

即是我所。我是尸波羅蜜。尸波羅蜜即是我所。我是屬提波羅蜜。屬提波羅蜜即是我所。我是毘梨耶波羅蜜。毘梨耶波羅蜜即是我所。我是禪波羅蜜。禪波羅蜜即是我所。我是般若波羅蜜。般若波羅蜜即是我所。我是四念處。四念處即是我所。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。亦復如是。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。是故汝今不應說言。如來方更轉法輪。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。因緣和合得名為見。善男子。如來亦爾。因六波羅蜜。二十七助菩提之法。覺了諸法。復因咽喉舌齒唇口言語音聲。為憍陳如。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。即名為法。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。如來亦復不生念言。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。因攢。因瓶。因繩。因人手。捉而得。蘇。酪。不念言。我能出蘇。乃至人手。亦不念言。我能出蘇。蘇。亦不言。我能自出。眾緣和合。故得出蘇。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。而牙得生。善男子。子亦不言。我能生牙。乃至作業。亦不念言。我能生牙。牙亦不言。我能自生。如來亦爾。終不念言。我轉法輪。善男子。若不能者。是則名為轉正法輪。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。名為不作。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。為法。如來亦爾。非生。非出。非作。非造。非有。為法。如來性。佛性。亦爾。非生。非出。非作。非造。非有。為法。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。為諸聲聞。緣覺。說於世語。為諸菩薩。說出世語。善男子。是諸大眾。復有二種。一者。求小乘。二者。求大乘。我於昔日。波羅捺城。為諸聲聞。轉于法輪。今始於此。拘尸那城。為諸菩薩。轉大法輪。復次。善男子。復有二人。中。根上。根。為中。根人。於波羅捺。轉於法輪。為上。根人。人。中。象王。迦葉。菩薩等。今於此。問。拘尸那城。轉大法輪。善男子。極下。根者。如來。終不為轉法輪。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。於波羅捺。為中。精進。轉於法輪。今於此。問。拘尸那城。為上。精進。轉大法

輪。復次。善男子。我昔於彼。波羅捺城。初轉法輪。八萬天人。得須陀洹果。今於此。問。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。波羅捺城。大梵天王。稽首請我。轉於法輪。今於此。問。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。波羅捺城。轉法輪時。說無常。苦。空。無我。今於此。問。拘尸那城。轉法輪時。說常。樂。我。淨。復次。善男子。我昔於彼。波羅捺城。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。遍於東方。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。皆悉名為轉法輪也。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。能令生善根。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。眾生。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。非為不知。所以問者。為欲利益諸眾生。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。大涅槃。經。所行。聖行。迦葉。菩薩。白佛言。世尊。復以。何。義。名為。聖行。

~ 20色+(即) 21(是) 22(等) 23(復) 24(尸) 25(羅) 26(於) 27(于) 28(攢) 29(鑽) 30(瓶) 31(瓶) 32(蘇) 33(酥) 34(下) 35(同) 36(牙) 37(芽) 38(能) 39(作) 40(者) 41(者) 42(捺) 43(捺) 44(下) 45(今) 46(今) 47(問) 48(說) 49(於) 50(復) 51(種) 52(知) 53(及)

善男子。聖名諸佛世尊。以是義故名為聖行。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。一者阿修羅。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。能壞阿修羅。有得日光三昧。能斷弗婆提。有得月光三昧。能斷瞿耶尼。有得熱炎三昧。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。能斷四天處。有得難伏三昧。能斷三十三天處。有得悅意三昧。能斷炎摩天。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。能斷大梵天。有得雙三昧。能斷二禪。有得雷音三昧。能斷三禪。有得霖雨三昧。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。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眾生心之所念。亦悉能知。欲以三千大千世界所有眾生。內於己身。一毛孔中。隨意即能。亦令眾生無迫沓想。若欲化作無量眾生。悉令充滿三千大千世界中者。亦能隨意。欲分一身以為多身。復合多身以為一身。雖作如是。心無所著。猶如蓮花。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眾生。有可化令住善根者。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。爾時眾中有一菩薩名住無垢藏王。有大威德。成就神通。得大總持三昧。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。不得為喻。百倍千倍百千萬億倍。乃至算數譬喻所不能及。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。眾病皆除。所有諸藥。悉入其中。善男子。佛亦如是。從佛出生十二部經。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。若有能服眾病悉除。一切諸藥。悉入其中。我聞是已。竊復思念。若有不能聽受是經。當知是人為大愚癡。無有善心。世尊。我於今者。實能堪忍。剝皮為紙。刺血為墨。以髓為水。折骨為筆。書寫如是。大涅槃經。書已讀誦。令其通利。然後為人廣說其義。世尊。若有眾生貪著財物。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。若憍慢者。我當為其而作僕使。隨順其意。令其歡喜。然後當以大般涅槃而教導之。若有

①得-行 ②老-者 ③復-不-不復 ④天+(王) ⑤難-摧 ⑥率-徼 ⑦天-王 ⑧靈-注 ⑨(諸)+菩 ⑩合-含 ⑪行-得 ⑫化-得 ⑬(億)- ⑭(倍)- ⑮酥-酥 ⑯下同 ⑰生-於 ⑱妙-勝 ⑲(復)+當 ⑳(般)- ㉑承後頁 ㉒道-導

誹謗。大乘經者，當以勢力摧之令伏。既摧伏已，然後勸之令讀大涅槃經。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，愛大乘經，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為大眾演說。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，不為外來能生欲想之所破壞。滅瞋恚火，受持常樂我淨之法，周遍求索大乘經典，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，水多諸香花，周遍嚴飾。眾鳥禽獸不可稱計，甘果滋繁，種別難計。復有無量藕根、甘根、青木、香根。我於爾時獨處其中，唯食諸果，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，時釋提桓因等諸天人，人心大驚怪，即共集會，各各相謂而說偈言：

各各相指示 清淨雪山中 寂靜離欲主

功德莊嚴王 以離貪瞋慢 永斷諂愚癡

口初未曾說 麤惡等語言

爾時眾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

不應生此慮

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，如視涕唾。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，眾結永盡，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，是人則為攝取一切世間所有眾生。大仙，若此世間有佛樹者，能除一切諸天世人及阿修羅煩惱。毒蛇若諸眾生住是佛樹陰涼中者，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。如是之事實為難信，何以故？無量百千諸眾生等，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，即便退散。無量眾生亦復如是，發菩提心，牢自莊嚴，見生死過，心生恐怖，即便退散。大仙，我見如是無量眾生發心之後，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。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，則能載用。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，少如菴羅樹花多果少。眾生發心，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，試彼苦行者亦當如是。爾時釋提桓因自變其身作羅剎像，形甚可畏，下至雪山，去其不遠，而便立住。是時羅剎心無所畏，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，顧眄遍視，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，恐怖推求，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，如為怨逐，忽然得脫。如久繫人，卒聞得出，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，唯見羅剎，即說是言：諸開如是解脫之門，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

①大乘·方等 ②(之) ③(經) ④難行苦行·苦難行 ⑤等·及 ⑥(等) ⑦共·各 ⑧以·已 ⑨瞋·恚 ⑩坐·生 ⑪此·是 ⑫涕·淚 ⑬(所有) ⑭若·是 ⑮陰·蔭 ⑯險·道·道檢 ⑰能·有 ⑱(者) ⑲(怖)+畏 ⑳求·索 ㉑見·前

死飢饉眾生無上道味。無量眾生沈生死海。誰能於中作大船師。是諸眾生常為煩惱重病所纏。誰能於中為作良醫。說是半偈啟悟我心。猶如半月漸開蓮花。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。不應火中出於蓮花。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。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。一切世間無量眾生常為諸見羅網所覆。終身於此外道法中。初不曾聞。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。不能得。飢渴苦惱。心亂。調語。非我本心之所知也。假使我今力能飛行。虛空至鬱單越。乃至天上。處處求食。亦不能得。以是之故。我說是語。善男子。我時即復語羅刹言。大士。若能為我說是偈竟。我當終身為汝弟子。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。雖無有盡多所利益。我今聞此半偈法。已心生驚疑。汝今幸可為我除斷。說此

偈竟。我當終身為汝弟子。羅刹答言。汝智太過。但自憂身。都不見念。今我定為飢苦所逼。實不能說。我即問言。汝所食者為何物。羅刹答言。汝不足問。我若說者。令多人怖。我復問言。此中獨處更無有人。我不畏汝。何故不說。羅刹答言。我所食者。唯人暖肉。其所飲者。唯人熱血。自我薄福。唯食此食。周遍求索。困不能得。世雖多人。皆有福德。兼為諸天之所守護。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。當為虎狼鴟梟鷲之所噉食。然後復不得一毫之福。我今為求阿耨多羅三藐三菩提。捨不堅身。以易堅身。羅刹答言。誰當信汝如是之言。為八字故。棄所愛身。善男子。我即答言。汝真無智。譬如有人。施他凡器。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。為欲利益無量眾生。修行大乘。具六度者。亦能證知。復有十方諸佛。世尊。利眾生者。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。即解己身所著鹿皮。為此羅刹敷置法座。白言。和上。願坐此座。我即於前叉手長跪而作是言。唯願和上。善為我說其餘半偈。令得具足。羅刹即說

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。我時答言。我欲捨身。以報偈價。樹神問言。如是偈者。何所利益。我時答言。如是偈句。乃是過去未來現在諸佛所說。開空法道。我為此法。棄捨身命。不為利養名聞財寶。轉輪聖王。四大天王。釋提桓因。大梵天王。人中樂。為欲利益一切眾生。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。我為一偈。捨此身命。如棄草木。我於爾時說是語已。尋即放身。自投樹下。下未至地時。虛空之中。出種種聲。其聲乃至阿迦尼吒。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。能大利益無量眾生。欲於無明黑闇之中。然大法炬。由我愛惜。如來大法。故相憐憫。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。及諸天眾。頂禮我足。於是辭去。忽然不現。善男子。如我往昔。為半偈故。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。我得知如是無量功德。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

①仍覆②曾得③調瘼④竊⑤(假使)⑥(遊於)⑦虛⑧(緣)⑨(有)⑩(所)⑪(憂)⑫(愛)⑬(逼)⑭(徧)⑮(福)⑯(祐)⑰(復)⑱(後)⑲(凡)⑳(瓦)㉑(信)㉒(得)㉓(上)㉔(尚)㉕(我)㉖(時)㉗(菩)㉘(薩)㉙(我)㉚(於)㉛(菩)㉜(薩)㉝(下)㉞(天)㉟(我)㊱(身)㊲(菩)㊳(薩)㊴(於)㊵(我)㊶(菩)㊷(薩)㊸(於)㊹(我)㊺(菩)㊻(薩)㊼(於)㊽(我)㊾(菩)㊿(薩)

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

大般涅槃經卷第十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

◎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為七一者知法二者知義三者知時四者知足五者自知六者知眾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日他本云目多伽闍陀伽毘佛略阿浮陀達摩優波提舍善男子何等名為修多羅經從如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名修多羅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眾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大人受佛記別汝阿逸多未

來有王名曰世尊蟻法當於是世而成佛道號曰彌勒是名授記經何等名為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

