩提能見佛性如來涅槃師子吼菩薩言
世尊何因緣故受持禁戒佛言善男子爲心不
悔故何故不悔爲受樂故何故受樂爲遠離故
何故遠離爲安隱故何故安隱爲禪定故何故

禪定爲實知見故何故爲實知見爲見生死諸
過患故何故見於生死過患爲心不貪著故何
故心不貪著爲得解脫故何故爲得解脫爲得
無上大涅槃故何故爲得大般涅槃爲得常樂
我淨法故何故爲得常樂我淨爲得不生不滅
故何故爲得不生不滅爲見佛性故是故菩薩
性自能持究竟淨戒善男子持戒比丘雖不發
願求不悔心不悔之心自然而得何以故法性
爾故雖不求樂遠離安隱真實知見見生死過
心不貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅見於
佛性而自然得何以故法性爾故師子吼菩薩
言世尊若因持戒得不悔果因於解脫得涅槃

果者戒則無因涅槃無果戒若無因則名爲常
涅槃有因則是無常若爾者涅槃則爲本無今
有若本無今有是爲無常猶如然燈涅槃若爾
云何得名我樂淨耶佛言善男子善哉善哉汝
已曾於無量佛所種諸善根能問如來如是深
義善男子不失本念乃如是問耶我憶往昔過
無量劫波羅柰城有佛出世號曰善德爾時彼
佛三億歲中演說如是大涅槃經我時與汝俱
在彼會我以是事諮問彼佛爾時如來爲衆生
故三昧正受未荅此義善哉大士乃能憶念如
是本事諦聽諦聽當爲汝說戒亦有因謂聽正
法聽正法者是亦有因謂近善友近善友者是

亦有因所謂信心信心者是亦有因因有二種
一者聽法二思惟義善男子信心者因於聽法
聽法者因於信心如是二法亦因亦因亦果
亦果果善男子譬如尼乾立拒舉瓶互爲因果
不得相離善男子如無明緣行行緣無明是無
明行亦因亦因亦果亦果乃至生緣老死
老死緣生是生老死亦因亦因亦果亦果
善男子生能生法不能自生不自生故由生生
生生不自生復賴生故生是故二生亦因亦
因因亦果亦果善男子信心聽法亦復如是
善男子是果非因謂大涅槃何故名果是上果
故沙門果故婆羅門果故斷生死故破煩惱故

是故名果爲諸煩惱之所訶責是故涅槃名果
煩惱者名爲過過善男子涅槃無因而體是果
何以故無生滅故無所作故非有爲故是無爲
故常不變故無處所故無始終故善男子若涅
槃有因則不得稱爲涅槃也槃者言因般涅槃言
無無有因故故稱涅槃師子吼菩薩言如佛所
說涅槃無因是義不然若言無者則含六義一
者畢竟無故故名爲無如一切法無我無我所
二者有時無故故名爲無如世人言河池無水
無有日月三者少故故名爲無如世人言食中
少鹹名爲無鹹甘漿少甜名爲無甜四者無受
故故名爲無如栴陀羅不能受持婆羅門法是

故名爲無婆羅門五者受惡法故故名爲無如
世間言人受惡法不名沙門及婆羅門是故名
爲無有沙門及婆羅門六者不對故故名爲無
譬如無白名之爲黑無有明故名之無明世尊
涅槃亦爾有時無因故名涅槃佛言善男子汝
今所說如是六義何故不引畢竟無者以喻涅
槃乃取有時無耶善男子涅槃之體畢竟無因
猶如無我及無我所善男子世法涅槃終不相
對是故六事不得爲喻善男子一切諸法悉無
有我而此涅槃真實有我以是義故涅槃無因
而體是果是因非果名爲佛性非因生故是因
非果非沙門果故名非果何故名因以了因故

善男子因有二種一者生因二者了因能生法
者是名生因燈能了物故名了因煩惱諸結是
名生因衆生父母是名了因如穀子等是名生
因地水真等是名了因復有生因謂六波羅蜜
阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂佛性阿耨
多羅三藐三菩提復有了因謂六波羅蜜佛性
復有生因謂首楞嚴三昧阿耨多羅三藐三菩
提復有了因謂八正道阿耨多羅三藐三菩提
復有生因所謂信心六波羅蜜師子吼菩薩言
世尊如佛所說見於如來及以佛性是義云何
世尊如來之身無有相貌非長非短非白非黑
無有方所不在三界非有爲相非眼識識去何

