

者為欲令彼聲聞緣覺調伏諸魔，非為大乘。是大涅槃微妙經典不可消伏，甚奇甚特。若有聞者聞已信受，能信如來是常住法，如是人甚為希有，如優曇花。我涅槃後若有得聞，如是大乘微妙經典，生信敬心，當知是等於未來世百千億劫不墮惡道。

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

佛告迦葉善男子，我般涅槃後四十年中，於閻浮提廣行流布，然後乃當隱沒於地。善男子，譬如甘蔗、稻米、石蜜、酥酪、醍醐，隨有之處，其土人民皆言是味，味中第一。或復有人純食粟米及稊稗子，是人亦言我所食者最為第一。是薄福人受業報故，若是福人耳，初不聞粟稗之名，所食唯是粳糧、甘蔗、石蜜、醍醐，是大涅槃微妙經典，亦復如是。鈍根薄福不樂聽聞，如彼薄福憎惡粳糧及石蜜等。二乘之人亦復如是，憎惡無上大涅槃經，或有眾生其心欣樂聽受，是經聞已歡喜不生誹謗，如彼福人食於粳糧。

善男子，譬如王居在深山險難惡處，雖有甘蔗、粳糧、石蜜，以難得故，貪惜積聚不敢噉食，懼其有盡，唯食粟稗。有異國王聞而愍之，即以車載粳糧、甘蔗而送與之，其王得已即便分布舉國共食，民既食已皆生歡喜，咸作是言：「因彼王故，令我得是希有之味。」善男

子，是四種人亦復如是，為此無上大法之將，是四種中或有一人，見於他方無量菩薩，雖學如是大乘經典，若自書寫若令他書，為利養故，為稱譽故，為解法故，為依止故，為用貿易其餘經故，不能廣為他人宣說，是故持是微妙經典，送至彼方與彼菩薩，令發無上菩提之心，安住菩提，而是菩薩得是經已，即便廣為他人演說，令無量眾得受如是，大乘法味，皆悉是此一菩薩力，所未聞經悉令得聞，如彼人民因王力故，得有食，又善男子，是大涅槃微妙經典所流布處，當知其地即是金剛，是中諸人亦如金剛，若有能聽如是經者，即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，隨其所願，悉得成就，如我今日所可宣說。汝等比丘，應善受持，若有眾生不能聽聞如是經典，當知是人甚可哀愍，何以故？是人不能受持，如是大乘經典甚深義故。

迦葉菩薩白佛言，世尊，如來滅後四十年中，是大乘典，大涅槃經於閻浮提廣行流布，過是已後沒於地者，卻後久如復當還出？佛言善男子，若我正法餘八十年前四十年，是經復當於閻浮提雨大法雨。迦葉菩薩復白佛言，世尊，如是經典正法滅時，正戒毀時，非法增長時，無如法眾生時，誰能聽受奉持，讀誦令其通利，供養恭敬書寫解說？唯願如來哀愍眾生，分別廣說，令諸菩薩聞已受持，持已即得不退阿耨多羅三藐三菩提心。爾時佛讚迦葉善哉善哉，善男子，汝今善能問如是義，善男子，若有眾生於熙連河沙諸

如來所發菩提心，乃能於是惡世受持如是經典，不生誹謗，善男子，若有眾生於一恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，愛樂是典，不能為人分別廣說，善男子，若有眾生於二恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，正解信樂受持讀誦，亦復不能為人廣說，若有眾生於三恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，雖為他說未解深義，若有眾生於四恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，為他廣說十六分中一分之義，雖復演說亦不具足，若有眾生於五恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，廣為人說十六分中八分之義，若有眾生於六恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，為他廣說十六分中十二分義，若有眾生於七恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，為他廣說十六分中十四分義，若有眾生於八恒河沙諸如來所發菩提心，然後乃能於惡世中不謗是法，受持讀誦書寫經卷，亦勸他人令得書寫，自能聽受復勸他人令得聽受，讀誦通利擁護堅持，憐愍世間諸眾生故，供養是經亦勸他人令其供養，恭敬尊重讀誦禮拜亦復如是，具足能

~受3界生，故取類第3果人，阿羅漢名第4。寶亮：羅漢斷3界結盡，習氣未除，以類十地菩薩，斷色心愈障乃盡，而色心集起之源未斷，以為類也。智秀：羅漢是4果之極，十地是萬行之極。義是同。①僧宗：魔譬狗，狗欲為盜，必見其外無守護人，內有昏夜之間，是以得入。魔亦如是，外無善友知識，內有無明覆心，魔得為亂，聞慧甚卑，喻之婢，使以微明之中，檢魔虛實，以5繫之力，魔即去。僧亮：我為聲聞故說降魔，以聲聞未習大乘。①酥②蘇③啖④(而)⑤(菩薩)⑥唯⑦惟⑧讚⑨贊

解盡其義味。所謂如來常住不變畢竟安樂。廣說眾生悉有佛性。善知如來所有法藏。供養如是諸佛等已。建立如是無上正法。受持擁護。若有始發阿耨多羅三藐三菩提心。當知是人未來之世必能建立如是正法。受持擁護。是故汝今不應不知未來世中護法之人。何以故。是發心者於未來世必能護持無上正法。善男子。有惡比丘聞我涅槃不生憂愁。今日如來入般涅槃。何其快哉。如來在世遮我等利。今入涅槃。誰復當有遮奪我者。若無遮奪。我則還得如本利養。如來在世禁戒嚴峻。今入涅槃。悉當放捨。所受袈裟本為法式。今當廢壞如木頭幡。如是等人誹謗拒逆。是大乘經善男子。汝今應當如是憶持。若有眾生成就具足無量功德。乃能信是大乘經典。信已受持。其餘眾生有樂法者。若能廣為解說此經。其人聞已。過去無量阿僧祇劫所作惡業皆悉除滅。若有不信是經典者。現身當為無量病苦之所惱害。多為眾人所見罵辱。命終之後。人所輕賤。顏貌醜陋。資生艱難。常不供足。雖復少得。餽澁弊惡。生生常處貧窮下賤。誹謗正法邪見之家。若臨終時。或值荒亂。刀兵競起。帝王暴虐。怨家讎隙。所值侵逼。雖有善友而不遭遇。資生所須求不能得。雖少得利。常患飢渴。唯為凡下之所顧識。國王大臣。悉不齒錄。設復聞其有所宣說。正使是理。終不信受。如是之人。不至善處。如折翼鳥不能飛行。是人亦爾。於未來世不能得至人天善處。若復有人能信如是。大乘經典。

本所受形。雖復醜陋。以經功德。即便端正。威顏。色力。日更增多。常為人天之所樂見。恭敬愛念。情無捨離。國王大臣及家親屬。聞其所說。悉皆敬信。若我聲聞弟子之中。欲行第一希有事者。當為世間廣宣如是。大乘經典。善男子。譬如霧露。勢雖欲住。不過日出。日既出已。消滅無餘。善男子。是諸眾生所有惡業。亦復如是。住世勢力。不過得見大涅槃日。是日既出。悉能除滅一切惡業。

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

有知法者 若老若少 故應供養
 恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等
 有知法者 若老若少 故應供養
 恭敬禮拜 亦如諸天 奉事帝釋
 迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。供養師長。

正應如是。今有所疑。唯願廣說。若有長宿護持禁戒。從諸年少。諂受未聞。云何是人。當禮敬不。若當禮敬。是則不名為持戒也。若是年少。護持禁戒。從諸宿舊。破戒之人。諂受未聞。復應禮不。若出家人。從在家人。諂受未聞。復當禮不。然出家人。不應禮敬。在家之人。然佛法中。年少幼小。應當恭敬。耆舊長宿。以是長宿。先受具戒。成就威儀。是故應當供養恭敬。如佛言曰。其破戒者。是佛法中所不容受。猶如良田。多有稊稗。又如佛說。有知法者。若老若少。故應供養。如事帝釋。如是二句。其義云何。將非如來虛妄說耶。如佛言曰。持戒比丘。亦有所犯。何故如來而作是說。世尊。亦於餘經中說。聽治破戒。如是所說。其義未了。佛告迦葉。善男子。我為未來諸菩薩等。學大乘者說。如是偈。不為聲聞弟子說也。善男子。如我先說。正法滅已。毀正戒時。增長破戒非法。盛時。一切聖人。隱不現時。受畜奴婢。不淨物時。是四人中。當有一人。出現於世。剃除鬚髮。出家修道。見諸比丘。各各受畜奴婢。僕使不淨之物。淨與不淨。一切不知。是律非律。亦復不識。是人為欲調伏。如是諸比丘。故與共和光。不同其塵。自所行處。及佛行處。善能別知。雖見諸人。犯波羅夷。默然不舉。何以故。我出於世。為欲建立護持正法。是故默然而不糺治。善男子。如是之人。為護法。故雖有所犯。不名破戒。

善男子。譬如國王。遇病崩亡。儲君稚小。未

~故。須依也。依4依故。得降魔之法耳。天眼本以見障外為用。若不能識者。不如肉眼而能識。學大乘者。1以積德深厚。2以大乘經力。自能降魔。此即第1。顯菩薩德行。所以無畏。①當。常。②怖。③應。當。④先。上。⑤塵。惡。⑥糺。糾。⑦糺。糾。⑧糺。糾。本經33卷。智者當觀。何因緣。故生是煩惱。受誰房舍。臥具飲食。衣服湯藥。而生煩惱。17冊藏經。本事經6卷650。愚癡凡夫。被諸利養。先破其膜。既破膜。已復破其皮。破骨已。復傷髓腦。然後方住。佛慈護弟子。不為利養。妨礙修。

任紹繼有旃陀羅豐饒財寶巨富無量多有眷屬遂以強力乘國虛弱[○]篡居王位治化未久國人居士婆羅門等亡叛逃走遠投他國雖有在者乃至不欲眼見是王或有長者婆羅門等不離本土譬如諸樹隨其生處即是中死旃陀羅王知其國人逃叛者眾尋即遣遣諸旃陀羅守邏諸道復於七日擊鼓唱令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當分半國以為封賞諸婆羅門雖聞是語悉無來者各作是言云何當有婆羅門種作如是事旃陀羅王復作是言婆羅門中若無一人為我師者我要當令諸婆羅門與旃陀羅同住食宿同其事業若有能來灌我頂者半國之封此言不虛咒術所致三十三天上妙甘露不死之藥亦當共分而服食之

爾時有一婆羅門子在弱冠^(20歲)修治淨行長髮為相善知咒術往至王所白言大王王所勅使我悉能為爾時大王心生歡喜受此童子作灌頂師諸婆羅門聞是事已皆生瞋恚責此童子汝婆羅門云何乃作旃陀羅師爾時其王即分半國與是童子因共治國經歷多時爾時童子語彼王言我捨家法來作王師悉教大王微密咒術而今大王猶不見親時王答言我今云何不親汝耶童子答言先王所有不死之藥猶未共食王言善哉善哉大師我實不知師若須者願便持去是時童子聞王語已即持歸家請諸大臣而共食之諸臣食已即共白王快哉大師有是甘露不死之藥王既知已語其師言云何大師

獨與諸臣服食甘露而不見分爾時童子即更以餘雜毒之藥與王令服王既服已須臾藥發悶亂斃地無所覺知猶如死人爾時童子立本儲君還以為王作如是言師子御座法不應令旃陀羅昇我從昔來未曾聞見旃陀羅種而為王者若旃陀羅治國理民無有是處大王今應還紹先王正法治國爾時童子經理是已復以解藥與旃陀羅令其醒寤既醒寤已驅令出國是時童子雖為是事猶故不失婆羅門法其餘居士婆羅門等聞其所作歎未曾有讚言善哉善哉仁者善能驅遣旃陀羅王善男子我涅槃後護持正法諸菩薩等亦復如是以方便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同其事業爾時菩薩若見有人雖多犯戒能治毀禁諸惡比丘即往其所恭敬禮拜四事供養經書什物悉以奉上如其自無要當方便從諸檀越求乞與之為是事故應畜八種不淨之物何以故是人為治諸惡比丘如彼童子驅旃陀羅故爾時菩薩雖復恭敬禮拜是人受畜八種不淨之物悉無有罪何以故以是菩薩為欲擯治諸惡比丘令清淨僧得安隱住流布方等大乘經典利益一切諸天人故善男子以是因緣我於經中說是二偈令諸菩薩皆共讚歎護法之人如彼居士婆羅門等稱讚童子善哉善哉護法菩薩正應如是若有人見護法之人與破戒者同其事業說有罪者當知是人自受其殃是護法者實無有罪善男子若有比丘犯禁戒已憍慢心故覆藏不悔當知是

人名真破戒菩薩摩訶薩為護法故雖有所犯不名破戒何以故以無憍慢發露悔故善男子是故我於經中覆相說如是偈有知法者 若老若少 故應供養 恭敬禮拜 猶如事火 婆羅門等 如第二天 奉事帝釋 以是因緣我亦不為學聲聞人但為菩薩而說是偈迦葉菩薩白佛言世尊如是等菩薩摩訶薩於戒縱緩本所受戒為具在不佛言善男子汝今不應作如是說何以故本所受戒如本不失設有所犯即應懺悔悔已清淨善男子如故堤塘穿決有孔水則淋漏何以故無人治故若有人治水則不出菩薩亦爾雖與破戒共作布薩受戒自恣同其僧事所有戒律不如堤塘穿決淋漏何以故若無清淨持戒之人僧則損減縱緩懈怠日有增長若有清淨持戒之人即能具足不失本戒善男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩菩薩摩訶薩於此大乘心不懈慢是名奉戒為護正法以大乘水而自澡浴是故菩薩雖現破戒不名為緩迦葉菩薩白佛言佛僧之中有四種人如菴羅菓生熟難知破戒持戒云何可識 佛言善男子因大涅槃微妙經典則易可知云何因是大涅槃經可得知耶譬如田夫種殖稻穀耘除莠稗以肉眼觀名為淨田至其成實葉穀各異如是八事能污染僧若能除卻以肉眼觀則知清淨若持戒

~行時審念念中微細無明因何而起。17冊藏經佛說處處經486頁：舍利弗行，受人飯已還精舍中，言當償債，謂當坐禪念道為償債，不念道為負債，行受人施，譬如負債未畢復更取...佛言：食人施不可不念道，亦自得，復益一切用。僧亮：小乘以潔已自度，大乘以濟物為懷，不得同日而言。①篡：篡。②篡：篡。③篡：篡。④篡：篡。⑤(善哉) ⑥(善哉) ⑦(善哉) ⑧(善哉) ⑨(善哉) ⑩(善哉) ⑪(善哉) ⑫(善哉) ⑬(善哉) ⑭(善哉) ⑮(善哉) ⑯(善哉) ⑰(善哉) ⑱(善哉) ⑲(善哉) ⑳(善哉) ㉑(善哉) ㉒(善哉) ㉓(善哉) ㉔(善哉) ㉕(善哉) ㉖(善哉) ㉗(善哉) ㉘(善哉) ㉙(善哉) ㉚(善哉) ㉛(善哉) ㉜(善哉) ㉝(善哉) ㉞(善哉) ㉟(善哉) ㊱(善哉) ㊲(善哉) ㊳(善哉) ㊴(善哉) ㊵(善哉) ㊶(善哉) ㊷(善哉) ㊸(善哉) ㊹(善哉) ㊺(善哉) ㊻(善哉) ㊼(善哉) ㊽(善哉) ㊾(善哉) ㊿(善哉)

若破戒不作惡時。以肉眼觀難可分別。若惡彰露則易可知。如彼^①莠稗易可分別。僧中亦爾。若能遠離八種不淨毒蛇之法。是名清淨聖眾福田。應為人天之所供養。清淨果報。非是肉眼所能分別。復次善男子。如迦羅迦林其樹眾多。於是林中唯有一樹名鎮頭迦。是迦羅迦^②樹鎮頭迦樹。二菓相似不可分別。其菓熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦菓。纔有一分。迦羅迦菓乃有十分。是女不識^③齋來詣市而銜賣之。凡愚小兒復不別故。買迦羅迦^④菓。噉已命終。有智人輩聞是事已。即問女人。姊於何處得是菓來。是時女人即示方所。諸人即言。如是方所多有無量迦羅迦樹。唯有一根鎮頭迦樹。諸人知已笑而捨去。善男子。大眾之中。八不淨法亦復如是。於是眾中多有受用如是八法。唯有一人清淨持戒不受如是八不淨法。善知諸人受畜非法。而與同事不相捨離。如彼林中一鎮頭迦樹。有優婆塞見是諸人多有非法。併不恭敬供養是人。若欲供養應先問言。大德。如是八事^⑤為受畜不。佛所聽不。若言佛聽。如是之人得共布薩羯磨自恣不。是優婆塞如是問已。眾皆答言。如是八事如來憐愍皆悉聽畜。優婆塞言。祇洹精舍有諸比丘。或言金銀佛所聽畜。或言不聽。有言聽者。是不聽者。不與共住。說戒自恣。乃至不共一河飲水。利養之物。悉不共之。汝等云何言佛聽許。佛天中天。雖復受之。汝等眾僧亦不應畜。若有受者。乃至不應與共說戒自恣。羯磨同其僧事。若共

說戒自恣。羯磨同僧事者。命終即當墮於地獄。如彼諸人食迦^⑥羅菓已。而便命終。復次善男子。譬如城市有賣藥人。有妙甘藥。出於雪山。亦復多賣其餘雜藥。味甘相似。時有諸人咸皆欲買。而不識別。至賣藥所問言。汝有雪山藥不。其賣藥人即答言。有。是人欺詐。以餘雜藥語買者言。此是雪山甘好妙藥。時買藥者以肉眼故不能善別。即買持歸。便是念我。今已得雪山甘藥。迦菓若聲聞僧中。有假名僧有真實僧。有和合僧。若持戒若破戒。於是眾中等應供養恭敬禮拜。是優婆塞以肉眼故不能分別。譬如彼人不能分別雪山甘藥。誰是持戒誰是破戒。誰是真僧誰是假僧。有天眼者乃能分別。迦菓若優婆塞知是比丘是破戒人。不應給施禮拜供養。若知是人受畜八法。亦復不應給施所須禮拜供養。若於僧中有破戒者。不應以^⑦被袈裟。因緣恭敬禮拜。迦葉菩薩復白佛言。世尊。善哉善哉。如來所說真實不虛。我當頂受。譬如金剛珍寶異物。如佛所說。是諸比丘當依四法。何等為四。依法不依人。依義不依語。依智不依識。依了義經不依不了義經。如是四法。應當證知非四種人。

故能知如來常住不變。若言如來無常變易。無有是處。如是四人即名如來。何以故。是人能解如來密語及能說故。若有人能了知如來甚深密藏。及知如來常住不變。如是之人若為利養。說言如來是無常者。無有是處。如是之人尚可依止。何況不依是四種人。依法者即是法性。不依人者即是聲聞。法性者即是如來聲聞者。即是有為。如來者即是常住。有為者即是無常。善男子。若人破戒為利養故。說言如來無常變易。如是之人所不應依。善男子。是名定義。依義不依語者。義者名曰覺了。覺了義者名曰不羸劣。不羸劣者名曰滿足。滿足義者名曰如來。常住不變。如來常住不變。義者即是法常。法常義者即是僧常。是名依義不依語也。何等語言所不應依。所謂諸論綺飾文辭。如佛所說無量諸經。貪求無厭。姦巧諛諂。詐現親附。現相求利。經理白衣。為其執役。又復唱言佛聽。比丘畜諸奴婢。不淨之物。金銀珍寶。穀米倉庫。牛羊象馬。販賣求利。於饑饉世。憐愍子故。復聽比丘儲貯陳宿。手自作食。不受而噉。如是等語所不應依。依智不依識者。所言智者即是如來。若有聲聞不能善知如來功德。如是之識不應依止。若知如來即是法身。如是真智所應依止。若見如來方便之身。言是陰界諸入所攝。食所長養。亦不應依。是故知識不可依止。若復有人作是說者。及其經書亦不應依。依了義經不依不了義經者。不了義者謂聲聞乘。聞佛如來深密藏處。悉生疑怪。不知是藏出大智

①莠②(樹)③齋④(菓)⑤為⑥羅(迦)⑦披⑧(諸)比⑨義(經) ⑩前女人不別甘毒。皆拾取故。喻凡愚眾主。今賣者明識妙雜。欺詐買人故。喻姦狡眾主。內雖精別持犯。為利養故。以破戒僧。外誑檀那。毀者不別者。外形與持戒無異也。不別者買者。牒經也。⑪

海猶如嬰兒無所別知。是則名為不了義也。了義者名為菩薩真實智慧。隱其自心無礙大智。猶如大人無所不知。是名了義。又聲聞乘名不了義。無上大乘乃名了義。若言如來無常變易。名不了義。若言如來常住不變。是名了義。聲聞所說應證知者。名不了義。菩薩所說應證知者。名為了義。若言如來食所長養。是不了義。若言常住不變易者。是名了義。若言如來入於涅槃。如薪盡火滅。名不了義。若言如來入法性者。是名了義。聲聞乘法則不應依。何以故。如來為欲度眾生故。以方便力說聲聞乘。猶如長者教子半字。善男子。聲聞乘者猶如初耕未得菓實。如是名為不了義也。是故不應依聲聞乘。大乘法則應依止。何以故。如來為欲度眾生故。以方便力說於大乘。是故應依。是名了義。如是四依應當證知。復次依義者。義名質直。質直者名曰光明。光明者名不羸劣。不羸劣者名曰如來。又光明者名為智慧。質直者名為常住。如來常者名為依法。法者名常。亦名無邊。不可思議。不可執持。不可繫縛。而亦可見。若有說言不可見者。如是之人所不應依。是故依法不依於人。若復有人以微妙語宣說無常。如是之言所不應依。是故依義不依於語。依智者。眾僧是常。無為不變。不畜八種不淨之物。是故依智不依於識。若有說言識作識受。無和合僧。何以故。夫和合者名無所有。無所有者云何言常。是故此識不可依止。依了義者。了義者名為知足。終不詐現威儀。

