

如來不應作如是說。何以故。如知法人能說種種孝順之法。還至家中。以諸瓦石打擲父母。而是父母是良福田。多所利益。難遭難遇。應好供養。反生惱害。是知法人言行相違。如來所言亦復如是。菩薩修習等心眾生。同子想者。應得長壽。善知宿命。常住於世。無有變易。今者世尊。以何因緣。壽命極短。同人間耶。如來將無於諸眾生。生怨憎想。世尊。昔日作何惡業。斷幾命根。得是短壽。不滿百年。佛告迦葉。善男子。汝今何緣。於如來前發是麤言。如來長壽於諸壽中。最上最勝。所得常法於諸常中。最為第一。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。云何如來得壽命長。佛告迦葉。善男子。如八大河。一名恒河。二名閻摩羅。三名薩羅。四名阿梨羅跋提。五名摩訶。六名辛頭。七名博叉。八名悉陀。是八大河。及諸小河。悉入大海。迦葉。如是一切人中。天上地及虛空。壽命大河。悉入如來壽命海中。是故如來壽命無量。復次迦葉。譬如阿耨達池。出四大河。如來亦爾。出一切命。迦葉。譬如一切諸常法中。虛空第一。如來亦爾。於諸常中。最為第一。迦葉。譬如諸藥。醍醐第一。如來亦爾。於眾生中。壽命第一。迦葉。菩薩復白佛言。世尊。如來壽命若如是者。應住一劫。若減一劫。常宣妙法。如雲大雨。迦葉。汝今不應於如來所生滅盡想。迦葉。若有比丘比丘。優婆塞優婆夷。乃至外道。五通神仙。得自在者。若住一劫。若減一劫。經行空中。坐臥自在。左脇出火。右脇出水。身出煙

炎。猶如火聚。若欲住壽。能得如意。於壽命中。修短自任。如是五通尚得如是。隨意神力。豈況如來。於一切法。得自在力。而當不能住壽。半劫。若一劫。若百劫。若百千劫。若無量劫。以是義故。當知如來是常住法。不變易法。如來此身。是變化身。非雜食身。為度眾生。示同毒樹。是故現捨入於涅槃。迦葉。當知佛是常法。不變易法。汝等於是第一義中。應勤精進。一心修習。既修習已。廣為人說。

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。出世之法。與世間法。有何差別。如佛言曰。佛是常法。不變易法。世間亦說。梵天是常。自在天常。無有變易。我常性常。微塵亦常。若言如來是常法者。如來何故不常現耶。若不常現。有何差別。何以故。梵天乃至微塵。世性亦不現。故佛告迦葉。譬如長者。多有諸牛。色雖種種。同共一群。付放牧人。令逐水草。但為醍醐。不求乳酪。彼牧牛者。構已自食。長者命終。所有諸牛。悉為群賊之所抄掠。賊得牛已。無有婦女。即自搆捋得已。而食。爾時群賊。各相謂言。彼大長者。畜養此牛。不期乳酪。但為醍醐。我等今者。當設何方而得之耶。夫醍醐者。名為世間第一上味。我等無器。設使得乳。無安置處。復共相謂。唯有皮囊。可以盛之。雖有盛處。不知攢搖。漿猶難得。況復生酥。爾時諸賊。以醍醐。故加之。以水。以水多。故乳酪。醍醐。一切俱失。凡夫亦爾。雖有善法。皆是如來正法之餘。何以故。如來世尊。入涅槃後。盜竊如來遺餘善法。若戒定慧。如彼諸賊。劫掠群牛。諸凡夫人。雖復得

是戒定智慧。無有方便。不能解說。以是義故。不能獲得。常戒常定。常慧解脫。如彼群賊。不知方便。喪失醍醐。亦如群賊。為醍醐。故加之。以水。凡夫亦爾。為解脫。故說我眾生壽命。士夫。梵天自在。天微塵世性。戒定智慧。及與解脫。非想非非想天。即是涅槃。實亦不得解脫。涅槃。如彼群賊。不得醍醐。是諸凡夫。有少梵行。供養父母。以是因緣。得生天上。受少安樂。如彼群賊。加水之乳。而是凡夫。實不知因修少梵行。供養父母。得生天上。又不能知戒定智慧。歸依三寶。以不知故。說常樂我淨。雖復說之。而實不知。是故如來。出世之後。乃為演說常樂我淨。如轉輪王。出現於世。福德力故。群賊退散。牛無損命。時轉輪王。即以諸牛。付一牧人。多巧便者。是人方便。即得醍醐。以醍醐。故一切眾生。無有患苦。法輪聖王。出現世時。諸凡夫人。不能演說戒定慧者。即便退散。如賊退散。爾時如來。善說世法。及出世法。為眾生故。令諸菩薩。隨而演說。菩薩摩訶薩。既得醍醐。復令無量無邊眾生。獲得無上甘露法味。所謂如來常樂我淨。以是義故。善男子。如來是常。不變易法。非如世間。凡夫愚人。謂梵天等。是常法也。此常法。稱要是如來。非是餘法。迦葉。應當如是。知如來身。迦葉。諸善男子。善女人。常當繫心。修此二字。佛是常住。迦葉。若有善男子。善女人。修此二字。當知是人。隨我所行。至我至處。善男子。若有修習。如是二字。為滅相者。當知如來。則於其人。為般涅槃。善男子。涅槃義者。即是諸佛之法性也。

①梨羅 夷②利羅 ③(警) ④(藥) ⑤(中) ⑥(注) ⑦(注) ⑧任 ⑨住 ⑩(轉) ⑪(取) ⑫共 ⑬各 ⑭攢 ⑮鑽 ⑯亦如 ⑰如彼 ⑱(轉) ⑲(輪) ⑳(聖) ㉑(轉) ㉒(輪)

迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何世尊我今欲知法性之義唯願如來哀愍廣說夫法性者即是捨身捨身者名無所有若無所有身云何存身若存者云何而言身有法性身有法性云何得存我今云何當知是義佛告迦葉菩薩善男子汝今不應作如是說滅是法性夫法性者無有滅也善男子譬如無想天成就色陰而無色想不應問言是諸天等云何而住歡娛受樂云何行想云何見聞善男子如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子不應說言如來身者是滅法也善男子如是滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所及善男子汝今不應思量如來何處住何處行何處見何處樂善男子如是之義亦非汝等之所知及諸佛法身種種方便不可思議

復次善男子應當修習佛法及僧而作常想是三法者無有異想無無常想無變異想若於三法修異想者當知是輩清淨三歸則無依處所有禁戒皆不具足終不能證聲聞緣覺菩提之果若能於是不可思議修常想者則有歸處善男子譬如因樹則有樹影如來亦爾有常法故則有歸依非是無常若言如來是無常者如來則非諸天世人所歸依處迦葉菩薩白佛言世尊譬如閻中有樹無影迦葉汝不應言有樹無影但非肉眼之所見耳善男子如來亦爾其性常住是不變異無智慧眼不能得見如彼閻中不見樹影凡夫之人於佛滅後說言如來是無常法亦復如是若言如來異法僧者則不能成三歸依

處如汝父母各各異故故使無常迦葉菩薩復白佛言世尊我從今始當以佛法眾僧三事常住啟悟父母乃至七世皆令奉持甚奇世尊我今當學如來法僧不可思議既自學已亦當為人廣說是義若有諸人不能信受當知是輩久修無常如是之人我當為其而作霜雹爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能護持正法如是護法不欺於人以不欺人善業緣故而得長壽善知宿命

◎大般涅槃經金剛身品第二

爾時世尊復告迦葉善男子如來身者是常住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等身我悉不見唯見無常破壞微塵雜食等身何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今莫謂如來之身不堅可壞如凡夫身善男子汝今當知如來之身無量億劫堅牢難壞非人天身非恐怖身非雜食身如來之身非身是身不生不滅不習不修無量無邊無有足跡無知無形畢竟清淨無有動搖無受無行不住不作無味無雜非是有為非業非果非行非滅非心非數不可思議常不可思議無識離心亦不離心其心平等無有亦有無有去來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅非主亦主非有非無非覺非觀非字非不字非定非不定不可見了了見無處亦處無宅亦宅無閻無明無有寂靜而亦寂靜是無所有不受不施清淨無垢無諍斷諍住無住處不取不墮非法非非法非福田

非不福田無盡不盡離一切盡是空離空雖不常住非念念滅無有垢濁無字離字非聲非說亦非修習非稱非量非一非異非像非相諸相莊嚴非勇非畏無寂不寂無熱不熱不可覩見無有相貌如來度脫一切眾生無度脫故能解眾生無有解故覺了眾生無覺了故如實說法無有二故不可量無等等平如虛空無有形貌同無生性不斷不常常行一乘眾生見三不退不轉斷一切結不戰不觸非性住性非合非散非長非短非圓非方非陰入界亦陰入界非增非損非勝非負如來之身成就如是無量功德無有知者無不知者無有見者無不見者非有為非無為非世非不世非作非不作非依非不依非四大非不四大非因非不因非眾生非不眾生非沙門非婆羅門是師子大師子非身非不身不可宣說除一法相不可算數般涅槃時不般涅槃如來法身皆悉成就如是無量微妙功德迦葉唯有如來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉如是功德成如來身非是雜食所長養身迦葉如來真身功德如是云何復得諸疾患者危脆不堅如坏器乎

迦葉如來所以示病苦者為欲調伏諸眾生故善男子汝今當知如來之身即金剛身汝從今日當當專心思惟此義莫念食身亦當為人說如來身即是法身
迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德其身云何當有病苦無常破壞我從今日當當思惟如來之身是常法身安樂之身亦當

①依處②(大...經)五字③夫(人)④習(集)⑤跡(迹)⑥(思)⑦住+(而亦成就)⑧(而亦常住)⑨(思)+量⑩(故)⑪(大)非⑫(長)畏

為他如是廣說。唯然世尊。如來法身金剛不壞。而未能知所因云何。佛言迦葉。以能護持正法。因緣故。得成就是金剛身。迦葉。我於往昔。護法。因緣。今得成就是金剛身。常住不壞。善男子。護持正法者。不受五戒。不修威儀。應持刀劍弓箭。鉞^①。槩^②。守護持戒。清淨比丘。迦葉。菩薩。白佛言。世尊。若有比丘。離於守護。獨處空閑。塚間樹下。當說是人為真比丘。若有隨逐。守護者。行當知是輩。是禿居士。佛告迦葉。莫作是語。言禿居士。若有比丘。隨所至處。供身趣足。讀誦經典。思惟坐禪。有來問法。即為宣說。所謂布施持戒。福德少。欲知足。雖能如是種種說法。然故不能作師子吼。不為師子之所圍遶。不能降伏非法惡人。如是比丘。不能自利及利眾生。當知是輩。懈怠懶墮。雖能持戒。守護淨行。當知是人。無所能為。若有比丘。供身之具。亦常豐足。復能護持所受。禁戒。能師子吼。廣說妙法。謂修多羅。祇夜。受記。伽陀。優陀那。伊帝。日多伽。闍陀伽。毘佛略。阿浮陀達磨。以如是等九部經典。為他廣說。利益安樂。諸眾生故。唱如是言。涅槃經中。制諸比丘。不應畜養奴婢牛羊。非法之物。若有比丘。畜如是等不淨之物。應當治之。如來先於異部經中。說有比丘。畜如是等非法之物。某甲國王。如法治之。驅令還俗。若有比丘。能作如是師子吼時。有破戒者。聞是語已。咸共瞋恚。害是法師。是說法者。設復命終。故名持戒。自利利他。以是緣故。我聽國王群臣。宰相諸優婆塞。護說法人。若有欲得護正法者。

當如是學。迦葉。如是破戒。不護法者。名禿居士。非持戒者。得如是名。善男子。過去之世。無量無邊阿僧祇劫。於此拘尸那城。有佛出世。號歡喜增益。如來應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時世界。廣博嚴淨。豐樂安隱。人民熾盛。無有飢渴。如安樂國。諸菩薩等。彼佛世尊。住世無量。化眾生已。然後乃於娑羅雙樹。入般涅槃。佛涅槃後。正法住世。無量億歲。餘四十年。佛法未滅。爾時有一持戒比丘。名曰覺德。多有徒眾。眷屬圍遶。能師子吼。頒宣廣說九部經典。制諸比丘。不得畜養奴婢牛羊。非法之物。爾時多有破戒比丘。聞作是說。皆生惡心。執持刀杖。逼是法師。是時國王。名曰有德。聞是事已。為護法故。即便往至說法者所。與是破戒諸惡比丘。極共戰鬥。令說法者得免。危害。王於爾時。身被刀劍箭。槩之瘡。體無完處。如芥子許。爾時覺德。尋讚王言。善哉善哉。王。今真是護正法者。當來之世。此身當為無量法器。王於是時。得聞法已。心大歡喜。尋即命終。生阿閼佛國。而為彼佛作第一弟子。其王將從人民眷屬。有戰鬪者。有隨喜者。一切不退。菩提之心。命終。悉生阿閼佛國。覺德比丘。却後壽終。亦得往生阿閼佛國。而為彼佛作聲聞眾中第二弟子。若有正法。欲滅盡時。應當如是。受持擁護。迦葉。爾時王者。則我身是。說法比丘。迦葉。佛是。迦葉。護正法者。得如是等無量果報。以是因緣。我於今日。得種種相。以自莊嚴。成就法身。不可壞身。

迦葉。菩薩復白佛言。世尊。如來常身。猶如畫石。佛告迦葉。菩薩。善男子。以是因緣。故比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。應當勤加護持正法。護法果報。廣大無量。善男子。是故護法。優婆塞等。應執刀杖。擁護。如是持法比丘。若有受持五戒之者。不得名為大乘人。也不受五戒。為護正法。乃名大乘。護正法者。應當執持刀劍。器仗。侍說法者。迦葉。白佛言。世尊。若諸比丘。與如是等諸優婆塞。持刀杖者。共為伴侶。為有師耶。為無師乎。為是持戒。為是破戒。佛告迦葉。莫謂是等。為破戒人。善男子。我涅槃後。濁惡之世。國土荒亂。互相抄掠。人民飢餓。爾時多有為飢餓。故發心出家。如是之人名。為禿人。是禿人。輩。見有持戒威儀。具足清淨。比丘。護持正法。驅逐。令出。若殺若害。迦葉。菩薩。復白佛言。世尊。是持戒人。護正法者。云何。當得遊行村落。城邑。教化。善男子。是故我今。聽持戒人。依諸白衣。持刀杖者。以為伴侶。若諸國王。大臣。長者。優婆塞等。為護法。故。雖持刀杖。我說是等名。為持戒。雖持刀杖。不應斷命。若能如是。即得名為第一持戒。迦葉言。護法者。謂具正見。能廣宣說。大乘經典。終不捉持王者。寶蓋。油瓶。穀米。種種。果。麻。不為利養。親近國王。大臣。長者。於諸檀越。心無諂曲。具足威儀。摧伏破戒諸惡人等。是名持戒。護法之師。能為眾生。真善知識。其心弘廣。譬如大海。迦葉。若有比丘。以利養。故。為他說法。是人。所有徒眾。眷屬。亦。効是師。貪求利養。是人。如是。便自壞眾。迦葉。眾有三種。一

①鉞 ②稍 ③者行 ④日 ⑤目 ⑥班 ⑦班 ⑧杖 ⑨逼 ⑩危 ⑪厄 ⑫稍 ⑬為 ⑭日 ⑮惡 ⑯恚 ⑰其 ⑱真

者犯戒雜僧。二者愚癡僧。三者清淨僧。破戒雜僧則易可壞。持戒淨僧利養因緣所不能壞。云何破戒雜僧。若有比丘雖持禁戒。為利養故與破戒者坐起行來。共相親附。同其事業。是名破戒亦名雜僧。云何愚癡僧。若有比丘在阿蘭若處。諸根不利。闇鈍。少欲。乞食。於說戒日及自恣時。教諸弟子清淨懺悔。見非弟子多犯禁戒。不能教令清淨懺悔。而便與共說戒自恣。是名愚癡僧。云何名清淨僧。有比丘僧不為百千億數諸魔之所沮壞。是菩薩眾本性清淨。能調如上二部之眾。悉令安住清淨眾中。是名護法無上大師善持律者。為欲調伏利眾生故。知諸戒相若輕若重。非是律者則不證知。若是律者則便證知。云何調伏眾生。故若諸菩薩為化眾生。常入聚落。不擇時節。或至寡婦婬女舍宅。與同住止。經歷多年。若是聲聞所不應為。是名調伏利益眾生。云何知重。若見如來因事制戒。汝從今日慎莫更犯。如四重禁出家之人所不應作。而便故作。非是沙門非釋種子。是名為重。云何為輕。若犯輕事。如是三諫。若能捨者是名為輕。非律不證者。若有讚說不清淨物。應受用者不共同止。是律應證者。善學戒律。不近破戒。見有所行隨順戒律。心生歡喜。如是能知佛法所作善能解說。是名律師善解一字。善持契經亦復如是。如是善男子。佛法無量不可思議。如來亦爾不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是如是。誠如聖教。佛法無量不可思議。如來亦爾不可思議。故知如來

常住不壞無有變異。我今善學亦當為人廣宣是義。爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉。如來身者即是金剛不可壞身。菩薩應當如是善學。正見正知。若能如是了了知見。即是見佛金剛之身不可壞身。如於鏡中見諸色像。

◎大般涅槃經名字功德品第二

爾時如來復告迦葉善男子。汝今應當善持是經文字章句。所有功德。若有善男子善女人。聞是經名生四趣者。無有是處。何以故。如是經典乃是無量無邊諸佛之所修習。所得功德。我今當說。迦葉菩薩白佛言。世尊。當何名此經。菩薩摩訶薩云何奉持。佛告迦葉。是經名為大般涅槃。上語亦善。中語亦善。下語亦善。義味深遠。其文亦善。純備具足。清淨梵行。金剛寶藏。滿足無缺。汝今善聽。我今當說。善男子。所言大者名之為常。如八大河悉歸大海。此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔性。然後要於大般涅槃。捨捨身命。是故名曰大般涅槃。善男子。又如醫師有一秘方。悉攝一切所有醫方。善男子。如來亦爾。所說種種妙法。祕密深奧。藏門悉皆入於大般涅槃。是故名為大般涅槃。善男子。譬如農夫春月下種。常有希望。既收果實。眾望都息。善男子。一切眾生亦復如是。修學餘經。常悵滋味。若得聞是大般涅槃。悵望諸經。所有滋味悉皆永斷。是大涅槃能令眾生度諸有流。善男子。如諸跡中象跡為最。此經如是。於諸經三昧最為第一。善男子。譬如耕田秋耕為勝。此經如是。諸經中勝。善男子。如諸藥中醍醐第一。

