

無如是畜生惡業。以大願力為眾生故現受是身。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。復次善男子。是賢劫中復有無量無邊眾生。餓鬼中。或食吐汁脂肉膿血。①屎尿涕唾。壽命無量百千萬歲。初不曾聞漿水之名。況復眼見而得飲也。②設遙見水生意往趣。到則變成猛火膿血。或時不變。則有多人手執。

③矛槩遮護。捉持不令得前。或天降雨至身成火。是名惡業果報。善男子。菩薩摩訶薩。實無如是諸惡業果。為化眾生令得解脫。故發誓願。受如是身。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。善男子。我於賢劫生屠膾家。畜養鷄猪牛羊。④彌獵羅網。⑤魚捕。旃陀羅舍作賊劫盜。菩薩實無如是惡業。為度眾生令得解脫。以大願力受如是身。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。善男子。是賢劫中復生邊地。多作貪欲瞋恚愚癡。習行非法。不信三寶。後世果報。不能恭敬。父母親老。耆舊長宿。善男子。菩薩爾時實無是業。為令眾生得解脫。故以大願力而生其中。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。善男子。是賢劫中復受女身。惡身。貪身。瞋身。癡身。妬身。慳身。幻身。誑身。纏蓋之身。善男子。菩薩爾時亦無是業。但為眾生得解脫。故以大願力願生其中。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。善男子。我於賢劫受黃門身。無根二根及不定根。善男子。菩薩摩訶薩。實無如是諸惡身業。為令眾生得解脫。故以大願力願生其中。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。善男子。我於賢劫

復習外道尼乾子法。信受其法。無施無祠。無施祠報。無善惡業。無善惡業報。無現在世及未來世。無此無彼。無有聖人。無變化身。無道涅槃。善男子。菩薩實無如是惡業。但為眾生令得解脫。以大願力受是邪法。是名菩薩摩訶薩。非現生後受是惡業。

善男子。我念往昔與提婆達多俱為商主。各自有五百商人。為利益故。至大海中。採取珍寶。惡業緣故。路遇暴風。吹破船舫。伴黨死盡。爾時我與提婆達多不殺果報。長壽緣故。為風所吹。俱至陸地。時提婆達多貪惜寶貨。生大憂苦。發聲啼哭。我時語言。提婆達多不須啼哭。提婆達多即語我言。諦聽諦聽。譬如有人貧窮困苦。至塚墓間。手捉死屍而作是言。願汝今者施我死樂。我當施汝貧窮壽命。爾時死屍即便起坐。語貧人言。善男子。貧窮壽命。汝自受之。我今甚樂。如是死樂。實不欣汝貧窮而生。然我今日既無死樂。兼復貧窮。云何而得不啼哭耶。我復慰喻汝。且莫愁。今有二珠。價直無數。當分一枚。以相惠施。我即分與復語之言。有命之人。能得此寶。如其無命。誰能得耶。我時疲弊。詣一樹下。止息眠臥。提婆達多貪心熾盛。為餘一珠。即生惡心。刺壞我目。劫奪我珠。我時患瘡發聲呻號。時有一女來至我所。而問我言。仁者何故呻號。如是。我即為其廣說本事。女人間已復重問我。汝名字何。我即答言。名為實語。女言。云何知汝為實語耶。我即立誓。若我今於提婆達多有惡心者。目當如是。永為

盲瞽。如其無者。當還得眼。言已。其目平復如故。善男子。是名菩薩摩訶薩。說現世報。善男子。我念往昔生南天竺。富單那城。婆羅門家。是時有王名迦羅富。其性暴惡。驕慢自大。年壯色美。耽着五欲。我於爾時為度眾生。在彼城外寂默禪思。爾時彼王春木花敷。與其眷屬宮人。採女出城遊觀。在樹林下。五欲自娛。其諸採女捨王遊戲。遂至我所。我時欲為斷彼貪故。而為說法。時王尋來。即見我時。便生惡心。而問我言。汝今已得羅漢果耶。我言不得。復言。獲得不還果耶。我言不得。復作是言。汝今若未得是二果。則為具足貪欲。煩惱。云何自恣觀我女人。我即答言。大王當知。我今雖未斷於貪結。然其內心實無貪著。王言。癡人。世有諸仙。服氣食果。見色猶貪。況汝盛年未斷貪欲。云何見色而當不貪。我言。大王。見色不著。實不因於服氣食果。皆由繫心無常不淨。王言。若有輕他而生誹謗。云何得名修持淨戒。我言。大王。若有妬心。則有誹謗。我無妬心。云何言謗。王言。大德。云何名戒。大王。忍名為戒。王言。若忍是戒者。當截汝耳。若能忍者。知汝持戒。即截其耳。時我被截。顏色不變。時王群臣見是事已。即諫王言。如是大士。不應加害。王告諸臣。汝等云何知是大士。諸臣答言。見受苦時。容色不變。王復語言。我當更試。知變不變。即刺其鼻。刺其手足。爾時菩薩已於無量無邊世中。修習慈悲。愍苦眾生。時四天王心懷瞋忿。雨沙礫石。王見是已。心大怖畏。復至我所。長跪而言。唯願哀愍。聽

心大怖畏。復至我所。長跪而言。唯願哀愍。聽

①屎尿：屎尿。②也：耶。③矛槩：鉞稍。④天：復。⑤彌：彌。⑥戲：魚。⑦(業)：(業)。⑧商：賈。⑨破：壞。⑩與：及。⑪哭：泣。⑫數：量。⑬患：慧。⑭疲：疾。⑮瞽：瞎。⑯木：末。⑰遊戲：戲笑。⑱貪：著。⑲持：治。⑳色：容。

我懺悔。我言大王。我心無瞋。亦如無貪。王言。大德。云何得知。心無瞋恨。我即立誓。我若真實無瞋恨者。令我此身平復如故。發是願已。身即平復。是名菩薩摩訶薩說現世報。

善男子。善業生報後報。及不善業亦復如是。菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時。一切諸業悉得現報。不善惡業得現報者。如王作惡。天降惡雨。亦如有人示獵師。獵處及寶色鹿。其手墮落。是名惡業現受果報。生報者。如一闍提犯四重禁及五逆罪。後報者。如持戒人深發誓願。願未來世常得如是淨戒之身。若有眾生壽百年時。八十年時。於中當作轉輪聖王。教化眾生。善男子。若業定得現世報者。則不能得生報。後報。菩薩摩訶薩修三十二大人相業。則不能得現世報也。若業不得三種報者。是名不定。善男子。若言諸業定得報者。則不得有修習。梵行。解脫。涅槃。當知是人非我弟子。是魔眷屬。若言諸業有定不定。定者現報。生報。後報。不定者緣合則受。不合不受。以是義故。應有梵行。解脫。涅槃。當知是人真我弟子。非魔眷屬。善男子。一切眾生不定業多。決定業少。以是義故。有修習道。修習道故。決定重業。可使輕受。不定之業。非生報受。善男子。有二種人。一者不定作定報。現報作生報。輕報作重報。應人中受在地獄受。二者定作不定。應生受者。迴為現受。重報作輕。應地獄受人中輕受。如是二人。一愚。二智者。為輕。愚者令重。善男子。譬如二人於王有罪。眷屬多者。其罪則輕。眷屬少者。應輕更

重。愚智之人亦復如是。智者善業多。故重則輕受。愚者善業少。故輕則重受。善男子。譬如二人。一則肥壯。一則羸瘦。俱沒深泥。肥壯能出。羸者則沒。善男子。譬如二人俱共服毒。一有呪力及阿伽陀。一者無有。有呪藥者。毒不能傷。其無呪藥服時。即死。善男子。譬如二人俱多飲漿。一火力勢盛。一則微弱。火力多者則能消化。火力弱者則為其患。善男子。譬如二人為王所繫。一有智慧。一則愚癡。其有智者則能得脫。愚癡之人無有脫期。善男子。譬如二人俱涉險路。一則有目。一則盲瞽。有目之人直過無患。盲者墜落。墮深坑險。善男子。譬如二人俱共飲酒。一則多食。一則少食。其多食者飲則無患。其少食者飲則成患。善男子。譬如二人俱敵怨陣。一則鎧仗具足莊嚴。一則白身。其有仗者能破怨敵。其白身者不能自勉。復有二人糞穢汚衣。一覺尋浣。一覺不浣。其尋浣者衣則淨潔。其不浣者垢穢日增。復有二人俱共乘車。一有副軸。一無副軸。有副軸者隨意而去。無副軸者則不移處。復有二人俱行曠路。一有資糧。一則空往。有資糧者則得度險。其空往者則不能過。復有二人為賊所劫。一有寶藏。一則無藏。有寶藏者心無憂戚。其無藏者心則愁惱。愚智之人亦復如是。有善藏者。重業輕受。無善藏者。輕業重受。師子吼菩薩言。世尊。如佛所說。非一切業悉得定果。非一切眾生定受世尊。云何眾生令現輕報地獄重受。地獄重報現世輕受。佛言。一切眾生凡有二種。一者有智。二者愚

癡。若能修習身戒。心慧是名智者。若不能修身戒。心慧是名愚癡。云何名為不修習身。若不能攝五情諸根。名不修身。不能受持七種淨戒。名不修戒。不調心。故名不修心。不修聖行。名不修慧。復次。不修身者。不能具足清淨戒體。不修戒者。受畜八種不淨之物。不修心者。不能修習三種相故。不修慧者。不修梵行。故復次。不修身者。不能觀身。不能觀色。及觀色相。不觀身相。不知身數。不知是身。從此到彼。於非身中。而身想。於非色中。而作色想。是故貪著我身。身數。名不修身。不修戒者。若受下戒。不名修戒。受持邊戒。為自利戒。為自調戒。不能普為安樂眾生。非為護持無上正法。為生天上。受五欲樂。不名修戒。不修心者。若心散亂。不能專一。守自境界。自境界者。謂四念處。他境界者。所謂五欲。若不能修四念處者。名不修心。於惡業中。不善護心。名不修慧。復次。不修身者。不能深觀。是身無常。無住。危脆。念念滅壞。是魔境界。不修戒者。不能具足尸波羅蜜。不修心者。不能具足禪波羅蜜。不修慧者。不能具足般若波羅蜜。復次。不修身者。貪著我身。及我所身。我身常恒。無有變易。不修戒者。為自身故。作十惡業。不修心者。於惡業中。不能攝心。不修慧者。以不攝心。不能分別善惡等法。復次。不修身者。不斷我見。不修戒者。不斷戒取。不修心者。作貪瞋業。趣向地獄。不修慧者。不斷癡心。復次。不修身者。不能觀身。雖

① 羸：熊。② 修習：修集。③ 修習：修集。④ (者)：(者)。⑤ 二：一。⑥ 賴：有。⑦ 患：苦。⑧ 仗：杖。⑨ 自：白。⑩ 勉：免。⑪ 副：輔。⑫ 一則空往：一無資糧。⑬ 威：威。⑭ 卷第三十一終。⑮ 卷第三十二首。師子吼菩薩品第十一之六首。⑯ (亦)：非。⑰ 愚者：愚癡。⑱ 相：想。⑲ 若心：心若。⑳ 守自：自守。㉑ 所謂五欲：謂五欲也。㉒ 樂：樂。㉓ 生受為來世受生時報。依修行善業不作惡。轉為現世輕受。

無過咎而常是怨善男子譬如男子有怨常逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護則為其害一切眾生身亦如是常以漿水飲食冷煖調適將養若不如是將護守慎即當散壞善男子如婆羅門奉事火天常以香花讚歎禮拜供養承事期滿百年若一觸時尋燒人手是火雖得如是供養終無一念報事者恩一切眾生身亦如是雖於多年以好香花瓔珞衣服飲食臥具病瘦醫藥而供給之若遇內外諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣食之恩善男子譬如王畜四毒蛇置之篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋則能害人是人恐怖常求飲食隨時守護一切眾生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則能壞身善男子如人久病應當至心求醫療治若不勤救必死不疑一切眾生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸者即便滅壞善男子譬如坏瓶不耐風雨打擲搥押一切眾生身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打繫惡罵善男子如癰未熟常當善護不令人觸設有觸者即大苦痛一切眾生身亦如是善男子如騾懷妊自害其軀一切眾生身亦如是內有風冷身即受害善男子譬如芭蕉生實則枯一切眾生身亦如是善男子亦如芭蕉內無堅實一切眾生身亦如是善男子如蛇鼠狼各各相於常生怨心眾生四大亦復如是善男子譬如鵝王不樂塚墓菩薩亦爾於身塚墓亦不貪樂善男子如旃陀羅七世相繼不捨其業是故

為人之所輕賤是身種子亦復如是種子精血究竟不淨以不淨故諸佛菩薩之所輕呵善男子是身不如摩羅耶山生於栴檀亦不能生優鉢羅花芬陀利花瞻婆花摩利迦花婆師迦花九孔常流膿血不淨生處臭穢醜陋可惡常與諸虫共在一處善男子譬如世間雖有上妙清淨園林死尸至中則為不淨眾共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善男子若有不能作如是觀名不修身不修戒者善男子若不能觀戒是一切善法梯橙亦是一切善法根本如地悉是一切樹木所生之本是諸善根之導首也如彼商主導眾商人戒是一切善法勝幢如天帝釋所立勝幢戒能永斷一切惡業及三惡道能療惡病猶如藥樹戒是生死險道資糧戒是摧結破賊鎧仗戒是滅結毒蛇良呪戒是度惡業行橋梁若有不能如是觀者名不修戒不修心者不能觀心輕躁動轉難捉難調馳騁奔逸如大惡象念念迅速如彼電光躁擾不住猶如獼猴如幻如炎乃是一切諸惡根本五欲難滿如火獲薪亦如大海吞受諸流如曼陀山草木滋多不能觀察生死虛妄耽惑致患如魚吞鉤常先引導諸業隨從猶如貝母引導諸子貪著五欲不樂涅槃如鮫食蜜乃至於死不顧芻草深著現樂不觀後過如牛貪苗不懼杖楚馳騁周遍二十五有猶如疾風吹兜羅毼所不應求無厭足如無智人求無熱火常樂生死不樂解脫如絰婆虫樂

絰婆樹迷惑愛著生死臭穢猶如獄囚樂獄卒女亦如廁猪樂處不淨若有不能如是觀者名不修心不修慧者不觀智慧有大勢力如金翅鳥能壞惡業壞無明闇猶如日光能拔陰樹如水漂物焚燒邪見猶如猛火慧是一切善法根本佛菩薩母之種子也若有不能如是觀者不名修慧善男子第一義中若見身身相身因身果身聚身一身二此身彼身身滅身等身修修者若有如是見者名不修身善男子若見戒戒相戒因戒果上戒下戒戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若有如是見者名不修戒若見心心相心因心心果心聚心及心數心一心二此心彼心心滅心等心修修者上中下心善心惡心若有如是見者名不修心善男子若見慧慧相慧因慧果慧聚慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等上中下慧鈍慧利慧慧修修者若有如是見者名不修慧善男子若有不修身戒心慧如是之人於小惡業得大惡報以恐怖故常生是念我屬地獄作地獄行雖聞智者說地獄苦常作是念如鐵打鐵石還打石木自打木火虫樂火地獄之身還似地獄若似地獄有何苦事譬如蒼蠅為唾所粘不能得出是人亦爾於小罪中不能自出心初無悔不能修善覆藏瑕庇雖有過去一切善業悉為是罪之所垢污是人所有現受輕報轉為地獄極重惡果善男子如小器水置鹽一升其味

①漿水 ②煖 ③調適 ④承奉 ⑤瓔珞 ⑥即則 ⑦搥 ⑧押 ⑨繫 ⑩亦 ⑪摩 ⑫旃 ⑬芬 ⑭流 ⑮卷第三十一終 ⑯卷第三十二品第十一之六首 ⑰橙 ⑱眾 ⑲破 ⑳仗 ㉑躁 ㉒諸 ㉓曼 ㉔患 ㉕蕞 ㉖名不名 ㉗慧 ㉘蒼 ㉙得 ㉚心初 ㉛為 ㉜升

鹹苦難可得飲是人罪業亦復如是善男子
譬如有人負他一錢不能償故身被繫縛多
受眾苦是人罪業亦復如是師子吼菩薩言
世尊是人何故令現輕報轉地獄受佛言善
男子一切眾生若具五事令現輕報轉地獄
受何等為五一者愚癡故二者善根微少故
三者惡業深重故四者不懺悔故五者不修
本善業故復有五事一者修習惡業故二者
無戒財故三者遠離諸善根故四者不修身
戒心慧故五者親近惡知識故善男子是故
能令現世輕報地獄重受師子吼言世尊何
等人能轉地獄報現世輕受善男子若有修
習身戒心慧如先所說能觀諸法同如虛空
不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不
見修習及修習者是名智者如是之人則能
修習身戒心慧是人能令地獄果報現世輕
受是人設作極重惡業思惟觀察能令輕微
作是念言我業雖重不如善業譬如鬻花雖
復百斤終不能敵真金一兩如恒河中投一
升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負
人千萬寶物無能繫縛令其受苦如大香象
能壞鐵鎖自在而去智慧之人亦復如是常
思惟言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔
除罪惡業能修智慧智慧力多無明力少如
是念已親近善友修習正見受持讀誦書寫
解說十二部經見有受持讀誦書寫解說之
者心生恭敬兼以衣食房舍臥具病藥花香
而供養之讚歎尊重所至到處稱說其善不
①訟其短供養二寶敬信方等大涅槃經如

來常恒無有變易一切眾生悉有佛性是人
能令地獄重報現世輕受善男子以是義故
非一切業悉有定果亦非一切眾生定受◎
大般涅槃經卷第三十一

大般涅槃經卷第三十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之六

◎師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果
一切眾生悉有佛性應當修習八聖道者
何因緣故一切眾生悉不得是大般涅槃世
尊若一切眾生有佛性者即當定得阿耨多
羅三藐三菩提何須修習八聖道耶世尊如
此經中說有病者若得醫藥及瞻病人隨病
飲食若使不得皆悉除差一切眾生亦復
如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知
識若聞說法修習聖道若不遇不聞不修習
道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何以故
以佛性故世尊譬如日月無有能遮令不得
不至地獄一切眾生亦復如是無有能遮令
不得至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛
性故世尊以是義故一切眾生不須修道以
佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提不以
修習聖道力故世尊若一闍提犯四重禁五
逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提者應須
修習以因佛性定當得故非因修習然後得
也世尊譬如磁石去鐵雖遠以其力故鐵則

隨著眾生佛性亦復如是是故不須勤修習
道佛言善哉善哉善男子如恒河邊有七種
人若為洗浴恐畏寇賊或為採花則入河中
第一人者入水則沈何以故羸無勢力不習
浮故第二人者雖沒還出出已復沒何以故
身力大故則能還出不習浮故出已還沒第
三人者沒已即出出更不沒何以故身重故
沒力大故出先習浮故出已即住第四人者
入已便沒沒已還出出已即住遍觀四方何
以故重故則沈力大故還出習浮則住不知
出處故觀四方第五人者入已即沈沈已便
出出已即住住已觀方觀已即去何以故為
怖畏故第六人者入已即去淺處則住何以
故觀賊近遠故第七人者既至彼岸登上大
山無復恐怖離諸怨賊受大快樂善男子生
死大河亦復如是有七種人畏煩惱賊故發
意欲渡生死大河出家剃髮身被法服既出
家已親近惡友隨順其教聽受邪法所謂眾
生身者即是五蔭五蔭者即名五大眾生若
死永斷五大斷五大故何須修習善惡諸業
是故當知無有善惡及善惡報如是則名一
闍提也一闍提者名斷善根斷善根故沒生
死河不能得出何以故惡業重故無信力故
如恒河邊第一人也善男子一闍提輩有六
因緣沒三惡道不能得出何等為六一者惡
心熾盛故二者不見後世故三者樂習煩惱
故四者遠離善根故五者惡業障隔故六者
親近惡知識故復有五事沒三惡道何等為
五一者於比丘邊作非法故二者比丘尼邊