可見佛性亦爾。佛言善男子。佛身二種。下者常
二者無常。無常者爲欲度脫一切衆生。方便示
現。是名眼見常者。如來世尊解脫之身。亦名眼
見。亦名聞見。佛性亦二。一者可見。二者不可見。
可見者。十住菩薩諸佛世尊。不可見者。一切衆
生。眼見者。謂十住菩薩諸佛如來。眼見衆生所
有佛性。聞見者。一切衆生。九住菩薩。聞有佛性。
如來之身。復有二種。一者是色。二者非色。色者
如來解脫非色者。如來永斷諸色相。故佛性二
種。一者是色。二者非色。色者阿耨多羅三藐三
菩提。非色者。凡夫乃至十住菩薩。十住菩薩見
不了了。故名非色。善男子。佛性者。復有二種。一

者是色二者非色色者謂佛菩薩非色者一切
衆生色者名爲眼見非色者名爲聞見佛性者
非內非外雖非內外然非失壞故名衆生悉有
佛性師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生
悉有佛性如乳中有酪金剛力士諸佛佛性如
清醍醐云何如來說言佛性非內非外佛言善
男子我亦不說乳中有酪酪從乳生故言有酪
世尊一切生法各有時節善男子乳時無酪亦
無生酥熟酥醍醐一切衆生亦謂是乳是故我
言乳中無酪如其有者何故不得二種名字如
人二能言金鐵師酪時無乳生酥熟酥及以醍
醐衆生亦謂是酪非乳非生熟酥及以醍醐乃

至醍醐亦復如是善男子因有二種一者正因
二者緣因正因者如乳生酪緣因者如煖酵等
從乳生故故言乳中而有酪性師子吼菩薩言
世尊若乳無酪性角中亦無何故不從角中生
耶善男子角亦生酪何以故我亦說言緣因有
二酵二煖角性煖故亦能生酪師子吼言世尊
若角能生酪求酪之人何故求乳而不取角佛
言善男子是故我說正因緣因師子吼菩薩言
若使乳中本無酪性今方有者乳中本無菴摩
羅樹何故不生二俱無故善男子乳亦能生菴
摩羅樹若以乳灌一夜之中增長五尺以是義
故我說二因善男子若一切法一因生者可得

難言乳中何故不能出生菴摩羅樹善男子猶如四大爲一切色而作因緣然色各異差別不同以是義故乳中不生菴摩羅樹世尊如佛所說有二因者正因緣因衆生佛性爲是何因善男子衆生佛性亦二種因一者正因二者緣因正因者謂諸衆生緣因者謂六波羅蜜師子吼言世尊我今定知乳有酪性何以故我見世間求酪之人唯取於乳終不取水是故當知乳有酪性善男子如汝所問是義不然何以故譬如有人欲見面像即便取刀師子吼言世尊以是義故乳有酪性若刀無面像何故取刀佛言善男子若此刀中定有面像何故顛倒豎則見長

橫則見闊若是自面何故見長若是他面何得
稱言是己面像若因己面見他面者何故不見
驢馬面像師子吼言世尊眼光到彼故見面長
佛言善男子而此眼光實不到彼何以故近遠
一時俱得見故不見中間所有物故善男子光
若到彼而得見者一切衆生悉見於火何故不
燒如人遠見白物不應生疑鵠耶幡耶人耶樹
耶若光到者云何得見水精中物淵中魚石若
不到見何故得見水精中物而不得見壁外之
色是故若言眼光到彼而見長者是義不然善
男子如汝所言乳有酪者何故賣乳之人但取
乳價不責酪直賣草馬者但取馬價不責駒直

善男子世間之人無子息故故求娉婦婦若懷
妊不得言女若言是女有兒性故故應娉者是
義不然何以故若有兒性亦應有孫若有孫者
則是兄弟何以故一腹生故是故我言女無兒
性若其乳中有酪性者何故一時不見五味若
樹子中有尼拘陀五丈質者何故一時不見牙
莖枝葉華果形色之異善男子乳色時異味異
果異乃至醍醐亦復如是云何可說乳有酪性
善男子譬如有人明當服酥今已患臭若言乳
中定有酪性亦復如是善男子譬如有人有筆
紙墨和合成字而是紙中本無有字以本無故
假緣而成若本有者何須衆緣譬如青黃合成