善治眾生熱惱亂心。是大涅槃為最第一。善男子。譬如甜酥八味具足。大般涅槃亦復如是。八味具足。云何為八。一者常。二者恒。三者安。四者清涼。五者不老。六者不死。七者無垢。八者快樂。是為八味具足。具是八味。是故名為大般涅槃。若諸菩薩摩訶薩等安住是中。復能處處示現涅槃。是故名為大般涅槃。迦葉善男子。善女人。若欲於此大般涅槃而涅槃者。當如是學。如來常住法僧亦然。迦葉菩薩復白佛言。甚奇世尊。如來功德不可思議。法僧亦爾不可思議。是大涅槃亦不可思議。若有修學是經典者。得正法門。能為良醫。若末學者。當知是人盲無慧眼。無明所覆。

大般涅槃經卷第三

大般涅槃經卷第四

北京天竺三藏曇無讖譯

◎如來性品第四之一

佛復告迦葉善男子。菩薩摩訶薩分別開示大般涅槃有四。相義何等為四。一者自正。二者正他。三者能隨問答。四者善解因緣。義云何自正。若佛如來見諸因緣而有所說。譬如比丘見大火聚。便作是言。我寧抱是熾燃火聚。終不敢於如來所說。十二部經及祕藏。謗言云。是波旬所說。若言如來法僧無常。如是說者。為自侵欺。亦欺於人。寧以利刀自斷其舌。終不說言如來法僧是無常也。若聞他說亦不信受。於此說者。應生憐愍。如來

①莫更·更莫(一) ②卷第三終(一) ③卷第四首(一) (大...經) ④跡·迹(一) ⑤(具是) (一) ⑥ ⑦不分卷(一) (大般涅槃經) +如(一) ⑧識+(奉詔)(一) ⑨相·種(一) ⑩云·此經(一) ⑪(一)

法僧不可思議，應如是持。自觀己身猶如火聚，是名自正。

云何正他？佛說法時，有一女人乳養嬰兒，來詣佛所稽首佛足，有所顧念，心自思惟，便坐一面。爾時世尊知而故問：汝以愛念多，嗔兒酥，不知籌量，消與不消，爾時女人即白佛言：甚奇世尊，善能知我心中所念。唯願如來教我多少。世尊我於今朝多與兒。蘇恐不能消，將無夭壽。唯願如來為我解說。佛言：汝兒所食，尋即消化，增益壽命。女人聞已，心大踊躍，復作是言：如來實說，故我歡喜。世尊如是，為欲調伏諸眾生，故善能分別說消不消。亦說諸法無我無常。若佛世尊先說常者，受化之徒當言此法與外道同，即便捨去。復告女人：若兒長大能自行來。凡所食噉能消難消，本所與蘇則不供足。我之所有聲聞弟子亦復如是。如汝嬰兒不能消，是常住之法，是故我先說苦無常。若我聲聞諸弟子等，功德已備，堪任修習大乘經典，我於是經為說六味。云何六味？說苦、醋味、無常、鹹味、無我、苦味、樂如甜味。我如辛味，常如淡味。彼世間中有二種味，所謂無常無我無樂，煩惱為薪，智慧為火。以是因緣成涅槃飯，謂常樂。我令諸弟子悉皆甘嗜。復告女人：汝若有緣欲至他處，應驅惡子，令出其舍，悉以寶藏付示善子。女人白佛：實如聖教，珍寶之藏，應示善子，不示惡子。姊我亦如是。般涅槃時，如來微密無上法藏，不與聲聞諸弟子等。如汝寶藏不示惡子，要當付囑諸菩薩等。如汝

寶藏委付善子，何以故？聲聞弟子生變異想，謂佛如來真實滅度，然我真實不滅度也。如汝遠行未還之頃，汝之惡子便言汝死，汝實不死。諸菩薩等說言：如來常不變易。如汝善子不言汝死，以是義故，我以無上祕密之藏付諸菩薩。善男子，若有眾生謂佛常住不變異者，當知是家則為有佛，是名正他。

能隨問答者，若有人來問佛世尊，我當云何。不捨錢財而得名為大施檀越。佛言：若有沙門婆羅門等，少欲知足，不受不畜不淨物者，當施其人奴婢僕使，修梵行者，施與女人，斷酒肉者，施以酒肉。不過中食，施過中食，不著花香，施以花香。如是施者，施名流布，遍至他方。財寶之費不失毫釐，是則名為能隨問答。爾時迦葉菩薩白佛言：世尊，食肉之人，不應施肉，何以故？我見不食肉者有大功德。佛讚迦葉善哉善哉。汝今乃能善知我意。護法菩薩應當如是。善男子，從今日始，不聽聲聞弟子食肉。若受檀越信施之時，應觀是食如子肉想。迦葉菩薩復白佛言：世尊，云何如來不聽食肉？善男子，夫食肉者，斷大慈種。迦葉又言：如來何故先聽比丘食三種淨肉？迦葉是三種淨肉，隨事漸制。迦葉菩薩復白佛言：世尊，何因緣故，十種不淨乃至九種清淨而復不聽？佛告迦葉：亦是因事漸次而制。當知即是現斷肉義。迦葉菩薩復白佛言：云何如來稱讚魚肉為美食耶？善男子，我亦不說魚肉之屬為美食也。我說甘蔗、粳米、石蜜、一切穀麥及黑石蜜、乳酪、蘇油，以為美食。雖說應

畜種種衣服，所應畜者，要是壞色，何況貪著是魚肉味。迦葉復言：如來若制不食肉者，彼五種味、乳酪、酪漿、生酥、熟酥、胡麻油等，及諸衣服、僑奢耶衣、珂貝皮革、金銀盂器，如是等物，亦不應受。善男子，不應同彼尼乾所見，如來所制一切禁戒，各有異意。異意故，聽食三種淨肉，異想故，斷十種肉，異想故，一切悉斷。及自死者，迦葉，我從今日制諸弟子，不得復食一切肉也。迦葉，其食肉者，若行若住，若坐若臥，一切眾生聞其肉氣，悉生恐怖。譬如有入近師子已，眾人見之，聞師子臭，亦生恐怖。善男子，如人噉蒜臭穢可惡，餘人見之，聞臭捨去，設遠見者，猶不欲視。況當近之，諸食肉者，亦復如是。一切眾生聞其肉氣，悉皆恐怖。生畏死想，水陸空行有命之類，悉捨之走。咸言此人是我等怨，是故菩薩不習食肉。為度眾生，示現食肉，雖現食之，其實不食。善男子，如是菩薩清淨之食，猶尚不食，況當食肉。善男子，我涅槃後，無量百歲，四道聖人悉復涅槃。正法滅後，於像法中，當有比丘，似像持律，少讀誦經，貪嗜飲食，長養其身，身所被服，麤陋醜惡，形容憔悴，無有威德。放畜牛羊，擔負薪草，頭鬚髮爪，悉皆長利。雖服袈裟，猶如獵師，細視徐行，如貓伺鼠，常唱是言：我得羅漢。多諸病苦，眠臥糞穢，外現賢善，內懷貪嫉。如受瘧法，婆羅門等，實非沙門。現沙門像，邪見熾盛，誹謗正法。如是等人，破壞如來所制戒律，正行威儀，說解脫果，離不淨法，及壞甚深祕密之教，各自隨意，反說經律，而作是

①含(含)②消(銷)③唯(惟)④朝(晨)⑤蘇(酥)⑥凡(凡)⑦以下至此頁b段12行目，施以酒肉梵語斷片。高野山寶壽院藏(大日本史料VI.19.p.608)⑧我(淨)⑨姊(妹)⑩(云何)+能⑪受(畜)⑫髮(爪)⑬離(雜)⑭不(清)

言。如來皆聽我等食肉。自生此論。言是佛說。互共諍訟。各自稱是沙門釋子。善男子。爾時復有諸沙門等。貯聚生穀。受取魚肉。手自作食。執持油瓶寶蓋革屣。親近國王大臣長者。占相星宿。勤修醫道。畜養奴婢。金銀琉璃車渠馬瑙。頗梨真珠珊瑚。琥珀璧玉。珂貝種種果。蘇學諸伎藝。畫師泥作。造書教學。種種植根栽。蠱道呪^①。幻和合諸藥^②。作^③。倡伎樂。香花治身。楞蒲圍碁。學諸工巧。若有比丘能離如是諸惡事者。當說是人真我弟子。爾時迦葉復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。因他而活。若乞食時得雜肉食。云何得食。應清淨法。佛言。迦葉。當以水洗。令與肉別。然後乃食。若其食器為肉所污。但使無味。聽用無罪。若見食中多有肉者。則不應受。一切現肉。悉不應食。食者得罪。我今唱是斷肉之制。若廣說者。即不可盡。涅槃時到。是故略說。是則名為能隨問答。

迦葉云。何善解因緣義。如有四部之眾來問我言。世尊。如是之義。如來初出。何故不為波斯匿王說。是法門深妙之義。或時說深。或時說淺。或名為犯。或名不犯。云何名墮。云何名律。云何名波羅提木叉。義。佛言。波羅提木叉者。名為知足。成就威儀。無所受畜。亦名淨命。墮者。名四惡趣。又復墮者。墮於地獄。乃至阿鼻。論其遲速。過於暴雨。聞者驚怖。堅持禁戒。不犯威儀。修習知足。不受一切不淨之物。又復墮者。長養地獄。畜生餓鬼。以是諸義。故名曰墮。波羅提木叉者。離身口意。不善邪業。律

者入戒威儀。深經善義。遮受一切不淨之物。及不淨因緣。亦遮四重。十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四悔過法。眾多學法。七滅諍等。或復^④。有人^⑤。盡破一切戒。云何一切。謂四重法。乃至七滅諍法。或復有人。誹謗正法。甚深經典。及一闡提。具足成就。盡一切相。無有因緣。如是等人。自言我是聰明利智。輕重之罪。悉皆覆藏。覆藏諸惡。如龜藏六。如是眾罪。長夜不悔。以不悔。故日夜增長。是諸比丘所犯眾罪。終不發露。是使所犯。遂復滋蔓。是故如來。知是事已。漸次而制。不得一時。爾時有善男子。善女人。白佛言。世尊。如來久知如是之事。何不先制。將無世尊。欲令眾生入阿鼻獄。譬如多人。欲至他方。迷失正路。隨逐邪道。是諸人等。不知迷故。皆謂是道。復不見人。可問是非。眾生如是。迷於佛法。不見正真。如來應為先說正道。勅諸比丘。此是犯戒。此是持戒。當如是制。何以故。如來正覺。是真實者。知見正道。惟有如來。天中之天。能說十善。增上功德。及其義味。是故啟請。應先制戒。佛言。善男子。若言如來。能為眾生。宣說十善。增上功德。是則如來。視諸眾生。如羅喉羅。云何難言。將無世尊。欲令眾生。入於地獄。我見一人。有墮阿鼻地獄。因緣。尚為是人。住世一劫。若減一劫。我於眾生。有大慈悲。何緣當誑如子。想者。令人地獄。善男子。如王國內。有納衣者。見衣有孔。然後方補。如來亦爾。見諸眾生。有入阿鼻地獄。因緣。即以戒善。而為補之。善男子。譬如轉輪聖王。先為眾生。說十善法。其

後漸漸有行惡者。王即隨事。漸漸而斷。斷諸惡已。然後自行聖王之法。善男子。我亦如是。雖有所說。不得先制。要因比丘。漸行非法。然後方乃隨事制之。樂法眾生。隨教修行。如是等眾。乃能得見如來法身。如轉輪王。所有輪寶。不可思議。如來亦爾。不可思議。法僧二寶。亦不可思議。能說法者。及聞法者。皆不可思議。是名善解因緣義也。菩薩如是。分別開示四種相義。是名大乘大涅槃中。因緣義也。復次自正者。所謂得是大般涅槃。正他者。我為比丘說言。如來常存不變。隨問答者。迦葉因汝所問。故得廣為菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。說是甚深微妙義理。因緣義者。聲聞緣覺。不解如是甚深之義。不聞伊字三點。而成解脫。涅槃摩訶般若成祕。密藏。我今於此。闡揚分別。為諸聲聞。開發慧眼。假使有人。作如是言。如是四事。云何為一。非虛妄耶。即應反質。是虛空。無所有。不動。無礙。如是四事。有何等異。是豈得名為虛妄乎。不正他。能隨問答。解因緣義。亦復如是。即大涅槃等。無有異。

佛告迦葉。若有善男子。善女人。作如是言。如來無常。云何當知。是無常耶。如佛所言。滅諸煩惱。名為涅槃。猶如火滅。悉無所有。滅諸煩惱。亦復如是。故名涅槃。云何如來。為常住法。不變易耶。如佛言曰。離諸有者。乃名涅槃。是涅槃中。無有諸有。云何如來。為常住法。不變易耶。如衣壞盡。不名為物。涅槃亦爾。滅諸

①幻術 ②唱 ③復 ④有 ⑤盡 ⑥如 ⑦惟 ⑧密 ⑨耶也

煩惱不名為物。云何如來為常住法不變易耶。如佛言曰。離欲寂滅名曰涅槃。如人斬首則無有首。離欲寂滅亦復如是。空無所有。故名涅槃。云何如來為常住法不變易耶。如佛言曰。

譬如熱鐵

槌打星流

散已尋滅

莫知所在

得正解脫

亦復如是

已度姪欲

諸有淤泥

得無動處

不知所至

云何如來為常住法不變易耶。迦葉。若有人作如是難者名為邪難。迦葉。汝亦不應作是憶想。謂如來性是滅盡也。迦葉。滅煩惱者不名為物。何以故。永畢竟故。是故名常。是句寂靜為無有上。滅盡諸相無有遺餘。是句鮮白常住。不退。是故涅槃名曰常住。如來亦爾。常住無變。言星流者謂煩惱也。散已尋滅。莫知所在者。謂諸如來煩惱滅已不在五趣。是故如來是常住法。無有變易。復次。迦葉。諸佛所師所謂法也。是故如來恭敬供養。以法常故。諸佛亦常。迦葉。菩薩復白佛言。若煩惱火滅。如來亦滅。是則如來無常住處。如彼迸鐵。赤色滅已。莫知所至。如來煩惱亦復如是。滅無所至。又如彼鐵熱。與赤色滅已。無有。如來亦爾。滅已無常。滅煩惱火。便入涅槃。當知如來即是無常。善男子。所言鐵者名諸凡夫。凡夫之人。雖滅煩惱。滅已復生。故名無常。如來不爾。滅已不生。是故名常。迦葉復言。如鐵。赤色滅已。還置火中。赤色復生。如來若爾。應還生結。若結還生。即是無常。佛言。迦葉。汝今不應作如是言。如來無常。何以故。如來是常。

善男子。如彼燃木滅已。有灰。煩惱滅已。便有涅槃。壞衣斬首。破瓶等喻。亦復如是。如是等物各有名字。名曰壞衣。斬首。破瓶。迦葉。如鐵冷已。可使還熱。如來不爾。斷煩惱已。畢竟清涼。煩惱熾火。更不復生。迦葉。當知。無量眾生。猶如彼鐵。我以無漏智慧。熾火。燒彼眾生。諸煩惱結。迦葉復言。善哉。善哉。我今諦知。如來所說。諸佛是常。佛言。迦葉。譬如聖王。素在後宮。或時遊觀。在於後園。王雖不在。諸嫖女中。亦不得言。聖王命終。善男子。如來亦爾。雖不現於閻浮提界。入涅槃中。不名無常。如來出於無量煩惱。入于涅槃安樂之處。遊諸覺華。歡娛受樂。

迦葉復問。如佛言曰。我已久度煩惱大海。若佛已度煩惱海者。何緣復共耶。輪陀羅生。羅睺羅。以是因緣。當知。如來未度煩惱諸結。大海。唯願如來說其因緣。佛告。迦葉。汝不應言。如來久度煩惱大海。何緣復共耶。輪陀羅生。羅睺羅。以是因緣。當知。如來未度煩惱諸結。大海。善男子。是大涅槃。能建大義。汝等今當至心諦聽。廣為人說。莫生驚疑。若有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。須彌山王。如是高廣。悉能令人。葶藶子。糴其諸眾生。依須彌者。亦不迫迮。無來往。想如本不異。唯應度者。見是菩薩。以須彌山內。葶藶。復還安止。本所住處。善男子。復有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。能以三千大千世界。置葶藶。其中眾生。亦無迫迮。及往來。想如本不異。唯應度者。見是菩薩。以此三千大千世界。置葶藶。復還安止。本

所住處。善男子。復有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。能以三千大千世界內。一毛孔。乃至本處。亦復如是。善男子。復有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。斷取十方三千大千諸佛世界。置於針鋒。如貫棗葉。擲着他方。異佛世界。其中所有一切眾生。不覺往返。為在何處。唯應度者。乃能見之。乃至本處。亦復如是。善男子。復有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。斷取十方三千大千諸佛世界。置於右掌。如陶家輪。擲置他方。微塵世界。無一眾生。有往來。想。唯應度者。乃見之耳。乃至本處。亦復如是。善男子。復有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。斷取一切十方無量諸佛世界。悉內己身。其中眾生。悉無迫迮。亦無往返。及住處。想。唯應度者。乃能見之。乃至本處。亦復如是。善男子。復有菩薩。摩訶薩。住大涅槃。以十方世界內。一塵中。其中眾生。亦無迫迮。往返之想。唯應度者。乃能見之。乃至本處。亦復如是。善男子。是菩薩。摩訶薩。住大涅槃。則能示現種種無量神通變化。是故名曰。大般涅槃。是菩薩。摩訶薩。所可示現。如是無量神通變化。一切眾生。無能測量。汝今云何能知。如來習近。姪欲。生羅睺羅。善男子。我已久住。是大涅槃。種種示現神通變化。於此三千大千世界。百億日月。百億閻浮提。種種示現。如首楞嚴經中。廣說。我於三千大千世界。或閻浮提示。入母胎。令其父母。生取於涅槃。或閻浮提示。入母胎。令其父母。生我子。想。而我此身。畢竟不從姪欲。和合。而得生也。我已久從無量劫。來離於姪欲。我今