①(得)+償②世+出③(諸)-④(重)+報⑤先+上⑥(罪)-⑦(業)-⑧(病)-醫⑨(訟)-說⑩(分)卷品⑪修習-修集⑫差-瘡⑬復-還⑭(大)-⑮第七人者-七者⑯渡-度⑰被-披⑱蔭-陰

作非法故。三者自在用僧鬘物故。四者母邊作非法故。五者於五部僧互生是非故。復有五事沒三惡道。何等為五。一者常說無善惡果故。二者殺發菩提心眾生故。三者憙說法師過失故。四者法說非法非法說法故。五者為求法過而聽受故。復有三事沒三惡道。何等為三。一謂如來無常永滅。二謂正法無常遷變。三謂僧寶可滅壞故。是故常沒三惡道中。第二人者發意欲渡生死大河。斷善根故沒不能出。所言出者親近善友則得信心。是信心者信施施果。信善善果。信惡惡果。信生死苦無常敗壞。是名為信。以得信心修習淨戒。受持讀誦書寫解說。常樂惠施。善修智慧。以鈍根故復遇惡友。不能修習身戒。心慧聽受邪法。或值惡時。處惡國土。斷諸善根。斷善根故常沒生死。如恒河邊第二人也。第三人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友得名為出。信於如來是一切智常恒無變。為眾生故說無上道。一切眾生悉有佛性。如來非滅。法僧亦爾。無有滅壞。一闍提等不斷其法。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。要當遠離。然後乃得以信心故修習淨戒。修習戒已受持讀誦書寫解說十二部經。為諸眾生廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利根故堅住信慧。心無退轉。如恒河邊第三人也。第四人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友故得信心。是名為出。得信心故受持讀誦書寫解說十二部經。為眾生故廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利

根故堅住信慧。心無退轉。遍觀四方。觀四方者四沙門果。如恒河邊第四人也。第五人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友故得信心。是名為出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。為眾生故廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利根故堅住信慧。心無退轉。無退轉已即便前進。前進者謂辟支佛。雖能自渡不及眾生。是名為去。如恒河邊第五人也。第六人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友獲得信心。得信心故名之為出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。為眾生故廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利根故堅住信慧。心無退轉。無退轉已即復前進。遂到淺處。到淺處已即住不去。住不去者所謂菩薩。為欲度脫諸眾生故住觀煩惱。如恒河邊第六人也。第七人者發意欲渡生死大河。斷善根故於中沈沒。親近善友獲得信心。得信心已。是名為出。以信心故受持讀誦書寫解說十二部經。為眾生故廣宣流布。樂於惠施修習智慧。以利根故堅住信慧。心無退轉。無退轉已即便前進。既前進已。得到彼岸。登大高山。離諸恐怖。多受安樂。善男子。彼岸者喻於如來。受安樂者喻佛常住。大高山者喻大涅槃。善男子。是恒河邊如是諸人。悉具手足而不能渡。一切眾生亦復如是。實有佛寶法寶僧寶。如來常說諸法要義。有八聖道。大般涅槃。而諸眾生悉不能得。此非我咎。亦非聖道眾生等過。當知悉是煩惱過惡。以是義故。一切眾生不得

涅槃。善男子。譬如良醫知病說藥。病者不服。非醫咎也。善男子。如有施主以其所有。施一切人。有不受者。非施主咎。善男子。譬如日出。幽冥皆明。盲瞽之人不見道路。非日過也。善男子。如恒河水能除渴乏。渴者不飲。非水咎也。善男子。譬如大地。普生果實。平等無二。農夫不種。非地過也。善男子。如來普為一切眾生。廣開分別十二部經。眾生不受。非如來咎。善男子。若修道者。即得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。汝言眾生悉有佛性。應得阿耨多羅三藐三菩提。如磁石者。善哉。善哉。以有佛性。因緣力故。得阿耨多羅三藐三菩提。若言不須修聖道者。是義不然。善男子。譬如有人行於曠野。渴乏遇井。其井幽深。雖不見水。當知必有。是人方便求覓。罐縷汲取。則見佛性。亦爾。一切眾生。雖復有之。要須修習。無漏聖道。然後得見。善男子。如有胡麻。則得見油。離諸方便。則不得見。甘蔗亦爾。善男子。如三十三天北鬱單越。雖是有法。若無善業神通。道力。則不能見。地中草根及地下水。以地覆故。眾生不見。佛性亦爾。不修聖道。故不得見。善男子。如汝所說。世有病人。若遇瞻病良醫。好藥。隨病飲食。及以不遇。悉得差者。善男子。我為六住諸菩薩等說。如是義。善男子。譬如虛空於諸眾生。非內非外。非內外。故亦無罣礙。眾生佛性亦復如是。善男子。譬如有人財在異方。雖不現前。隨意受用。有人問之。則言我許。何以故。以定有故。眾生佛性亦復如是。非此非彼。以定得故。言一切有。善男子。譬如

①僧鬘-僧祇 ②(是)- ③信-僧 ④惠-慧 ⑤習-淨 ⑥慧-惠 ⑦為欲-欲為 ⑧大-涉 ⑨(應)- ⑩罐-灌 ⑪是有-有是 ⑫(除)+差

眾生造作諸業，若善若惡，非內非外。如是業性，非有非無，亦復非是本無，今有，非無，因出非此，作此受。此作彼受，彼作彼受，無作無受。時節和合，而得果報。眾生佛性，亦復如是。亦復非是本無，今有，非內非外，非有非無。非此非彼，非餘處來，非無因緣，亦非一切眾生不見。有諸菩薩，時節因緣和合，得見時節者，所謂十住菩薩，摩訶薩修八聖道。於諸眾生，得平等心。爾時得見，不名為作。善男子，汝言如磁石者是義，不然。何以故？石不吸鐵，所以者何？無心業故。善男子，異法有故，異法出生，異法無故，異法滅壞。無有作者，無有壞者。善男子，猶如猛火不能焚薪，火出薪壞，名為焚薪。善男子，譬如葵藿隨日而轉，而是葵藿亦無敬心，無識無業，異法性故而自迴轉。善男子，如芭蕉樹，因雷增長，是樹無耳，無心意識。異法有故，異法增長，異法無故，異法滅壞。善男子，如阿叔迦樹，女人摩觸花為之出，是樹無心，亦無覺觸。異法有故，異法出生，異法無故，異法滅壞。善男子，如橘得尸果，則滋多。而是橘樹無心，無觸。異法有故，異法滋多。異法無故，異法滅壞。善男子，如安石、榴、博骨、糞，故果實繁茂。安石榴樹亦無心觸。異法有故，異法出生，異法無故，異法滅壞。善男子，磁石吸鐵，亦復如是。異法有故，異法出生，異法無故，異法滅壞。眾生佛性，亦復如是。不能吸得阿耨多羅三藐三菩提。善男子，無明不能吸取諸行，行亦不能吸取識也。亦得名為無明緣行。行緣於識，有佛無佛法界常住。

善男子，若言佛性住眾生中者，善男子，常法無住。若有住處，即是無常。善男子，如十二因緣無定住處。若有住處，十二因緣不得名常。如來法身亦無住處。法界、法入、法陰、虛空，悉無住處。佛性亦爾，都無住處。善男子，譬如四大，雖均等，有堅有熱，有濕有動，有重有輕，有赤有白，有黃有黑，而是四大亦無有業。異法界故，各不相似。佛性亦爾，異法界故，時至則現。善男子，一切眾生不退佛性，故名之為有。阿毘跋致，故以當有故，決定得故，定當見。故是故名為一切眾生，悉有佛性。善男子，譬如王告一大臣，汝牽一象，以示盲者。爾時大臣受王勅，已多集眾，盲以象示之。時彼眾盲，各以手觸。大臣即還而白王言：「臣已示竟。爾時大王即喚眾盲，各各問言：『汝見象耶？』眾盲各言：『我已得見。』王言：『象為何類？』其觸牙者，即言：『象形如蘆菴根。』其觸耳者，言：『象如箕。』其觸頭者，言：『象如石。』其觸鼻者，言：『象如杵。』其觸脚者，言：『象如木。』其觸脊者，言：『象如床。』其觸腹者，言：『象如甕。』其觸尾者，言：『象如繩。』善男子，如彼眾盲不說象體，亦非不說。若是眾相，悉非象者。離是之外，更無別象。善男子，王喻如來，正遍知也。臣喻方等大涅槃經，象喻佛性。盲喻一切無明眾生。是諸眾生聞佛說已，或作是言：『色是佛性。』何以故？是色雖滅，次第相續。是故獲得無上。如來三十二相，如來色常。如來色者，常不斷故。是故說色名為佛性。譬如真金質，雖遷變色，常不異。或時作鈎，作鉤，作盤，然其黃色初無改易。眾生佛性亦復

如是。質雖無常，而色是常。以是故說色為佛性。或有說言：『受是佛性。』何以故？受因緣故，獲得如來真實之樂。如來受者，謂畢竟受。第一義受。眾生受性，雖復無常，然其次第相續不斷。是故獲得如來常受。譬如有人，姓憍尸迦，人雖無常，而姓是常。經千萬世，無有改易。眾生佛性亦復如是。以是故說受為佛性。又有說言：『想是佛性。』何以故？想因緣故，獲得如來真實之想。如來想者，名無想想。無想想者，非眾生想。非男女想。亦非色受想。行識想。非想斷想。眾生之想，雖復無常，以想次第相續不斷。故得如來常恒之想。善男子，譬如眾生十二因緣，眾生雖滅，而因緣常。眾生佛性亦復如是。以是故說想為佛性。又有說言：『行為佛性。』何以故？行名壽命。壽命因緣故，獲得如來常住壽命。眾生壽命雖復無常，而壽次第相續不斷。故得如來真實常壽。善男子，譬如十二部經，聽者說者，雖復無常，而是經典常存不變。眾生佛性亦復如是。以是故說行為佛性。又有說言：『識為佛性。』識因緣故，獲得如來平等之心。眾生意識雖復無常，而識次第相續不斷。故得如來真實常心。如火熱性，火雖無常，熱非無常。眾生佛性亦復如是。以是故說識為佛性。又有說言：『離陰有我。』我是佛性。何以故？我因緣故，獲得如來八自在。我有諸外道說言：『去來見聞悲喜語說為我。』如是我相，雖復無常，而如來我，真實是常。善男子，如陰入界，雖復無常，而名是常。眾生佛性亦復如是。善男子，如彼盲人，各各說象，雖不得實，非

①榴-留 ②鈎-圳 ③鉤-蛇 ④盤-槃

不說象說佛性者亦復如是。非即六法不離六法善男子。是故我說眾生佛性非色不離色。乃至非我不離我。善男子。有諸外道雖說有我而實無我。眾生我者即是五陰。離陰之外更無別我。善男子。譬如莖葉鬚臺合為蓮花。離是之外更無別花。眾生我者亦復如是。善男子。譬如牆壁草木和合名之為舍。離是之外更無別舍。如法陀羅樹。波羅奢樹。尼拘陀樹。鬱曇鉢樹。和合為林。離是之外更無別林。譬如車兵象馬步兵和合為軍。離是之外更無別軍。譬如五色。雜線和合名之為綺。離是之外更無別綺。如四姓和合名之為大眾。離是之外更無別眾。眾生我者亦復如是。離五陰外更無別我。善男子。如來常住則名為我。如來法身無邊無礙不生不滅。得八自在。是名為我。眾生真實無如是我。及以我所。但以必定當得畢竟第一義空故名佛性。善男子。大慈大悲名為佛性。何以故。大慈大悲常隨菩薩如影隨形。一切眾生必定當得大慈大悲。是故說言一切眾生悉有佛性。大慈大悲者名為佛性。佛性者名為如來。大喜大捨名為佛性。何以故。菩薩摩訶薩若不能捨二十五有。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。以諸眾生必當得故。是故說言一切眾生悉有佛性。大喜大捨者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名大信心。何以故。以信心故。菩薩摩訶薩則能具足檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。一切眾生必定當得大信心故。是故說言一切眾生悉有佛性。大信心者即是佛性。佛

性者即是如來。佛性者名一子地。何以故。以一子地因緣故。菩薩則於一切眾生得平等心。一切眾生必定當得一子地故。是故說言一切眾生悉有佛性。一子地者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名第四力。何以故。以第四力因緣故。菩薩則能教化眾生。一切眾生必定當得第四力故。是故說言一切眾生悉有佛性。第四力者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名十二因緣。何以故。以因緣故。如來常住。一切眾生定有如是十二因緣。是故說言一切眾生悉有佛性。十二因緣即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名四無礙智。以四無礙因緣故。說字義無礙。字義無礙故能化眾生。四無礙者即是佛性。佛性者即是如來。佛性者名頂三昧。以修如是頂三昧故。則能總攝一切佛法。是故說言頂三昧者名為佛性。十住菩薩修是三昧未得具足。雖見佛性而不明。一切眾生必定得故。是故說言一切眾生悉有佛性。善男子。如上所說種種諸法。一切眾生定當得故。是故說言一切眾生悉有佛性。善男子。我若說色是佛性者。眾生聞已則生邪倒。以邪倒故。命終則生阿鼻地獄。如來說法為斷地獄。是故不說色是佛性。乃至說識亦復如是。善男子。若有眾生了佛性者。則不須修道。十住菩薩修八聖道。少見佛性。況不修者而得見耶。善男子。如文殊師利諸菩薩等。已無量世修習聖道。了知佛性。云何聲聞辟支佛等能知佛性。若諸眾生欲得了了知佛性者。應當一心受持讀誦

書寫解說。供養恭敬。尊重讚歎。是涅槃經。見有受持。乃至讚歎。如是經者。應當以好房舍。衣服飲食。臥具。病瘦醫藥。而供給之。兼復讚歎禮拜問訊。善男子。若有已於過去無量無邊世中。親近供養無量諸佛深種善根。然後乃得聞是經名。善男子。佛性不可思議。佛法僧寶亦不可思議。一切眾生悉有佛性。而不可知。是亦不可思議。如來常樂我淨之法。亦不可思議。一切眾生能信如是。大涅槃經亦不可思議。師子吼菩薩言。世尊。如佛所說一切眾生能信如是。大涅槃經不可思議者。世尊。是大眾中有八萬五千億人。於是經中不生信心。是故有能信是經者。名不可思議。善男子。如是諸人於未來世。亦當定得信是經典。見於佛性。得阿耨多羅三藐三菩提。◎師子吼言。世尊。云何不退菩薩自知決定有不退心。佛言。善男子。菩薩摩訶薩當以苦行自試其心。日食一胡麻。經一七日。糲米。菘。豆。麻子。栗。麩。及以白豆。亦復如是。各一七日。食一麻時。作是思惟。如是苦行都無利益。無利益事尚能為之。況有利益而當不作。於無利益心能堪忍不退不轉。是故定得阿耨多羅三藐三菩提。如是等日修苦行時。一切皮肉消瘦。皺。減。如斷生。瓠。置之日中。其目。欠。陷。如井底星。肉盡。肋出。如朽草屋。脊骨連現。如重。線。塼。所坐之處。如馬蹄跡。欲坐則伏。欲起則偃。雖受如是無利益苦。然不退於菩提之心。復次善男子。菩薩摩訶薩為破眾苦。施安樂故。乃至能捨內外財物及其身命。如

①雜線-雜縷 ②必-畢 ③必-畢 ④有-諸 ⑤耶-也 ⑥卷第三十二終 ⑦卷第三十三首 ⑧師子吼菩薩品第十一之七首 ⑨菘-綠 ⑩豆-荳 ⑪糜-床 ⑫糜-床 ⑬減-減 ⑭欠-却 ⑮肋-筋 ⑯線-縷 ⑰塼-搏

棄芻草若能不惜是身命者如是菩薩自知必定有不退心。我定當得阿耨多羅三藐三菩提。復次菩薩為法因緣。剝身為燈。毳纏皮肉蘇油灌之。燒以為炷。菩薩爾時受是大苦。自呵其心而作是言。如是苦者於地獄苦百千萬分未是一分。汝於無量百千劫中受大苦惱。都無利益。汝若不能受是輕苦。云何而能於地獄中救苦眾生。菩薩摩訶薩。作是觀時。身不覺苦。其心不退不動不轉。菩薩爾時應深自知。我定當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩爾時具足煩惱。未有斷者。為法因緣。能以頭目髓腦手足血肉。施於眾生。以釘釘身。投巖赴火。菩薩爾時雖受如是無量眾苦。若心不退不動不轉。菩薩當知我今定有不退之心。當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。菩薩摩訶薩。為破一切眾生苦惱。願作鹿大畜生之身。以血肉施於眾生。眾生取時。復生憐愍。菩薩爾時閉氣不喘。示作死相。令彼取者不生殺害疑網之想。菩薩雖受畜生之身。終不造作畜生之業。何以故。善男子。菩薩既得不退心。已終不造作三惡道業。菩薩摩訶薩。若未來世。有微塵等惡業果報。不定受者。以大願力為眾生故。而悉受之。譬如病人。為鬼所著。藏隱身中。以呪力故。即時相現。或語或喜。或瞋或罵。或啼或哭。菩薩摩訶薩。未來之世。三惡道業亦復如是。菩薩摩訶薩。受熊身時。常為眾生演說正法。或受迦賓闍羅鳥身。為諸眾生說正法。故受瞿陀身。鹿身。兔身。象身。殺羊身。獼猴身。白鴿身。金翅鳥身。龍蛇

之身。受如是等畜生身時。終不造作畜生惡業。常為其餘畜生眾生演說正法。令彼聞法。速得轉離畜生身故。菩薩爾時雖受畜生身。不作惡業。當知必定有不退心。菩薩摩訶薩。於飢饉世。見餓眾生。作龜魚身。無量由延。復作是願。願諸眾生。取我肉時。隨取隨生。因食我肉。離飢渴苦。一切悉發阿耨多羅三藐三菩提心。菩薩發願。若有因我離飢渴者。未來之世。速得遠離二十五有。飢渴之患。菩薩摩訶薩。受如是苦心不退者。當知必定得阿耨多羅三藐三菩提。復次菩薩於疾疫世。見病苦者。作是思惟。如藥樹王。若有病者。取根取莖。取枝。取葉。取花。取果。取皮。取膚。悉得愈病。願我此身亦復如是。若有病者。聞聲觸身。服食血肉。乃至骨髓。病悉除。愈。願諸眾生。食我肉時。不生惡心。如食子肉。我治病已。常為說法。願彼信受。思惟轉教。復次善男子。菩薩具足煩惱。雖受身苦。其心不退不動不轉。當知必定得不退心。成阿耨多羅三藐三菩提。復次善男子。若有眾生。為鬼所病。菩薩見已。即作是言。願作鬼身。大身健身。多眷屬身。使彼聞見。病得除愈。菩薩摩訶薩。為眾生故。勤修苦行。雖有煩惱。不污其心。復次善男子。菩薩摩訶薩。雖復修行六波羅蜜。亦不求於六波羅蜜果。修行無上六波羅蜜時。作是願言。我今以此六波羅蜜。施一切眾生。一一眾生。受我施已。悉令得成阿耨多羅三藐三菩提。我亦自為六波羅蜜。勤修苦行。受諸苦惱。當受苦時。願我不退菩提之心。善男子。菩薩摩