清白。憍慢。自高。貪求利養。亦於如來隨宜方便所說法中不生執著。是名了義。若有能住如是等中。當知是人則為已得住第一義。是故名為了義。經不依不了義。不了義者如經中說一切燒燃一切無常一切皆苦一切皆空一切無我。是名不了義。何以故。以不能了如是義故。令諸眾生墮阿鼻獄。所以者何。以取著故於義不了。一切燒者謂如來說涅槃亦燒。一切無常者。涅槃亦無常。苦空無我亦復如是。是故名為了義。經不應依止。善男子。若有人言。如來憍愍一切眾生。善知時宜。以知時故說輕為重。說重為輕。如來觀知所有弟子。有諸檀越供給所須。令無所乏。如是之人佛則不聽受畜奴婢金銀財寶販賣市易不淨物等。若諸弟子無有檀越供給所須。時世饑饉飲食難得。為欲建立護持正法。我聽弟子受畜奴婢金銀車乘田宅穀米。貿易所須。雖聽受畜如是等物。要當淨施。篤信檀越。如是四法所應依止。若有戒律阿毘曇修多羅不違是四。亦應依止。若有說言。有時非時有能護法不能護法。如來悉聽一切比丘受畜。如是不淨物者。如是之言不應依止。若有戒律阿毘曇修多羅中有同是說。如是三分藏。亦不應依。我為肉眼諸眾生等說。是四依。終不為於有慧眼者。是故我今說是四依。法者即是法性。義者即是如來常住不變。智者知一切眾生悉有佛性。了義者了達一切大乘經典。

大般涅槃經卷第七
邪正品第九
爾時迦葉白佛言。世尊。如上所說四種人等應當依止耶。佛言。如是如是。善男子。如我所說應當依止。何以故。有四魔故。何等為四。如魔所說諸餘經律能受持者。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說有四種魔。若魔所說及佛所說。我當云何而得分別。有諸眾生隨逐魔行。復有隨順佛所教者。如是等輩復云何知。佛告迦葉。我般涅槃七百歲後。是魔波旬漸當壞亂我之正法。譬如獵師身服法衣。魔王波旬亦復如是。作比丘像比丘尼像。優婆塞像。優婆夷像。亦復化作須陀洹身。乃至化作阿羅漢身。及佛色身。魔王以此有漏之形作無漏身。壞我正法。是魔波旬壞正法時。當作是言。菩薩昔於兜率天上沒來。在此迦毘羅城白淨王宮。依因父母愛欲和合生育是身。若言有人生於人中。為諸世間天人大眾所恭敬者。無有是處。又復說言。

起著心故。10 菩薩提法智魔常不捨故。菩薩應作方便速求捨離內外。魔以2事亂法。1以形亂。2以說亂。魔多種。謂邪惡邪俗邪偏邪漸。邪惡者是也。闍提謗法4重5逆十惡四趣等果。是聽畜八種不淨即謗法。若欲行淫脫法服。即犯4重。此等名為邪惡。邪俗者通謂25有。因緣煩惱業陰天魔等是。依因父母愛欲和合生育是身。愛即煩惱是身。即陰。往昔苦行即是業等。即其義也。邪偏者謂聲聞緣覺。無常苦空邪曲涅槃等是。邪漸者謂分別歷別棄捨2邊別求中道。亦三昧魔。菩提心魔等是。正者名聖。聖正多種。謂執正善正真正方正。對於4邪以論4正。此四邪四正即四悉意。邪惡尤重眾邪之根。即世界也。邪俗之邪為清升者。立此名字即為人。邪偏偏破生死入涅槃即對治也。邪漸所到。

往昔苦行種種布施頭目髓腦國城妻子是故今者得成佛道。以是因緣為諸人天乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬。若有經律作是說者當知悉是魔之所說。善男子若有經律作如是言如來正覺久已成佛。今方示現成佛道者為欲度脫諸眾生故。示有父母依因愛欲和合而生。隨順世間作是示現。如是經律當知真是如來所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有說言如來生時於十方面各行七步不可信者。是魔所說。若復有說如來出世於十方面各行七步。此是如來方便示現。是名如來所說經律。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有說言菩薩生已。父王使人將詣天祠。諸天見已。悉下禮敬。是故名佛。復有難言天者。先出佛在其後。云何諸天禮敬於佛。作是難者。當知即是波旬所說。

若有經言佛到天祠。是諸天等摩醯首羅大梵天王釋提桓因。皆悉合掌敬禮其足。如是經律是佛所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。即是菩薩。若有經律說言菩薩為太子時。以欲心故四方娉妻。處在深宮五欲自娛歡悅受樂。如是經律波旬所說。若有說言菩薩久已捨離欲心。妻息子息之屬。乃至不受三十三天上妙五欲。如棄涕唾。何況人欲剃除鬚髮出家修道。如是經律是佛所說。若有隨順魔經律者。是魔眷屬。若有隨順佛經律者。即是菩薩。

若有說言佛在舍衛祇陀精舍聽諸比丘受畜奴婢僕使。牛羊象馬。驢騾雞豬貓狗。金銀琉璃真珠玻梨車渠馬瑙珊瑚琥珀珂貝璧玉。銅鐵釜鍍大小銅盤。所須之物。耕田種植販賣市易儲積穀米。如是眾事佛大慈故憐愍眾生皆聽畜之。如是經律悉是魔說。

若有說言佛在舍衛祇陀精舍那梨樓鬼所住之處。爾時如來因婆羅門字殺瓶德及波斯匿王。說言比丘不應受畜金銀琉璃頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚琥珀珂貝璧玉。奴婢僕使童男童女。牛羊象馬。驢騾雞豬貓狗等獸。銅鐵釜鍍大小銅盤。種種雜色床敷臥具。資生所須。所謂屋宅耕田種植販賣市易。自作食自磨自舂。治身咒術調鷹方法。仰觀星宿推步盈虛。占相男女解夢吉凶。是男是女。非男非女。六十四能。復有十八惑人咒術種種工巧。或說世間無量俗事。散香。末香。塗香。薰香。種種花鬘。治髮方術。姦偽諂曲。貪利無厭。愛樂憤鬧。戲笑談說。貪嗜魚肉。和合毒藥。治壓香油。捉持寶蓋。及以革履。造扇箱篋。種種畫像。積聚穀米。大小麥豆。及諸菓蔬。親近國王王子大臣及諸女人。高聲大笑。或復默然。於諸法中多生疑惑。多語妄說。長短好醜。或善不善。好著好衣。如是種種不淨之物。於施主前躬自讚歎。出入遊行不淨之處。所謂沽酒。姪女博奕。如是之人。我今不聽。在比丘中。應當休道。還俗役使。譬如莠稗。悉滅無餘。當知是等經律所制。悉是如來之所說也。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若有隨順

佛所說者即是菩薩

若有說言菩薩為欲供養天神。故入天祠。所謂梵天。大自在天。違陀天。迦旃延天。所以入者為欲調伏諸天人。故若言不爾。無有是處。若言菩薩不能入於外道邪論。知其威儀文章。伎藝。僕使鬪諍。不能和合。不為男女國王大臣之所恭敬。又亦不知和合諸藥。以不知故。乃名如來。如其知者是邪見輩。又復如來於怨親中。其心平等。如以刀割及香塗身。於此二人。不生增益損減之心。唯能處中。故名如來。如是經律當知是魔之所說也。若有說言菩薩如是示入天祠。外學法中出家修道。示現知其威儀禮節。能解一切文章伎藝。示入書堂。伎巧之處。能善和合。僕使鬪諍。於諸大眾。童男童女。後宮妃后。人民長者。婆羅門等。王及大臣。貧窮等中。最尊最上。復為是等之所恭敬。亦能示現如是等事。雖處諸見不生愛心。猶如蓮花不受塵垢。為度一切諸眾生。故善行如是種種方便。隨順世法。如是經律當知即是如來所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是大菩薩。若有說言如來為我解說經律。若惡法中輕重之罪。及偷蘭遮。其性皆重。我等律中終不為之。我久忍受如是之法。汝等不信。我當云何自捨己律。就汝律耶。汝所有律。是魔所說。我等經律。是佛所制。如來先說九部法印。如是九印。印我經律。初不聞有方等經典。一句一字。如來所說。無量經律。何處有說方等經耶。如是等中未曾聞有十部經名。如

~處即是常住。從歷別門立此邪名。即第1義。正亦如是。執正是魔。是欲界主。執正欲界。即世界。善正是世間之善。為成眾善。即為人。真正是出世之法。對破世間方乃名正。是次第大乘。能到實相。實相即第1義。通塗邪正其相如是。 ①娉-聘 ②鬚-須 ③陀-沓 ④渠-渠 ⑤盤-槃 ⑥愍-憫 ⑦末-~

其有者當知必定調達所作調達惡人以滅善法造方等經我等不信如是等經是魔所說何以故破壞佛法相是非故如是之言汝經中有我經中無我經律中如來說言我涅槃後惡世當有不正經律所謂大乘方等經典未來之世當有如是諸惡比丘我又說言過九部經有方等典若有人能了知其義當知是人正了經律遠離一切不淨之物微妙清淨猶如滿月若有說言如來雖為一一經律演說義味如恒沙等我律中無將知為無如其有者如來何故於我律中而不解說是故我今不能信受當知是人則為得罪是人復言如是經律我當受持何以故當為我作知足少欲斷除煩惱智慧涅槃善法因故如是說者非我弟子

若有說言如來為欲度眾生故說方等經當知是人真我弟子若有不受方等經者當知是人非我弟子不為佛法而出家也即是邪見外道弟子如是經律是佛所說若不如是是魔所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩復次善男子若有說言如來不為無量功德之所成就無常變異以得空法宣說無我不順世間如是經律名魔所說若有人言如來正覺不可思議亦為無量阿僧祇等功德所成是故常住無有變異如是經律是佛所說若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩復有人言或有比丘實不毀犯波羅夷罪眾

人皆謂犯波羅夷如斷多羅樹而是比丘實無所犯何以故我常說言四波羅夷若犯一者猶如析石不可還合若有自說得過人法是則名為犯波羅夷何以故實無所得詐現得相故如是之人退失人法是名波羅夷所謂若有比丘少欲知足持戒清淨住空閑處若王大臣見是比丘心生念言謂得羅漢即前讚歎恭敬禮拜復作是言如是大師捨是身已當得阿耨多羅三藐三菩提比丘聞已即白王言我實未得沙門道果王莫稱我已得道果唯願大王勿為我說不知足法不知足者乃至謂得阿耨多羅三藐三菩提皆默然受我今若當默然受者當為諸佛之所呵責知足之行諸佛所讚是故我欲終身歡樂奉修知足又知足者我定自知未得道果王稱我得我今不受故名知足時王答言大師實得阿羅漢果如佛無異爾時其王普皆宣告內外人民中宮妃后悉令皆知得沙門果是故咸令一切聞者心生敬信供養尊重如是比丘真是梵行清淨之人以是因緣普令諸人得大福德而是比丘實不毀犯波羅夷罪何以故前人自生歡喜之心讚歎供養故如是比丘當有何罪若有說言是人得罪當知是經是魔所說

復有比丘說佛祕藏甚深經典一切眾生皆有佛性以是性故斷無量億諸煩惱結即得成於阿耨多羅三藐三菩提除一闍提若王大臣作如是言比丘汝當作佛不作佛耶有佛性不比丘答言我今身中定有佛性成

以不成未能審之王言大德如其不作一闍提者必成無疑比丘言爾實如王言是人雖言定有佛性亦復不犯波羅夷罪復有比丘即出家時作是思惟我今必定成阿耨多羅三藐三菩提如是之人雖未得成無上道果已為得福無量無邊不可稱計假使有人當言是人犯波羅夷一切比丘無不犯者何以故我於往昔八十億劫常離一切不淨之物少欲知足威儀成就善修如來無上法藏亦自定知身有佛性是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提得名為佛有大慈悲如是經律是佛所說若有不能隨順是者是魔眷屬若能隨順是大菩薩

復有說言無四波羅夷十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四懺悔法眾多學法七滅諍等無偷蘭遮五逆等罪及一闍提若有比丘犯如是等墮地獄者外道之人悉應

而最重者列於波羅夷僧殘之次以對於此二者之因罪(即本遂罪)最重故行事鈔中之1善見云偷蘭名大遮言障善道後墮惡道體是鄙惡從不善體立名者由能成初二兩篇之罪故又翻為大罪亦言麤惡凶突吉羅戒律之罪名譯惡作(身業)惡說(口業)合身口二業譯惡作(以依意之作動而起身口2業)行事鈔中之1善見:突者惡吉羅作又名式又伽羅尼義翻曰應當學又稱百眾學此戒名微細而難犯當能學習故云學其戒品數多故云眾其中(250戒)但列舉百戒故云百凶戒律之罪名意譯為惡作小過輕垢越毘尼為五篇之1六聚戒之1一切輕罪之總稱於比丘250戒中屬二不定百眾學七滅諍此外式又迦羅尼為突吉羅之異稱即學應學應當學之意據唐代法礪之四分律疏卷六本載突吉羅係就防患未然而命名式又迦羅尼則為對治已犯戒之情形而命名兩者名稱雖不同而實為一事此罪很輕只須對1人(故作之時)或對自己責心懺悔(非故作之時)善見律毘婆沙卷九分八種突吉羅:1方便突吉羅,2共相突吉羅,3重物突吉羅,4非錢突吉羅,5毘尼突吉羅,6知突吉羅,7白突吉

~ 鉢(9) ⑧菓·果(9) ⑨讚·贊(9) ⑩違·韋(9) ⑪伎·技(9) ⑫怨·冤(9) ⑬諍·爭(9) ⑭讚·贊(9) ⑮唯·惟(9) ⑯(於)·(9) ⑰以·與(9) ⑱墮+(法) ⑲偷蘭遮又曰薩偷羅譯大障善道大罪麤惡麤過六聚罪之1初二篇之因罪(犯波羅夷與僧殘而未遂者)及五篇不攝之諸果罪(就死屍而姪盜五錢已下不在五)

生天。何以故。諸外道等無戒可犯。此是如來示現怖人。故說斯戒。若言佛說。我諸比丘。若欲行姪。應捨法服。著俗衣裳。然後行姪。復應生念。姪欲因緣。非我過咎。如來在世。亦有比丘。習行姪。欲得正解脫。或命終後。生於天上。古今有之。非獨我作。或犯四重。或犯五戒。或行一切不淨律儀。猶故得具真正解脫。如來雖說犯突吉羅。如忉利天日月。歲數八百萬歲。墮在地獄。是亦如來示現怖人。言波羅夷。至突吉羅。輕重無差。是諸律師妄作此言。言是佛制。畢定當知非佛所說。如是言說。是魔經律。若復說言。於諸戒中。若犯小戒。乃至細微。當受苦報。無有齊限。如是知己。防護自身。如龜藏六。若有律師復作是言。凡所犯戒。都無罪報。如是之人。不應親近。如佛所說。

若過一法 是名妄語
不見後世 無惡不造

是故不應親近是人。我佛法中清淨如是。況復有犯偷蘭遮罪。或犯僧殘及波羅夷。而非罪耶。是故應當深自防護。如是等法。若不守護。更以何法名為禁戒。我於經中。亦說有犯四波羅夷。乃至微細。突吉羅等。應當苦治。眾生若不護持禁戒。云何當得見於佛性。一切眾生。雖有佛性。要因持戒。然後乃見。因見佛性。得成阿耨多羅三藐三菩提。九部經中。無方等經。是故不說有佛性耳。經雖不說。當知實有。若作是說。當知是人真我弟子。迦葉菩薩白佛言。世尊。如上所說。一切眾生有佛性者。九部經中。所未曾聞。如其說有。云

何不犯波羅夷耶

佛言。善男子。如汝所說。實不毀犯波羅夷罪。善男子。譬如有人。說言大海。唯有七寶。無八種者。是人無罪。若有說言。九部經中。無佛性者。亦復無罪。何以故。我於大乘大智海中。說有佛性。二乘之人。所不知見。是故說無。無有罪也。如是境界。諸佛所知。非是聲聞緣覺所及。善男子。若人不聞。如來甚深祕密藏者。云何當知有佛性耶。何等名為祕密之藏。所謂方等大乘經典。善男子。有諸外道。或說我常。或說我斷。如來不爾。亦說有我。亦說無我。是名中道。若有說言。佛說中道。一切眾生。悉有佛性。煩惱覆故。不知不見。是故應當勤修。方便斷壞煩惱。若有能作如是說者。當知是人。不犯四重。若有不作如是說者。是則名為犯波羅夷。若有說言。我已成就阿耨多羅三藐三菩提。何以故。以有佛性。故有佛性者。必定當成阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。我今已得成就菩提。當知是人。則名為犯波羅夷罪。何以故。雖有佛性。以未修習諸善方便。是故未見。以未見。故不能得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。以是義故。佛法甚深。不可思議。迦葉菩薩白佛言。世尊。有王問言。云何比丘。墮過人法。

佛告迦葉。若有比丘。為利養故。為飲食故。作諸諛諂。姦偽欺詐。云何當令諸世間人。定實知我是真乞士。以是因緣。令我大得利養名譽。如是比丘。多愚癡故。長夜常念。我實未得四沙門果。云何當令諸世間人。謂我已得。

復當云何。令諸優婆塞優婆夷等。咸共指我。作如是言。是人福德。真是聖人。如是思惟。專為求利。非為求法。行來出入。進止安詳。執持衣鉢。不失威儀。獨坐空處。如阿羅漢。令世間人。咸作是言。如是比丘。善好第一。精勤苦行。修寂滅法。以是因緣。我當大得門徒弟子。諸人亦當大致供養。衣服飲食。臥具醫藥。令多女人。敬念愛重。若有比丘。及比丘尼。作如是事。墮過人法。復有比丘。為欲建立無上正法。住空閑處。非阿羅漢。而欲令人。謂是羅漢。是。好比丘。是善比丘。寂靜比丘。令無量人生。於信心。以此因緣。我得無量諸比丘等。以為眷屬。因是得教。破戒比丘。及優婆塞。悉令持戒。以是因緣。建立正法。光揚如來。無上大義。開顯方等。大乘法化。度脫一切無量眾生。善解如來。所說經律。輕重之義。復言。我今亦有佛性。有經名曰。如來祕藏。於是經中。我當必定。得成佛道。能盡無量億煩惱結。廣為無量諸優婆塞。說言。汝等。盡有佛性。我與汝等。俱當安住。如來道地。成阿耨多羅三藐三菩提。盡無量億諸煩惱結。作是說者。是人。不名墮過人法。名為菩薩。若言。有犯突吉羅者。忉利天上。日月。歲數。八百萬歲。墮地獄中。受諸罪報。何況。故犯偷蘭遮罪。此大乘中。若有比丘。犯偷蘭遮。不應親近。何等名為大乘經中。偷蘭遮罪。若有長者。造立佛寺。以諸花鬘。用供養佛。有比丘。見花貫中。縷不問。輒取。名偷蘭遮。若知不知。亦如是犯。若以貪心。破壞佛塔。犯偷蘭遮。如是之人。不應親近。若王大臣。見

~羅。8間突吉羅。另於大乘戒中。凡殺生戒等重禁之外的其餘諸罪均屬突吉羅罪。如菩薩地持經卷五所舉之42種突吉羅等是①畢。必②妄。字③是。佛④姦。邪⑤詳。席⑥說戒時最初問清淨否。三唱不答即犯妄語⑦

塔朽故為欲修補供養舍利。於是塔中或得珍寶即寄比丘。比丘得已自在而用。如是比丘名為不淨。多起鬪諍。善優婆塞不應親近。供養恭敬。如是比丘名為無根。名為二根。名不定根。不定根者。欲貪女時身即為女。欲貪男時身即為男。如是比丘名為惡根。不名為男。不名為女。不名出家。不名在家。如是比丘不應親近。供養恭敬。於佛法中沙門法者。應生悲心。覆育眾生。乃至蠅子。應施無畏。是沙門法。遠離飲酒。乃至嗅香。是沙門法。不得妄語。乃至夢中不念妄語。是沙門法。不生欲心。乃至夢中亦復如是。是沙門法。

迦葉菩薩白佛言。世尊。若有比丘夢行姪欲。是犯戒不。佛言不也。應於姪欲生臭穢想。乃至不生一念淨想。遠離女人煩惱愛想。若夢行姪寤應生悔。比丘乞食受供養時。應如饑世食子肉想。若生姪欲應疾捨離。如是法門當知是佛所說經律。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛所說者。是名菩薩。若有說言佛聽比丘常翹一腳。寂默不言。投淵赴火。自墜高巖。不避險難。服毒斷食。臥灰土上。自縛手足。殺害眾生。方道咒術。旃陀羅子。無根。二根。及不定根。身根不具。如是等輩。如來悉聽出家為道。是名魔說。佛先聽食。五種牛味。及以油蜜。憍奢耶。衣革屣等物。除是之外。若有說言聽著摩訶楞伽。天價衣。一切種子。悉聽貯畜。草木之屬。皆有壽命。佛說是已。便入涅槃。若有經律作是說者。當知即是魔之所說。我亦不聽常翹一腳。若為法故聽行住坐

臥。又亦不聽服毒斷食。五熱炙身。繫縛手足。殺害眾生。方道咒術。珂貝象牙。以為革屣。儲畜種子。草木有命。著摩訶楞伽。若言世尊作如是說。當知是為外道眷屬。非我弟子。我唯聽食五種牛味。及油蜜等。聽著革屣。憍奢耶。衣。我說四大無有壽命。若有經律作是說者。是名佛說。若有隨順佛所說者。當知是等真我弟子。若有不隨佛所說者。是魔眷屬。若有隨順佛經律者。當知是人。是大菩薩。善男子。魔說佛說差別之相。今已為汝廣宣分別。迦葉白佛言。世尊。我今始知魔說佛說差別之相。因是得入佛法深義。佛讚迦葉善哉善哉。善男子。汝能如是曉了分別。是名點慧。

大般涅槃經四諦品第十

佛復告迦葉。所言苦者。不名苦聖諦。何以故。若言苦是苦聖諦者。一切畜生及地獄眾生。應有聖諦。善男子。若復有人不知如來甚深境界。常住不變。微密法身。謂是食身。非是法身。不知如來道德威力。是名為苦。何以故。以不知故。法見非法。見法當知是人。必墮惡趣輪轉生死。增長諸結。多受苦惱。若有能知如來常住無有變異。或聞常住二字音聲。若一經耳。即生天上。後解脫時。乃能證知。如來常住無有變異。既證知已。而作是言。我於往昔曾聞是義。今得解脫。方乃證知。我於本際。以不知故。輪轉生死。周迴無窮。始於今日。乃得真智。若如是知。真是修苦多所利益。若不知者。雖復勤修。無所利益。是名知苦。名苦聖諦。若人不能如是修習。是名為苦非苦。