①耶也 ②槌椎 ③不無 ④赤 ⑤已以 ⑥葶藶亭歷下同 ⑦來往往來 ⑧着置 ⑨姪淫愛 ⑩姪愛

此身即是法身。隨順世間示現入胎。善男子。此閻浮提林微尼園。示現從母摩耶而生。生已即能東行七步。唱如是言。我於人天阿修羅中最尊最上。父母人天見已驚喜。生希有心。而諸人等謂是嬰兒。而我此身無量劫來。久離是法。如來身者即是法身。非是肉血筋脈骨髓之所成立。隨順世間眾生法。故示為嬰兒。南行七步。示現欲為無量眾生作上福田。西行七步。示現生盡。永斷老死。是最後身。北行七步。示現已度諸有生死。東行七步。示為眾生而作導首。四維七步。示現斷滅種種煩惱。四魔種性。成於如來。應正遍知。上行七步。示現不為不淨之物之所染污。猶如虛空。下行七步。示現法雨滅地獄火。令彼眾生受安隱樂。毀禁戒者。示作霜雹。於閻浮提生七日。已又示剃髮。諸人皆謂我是嬰兒。初始剃髮。一切人天魔王。波旬沙門婆羅門。無有能見我頂相者。況有持刀臨之剃髮。若有持刀至我頂者。無有是處。我久已於無量劫中。剃除鬚髮。為欲隨順世間法。故示現剃髮。我既生已。父母將我入天祠中。以我示於摩醯首羅。摩醯首羅即見我時。合掌恭敬立在一面。我已久於無量劫中。捨離如是入天祠法。為欲隨順世間法。故示現如是。我於閻浮提。提示現穿耳。一切眾生實無有能穿我耳者。隨順世間眾生法。故示現如是。復以諸寶作師子璫。用莊嚴耳。然我已於無量劫中。離莊嚴具。為欲隨順世間法。故作是示現。示入學堂修學書疏。然我已於無量劫中。具足成就。

遍觀三界所有眾生。無有堪任為我師者。為欲隨順世間法。故示入學堂。故名如來。應正遍知。習學乘象。盤馬。捋力。種種伎藝。亦復如是。於閻浮提。而復示現為王太子。眾生皆見我為太子。於五欲中。歡娛受樂。然我已於無量劫中。捨離如是五欲之樂。為欲隨順世間法。故示如是。相師占我若不出家。當為轉輪聖王。王閻浮提。一切眾生皆信是言。然我已於無量劫中。捨轉輪王位。為法輪王。於閻浮提。現離婬女五欲之樂。見老病死及沙門。已出家修道。眾生皆謂悉達太子。初出家。然我已於無量劫中。出家學道。隨順世法。故示如是。我於閻浮提。示現出家。受具足戒。精勤修道。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。眾人皆謂是阿羅漢果。易得不難。然我已於無量劫中。成阿羅漢果。為欲度脫諸眾生。故坐於道場。菩提樹下。以草為座。摧伏眾魔。眾皆謂我始於道場。菩提樹下。降伏魔官。然我已於無量劫中。久降伏已。為欲降伏剛強眾生。故現是化。我又示現大小便利。出息入息。眾皆謂我有大小便利。出息入息。然我是身所得果報。悉無如是。大小便利。出入息等。隨順世間法。故示如是。我又示現受人信施。然我是身都無飢渴。隨順世法。故示如是。我又示同諸眾生。故現有睡眠。然我已於無量劫中。具足無上深妙智慧。遠離三有。進止威儀。頭痛腹痛。背痛木。槍洗足。洗手洗面。漱口嚼楊枝等。眾皆謂我有如是事。然我此身都無此事。手足清淨。猶如蓮花。

口氣淨潔。如優鉢羅香。一切眾生謂我是人。我實非人。我又示現受糞掃衣。浣濯縫打。然我久已不須是衣。眾人皆謂羅睺羅者是我之子。輸頭檀王是我之父。摩耶夫人是我之母。處在世間。受諸快樂。離如是事。出家學道。眾人復言是王太子。瞿曇大姓。遠離世樂。求出世法。然我久離世間。姪欲如是等事。悉是示現。一切眾生咸謂是人。然我實非善男子。我雖在此閻浮提中。數數示現入於涅槃。然我實不畢竟涅槃。而諸眾生皆謂如來真實滅盡。而如來性實不永滅。是故當知是常住法。不變易法。善男子。大涅槃者。即是諸佛如來法界。我又示現閻浮提中。出於世間。眾生皆謂我始成佛。然我已於無量劫中所作。已辦隨順世法。故復示現於閻浮提。初出成佛。我又示現於閻浮提。不持禁戒。犯四重罪。眾人皆見謂我實犯。然我已於無量劫中。堅持禁戒。無有漏缺。我又示現於閻浮提。為一闍提。眾人皆見是一闍提。然我實非一闍提也。一闍提者。云何能成阿耨多羅三藐三菩提。我又示現於閻浮提。破和合僧。眾生皆謂我是破僧。我觀人天。無有能破和合僧者。我又示現於閻浮提。護持正法。眾人皆謂我是護法。悉生驚怪。諸佛法爾。不應驚怪。我又示現於閻浮提。為魔波旬。眾人皆謂我是波旬。然我久於無量劫中。離於魔事。清淨無染。猶如蓮花。我又示現於閻浮提。女身成佛。眾人皆言甚奇。女人能成阿耨多羅三藐三菩提。如來畢竟不受女身。為欲調伏無量眾生。

①祠：寺 ②(提)：提 ③盤：槃 ④(王)：王 ⑤魔官：魔宮 ⑥槍：鏑 ⑦我：手 ⑧離：捨 ⑨姪：淫 ⑩愛：愛 ⑪後頁 貪瞋癡熾然。又如寶積118卷所言：相食噉者。謂三界中陰衰之患。因食感受陰界諸入。共此身住。故言臭身。虫身。食身。毒身。是也。

故現女像，憐愍一切諸眾生故，而復示現種種色像。我又示現閻浮提中生於四趣，然我久已斷諸趣因，以業因故墮於四趣。為度眾生，故生是中。我又示現閻浮提中作梵天王，令事梵者安住正法。然我實非，而諸眾生咸皆謂我為真梵天。示現天像，遍諸天廟亦復如是。我又示現於閻浮提入姪女舍，然我實無貪^③、姪之想，清淨不污，猶如蓮花。為諸貪姪嗜色眾生於四衢道宣說妙法，然我實無欲穢之心。眾^④人謂我守護女人，我又示現於閻浮提入青衣舍，為教諸婢令住正法。然我實無如是惡業，墮在青衣。我又示現閻浮提中而作博士，為教童蒙令住正法。我又示現於閻浮提入諸酒^⑤會博奕之處，示受種種勝負鬪諍，為欲拔濟彼諸眾生，而我實無如是惡業。而諸眾生皆謂我作如是之業。我又示現久住塚間，作大鷲身度諸飛鳥，而諸眾生^⑥皆謂我是真實鷲身。然我久已離於是業，為欲度彼諸鳥鷲，故示如是身。我又示現閻浮提中作大長者，為欲安立無量眾生住於正法。又復示作諸王大臣、王子、輔相，於是眾中各為第一。為修正法故^⑦，處王位。我又示現閻浮提中疫病劫起，多有眾生為病所惱。先施醫藥，然後為說微妙正法，令其安住無上菩提。眾人皆謂是病劫起，又復示現閻浮提中飢餓劫起，隨其所須供給飲食，然後為說微妙正法，令其安住無上菩提。又復示現閻浮提中刀兵劫起，即為說法，令離怨害，使得安住無上菩提。又復示現為計常者

說無常想，計樂想者為說苦想，計我想者說無我想，計淨想者說不淨想。若有眾生貪著三界，即為說法，令離是處。度眾生故，為說無上微妙法藥，為斷一切煩惱樹故。種植無上法藥之樹，為欲拔濟諸外道^⑧。故說於正法，雖復示現為眾生師，而心初無眾生師想。為欲拔濟諸下賤故，現入其中而為說法，非是惡業受是身也。如來正覺如是安住於大涅槃，是故名為常住無變。如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越亦復如是。如四天下三千大千世界亦^⑨爾。二十五有如首楞嚴經中廣說，以是故名大般涅槃。若有菩薩摩訶薩安住如是，大般涅槃，能示如是神通變化而無所畏。迦葉，以是緣故，汝不應言羅睺羅者是佛之子，何以故？我於往昔無量劫中已離欲有，是故如來名曰常住無有變易。

迦葉復言：如來云何名曰常住？如佛言曰：如燈滅已，無有方所。如來亦爾，既滅度已，亦無方所。佛言：迦葉，善男子，汝今不應作如是言。燈滅盡已，無有方所。如來亦爾，既滅度已，無有方所。善男子，譬如男女然燈之時，燈燭大小悉滿中油，隨有油在其明猶存。若油盡已，明亦俱盡。其明滅者，喻煩惱滅。明雖滅盡，燈燭猶存。如來亦爾，煩惱雖滅，法身常存。善男子，於意云何？明與燈燭為俱滅不？迦葉答言：不也。世尊，雖不俱滅，然是無常。若以法身喻燈燭者，燈燭無常，法身亦爾，應是無常。善男子，汝今不應作如是難。如世間言器，如來世尊無上法器^⑩，而器無常，非如來也。一切法

中涅槃為常。如來體之故名為常。復次善男子，言燈滅者^⑪，即是羅漢所證涅槃。以滅貪愛諸煩惱，故喻之燈滅。阿那含者名曰有貪，以有貪故不得說言同於燈滅。是故我昔覆相說言，喻如燈滅，非大涅槃。同於燈滅，阿那含者非數數來，又不還來。二十五有，更不受於臭身蟲^⑫、身食、身毒身，是則名為阿那含也。若更受身名為那含，不受身者名阿那含。有去來者名曰那含，無去來者名阿那含。

大般涅槃經卷第四

大般涅槃經卷第五

北涼天竺三藏曇無讖譯

⑬ 如來性品第四之二

爾時迦葉菩薩白佛言：世尊，如佛所說，諸佛世尊有祕藏，是義不然。何以故？諸佛世尊唯有密語，無有密藏。譬如幻主機關木人，雖覩見屈伸俯仰，莫知其內而使之然。佛法不爾，咸令眾生悉得知見。云何當言諸佛世尊有祕藏？佛讚迦葉，善哉善哉。善男子，如汝所言，如來實無祕密之藏。何以故？如秋滿月處空顯露，清淨無翳，人皆覩見。如來之言亦復如是，開發顯露，清淨無翳，愚人不解謂之祕藏。智者達則不名藏。善男子，譬如有人多積金銀，至無量億，其心慳吝，不肯惠施。拯濟貧窮，如是積聚，乃名祕藏。如來不爾，於無邊劫積聚無量妙法珍寶，心無慳吝，常以惠施一切眾生。云何當言如來祕藏？善男子，

①王-正宮 ②非-(梵天)宮 ③姪-欲宮 ④人-生宮 ⑤會-舍宮 ⑥皆-咸宮 ⑦住-處宮 ⑧故-演宮 ⑨說於-演說宮 ⑩於大-般大宮，大般宮 ⑪爾-如復是宮，復如是宮 ⑫而-彼宮 ⑬即是-是阿宮，足阿宮 ⑭身-食宮 ⑮(大般涅槃經)-如宮 ⑯此身諸緣共合而有，無量風虫止住，三毒-前

譬如有人身根不具，或無一目一手一足，以羞恥故不令人見，人不見故名為祕藏。如來不爾，所有正法具足無缺，令人覩見。云何當言如來祕藏？善男子，譬如貧人多負人財，怖畏債主，隱不欲現，故名為藏。如來不爾，不負一切眾生世法，雖負眾生出世之法而亦不藏，何以故？恒於眾生一子想，而為演說無上法故。善男子，譬如長者多有財寶，唯有一子，心甚愛重，情無捨離，所有珍寶悉用示之，如來亦爾，視諸眾生同於一子。善男子，如世間人以男女根醜陋鄙惡，以衣覆蔽，故名為藏。如來不爾，永斷此根，以無根故，無所覆藏。善男子，如婆羅門所有語論，終不欲令剎利毘舍首陀等聞，何以故？以此論中有過惡故。如來正法則不如是，初中後善，是故不得名為祕藏。善男子，譬如長者唯有一子，心常憶念憐愛，無已將詣師所欲令受學，懼不速成，尋便將還，以愛念故，晝夜慇懃教其半字，而不教誨毘伽羅論，何以故？以其幼稚力未堪故。善男子，假使長者教半字已，是兒即時能得了知，毘伽羅論不也世尊，如是長者於是子所有祕藏不也世尊，何以故？以子年幼故不為說，不以祕故悋而不說，所以者何？若有嫉妬祕悋之心，乃名為藏。如來不爾，云何當言如來祕藏？佛言：善哉善哉，善男子，如汝所言，若有瞋心嫉妬慳悋，乃名為藏。如來無有瞋心嫉妬，云何名藏？善男子，彼大長者謂如來也，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，堪任讀學，若不為說毘伽羅論，可名為藏。若諸聲聞有堪任力，能受大乘毘伽羅論，如來祕惜不為說者，可言如來有祕藏。如來不爾，是故如來無有祕藏。如彼長者教半字已，次為演說毘伽羅論，我今亦爾，為諸弟子說於半字九部經已，次為演說毘伽羅論，所謂如來常存不變。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，不下種者無所剋獲，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，大涅槃經若諸眾生種善子者得慧芽果，無善子者則無所獲，無所獲者非如來咎，然佛如來實無所藏，迦葉復言：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 及以弟子眾
猶捨無常身 何況諸凡夫

今者乃說常存不變，是義云何？佛言：善男子，我為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，何故悲苦懊惱？乃至於此，王言：世尊，國大夫人是日命終，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。我復語言：大王，且莫愁惱，憂悲啼哭，一切眾生壽命盡者

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，迦葉復言：如佛所說：

無所聚積 於食知足
如鳥飛空 跡不可尋

是義云何？世尊於此眾中誰得名為無所聚積，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，僧亦有二種，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，如是之物，舌則卷縮，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，況無為僧，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悋惜，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

①為-祕(㊦)，為+(祕)(㊦) ②為-之(㊦) ③愛-慳(㊦) ④剋-克(㊦) ⑤芽-牙(㊦) ⑥故-以(㊦) ⑦大-太(㊦) ⑧波斯匿王-彼王(㊦) ⑨聚積-積聚(㊦) ⑩言-告(㊦) ⑪(有)(㊦) ⑫卷-緒(㊦) ⑬名不-不名(㊦)

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。如來亦爾。成等正覺。為大醫王。見閻浮提苦惱眾生。無量劫中被姪。癡煩惱毒箭。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。如來於中而作示現。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。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。解脫亦爾。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。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。唯願哀愍。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。如來亦爾。非因父母和合而生。其性清淨。所以示現有父母者。為欲化度諸眾生故。真解脫者。即是如來。如來解脫。無一無別。譬如春月。下諸種子。得煖氣。已尋便出生。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。則不如是。是故解脫。即是如來。又解脫者。即無為法。譬如陶師。作已還破。解脫不爾。真解脫者。不生不滅。是故解脫。即是如來。如來亦爾。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

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。非胎所污。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。如來亦爾。無有一切諸漏瘡疣。又解脫者。無有鬪諍。譬如飢人。見他飲食。生貪奪想。解脫不爾。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。真安靜者。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。解脫亦爾。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。解脫亦爾。是無憂畏。無憂

畏者即是如來。又解脫者名無憂喜。譬如女人^①只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^②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寶。有人得之生於財想。夫解脫性亦復如是。如彼真寶。彼真寶者喻真解脫。真解脫者即是如來。譬如瓦瓶破而聲^③。金剛寶瓶則不如是。夫解脫者亦無^④。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^⑤。如^⑥。蟬麻子盛熱之時。置之曰^⑦。曝出聲^⑧。震爆。夫解脫者無如是事。如彼金剛真寶之瓶。無^⑨。假使無量百千之人。悉共射之。無能壞者。無^⑩。聲破聲喻真解脫。真解脫者即是如來。如貧窮人負他物。故為他所繫。枷^⑪。鎖策罰受諸苦毒。夫解脫中無如是事。無有負債。猶如長者多有財寶。無^⑫。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^⑬。冷觸。真解脫中無有如是^⑭。不^⑮。適意事。無逼切者喻真解脫。真解脫者即是如來。又^⑯。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。是人若得甘露良藥。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。耶。譬如凡夫我慢自高。而作是念。一切眾中誰能害我。即便携持蛇虎毒虫。當知是人。不盡壽命。則^⑰。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^⑱。蜈蚣九十六種諸毒虫等。若有聞是神珠香者。諸毒^⑲。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。不逼眾生。解脫亦爾。於諸眾生。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。猶如怨親。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。解脫亦爾。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。解脫不爾。又無動者。如婆師花。欲令有臭。及青色者。無有是處。解脫亦爾。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。譬如水中生於蓮花。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。解脫不爾。無有生與不生。又解脫者名曰虛寂。無有不定。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。是人若於佛法中心。得淨信。爾時即便滅一闍提。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^⑳。定不移。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。解脫亦爾。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。如一眾生。多有業報。解脫亦爾。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。解脫亦爾。無能與等。無與等者。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰最上。譬如虛空。最高無比。解脫亦爾。最高無比。高無比者。即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名無能過。譬如師子所住之處。一切百獸。無能過者。解脫亦爾。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。譬如北方諸方。中上。解脫亦爾。為無有上。無有上者。即真解脫。真解

①只-唯^㊸止^㊹正^㊺ ②真-真^㊻ ③蟬-蟬^㊼ ④曝-暴^㊽ ⑤震-振^㊾ ⑥鎖-瑣^㊿ ⑦量-有[㋀] ⑧冷-觸[㋁] ⑨(無)-[㋂] ⑩耶-也[㋃] ⑪為-無[㋄] ⑫消-銷[㋅] ⑬猶-喻[㋆] ⑭(夫)+不[㋇] ⑮定-竟[㋈]

脫者即是如來。又解脫者名無上上。譬如北方之於東方為無上上。解脫亦爾。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。譬如人天身壞命終是名曰恒。非不恒也。解脫亦爾。非是不恒。非不恒者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰堅實。如法陀羅梅檀。沈水其性堅實。解脫亦爾。其性堅實。性堅實者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰不虛。譬如竹葦其體空。踈解脫不爾。當知解脫即是如來。又解脫者名不可污。譬如牆壁未塗治。蚊虻在上止住遊戲。若以塗治。綵畫彫飾。虫聞綵香即便不住。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。解脫不爾。譬如虛空無有邊際。解脫亦爾。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。何以故。聲聞緣覺所不能入。不能入者即真解脫。真解脫者即是如來。又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。解脫亦爾。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。解脫亦爾。言屋宅者喻二十五有。無有屋宅者喻真解脫。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。解脫不爾

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。解脫亦爾。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。疥及諸癰疽。癩狂乾枯。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。解脫亦爾。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。解脫亦爾。澄靜清淨。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。又解脫者名曰除却。譬如滿月無諸雲翳。解脫亦爾。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。解脫亦爾。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。解脫不爾。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。解脫亦爾。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。解脫亦爾。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。解脫不爾。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。解脫亦爾。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。解脫不爾。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。汎浪多諸音聲。解脫不爾。如是解脫即是如來。又解脫者名曰美妙。譬如眾藥雜呵梨勒其味則苦。解脫不爾。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眾病。解脫亦爾。能除煩惱。除煩惱者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰無詐。譬如小舍不容多人。解脫不爾。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。不雜姪欲。譬如女人多諸愛欲。解脫不爾。如是解脫即是如來。如來如是無有貪欲。瞋恚愚癡憍慢等結。又解脫者名曰無愛。愛有二種。一者餓鬼愛。二者法愛。真解脫者離餓鬼愛。憍慢眾生故有法愛。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。譬如有人依恃於王不求餘依。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