訶薩。作是願時。是名不退菩提之相。復次善男子。菩薩摩訶薩。不可思議。何以故。菩薩摩訶薩。深知生死多諸罪過。觀大涅槃。有大功德。為諸眾生。處在生死。受種種苦心。無退轉。是名菩薩。不可思議。復次善男子。菩薩摩訶薩。無有因緣。而生憐愍。實不受恩。而常施恩。雖施於恩。而不求報。是故復名不可思議。復次善男子。或有眾生。為自利益。修諸苦行。菩薩摩訶薩。為利他。故修行苦行。是名自利。是故復名不可思議。復次菩薩。具足煩惱。為壞怨親。所受諸苦。修平等心。是故復名不可思議。復次菩薩。若見諸惡不善眾生。若訶責。若軟語。若驅擯。若捨之。有惡性者。現為軟語。有憍慢者。現為大慢。而其內心。實無憍慢。是名菩薩。方便不可思議。復次菩薩。具足煩惱。少財物時。而求者多。心不進小。是名菩薩。不可思議。復次菩薩。於佛出時。知佛功德。為眾生。故於無佛處。受邊地身。如盲如聾。如跛如。是名菩薩。不可思議。復次菩薩。深知眾生。所有罪過。為度脫。故常與共行。雖隨其意。罪垢不污。是故復名不可思議。復次菩薩。了了知見。無眾生相。無煩惱。污無修。習道離煩惱者。雖為菩提。無菩提行。亦無成就。菩提行者。無有受苦及破苦者。而亦能為眾生。壞苦行。菩提行。是故復名不可思議。復次菩薩。受後邊身。處兜率天。是亦名為不可思議。何以故。兜率陀天。欲界中勝。在下天者。其心放逸。在上天者。諸根閹鈍。是故名勝。修施修戒。得上下身。修施戒定。得兜率

① 豎 ② 豐 ③ 施於眾生 ④ 施人 ⑤ 呪 ⑥ 術 ⑦ 熊 ⑧ 羆 ⑨ 殺 ⑩ 殺 ⑪ 身 ⑫ 白 ⑬ 生 ⑭ 病者 ⑮ 時有 ⑯ 愈 ⑰ 參 ⑱ 願 ⑲ 相 ⑳ 觀 ㉑ 瞿 ㉒ 瘴 ㉓ 污 ㉔ 行 ㉕ 習 ㉖ 集

身一切菩薩毀些諸有破壞諸有終不造作
兜率天業受彼天身何以故菩薩若處其餘
諸有亦能教化成就眾生實無欲心而生欲
界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率
天有三事勝一者命二者色三者名菩薩摩
訶薩實不求於命色名稱雖無求心而所得
勝菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因緣亦勝是
故復名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖
勝諸天而諸天等於菩薩所終不生於瞋心
妬心憍慢之心常生喜心菩薩於天亦不憍
慢是故復名不可思議菩薩摩訶薩不造命
業而於彼天畢竟壽命是名命勝亦無色業
而妙色身光明遍滿是名色勝菩薩摩訶薩
處彼天宮不樂五欲唯為法事是故名稱充
滿十方是名名勝是故復名不可思議菩薩
摩訶薩下兜率天是時大地六種震動是故
復名不可思議何以故菩薩下時欲色諸天
悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故
令地動復有菩薩人中象王人中象王名為
龍王龍王初入胎時有諸龍王在此地下或
怖或喜是故大地六種震動是故復名不
可思議菩薩摩訶薩知入胎時住時出時知
父知母不淨不污如帝釋髻青色寶珠是故
復名不可思議善男子大涅槃經亦復如是
不可思議善男子譬如大海有八不思議何
等為八一者漸漸轉深二者深難得底三者
同一鹹味四者潮不過限五者有種種寶藏
六者大身眾生在居在中居住七者不宿死尸八
者一切萬流大雨投之不增不減善男子漸

漸轉深有三事何等三一者眾生福力二者
順風而行三者河水入故乃至不增不減亦
各有三是大涅槃微妙經典亦復如是有一
不可思議一者漸漸深所謂優婆塞戒沙彌
戒比丘戒菩薩戒須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅
三藐三菩提果是涅槃經說如是等法是名
漸漸深是故此經名漸漸深二者深難得底
如來世尊不生不滅不得阿耨多羅三藐三
菩提不轉法輪不食不受不行惠施是故名
為常樂我淨一切眾生悉有佛性佛性非色
不離於色非受想行識乃至不離於識是常
可見了因非作因須陀洹乃至辟支佛當得
阿耨多羅三藐三菩提亦無煩惱亦無住處
雖無煩惱不名為常是故名深復有甚深於
是經中或時說我或說無我或時說常或說
無常或時說淨或說不淨或時說樂或時說
苦或時說空或說不空或說一切有或說一
切無或說三乘或說一乘或說五陰即是佛
性金剛三昧及以中道首楞嚴三昧十二因
緣第一義空慈悲平等於諸眾生頂智信心
知諸根力一切法中無礙智雖有佛性
不說決定是故名深三者一味一切眾生同
有佛性皆同一乘同一解脫一因一果同一
甘露一切當得常樂我淨是名一味四者潮
不過限如是經中制諸比丘不得受畜八不
淨物若我弟子有能受持讀誦書寫解說分
別是大涅槃微妙經典寧失身命終不犯之
是名潮不過限五者有種種寶藏是經即

是無量寶藏所言寶者謂四念處四正勤四
如意足五根五力七覺分八聖道分嬰兒
行聖行梵行天行諸善方便眾生佛性菩薩
功德如來功德聲聞功德緣覺功德六波羅
蜜無量三昧無量智慧是名寶藏六者大身
眾生所居住處大身眾生者謂佛菩薩大智
慧故名大眾生大身故大心故大莊嚴故大
調伏故大方便故大說法故大勢力故大徒
眾故大神通故大慈悲故常不變故一切眾
生無罣礙故容受一切諸眾生故是名大身
眾生所居之處七者不宿死尸死尸者謂一
闍提犯四重禁五無間罪誹謗方等非法說
法法說非法受畜八種不淨之物佛物僧物
隨意而用或於比丘比丘尼所作非法事是
名死尸是涅槃經離如是等是故名為不宿
死尸八者不增不減無邊際故無始終故非
色故非作故常住故不生滅故一切眾生悉
平等故一切法性同一性故是名無增減是
故此經如彼大海有八不思議◎
◎師子吼言世尊若言如來不生不滅名為
深者一切眾生有四種生卵生胎生濕生化
生是四種生人中具有如施婆羅比丘優
婆塞婆羅比丘彌迦羅長者母尼拘陀長者
母半闍羅長者母各五百子同於卵生當知
人中則有卵生濕生者如佛所說我於往昔
作菩薩時作頂生王及手生王如今所說菴
羅樹女迦不多樹女當知人中則有濕生劫
初之時一切眾生皆悉化生如來世尊得八
自在何因緣故不化生耶佛言善男子一

①喜-覺(心)悟(心) ②不+(可)③(為)+三④不+(可)⑤(者)-⑥(大)+涅⑦罪-盡⑧(有)種(種)-⑨分-足⑩(身)-⑪大-人
⑫(身)-⑬(法)-法-佛⑭(無)+滅⑮卷第三十二終◎⑯卷第三十三品第十一之七首◎⑰羅+(門)⑱耶+也

切眾生四生所生得聖法已不得如本卵生濕生善男子劫初眾生皆悉化生當爾之時佛不出世善男子若有眾生遇病苦時須醫須藥劫初之時眾生化生雖有煩惱其病未發是故如來不出其世劫初眾生身心非器是故如來不出其世善男子如來世尊所有事業勝諸眾生所謂種^①姓眷屬父母以殊勝故凡所說法人皆信受是故如來不受化生善男子一切眾生父作子業子作父業如來世尊若受化身則無父母若無父母云何能令一切眾生作諸善業是故如來不受化身善男子佛正法中有二種護一者內二者外內護者所謂戒禁外護者族親眷屬若佛如來受化身者則無外護是故如來不受化身善男子有人恃姓而生憍慢如來為^②欲破如是慢故生在貴姓不受化身善男子如來世尊有真父母父名淨飯母名摩耶而諸眾生猶言是幻云何當受化身之身若受化身云何得有碎身舍利如來為益眾生福德故碎其身而令供養是故如來不受化身一切諸佛悉無化生云何獨令我受化身爾時師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛

為諸眾生修苦行 是故世間興供養
見他受苦身戰動 處在地獄不覺痛
為諸眾生受大苦 是故無勝無有量
如來為眾修苦行 成就具足滿六度
心處邪風不傾動 是故能勝世大士
眾生常欲得安樂 而不知修安樂因
如來能教令修習 猶如慈父愛一子
佛見眾生煩惱患 心苦如母念病子
常思離病諸方便 是故此身繫屬他
一切眾生行諸苦 其心顛倒以為樂
如來演說真苦樂 是故稱號為大悲
世間皆處無明翳 無有智嘴能破之
如來智嘴能^③啄壞 是故名為最大子
不為三世所攝持 無有名字及假號
覺知涅槃甚深義 是故稱佛為大覺
有河^④洄復沒眾生 無明所盲不知出
如來自渡能渡彼 是故稱佛^⑤大船師
能知一切諸因果 亦復通達盡滅道
常施眾生病苦藥 是故世稱大醫王
外道邪見說苦行 因是能得無上樂
如來演說真樂行 能令眾生受快樂
如來世尊破邪道 開示眾生正真路
行是道者得安樂 是故稱佛為導師
非自非他之所作 亦非共作無因作
如來所說苦受事 勝於一切諸外道
成就具足戒定慧 亦以此法教眾生
以法施時無^⑥妬悋 是故稱佛無緣悲
無所造作無因緣 獲得無因無果報
是故一切諸智者 稱說如來不求報

常共世間放逸行 而身不為放逸汚
是故名為不思議 世間八法不能汚
如來世尊無怨親 是故其心常平等
我師子吼讚大悲 能吼無量師子吼^⑦
大般涅槃經卷第三十二

大般涅槃經卷第三十二

北凉天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十一之一

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切眾生不調能調不淨能淨無歸依者能作歸依未解脫者能令解脫得八自在為大醫師作大藥王善星比丘是佛菩薩時子出家之後受持讀誦分別解說十二部經壞欲界結獲得四禪云何如來記說善星是一闍提^⑧廝下之人地獄劫住不可治人如來何故不先為其演說正法後為菩薩如來世尊若不能救善星比丘云何得名有大慈愍有方便佛言善男子譬如父母唯有三子其一子者有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能速了知其第二子不敬父母無信順心利根智慧於世間事能速了知其第三子不敬父母無信順心鈍根無智父母若欲教告之時應先教誰先親愛誰當先教授知世間事迦葉菩薩白佛言世尊應先教授有信順心恭敬父母利根智慧知世事者其次第二乃及第三而彼二子雖無信心恭敬之心為愍念故次復教之善男子如來亦爾其三子者初喻菩

如來無量功德聚 我今不能廣宣說
今為眾生演一分 唯願哀愍聽我說
眾生無明闇中行 具受無邊百種苦
世尊能令遠離之 是故世稱為大悲
眾生往返生死繩 放逸迷茫無安樂
如來能施眾安樂 是故永斷生死繩
佛能施眾安樂故 自於已樂不貪樂

復教之善男子如來亦爾其三子者初喻菩

①姓-性②戒禁-禁戒③姓-性④欲-⑤其-具⑥啄-破⑦洄復-迴復⑧大船-大缸⑨妬悋-悋妬⑩不分卷⑪(大般涅槃經)+迦葉⑫廝-斯⑬愍-悲⑭信順-有信⑮乃-後⑯心-順⑰己⑱南藏30卷-已⑲北藏

薩中喻聲聞後喻一闡提如十二部經修多羅中微細之義我先已為諸菩薩說淺近之義為聲聞說世間之義為一闡提五逆罪說現在世中雖無利益以憐愍故為生後世諸善種子善男子如三種田一者渠流便易無諸沙壘瓦石棘刺種一得百二者雖無沙壘瓦石棘刺渠流險難收實減半三者渠流險難多諸沙壘瓦石棘刺種一得一為稟草故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闡提善男子譬如三鬘一者完二者漏二者破若欲盛置乳酪水蘇先用何者世尊應用完者次用漏者後及破者其完淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闡提善男子如三病人俱至醫所一者易治二者難治三者不可治善男子醫若治者當先治誰世尊應先治易次及第二後及第三何以故為親屬故其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者喻一闡提現在世中雖無善果以憐愍故為種後世諸善種子故善男子譬如大王有三種馬一者調壯大力二者不調齒壯大力三者不調羸老無力王若乘者當先乘誰世尊應當先乘調壯大力次用第二後用第三善男子調壯大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提現在世中雖無利益以憐愍故為種後世諸善種子善男子如大施時有三人來一者貴族聰明持戒二者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀戒善男子是大施主應先施誰世尊應先施於貴

姓之子利根持戒次及第二後及第三其第一者喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闡提善男子如大師子殺香象時皆盡其力殺兔亦爾不生輕想諸佛如來亦復如是為諸菩薩及一闡提演說法時功用無二善男子我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋演說法要弟子法應後師眠臥爾時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼爾時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來我言癡人汝常不聞如來世尊無所畏耶爾時帝釋即語我言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我即語言憍尸迦如是人者得入佛法亦有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提我雖為是善星說法而彼都無信受之心善男子我於一時在迦尸國尸婆富羅城善星比丘為我給使我時欲入彼城乞食無量眾生虛心渴仰欲見我跡善星比丘尋隨我後而毀滅之既不能滅而令眾生不善心我入城已於酒家舍見一尼乾躡脊蹲地狼食酒糟善星比丘見已而言世尊世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人

不聞諸佛如來誠言無二我雖為是善星說法而彼絕無信受之心善男子我於一時與善星比丘住王舍城爾時城中有一尼乾名曰苦得常作是言眾生煩惱無因無緣眾生解脫亦無因緣善星比丘復作是言世尊世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得尼乾實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何因緣故阿羅漢人於阿羅漢而生嫉妬我言癡人我於羅漢不生嫉妬而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼中其同學輩當昇其尸置寒林中爾時善星即往苦得尼乾子所語言長老汝今知不沙門瞿曇記汝七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼中同學同師當昇汝尸置寒林中長老好善思惟作諸方便當令瞿曇墮妄語中爾時苦得聞是語已即便斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜食黑蜜已復飲冷水飲冷水已腹痛而終終已同學昇其尸置寒林中即受食吐餓鬼之形在其尸邊善星比丘聞是事已至寒林中見苦得身受食吐形在其尸邊躡脊蹲地善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝尸答言同學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身答言我得食吐鬼身善星諦聽如來善語真語時語義語法語善星如來口出如是實語汝於爾時云何不信若有眾生不信如來真實語者彼亦當受如我此身爾時善星即還我所作

①壘-滷②險難-難險③鬘-器④蘇-酥⑤(種)+子⑥(當)-⑦乘+(用)⑧用-乘⑨用-及⑩善星+(比丘)⑪隨-從⑫而-欲⑬躡-躡⑭淫-淫⑮是-具⑯(因緣)-⑰(阿)-⑱(人)-⑲嫉妬-嫉妬⑳嫉妬-嫉妬㉑當-

如是言世尊苦得尼乾命終之後生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處云何而言苦得生於三十三天世尊實如所言苦得尼乾實不生於三十三天今受食吐餓鬼之身我言癡人諸佛如來誠言無二若言如來有二言者無有是處善星即言如來爾時雖作是說我於是事都不生信善男子我亦常為善星比丘說真實法而彼絕無信受之心

善男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪失四禪已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知他人心中我於爾時告善星言我所說法初中後善其言巧妙字義真正所說無雜具足成就清淨梵行善星比丘復作是言如來雖復為我說法而我真實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星比丘今者近在尼連禪河可共往問爾時如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見如來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄

善男子善星比丘雖入佛法無量寶聚空無所獲乃至不得一法之利以放逸故惡知識故譬如有人雖入大海多見眾寶而無所得以放逸故又如入海雖見寶聚自戮而死或為羅刹惡鬼所殺善星比丘亦復如是入佛法已為惡知識羅刹大鬼之所殺害善男子是故如來以憐愍故常說善星多諸放逸善男子若本貧窮於是人所雖生憐愍其心則薄若本巨富後失財物於是人所生於憐愍

其心則厚善星比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可憐愍是故我說善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根我諸弟子有見聞者於是人所無不生於重憐愍心如初巨富後失財者我於多年常與善星共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪故不捨惡見善男子我從昔來見是善星有少善根如毛髮許終不記彼斷絕善根是一闍提廡下之人地獄劫住以其宣說無因無果無有作業爾乃記彼永斷善根是一闍提廡下之人地獄劫住善男子譬如有人沒園廁中有善知識以手撓之若得首髮便欲拔出久求不得爾乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實無二何以故若佛所記當墮地獄若不墮者無有是處聲聞緣覺所記前者則有二種或虛或實如目捷連在摩伽陀國遍告諸人却後七日天當降雨時竟不雨復記牯牛當生白犢及其產時乃產駮犢記生男者後乃產女

善男子善星比丘常為無量諸眾生等宣說一切無善惡果爾時永斷一切善根乃至無有如毛髮許善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿二十年畜養共行我若

遠棄不近左右是人當教無量眾生造作惡業是名如來第五解力世尊一闍提輩以何因緣無有善法善男子一闍提輩斷善根故眾生悉有信等五根而一闍提輩永斷滅故以是義故殺害蟻子猶得殺罪殺一闍提無有殺罪世尊一闍提者終無善法是故名為一闍提耶佛言如是如是世尊一切眾生有三種善所謂過去未來現在一闍提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一闍提耶善男子斷有二種一者現在滅二者現在障於未來一闍提輩具足二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒園廁中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛頭未沒而一毛頭不能勝身一闍提輩亦復如是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦未來之世雖可救拔現在之世無如之何是故名為不可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來非現在是故佛性不可得斷如朽敗子不能生芽一闍提輩亦復如是世尊一闍提輩不斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善善男子若諸眾生現在世中有佛性者則不得名一闍提也如世間中眾生我性佛性是常三世不攝三世若攝名為無常佛性未來以當見故故言眾生悉有佛性以是義故十住菩薩具足莊嚴乃得少見迦葉菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何故如來說言未來如來若言一闍提輩無善法者一闍提輩於其同學同師父母親族妻子豈當不生愛念心耶如其生者非是善乎佛言善哉

~ 闍(常) ② 鼻(與) ③ 尸(屍) ④ (鬼) + 形 ⑤ 語(言) ⑥ 失(退) ⑦ 如(我) ⑧ 墮(阿鼻獄) ⑨ 撓(耗) ⑩ 記(說) ⑪ 墮(到) ⑫ 前(別) ⑬ 捷(捷) ⑭ 及(乃) ⑮ 產(生) ⑯ 足(是) ⑰ 芽(牙)

善哉。善男子。快發斯問。佛性者。猶如虛空。非過去。非未來。非現在。一切眾生。有三種身。所謂過去。未來。現在。眾生。未來。具足莊嚴。清淨之身。得見佛性。是故。我言。佛性。未來。善男子。我為眾生。或時。說因為果。或時。說果為因。是故。經中。說命為食。見色。為觸。未來。身淨。故說佛性。世尊。如佛所說。義如是者。何故。說言。一切眾生。悉有佛性。善男子。眾生。佛性。雖現在。無。不可言。無。如虛空。性。雖無現在。不得言。無。一切眾生。雖復無常。而是佛性。常住無變。是故。我於此經中。說。眾生。佛性。非內。非外。猶如虛空。非內。非外。如其虛空。有內外者。虛空。不名為一。為常。亦不得言。一切處。有。虛空。雖復非內。非外。而諸眾生。悉皆有之。眾生。佛性。亦復如是。如汝所言。一闍提輩。有善法者。是義不然。何以故。一闍提輩。若有身業。口業。意業。取業。求業。施業。解業。如是等業。悉是邪業。何以故。不求因果。故。善男子。如呵梨勒。果。根莖。枝葉。花實。悉苦。一闍提業。亦復如是。◎

◎善男子。如來。具足。知諸根力。是故。善能。分別。眾生。上中下根。能知。是人。轉下。作中。能知。是人。轉中。作上。能知。是人。轉上。作中。能知。是人。轉中。作下。是故。當知。眾生。根性。無有。決定。以無定故。或斷善根。斷已。還生。若諸眾生。根性。定者。終不。先斷。斷已。復生。亦不應。說。一闍提輩。墮於地獄。壽命。一劫。善男子。是故。如來。說。一切法。無有。定相。迦葉。菩薩。白。佛言。世尊。如來。具足。知諸根力。定知。善星。當斷。善根。以何因緣。聽其。出家。佛言。善男子。我於。往昔。初