聖諦。苦集諦者。於真法中不生真智。受不淨物。所謂奴婢。能以非法言。是正法。斷滅正法。不令久住。以是因緣。不知法性。以不知故。輪轉生死。多受苦惱。不得生天。及正解脫。若有深知不壞正法。以是因緣。得生天上。及正解脫。若有不知苦集諦處。而言正法。無有常住。悉是滅法。以是因緣。於無量劫。流轉生死。受諸苦惱。若能知法。常住不異。是名知集。名集聖諦。若人不能如是修習。是名為集。非集聖諦。苦滅諦者。若有多修習學空法。是為不善。何以故。滅一切法。故壞於如來真法。藏故。作是修學。是名修空。修苦滅者。逆於一切諸外道等。若言修空。是滅諦者。一切外道亦修空法。應有滅諦。若有說言。有如來藏。雖不可見。若能滅除一切煩惱。爾乃得入。若發此心。一念因緣。於諸法中。而得自在。若有修習如來密藏。無我空寂。如是之人。於無量世。在生死中。流轉受苦。若有不作如是修者。雖有煩惱。疾能滅除。何以故。因知如來秘密藏故。是名苦滅聖諦。若能如是修習滅者。是我弟子。若有不能作如是修。是名修空。非滅聖諦。道聖諦者。所謂佛法僧寶。及正解脫。有諸眾生。顛倒心。言無佛法僧。及正解脫。生死流轉。猶如幻化。修習是見。以此因緣。輪轉三有。久受大苦。若能發心。見於如來。常住無變。法僧解脫。亦復如是。乘此一念。於無量世。自在果報。隨意而得。何以故。我於往昔。以四倒故。非法計法。受於無量惡業果報。我今已滅。如是見。故成佛正覺。是名道聖諦。若有人言三

①(佛聽比丘) ②輩-事 ③耶-邪 ④密-蜜 ⑤密-蜜 ⑥顛-偵 ⑦已-以 ⑧17冊藏經正法念處65卷375頁:見憶念歡喜蟲。作何疾病云何安隱。若蟲歡喜有力。多見諸夢或善不善。66卷381:見害精風若不調順。誑惑於人。若人眠睡戲弄於人。示人種種諸惡之念。以妄想心作非梵行。風不調

寶無常。修習是見。是虛妄。修非道聖諦。若修是法為常住者。是我弟子真見。修習四聖諦法。是名四聖諦。迦葉。菩薩白佛言。世尊。我今始知修習甚深四聖諦法。

大般涅槃經四倒品第十一

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

我若說言如來常者。即是我見。以我見故。有無量罪。是故應說如來無常。如是說者。我則受樂。如來無常。即為是苦。若是苦者。云何生樂。以於苦中生樂想故。名為顛倒。樂生苦想。名為顛倒。樂者。即是如來。苦者。如來無常。若說如來是無常者。是名樂中生於苦想。如來常住。是名為樂。若我說言如來是常。云何復得入於涅槃。若言如來非是苦者。云何捨身而取滅度。以於樂中生苦想故。名為顛倒。是名初倒。無常常想。常無常想。是名顛倒。無常者。名不修空。不修空。故壽命短促。若有說言不修空寂。得長壽者。是名顛倒。是名第二顛倒。無我我想。我無我想。是名顛倒。世間之人亦說有我。佛法之中亦說有我。世間之人雖說有我。無有佛性。是則名為於無我中而生我想。是名顛倒。佛法有我。即是佛性。世間之人說佛法無我。是名我中生無我想。若言佛法必定無我。是故如來勅諸弟子修習無我。名為顛倒。是名第三顛倒。淨。不淨想。不淨。淨

想。是名顛倒。淨者。即是如來常住。非雜食身。非煩惱身。非是肉身。非是筋骨繫縛之身。若有說言如來無常。是雜食身。乃至筋骨繫縛之身。法僧解脫。是滅盡者。是名顛倒。不淨淨想。名顛倒者。若有說言。我此身中無有一法。是不淨者。以無不淨。定當得入清淨之處。如來所說。修不淨觀。如是之言。是虛妄說。是名顛倒。是則名為第四顛倒。迦葉。菩薩白佛言。世尊。我從今日始得正見。世尊。自是之前。我等悉名邪見之人。

大般涅槃經卷第七

大般涅槃經卷第八

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

如來性品第十二

迦葉白佛言。世尊。二十五有。有我不耶。佛言。善男子。我者。即是如來藏義。一切眾生悉有佛性。即是我義。如是我義。從本已來。常為無量煩惱所覆。是故眾生不能得見。善男子。如貧女人。舍內多有真金之藏。家人大小無有知者。時有異人。善知方便。語貧女言。我今雇汝。汝可為我。耘除草穢。女即答言。我今不能。汝若能示我子金藏。然後乃當速為汝作。是人復言。我知方便。能示汝子。女人答言。我家大小。尚自不知。況汝能知。是人復言。我今審能。女人答言。我亦欲見。并可示我。是人即於其家。掘出金藏。女人見已。心生歡喜。生奇特想。宗仰是人。善男子。眾生佛性

亦復如是。一切眾生不能得見。如彼寶藏。貧人不知。善男子。我今普示一切眾生所有佛性。為諸煩惱之所覆蔽。如彼貧人有真金藏。不能得見。如來今日普示眾生諸覺寶藏。所謂佛性。一切眾生見是事已。心生歡喜。歸仰如來。善方便者。即是如來。貧女人者。即是一切無量眾生。真金藏者。即佛性也。

復次善男子。譬如女人。生育一子。嬰孩得病。是女愁惱。求覓良醫。良醫既至。合三種藥。酥乳石蜜。與之令服。因告女人。兒服藥已。且莫與乳。須藥消已。爾乃與之。是時女人。即以苦味。用塗其乳。語其兒言。我乳毒塗。不可復觸。小兒渴乏。欲得母乳。聞乳毒氣。便遠捨去。至其藥消。母乃洗乳。喚子與之。是時小兒。雖復飢渴。先聞毒氣。是故不來。母復語言。為汝服藥。故以毒塗。汝藥已消。我已洗竟。汝便可來。飲乳無苦。其兒聞已。漸漸還飲。善男子。如來亦爾。為度一切。教諸眾生。修無我法。如是修已。永斷我心。入於涅槃。為除世間諸妄見。故示現出過世間法。故復示世間計我。虛妄非真實。故修無我法。清淨身故。譬如女人。為其子故。以苦味塗乳。如來亦爾。為修空故。說言諸法。悉無有我。如彼女人。淨洗乳已。而喚其子。欲令還服。我今亦爾。說如來藏。是故比丘。不應生怖。如彼小兒。聞母喚已。漸還飲乳。比丘亦爾。應自分別。如來祕藏。不得不有。迦葉。菩薩白佛言。世尊。實無有我。何以故。嬰兒生時。無所知曉。若有我者。即生之日。尋應有知。以是義。故定知無我。若定有我。受生已

~故。夜行鬼女虛誑破實。夢為其犯。令不憶食。觀害精風。已如實知身。 25種牛味。奶酪生酥熟酥醍醐。 1佛+(復) 2善男子 3薪-新 4性+(起) 5耶-邪 6即-人 7復-答 8答-復 9生-起 10酥-蘇 11小-其 12服-飲 13開3界為25有。欲界有14。四惡趣。四洲(閻浮提。弗婆提。瞿耶

後應無終沒。若使一切皆有佛性是常住者。應無壞相。若無壞相云何而有剎利婆羅門。毘舍首陀及旃陀羅畜生差別。今見業緣種種不同。諸趣各異。若定有我一切眾生應無勝負。以是義故。定知佛性非是常法。若言佛性定是常者。何緣復說有殺盜淫兩舌惡口。妄言綺語貪恚邪見。若我性常。何故酒後荒醉迷亂。若我性常。盲應見色。聾應聞聲。瘖應能語。拘躄能行。若我性常。不應避於火坑大水毒藥刀劍惡人禽獸。若我常者。本所更事不應忘失。若不忘失。何緣復言我曾何處見是人耶。若我常者。則不應有老少盛衰憶念往事。若我常者。止住何處。為在涕唾青黃赤白諸色中耶。若我常者。應遍身中如胡麻油。間無空處。若斷身時。我亦應斷。佛告迦葉。善男子。譬如王家有大力士。其人眉間有金剛珠。與餘力士。一搥力相撲。而彼力士以頭觸之。其額上珠尋沒膚中。都不自知。是珠所在。其處有瘡。即命良醫欲自療治。時有明醫善知方藥。即知是瘡因珠入體。是珠入皮即便停住。是時良醫尋問力士。卿額上珠為何所在。力士驚答。大師醫王。我額上珠乃失去。耶。是珠今者為何所在。將非幻化。憂愁啼哭。是時良醫慰喻力士。汝今不應生大愁苦。汝因鬪時寶珠入體。今在皮裏影現於外。汝等鬪時瞋恚毒盛。珠陷入體。故不自知。是時力士不信醫言。若在皮裏膿血不淨。何緣不出。若在筋裏不應可見。汝今云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中明了顯現。力士

見已。心懷驚怪。生奇特想。善男子。一切眾生亦復如是。不能親近善知識。故雖有佛性皆不能見。而為貪婬瞋恚愚癡之所覆蔽。故墮地獄畜生餓鬼阿修羅。旃陀羅剎利婆羅門。毘舍首陀。生如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受人身。聾盲瘖瘡拘躄癱跛。於二十五有受諸果報。貪婬瞋恚愚癡覆心。不知佛性。如彼力士寶珠在體。謂呼失去。眾生亦爾。不知親近善知識。故不識如來微密寶藏。修學無我。譬如非聖。雖說有我。亦復不知我之真性。我諸弟子亦復如是。不知親近善知識。故修學無我。亦復不知無我之處。尚自不知無我真性。況復能知有我真性。善男子。如來如是說。諸眾生皆有佛性。譬如良醫示彼力士金剛寶珠。是諸眾生為無量億諸煩惱等之所覆蔽。不識佛性。若盡煩惱爾時。乃得證知明了。如彼力士於明鏡中見其寶珠。善男子。如來祕藏如是無量不可思議。復次善男子。譬如雪山有一味藥名曰藥味。其味極甜。在深叢下。人無能見。有人聞香。即知其地。當有是藥。過去世中有轉輪王。於彼雪山為此藥故。在在處處造作木筩。以接是藥。是藥熟時。從地流出。集木筩中。其味真正。王既沒已。其後是藥或醋或鹹或甜或苦或辛或淡。如是一味。隨其流處。有種種異。是藥真味。停留在山。猶如滿月。凡人薄福。雖以掘鑿加功。苦至而不能得。復有聖王出現於世。以福因緣。即得是藥真正之味。善男子。如來祕藏其味亦爾。為諸煩惱叢林所覆。無明眾

生不能得見。藥一味者。譬如佛性。以煩惱故。出種種味。所謂地獄畜生餓鬼天人男女非男非女。剎利婆羅門毘舍首陀。佛性雄猛難可毀壞。是故無有能殺害者。若有殺者。則斷佛性。如是佛性終不可斷。性若可斷。無有是處。如我性者。即是如來祕密之藏。如是祕藏。一切無能毀壞燒滅。雖不可壞。然不可見。若得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾乃證知。以是因緣。無能殺者。迦葉菩薩復白佛言。世尊。若無殺者。應當無有不善之業。佛告迦葉。實有殺生。何以故。善男子。眾生佛性住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。若有殺生。即墮惡趣。以業因緣。而有剎利婆羅門等。毘舍首陀及旃陀羅。若男若女。非男非女。二十五有差別之相。流轉生死。非聖之人。橫計於我。大小諸相。猶如稗子。或如米豆。乃至母指。如是種種妄生憶想。妄想之相。無有真實。出世我相。名為佛性。如是計我。是名最善。復次善男子。譬如有人善知伏藏。即取利鑽掘地直下。磐石沙礫直過無難。唯至金剛不能穿徹。夫金剛者。所有刀斧不能破壞。善男子。眾生佛性亦復如是。一切論者。天魔波旬及諸人天。所不能壞。五陰之相。即是起作。起作之相。猶如石沙。可穿可壞。佛性真我。譬如金剛。不可毀壞。以是義故。亦有因。故言一切眾生悉有。正以煩惱所覆。則隱而不彰。義稱為藏。理非始造。不得言無。未有見用。不得言有。中道之說。則非病。若計已有。則成倒。雖觀無我。亦不能解。何者。若解真我。方識無我。既不解我。所以無我不成。

~尼。鬱單越。六欲天。色界有七。四禪天及初禪中之大梵天並四禪之淨居天及無想天。無色界之四空處。請見660頁本經文。汝昔自迷。此性本有。本有故非得。因迷故。本有還似無。故言不有。僧亮曰。夫如來藏。我及佛性。體一而義異。具八自在。為我義。乘如實道。名為如來。以不改故。謂佛性也。悉有者。常樂我淨。是佛性也。本由行也。有心求得。故因果不斷。互得相有。因亦有果。果。① 拈角。② 失無。③ 明淨。④ 珠後。⑤ 藥。⑥ 母拈。⑦ 瘖。⑧ 瘡。

壞五陰者名為殺生。善男子。必定當知佛法如是不可思議。

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

或有服甘露 傷命而早夭 或復服甘露 壽命得長存 或有服毒生 有緣服毒死 無礙智甘露 所謂大乘典 如是大乘典 亦名雜毒藥 如酥醍醐等 及以諸石蜜 服消則為藥 不消則為毒 方等亦如是 智者為甘露 愚不知佛性 服之則成毒 聲聞及緣覺 大乘為甘露 猶如諸味中 乳最為第一 如是勲進者 依因於大乘 得至於涅槃 成人中象王 眾生知佛性 猶如迦葉等 無上甘露味 不生亦不死 迦葉汝今當 善分別三歸 如是我之性 若我三歸性 則是我之性 若能諦觀察 我性有佛性 當知如是人 得入祕密藏 知我及我所 是人已出世 佛法三寶性 無上第一尊 如我所說偈 其性義如是 爾時迦葉復說偈言

我今無預知 當行次第依 云何未懷妊 而作生子想 若必在胎中 則名為有子 子若在胎中 定當生不久 是名為子義 眾生業亦然 如佛之所說 愚者不能知 以其不知故 輪迴生死獄 假名優婆塞 不知真實義 唯願廣分別 除斷我疑網 如來大智慧 唯垂哀分別 願說於如來 祕密之寶藏 迦葉汝當知 我今當為汝 善開微密藏 令汝疑得斷 今當至心聽 汝於諸菩薩 則與第七佛 同其一名號 歸依於佛者 真名優婆塞 終不更歸依 其餘諸天神 歸依於法者 則離於殺害 歸依聖僧者 不求於外道 如是歸三寶 則得無所畏 迦葉白佛言 我亦歸三寶 是名為正路 諸佛之境界 三寶平等相 常有 大智性 我性及佛性 無二無差別 是道佛所讚 正進安止處 亦名正遍見 故為佛所稱 我亦趣善逝 所讚無上道 是最為甘露 諸有所無有 爾時佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應如諸聲聞。凡夫之人。分別三寶。於此大乘。無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中。即有法僧。為欲化度聲聞。凡夫。故分別說三寶異相。善男子。若欲隨順世間法者。則應分別有三歸。依善男子。菩薩應作如是思惟。我今此身歸依於佛。若即此身得成佛道。既成佛已。不當恭敬禮拜供養於諸世尊。何以故。諸佛平等。為眾生作歸依故。若欲尊重法身舍利。便應禮敬諸佛塔廟。所以者何。為欲化度諸眾

生故。亦令眾生於我身中起塔廟。想禮拜供養。如是眾生以我法身為歸依處。一切眾生皆依非真。邪偽之法。我當次第為說真法。又有歸依非真僧者。我當為作依真僧處。若有分別三歸依者。我當為作一歸依處。無三差別。於生盲眾為作眼目。復當為諸聲聞緣覺。作真歸處。善男子。如是菩薩為無量惡諸眾生等。及諸智者而作佛事。善男子。譬如有人臨陣戰時。即生心念。我於是最為第一。一切兵眾悉依恃我。亦如太子。如是思惟。我當調伏其餘王子。紹繼大皇帝王之業。而得自在。令諸王子悉見歸依。是故不應生下劣心。如王王子。大臣亦爾。善男子。菩薩摩訶薩。亦復如是。作是思惟。云何三事與我一體。善男子。我示三事。即是涅槃。如來者。名無上士。譬如人身。頭最為上。非餘支節手足等也。佛亦如是。最為尊上。非法僧也。為欲化度諸世間故。種種示現差別之相。如彼梯蹬。是故汝今不應受持。如凡愚人所知。三歸差別之相。汝於大乘。猛利決斷。應如剛刀。迦葉菩薩白佛言。世尊。我知故問。非為不知。我為菩薩。大勇猛者。問於無垢清淨行處。欲令如來為諸菩薩。廣宣分別奇特之事。稱揚大乘。方等經典。如來大悲。今已善說。我亦如是安住其中。所說菩薩清淨行處。即是宣說大涅槃經。世尊。我今亦當廣為眾生顯揚。如是如來祕藏。亦當證知真三歸處。若有眾生能信如是。大涅槃經。其人則能自然了達。三歸依處。何以故。如來祕藏。有佛性故。其有

①礙-閱 ②唯-惟 ③預-豫 ④讚-贊 ⑤太-大 ⑥支-肢 ⑦蹬(險阪也,梯蹬) ⑧-橙 ⑨三事即三寶 ⑩建決定意者,如金剛刀之決斷,定取自己隱時一體,思惟修習,證果非遙,若取別體,則墮於偏小,取他佛一體,則於己何為?若能反觀,百慮一致,故云不取別體等 ⑪

宣說是經典者，皆言身中盡有佛性，如是之人則不遠求三歸依處，何以故？於未來世我身即當成就三寶，是故聲聞緣覺之人及餘眾生，皆依於我恭敬禮拜，善男子，以是義故，應當正學大乘經典，迦葉復言：佛性如是不可思議，三十二相八十種好亦不可思議。

爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉，善男子，汝已成就深利智慧，我今當更善為汝說入如來藏。若我住者即是常法，不離於苦，若無我者，修行淨行無所利益。若言諸法皆無有我，是即斷見。若言我住，即是常見。若言一切行無常者，即是斷見。諸行常者復是常見。若言苦者即是斷見。若言樂者復是常見。修一切法者，常者墮於斷見。修一切法斷者墮於常見。如步屈蟲要因前腳得移後足，修常斷者亦復如是。要因斷常，以是義故，修餘法苦者皆名不善。修餘法樂者則名為善。修餘法無我者，是諸煩惱分。修餘法常者是則名曰如來祕藏。所謂涅槃無有窟宅，修餘無常法者即是財物。修餘常法者謂佛法僧及正解脫。當知如是佛法中道，遠離二邊而說真法。凡夫愚人於中無疑，如羸病人服食酥已，氣力輕便，有無之法體性不定。譬如四大其性不同，各自違反。良醫善知隨其偏發而消息之。善男子，如來亦爾，於諸眾生猶如良醫，知諸煩惱體相差別而為除斷。開示如來祕密之藏，清淨佛性常住不變。若言有者，智不應染。若言無者，即是妄語。若言有者不應默然，亦復不應戲論諍訟。但求了知諸法真性，凡夫之人

戲論諍訟，不解如來微密藏故。若說於苦，愚人便謂身是無常，說一切苦，復不能知身有樂性。說無常者，凡夫之人計一切身皆是無常，譬如瓦坏，有智之人應當分別，不應盡言一切無常。何以故？我身即有佛性種子。若說無我，凡夫當謂一切佛法悉無有我。智者應當分別，無我假名不實。如是知已，不應生疑。若言如來祕藏空寂，凡夫聞之生斷滅見。有智之人應當分別。如來是常無有變易。若言解脫譬如幻化，凡夫當謂得真解脫即是磨滅。有智之人應當分別。人中師子雖有去來，常住無變。若言無明因緣諸行，凡夫之人聞已分別生二法想，明與無明。智者了達其性無二，無二之性即是實性。若言諸行因緣識者，凡夫謂二行之與識。智者了達其性無二，無二之性即是實性。若言十善十惡不可作，善道惡道白法黑法，凡夫謂二。智者了達其性無二，無二之性即是實性。若言應修一切法苦，凡夫謂二。智者了達其性無二，無二之性即是實性。若言一切行無常者，如來祕藏亦是無常。凡夫謂二。智者了達其性無二，無二之性即是實性。若言一切法無我，如來祕藏亦無有我。凡夫謂二。智者了達其性無二，無二之性即是實性。我與無我性無有二。如來祕藏其義如是，不可稱計。無量無邊諸佛所讚，我今於是一切功德成就經中皆悉說已。

善男子，我與無我性相無二。汝應如是受持頂戴。善男子，汝亦應當堅持憶念。如是經典。如我先於摩訶般若波羅蜜經中說，我無我無有二相。如因乳生酪，因酪得生酥，因生酥得熟酥，因熟酥得醍醐。如是酪性為從乳生，為從自生從他生耶？乃至醍醐亦復如是。若從他生，即是他作，非是乳生。若非乳生，乳無所為。若自生者，不應相似相續而生。若相續生則不俱生。若不俱生，五種之味則不一。雖不一時，定復不從餘處來也。當知乳中先有酪相，甘味多故不能自變。乃至醍醐亦復如是。是牛食噉水草因緣，血脈轉變而得成乳。若食甘草其乳則甜，若食苦草乳則苦味。雪山有草名曰肥膩，牛若食者純得醍醐。無有青黃赤白黑色，穀草因緣其乳則有色味之異。是諸眾生以明無明業因緣故，生於二相。若無明轉則變為明。一切諸法善不善等，亦復如是。無有二相。迦葉菩薩白佛言：世尊，如佛所說乳中有酪，是義云何？世尊，若言乳中定有酪相，以微細