①實-住 ②汎-沈 ③竹葦-葦竹 ④踈-虛 ⑤被-見 ⑥聚-村 ⑦(者)- ⑧執+(持) ⑨疥-癩 ⑩癩-顛 ⑪糜-藥 ⑫日-為 ⑬汎-汎 ⑭汎-汎 ⑮苦-若

者名為屋宅。譬如有人行於曠野則有險難。解脫不爾無有險難。無險難者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者無所畏。如師子王於諸百獸不生怖畏。解脫亦爾於諸魔眾不生怖畏。無怖畏者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者無有狹隘。譬如隘路乃至不受二人並行。解脫不爾。如是解脫即是如來。又有不沓。譬如有人畏虎墮井。解脫不爾。如是解脫即是如來。又有不沓。如大海中捨壞小船得堅牢船。乘之度海到安隱處心得快樂。解脫亦爾心得快樂。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。解脫不爾。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。如上妙酥除諸滓穢。乃名醍醐。解脫亦爾。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。解脫亦爾。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。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。譬如有人食已而吐。解脫亦爾捨於諸有。捨諸有者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名曰決定。如婆師花香七葉中無解脫亦爾。如是解脫即是如來。又解脫者名曰水大。譬如水大於諸大勝能潤一切草木。穀子。解脫亦爾能潤一切有生之類。如是解脫即是如來。又解脫者名曰為入。如有門戶則通入路。金性之處。金則可得。解脫亦爾。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。譬如弟子隨逐於師。善奉教勅得名。為善。解脫亦爾。如是解脫即是如來。又解脫者名出世法。於一切法最為出過。如眾味中酥乳最勝。解脫亦爾。如是解脫即是如來。又解脫者名曰不動。譬如門闔風不能動。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。解脫不爾。如是解脫即是如來。又解脫者譬如宮殿。解脫亦爾。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。解脫亦爾。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。譬如大人捨小兒行。解脫亦爾。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。解脫亦爾。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。愈身得安樂。解脫亦爾。吐於煩惱諸結縛毒。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。真解脫者則不如此。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。空不空。如水酒酪酥蜜等瓶。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。解脫亦爾。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。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。解脫不爾。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。譬如

①險-嶮 ②井-穿 ③船+(得堅牢船) ④度-渡 ⑤空虛-虛空 ⑥穀-種 ⑦犍-捷 ⑧空-曰 ⑨等瓶-瓶等

有人愛心悌望釋提桓因、大梵天王、自在天王、解脫不爾、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、一切眾生怖畏生死諸煩惱故、故受三歸、譬如群鹿怖畏獵師、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、眾生亦爾、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、云何說言有二歸、依佛告迦葉、善男子、一切眾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、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●差不、而復來還、答言、已差身得安樂、如來亦爾、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

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、滿月不得即同於面、雪山不得即是白象、善男子、不可以喻喻真解脫、為化眾生故作喻耳、以諸譬喻知諸法性皆亦如是

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、如迦蘭伽鳥及命命鳥、其聲清妙、寧可同於烏鵲音、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、葶藶比須彌山、佛與虛空亦復如是、迦蘭伽聲可喻佛聲、不可以喻烏鵲之音

爾時佛讚迦葉菩薩●言、善哉善哉、善男子、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、為化眾生故、以虛空非喻為喻、當知解脫

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、譬如惡人欲害其母、住於野田、在穀積下、母為送食、其人見已、尋生害心、便前磨刀、母時知已、逃入積中、其人持刀遠積、遍斫、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●不也世尊、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、以喻解脫、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

①差-瘥(㊦) ②如如來-如來之(㊦) ③烏-鳥(㊦) ④等-鳥(㊦) ⑤葶藶-亭歷(㊦) ⑥(言)-言(㊦) ⑦(善男子)-善(㊦) ⑧(不也)-不(㊦) ⑨殺-害(㊦) ⑩喻-譬(㊦)

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

大般涅槃經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之三

善男子。是大涅槃微妙經中有四種人。能護正法。建立正法。憶念正法。能多利益憐愍世間。為世間依安樂人。天。何等為四。有人出世界。煩惱性是名第一。須陀洹人。斯陀含人。是名第二。阿那含人。是名第三。阿羅漢人。是名第四。是四種人出現於世。能多利益憐愍世間。為世間依安樂人。天。云何名為具煩惱性。若有人能奉持禁戒。威儀具足。建立正法。從佛所聞。解其文義。轉為他人。分別宣說。所謂少欲。是道多欲。非道。廣說如是。八大人覺。有犯罪者。教令發露懺悔。滅除。善知菩薩方便。所行祕密之法。是名凡夫。非第八人。第八人者。不名凡夫。名為菩薩。不名為佛。第二人者。名須陀洹。斯陀含。若得正法。受持正法。從佛聞法。如其所聞。聞已書寫。受持讀誦。轉為他說。若聞法。已不寫。不受不持。不說。而言奴婢不淨之物。佛聽。畜者。無有是處。

是名第二人。如是之人。未得第二第三住處。名為菩薩。已得受記。

第三人者。名阿那含。阿那含者。誹謗正法。若言聽畜奴婢。僕使不淨之物。受持外道典籍。書論。及為客塵煩惱所障。諸舊煩惱之所覆蓋。若藏如來真實舍利。及為外病之所惱害。或為四大毒蛇所侵。論說我者。悉無是處。若說無我。斯有是處。說著世法。無有是處。若說大乘相續不絕。斯有是處。若所受身有八。萬虫亦無是處。永離婬欲。乃至夢中不失不淨。斯有是處。臨終之日。生怖畏者。亦無是處。阿那含者。為何謂也。是人。不還。如上所說。所有過患。永不能污。往返周旋。名為菩薩。已得受記。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。是則名為第三人也。

第四人者。名阿羅漢。阿羅漢者。斷諸煩惱。捨於重擔。逮得己利。所作已辦。住第十地。得自在智。隨人所樂。種種色像。悉能示現。如所莊嚴。欲成佛道。即能得成。能成如是無量功德。名阿羅漢。是名四人出現於世。能多利益憐愍世間。為世間依安樂人。於人天中最尊最勝。猶如如來。名人中勝。為歸依處。

迦葉白佛言。世尊。我今不依是四種人。何以故。如瞿師羅經中。佛為瞿師羅說。若天魔梵。為欲破壞。變為佛像。具足莊嚴。三十二相。八十種好。圓光一尋。面部圓滿。猶月盛明。眉間毫相。白踰珂雪。如是莊嚴。來向汝者。汝當檢校。定其虛實。既覺知已。應當降伏。世尊。魔等尚能變作佛身。況當不能作羅漢等四種之

身。坐臥空中。左脇出水。右脇出火。身出烟炎。猶如火聚。以是因緣。我於是中心不生信。或有所說。不能稟受。亦無敬念。而作依止。佛言。善男子。於我所說。若生疑者。尚不應受。況如是等。是故應當善分別。知是善不善。可作不可作。如是作已。長夜受樂。善男子。譬如偷狗。夜入人舍。其家婢使。若覺知者。即應驅罵。汝疾出去。若不出者。當奪汝命。偷狗聞之。即去不還。汝等從今。亦應如是。降伏波旬。應作是言。波旬。汝今不應作如是像。若故作者。當以五繫繫縛於汝。魔聞是已。便當還去。如彼偷狗。更不復還。

迦葉白佛言。世尊。如佛為瞿師羅長者說。若能如是降伏魔者。亦可得近。大般涅槃。如來何必說是四人。為依止處。如是四人。所可言說。未必可信。佛告迦葉。善男子。如我所說。亦復如是。非為不爾。善男子。我為聲聞。有肉眼者。說言降魔。不為修學大乘人說。聲聞之人。雖有天眼。故名肉眼。學大乘者。雖有肉眼。乃名佛眼。何以故。是大乘經名為佛乘。而此佛乘。最上最勝。善男子。譬如有人。勇健威猛。有怯弱者。常來依附。其勇健人。常教怯者。汝當如是。持弓執箭。修學稍道。長鉤。繩索。又復告言。夫鬪戰者。雖如履刃。不應生於怖畏之想。當視人。天生輕弱。想。應自生心。作勇健想。或時有人。素無膽勇。詐作健相。執持弓刀。種種器仗。以自莊嚴。來至陣中。唱呼。大喚。汝於是人。亦復不應生於憂怖。如是輩人。若見汝時。不怖畏者。當知是人。不久散壞。如彼

①含+(人)㊦ ②萬+(戶)㊦ ③辦-辨㊦ ④奪-斷㊦ ⑤汝-彼㊦ ⑥大般-於大㊦ ⑦依止-歸依㊦ ⑧呼-乎㊦

偷狗、善男子。如來亦爾。告諸聲聞。汝等不應畏魔波旬。若魔波旬化作佛身。至汝所者。汝當精勤堅固。其心降伏於魔。時魔即當愁憂。不樂復道而去。善男子。如彼健人不從他習。學大乘者亦復如是。得聞種種深密經典。其心欣樂不生驚怖。何以故。如是修學大乘之人。已曾供養恭敬禮拜過去無量萬億佛。故雖有無量億千魔眾欲來侵擾。於是事中終不驚畏。善男子。譬如有人得阿竭陀藥。不畏一切毒蛇等畏。是藥力故。亦能消除一切毒等。是大乘經亦復如是。如彼藥力不畏一切諸魔毒等。亦能降伏令更不起。

復次善男子。譬如有龍性甚妬。愆欲害人。時或以眼視或以氣噓。是故一切師子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏。是等惡獸或聞聲見形。或觸其身無不喪命。有善呪者以呪力故。能令如是諸惡毒龍金翅鳥等。惡象師子虎豹豺狼皆悉調善。任為御乘。如是等獸見彼善呪。即便調伏。聲聞緣覺亦復如是。見魔波旬皆生恐怖。而魔波旬亦復不生畏懼之心。猶行魔業。學大乘者亦復如是。見諸聲聞怖畏魔事於此大乘不生信樂。先以方便降伏諸魔。悉令調善。堪任為乘。因為廣說種種妙法。聲聞緣覺見調魔已不生怖畏。於此大乘無上正法。方生信樂。作如是言。我等從今不應於此正法之中。而作障礙。復次善男子。聲聞緣覺於諸煩惱而生怖畏。學大乘者都無恐懼。修學大乘有如是力。以是因緣。先所說者。為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔。非為大乘。

是大涅槃微妙經典。不可消伏。甚奇甚特。若有聞者。聞已信受。能信如來是常住法。如是之人。甚為希有。如優曇花。我涅槃後。若有得聞如是。大乘微妙經典。生信敬心。當知是等於未來世。百千億劫。不墮惡道。

爾時佛告迦葉菩薩。善男子。我涅槃後。當有百千無量眾。生誹謗。不信。是大涅槃微妙經典。迦葉菩薩復白佛言。世尊。是諸眾生。於佛滅後。久近便當誹謗。是經。世尊。復有何等純善眾生。當能拔濟。是謗法者。

佛告迦葉。善男子。我般涅槃後。四十年中。於閻浮提。廣行流布。然後乃當隱沒於地。善男子。譬如甘蔗。稻米。石蜜。乳酥。醍醐。隨有之處。其土人民。皆言是味。味中第一。或復有人。純食粟米。及以稗子。是人亦言。我所食者。最為第一。是薄福人。受業報故。若是福人。耳初不聞粟稗之名。所食唯是粳。糧。甘蔗。石蜜。醍醐。是大涅槃微妙經典。亦復如是。鈍根薄福。不樂聽聞。如彼薄福。憎惡。粳。糧。及石蜜等。二乘之人。亦復如是。憎惡。無上大涅槃經。或有眾生。其心甘樂。聽受。是經。聞已歡喜。不生誹謗。如彼福人。食於粳。糧。

善男子。譬如有王。居在山中。險難惡處。雖有甘蔗。稻糧。石蜜。以其難得。貪惜積聚。不敢噉食。懼其有盡。唯食粟稗。有異國王。聞之。憐笑。即以車載。稻糧。甘蔗。而送與之。其王得已。即便分張。舉國共食。民既食已。皆生歡喜。咸作是言。因彼王故。令我得是希有之食。善男子。是四種人。亦復如是。為此無上大法之

將。是四種中。或有一人。見於他方。無量菩薩。雖學如是。大乘經典。若自書寫。若令他書。為利養故。為稱譽故。為了法故。為依止故。為用博易其餘經故。不能廣為他人宣說。是故持是微妙經典。送至彼方。與彼菩薩。令發無上菩提之心。安住菩提。而是菩薩。得是經已。即便廣為他人演說。令無量眾。得受如是。大乘法味。皆悉。是此一菩薩力。所未聞。經悉令得聞。如彼人民。因王力。故得希有食。又善男子。是大涅槃微妙經典。所流布處。當知其地。即是金剛。是中諸人。亦如金剛。若有能聽。如是經者。即不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。隨其所願。悉得成就。如我今日。所可宣說。汝等比丘。應善受持。若有眾生。不能聽聞。如是經典。當知是人。甚可憐愍。何以故。是人不能受持。如是。大乘經典。甚深義故。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來滅後。四十年中。是大乘典。大涅槃經。於閻浮提。廣行流布。過是已後。沒於地者。却後。久近。復當還出。佛言。善男子。若我正法。餘八十年。前四十年。是經復當於閻浮提。雨大法雨。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如是經典。正法滅時。正戒毀時。非法增長時。無如法眾。生時。誰能聽受。奉持。讀誦。令其通利。供養恭敬。書寫解說。唯願如來。憐愍眾生。分別廣說。令諸菩薩。聞已受持。持已。即得不退。阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。汝今善能問如是義。善男子。若有眾生。生於熙連。河沙等諸佛。所發菩提心。乃能於是惡世。受持如

①愆-弊②生-悉③(般)-涅④所-粳⑤是-食⑥(所)-⑦糧-梁⑧稻-糧⑨險-嶮⑩(而)-⑪眾+(生)⑫(恒)+河⑬(所)-

是經典不生誹謗。善男子。若有能於一恒河沙等諸佛世尊發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法愛樂是典。不能為人分別廣說。善男子。若有眾生於二恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。正解信樂受持讀誦。亦不能為他人廣說。若有眾生於三恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。受持讀誦書寫經卷。雖為他說未解深義。若有眾生於四恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。受持讀誦書寫經卷。為他廣說十六分中一分之義。雖復演說亦不具足。若有眾生於五恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。受持讀誦書寫經卷。廣為人說十六分中八分之義。若有眾生於六恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。受持讀誦書寫經卷。為他廣說十六分中十二分之義。若有眾生於七恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。受持讀誦書寫經卷。為他廣說十六分中四分之義。若有眾生於八恒河沙等佛所發菩提心。然後乃能於惡世中不謗。是法。受持讀誦書寫經卷。亦勸他人令得書寫。自能聽受。復勸他人令得聽受。讀誦通利擁護堅持。憐愍世間諸眾生。故供養是經。亦勸他人令其供養。恭敬尊重讀誦禮拜。亦復如是。具足能解盡其義味。所謂如來常住不變畢竟安樂。廣說眾生悉有佛性。善知如來所有法藏。供養如是諸佛等已。建立如是無上正法。受持

擁護。若有始發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人未來之世。必能建立如是正法。受持擁護。是故汝今不應不知。未來世中護法之人。何以故。是發心者於未來世必能護持無上正法。善男子。有惡比丘聞我涅槃不生憂愁。今日如來入般涅槃。何期快哉。如來在世。遮我等利。今入般涅槃。誰復當有遮奪我者。若無遮奪。我則還得如本利養。如來在世。禁戒嚴峻。今入涅槃。悉當放捨。所受袈裟。本為法式。今當廢壞。如木頭幡。如是等人誹謗。拒逆。是大乘經。善男子。汝今應當如是憶持。若有眾生成就具足無量功德。乃能信是大乘經典。信已受持。其餘眾生有樂法者。若能廣為解說此經。其人聞已過去無量阿僧祇劫。所作惡業皆悉除滅。若有不信。是經典者。現身當為無量病苦之所惱害。多為眾人所見罵辱。命終之後。人所輕賤。醜陋資生艱難。常不供足。雖復少得。餒飢弊惡。生生常處貧窮下賤。誹謗正法。邪見之家。若臨終時。或值荒亂。刀兵競起。帝王暴虐。怨家讎隙之所侵逼。雖有善友。而不遭遇。資生所須。求不能得。雖少得利。常患飢渴。唯為凡下之所顧識。國王大臣。悉不齒錄。設復聞其有所宣說。正使是理。終不信受。如是之人。不至善處。如折翼鳥。不能飛行。是人亦爾。於未來世。不能得至人天善處。若復有人能信如是大乘經典。本所受形。雖復麤陋。以經功德。即便端正。威顏。色力。日更增多。常為人天之所樂見。恭敬愛戀。情無捨離。國王大臣及家親屬。聞其所

說。悉皆敬信。若我聲聞弟子之中。欲行第一希有事者。當為世間廣宣。如是大乘經典。善男子。譬如霧露。勢雖欲住。不過日出。日既出。已消滅無餘。善男子。是諸眾生所有惡業。亦復如是。住世勢力。不過得見大涅槃日。是日既出。悉能除滅一切惡業。

復次善男子。譬如有人出家剃髮。雖服袈裟。故未得受沙彌十戒。或有長者來請眾僧。未受戒者。即與大眾俱共受請。雖未受戒。已墮僧數。善男子。若有眾生發心始學。是大乘典。大涅槃經。書持讀誦。亦復如是。雖未具足位階。十住。則已墮於十住數中。或有眾生是佛弟子。或非弟子。若因貪怖。或因利養。聽受是經。乃至一偈。聞已不謗。當知是人。則為已近阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是因緣。我說四人為世間依。善男子。如是四人。若以佛說言。非佛說。無有是處。是我說。如是四人。為世間依。善男子。汝應供養。如是四人。世尊。我當云何。識知是人。而為供養。佛告迦葉。若有建立護持正法。如是之人。應從啟請。當捨身命而供養之。如我於是大乘經說。

有知法者 若老若少 故應供養
 恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等
 有知法者 若老若少 故應供養
 恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋
 迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。供養師長。正應如是。今有所疑。唯願廣說。若有長宿護持禁戒。從年少邊。諮受未聞。云何是人。當禮敬不。若當禮敬。是則不名為持戒也。若是年