綠色當知是二本無綠色若本有者何須合成
善男子譬如衆生因食得命而此食中實無有
命若本有命未食之時食應是命善男子一切
諸法本無有性以是義故我說是偈

本無今有 本有今無 三世有法 無有是處

善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男子
若衆生內有佛性者一切衆生應有佛身如我
今也衆生佛性不破不壞不牽不捉不繫不縛
如衆生中所有虛空一切衆生悉有虛空無罣
礙故各不自見有此虛空若使衆生無虛空者
則無去來行住坐卧不生不長以是義故我經
中說一切衆生有虛空界虛空界者是名虛空

衆生佛性亦復如是十住菩薩少能見之如金
剛珠善男子衆生佛性諸佛境界非是聲聞緣
覺所知一切衆生不見佛性是故常爲煩惱繫
縛流轉生死見佛性故諸結煩惱所不能繫解
脫生死得大涅槃師子吼菩薩言世尊一切衆
生有佛性性如乳中酪性若乳無酪性云何佛
說有二種因一者正因二者緣因緣因者一酵
二煖虛空無性故無緣因佛言善男子若使乳
中定有酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊
以有性故故須緣因何以故欲明見故緣因者
即是了因世尊譬如闇中先有諸物爲欲見故
以燈照了若本無者燈何所照如土中有瓶故

須人水輪繩杖等而爲了因如尼拘陀子須地
水真而作了因乳中酵煖亦復如是須作了因
是故雖先有性要假了因然後得見以是義故
定知乳中先有酪性善男子若使乳中定有酪
性者即是了因若是了因復何須了善男子若
是了因性是了者常應自了若自不了何能了
他若言了因有二種性一者自了二者了他是
義不然何以故了因一法云何有二若二者
乳亦應二若使乳中無二相者云何了因而獨
有二師子吼言世尊如世人言我共八人了因
亦爾自了了他佛言善男子了因若爾則非了
因何以故數者能數自色他色故得言八而此

色性自無了相無了相故要須智性乃數自他
是故了因不能自了亦不了他善男子一切衆
生有佛性者何故脩集無量功德若言脩集
是了因者已同酪壞若言因中定有果者戒定
智慧則無增長我見世人本無禁戒禪定智慧
從師受已漸漸增益若言師教是了因者當師
教時受者未有戒定智慧若是了者應了未有
云何乃了戒定智慧今得增長師子吼菩薩言
世尊若了因無者云何得名有乳有酪善男子
世間答難凡有三種一者轉答如先所說何故
名戒以不悔故乃至爲得大涅槃故二者默然
答如有梵志來問我言我是常耶我時默然三

者疑答如此經中若了因有二乳中何故不得
有二善男子我今轉答如世人言有乳酪者以
定得故是故得名有乳有酪佛性亦爾有衆生
有佛性以當見故師子吼言世尊如佛所說是
義不然過去已滅未來未到云何名有若言當
有名爲有者是義不然如世間人見無兒息便
言無兒一切衆生無佛性者云何說言一切衆
生悉有佛性佛言善男子過去名有譬如種橘
牙生子滅牙亦甘甜乃至生果味亦如是熟已
乃酢善男子而是酢味子牙乃至生果悉無隨
本熟時形色相貌則生酢味而是酢味本無今
有雖本無今有非不因本如是本子雖復過去

故得名有以是義故過去名有云何復名未來
爲有譬如有人種植胡麻有人問言何故種此
荅言有油實未有油胡麻熟已收子熬蒸擣壓
然後乃得出油當知是人非虛妄也以是義故
名未來有云何復名過去有耶善男子譬如有
人私屏罵王經歷年歲王乃聞之聞已即問何
故見罵荅言大王我不罵也何以故罵者以滅
王言罵者我身二俱存在云何言滅以是因緣
喪失身命善男子是二實無而果不滅是名過
去有云何復名未來有耶譬如有人往陶師所
問有瓶不荅言有瓶而是陶師實未有瓶以有
泥故故言有瓶當知是人非妄語也乳中有酪
衆生佛性亦復如是欲見佛性應當觀察時節
形色是故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄

