

因煩惱果報煩惱輕重。為斷煩惱修行道者。即是如來。以是因緣。如來色常。乃至識常。善男子。不知煩惱。煩惱因煩惱果報煩惱輕重。不能修道。即是凡夫。是故凡夫。色是無常。受想行識。悉是無常。善男子。世間智者。一切聖人。菩薩諸佛。說是二義。我亦如是。說是二義。是故我說。不與世間智者共諍。不為世法之所沾污。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如佛所說。三有漏者。云何名為欲漏。有漏無明漏耶。佛言。善男子。欲漏者。內惡覺觀。因於外緣。生於欲漏。是故我昔在王舍城。告阿難言。阿難。汝今受此女人所說。偈頌。是偈。乃是過去諸佛之所宣說。是故一切內惡覺觀。外諸因緣。名之為欲。是名欲漏。有漏者。色。無色界內諸惡法。外諸因緣。除欲界中外。諸因緣內。諸覺觀。是有名有漏。無明漏者。不能了知我及我所。別內外。名無明漏。善男子。無明。即是一切諸漏根本。何以故。一切眾生。無明因緣。於陰入界。憶想作相。名為眾生。是名想倒。心倒。見倒。以是因緣。生一切漏。是故我於十二部經說。無明者。即是貪。因瞋。因癡。因。迦葉菩薩言。世尊。如來昔於十二部經說言。不善思惟。因緣生於貪。欲瞋癡。今何因緣。乃說無明。善男子。如是二法。互為因果。互相增長。不善思惟。生於無明。無明。因緣。生不善思惟。善男子。其能生長諸煩惱者。皆悉名為煩惱。因緣。親近如是煩惱。因緣。名為無明。不善思惟。如子生芽。佛言。世尊。如佛所說。無明即漏。云何復言。因

無明。故生於諸漏。佛言。善男子。如我所說。無明漏者。是內無明。因於無明。生諸漏者。是內。外因。若說無明漏。是名內倒。不識無常。苦。空。無我。若說一切煩惱。因緣。是名不知外我。我所。若說無明漏。是名無始無終。從無明。生陰入界等。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。有智之人。知於漏。因。云何名為知於漏。因。善男子。智者。當觀何因緣。故生是煩惱。造作何行。生此煩惱。於何時。中生此煩惱。共誰住。時。生此煩惱。何處。止住。生此煩惱。觀何事。已生於煩惱。受誰房舍。臥具。飲食。衣服。湯藥。而生煩惱。何因緣。故轉下作中。轉中作上。下業作中。中業作上。菩薩摩訶薩。作是觀時。則得遠離。生漏。因緣。如是觀時。未生煩惱。遮令不生。已生煩惱。便得除滅。是故我於契經中說。智者。當觀生煩惱。因。迦葉菩薩白佛言。世尊。眾生。一身。云何能起種種煩惱。佛言。善男子。如器中有種種子。得水。雨。已。各各自生。眾生。亦爾。器雖是一。愛。因緣。故。能。生。長。種種煩惱。迦葉菩薩言。世尊。智者。云何觀於果報。善男子。智者。當觀諸漏。因緣。能。生。地。獄。餓。鬼。畜。生。是。漏。因。緣。得。人。天。身。即。是。無。常。苦。空。無。我。是。身。器。中。得。三。種。苦。二。種。無。常。是。漏。因。緣。能。令。眾生。作。五。逆。罪。受。諸。惡。報。能。斷。善。根。犯。四。重。禁。誹。謗。三。寶。智者。當觀。我。既。受。得。如。是。之。身。不。應。生。起。如。是。煩。惱。受。諸。惡。果。迦葉菩薩言。世尊。有。無。漏。果。復。言。智者。斷。諸。果。報。無。漏。果。報。在。斷。中。不。諸。得。道。人。有。無。漏。果。如。其。智。者。求。無。漏。果。云。何。佛。說。一。切。智。者。應。斷。果。報。若

其斷者。今諸聖人。云何得有。善男子。如來或時。因中說果。果中說因。如世間人說泥。即是瓶。縷。即是衣。是名。因中說果。果中說因。者。牛。即水草。人。即是食。我亦如是。因中說果。先於經中。作是說言。我從心身。因心運身。至梵天邊。是名。因中說果。果中說因。此六入者。名。過。去。業。是名。果中說因。善男子。一切聖人。真實。無。有。無。漏。果。報。一。切。聖。人。修。道。果。報。更。不。生。漏。是。故。名。為。無。漏。果。報。善。男。子。有。智。之。人。如。是。觀。時。即。得。永。滅。煩。惱。果。報。善。男。子。智。者。觀。已。為。斷。如。是。煩。惱。果。報。修。習。聖。道。聖。道。者。即。空。無。相。願。修。是。道。已。能。滅。一。切。煩。惱。果。報。迦。葉。菩。薩。白。佛。言。世。尊。一。切。眾。生。皆。從。煩。惱。而。得。果。報。言。煩。惱。者。所。謂。惡。也。從。惡。煩。惱。所。生。煩。惱。亦。名。為。惡。如。是。煩。惱。則。有。二。種。一。因。二。果。因。惡。故。果。惡。果。惡。故。子。惡。如。紉。婆。果。其。子。苦。故。花。果。莖。葉。一。切。皆。苦。猶。如。毒。樹。其。子。毒。故。果。亦。是。毒。因。亦。眾。生。果。亦。眾。生。因。亦。煩。惱。果。亦。煩。惱。煩。惱。因。果。即。是。眾。生。眾。生。即。是。煩。惱。因。果。若。從。是。義。云。何。如。來。先。喻。雪。山。亦。有。毒。草。微。妙。藥。王。若。言。煩。惱。即。是。眾。生。眾。生。即。是。煩。惱。云。何。而。言。眾。生。身。中。有。妙。藥。王。佛。言。善。哉。善。哉。善。男。子。無。量。眾。生。咸。同。此。疑。汝。今。能。為。啟。請。求。解。我。亦。能。斷。諦。聽。諦。聽。善。思。念。之。今。當。為。汝。分。別。解。說。善。男。子。雪。山。喻。者。即。是。眾。生。言。毒。草。者。即。是。煩。惱。妙。藥。王。者。即。淨。梵。行。善。男。子。若。有。眾。生。能。修。如。是。清。淨。梵。行。是。名。身。中。有。妙。藥。王。迦。葉。菩。薩。白。佛。言。世。尊。云。何。眾。生。有。清。淨。梵。行。善。男。子。猶。如。世。間

①相-想(明)②芽-牙(牙)③若-如(如)④(是)-(是)⑤(是)+水(水)⑥(因心...身)八字-此八字在於身上⑦即-則(即)⑧(者)+是(是)⑨17冊藏經-大莊嚴法門經卷上785頁中段-身陰界入性是名菩提...離陰界入事中,菩提不可得,覺陰界入即是菩提...一切法平等覺,此名菩提 ⑩譬結者,如子生~

從子生果。是果有能與子作因。有不能者。有能作者。是名果子。若不能作。唯得名果。不得名子。一切眾生亦復如是。皆有二種。一者有煩惱。是煩惱因。二者有煩惱。非煩惱因。是煩惱。非煩惱因。是則名為清淨梵行。

善男子。眾生觀受。知是一切漏之近因。所謂內外漏。受因緣。故不能斷絕。一切諸漏。亦不能出三界牢獄。眾生因受著我。我所。生於心。倒想。倒見。倒。是故眾生先當觀受。如是受者。為一切愛。而作近因。是故智者欲斷愛者。當先觀受。善男子。一切眾生十二因緣。所作善惡。皆因受時。是故我為阿難說言。阿難。一切眾生所作善惡。皆是受時。是故智者先當觀受。既觀受已。復當更觀。如是受者。何因緣生。若因緣生。如是因緣。復從何生。若無因生。無因何故不生。無受復觀。是受不因自在。天生不因士夫生。不因微塵生。非時節生。不因想生。不因性生。不從自生。不從他生。非自他生。非無因生。是受皆從緣合而生。因緣者。即是愛也。是和合中。非有受。非無受。是故我當斷是和合。斷和合。故則不生受。善男子。智者。既觀因已。次觀果報。眾生因受。受於地獄。餓鬼。畜生。乃至三界無量苦惱。受因緣。故受無常樂。受因緣。故斷於善根。受因緣。故獲得解脫。作是觀時。不作受因。云何名為不作受因。謂分別受。何等受能作愛。因。何等愛能作受。因。善男子。眾生若能如是深觀。愛因受。因。則便能斷我及我所。善男子。若人能作如是等觀。則應分別愛之與受。在何處滅。即見愛

受有少滅處。當知亦應有畢竟滅。爾時即於解脫生信。生信心已。是解脫處。何由而得知。從八正。即便修習。云何名為八正道耶。是道觀受有三種相。一者苦。二者樂。三者不苦不樂。如是三種。俱能增長身之與心。何因緣。故能增長耶。觸。因緣也。是觸三種。一者無明觸。二者明觸。三者非明無明觸。言明觸者。即八正道。其餘二觸。增長身心。及三種受。是故我應斷二種觸。因緣。觸斷。故不生三受。善男子。如是受者。亦名為因。亦名為果。智者當觀。亦因亦果。云何為因。因受生愛名之為因。云何名果。因觸生故名之為果。是故此受。亦因亦果。智者如是觀。是受已。次復觀愛。受果報。故名之為愛。智者觀愛。復有二種。一者雜食。二者無食。雜食愛者。因生老病死。一切諸有。無食愛者。斷生老病死。一切諸有。貪無漏道。智者復當作如是念。我若生是雜食之愛。則不能斷生老病死。我今雖貪無漏之道。不斷受因。則不能得無漏道果。是故應當先斷是觸。觸既斷已。受則自滅。受既滅已。愛亦隨滅。是名八正道。善男子。若有眾生。能如是觀。雖有毒草。亦有妙藥。善男子。如是眾生。雖中。雖有毒草。亦有妙藥。善男子。如是眾生。雖從煩惱。而得果報。而是果報。更不復為煩惱作因。是即名為清淨梵行。

復次善男子。智者當觀受愛二事。何因緣生。知因想生。何以故。眾生見色。亦不生貪。及觀受時。亦不生貪。若於色中生顛倒想。謂色即是常樂我淨。受是常恒無有變易。因是倒想

生貪。患癡。是故智者應當觀想。云何觀想。當作是念。一切眾生。未得正道。皆有倒想。云何倒想。於非常中生於常想。於非樂中生於樂想。於非淨中生於淨想。於空法中生於我想。於非男女大小晝夜歲月衣服房舍臥具。生於男女至臥具想。是想三種。一者小。二者大。三者無邊。小因緣。故生於小想。大因緣。故生於大想。無量緣。故生於無量想。復有小想。謂未入定。復有大想。謂已入定。復有無量想。謂十一切入。復有小想。所謂欲界一切想等。復有大想。所謂色界一切想等。復有無量想。謂無色界一切想等。三想滅。故受則自滅。想受滅。故名為解脫。迦葉。菩薩言。世尊。滅一切法。名為解脫。如來云。何說想受滅。名解脫耶。佛言。善男子。如來或時因眾生說聞者解法。或時因法說於眾生。聞者亦解。說於眾生。云何名為因眾生說聞者解法。如我先為大迦葉說。迦葉。眾生滅時。善法則滅。是名因眾生說聞者解法。云何因法說於眾生。聞者亦解。說於眾生。如我先為阿難說言。我亦不說親近一切法。亦復不說不親近一切法。若法近已。善法衰。羸不善熾盛。如是法者。不應親近。若法近已。不善衰滅。善法增長。如是法者。是應親近。是名因法說於眾生。聞者亦解。說於眾生。善男子。如來雖說。想受二滅。則已總說一切可斷。智者既觀如是。想已。次觀想因。是無量想。因何而生。知因觸生。是觸二種。一者因煩惱觸。二者因解脫觸。因無明生名煩惱觸。因明生者名解脫觸。因煩惱觸。生於倒

想。生貪。患癡。是故智者應當觀想。云何觀想。當作是念。一切眾生。未得正道。皆有倒想。云何倒想。於非常中生於常想。於非樂中生於樂想。於非淨中生於淨想。於空法中生於我想。於非男女大小晝夜歲月衣服房舍臥具。生於男女至臥具想。是想三種。一者小。二者大。三者無邊。小因緣。故生於小想。大因緣。故生於大想。無量緣。故生於無量想。復有小想。謂未入定。復有大想。謂已入定。復有無量想。謂十一切入。復有小想。所謂欲界一切想等。復有大想。所謂色界一切想等。復有無量想。謂無色界一切想等。三想滅。故受則自滅。想受滅。故名為解脫。迦葉。菩薩言。世尊。滅一切法。名為解脫。如來云。何說想受滅。名解脫耶。佛言。善男子。如來或時因眾生說聞者解法。或時因法說於眾生。聞者亦解。說於眾生。云何名為因眾生說聞者解法。如我先為大迦葉說。迦葉。眾生滅時。善法則滅。是名因眾生說聞者解法。云何因法說於眾生。聞者亦解。說於眾生。如我先為阿難說言。我亦不說親近一切法。亦復不說不親近一切法。若法近已。善法衰。羸不善熾盛。如是法者。不應親近。若法近已。不善衰滅。善法增長。如是法者。是應親近。是名因法說於眾生。聞者亦解。說於眾生。善男子。如來雖說。想受二滅。則已總說一切可斷。智者既觀如是。想已。次觀想因。是無量想。因何而生。知因觸生。是觸二種。一者因煩惱觸。二者因解脫觸。因無明生名煩惱觸。因明生者名解脫觸。因煩惱觸。生於倒

~牙。子是近因。四大遠因。煩惱亦爾。不善思惟以為近因。無明生煩惱為遠因。又由無明故。不善思惟即以無明為近因。先起思惟亦爾。①(既)②(因)③信+(心)④正+(道)⑤明+(非)⑥(故)⑦邊=量⑧說+(法)⑨因+(以)⑩