①(眾生)-㊦ ②(眾生)-㊦ ③期-其㊦ ④入-日㊦ ⑤來-本㊦ ⑥戒-具㊦ ⑦住-地㊦

少護持禁戒。從諸宿舊破戒人邊諮受未聞。復應禮不。若出家人從在家人諮受未聞。復當禮不。然出家人不應禮敬在家人也。然佛法中年少幼小。應當恭敬耆舊長宿。以是長宿先受具戒成就威儀。是故應當供養恭敬。如佛言曰。其破戒者是佛法中所不容受。猶如良田多有稊稗。又如佛說。有知法者若老若少。故應供養如事帝釋。如是二句其義云何。將非如來虛妄說耶。如佛言曰。持戒比丘亦有所犯。何故如來而作是說。世尊亦於餘經中說聽治破戒。如是所說其義未了。佛告迦葉善男子。我為未來諸菩薩等學大乘者說如是偈。不為聲聞弟子說也。善男子。如我先說正法滅已毀正戒時。增長破戒非法盛時。一切聖人隱不現時。受畜奴婢不淨物時。是四人中當有一人出現於世。剃除鬚髮出家修道。見諸比丘各各受畜奴婢僕使不淨之物。淨與不淨一切不知。是律非律亦復不識。是人為欲調伏如是諸比丘。故與共和光不同其塵。自所行處及佛行處善能別知。雖見諸人犯波羅夷默然不舉。何以故。我出於世為欲建立護持正法。是故默然而不舉處。善男子。如是之人為護法故。雖有所犯不名破戒。

善男子。如有國王遇病崩亡。儲君稚小未任紹繼。有旃陀羅豐饒財寶。巨富無量多有眷屬。自以強力伺國虛弱篡居王位。治化未久。國人居士婆羅門等亡叛逃走。遠投他國。雖有在者。乃至不欲眼見是王。或有長者婆羅門等不離本土。譬如諸樹隨其生處。即是中

死。旃陀羅王知其國人逃叛者眾。尋即遣諸旃陀羅守邏諸道。復於七日擊鼓唱令。諸婆羅門有能為我作灌頂師者。當以半國而為爵賞。諸婆羅門聞是語已。悉無來者。各作是言。何處當有婆羅門種作如是事。旃陀羅王復作是言。婆羅門中若無一人為我師者。我要當令諸婆羅門與旃陀羅共住食宿。同其事業。若有能來灌我頂者。半國之封。此言不虛。呪術所致。三十三天上妙甘露不死之藥。亦當共分而服食之。

爾時有一婆羅門子。年在弱冠。修治淨行。長髮為相。善知呪術。往至王所。白言。大王。王所勅使我悉能為。爾時大王心生歡喜。受此童子作灌頂師。諸婆羅門聞是事已。皆生瞋恚。責此童子。汝婆羅門云何。乃作旃陀羅師。爾時其王即分半國與是童子。因共治國。經歷多時。爾時童子語其王言。我捨家法來作王師。然教大王微密呪術。而今大王猶不見親。時王答言。我今云何不親汝耶。童子答言。先王所有不死之藥。猶未共食。王言。善哉善哉。大師。我實不知。師若須者。唯願持去。是時童子聞王語已。即取歸家。請諸大臣而共食之。諸臣食已。即共白王。快哉。大師。有是甘露不死之藥。王既已知。已語其師言。云何大師獨與諸臣服食甘露而不見分。爾時童子更以其餘雜毒之藥與王令服。王既服已。須臾藥發。悶亂。墜地。無所覺。知猶如死人。爾時童子立本儲君。還以為王。作如是言。師子御座法不。應令旃陀羅昇。我從昔來未曾聞見旃陀

羅種而為王也。若旃陀羅治國。理民無有是處。汝今應還紹繼先王正法治國。爾時童子經理是已。復以解藥與旃陀羅。令其醒寤。寤既醒寤。已驅令出國。是時童子雖為是事。猶故不失婆羅門法。其餘居士婆羅門等聞其所作。歎未曾有讚言。善哉善哉。仁者善能驅遣旃陀羅王。善男子。我涅槃後。護持正法諸菩薩等亦復如是。以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物。僧同其事業。爾時菩薩若見有人雖多犯戒。能治毀禁諸惡比丘。即往其所恭敬禮拜。四事供養。經書什物。悉以奉上。如其自無要當方便。從諸檀越求覓。而與為是事故。應畜八種不淨之物。何以故。是人為治諸惡比丘。如彼童子驅旃陀羅。爾時菩薩雖復恭敬禮拜。是人受畜八種不淨之物。悉無有罪。何以故。以是菩薩為欲擯治諸惡比丘。令清淨。僧得安隱住。流布方等大乘經典。利益一切諸天人故。善男子。以是因緣。我於經中說是二偈。令諸菩薩皆共讚嘆。護法之人。如彼居士婆羅門等。稱讚童子善哉善哉。護法菩薩正應如是。若有人見護法之人與破戒者同其事業。說有罪者。當知其自受其殃。是護法者實無有罪。善男子。若有比丘犯禁戒。已憍慢心。故覆藏不悔。當知是人名真破戒。菩薩摩訶薩為護法故。雖有所犯不名破戒。何以故。以無憍慢發露悔故。善男子。是故我於經中覆相說如是偈。

有知法者 若老若少 故應供養
恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等

如第二天 奉事帝釋

以是因緣我亦不為學聲聞人。但為菩薩而說是偈。迦葉菩薩白佛言。世尊。如是等菩薩摩訶薩。於戒極緩。本所受戒。為具在不。佛言。善男子。汝今不應作如是說。何以故。本所受戒。如本不失。設有所犯。即應懺悔。悔已清淨。善男子。如故。堤塘穿穴。有水則淋漏。何以故。無人治故。若有人治水。則不出。菩薩亦爾。雖與破戒。共作布薩。受戒自恣。同其僧事。所有戒律。不如堤塘穿穴。淋漏。何以故。若無清淨持戒之人。僧則損減。慢慢懈怠。日有增長。若有清淨持戒之人。即能具足。不失本戒。善男子。於乘緩者。乃名為緩。於戒緩者。不名為緩。菩薩摩訶薩。於此大乘心不懈慢。是名本戒。為護正法。以大乘水而自澡浴。是故菩薩。雖現破戒。不名為緩。迦葉菩薩白佛言。眾僧之中。有四種人。如菴羅果。生熟難知。破戒持戒。云何可識。

佛言。善男子。因大涅槃微妙經典。則易可知。云何因。是大涅槃經。可得知。耶。譬如田夫。種稻穀等。芸除稗稊。以肉眼觀。名為淨田。至其成實。草穀各異。如是八事。能污染僧。若能除却。以肉眼觀。則知清淨。若有持戒破戒。不作惡時。以肉眼觀。難可分別。若惡彰露。則易可知。如彼稗稊。易可分別。僧中亦爾。若能遠離於八不淨毒蛇之法。是名清淨聖眾。福田。應為人天之所供養。清淨果報。非是肉眼所能分別。復次善男子。如迦羅迦林。其樹眾多。於是林中。唯有一樹。名鎮頭迦。是迦羅迦。

樹鎮頭迦。樹二果相似。不可分別。其果熟時。有一女人。悉皆拾取。鎮頭迦果。纔有一分。迦羅迦果。乃有十分。是女不識。齋來詣市。而銜賣之。凡愚小兒。復不別。故買迦羅迦果。噉已命終。有智人輩。聞是事。已即問女人。姊。於何處。持是果來。是時女人。即示方所。諸人即言。如是方所。多有無量迦羅迦樹。唯有一根。鎮頭迦樹。諸人知。已笑而捨去。善男子。大眾之中。八不淨法。亦復如是。於是眾中。多有受用。如是八法。唯有一人。清淨持戒。不受如是八不淨法。而知諸人。受畜非法。然與同事。不相捨離。如彼林中。一鎮頭迦樹。有優婆塞。見是諸人。多有非法。併不恭敬。供養是人。若欲供養。應先問言。大德。如是八事。為受畜不。佛所聽不。若言佛聽。如是之人。得共布薩。羯磨。自恣不。是優婆塞。如是問。已。眾皆答言。如是八事。如來憐愍。皆悉聽畜。優婆塞言。祇洹精舍。有諸比丘。或言金銀佛所聽畜。或言不聽。有言聽者。是不聽者。不與共住。說戒。自恣。乃至不共一河飲水。利養之物。悉不共之。汝等云何。言佛聽許。佛天中天。雖復受之。汝等眾僧。亦不應畜。若有受者。乃至不應與共。說戒。自恣。羯磨。同其僧事。若共說戒。自恣。羯磨。同其僧事。者。命終即當墮於地獄。如彼諸人。食迦羅果。已而使命終。

復次善男子。譬如城市。有賣藥人。有妙甘藥。出於雪山。亦復多賣。其餘雜藥。味甘相似。時有諸人。咸皆欲買。然不識別。至賣藥所。問言。汝有雪山藥不。其賣藥人。即答言。有。是人欺

詐。以餘雜藥。語買者言。此是雪山甘。好妙藥。時買藥者。以肉眼。故不能善別。即買持去。復作是念。我今已得雪山甘藥。迦葉。若聲聞僧中。有假名僧。有真實僧。有和合僧。若持戒破戒。於是眾中。等應供養。恭敬禮拜。是優婆塞。以肉眼。故不能分別。喻如彼人。不能分別雪山甘藥。誰是持戒。誰是破戒。誰是真僧。誰是假僧。有天眼者。乃能分別。迦葉。若優婆塞。知是比丘。是破戒人。不應給施。禮拜供養。若知是人。受畜八法。亦復不應給施。所須禮拜供養。若於僧中。有破戒者。不應以被袈裟。因緣恭敬禮拜。迦葉。菩薩復白佛言。世尊。善哉善哉。如來所說。真實不虛。我當頂受。譬如金剛珍寶異物。如佛所說。是諸比丘。當依四法。何等為四。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經。不依不了義經。如是四法。應當證知。非四種人。

佛言。善男子。依法者。即是如來大般涅槃。一切佛法。即是法性。是法性者。即是如來。是故如來。常住不變。若復有言。如來無常。是人不知。不見法性。若不知見。是法性者。不應依止。如上所說。四人出世護持法者。應當證知。而為依止。何以故。是人善解。如來微密深奧。藏故。能知如來。常住不變。若言如來。無常。變易。無有是處。如是四人。即名如來。何以故。是人能解。如來密語。及能說故。若有人。能了知如來。甚深密藏。及知如來。常住不變。如是之人。若為利養。說言。如來。是無常者。無有是處。如是之人。尚可依止。何況不依。是四人也。

①堤-隄 ②穴-決 ③本-奉 ④耶-也 ⑤芸-耘 ⑥拾-捨 ⑦併-并 ⑧為-應 ⑨洹-桓 ⑩雖-唯 ⑪若-然 ⑫受+(畜) ⑬好妙-妙好 ⑭故-然 ⑮喻-猶 ⑯被-披 ⑰證-識 ⑱語-誦 ⑲行事鈔。隨戒釋相篇：1田宅園林。2種植生種。3貯積穀帛。4畜養人僕。5養繫禽獸。6錢。

依法者即是法性不依人者即是聲聞法性者即是如來聲聞者即是有為如來者即是常住有為者即是無常善男子若人破戒為利養故說言如來無常變易如是之人所不應依善男子是名定義

依義不依語者義者名曰覺了覺了義者名不羸劣不羸劣者名曰滿足滿足義者名曰如來常住不變如來常住不變義者即是法常法常義者即是僧常是名依義不依語也何等語言所不應依所謂諸論綺飾文辭如佛所說無量諸經貪求無厭多姦諛諂詐現親附現相求利經理白衣為其執役又復唱言佛聽比丘畜諸奴婢不淨之物金銀珍寶穀米倉庫牛羊象馬販賣求利於飢饉世憐愍子故聽諸比丘儲貯陳宿手自作食不受而噉如是等語所不應依

依智不依識者所言智者即是如來若有聲聞不能善知如來功德如是之識不應依止若知如來即是法身如是真智所應依止若見如來方便之身言是陰界諸入所攝食所長養亦不應依是故知識不可依止若復有人作是說者及其經書亦不應依依了義經不依不了義經不了義經者謂聲聞乘聞佛如來深密藏處悉生疑怪不知是藏出大智海猶如嬰兒無所別知是則名為不了義也了義者名為菩薩真實智慧隨於自心無礙大智猶如大人無所不知是名了義又聲聞乘名不了義無上大乘乃名了義若言如來無常變易名不了義若言如來常住不變是名

了義聲聞所說應證知者名不了義菩薩所說應證知者名為了義若言如來食所長養是不了義若言常住不變易者是名了義若言如來入於涅槃如薪盡火滅名不了義若言如來入法性者是名了義聲聞乘法則不應依何以故如來為欲度眾生故以方便力說聲聞乘猶如長者教子半字善男子聲聞乘者猶如初耕未得果實如是名為不了義也是故不應依聲聞乘大乘之法則應依止何以故如來為欲度眾生故以方便力說於大乘是故應依是名了義如是四依應當證知復次依義者義名質直質直者名曰光明光明者名為智慧質直者名為常住如來常者名為依法法者名常亦名無邊不可思議不可執持不可繫縛而亦可見若有說言不可見者如是之人所不應依是故依法不依於人若有人以微妙之語宣說無常如是之言所不應依是故依義不依於語依智者眾僧是常無為不變不畜八種不淨之物是故依智不依於識若有說言識作識受無和合僧何以故夫和合者名無所有無所有者云何言常是故此識不可依止依了義者了義者名為知足終不詐現威儀清白憍慢自高貪求利養亦於如來隨宜方便所說法中不生執著是名了義若有能住如是等中當知是人則為已得住第一義是故名為依了義經不依不了義不了義者如經中說一切燒燃一切無常一切皆苦一切皆空一切無我

是名不了義何以故以不能了如是義故令諸眾生墮阿鼻獄所以者何以取著故於義不了一切燒者謂如來說涅槃亦燒一切無常者涅槃亦無常苦空無我亦復如是是故名為不了義經不應依止善男子若有人言如來憐愍一切眾生善知時宜以知時故說輕為重說重為輕如來觀知所有弟子有諸檀越供給所須令無所乏如是之人佛則不聽受畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等若諸弟子無有檀越供給所須時世飢饉飲食難得為欲建立護持正法我聽弟子受畜奴婢金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要當淨施篤信檀越如是四法所應依止若有戒律阿毘曇修多羅不違是四亦應依止若有說言有時非時有能護法不能護法如來悉聽一切比丘受畜如是不淨物者如是之言不應依止若有戒律阿毘曇修多羅中有同是說如是三分藏亦不應依我為肉眼諸眾生等說是四依終不為於有慧眼者是故我今說是四依法者即是法性義者即是如來常住不變智者了知一切眾生悉有佛性了義者了達一切大乘經典

大般涅槃經卷第七

北京天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之四

爾時迦葉白佛言世尊如上所說四種人

~寶實物。7虧禱釜鑊。8象金飾床。及諸重物。由此八種皆長貪壞道。汙染梵行。有得穢果。故名不淨。資持記釋云：三藏所出。但云八不淨。八毒蛇。八穢等。味。味。味。①(覺)。②(諛。論)。③(義。經)。④(賈。買)。⑤(了)。⑥(葉。菩薩)。

等應當依耶。佛言。如是如是。善男子。如我所說。應當依止。何以故。有四魔故。何等為四。如魔所說。諸餘經律。能受持者。迦葉菩薩。白佛言。世尊。如佛所說。有四種魔。若魔所說。及佛所說。我當云何。而得分別。有諸眾生。隨逐魔行。復有隨順佛所教者。如是等輩。復云何。知佛告迦葉。我般涅槃。七百歲後。是魔波旬。漸當沮壞我之正法。譬如獵師。身服法衣。魔王波旬。亦復如是。作比丘像。比丘尼像。優婆塞像。優婆夷像。亦復化作須陀洹身。乃至化作阿羅漢身。及佛色身。魔王以此有漏之形。作無漏身。壞我正法。是魔波旬。壞正法時。當作是言。菩薩。昔於兜率天上。沒來在此。迦毘羅城。白淨王宮。依因父母。愛欲和合。生育是身。若言有人。生於人中。為諸世間。天人大眾所恭敬者。無有是處。又復說言。往昔苦行。種種布施。頭目髓腦。國城妻子。是故。今者。得成佛道。以是因緣。為諸人天。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。之所恭敬。若有經律。作是說者。當知。悉是魔之所說。

善男子。若有經律。作如是言。如來正覺。久已成佛。今方示現。成佛道者。為欲度脫。諸眾生。故。示有父母。依因愛欲。和合而生。隨順世間。作是示現。如是經律。當知。真是如來所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛說經律。即是菩薩。若有說言。如來生時。於十方面。各行七步。不可信者。是魔所說。若復有說。如來出世。於十方面。各行七步。此是如來方便示現。是名如

來所說經律。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有說言。菩薩生已。父王使人。將詣天祠。諸天見已。悉下禮敬。是故名佛。復有難言。天者。先出。佛在於後。云何。諸天禮敬於佛。作是難者。當知。即是波旬所說。若有經言。佛到天祠。是諸天等。摩醯首羅。大梵天王。釋提桓因。皆悉合掌。敬禮其足。如是經律。是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有經律。說言。菩薩為太子時。以貪心。故四方。媿妻。處在深宮。五欲自娛。歡悅受樂。如是經律。波旬所說。若有說言。菩薩久已捨離貪心。妻息之屬。乃至不受。三十三天上。妙五欲。如棄涕唾。何況人欲。剃除鬚髮。出家修道。如是經律。是佛所說。若有隨順魔經律者。是魔眷屬。若有隨順佛經律者。即是菩薩。

若有說言。佛在舍衛祇陀精舍。聽諸比丘。受畜奴婢。僕使。牛羊象馬。驢騾。雞猪。猫狗。金銀琉璃。真珠。頗梨。車馬。瓊瑚。琥珀。珂貝。璧玉。銅鐵。釜。鍍。大小銅。盤。所須之物。耕田。種植。販賣。市易。儲積。穀米。如是眾事。佛大慈故。憐愍眾生。皆聽畜之。如是經律。悉是魔說。

若有說言。佛在舍衛祇陀精舍。那梨樓鬼所住之處。爾時。如來因婆羅門。字殺羶德。及波斯匿王。說言。比丘。不應受畜。金銀琉璃。頗梨真珠。車馬。瓊瑚。琥珀。珂貝。璧玉。奴婢。僕使。童男童女。牛羊象馬。驢騾。雞猪。猫狗。等獸。銅鐵。釜。鍍。大小銅。盤。種種。雜色。床敷。臥具。資生所須。所謂。屋宅。耕田。種殖。販賣。市易。