是名伽陀經何等名為優陀那經如佛晡時入於禪定為諸天眾廣說法要時諸比丘各作是念如來今者為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為他不求己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為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 水滌雖微 漸盈大器 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日他本云目多伽經如佛所說比丘當知我出世時所云目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日多伽經何等名為闍陀伽經如佛世尊本為菩薩修諸苦行所謂比丘當知我於過去作鹿作麋作驢作兔作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時所可受身是名闍陀伽何等名為毘佛略經所謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空是名毘佛略何等名為未曾有經

如彼菩薩初出生時無人扶持即行七步放大光明遍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為青牛行瓦鉢間令諸瓦鉢互相觸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為優波提舍經如佛世尊所說諸經若作議論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為知法

◎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修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食飲衣藥行住坐臥睡眠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眾善男子是菩薩知如是等是刹利眾婆羅門眾居士眾沙門眾應於是眾如是行來如是坐起如是說法如是問答是名知眾善男子云何菩薩摩訶薩知人中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為善復次信有二種一者

~頂禮我禮菩薩(三)捨棄棄捨(三)於(一) (一)不分卷(三) (一)之一(一) (四)自知-知自(五)授-受(六)陀-阿(七)日-目(三) (他...目)夾註 (九)摩-磨(十)羅(經) (十一)大-天(十二)別-別(三) (十三)蟻-僕(十四)經+(也) (十五)滂-滴(十) (十六)是-宋 (十七)可說者-說(三) (十八)戒-界 (十九)日-目 (二十)薩+(時) (二十一)是-宋 (二十二)伽+(經) (二十三)略+(經) (二十四)椽-撐 (二十五)議論-義論(論義) (二十六) (二十七)卷第14終(三) (二十八)卷第15梵行品第八之二首(三) (二十九)足-

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。修慈斷上。修悲斷中。善男子。以是義。故則名為四。何得難言。應三非四。是故迦葉。是無量心。伴侶相對。分別為四。復以器。故應名為四。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。亦緣非自在。有無量心。非緣非自在。何等無量。有緣非自在。緣於無量。無邊眾生。而不能得自在。三昧。雖得。不定。或得。或失。何等無量。自在非緣。如緣父母兄弟姊妹。欲令安樂。非無量緣。何等無量。亦緣非自在。謂諸佛菩薩。何等無量。非緣非自在。聲聞緣覺。不能廣緣。無量眾生。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。則得名為無量。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。菩薩若於諸眾生中。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。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。轉復修習。於上怨中。與中品樂。於中下怨等。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。猶故不得名為大慈。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。譬如剗豆乾時。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。其文常在。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。為諸眾生。除無利益。是名大慈。欲與眾生。無量利樂。是名大慈。於諸眾生。心生歡喜。是名大慈。無所擁護。名為大捨。若不見我法相。己身

見一切法。平等無二。是名大捨。自捨己樂。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。實無所為。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。皆作虫相。而實非虫。觀大豆。羹。作下汁。想。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。利益眾生。令其得樂。雖口發言。與眾生樂。而實不得。如是。之觀。非虛妄耶。世尊。若非虛妄。實與樂者。而諸眾生。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。有諸眾生。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。若於一眾生。不生瞋恚心。而願與彼樂。是名為慈善。一切眾生中。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。

①時-心(當) ②(謂)-因(因) ③(是)-因(因) ④親+(中)(元)(明)(當) ⑤復-增(當) ⑥怨+(中)(因) ⑦集-習(當) ⑧剗-腕(當) ⑨硬-鞞(因) ⑩在-存(因) ⑪電+(光之)(元)(明) ⑫明-光(當) ⑬發-得(當) ⑭想-相(當) ⑮返-反(當)

有自在天。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。觀實眾生為非眾生。觀非眾生為實眾生。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。云何名為真實思惟。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眾生相。以是故名真實思惟。復次善男子。菩薩摩訶薩四無量心。能為一切諸善根本。善男子。菩薩摩訶薩若不得見貧窮眾生。無緣生慈。若不生慈。則不能起惠施之心。以施因緣。令諸眾生得安隱樂。所謂食飯車乘衣服。花香床臥舍宅燈明。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。妄想永斷。不為怖畏名。稱利養。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。亦復不計飢饉豐樂。不見因果。此是眾生。此非眾生。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。為是刹利婆羅門毘舍首陀。復更作念。是何木耶。竹耶。柳耶。其鏃鐵者。何冶所出。剛耶。柔耶。其毛羽者。是何鳥翼。烏鴉鷲耶。蛇毒耶。如是癡人。竟未能知。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。

善男子。菩薩摩訶薩行布施時。於諸眾生。慈心平等。猶如子想。又行施時。於諸眾生。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。能自在活。是菩薩摩訶薩。於慈心中。布施食時。常作是願。我今所施。悉與一切眾生共之。以是因緣。令諸眾生。得大智食。勤進迴向。無上大乘。願諸眾生。得善智食。不求聲聞緣覺之食。願諸眾生。得法喜食。不求愛食。願諸眾生。悉得般若波羅蜜。皆令充滿。攝取無礙。增上善根。願諸眾生。悟解空相。得無礙身。猶如虛空。願諸眾生。常為受者。憐愍一切。為眾福田。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。悉與一切眾生共之。以是因緣。令諸眾生。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。渴仰法味。離生死愛。愛樂大乘。大般涅槃。具足法身。得諸三昧。入於甚深智慧大海。願諸眾生。得甘露味。菩提出世。離欲寂靜。如是諸味。願諸眾生。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。遍覆猶如虛空。復令其餘無量眾生。得一法味。所謂大乘。非諸聲聞辟支佛味。願諸眾生。得一甜味。無有六種差別之味。願諸眾生。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。悉與一切眾生共之。以是因緣。普令眾生。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。悉與一切眾生共之。以是因緣。令諸眾生。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。願諸眾生。皆悉普得無色之

①天之主 ②耶也 ③食飯飲食 ④花香香花 ⑤定心 ⑥稱譽 ⑦所其 ⑧未不元 ⑨復次善 ⑩在存 ⑪與施 ⑫竭渴 ⑬後頁 ⑭也 ⑮根 ⑯八解脫又名八背捨。違背三界之煩惱而捨離之。解脫其繫縛之八種禪定。再加八勝處。434頁

身過一切色得入無色大般涅槃善男子菩薩摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願復次善男子菩薩摩訶薩於修慈中布施花香塗香末香諸雜香時應作是願我今所施悉與一切眾生共之是以因緣令諸眾生得天中天所臥之床得大智慧坐四禪處臥於菩薩所臥之床不臥

聲聞辟支佛床離臥惡床願諸眾生得安樂臥離生死床成大涅槃師子臥床願諸眾生坐此床已復為其餘無量眾生示現神通師子遊戲願諸眾生住此大乘大宮殿中為諸眾生演說佛性願諸眾生坐無上床不為世法之所降伏願諸眾生得忍辱床離於生死飢饉凍餓願諸眾生得無畏床永離一切煩惱怨賊願諸眾生得清淨床專求無上正真之道願諸眾生得善法床常為善友之所擁護願諸眾生得右脇臥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眾生共之是以因緣令諸眾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眾生皆得正念遠離惡念願諸眾生悉得安住常樂我淨永離四倒願諸眾生悉皆受持出世文字願諸眾生必為無上一切智願諸眾生悉得入於甘露屋宅願諸眾生初中後心常入大乘涅槃屋宅願諸眾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眾生共之是以因緣令諸眾生光明無量安住佛法願諸眾生常得照明願諸眾生得色微妙光澤第一願諸眾生其目清淨無諸翳網願諸眾生得大智炬善解無我無眾生相無人無命願諸眾生皆得覩見清淨佛性猶如虛空願諸眾生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸眾生得佛光明普照十方願諸眾生得無礙眼皆悉得見清淨佛性願諸眾生得大智明破一切闇及一闍提願諸眾生得無量光普照無量諸佛世界願諸眾生然大乘燈離二乘燈願諸眾生所得光明滅無明闇過於千日普照之功願諸眾生得火珠明悉滅三千大千世界所有黑闇願諸眾生具足五眼悟諸法相成無師覺願諸眾生無見無明願諸眾生悉得大乘大般涅槃微妙光明示悟眾生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明時常應勤發如是誓願

①時-服 ②修慈-慈心 ③末-糝下同 ④諸雜香 ⑤蜜+(戒) ⑥於-就 ⑦諸-令 ⑧臥-床 ⑨法-住 ⑩皆-悉 ⑪常-當 ⑫明-眼 ⑬量光-礙光明 ⑭普-並 ⑮無-了 ⑯勤-堅 ⑰道+(分) ⑱(+)-一 ⑲是-為 ⑳慈是真-前

來即慈。善男子。慈即大梵。大梵即慈。慈即如來。善男子。慈者能為一切眾生而作父母。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。慈者即是眾生佛性。如是佛性久為煩惱之所覆蔽。故令眾生不得覩見。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。慈即是常。常即是法。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。慈若不能利益眾生。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。雖復安於睡眠之中。而不睡眠。勤精進故。雖常覺悟。亦無覺悟。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。

大般涅槃經卷第十六

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之一

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。一切眾

生何故不以菩薩威力等受快樂。若諸眾生實不得樂。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。有諸眾生。或必受苦。或有不苦。若有眾生。必受苦者。菩薩之慈。為無利益。謂一闍提。若有受苦。不必定者。菩薩之慈。則為利益。令彼眾生。悉受快樂。善男子。譬如有人。遙見獅子。虎豹。豺狼。羅刹。鬼等。自然生怖。夜行見机。亦生怖畏。善男子。如是諸人。自然怖畏。眾生如是。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。蹋殺無量百千眾生。眾生死。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。怪哉。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。為欲降伏護財象故。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

~承432頁 十一切處。謂之三法。此三法為遠離三界貪愛一具之出世間禪。智度論21:背舍為初門。勝處為中行。一切處為成就。三種觀足。即是觀禪體成就
 ①淨淨:清淨清淨 ②相:性 ③(也) ④於睡眠:於睡眠⑤住睡眠⑥住睡眠 ⑦不分卷及品 ⑧怖:布 ⑨號:嘯

石眾欲舉棄盡力不能。我時憐愍即起慈心。彼諸力士尋即見我以足。母指舉此大石。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。即為略說種種法要。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。為眾導主。已於過去無量佛所殖眾善本。善男子。彼大城中一切人民信伏邪道。奉事尼健。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。為欲化度彼諸人。故彼眾尼健聞我欲至。首波羅城。即作是念。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。諸尼健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。人民飢饉死亡者眾。病瘦相尋。無可救解。瞿曇無賴純將諸惡羅刹鬼神。以為侍從。無父無母孤窮之人。而來諮啟。為作門徒。所可教詔。純說虛空。隨其至處。初無安樂。彼人聞已。即懷怖畏。頭面敬禮。尼健子足。白言大師。我等今者當設何計。尼健答言。沙門瞿曇性好叢林。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。悉置糞屎。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。污辱諸水。莊嚴器仗。牢自防護。善男子。我於爾時至彼城邑。不見一切樹木叢林。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。生眾雜花。彌覆其上。變其城壁。為紺琉璃。城內人民。悉得徹見我及大眾。門自開闢。無能制者。所嚴器仗。變成雜花。盧至長者。而為上首。與其人民。俱共相隨。往至佛所。我即為說種種法要。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。器仗為花。善男子。當知皆是慈善根力。能令彼人見如是事。