想因解脫觸生不倒想。觀想因已次觀果報。迦葉菩薩白佛言：世尊，若以因此煩惱之想生於倒想，一切聖人實有倒想而無煩惱。是義云何？佛言：善男子，云何聖人而有倒想？迦葉菩薩言：世尊，一切聖人牛作牛想亦說是牛，馬作馬想亦說是馬，男女大小舍宅車乘去來亦爾，是名倒想。善男子，一切凡夫有二種想：一者世流布想，二者著想，一切聖人唯有世流布想，無有著想，一切凡夫惡覺觀故，於世流布生於著想。一切聖人善覺觀故，於世流布不生著想，是故凡夫名為倒想。聖人雖知不名倒想，智者如是觀想，因已次觀果報，是惡想果，在於地獄餓鬼畜生人中受報。如我因斷惡覺觀故，無明觸斷，是故想斷，因想斷故，果報亦斷。智者為斷如是想，因修八正道。善男子，若有能作如是等觀，則得名為清淨梵行。善男子，是名眾生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子，智者觀欲，欲者即是色聲香味觸。善男子，即是如來因中說果，從此五事生於欲耳，實非欲也。善男子，愚癡之人貪求受之，於是色中生顛倒想，乃至觸中亦生倒想，倒想因緣便生於受，是故世間說因倒想生十種想，欲因緣故。在於世間受惡果報，以惡加於父母沙門婆羅門等，所不應作而故作之，不惜身命，是故智者觀是惡想，因緣故生欲心。智者如是觀，欲因已次觀果報，是欲多有諸惡果報，所謂地獄餓鬼畜生人中天上是名觀果報。若是惡想得除滅者，終不生於

此欲心也。無欲心故不受惡受，無惡受故則無惡果，是故我應先斷惡想，斷惡想已如是等法自然而滅，是故智者為滅惡想，修八正道，是則名為清淨梵行，是名眾生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子，智者如是觀，是欲已次當觀業，何以故？有智之人當作是念，受想觸欲即是煩惱，是煩惱者能作生業，不作受業，如是煩惱與業共行，則有二種：一作生業，二作受業，是故智者當觀於業，是業二種，謂身口意。善男子，身口二業亦名為業，亦名業果，意唯名業，不名為果，以業因故，則名為業。善男子，身口二業名為外業，意業名內，是三種業共煩惱行故，作二種業：一者生業，二者受業。善男子，正業者即意業也，期業者謂身口業，先發故名意業，從意業生，名身口業，是故意業得名為正。智者觀業已次觀業因，業因者即無明觸，因無明觸眾生求有，求有因緣即是愛也。愛因緣故，造作三種身口意業。善男子，智者如是觀，業因已次觀果報，果報有四：一者黑黑果報，二者白白果報，三者雜雜果報，四者不黑不白不黑不白果報。黑黑果報者，作業時垢果報亦垢，白白果報者，作業時淨果報亦淨，雜雜果報者，作業時雜果報亦雜，不白不黑不白不黑果報者，名無漏業。迦葉菩薩白佛言：世尊，先說無漏無有果報，今云何言不白不黑果報耶？佛言：善男子，是義有二：一者亦果亦報，二者唯果非報。黑黑果報亦名為果，亦名為報，黑黑因生故得名為果，能作

因故復名為報，淨雜亦爾，無漏果者，因有漏生故名為果，不作他因不名為報，是故名果不名為報。迦葉菩薩白佛言：世尊，是無漏業非黑法，何因緣故不名為白？善男子，無有報故不名為白，對治黑故，故名為白。我今乃說受果報者名之為白，是無漏業不受報故，不名為白，名為寂靜。如是業者有定受報處，如十惡法定在地獄餓鬼畜生，十善之業定在人天，十善法有上中下，上因緣故受地獄身，中因緣故受畜生身，下因緣故受餓鬼身。人業十善復有四種：一者下，二者中，三者上，四者上上下下。因緣故生鬱單越，中因緣故生弗婆提，上因緣故生瞿陀尼，上上因緣故生浮提。有智之人作是觀，已即作是念，我當云何斷是果報？復作是念，是業因緣無明觸生，我若斷除無明與觸，如是業果則滅不生，是故智者為斷無明觸，因緣故修八正道，是則名為清淨梵行。善男子，是名眾生毒身之中有妙藥王。如雪山中雖有毒草亦有妙藥。

復次善男子，智者觀業煩惱已，次觀是二所得果報，是二果報即是苦也。既知是苦，則能捨離一切受生，智者復觀煩惱，因緣生於煩惱，業因緣故亦生煩惱，煩惱因緣復生於業，業因緣生苦，苦因緣故生於煩惱，煩惱因緣生有，有因緣生苦，有因緣生有，有因緣生業，業因緣生煩惱，煩惱因緣生苦，苦因緣生有，有因緣生苦，善男子，智者若能作如是觀，當知人能觀業苦，何以故？如上所觀，即是生死十二因緣。若人能觀如是生死十二因緣，當知

大般涅槃經卷第二十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

是人。不造新業。能壞故業。善男子。有智之人。觀地獄苦。觀一地獄。乃至一百三十六所。一地獄。有種種苦。皆是煩惱業。因緣生。觀地獄。已次觀餓鬼畜生等苦。作是觀。已復觀人天所有諸苦。如是。眾苦皆從煩惱業。因緣生。善男子。天上雖無大苦惱事。然其身體柔軟。細滑。見五相時。極受大苦。如地獄苦等。無差別。善男子。智者深觀三界諸苦。皆從煩惱業。因緣生。善男子。譬如。坏器即易破壞。眾生受身亦復如是。既受身。已是眾苦器。譬如。大樹花果繁茂。眾鳥能壞。如多乾草。小火能焚。眾生受身為苦所壞。亦復如是。善男子。智者若能觀苦八種。如聖行中。當知是人。能斷眾苦。善男子。智者深觀。是八苦。已次觀苦。因苦。二者求財。求身。求財。二俱是苦。是故當知。愛無明者。即是苦。因。善男子。是愛無明。則有二種。一者。內。二者。外。內能作業。外能增長。又復內能作業。外作業果。斷內愛。已業。則得斷。斷外愛。已果。則得斷。內愛。能生未來世苦。外愛。能生現在世苦。智者觀愛。即是苦。因。既觀。因已。次觀果報。苦果報者。即是取也。愛果名取。是取。因緣。即內外愛。則有愛苦。善男子。智者當觀愛。因緣。取。因緣。愛。若我能斷愛。取。二事。則不造業。受於眾苦。是故智者。為斷愛。苦修八正道。善男子。若有人。能如是觀者。是則名為清淨梵行。是名眾生。毒身之中。有妙藥王。如雪山中。雖有毒草。亦有妙藥。

迦葉菩薩品第十一之六

◎迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名為清淨梵行。佛言。善男子。一切法是。迦葉菩薩言。世尊。一切法者。義不決定。何以故。如來或說是善不善。或時說為四念處觀。或說是十二入。或說是善知識。或說是十二因緣。或說是眾生。或說是正見邪見。或說十二部經。或說即是二諦。如來今乃說一切法。為淨梵行。悉是何等一切法耶。佛言。善哉善哉。善男子。如是微妙大涅槃經。乃是一切善法寶藏。譬如大海。是眾寶藏。是涅槃經。亦復如是。即是一切字義祕藏。善男子。如須彌山。眾藥根本。是經亦爾。即是菩薩戒之根本。善男子。譬如虛空。是一切物之所住處。是經亦爾。即是一切善法住處。善男子。譬如。猛風無能繫縛。一切菩薩行。是經者。亦復如是。不為一切煩惱惡法之所繫縛。善男子。譬如。金剛無能壞者。是經亦爾。雖有外道惡邪之人。不能破壞。善男子。如恒河沙。無能數者。如是經義。亦復如是。無能數者。善男子。是經典者。為諸菩薩。而作法幢。如帝釋幢。善男子。是經。即是趣涅槃城之商主也。如大導師。引諸商人。趣向大海。善男子。是經。能為諸菩薩。作法光明。如世日月。能破諸闇。善男子。是經。能為病苦眾生。作大良藥。如香山中。微妙藥王。能治眾病。善男子。是經。能為一闍提杖。猶如。羸人。因之得

起。善男子。是經。能為一切惡人。而作橋梁。猶如。世橋。能渡一切。善男子。是經。能為行二十五有者。遇煩惱熱。而作陰涼。如世間。蓋遮覆暑熱。善男子。是經。即是大無畏王。能壞一切煩惱惡魔。如師子。王降伏眾獸。善男子。是經。即是大神呪師。能壞一切煩惱惡鬼。如世呪師。能去魍魎。善男子。是經。即是無上霜雹。能壞一切生死果報。如世雹雨。壞諸果實。善男子。是經。能為壞戒目者。作大良藥。猶如世間。安闍那藥。善療眼痛。善男子。是經。能住一切善法。如世間。地能住眾物。善男子。是經。即是毀戒眾生之明鏡也。如世明鏡。見諸色像。善男子。是經。能為無慚愧者。而作衣服。如世衣裳。障蔽形體。善男子。是經。能為貧善法者。作大財寶。如功德。天利益貧者。善男子。是經。能為渴法眾生。作甘露漿。如八味水。充足渴者。善男子。是經。能為煩惱之人。而作法床。如世之人。遇安隱床。善男子。是經。能為初地菩薩。至十住菩薩。而作瓔珞香花塗香。末香。燒香。清淨。種性。具足之乘。過於一切。六波羅蜜。受妙樂處。如。切利天。波利質多羅樹。善男子。是經。即是剛利智斧。能伐一切煩惱大樹。即是利刀。能割習氣。即是勇健。能摧魔怨。即是智火。焚煩惱薪。即因緣。藏出辟支佛。即是聞藏。生聲聞人。即是一切諸天之眼。即是一切人之正道。即是一切畜生依處。即是餓鬼解脫之處。即是地獄無上之尊。即是一切十方眾生。無上之器。即是十方過去未來。現在諸佛之父母也。善男子。是故此經攝

①愛-眾 ②不分卷品 ③(清)+淨 ④善法-法中 ⑤香-雪 ⑥渡-度 ⑦陰-蔭 ⑧之-乏 ⑨瓔珞-纓絡 ⑩末-秣 ⑪(聲)+聞

一切法。如我先說此經。雖攝一切諸法。我說梵行即是三十七助道法。善男子。若離如是三十七品。終不能得聲聞正果。乃至阿耨多羅三藐三菩提。不見佛性。及佛性果。以是因緣。梵行即是三十七品。何以故。三十七品性非顛倒。能壞顛倒。性非惡見。能壞惡見。性非怖畏。能壞怖畏。性是淨行。能令眾生畢竟造作清淨梵行。迦葉菩薩白佛言。世尊。有漏之法。亦復能作無漏法。因。如來何故不說有漏為淨梵行。善男子。一切有漏。即是顛倒。是故有漏不得名為清淨梵行。迦葉菩薩白佛言。世尊。世第一法。為是有漏。是無漏耶。佛言。善男子。是有漏也。世尊。雖是有漏。性非顛倒。何故不名清淨梵行。善男子。世第一法。無漏。因故。似於無漏。向無漏。故不名顛倒。善男子。清淨梵行。發心相續。乃至畢竟。世第一法。唯是一念。是故不得名淨梵行。迦葉菩薩白佛言。世尊。眾生五識。亦是有漏。非是顛倒。復非一念。何故不名清淨梵行。善男子。眾生五識。雖非一念。然是有漏。復是顛倒。增諸漏故。名為有漏。體非真實。著想故倒。云何名為體非真實。著想故倒。非男女中生男女想。乃至舍宅車乘瓶衣。亦復如是。是名顛倒。善男子。三十七品性無顛倒。是故得名清淨梵行。善男子。若有菩薩。於三十七品。知根。知因。知攝。知增。知主。知導。知勝。知實。知畢竟者。如是菩薩。則得名為清淨梵行。

◎迦葉菩薩白佛言。世尊。云何名為知根。乃至知畢竟耶。佛言。善男子。善哉善哉。菩薩發

問。為於二事。一者為自知。故。二者為他知。故。汝今已知。但為無量眾生未解。啟請是事。是故我今重讚歎汝。善哉善哉。善男子。三十七品根本是欲。因名明觸。攝取名受。增名善思。主名為念。導名為定。勝名智慧。實名解脫。畢竟名為大般涅槃。善男子。善欲即是初發道心。乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也。是故我說欲為根本。善男子。如世間說一切苦惱。愛為根本。一切疹病宿食為本。一切斷事鬪諍為本。一切惡事虛妄為本。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來先於此經中說一切善法。不放逸為本。今乃說欲。是義云何。佛言。善男子。若言生因善欲是也。若言了因不放逸。是如世間說。一切果者。子為其因。或復有說。子為生因。地為了因。是義亦爾。迦葉菩薩言。世尊。如來先於餘經中說三十七品佛是根本。是義云何。善男子。如來先說眾生初知三十七品佛是根本。若自證得欲為根本。世尊。云何明觸名之為因。善男子。如來或時說明。為慧或說。為信。善男子。信。因緣故。親近善友。是名為觸。親近。因緣得聞正法。是名為觸。因聞正法。身口意淨。是名為觸。因三業淨。獲得正命。是名為觸。因正命。故得淨根戒。因淨根戒。樂寂靜處。因樂寂靜。能善思惟。因善思惟。得如法住。因如法住。得三十七品。能壞無量諸惡煩惱。是名為觸。善男子。受名攝取。眾生受時。能作善惡。是故名受為攝取也。善男子。受因緣。故生諸煩惱。三十七品能破壞之。是故以受為攝取也。因善思惟。能破煩惱。是故名

增。何以故。勤修習。故得如是等三十七品。若觀能破諸惡煩惱。要賴專念。是故以念為主。如世間中一切四兵。隨主將意。三十七品亦復如是。皆隨念主。善男子。既入定。已三十七品。能善分別一切法相。是故以定為導。是勝。如是智慧。知煩惱已。智慧力。故煩惱消滅。如世間中四兵。壞怨。或一或二。勇健者能。三十七品亦復如是。智慧力。故能壞煩惱。是故以慧為勝。善男子。雖因修習三十七品。獲得四禪神通安樂。亦不名實。若壞煩惱。證解脫時。乃名為實。是三十七品。發心修道。雖得世樂。及出世樂。四沙門果。及以解脫。亦不得名為畢竟也。若能斷除三十七品所行之事。是名涅槃。是故我說畢竟者。即大涅槃。復次善男子。善愛念。心即是欲也。因善愛念。親近善友。故名為觸。是名為因。因近善友。故名為受。是名攝取。因近善友。能善思惟。故名為增。因是四法。能生長道。所謂欲。念。定。智。是即名為主。導勝也。因是三法。得二解脫。除斷愛故。心得解脫。斷無明。故慧得解脫。是名為實。如是八法。畢竟得果。名為涅槃。故名畢竟。復次善男子。欲者。即是發心出家。觸者。即是白四羯磨。是名為因。攝者。即是受二種戒。一者波羅提木叉戒。二者淨根戒。是名為受。是名攝取。增者。即是修習四禪。主者。即是須陀洹。果。斯陀含。果。導者。即是阿那含。果。勝者。即是阿羅漢。果。實者。即是辟支佛。果。畢竟者。即是阿耨多羅三藐三菩提。果。

①道+(之)②(清)+淨③名+不④卷第三十七終⑤卷第三十八,迦葉菩薩品第十二之五首,三藏疊無識於姑藏譯⑥疹-疾⑦習-集⑧即-則⑨心得-得心⑩卷第三十七終⑪梵-熾-焚