自手作食。自磨自舂。治身呪術。調鷹方法。仰觀星宿。推步盈虛。占相男女。解夢吉凶。是男是女。非男非女。六十四能。復有十八。惑人呪術。種種。工巧。或說世間。無量俗事。散香。末香。塗香。薰香。種種。花鬘。治髮。方術。姦偽。詔曲。貪利。無厭。愛樂。戲笑。談說。貪嗜。魚肉。和合。毒藥。治押香油。捉持。寶蓋。及以革屣。造扇。箱篋。種種。畫像。積聚。穀米。大小。麥豆。及諸果。蔴。親近。國王。王子。大臣。及諸。女人。高聲大笑。或復。默然。於諸。法中。多生。疑惑。多語。妄說。長短。好醜。或善。不善。好著。好衣。如是。種種。不淨之物。於施主。前躬自。讚歎。出入。遊行。不淨之處。所謂。沽酒。姪女。博奕。如是。之人。我今。不聽。在比丘中。應當。休道。還俗。役使。譬如。稗糲。悉滅。無餘。當知。是等。經律所制。悉是。如來之所。說也。若有。隨順。魔所說者。是。魔眷屬。若有。隨順。佛所說者。即是。菩薩。

若有說言。菩薩為欲供養。天神。故入。天祠。所謂。梵天。大自在天。違陀。天。迦旃。延天。所以入者。為欲。調伏。諸天人。故。若言。不爾。無有。是處。若言。菩薩。不能。入於。外道。邪論。知其。威儀。文章。伎藝。僕使。鬪諍。不能。和合。不為。男女。國王。大臣。之所。恭敬。又亦。不知。和合。諸藥。以不知。故。乃名。如來。如其。知者。是。邪見。輩。又復。如來。於怨。親中。其心。平等。如以。刀割。及香。塗身。於此。二人。不生。增益。損減。之心。唯能。處中。故名。如來。如是。經律。當知。是。魔之所。說也。

若有說言。菩薩如是。示入。天祠。外學。法中。出家。修道。示現。知其。威儀。禮節。能解。一切。文章。

①諸說 ②已以 ③祠寺 ④鍍鑲 ⑤盤槃 ⑥槃盤 ⑦殖植 ⑧自手手自 ⑨說言 ⑩押壓 ⑪屣鞋 ⑫好妙 ⑬沽黏 ⑭弈易 ⑮違章 ⑯貝具

伎藝示入書堂伎巧之處能善和合僕使鬪
諍於諸大眾童男童女後宮妃后人民長者
婆羅門等王及大臣貧窮等中最尊最上復
為是等之所恭敬亦能示現如是等事雖處
諸見不生愛心猶如蓮花不受塵垢為度一
切諸眾生故善行如是種種方便隨順世法
如是經律當知即是如來所說若有隨順魔
所說者是魔眷屬若能隨順佛所說者是大
菩薩若有說言如來為我解說經律若惡法
中輕重之罪及偷蘭遮其性皆重我等律中
終不為之我久忍受如是之法汝等不信我
當云何自捨己律就汝律耶汝所有律是魔
所說我等經律是佛所制如來先說九部法
印如是九印印我經律初不聞有方等經典
一句一字如來所說無量經律何處有說方
等經耶如是等中未曾聞有十部經名如其
有者當知必定調達所作調達惡人以滅善
法造方等經我等不信如是等經是魔所說
何以故破壞佛法相是非故如是之言汝經
中有我經中無我經律中如來說言我涅槃
後惡世當有不正經律所謂大乘方等經典
未來之世當有如是諸惡比丘我又說言過
九部經有方等典若有人能了知其義當知
是人正了經律遠離一切不淨之物微妙清
淨猶如滿月若有說言如來雖為一一經律
說如恒河沙等義味我律中無將知為無如
其有者如來何故於我律中而不解說是故
我今不能信受當知是人則為得罪是人復
言如是經律我當受持何以故當為我作知

足少欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故如是
說者非我弟子
若有說言如來為欲度眾生故說方等經當
知是人真我弟子若有不受方等經者當知
是人非我弟子不為佛法而出家也即是邪
見外道弟子如是經律是佛所說若不如是
是魔所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若
有隨順佛所說者即是菩薩

復次善男子若有說言如來不為無量功德
之所成就無常變異以得空法宣說無我不
順世間如是經律名魔所說

若有人言如來正覺不可思議亦為無量阿
僧祇等功德所成是故常住無有變異如是
經律是佛所說若有隨順魔所說者是魔眷
屬若有隨順佛所說者即是菩薩

復有人言或有比丘實不毀犯波羅夷罪眾
人皆謂犯波羅夷如斷多羅樹而是比丘實
無所犯何以故我常說言四波羅夷若犯一
者猶如析石不可還合若有自說得過人法
是則名為犯波羅夷何以故實無所得詐現
得相故如是之人退失人法是名波羅夷所
謂若有比丘少欲知足持戒清淨住空閑處
若王大臣見是比丘^④心生念言謂得羅漢
即前讚歎恭敬禮拜復作是言如是大師捨
是身已當得阿耨多羅三藐三菩提比丘聞
已即答王言我實未得沙門道果王莫稱我
已得道果唯願大王勿^⑤為我說不知足法
不知足者乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提
皆默然受我今若當默然受者當為諸佛之

所呵責知足之行諸佛所讚是故我欲終身
歡樂奉修知足又知足者我定自知未得道
果王稱我得我今不受故名知足時王答言
大師實得阿羅漢果如佛無異爾時其王普
皆宣告內外人民中宮妃后悉令皆知得沙
門果是故咸令一切聞者心生敬信供養尊
重如是比丘真^⑥是梵行清淨之人以是因
緣普令諸人得大福德而是比丘實不毀犯
波羅夷罪何以故前人自生歡喜之心讚歎
供養故如是比丘當有何罪若有說言是人
得罪當知是經是魔所說

復有比丘說佛祕藏甚深經典一切眾生皆
有佛性以是性故斷無量億諸煩惱結即得
成於阿耨多羅三藐三菩提除一闡提若王
大臣作如是言比丘汝當作佛不作佛耶有
佛性不比丘答言我今身中定有佛性成以
不成未能審之王言大德如其不作一闡提
者必成無疑比丘言爾實如王言是人雖言
定有佛性亦復不犯波羅夷也復有比丘即
出家時作是思惟我今^⑦必定成阿耨多羅
三藐三菩提如是之人雖未得成無上道果
已為得福無量無邊不可稱計假使有人當
言是人犯波羅夷一切比丘無不犯者何以
故我於往昔八十億劫常離一切不淨之物
少欲知足威儀成就善修如來無上法藏亦
自定知身有佛性是故我今得^⑧成阿耨多
羅三藐三菩提得名為佛有大慈悲如是經
律是佛所說若有不能隨順是者是魔眷屬
若能隨順是大菩薩

①耶-也 ②必-畢 ③(更)-相 ④(更)-相 ⑤(更)-相 ⑥(更)-相 ⑦(更)-相 ⑧(成)-成

復有說言無四波羅夷。十三僧殘。二不定法。三十捨墮。九十一墮。四懺悔法。眾多學法。七滅諍等。無偷蘭遮。五逆等罪。及一闍提。若有比丘犯如是等墮地獄者。外道之人。悉應生天。何以故。諸外道等。無戒可犯。是故如來示現怖人。故說斯戒。若言佛說。我諸比丘。若欲行姪。應捨法服。著俗衣裳。然後行姪。復應生念。姪欲因緣。非我過咎。如來在世。亦有比丘習行姪。欲得正解脫。或命終後。生於天上。古今有之。非獨我作。或犯四重。或犯五戒。或行一切不淨律儀。猶故而得真正解脫。如來雖說犯突吉羅。如忉利天日月歲數。八百萬歲。墮在地獄。亦是如來示現怖人。言波羅夷。至突吉羅。輕重無差。是諸律師妄作此言。言是佛制。畢定當知。非佛所說。如是言說。是魔經律。若復說言。於諸戒中。若犯小戒。乃至微細。當受苦報。無有齊限。如是知已。防護自身。如龜藏六。若有律師復作是言。凡所犯戒。都無罪報。如是之人。不應親近。如佛所說。

若過一法 是名妄語

不見後世 無惡不造

是故不應親近是人。我佛法中清淨如是。況復有犯偷蘭遮罪。或犯僧殘及波羅夷。而非罪耶。是故應當深自防護。如是等法。若不守護。更以何法名為禁戒。我於經中亦說。有犯四波羅夷。乃至微細。突吉羅等。應當苦治。眾生若不護持禁戒。云何當得見於佛性。一切眾生。雖有佛性。要因持戒。然後乃見。因見佛性。得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中無

方等經。是故不說有佛性也。經雖不說。當知實有。若作是說。當知是人真我弟子。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如上所說一切眾生。有佛性者。九部經中所未曾聞。如其說有云。何不犯波羅夷耶。佛言。善男子。如汝所說。實不毀犯波羅夷也。善男子。譬如有人。說言大海。唯有七寶。無八種者。是人無罪。若有說言。九部經中。無佛性者。亦復無罪。何以故。我於大乘大智海中。說有佛性。二乘之人。所不知見。是故說無。不得罪也。如是境界。諸佛所知。非是聲聞緣覺所及。善男子。若人不聞如來甚深祕密藏者。云何當知有佛性耶。何等名為祕密之藏。所謂方等大乘經典。善男子。有諸外道。或說我常。或說我斷。如來不爾。亦說有我。亦說無我。是名中道。若有說言。佛說中道一切。眾生悉有佛性。煩惱覆故。不知不見。是故應當勤修方便。斷壞煩惱。若有能作如是說者。當知是人。不犯四重。若不能作如是說者。是則名為犯波羅夷。若有說言。我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性故。有佛性者。必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今已得成就菩提。當知是人。則名為犯波羅夷罪。何以故。雖有佛性。以未修習諸善方便。是故未見。以未見故。不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義故。佛法甚深。不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。有王問言。云何比丘墮過人法。佛告迦葉。若有比丘。為利養故。為飲食故。作諸諛諂。姦偽欺詐。云何當令諸世間人。定實

知我是乞士也。以是因緣。令我大得利養名譽。如是我比丘多愚癡故。長夜常念我實未得。四沙門果。云何當令諸世間人。謂我已得。復當云何。令諸優婆塞。優婆夷等。咸共指我。作如是言。是人福德。真是聖人。如是思惟。正為求利。非為求法。行來出入。進止安詳。執持衣鉢。不失威儀。獨坐空處。如阿羅漢。令世間人咸作是言。如是我比丘善好第一。精勤苦行。修寂滅法。以是因緣。我當大得門徒弟子。諸人亦當大致敬養。衣服飲食。臥具醫藥。令多女人敬念愛重。若有比丘。及比丘尼。作如是事。墮過人法。復有比丘。為欲建立無上正法。住空寂處。非阿羅漢。而欲令人。謂是羅漢。是好比丘。是善比丘。寂靜比丘。令無量人生於信心。以是因緣。我得無量諸比丘等。以為眷屬。因是得教。破戒比丘。及優婆塞。悉令持戒。以是因緣。建立正法。光揚如來。無上大事。顯方等大乘化度。脫一切無量眾生。善解如來所說經律。輕重之義。復言。我今亦有佛性。有經名曰。如來祕藏。於是經中。我當必定得成佛道。能盡無量億煩惱結。廣為無量諸優婆塞。說言。汝等盡有佛性。我之與汝。俱當安住。如來道地。成阿耨多羅三藐三菩提。盡無量億諸煩惱結。作是說者。是不名墮過人法。名為菩薩。若言有犯突吉羅者。忉利天上日月歲數。八百萬歲。墮地獄中。受諸罪報。何況故犯偷蘭遮罪。此大乘中。若有比丘。犯偷蘭遮。不應親近。何等名為大乘經中。偷蘭遮罪。若有長者。造立佛寺。以諸花鬘。用供養

①墮-法 ②(復)- ③亦是-是亦 ④畢-必 ⑤密-蜜 ⑥耶-也 ⑦(眾)- ⑧習-集 ⑨下同 ⑩諛-論 ⑪(諸)- ⑫出入-入出 ⑬詳-庠

佛有比丘見花貫中縷不問輒取犯偷蘭遮。若知不知亦如是犯。若以貪心破壞佛塔犯偷蘭遮。如是之人不應親近。若王大臣見塔朽故。為欲修補供養舍利。於是塔中或得珍寶。即寄比丘。比丘得已自在而用。如是比丘名為不淨多起鬪諍。善優婆塞不應親近。供養恭敬。如是比丘名為無根。名為二根。名不定根。不定根者。欲貪女時身即為女。欲貪男時身即為男。如是比丘名為惡根。不名為男。不名為女。不名出家。不名在家。如是比丘不應親近。供養恭敬。於佛法中沙門法者。應生悲心。覆育眾生。乃至蟻子。應施無畏。是沙門法。遠離飲酒。乃至嗅香。是沙門法。不得妄語。乃至夢中不念妄語。是沙門法。不生欲心。乃至夢中亦復如是。是沙門法。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若有比丘夢行姪欲。是犯戒不。佛言不也。應於姪欲生臭穢想。乃至不生一念淨想。遠離女人煩惱愛想。若夢行姪。寤應生悔。比丘乞食受供養時。應如飢世食子肉想。若生姪欲。應疾捨離。如是法門。當知是佛所說經律。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是名菩薩。若有說言。佛聽比丘常翹一脚。寂默不言。投淵赴火。自墜高巖。不避險難。服毒斷食。臥灰土上。自縛手足。殺害眾生。方道呪術。旃陀羅子。無根。二根。及不定根。身根不具。如是等輩。如來悉聽出家為道。是名魔說。佛先聽食。五種牛味。及以油蜜。嬌奢耶衣革屣等物。除是之外。若有說言。聽著摩訶楞伽。大價衣。一切種

子悉聽貯畜。草木之屬。皆有壽命。佛說是已。便入涅槃。若有經律。作是說者。當知即是魔之所說。我亦不聽。常翹一脚。若為法。故聽行住坐臥。又亦不聽。服毒斷食。五熱炙身。繫縛手足。殺害眾生。方道呪術。珂貝象牙。以為革履。儲畜種子。草木有命。著摩訶楞伽。若言世尊。作如是說。當知是為外道眷屬。非我弟子。我唯聽食五種牛味。及油蜜等。聽著革屣。嬌奢耶衣。我說四大。無有壽命。若有經律。作是說者。是名佛說。若有隨順佛所說者。當知是等真我弟子。若有不隨佛所說者。是魔眷屬。若有隨順佛經律者。當知是人。是大菩薩。善男子。魔說佛說。差別之相。今已為汝廣宣。分別。迦葉白佛言。世尊。我今始知。魔說佛說。差別之相。因是得入佛法深義。佛讚迦葉。善哉。善哉。善男子。汝能如是。曉了分別。是名點慧。善男子。所言苦者。不名聖諦。何以故。若言苦。是苦聖諦者。一切牛羊驢馬。及地獄眾生。應有聖諦。善男子。若復有人。不知如來甚深境界。常住不變。微密法身。謂是食身。非是法身。不知如來道德威力。是名為苦。何以故。以不知。故法見非法。非法見法。當知是人。必墮惡趣。輪轉生死。增長諸結。多受苦惱。若有能知。如來常住。無有變易。或聞常住二字音聲。若一經耳。即生天上。後解脫時。乃能證知。如來常住。無有變易。既證知已。而作是言。我於往昔。曾聞是義。今得解脫。方乃證知。我於本際。以不知。故輪轉生死。周遍無窮。始於今日。乃得真智。若如是。知真是修。苦多所利。

益。若不知者。雖復勤修。無所利益。是名知苦。名苦聖諦。若人不能如是修習。是名為苦。非苦聖諦。苦集諦者。於真法中。不生真智。受不淨物。所謂奴婢。能以非法言。是正法。斷滅正法。不令久住。以是因緣。不知法性。以不知。故輪轉生死。多受苦惱。不得生天。及正解脫。若有深智。知不壞正法。以是因緣。得生天上。及正解脫。若有不知苦集諦處。而言正法。無有常住。悉是滅法。以是因緣。於無量劫。流轉生死。受諸苦惱。若能知法。常住不異。是名知集。名集聖諦。若人不能如是修習。是名為集。非集聖諦。苦滅諦者。若有多修習。學空法。是為不善。何以故。滅一切法。故壞於如來真法藏。故。作是修學。是名修空。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若言修空。是滅諦者。一切外道。亦修空法。應有滅諦。若有說言。有如來藏。雖不可見。若能滅除一切煩惱。爾乃得入。若發此心。一念因緣。於諸法中。而得自在。若有修習。如來密藏。無我空寂。如是之人。於無量世。在生死中。流轉受苦。若有不作如是修者。雖有煩惱。疾能滅除。何以故。因知如來祕密藏。故。是名苦滅聖諦。若能如是修習。滅者。是我弟子。若有不能作如是修。是名修空。非滅聖諦。道聖諦者。所謂佛法僧寶。及正解脫。有諸眾生。顛倒心言。無佛法僧。及正解脫。生死流轉。猶如幻化。修習是見。以此因緣。輪轉三有。久受大苦。若能發心。見於如來。常住無變。法僧解脫。亦復如是。乘此一念。於無量世。自在果報。隨意而得。何以故。我於往昔。以四倒

①善-若 ②寤-覺 ③(投淵...是大菩薩)三百四字元本明本宮本大異別附卷末 ④輩-事 ⑤等物-之等 ⑥易-異 ⑦遍-週 ⑧智-知 ⑨知-智 ⑩修空-空修 ⑪有-者 ⑫貝-具

故非法計法。受於無量惡業果報。我今已滅。如是見。故成佛正覺。是名道聖諦。若有人言。三寶無常。修習是見。是虛妄。修非道聖諦。若修是法。為常住者。是我弟子真。見修習四聖諦法。是名四聖諦。迦葉菩薩復白佛言。世尊。我今始知修習甚深四聖諦法。

佛告迦葉。善男子。謂四倒者。於非苦中生於苦。想名曰顛倒。非苦者名為如來。生苦想者。謂於如來無常變異。若說如來是無常者。名大罪苦。若言如來捨此苦身。入於涅槃。如薪盡火滅。是名非苦而生苦想。是名顛倒。我若

說言。如來常者。即是我見。以我見。故有無量罪。是故應說。如來無常。如是說者。我則受樂。如來無常。即為是苦。若是苦者。云何生樂。以

於苦中生樂想。故名為顛倒。樂生苦想。名為顛倒。樂者。即是如來。苦者。如來無常。若說如來是無常者。是名樂中生於苦想。如來常住

是名為樂。若我說言。如來是常。云何復得入於涅槃。若言。如來非是苦者。云何捨身而取滅度。以於樂中生苦想。故名為顛倒。是名

初倒。無常常想。常無常想。是名顛倒。無常者。名不修空。不修空。故壽命短促。若有說言。不

修空。寂得長壽者。是名顛倒。是名第二顛倒。無我。我想。我無我想。是名顛倒。世間之人。亦

說有我。佛法之中。亦說有我。世間之人。雖說有我。無有佛性。是則名為於無我中。而生我

想。是名顛倒。佛法有我。即是佛性。世間之人。說佛法無我。是名我中生無我想。若言佛法必定無我。是故如來勅諸弟子。修習無我名

為顛倒。是名第三顛倒。淨不淨想。不淨淨想。是名顛倒。淨者。即是如來常住。非雜食身。非煩惱身。非是肉身。非是筋骨繫縛之身。若有說言。如來無常。是雜食身。乃至筋骨繫縛之身。法僧解脫。是滅盡者。是名顛倒。不淨淨想。名顛倒者。若有說言。我此身中。無有一法。是不淨者。以無不淨。定當得入清淨之處。如來所說。修不淨觀。如是之言。是虛妄說。是名顛倒。是則名為第四顛倒。