◎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。裸身無恥。遊行四衢。啼哭失聲。唱言。子子。汝何處去。周遍城邑。無有疲已。而是女人。已於先佛殖眾德本。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。便為種種說諸法要。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。波羅捺城有優婆夷。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。請命眾僧。奉施醫藥。是時眾中。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。命將不全。時優婆夷。聞醫此言。尋持黃金。遍至市里。唱如是言。誰有肉賣。吾以金買。若有肉者。當等與金。周遍城市。求不能得。是優婆夷。尋自取刀。割其髀肉。切以為臠。下種種香。送病比丘。比丘服已。病即得差。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。實不往至波羅捺城。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。蘇故頭痛腹。痛。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。調達。所摩其頭腹。授湯令服。善男子。當知皆是慈善根力。令調達。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。為害滋甚。波斯匿王。患其縱暴。遣兵伺捕。得已。挑目。遂著黑闇叢林之下。是諸群賊。已於先佛殖眾德本。既失目。已受大

①母-搆②殖-植③眾-諸④捷-捷⑤瘦-疲⑥尋-侵⑦屍-穢⑧已-邑⑨卷第十五終⑩卷第十六品第八之二首⑪卷第十六品第八之三首⑫身-形⑬殖-植⑭下同⑮捺-奈⑯下同⑰全-久⑱黑-里⑲唱-唱⑳差-瘡㉑蘇-蘇

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。睚。尋還得眼如本不異。諸賊開眼即見如來。住立其前而為說法。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。住其人前而為說法。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。廢其父王自立為主。復念宿嫌多害釋種。取萬二千釋種諸女。別。鼻斷截手足推之坑塹。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毘羅城。以水洗瘡。以藥。傳之。苦痛尋除。耳鼻手足還復如本。我時即為略說法要。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毘羅城。以水洗瘡。傳藥止苦。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。視諸眾生同於一子。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。見諸眾生為煩惱病之所纏切。心生愁惱。憂念如子。身諸毛孔血皆流出。是故此地名為一子。善男子。如人小時。拾取土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中。父母見已恐為其患。左手捉頭右手挑出。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。見諸眾生法身未增。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。其子睡寤行住坐臥心常念之。若有罪咎。善言誘喻不加其惡。菩薩摩訶薩亦復如是。見諸眾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。如佛所說其言祕密。我今智淺云何能解。若諸菩薩住一子地能如是者。云何如來昔為國王行菩薩時。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。若使等視一切眾生同於子。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。令彼聞已生於瞋恨。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。若有於己生嫌嫉心。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。若有眾生嫌我立者。我當終日端坐不起。若有眾生嫌我坐者。我當終日立不移處。行臥亦爾。是須菩提護眾生故。尚起是心。何況菩薩。菩薩若得一子地者。何緣如來出是麤言。使諸眾生起重惡心。善男子。汝今不應作如是難言。佛如來為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假使蚊。皆能盡海底。如來終不為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假令大地悉為非色。水為堅相。火為冷相。風為住相。三寶佛性。及以虛空作無常相。如來終不為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假使毀犯四重禁罪。及一闍提謗正法者。現身得成十力無畏三十二相八十種好。如來終不為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假使聲聞辟支佛等常住不變。如來終不為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假使十住諸菩薩等犯四重禁。作一闍提謗正法。如來終不為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假使一切無量眾生喪滅佛性。如來究竟入般涅槃。如來終不為諸眾生作煩惱因緣。善男子。假

痛滿 20 城國 21 調提 22 遂逐 1 號 2 洹桓 3 睚 4 廢殺 5 別 6 傳拊覆 7 行於 8 涕洟 9 號
 10 堅乾

使擲竊能繫縛風齒能破鐵爪壞須彌如來終不為諸眾生作煩惱因緣寧與毒蛇同共一處內其兩手餓師子口法陀羅炭用洗浴身不應發言如來世尊為諸眾生作煩惱因緣善男子如來真實能為眾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眾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眾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眾生無量壽命善男子慎口無過得壽命長菩薩摩訶薩行屬提波羅蜜時常勸眾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屬提波羅蜜時已施眾生無量壽命善男子精勤修善得壽命長菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時常勸眾生勤修善法眾生行已得無量壽命是故菩薩行毘梨耶波羅蜜時已施眾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眾生修平等心眾生行已得壽命長是故菩薩行禪波羅蜜時已施眾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眾生於諸善法不生放逸眾生行已以是因緣得壽命長是故菩薩行般若波羅蜜時已施眾生無量壽命善男子以是義故菩薩摩訶薩於諸眾生終無奪命善

男子汝向所問殺婆羅門時得是地不善男子時我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為護正法亦復如是若有眾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眾生發起信心隨其方便要當為之諸婆羅門命終之後生阿鼻地獄即有二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二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斫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焦木莫生惡心何以故一切眾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眾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眾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蚊虻蚤虱狸師子虎狼熊羆諸惡蟲獸及餘能為眾生害者殺滿十車鬼神羅剎拘槃荼迦羅富單那顛狂乾枯諸鬼神等能為眾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上害其父母女人及牛無數千年在獄中善男子佛及菩薩知殺有二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根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龜獮虛妄非時非法

①不應終不(命) ②(命) ③梨-黎 ④不+(者) ⑤時我-我時 ⑥要-即 ⑦(便) ⑧業-我 ⑨焦-樵 ⑩狸-子 ⑪上-尚 ⑫根-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。能為一切眾生利益。聞雖不悅。我要說之。何以故。諸佛世尊。應正遍知。方便故。善男子。如我一時遊彼^①曠野聚落叢^②樹。在其^③林下。有一鬼神。即名曠野。純食肉血。多殺眾生。復於其聚日。食一人。善男子。我於爾時。為彼鬼神廣說法要。然彼暴惡。愚癡無智。不受教法。我即化身為大力鬼。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。蹙地迷悶。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。救我愆^④咎。即於我所。生善信心。我即還復如來之身。復更為說種種法要。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。便為長者。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。為諸比丘。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。如來為欲調伏眾生。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。撲護獼猴鬼。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。食人唾唾。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^⑤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。如來何緣呵責罵辱提婆達多。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^⑥出^⑦家味。離欲味。寂滅味。道味。世尊。譬如真金。數數燒打^⑧融^⑨。消鍊治轉。更明淨調和。柔軟。光色微妙。其價難量。然後乃為人天寶重。世尊。如來亦爾。鄭重諮問。則得聞見甚深之義。令深行者。受持奉修。無量眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。然後為諸人天所宗。恭敬供養。爾時佛讚迦葉菩薩。善哉善哉。菩薩摩訶薩。為欲利益諸眾生。故諮啟如來。如是深義。善男子。以是義故。我隨汝意。說於大乘方等甚深祕密之法。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。諸入眾生壽命。善男子。譬如虛空。無有父母兄弟妻子。乃至無有眾生壽命。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。有為空。無為空。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。眾生壽命。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。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。眾生壽命。如來法僧。第一義空。是中佛性。非有為^⑩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。眾生壽命。相。有為。有漏。內法。外法。無為法。中佛等四^⑪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。眾生壽命。三寶佛性。及無為法。是名菩薩觀無始空。

①曠-曠 ②樹-林 ③林-樹 ④咎-咎 ⑤令-今 ⑥捷-捷 ⑦睇-洩 ⑧融-融 ⑨(者)-元 ⑩(家)- ⑪融-銘 ⑫消-銷 ⑬法-故 ⑭法+(故)

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。何等名為第一義空。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。我今於是大眾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。悉能容受一切諸法。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。若眾生心。若根若禪定。若乘若善。若識若持。若禁戒若所施。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。云何為知。知自餓法。投淵赴火。自墜高巖。常翹一脚。五熱炙身。常臥灰土。棘刺編椽。樹葉惡草。牛糞之上。衣麁麻衣。塚間所棄糞掃。毳褐。欽婆羅衣。麁鹿皮革。芻草衣裳。茹菜噉草。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。狗雞雉戒。以灰塗身長髮為相。以羊祠時。先呪後殺。四月事火七日。服風。百千億花供養諸天。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。見諸眾生行是邪法。必墮地獄。是名為見。云何為知。知諸眾生從地獄出生。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。亦復能知一切眾生悉有佛性。是名為知。復次善男子。菩薩摩訶薩復有亦知亦見。云何為知。知是眾生信心成就。知是眾生求於大乘。是人順流。是人逆流。是人正住。知是眾生已到彼岸。順流者謂凡夫人。逆流者從須陀洹乃至緣覺。正住者諸菩薩等。到彼岸者所謂如來。應正遍知。是名為知。云何為見。菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃。修梵行心。以淨天眼見諸眾生造身口意三業不善。墮於地獄畜生餓鬼。見諸眾生修善業者。命終當生天上人中。見諸眾生從閻入閻。有諸眾生從閻入明。有諸眾生從明入閻。有諸眾生從明入明。是名為見。復次善男子。菩薩摩訶薩復有亦知亦見。菩薩摩訶薩知諸眾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。故常自呵責。故是人以是善業。因緣不墮地獄。現世受報。所謂頭痛目痛。腹痛背痛。橫羅死殃。呵責罵辱。鞭杖。閉繫。飢餓困苦。受如是等現世輕報。是名為知。云何為見。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。不自呵責。不生慚愧。無有怖懼。是業增長。地獄受報。是名為見。復有知而不見。云何知而不

見。云何為知。知是眾生信心成就。知是眾生求於大乘。是人順流。是人逆流。是人正住。知是眾生已到彼岸。順流者謂凡夫人。逆流者從須陀洹乃至緣覺。正住者諸菩薩等。到彼岸者所謂如來。應正遍知。是名為知。云何為見。菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃。修梵行心。以淨天眼見諸眾生造身口意三業不善。墮於地獄畜生餓鬼。見諸眾生修善業者。命終當生天上人中。見諸眾生從閻入閻。有諸眾生從閻入明。有諸眾生從明入閻。有諸眾生從明入明。是名為見。復次善男子。菩薩摩訶薩復有亦知亦見。菩薩摩訶薩知諸眾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。故常自呵責。故是人以是善業。因緣不墮地獄。現世受報。所謂頭痛目痛。腹痛背痛。橫羅死殃。呵責罵辱。鞭杖。閉繫。飢餓困苦。受如是等現世輕報。是名為知。云何為見。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。不自呵責。不生慚愧。無有怖懼。是業增長。地獄受報。是名為見。復有知而不見。云何知而不

①(是) ②法-物 ③褻-毳 ④草-果 ⑤狗雞-雞狗 ⑥(邪)- ⑦信心-心信 ⑧諸-謂 ⑨見-是 ⑩杖-打 ⑪知而不見-為知

見知諸眾生皆有佛性。為諸煩惱之所覆蔽。不能得見。是名知而不見。復有知而少見。十住菩薩摩訶薩等。知諸眾生皆有佛性。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^①。舍宅城邑衣裳飲食。山河園林。眾生壽命。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。是名為知。云何不見。不見所施供處受者及因果報。是名不見。菩薩摩訶薩知有八種。即是如來五眼所知^②。