出家時。吾弟。難陀。從弟。阿難。調婆。達多。子。羅睺。如是。等輩。皆悉。隨我。出家。修道。我若不聽。善星。出家。其人。次當。得紹。王位。其力。自在。當壞。佛法。以是。因緣。我便。聽其。出家。修道。善男子。善星。比丘。若不出家。亦斷。善根。於無量。世。都無。利益。今出家。已斷。善根。能受。持戒。供養。恭敬。耆舊。長宿。有德。之人。修習。初禪。乃至。四禪。是名。善因。如是。善因。能生。善法。善法。既生。能修。習道。既修。習道。當得。阿耨。多羅。三藐。三菩提。是故。我聽。善星。出家。善男子。若我不聽。善星。比丘。出家。受戒。則不得。稱我。為如來。具足。十力。

善男子。佛觀。眾生。具足。善法。及不善法。是人。雖具。如是。二法。不久。能斷。一切。善根。具不善根。何以故。如是。眾生。不親。善友。不聽。正法。不善。思惟。不如。法行。以是。因緣。能斷。善根。具不善根。善男子。如來。復知。是人。現世。若未來。世。少壯。老時。當近。善友。聽受。正法。苦集。滅道。爾時。則能。還生。善根。善男子。譬如有。泉。去。村。不遠。其水。甘。美。具。八。功德。有人。熱渴。欲往。泉所。邊有。智者。觀是。渴人。必定。無疑。當至。水所。何以故。無異。路。故。如來。世尊。觀諸。眾生。亦復。如是。是故。如來。名為。具足。知諸。根力。爾時。世尊。取地。少土。置之。爪上。告。迦葉。言。是土。多耶。十方。世界。地土。多乎。迦葉。菩薩。白。佛言。世尊。爪上。土者。不比。十方。所有。土也。善男子。有人。捨身。還得。人身。捨。三惡。身。得。受人。身。諸根。完具。生於。中國。具足。正信。能修。習道。修習。道。已能。得解。脫。得解。脫。已能。入涅槃。如。爪上。土。捨人

身。已得。三惡。身。捨。三惡。身。得。三惡。身。諸根。不具。生於。邊地。信邪。倒見。修習。邪道。不得。解脫。常樂。涅槃。如。十方。界。所有。地土。善男子。護持。禁戒。精勤。不懈。不犯。四重。不作。五逆。不用。僧鬘。物。不作。一闍提。不斷。善根。信如是。等涅槃。經典。如。爪上。土。毀戒。懈怠。犯。四重。禁。作。五逆。罪。用。僧鬘。物。作。一闍提。斷。諸善根。不信。是經。如。十方。界。所有。地土。善男子。如來。善知。眾生。如是。上中下。根。是故。稱。佛。具。知。根力。迦葉。菩薩。白。佛言。世尊。如來。具足。是。知。根力。是故。能。知。一切。眾生。上中下。根。利鈍。差別。知。現在。世。眾生。諸根。亦。知。未來。眾生。諸根。如是。眾生。於。佛。滅。後。作。如是。說。如來。畢竟。入。於。涅槃。或不。畢竟。入。於。涅槃。或。說。有。我。或。說。無。我。或有。中陰。或。無。中陰。或。說。有。退。或。說。無。退。或。言。如來。身。是。有。為。或。言。如來。身。是。無。為。或有。說。言。十二。因緣。是。有。為。法。或。說。因緣。是。無。為。法。或。說。心。是。有。常。或。說。心。是。無。常。或有。說。言。受。五。欲。樂。能。障。聖。道。或。說。不。遮。或。說。世。第一。法。唯。是。欲。界。或。說。三。界。或。說。布。施。唯。是。意。業。或有。說。言。即。是。五。陰。或有。說。言。有。二。無。為。或有。說。言。無。二。無。為。復。有。說。言。有。造。色。復。有。說。言。或。無。造。色。或有。說。言。有。無。作。色。或有。說。言。無。無。作。色。或有。說。言。有。心。數。法。或有。說。言。無。心。數。法。或有。說。言。有。五。種。有。或有。說。言。有。六。種。有。或有。說。言。八。戒。齋。法。優。婆。塞。戒。具。足。受。得。或有。說。言。不。具。受。得。或。說。比。丘。犯。四。重。已。比。丘。戒。在。或。說。不。在。或有。說。言。須。陀。洹。人。斯。陀。含。人。阿。那。含。人。阿。羅。漢。人。皆。得。佛。道。或

①(為)②卷第三十三終③卷第三十四首④迦葉菩薩品第十二之二首⑤修習-修集⑥下同⑦(能修正道修正道已)+能⑧諸-身⑨僧鬘-僧祇⑩經+(者)⑪

言不得。或說佛性即眾生有。或說佛性離眾生有。或有說言犯四重禁作五逆罪一闍提等皆有佛性。或說言無。或有說言有十方佛。或有說言無十方佛。如其如來具足成就知根力者。何故今日不決定說。

佛告迦葉菩薩。善男子。如是之義非眼識知。乃至非意識知。乃是智慧之所能知。若有智者我於是人終不作二。是亦謂我不作二說。於無智者作不定說。而是無智亦復謂我作不定說。善男子。如來所有一切善行悉為調伏諸眾生故。譬如醫王所有醫方悉為療治一切病苦。善男子。如來世尊為國土故。為時節故。為他語故。為諸人故。為眾根故。於一法中作二種說。於一說法說無量名。於一義中說無量名。於無量義說無量名。云何一名說無量名。猶如涅槃亦名涅槃亦名無生亦名無出亦名無作亦名無為亦名歸依亦名窟宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼岸亦名無畏亦名無退亦名安處亦名寂靜亦名無相亦名無二亦名一行亦名清涼亦名無闇亦名無礙亦名無諍亦名無濁亦名廣大亦名甘露亦名吉祥。是名一名作無量名。云何一義說無量名。猶如帝釋亦名帝釋亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名富蘭陀羅亦名摩佉婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍支夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶幢。是名一義說無量名。云何於無量義說無量名。如佛如來亦名如來。義異名異亦名阿羅呵義異名異亦名三藐三佛陀義異名異亦名船師

亦名導師亦名正覺亦名明行足亦名大師子王亦名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大象王亦名大龍王亦名施眼亦名大力士亦名大無畏亦名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大丈夫亦名天人師亦名大分陀利亦名獨無等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名無相亦名具足八智。如是一切義異名異善男子。是名無量義中說無量名。復有一義說無量名。所謂如陰亦名為陰亦名顛倒亦名為諦亦名四念處亦名四食亦名四識住處亦名為有亦名為道亦名為時亦名眾生亦名為世亦名第一義亦名三修謂身戒心亦名因果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因緣亦名聲聞辟支佛亦名地獄餓鬼畜生人天亦名過去現在未來。是名一義說無量名。善男子。如來世尊為眾生故。廣中說略中說廣。第一義諦說為世諦。說世諦法為第一義諦。云何名為廣中說略。如告比丘我今宣說十二因緣。云何名為十二因緣。所謂因果。云何名為略中說廣。如告比丘我今宣說苦集滅道。苦者所謂無量諸苦。集者所謂無量煩惱。滅者所謂無量解脫。道者所謂無量方便。云何名為第一義諦說為世諦。如告比丘吾今此身有老病死。云何名為世諦說為第一義諦。如告憍陳如。汝得法故名阿若憍陳如是。故隨人隨意隨時。故名如來。知諸根力善男子。我若當於如是等義作定說者。則不得稱我為如來。具知根力善男子。有智之人當

知香象所負非驢所勝。一切眾生所行無量。是故如來種種為說無量之法。何以故。眾生多有諸煩惱故。若使如來說於一行。不名如來。具足成就知諸根力。是故我於餘經中說五種眾生不應還為說五種法。為不信者不讚正信。為毀禁者不讚持戒。為慳貪者不讚布施。為懈怠者不讚多聞。為愚癡者不讚智慧。何以故。智者若為是五種人說。是五事當知說者不得具足知諸根力。亦不得名憍愍眾生。何以故。是五種人聞是事已。生不信心惡心瞋心。以是因緣於無量世受苦果報。是故不名憍愍眾生。具知根力。是故我先於餘經中告舍利弗。汝慎勿為利根之人廣說法語。鈍根之人略說法也。舍利弗言。世尊。我但為憍愍故說。非是具足根力故說。善男子。廣略說法是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。如汝所言。佛涅槃後諸弟子等各異說者。是人皆以顛倒因緣不得正見。是故不能自利利他。善男子。是諸眾生非唯一性一行一根一種國土一善知識。是故如來為彼種種宣說法要。以是因緣十方三世諸佛如來。為眾生故。開示演說十二部經。善男子。如來說是十二部經。非為自利。但為利他。是故如來第五力者。名為解力。是二力故。如來深知是人現在能斷善根。是人後世能斷善根。是人現在能得解脫。是人後世能得解脫。是故如來名無上力士。

大般涅槃經卷第三十三

①諸-度(諸)-會 ②支-脂(支)-會 ③名-為(名)-會 ④世諦說-說世諦(世)-會 ⑤是-此(是)-會 ⑥我+(今)-會 ⑦無-勿(無)-會 ⑧(後頁)不分卷品(後)-會

大般涅槃經卷第三十四

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十一之二一

◎善男子。若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃。是人不解如來意。故作如是說。善男子。是香山中有諸仙人五萬三千。皆於過去迦葉佛所修諸功德。未得正道。親近諸佛聽受正法。如來欲為如是人。故告阿難言。過三月已。吾當涅槃。諸天聞已。其聲展轉。乃至香山。諸仙聞已。即生悔心。作如是言。云何我等得生人中。不親近佛。諸佛如來出世甚難。如優曇花。我今當往。至尊所聽受正法。善男子。爾時五萬三千諸仙。即來我所。我時即為如應說法。諸大士。色是無常。何以故。色之因緣是無常。故無常因生。色云何常。乃至識亦如是。爾時諸仙聞是法已。即時獲得阿羅漢果。善男子。拘尸那竭有諸力士三十萬人。無所繫屬。自恃憍恣。色力命財。狂醉亂心。善男子。我為調伏諸力士。故告目連言。汝當調伏。如是力士。時目連。捷連敬順我教。於五年中。種種教化。乃至不能令一力士受法調伏。是故我復為彼力士。告阿難言。過三月已。吾當涅槃。善男子。時諸力士聞是語已。相與集聚。平治道路。過三月已。我時便從毘舍離國。至拘尸那城。中路遙見諸力士輩。即自化身為沙門像。往力士所作如是言。諸童子。作何事耶。力士聞已。皆生瞋恨。作如是言。沙門。汝今云何謂我等輩為童子耶。我時語言。汝今大眾

三十萬人。盡其身力。不能移此微末小石。云何不名為童子乎。諸力士言。汝若謂我為童子者。當知汝即是大人也。善男子。我於爾時。以足二指。掘出此石。是諸力士見是事已。即於己身。生輕劣想。復作是言。沙門。汝今復能移徙此石。令出道不。我言童子。何因緣故。嚴治此道。諸力士言。沙門。汝不知耶。釋迦如來當由此路。至娑羅林。入於涅槃。以是因緣。我等平治。我時讚言。善哉善哉。童子。汝等已發如是善心。吾當為汝除去此石。我時以手擲大石。高至阿迦尼吒。時諸力士見石在空中。皆生驚怖。尋欲四散。我復告言。諸力士等。汝今不應生恐怖心。各欲散去。諸力士言。沙門。若能救護我者。我當安住。爾時我復以手接石。置之右掌。力士見已。心生歡喜。復作是言。沙門。是石常耶。是無常乎。我於爾時以口吹之。石即散壞。猶如微塵。力士見已。唱言。沙門。是石無常。即生愧心。而自考責。云何我等恃怙自在。色力命財。而生憍慢。我知其心。即捨化身。還復本形。而為說法。力士見已。一切皆發菩提之心。善男子。拘尸那竭有一工巧名曰純陀。是人先於迦葉佛所發大誓願。釋迦如來入涅槃時。我當最後奉施飲食。是故我於毘舍離國。顧命比丘優婆塞摩那。善男子。過三月已。吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹。入般涅槃。汝可往告純陀。令知善男子。王舍城中有五通仙。名須跋陀。年百二十。常自稱是一切智人。生大憍慢。已於過去無量佛所。種諸善根。我亦為欲調伏彼故。告阿難言。過三

月已。吾當涅槃。須跋聞已。當來我所。生信敬心。我當為彼說種種法。其人聞已。當得盡漏。善男子。羅閱耆王頻婆娑羅。其王太子名曰善見。業因緣。故生惡逆心。欲害其父。而不得便。爾時惡人提婆達多。亦因過去業。因緣。故復於我所。生不善心。欲害於我。即修五通。不久獲得。與善見太子共為親厚。為太子故。現作種種神通之事。從非門出。從門而入。從門而出。非門而入。或時示現象。馬牛羊男女之身。善見太子見已。即生愛心。喜心。敬信之心。為是事故。嚴設種種供養之具。而供養之。又復白言。大師聖人。我今欲見曼陀羅花。時調婆達多。即便往。至三十三天。從彼天人而求索之。其福盡。故都無與者。既不得花。作是思惟。曼陀羅樹無我所。我若自取。當有何罪。即前欲取。便失神通。還見己身在王舍城。心生慚愧。不能復見善見太子。復作是念。我今當往。至如來所。求索大眾。佛若聽者。我當隨意。教詔。勅使舍利弗等。爾時提婆達多。便來我所。作如是言。唯願如來。以此大眾。付囑於我。我當種種說法。教化令其調伏。我言。癡人。舍利弗等。聰明大智。世所信伏。我猶不以大眾。付囑。況汝癡人。食唾者乎。時提婆達多。復於我所。倍生惡心。作如是言。瞿曇。汝今雖復調伏大眾。勢亦不久。當見磨滅。作是語已。大地即時六返震動。提婆達多。尋時躋地。於其身邊。出大暴風。吹諸塵土。而污塗之。提婆達多。見惡相已。復作是言。若我此身。現世必入阿鼻地獄。我要當報。如是大怨。時提婆達多。

◎ ③(前頁) ①不分卷品 ②捷-捷 ③子+(輩) ④今-等 ⑤(善哉)- ⑥(大石)- ⑦優婆摩那-優波摩那 ⑧厚-友 ⑨調-提 ⑩達+(多) ⑪返-反 ⑫(多)- ⑬南本涅槃31卷777頁中段9行作己,合於經義

尋起。往至善見太子所。善見見已。即問。聖人何故顏容憔悴。有憂色耶。提婆達言。我常如是。汝不知乎。善見答言。願說其意。何因緣爾。提婆達言。我今與汝極成親愛。外人罵汝。以為非理。我聞是事。豈得不憂。善見太子復作是言。國人云。何罵辱於我。提婆達言。國人罵汝。為未生怨。善見復言。何故名我為未生怨。誰作此名。提婆達言。汝未生時。一切相師皆作是言。是兒生已。當殺其父。是故外人皆悉號汝為未生怨。一切內人護汝。心故謂為善見。韋提夫人聞是語已。既生汝身。於高樓上棄之。於地。壞汝一指。以是因緣。人復號汝為婆羅留枝。我聞是已。心生愁憤。而復不能向汝說之。提婆達多以如是等種種惡事。教令殺父。若汝殺父。我亦能殺瞿曇沙門。善見太子問一大臣名曰雨行。大王何故為我立字。作未生怨。大臣即為說其本末。如提婆達所說無異。善見聞已。即與大臣收其父王閉之城外。以四種兵而守衛之。韋提夫人聞是事已。即至王所。諸守王人遮不聽入。爾時夫人。生瞋恚心。便呵罵之。時諸守人即告太子。大王夫人欲得往見父王。不審聽不。善見聞已。復生瞋嫌。即往母所。前牽母髮。拔刀欲斫。爾時耆婆白言。大王。有國已來。罪雖極重。不及女人。況所生母。善見太子聞是語已。為耆婆故。即便放捨。遮斷父王衣服。臥具飲食湯藥。過七日。已王命便終。善見太子見父喪已。方生悔心。雨行大臣復以種種惡邪之法。而為說之。大王。一切業行都無有罪。何故今者而

生悔心。耆婆復言。大王當知。如是業者。罪兼二種。一者殺害父王。二者殺須陀洹。如是罪者。除佛更無能除滅者。善見王言。如來清淨。無有穢濁。我等罪人。云何得見。善男子。我知是事故。告阿難。過三月。已吾當涅槃。善見聞已。即來我所。我為說法。重罪得薄。獲無根信。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。故作是言。如來定說畢竟涅槃。◎

千年中修習慈心。是慈因緣。於後八萬四千年中。次第得作轉輪聖王。三十世中。作釋提桓因。無量世中。作諸小王。善男子。爾時善見。豈異人乎。莫作斯觀。即我身是。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來定說。有我及有所。又我一時。為諸眾生說言。我者即是性也。所謂內外因緣。十二因緣。眾生五陰。心界。世間功德業行。自在天。世即名為我。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來定說。有我。善男子。復於異時。有一比丘。來至我所。作如是言。世尊。云何名我。誰是我耶。何緣故我。我時。即為比丘說言。比丘。無我。我所。眼者即是本。無今有。已有還無。其生之時。無所從來。及其滅時。亦無所至。雖有業果。無有作者。無有捨陰。及受陰者。如汝所問。云何我者。我即期也。誰是我者。即是業也。何緣我者。即是愛也。比丘。譬如一手。相拍聲。出其中。我亦如是。眾生業愛。三因緣。故名之為我。比丘。一切眾生。色不是我。我中無色。色中無我。乃至識亦如是。比丘。諸外道輩。雖說有我。終不離陰。若說離陰。別有我者。無有是處。一切眾生。行如幻化。熱時之焰。比丘。五陰皆是無常。無樂。無我。無淨。善男子。爾時多有無量比丘。觀此五陰。無我。我所得阿羅漢果。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來定說。無我。善男子。我於經中。復作是言。二事和合。得受是身。一父二母。二者中陰。是二和合。得受是身。或時復說。阿那含人。現般涅槃。或於中陰。入般涅槃。或復說。言中陰身。根具足。明了。皆因往

善男子。菩薩二種。一者實義。二者假名。假名菩薩。聞我二月。當入涅槃。皆生退心。而作是言。如其如來。無常不住。我等何為。為是事故。無量世中。受大苦惱。如來世尊。成就具足。無量功德。尚不能壞。如是死魔。況我等輩。當能壞耶。善男子。是故我為如是菩薩。而作是言。如來常住。無有變易。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。定言。如來終不畢竟入於涅槃。善男子。有諸眾生。生於斷見。作如是言。一切眾生。身滅之後。善惡之業。無有受者。我為是人。作如是言。善惡果報。實有受者。云何知有。善男子。過去之世。拘尸那竭。有王名曰善見。作童子時。經八萬四千歲。作太子時。八萬四千歲。及登王位。亦八萬四千歲。於獨處坐。作是思惟。眾生薄福。壽命短促。常有四怨。而隨逐之。不自覺知。猶故放逸。是故我當出家修道。斷絕四怨。生老病死。即勅有司。於其城外。作七寶堂。作已。便告群臣。百官宮內。妃后諸子。眷屬。汝等當知。我欲出家。能見聽不。爾時大臣。及其眷屬。各作是言。善哉。大王。今正是時。善見王將一使人。獨住堂上。復經八萬四