◎復次善男子。欲名為識觸名六入。攝名為受。增名無明。主名名色。導名為愛。勝名為取。實名為有。畢竟者名生老病死。迦葉菩薩言。世尊。根本因增。如是三法云何有異。善男子。所言根者即是初發。因者即是相似不斷。增者即是滅相似已。能生相似。復次善男子。根即是作。因即是果。增即可用。善男子。未來之世雖有果報。以未受故名之為因。及其受時。是名為增。復次善男子。根即是求。得即是因。用即是增。善男子。是經中根即是見道。因即◎修道。增者即是無學道也。復次善男子。根即正因。因即方便。因。從是。二因獲得果報。名為增長。迦葉菩薩言。世尊。如佛所說畢竟者。即是涅槃。如是涅槃云何可得。善男子。若菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。能修十想。當知是人能得涅槃。云何為十。一者無常想。二者苦想。三者無我想。四者厭離食想。五者一切世間不可樂想。六者死想。七者多過罪想。八者離想。九者滅想。十者無愛想。善男子。菩薩摩訶薩。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。修習如是十種想者。是人畢竟定得涅槃。不隨他心。自能分別善不善等。是名真實稱比丘義。乃至得稱優婆夷義。

迦葉菩薩言。世尊。云何名為菩薩。乃至優婆夷等。修無常想。善男子。菩薩二種。一初發心。二已行道。無常想者亦復二種。一麁。二細。初心菩薩觀無常想時。作是思惟。世間之物。凡有二種。一內。二外。如是內物無常變異。我見生時。小時。大時。壯時。老時。死時。是諸時節。各

各不同。是故當知內物無常。復作是念。我見眾生。或有肥鮮。具足色力。去來進止。自在無礙。或見病苦。色力毀悴。顏貌羸損。不得自在。或見財富。庫藏盈溢。或見貧窮。觸事。乏。或見成就。無量功德。或見具足。無量惡法。是故定知內法無常。復觀外法。子時。芽時。莖時。葉時。花時。果時。如是諸時。各各不同。如是外法。或有具足。或不具足。是故當知一切外物。定是無常。既觀見法。是無常已。復觀聞法。我聞諸天。具足成就。極妙快樂。神通自在。亦有五相。是故當知即是無常。復聞劫初。有諸眾生。各具足上妙功德。身光自照。不假日月。無常力。故光滅。德損。復聞昔有轉輪聖王。統四天下。成就七寶。得大自在。而不能壞。無常之相。復觀大地。往昔之時。安處布置。無量眾生。間無空處。如車輪許。具足生長。一切妙藥。叢林樹木。果實滋茂。眾生薄福。令此大地。無復勢力。所生之物。遂成虛耗。是故當知內外之法。一切無常。是則名為無常也。既觀麁已。次觀細者。云何名細。菩薩摩訶薩。觀於一切內外之物。乃至微塵。在未來時。已是無常。何以故。具足成就。破壞相故。若未來色。非無常者。不得言色。有十時差別。云何十時。一者膜時。二者泡時。三者疱時。四者肉團時。五者。肢時。六者嬰孩時。七者童子時。八者少年時。九者盛壯時。十者衰老時。菩薩觀膜。若非無常。不應至泡。乃至盛。壯。非無常者。終不至老。若是諸時。非念念滅。終不漸長。應當一時。成長具足。無是事故。是故當知定

有念念微細無常。復見有人。諸根具足。顏色。暉暉。後見枯悴。復作是念。是人定有念念無常。復觀四大。及四威儀。復觀內外。各一苦。因。飢渴寒熱。復觀是四。若無念念微細無常。亦不得說如是四苦。若有菩薩。能作是念。是名菩薩。觀細無常。如內外色。心法亦爾。何以故。行六處。故。行六處時。或生喜心。或生瞋心。或生愛心。或生念心。展轉異生。不得一種。是故當知一切色法。及非色法。悉是無常。善男子。菩薩若能於一念中。見一切法。生滅無常。是名菩薩。具無常想。善男子。智者修習無常想已。遠離常慢。倒想。倒。次修苦想。何因緣。故有如是苦。深知是苦。因於無常。因無常。故受生老病死。生老病死。因緣。故名。為無常。無常。因緣。故受內外苦。飢渴寒熱。鞭打。罵辱。如是等苦。皆因無常。復次。智者深觀此身。即無常器。是器。即苦。以器。苦。故所受盛法。亦復是苦。善男子。智者復觀。生即是苦。滅即是苦。苦。生滅。故即是無常。非我。我所。修無我想。智者復觀。苦即無常。無常即苦。若苦無常。智者云何。說言有我。苦非是我。無常亦爾。如是五陰。亦苦無常。眾生云何。說言有我。復次。觀一切法。有異和合。不從一。和合生。一切法。亦非一法。是一切和合果。一切和合。皆無自性。亦無一性。亦無異性。亦無物性。亦無自在。諸法。若有如是等相。智者云何。說言有我。復作是念。一切法中。無有一法。能為作者。若使一法。不能作者。眾法和合。亦不能作。一切諸法。性終不能獨生。獨滅。和合故。滅。

◎卷第三十八品第十二之六首◎ (是)+修◎ (因)◎ (若)+比丘◎ ⑥ 斯◎ ⑦ 芽◎ ⑧ 間◎ ⑨ 肢◎ 技◎ 枝◎ ⑩ 壯 (若)◎ ⑪ (是故)◎ ⑫ 因◎ ⑬ 遠◎ 還◎ ⑭ 增者滅相似得相似者。即滅前相似心。更復得後相似之心◎

和合故生。是法生已。眾生倒想。言是和合從和合生。眾生想倒無有真實。云何而有真實我耶。是故智者觀於無我。又復諦觀。何因緣故。眾生說我。是我若有應一應多。我若一者云何。而有剎利婆羅門毘舍首陀。人天地獄餓鬼畜生。大小老壯。是故知我非是一也。我若多者。云何說言眾生我者。是一是遍無有邊際。若一若多。二俱無我。

智者如是觀無我已。次復觀於厭離食想。作是念言。若一切法無常苦。空無我。云何為食起身口意三種惡業。若有眾生為貪食故起身口意三種惡業。所得財物眾皆共之。後受苦果無共分者。善男子。智者復觀一切眾生為飲食故身心受苦。若從眾苦而得食者。我當云何。於是食中而生貪著。是故於食不生貪心。復次智者當觀。因於飲食身得增長。我今出家受戒修道。為欲捨身。今貪此食。云何當得捨此身耶。如是觀已。雖復受食。猶如曠野食其子肉。其心厭惡。都不甘樂。深觀。揣食有如是過。次觀觸食。如被剝牛。為無量虫之所咬食。次觀思食。如大火聚。識食猶如三百。鑽。矛。善男子。智者如是觀四食已。於食終不生貪樂想。若猶生貪當觀不淨。何以故。為離食愛故。於一切食善能分別不淨之想。隨諸不淨。令與相似。如是觀已。若得好食。及以惡食。受時猶如塗癰瘡藥。終不生於貪愛之心。善男子。智者若能如是觀者。是名成就厭離食想。迦葉菩薩言。世尊。智者觀食作不淨想。為是實觀虛解觀耶。若是實觀所

觀之食實非不淨。若是虛解。是法云何名為善想。佛言。善男子。如是想者。亦是實觀。亦是虛解。能壞貪食。故名為實。非虫見虫。故名虛解。善男子。一切有漏皆名為虛。亦能得實。善男子。若有比丘發心乞食。預作是念。我當乞食。願得好者。莫得麤惡。願必多得。莫令少。亦願速得。莫令遲晚。如是比丘。不名於食。得厭離想。所修善法。日夜衰耗。不善之法。漸當增長。善男子。若有比丘欲乞食時。先當願言。令諸乞者。悉得飽滿。其施食者。得無量福。我若得食。為療毒身。修習善法。利益施主。作是願時。所修善法。日夜增長。不善之法。漸當消滅。善男子。若有比丘能如是修。當知是人。不空食於國中。信施。

善男子。智者具足如是四想。能修世間不可樂想。作是念言。一切世間無處不有生老病死。而我此身無處不生。若世間中無有一處當得離於生老病死。我當云何樂於世間。一切世間無有進得而不退失。是故世間定是無常。若是無常。云何智人而樂於世。一一眾生周遍經歷。一切世間。具受苦樂。雖復得受梵天之身。乃至非想非非想天。命終還墮三惡道中。雖為四王。乃至他化自在天身。命終生於畜生道中。或為師子。虎豹豺狼象馬牛驢。次觀轉輪聖王。之身。統四天下。豪貴自在。福盡貧困。衣食不供。智者深觀如是事已。生於世間。不可樂想。智者復觀世間有法。所謂舍宅衣服。飲食。臥具。醫藥。香花。瓔珞。種種伎樂。財物寶貨。如是等事。皆為離苦。而是等

物體。即是苦。云何以苦欲離於苦。善男子。智者如是觀已。於世間物不生愛樂。而作樂想。善男子。譬如有人身嬰重病。雖有種種音樂。倡伎。香花。瓔珞。終不於中生貪愛樂。智者觀已。亦復如是。善男子。智者深觀一切世間。非歸依處。非解脫處。非寂靜處。非可愛處。非彼岸處。非是常樂我淨之法。若我貪樂如是世間。我當云何得離是法。如人不樂處。而求光明。還復歸闇。闇即世間。明即出世。若我樂世增長。黑闇遠離。光明闇即無明。光即智明。是智明。因即是世間。不可樂想。一切貪結。雖是繫縛。然我今者。貪於智明。不貪世間。智者深觀如是法已。具足世間不可樂想。

善男子。有智之人。已修世間不可樂想。次修死想。觀是壽命。常為無量怨儲所遶。念念損減。無有增長。猶山瀑水。不得停住。亦如朝露。勢不久停。如囚趣市。步步近死。如牽牛羊。詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念念滅。善男子。譬如四人。皆善射術。聚在一處。各射一方。俱作是念。我等四箭俱發。俱墮。復有一人。作是念言。如是四箭及其未墮。我能一時。以手接取。善男子。如是之人。可說疾不。迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾。復速是人。有飛行鬼。復速地行。四天王疾。復速飛行。日月神天。復速四王。行堅疾。天復速。日月。眾生壽命。復速堅疾。善男子。一息一。胸。眾生壽命。四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念念滅也。善男子。智者觀命繫屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常。

①(空)②(觀)③(身因)④(鑽)⑤(鑽)⑥(鑽)⑦(鑽)⑧(鑽)⑨(鑽)⑩(鑽)⑪(鑽)⑫(鑽)⑬(鑽)⑭(鑽)⑮(鑽)⑯(鑽)⑰(鑽)⑱(鑽)⑲(鑽)⑳(鑽)㉑(鑽)㉒(鑽)㉓(鑽)㉔(鑽)㉕(鑽)㉖(鑽)㉗(鑽)㉘(鑽)㉙(鑽)㉚(鑽)㉛(鑽)㉜(鑽)㉝(鑽)㉞(鑽)㉟(鑽)㊱(鑽)㊲(鑽)㊳(鑽)㊴(鑽)㊵(鑽)㊶(鑽)㊷(鑽)㊸(鑽)㊹(鑽)㊺(鑽)㊻(鑽)㊼(鑽)㊽(鑽)㊾(鑽)㊿(鑽)

壽命復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻大樹亦如有人作大逆罪及其受戮無憐惜者如師子王大飢困時亦如毒蛇吸大風時猶如渴馬護惜水時如大惡鬼瞋恚發時眾生死王亦復如時善男子智者若能作如是觀是則名為修習死想善男子智者復觀我今出家設得壽命七日七夜我當於中精勤修道護持禁戒說法教化利益眾生是名智者修於死想復以七日七夜為多若得六日五日四日三日二日一日一時乃至出息入息之頃我當於中精勤修道護持禁戒說法教化利益眾生是名智者善修死想智者具足如上六想即七想因何等名七一者常修想二者樂修想三者無瞋想四者無妬想五者善願想六者無慢想七者三昧自在想善男子若有比丘具足七想是名沙門名婆羅門是名寂靜是名淨潔是名解脫是名智者是名正見名到彼岸名大醫王是大商主是名善解如來祕密亦知諸佛七種之語名正見知斷七種語中所生疑網善男子若人具足如上六想當知是人能呵三界遠離三界滅除三界於三界中不生愛著是名智者具足十想若有比丘具足十想即得稱可沙門之相爾時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛

如是發心過三界 是故得名最無上
世救要求然後得 如來無請而為師
佛隨世間如犢子 是故得名大悲牛
如來功德滿十方 凡下無智不能讚
我今讚歎慈悲心 為報身口二種業
世間常樂自利益 如來終不為是事
能斷眾生世界報 是故我禮自他利
世間逐親作益厚 如來利益無怨親
佛無是相如世人 是故其心等無二
世間說異作業異 如來如說業無差
凡所修行斷諸行 是故得名為如來
先已了知煩惱過 示現處之為眾生
久於世間得解脫 樂處生死慈悲故
雖現天身及人身 慈悲隨逐如犢子
如來即是眾生母 慈心即是小犢子
自受眾苦念眾生 悲念時心不悔沒
憐愍心盛不覺苦 故我稽首拔苦者
如來雖作無量福 身口意業恒清淨
常為眾生不為己 是故我禮清淨業
如來受苦不覺苦 見眾受苦如己苦
雖為眾生處地獄 不生苦想及悔心
一切眾生受異苦 悉是如來一人苦
覺已其心轉堅固 故能勤修無上道
佛具一味大慈心 悲念眾生如子想
眾生不知佛能救 故謗如來及法僧
世間雖具眾煩惱 亦有無量諸過惡
如是眾結及罪過 佛初發心已能壞
唯有諸佛能讚佛 除佛無能讚歎者
我今唯以一法讚 所謂慈心遊世間

如來慈是大法聚 是慈亦能度眾生
即是無上真解脫 解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十九

北涼天竺三藏曇無讖譯

憍陳如品第十二之一

爾時世尊告憍陳如色是無常因滅是色獲得解脫常住之色受想行識亦是無常因滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦復如是憍陳如色即是空因滅空色獲得解脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色是無我因滅是色獲得解脫真我之色受想行識亦復如是憍陳如色是不淨因滅是色獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍陳如色是生老病死之相因滅是色獲得解脫非生老病死之相因滅是色獲得解脫非無明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至想行識亦復如是憍陳如色者即是四顛倒因因滅倒色獲得解脫非四倒因色受想行識亦復如是憍陳如色是無量惡法之因所謂男女等身食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳心揣食識食思食觸食卵生胎生濕生化生五欲五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲得解脫無如是等無量惡色受想行識亦