大般涅槃經卷第十六

大般涅槃經卷第十七

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之三

◎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為作義。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

摩訶薩遍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眾生演說諸法。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。最上而亦不著。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^③。◎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。如地普持一切眾生及非眾生。以是義。故名地為持。善男子。謂山持者。菩薩摩訶薩作是思惟。何故名山。而為持耶。山能持地。令無傾動。是故名持。何故復名眼為持耶。眼能持光。故名持。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。猶如男女舍宅車乘眾生等名。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

① 瓮 ② 瓶 ③ 不分卷及品 ④ 省 懼 ⑤ 闕 礙 ⑥ 相 故 ⑦ 卷第十六終 ⑧ 卷第十七梵行品第八之三首 ⑨ 卷第十七梵行品第八之四首 ⑩ 地 為 為 地 ⑪ 耶 也 ⑫ 下同

無量阿僧祇劫習毘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閼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眾生故修如是四無礙智緣覺之人修寂滅法志樂獨處若化眾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使得煖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故是故緣覺不得法無礙雖知於義無義無礙真知義者知諸眾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為三者必須軟語然後受法二者必須麁語然後受化三者不軟不麁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眾生諸根利鈍差別未能永斷二諦疑心不知眾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為凡夫說摩訶拘絺羅四無礙智為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為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為無礙若有得者則名為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為慧菩薩摩訶薩得是慧故名無所得有所得者名為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為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為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為虛空世間無物名為虛空菩薩得是虛空二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為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為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為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

①(修)習明 ②(那) ③(諦) ④使令 ⑤煖暖 ⑥(忍)法 ⑦三二 ⑧捷捷 乾 ⑨恒 ⑩一 ⑪有所說有

魔眷屬。非我弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。為我說是菩薩無所得時。無量眾生斷有相心。以是事故。我敢諮啟無所得義。令如是等無量眾生離魔眷屬。為佛弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來先於娑羅雙樹間。為純陀說偈

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。我為化度諸眾生。故而作是說。亦為聲聞辟支佛。故而作是說。亦為文殊師利法王子。故而作是說。不但正為純陀一人。說是偈也。時文殊師利將欲問我。我知其心。而為說之。我既說已。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。惟願如來更為大眾廣分別說。善男子。諦聽。諦聽。今當為汝重敷演之。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。如來普為諸眾生故。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。我樂淨等亦復如是。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。法說言四重。犯說非犯。非犯說犯。輕罪說重重。罪說輕。何以故。如來明見眾生根故。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。若知眾生因虛妄說得法利者。隨宜方便。則為說之。善男子。一切世諦。若於如來即是第一義諦。何以故。諸佛世尊為第一義故。說於世諦。亦令眾生得第一義。若使眾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。眾生謂佛說第一義諦。有時演說第一義諦。眾生謂佛說於世諦。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。云何難言無所得耶。迦葉復言。世尊。第一義諦亦名為道。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

① 惟唯 ② 我 ③ 有 ④ 本 ⑤ 食 ⑥ 我樂樂我 ⑦ 法 ⑧ 言為 ⑨ 諦 ⑩ 耶也 ⑪ 波 ⑫ 婆

有名為無常。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。外道道者名為無常。內道道者名為常。聲聞緣覺所有菩提名為無常。菩薩諸佛所有菩提名為常。外解脫者名為無常。內解脫者名為常。善男子。道與菩提及以涅槃悉名為常。一切眾生常為無量煩惱所覆。無慧眼故不能得見。而諸眾生為欲見故。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。如眾生心雖非是色。非長非短。非麁非細。非縛非解。非是見法。而亦是有。以是義故。我為須達說言。長者心為城主。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。令諸眾生到三惡趣。護身口者則令眾生得人天涅槃。得名真實。其不得者不名真實。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。一切菩薩了了見知。善男子。見有二種。一相貌見。二了了見。云何相貌見。如遠見烟名為見火。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。如見花葉便言見根。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。如見樹生葉便言見水。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。惟有如來悉知見覺。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。世間眾生之所不知不見不覺。亦不自知不知見覺。世間眾生所知見覺。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。當知是則非佛。世尊名為凡夫。菩薩亦爾。迦葉菩薩言。如佛世尊為舍利弗說。世間知者我亦得知。世間不知我亦悉知。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。不名世間名為菩薩。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為涅槃。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。是為虛妄。虛妄之法則為是罪。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。魔之眷屬名為謗法。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。大慈愍眾生。故令我歸依。善拔眾毒箭。故稱大醫王。世醫所療治。雖差還復生。如來所治者。畢竟不復發。世尊甘露藥。以施諸眾生。眾生既服已。不死亦不生。如來今為我演說大涅槃。眾生聞祕藏。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。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。是則名為世間菩薩。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。覆自念言。惟當深心修持淨戒。善男子。菩薩爾時以是因

①及大②非是是非③不名名不④見知知見⑤非不⑥葉華⑦相想⑧弗(舍利弗)⑨(之)⑩言見⑪知見覺已所知見覺⑫差(差)⑬心(者)⑭自復

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。所謂一切眾生悉有佛性。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。譬如須彌不為四風之所傾動。菩薩摩訶薩亦復如是。不為四倒之所傾動。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。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。乃至明了。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。不能廣為一切眾生。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。為眾生故。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。不期生牙。而牙自生。亦如然燈。不期滅闇。而闇自滅。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。於路腳跌。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。見大涅槃名之為樂。下名為喜。上名為樂。離世共法名之為喜。得不共法名之為樂。以戒淨故。身體輕柔。口無麁過。菩薩爾時。若見若聞。若輕若嘗。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。有人呵責輕賤毀辱。而作是言。若佛祕藏。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。故復令無量無邊眾生。墮於地獄。受持是經。而毀戒者。則是眾生。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。人當輕呵。而作是言。若佛祕藏。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。為無利益。緣是輕毀涅槃

①有-所() ②(得)+實() ③(所)+不() ④牙-芽() ⑤輕-嗅() ⑥莫-無() ⑦調-掉() ⑧當-多()

經故復令無量無邊眾生墮於地獄受持是經求有造業則是眾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熾然世法說善男子若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呵而作是言若佛祕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為無威力若無威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅槃經故令無量眾生墮於地獄受持是經非時而說乃至熾然世法而說則是眾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祕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呵責無呵責故令無量人於大涅槃生清淨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眾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◎

大般涅槃經卷第十七

大般涅槃經卷第十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之四

◎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為六念佛念法念僧念戒念施念天善男子云何念佛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常不變易具足十力四無所畏大師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花分陀利花調御人師為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眾故名大法師以知眾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為度眾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為如來也諸佛世尊為眾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為如來也云何為應世間之法悉名怨家佛應害事故名為應夫四魔者是菩薩怨諸佛如來為菩薩時能以智慧破壞四魔是故名應復次應者名為遠離為菩薩時應當遠離無量煩惱故名為應復次應者名樂過去諸佛為菩薩

時雖於無量阿僧祇劫為眾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人天應以種種香花瓔珞幢幡妓樂而供養之是故名應

云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四顛倒無不通達又復正者名為苦行遍知者知因苦行定有苦果又復正者名世間中遍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遍知者不可數不可量不可稱是故號佛為正遍知善男子聲聞緣覺亦有遍知亦不遍知何以故遍知者名五陰十二入十八界聲聞緣覺亦得遍知是名遍知云何不遍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遍知

云何明行足明者名得無量善果行名知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為阿耨多羅三藐三菩提果者名為大般涅槃是故名為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為阿耨多羅三藐三菩提又復明者名為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為眾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為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◎

◎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◎惟佛能知是故號佛為世間解又世間者名曰蓮花解名不污善男子是名世間義蓮花者即是如來不污者如來不為世間八法之所染污是故號佛為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為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為斷無

所斷者名無上士諸佛世尊無有煩惱故無所斷是故號佛為無上士又上士者名為諍訟無上士者無有諍訟如來無諍是故號佛為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眾生所不能壞是故號佛為無上士又上士者名為上座無上士者名無上座三世諸佛更無過者是故號佛為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為無上士云何調御丈夫自既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◎故名如來為丈夫也善男子一切男女若具四法則名丈夫何等為四一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為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御者意如來亦爾以四種法調伏眾生一為說生令受佛語如觸其毛隨御者意二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眾生必定不虛是故號佛◎為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眾生何等善法謂身口意善諸佛菩

薩教諸眾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眾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眾生口意亦爾是故號佛為無上師復次昔未得道今已得之以所得道為眾生說從本◎已來未修梵行今已修竟以己所修為眾生說自破無明復為眾生破壞無明自得淨目復為眾生破除盲冥令得淨眼自知二諦復為眾生演說二諦既自解脫復為眾生說解脫法自度無邊生死大河復令眾生皆悉得度自得無畏復教眾生令無怖畏自既涅槃復為眾生演大涅槃是故號佛為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為燈明能破黑闇而為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為天又復天者名曰日有光明故名曰為天以是義故名為天也人者名曰能多◎恩義又復人者身口柔軟又復人者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子諸佛雖為一切眾生無上大師然經中說為天人師何以故善男子諸眾生中惟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

①義善◎ ②卷第十七終◎ ③卷第十八品第八之五首◎ ④果緣◎ ⑤惟唯◎ ⑥佛之◎ ⑦故(故)◎ ⑧(近)善◎ ⑨御馭◎ ⑩二(者)◎ ⑪(為)◎ ⑫謂調◎ ⑬已(以)◎ ⑭恩思◎ ⑮有日◎

為天人師云何為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為菩薩摩訶薩能覺一切無量煩惱既覺了已令諸煩惱無所能為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遍十方故又能種種大慧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臥若晝若夜若明若闇常得不離見佛世尊善男子何故名為如來應正遍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上諸師上座長老於無量劫常為眾生而行布施堅持禁戒修集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集信念進定慧根於諸師長恭敬供養常為法利不為食利菩薩若持十二部經若讀若誦常為眾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心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

心無誤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硬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眾生得現在果惟此正法無有時節法眼所見非肉眼見然不可以譬喻為比不生不出不住不滅不始不終無為無數無舍宅者為作舍宅無歸作歸無明作明未到彼岸令到彼岸為無香處作無礙香不可見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有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離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眾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正直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眾生良祐福田雖為福田無所受取清淨無穢無漏無為廣普無邊其心調柔平等無二無有撓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陰涼無能劫盜不可燒害火不能焚水不能漂大山梯證諸佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹果我亦有分然我不須何以故若我得是須陀洹果不能廣度一切眾生若住是戒則得阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為眾生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩念戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近修集如是布施我亦如是親近修集若不惠施不能莊嚴四部之眾施雖不能畢竟斷結而能除破現在煩惱以施因緣故常為十方無量無邊恒河沙等世界眾生之所稱歎菩薩摩訶薩施眾生食則施其命以是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是故成佛得清淨涅槃菩薩施時令諸眾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