◎善男子。菩薩二種。一者實義。二者假名。假名菩薩。聞我二月。當入涅槃。皆生退心。而作是言。如其如來。無常不住。我等何為。為是事故。無量世中。受大苦惱。如來世尊。成就具足。無量功德。尚不能壞。如是死魔。況我等輩。當能壞耶。善男子。是故我為如是菩薩。而作是言。如來常住。無有變易。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。定言。如來終不畢竟入於涅槃。善男子。有諸眾生。生於斷見。作如是言。一切眾生。身滅之後。善惡之業。無有受者。我為是人。作如是言。善惡果報。實有受者。云何知有。善男子。過去之世。拘尸那竭。有王名曰善見。作童子時。經八萬四千歲。作太子時。八萬四千歲。及登王位。亦八萬四千歲。於獨處坐。作是思惟。眾生薄福。壽命短促。常有四怨。而隨逐之。不自覺知。猶故放逸。是故我當出家修道。斷絕四怨。生老病死。即勅有司。於其城外。作七寶堂。作已。便告群臣。百官宮內。妃后諸子。眷屬。汝等當知。我欲出家。能見聽不。爾時大臣。及其眷屬。各作是言。善哉。大王。今正是時。善見王將一使人。獨住堂上。復經八萬四

◎爾+(時)◎ ②人+心◎ ③韋+毘◎ ④殺父+父死◎ ⑤(大臣)+大王◎ ⑥諸+所◎ ⑦種+重◎ ⑧卷第三十三終◎ ⑨卷第三十四品第十二之二首◎ ⑩如(靈)是◎ ⑪妃后+后妃◎ ⑫住+往◎ ⑬修習+修集◎ ⑭於+有◎

業如淨醍醐。善男子。我或時說弊惡眾生所受中陰。如世間中麤澁麩。純善眾生所受中陰。如波羅奈所出白^①麩。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說有中陰。善男子。我復為彼逆罪眾生而作是言。造五逆者捨身直入阿鼻地獄。我復說言。曇摩留枝比丘捨身直入阿鼻地獄。於其中間無止宿處。我復為彼犢子梵志說言。梵志。若有中陰。則有六有。我復說言。無色眾生無有中陰。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說定無中陰。

善男子。我於經中復說有退。何以故。因於無量懈怠懶惰。諸比丘等不修道。故說退五種。一者樂於多事。二者樂說世事。三者樂於睡眠。四者樂近在家。五者樂多遊行。以是因緣。令比丘退。說退因緣復有二種。一內二外。阿羅漢人雖離內因不離外因。以外因緣故。則生煩惱。生煩惱故則便退失。復有比丘名曰瞿抵。六返退失。退已慚愧復更進修。第七即得。得已恐失。以刀自害。我復或說有時解脫。或說六種阿羅漢等。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說有退。善男子。經中復說。譬如焦炭不還為木。亦如瓶壞更無瓶用。煩惱亦爾。阿羅漢斷終不還生。亦說眾生煩惱因凡有三種。一者未斷煩惱。二者不斷因緣。三者不善思惟。而阿羅漢無二因緣。謂斷煩惱為不善思惟。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說說無退。善男子。我於經中說。如來身凡有二種。一者生身。二者法身。言生身者即是方便應化之

身。如是身者可得言是生老病死長短黑白。是此是彼。是學無學。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說說佛身是有為法。法身即是常樂我淨。永離一切生老病死。非白非黑。非長非短。非此非彼。非學非無學。若佛出世及不出世。常住不動。無有變易。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說說佛身是無為法。善男子。我經中說云。何名為十二因緣。從無明生行。從行生識。從識生名色。從名色生六入。從六入生觸。從觸生受。從受生愛。從愛生取。從取生有。從有生。從生則有老死憂苦。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說十二緣定是有為。我又一時告喻比丘而作是言。十二因緣有佛。無佛性相常住。善男子。有十二緣不從緣生。有從緣生。非十二緣。有從緣生。亦十二緣。有非緣生。非十二緣。有十二緣非緣生者。謂未來世十二支也。有從緣生。非十二緣者。謂阿羅漢所有五陰。有從緣生。亦十二緣者。謂凡夫人所有五陰。十二因緣。有非緣生。非十二緣者。謂虛空涅槃。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說十二緣定是無為。

善男子。我經中說一切眾生作善惡業。捨身之時四大於此即時散壞。純善業者心即上行。純惡業者心即下行。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說心定常。善男子。我於一時為頻^②娑婆羅王而作是言。大王。當知色是無常。何以故。從無常因而得生。故是色若從無常因生。智者云何說言是常。

若色是常不應壞滅。生諸苦惱。今見是色散滅破壞。是故當知色是無常。乃至識亦如是。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說心定斷。善男子。我經中說。我諸弟子受諸香花金銀寶物。妻子奴婢。八不淨物。獲得正道。得正道已。亦不捨離。我諸弟子聞是說已。不解我意。定言。如來說受五欲不妨聖道。又我一時復作是說。在家之人得正道者。無有是處。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說受五欲定遮正道。

善男子。我經中說遠離煩惱。未得解脫。猶如欲界修習世間第一法也。善男子。我諸弟子聞作是說。不解我意。唱言。如來說第一法唯是欲界。又復我說。暖法頂法忍法世^⑩間第一法。在於初禪至第四禪。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說如是法在於色界。又復我說。諸外道等先已得斷四禪煩惱。修習暖法頂法忍法世第一法。觀四真諦得阿那含果。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說第一法在無色界。善男子。我經中說四種施中有三種淨。一者施主信。因果信。施受者不信。因果與施。二者受者^⑪信。因果施。施主不信。因果及施。三者施主受者二俱有信。四者施主受者二俱不信。是四種施初三種淨。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說施唯意。善男子。我於一時復作是說。施者施時以五事施。何等為五。一者施色。二者施力。三者施安。四者施命。五者施辯。以是因緣。施主還得五事果報。我諸弟子聞是說

①麩-曇-團-宮 ②(則)-宋-元 ③(非)-三 ④(因)+緣-團-宮 ⑤(亦)+非-團-宮 ⑥支-枝-團-宮 ⑦亦-名-三 ⑧娑婆-娑婆-團-宮 ⑨暖-爍-三 ⑩(間)-宋-團 ⑪信因果施-信因果果信施-宮

已不解我意唱言。佛說施即五陰。

善男子。我於一時宣說涅槃。即是遠離煩惱。永盡滅無遺餘。猶如燈滅更無法生。涅槃亦爾。言虛空者。即無所有。譬如世間無所有。故名為虛空。非智緣滅。即無所有。如其有者。應有因緣。有因緣。故應有盡滅。以其無故。無有盡滅。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。佛說無三無為。善男子。我於一時為目乾連。而作是言。目連。夫涅槃者。即是章句。即是足跡。是畢竟處。是無所畏。即是大師。即是大果。是畢竟智。即是大忍。無礙三昧。是大法界。是甘露味。即是難見。目連。若說無涅槃者。云何有。人生誹謗者。墮於地獄。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說有涅槃。復於一時。我為目連。而作是說。目連。眼不牢固。至身亦爾。皆不牢固。不牢固。故名為虛空。食下迴轉。消化之處。一切音聲。皆名虛空。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。決定說有虛空。無為。復於一時。為目連說。目連。有人未得須陀洹果。住忍法時。斷於無量三惡道報。當知不從智緣而滅。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。決定說有非智緣滅。善男子。我於一時。為跋波比丘說。跋波若比丘。觀色。已若過去。若未來。若現在。若近。若遠。若麤。若細。如是等色。非我所。若有比丘。如是觀。已能斷色愛。跋波又言。云何名色。我言。四大名色。四陰名色。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。決定說。言色是四大。善男子。我復說言。譬如因鏡。則有像現。色亦如是。因四

大造。所謂麤細澁滑。青黃赤白。長短方圓。斜角輕重。寒熱飢渴。煙雲塵霧。是名造色。猶如響像。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。有四大。則有造色。或有四大。無有造色。善男子。往昔一時。菩提王子。作如是言。若有比丘。護持禁戒。若發惡心。當知是時。失比丘戒。我時語言。菩提王子。戒有七種。從於身口。有無作色。以是無作色。因緣。故其心。雖在惡。無記中。不名失戒。猶名持戒。以何因緣。名無作色。非異色。因不作異色。因果。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。佛說有無作色。善男子。我於餘經。作如是言。戒者。即是遮制惡法。若不作惡。是名持戒。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。決定宣說。無無作色。

善男子。我於經中。作如是說。聖人。色陰。乃至識陰。皆是無明。因緣所出。一切凡夫。亦復如是。從無明生愛。當知是愛。即是無明。從愛生取。當知是取。即無明愛。從取生有。是有。即是無明愛取。從有生受。當知是受。即是行有。從受。因緣生於名色。無明愛取。有行。受觸識六入等。是故受者。即十二支。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。無心數。善男子。我於經中。作如是說。從眼。色。明。惡。欲。等四。則生眼識。言惡欲者。即是無明。欲性。求時。即名為愛。愛。因緣。取。名為業。業。因緣。識。緣。名。色。名。色。緣。六入。六入。緣。觸。觸。緣。想。受。愛。信。精。進。定。慧。如是等法。因觸。而生。然。非。是。觸。善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。有心數。善男子。我或時說。唯有一有。

或說二三四五六七八九至二十五。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。有五。有。或言。六有。善男子。我往一時。住迦毘羅衛。尼拘陀林時。釋摩男。來至我所。作如是言。云何名為優婆塞也。我即為說。若有善男子。善女人。諸根。完具。受三歸依。是則名為優婆塞也。釋摩男言。世尊。云何名為一分優婆塞。我言。摩男。若受三歸。及受一戒。是名一分優婆塞也。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。優婆塞。戒。不具。受得。善男子。我於一時。住恒河邊。爾時。迦旃延。來至我所。作如是言。世尊。我教眾生。令受齋法。或一日。或一夜。或一時。或一念。如是之人。成齋。不耶。我言。比丘。是人。得善。不名得齋。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。八戒齋。具受。乃得。

善男子。我於經中。作如是說。若有比丘。犯四重。已不名比丘。名破比丘。亡失比丘。不復能生善牙種子。譬如焦種。不生果實。如多羅樹頭。若斷壞。則不生果。犯重比丘。亦復如是。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。諸比丘。犯重禁。已失比丘戒。善男子。我於經中。為純陀說。四種比丘。一者。畢竟。到道。二者。示道。三者。受道。四者。污道。犯四重者。即是污道。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。諸比丘。犯四重。已不失禁戒。善男子。我於經中。告諸比丘。一乘。一道。一行。一緣。如是一乘。乃至一緣。能為眾生。作大寂靜。永斷一切繫縛。愁苦。苦。及苦。因。令一切眾。到於一有。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言。如來說。須陀洹。乃

①永未 ②乾捷 ③已 ④名名名色 ⑤斜邪 ⑥二十五(有) ⑦卷第三十四終 ⑧卷第三十五首(迦葉菩薩品第十二之三) 善 ⑨牙芽 ⑩眾(生)

至阿羅漢人皆得佛道。善男子。我於經中說須陀洹人。人間天上七返往來。便般涅槃。斯陀含人。一受人天。便般涅槃。阿那含人。凡有五種。或有中間般涅槃者。乃至上流般涅槃者。阿羅漢人。凡有二種。一者現在。二者未來。現在亦斷煩惱五陰。未來亦斷煩惱五陰。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。如來說須陀洹至阿羅漢。不得佛道。善男子。我於此經說言。佛性具有六事。一常。二實。三真。四善。五淨。六可見。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說眾生佛性離眾。生有善男子。我又說言。眾生佛性猶如虛空。虛空者非過去非未來。非現在。非內非外。非是色聲香味觸攝。佛性亦爾。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說眾生佛性離眾。生有善男子。我又復說。

眾。生佛性猶如貧女宅中寶藏。力士額上金剛寶珠。轉輪聖王甘露之泉。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說眾生佛性離眾。生有善男子。我又復說。犯四重禁。一闍提人。謗方等經。作五逆罪。皆有佛性。如是眾生都無善法。佛性是善。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說眾生佛性離眾。生有善男子。我又復說。眾生即是佛性。何以故。若離眾生。不得阿耨多羅三藐三菩提。是故我與波斯匿王說於象喻。如盲說象。雖不得象。然不離象。眾生說色乃至說識。是佛性者。亦復如是。雖非佛性。非不佛性。如我為王說筮筭喻。佛性亦爾。善男子。我諸弟子聞是說已。不解我意。作種種說。如盲問乳。佛性亦爾。以是因緣。

或有說言。犯四重禁。謗方等經。作五逆罪。一闍提等。悉有佛性。或說言。無善男子。我於處轉輪王。一世界中。二佛出世。無有是處。一四天下。八四天王。乃至二他化自在天。亦無是處。然我乃說。從閻浮提阿鼻地獄。上至阿迦膩吒天。我諸弟子聞是說已。不解我意。唱言。佛說無十方佛。我亦於諸大乘經中說。有十方佛。◎

大般涅槃經卷第二十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十一之二

◎善男子。如是諍訟。是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。若人於是生疑心者。猶能摧壞無量煩惱。如須彌山。若於是中生決定者。是名執著。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何執著。佛言。善男子。如是之人。若從他聞。若自尋經。若他故教。於所著事。不能放捨。是名執著。迦葉復言。世尊。如是執著。為是善耶。是不善乎。善男子。如是執著。不名為善。何以故。不能摧壞諸疑網。故。迦葉復言。世尊。如是人者。本自不疑。云何說言。不壞疑網。善男子。夫不疑者。即是疑也。世尊。若有人謂。須陀洹人。不墮三惡。是人亦當名。著名疑。善男子。是可名定。不得名疑。何以故。善男子。譬如有人。先見人樹。後時夜行。遙見机根。便生疑想。人耶樹耶。善男子。如人先見比丘。梵志。後時於路。遙見比丘。即生

疑想。是沙門耶。是梵志乎。善男子。如人先見牛與水牛。後遙見牛。便生疑想。彼是牛耶。是水牛乎。善男子。一切眾生。先見二物。後便生疑。何以故。心不了故。我亦不說。須陀洹人有墮三惡。不墮三惡。是人何故。生於疑心。迦葉言。世尊。如佛所說。要見已。然後疑者。有人未見二種物時。亦復生疑。何等是耶。所謂涅槃。世尊。譬如有人。路遇濁水。然未曾見。而亦生疑。如是水者。深耶淺耶。是人未見。云何生疑。善男子。夫涅槃者。即是斷苦。非涅槃者。即是苦也。一切眾生。見有二種。見苦非苦。非苦者。即是飢渴寒熱。瞋喜病瘦。安隱老壯。生死繫縛。解脫恩愛。別離怨憎。聚會。眾生見已。即便生疑。當有畢竟。遠離如是苦惱事。不是故。眾生於涅槃中。而生疑也。汝意若謂。是人先來未見濁水。云何疑者。是義不然。何以故。是人先於餘處見已。是故於此。未曾到處。而復生疑。世尊。是人先見深淺處時。已不生疑。於今何故。而復生疑。佛言。善男子。本未行故。所以生疑。是故我言。不了故疑。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。疑即是著。著即是疑。為是誰耶。善男子。斷善根者。迦葉言。世尊。何等能善分別。遠離善友。不聽正法。不善思惟。不無法住。如是之人。能斷善根。離是四事。心思惟。無有施物。何以故。施者。即是捨於財物。若施有報。當知施主。常應貧窮。何以故。子果相似。故。是故說言。無因無果。若如是說。無因無果。是則名為斷善根也。復作是念。施主受

者及以財物三事無常無有停住。若無停住云何說言此是施主受者財物。若無受者云何得果。以是義故無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施者施時有五事。施受者受已。或時作善。或作不善。而是施主亦復不得善不善果。如世間法從子生果。果還作子。因即施主果即受者。而是受者不能以此善不善法令施主得。以是義故無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。無有施物。何以故。施物無記。若是無記云何而得善果報耶。無善惡果。即是無記。財若無記。當知即無善惡果報。是故無施無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施者即意。若意者無見無對。非是色法。若非是色云何可施。是故無施無因無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。施主若為佛像。天像命過父母而行施者。即無受者。若無受者。應無果報。若無果報。是為無因。若無因者。是為無果。若如是說無因無果。當知是人能斷善根。復作是念。無父無母。若言父母是眾生。因眾生者。理應常生無有斷絕。何以故。因常有故。然不常生。是故當知無有父母。復作是念。無父無母。何以故。若眾生身因父母有。一人應具男女二根。然無具者。當知眾生非因父母。復作是念。非因父母而生眾生。何以故。眼見眾生不似父母。謂身色心威儀進止。是故父母非眾生。因復作是念。一切世間有四種無。一者未生名無。如泥團時未有

瓶用。二者滅已名無。如瓶壞已是名為無。三者各異互無。如牛中無馬。馬中無牛。四者畢竟名無。如兔角龜毛。眾生父母亦復如是。同此四無。若言父母眾生因者。父母死時子不必修。是故父母非眾生。因復作是念。若言父母眾生因者。應因父母常生眾生。然而復有化生濕生。是故當知非因父母生眾生也。復作是念。自有眾生非因父母而得生長。譬如孔雀聞雷震聲而使得娠。又如青雀飲雄雀尿而使得娠。如命命鳥見雄者舞即使得娠。作是念時。如其不遇善知識者。當知是人能斷善根。復作是念。一切世間無善惡果。何以故。有諸眾生具十善法。樂於惠施勤修功德。是人亦復疾病集身。中年天喪。財物損失。多諸憂苦。有行十惡。慳貪嫉妬懶惰懈怠。不修諸善。身安無病。終保年壽。多饒財寶。無諸愁苦。是故當知無善惡果。復作是念。我亦曾聞諸聖人說。有人修善命終多墮三惡道中。有人行惡命終生於人天之中。是故當知無善惡果。復作是念。一切聖人有二種說。或說殺生得善果報。或說殺生得惡果報。是故當知聖說不定。聖若不定。我云何定。是故當知無善惡果。復作是念。一切世間無有聖人。何以故。若言聖人應得正道。一切眾生具煩惱時。修正道者。當知是人正道煩惱一時俱有。若一時有。當知正道不能破結。若無煩惱而修道者。如是正道為何所作。是故具煩惱者道不能壞。不具煩惱道則無用。是故當知一切世間無有聖人。復作是念。無明緣行乃至生

緣老死。是十二因緣一切眾生等共有之。八聖道者。其性平等。亦應如是。一人得時一切應得。一人修時應一切苦滅。何以故。煩惱等故。而今不得。是故當知無有正道。復作是念。聖人皆有同凡夫法。所謂飲食行住坐臥睡眠。喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖。若同凡夫如是事者。當知聖人不得聖道。若得聖道。應當永斷如是等事。如是等事如其不斷。當知無道。復作是念。聖人有身受五欲樂。亦復罵辱。打於人。嫉妬。慢受於苦樂。作善惡業。是因緣故。知無聖人。若有道者。應斷是事。是事不斷。當知無道。復作是念。多憐愍者名為聖人。何因緣故名為聖人。道因緣故名為聖人。若道性憐愍。便應愍念一切眾生。不待修已。然後方得。如其無愍。何故聖人因得聖道。能憐愍耶。是故當知世無聖道。復作是念。一切四大不從因生。眾生等有是四大性。不觀眾生是邊。應到彼不應到。若有聖道。性應如是。然今不爾。是故當知世無聖人。復作是念。若諸聖人有一涅槃。當知是則無有聖人。何以故。不可得故。常住之法。理不可得。不可取捨。若諸聖人涅槃多者。是則無常。何以故。可數法故。涅槃若一。一人得時。一切應得。涅槃若多。是則有邊。如其有邊。云何名常。若有說言。涅槃體一。解脫是多。如蓋是一。牙舌是多。是義不然。何以故。一一所得。非一切得。以有邊故。是應無常。若無常者。云何得名為涅槃耶。涅槃若無誰為聖人。是故當知無有聖人。復作是念。聖人之道。非因緣得。若聖人道。非因緣