①憐-愍 ②王-生 ③足-是 ④商-賈 ⑤是-足 ⑥即-則 ⑦師-歸 ⑧悲+愍 ⑨沒- ⑩憐-悲 ⑪悲-愍 ⑫不分卷 ⑬(大般涅槃經)+憍 ⑭(上)+第 ⑮(之一)- ⑯(顛)+倒 ⑰揣-搏

復如是。憍陳如。色即是縛。因滅縛色。獲得解脫。無縛之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色即是流。因滅流。色。獲得解脫。非流之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色非歸依。因滅是色。獲得解脫。歸依之色。受想行識亦復如是。憍陳如。色是瘡疣。因滅是色。獲得解脫。無瘡疣。色。受想行識亦復如是。憍陳如。色非寂靜。因滅是色。獲得涅槃。寂靜之色。受想行識亦復如是。憍陳如。若有人能如是知者。是名沙門。名婆羅門。具足沙門婆羅門法。憍陳如。若離佛法。無有沙門。無婆羅門。亦無沙門婆羅門法。一切外道。虛假詐稱。都無實行。雖復作相。言有是。二實無是處。何以故。若無沙門婆羅門法。云何而言有沙門婆羅門。我常於此大眾之中。作師子吼。汝等亦當在大眾中。作師子吼。爾時。外道有無量人。聞是語已。心生瞋惡。瞿曇。今說我等眾中。無有沙門及婆羅門。亦無沙門婆羅門法。我當云何廣設方便。語瞿曇言。我等眾中。亦有沙門。有沙門法。有婆羅門。有婆羅門法。時彼眾中。有一梵志。唱如是言。諸仁者。瞿曇之言。如狂無異。何可檢校。世間狂人。或歌或舞。或哭或笑。或罵或讚。於怨親所。不能分別。沙門瞿曇亦復如是。或說我生淨飯王家。或言不生。或說生已。行至七步。或說不行。或說從小習學世事。或說我是一切智人。或時處宮受樂生子。或時厭患呵責惡賤。或時親修苦行六年。或時呵責外道苦行。或言從彼鬱頭藍弗阿羅邏等。稟承未聞。或時說其無所知曉。或時說言菩提樹

下得阿耨多羅三藐三菩提。或時說言。我不至樹無所剋獲。或時說言。我今此身。即是涅槃。或言身滅。乃是涅槃。瞿曇所說。如狂無異。何故以此。而愁憂耶。諸婆羅門。即便答言。大士。我等今者。何得不愁。沙門瞿曇。先出家已。說無常苦空無我等法。我諸弟子。聞生恐怖。云何眾生無常苦空。無我不淨。不受其語。今者。瞿曇復來至此娑羅林中。為諸大眾。說有常樂我淨之法。我諸弟子。聞是語已。悉捨我去。受瞿曇語。以是因緣。生大愁苦。爾時復有一婆羅門。作如是言。諸仁者。諦聽諦聽。瞿曇沙門。名修慈悲。是名虛妄。非真實也。若有慈悲。云何教我諸弟子。等自受其法。慈悲果者。隨順他意。今違我願。云何言有。若有說言。沙門瞿曇。不為世間八法所染。是亦虛妄。若言。瞿曇少欲知足。今者云何。奪我等利。昔已來。不見不聞。大師子王。殘害小鼠。若使瞿曇。是上種姓。如何今者。惱亂我等。若言。瞿曇。具大勢力。是亦虛妄。何以故。從昔已來。亦不見聞。金翅鳥王。與烏共諍。若言。力大復以何事。與我共鬪。若言。瞿曇。具他心智。是亦虛妄。何以故。若具此智。以何因緣。不知我心。諸仁者。我昔曾從。先舊智人。聞說是事。過百年。已世間。當有一妖幻出。即是瞿曇。如是妖惑。今於此處。娑羅林中。將滅不久。汝等今者。不應愁惱。爾時復有一尼。捷子答言。仁者。我今愁苦。不為自身。弟子供養。但為世間。癡闇無眼。不識福田。及非福田。棄捨先舊。智婆羅

門。供養年少。以為愁耳。瞿曇沙門。大知呪術。因呪術。力能令一身。作無量身。令無量身。還作一身。或以自身。作男女。像牛羊象馬。我力能滅。如是呪術。瞿曇沙門。呪術既滅。汝等當還多。得供養。受於安樂。爾時復有一婆羅門。作如是言。諸仁者。瞿曇沙門。成就具足。無量功德。是故汝等。不應與諍。大眾答言。癡人。云何說言。沙門瞿曇。具大功德。其生七日。母便命終。是可得名。福德相耶。婆羅門言。罵時不瞋。打時不報。當知即是。大福德相。其身具足。三十二相。八十種好。無量神通。是故當知。是福德相。心無憍慢。先意問訊。言語柔軟。初無麤獷。年志俱盛。心不卒暴。王國多財。無所愛戀。捨之出家。如棄涕唾。是故我說。沙門瞿曇。成就具足。無量功德。大眾答言。善哉。仁者。瞿曇沙門。實如所說。成就無量神通變化。我不與彼。揜試是事。瞿曇沙門。受性柔軟。不堪苦行。生長深宮。不綜外事。唯可軟語。不知伎藝。書籍論議。請共詳辯。正法之要。彼若勝我。我當給事。我若勝彼。彼當事我。爾時多有無量外道。和合共往。摩伽陀王。阿闍世所。王見便問。諸仁何來。汝等各各修習。聖道。是出家人。捨離財貨。及在家事。然我國人。皆共供養。敬心瞻視。無相犯觸。何故和合。而來至此。諸仁者。汝等各受異法。異戒。出家不同。亦復各各自隨戒法。出家修道。何因緣故。今者一心。而共和合。猶如落葉。旋風所吹。聚在一處。說何因緣。而來至此。我常擁護。出家之人。乃至不惜身之與命。爾時一切諸外道眾。咸作是言。

①無-及②相-想③惡-患④邏-羅⑤憂-憤⑥士-王⑦等法-不淨⑧名-言⑨有-者⑩姓-性⑪已-以⑫捷-捷
⑬(答)-⑭(擄)-角⑮(伎)-技⑯何來-者⑰習-集⑱(然)-⑲人+(民)⑳落葉-葉落

大王諦聽。大王今者是大法橋。是大法礪。是大法秤。即是一切功德之器。一切功德真實之性。正法道路。即是種子之良田也。一切國土之根本也。一切國土之^②大明鏡。一切諸天之形像也。一切國人之父母也。大王。一切世間功德寶藏。即是王身。何以故名功德藏。王斷國事不擇怨親。其心平等如地水火風。是故名王為功德藏。大王現在眾生雖復壽短。王之功德如昔長壽安樂時王。亦如頂生善見忍辱那睺沙王。耶耶^③帝王。尸毘王。一叉鳩王。如是等王。具足善法。大王今者亦復如是。大王以王因緣國土安樂人民熾盛。是故一切出家之人慕樂此國。持戒精勤修習正道。大王我經中說。若出家人隨所住國。持戒^④精進勤修正道。其王亦有修善之分。大王。一切盜賊王已整理。出家之人都無畏懼。今者唯有一大惡人。瞿曇沙門王未檢校。我等甚畏其人。自恃豪族種姓。身色具足。又因過去布施之報。多得供養。恃此眾事。生大憍慢。或因呪術而生憍慢。以是因緣。不能苦行。受畜細軟衣服臥具。是故一切世間惡人為利養故。往集其所。而為眷屬。不能苦行。呪術力故。調伏迦葉及舍利弗。目^⑤捷連等。今復來至我所住處娑羅林中。宣說是身常樂我淨。誘我弟子。大王。瞿曇先說無常無樂無我。無淨。我能忍之。今乃宣說常樂我淨。我實不忍。惟願大王聽我與彼瞿曇論議。王即答言。諸大士。汝等今者為誰教導。而令其心狂亂不定。如水濤波旋火之輪^⑥。猿猴擲樹。是

事可恥。智人若聞。即生憐愍。愚人聞之。即生嗤笑。汝等所說。非出家相。汝若病風黃水患者。吾悉有藥能療治之。如其鬼病。家兄耆婆善能去之。汝等今者欲以手爪。鉋須彌山。欲以口齒^⑦齧金剛。諸大士。譬如愚人見師子王。飢時睡眠。而欲悟之。如人以指置毒蛇口。如欲以手觸灰覆火。汝等今者亦復如是。善男子。譬如野狐作師子吼。猶如蚊子共金翅鳥。捩行遲疾。如兔渡海。欲盡其底。汝等今者亦復如是。汝若夢見勝瞿曇者。是夢狂惑。未足可信。諸大士。汝等今者興建是意。猶如飛蛾投大火聚。汝隨我語。不須更說。汝雖讚我平等。如秤。勿令外人復聞此語。

爾時外道復作是言。大王。瞿曇沙門所作幻術。到汝邊耶。乃令大王心疑不信。是等聖人。大王不應輕蔑。如是大士。大王是月增減。大海鹹味。摩羅延山。如是等事。誰之所作。豈非我等婆羅門耶。大王不聞阿竭多仙。十二年。中恒河之水。停耳中耶。大王^⑧不聞瞿曇仙人。大現神通。十二年中。變作釋身。并令釋身。作羝羊形。作千女根。在釋身耶。大王不聞耆窣仙人。一日之中。飲四海水。令大地乾耶。大王不聞婆藪仙人。為自在天。作三眼耶。大王不聞阿羅邏仙人。變迦^⑨富羅城。作^⑩壘土耶。大王。娑羅門中有如是等大力諸仙。現可檢校。大王云。何見輕蔑耶。王言。諸仁者。若不見信。故欲為者。如來正覺。今者近在娑羅林中。汝等可往隨意問難。如來亦當為汝分別。稱汝意答^⑪。

爾時阿闍世王。與諸外道徒眾眷屬。往至佛所。頭面作禮。右遶三匝。修敬已畢。却住一面。白佛言。世尊。是諸外道。欲隨意問難。唯願如來隨意答之。佛言。大王。且止。我自知時。

爾時眾中有婆羅門。名闍提首那。作如是言。瞿曇。汝說涅槃。是常法耶。如是如是。大婆羅門。婆羅門言。瞿曇。若說涅槃。常者是。義不然。何以故。世間之法。從子生果。相續不斷。如從^⑫泥^⑬出瓶。從縷得衣。瞿曇常說修無常。想獲得涅槃。因是無常。果云何常。瞿曇又說解脫。欲貪即是涅槃。解脫色貪及無色貪。即是涅槃。滅無明等一切煩惱。即是涅槃。從欲乃至無明煩惱。皆是無常。因是無常。所得涅槃。亦應無常。瞿曇又說。從因故生天。從因故墮地獄。從因得解脫。是故諸法。皆從因生。若從因故得解脫者。云何言常。瞿曇亦說。色從緣生。故名無常。受想行識。亦復如是。如是解脫。若是色者。當知無常。受想行識。亦復如是。若離五陰有解脫者。當知解脫。即是虛空。若是虛空。不得說言。從因緣生。何以故。是常是一遍一切處。瞿曇亦說。從因生者。即是苦也。若是苦者。云何復說解脫。是樂。瞿曇又說。無常即苦。苦即無我。若是無常。苦無我者。即是不淨。一切從因所生。諸法皆無常。苦無我不淨。云何復說涅槃。即是常樂我淨。若瞿曇說亦常無常。亦苦亦樂。亦我無我。亦淨不淨。如是豈非是二語耶。我亦曾從先舊智人。聞說是語。佛若出世。言則無二。瞿曇今者說於二語。復言佛即我身是也。是義云何。佛言。婆羅門。如

①秤·稱◎②大明鏡·明鏡也◎③帝·諦◎④精進勤修·精勤修集◎精勤修習◎⑤捷·捷◎⑥惟·唯◎⑦猿·猿◎⑧即·則◎⑨嗤·嗤◎⑩齧·咬◎⑪悟·覺◎⑫括◎⑬者·日◎⑭惑·或◎⑮不·聞◎⑯阿◎⑰富羅·羅富◎⑱壘·鹵◎⑲卷第二十八終◎⑳

汝所說我今問汝隨汝意答。婆羅門言善哉。瞿曇。佛言。婆羅門。汝性常耶。是無常乎。婆羅門言。我性是常。婆羅門。是性能作一切內外法之因耶。如是。瞿曇。佛言。婆羅門。云何作因。瞿曇。從性生大。從大生慢。從慢生十六法。所謂地水火風空。五知根眼耳鼻舌身。五業根。手脚口聲男女二根。心平等根。是十六法。從五法生色聲香味觸。是二十一法。根本有三。一者染。二者鹿。三者黑。染者名愛。鹿者名瞋。黑名無明。瞿曇。是二十五法。皆因性生。婆羅門。是大等法。常無常耶。瞿曇。我法性常。大等諸法。悉是無常。婆羅門。如汝法中。因常果無常。然我法中。因雖無常。果是常者。有何等過。婆羅門。汝等法中有二因。不答言。有。佛言。云何。有。婆羅門言。一者生因。二者了因。佛言。云何。生因。云何。了因。婆羅門言。生因者。如泥出瓶。了因者。如燈照物。佛言。是二種因。因性是一。若是一者。可令生因作於了因。可令了因作生因。不也。瞿曇。佛言。若使生因不作了因。了因不作生因。可得說言。是因相不。婆羅門言。雖不因作。故有因相。婆羅門。了因所了。即同了不也。瞿曇。佛言。我法雖從無常獲得涅槃。而非無常。婆羅門。從了因得故。常樂我淨。從生因得故。無常無樂無我無淨。是故如來所說有二。如是。二語無有二也。是故如來名無二語。如汝所說。曾從先舊智人邊聞。佛出於世。無有二語。是言善哉。一切十方三世諸佛。所說無差。是故說言。佛無二語。云何無差。有同說有。無同說無。故名一義。婆羅