我非苦，非無故因果不忘。開善云生死是苦，即此中斷見。光宅一向是樂，即此中常見。莊嚴安樂又為行苦所逼，即此中亦常亦斷。行苦所逼遷流不住名為行苦，凡夫妄計為樂。本自執常，他將斷難。常義不立，便執於斷。本自執斷，他將常難。斷義不立，更執於常。2云兩見相因，見修斷過即自修常。見修常過即自修斷。如步屈蟲下。譬6卷云折腰蟲。周易云尺蠖之屈以求伸也。此蟲腰折，修常斷者合譬。明斷因常生，常因斷生。故有此譬。四德（常樂我淨）三寶等以為真法。2邊為餘者，下云遠離2邊，則知中道之外，悉名餘也。經云修餘法樂等，此明即邊而中，故於餘法修樂我等。是知遠離2邊者，達邊即中，邊無邊相，得遠離名。中道易解何故先施小乘，答機生則難，機熟故易。昔生今熟，故今易昔難。又敦勸之意，凡夫具惑名愚，2乘證真名智，舉凡夫尚解，以勉2乘。又通指小乘亦名凡愚，開小入大而俱悟圓，故曰不疑。何況圓教名字五品等智人耶。又可知住前為凡，登住為智。經約因緣明不二中，皆云其性無2者，只由實性隨緣故成2法。隨緣不變實性常同故。明與無明乃至白黑，約事雖異其理一如。

①真解脫-解脫者②(者)③耶-邪④噉-啖⑤初目標中道即明非有非無。若我住者明非有。我住在身中即是常法。不離於苦。常即是我。身即是苦。此即是有此有非道。若無我者明非無。若定是無，則無修因趣果。亦無父母世間善法。此無非道。既作有無兩責。不得有無。即非有無。名中道說。非有故非。

故不可見者云何說言從乳因緣而生於酪。法若本無則名為生。如其已有云何言生。若言乳中定有酪相。百草之中亦應有乳。如是乳中亦應有草。若言乳中定無酪者。云何因乳而得生酪。若法本無而後生者。何故乳中不生於草。

善男子。不可定言乳中有酪。乳中無酪。亦不可說從他而生。若言乳中定有酪者。云何而得體味各異。是故不可說言乳中定有酪性。若言乳中定無酪者。乳中何故不生兔角。置毒乳中酪則殺人。是故不可說言乳中定無酪性。若言是酪從他生者。何故水中不生於噉草。因緣故血則變白。草血滅已眾生福力變而成乳。是乳雖從草血而出不得言二。唯得名為從因緣生。酪至醍醐亦復如是。以是義故得名牛味。是乳滅已因緣成酪。何等因緣。若醑又作若煖又作是故得名從因緣有。乃至醍醐亦復如是。是故不得定言乳中無有酪相。從他生者。離乳而有無有是處。善男子。明與無明亦復如是。若與煩惱諸結俱者。名為無明。若與一切善法俱者。名為明。是故我言無有二相。以是因緣。我先說言雪山有草名曰肥膩。牛若食者即成醍醐。佛性亦爾。善男子。眾生薄福不見是草。佛性亦爾。煩惱覆故眾生不見。譬如大海雖同一鹹。其中亦有上妙之水。味同於乳。譬如雪山雖復成就種種功德。多生諸藥。亦有毒草。諸眾生身亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥。

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

迦葉菩薩白佛言。甚奇世尊。所言佛性甚深。甚深難見。難入。聲聞緣覺所不能解。佛言。善男子。如是如是。如汝所歎。不違我說。迦葉菩薩白佛言。世尊。佛性者。云何甚深難見。難入。佛言。善男子。如百盲人為治目。故造詣良醫。是時良醫即以金錘錘決其眼膜。以一指示。問言。見不。盲人答言。我猶未見。復以二指示。指示之。乃言。少見。善男子。是大涅槃微妙經典。如來未說。亦復如是。無量菩薩雖具足行。諸波羅蜜。乃至十住。猶未能見。所有佛性。如來既說。即便少見。是菩薩摩訶薩。既得見已。咸作是言。甚奇世尊。我等流轉無量生死。常為無我之所惑亂。善男子。如是菩薩位階十

地。尚不明了。知見佛性。何況聲聞緣覺之人。能得見耶。復次善男子。譬如仰觀虛空。鵝鴈。為是虛空。為是鵝鴈。諦觀不已。髣髴見之。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。況復聲聞緣覺之人。而能知見。善男子。譬如醉人。欲涉遠路。朦朧見道。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。善男子。譬如渴人行於曠野。是人渴逼。遍行求水。見有叢樹。樹有白鶴。是人迷悶。不能分別。是樹是水。諦觀不已。乃見白鶴。及以叢樹。善男子。十住菩薩。於如來性。知見少分。亦復如是。善男子。譬如有人在大海中。乃至無量百千由旬。遠望大舶樓櫓堂閣。即作是念。彼是樓櫓。為是虛空。久視乃生必定之心。知是樓櫓。十住菩薩。於自身中。見如來性。亦復如是。善男子。譬如王子。身極懦弱。通夜遊戲。至明。清旦。目視一切。悉不明了。十住菩薩。雖於己身。見如來性。亦復如是。是不大明了。復次善男子。譬如臣吏。王事所拘。逼夜還家。電明暫發。因見牛聚。即作是念。為是牛群。為雲為舍。是人久視。雖生牛想。猶不審定。十住菩薩。雖於己身。見如來性。未能審定。亦復如是。復次善男子。如持戒比丘。觀無蟲水。而見蟲相。即作是念。此中動者。為是蟲耶。是塵土耶。久視不已。雖知是塵。亦不明了。十住菩薩。於己身中。見如來性。亦復如是。不大明了。復次善男子。譬如有人。於陰闇中。遠見小兒。即作是念。彼為是牛。為人為鳥耶。久觀不已。雖見

①醑-膠②醑-膠③醑-膠④先-上⑤解-服⑥報⑦決-扶⑧膜-膜⑨仰-遠⑩曠-曠⑪觀-視⑫初教一指者。舊以12年前名為初教。但說有相。故如1指。次談無相。故喻2指。後明常住義。當第3。故喻3指。對忍不明。寂滅忍。以寂滅在果。故。一指下正。示今義。入真不見。即是二乘界。空假不見。屬菩薩界。聖尚不見。而況六凡。三指少見。正在佛界。既約圓義。則有名字等見。今就分真。故舉地住。以此會聲聞。皆證入。故。通譬一切眾生者。一切之言。不出九界。六凡有~

小兒猶不明了。十住菩薩於己身中見如來性亦復如是。不大明了。復次善男子。譬如有人於夜闇中見畫菩薩。即作是念。是菩薩像自在天像。大梵天像。成染衣耶。是人久觀。雖復意謂是菩薩像。亦不明了。十住菩薩於己身中見如來性亦復如是。不大明了。善男子。所有佛性如是。甚深難得。知見唯佛能知。非諸聲聞緣覺所及。善男子。智者應作如是分別。知如來性。迦葉菩薩白佛言。世尊。佛性如是。微細難知。云何肉眼而能得見。

佛告迦葉。善男子。如非想非非想天。亦非二乘所能得知。隨順契經。以信故知。善男子。聲聞緣覺信順如是。大涅槃經。自知己身有如來性亦復如是。善男子。是故應當精勤修習。大涅槃經。善男子。如是佛性唯佛能知。非諸聲聞緣覺所及。迦葉菩薩白佛言。世尊。非聖凡夫有眾生性皆說有我。

佛言。譬如二人共為親友。一是王子。一是貧賤。如是二人互相往返。是時貧人見是王子。有一好刀淨妙第一。心中貪著。王子後時執持是刀。逃至他國。貧人於後寄宿他家。即於眠中寤。言言刀刀。傍人聞之。收至王所。時王問言。汝言刀者。可以示我。是人具以上事。答王。王今設使屠割臣身。分裂手足。欲得刀者。實不可得。臣與王子素為親厚。先共一處。雖曾眼見。乃至不敢以手振觸。況當故取。王復問言。卿所見刀相貌何類。答言。大王。臣所見者。如殺羊角。王聞是已。欣然而笑。語言。汝今隨意所至。莫生憂怖。我庫藏中都

無是刀。況汝乃於王子邊見。時王即問諸群臣。汝等曾見如是刀不。言已便崩。尋立餘子。紹繼王位。復問群臣。汝等曾於官庫藏中見是刀不。諸臣答言。臣等曾見。又復問言。其狀何似。答言。大王。如殺羊角。王言。我庫藏中何緣當有如是相刀。次第四王皆悉檢校。求索不得。卻後數時。先逃王子從他國還歸。其本土復得為王。既登王位。復問諸臣。汝見刀不。答言。大王。臣等皆見。又復問言。其狀何似。答言。大王。其色清淨。如優鉢羅花。復有答言。形如羊角。復有答言。其色紅赤。猶如火聚。復有答言。猶如黑蛇。時王大笑。卿等皆悉不見。我刀真實之相。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。出現於世。說我真相。說已捨去。譬如王子持淨妙刀。逃至他國。凡愚人說言。一切有我。如有我。如彼貧人。止宿他舍。寤言刀刀。聲聞緣覺問諸眾生。我有何相。答言。我見我相。大如母指。或言如米。或如稗子。有言我相。住在心中。熾然如日。如是眾生不知我相。譬如諸臣不知刀相。菩薩如是。說於我法。凡夫不知種種分別。妄作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第相續而起。邪見。為斷如是諸邪見。故如來示現。說於無我。譬如王子語諸臣言。我庫藏中無如是刀。善男子。今日如來所說。真我名曰佛性。如是佛性。我佛法中。譬如淨刀。善男子。若有凡夫能善說者。即是隨順無上佛法。若有善能分別隨順宣說者。當知即是菩薩相貌。

大般涅槃經文字品第十三

佛復告迦葉。所有種種異論咒術言語文字。皆是佛說。非外道說。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何如來說字根本。佛言。善男子。初說半字以為根本。持諸記論咒術文章。諸陰實法。凡夫之人學是字本。然後能知。是法非法。開一切字者。謂即字無字。無字即字。非字非無字。三諦互融。名開一切。如斯融攝。方名滿字。迦葉菩薩復白佛言。世尊。所言字者。其義云何。善男子。有十四音名為字義。所言字者。名曰涅槃。常故不流。若不流者。則為無盡。夫無盡者。即是如來金剛之身。是十四音名曰字本。短阿者。不破壞。故不流。壞者名曰三寶。喻如金剛。又復阿者。不流。故不流者。即是如來。如來九孔無所流。故不流。又無九孔。是故不流。不流即常。常即如來。如來無作。是故不流。又復阿者。名為功德。功德者。即是三寶。是故名阿。次長阿者。名阿闍梨。阿闍梨者。義何謂耶。於世間中。得名聖者。何謂為聖。聖名無著。少欲知足。亦名清淨。能度眾生。於三有流。生死大海。是名為聖。又復阿者。名曰制度。修持淨戒。隨順威儀。又復阿者。名依聖人。應學威儀。進止舉動。供養恭敬。禮拜三尊。孝養父母。及學大乘。善男女等。具持禁戒。及諸菩薩摩訶薩等。是名聖人。又復阿者。名曰教誨。如言汝等。如是應作。如是莫作。若有能遮非威儀法。是名聖人。是故名阿。

短伊者。即是佛法。梵行廣大。清淨無垢。譬如滿月。汝等如是。應作不作。是義非義。此是佛說。此是魔說。是故名伊。長伊者。佛法

~肉天2眼,二乘慧眼,菩薩法眼,九界4眼全是無明,不見佛性,喻之以盲◎ 囚金鑿譬涅槃教.三指譬佛性.即是三德三諦等.文云.無我惑亂者即是不了昔教.惑於無我故不見性,今教真我乃見佛性◎ ①返:反◎ ②傍:旁◎ ③振:撐◎ ④臣:我◎ ⑤短阿:阿短◎ ⑥但短作夾註.阿短呼◎ 但短呼作夾註 ⑦喻:譬◎ ⑧長阿:阿長◎ ⑨但長作夾註.阿長呼◎ 但長呼作夾註 ⑩梨:黎◎ ⑪等:來◎ ⑫短伊:伊短◎ ⑬但短作夾註.伊短呼◎ 但短呼作夾註 ⑭長伊:伊~

微妙甚深難得。如自在天大梵天王。法名自在。若能持者則名護法。又自在者名四護世。是四自在則能攝護大涅槃經。亦能自在敷揚宣說。又復伊者能為眾生自在說法。復次伊者為自在故說。何等是耶。所謂修習方等經典。復次伊者為斷嫉妒如除穢穢。皆悉能令變成吉祥。是故名伊。

短憂者於諸經中最上最勝。增長上上謂大涅槃。復次憂者如來之性。聲聞緣覺所未曾聞。如一切處北鬱單越最為殊勝。菩薩若能聽受是經。於一切眾最上最勝。是故名憂。長憂者譬如牛乳諸味中上。如來之性亦復如是。於諸經中最尊最上。若有誹謗當知是人與牛無別。復次憂者。是人名為無慧正念。誹謗如來微密祕藏。當知是人甚可憐。愍遠離如來祕密之藏。說無我法。是故名憂。野者即是諸佛法性涅槃。是故名野。野者謂如來義。復次野者。如來進止屈申舉動。無不利益一切眾生。是故名野。

烏者名煩惱義。煩惱者名曰諸漏。如來永斷一切煩惱。是故名烏。炮者謂大乘義。於十四音是究竟義。大乘經典亦復如是。於諸經論最為究竟。是故名炮。

菴者能遮一切諸不淨物。於佛法中能捨一切金銀寶物。是故名菴。病者名勝乘義。何以故。此大乘典大涅槃經。於諸經中。最為殊勝。是故名病。

迦者於諸眾生起大慈悲。生於子想。如羅睺羅。作妙善義。是故名迦。呌者名非善友。非善

友者名為雜穢。不信如來祕密之藏。是故名呌。伽者名藏。藏者即是如來祕藏。一切眾生皆有佛性。是故名伽。重音伽者如來常音。何等名為如來常音。所謂如來常住不變。是故名伽。俄者一切諸行破壞之相。是故名俄。遮者即是修義。調伏一切諸眾生。故名為修。義。是故名遮。車者如來覆蔭一切眾生。譬如大蓋。是故名車。闇者是正解脫。無有老相。是故名闇。重音闇者。煩惱繁茂。譬如稠林。是故名闇。若者是智慧義。知真法性是故名若。

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

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

是諸菩薩嚴峻制度。所謂大乘大般涅槃。是

故名摩

邪者是諸菩薩在在處處。為諸眾生說大乘。是故名邪。囉者能壞貪欲瞋恚愚癡。說真實法。是故說囉。輕羅者名聲聞乘。動轉不住。大乘安隱。無有傾動。捨聲聞乘。精勤修習。無上大乘。是故名囉。和者如來世尊。為諸眾生。雨大法雨。所謂世間咒術經書。是故名和。除者遠離三箭。是故名除。沙者名具足義。若能聽是大涅槃經。則為已得聞持一切大乘經典。是故名沙。娑者為諸眾生演說正法。令心歡喜。是故名娑。呵者名心歡喜。奇哉世尊。離一切行。怪哉如來。入般涅槃。是故名呵。羅者名曰魔。義無量諸魔。不能毀壞。如來祕藏。是故名羅。復次羅者。乃至示現隨順世間。有父母妻子。是故名羅。魯流盧樓。如是四字說有四義。謂佛法僧。及以對法。言對法者。隨順世間。如提婆達。示現壞僧。化作種種形貌色像。

得滿字名。得悟滿法者。即經云。然後能知。是法非法。是法即滿。非法即半。故下經云。半字皆是煩惱言說之本。滿字乃是一切善法言語之根本。此蓋如來以世間半滿。以顯出世之法。由小入大。法瑤。上明佛性難見。十住猶不明了。唯佛能見。是則佛性之理。滿足。以況滿字。非佛性者。皆非滿足。以況半字。又況無常教為半字。常教為滿字也。又惑之根本為半字。一切善為滿字。①短憂-憂短②但短作夾註。憂短呼但短呼作夾註。③於一切眾-得名④長憂-憂長⑤但長作夾註。憂長呼但長呼作夾註。⑥怒-憫⑦野-驚⑧申-伸⑨病-(安餓反)夾註⑩重音伽-伽重音⑪但重音2字作夾註。⑫陰-陰⑬重音闇-闇重音⑭但重音2字作夾註。⑮(土家反)⑯佗-(土家反)夾註⑰茶-茶⑱重音茶-茶重音⑲但重音2字作夾註。⑳擊-擊㉑(元明)㉒蠶+(蜚蜚)㉓重音陀-陀重音⑴但重音2字作夾註。⑵顛-傾⑶重音婆-婆重音⑷但重音2字作夾註。⑸邪-耶⑹輕羅-羅輕⑺但輕作夾註。羅輕音⑻但輕音作夾註。⑼隱~

~長⑮但長作夾註。伊長呼但長呼作夾註 ⑩非聖凡夫者即外道也。其自稱聖。如來奪之。故言非聖。若理內凡夫。即聖凡夫。內道外道俱云有我。佛性名滿字。又九部為半字。大乘名滿字。亦復無滿者。所對既絕。能對亦亡。如對5寸之短。談1尺之長。5寸既滅。長名何施。故經云。於一切法無礙無著。即絕待意。半滿俱無。是真諦義。當知字非字者。字即半滿相待。非字即半滿俱絕。以無下。以絕待為滿字。故知此滿非對半得名。故稱滿字者。此以佛性中道。即遮即照。

為制戒故。智者了達不應於此而生畏怖。是名隨順世間之行。以是故名魯流盧樓。

吸氣舌根隨鼻之聲。長短超聲隨音解義。皆因舌齒而有差別。如是字義能令眾生口業清淨。眾生佛性則不如是假於文字然後清淨。何以故。性本淨故。雖復處在陰界入中而

●不同於陰入界也。是故眾生悉應歸依。諸菩薩等以佛性故。等視眾生無有差別。是故半字於諸經書記論文章而為根本。又半字義皆是煩惱言說之本。故名半字。滿字者乃

是一切善法言說之根本也。譬如世間為惡行者名為半人。修善行者名為滿人。如是一切經書記論。皆因半字而為根本。若言如來及正解脫入於半字。是事不然。何以故。離文字故。是故如來於一切法無礙無著真得解脫。何等名為解了字義。有知如來出現於世

能滅半字。是故名為解了字義。若有隨逐半字義者。是人不知如來之性。何等名為無字義耶。親近修習不善法者。是名無字。又無字者雖能親近修習善法。不知如來常與無常恒與非恒。及法僧二寶律與非律。經與非經

魔說佛說。若有不能如是分別。是名隨逐無字義也。我今已說如是隨逐無字之義。善男子。是故汝今應離半字善解滿字。

迦葉菩薩白佛言。世尊。我等應當善學字數。今我值遇無上之師。已受如來慇懃。誨勅。佛讚迦葉善哉善哉。樂正法者應如是學。

大般涅槃經鳥喻品第十四

爾時佛告迦葉。菩薩善男子。鳥有二種。一

名迦鄰提二名鴛鴦。遊止共俱不相捨離。是苦無常無我等法。亦復如是不得相離。

迦葉菩薩白佛言。世尊。云何是苦無常無我如彼鴛鴦迦鄰提鳥。

佛言。善男子。異法是苦異法是樂。異法是常異法無常。異法是我異法無我。譬如稻米異於麻麥。麻麥復異豆粟甘蔗。如是諸種從其萌芽。乃至花葉皆是無常。菓實成熟人受用時。乃名為常。何以故。性真實故。迦葉白佛言。世尊。如是等物若是常者。同如來耶。

佛言。善男子。汝今不應作如是說。何以故。若言如來如須彌山。劫壞之時須彌崩倒。如來爾時豈同壞耶。善男子。汝今不應受持是義。善男子。一切諸法唯除涅槃。更無一法而是常者。直以世諦言菓實常。

迦葉菩薩白佛言。世尊。善哉善哉。如佛所說。佛告迦葉。如是如是。善男子。雖修一切契經諸定。乃至未聞大般涅槃。皆言一切悉是無常。聞是經已。雖有煩惱。如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了己身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如菴羅樹。其花始敷。名為無常。若成果實。多所利益。乃名為常。如是善男子。雖修一切契經諸定。未聞如是大涅槃時。咸言一切悉是無常。聞是經已。雖有煩惱。如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了自身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如金鑽消融之時。是無常相。融已成金。多所利益。乃名為常。如是善男子。雖修一切契經諸定。未聞如是大涅槃時。咸言一切悉是無

常。聞是經已。雖有煩惱。如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了自身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如胡麻未被壓時。名曰無常。既壓成油。多有利益。乃名為常。善男子。雖修一切契經諸定。未聞如是大涅槃時。咸言一切悉是無常。聞是經已。雖有煩惱。如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了己身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如眾流皆歸于海。一切契經諸定三昧。皆歸大乘大涅槃經。何以故。究竟善說有佛性故。善男子。是故我言異法是常。異法無常。乃至無我亦復如是。

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來已離憂悲毒箭。夫憂悲者名為天。如來非天。憂悲者名為人。如來非人。憂悲者名二十五有。如來非二十五有。是故如來無有憂悲。何故稱言如來憂悲。善男子。無想天者名為無想。若無想者則無壽命。若無壽命云何而有陰界諸入。以是義故。無想天壽不可說言有所住處。善男子。譬如樹神依樹而住。不得定言依枝依節依莖依葉。雖無定所。不得言無。無想天壽亦復如是。善男子。佛法亦爾。甚深難解。如來實無憂悲苦惱。而於眾生起大慈悲。現有憂悲。視諸眾生如羅睺羅。復次善男子。無想天中所有壽命。唯佛能知。非餘所及。乃至非想非非想處。亦復如是。迦葉。如來之性清淨無染。猶如化身。云何當有憂悲苦惱。若言如來有憂悲者。云何能利一切眾生弘廣佛法。若言無者。云

~因固 羅(來家)夾註(來家切)夾註 1不同於陰入界。亦不同陰界入 2 誨勅。勸誨 3 爾時佛。佛復 4 (菩薩) 5 芽。牙 6 菓。果 7 (譬) 8 自。己 9 融。鎔 10 于。於 11 (夫) 12 (名) 13 有。無 14 又云迦迦鄰地等。鳥名。正法念處30卷。迦鄰提。海中鳥。觸之大樂。有輪王出。此鳥則現。慧琳音義25。此云實可愛。謂水鳥。即鴛鴦之類 15 但於無中說有者。法體湛然實無憂喜。從體起用則有憂喜。眾生有苦。明有憂之由。只由機