①耶-也 ②惡果-果報 ③即-則 ④娠-身 ⑤尿-淚 ⑥於-行 ⑦惠-慧 ⑧疹-疾 ⑨(人)- ⑩多+(者) ⑪以-亦

得何故一切不作聖人。若一切人非聖人者，當知是則無有聖人，及以聖道復作是念。聖說正見有二因緣，一者從他聞法，二者內自思惟。是二因緣若從緣生，所從生者復從緣生，如是展轉有無窮過。若是二事不從緣生，一切眾生何故不得，作是觀時能斷善根。善男子，若有眾生深見，如是無因無果，是人能斷信等五根。善男子，斷善根者非是下劣愚鈍之人，亦非天中及三惡道，破僧亦爾。迦葉菩薩白佛言：世尊，如是之人何時當能還生善根。佛言：善男子，是人二時還生善根，初入地獄，出地獄時。善男子，善有二種，過去現在未來。若過去者，其性自滅，因雖滅盡，果報未熟，是故不名斷過去果。斷二世因，故名爲斷。

迦葉菩薩白佛言：世尊，若斷三世因，名斷善根。斷善根人，即有佛性，如是佛性，爲是過去，爲是現在，爲是未來，爲遍三世。若過去者，云何名常。佛性亦常，是故當知非過去也。若未來者，云何名常。何故佛說一切眾生必定當得。若必定得，云何言斷。若現在者，復云何常。何故復言必定可見。如來亦說佛性有六：一常，二真，三實，四善，五淨，六可見。若斷善根有佛性者，則不得名斷善根也。若無佛性，云何復言一切眾生悉有佛性。若言佛性亦有亦斷，云何如來復說是常。佛言：善男子，如來世尊，爲眾生故，有四種答。一者定答，二者分別答，三者隨問答，四者置答。善男子，云何定答。若問惡業得善果耶，不善果乎，是應定答。得不善果，善亦如是。若問如來一切智，不是應

定答，是一切智。若問佛法是清淨，不是應定答，必定清淨。若問如來弟子如法住，不是應定答，有如法住，是名定答。云何分別答。如我所說四真諦法，云何爲四。苦集滅道，何謂苦諦。有八苦，故名曰苦諦。云何集諦。五陰，因故名爲集諦。云何滅諦。貪欲瞋癡畢竟盡，故名爲滅諦。云何道諦。三十七助道法，故名爲道諦。是名分別答。云何隨問答。如我所說一切法無常，復有問言：如來世尊，爲何法故說於無常。答言：如來爲有爲法，故說無常。無我亦爾。如我所說一切法燒，他又問言：如來世尊，爲何法故說一切燒。答言：如來爲貪瞋癡說一切燒。善男子，如來十力四無所畏，大慈大悲，三念處，首楞嚴等八萬億諸三昧門，三十二相八十種好，五智印等三萬五千諸三昧門，金剛定等四千二百諸三昧門，方便三昧無量無邊，如是等法，是佛佛性。如是佛性，則有七事：一常，二我，三樂，四淨，五真，六實，七善。是名分別答。善男子，後身菩薩佛性，有六：一常，二淨，三真，四實，五善，六少見。是名分別答。如汝先問斷善根人，有佛性者，是人亦有如來佛性，亦有後身佛性，是二佛性障未來故，得名爲無。畢竟得，故得名爲有。是名分別答。如來佛性，非過去，非現在，非未來，後身佛性，現在未來，少可見，故得名爲現在。未見，故名爲未來。如來未得阿耨多羅三藐三菩提時，佛性因，故亦是過去。現在未來，果則不爾。有是三世，有非三世。後身菩薩佛性，因故亦是過去。現在未來，果亦如是。是名分

別答。九住菩薩佛性六種：一常，二善，三真，四實，五淨，六可見。佛性因，故亦是過去。現在未來，果亦如是。是名分別答。八住菩薩下至六住佛性五事：一真，二實，三淨，四善，五可見。佛性因，故亦是過去。現在未來，果亦如是。是名分別答。五住菩薩下至初住佛性五事：一真，二實，三淨，四可見，五善。善男子，是五種佛性六種佛性七種佛性，斷善根人必當得。故，故得言有。是名分別答。若有說言斷善根者，定有佛性，定無佛性，是名置答。迦葉菩薩言：世尊，我聞不答，乃名置答。如來今者，何因緣答。而名置答。善男子，我亦不說置而不答，乃說置答。善男子，如是置答，復有二種：一者遮止，二者莫著。以是義，故得名置答。

◎迦葉菩薩白佛言：世尊，如佛所說云何名。因亦是過去。現在未來，果亦過去。現在未來，非是過去。現在未來，佛言善男子，五陰二種，一者因，二者果。是因五陰是過去。現在未來，是果五陰亦是過去。現在未來，亦非過去。現在未來。善男子，一切無明煩惱等結，悉是佛性。何以故。佛性因，故從無明行及諸煩惱得善五陰，是名佛性。從善五陰，乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提，是故我於經中先說。眾生佛性如雜血乳，血者即是無明行等一切煩惱。乳者即是善五陰也。是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提。如眾生身皆從精血而得成就。佛性亦爾。須陀洹人，斯陀含人，斷少煩惱佛性如乳。阿那含人，佛性如酪。阿羅漢人，猶如生酥。從辟支佛至

佛性如酪。阿羅漢人猶如生酥。從辟支佛至

十住菩薩猶如熟酥。如來佛性猶如醍醐。善男子。現在煩惱為作障故。令諸眾生不得親見。如香山中。有忍辱草。非一切牛皆能得食。佛性亦爾。是名分別答。迦葉菩薩白佛言。世尊。五種六種七種佛性。若未來有者。云何說言斷善根人有佛性耶。佛言。善男子。如諸眾生有過去業。因是業故。眾生現在得受果報。有未來業。以未生故。終不生果。有現在煩惱。若無煩惱。一切眾生應當了了現見佛性。是故斷善根人。以現在世煩惱。因緣能斷善根。未來佛性。力因緣故。還生善根。迦葉言。世尊。未來云何能生善根。善男子。猶如燈日。雖復未生。亦能破闇。未來之性。能生眾生。未來佛性。亦復如是。是名分別答。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若言五陰是佛性者。云何說言眾生佛性非內非外。佛言。善男子。何因緣故如是失意。我先不說眾生佛性是中道耶。迦葉言。世尊。我實不失意。直以眾生於此中道不能解故。故發斯問。善男子。眾生不解即是中道。或時有解。或有不解。善男子。我為眾生得開解故。說言佛性非內非外。何以故。凡夫眾生。或言佛性住五陰中。如器中有果。或言離陰而有。猶如虛空。是故如來說於中道。眾生佛性非內六入非外六入。內外合故名為中道。是故如來說佛性即是中道。非內非外。故名中道。是名分別答。復次善男子。云何名為非內非外。善男子。或言佛性即是外道。何以故。菩薩摩訶薩於無量劫。在外道中。斷諸煩惱。調伏其心。教化眾生。然後

乃得阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性即是外道。或言佛性即是內道。何以故。菩薩雖於無量劫中。修習外道。若離內道。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。是以佛性即是內道。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦名內外。是名中道。是名分別答。復次善男子。或言佛性即是如來金剛之身。三十二相八十種好。何以故。不虛誑故。或言佛性即是十力四無所畏。大慈大悲。及三念處。首楞嚴等一切三昧。何以故。因是三昧。生金剛身。三十二相八十種好。故是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦名內外。是名中道。是名分別答。復次善男子。或有說言佛性即是內善思惟。何以故。離善思惟。則不能得阿耨多羅三藐三菩提。故是故佛性即是內善思惟。或有說言佛性即是從他聞法。何以故。從他聞法。則能內善思惟。若不聞法。則無思惟。是以佛性即是從他聞法。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦名內外。是名中道。復次善男子。復有說言佛性是外。謂檀波羅蜜。從檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。是以說言檀波羅蜜即是佛性。或有說言佛性是內。謂五波羅蜜。何以故。離是五事。當知則無佛性。因果是以說言五波羅蜜即是佛性。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦內亦外。是名中道。復次善男子。或有說言佛性在內。譬如力士。額上寶珠。何以故。常樂我淨。如寶珠。故是以說言佛性在內。或有說言佛性在外。如貧寶藏。何以故。方便見故。佛性亦爾。在眾生

外。以方便故而得見之。是故如來遮此二邊。說言佛性非內非外。亦內亦外。是名中道。善男子。眾生佛性非有非無。所以者何。佛性雖有非如虛空。何以故。世間虛空。雖以無量善巧方便。不可得見。佛性可見。是故雖有非如虛空。佛性雖無。不同兔角。何以故。龜毛兔角。雖以無量善巧方便。不可得生。佛性可生。是故雖無不同兔角。是故佛性非有非無。亦有亦無。云何名有一切悉有。是諸眾生不斷不滅。猶如燈焰。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是故名有。云何名無。一切眾生現在未有一切佛法。常樂我淨。是故名無。有無合故。即是中道。是故佛說眾生佛性非有非無。善男子。如有人問。是種子中有果無耶。應定答言。亦有亦無。何以故。離子之外。不能生果。是故名有。子未出芽。是故名無。以是義故。亦有亦無。所以者何。時節有異。其體是一。眾生佛性亦復如是。若言眾生中別有佛性者。是義不然。何以故。眾生即佛性。佛性即眾生。直以時異。有淨不淨。善男子。若有問言。是子能生果不。是果能生子不。應定答言。亦不生。世尊。如世人說。乳中有酪。是義云何。善男子。若有說言。乳中有酪。是名執著。若言無酪。是名虛妄。離是二事。應定說言。亦有亦無。何故名有。從乳生酪。因即是乳。果即是酪。是名為有。云何名無。色味各異。服用不同。熱病服乳。冷病服酪。乳生冷病。酪生熱病。善男子。若言乳中有酪性者。乳即是酪。酪即是乳。其性是一。何因緣故。乳在先出。酪不先生。若有因緣一

①生：來 ②能：復 ③生：性 ④修習：修集 ⑤下同 ⑥是名分別答 ⑦貧：(女) ⑧耶：也 ⑨芽：(子)

切世人何故不說若無因緣何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪生蘇熟蘇醍醐是故知酪先無今有若先無今有是無常法善男子若有說言乳有酪性能生於酪水無酪性故不生酪是義不然何以故水草亦有乳酪之性所以者何因於水草則出乳酪若言乳中定有酪性水草無者是名虛妄何以故心不等故故言虛妄善男子若言乳中定有酪者酪中亦應定有乳性何因緣故乳中出酪酪不出乳若無因緣當知是酪本無今有是故智者應言乳中非有酪性非無酪性善男子是故如來於是經中說如是言一切眾生定有佛性是名為著若無佛性是名虛妄智者應說眾生佛性亦有亦無善男子四事和合生於眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從和合故便得出生如是眼識本無今有已有還無是故當知無有本性乳中酪性亦復如是若有說言水無酪性故不出酪是故乳中定有酪性是義不然何以故善男子一切諸法異因異果亦非一因生一切果非一切果從一因生善男子如從四事生於眼識不可復說從此四事應生耳識善男子離於方便乳中得酪酪出生酥不得如是要須方便善男子智者不可見離方便從乳得酪謂得生酥亦應如是離方便得善男子是故我於是經中說因生故法有因滅故法無善男子如鹽性鹹能令非鹹使鹹若非鹹物先有鹹性世人何故更求鹽耶若先無者當知先無今有以餘緣故而

得鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性微故不知由此微性鹽能令鹹若本無性雖復有鹽不能令鹹譬如種子自有四大緣外四大而得增長芽莖枝葉鹽性亦爾者是義不然何以故不鹹之物先有鹹性者鹽亦應有微不鹹性是鹽若有如是二性何因緣故離不鹹物不可獨用是故知鹽本無二性如鹽一切不鹹之物亦復如是若言外四大種力能增長內四大者是義不然何以故次第說故不從方便乳中得酪生蘇乃至一切諸法皆不如是非方便得四大亦復如是若說從外四大增內四大不見從內四大增外四大如尸利沙果先無形質見昂星時果則出生足長五寸如是果者實不因於外四大增善男子如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說云何名為隨自意說如五百比丘問舍利弗大德佛說身因何者是耶舍利弗言諸大德汝等亦各得正解脫自應識之何緣方作如是問耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德我未獲得正解脫時謂愛無明即是身因作是觀時得阿羅漢果或有說言行識名色六入觸受愛取有生飲食五欲即是身因爾時五百比丘各自說己所解已共往佛所稽首佛足右遶三匝禮拜畢已却坐一面各以如上己所解義向佛說之舍利弗白佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說佛告舍利弗善哉善哉一一比丘無非正說舍利弗言

世尊佛意云何佛言舍利弗我為欲界眾生說言父母即是身因如是等經名隨自意說云何名為隨他意說如巴吒羅長者來至我所作如是言瞿曇汝知幻不若知幻者即大幻人若不知者非一切智我言長者知幻之人名幻人耶長者言善哉善哉知幻之人即是幻人佛言長者舍衛國內波斯匿王有旃陀羅名曰氣噓汝知不耶長者答言瞿曇我久知之佛言汝久知者可得即是旃陀羅不長者言瞿曇我雖知是旃陀羅然我此身非旃陀羅佛言長者汝得是義知旃陀羅非旃陀羅我今何故不得知幻而非幻乎長者我實知幻知幻人知幻果報知幻伎術我知殺知殺人知殺果報知殺解脫乃至知邪見知邪見人知邪見果報知邪見解脫長者若說非幻之人名為幻人非邪見人說邪見人得無量罪長者言瞿曇如汝所說我得大罪我今所有悉以相上幸莫令彼波斯匿王知我此事佛言長者是罪因緣不必失財乃當因是墮三惡道是時長者聞惡道名心生恐怖白佛言聖人我今失意獲得大罪聖人今者是一切智應當了知獲得解脫我當云何得脫地獄餓鬼畜生爾時我為說四真諦長者聞已得須陀洹果心生慚愧向佛懺悔我本愚癡佛非幻人而言是幻我從今日歸依三寶佛言善哉善哉長者名隨他意說云何名為隨自他說如我所說如一切世間智者說有我亦說有智人說無我亦說無世間智人說五欲樂有無常苦無我可斷我亦

①出-生②言-名③從-是④不-亦⑤(增外)+四⑥(言)-⑦巴-把⑧氣噓-氣虛⑨(如)-

說有世間智人說五欲樂有常我淨無有是處我亦如是說無是處是名隨自他說善男子如我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說何故名少見十住菩薩得首楞嚴等三昧三千法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提不見一切眾生定得阿耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少見佛性善男子我常宣說一切眾生悉有佛性是名隨自意說一切眾生不斷不滅乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意說一切眾生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦爾是名隨自他意說善男子如來或時為一法故說無量法如經中說一切梵行因善知識一切梵行因雖無量說善知識則已攝盡如我所說一切惡行邪見為因一切惡行因雖無量若說邪見則已攝盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心為因是菩提因雖復無量若說信心則已攝盡善男子如來雖說無量諸法以為佛性然不離於陰入界也善男子如來說法為眾生故有七種語一者因語二者果語三者因果語四者喻語五者不應說語六者世流布語七者如意語云何名因語現在因中說未來果如我所說善男子汝見眾生樂殺乃至樂行邪見當觀是人即地獄人善男子若有眾生不樂殺生乃至邪見當觀是人即是天人是名因語云何果語現在果中說過去因如經中說善男子如汝所見貧窮眾生顏貌醜陋不得自在當知是人定有破戒妬心瞋心無慚愧心若見眾

生多財巨富諸根完具威德自在當知是人定有戒施精勤慚愧無有妬瞋是名果語云何因果語如經中說善男子眾生現在六入觸因是名過去業果如來亦說名之為業是業因緣得未來果是名因果語云何喻語如說師子王者即喻我身大象王大龍王波利質多羅樹七寶聚大海須彌山大地大雨船師導師調御丈夫力士牛王婆羅門沙門大城多羅樹如是喻經名為喻語云何不應該語我經中說天地可合河不入海如為波斯匿王說四方山來如為鹿母優婆夷說若娑羅樹能受八戒則得受於人天之樂如說十住菩薩有退轉心不說如來有二種語寧說須陀洹人墮三惡道不說十住有退轉心是名不應語云何世流布語如佛所說男女大小去來坐臥車乘房舍瓶衣眾生常樂我淨軍林城邑僧幻合散是名世流布語云何如意語如我呵責毀禁之人令彼自責護持禁戒如我讚歎須陀洹人令諸凡夫生於善心讚歎菩薩為令眾生發菩提心說三惡道所有苦惱為令修習諸善法故說一切燒唯為一切有為法故無我亦爾說諸眾生悉有佛性為令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第二十六

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十二之四

◎善男子如來復有隨自意語如來佛性則有二種一者有二者無有者所謂三十二相八十種好十力四無所畏三念處大慈大悲首楞嚴等無量三昧金剛等無量三昧方便等無量三昧五智印等無量三昧是名為有無者所謂如來過去諸善不善無記業因果報煩惱五陰十二因緣是名為無善男子如有無善不善有漏無漏世間非世間聖非聖有為無為實不實寂靜非寂靜非靜界非非界煩惱非煩惱取非取受記非受記有非有三世非三世時非時常無常我無我樂無樂淨無淨色受想行識非色受想行識內入非內入外入非外入十二因緣非十二因緣是名如來佛性有無乃至一闡提佛性有無亦復如是善男子我雖說言一切眾生悉有佛性眾生不解佛如是等隨自意語善男子如是語者後身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩善男子我往一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦善男子或有佛性一闡提有善根人無或有佛性善根人有一闡提無或有佛性二人俱有或有佛性二人俱無善男子我諸弟子若解如是四句義者不應難言一闡提人定有佛性定無佛性若言眾生悉有佛性是名如來隨自意語如來如是隨自意語眾生云何一向作解善男子如恒河中有七眾生一者常沒二者暫出還沒三者出已則住四者出已遍觀四方五者遍觀已行六者行已復住七者

①少+(分) ②惱-性 ③(羅)- ④船-艇 ⑤如-寧 ⑥幻-坊 ⑦⑧不分卷品 ⑨四-三 ⑩(印)- ⑪果-業 ⑫受-授 ⑬恒- ⑭洹- ⑮則-得

水陸俱行，言常沒者，所謂大魚，受大惡業，身重處深，是故常沒，暫出還沒者，如是大魚，受惡業，故身重，處淺，暫見光明，因光故出，重故還沒，出已住者，謂坻、彌魚，身處淺水，樂見光明，故出已住，遍觀方者，所謂鰩魚，為求食，故遍觀四方，是故觀方，觀已行者，謂是鰩魚，遙見餘物，謂是可食，疾行趣之，故觀已行，行已復住者，是魚趣已，既得可食，即便停住，故行已復住，水陸俱行者，即是龜也，善男子，如是微妙大涅槃河，其中亦有七種眾生，從初常沒，乃至第七，或入或出，所言沒者，有人聞是大涅槃經，如來常住，無有變易，常樂我淨，終不畢竟入於涅槃，一切眾生，悉有佛性，一闍提人，謗方等經，作五逆罪，犯四重禁，必當得成菩提之道，須陀洹人，斯陀含人，阿那含人，阿羅漢人，辟支佛等，必當得成阿耨多羅三藐三菩提，聞是語已，生不信心，即作是念，作是念已，便作是言，是涅槃典，即外道書，非是佛經，是人爾時，遠離善友，不聞正法，雖時得聞，不能思惟，雖復思惟，不思惟善，不思善，故如惡法住，惡法住者，則有六種：一者惡，二者無善，三者污法，四者增有，五者惱熱，六者受惡果，是名為沒，何故名沒，無善心，故常行惡，故不修對治，故是名為沒，所言惡者，聖人呵責，故心生怖畏，故善人遠離，故不益眾生，故是名為惡，言無善者，能生無量惡果，報故，常為無明所纏繞，故樂與惡人為侶，故無有修善諸方便，故其心顛倒，常錯謬，故是名無善，言污法者，常污身口，故污淨眾生，故增不