門。如來世尊。雖名二語。為了一語。故云何。二語了於一語。如眼色二語。生識一語。乃至意法。亦復如是。婆羅門言。瞿曇。善能分別。如是語義。我今未解。所出二語。了於一語。爾時世尊。即為宣說四真諦法。婆羅門言。苦諦者。亦二亦一。乃至道諦。亦二亦一。婆羅門言。世尊。我已知。已。佛言。善男子。云何知。已。婆羅門言。世尊。苦諦。一切凡夫。二。是聖人。一。乃至道諦。亦復如是。佛言。善哉。已解。婆羅門言。世尊。我今聞法。已得正見。今當歸依佛法僧寶。唯願大慈。聽我出家。爾時世尊。告憍陳如。汝當為是。闍提首那。剃除鬚髮。聽其出家。時憍陳如。即受佛勅。為其剃髮。即下手時。有二種落。一者鬚髮。二者煩惱。即於坐處。得阿羅漢果。◎復有梵志。姓婆私吒。復作是言。瞿曇。所說涅槃。常耶。如是。梵志。婆私吒言。瞿曇。將不說無煩惱。為涅槃耶。如是。梵志。婆私吒言。瞿曇。世間四種名之為無。一者未出之法名之為無。如瓶未出。泥時名為無瓶。二者已滅之法名之為無。如瓶壞。已名為無瓶。三者異相互無名之為無。如牛中無馬。馬中無牛。四者畢竟無故。名之為無。如龜毛兔角。瞿曇。若以除煩惱。已名涅槃者。涅槃即無。若是無者。云何言有常樂我淨。佛言。善男子。如是。涅槃。非是先無。同泥時瓶。亦非滅無。同瓶壞。無。亦非畢竟無。如龜毛兔角。同於異無。善男子。如汝所言。雖牛中無馬。不可說言。牛亦是無。雖馬中無牛。亦不可說。馬亦是無。涅槃亦爾。煩惱中無涅槃。涅槃

中無煩惱。是故名為異相互無。婆私吒言。瞿曇。若以異無。為涅槃者。夫異無者。無常樂我淨。瞿曇。云何說言。涅槃常樂我淨。佛言。善男子。如汝所說。是異無者。有二種無。牛馬。悉是先無。後有。是名先無。已有。還無。是名壞無。異相無者。如汝所說。善男子。是三種無。涅槃中無。是故涅槃常樂我淨。如世病人。一者熱病。二者風病。三者冷病。是三種病。三藥能治。有熱病者。蘇能治之。有風病者。油能治之。有冷病者。蜜能治之。是三種藥。能治如是。三種惡病。善男子。風中無油。油中無風。乃至蜜中無冷冷中無蜜。是故能治。一切眾生。亦復如是。有三種病。一者貪。二者瞋。三者癡。如是。三病。有三種藥。不淨觀者。能為貪藥。慈心觀者。能為瞋藥。緣智能為癡藥。善男子。為除貪。故作非貪觀。為除瞋。故作非瞋觀。為除癡。故作非癡觀。三種病中。無三種藥。三種藥中。無三種病。善男子。三種病中。無三種藥。故無我無樂無淨。三種藥中。無三種病。是故得稱常樂我淨。婆私吒言。世尊。如來為我說常無常。云何為常。云何無常。佛言。善男子。色是無常。解脫色常。乃至識是無常。解脫識常。善男子。若有善男子。善女人。若觀色。乃至識。是無常者。當知是人。獲得常法。婆私吒言。世尊。我今已知常無常法。佛言。善男子。汝云何知常無常法。婆私吒言。世尊。我今知我色。是無常。得解脫常。乃至識亦如是。佛言。善男子。汝今善哉。已報是身。告憍陳如。是婆私吒。已證阿羅漢果。汝可施其三衣鉢器。時憍陳如

~卷第二十九憍陳如品首。三藏曇無讖於姑藏譯。②泥-泥(㊦)③(墮)-㊦④因+(生)㊦⑤有+(二)㊦⑥卷第三十八終◎◎卷第三十九品第十三之二首④無-已(㊦)⑤蘇-蘇(㊦)⑥若-能(㊦)⑦後之南本為24法。以數計應24。(文言是25法。皆性生者。其實性生24法。能所合數。故25)~

如佛所勅施其衣鉢。時婆私吒受衣鉢已。作如是言。大德。憍陳如。我今因是弊惡之身。得善果報。唯願大德。為我屈意。至世尊所。具宣我心。我既惡人。觸犯如來。稱瞿曇姓。唯願為我懺悔此罪。我亦不能久住。毒身。今入涅槃。時憍陳如即往佛所作。如是言。世尊。婆私吒比丘。生慚愧心。自言。頑嚚。觸犯如來。稱瞿曇姓。不能久住。是毒蛇身。今欲滅身。寄我懺悔。佛言。憍陳如。婆私吒比丘。已於過去無量佛所。成就善根。今受我語。如法而住。如法住。故獲得正果。汝等應當供養其身。爾時憍陳如從佛聞已。還其身所。而設供養。時婆私吒於焚身時。作種種神足。諸外道輩。見是事已。高聲唱言。是婆私吒。已得瞿曇沙門。呪術是人。不久復當勝彼瞿曇沙門。

爾時眾中復有梵志名曰先尼。復作是言。瞿曇。有我耶。如來默然。瞿曇。無我耶。如來默然。第二第三亦如是。問。佛皆默然。先尼言。瞿曇。若一切眾生有我。遍一切處。是一作者。瞿曇。何故默然不答。佛言。先尼。汝說是我。遍一切處耶。先尼答言。瞿曇。不但我說。一切智人亦如是說。佛言。善男子。若我周遍一切處者。應當五道一時受報。若有五道一時受報。汝等梵志。何因緣故。不造眾惡。為遮地獄。修諸善法。為受天身。先尼言。瞿曇。我法中。我則有二種。一作身我。二者常身我。為作身我。修離惡法。不入地獄。修諸善法。生於天上。佛言。善男子。如汝說。我遍一切處。如是我者。若作身中。當知無常。若作身無云。何言遍。瞿曇。我

所立我亦在作中。亦是常法。瞿曇。如人失火。燒舍宅時。其主出去。不可說言。舍宅被燒。主亦被燒。我法亦爾。而此作身。雖是無常。當無常時。我則出去。是故我亦遍亦常。佛言。善男子。如汝說。我亦遍亦常。是義不然。何以故。遍有二種。一者常。二者無常。復有二種。一色。二無色。是故若言。一切有者。亦常亦無常。亦色亦無色。若言。舍主得出。不名無常。是義不然。何以故。舍不名主。主不名舍。異燒異出。故得如是。我則不爾。何以故。我即是色。色即是。我無色。即我我即無色。云何而言。色無常時。我則得出。善男子。汝意若謂。一切眾生同一我者。如是即違世出世法。何以故。世間法名。父子母女。若我是一。父即是子。子即是父。母即是女。女即是母。怨即是親。親即是怨。此即是彼。彼即是此。是故若說。一切眾生同一我者。是即違背世出世法。先尼言。我亦不說。一切眾生同於一我。乃說一人各有一我。佛言。善男子。若言一人各有一我。是為多我。是義不然。何以故。如汝先說。我遍一切。若遍一切。一切眾生業根。應同。天得見時。佛得亦見。天得作時。佛得亦作。天得聞時。佛得亦聞。一切諸法。皆亦如是。若天得見。非佛得見者。不應說。我遍一切處。若不遍者。是即無常。先尼言。瞿曇。一切眾生。我遍一切。法與非法。不遍一切。以是義故。佛得作異。天得作異。是故瞿曇。不應說言。佛得見時。天得應見。佛得聞時。天得應聞。佛言。善男子。法與非法。非業作耶。先尼言。瞿曇。是業所作。佛言。善男子。若法非法

是業作者。即是同法。云何言異。何以故。佛得業處。有天得我。天得業處。有佛得我。是故佛得作時。天得亦作。法與非法。亦應如是。善男子。是故一切眾生。法與非法。若如是者。所得果報。亦應不異。善男子。從子出果。是子終不思惟分別。我唯當作婆羅門果。不與刹利毘舍首陀。而作果也。何以故。從子出果。終不障礙。如是四姓。法與非法。亦復如是。不能分別。我唯當與佛得作果。不與天得作果。作天得果。不作佛得果。何以故。業平等故。先尼言。瞿曇。譬如一室。有百千燈。炷雖有異。明則無差。燈炷別異。喻法非法。其明無差。喻眾生我。佛言。善男子。汝說燈明。以喻我者。是義不然。何以故。室異燈異。是燈光明。亦在炷邊。亦遍室中。汝所言。我若如是者。法非法。邊俱應有我。我中亦應有法。非法。若法非法。無有我者。不得說言。遍一切處。若俱有者。何得復以炷明為喻。善男子。汝意若謂。炷之與明。真實別異。何因緣。故炷增明。盛炷。枯明滅。是故不應以法非法。喻於燈炷。光明無差。喻於我也。何以故。法非法。我三事。即一。先尼言。瞿曇。汝引燈喻。是事不吉。何以故。燈喻若吉。我已先引。如其不吉。何故復說。善男子。我所引喻。都亦不作吉。以不吉。隨汝意說。是喻亦說。離炷有明。即炷有明。汝心不等。故說燈炷。喻法非法。明則喻我。是故責汝。炷即是明。離炷有明。法即有我。我即有法。非法。即我我即非法。汝今何故。但受一邊。不受一邊。如是喻者。於汝不吉。是故我今。還以破汝。善男子。如是喻者。即

~因(相)後之南本正藏亦作相,龍藏作因,北本正藏及龍藏皆作相。大般涅槃經疏記三德指歸百卷亦作因) ①唯-惟(相) ②稱-你(相) ③(所)+說(破) ④(所)+說(破) ⑤破-教(相)

是非喻，是非喻故於我則吉於汝不吉，善男子。汝意若謂若我不吉，汝亦不吉，是義不然。何以故？見世間人自刀自害，自作他用，汝所引喻亦復如是。於我則吉於汝不吉，先尼言：瞿曇，汝先責我心不平等，今汝所說亦不平等。何以故？瞿曇，今者以吉向己不吉向我，以是推之，真是不平。佛言：善男子，如我不平能破汝不平，是故汝平我之不平，即是吉也。我之不平破汝不平，令汝得平，即是我平。何以故？同諸聖人得平等故。先尼言：瞿曇，我常是平。汝云：何言壞我不平？一切眾生平等，有我云：何言我是不平耶？善男子，汝亦說言：當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天。我若先遍五道中者，云：何方言當受諸趣？汝亦說言：父母和合然後生子。若子先有，云：何復言和合已有？是故一人有五趣身，若是五處先有身者，何因緣故為身造業？是故不平。善男子，汝意若謂我是作者，是義不然。何以故？若我作者，何因緣故自作苦事？然今眾生實有受苦，是故當知我非作者。若言是苦非我所作，不從因生，一切諸法亦當如是不從因生。何因緣故說我作耶？善男子，眾生苦樂實從因緣。如是苦樂能作憂喜，憂時無喜喜時無憂，或喜或憂。智人云：何說是常耶？善男子，汝說我常。若是常者，云：何說有十時別異？常法不應有歌羅邏時。乃至老時，虛空常法尚無一時，況有十時。善男子，我者非是歌羅邏時，乃至老時。云：何說有十時別異？善男子，若我作者，是我亦有盛時衰時，眾生亦有盛時衰時。

若我爾者，云：何是常？善男子，我若作者，云：何一人有利有鈍？善男子，我若作者，是我能作身業。○業。○業。若是我所作者，云：何口說無有我耶？云：何自疑有耶？無耶？善男子，汝意若謂離眼有見，是義不然。何以故？若離眼已別有見者，何須此眼？乃至身根亦復如是。汝意若謂我雖能見，要因眼見，是亦不然。何以故？如有人言：須曼那花能燒大村。云：何能燒？因火能燒。汝立我見亦復如是。先尼言：瞿曇，如人執鎌則能刈草。我因五根見聞至觸亦復如是。善男子，人鎌各異，是故執鎌能有所作。離根之外更無別我。云：何說言我因諸根能有所作？善男子，汝意若謂執鎌能刈我亦如是。○是我有手耶？為無手乎？若有手者，何不自執？若無手者，云：何說言我是作者？善男子，能刈草者即是鎌也。非我非人。若我人能何故因鎌？善男子，人有二業，一則執草，二則執鎌。是鎌唯有能斷之功。眾生見法亦復如是。眼能見色，從和合生。若從因緣和合見者，智人云：何說言有我？善男子，汝意若謂身作我受，是義不然。何以故？世間不見天得作業。佛得受果，若言不是身作我非因受。汝等何故從於因緣求解脫耶？汝先是身非因緣生，得解脫已亦應非因而更生身。如身一切煩惱亦應如是。先尼言：瞿曇，我有二種。一者有知，二者無知。無知之我能得於身，有知之我能捨離身。猶如坏瓶，既被燒已失於本色，更不復生。智者煩惱亦復如是。既滅壞已終不更生。佛言：善男子，所言知者，智能知耶？我

能知乎？若智能知，何故說言我是知耶？若我知者，何故方便更求於智？汝意若謂我因智知，同花喻壞。善男子，譬如刺樹性自能刺，不得說言樹執刺刺。智亦如是。智自能知。云：何說言我執智知？善男子，如汝法中我得解脫，無知我得，知我得耶？若無知得，當知猶故具足煩惱。若知得者，當知已有五情諸根。何以故？離根之外別更無知。若具諸根，云：何復名得解脫耶？若言是我其性清淨，離於五根，云：何說言遍五道有，以何因緣為解脫？故修諸善法。善男子，譬如有人拔虛空刺，汝亦如是。我若清淨，云：何復言斷諸煩惱？汝意若謂不從因緣獲得解脫，一切畜生何故不得？先尼言：瞿曇，若無我者，誰能憶念？佛告先尼，若有我者，何緣復忘？善男子，若念是我者，何因緣故念於惡念，念所不念，不念所念？先尼復言：瞿曇，若無我者，誰見誰聞？佛言：善男子，內有六入，外有六塵，內外和合生六種識。是六種識因緣得名。善男子，譬如一火因木得故名為木火，因草得故名為草火，因糠得故名為糠火，因牛糞得名牛糞火。眾生意識亦復如是。因眼因色，因明因欲，名為眼識。善男子，如是眼識不在眼中，乃至欲中。四事和合故生是識。乃至意識亦復如是。若是因緣和合故生，智不應說見。即是我，乃至觸即是我。善男子，是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也。云：何如幻？本無今有，已有還無。善男子，譬如酥、麩、蜜、薑、胡椒、華、芡、蒲、萄、胡桃、石、榴、椶子。如是和合名歡喜丸。離是和合無歡喜