何而言等視眾生如羅睺羅。若不等視如羅睺羅。如是之言則為虛妄。以是義故。善男子。佛不可思議。法不可思議。眾生佛性不可思議。無想天壽不可思議。如來有憂。及以無憂。是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。善男子。譬如空中舍宅微塵。不得住立。若言舍宅不因空住。無有是處。以是義故。不可說舍住於虛空。不住虛空。凡夫之人。雖復說言舍住虛空。而是虛空實無所住。何以故。性無住故。善男子。心亦如是。不可說言住陰界入。及以不住。無想天壽亦復如是。如來憂悲亦復如是。若無憂悲。云何說言等視眾生如羅睺羅。若言有者。復云何言性同虛空。善男子。譬如幻師雖復化作種種宮殿。殺生長養。繫縛放捨。及作金銀琉璃寶物。叢林樹木。都無實性。如來亦爾。隨順世間。示現憂悲。無有真實。善男子。如來已入大般涅槃。云何當有憂悲苦惱。若謂如來入於涅槃。是無常者。當知是人。則有憂悲。若謂如來不入涅槃。常住不變。當知是人。無有憂悲。如來有憂。及以無憂。無能知者。

復次善男子。譬如下人能知下法。不知中上。中者。知中不知於上。上者。知上及知中下。聲聞緣覺亦復如是。齊知自地。如來不爾。悉知自地。及以他地。是故如來名無礙智。示現幻化。隨順世間。凡夫肉眼。謂是真實。而欲盡知。如來無礙。無上智者。無有是處。有憂無憂。唯佛能知。以是因緣。異法有我。異法無我。是名鴛鴦迦鄰提。性復次善男子。佛法猶如鴛鴦共行。是迦鄰提。及鴛鴦鳥。盛夏水漲。

選擇高原安處。其子為長養故。然後隨本安隱而遊。如來出世亦復如是。化無量眾生。令住正法。如彼鴛鴦迦鄰提鳥。選擇高原安置其子。如來亦爾。令諸眾生所作辦已。即便入於大般涅槃。善男子。是名異法。是苦異法。是樂。諸行是苦。涅槃是樂。第一微妙。諸行故。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何眾生得涅槃者。名第一樂。佛言。善男子。如我所說。諸行和合名為老死。謹慎無放逸。是處名甘露。放逸不謹慎。是名為死句。若不放逸者。則得不死處。如其放逸者。常趣於死路。若放逸者。名有為法。是有為法。為第一苦。不放逸者。則名涅槃。彼涅槃者。名為甘露。第一最樂。若趣諸行。是名死處。受第一苦。若至涅槃。則名不死。受最妙樂。若不放逸。雖集諸行。是亦名為常樂。不死不破。壞身。云何放逸。云何不放逸。非聖凡夫。是名放逸。常死之法。出世聖人。是不放逸。無有老死。何以故。入於第一常樂涅槃。以是義故。異法是苦。異法是樂。異法是我。異法無我。如人在地。仰觀虛空。不見鳥跡。善男子。眾生亦爾。無有天眼。在煩惱中。而不自見。有如來性。是故我說。無我密教。所以者何。無天眼者。不知真我。橫計我故。因諸煩惱。所造有為。即是無常。是故我說。異法是常。異法無常。

既自除憂患。亦見眾生憂。精進勇健者。若處於山頂。平地及曠野。常見諸凡夫。昇大智慧殿。無上微妙臺。

如來悉斷無量煩惱。住智慧山。見諸眾生。常在無量億煩惱中。迦葉菩薩復白佛言。世尊。如偈所說是義不然。何以故。入涅槃者。無憂無喜。云何得昇智慧臺殿。復當云何。住在山頂。而見眾生。佛言。善男子。智慧殿者。即名涅槃。無憂患者。謂如來也。有憂患者。名凡夫人。以凡夫憂。故如來無憂。須彌山頂者。謂正解脫。勤精進者。譬須彌山。無有動轉。地謂有為行也。是諸凡夫。安住是地。造作諸行。其智慧者。則名正覺。離有常住。故名如來。如來。愍念無量眾生。常為諸有。毒箭所中。是故名為如來。有憂。迦葉菩薩復白佛言。世尊。若使如來。有憂悲者。則不得稱為等正覺。佛言。迦葉。皆有因緣。隨有眾生。應受化處。如來於中。示現受生。雖現受生。而實無生。是故如來。名常住法。如迦鄰提鴛鴦等鳥。

大般涅槃經卷第九

大般涅槃經卷第八

大般涅槃經卷第九

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

月喻品第十五

佛告迦葉。譬如有人見月不現。皆言月沒。而作沒想。而此月性實無沒也。轉現他方。彼處眾生復謂月出。而此月性實無出也。何以故。以須彌山障。故不現。其月常生。性無出沒。如來應供。正遍知。亦復如是。出現三千大千世界。或閻浮提示。有父母。眾生皆謂生閻浮提。或閻浮提示。現涅槃。如來之性實無涅槃。而

~感。故佛垂應。既有八苦。未脫八難。以苦為機。感佛大悲。勤勞救拔。故云見佛有苦。①(佛)-②得-可-③唯-惟-④性-鳥-⑤漲-長-⑥(化)-⑦(生)-⑧集-習-⑨進-勤-⑩(復)-⑪言-告-⑫言-真-應-以-明-我-無-我-也-。至-極-法-身-無-有-憂-悲-。即-我-義-見-有-憂-悲-。似-如-無-我-。借-無-想-天-以-為-況-也-。無-

諸眾生皆謂如來實般涅槃譬如月沒善男子。如來之性實無生滅。為化眾生示有生滅。善男子。如此滿月餘方見半。此方半月餘方見滿。閻浮提人若見月初。皆謂一日起初月。想見月盛滿謂十五日。生盛滿想。而此月性實無虧盈。因須彌山而有增減。善男子。如來亦爾。於閻浮提或現初生。或現涅槃。現始生時猶如初月。一切皆謂童子初生。行於七步。如二日月。或復示現入於書堂。如三日月。示現出家。如八日月。放大智慧微妙光明。能破無量眾生魔眾。如十五日盛滿之月。或復示現三十二相八十種好。以自莊嚴。而現涅槃。喻如月蝕。如是眾生所見不同。或見半月。或見滿月。或見月蝕。而此月性實無增減。蝕之者。常是滿月。如來之身亦復如是。是故名為常住不變。復次善男子。譬如滿月一切悉現。在在處處城邑聚落。山澤水中。若井若池。及諸水器。一切皆現。有諸眾生行百由旬。百千由旬。見月常隨。凡夫愚人妄生憶想。言我本於城邑屋宅。見如是月。今復於此空澤見之。為是本月。為異於本。各作是念。月形大小。或言如鏡口。或言如車輪。或言如四十九由旬。一切皆見月之光明。或見團圓。猶如金盤。是月性一種。種種眾生各見異相。善男子。如來亦爾。出現於世。或有人天而作是念。如來今者在我前住。復有畜生亦生是念。如來今者在我前住。或有聾啞亦見如來。有聾啞相。眾生雜類言音各異。皆謂如來。悉同己語。亦各生念。在我舍宅。受我供養。或有眾生

見如來身廣大無量。或見微小。或有見佛是聲聞像。或復有見為緣覺像。有諸外道復各念言。如來今者在我法中出家學道。或有眾生復作是念。如來今者獨為我故。出現於世。如來實性。喻如彼月。即是法身。是無生身。方便之身。隨順於世。示現無量本業。因緣在在處處。示現有生。猶如彼月。以是義故。如來常住無有變異。復次善男子。如羅睺羅阿修羅王。以手遮月。世間諸人咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕。以阿修羅障其明故。是月團圓無有虧損。但以手障。故使不現。若攝手時。世間咸謂月復還生。皆言是月多受苦惱。假使百千阿修羅王不能惱之。如來亦爾。示有眾生於如來所生。貪惡心。出佛身血。起五逆罪。至一闍提。為未來世諸眾生故。如是示現壞僧斷法。而作留難。假使無量百千諸魔不能侵出。如來身血。所以者何。如來之身。無有血肉筋脈骨髓。如來真實無惱壞。眾生皆謂法僧毀壞。如來滅盡。而如來性真實無變。無有破壞。隨順世間。如是示現。復次善男子。如二人鬪。若以刀杖傷身。出血。雖至於死。不起殺想。如是業相輕而不重。於如來所本無殺心。雖出身血。是業亦爾。輕而不重。如來如是於未來世。為化眾生。示現業報。復次善男子。猶如良醫。勤教其子。醫方根本。此是根藥。此是莖藥。此是色藥。種種相貌。汝當善知。其子敬奉父之所勅。精勤習學。善解諸藥。是醫後時。壽盡命終。其子號慕。而作是言。父本教我。根藥如是。莖藥如是。花藥如是。色相如是。如

來亦爾。為化眾生。示現制戒。應當如是。受持莫犯。作五逆罪。誹謗正法。及一闍提。為未來世起是事者。是故示現。欲令比丘於佛滅後。作如是知。此是契經甚深之義。此是戒律輕重之相。此是阿毘曇分別法句。如彼醫子。復次善男子。如人見月六月一蝕。而上諸天須臾之間。已見月蝕。何以故。彼天日長。人間短故。善男子。如來亦爾。天人咸謂如來短壽。如彼天人須臾之間。頻見月蝕。如來又於須臾之間。示現百千萬億涅槃。斷煩惱魔陰。魔死。魔是故百千萬億天。魔悉知如來入般涅槃。又復示現無量百千先業。因緣。隨順世間種種性故。示現如是無量無邊不可思議。是故如來常住無變。復次善男子。譬如明月。眾生樂見。是故稱月號為樂見。眾生若有貪恚愚癡。則不得稱為樂見也。如來如是。其性純善。清淨無垢。是最可稱為樂見也。樂法眾生。視之無厭。惡心之人。不喜瞻覩。以是義故。故言如來。譬如明月。復次善男子。譬如日出。有三時異。謂春夏冬。冬日則短。春日處中。夏日極長。如來亦爾。於此三千大千世界。為短壽者。及諸聲聞。示現短壽。斯等見已。咸謂如來壽命短促。喻如冬日。為諸菩薩。示現中壽。若至一劫。若減一劫。喻如春日。唯佛觀佛。其壽無量。喻如夏日。善男子。如來所說。方等大乘。微密之教。示現世間。雨大法雨。於未來世。若有人能護持。是典。開示分別利益眾生。當知是輩是真菩薩。喻如盛夏。天降甘雨。若有聲聞緣覺之人。聞佛如來微密之教。喻如冬日

~想天報唯有4陰。不域(界)其方所。雖無住處。要不得無也(●) ①現-示(●) ②喻-譬(●) ③盤-槃(●) ④諸-之(●) ⑤諸-億(●) ⑥莖-味(●) ⑦蝕-食(●) ⑧阿毘曇新稱阿毘達磨。譯大法。無比法。真智之尊稱。凡論部為發生其真智者。附以大法。無比法之名。譯曰對法。對法者智慧別名。以智慧對觀諸法真之理義。蓋論部問~

多遇冷患，菩薩之人若聞如是微密教誨，如來常住性無變易，喻如春日萌芽開敷，而如來性實無長短，為世間故示現如是，即是諸佛真實法性，復次善男子，譬如眾星晝則不現，而人皆謂晝星滅沒，其實不沒，所以不現，日光映故，如來亦爾，聲聞緣覺不能得見，猶如世人不見晝星，復次善男子，譬如陰闇日月不現，愚人謂言日月失沒，而是日月實無失沒，如來正法滅盡之時，三寶現沒亦復如是，非為永滅，是故當知如來常住無有變易，何以故？三寶真性不為諸垢之所染故。

復次善男子，譬如黑月彗星夜現，其明炎熾暫出還沒，眾生見已生不祥想，諸辟支佛亦復如是，出無佛世，眾生見已皆謂如來真實滅度，生憂悲想，而如來身實不滅度，如彼日月無有滅沒。

復次善男子，譬如日出眾霧悉除，此大涅槃微妙經典亦復如是，出興於世，若有眾生一經耳者，悉能滅除一切諸惡無間罪業，是大涅槃甚深境界不可思議，善說如來微密之性，以是義故，諸善男子，善女人等，應於如來生常住心，無有變易，正法不斷，僧寶不滅，是故應當多修，方便勤學是典，是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提，是故此經名為無量功德所成，亦名菩提不可窮盡，以不盡故，故得稱為大般涅槃，有善光故，猶如夏日，身無邊故名大涅槃。

大般涅槃經菩薩品第十六

復次善男子，如日月光諸明中最，一切諸明

所不能及，大涅槃光亦復如是，於諸契經三昧光明最為殊勝，諸經三昧所有光明所不能及，何以故？大涅槃光能入眾生諸毛孔，故眾生雖無菩提之心，而能為作菩提因緣，是故復名大般涅槃，迦葉菩薩白佛言，世尊，如佛所說，大涅槃光入於一切眾生毛孔，眾生雖無菩提之心，而能為作菩提因者，是義不然，何以故？世尊，犯四重禁作五逆人及一闍提，光明入身作菩提因者，如是等輩與持淨戒修習諸善有何差別？若無差別，如來何故說四依義，世尊，又如佛言，若有眾生聞大涅槃一經於耳，則得斷除諸煩惱者，如來云何？

先說有人恒沙佛所發菩提心，聞大涅槃不解其義，若不解義，云何能斷一切煩惱？佛言，善男子，除一闍提，其餘眾生聞是經已，悉皆能作菩提因緣，法聲光明入毛孔者，必定當得阿耨多羅三藐三菩提，何以故？若有人能供養恭敬無量諸佛，方乃得聞大涅槃經，薄福之人則不得聞，所以者何？大德之人乃能得聞如是大事，凡夫下劣則不得聞，何等為大？所謂諸佛甚深祕藏，如來性是，以是義故，名為大事，迦葉菩薩白佛言，世尊，云何未發菩提心者得菩提因？佛告迦葉，若有聞是大涅槃經，言我不用發菩提心，誹謗正法，是人即於夢中見羅剎像，心中怖懼，羅剎語言，咄善男子，汝今若不發菩提心，當斷汝命，是人惶怖，覺已即發菩提之心，是人命終若在三趣及在人天，續復憶念菩提之心，當知是人是大菩薩摩訶薩也，以是義故，是大涅槃

威神之力，能令未發菩提心者作菩提因，善男子，是名菩薩發心因緣，非無因緣，以是義故，大乘妙典真佛所說，復次善男子，如虛空中興大雲雨注於大地，枯木石山高原堆阜，水所不住，流注下田陂池悉滿，利益無量，一切眾生，是大涅槃微妙經典亦復如是，雨大法雨普潤眾生，唯一闍提發菩提心無有是處，復次善男子，譬如焦種雖遇甘雨百千萬劫終不生芽，芽若生者無有是處，一闍提輩亦復如是，雖聞如是大般涅槃微妙經典，終不能發菩提心芽，若能發者無有是處，何以故？是人斷滅一切善根，如彼焦種不能復生，菩提根芽，復次善男子，譬如明珠置濁水中，以珠威德水即為清，投之淤泥不能令清，是大涅槃微妙經典亦復如是，置餘眾生五無間罪四重禁法濁水之中，猶可澄清發菩提心，投一闍提淤泥之中，百千萬歲不能令清，起菩提心，何以故？是一闍提滅諸善根，非其器故，假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃經，終不能發菩提之心，所以者何？無善心故，復次善男子，譬如藥樹名曰藥王，於諸藥中，最為殊勝，若和乳酪若蜜若酥若水若漿，若末若丸，若以塗瘡，薰身塗目，若見若嗅，能滅眾生一切諸病，如是藥樹不作是念，一切眾生若取我根不應取葉，若取葉者不應取根，若取身者不應取皮，若取皮者不應取身，是樹雖復不生是念，而能除滅一切病苦，善男子，是大涅槃微妙經典亦復如是，能除一切眾生惡業，四波羅夷五無間罪，若內若外所

~答決擇諸法事理使人之智慧發達，智慧為對觀真理者，故轉指論部對觀真理者，即謂阿毘達磨，出三藏記十：阿謂無，毘謂比，曇謂法，以詮慧故，起信論疏：今譯為對法，謂阿毘是能對智，達磨是所對境法，謂以正智，妙盡法源，簡擇法相，分明指掌，如對面見，故云對法。①芽：牙。②度：沒。③滅除：除滅。~

有諸惡，諸有未發菩提心者，因是則得發菩提心。何以故？是妙經典諸經中王，如彼藥樹諸藥中王，若有修習是大涅槃及不修者，若聞有是經典名字，聞已敬信，所有一切煩惱重病皆悉除滅，唯不能令一闍提輩安住阿耨多羅三藐三菩提。如彼妙藥雖能療愈種種重病，而不能治必死之人。復次善男子，如人手瘡捉持毒藥，毒則隨入，若無瘡者，毒則不入。一闍提輩亦復如是，無菩提因，如無瘡者，毒不得入。所謂瘡者，即是無上菩提因緣。毒者即是第一妙藥，全無瘡者謂一闍提，復次善男子，譬如金剛無能壞者，悉能破壞一切之物，唯除龜甲及白羊角，是大涅槃微妙經典亦復如是，悉能安止無量眾生於菩提道，唯不能令一闍提輩立菩提因。復次善男子，如馬齒草娑羅翅樹、尼迦羅樹，雖斷枝莖續生如故，不如多羅斷已不生。是諸眾生亦復如是，若得聞是大涅槃經，雖犯四禁及五無間，猶故能生菩提因緣。一闍提輩則不如是，雖得聽受是妙經典，而不能生菩提道。因復次善男子，如佉陀、羅鎮頭迦樹斷已不生，一闍提輩亦復如是，雖得聞是大涅槃經而不能發菩提因緣。復次善男子，譬如大雨終不住空，是大涅槃微妙經典亦復如是，普雨法雨，於一闍提則不能住。是一闍提周體密緻，猶如金剛不容外物。迦葉菩薩白佛言，世尊，如佛說偈

不見善不作 唯見惡可作
是處可怖畏 猶如險惡道

世尊，如是所說有何等義？佛言：善男子，不見者謂不見佛性，善者即是阿耨多羅三藐三菩提，不作者所謂不能親近善友，唯見者，見無因果，惡者謂謗方等大乘經典，可作者，謂一闍提說無方等，以是義故。一闍提輩無心趣向清淨善法，何等善法，謂涅槃也。趣涅槃者謂能修習善法之行，而一闍提無善行，是故不能趣向涅槃。是處可畏者，謂謗正法，誰應怖畏，所謂智者，何以故？以謗法者無有善心及方便故。險惡道者，謂諸行也。迦葉復言，如佛所說

云何見所作 云何得善法
何處不怖畏 如王夷坦道

是義何謂？佛言：善男子，見所作者，發露諸惡，從生死際所作諸惡，悉皆發露至無至處，以是義故。是處無畏，喻如人王所遊正路，其中盜賊悉皆逃走，如是發露，一切諸惡悉滅無餘。復次不見所作者，謂一闍提所作眾惡而不自見，是一闍提憍慢心故。雖多作惡，於是事中初無怖畏，以是義故，不得涅槃。喻如獼猴捉水中月，善男子，假使一切無量眾生一時成就阿耨多羅三藐三菩提，已此諸如來亦復不見彼一闍提得成菩提，以是義故名不見所作。又復不見誰之所作，所謂不見如來所作，佛為眾生說有佛性，一闍提輩流轉生死不能知見，以是義故，名為不見如來所作。又一闍提見於如來畢竟涅槃，謂真無常，猶如燈滅膏油俱盡，何以故？是人惡業不損。減故，若有菩薩所作善業，迴向阿耨多羅

三藐三菩提時，一闍提輩雖復毀些破壞不信，然諸菩薩猶故施與，欲共成就無上之道，何以故？諸佛法爾

作惡不即受 如乳即成酪
猶灰覆火上 愚者輕蹈之

一闍提者名為無目，是故不見阿羅漢道，如阿羅漢不行生死險惡之道，以無目故，誹謗方等不欲修習，如阿羅漢勤修慈心，一闍提輩不修方等亦復如是。若人說言：我今不信聲聞經典，信受大乘讀誦解說，是故我今即是菩薩。一切眾生悉有佛性，以佛性故，眾生身中即有十力三十二相八十種好，我之所說不異佛說。汝今與我俱破無量諸惡煩惱，如破水瓶，以破結故，即能得見阿耨多羅三藐三菩提。是人雖作如是演說，其心實不信有佛性，為利養故隨文而說，如是說者名為惡人。如是惡人不速受果，如乳成酪，譬如王使善能談論，巧於方便奉命他國，寧喪

別。二際：1涅槃際，2生死際。際者界之義。視生死涅槃有別際者，小乘大乘則生死即涅槃，本無際畔。見華嚴經1 ① ② 僧祇律：過去世時，有城名波羅奈，於空閑處有五百獼猴遊行林中，到一尼俱律樹下，樹下有井，井中有月影現。時獼猴主見是月影，語諸伴言：月今日死，落在井中，當共出之，莫令世間長夜闇冥，共作議言：云何能出？獼猴主言：我知出法，我捉樹枝，汝捉我尾，展轉相連乃可出之。時諸獼猴即如主言，展轉相捉，未至水，猴重枝折，墮井而死。爾時猴主調達是，伴者六羣是，今經但喻闍提不至涅槃，如猴無得月之理。③ ④ 獼猴譬闍提。月譬涅槃。水譬有漏相善。水中月譬涅槃影。無水則無月影。緣有佛說有漏之善，善本資向涅槃。氣分相關也。凡夫修相善，故過重惑，得人天報，無大痛苦。顛倒謂樂，猶如闍提。見生死中，五欲之樂，謂為真實。僧亮：作惡方便，及闍提之惡，不即受報。闍提生報，非現報。如乳即成酪者，乳有現果，明不如此。愚者輕蹈者，愚人見現在，不見未來，以非現報而輕造之。僧宗：還釋作惡之人，所以造罪，以不見後世故爾。若使前念為惡，後念受報，誰敢為惡，以不見

① 先：上 ② 懼：懷 ③ 覺：寤 ④ 瘡：創 ⑤ 羅：(樹) ⑥ 滅：滅 ⑦ (其) ⑧ 佛：如來 ⑨ 生死際即過去者，謂窮無始罪原，由無明有，即是無際之際。至無至處者，窮未來罪境，訖至無生忍位，方名至處。罪性本空，故云無至。證此空理，名至無至。⑩ ⑪ 生死際，對涅槃際之稱。生死涅槃二際，無二無④