①慧惠②何(以)③上尚④集習⑤下同⑥今令⑦(不)調⑧誤語⑨(堅)⑩硬⑪(知)+心⑫見+⑬離斷⑭正直持正⑮撓燒⑯姓性⑰陰蔭⑱是至⑲成得⑳(此)㉑

是故成佛得四無礙。諸佛菩薩修集是施為涅槃因。我亦如是。修集布施為涅槃因。廣說如雜花^①中云。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^②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。我為眾生精勤求於第一義天。何以故。第一義天。能令眾生除斷煩惱。猶如意樹。若我有信。乃至有慧。則能得是第一義天。當為眾生廣分別說。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。甚深祕藏。以是諸佛甚深祕藏。是則為勝。善男子。以是義故。大涅槃經。甚奇特不可思議。迦葉菩薩。白佛言。世尊。我亦知是大涅槃經。甚奇特不可思議。佛法眾僧。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。既發心

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。為諸結火之所燒然。初不曾得一決定法。決定法者。即是阿耨多羅三藐三菩提。若我為於阿耨多羅三藐三菩提。終不護惜身心。與命。我為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。勤進^③之心。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。無量過惡。非是聲聞緣覺。所及。雖知生死。是故復名不可思議。菩薩摩訶薩。為眾生故。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。為諸子故。旋還赴救。不顧其難。菩薩摩訶薩。亦復如是。雖知生死多諸過惡。為眾生故。處之不厭。是故復名不可思議。善男子。無量眾生。發菩提心。見生死中多諸過惡。心即退沒。或為聲聞。或為緣覺。若有菩薩。聞是經者。終不退失菩提之心。而為聲聞辟支佛也。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^④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。

阿修羅渡。則可思議。善男子。我亦不說阿修羅也。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。若凡夫人。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。而為眾生。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。不為生死之所惱害。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。我今處廁眾穢處。如死屍間。眾^⑤棘刺中。大黑闇處。初出胎時。復作是念。我今出廁眾穢處。乃至出於大黑闇處。中品之人。作是念言。我今入於眾樹林中。清淨河中。房^⑥舍屋宅。出時亦爾。上品之人。作是念言。我昇殿堂。在花林間。乘馬乘象。登^⑦涉高山。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。是故復名不可思議。善男子。阿耨多羅三藐三菩提。實不可以譬喻為比。善男子。心亦不可以方喻為

①中-經 ②(所)- ③般涅槃-涅槃經 ④言-名 ⑤(精)-進 ⑥(之)- ⑦惡-患 ⑧旋還-還旋 ⑨渡-度 ⑩(不也)- ⑪(若)-阿 ⑫漂-溺 ⑬棘-棘 ⑭舍屋-室舍 ⑮登-登 ⑯涉-陟

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。已心無慳吝。常為眾生而演說之。是故復名不可思議。善男子。菩薩摩訶薩有身遠離。非口。有口遠離。非身。有非身非口。而亦遠離。身遠離者。謂離殺盜淫。是名身遠離。非口。遠離者。謂離妄語兩舌惡口無義語。是名口遠離。非身。非口。是遠離者。所謂遠離貪嫉瞋恚邪見。善男子。是名非身非口。而亦遠離。善男子。菩薩摩訶薩不見一法是身。是業及與離主。而亦有離。是故復名不可思議。口亦如是。善男子。從身離。身從口離。口從慧遠離。非身非口。善男子。實有此慧。然不能令菩薩遠離。何以故。善男子。無有一法能壞能作。有為法性。異生異滅。是故此慧不能遠離。善男子。慧不能破。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。以有為性。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。佛法眾僧。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。為諸眾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。造作眾惡。不能敬信。如是經典。以不信故。不能受持。讀誦書寫解說。其義不為眾人之所恭敬。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。大涅槃經是諸如來祕密之藏。佛言。善男子。我先說言。惟有文殊。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。一者有為。二者無為。有為之法。則有壞滅。無為之法。則無壞滅。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。一者十部經。二者方等經。十部經。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。善男子。大涅槃經悉是

一切諸佛祕藏。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。是故此經名為如來祕密之藏。十部經所不說。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。道路澁難。財難得時。乃當出用。善男子。諸佛如來祕密之藏。亦復如是。為未來世諸惡比丘。畜不淨物。為四眾說。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。祕密之藏。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。所有眾生。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。一切眾生。悉知如來終不畢竟入於涅槃。常住不變。雖有是典。不須演說。善男子。今世眾生。多諸煩惱。愚癡熹忘。無有智慧。多諸疑網。信根不立。世界不淨。一切眾生。咸謂如來無常遷變。畢竟入於大般涅槃。是故如來演說是典。善男子。迦葉佛法實亦不滅。何以故。常不變故。善男子。若有眾生。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

①(法)②亦-是③殊+(師利)④者則有壞-可⑤(者)-⑥(永)-⑦(入於)-⑧一-二⑨不-無⑩忘-怒⑪咸謂-恒為⑫典-經⑬滅見不-不滅見⑭不滅見-滅見不

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^①鳴盡大海底不可說言如來法滅寧^②說^③口吹須彌散壞不可說言如來法滅寧^④言^⑤以索繫縛猛風不可說言如來法滅寧^⑥言^⑦法陀羅火中生^⑧蓮花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己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復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^⑨佛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^⑩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^⑪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提已有諸弟子乃至不畜不淨之物又不自言得須陀洹^⑫乃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眾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眾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眾生煩惱病根亦開亦遮長老我親從佛聞如是義惟我知義汝不能知惟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眾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眾生有始有終或言眾生無始無終或言十二因緣是有為法或言因緣是無為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為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為五不賣生口刀酒酪沙胡麻油^⑬等其餘悉聽或言不聽入五種舍何等為五屠兒婬女酒家王宮旃陀羅舍餘舍悉聽或言不聽^⑭著憍奢耶衣餘一切聽或言如來聽諸比丘受畜衣食臥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為涅槃譬如織縷名之為衣衣既壞已名^⑮之^⑯無衣實無別法名無衣也涅槃之體亦復如是善男子當爾之

① 鳴 ② 說 ③ 言 ④ 口吹 ⑤ 言十六字 ⑥ 以索 ⑦ 言十六字 ⑧ 佛 ⑨ 乃 ⑩ 等 ⑪ 之 ⑫ 為 ⑬ 承後頁 佛及及佛 ⑭ 又無無有 ⑮ 羅 ⑯ 迦 ⑰ 身 ⑱ 腹 ⑲ 實 亦

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^①皆悉放捨^②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況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惟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^③于爾時閻浮提內無一比丘為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眾聞是語已悉共唱言世間^④虛空世間虛空迦葉菩薩告諸大眾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眾聞是語已啼哭即止悉發阿耨多羅三藐三菩提心^⑤

大般涅槃經卷第十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之五

爾時王舍大城阿闍世王其性弊惡熹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^⑥妓樂不御心^⑦悔熱故遍體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身已受花報地獄果報將近不遠爾時其母字韋提希以種種藥而為^⑧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眾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^⑨即答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^⑩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 如人寤眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言世有五人^⑪不脫地獄誰往見之來語王^⑫耶言地獄者^⑬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眾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^⑭唯願大王屈駕往彼可令是師療治身心時王答言審能如是滅除我罪我當歸依^⑮

復有一臣名曰藏^⑯德復往王所而作是言大王何故面貌憔悴唇口乾焦音聲微細猶如怯人見大怨敵顏色皴^⑰裂將何所苦為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心云何不痛我之癡盲無有慧目近諸惡友而為親善隨調婆達惡人之言正法之王橫加逆害我昔曾聞智人^⑱說^⑲偈

若於父母 佛及弟子 生不善心 起於惡業 如是果報 在阿鼻獄 以是事故令我心怖生大苦惱又無良醫而見救療大臣復言唯願大王且莫愁怖法有二種一者出家二者王法王法者謂害其父則王國土雖云是逆實無有罪如迦羅羅虫要壞母腹然後乃生^⑳生法如是雖破母身實亦無罪驟懷妊等亦復如是治國之法法應如是雖殺父兄^㉑實無有罪出家法者乃至

①皆悉 ②悉皆 ③(時)+阿 ④(時)+乎 ⑤虛空-空虛 ⑥不分卷及品 ⑦妓-伎 ⑧傅-拊 ⑨即答-答臣 ⑩耶-邪 ⑪即-直 ⑫唯-惟 ⑬下同 ⑭卷第十八終 ⑮卷第十九品第八之首 ⑯德-得 ⑰裂-敲 ⑱(而)+說 ⑲偈-言 ⑳偈+(言) ㉑前

蚊蟻殺亦有罪。唯願大王寬意莫愁。何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠

眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名未伽梨。拘舍離子。一切知見憐愍眾生。猶如赤子。已離煩惱。能拔眾生三毒利箭。一切眾生於一切法無知見覺。唯是一人獨知見覺。如是大師常為弟子說如是法。一切眾生身有七分。何等為七。地。水。火。風。苦。樂。壽命。如是七法非化非作不可毀害。如伊師迦草。安住不動。如須彌山。不捨不作。猶如乳酪。各不諍訟。若苦若樂。若善不善。投之利刀。無所傷害。何以故。七分空中無妨礙。故命亦無害。何以故。無有害者及死者。故無作無受無說無聽。無有念者及以教者。常說是法。能令眾生滅除一切無量重罪。是師今在王舍大城。唯願大王往至其所。王若見者。眾罪消滅。時王答言。審能如是。除滅我罪。我當歸依。復有一臣名曰實得。復到王所。即說偈言

大王何故 身脫瓔珞 首髮蓬亂
乃至如是 王身何故 戰慄不安

猶如猛風 吹動花樹

王今何故容色愁悴。猶如農夫下種之後。天不降雨。愁苦如是。為是心痛。為身痛耶。王即答言。我今身心豈得不痛。我父先王慈愛流惻。特見矜念。實無辜咎。往問相師。相師答言。是兒生已定當害父。雖聞是語。猶見瞻養。曾聞智者作如是言。若人奸母及比丘尼。偷僧祇物。殺發無上菩提心者。害及其父。如是

之人。畢定當墮阿鼻地獄。我今身心豈得不痛。大臣復言。唯願大王且莫愁苦。如其父王。修解脫者。害則有罪。若治國法。殺則無罪。大王。非法者名為非法。無法者名為無法。譬如無子名為無子。亦如惡子名為惡子。雖言無子。實非無子。如食無鹽名為無鹽。食若少鹽亦名無鹽。如河無水名為無水。若有少水亦名無水。如念念滅亦言無常。雖住一劫亦名無常。如人受苦名為無樂。雖受少樂亦名無樂。如不自在名為無我。雖少自在亦名無我。如闇夜時名為無日。雲霧之時亦言無日。大王雖言少法名為無法。實非無法。願王留神聽臣所說。一切眾生皆有餘業。以業緣故。數受生死。若使先王有餘業者。今王殺之。竟有何罪。唯願大王寬意莫愁。何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠
眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名刪闍耶毘羅胝子。一切知見。其智淵深。猶如大海。有大威德。具大神通。能令眾生離諸疑網。一切眾生不知見覺。唯是一人獨知見覺。今者近在王舍城住。為諸弟子說如是法。一切眾中。若是王者。自在隨意。造作善惡。雖為眾惡。悉無有罪。如火燒物。無淨不淨。王亦如是。與火同性。譬如大地淨穢。普載。雖為是事。初無瞋喜。王亦如是。與地同性。譬如水性淨穢。俱洗。雖為是事。亦無憂喜。王亦如是。與水同性。譬如風性淨穢。等吹。雖為是事。亦無憂喜。王亦如是。與風同性。如秋髡樹。春則還生。