①業+(身業) ②人鎌-鎌人 ③(是)-○(是) ④華芡-畢鉢 ⑤萄-桃 ⑥榴椶-留椶 椶椶

丸內外六入是名眾生。我人士夫，離內外入無別眾生。我人士夫，先尼言：瞿曇，若無我者云何說言我見我聞？我苦我樂我憂我喜。佛言：善男子，若言我見我聞，名有我者。何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞？善男子，譬如四兵和合名軍，如是四兵不名為一，而亦說言我軍勇健，我軍勝彼，是內外入和合所作亦復如是。雖不是一，亦得說言我作我受。我見我聞我苦我樂，先尼言：瞿曇，如汝所言內外和合，誰出聲音？我作我受，佛言：先尼，從愛無明因緣生業從業生有，從有出生無量心數，心生覺觀，覺觀動風，風隨心觸，喉舌齒唇眾生想倒，聲出說言我作我受我見我聞。善男子，如幢頭鈴，風因緣故使出音聲，風大聲大風小聲小，無有作者，善男子，譬如熱鐵投之水中，出種種聲，是中真實無有作者，善男子，凡夫不能思惟分別如是事故，說言有我及有我所，我作我受，先尼言：如瞿曇說無我我所，何緣復說常樂我淨？佛言：善男子，我亦不說內外六入及六意識常樂我淨。我乃宣說滅內外入所生六識名之為常，以是常故名之為我。有常我故名之為樂，常我樂故名之為淨。善男子，眾生厭苦斷是苦因，自在遠離是名為我，以是因緣我今宣說常樂我淨。先尼言：世尊，唯願大慈為我宣說。我當云何獲得如是常樂我淨？佛言：善男子，一切世間從本已來，具足大慢，能增長慢，亦復造作慢因，慢業是故。今者受慢果報，不能遠離一切煩惱，得常樂我淨。若諸眾生欲得遠離

一切煩惱，先當離慢。先尼言：世尊，如是如是，誠如聖教，我先有慢，因慢因緣，故稱如來禰瞿曇姓。我今已離如是慢，是故誠心啟請求法。云何當得常樂我淨？佛言：善男子，諦聽諦聽。當為汝分別解說。善男子，若能非自非他，非眾生者，遠離是法。先尼言：世尊，我已解得正法眼。佛言：善男子，汝云何言已知解已得正法眼？世尊，所言色者，非自非他，非諸眾生，乃至識亦復如是。我如是觀得正法眼。世尊，我今甚樂出家修道，願見聽許。佛言：善來比丘，即時具足清淨梵行，證阿羅漢果。外道眾中復有梵志，姓迦葉氏，復作是言：瞿曇，身即是命，身異命異。如來默然。第二第三亦復如是。梵志復言：瞿曇，若人捨身未得後身，於其中間豈可不名身異命異？若是異者，瞿曇何故默然不答？善男子，我說身命皆從因緣，非不因緣。如身命一切法亦如是。梵志復言：瞿曇，我見世間有法不從因緣。佛言：梵志，汝云何見世間有法不從因緣？梵志言：我見大火焚燒椽木，風吹絕焰墮在餘處，是豈不名無因緣耶？佛言：善男子，我說是火亦從因生，非不從因。梵志言：瞿曇，絕焰去時不無薪炭，因風而去。風因緣故，其焰不滅。瞿曇，若人捨身未得後身，中間壽命誰為因緣？佛言：梵志，無明與愛而為因緣，是無明愛二因緣故，壽命得住。善男子，有因緣故，身即是命。命即是身，有因緣故，身異命異。智者不應一向而說身異命異。梵志言：世尊，唯願為我分

別解說，令我得了得知因果。佛言：梵志，因即五陰果亦五陰。善男子，若有眾生不然火者是則無煙。梵志言：世尊，我已知我已解已。佛言：善男子，汝云何知汝云何解？世尊，火即煩惱，能於地獄餓鬼畜生人天燒然。煙者即是煩惱果報，無常不淨臭穢可惡，是故名煙。若有眾生不作煩惱，是人則無煩惱果報。是故如來說不然火則無有煙。世尊，我已正見。唯願慈矜聽我出家。爾時世尊告憍陳如：聽是梵志出家受戒時，憍陳如受佛勅已，和合眾僧聽其出家，受具足戒。經五日已得阿羅漢果。外道眾中復有梵志名曰富那，復作是言：瞿曇，汝見世間是常法已，說言常耶？如是義者，實耶虛耶？常無常亦常無常，非常非無常，有邊無邊亦有邊，亦無邊。非有邊非無邊，是身是命，身異命異。如來滅後，如去，如去亦如去，不如去，非如去，非不如去。佛言：富那，我不說世間常虛實無常，亦常無常，非常非無常，有邊無邊，亦有邊無邊，非有邊非無邊，是身是命，身異命異。如來滅後，如去，如去亦如去，不如去，非如去，非不如去。富那復言：瞿曇，今者見何罪過，不作是說？佛言：富那，若有人說世間是常，唯此為實，餘妄語者，是名為見。見所見處是名見行，是名見業，是名見著。是名見縛，是名見苦，是名見取，是名見怖，是名見熱，是名見纏。富那，凡夫之人為見所纏，不能遠離。生老病死，迴流六趣，受無量苦。乃至非如去，非不如去，亦復如是。富那，我見是見有如是過，是故不著不為人說。

①識意·意識 ②樂我·我樂 ③禰·備 ④(今) ⑤(吾)+當 ⑥(亦) ⑦(亦)+不 ⑧是·見

瞿曇若見如是罪過不著不說。瞿曇今者何見何著何所宣說。佛言善男子。夫見著者名生死法。如來已離生死法。故是不著。善男子。如來名為能見能說。不名為著。瞿曇云何能見云何能說。佛言善男子。我能明見苦集滅道。分別宣說。如是四諦。我見如是。故能遠離一切見一切愛一切流一切慢。是故我具清淨梵行。無上寂靜。獲得常身。是身亦非東西南北。富那言。瞿曇。何因緣故。常身非是東西南北。佛言善男子。我今問汝。隨汝意答。於意云何。善男子。如於汝前。然大火聚。當其然時。汝知然不。如是瞿曇。是火滅時。汝知滅不。如是瞿曇。富那若有人問汝。前火聚。然從何來。滅何所至。當云何答。瞿曇。若有問者。我當答言。是火生時。賴於眾緣。本緣已盡。新緣未至。是火則滅。若復有問。是火滅已。至何方面。復云何答。瞿曇。我當答言。緣盡故滅。不至方所。善男子。如來亦爾。若有無常色。乃至無常識。因愛故然。然者即受二十五有。是故然時。可說是火。東西南北。現在愛滅。二十五有果報不然。以不然故。不可說有東西南北。善男子。如來已滅無常之色。至無常識。是故身常。身若是常。不得說有東西南北。富那言。請說一喻。唯願聽採。佛言善哉善哉。隨意說之。世尊。如大村外有娑羅林。中有一樹。先林而生。足一百年。是時林主。灌之以水。隨時修治。其樹陳朽。皮膚枝葉。悉皆脫落。唯貞實在。如來亦爾。所有陳故。悉已除盡。唯有一切真實法。在世尊。我今甚樂出家修道。佛言善來比丘。

說是語已。即時出家。漏盡。證得阿羅漢果。

復有梵志名曰清淨。作如是言。瞿曇。一切眾生不知何法。見世間常無常。亦常無常。非有常非無常。乃至非如去非不如去。佛言善男子。不知色故。乃至不知識故。見世間常。乃至非如去非不如去。梵志言。瞿曇。眾生知何法故。不見世間常。乃至非如去非不如去。佛言善男子。知色故。乃至知識故。不見世間常。乃至非如去非不如去。梵志言。世尊。唯願為我分別解說。世間常無常。佛言善男子。若人捨故不造新業。是人能知常與無常。梵志言。世尊。我已見。佛言善男子。汝云何見。汝云何知。世尊。故名無明與愛。新名取有。若人遠離是無明愛。不作取有。是人真實知常無常。我今已得正法淨眼。歸依三寶。唯願如來聽我出家。佛告憍陳如。聽是梵志出家受戒。時憍陳如受佛勅已。將至僧中。為作羯磨。令得出家。十五日後。諸漏永盡。得阿羅漢果。

大般涅槃經卷第四十

北涼天竺三藏曇無讖譯

憍陳如品第十三之二

憍子梵志復作是言。瞿曇。我今欲問能見聽不。如來默然。第二第三亦復如是。憍子復言。瞿曇。我久與汝共為親友。汝之與我。義無有二。我欲諮問。何故默然。爾時世尊作是思惟。如是梵志。其性儒雅純善。質直。常為知故。

而來諮啟。不為惱亂。彼若問者。當隨意答。佛言。憍子。善哉善哉。隨所疑問。吾當答之。憍子言。瞿曇。世有善耶。如是梵志。有不善耶。如是梵志。瞿曇。願為我說。令我得知善不善法。佛言善男子。我能分別廣說其義。今當為汝簡略說之。善男子。欲名不善。解脫欲者。名之為善。瞿曇。愚癡亦復如是。殺名不善。不殺名善。乃至邪見亦復如是。善男子。我今為汝已說三種善不善法。及說十種善不善法。若我弟子能作如是分別。三種善不善法。乃至十種善不善法。當知是人能盡貪欲。瞿曇。愚癡一切諸漏。斷一切有。梵志言。瞿曇。是佛法中。頗有一比丘。能盡如是貪欲。瞿曇。置一切諸漏。一切有。佛言善男子。是佛法中。非一二三。乃至五百。乃有無量諸比丘。能盡如是貪欲。瞿曇。置一切諸漏。一切諸有。瞿曇。置一比丘。一比丘。是佛法中。頗有一優婆塞。持戒精勤。梵行清淨。度疑彼岸。斷疑網。憍子言。瞿曇。置一比丘。一比丘。一優婆塞。是佛法中。頗有一優婆夷。持戒精勤。梵行清淨。度疑彼岸。斷疑網。佛言善男子。我佛法中。非一二三。乃至五百。乃有無量諸

優婆夷持戒精勤梵行清淨斷五下結得阿
那含。度疑彼岸斷於疑網。犢子言。瞿曇。置一
比丘一比丘尼盡一切漏。一優婆塞一優婆
夷持戒精勤。梵行清淨斷於疑網。是佛法中
頗有優婆塞受五欲樂心無疑網不。佛言善
男子。是佛法中非一二三乃至五百。乃有
無量諸優婆塞。斷於三結得須陀洹。薄貪恚
癡得斯陀含。如優婆塞優婆夷亦如是。世尊
我於今者樂說譬喻。佛言善哉。樂說便說。世
尊。譬如難陀婆難陀龍王等降大雨。如來法
雨亦復如是。平等雨於優婆塞優婆夷。世尊
若諸外道欲來出家。不審如來幾月試之。佛
言善男子。皆四月試。不必一種。世尊。若不一
種。唯願大慈聽我出家。爾時世尊告憍陳
如。聽是犢子出家受戒。時憍陳如受佛勅已。
立眾僧中。為作羯磨。於出家後滿十五日得
須陀洹果。既得果已。復作是念。若有智慧從
學得者。我今已得堪任見佛。即往佛所。頭面
作禮。修敬已畢。却住一面。白佛言。世尊。諸有
智慧從學得者。我今已得。唯願為我重分別
說。令我獲得無學智慧。佛言善男子。汝勤精
進修習二法。一奢摩他。二毘婆舍那。善男
子。若有比丘欲得須陀洹果。亦當勤修如是
二法。若復欲得斯陀含果。阿那含果。阿羅漢
果。亦當修習如是二法。善男子。若有比丘欲
得四禪四無量心。六神通。八背捨。八勝處。無
諍智。頂智。畢竟智。四無礙智。金剛三昧。盡智
無生智。亦當修習如是二法。善男子。若欲得
十住地。無生法忍。無相法忍。不可思議法忍。

聖行梵行天行菩薩行。虛空三昧智印三昧。
空無相無作三昧。地三昧不退三昧。首楞嚴
三昧。金剛三昧。阿耨多羅三藐三菩提。佛行
亦當修習如是二法。犢子聞已禮拜而出。在
娑羅林中。修是二法。不久即得阿羅漢果。是
時復有無量比丘欲往佛所。犢子見已問言。
大德。欲何所至。諸比丘言。欲往佛所。犢子復
言。諸大德。若至佛所。願為宣啟。犢子梵志修
二法。已得無學智。今報佛恩。入般涅槃。時諸
比丘至佛所。已。白佛言。世尊。犢子比丘寄我
等語。世尊。犢子梵志修習二法。得無學智。今
報佛恩。入於涅槃。佛言善男子。犢子梵志得
阿羅漢果。汝等可往供養其身。時諸比丘受
佛勅已。還其尸所。大設供養。◎

◎納衣梵志復作是言。瞿曇。如瞿曇所說。無
量世中作善不善。未來還得善不善身。是義
不然。何以故。如瞿曇說。因煩惱故。獲得是身。
若因煩惱獲得身者。身為在先煩惱在先。若
煩惱在先。誰之所作。住在何處。若身在先云
何。說言因煩惱得。是故若言煩惱在先。是
亦不可。若身在先。是亦不可。若言一時是亦
不可。先後一時義。俱不可。是故我說一切
諸法。皆有自性。不從因緣。

復次瞿曇。堅是地性。濕是水性。熱是火性。動
是風性。無所罣礙。是虛空性。是五大性。非因
緣有。若使世間有一法性。非因緣有。一切法
性亦應如是。非因緣有。若有一法。從於因緣
何。因緣故。五大之性。不從因緣。瞿曇。眾生善
身及不善身。獲得解脫。皆是自性。不從因緣。

是故我說一切諸法。自性故有。非因緣生。
復次瞿曇。世間之法。有定用處。譬如工匠云。
如是木。任作車輿。如是任作門戶床机。亦如
金師所可造作。在額上者。名之為鬘。在頸下
者。名之為瓔。在臂上者。名之為釧。在指上
者。名之為環。用處定。故名之為定性。瞿曇。一切
眾生亦復如是。有五道性。故有地獄餓鬼畜
生人天。若如是者。云何說言。從於因緣。
復次瞿曇。一切眾生。其性各異。是故名之為一
切自性。瞿曇。如龜陸生。自能入水。犢子生。已
能自飲乳。魚見鉤餌。自然吞食。毒蛇生。已自
然食土。如是等事。誰有教者。如刺生。已自然
頭尖。飛鳥毛羽。自然色別。世間眾生。亦復如
是。有利有鈍。有富有貧。有好有醜。有得解脫
有不得解脫。是故當知一切法中。各有自性。
復次瞿曇。如瞿曇說。貪欲瞋癡。從因緣生。如
是三毒。因緣五塵。是義不然。何以故。眾生睡
時。遠離五塵。亦復生於貪欲瞋癡。在胎亦爾。
初出胎時。未能分別五塵。好醜。亦復生於貪
欲瞋癡。諸仙賢聖。處在寂處。無有五塵。亦能
生於貪欲瞋癡。亦復有人。因於五塵。生於不
貪不瞋不癡。是故不必從於因緣。生一切法。
以自性故。

復次瞿曇。我見世人。五根不具。多饒財寶。得
大自在。有根具足。貧窮下賤。不得自在。為人
僕使。若有因緣。何故如是。是故諸法。各有自
性。不由因緣。瞿曇。世間小兒。亦復未能分
別五塵。或笑或啼。笑時知喜。啼時知愁。是故
當知一切諸法。各有自性。復次瞿曇。世法有