迦葉菩薩白佛言。世尊。我從今日。始得正見。世尊。自是之前。我等。悉名邪見之人。世尊。二十五有。有我不耶。佛言。善男子。我者。即是

如來藏義。一切眾生。悉有佛性。即是我義。如是我義。從本已來。常為無量煩惱所覆。是

故。眾生不能得見。善男子。如貧女人。舍內多有真金之藏。家人大小。無有知者。時有異人

善知方便。語貧女人。我今雇汝。汝可為我。芸除草穢。女即答言。我不能也。汝若能示我

子金藏。然後乃當速為汝作。是人復言。我知方便。能示汝子。女人答言。我家大小。尚自

不知。況汝能知。是人復言。我今審能。女人答言。我亦欲見。并可示我。是人即於其家。掘出

真金之藏。女人見已。心生歡喜。生奇特想。宗仰是人。善男子。眾生佛性。亦復如是。一切眾生。不能得見。如彼寶藏。貧人不知。善男子。我今普示一切眾生。所有佛性。為諸煩惱之

即是如來。貧女人者。即是一切無量眾生。真金藏者。即佛性也。

復次善男子。譬如女人生育一子。嬰孩得病。是女愁惱。求覓醫師。醫師既來。合三種藥。酥乳石蜜。與之令服。因告女人。兒服藥已。且莫

與乳。須藥消已。爾乃與之。是時女人。即以苦物。用塗其乳。母語兒言。我乳毒塗。不可復觸。

小兒渴乏。欲得母乳。聞乳毒氣。便遠捨去。遂至藥消。母人以水淨洗其乳。喚其子言。來與

汝乳。是時小兒。雖復飢渴。先聞毒氣。是故不來。母復語言。為汝服藥。故以毒塗。汝藥已

消。我已洗竟。汝便可來飲乳。無苦。是兒聞已。漸漸還飲。善男子。如來亦爾。為度一切教諸

眾生。修無我法。如是修已。永斷我心。入於涅槃。為除世間諸妄見。故示現出過世間法。故

復示世間計。我虛妄非真實。故修無我法。清淨身故。喻如女人。為其子故。以苦味塗乳。

如來亦爾。為修空故。說諸法。悉無有我。如彼女人。淨洗乳已。而喚其子。欲令還服。我今

亦爾。說如來藏。是故比丘。不應生怖。如彼小兒。聞母喚已。漸還飲乳。比丘亦爾。應自分別。如來祕藏。不得不有。迦葉菩薩白佛言。世尊。實無有我。何以故。嬰兒生時。無所知曉。若有我者。即生之日。尋應有知。以是義。故定知無我。若定有我。受生已後。應無終歿。若使一切。皆有佛性。是常住者。應無壞相。若無壞相。云何而有剎利。婆羅門。毘舍。首陀。及旃陀羅。畜生。差別。今見業緣。種種不同。諸趣各異。若定有我。一切眾生。應

①見-是 ②若我-我若 ③是-血 ④耶-也 ⑤已-以 ⑥芸-耘 ⑦速-遠 ⑧人-女 ⑨即+(是) ⑩汝-乳 ⑪以- ⑫歿-沒

無勝負。以是義故。定知佛性非是常法。若言佛性定是常者。何緣復說有殺盜淫。兩舌惡口。妄言綺語。貪恚邪見。若我性常。何故酒後迷荒醉亂。若我性常。盲應見色。聾應聞聲。瘕應能語。拘躄能行。若我性常。不應避於火坑。大水毒藥。刀劍惡人禽獸。若我常者。本所更事不應忘失。若不忘失。何緣復言我曾何處見是人耶。若我常者。則不應有少壯老等衰盛力勢。憶念往事。若我常者。止住何處。為在涕唾青黃赤白諸色中耶。若我常者。應遍身中如胡麻油。間無空處。若斷身時。我亦應斷。佛告迦葉。善男子。譬如王家有大力士。其人眉間有金剛珠。與餘力士較力相撲。而彼力士以頭抵觸其額上。珠尋沒膚中。都不自知。是珠所在。其處有瘡。即命良醫。欲自療治。時有明醫。善知方藥。即知是瘡。因珠入體。是珠入皮。即便停住。是時良醫。尋問力士。卿額上珠為何所在。力士驚答。大師醫王。我額上珠乃失去耶。是珠今者為何所在。將非幻化。憂愁啼哭。是時良醫。慰喻力士。汝今不應生大愁苦。汝因鬪時。寶珠入體。今在皮裏。影現於外。汝曹鬪時。瞋恚毒盛。珠陷入體。故不自知。是時力士不信。醫言。若在皮裏。膿血不淨。何緣不出。若在筋裏。不應可見。汝今云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中。明了顯現。力士見已。心懷驚怪。生奇特想。善男子。一切眾生亦復如是。不能親近善知識。故雖有佛性。皆不能見。而為貪恚瞋恚愚癡之所覆蔽。故墮地獄畜生餓鬼阿

修羅旃陀羅剎利婆羅門毘舍首陀。生如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受人身。瞋盲瘖瘡拘躄癱跛。於二十五有受諸果報。貪恚瞋恚愚癡覆心。不知佛性。如彼力士寶珠在體。謂呼失去。眾生亦爾。不知親近善知識。故不識如來微密寶藏。修學無我。喻如非聖。雖說有我。亦復不知我之真性。我諸弟子亦復如是。不知親近善知識。故修學無我。亦復不知無我之處。尚自不知無我真性。況復能知有我真性。善男子。如來如是說。諸眾生皆有佛性。喻如良醫示彼力士金剛寶珠。是諸眾生為諸無量億煩惱等之所覆蔽。不識佛性。若盡煩惱。爾時乃得證知了了。如彼力士於明鏡中見其寶珠。善男子。如來祕藏。如是無量不可思議。復次善男子。譬如雪山有一味藥。名曰樂味。其味極甜。在深叢下。人無能見。有人聞香。即知其地。當有是藥。過去往世。有轉輪王於此雪山。為此藥故。在在處處。造作木筒。以接是藥。是藥熟時。從地流出。集木筒中。其味真正。王既歿已。其後是藥。或醋或鹹或甜或苦。或辛或淡。如是一味。隨其流處。有種種異。是藥真味。停留在山。猶如滿月。凡人薄福。雖以蠶蠟加功。困苦而不能得。復有聖王出現於世。以福因緣。即得是藥真正之味。善男子。如來祕藏。其味亦爾。為諸煩惱叢林所覆。無明眾生不能得見。一味者。喻如佛性。以煩惱故。出種種味。所謂地獄畜生餓鬼天人。男女非男非女。剎利婆羅門毘舍首陀。佛性

雄猛難可沮壞。是故無有能殺害者。若有殺者。則斷佛性。如是佛性。終不可斷。性若可斷。無有是處。如我性者。即是如來祕密之藏。如是祕藏。一切無能沮壞。燒滅。雖不可壞。然不可見。若得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾乃證知。以是因緣。無能殺者。迦葉菩薩復白佛言。世尊。若無殺者。應當無有不善之業。佛告迦葉。實有殺生。何以故。善男子。眾生佛性。住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。若有殺生。即墮惡趣。以業因緣。而有剎利婆羅門等。毘舍首陀及旃陀羅。若男若女。非男非女。二十五有差別之相。流轉生死。非聖之人。橫計於我。大小諸相。猶如稗子。或如米豆。乃至母指。如是種種妄生憶想。妄想之。想無有真實。出世我相。名為佛性。如是計我是名最善。復次善男子。譬如有人。善知伏藏。即取利鏹。斷地直下。磐石沙礫。直過無難。唯至金剛不能穿徹。夫金剛者。所有刀斧不能沮壞。善男子。眾生佛性亦復如是。一切論者。天魔波旬。及諸人天。所不能壞。五陰之相。即是起作起作之相。喻如石沙。可穿可壞。佛性者。喻如金剛。不可沮壞。以是義故。壞五陰者。名為殺生。善男子。必定當知佛法。如是不可思議。

大般涅槃經卷第七

臥灰土上。自墜高巖。投淵赴火。五熱炙身。臥棘刺上。淘糠飲汁。服毒斷食。殺害眾生。故弄師子。呪術方道。旃陀羅種。二根無根。二根合一。悉聽為道。斷五種味。乳酪酪漿。生酥熟酥。

①瘕-啞 ②耶-也 ③為-謂 ④較-摘 ⑤撲-撲 ⑥抵-低 ⑦無-失 ⑧愁-悲 ⑨淡-酸 ⑩斷-斷 ⑪味+(藥) ⑫畜生餓鬼-餓鬼畜生 ⑬(等) ⑭母-拇 ⑮想-相 ⑯微-撒 ⑰沮-沮 ⑱石沙-沙石 ⑲此文二百七十二字p.385頁a段之元本明本宮本之文也

油蜜之等。聽著繒綵。以軻為跋。一切穀米草木之類。皆有壽命。佛說是已。便入涅槃。如是說者。即是魔說。若言如來不聽比丘常翹一脚。寂默不言。臥灰土上。自墜高巖。投淵赴火。五熱炙身。臥棘刺上。淘糠飲汁。服毒斷食。殺害眾生。故弄師子。呪術方道。旃陀羅種。二根無根。二根合者。不聽為道。聽服五種乳酪。酪漿酥油蜜等。不聽受著繒綵衣服。以軻為跋。穀米草木無命無我。非眾生數。若有能作如是說者。是我弟子。若不能者。當知即是外道弟子。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是名菩薩。

大般涅槃經卷第八

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之五

善男子。方等經者。猶如甘露。亦如毒藥。迦葉菩薩復白佛言。如來何緣說方等經。譬如甘露。亦如毒藥。佛言。善男子。汝今欲知如來祕藏。真實義不。迦葉言。爾。我今實欲得知如來祕藏之義。爾時世尊而說偈言。

或有服甘露 傷命而早夭 或有復服甘露 壽命得長存 或有服毒生 有緣服毒死 無礙智甘露 所謂大乘典 如是大乘典 亦名雜毒藥 如酥醍醐等 及以諸石蜜 服消則為藥 不消則為毒 方等亦如是 智者為甘露 愚不知佛性 服之則成毒 聲聞及緣覺 大乘為甘露 猶如諸味中

乳最為第一 如是勤精進 依因於大乘 得至於涅槃 成人中象王 眾生知佛性 猶如迦葉等 無上甘露味 不生亦不死 迦葉汝今當 善分別三歸 如是我之性 若能諦觀察 我性有佛性 當知如是人 得入祕密藏 知我及我所 是人已出世 佛法三寶性 無上第一尊 如我所說偈 其性義如是 爾時迦葉復說偈言

我今都不知 歸依三寶處 云何當歸趣 無上無所畏 不知三寶處 云何作無我 云何歸佛者 而得於安慰 云何歸依法 唯願為我說 云何得自在 云何不自在 云何歸依僧 轉得無上利 云何真實說 未來成佛道 未來若不成 云何歸三寶 我今無預知 當行次第依 云何未懷妊 而作生子想 若必在胎中 則名為有子 子若在胎中 定當生不久 是名為子義 眾生業亦然 如佛之所說 愚者不能知 以其不知故 輪迴生死獄 假名優婆塞 不知真實義 唯願廣分別 除斷我疑網 如來大智慧 唯垂哀分別 願說於如來 祕密之寶藏 迦葉汝當知 我今當為汝 善開微密義 令汝疑得斷 今當至心聽 汝於諸菩薩 則與第七佛 同其一名號 歸依於佛者 真名優婆塞 終不更歸依 其餘諸天神 歸依於法者 則離於殺害 歸依聖僧者 不求於外道 如是歸三寶 則得無所畏 迦葉白佛言 我亦歸三寶

是名為正路 諸佛之境界 三寶平等相 常有大智性 我性及佛性 無二無差別 是道佛所讚 正進安止處 亦名正遍見 故為佛所稱 我亦趣善逝 所讚無上道 是最為甘露 諸有所無有

爾時佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應如諸聲聞凡夫之人。分別三寶。於此大乘。無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中。即有法僧。為欲化度聲聞凡夫。故分別說三歸異相。善男子。若欲隨順世間法者。則應分別有三歸依。善男子。菩薩應作如是思惟。我今此身歸依於佛。若即此身得成佛道。既成佛已。不當恭敬禮拜供養於諸世尊。何以故。諸佛平等。等為眾生作歸依故。若欲尊重法身舍利。便應禮敬諸佛塔廟。所以者何。為欲化度諸眾生故。亦令眾生於我身中。起塔廟想。禮拜供養。如是眾生。以我法身為歸依處。一切眾生。皆依非真邪偽之法。我當次第為說真法。又有歸依非真僧者。我當為作依真僧處。若有分別三歸依者。我當為作一歸依處。無二差別。於生盲眾。為作眼目。復當為諸聲聞緣覺。作真歸處。善男子。如是菩薩。為無量惡諸眾生等。及諸智者。而作佛事。善男子。譬如有人。臨陣戰時。即生心念。我於是最為第一。一切兵眾。悉依恃我。亦如王子。如是思惟。我當調伏其餘王子。紹繼大霸王之業。而得自在。令諸王子。悉見歸依。是故不應生下劣心。如王子大臣。亦爾。善男子。菩薩摩訶薩。亦復如是。作是思惟。云何三

事與我一體。善男子。我示三事。即是涅槃。如來者。名無上士。譬如人身。頭最為上。非餘支節手足等也。佛亦如是。最為尊上。非法僧也。為欲化度諸世間故。種種示現差別之相。如彼梯蹬^㉒。是故汝今不應受持。如凡愚人所知。三歸差別之相。汝於大乘。猛利決斷。應如剛刀。迦葉菩薩白佛言。世尊。我知故問。非為不知。我為菩薩大勇猛者。問於無垢清淨行處。欲令如來為諸菩薩廣宣分別奇特之事。稱揚大乘方等經典。如來大悲。今已善說。我亦如是安住其中。所說菩薩清淨行處。即是宣說大涅槃經。世尊。我今亦當廣為眾生顯揚。如是如來祕藏。亦當證知真三歸處。若有眾生能信如是。大涅槃經。其人則能自然了達。三歸依處。何以故。如來祕藏。有佛性故。其有宣說是經典者。皆言身中盡有佛性。如是之人。則不遠求三歸依處。何以故。於未來世。我身即當成就三寶。是故聲聞緣覺之人。及餘眾生。皆依於我恭敬禮拜。善男子。以是義故。應當正學大乘經典。迦葉復言。佛性。如是不可思議。三十二相八十種好。亦不可思議。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝已成就深利智慧。我今當更善為汝說。入如來藏。若我住者。即是常法。不離於苦。若無我者。修行淨行。無所利益。若言諸法皆無。有我是即斷見。若言我住。即是常見。若言一切行無常者。即是斷見。諸行常者。復是常見。若言苦者。即是斷見。若言樂者。復是常見。修一切法。常者。墮於斷見。修一切法。斷者。墮於常見。如

步。屈虫要。因前脚得移後足。修常斷者。亦復如是。要因斷常。以是義故。修餘法。苦者。皆名不善。修餘法。樂者。則名為善。修餘法。無我者。是諸煩惱分。修餘法。常者。是則名曰如來祕藏。所謂涅槃。無有窟宅。修餘法。無常法者。即是財物。修餘法。常法者。謂佛法僧及正解脫。當知如是。佛法中道。遠離二邊。而說真法。凡夫愚人。於中無疑。如羸病人。服食酥已。氣力輕便。有無之法。體性不定。譬如四大。其性不同。各相違反。良醫善知。隨其偏發。而消息之。善男子。如來亦爾。於諸眾生。猶如良醫。知諸煩惱。體相差別。而為除斷。開示如來祕密之藏。清淨佛性。常住不變。若言有者。智不應染。若言無者。即是妄語。若言有者。不應默然。亦復不應戲論諍訟。但求了知諸法真性。凡夫之人。戲論諍訟。不解如來微密藏故。若說於苦。愚人便謂身是無常。說一切苦。復不能知身有樂性。若說無常者。凡夫之人。計一切身。皆是無常。譬如瓦坏。有智之人。應當分別。不應盡言一切無常。何以故。我身即有佛性種子。若說無我。凡夫當謂一切佛法。悉無有我。智者應當分別。無我假名。不實。如是。知已。不應生疑。若言如來祕藏。空寂。凡夫聞之。生斷滅見。有智之人。應當分別。如來是常。無有變易。若言解脫。喻如幻化。凡夫當謂得解脫者。即是摩滅。有智之人。應當分別。人中師子。雖有去來。常住不變。若言無明。因緣諸行。凡夫之人。聞已。分別生二法想。明與無明。智者了達其性。無二。無二之性。即是實性。

若言諸行。因緣識者。凡夫謂二。行之與識。智者了達其性。無二。無二之性。即是實性。若言十善十惡。可作不可作。善道惡道。白法黑法。凡夫謂二。智者了達其性。無二。無二之性。即是實性。若言應修一切法。苦。凡夫謂二。智者了達其性。無二。無二之性。即是實性。若言一切行。無常者。如來祕藏。亦是無常。凡夫謂二。智者了達其性。無二。無二之性。即是實性。若言一切法。無我。如來祕藏。亦無有我。凡夫謂二。智者了達其性。無二。無二之性。即是實性。我與無我。性無有二。如來祕藏。其義如是。不可稱計。無量無邊。諸佛所讚。我今於是一切功德。成就經中。皆悉說已。善男子。我與無我。性相無二。汝應如是。受持頂戴。善男子。汝亦應當。堅持憶念。如是經典。如我先於摩訶般若波羅蜜經中。說我無我。無有二相。如因乳生酪。因酪得生酥。因生酥得熟酥。因熟酥得醍醐。如是酪性。為從乳生。為從自生。從他生耶。乃至醍醐。亦復如是。若從他生。即是他作。非是乳生。若非乳生。乳無所為。若自生者。不應相似相續而生。若相續生。則不俱生。若不俱生。五種之味。則不一時。雖不一時。定復不從餘處來也。當知乳中。先有酪相。甘味多。故不能自變。乃至醍醐。亦復如是。是牛食。噉水草。因緣。血脈轉變。而得成乳。若食甘草。其乳則甜。若食苦草。乳則苦味。雪山有草。名曰肥膩。牛若食者。純得醍醐。無有青黃赤白黑色。穀草。因緣。其乳則有色味之異。是諸眾生。以明無明。業因緣。故生