雖復髡斫。實無有罪。一切眾生亦復如是。此間命終。還此間生。以還生故。當有何罪。一切眾生苦樂果報。悉皆不由現在世業。因在過去。現在受果。現在無因。未來無果。以現果故。眾生持戒勤修。精進遮現惡果。以持戒故。則得無漏。得無漏故。盡有漏業。以盡業故。眾苦得盡。眾苦盡故。故得解脫。唯願大王速往其所。令其療治身心苦痛。王若見者。眾罪則除。王即答言。審有是師。能除我罪。我當歸依。

復有一臣名悉知義。即至王所作如是言。王今何故形不端嚴。如失國者。如泉枯涸。池無蓮花。樹無花葉。破戒比丘。身無威德。為身痛耶。為心痛乎。王即答言。我今身心豈得不痛。我父先王慈惻流念。然我不孝。不知報恩。常以安樂安樂於我。而我背恩。反斷其樂。先王無辜。橫興逆害。我亦曾聞智者說言。若有害父。當於無量阿僧祇劫。受大苦惱。我今不久必墮地獄。又無良醫。救療我罪。大臣即言。唯願大王放捨愁苦。王不聞耶。昔者有王名曰羅摩。害其父。已得紹王位。跋提大王。毘樓真王。那睺沙王。迦帝迦王。毘舍佉王。月光明王。日光明王。愛王。持多人王。如是等王。皆害其父。得紹王位。然無一王入地獄者。於今現在。毘琉璃王。優陀那王。惡性王。鼠王。蓮花王。如是等王。皆害其父。悉無一王生愁惱者。雖言地獄。餓鬼。天中。誰有見者。大王唯有一二。一者人道。二者畜生。雖有是二。非因緣生。非因緣死。若非因緣。何有善惡。唯願大王勿懷愁怖。何以故

①梨-梨 ②拘舍離-拘除梨 ③滅-除 ④除滅-滅除 ⑤得-德 ⑥蓬-鬢 ⑦戰-顫 ⑧瞻-瞻 ⑨奸-姦 ⑩祇-鬢 ⑪畢-必 ⑫非-無 ⑬法-罪 ⑭之-為 ⑮若有-亦如 ⑯少-小 ⑰受-數 ⑱今王-王今 ⑲寬-見 ⑳近-在此 ㉑髡-机 ㉒我今-今我 ㉓不-無

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言世無良醫治身心者今有大師名阿耨多翅舍欽婆羅一切知見觀金與土平等無二刀破右脇左塗栴檀於此二人心無差別等視怨親心無異相此師真是世之良醫若行若立若坐若臥常在二昧心無分散告諸弟子作如是言若自作若教他作若自斫若教他斫若自炙若教他炙若自害若教他害若自偷若教他偷若自姪若教他姪若自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒若殺一村一城一國若以刀輪殺一切眾生若恒河已南布施眾生恒河已北殺害眾生悉無罪福無施戒定今者近在王舍城住願王速往王若見者眾罪除滅王言大臣審能如是除滅我罪我當歸依

復有大臣名曰吉德復往王所作如是言王今何故面無光澤如日中燈如晝時月如失國君如荒敗土大王今者四方清夷無諸怨敵而今何故如是愁苦為身苦耶為心苦乎有諸王子常生此念我今何時當得自在大王今者已果所願自在王領摩伽陀國先王寶藏具足而得唯當快意縱情受樂如是愁苦何用經懷王即答言我今云何得不愁惱大臣譬如愚人但貪其味不見利刀如食雜毒不見其過我亦如是如鹿見草不見深窵如鼠貪食不見猫狸我亦如是見現在樂不見未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於一日受三百鈔不於父母生一念惡

我今已近地獄熾火云何當得不愁惱耶大臣復言誰來誑王言有地獄如刺頭利誰之所造飛鳥色異復誰所作水性潤漬石性堅硬如風動性如火熱性一切萬物自死自生誰之所作言地獄者直是智者文辭造作言地獄者為有何義臣當說之地者名地獄者名破破於地獄無有罪報是名地獄又復地者名人獄者名天以害其父故到天人以是義故婆藪仙人唱言殺羊得人天樂是名地獄又復地者名命獄者名長以殺生故得壽命長故名地獄大王是故當知實無地獄大王如種麥得麥種稻得稻殺地獄者還得地獄殺害於人應還得人大王今當聽臣所說實無殺害若有我者實亦無害若無我者復無所害何以故若有我者常不變易以常住故不可殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛空云何當有殺害之罪若無我者諸法無常以無常故念念壞滅念念滅故殺者死者皆念念滅若念念滅誰當有罪大王如火燒木火則無罪如斧斫樹斧亦無罪如鎌刈草鎌實無罪如刀殺人刀實非人刀既無罪人云何罪如毒殺人毒實非人毒藥非罪人云何罪一切萬物皆亦如是實無殺害云何有罪唯願大王莫生愁苦何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪皆悉清淨是大良師亦復如是能除眾生內外眾罪為諸弟子說如是法若人殺害一切眾生心無慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵水有慚愧者即入地獄猶如大水潤濕於地一切眾生悉是自在天之所作自在天喜眾生安樂自在天瞋眾生苦惱一切眾生若罪若福乃是自在天之所為云何當言人有罪福譬如工匠作機關木人行住坐臥唯不能言眾生亦爾自在天者喻如工匠木人者喻眾生身如是造化誰當有罪如是大師今者近在王舍城住唯願速往如得見者眾罪消滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依復有一臣名無所畏往至王所說如是言大王世有愚人一日之中百喜百愁百眠百寤百驚百哭有智之人斯無是事大王何故憂愁如是如失侶客如墮深泥無救拔者如人渴乏不得漿水猶如迷人無有導者如困病人無醫救療如海船破無救接者大王今者為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得不痛我近惡友不觀口過先王無辜橫興逆害我今定知當入地獄復無良醫而見救濟臣即白言唯願大王莫生愁毒夫刹利者名為王種若為國土若為沙門及婆羅門為安人民雖復殺害無有罪也先王雖復恭敬沙門不能承事諸婆羅門心無平等心無平等故則非刹利大王今者為欲供養諸婆羅門殺害先王當有何罪大王實無殺害夫殺害者殺害壽命命名風氣風氣之

~ ① 跋 ② 拔 ③ 琉璃 ④ 流離 ⑤ 那 ⑥ 耶 ⑦ 破 ⑧ 斫 ⑨ 師 ⑩ 願 ⑪ 酒 ⑫ 已 ⑬ 以 ⑭ 德 ⑮ 得 ⑯ 苦 ⑰ 痛 ⑱ 苦 ⑲ 痛 ⑳ 踐 ㉑ 纒 ㉒ 糞 ㉓ 鈔 ㉔ 色 異 異 色 ㉕ 硬 鞞 鞞 ㉖ 自 死 自 生 自 生 自 死 ㉗ 地 ㉘ 地 ㉙ 復 等 元 ㉚ 不 無 ㉛ 實 實 ㉜ 既 亦 ㉝ 天 之

性不可殺害云何害命而當有罪唯願大王莫復愁苦何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪姪嗜酒 亦復如是

如王所言世無良醫而療治者今有大師名尼乾陀若提子一切知見憐愍眾生善知眾生諸根利鈍達解一切隨宜方便世間八法所不能污寂靜修習清淨梵行為諸弟子說如是言無施無善無父無母無今世後世無阿羅漢無修無道一切眾生經八萬劫於生死輪自然得脫有罪無罪悉亦如是如四大河所謂辛頭恒河博叉私陀悉入大海無有差別一切眾生亦復如是得解脫時悉無差別是師今在王舍城住唯願大王速往其所若得見者眾罪消除王即答言審有是師能除我罪我當歸依爾時大醫名曰耆婆往至王所白言大王得安眠不王即以偈答言

若能如是者 乃得安隱眠 誰得安隱眠 所謂諸佛是 深觀空三昧 身心安不動 誰得安隱眠 所謂慈悲者 常修不放逸 視眾如一子 眾生無明冥 不見煩惱果 常造諸惡業 不得安隱眠 若為於自身 及以他人身 造作十惡業 不得安隱眠 若言為樂故 害父無過咎 隨是惡知識 不得安隱眠 若食過節度 冷飲而過差 如是則病苦 不得安隱眠 若於王有過 邪念他婦女 及行墮路者 不得安隱眠 持戒果未熟 太子未紹位 盜者未獲財 不得安隱眠

耆婆我今病重於正法王興惡逆害一切良醫妙藥呪術善巧瞻病所不能治何以故我父法王如法治國實無辜咎橫加逆害如魚處陸當有何樂如鹿在柵初無歡心如人自知命不終日如王失國逃進他土如人聞病不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智者說言身口意業若不清淨當知是人必墮地獄我亦如是云何當得安隱眠耶今我又無無上大醫演說法藥除我病苦耆婆答言善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大王諸佛世尊常說是言有二白法能救眾生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧無慚愧者不名為人名為畜生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸

惡二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆藏雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如烟雲除月則清明作惡能悔亦復如是王若懺悔懷慚愧者罪即除滅清淨如本大王富有二種一者象馬種種畜生二者金銀種種珍寶象馬雖多不敵一珠大王眾生亦爾一者惡富二者善富多作諸惡不如一善臣聞佛說修一善心破百種惡大王如少金剛能壞須彌亦如少火能燒一切如少毒藥能害眾生少善亦爾能破大惡雖名少善其實是大何以故破大惡故大王如佛所說覆藏者漏不覆藏者則無有漏發露悔過是故不若懷慚愧罪則消滅大王如水滲雖微漸盈大器善心亦爾一一善心能破大惡若覆罪者罪則增長發露慚愧罪則消滅是故諸佛說有智者不覆藏罪善哉大王能信因果信業信報唯願大王莫懷愁怖若有眾生造作諸罪覆藏不悔心無慚愧不見因果及以業報不能諂啟有智之人不近善友如是之人一切良醫乃至瞻病所不能治如迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闍提一闍提者不信因果無有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教戒如是之人名一闍提諸佛世尊所不能治何以故如世死屍醫不能治一闍提者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闍提云何而言不可救療

~所為之為所為作(18)得(19)救療(20)言(1)殺(2)墮(3)法(4)穢(5)言(6)即(7)少(8)不(9)懷(10)(如)(11)滲(12)戒(誠)