①是我 ②唯惟 ③習集 ④卷第三十九終 ⑤卷第四十品第十三之首 ⑥亦則 ⑦俱皆 ⑧瓔纓 ⑨臂手 ⑩釧玕 ⑪不 ⑫解脫 下有 ⑬者 ⑭復次 瞿 承後頁 現在一世相生以為因緣。如五大造五根。五大是主諦。五根是依諦。並是因緣。

二一者有，二者無，有即虛空無即兔角，如是二法一是有故不從因緣，二是無故亦非因緣，是故諸法有自性故不從因緣。

佛言善男子，如汝所言如五大性，一切諸法亦應如是，是義不然，何以故？善男子，汝法中以五大是常，何因緣故一切諸法悉不是常？若世間物是無常者，是五大性，何因緣故不是無常？若五大常，世間之物亦應是常，是故汝說五大之性有自性，故不從因緣，令一切法同五大者，無有是處。

善男子，汝言用處定故有自性者，是義不然，何以故？皆從因緣得名，若從因得名，亦從因得義，云何名為從因得名？如在額上名之為鬘，在頸名瓔，在臂名釧，在車名輪，火在草木名草木火，善男子，樹初生時無箭，稍性從因緣故，工造為箭，從因緣故，工造為稍，是故不應說一切法有自性也。善男子，汝言如龜陸生性，自入水，犢子生已性能飲乳，是義不然，何以故？若言入水非因緣者，俱非因緣，何不入火，犢子生已性能啖乳，不從因緣者，俱非因緣，何不啖角？善男子，若言諸法悉有自性，不須教習，無有增長，是義不然，何以故？今見有教緣教增長，是故當知無有自性。善男子，若一切法有自性者，諸婆羅門一切不應為清淨身，殺羊祠祀，若為身祠，是故當知無有自性。善男子，世間語法凡有三種，一者欲作，二者作時，三者作已，若一切法有自性者，何故世中有是三語？有三語故，故知一切無有自性。善男子，若言諸法有自性者，

當知諸法各有定性，若有定性，甘蔗一物何緣作漿，作蜜，石蜜，酒，苦酒等，若有一性何緣乃出如是等味？若一物中出如是等，當知諸法不得一定，各有一性。善男子，若一切法有定性者，聖人何故飲甘蔗漿，石蜜，黑蜜，酒，時不飲，後為苦酒，復還得飲，是故當知無有定性。若無定性，云何不因緣而有？善男子，汝說一切法有自性者，云何說喻？若有喻者，當知諸法無有自性，若有自性，當知無喻。世間智者皆說譬喻，當知諸法無有自性，無有一性。善男子，汝言身為在先，煩惱在先者，是義不然，何以故？若我當說身在先者，汝可難言，汝亦同我，身不在先，何因緣故而作是難。善男子，一切眾生身及煩惱俱無先後一時而有，雖一時有要，因煩惱而得，有身終不因身有煩惱也。汝意若謂如人二眼一時而得，不相相待，左不因右，右不因左，煩惱及身亦如是者，是義不然，何以故？善男子，世間眼見炷之與明，雖復一時，明要因炷，終不因明而有炷也。善男子，汝意若謂身不在先，故知無因，是義不然，何以故？若以身先無因緣，故名為無者，汝不應說一切諸法皆有因緣。若言不見，故不說者，今見瓶等從因緣出，何故不說如瓶，身先因緣亦復如是。善男子，若見不見一切諸法皆從因緣，無有自性。善男子，若言一切法悉有自性，無因緣者，汝何因緣說於五大，是五大性，即是因緣。善男子，五大因緣雖復如是，亦不應說諸法皆同五大因緣。如世人說一切出家精勤持戒，旃陀羅等

亦應如是精勤持戒。善男子，汝言五大有定堅性，我觀是性轉故不定。善男子，蘇蠟胡膠於汝法中名之為地，是地不定，或同於水，或同於地，故不得說自性故堅。善男子，白鐵鉛錫銅鐵金銀於汝法中名之為火，是火四性流時水性，動時風性，熱時火性，堅時地性。云何說言定名火性？善男子，水性名流，若水凍時不名為地，故名水者，何因緣故波動之時不名為風？若動不名風，凍時亦應不名為水。若是二義從因緣者，何故說言一切諸法不從因緣？善男子，若言五根性能見聞覺知觸，故皆是自性，不從因緣，是義不然，何以故？善男子，自性之性不可轉，若言眼性見者常應能見，不應有見有不見時，是故當知從因緣見非無因緣。善男子，汝言非因五塵脫離復不，同五塵因緣，惡覺觀故則生貪欲，善覺觀故則得解脫。善男子，內因緣故生貪解脫，外因緣故則能增長，是故汝言一切諸法各有自性，不因五塵生貪解脫，無有是處。善男子，汝言具足諸根，乏於財物，不得自在，諸根殘缺，多饒財寶，得大自在，因此以明有自性，故不從因緣者，是義不然，何以故？善男子，眾生從業而有果報，如是果報則有三種，一者現報，二者生報，三者後報。貧窮巨富根具不具，是業各異，若有自性，具諸根者，應饒財寶，饒財寶者，應具諸根，今則不爾，是故定知無有自性，皆從因緣。如汝所言世間小兒未能分別五塵，因緣亦啼亦笑，是故一

①(如)汝②(如)③(如)④(者)⑤(祠祀)⑥(味)⑦(皆)⑧(勤)⑨(蘇蠟)⑩(鐵)⑪(者)⑫(同)⑬(善男子)⑭(如)⑮(此三師外道云有25諦，皆悉相生，即因緣義，而與佛因緣義異，佛法據過去為因，現在得果，彼家直據~前

切有自性者是義不然。何以故。若自性者。笑應常笑。啼應常啼。不應一笑一啼。若一笑一啼。當知一切悉從因緣。是故不應說一切法有自性。故不從因緣。梵志言。世尊。若一切法從因緣有。如是身者。從何因緣。佛言。善男子。是身因緣。煩惱與業。梵志言。世尊。如其是身。從煩惱業。是煩惱業。可斷不耶。佛言。如是如是。梵志復言。世尊。唯願為我分別解說。令我聞已。不移是處。悉得斷之。佛言。善男子。若知二邊中間無礙。是人則能斷煩惱業。世尊。我已知解得正法眼。佛言。汝云何知。世尊。二邊即色及色解脫。中間即是八正道也。受想行識亦復如是。佛言。善哉善哉。善男子。善知二邊。斷煩惱業。世尊。唯願聽我出家受戒。佛言。善來比丘。即時斷除三界煩惱。得阿羅漢果。爾時復有一婆羅門。名曰弘廣。復作是言。瞿曇。知我今所念不。佛言。善男子。涅槃是常有。為無常。曲即邪見。直即聖道。婆羅門言。瞿曇。何因緣故作如是說。善男子。汝意每謂乞食是常。別請無常。曲是戶鑰。直是帝幢。是故我說涅槃是常有。為無常。曲謂邪見。直謂八正。非如汝先所思。惟也。婆羅門言。瞿曇。實知我心。是八正道。悉令眾生得盡滅不。

爾時世尊默然不答。婆羅門言。瞿曇。已知我心。我今所問。何故默然而不見答。時憍陳如。即作是言。大婆羅門。若有問。世有邊無邊。如來常爾默然不答。八聖是直涅槃。是常。若修八聖。即得滅盡。若不修習。則不能得。大婆羅門。譬如大城。其城四壁。都無孔竅。唯有一

門。其守門者。聰明有智能。善分別。可放則放。可遮則遮。雖不能知出入多少。定知一切。有入出者。皆由此門。善男子。如來亦爾。城喻涅槃。門喻八正。守門之人。喻於如來。善男子。如來今者。雖不答汝。盡與不盡。其有盡者。要當修習。是八正道。婆羅門言。善哉善哉。大德。憍陳如。如來善能說微妙法。我今實欲知城知道。自作守門。憍陳如言。善哉善哉。汝婆羅門。能發無上廣大之心。佛言。止。止。憍陳如。是婆羅門。非適今日。發是心也。憍陳如。乃往過去。過無量劫。有佛世尊。名普光明。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。是人先已於彼佛所。發阿耨多羅三藐三菩提心。此賢劫中。當得作佛。久已通達了知法相。為眾生故。現處外道。示無所知。以是因緣。汝憍陳如。不應讚言。善哉善哉。汝今能發如是。大心。

爾時世尊。知已。即告憍陳如言。阿難。比丘。今為所在。憍陳如言。世尊。阿難。比丘。在娑羅林外。去此大會。十二由旬。而為六萬四千億魔之所。嬈亂。是諸魔眾。悉自變身為如來像。或有宣說一切諸法。從因緣生。或有說言一切諸法。不從因生。或有說言一切因緣。皆是常法。從緣生者。悉是無常。或有說言五陰。是實或說虛假。入界亦爾。或有說言。有十二因緣。或有說言。正有四緣。或說諸法。如幻如化。如熱時焰。或有說言。因聞得法。或有說言。因思得法。或有說言。因修得法。或復有說。不淨觀法。或復有說。出息入息。或復有說。四念處

觀。或復有說三種觀義。七種方便。或復有說煖法。頂法。忍法。世間第一法。學無學地。菩薩初住。乃至十住。或有說空。無相。無作。或復有說修多羅。祇夜。毘伽羅。那。伽。陀。憂。陀。那。尼。陀。那。阿。波。陀。那。伊。帝。目。多。伽。闍。陀。伽。毘。佛。略。阿。浮。陀。達。摩。優。波。提。舍。或說四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。或說內空。外空。內外空。有為空。無為空。無始空。性空。遠離空。散空。自相空。無相空。陰空。入空。界空。善空。不善空。無記空。菩提空。道空。涅槃空。行空。得空。第一義空。空空。大空。或有示現神通變化。身出水火。或身上出水。身下出火。或身下出水。身上出火。左脇在下。右脇在上。右脇在下。左脇在上。一脇震雷。一脇降雨。或有示現諸佛世界。或復示現菩薩初生。行至七步。處在深宮。受五欲時。初始出家。修苦行時。往菩提樹坐。三昧時。壞魔軍眾。轉法輪時。示大神通。入涅槃時。世尊。阿難。比丘。見是事已。作是念言。如是神變。昔來未見。誰之所作。將非世尊。釋迦作耶。欲起欲語。都不從意。阿難。比丘。入魔羅。故復作是念。諸佛所說。各各不同。我於今者。當受誰語。世尊。阿難。今者。極受大苦。雖念如來。無能救者。以是因緣。不來至此大眾之中。爾時文殊師利菩薩。摩訶薩。白佛言。世尊。此大眾中有諸菩薩。已於一生。發阿耨多羅三藐三菩提心。至無量生。發菩提心。已能供養無量諸佛。其心堅固。具足修行。檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。成就功德。久已親近無量諸佛。淨修梵行。得不退轉。菩提之

①世+(間)②劫-佛-③(有)-④陀-他-⑤憂-優-⑥尼-毘-⑦摩-磨-⑧(分)-

心●得不退忍不退轉持得如法忍首楞嚴等無量三昧如是等輩聞大乘經終不生疑善能分別宣說三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚怪聞種種空心不怖●懼了通達一切法性能持一切十二部經廣解其義亦能受持無量諸佛十二部經何憂不能受持如是大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難所在爾時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我成佛已過●二十年住王舍城爾時我告諸比丘言諸比丘今此眾中誰能為我受持如來十二部經供給左右所須之事亦使不失自身善利時憍陳如在彼眾中來白我言我能受持十二部經供給左右不失所作自利益事我言憍陳如汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛一切語供給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是●佛悉不受爾時目連在大眾中作是思惟如來今者不受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思惟是已即便入定見如來心在阿難許如日初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如大德我觀如來欲令阿難給●事左右爾時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿難汝今當為如來給使請受是事阿難言諸大德我實不堪給事如來何以故如來尊重如師子王如龍如火我今穢弱云何能●辦諸比丘言阿難汝受我語給事如來得大利益第二第三亦復如

是阿難言諸大德我亦不求大利益事實不堪任奉給左右時目●捷連復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯願說之目捷連言如來先日僧中求使五百羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如來意欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞已合掌長跪作如是言諸大德若有是事如來世尊與我三願當順僧命給事左右目捷連言何等三願阿難言一者如來設以故衣賜我聽我不受二者如來設受檀越別請聽我不往三者聽我出入無有時節如是三事佛若聽者當順僧命奉給如來時憍陳如五百比丘還來我所作如是言我等已勸阿難比丘唯求三願若佛聽者當順僧命文殊師利我於爾時讚阿難言善哉善哉阿難比丘具足智慧預見譏嫌何以故當有人言汝為衣食奉給如來是故先求不受故衣不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧入出有時則不能得廣作利益四部之眾是故求欲出入無時憍陳如我為阿難開是三事隨其意願時目捷連還阿難所語阿難言吾已為汝啟請三事如來大慈皆已聽許阿難言大德若佛聽者請往給侍文殊師利阿難事我二十餘年具足八種不可思議何等為八一者事我已來二十餘年初不隨我受別請食二者事我已來初不受我陳故衣服三者自事我來至我所時終不非時四者自事我來具足煩惱隨我入出諸王刹利豪貴大姓見諸女人及天龍女不生欲心五者自事我來持我所說十二部經一

經於耳曾不再問如寫瓶水置之一瓶唯除一問善男子●琉璃太子殺諸釋氏壞迦毘羅城阿難爾時心懷愁惱發聲大哭來至我所作如是言我與如來俱生此城同一釋種云何如來光顏如常我則憔悴我時答言阿難我修空定故不同汝過三年已還來問我世尊我往於彼迦毘羅城曾聞如來修空三昧是事虛實我言阿難如是如是如汝所說六者自事我來雖未獲得知他心智常知如來所入諸定七者自事我來未得願智而能了知如是眾生到如來所現在能得四沙門果有後得者有得人身有得天身八者自事我來如來所有秘密之言悉能了知善男子阿難比丘具足如是八不思議是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子阿難比丘具足八法能具足持十二部經何等為八一者信根堅固二者其心質直三者身無病苦四者常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七者成就定慧八者具足從聞生智文殊師利毘婆尸佛侍者弟子名阿叔迦亦復具足如是八法尸棄如來侍者弟子名差摩迦羅毘舍浮佛侍者弟子名優波扇陀迦羅鳩村馱佛侍者弟子名曰●跋提迦那●含牟尼佛侍者弟子名曰蘇坻迦葉佛侍者弟子名葉婆蜜多皆亦具足如是八法我今阿難亦復如是具足八法是故我稱阿難比丘為多聞藏善男子如汝所說此大眾中雖有無量無邊菩薩是諸菩薩皆有重任所謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各各忽務調伏眷屬莊嚴