①支-肢(㊟) ②橙-澄(㊟) ③遠-達(㊟) ④正-善(㊟) ⑤無常法-法無常(㊟) ⑥常法-法常(㊟) ⑦疑-礙(㊟) ⑧(若)-㊟ ⑨摩-磨(㊟) ⑩無-不(㊟) ⑪(者)-㊟ ⑫(善男子)+如(㊟) ⑬甘-甜(㊟)

於二相。若無明轉則變為明。一切諸法善不善等亦復如是。無有二相。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說乳中有酪。是義云何。世尊。若言乳中定有酪相。以微細故不可見者。云何說言從乳因緣而生於酪。法若本無則名為生。如其已有云何言生。若言乳中定有酪相。百草之中亦應有乳。如是乳中亦應有草。若言乳中定無酪者。云何因乳而得生酪。若法本無而後生者。何故乳中不生於草。

善男子。不可定言乳中有酪。乳中無酪。亦不可說從他而生。若言乳中定有酪者。云何而得體味各異。是故不可說言乳中定有酪性。若言乳中定無酪者。乳中何故不生兔角。置毒乳中酪則殺人。是故不可說言乳中定無酪性。若言是酪從他生者。何故水中不生於酪。是故不可說言酪從他生。善男子。是牛食嫩草因緣故血則變白。草血滅已眾生福力變而成乳。是乳雖從草血而出不得言二。唯得名為從因緣生。酪至醍醐亦復如是。以是義故得名牛味。是乳滅已因緣成酪。何等因緣。若醱若煖。是故得名從因緣有。乃至醍醐亦復如是。是故不得定言乳中無有酪相。從他生者離乳而有。無有是處。善男子。明與無明亦復如是。若與煩惱諸結俱者名為無明。若與一切善法俱者名為明。是故我言無有二相。以是因緣我先說言雪山有草名曰肥膩。牛若食者即成醍醐。佛性亦爾。善男子。眾生薄福不見是草。佛性亦爾。煩惱

覆故眾生不見。譬如大海雖同一鹹。其中亦有上妙之水。味同於乳。喻如雪山雖復成就種種功德。多生諸藥。亦有毒草。諸眾生身亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥。

大王所謂佛性。非是作法。但為煩惱客塵所覆。若剎利婆羅門毘舍首陀能斷除者。即見佛性。成無上道。譬如虛空震雷起雲。一切象牙上皆生花。若無雷震花則不生。亦無名字。眾生佛性亦復如是。常為一切煩惱所覆。不可得見。是故我說眾生無我。若得聞是。大般涅槃微妙經典。則見佛性。如象牙花。雖聞契經一切三昧。不聞是經。不知如來微妙之相。如無雷時象牙上花不可得見。聞是經已。即知一切如來所說祕藏佛性。喻如天雷見象牙花。聞是經已。即知一切無量眾生皆有佛性。以是義故說大涅槃名為如來祕密之藏。增長法身。猶如雷時象牙上花。以能長養。如是大義。故得名為大般涅槃。若有善男子。善女人。有能習學。是大涅槃微妙經典。當知是人能報佛恩。真佛弟子。迦葉菩薩。白佛言。甚奇世尊。所言佛性甚深甚深。難見難入。聲聞緣覺所不能服。佛言善男子。如是如是。如汝所歎。不違我說。迦葉菩薩。白佛言。世尊。佛性者云何甚深難見難入。

佛言善男子。如百盲人為治目。故造詣良醫。是時良醫即以金錐決其眼膜。以一指示。問言見不。盲人答言。我猶未見。復以二指示。指示之。乃言少見。善男子。是大涅槃微妙經典。如來未說亦復如是。無量菩薩雖具足行

諸波羅蜜。乃至十住。猶未能見。所有佛性。如來既說。即便少見。是菩薩摩訶薩。既得見已。咸作是言。甚奇世尊。我等流轉無量生死。常為無我之所惑亂。善男子。如是菩薩位階十地。尚不了了。知見佛性。何況聲聞緣覺之人。能得見耶。復次善男子。譬如仰觀虛空鵝鴈。為是虛空。為是鵝鴈。諦觀不已。髣髴見之。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。況復聲聞緣覺之人。能得知見。善男子。譬如醉人欲涉遠路。矇矓見道。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。善男子。譬如渴人行於曠野。是人渴逼。遍行求水。見有叢樹。樹有白鶴。是人迷悶。不能分別。是樹是水。諦觀不已。乃見白鶴。及以叢樹。善男子。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。善男子。譬如有人在大海中。乃至無量百千由旬。遠望大船樓櫓堂閣。即作是念。彼是樓櫓。為是虛空。久視乃生必定之心。知是樓櫓。十住菩薩。於自身中。見如來性。亦復如是。善男子。譬如王子身極懦弱。通夜遊戲。至明旦。目視一切。悉不明了。十住菩薩。雖於己身。見如來性。亦復如是。不大明了。復次善男子。譬如臣吏王事。所拘逼夜還家。電明暫發。因見牛聚。即作是念。為是牛耶。聚雲屋舍。是人久視。雖生牛想。猶不審定。十住菩薩。雖於己身。見如來性。未能審定。亦復如是。復次善男子。如持戒比丘。觀無虫水。而見虫相。即作是念。此中動者。為是虫耶。是塵土耶。久視不已。雖知是塵。亦不明了。十住菩薩。於己身中。見如來

諸波羅蜜。乃至十住。猶未能見。所有佛性。如來既說。即便少見。是菩薩摩訶薩。既得見已。咸作是言。甚奇世尊。我等流轉無量生死。常為無我之所惑亂。善男子。如是菩薩位階十地。尚不了了。知見佛性。何況聲聞緣覺之人。能得見耶。復次善男子。譬如仰觀虛空鵝鴈。為是虛空。為是鵝鴈。諦觀不已。髣髴見之。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。況復聲聞緣覺之人。能得知見。善男子。譬如醉人欲涉遠路。矇矓見道。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。善男子。譬如渴人行於曠野。是人渴逼。遍行求水。見有叢樹。樹有白鶴。是人迷悶。不能分別。是樹是水。諦觀不已。乃見白鶴。及以叢樹。善男子。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。善男子。譬如有人在大海中。乃至無量百千由旬。遠望大船樓櫓堂閣。即作是念。彼是樓櫓。為是虛空。久視乃生必定之心。知是樓櫓。十住菩薩。於自身中。見如來性。亦復如是。善男子。譬如王子身極懦弱。通夜遊戲。至明旦。目視一切。悉不明了。十住菩薩。雖於己身。見如來性。亦復如是。不大明了。復次善男子。譬如臣吏王事。所拘逼夜還家。電明暫發。因見牛聚。即作是念。為是牛耶。聚雲屋舍。是人久視。雖生牛想。猶不審定。十住菩薩。雖於己身。見如來性。未能審定。亦復如是。復次善男子。如持戒比丘。觀無虫水。而見虫相。即作是念。此中動者。為是虫耶。是塵土耶。久視不已。雖知是塵。亦不明了。十住菩薩。於己身中。見如來

①醱-醉 ②煖-曬 ③燦-燦 ④大-天 ⑤服-報 ⑥是-佛 ⑦錐-筵 ⑧決-抉 ⑨矇矓-朦朧 ⑩曠-曠 ⑪見-是 ⑫大-太 ⑬懦-軟 ⑭明-光 ⑮聚-叢 ⑯想-相 ⑰兔-兔的簡體。下文亦同

性亦復如是不大明了。復次善男子。譬如有人於陰闇中遠見小兒。即作是念。彼為是牛。鷲鳥人耶。久觀不已。雖見小兒。猶不明了。十住菩薩於己身分見如來性。亦復如是不大明了。復次善男子。譬如有人於夜闇中見畫菩薩像。即作是念。是菩薩像。自在天像。大梵天像。成染衣耶。是人久觀。雖復意謂是菩薩像。亦不明了。十住菩薩於己身分見如來性。亦復如是不大明了。善男子。所有佛性如是甚深難得知見。唯佛能知。非諸聲聞緣覺所及。善男子。智者應作如是分別。知如來性。迦葉菩薩白佛言。世尊。佛性如是微細難知。云何肉眼而能得見。佛言。迦葉。善男子。如彼非想非非想天。亦非二乘所能得知。隨順契經以信故知。善男子。聲聞緣覺信順如是大涅槃經。自知己身有如來性。亦復如是。善男子。是故應當精勤修習大涅槃經。善男子。如是佛性。唯佛能知。非諸聲聞緣覺所及。

迦葉菩薩白佛言。世尊。非聖凡夫有眾生性。皆說有我。佛言。譬如二人共為親友。一是王子。一是貧賤。如是二人互相往返。是時貧人見是王子。有一好刀淨妙第一。心中貪著。王子後時捉持是刀。逃至他國。於是貧人後於他家寄臥止宿。即於眠中。調語刀刀。傍人聞之。收至王所。時王問言。汝言刀者何處得耶。是人具以上事答王。王今設使屠割臣身。分張手足。欲得刀者。實不可得。臣與王子素為親厚。先與一處。雖曾眼見。乃至不敢以手揅觸。況當故取。王復問言。卿見刀時相貌何類。

答言。大王。臣所見者。如殺羊角。王聞是已。欣然而笑。語言。汝今隨意所至。莫生憂怖。我庫藏中都無是刀。況汝乃於王子邊見。時王即問諸群臣言。汝等曾見如是刀不。言已。崩背。尋立餘子。紹繼王位。復問輔臣。卿等曾於官藏之中。見是刀不。諸臣答言。臣等曾見。覆復問言。其狀何似。答言。大王。如殺羊角。王言。我官藏中何處當有如是相刀。次第四王。皆悉檢校。求索不得。却後數時。先逃王子。從他國還來。至本土復得為王。既登王位。復問諸臣。汝見刀不。答言。大王。臣等皆見。覆復問言。其狀何似。答言。大王。其色清淨。如優鉢羅花。復有答言。形如羊角。復有說言。其色紅赤。猶如火聚。復有答言。猶如黑蛇。時王大笑。卿等皆悉不見我刀真實之相。

善男子。菩薩摩訶薩。亦復如是。出現於世。說我真相。說已捨法。喻如王子持淨妙刀。逃至他國。凡夫愚人說言。一切有我。如彼貧人。止宿他舍。寤語刀刀。聲聞緣覺問諸眾生。我有何相。答言。我見我相。大如母指。或言如米。或如稗子。有言。我相住在心中。熾然如日。如是眾生不知我相。喻如諸臣不知刀相。菩薩如是說於我相。凡夫不知種種分別。妄作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第相續而起。邪見為斷。如是諸邪見故。如來示現說於無我。喻如王子語諸臣言。我庫藏中無如是刀。善男子。今日如來所說真我名曰佛性。如是佛性。我佛法中。喻如淨刀。善男子。若有凡夫能善說者。即是隨順無上佛法。

若有善能分別隨順宣說者。當知即是菩薩相貌。善男子。所有種種異論呪術言。語文字。皆是佛說。非外道說。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何如來說字根本。佛言。善男子。說初半字以為根本。持諸記論呪術文章。諸陰實法。凡夫之人學是字本。然後能知是法非法。

迦葉菩薩復白佛言。世尊。所言字者。其義云何。善男子。有十四音名為字義。所言字者。名曰涅槃。常故不流。若不流者。則為無盡。夫無盡者。即是如來金剛之身。是十四音名曰字本。噉者不破壞。故不流。破壞者名曰三寶。喻如金剛。又復噉者。名不流。故不流者。即是如來。如來九孔無所流。故是故不流。又無九孔。是故不流。不流即常。常即如來。如來無作。是故不流。又復噉者。名為功德。功德者。即是三寶。是故名噉。阿者名阿闍梨。阿闍梨者。義何謂耶。於世間中。得名聖者。何謂為聖。聖名無著。少欲知足。亦名清淨。能度眾生。於三有流。生死大海。是名為聖。又復阿者。名曰制度。修持淨戒。隨順威儀。又復阿者。名依聖人。應學威儀。進止舉動。供養恭敬。禮拜三尊。孝養父母。及學大乘善男女等。具持禁戒。及諸菩薩摩訶薩等。是名聖人。又復阿者。名曰教誨。如言。汝來如是。應作如是。莫作若。若有能遮非威儀法。是名聖人。是故名阿。

①觀-視(元)明(空) ②知-見(元)明(空) ③言-告(空) ④(復)+白(空) ⑤調-寤(空) ⑥揅-振(空),棠(空) ⑦崩背-便崩(空) ⑧藏-之(空)庫藏(元)明(空) ⑨相刀-刀相(元)明(空) ⑩覆又(空) ⑪大王-太子(空),王子(元)明(空) ⑫母-摺(空) ⑬法-相(元)明(空) ⑭其義-云何-名曰涅槃(空) ⑮噉-(初短)夾註(元), (初短)夾註+噉(元), 噉-初短(元) ⑯烏(空) ⑰但初短(元) ⑱噉-衰(空) ⑲(名)-(空) ⑳耶-也(空) ㉑(億)-(元), (次短)夾註+億(元) ㉒法-性(元)明(空) ㉓寤-調(元) ㉔調-諛(元), 古諺字, 過(元) ㉕寤-言(元)

是佛說此是魔說。是故名億。伊者佛法微妙甚深難得。如自在天大梵天王法名自在。若能持者則名護法。又自在者名四護世。是四自在則能攝護大涅槃經。亦能自在敷揚宣說。又復伊者能為眾生自在說法。復次伊者為自在故。說何等是也。所謂修習方等經典。復次伊者為斷嫉妬。如除稗穢皆悉能令變成吉祥。是故名伊。

郁者於諸經中最上最勝。增長上上謂大涅槃。復次郁者如來之性。聲聞緣覺所未曾聞。如一切處北鬱單越最為殊勝。菩薩若能聽受是經。於一切眾最為殊勝。以是義故。是經得名最上最勝。是故名郁。優者喻如牛乳諸味中上。如來之性亦復如是。於諸經中最尊最上。若有誹謗。當知是人與牛無別。復次優者。是人名為無慧正念。誹謗如來微密祕藏。當知是人甚可憐愍。遠離如來祕密之藏。說無我法。是故名優。

嚙者即是諸佛法性涅槃。是故名嚙。嚙者謂如來義。復次嚙者。如來進止屈伸舉動。無不利益一切眾生。是故名嚙。烏者名煩惱義。煩惱者名曰諸漏。如來永斷一切煩惱。是故名烏。炮者謂大乘義。於十四音是究竟義。大乘經典亦復如是。於諸經論最為究竟。是故名炮。菴者能遮一切諸不淨物。於佛法中能捨一切金銀寶物。是故名菴。阿者名勝乘義。何以故。此大乘典大涅槃經。於諸經中最高殊勝。是故名阿。迦者於諸眾生起大慈悲。生於子想。如羅睺

羅。作妙。上善義。是故名迦。佉者名非善友。非善友者名。為雜穢。不信如來祕密之藏。是故名佉。伽者名藏。藏者即是如來祕藏。一切眾生皆有佛性。是故名伽。嚙者如來常音。何等名為如來常音。所謂如來常住不變。是故名嚙。俄者一切諸行破壞之相。是故名俄。遮者即是修義。調伏一切諸眾生。故名為修。義。是故名遮。車者如來覆。一切眾生喻如大蓋。是故名車。闇者是正解脫。無有老相。是故名闇。膳者煩惱繁茂。喻如稠林。是故名膳。喏者是智慧義。知真法。性是故名喏。

吒者於閻浮提示現半身而演說法。喻如半月。是故名吒。佉者法身具足。喻如滿月。是故名佉。茶者是愚癡僧。不知常與無常。喻如小兒。是故名茶。祖者不知師恩。喻如羝羊。是故名祖。擊者非是聖義。喻如外道。是故名擊。多者如來於彼告諸比丘。宜離驚畏。當為汝等說微妙法。是故名多。他者名愚癡義。眾生流轉生死。纏裹如蠶。蜣螂是故名他。陀者名曰大施。所謂大乘。是故名陀。彈者稱讚功德。所謂三寶。如須彌山。高峻廣大。無有傾倒。是故名彈。那者三寶安住。無有傾動。喻如門闥。是故名那。

波者名顛倒義。若言三寶悉皆滅盡。當知是人為自疑惑。是故名波。頗者是世間災。若言世間災起之時。三寶亦盡。當知是人愚癡。無智。違失聖旨。是故名頗。婆者名佛十力。是故名婆。漉者名為重擔。堪任荷負。無上正法。當知是人。是大菩薩。是故名漉。摩者是諸菩薩

嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。是故名摩。蛇者是諸菩薩。在在處處。為諸眾生說大乘法。是故名蛇。囉者能壞貪欲。瞋恚。愚癡。說真實法。是故名囉。囉者名聲聞乘。動轉不住。大乘安固。無有傾動。捨聲聞乘。精勤修習。無上大乘。是故名囉。和者如來世尊。為諸眾生。雨大法雨。所謂世間。呪術經書。是故名和。奢者遠離三箭。是故名奢。沙者名具足義。若能聽是大涅槃經。則為已得。聞持一切大乘經典。是故名沙。娑者為諸眾生演說正法。令心歡喜。是故名娑。呵者名心歡喜。奇哉世尊。離一切行。怪哉如來。入般涅槃。是故名呵。

嚙者名曰魔義。無量諸魔不能毀壞。如來祕藏。是故名嚙。復次嚙者。乃至示現隨順世間。有父母妻子。是故名嚙。魯流盧樓。如是四字。說有四義。謂佛法僧及以對法。言對法者。隨順世間。如調婆達示現壞僧。化作種種形貌色像。為制戒故。智者了達。不應於此而生畏怖。是名隨順世間之行。以是故名魯流盧樓。吸氣舌根。隨鼻之聲。長短超聲。隨音解義。皆因舌齒而有差別。如是字義。能令眾生口業清淨。眾生佛性。則不如是。假於文字。然後清淨。何以故。性本淨故。雖復處在陰界入中。則不同於陰入界也。是故眾生。悉應歸依。諸菩薩等。以佛性故。等視眾生。無有差別。是故半字於諸經書記論文章。而為根本。又半字

義。皆是煩惱言說之本。故名半字。滿字者。乃是一切善法言說之根本也。譬如世間為

①(次長)+伊(次長)夾註+伊 ②勝-妙 ③眾+(生) ④野-黔 ⑤(上) ⑥佉-佉 ⑦為-日 ⑧陰-陰 ⑨膳-膳 ⑩喏-若 ⑪(性) ⑫佉-咄 ⑬祖-祖 ⑭蛇-耶 ⑮習-集 ⑯和-喇 ⑰嚙-茶 ⑱調-提 ⑲畏怖-怖畏 ⑳界入-入界 ㉑義+(者) ~