身命終不匿王所說言教智者亦爾。於凡夫中不惜身命。要必宣說大乘方等如來祕藏。一切眾生皆有佛性。善男子。有一闍提作羅漢像住於空處。誹謗方等大乘經典。諸凡夫人見已。皆謂真阿羅漢。是大菩薩摩訶薩。是一闍提惡比丘輩。住阿蘭若處壞阿蘭若法。見他得利心生嫉妒。作如是言。所有方等大乘經典。悉是天魔波旬所說。亦說如來是無常法。毀滅正法。破壞眾僧。復作是言。波旬所說非善順說。作是宣說邪惡之法。是人作惡不即受報。如乳成酪。灰覆火上。愚輕蹈之。如是人者。謂一闍提。是故當知大乘方等微妙經典。必定清淨。如摩尼珠投之濁水。水即為清。大乘經典亦復如是。復次善男子。譬如蓮花為日所照。無不開敷。一切眾生亦復如是。若得見聞大涅槃日。未發心者。皆悉發心。為菩提因。是故我說大涅槃光所入毛孔。必為纏。不能得出。如蠶處繭。以是業緣。不能得生。菩提妙因。流轉生死。無有窮已。

復次善男子。如優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭華芬陀利華生淤泥中。而不為彼淤泥所污。若有眾生修大涅槃微妙經典。亦復如是。雖有煩惱。終不為彼煩惱所污。何以故。以知如來性相力故。善男子。譬如有國多清涼風。若觸眾生身諸毛孔。能除一切鬱蒸之惱。此大乘典大涅槃經亦復如是。遍入一切眾生毛孔。為作菩提微妙因緣。除一闍提。何以故。非法器故。復次善男子。譬如良醫解八種藥滅

一切病。唯不能除阿薩闍病。一切契經禪定三昧。亦復如是。能治一切貪患愚癡諸煩惱病。能拔煩惱毒刺等箭。而不能治犯四重禁。五無間罪。善男子。復有良醫過八種術。能除眾生所有病苦。唯不能治必死之病。是大涅槃大乘經典亦復如是。能除眾生一切煩惱。安住如來清淨妙因。未發心者。令得發心。唯除必死一闍提輩。

復次善男子。譬如良醫能以妙藥治諸盲人。令見日月星宿。諸明一切色像。唯不能治生盲之人。是大乘典大涅槃經亦復如是。能為聲聞緣覺之人。開發慧眼。令其安住無量無邊大乘經典。未發心者。謂犯四禁五無間罪。悉能令發菩提之心。唯除生盲一闍提輩。復次善男子。譬如良醫善解八術。為治眾生一切病苦。種種方藥隨病與之。所謂吐下塗身灌鼻。若薰若洗。若丸若散。一切諸藥。而貧愚人。不欲服之。良醫愍念。即將是人。還其舍宅。強與令服。以藥力故。所患得除。女人產難。兒衣不出。若服此藥。兒衣即出。亦令嬰兒安樂無患。是大乘典大涅槃經亦復如是。所至之處。若至舍宅。能除眾生無量煩惱。犯四重禁。五無間罪。未發心者。悉令發心。除一闍提。迦葉菩薩白佛言。世尊。犯四重禁及五無間名。極重惡。譬如斷截多羅樹頭。更不復生。是等未發菩提之心。云何能與作菩提因。佛言。善男子。是諸眾生。若於夢中。夢墮地獄。受苦惱。即生悔心。哀哉。我等自招此罪。若我今得脫。是罪者。必定當發菩提之心。我今所見最

是極惡。從是覺已。即知正法有大果報。如彼嬰兒漸漸長大。常作是念。是醫最良。善解方藥。我本處胎。與我母藥。母以藥故。身得安隱。以是因緣。我命得全。奇哉。我母受大苦惱。滿足十月。懷抱我身。既生之後。推乾去濕。除去不淨。大小便利。乳舖長養。將護我身。以是義故。當報母恩。色養侍衛。隨順供養。犯四重禁。及無間罪。臨命終時。念是大乘大涅槃經。雖墮地獄。畜生餓鬼。天上人中。如是經典。亦為是人。作菩提因。除一闍提。復次善男子。譬如良醫及良醫子。所知深奧。出過諸醫。善知除毒。無上呪術。若惡毒蛇。若龍。若虻。以諸呪術。呪藥。令良以此良藥。用塗革履。以此革履。觸諸毒蟲。毒為之消。唯除一毒名曰大龍。是大乘典大涅槃經亦復如是。若有眾生犯四重禁。五無間罪。悉能消滅。令住菩提。如藥革履。能消眾毒。未發心者。能令發心。安住無上菩提之道。是彼大乘大涅槃經威神藥故。令諸眾生。生於安樂。唯除大龍一闍提輩。

復次善男子。譬如有人。以雜毒藥。用塗大鼓。於眾人中。擊令發聲。雖無心。欲聞聞之。皆死。唯除一人。不橫死者。是大乘典大涅槃經亦復如是。在在處處。諸行眾中。有聞聲者。所有貪欲。瞋恚。愚癡。悉皆滅盡。其中雖有無心思念。是大涅槃因緣力。故能滅煩惱。而結自滅。犯四重禁及五無間罪。是經已。亦作無上菩提因緣。漸斷煩惱。除不橫死一闍提輩。復次善男子。譬如闇夜。諸

~後世故。如灰覆火。愚人所踐。不覺燒也。 ①天竺熱。停乳少時。自然成酪。 ①病。疾。 ②怒。悶。 ③憫。 ④難。者。 ⑤兒衣。闍樓。 ⑥當報母。我當報。 ⑦令。使。 ⑧雜。新。 ⑨中。生。 ⑩王。譬。佛。使。譬。四。依。善。談。論。譬。內。智。慧。巧。於。方。便。譬。外。能。說。法。實。智。居。懷。巧。說。外。化。如。是。之。人。能。護。法。利。他。奉。命。即。傳。佛。旨。他。國。是。入。生。死。寧。喪。身。命。不。匿。教。者。身。輕。法。重。死。身。弘。法。 ⑪蓮華滅報障之間。云何說華生於泥耶。蓋由煩惱能成於報。如華生泥相緣。由故。明於煩惱正意。

~後世故。如灰覆火。愚人所踐。不覺燒也。 ①天竺熱。停乳少時。自然成酪。 ①病。疾。 ②怒。悶。 ③憫。 ④難。者。 ⑤兒衣。闍樓。 ⑥當報母。我當報。 ⑦令。使。 ⑧雜。新。 ⑨中。生。 ⑩王。譬。佛。使。譬。四。依。善。談。論。譬。內。智。慧。巧。於。方。便。譬。外。能。說。法。實。智。居。懷。巧。說。外。化。如。是。之。人。能。護。法。利。他。奉。命。即。傳。佛。旨。他。國。是。入。生。死。寧。喪。身。命。不。匿。教。者。身。輕。法。重。死。身。弘。法。 ⑪蓮華滅報障之間。云何說華生於泥耶。蓋由煩惱能成於報。如華生泥相緣。由故。明於煩惱正意。

所營作一切皆息。若未訖者，要待日明。學大乘者，雖修契經一切諸定，要待大乘大涅槃。日聞是如來微密之教，然後乃當造菩提業。安住正法，猶如天雨潤益增長一切諸種，成就莫實，悉除饑饉，多受豐樂。如來祕藏無量法雨，亦復如是。悉能除滅八種熱病，是經出世如彼莫實，多所利益安樂一切，能令眾生見如來性。如法華中八千聲聞，得受記前成大果實。如秋收冬藏，更無所作。一闍提輩亦復如是。於諸善法無所營作，復次善男子，譬如良醫聞他人子非人所持，尋以妙藥并遣一使，勅語使言：「卿持此藥速與彼人，彼人若遇諸惡鬼神，以藥力故，悉當遠去。」卿若遲晚，吾當自往，終不令彼枉橫死也。若彼病人得見使者及吾威德，諸苦當除，得安隱樂。是大乘典大涅槃經亦復如是。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道，有能受持如是經典，讀誦通利，復為他人分別廣說，若自書寫令其書寫，斯等皆為菩提因緣。若犯四禁及五逆罪，若為邪鬼毒惡所持，聞是經典，所有諸惡悉皆消滅。如見良醫惡鬼遠去，當知是人。是真菩薩摩訶薩也。何以故？暫得聞是大涅槃故，亦以生念如來常故，暫得聞者尚得如是。何況書寫受持讀誦，除一闍提其餘皆是菩薩摩訶薩。復次善男子，譬如聾人不聞音聲，一闍提輩亦復如是。雖復欲聽是妙經典而不得聞，所以者何？無因緣故。復次善男子，譬如良醫一切醫方無不通達，兼復廣知無量呪術，是醫見王作如是言：「大王，今者有必

死病，其王答言：「卿不見我腹內之事，云何而言必有死病？」醫即答言：「若不見信，應服下藥。既下之後，王自驗之，王不肯服，爾時良醫以呪術力令王隱處，遍生瘡皰，兼復滯下蟲血，雜出。王見是已，生大怖懼，讚彼良醫善哉善哉。」卿先所白吾不用之，今乃知卿於吾此身作大利益。恭敬是醫，猶如父母。是大乘典大涅槃經亦復如是。於諸眾生有欲無欲，悉能令彼煩惱崩落。是諸眾生乃至夢中夢見是經恭敬供養，喻如大王恭敬良醫。是大良醫知必死者終不治之，是大乘典大涅槃經亦復如是。終不能治一闍提輩。復次善男子，譬如良醫善知八種悉能療治一切諸病，唯不能治必死之人。諸佛菩薩亦復如是。悉能救療一切有罪，唯不能治必死之人。一闍提輩復次善男子，譬如良醫善知八種微妙經術，復能博達過於八種。以己所知先教其子，若水若陸山谷藥草悉令識知。如是漸漸教八事已，次復教餘最上妙術。如來應供正遍知亦復如是。先教其子諸比丘等，方便除滅一切煩惱，修學淨身不堅固想，謂水陸山谷水者喻身受苦，如水上泡。陸者喻身不堅，如芭蕉樹。其山谷者，喻煩惱中修無我想。以是義故，身名無我。如來如是於諸弟子漸漸教學九部經法，令善通利。然後教學如來祕藏。為其子故說如來常。如來如是說大乘典大涅槃經。為諸眾生已發心者及未發心作菩提因，除一闍提。如是善男子，是大乘典大涅槃經，無量無數不可思議，未曾有也。當

知即是無上良醫，最尊最勝眾經中王。復次善男子，譬如大船從海此岸至於彼岸，復從彼岸還至此岸。如來正覺亦復如是。乘大涅槃大乘寶船，周旋往返濟渡眾生。在在處處有應度者，悉令得見如來之身。以是義故，如來名曰無上船師。譬如船則有船師，以有船師則有眾生渡於大海。如來常住化度眾生亦復如是。復次善男子，譬如有人在大海中乘船欲渡，若得順風，須臾之間則能得過無量由旬。若不得者，雖復久住經無量歲，不離本處。有時船壞沒水而死。眾生如是。在彼愚癡生死大海，乘諸行船，若得值遇大般涅槃猛利之風，則能疾到無上道岸。若不值遇，當久流轉無量生死。或時破壞墮於地獄畜生餓鬼。復次善男子，譬如有人不遇風，王久住大海，作是思惟：我等今者必在此死。如是念時，忽遇利風，隨順渡海。復作是言：快哉，是風未曾有也。令我等輩安隱得過大海之難。眾生如是。久處愚癡生死大海，困苦窮悴。未遇如是。大涅槃風，則應生念：我等必定墮於地獄畜生餓鬼。是諸眾生思惟是時，忽遇大乘大涅槃風，隨順吹向入於阿耨多羅三藐三菩提。方知真實生奇特想。歎言：快哉！我從昔來未曾見聞如是如來微密之藏。爾乃於是大涅槃經生清淨信。復次善男子，如蛇脫皮為死滅，不也世尊。善男子，如來亦爾。方便示現棄捨毒身。可言如來無常滅耶。不也世尊。如來於此

~在報可尋◎因緣由等者，緣於於泥生彼華故。問：經以四華不為泥汗，以喻涅槃不為惑汗。何故疏云滅報障耶。答：即陰(五陰)顯性(佛性)名破報障，故知四華喻陰顯性，不即不離，思之可知◎◎ ③阿薩闍病言不可治 ④生盲，出生即盲 ⑤兒衣，闍樓即胎衣 ⑥諸：眾 ⑦有必：必有 ⑧即答：復白 ⑨滯：腋 ⑩讚：贊 ⑪脚：汝 ⑫其：其 ⑬及未：未及 ⑭數：邊 ⑮來：是 ⑯返：反 ⑰渡：度 ⑱以：以 ⑲渡：度 ⑳乘：若 ㉑到：至

閻浮提中方便捨身。如彼毒蛇捨於故皮。是故如來名為常住。復次善男子。譬如金師得好真金。隨意造作種種諸器。如來亦爾。於二十五有。悉能示現種種色身。為化眾生拔生死。故是故如來名無邊身。雖復示現種種諸身。亦名常住。無有變易。

復次善男子。如菴羅樹及閻浮樹。一年三變。有時生花。光色敷榮。有時生葉。滋茂芬鬱。有時凋落。狀似枯死。善男子。於意云何。是樹實為枯死不耶。不也。世尊。善男子。如來亦爾。於三界中。示三種身。有時初生。有時長大。有時涅槃。而如來身。實非無常。迦葉菩薩讚言。善哉。誠如聖教。如來常住。無有變易。善男子。如來密語。甚深難解。譬如大王告諸群臣。先陀婆來。先陀婆者。一名四實。一者鹽。二者器。三者水。四者馬。如是四物共同。一名。有智之臣。善知此名。若王洗時。索先陀婆。即便奉水。若王食時。索先陀婆。即便奉鹽。若王食已。欲飲漿時。索先陀婆。即便奉器。若王遊時。索先陀婆。即便奉馬。如是智臣善解。大王四種密語。是大乘經。亦復如是。有四無常。大乘智臣。應當善知。若佛出世。為眾生說。如來涅槃。智臣當知。此是如來。為計常者。說無常相。欲令比丘。修無常想。或復說言。正法當滅。智臣應知。此是如來。為計樂者。說於苦相。欲令比丘。多修苦想。或復說言。我今病苦。眾僧破壞。智臣當知。此是如來。為計我者。說無我相。欲令比丘。修無我想。或復說言。所謂空者。是正解脫。智臣當知。此是如來說。正解脫。無二

十五有。欲令比丘。修學空想。以是義故。是正解脫。則名為空。亦名不動。謂不動者。是解脫中。無有苦故。是故不動。是正解脫。為無有相。謂無相者。無有色聲香味觸等。故名無相。是正解脫。常不變易。是解脫中。無有無常熱惱變易。是故解脫。名曰常住。不變清涼。或復說言。一切眾生。有如來性。智臣當知。此是如來說於常法。欲令比丘。修正常法。是諸比丘。若能如是。隨順學者。當知是人。真我弟子。善知如來。微密之藏。如彼大王。智慧之臣。善知王意。善男子。如是大王。亦有如是。密語之法。何況如來。而當無耶。善男子。是故如來。微密之教。難可得知。唯有智者。乃能解我。甚深佛法。非是世間。凡夫品類。所能信也。

復次善男子。如波羅奢樹。迦尼迦樹。阿叔迦樹。值天亢旱。不生花實。及餘水陸所生之物。皆悉枯悴。無有潤澤。不能增長。一切諸藥。無復勢力。善男子。是大乘典。大涅槃經。亦復如是。於我滅後。有諸眾生。不能恭敬。無有威德。何以故。是諸眾生。不知如來。微密藏故。所以者何。以是眾生。薄福德故。復次善男子。如來正法。將欲滅盡。爾時。多有行惡比丘。不知如來。微密之藏。懶惰懈怠。不能讀誦。宣揚分別。如來正法。譬如癡賊。棄捨真寶。擔負草木。不解如來。微密藏故。於是經中。懈怠不勤。哀哉。大險。當來之世。甚可怖畏。苦哉。眾生。不勤聽受。是大乘典。大涅槃經。唯諸菩薩。摩訶薩。能於是。經取真實義。不著文字。隨順不逆。為眾生說。復次善男子。如牧牛女。為欲賣乳。貪多

利。故加二分水。轉賣與餘牧牛女人。彼女得已。復加二分。轉復賣與近城女人。彼女得已。復加二分。轉復賣與城中女人。彼女納婦。急須好乳。以供賓客。至市欲買。是賣乳者。多索價直。是人語言。此乳多水。實不直。是值我今日。瞻侍賓客。是故當取。取已還家。煮用作糜。無復乳味。雖無乳味。於苦味中。猶勝千倍。何以故。乳之為味。諸味中最。善男子。我涅槃後。正法未滅。餘八十年。爾時。是經於閻浮提。當廣流布。是時當有諸惡比丘。鈔略。是經分作多分。能滅正法。色香美味。是諸惡人。雖復誦讀。如是經典。滅除如來。深密要義。安置世間。莊嚴文飾。無義之語。鈔前著後。鈔後著前。前後著中。中著前後。當知如是。諸惡比丘。是魔伴侶。受畜一切。不淨之物。而言如來。悉聽我畜。如牧牛女。多加水乳。諸惡比丘。亦復如是。雜以世語。錯定是經。令多眾生。不得正說。正寫正取。尊重讚歎。供養恭敬。是惡比丘。為利養故。不能廣宣流布。是經。所可分流。少不足言。如彼牧牛。貧窮女人。展轉賣乳。乃至作糜。而無乳味。是大乘典。大涅槃

勝女佛依餘諸經。謂舍中。女人受學。即牧者。以別處。所不。小師云。不可說。謂經中。女人受學。即牧者。以別處。所不。大天師云。不可說。謂經中。女人受學。即牧者。以別處。所不。猶是。大乘。比於。小師云。不可說。謂經中。女人受學。即牧者。以別處。所不。旨。猶是。大乘。比於。小師云。不可說。謂經中。女人受學。即牧者。以別處。所不。

①法華(經)②法花③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

經亦復如是。展轉薄淡無有氣味。雖無氣味猶勝餘經。越踰千倍。如彼乳味於諸苦味其勝千倍。何以故。是大乘典大涅槃經。於聲聞經最為上首。喻如牛乳味中最勝。以是義故名大涅槃。

復次善男子。若善男子善女人等。無有不求男子身者。何以故。一切女人皆是眾惡之所住處。復次善男子。如蚊蚋水不能令此大地潤洽。其女人者。姪欲難滿。亦復如是。譬如大地一切作丸。令如芥子。如是等男與一女人共為欲事。猶不能足。假使男子數如恒沙。與一女人共為欲事。亦復不足。善男子。譬如大海一切天雨百川。眾流皆悉歸注。而彼大海未曾滿足。女人之法亦復如是。假使一切悉為男子。與一女人共為欲事。而亦不足。復次善男子。如阿叔迦樹。波吒羅樹。迦尼迦樹。春花開敷。群蜂。咬取色香細味。不知厭足。女人欲男亦復如是。不知厭足。善男子。以是義故。諸善男子善女人等。聽是大乘大涅槃經。常應呵責女人之相。求於男子。何以故。是大乘典有丈夫相。所謂佛性。若人不知是佛性者。則無男相。所以者何。不能自知有佛性。故若有不能知佛性者。我說是等名為女人。若能自知有佛性者。我說是人為大丈夫。若女人能知自身定有佛性。當知是等即為男子。善男子。是大乘典大涅槃經。無量無邊不可思議功德之聚。何以故。以說如來祕密藏。故是故善男子善女人。若欲速知如來密藏。應當方便勤修此經。迦葉。菩薩白佛言。世

尊。如是如是。如佛所說。我今已有丈夫之相。得入如來微密藏。故如來今日始覺悟我。因是即得決定通達。佛言。善哉善哉。善男子。汝今隨順世間之法。而作是說。迦葉復言。我不隨順世間法也。佛讚迦葉善哉善哉。汝今所知無上法味甚深難知。而能得知。如蜂。採味。汝亦如是。復次善男子。如蚊子澤不能令此大地沾洽。當來之世是經流布亦復如是。如彼蚊澤。正法欲滅。是經先當沒於此地。當知即是正法衰相。復次善男子。譬如過夏初月名秋。秋雨連。注。此大乘典大涅槃經亦復如是。為彼南方諸菩薩故。當廣流布。降

亦復如是。為彼南方諸菩薩故。當廣流布。降。注。法雨彌滿其處。正法欲滅。當至闍寶。具足無缺。潛沒地中。闍寶王殺付法中師子比丘。此小滅處大滅在俱瞻彌國。或有信者或不信者。如是大乘方等經典甘露法味。悉沒於地。是經沒已。一切諸餘大乘經典皆悉滅沒。若得是經。具足無缺。人中象王諸菩薩等。當知如來無上正法將滅不久。

爾時文殊師利白佛言。世尊。今此純陀猶有疑心。唯願如來重為分別。令得除斷。佛言。善男子。云何疑心。汝當說之。當為除斷。文殊師利言。純陀心疑。如來常住。以得知見佛性力故。若見佛性而為常者。本未見時。應是無常。若本無常。後亦應爾。何以故。如世間物。本無今有。已有還無。如是等物。悉是無常。以是義故。諸佛菩薩聲聞緣覺。無有差別。爾時世尊。即說偈言。

本有今無 本無今有
三世有法 無有是處

善男子。以是義故。諸佛菩薩聲聞緣覺亦。有差別。亦無差別。文殊師利讚言。善哉。誠如聖教。我今始解。諸佛菩薩聲聞緣覺亦。有差別。亦無差別。迦葉菩薩白佛言。世尊。如佛所說。諸佛菩薩聲聞緣覺。性無差別。唯願如來分別廣說。利益安樂。一切眾生。佛言。善男子。諦聽諦聽。當為汝說。

善男子。譬如長者多畜乳牛。有種種色。常令一人守護將養。是人有時為祠祀故。盡。搆諸牛著一器中。見諸牛乳同一白色。尋便驚怪。牛色各異。其乳云何皆同一色。是人思惟。如此一切皆是眾生業報。因緣令乳色一。善男子。聲聞緣覺菩薩亦爾。同一佛性。猶如彼乳。所以者何。同盡漏故。而諸眾生言。佛菩薩聲聞緣覺而有差別。有諸聲聞凡夫之人。疑於三乘云何無別。是諸眾生久後自解。一切三乘同一佛性。猶如