善業，故遠離善法，故是名污法，言增有者，如上三人所行之法，能增地獄畜生，餓鬼，不能修習解脫之法，身口意業，不厭諸有，是名增有，言惱熱者，是人具行如上四事，能令身心二事，惱熱，遠離寂靜，則名為熱，受地獄報，故名為熱，燒諸眾生，故名為熱，燒諸善法，故名為熱，善男子，信心清涼，是人不具是故名熱，言受惡果者，是人具行上五事，死墮地獄，餓鬼，畜生，善男子，有二惡事，復名惡果，一者煩惱惡，二者業惡，三者報惡，是名受惡果報，善男子，是人具足如上六事，能斷善根，作五逆罪，能犯四重，能謗三寶，用僧鬻物，能作種種非法之事，是因緣，故沈沒在於阿鼻地獄，所受身形，縱廣八萬四千^⑩，由旬，是人身口心業，重故不能得出，何以故，其心不能生善法，故雖有無量諸佛出世，不聞不見，是^⑪故名^⑫常沒，如恒河中大魚，善男子，我雖復說一闍提等名為常沒，復有常沒非一闍提，何者是耶，如人為有，修施戒善，是名常沒，善男子，有四善事，獲得惡果，何等為四，一者為勝他，故讀誦經典，二者為利養，故受持禁戒，三者為他屬，故而行布施，四者為於非想非非想處，故繫念思惟，是四善事，得惡果報，若人修習如是四事，是名沒已還出，出已還沒，何故名沒，樂三有，故何故名出，以見明，故明者，即是聞戒，施定，何故還沒，增長邪見，生憍慢，故是故我於經中說偈

若有眾生樂諸有 為有造作善惡業
是人迷失涅槃道 是名暫出還復沒

行於黑闇，生死海，雖得解脫，雜煩惱，是人還受惡果報，是名暫出還復沒，善男子，如彼大魚，因見光，故暫得出水，其身重，故還復沈沒，如上二人，亦復如是，善男子，或復有人，樂著三有，是名為沒，得聞如是，大涅槃經，生於信心，是名為出，何因緣，故名之為出，聞是經已，遠離惡法，修習善法，是名為出，是人雖信，亦不具足，何因緣，故信不具足，是人雖信，大般涅槃，常樂我淨，言如來，身無常，無我，無樂，無淨，如來，則有二種涅槃，一者有為，二者無為，有為涅槃，無常樂我淨，無為涅槃，有常樂我淨，雖信佛性，是眾生有，不必一切皆悉有之，是故名為信不具足，善男子，信有二種，一者信，二者求，如是之人，雖復有信，不能推求，是故名為信不具足，信復有二，一從聞生，二從思生，是人信心，從聞而生，不從思生，是故名為信不具足，復有二種，一信有道，二信得者，是人信心，唯信有道，都不信有得道之人，是故名為信不具足，復有二種，一者信正，二者信邪，言有因果，有佛法，僧是名信正，言無因果，三寶性異，信諸邪語，富蘭那等，是名信邪，是人雖信佛法，僧寶，不信三寶，同一性相，雖信因果，不信得者，是故名為信不具足，是人成就，不具足信，所受禁戒，亦不具足，何因緣，故名不具足，因不具足，故所得禁戒，亦不具足，復何因緣，名不具足，戒有二種，一威儀戒，二從戒戒，是人唯具威儀等戒，不具從戒戒，是故名為戒不具足，復有二種，一者作戒，二者無作戒，是人唯具作戒，不具

①故-暫②坻-抵③方-方④鰩-錯⑤(常)+沒⑥思+(惟)⑦(者)-宋⑧修習-修集⑨下同⑩惱熱-煩熱⑪由旬-由延⑫(故)-元⑬(常)-宋⑭因-目⑮二+(種)⑯具+(足)⑰唯-雖⑱(從)+威(足)+威⑲(從)-宋⑳(者)-宋㉑可參考後之~

無作戒。是故名為戒不具足。復有二種。一從身口得於正命。二從身口不得正命。是人雖從身口不得正命。是故名為戒不具足。復有二種。一者求戒。二者捨戒。是人唯具求有之戒。不得捨戒。是故名為戒不具足。復有二種。一者隨有。二者隨道。是人唯具隨有之戒。不具隨道。是故名為戒不具足。復有二種。一者善戒。二者惡戒。身口意善是名善戒。牛戒狗戒是名惡戒。是人深信是二種戒俱有善果。是故名為戒不具足。是人信戒二事。所修多聞亦不具足。云何名為聞不具足。如來所說十二部經。唯信六部。不信六部。是故名為聞不具足。雖復受持是六部經。不能讀誦。為他解說無所利益。是故名為聞不具足。又復受是六部經。已為論議。故為勝他。故為利養。故為諸有。故受持讀誦。解說是故名為聞不具足。善男子。我於經中說聞具足。云何具足。若有比丘身口意善。先能供養和上諸師。有德之人。是諸師等於是人所生。愛念心。以是因緣。教授其法。是人至心受持誦習。持誦習已。獲得智慧。得智慧已。能善思惟。如法而住。善思惟已。則得正義。得正義已。身心寂靜。身心寂已。則生喜心。喜心因緣。心則得定。因得定。故得正知見。正知見已。於諸有中。心生厭悔。悔諸有。故能得解脫。是人無有如。是等事。是故名為聞不具足。是人不具如是。三事。施亦不具。施有二種。一者財施。二者法施。是人雖復行於財施。為求有故。雖行法施。亦不具足。何以故。祕不盡說。畏他勝。故是故

名為施不具足。財法二施各有二種。一者聖。二者非聖。聖者施已不求果報。非聖施已求於果報。聖者法施為增長法。非聖法施為增諸有。如是之人。為增財故而行財施。為增有故而行法施。是故名為施不具足。復次是人受六部經。見受法者而供給之。不受法者則不供給。是故名為施不具足。是人如。四事。所修智慧亦不具足。智慧之性。性能分別。是人不能分別。如來是常無常。如來於此。涅槃經中說言。如來即是解脫。解脫即是如來。如來即是涅槃。涅槃即是解脫。於是義中不能分別。梵行即是如來。如來即是慈悲喜捨。慈悲喜捨即是解脫。解脫即是涅槃。涅槃即是智不具足。復次不能分別佛性。佛性即是如來。如來即是一切不共之法。不共之法即是解脫。解脫即是涅槃。涅槃即是不共之法。於是義中不能分別。是故名為智不具足。復次不能分別四諦。苦集滅道。不能分別四真諦。故不知聖行。不知聖行。故不知如來。不知如來。故不知解脫。不知解脫。故不知涅槃。是故名為智不具足。是人不具如是五事。則有二種。一增善法。二增惡法。云何名為增長惡法。是人不見己不具足。自言具足而生著心。於同行中。自謂為勝。是故親近同己惡友。既親近已。復得更聞不具足法。聞己心喜。其心染著。起於憍慢。多行放逸。因放逸。故親近在。家。亦樂聞說在家之事。遠離清淨出家之法。以是因緣。增長惡法。增惡法。故身口意等起

不淨業。三業不淨。故增長地獄畜生餓鬼。是名暫出還沒。暫出還沒者。我佛法中。其誰是耶。謂提婆達多。瞿伽離比丘。憍手比丘。善星比丘。低舍比丘。滿宿比丘。慈地比丘。尼曠野比丘。尼方比丘。尼慢比丘。尼淨潔長者。求有優婆塞。舍勒釋種。象長者。名稱優婆夷。光明優婆夷。難陀優婆夷。軍優婆夷。鈴優婆夷。如是等人名為暫出還沒。譬如大魚見明。故出身重。故沒。第二之人。深自知見。行不具足。不具足。故求近善友。近善友。故樂諮未聞。聞已樂受。受已樂善思惟。善思惟。已能如法住。如法住。故增長善法。增善法。故終不復沒。是名為住。我佛法中。其誰是耶。謂舍利弗。大目犍連。阿若憍陳如等。五比丘。耶舍等。五比丘。阿菟樓陀童子。迦葉。摩訶迦葉。十力迦葉。瘦瞿曇。彌比丘。尼波吒。羅花比丘。尼勝比丘。尼實義比丘。尼意比丘。尼跋陀比丘。尼淨比丘。尼不退轉比丘。尼頻婆娑羅王。郁伽長者。須達多長者。釋摩男。貧須達多。鼠狼長者。子。名稱長者。具足長者。師子將軍。優波離長者。刀長者。無畏優婆夷。善住優婆夷。愛法優婆夷。勇健優婆夷。天得優婆夷。善生優婆夷。具身優婆夷。牛得優婆夷。曠野優婆夷。摩訶斯那優婆夷。如是等比丘比丘。尼優婆塞。優婆夷。得名為住。云何為住。常樂觀見。善光明。故以是因緣。若佛出世。若不出世。如是等人。終不造惡。是名為住。如低彌魚。樂見光明。不沈不沒。如是等眾。亦復如是。是故我於經中說偈。若人善能分別義。至心求於沙門果。

~南本32卷 ①(戒)②(唯)③(受)④(解)⑤(和)⑥(其)⑦(因)⑧(果)⑨(佛)⑩(則)⑪(二)⑫(加)⑬(憍)⑭(低)⑮(捷)⑯(樓)⑰(海)⑱(淨)⑲(摩)⑳(男)㉑(子)

若能呵責一切有 是人名為如法住

若能供養無量佛 則能無量世修道

若受世樂不放逸 是人名為如法住

親近善友聽正法 內善思惟如法住

樂見光明修習道 獲得解脫安隱住^①

◎善男子智不具足凡有五事是人知己求近善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教令數息著我多者當為分析十八界等是人聞已至心受持心受持已如法修行如法行已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦葉菩薩白佛言世尊一切眾生悉有煖法何以故如佛所說三法和合名為眾生一壽二煖三識若從是義一切眾生應先有煖云何如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝所問有煖法者一切眾生至一闡提皆悉有之如我今者所說煖法要因方便然後乃得本無今有以是義故非諸眾生一切先有是故汝今不應難言一切眾生皆有煖法善男子如是煖法是色界法非欲界有若言一切眾生有者欲界眾生亦皆應有欲界無故當知一切不必都有善男子色界雖有非一切有何以故我弟子有外道則無以是義故一切眾生不必都有善男子一切外道唯觀六行我諸弟子具足十六是十六行一切眾生不必都有迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法云何名煖為自性煖為他故煖佛言善男

子如是煖法自性是煖非他故煖迦葉菩薩言世尊如來先說馬師滿宿無有煖法何以故於三寶所無信心故是故無煖當知信心即是煖法善男子信非煖法何以故因於信心獲得煖故善男子夫煖法者即是智慧何以故觀四諦故是故名之為十六行行即是智善男子如汝所問何因緣故名為煖者善男子夫煖法者即是八聖道之火相故名為煖善男子譬如攢火先有煖氣次有火生後則煙出是無漏道亦復如是煖者即是十六行也火者即是須陀洹果煙者即是修道斷結迦葉菩薩復白佛言世尊如是煖法亦有法亦是為有為是法報得色界五陰是故名有是因緣故復名有為若是有為云何能為無漏道相佛言善男子如是如是如汝所說善男子如是煖法雖是有為有法還能破壞有為有法是故能為無漏道相善男子如人乘馬亦愛亦策煖心亦爾愛故受生厭故觀行是故雖復有法有為而能與彼正道作相得煖法人七十三種欲界十種是人具足一切煩惱從斷一分至于九分如欲界初禪乃至無所有處亦復如是是名七十三種如是等人得煖法已則不復能斷於善根作五逆罪犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友遇惡友者暫出還沒遇善友者遍觀四方觀四方者即是頂法是法雖復性是五陰亦緣四諦是故得名遍觀四方得頂法已次得忍法是忍亦爾性亦五陰亦緣四諦是人次第得世第一法是法雖復性是五陰亦緣四諦是

人次第得苦法忍忍性是慧緣於一諦如是忍法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人所斷煩惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一毛諦此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二者非因見因三者疑網世尊何因緣故名須陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因緣說須陀洹喻以鮓魚佛言善男子須陀洹人雖復能斷無量煩惱此三重故亦攝一切須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊巡時雖有四兵世人但言王來王去何以故世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名之為重一切眾生常所起故微難識故是故名重如是三結難可斷故能為一切煩惱因故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有諸眾生聞須陀洹能斷如是無量煩惱則生退心便作是言眾生云何能斷如是無量煩惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故須陀洹人喻觀四方善男子須陀洹人觀於四諦獲得四事一者住堅固道二者能遍觀察三者能如實見四者能壞大怨堅固道者是須陀洹所有五根無能動者是故名為住堅固道能遍觀者悉能呵責內外煩惱如實見者即是忍智壞大怨者謂四顛倒如汝所問何因緣故名須陀洹者善男子須名無漏陀洹名修習修習無漏名須陀洹善男子復有須者名流流有二種一者順流二者逆流以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若

◎①卷第三十五終◎◎②卷第三十六品第十二之四首◎③性+(故)◎④獲-後◎⑤攢-鑽◎⑥無漏-無滿◎⑦于-於◎⑧諦-滴◎⑨漏+(故)◎

從是義何因緣故斯陀舍人阿那舍人阿羅漢人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃至諸佛亦得名為須陀洹若斯陀舍乃至諸佛無須陀洹云何得名斯陀舍乃至佛一切眾生名有二種一者舊二者客凡夫之時有世名字既得道已更為立名名須陀洹以先得故名須陀洹以後得故名斯陀舍是人亦名須陀洹亦名斯陀舍乃至佛亦復如是善男子流有二種一者解脫二者涅槃一切聖人皆有是二亦可得名須陀洹亦名斯陀舍乃至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名菩薩何以故菩薩者即是盡智及無生智須陀洹人亦復求索如是二智是故當知須陀洹人得名菩薩須陀洹人亦得名覺何以故正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺共道及不共道故斯陀舍乃至阿羅漢亦復如是善男子是須陀洹凡有二種一者利根二者鈍根鈍根之人人天七返是鈍根人復有五種或有六五四三二種利根之人現在獲得須陀洹果至阿羅漢果善男子如汝所問何因緣故須陀洹人喻以鰈魚善男子鰈魚有四事一者骨細故輕二者有翅故輕三者樂見光明四者銜物堅持須陀洹人亦有四事言骨細者喻煩惱微言有翅者喻奢摩他毘婆舍那樂見光明喻於見道銜物堅持喻聞如來說無常苦無我不淨堅持不捨猶如魔王化作佛像首羅長者見已心驚魔見長者其心動已即語長者我先所說四真諦者是說不真今當為汝更說五諦六陰十三入

十九界長者聞已尋觀法相都無此理是故堅持其心不動迦葉菩薩白佛言世尊是須陀洹先得道故名須陀洹以初果故名須陀洹若先得道名須陀洹者得苦法忍時何故不得名須陀洹乃名為向若以初果名須陀洹外道之人先斷煩惱至無所有處修無漏道得阿那含果何故不名為須陀洹善男子以初果故名須陀洹如汝所問外道之人先斷煩惱至無所有處修無漏道得阿那含何故不名須陀洹善男子以初果故名須陀洹是人爾時具足八智及十六行迦葉言世尊得阿那含亦復如是亦得八智具十六行何故不得名須陀洹善男子有漏十六行有二種一者共二者不共無漏十六行亦有二種一者向果二者得果八智亦二一者向果二者得果須陀洹人捨共十六行得不共十六行捨向果八智得果八智阿那含人即不如是是故初果名須陀洹善男子須陀洹人緣於四諦阿那含人唯緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣喻以鰈魚遍觀已行行者即是斯陀舍人繫心修道為斷貪欲瞋癡憍慢如彼鰈魚遍觀方已為食故行行已復住喻阿那含得食已住是阿那含凡有二種一者現在得阿那含進修即得阿羅漢果二者貪著色界無色界中寂靜三昧是人不受欲界身故名阿那含是阿那含復有五種一者中般涅槃二者受身般涅槃三者行般涅槃四者無行般涅槃五者上流般涅槃復有六種五種如上加現在般涅槃復有七種六

種如上加無色界般涅槃行般涅槃復有二種或受二身或受四身若受二身是名利根若受四身是名鈍根復有二種一者精進無自在定二者懈怠有自在定復有二種一者具精進定二者不具是二善男子欲色眾生有二種業一者作業二者受生業中涅槃者唯有作業無受生業是故於中而般涅槃捨欲界身未至色界以利根故於中涅槃是中涅槃阿那含人有四種心一者非學非無學二者學三者無學四者非學非無學入於涅槃云何復名中般涅槃善男子是阿那含四種心中二是涅槃二非涅槃是故名為中般涅槃受身涅槃復有二種一者作業二者生業是人捨欲界身受色界身精勤修道盡其壽命入於涅槃迦葉菩薩言世尊若言盡命入涅槃者云何而言受身涅槃佛言善男子是人受身然後乃斷三界煩惱是故名為受身涅槃善男子行般涅槃者常修行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃無行般涅槃者是人定知當得涅槃是故懈怠亦以有為三昧力故壽盡則得入於涅槃是名無行般涅槃上流般涅槃者若有人得第四禪已是人生於初禪愛心以是因緣退生初禪是有二流一煩惱流二者道流以道流故是人壽盡生二禪愛以愛因緣生於二禪至第四禪亦復如是是四禪中復有二種一者入無色界二者入五淨居如是二人一樂三昧二樂智慧樂智慧者入五淨居樂三昧者入無色界如是二人一者修第四禪

①喻以以喻②真具③即則④者⑤般⑥緣鰈鰈

有五階差。二者不修。云何為五。下、中、上、上中、上上。修上上者。處無小天。修上中者。處善見天。修上品者。處善可見天。修中品者。處無熱天。修下品者。處少廣天。如是二人。一樂論議。二樂寂靜。樂寂靜者。入無色界。樂論議者。處五淨居。復有二種。一者修禪。二者不修禪。修禪者。入五淨居。不修禪者。生無色界。盡其壽命。而般涅槃。是名上流般涅槃。若欲入於無色界者。即不能修四禪五差。若修四禪五差。則能呵責無色界定。迦葉菩薩白佛言。世尊。中涅槃者。則是利根。若利根者。何不現在入涅槃耶。何故欲界有中涅槃。色界則無。佛言。善男子。是人現在四大羸劣。不能修道。雖有比丘四大康健。無有房舍。飲食衣服。臥具醫藥。眾緣不具。是故不得現在涅槃。善男子。我昔一時在舍衛國阿那邠低精舍。有一比丘來至我所。作如是言。世尊。我常修道。而不能得須陀洹果。至阿羅漢果。我時即告阿難言。汝今當為如是比丘具諸所須。爾時阿難將是比丘至祇陀林與好房舍。是時比丘語阿難言。大德。唯願為我莊嚴房舍。淨潔修治。七寶嚴麗。懸繒幡蓋。阿難言。世間貧者。乃名沙門。我當云何能辦是事。是比丘言。大德。若能為我作者。善哉善哉。若不能者。我當還往。至世尊所。爾時阿難即往佛所。作如是言。世尊。向者比丘從我。求種種莊嚴。七寶幡蓋。不審是事。當云何耶。我於爾時復告阿難。汝今還去。隨比丘意。所須之物。為辦具之。爾時阿難即還房中。為是比丘事事。