衆生佛性亦復如是欲見佛性應當觀察時節
形色是故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄
師子吼言一切衆生無有佛性者云何而得阿耨
多羅三藐三菩提以正因故故令衆生得阿耨
多羅三藐三菩提何等正因所謂佛性世尊若
尼拘陀子無尼拘陀樹者何故名爲尼拘陀子
而不名爲佉陀羅子世尊如瞿曇姓不得稱爲
阿坻耶姓阿坻耶姓亦復不得稱瞿曇姓尼拘
陀子亦復如是不得稱爲佉陀羅子佉陀羅子
不得稱爲尼拘陀子猶如世尊不得捨離瞿曇
種姓衆生佛性亦復如是以是義故當知衆生
悉有佛性佛言善男子若言子中有尼拘陀樹

者是義不然如其有者何故不見善男子如世
間物有因緣故不可得見云何因緣謂遠不可
見如空中鳥跡近不可見如人眼暗壞故不見
如根敗者亂想故不見如心不專一細故不見
如小微塵障故不見如雲表星多故不見如稻
聚中麻相似故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不
同如是八種因緣如其有者何故不見若言細
障故不見者是義不然何以故樹相麤故若言
性細云何增長若言障故不可見者常應不見
本無麤相今則見麤當知是麤本無其性本無
見性今則可見當知是見亦本無性子亦如是
本無有樹今則有之當有何咎師子吼言如佛

所說有二種因一者正因二者了因尼拘陀子以地水真作了因故今細得麤佛言善男子若本有者何須了因若本無性了何所了若尼拘陀中本無麤相以了因故乃生麤者何故不生佉陀羅樹二俱無故善男子若細不見者麤應可見譬如一塵則不可見多塵和合則應可見如是子中麤應可見何以故是中已有牙莖華果一一果中有無量子一一子中有無量樹是故名麤有是麤故故應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀性而生樹者眼見是子爲火所燒如是燒性亦應本有若本有者樹不應生若一切法本有生滅何故先生後滅不一時耶以是

義故當知無性師子吼菩薩言世尊若尼拘陀
子本無樹性而生樹者是子何故不出於油二
俱無故善男子如是子中亦能出油雖無本性
因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶善男
子非胡麻故善男子如火緣生火水緣生水雖
俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻油亦復如
是雖俱從緣各不相生尼拘陀子性能治冷胡
麻油者性能治風善男子譬如甘蔗因緣故生
石蜜黑蜜雖俱一緣色貌各異石蜜治熱黑蜜
治冷師子吼菩薩言世尊如其乳中無有酪性
麻無油性尼拘陀子亦無樹性泥無瓶性一切
衆生無佛性者如佛先說一切衆生悉有佛性

是故應得阿耨多羅三藐三菩提者是義不然
何以故人天無性以無性故人可作天天可作
人以業緣故不以性故菩薩摩訶薩以業緣故
得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者
何因緣故一闡提等斷諸善根墮於地獄若菩
提心是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者
云何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸
衆生有佛性者何故名爲初發心耶云何而言
是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人無有
佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三
藐三菩提大慈大悲見生老死煩惱過患觀大
涅槃無生老死煩惱諸過信於三寶及業果報

受持禁戒如是等法名爲佛性若離是法有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不假緣必當成酪生酥不爾要待因緣所謂人功水瓶攢繩衆生亦爾有佛性者應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有者行人何故見三惡苦生老病死而生退心亦不須脩六波羅蜜即應得成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提以是義故當知衆生悉無佛性如佛先說僧寶是常如其常者則非無常非無常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復言一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從本

已來無菩提心亦無阿耨多羅三藐三菩提心
後方有者衆生佛性亦應如是本無後有以是
義故一切衆生應無佛性佛言善哉善哉善男
子汝已久知佛性之義爲衆生故作如是問一
切衆生實有佛性汝言衆生若有佛性不應而
有初發心者善男子心非佛性何以故心是無
常佛性常故汝言何故有退心者實無退心心
若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩提以遲
得故名之爲退此菩提心實非佛性何以故一
闡提等斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性
者一闡提輩則不得名一闡提也菩提之心亦
不得名爲無常也是故定知菩提之心實非佛
性善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如乳
成酪者是義不然何以故若言五緣成於生酥

性善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於生酥當知佛性亦復如是譬如衆石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假衆因緣衆生福德鑪冶人功然後出生是故當知本無金性衆生佛性不名爲佛以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛汝言衆生悉有佛性何故不見者是義不然何以故以諸因緣未和合故善男子以是義故我說二因正因緣因正因者名爲佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提如石出金善男子汝言僧常一切衆生無佛性者善男子僧名