如王所言無能治者。大王當知。迦毘羅城淨飯王子。姓瞿曇氏。字悉達多。無師覺悟。自然而得阿耨多羅三藐三菩提。三十二相八十種好莊嚴其身。具足十力。四無所畏。一切知見。大慈大悲。憐愍一切。如羅睺羅。隨善眾生。如犢逐母。知時而說。非時不語。實語淨語。妙語。義語。法語。一語能令眾生永離煩惱。善知眾生諸根心性。隨宜方便。無不通達。其智高大。如須彌山。深邃廣遠。猶如大海。是佛世尊。有金剛智。能破眾生一切惡罪。若言不能無有是處。今者去此十二由旬。在拘尸那城娑羅雙樹間。而為無量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法。若有若無。若有為若無為。若有漏若無漏。若煩惱果若善法果。若色法若非色法。若非色。非非色法。若我若非我。若非我非我。若常若非常。若非常非非常。若樂若非樂。若非樂非非樂。若相若非相。若非相非非相。若斷若非斷。若非斷非非斷。若世若出世。若非世非出世。若乘若非乘。若非乘非非乘。若自作自受。若自作他受。若無作無受。大王若當於佛所聞無作無受。所有重罪。即當消滅。王今且聽。釋提桓因。命將欲終。有五相現。一者衣裳垢膩。二者頭上花萎。三者身體臭穢。四者腋下汗出。五者不樂本座。時天帝釋。或於靜處。若見沙門。若婆羅門。即至其所。生於佛想。爾時沙門及婆羅門。見帝釋來。深自慶幸。即說是語。天主我今歸依於汝。釋聞是已。乃知非佛。復自念言。彼若非佛。不能治我。五退沒相。是時御臣名般遮尸。語帝釋言。憍

尸迦。乾闥婆王名敦浮樓。其王有女。字須跋陀。王若能以此女見與。臣當示王除衰相處。釋即答言。善男子。毘摩質多阿修羅王有女。舍脂。是吾所敬。卿若必能示吾消滅惡相處者。猶當相與。況須跋陀。憍尸迦。有佛世尊。字釋迦牟尼。今者在於王舍大城。若能往彼諮稟。未聞衰沒之相。必得除滅。善男子。若佛世尊。審能滅者。便可迴駕。至其住處。御臣奉命。即迴車乘。到王舍城耆闍崛山。至於佛所。頭面禮足。却坐一面。白佛言。世尊。天人之中。誰為繫縛。憍尸迦。慳貪嫉妬。又言。慳貪嫉妬。因何而生。答言。因無明生。又言。無明復因何生。答言。因放逸生。又言。放逸復因何生。答言。因顛倒生。又言。顛倒復因何生。答言。因疑心生。世尊。顛倒之法。因疑生者。實如聖教。何以故。我有疑心。以疑心故。則生顛倒。於非世尊。生世尊想。我今見佛疑網。即除疑網。除故顛倒。亦盡。顛倒盡。故無有慳心。乃至妬心。佛言。汝言無有慳妬心者。汝今已得阿那含耶。阿那含者。無有貪心。若無貪心。云何為命來至我所。而阿那含。實不求命。世尊。有顛倒者。則有求命。無顛倒者。則不求命。然我今者。實不求命。所欲求者。唯佛法身及佛智慧。憍尸迦。求佛法身及佛智慧。將來之世。必當得之。爾時帝釋。聞佛說已。五衰沒相。即時消滅。便起作禮。遶佛三匝。恭敬合掌。而白佛言。世尊。我今即死。即生。失命得命。又聞佛記。當得阿耨多羅三藐三菩提。是為更生。為更得命。世尊。一切人天。云何增益。復以何緣。而致損減。憍尸

迦。鬪諍。因緣。人天損減。善修和敬。則得增益。世尊。若以鬪諍。而損減者。我從今日。更不復與阿修羅戰。佛言。善哉。善哉。憍尸迦。諸佛世尊。說忍辱法。是阿耨多羅三藐三菩提因。爾時釋提桓因。即前禮佛。於是還去。大王。如來以能除諸惡相。是故稱佛。不可思議。王若往者。所有重罪。必當得除。大王且聽。有婆羅門子。字曰不害。以殺無量諸眾生。故名鴛崛。魔復欲害母。惡心起時。身亦隨動。身心動者。即五逆因。五逆因。故必墮地獄。後見佛時。身心俱動。復欲生害。身心動者。即五逆因。五逆因。故當入地獄。是人得遇如來大師。即時得滅地獄。因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛。為無上醫。非六師也。大王。復有須毘羅王子。其父瞋之。截其手足。推之深井。其母矜愍。使人牽出。將至佛所。尋見佛時。手足還具。即發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。以見佛。故得現果報。是故稱佛。為無上醫。非六師也。大王。如恒河邊。有諸餓鬼。其數五百。於無量歲。初不見水。雖至河上。純見流火。飢渴所逼。發聲號哭。爾時如來在。其河側。鬱曇鉢林。坐一樹下。時諸餓鬼來至。佛所。白佛言。世尊。我等飢渴。命將不遠。佛言。恒河流。水汝何不飲。鬼即答言。如來見水。我則見火。佛言。恒河清流。實無火也。以惡業。故心自顛倒。謂為是火。我當為汝除滅。顛倒。令汝見水。爾時世尊。廣為諸鬼說。慳貪過。諸鬼即言。我今渴乏。雖聞法言。都不入心。佛言。汝若渴乏。先可入河。恣意飲之。是諸鬼等。以佛力

①罪業 ②(若)+非(因) ③(若)+非(因) ④生於·而生(因) ⑤跋·拔(因) ⑥智慧·慧者(因) ⑦記·說(因) ⑧其·於(因) ⑨佛·我(因) ⑩鬼即·諸鬼(因) ⑪無·非(因) ⑫以·汝(因) ⑬若·言(因) ⑭(可)·(因) ⑮河+(水)(因)

故即得飲水。既飲水已。如來復為種種說法。既聞法已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨餓鬼形。得於天身。大王。是故稱佛為無上醫。非六師也。大王。舍婆提國群賊五百。波斯匿王挑出其目。無有前導。不能得往。至於佛所。佛憐愍。故即至賊所。慰喻之言。善男子。善護身口。更勿造惡。諸賊即時聞如來音。微妙清徹。尋還得眼。即於佛前合掌禮佛。而白佛言。世尊。我今知佛慈心。普覆一切眾生。非獨人天。爾時如來即為說法。既聞法已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。是故如來真是世間無上良醫。非六師也。大王。舍婆提國有旃陀羅名曰氣噓。殺無量人。見佛弟子。大目犍連。即時得破地獄因緣。而得上生。三十天。以有如是聖弟子。故稱佛如來為無上醫。非六師也。大王。波羅捺城有長者子名阿逸多。姪匿其母。以是因緣。殺戮其父。其母復與外人共通。子既知已。便復害之。有阿羅漢。是其知識。於此知識。復生愧恥。即便殺之。殺已。即到祇桓精舍。求欲出家。時諸比丘。具知此人。有三逆罪。無敢聽者。以不聽。故倍生瞋恚。即於其夜。大放猛火。焚燒僧坊。多殺無辜。然後復往王舍城中。至如來所。求哀出家。如來即聽為說法。要令其重罪漸漸輕微。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛為世良醫。非六師也。大王。王本性暴惡。信受惡人。提婆達多。放大醉象。欲令踐佛。象既見佛。即時醒悟。佛便伸手摩其頂上。復為說法。悉令得發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。

畜生見佛。猶得破壞畜生業果。況復人耶。大王。當知。若見佛者。所有重罪。必當得滅。大王。世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時。魔與無量無邊。眷屬至菩薩所。菩薩爾時。以忍辱力。壞魔惡心。令魔受法。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。佛有如是。大功德力。大王。有墮野鬼。多害眾生。如來爾時。為善賢長者。至墮野村。為其說法。時墮野鬼。聞法歡喜。即以長者授於如來。然後便發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。波羅捺國。有屠兒名曰廣額。於日日中。殺無量羊。見舍利弗。即受八戒。經一日。一夜。以是因緣。命終得為北方天王。毘沙門子。如來弟子。尚有如是。大功德果。況復佛也。大王。北天竺。有城名曰細石。其城有王名曰龍印。貪國重位。戮害其父。害其父已。心生悔恨。即捨國政。來至佛所。求哀出家。佛言。善來。即成比丘。重罪消滅。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。當知。佛有如是。無量無邊。大功德果。大王。如來有弟。提婆達多。破壞眾僧。出佛身血。害蓮花比丘尼。作三逆罪。如來為說種種法。要令其重罪。尋得微薄。是故如來。為大良醫。非六師也。大王。若能信臣語者。唯願速往。至如來所。若不見信。願善思之。大王。諸佛世尊。大悲普覆。不限一人。正法弘廣。無所不苞。怨親平等。心無憎愛。終不偏為一人。令得阿耨多羅三藐三菩提。餘人不得。如來非獨四部之師。普是一切天人。龍鬼地獄。畜生餓鬼等師。一切眾生。亦當視佛如父母。想。大王。當知。如來不但獨為豪貴之人。跋提。

迦王而演說法。亦為下賤。優波離等。不獨偏受。須達多。阿那邠。坻所奉飯食。亦受貧人。須達多。食不但獨為舍利弗等。利根說法。亦為鈍根。周梨槃特。不但獨聽大迦葉等。無貪之性。出家求道。亦聽大貪難陀出家。不但獨聽煩惱。薄者。優樓頻螺迦葉等。出家求道。亦聽煩惱。深厚造重罪者。波斯匿王弟。優陀耶。出家求道。不以莎草恭敬。供養拔其瞋根。鴛魔羅惡心。欲害捨而不救。不但獨為有智男子。而演說法。亦為極愚。胖合智者。女人說法。不但獨令出家之人。得四道果。亦令在家。得三道果。不但獨為富多羅等。捨諸忽務。閑寂思惟。而說法。要亦為頻婆娑羅王等。統領國事。理王務者。而說法。要不但獨為斷酒之人。亦為耽酒。郁伽長者。荒醉者。說不但獨為入禪定者。離婆多等。亦為喪子。亂心。婆羅門女。婆私吒說。不但獨為己之弟子。亦為外道。尼乾子說。不但獨為盛壯之年。二十五者。亦為衰老。八十者說。不但獨為根熟之人。亦為善根未熟者。說不但獨為末利夫人。亦為姪女。蓮花女說。不但獨受波斯匿王。上饌甘味。亦受長者。尸利毬多。雜毒之食。大王。當知。尸利毬多。往昔亦作逆罪之因。以遇佛。聞法。即發阿耨多羅三藐三菩提心。大王。假使一月。常以衣食。供養恭敬。一切眾生。不如有人。一念念佛。所得功德。十六分之一。大王。假使鍛金。為人車馬。載寶。其數。各百。以用布施。不如有人。發心。向佛。舉足一步。大王。假使復以象車百乘。載大秦國。種種珍寶。及其女。

①(而)+得②目+(盲)③(有)④捷-捷⑤(得)⑥捺-捺⑦害-殺⑧桓-洹⑨大放-放大⑩(王)⑪當-先
 ⑫(一)⑬竺+(國)⑭(無邊)⑮苞-包⑯坻-提⑰梨-利⑱優-修⑲胖-判⑳婆-波