具辨。比丘得已繫念修道。不久即得須陀洹果。至阿羅漢果。善男子。無量眾生。應入涅槃。以所乏故。妨亂其心。是故不得。善男子。復有眾生。多熹教化。其心忽務。不能得定。是故不得現在涅槃。善男子。如汝所問。何因緣故。捨欲界身。有中涅槃。色界無者。善男子。是人觀於欲界煩惱。因緣有二。一者內。二者外。而色界中。無外因緣。欲界復有二種愛心。一者欲愛。二者色愛。觀是二愛。至心呵責。既呵責已。得入涅槃。是欲界中能得呵責諸處煩惱。所謂慳貪。瞋妬。無慚。無愧。以是因緣。能得涅槃。又欲界道。其性勇健。何以故。得四果故。是故欲界有中涅槃。色界中無。善男子。中涅槃者。凡有三種。謂上中下。上者捨身未離欲界。便得涅槃。中者始離欲界。未至色界。便得涅槃。下者離欲界。已至色界。邊乃得涅槃。喻以鰓魚得食。已住。是人亦爾。云何名住。處在色界。及無色界。得受身故。是故名住。不受欲界人。天地獄畜。生餓鬼。是故名住。已斷無量諸煩惱。結餘少在。故是故名住。復何因緣。名之為住。終不造作。凡夫事。是故名住。自無所畏。不令他畏。是故名住。遠離二愛。慳貪。瞋恚。是故名住。善男子。到彼岸者。喻阿羅漢。辟支佛。菩薩。佛。猶如神龜。水陸俱行。何因緣。故喻之以龜。善藏五根。故。阿羅漢。乃至諸佛。亦復如是。善覆五根。是故喻龜。言水陸者。水喻世間。陸喻出世。是諸聖等。亦復如是。能觀一切惡煩惱。故到於彼岸。是故喻以水陸俱行。善男子。如恒河中七種眾生。雖有魚龜之

名。不離於水。如是微妙大涅槃中。從一闡提。上至諸佛。雖有異名。然亦不離於佛性水。善男子。是七眾生。若善法。若不善法。若方便道。若解脫道。若次第道。若因果。若佛性。是名如來。隨自意語。迦葉菩薩言。世尊。若有因。則有果。若無因。則無果。涅槃名果。常故無因。若無因者。云何名果。而是涅槃。亦名沙門。名沙門果。云何沙門。云何沙門果。善男子。一切世間。有七種果。一者方便果。二者報恩果。三者親近果。四者餘殘果。五者平等果。六者果報果。七者遠離果。方便果者。如世間人。秋多收穀。咸相謂言。得方便果。方便果者。名業行果。如是果者。有二種因。一者近因。二者遠因。近因者。所謂種子。遠因者。謂水糞人功。是名方便果。報恩果者。如世間人。供養父母。父母咸言。我今已得恩養之果。子能報恩。名之為果。如是果者。因亦二種。一者近因。二者遠因。近因者。即是父母過去。純善之業。遠因者。即是所生孝子。是名報恩果。親近果者。譬如有人。親近善友。或得須陀洹果。至阿羅漢果。是人。唱言。我今已得親近果報。如是果者。因有二種。一者近因。二者遠因。近者信心。遠者善友。是名親近果。餘殘果者。如因不殺。得第二身延年益壽。是名殘果。如是果者。有二種因。一者近因。二者遠因。近者即是身口意淨。遠者即是延年益壽。是名殘果。平等果者。謂世界器。如是果者。亦二種因。一者近因。二者遠因。近因者。所謂眾生。修十善業。遠因者。所謂三災。是名平等果。果報果者。如人獲得清淨

①(熏)禪-②(禪)-③(四)禪-④何+(以)-⑤具辨-具足-⑥四-向-⑦(根)-⑧(是)+阿-⑨魚龜-龜魚-⑩(因)-⑪(餘)+殘-⑫亦+(有)-

身已修身口意清淨。二業是人便說我得報果。如是果者因有二種。一者近因。二者遠因。近因者所謂現在身口意淨。遠因者所謂過去身口意淨。是名果報。遠離果者即是涅槃。離諸煩惱。一切善業是涅槃。因復有二種。一者近因。二者遠因。近因者即是三解脱門。遠因者即無量世所修善法。善男子。如世間法或說生因或說了因。出世之法亦復如是。亦說生因亦說了因。善男子。三解脱門三十七品能為一切煩惱不生。生因亦為涅槃而作了因。善男子。遠離煩惱則得了見於涅槃。是故涅槃唯有因無有生因。善男子。如汝所問。云何沙門。那云何沙門。果者善男子。沙門那者即八正道。沙門果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等。是名沙門。那沙門果。迦葉菩薩言。世尊。何因緣故八正道者名沙門。那善男子。世言沙門名之為乏。那者名道。如是道者斷一切乏。斷一切道。以是義故名八正道為沙門。那。從是道中獲得果故名沙門。果。善男子。又沙門那者。如世間人有樂靜者亦名沙門。如是道者亦復如是。能令行者離身口意惡邪命等。得樂寂靜。是故名之為沙門。那。善男子。如世下人能作上人名沙門。如是道者亦復如是。能令下人作上人故。是故得名為沙門。那。善男子。阿羅漢人修是道者得沙門果。是故得名到於彼岸。阿羅漢果者即是無學五分法身。戒定慧解脫解脫知見。因是五分得到彼岸。是故名為到於彼岸。到彼岸故而自說言。我生已盡。梵行

已立。所作已辦。更不受。有善男子。是阿羅漢。永斷三世生因緣故。是故自說我生已盡。亦斷三界五陰。果故。是故復言我生已盡。所修梵行已畢竟。故是故唱言梵行已立。又捨學道亦名已立。如本所求今日已得。是故唱言所作已辦。修道得果亦言已辦。獲得盡智無生智故。唱言我生已盡。盡諸有結。以是義故。名阿羅漢。漢得到彼岸。如阿羅漢。辟支佛亦復如是。菩薩及佛具足成就六波羅蜜。名到彼岸。是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提。已。名為具足六波羅蜜。何以故。得六波羅蜜。果故。以得果故名為具足。

亦名謗佛法僧。善男子。是故我於契經中說。有二種人謗佛法僧。一者不信。瞋恚心故。二者雖信不解。義故。善男子。若人信心無有智慧。是人則能增長無明。若有智慧無有信心。是人則能增長邪見。善男子。不信之人。瞋恚心故。說言無有佛法僧寶。信者無慧。顛倒解義。令聞法者謗佛法僧。善男子。是故我說不信之人。瞋恚心故。有信之人。無智慧故。是人能謗佛法僧寶。善男子。若有說言。一闍提等。未生善法。便得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。若復有言。一闍提人捨一闍提。於異身中得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。若復說言。一闍提人能生善根。生善根已相續不斷。得阿耨多羅三藐三菩提。故言。一闍提得阿耨多羅三藐三菩提。當知是人。不謗三寶。善男子。若有人言。一切眾生定有佛性。常樂我淨。不作不生。煩惱因緣。故不可見。當知是人。謗佛法僧。若有說言。一切眾生都無佛性。猶如兔角。從方便生。本無。今有。已有。還無。當知是人。謗佛法僧。若有說言。眾生佛性。非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言。亦有亦無。有故。破兔角。無故。破虛空。如是說者。不謗三寶。善男子。夫佛性者。不名一法。不名十法。不名百法。不名千法。不名萬法。未得阿耨多羅三藐三菩提時。一切善不善。無記。盡名佛性。如來或時。因中說。果中說。因是名。如來隨自意語。隨意語。故名。為如來。隨意語。故名。阿羅呵。隨意語。故名。三藐三佛陀。

見於涅槃。是故涅槃唯有因無有生因。善男子。如汝所問。云何沙門。那云何沙門。果者善男子。沙門那者即八正道。沙門果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等。是名沙門。那沙門果。迦葉菩薩言。世尊。何因緣故八正道者名沙門。那善男子。世言沙門名之為乏。那者名道。如是道者斷一切乏。斷一切道。以是義故名八正道為沙門。那。從是道中獲得果故名沙門。果。善男子。又沙門那者。如世間人有樂靜者亦名沙門。如是道者亦復如是。能令行者離身口意惡邪命等。得樂寂靜。是故名之為沙門。那。善男子。如世下人能作上人名沙門。如是道者亦復如是。能令下人作上人故。是故得名為沙門。那。善男子。阿羅漢人修是道者得沙門果。是故得名到於彼岸。阿羅漢果者即是無學五分法身。戒定慧解脫解脫知見。因是五分得到彼岸。是故名為到於彼岸。到彼岸故而自說言。我生已盡。梵行

已立。所作已辦。更不受。有善男子。是阿羅漢。永斷三世生因緣故。是故自說我生已盡。亦斷三界五陰。果故。是故復言我生已盡。所修梵行已畢竟。故是故唱言梵行已立。又捨學道亦名已立。如本所求今日已得。是故唱言所作已辦。修道得果亦言已辦。獲得盡智無生智故。唱言我生已盡。盡諸有結。以是義故。名阿羅漢。漢得到彼岸。如阿羅漢。辟支佛亦復如是。菩薩及佛具足成就六波羅蜜。名到彼岸。是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提。已。名為具足六波羅蜜。何以故。得六波羅蜜。果故。以得果故名為具足。

亦名謗佛法僧。善男子。是故我於契經中說。有二種人謗佛法僧。一者不信。瞋恚心故。二者雖信不解。義故。善男子。若人信心無有智慧。是人則能增長無明。若有智慧無有信心。是人則能增長邪見。善男子。不信之人。瞋恚心故。說言無有佛法僧寶。信者無慧。顛倒解義。令聞法者謗佛法僧。善男子。是故我說不信之人。瞋恚心故。有信之人。無智慧故。是人能謗佛法僧寶。善男子。若有說言。一闍提等。未生善法。便得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。若復有言。一闍提人捨一闍提。於異身中得阿耨多羅三藐三菩提。是人亦名謗佛法僧。若復說言。一闍提人能生善根。生善根已相續不斷。得阿耨多羅三藐三菩提。故言。一闍提得阿耨多羅三藐三菩提。當知是人。不謗三寶。善男子。若有人言。一切眾生定有佛性。常樂我淨。不作不生。煩惱因緣。故不可見。當知是人。謗佛法僧。若有說言。一切眾生都無佛性。猶如兔角。從方便生。本無。今有。已有。還無。當知是人。謗佛法僧。若有說言。眾生佛性。非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言。亦有亦無。有故。破兔角。無故。破虛空。如是說者。不謗三寶。善男子。夫佛性者。不名一法。不名十法。不名百法。不名千法。不名萬法。未得阿耨多羅三藐三菩提時。一切善不善。無記。盡名佛性。如來或時。因中說。果中說。因是名。如來隨自意語。隨意語。故名。為如來。隨意語。故名。阿羅呵。隨意語。故名。三藐三佛陀。

①三之之 ②(者) ③(那) ④(後) ⑤(有) ⑥(果) ⑦(身) ⑧(生) ⑨(盡) ⑩(身) ⑪(有) ⑫(想) ⑬(兔) ⑭(隨) ⑮(自) ⑯(後頁) ⑰(不分) ⑱(卷品)

北涼天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十一之五

◎迦葉菩薩言世尊如佛所說眾生佛性猶如虛空云何名為如虛空耶善男子虛空之性非過去非未來非現在佛性亦爾善男子虛空非過去何以故無現在故法若現在可說過去以無現在故無過去亦無現在何以故無未來故法若未來可說現在以無未來故無現在亦無未來何以故無現在過去故若有現在過去則有未來以無現在過去故則無未來以是義故虛空之性非三世攝善男子以虛空無故無有三世不以有故無三世也如虛空花非是有故無有三世虛空亦爾非是有故無有三世善男子無物者即是虛空佛性亦爾善男子虛空無故非三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得阿耨多羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常無變易以是義故無有三世猶如虛空善男子虛空無故非內非外佛性常故非內非外故說佛性猶如虛空善男子如世間中無罣礙處名為虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法無有罣礙故言佛性猶如虛空以是因緣我說佛性猶如虛空迦葉菩薩白佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為有虛空亦非三世所攝何故不得名為有

耶佛言善男子為非涅槃名為涅槃為非如來名為如來為非佛性名為佛性云何名為非涅槃耶所謂一切煩惱有為之法為破如是有為煩惱是名涅槃非如來者謂一闍提至辟支佛為破如是一闍提等至辟支佛是名如來非佛性者所謂一切牆壁瓦石無情之物離如是等無情之物是名佛性善男子一切世間無非虛空對於虛空迦葉菩薩白佛言世尊世間亦無非四大對而猶得名四大是有虛空無對何故不得名之為有佛言善男子若言涅槃非三世攝虛空亦爾者是義不然何以故涅槃是有可見可證是色足跡章句是有是相是緣是歸依處寂靜光明安隱彼岸是故得名非三世攝虛空之性無如是法是故名無若有離如是等法更有法者應三世攝虛空若同是有法者不得非是三世所攝善男子如世人說虛空名為無色無對不可覩見若無色無對不可見者即心數法虛空若同心數法者不得不是三世所攝若三世攝即是四陰是故離四陰已無有虛空復次善男子諸外道言夫虛空者即是光明若是光明即是色法虛空若爾是色法者即是無常是無常故三世所攝云何外道說非三世若三世攝則非虛空亦可說言虛空是常善男子復有人言虛空者即是住處若有住處即是色法而一切處皆是無常三世所攝虛空亦常非三世攝若說處者知無虛空復有說言虛空者即是次第若是次第即是數法若是可數即三世攝若三

世攝云何言常善男子若復說言夫虛空者不離三法一者空二者實三者空實若言空是當知虛空是無常法何以故實處無故若言實是當知虛空亦是無常何以故空處無故若空實是當知虛空亦是無常何以故二處無故是故虛空名之為無善男子如說虛空是可作法如說去樹去舍而作虛空平作虛空覆於虛空上於虛空畫虛空色如大海水是故虛空是可作法一切作法皆是無常猶如瓦瓶虛空若爾應是無常善男子世間人說一切法中無罣礙處名虛空者是無礙處於一切法所為具有有為分有耶若具足有當知餘處則無虛空若分有者則是彼此可數之法若是可數當知無常善男子若有人說虛空無礙與有并合又復說言虛空在物如器中果二俱不然何以故若言并合則有三種一異業合如飛鳥集樹二共業合如兩羊相觸三已合共合如二雙指合在一處若言異業共合異則有二一是物業二虛空業若空業合物空則無常若物業合物則不遍如其不遍是亦無常若言虛空是常其性不動與動物合者是義不然何以故虛空若常物亦應常物若無常空亦無常若言虛空亦常無常無有是處若共業合是義不然何以故虛空名遍若與業合業亦應遍若是遍者應一切遍若一切遍應一切合不應說有合與不合若言已合共合如二雙指合是義不然何以故先無有合後方合故先無後有是無常法是故不得說言虛空已合共合

◎①(前頁) ②不分卷品 ③五·四四 ④現在過去·過去現在 ⑤耶·也 ⑥(上於虛空) ⑦(所) ⑧(共)+合 ⑨(若遍)+若 ⑩請參考前25卷488頁下段5行:實無虛空,猶如世諦實無其性,為眾生故說有世諦,並頁下之略釋 ⑪實無虛空,但為無天眼之眾生,故言有虛空,為方

如世間法先無後有，是物無常。虛空若爾，亦應無常。若言虛空在物如器中果，是義不然。何以故？如是虛空先無器時，在何處住？若有住處，虛空則多。如其多者，云何言常？言一，言遍。若使虛空離空有住，有物亦應離虛空住。是故當知無有虛空。善男子，若有說言指住之處名為虛空，當知虛空是無常法。何以故？指有四方，若有四方，當知虛空亦有四方。一切常法都無方所，以有方故。虛空無常，若無常不離五陰，要離五陰是無所有。善男子，有法若從因緣住者，當知是法名為無常。善男子，譬如一切眾生樹木因地而住，地無常故，因地之物次第無常。善男子，如地因水，水無常故，地亦無常。如水因風，風無常故，水亦無常。風依虛空，虛空無常，故風亦無常。若無常者，云何說言虛空是常遍一切處？虛空無故，非是過去未來現在，亦如兔角是無物故，非是過去未來現在，是故我說佛性常故。非三世攝，虛空無故，非三世攝。善男子，我終不與世間共諍，何以故？世智說有我，亦說有。世智說無我，亦說無。迦葉菩薩言：世尊，菩薩摩訶薩具足幾法，不與世諍，不為世法之所沾污？佛言：善男子，菩薩摩訶薩具足十法，不與世諍，不為世法之所沾污。何等為十？一者信心，二者有戒，三者親近善友，四者內善思惟，五者具足精進，六者具足正念，七者具足智慧，八者具足正語，九者樂於正法，十者憐愍眾生。善男子，菩薩具足如是十法，不與世諍，不為世法之所沾污。如優鉢羅花，迦

葉菩薩白佛言：世尊，如佛所說世智說有，我亦說有。世智說無，我亦說無。何等名為世智？有無。佛言：善男子，世智若說色是無常，苦空無我，乃至識亦如是。善男子，是名世間智者。說有我，亦說有。善男子，世間智者說色無有，常樂我淨，受想行識亦復如是。善男子，是名世間智者。說無我，亦說無。迦葉菩薩白佛言：世尊，世間智者即佛菩薩一切聖人。若諸聖人色是無常，苦空無我，云何如來說佛色身常恒無變？世間智者所說無法，云何如來說言是有？如來世尊作如是說，云何復言不與世諍，不為世法之所沾污？如來已離三種顛倒，所謂想倒、心倒、見倒。應說佛色實是無常。今乃說常，云何得名遠離顛倒，不與世諍？佛言：善男子，凡夫之色從煩惱生，是故智說色是無常，苦空無我。如來色者遠離煩惱，是故說是常恒無變。

◎迦葉菩薩言：世尊，云何為色從煩惱生？善男子，煩惱三種，所謂欲漏、有漏、無明漏。智者應當觀是三漏所有罪過，所以者何？知罪過已，則能遠離。譬如醫師先診病脈，知病所在，然後授藥。善男子，如人將盲至森林中捨之而還，盲人於後甚難得出，設得出者，身體壞盡。世間凡夫亦復如是，不能知見三漏過患，則隨逐行。如其見者，則能遠離。知罪過已，雖受果報，果報輕微。善男子，有四種人：一、作業時重，受報時輕；二、作業時輕，受報時重；三、作業時重，受報俱重；四、作業時輕，受報俱輕。善男子，若人能觀煩惱罪過，是人作業受果俱

輕。善男子，有智之人作如是念：我應遠離如是等漏，又復不應作如是等鄙惡之事。何以故？我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天報故。我若修道，當因是力破壞諸苦。是人觀已，貪欲瞋恚愚癡微弱，既見貪欲瞋癡輕已，其心歡喜復作是念：我今如是皆由修道，因緣力故，令我得離不善之法。親近善法，是故現在得見正道，應當勤加而修習之。是人因是勤修道力，遠離無量諸惡煩惱，及離地獄餓鬼畜生人天果報。是故我於契經中說：當觀一切有漏煩惱，及有漏因，何以故？有智之人若但觀漏不觀漏因，則不能斷諸煩惱也。何以故？智者觀漏從是因生，我今斷因漏則不生。善男子，如彼醫師先斷病，因病則不生。智者先斷煩惱，因者亦復如是。有智之人先當觀因，次觀果報。知從善因生於善果，知從惡因生於惡果。觀果報已，遠離惡因。觀果報已，復當次觀煩惱輕重。觀輕重已，先離重者。既離重已，輕者自去。善男子，智者若知煩惱，煩惱因煩惱果報煩惱輕重，是人爾時精勤修道，不息不悔，親近善友，至心聽法，為滅如是諸煩惱故。善男子，譬如病者自知病輕，必可除差。雖得苦藥服之不悔，有智之人亦復如是。勤修聖道，歡喜不憂，不悔。善男子，若人能知煩惱，煩惱因煩惱果報煩惱輕重，為除煩惱故，勤修聖道，是人不從煩惱生色，受想行識亦復如是。若不能知煩惱，煩惱因煩惱果報煩惱輕重，不勤修道，是人則從煩惱生色，受想行識亦復如是。善男子，知煩惱，煩惱

~便眾解經能知義故，言有虛空。天眼者見，知無虛空，然天眼境界亦有層次，非一切見 ①(虛) ②兔·菟 ③世智·智者 ④佛·是 ⑤卷第三十六終 ⑥卷第三十七品第十二之五首 ⑦俱·亦 ⑧習·集 ⑨差·瘥 ⑩藥·樂 ⑪愁·悔 ⑫悔·懈 ⑬(聖)·(宋) ⑭道·集，習 ⑮