自身。以是因緣我涅槃後不能宣通十二部經。若有菩薩或時能說人不信受。文殊師利阿難比丘是吾之弟。給事我來二十餘年。所可聞法具足受持。喻如寫水置之一器。是故我今顧問阿難為何所在。欲令受持是涅槃經。善男子。我涅槃後阿難比丘所未聞者。弘廣菩薩當能流布。阿難所聞自能宣通。文殊師利阿難比丘今在他處。去此會外十二由延。而為六萬四千億魔之所惱亂。汝可往彼發大聲言。一切諸魔諦聽諦聽。如來今說大陀羅尼。一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人。山神樹神河神海神舍宅等神。聞是持名無不恭敬受持之者。是陀羅尼十恒河沙諸佛世尊所共宣說。能轉女身自識宿命。若受五事。一者梵行。二者斷肉。三者斷酒。四者斷辛。五者樂在寂靜。受五事已至心信受。讀誦書寫是陀羅尼。當知是人。即得超越七十七億弊惡之身。爾時世尊即便說之。

◎阿摩隸 毘摩隸 涅磨隸 曹伽隸 醯摩羅若竭鞞 三曼多跋提隸 娑婆羅他娑檀尼 婆羅磨他娑檀尼 磨那斯阿步提 毘羅氏 菴摩賴低 婆嵐彌 婆嵐摩莎隸 富囉泥富囉那摩奴賴綈

爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已。至阿難所在魔眾中。作如是言。諸魔眷屬諦聽我說。所從佛受陀羅尼。呪魔王聞是陀羅尼已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨於魔業。即放阿難。文殊師利與阿難俱來至佛所。阿難見

佛至心禮敬。却住一面。佛告阿難。是娑羅林外有一梵志名須跋陀。其年極老已百二十。雖得五通未捨憍慢。獲得非想非非想定。生一切智起涅槃想。汝可往彼語須跋言。如來出世如優曇花。於今中夜當般涅槃。若有所作可及時作。莫於後日而生悔心。阿難汝之所說彼定信受。何以故。汝曾往昔五百世中作須跋陀子。其人愛心習猶未盡。以是因緣信受汝語。爾時阿難受佛勅已。往須跋所作如是言。仁者當知。如來出世如優曇花。於今中夜當般涅槃。欲有所作可及時作。莫於後日生悔心也。須跋言。善哉阿難。我今當往至如來所。爾時阿難與須跋陀還至佛所。時須跋陀到已。問訊作如是言。瞿曇。我今欲問隨我意答。佛言。須跋。今正是時。隨汝所問。我當方便隨汝意答。瞿曇。有諸沙門婆羅門等。作如是言。一切眾生受苦樂報皆隨往日。本業因緣。是故若有持戒精進。受身心苦能壞本業。本業既盡。眾苦盡滅。眾苦盡滅。即得涅槃。是義云何。佛言。善男子。若有沙門婆羅門等。作如是說者。我為憐愍。常當往來。如是人所。既至彼已。我當問之。仁者實作如是說不。彼若見答我如是說。何以故。瞿曇。我見眾生習行諸惡。多饒財寶。身得自在。又見修善貧窮。多乏不得自在。又見有人多役力用求。不能得。又見不求自然得之。又見有人慈心不殺。反更中天。又見意殺終保年壽。又見有人淨修梵行。精勤持戒。有得解脫。有不得者。是故我說一切眾生受苦樂報。皆由往日

本業因緣。須跋。我復當問。仁者實見過去業不。若有是業為多少耶。現在苦行能破多少耶。能知是業已盡不盡耶。是業既盡。一切盡耶。彼若見答我實不知。我便當為彼人引喻。譬如有人身被毒箭。其家眷屬為請醫師。令拔是箭。既拔箭已。身得安隱。其後十年是人猶憶了了分明。是醫為我拔出毒箭。以藥塗。拊令我得差安隱受樂。仁既不知過去本業。云何能知現在苦行定能破壞過去業耶。彼若復言。瞿曇。汝今亦有過去本業。何故獨責我過去業。瞿曇。經中亦作是說。若見有人豪貴自在。當知是人先世好施。如是不名過去業耶。我復答言。仁者。如是知者名為比知。不名真知。我佛法中或有從因知果。或有從果知因。我佛法中有過去業。有現在業。汝則不爾。唯有過去業。無現在業。汝法不從方便斷業。我法不爾。從方便斷。汝業盡已。則得苦盡。我即不爾。煩惱盡已。業苦則盡。是故我今責汝過去業。彼人若言。瞿曇。我實不知。從師受之。師作是說。我實無咎。我言。仁者。汝師是誰。彼若見答。是富蘭那。我復言。曰。汝昔何不一一諮。啟。大師。實知過去業不。汝師若言。我不知者。汝復云。何受是師語。若言。我知。復應問言。下苦因緣受中。上苦不。中苦因緣受下。上苦不。上苦因緣受中。下苦不。若言不者。復應問言。師云。何說苦樂之報。唯過去業非現在耶。復應問言。是現在苦過去有。不若過去有。過去之業。悉已都盡。若都盡者。云何復受今日之身。若過去無。唯現在有。云

①延-旬②等神-神等③即-則④此呪與宋元明宮四本大異今以宋元二本對校明本別附卷末p.577 ⑤跋-拔⑥跋-拔⑦跋-拔 ⑧者-言⑨愍-憫⑩(來)-⑪(至)+如⑫不能-財不⑬勤-進⑭拊-傳⑮貴-富⑯言日-語言⑰啟-問⑱苦-若⑲隸-隸

何復言眾生苦樂皆過去業。仁者。若知現在苦行能壞過去業。現在苦行復以何破。如其不破。苦即是常。苦若是常。云何說言得苦解脫。若更有行壞苦行者。過去已盡。云何有苦仁者。如是苦行能令樂業受苦果不復令苦業受樂果不。能令無苦無樂業作不受果不。能令現報作生報不。能令生報作現報不。能令無報作定報不。彼若復言。瞿曇不能。我復當言。仁者。如其不能。何因緣故受是苦行。仁者。當知。定有過去業。現在因緣。是故我言。因煩惱生業。因業受報。仁者。當知。一切眾生有過去業。有現在因。眾生雖有過去壽業。要賴現在飲食因緣。仁者。若說眾生受苦受樂。定由過去本業因緣。是事不然。何以故。仁者。譬如有人為王除怨。以是因緣多得財寶。因是財寶受現在樂。如是之人。現作樂。因現受樂報。譬如有人殺王愛子。以是因緣喪失身命。如是之人。現作苦。因現受苦報。仁者。一切眾生現在因於四大時節。土地人民受苦受樂。是故我說。一切眾生不必盡因過去本業受苦樂也。仁者。若以斷業因緣力。故得解脫者。一切聖人不得解脫。何以故。一切眾生過去本業無始終故。是故我說。修聖道時。是道能遮無始終業。仁者。若受苦行便得道者。一切畜生悉應得道。是故先當調伏其心。不調伏身。以是因緣。我經中說。斫伐此林。莫斫伐樹。何以故。從林生怖。不從樹生。欲調伏身。先當調心。心喻於林。身喻於樹。須^①跋陀言世尊。我

已先調伏心。佛言善男子。汝今云何能先調心。須跋陀言。世尊。我先思惟。欲是無常無樂無淨。觀色即是常樂。清淨。作是觀已。欲界結斷。獲得色處。是故名為先調伏心。次復觀色。色是無常。如癩如瘡。如毒如箭。見無色常。清淨寂靜。如是觀已。色界結盡。得無色處。是故名為先調伏心。次復觀想。即是無常癩瘡。毒箭。如是觀已。獲得非想非非想處。是非想非非想處。即一切智。寂靜清淨。無有墮墜。常恒不變。是故我能調伏其心。佛言善男子。汝云何能調伏心耶。汝今所得非想非非想定。猶名為想。涅槃無想。汝云何言獲得涅槃。善男子。汝已先能呵責。今者云何愛著。細想不知呵責。如是非想非非想處。故名為想。如癩如瘡。如毒如箭。善男子。汝師鬱頭藍弗利根聰明。尚不能斷。如是非想非非想處。受於惡身。況其餘者。世尊。云何能斷一切諸有。佛言善男子。若觀實相。是人能斷一切諸有。須跋陀言。世尊。云何名為實相。善男子。無相之相。名為實相。世尊。云何名為無相之相。善男子。一切法無自相他相。及自他相。無無因相。無作相。無受相。無作者相。無受者相。無法非法相。無男女相。無士夫相。無微塵相。無時節相。無為自相。無為他相。無為自他相。無有相。無無相。無生相。無生者相。無因相。無無因相。無果相。無果果相。無晝夜相。無明闇相。無見相。無見者相。無聞相。無聞者相。無覺知相。無覺知者相。無菩提相。無得菩提者相。無業相。無業。主相。無煩惱相。無煩惱主

相。善男子。如是等相。隨所滅處。名真實相。善男子。一切諸法。皆是虛假。隨其滅處。是名為實。是名實相。是名法界。名畢竟智。名第一義諦。名第一義空。善男子。是相法界。畢竟智。第一義諦。第一義空。下智觀故。得聲聞菩提。中智觀故。得緣覺菩提。上智觀故。得無上菩提。說是法時。十千菩薩得一生實相。萬五千菩薩得二生法界。二萬五千菩薩得畢竟智。三萬五千菩薩悟第一義諦。是第一義諦。亦名第一義空。亦名首楞嚴三昧。四萬五千菩薩得虛空三昧。是虛空三昧。亦名廣大三昧。亦名智印三昧。五萬五千菩薩得不退忍。是不退忍。亦名如法忍。亦名如法界。六萬五千菩薩得陀羅尼。是陀羅尼。亦名大念心。亦名無礙智。七萬五千菩薩得師子吼三昧。是師子吼三昧。亦名金剛三昧。亦名五智印三昧。八萬五千菩薩得平等三昧。是平等三昧。亦名大慈大悲。無量恒河沙等眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量恒河沙等眾生發緣覺心。無量恒河沙等眾生發聲聞心。人女天女二萬億人。現轉女身。得男子身。須跋陀羅得阿羅漢果。

大般涅槃經卷第四十

◎阿摩隸^① 毘磨隸^② 涅磨隸^③ 曹伽隸^④ 醯磨羅若竭^⑤ 三曼那跋提^⑥ 娑婆陀^⑦ 娑檀尼^⑧ 波羅磨他^⑨ 娑檀尼^⑩ 摩那斯^⑪ 阿拙啼^⑫ 毘羅祇^⑬ 菴摩賴^⑭ 婆嵐彌^⑮ 婆嵐摩^⑯ 莎隸富泥富那^⑰ 摩奴賴^⑱ 綈^⑲

①跋-拔②清-我③(處)④(處)⑤跋-拔⑥因-無⑦主-生⑧相-想⑨此說明本與宋元二本對校 cf.p.576 ⑩(1乃至16)記數-⑪(一、二、三、五、六、八)記數-⑫毘-比⑬此言遮即是暫遮非永滅。業若未滅則未了。涅槃南藏30卷770頁上19行：摩訶薩若未來世。有微塵等惡業果報不定受者。

高野山出涅槃經梵文斷片

[表]

- 1.1.mama śrāvakā mahāyānnakāmṅṣitās tadā ṣaḍrasavan mahābhojanam iva mahāparinirvāṇaṃ mahāsūtraṃ deśayāmi.
- 1.2.tatra katame ṣaḍrasā duḥkham āṃvlam [āmlam][a-]nityaṃ lavaṇaṃ anātma-kaṃ kaṭukaṃ sukhaṃ madhuraṃ sātmakaṃ kaṣāyaṃ nityan ti-
- 1.3.ktam iti ime ṣaḍrasāḥ kleśendhanena māvā-agninā paripācitaṃ bhojanaṃ mahāparinirvāṇaṃ tatvānnamṛṣṭaṃ
- 1.4.mama śrāvakā bhuñjante. punar aparaṃ bhagini yathā yūyaṃ parāmantraṇena paracūḍākaraṇanimittena vā
- 1.5.paragrāmaṃ gantukāmā duṣputrān utsṛjya satputrāṇāṃ guhyābhinidhānāni darśayasi. āma bhagavan duṣ-
- 1.6.putrā anācārāḥ anarthabhāginas teṣāṃ mityarthaṃ na darśayāmi. satputrās tu kuladharāḥ kulanissarakāḥ
- 1.7.te dravyārḥāḥ teṣāṃ darśayāmi. evam ahaṃ bhagini mahāparinirvāṇa-gama-nakriyāṃ yadā karomi, tadā tathā-

[裏]

- 1.1.gatavividhaguhyāṃ sandhāvacaṇaṃ śrāvakebhyo niravaśeṣaṃ kathayīṣyāmi. adya putrebhyaś cchandaṃ dāsyāmi yathā tvāṃ bhagi-
- 1.2.ni pravāsagatāṃ duṣputrā mṛteti kalpayanti na cāpi mṛtā āma bhagavan punar apy āgatānte paśyanti evam e-
- 1.3.va bhagini mayā mā 'nitya-saṃjñā kārṣīt. adya tathāgataḥ parinirvāsyatīti nevaṃ kalpayitavyaṃ mṛtasamjñā-
- 1.4.vat ye sadā nityodbruvaḥ śāsvataḥ tathāgata itī dhārayanti teṣāṃ tathāgato gṛhe tiṣṭhati. eṣa
- 1.5.parāddhyāśayo [adhyāśaya*] nāma pṛcchāvāśā nāma iha kaścit tathāgatam arh-antaṃ samyaksambuddhaṃ paripṛcchet katham a-
- 1.6.haṃ bhagavan kīrttiṃ prāpnuyāt loke dāyako viśruta itī na ca dadyāt kasmimś cit[ta] tathāgatam evam vadet niḥ-
- 1.7.saṃgam pravāraya dāsīdāsaparigraheṇa atyantabrahmacāriṇaṃ kumārīdānena amāṃsa-bhojinaṃ māṃsabha

~以大願力為眾生故而悉受之...三惡道業亦復是.中陰經卷上1013頁中25行:所度眾生因緣已畢...今復造緣更始立行.此更修菩薩行.重新莊嚴佛土.莊嚴眾生而修菩薩行.寶積63卷言釋迦佛已作八億佛.猶無心取正覺.此皆為利眾生是也.如是大慈大悲豈是凡智所知也 ②坻③坻④坻⑤坻⑥同坻⑦大乘涅槃經梵文斷片存二葉.一者中亞出土 Hoernle Ms., No. 143, SA. 4. (Manuscript-Remains, p.93).他者日本高野山寶壽院所藏(Found by J. Takakusu in the Temple Hōjuin, Kōyasan)(寫真大日本史料六,一九,六〇八頁)全文如上(曇無讖譯,當本三八五頁.法顯譯,當本八六八頁).