人身佩瓔珞數亦滿百。持用布施。猶故不如發心向佛。舉足一步。復置是事。若以四事供養三千大千世界所有眾生。猶亦不如發心向佛。舉足一步。復置是事。若使大王供養恭敬恒河沙等無量眾生。不如一往娑羅雙樹。到如來所。誠心聽法。爾時大王答言。耆婆。如來世尊性已調柔。故得調柔。以為眷屬。如栴檀林。純以栴檀而為圍遶。如來清淨所有眷屬亦復清淨。猶如大龍。純以諸龍而為眷屬。如來寂靜所有眷屬亦復寂靜。如來無貪。所有眷屬亦復無貪。佛無煩惱。所有眷屬亦無煩惱。吾今既是極惡之人。惡業纏裹。其身臭穢。繫屬地獄。云何當得至如來所。吾設往者。恐不顧念。接敘言說。卿雖勸吾。令往佛所。然吾今日深自鄙悼。都無去心。爾時虛空尋出聲言。無上佛法。將欲衰殄。甚深法河。於是欲涸。大光明燈。將滅不久。法山欲頹。法船欲沈。法橋欲壞。法殿欲崩。法幢欲倒。法樹欲折。善友欲去。大怖將至。法賊眾生。將至不久。煩惱疫病。將欲流行。大闇時至。渴法時來。魔王欣慶。解釋甲冑。佛日將沒。大涅槃山。大王佛若去世。王之重惡。更無治者。大王。汝今已造阿鼻地獄。極重之業。以是業緣。必受不疑。大王。阿者言無鼻者名阿。問無暫樂故。名無間。大王。假使一人獨墮是獄。其身長大。八萬由延。遍滿其中。間無空處。其身周匝受種種苦。設有多人。身亦遍滿。不相妨礙。大王。寒地獄中。暫遇熱風。以之為樂。熱地獄中。暫遇寒風。亦名為樂。活地獄中。設命終已。若聞

活聲。即便還活。阿鼻地獄。都無此事。大王。阿鼻地獄。四方有門。一一門外。各有猛火。東西南北。交過。通徹八萬由延。周匝鐵牆。鐵網彌覆。其地亦鐵。上火徹下。下火徹上。大王。若魚在熬脂膏。焦然。是中罪人。亦復如是。大王。作一逆者。則便具受。如是一罪。若造二逆。罪則二倍。五逆具者。罪亦五倍。大王。我今定知王之惡業。必不得免。唯願大王。速往佛所。除佛世尊。餘無能救。我今愍汝。故相勸導。爾時大王。聞是語已。心懷怖懼。舉身戰慄。五體掉動。如芭蕉樹。仰而答曰。汝為是誰。不現色像。而但有聲。大王。吾是汝父。頻婆娑羅。汝今當隨耆婆所說。莫隨邪見六臣之言。時王聞已。悶絕。墜地。身瘡增劇。臭穢倍前。雖以冷藥塗而治之。瘡蒸毒熱。但增無損。

大般涅槃經卷第十九

大般涅槃經卷第二十

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之六

爾時世尊在雙樹間。見阿闍世。悶絕。墜地。即告大眾。我今當為是王住世。至無量劫。不入涅槃。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來當為無量眾生。不入涅槃。何故獨為阿闍世王。佛言。善男子。是大眾中。無有一人。謂我畢定。入於涅槃。阿闍世王。定謂我當畢竟永滅。是故悶絕。自投於地。善男子。如我所言。為阿闍世。不入涅槃。如是密義。汝未能解。何以故。我言為者

一切凡夫。阿闍世者。普及一切。造五逆者。又復為者。即是一切。有為眾生。我終不為。無為眾生。而住於世。何以故。夫無為者。非眾生也。阿闍世者。即是具足煩惱等者。又復為者。即是不見佛性眾生。若見佛性。我終不為。久住於世。何以故。見佛性者。非眾生也。阿闍世者。即是一切。未發阿耨多羅三藐三菩提心者。又復為者。即是阿難迦葉二眾。阿闍世者。即是阿闍世王。後宮妃后。及王舍城一切婦女。又復為者。名為佛性。言阿闍者。名為不生。世者。名怨。以不生佛性。故則煩惱怨生。煩惱怨生。故不見佛性。以不生煩惱。故則見佛性。以見佛性。故則得安住。大般涅槃。是名不生。是故名。為阿闍世。善男子。阿闍者。名不生。不生者。名涅槃。世名世法。為者。名不污。以世八法。所不污。故無量無邊。阿僧祇劫。不入涅槃。是故我言。為阿闍世。無量億劫。不入涅槃。善男子。如來密語。不可思議。佛法眾僧。亦不可思議。菩薩摩訶薩。亦不可思議。大涅槃經。亦不可思議。爾時世尊。大悲導師。為阿闍世王。入月愛三昧。入三昧已。放大光明。其光清涼。往照王身。身瘡即愈。鬱蒸除滅。王覺瘡愈。身體清涼。語耆婆言。曾聞人說。劫將欲盡。三月並現。當是之時。一切眾生。患苦悉除。時既未至此。光何來照。觸吾身。瘡苦除。愈身得安樂。耆婆答言。此非劫盡。三月並照。亦非火日星宿。藥草寶珠。天光。王又問言。此光若非。非三月並照。寶珠明者。為是誰光。大王當知。是天中天。所放光明。是光無根。無有邊際。非熱非

①純-絕◎ ②是-今◎ ③名-言◎ ④活-有◎ ⑤延-旬◎ ⑥鐵-熬◎ ⑦戰-顛◎ ⑧蒸-蒸◎ ⑨(大般涅槃經)+梵◎ ⑩六-七◎ ⑪世+(王)◎ ⑫畢-必◎ ⑬無-非◎

冷非常非滅。非色非無色。非相非無相。非青非黃。非赤非白。欲度眾生。故使可見。有相可說。有根有邊。有熱有冷。青黃赤白。大王。是光雖爾。實不可說。不可覩見。乃至無有青黃赤白。王言。耆婆。彼天中天。以何因緣。放斯光明。大王。今是瑞相。將為大王。以王先言。世無良醫療治身心。故放此光。先治王身。然後治心。王言。耆婆。如來世尊。亦見念耶。耆婆答言。譬如一人而有七子。是七子中。一子遇病。父母之心。非不平等。然於病子。心則偏多。大王。如來亦爾。於諸眾生。非不平等。然於罪者。心則偏重。於放逸者。佛則慈念。不放逸者。心則放捨。何等名為不放逸者。謂六住菩薩。大王。諸佛世尊。於諸眾生。不觀種姓。老少中年。貧富時節。日月星宿。工巧下賤。僮僕婢使。惟觀眾生。有善心者。若有善心。則便慈念。大王。當知如是。瑞相即是。如來入月愛三昧。所放光明。王即問言。何等名為月愛三昧。耆婆答言。譬如月光能令一切優鉢羅花。開敷鮮明。月愛三昧亦復如是。能令眾生善心開敷。是故名為月愛三昧。大王。譬如月光能令一切行路之人。心生歡喜。月愛三昧亦復如是。能令修習涅槃道者。心生歡喜。是故復名月愛三昧。大王。譬如月光從初一日。至十五日。形色光明。漸漸增長。月愛三昧亦復如是。令初發心諸善根。本漸漸增長。乃至具足。大般涅槃。是故復名月愛三昧。大王。譬如月光從十六日至三十日。形色光明。漸漸損減。月愛三昧亦復如是。光所照處。所有煩惱。能令漸滅。是

故復名月愛三昧。大王。譬如盛熱之時。一切眾生。常思月光。月光既照。鬱熱即除。月愛三昧亦復如是。能令眾生除貪惱熱。大王。譬如滿月。眾星中。王為甘露味。一切眾生之所愛樂。月愛三昧亦復如是。諸善中。王為甘露味。一切眾生之所愛樂。是故復名月愛三昧。王言。我聞如來不與惡人。同止坐起。語言談論。猶如大海。不宿死屍。如鴛鴦鳥。不住清廁。釋提桓因。不與鬼住。鳩翅羅鳥。不棲枯樹。如來亦爾。我當云何。而得往見。設其見者。我身將不陷入地耶。我觀如來。寧近醉象。獅子。虎狼。猛火。絕焰。終不近於重惡之人。是故我今思忖。是已。當有何心。往見如來。耆婆答言。大王。譬如渴人。速赴清泉。飢者求食。怖者求救。病求良醫。熱求蔭涼。寒者求火。王今求佛。亦應如是。大王。如來尚為一闍提等。演說法要。何況大王。非一闍提。而當不蒙慈悲救濟。王言。耆婆。我昔曾聞。一闍提者。不信不聞。不能觀察。不得義理。何故如來。而為說法。耆婆答言。大王。譬如有人。身遇重病。是人夜夢。昇一柱殿。服蘇油脂。及以塗身。臥灰食。灰攀上枯樹。或與獼猴。遊行坐臥。沈水沒泥。墮墜樓殿。高山樹木。象馬牛羊。身著青黃。赤黑色衣。喜笑歌舞。或見烏鷲。狐狸之屬。齒髮墮落。裸形枕狗。臥糞穢中。復與亡者。行住坐起。携手食噉。毒蛇滿路。而從中過。或復夢與被髮女人。共相抱持。多羅樹葉。以為衣服。乘壞驢車。正南而遊。是人夢已。心生愁惱。以愁惱故。身病踰增。以病增故。諸家親屬。遣

使命醫。所可遣使。形體缺短。根不具足。頭蒙塵土。著弊壞衣。載故壞車。語彼醫言。速疾上車。爾時良醫。即自思惟。今見是使。相貌不吉。當知病者。難可療治。復作是念。使雖不吉。當復占日。為可治不。若四日六日八日十二日十四日。如是日者。病亦難治。復作是念。日雖不吉。當復占星。為可治不。若是火星金星。昂星閻羅王星。濕星滿星。如是星時。病亦難治。復作是念。星雖不吉。復當觀時。若是秋時。冬時。及日入時。夜半時。月入時。當知是病亦難可治。復作是言。如是眾相。雖復不吉。或定不定。當觀病人。若有福德。皆可療治。若無福德。雖吉何益。思惟是已。尋與使俱。在路復念。若彼病者。有長壽相。則可療治。短壽相者。則不可治。即於前路。見二小兒。相牽鬪。捉頭拔髮。瓦石刀杖。共相撩打。見人持火。自然殄滅。或見有人。斫伐樹木。或復見人手曳皮革。隨路而行。或見道路。有遺落物。或見有人。執持空器。或見沙門。獨行無侶。復見虎狼。烏鷲。野狐。見是事已。復作是念。所遣使人。乃至道路。所見諸相。悉皆不祥。當知病者。定難療治。復作是念。我若不往。則非良師。如其往者。不可救療。復更念言。如是眾相。雖復不祥。且當捨置。往至病所。思惟是已。復於前路。聞如是聲。所謂亡死。喪崩。破壞。折剝。脫墮。墜焚。燒不來。不可療治。不能拔濟。復聞南方。有飛鳥聲。所謂烏鷲。舍利鳥聲。若狗若鼠。野狐。兔。豬。聞是聲已。復作是念。當知病者。難可療治。爾時即入病人舍宅。見彼病人。數寒數熱。骨

①將為大王。似相為及。②此。斯。③治。及。④王。士。⑤姓。性。⑥惟。唯。⑦(光)。⑧滅。減。⑨熱。蒸。⑩清。⑪者。夫。⑫蔭。陰。⑬蘇。蘇。⑭樹。林。⑮踰。逾。⑯諸。居。⑰當。復。復。當。⑱金。奎。⑲言。念。⑳師。醫。㉑救。療。療。治。㉒破。壞。壞。