和合和合有二一者世和合二者第一義和合
世和合者名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧
無常佛性是常如佛性常義僧亦爾復次有
僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經
常是故我說法僧是常善男子僧名和合和
合者名十二因緣十二緣中亦有佛性十二緣
常佛性亦爾是故我說僧有佛性又復僧者謂
諸佛和合是故我說僧有佛性善男子汝言衆生
若有佛性云何有退有不退者諦聽諦聽我當
爲汝分別解說善男子菩薩摩訶薩有十三
法則便退轉何等十三一者心不信二者不作
心三者疑心四者恡惜身財五者於涅槃中生

大怖畏云何乃令衆生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不樂十者放逸十一者自輕己身十二者自見煩惱無能壞者十三者不樂進趣菩提之法善男子是名十三法今諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心何等爲六一者怯法二者於諸衆生起不善心三者親近惡友四者不勤精進五者自大憍慢六者營務世業如是六法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸佛世尊是人天師於衆生中最上無比勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法無礙能度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其世間有如是人我亦當得以是因緣發阿耨

多羅三藐三菩提心或復爲他之所教誨發菩
提心或聞菩薩阿僧祇劫脩行苦行然後乃得
阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不堪如
是苦行云何能得是故有退善男子復有五法
退菩提心何等爲五一者樂在外道出家二者
不脩大慈之心三者好求法師過罪四者常樂
處在生死五者不喜受持讀誦書寫解說十二
部經是名五法退菩提心復有二法退菩提心
何等爲二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重
三寶以如是等衆因緣故退菩提心云何復名
不退之心有人聞佛能度衆生生老病死不從
師諮自然脩集得阿耨多羅三藐三菩提若菩

提道是可得者我當脩集必令得之以是因緣
發菩提心所作功德若多若少悉以迴向阿耨
多羅三藐三菩提作是誓願願我常得親近諸
佛及佛弟子常聞深法五情完具若遇苦難不
失是心復願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜
心具五善根若諸衆生斫伐我身斬截手足頭
目支節當於是人生大慈心深自欣慶如是諸
人爲我增長菩提因緣若無是者我當何緣而
得成就阿耨多羅三藐三菩提復發是願莫令
我得無根二根女人之身不繫屬人不遭惡主
不屬惡王不生惡國若得好身種性真正多饒
財寶不生憍慢令我常聞十二部經受持讀誦

書寫解說若爲衆生有所演說願令受者敬信
無疑常於我所不生惡心寧當少聞多解義味
不願多聞於義不了願作心師不師於心身口
意業不與惡交能施一切衆生安樂身戒心慧
不動如山爲欲受持無上正法於身命財不生
慳慳不淨之物不爲福業正命自活心無邪諂
受恩常念小恩大報善知世中所有事藝善解
衆生方俗之言讀誦書寫十二部經不生懈怠
懶惰之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令彼
樂聞言常柔湊口不宣惡不和合衆能令和合
有憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足疫病
之世作大醫王病藥所須財寶自在令疾病者

悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殘害今無
遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死閑繫打擲
水火王賊貧窮破戒惡名惡道如是等畏悉當
斷之父母師長深生恭敬怨憎之中生大慈心
常脩六念空三昧門十二因緣生滅等觀出息
入息天行梵行及以聖行金剛三昧首楞嚴定
無三寶處令我自得寂靜之心若其身心受大
苦時莫失無上菩提之心莫以聲聞辟支佛心
而生知足無三寶處常在外道法中出家爲破
邪見不習其道得法自在得心自在於有爲法
了了見過令我怖畏二乘道果如惜命者怖畏
捨身爲衆生故樂處三惡如諸衆生樂忉利天

爲二人於無量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生妬心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服飲食卧具房舍醫藥燈明華香伎樂幡蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜不生悔恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋癡業不爲果報而集因緣於現在樂不生貪著善男子若有能發如是願者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主能見如來明了佛性能調衆生度脫生死善能護持無上正法能得具足六波羅蜜善男子以是義故不退之心不名佛性

大般涅槃經卷第二十八

唾

土過切

墟

去居切

慄

力質切

拒

強語切

甜

徒添切

酵

教音切

煥

奴短切

鵠

胡竺切

駒

句于切

娉

疋併切

壓

烏甲切

佉

去加切

坻

直尼切

瞋

子菜切

稻

道音切

攢

子幹切

湊

奴管奴舒二切

饑

其銀切

猪飼長治寺附