如地獄欲心亦多。定業受報。如火性熱。性不可改。性體之義。因之義。不改之義。傳心法要上。凡夫取境。道人取心。心境雙忘。乃是真法。忘境猶易。忘心至難。人不敢忘心。恐落空無。撈摸處。不知空本無空。唯一真法界。此靈覺性。無始已來。與虛空同壽。未曾生。未曾滅。未曾有。未曾無。無方所。無內外。不可求。不可以智慧識。不可以功用。到諸佛菩薩與一切蠢動含靈。同此大涅槃性。性即是心。心即是佛。佛即是法。一念離真。皆為妄想。同下。天真自性。本無迷悟。盡十方虛空界。元來是我一心體。漢西域國名。新稱迦濕彌羅。位北印度。今克什米爾一帶之地。此一偈凡四出。一出此中。二出梵行。三出25。四出26。大意是同而為緣則異。此中釋差無差別義。梵行中釋得無所得義。25釋。有不定有。無不定無。非有非無。中道之義。26為釋。破定性明無性義。此之四出。亦為下品三根。成論師云。金剛心未是常。即等覺。尚有細惑。後心是常。無常則本有而今無。常則本無而今有。此釋正是純陀所疑。非關偈意。因常住佛果非三世攝。故言無有是處。復一解。本有煩惱。今無煩惱。非三世攝。本無涅槃。今有涅槃。亦非三世攝。本既無常。今亦無常。本無今有三世所攝。疑難宛然。何關偈意。

~淨。而言如來悉聽我畜8不淨物。是佛所遮。而妄云開許。所開則遮者。即經云。為利養故。不能廣宣流布。佛開廣宣。而彼為利故遮。①越踰。超逾。②咬。噉。③(菩薩)。④採。采。⑤沾。沾。⑥注。注。⑦注。疾。⑧唯。惟。⑨搆。搆。⑩如。如。⑪正法念處。24卷134下：聞種種鳥獸妙音。愛欲之心。百倍放逸。貪欲不可滿足。如渴飲海水。惟增渴。此欲之性。34卷197下：天及地獄人。雖受苦惱。見業幻女人。猶生欲心。以業作故。

彼人解悟乳相，由業因緣，復次善男子，譬如金鑛。淘鍊滓穢，然後銷融，成金之後，價直無量。善男子，聲聞緣覺菩薩亦爾，皆得成就同一佛性，何以故？除煩惱故。如彼金鑛，除諸滓穢，以是義故。一切眾生同一佛性，無有差別，以其先聞如來密藏，後成佛時，自然得知。如彼長者知乳一相，何以故？以斷無量億煩惱故。迦葉菩薩白佛言：世尊，若一切眾生有佛性者，佛與眾生有何差別？如是說者，多有過咎。若諸眾生皆有佛性，何因緣故，舍利弗等以小涅槃而般涅槃，緣覺之人於中涅槃而般涅槃，菩薩之人於大涅槃而般涅槃，如是等人若同佛性，何故不同？如來涅槃而般涅槃，善男子，諸佛世尊所得涅槃，非諸聲聞緣覺所得，以是義故。大般涅槃名為善有，世若無佛，非無二乘得二涅槃，迦葉復言：是義云何？佛言：無量無邊阿僧祇劫，乃有一佛出現於世，開示三乘，善男子，如汝所言，菩薩二乘無差別者，我先於此如來密藏大涅槃中，已說其義，諸阿羅漢無有善有，何以故？諸阿羅漢悉當得是大涅槃故，以是義故。大般涅槃有畢竟樂，是故名為大般涅槃。迦葉言：如佛說者，我今始知差別之義，無差別義，何以故？一切菩薩聲聞緣覺，未來之世皆當歸於大般涅槃，譬如眾流歸於大海，是故聲聞緣覺之人悉名為常，非是無常，以是義故。亦有差別亦無差別，迦葉言：云何性差別？佛言：善男子，聲聞如乳，緣覺如酪，菩薩之人如生熟酥，諸佛世尊猶如醍醐，以是義故。大涅槃

中說四種性而有差別。迦葉復言：一切眾生性相云何？佛言：善男子，如牛新生乳血未別，凡夫之性雜諸煩惱，亦復如是。迦葉復言：拘尸那城有旃陀羅名曰歡喜，佛記是人由一發心，當於此界千佛數中速成無上正真之道，以何等故？如來不記尊者舍利弗曰：捷連等速成佛道，佛言：善男子，或有聲聞緣覺菩薩作誓願言：我當久久護持正法，然後乃成無上佛道，以發速願故，與速記復次善男子，譬如商人有無價寶，詣市賣之，愚人見已不識輕笑，寶主唱言：我此寶珠價直無數，聞已復笑，各各相謂：此非真實，是頗梨珠。善男子，聲聞緣覺亦復如是，若聞速記則便懈怠，輕笑薄賤，如彼愚人不識真實，於未來世有諸比丘，不能精勤修習善法，貧窮困苦，飢餓所逼，因是出家長養其身，心志輕躁，邪命詭曲，若聞如來授諸聲聞速疾記者，便當大笑輕慢毀訾，當知是等即是破戒，自言已得過人之法，以是義故。隨發速願故，與速記護正法者，為授遠記。迦葉菩薩復白佛言：世尊，菩薩摩訶薩云何當得不壞眷屬？佛告迦葉：若諸菩薩勤加精進，欲護正法，以是因緣所得眷屬不可沮壞。迦葉菩薩復白佛言：世尊，何因緣故眾生得此唇口乾焦？佛告迦葉：若有不識三寶常存，以是因緣唇口乾焦，如人口爽不知甜苦辛醋鹹淡六味差別，一切眾生愚癡無智，不識三寶是長存法，是故名為唇口乾焦。復次善男子，若有眾生不知如來是常住者，當知是人則為生盲。若知如來

是常住者，如是之人雖有肉眼，我說是等名為天眼。復次善男子，若有能知如來是常，當知是人久已修習，如是經典，我說是等亦名天眼。雖有天眼而不能知如來是常，我說斯等名為肉眼。是人乃至不識自身手足支節，亦復不能令他識知，以是義故名為肉眼。復次善男子，如來常為一切眾生而作父母，所以者何？一切眾生種種形類，二足四足多足無足，佛以一音而為說法，彼彼異類，各各得解，悉皆歎言：如來今日為我說法，以是義故名為父母。復次善男子，如人生子始十六月，雖復語言未可解了，而彼父母欲教其語，先同其音，漸漸教之，是父母語可不正耶？不也。世尊，善男子，諸佛如來亦復如是，隨諸眾生種種音聲而為說法，為令安住佛法，故隨所應見而為示現種種形像，如來如是同彼語言，可不正耶？不也。世尊，何以故？如來所說如師子吼，隨順世間種種音聲，而為眾生勸說妙法。

大般涅槃經卷第九

大般涅槃經卷第十

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

一切大眾所問品第十七

爾時世尊從其面門放種種色，青黃赤白紅紫光明，照純陀身。純陀遇已，與諸眷屬持諸齋膳，疾往佛所，欲奉如來及比丘僧最後供養。種種器物充滿，具足持至佛所。爾時

①淘-陶 ②已-以 ③捷-捷 ④皆-皆 ⑤(摩訶薩)- ⑥耶-邪 ⑦勸-歎 ⑧齋膳-肴饌 ⑨所-前 ⑩為懈怠者說有三乘，實同如來一般涅槃。世若無佛者，假設之言，而實不爾。是故實無二乘涅槃。佛不出世即有二乘得二涅槃。佛若出世並同如來得一涅槃。⑪世雖無佛，或有涅槃教在，無容二

有大威德天人而遮其前，周匝圍遶謂純陀言，且止純陀勿便奉施，爾時如來復放無量無邊種種光明，諸天大眾遇斯光已，尋聽純陀前至佛所奉其所施，爾時天人及諸眾生，各各自取所持供養，至於佛前，長跪白佛。

唯願如來聽諸比丘受此供養，時諸比丘知是時故，執持衣鉢一心安詳，爾時純陀為佛及僧，布置種種師子寶座，懸繒幡蓋，花香瓔珞，爾時三千大千世界莊嚴微妙，猶如西方安樂國土，爾時純陀住於佛前，憂悲悵快，重白佛言，唯願如來猶見哀愍，愍住壽一劫若減一劫，佛告純陀，汝欲令我久住世者，宜當速奉最後具足檀波羅蜜，爾時一切菩薩摩訶薩，天人雜類，異口同音，唱如是言，奇哉純陀，成大福德，能令如來受其最後無上供養，我等無福所設供具，則為唐捐，爾時世尊欲令一切眾望滿足，於自身上一一毛孔，化無量佛，一一諸佛各有無量諸比丘僧，是諸世尊及無量眾，悉皆示現受其供養，釋迦如來自受純陀所奉設者，爾時純陀所持粳糧成熟之食，摩伽陀國滿足八斛，以佛神力皆悉充足，一切大會，爾時純陀見是事已，心生歡喜，踊躍無量，一切大眾亦復如是，爾時大眾承佛聖旨，各作是念，如來今已受我等施不久，便當入於涅槃，作是念已，心生悲喜，爾時樹林其地狹小，以佛神力如針鋒處，皆有無量諸佛世尊及其眷屬等坐而食，所食之物亦無差別，是時天人阿修羅等啼泣悲歎，而作是言，如來今日已受我等最後供養，

受供養已當般涅槃，我等當復更供養誰，我今永離無上調御，盲無眼目，爾時世尊為欲安慰一切大眾，而說偈言

汝等莫悲歎，諸佛法應爾，我入於涅槃，已經無量劫，常受最勝樂，永處安隱處，汝今至心聽，我當說涅槃，我已離食想，終無飢渴患，今當為汝等，說其隨順願，令諸一切眾，咸得安隱樂，汝聞應修行，諸佛法常住，假使鳥與梟，同共一樹棲，猶如親兄弟，爾乃永涅槃，如來視一切，猶如羅睺羅，常為眾生尊，云何永涅槃，假使蛇鼠狼，同處一穴遊，相愛如兄弟，爾乃永涅槃，如來視一切，猶如羅睺羅，常為眾生尊，云何永涅槃，轉為婆師香，迦留為鎮頭，爾乃永涅槃，如來視一切，猶如羅睺羅，云何捨慈悲，永入於涅槃，假使一闍提，現身成佛道，永處第一樂，爾乃入涅槃，如來視一切，皆如羅睺羅，云何捨慈悲，永入於涅槃，假使一切眾，一時成佛道，遠離諸過患，爾乃入涅槃，如來視一切，皆如羅睺羅，云何捨慈悲，永入於涅槃，假使蚊蚋水，浸壞於大地，川谷海盈滿，爾乃入涅槃，悲心視一切，皆如羅睺羅，常為眾生尊，云何永涅槃，以是故汝等，應深樂正法，不應生憂惱，號泣而啼哭，若欲自正行，應修如來常，當觀如是法，長存不變易，復應生是念，三寶皆常住，是則獲大護，如呪枯生果，是名為三寶，四眾應善聽

聞已應歡喜，即發菩提心，若能計三寶，常住同真諦，此則是諸佛，最上之誓願，若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷，能以如來最上誓願而發願者，當知是人無有愚癡堪受供養，以此願力功德果報，於世最勝如阿羅漢，若有不能如是觀了三寶常者，是旃陀羅，若有能知三寶常住實法因緣，離苦安樂，無有燒害能留難者，爾時人天大眾阿修羅等，聞是法已，心生歡喜，踊躍無量，其心調柔善滅，諸蓋心無高下，威儀清淨，顏貌怡悅，知佛常住是故，施設諸天供養，散種種花

末香塗香，鼓天伎樂，以供養佛，爾時佛告迦葉菩薩言，善男子，汝見是眾希有事不，迦葉答言，已見世尊，見諸如來無量無邊不可稱計，受諸大眾人天所奉飯食供養，又見諸佛大身莊嚴，所坐之處如一針鋒，多眾圍遶，不相障礙，復見大眾悉發誓願，說十三偈，亦知大眾各心念言，如來今者獨受我供，假使純陀所奉飯食碎如微塵，一塵一佛猶不周遍，以佛神力悉皆充足，一切大眾，唯諸菩薩摩訶薩，文殊師利法王子等，能知如是，希有事耳，悉是如來方便示現，聲聞大眾及阿修羅等，皆知如來是常住法，爾時世尊告純陀言，汝今所見為是希有奇特事不，實爾世尊，我先所見無量諸佛三十二相八十種好莊嚴其身，今悉見為菩薩摩訶薩，巨身殊異顏貌無比，唯見佛身，譬如藥樹，為諸菩薩摩訶薩等之所圍遶，佛告純陀，汝先所見無量佛者，是我所化，為欲利益一切眾生，令得

~乘取小，故云而實不爾。聲聞但破正使故如乳，兼侵習氣故如酪，破塵沙故如生酥，伏無明故如熟酥，破無明故如醍醐。而言諸佛世尊者，即分果極果名諸佛。此即四聖法界。此明十法界雖一性無差，而高下位別，故疏云無差別中作差別答也。①取所持：持所齎。②唯：惟。③花香：香華。④愍：憫。

歡喜。如是菩薩摩訶薩等所可修行不可思議。能作無量諸佛之事。純陀。汝今皆已成就。菩薩摩訶薩行。得^①住十地。菩薩所行具足。成辦迦葉菩薩白佛言。世尊。如是如是。如佛所說。純陀所修成菩薩行。我亦隨喜。今者如來欲為未來無量眾生作大明故。說是大乘大涅槃經。世尊。一切契經說有餘義。無餘義耶。善男子。我所說者。亦有餘義。亦無餘義。純陀白佛言。世尊。如佛所說。

所有之物 布施一切

唯可讚歎 無可毀損

世尊。是義云何。持戒毀戒有何差別。佛言。唯除一人。餘一切施皆可讚歎。純陀問言。云何名為唯除一人。佛言。如此經中所說破戒。純陀復言。我今未解。唯願說之。佛告純陀。言破戒者。謂一闍提。其餘在所一切布施皆可讚歎。獲大果報。純陀復問。一闍提者。其義云何。佛告純陀。若有比丘及比丘尼。優婆塞。優婆夷。發惡言。誹謗正法。造是重業。永不改悔。心無慚愧。如是等人名為趣向一闍提道。若犯四重作五逆罪。自知定犯如是重事。而心初無怖畏。慚愧不肯發露。於佛法永無護惜。建立之心。毀^②些輕賤言。多過咎。如是等人亦名趣向一闍提道。若復說言。無佛法。僧。如是等人亦名趣向一闍提道。唯除如此一闍提輩。施其餘者一切讚歎。爾時純陀復白佛言。世尊。所言破戒。其義云何。佛告純陀。若犯四重及五逆罪。誹謗正法。如是等人名為破戒。純陀復問。如是破戒可

拔濟不。佛告純陀。有因緣故。則可拔濟。若^③被法服。猶未捨遠。其心常懷慚愧。恐怖而自考責。咄哉。何為犯斯重罪。何其怪哉。造斯苦業。深自改悔。生護法心。欲建正法。有護法者。我當供養。若有讀誦大乘典者。我當諮問。受持讀誦。既通利已。復當為他分別廣說。我說是人。不^④為破戒。何以故。善男子。譬如日出。能除一切塵翳闇冥。是大涅槃微妙經典。出興於世。亦復如是。能除眾生無量劫中所作眾罪。是故此經說護正法。得大果報。拔濟破戒。若有毀謗。是正法者。能自改悔。還歸於法。自念所作一切不善。如人自害。心生恐怖。驚懼慚愧。除此正法。更無救護。是故應當還歸正法。若能如是。如說歸依。布施是人。得福無量。亦名世間應受供養。若犯如上惡業之罪。若經一月或十五日。不生歸依發露之心。若施是人。果報甚少。犯五逆者。亦復如是。能生悔心。內懷慚愧。今我所作不善之業。甚為大苦。我當建立護持正法。是則不名五逆罪也。若施是人。得福無量。犯逆罪已。不生護法歸依之心。有施是者。福不足言。又善男子。犯重罪者。汝今諦聽。我當為汝分別廣說。應生是心。謂正法者。即是如來微密之藏。是故我當護持建立。施是人者。得勝果報。善男子。譬如女人懷妊垂產。值國荒亂。遠至他土。在一天廟。即便產育。後聞舊邦安隱豐熟。攜持其子。欲還本土。路經恒河水。漲暴急。荷負是兒。不能得^⑤渡。即自念言。我寧與子一處併命。終不捨棄。而獨濟也。作是念已。與子俱沒。命

終之後。尋生天中。以慈念^⑥子。欲令得渡。而是女人本性弊惡。以愛子故。得生天中。犯四重禁。五無間罪。生護法心。亦復如是。雖復先為不善之業。以護法故。得為世間無上福田。是護法者。有如是等無量果報。

純陀復言。世尊。若一闍提。能自改悔。恭敬供養讚歎三寶。施如是人。得大^⑦果。不。佛言。善男子。汝今不應作如是說。善男子。譬如有人。食菴羅果。吐核置地。而復念言。是果核中。應有甘味。即^⑧復還取。破而嘗之。其味極苦。心生悔恨。恐失果種。即還收拾。種之於地。勤加修治。以蘇油乳。隨時澆灌。於意云何。寧可生不。不也。世尊。假使天降。無上甘雨。猶亦不生。善男子。彼一闍提。亦復如是。燒滅善根。當於何所。而得除罪。善男子。若生善心。是則不名一闍提也。善男子。以是義故。一切所施所得果報。非無差別。何以故。施諸聲聞。所得報異。施辟支佛。得報亦異。唯施如來。獲無上果。是故說言。一切所施。非無差別。

純陀復言。何故如來而說此偈。佛告純陀。有因緣故。我說此偈。王舍城中。有優婆塞。心無淨信。奉事尼^⑨。而來問我。布施之義。以是因緣。故說斯偈。亦為菩薩摩訶薩等。說祕藏義。如斯偈者。其義云何。一切者。少分一切。當知菩薩摩訶薩人中之雄。攝取持戒。施其所須。捨棄破戒。如除^⑩穢稗。復次善男子。如我昔日所說偈言。

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木 一切女人 必懷諂曲

①住十-十住 ②些-警 ③僧-眾 ④被-披 ⑤為-名 ⑥漲-長 ⑦渡-度 ⑧子-故 ⑨果+(報) ⑩復-便 ⑪穢-穢 ⑫稗-穢 ⑬去-除 破戒者。故云少分一切

一切自在 必受安樂

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右臂右膝著地前禮佛足而說偈言

非一切河 必有迴曲 非一切林 必名樹木 非一切女 必懷諂曲

一切自在 不必受樂

佛所說偈其義有餘唯垂哀愍說其因緣何以故世尊於此三千大千世界有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如直繩入於西海如是河相於餘經中佛未曾說唯願如來因此方等阿含經中說有餘義令諸菩薩深信解之世尊譬如有人先識金鑛

後不識金如來亦爾盡知法已而所演說有餘不盡如來雖作如是餘說應當方便解其意趣一切叢林必是樹木是亦有餘何以故種種金銀琉璃寶樹是亦名林一切女人必懷諂曲是亦有餘何以故亦有女人善持

禁戒功德成就有大慈悲一切自在必受安樂是亦有餘何以故有自在者轉輪聖帝如來法王不屬死魔不可滅盡梵釋諸天雖得自在是無常若得常住無變易者乃名自在所謂大乘大般涅槃佛言善男子汝今善得樂說之辯且止諦聽文殊師利譬如長者身嬰病苦良醫診之為合膏藥是時病者貪欲多服醫語之言若能消者則可隨意汝今體羸不應多服當知是膏亦名甘露亦名毒藥若多服不消則名為毒善男子汝今勿謂是醫所說違於義理損失膏勢善男子如來亦爾為諸國王后妃太子王子大臣因波斯

匿王王子后妃憍慢心故為欲調伏示現恐怖如彼良醫故說此偈

一切江河 必有迴曲 一切叢林 必名樹木 一切女人 必懷諂曲 一切自在 必受安樂

文殊師利汝今當知如來所說無有漏失如此大地可令反覆如來之言終無漏失以是義故如來所說一切有餘爾時佛讚文殊師利善哉善哉善男子汝已久知如是之義愍哀一切欲令眾生得智慧故廣問如來如是偈義爾時文殊師利法王子復於佛前而說偈言

於他語言 隨順不逆 亦不觀他 作以不作 但自觀身 善不善行

世尊如是說此法藥非為正說於他語言隨順不逆者唯願如來垂哀正說何以故世尊常說一切外學九十五種皆趣惡道聲聞弟子皆向正路若護禁戒攝持威儀守慎諸根如是等人深樂大法趣向善道如來何故於九部中見有毀他則便呵責如是偈義為何所趣佛告文殊師利善男子我說此偈亦不盡為一切眾生爾時唯為阿闍世王諸佛世尊若無因緣終不逆說有因緣故乃說之耳善男子阿闍世王害其父已來至我所欲折伏我作如是問云何世尊是一切智非一切智耶若一切智調達往昔無量世中常懷惡心隨逐如來欲為逆害云何如來聽其出家善男子以是因緣我為是王而說此偈於他語言 隨順不逆 亦不觀他

作以不作 但自觀身 善不善行

佛告大王汝今害父已作逆罪最重無間應當發露以求清淨何緣乃更見他過咎善男子以是義故我為彼王而說是偈復次善男子亦為護持不毀禁戒成就威儀見他過者而說是偈若復有人受他教誨遠離眾惡復教他人令遠眾惡如是之人則我弟子爾時世尊為文殊師利復說偈言

一切畏刀杖 無不愛壽命 恕己可為譬 勿殺勿行杖 非一切畏杖 非一切愛命 恕己可為譬 勤作善方便

如來說是法句之義亦是未盡何以故如阿羅漢轉輪聖王玉女象馬主藏大臣若諸天人及阿修羅執持利劍能害之者無有是處勇士烈女馬王獸王持戒比丘雖復對至而不恐怖以是義故如來說偈亦是有餘若言恕己可為譬者是亦有餘何以故若使羅漢以己喻彼則有我想及以命想若有我想及以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢悉是行人若如是者即是邪見若有邪見命終應生阿鼻地獄又阿羅漢設於眾生生害心者無有是處無量眾生亦復無能害羅漢者佛言善男子言我想者謂於眾生生大悲心無殺害想謂阿羅漢平等之心勿謂世尊無有因緣而逆說也昔日於此王舍城中有大獵師多殺群鹿請我食肉我於爾時雖受彼請於諸眾生慈悲心如羅睺羅而說偈言

①鑛-銖-鈿-②詔-詔-詔-疑-詔-詔-③愍-哀-憐-④逐-逐-逐-⑤喻-譬-⑥爾-是-⑦阿含翻法歸-眾法所歸-阿含通小大-小云阿含-大加方等-⑧小乘經總名-新稱阿笈摩-譯法歸-萬法歸趣於此而無漏-玄應音義24-阿笈摩此云教法-或言傳-謂展轉傳來以法相教授-⑨對至-業報現前

當令汝長壽 久久住於世
受持不害法 猶如諸佛壽
是故我說此偈 一切畏刀杖
無不愛壽命 恕己可為譬 勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩摩訶薩故諮問如來如是密教爾時文殊師利復說是偈
云何敬父母 隨順而尊重
云何修此法 墮於無間獄
於是如來復以偈答 無明以為父
若以貪愛母 則墮無間獄
隨順尊重是 則墮無間獄

爾時如來復為文殊師利重說偈言
一切屬他 則名為苦 一切由己
自在安樂 一切憍慢 勢極暴惡
賢善之人 一切愛念

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊如來所說是亦不盡唯願如來復垂哀愍說其因緣何以故如長者子從師學時為屬師不若屬師者義不成就若不屬者亦不成就若得自在亦不成就故如來所說有餘復次世尊譬如王子無所綜習觸事不成是亦自在愚闇常苦如是王子若言自在義亦不成若言屬他義亦不成以是義故佛所說義名為有餘是故一切屬他不必受苦一切自在不必受樂一切憍慢勢極暴惡是亦有餘世尊如諸烈女憍慢心故出家學道護持禁戒威儀成就守攝諸根不令馳散是故一切

憍慢之結不必暴惡賢善之人一切愛念是亦有餘如人內犯四重禁已不捨法服堅持威儀護持法者見已不愛是人命終必墮地獄若有善人犯重禁已護持法者見即驅出罷道還俗以是義故一切賢善不必悉愛爾時佛告文殊師利有因緣故如來於此說有餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王舍城有一女人名曰善賢還父母家因至我所歸依於我及法眾僧而作是言一切女人勢不自由一切男子自在無礙我於爾時知是女心即為宣說如是偈頌文殊師利善哉善哉汝今能為一切眾生問於如來如是密語文殊師利復說偈言

一切諸眾生 皆依飲食存 一切有大力
其心無嫉妒 一切因飲食 而得諸病苦
一切修淨行 而得受安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有恐怖耶爾時世尊復為文殊而說偈言
非一切眾生 盡依飲食存 非一切大力
心皆無嫉妒 非一切因食 而致諸病苦
非一切淨行 悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所食為欲化彼示現受用無量眾生所施之物令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若言如來六年苦行身羸瘦者無有是處諸佛世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣耶諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議

不依於食一切大力無嫉妒者亦有餘義如世間人終身永無嫉妒之心而無大力一切病苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病者所謂棘刺刀劍鋒槩一切淨行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人修於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如來非無因緣而說此偈有因故說昔日於此優禪尼國有婆羅門名殺毘德來至我所欲受第四八戒齋法我於爾時為說是偈爾時迦葉菩薩白佛言世尊何等名為無餘義耶云何復名一切義乎善男子一切者唯除助道常樂善法是名一切亦名無餘其餘諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男子知此有餘及無餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視眾生如羅睺羅爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今所見微妙甚深

迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來說是大乘大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷爾時諸天世人及阿修羅即於佛前異口同音而說偈言

諸佛難思議 法僧亦復然 是故今勸請
唯願少停住 尊者大迦葉 及以阿難等
二眾之眷屬 不久須臾至 并及摩竭主
阿闍世大王 至心敬信佛 猶故未來此
唯願佛世尊 少垂哀愍住 於此大眾中

①烈②列③爾④是⑤瘦⑥瘠⑦身⑧體⑨棘⑩刺⑪鋒⑫矛⑬是⑭此⑮是⑯亦⑰河西云助道是因常樂是果修萬行因得萬德果此則無餘為利根人作真實說無法不盡故云一切亦皆無餘其餘諸法悉是有餘就有餘中亦有無餘如為聲聞說4諦為緣覺說12緣稱器取之故言無餘

斷我諸疑網

爾時如來為諸大眾而說偈言

我法最長子 是名大迦葉 阿難勤精進
能斷一切疑 汝等當諦觀 阿難多聞士
自然能解了 是常及無常 以是故不應
心懷大憂惱

爾時大眾以種種物供養如來。供養佛已即發阿耨多羅三藐三菩提心。無量無邊恒河沙數諸菩薩等得住初地。爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩及與純陀而受記莢。受記莢已說如是言。諸善男子。自修其心慎莫放逸。我今背疾舉體皆痛。我今欲臥如彼小兒及常患者。文殊汝等當為四部廣說大法。今以此法付囑於汝。乃至迦葉阿難等至。復當囑付如是正法。爾時如來說是語已。為欲調伏諸眾生故。現身有疾右脇而臥。如彼病人

大般涅槃經現病品第十八

爾時迦葉菩薩白佛言。世尊。如來已免一切疾病。患苦悉除。無復怖畏。世尊。一切眾生有四毒箭則為病因。何等為四。貪欲瞋恚愚癡憍慢。若有病因則有病生。所謂寒熱肺病上氣吐逆。膚體瘡瘡（小痛）其心悶亂。下痢（吐）噎（吐）小便麻瀝。眼耳疼痛。腹背脹滿。顛狂乾消鬼魅所著。如是種種身心諸病。諸佛世尊悉無復有。今日如來何緣顧命文殊師利而作是言。我今背痛汝等當為大眾說法。有二因緣則無病苦。何等為二。一者憐愍一切眾生。二者給施病者醫藥。如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩道。常行愛語利益

眾生不令苦惱。施疾病者種種醫藥。何緣於今自言有病。世尊。世人有病或坐或臥不安。其處或索飲食。勅誠家屬修治產業。何故如來默然而臥。不教弟子聲聞人等。尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤。何緣不說如是甚深大乘經典。如來何故不以無量方便。教大迦葉人中象王諸大人等。令其不退。阿耨多羅三藐三菩提。何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者。世尊。實無有病云何默然右脇而臥。諸菩薩等凡所給施病者醫藥。所得善根悉施眾生。而共迴向一切種智。為除眾生諸煩惱障業障報障煩惱障者。貪欲瞋恚愚癡忿怒。纏蓋焦惱嫉妒慳吝。姦詐諛諂。無慚無愧。慢慢不如慢。增上慢。我慢。邪慢。憍慢。放逸貢高。懣恨諍訟。邪命諂媚。詐現異相。以利求利。惡求多求。無有恭敬。不隨教誨。親近惡友。貪利無厭。纏縛難解。欲於惡欲貪於惡貪。身見有見。及以無見。頻申熹睡。欠。呿不樂。貪嗜飲食。其心憂。心緣異。想不善。思惟。身口多惡。好熹多語。諸根閻鈍。發言多虛。常為欲覺。恚覺。害覺。之所覆蓋。是名煩惱障。業障者。五無間罪。重惡之病。報障者。生在地獄畜生。餓鬼。誹謗正法。及一闍提。是名報障。如是三障名為大病。而諸菩薩於無量劫修菩提時。給施一切疾病醫藥。常作是願。令諸眾生永斷。如是三障重病。復次世尊。菩薩摩訶薩修菩提時。給施一切病者醫藥。常作是願。願令眾生永斷諸病。得成如來金剛之身。又願一切無量眾生作妙藥王。斷除一切

諸惡重病。願諸眾生得阿伽陀藥。以是藥力能除一切無量惡毒。又願眾生於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。速得成就。無上佛藥。消除一切煩惱毒箭。又願眾生勤修精進。成就如來金剛之心。作微妙藥。療治眾病。不令有人生諍訟想。亦願眾生作大藥樹。療治一切諸惡重病。又願眾生拔出毒箭。得成如來無上光明。又願眾生得入如來智慧大藥微密法藏。世尊。菩薩如是已於無量百千萬億那由他劫。發是誓願。令諸眾生悉無諸病。何緣如來乃於今日唱言。有病。復次世尊。世有病者不能坐起。俯仰進止。飲食不御。漿水不下。亦復不能教誨。諸子修治家業。爾時父母妻子兄弟親屬。知識。皆於是人生必死想。世尊。如來今日亦復如是。右脇而臥。無所論說。此閻浮提。有諸愚人當作是念。如來正覺。必當涅槃。生滅盡想。而如來性實不畢竟入於涅槃。何以故。如來常住無變易故。以是因緣。不應說言。我今背痛。復次世尊。世有病者。身體羸損。若偃若側。臥著床褥。爾時眾人心生惡賤。起必死想。如來今者亦復如是。當為外道（見佛學名詞）九十五種之所輕慢。生無常想。彼諸外道當作是言。不如我等。以我性人自在。時節微塵等法。而為常住。無有變易。沙門瞿曇。無常所遷。是變易法。以是義故。世尊。今日不應默然右脇而臥。復次世尊。世有病者。四大增損。互不調適。羸瘦乏極。是故不能隨意坐起。臥著床褥。如來四大無不和適。身力具足。亦無羸損。世尊。如十小牛

~因與皇謂因果屬事，但是助道，理非因果方名正道。謂常樂是果，善法是因，此之因果皆是所除，故云唯除助道等。經云亦名一切下，乃明非因果之理屬無餘義。此與皇義。①能。當。②囑付。付囑。③（菩薩）。④疾。諸。⑤寒。⑥愛。⑦噎。咽。⑧憐。⑨（如來）。⑩想。相。⑪速。疾。

力不如一大牛力。十大牛力不如一青牛力。十青牛力不如一凡象力。十凡象力不如一野象力。十野象力不如一二牙象力。十二牙象力不如一四牙象力。十四牙象力不如雪山一白象力。十雪山白象力不如一香象力。十香象力不如一青象力。十青象力不如一黃象力。十黃象力不如一赤象力。十赤象力不如一白象力。十白象力不如一山象力。十山象力不如一優鉢羅象力。十優鉢羅象力不如一波頭摩象力。十波頭摩象力不如一拘物頭象力。十拘物頭象力不如一分陀利象力。十分陀利象力不如人中一力士力。十人中力士力不如一鉢健提力此翻堅固。十鉢健提力不如一八臂那羅延力此翻金剛。十那羅延力不如一十住菩薩一節之力。一切凡夫身中諸節節不相到。人中力士節頭相到。鉢健提身諸節相接。那羅延身節頭相到。十住菩薩諸節骨解。蟠龍相結。是故菩薩其力最大。世界成時。從金剛際起金剛座上。至道場菩提樹下。菩薩坐已。其心即時逮得十力。如來今者不應如彼嬰孩小兒。嬰孩小兒愚癡無智。無所能說。以是義故。隨意偃側。無人譏訶。如來世尊有大智慧。照明一切。人之大龍具大威德。成就神通。無上仙人。永斷疑網。已拔毒箭。進止安詳。威儀具足。得無所畏。今者何故右脇而臥。令諸人天悲愁苦惱。爾時迦葉菩薩即於佛前而說偈言。

瞿曇大聖德 願起演妙法 不應如小兒
病者臥床蓐 調御天人師 倚臥雙樹間

下愚凡夫見 當言必涅槃 不知方等典 甚深佛所行 不見微密藏 猶盲不見道 唯有諸菩薩 文殊師利等 能解是甚深 譬如善射人 三世諸世尊 大悲為根本 如是大慈悲 今為何所在 若無大悲者 是則不名佛 佛若必涅槃 是則不名常 唯願無上尊 哀受我等請 利益於眾生 摧伏諸外道

爾時世尊大悲熏心。知諸眾生各各所念。將欲隨順。畢竟利益。即從臥起。結跏趺坐。顏貌熙怡。如融金聚。面目端嚴。猶月盛滿。形容清淨。無諸垢穢。放大光明。充滿虛空。其光大盛。過百千日。照于東方。南西北方。四維上下。諸佛世界。惠施眾生。大智之炬。悉令得滅。無明黑闇。令百千億那由他眾生。安止不退。菩提之心。爾時世尊心無疑慮。如師子王。以三十二大人之相。八十種好莊嚴其身。於其身上。一切毛孔。一一毛孔。出一蓮花。其花微妙。各具千葉。純真金色。琉璃為莖。金剛為鬚。玫瑰為臺。形大團圓。猶如車輪。是諸蓮花。各出種種雜色。光明。青黃赤白。紫頗梨色。是諸光明。皆悉遍至阿鼻地獄。想地獄。黑繩地獄。眾合地獄。叫喚地獄。大叫喚地獄。焦熱地獄。大焦熱地獄。是八地獄。其中眾生。常為諸苦之所逼切。所謂燒煮。火炙。斫刺。剝。遇斯光。已如是。眾苦悉滅。無餘。安隱清涼。快樂無極。是光明中。宣說如來祕密之藏。言諸眾生。皆有佛性。眾生聞已。即便命終。生人天中。乃至八種寒冰地獄。所謂阿波波地獄。阿吒吒地獄。阿

羅羅地獄。阿娑娑地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。拘物頭地獄。分陀利地獄。是中眾生。常為寒苦之所逼惱。所謂擊裂。身體碎壞。互相殘害。遇斯光。已如是。等苦亦滅。無餘。即得調和溫暖。適身。是光明中。亦說如來祕密之藏。言諸眾生。皆有佛性。眾生聞已。即便命終。生人天中。爾時於此閻浮提界及餘世界。所有地獄。皆悉空虛。無受罪者。除一闍提。餓鬼。眾生飢渴。所逼。以髮纏身。於百千歲。未曾得聞漿水之名。遇斯光。已飢渴即除。是光明中。亦說如來微密祕藏。言諸眾生。皆有佛性。眾生聞已。即便命終。生人天中。令諸餓鬼。亦悉空虛。除謗大乘方等正典。畜生眾生。互相殺害。共相殘食。遇斯光。已恚心悉滅。是光明中。亦說如來祕密之藏。言諸眾生。皆有佛性。眾生聞已。即便命終。生人天中。當爾之時。畜生亦盡。除謗正法。是一一花。各有一佛。圓光一尋。金色晃曜。微妙端嚴。最上無比。三十二相。八十種好莊嚴其身。是諸世尊。或有坐者。或有行者。或有臥者。或有住者。或震雷音。或澍洪流。或放電光。或扇大風。或出煙焰。身如火聚。或復示現七寶諸山。池泉。河水。山林。樹木。或復示現七寶國土。城邑。聚落。宮殿。屋宅。或復示現象馬。師子。虎。狼。孔雀。鳳凰。諸鳥。或復示現令閻浮提。所有眾生。悉見地獄。畜生。餓鬼。或復示現欲界。六天。復有世尊。或說陰界。諸人。多諸過患。或復有說四聖諦法。或復有說諸法。因緣。或復有說諸業。煩惱。皆因緣生。或復有說我與無我。或復有說苦樂二法。或復

~ 病疾 10 飲食 食飲 11 誠 12 誠 13 有諸一切 14 嗚 氣逆發聲 15 譯普去無價或不死藥此藥功高價無量 16 然不能醫必死之人及眾生煩惱 17 一波如十四字 18 健建 19 一 20 元 21 一切 22 諸節 23 鈎 24 鈎 25 鈎 26 拘 27 跏加 28 須 29 剝皮 30 娑娑

有說常無常等。或復有說淨與不淨。復有世尊為諸菩薩演說所行六波羅蜜。或復有說諸大菩薩所得功德。或復有說諸佛世尊所得功德。或復有說聲聞之人所得功德。或復有說隨順一乘。或復有說三乘成道。或有世尊。左脇出水。右脇出火。或有示現初生出家。坐於道場。菩提樹下。轉妙法輪。入于涅槃。或有世尊作師子吼。令此會中有得一果。二果。三果。至第四果。或復有說出離生死無量因緣。爾時於此閻浮提中。所有眾生遇斯光已。盲者見色。聾者聽聲。啞者能言。拘躄能行。貧者得財。慳者能施。恚者慈心。不信者信。如是世界無一眾生修行惡法。除一闍提。爾時一切天龍鬼神。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。羅刹。健陀。憂摩陀。阿婆。魔羅。人非人等。悉共同聲唱如是言。善哉善哉。無上天尊多所利益。說是語已。踊躍歡喜。或歌或舞。或身動轉。以種種花散佛及僧。所謂天優鉢羅花。拘物頭花。波頭摩花。分陀利花。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。散陀那花。摩訶散陀那花。盧脂那花。摩訶盧脂那花。香花。大香花。適意花。大適意花。愛見花。大愛見花。端嚴花。第一端嚴花。復散諸香。所謂沈水。多伽樓香。栴檀。鬱金。和合雜香。海岸聚香。復以天上寶幢。幡蓋。諸天伎樂。箏笛。笙。瑟。篳篥。鼓吹。供養於佛。而說偈言。

我今稽首大精進 無上正覺兩足尊
天人大眾所不知 唯有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故 於無量劫修苦行

如何一旦棄本誓 而便捨命欲涅槃
一切眾生不能見 諸佛世尊祕藏
以是因緣難得出 輪轉生死墜惡道
如佛所說阿羅漢 一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處 凡夫下愚誰能知
施諸眾生甘露法 為斷除彼諸煩惱
若有服此甘露已 不復受生老病死
如來世尊已療治 百千無量諸眾生
令其所有諸重病 一切消滅無遺餘
世尊久已捨病苦 故得名為第七佛
唯願今日雨法雨 潤漬我等功德種
是諸大眾及人天 如是請已默然住
說是偈時。蓮花臺中一切諸佛。從閻浮提遍至淨居。悉皆聞之。爾時佛告迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝已具足如是甚深微妙智慧。不為一切諸魔外道之所破壞。善男子。汝已安住不為一切諸惡邪風之所傾動。善男子。汝已成就樂說辯才。已曾供養過去無量恒河沙等諸佛世尊。是故能問如來正覺如是之義。善男子。我於往昔無量無邊億那由他百千萬劫。已除病根。永離倚臥。迦葉。過去無量阿僧祇劫。有佛出世。號無上勝。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。為諸聲聞說是大乘大涅槃經。開示分別顯發其義。我於爾時亦為彼佛而作聲聞。受持如是大涅槃典。讀誦通利。書寫經卷。廣為他人開示分別解說其義。以是善根。迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我從是來。未曾有惡煩惱業緣。墮於惡道。

誹謗正法。作一闍提。受黃門身。無根二根。反逆父母。殺阿羅漢。破塔壞僧。出佛身血。犯四重禁。從是已來。身心安隱。無諸苦惱。迦葉。我今實無一切疾病。所以者何。諸佛世尊。久已遠離一切病故。迦葉。是諸眾生不知大乘方等密教。便謂如來真實有疾。
迦葉。如言如來人中師子。而如來者實非師子。如是之言。即是如來祕密之教。迦葉。如言如來人中。大龍。而我已於無量劫中。捨離是業。迦葉。如言如來是人。是天。而我真實非人。非天。亦非鬼神。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。非我。非命。非可養育。非人士。夫非作非不作。非受非不受。非世尊。非聲聞。非說非不說。如是等語。皆是如來祕密之教。
迦葉。如言如來猶如大海。須彌山王。而如來者實非鹹味。同於石山。當知是語。亦是如來祕密之教。迦葉。如言如來分陀利。而我實非分陀利也。如是之言。即是如來祕密之教。迦葉。如言如來猶如父母。而如來者實非父母。如是之言。亦是如來祕密之教。迦葉。如言如來是大船師。而如來者實非船師。如是之言。亦是如來祕密之教。迦葉。如言如來猶如商主。而如來者實非商主。如是之言。亦是如來祕密之教。迦葉。如言如來能摧伏魔。而如來者實無惡心。欲令他伏。如是之言。皆是如來祕密之教。迦葉。如言如來能治癰瘡。而我實非治癰瘡師。如是之言。亦是如來祕密之教。迦葉。如我先說。若有善男子。善女人。善能修治身口意業。捨命之時。雖有親族。取其屍

~婆① 擊② 變③ 騁④ 人天⑤ 天⑥ 火聚或復聚火或有⑦ 未昇天龍謂蟠龍⑧ 能得⑨ 魔摩⑩ 已用⑪ 惡邪邪惡⑫ 已以
⑬ 教語⑭ 建陀者。河西云。一肩鬼。使人肩痛。優摩陀。能令人醉鬼。阿婆摩羅。令人狂鬼。

骸或以火燒或投大水或棄塚間，狐狼禽獸競共食^①。噉然心意識即生善道，而是心法實無去來亦無所至，直是前後相似相續，相貌不異。如是之言即是如來祕密之教。迦葉，我今言病亦復如是，亦是如來祕密之教。是故顧命文殊師利，吾今背痛，汝等當為四眾說法。迦葉，如來正覺實無有病右脇而臥，亦不畢竟入於涅槃。迦葉，是大涅槃即是諸佛甚深禪定。如是禪定非是聲聞緣覺行處。迦葉，汝^②先所問，如來何故倚臥不起不索飲食，誠勅家屬修治產業。迦葉，虛空之性亦無坐起，求索飲食，敕誠家屬修治產業，亦無去來生滅，老壯出沒，傷破解脫繫縛，亦不自說亦不說他，亦不自解亦不解他，非安非病，善男子，諸佛世尊亦復如是，猶如虛空，云何當有諸病苦耶？

迦葉世有三人其病難治，一謗大乘，二五逆罪，三一闡提。如是三病，世中極重，悉非聲聞緣覺之所能治。善男子，譬如有病必死^③，難治，若有瞻病隨意醫藥，若無瞻病隨意醫藥，如是之病定不可治。當知是人必死^④，不疑^⑤。善男子，是三種人亦復如是。若有聲聞緣覺菩薩，或有說法或不說法，不能令其發阿耨多羅三藐三菩提心。迦葉，譬如病人，若有瞻病隨意醫藥，則可令差。若無此三則不可差。聲聞緣覺亦復如是。從佛菩薩得聞法已，即便能發阿耨多羅三藐三菩提心，非不聞法能發心也。迦葉，譬如病人，若有瞻病隨意醫藥，若無瞻病隨意醫藥，皆悉可差。有一種人

亦復如是，或值聲聞不值聲聞，或值緣覺不值緣覺，或值菩薩不值菩薩，或值如來不值如來，或得聞法^⑥，或不聞法，自然得成阿耨多羅三藐三菩提。所謂有人或為自身或為他身，或為怖畏或為利養，或為諛諂或為誑他，書寫如是大涅槃經，受持讀誦供養恭敬為他說者。

迦葉，有五種人於是大乘大涅槃典，有病行處非如來也。何等為五？一斷三結得須陀洹果，不墮地獄畜生餓鬼，人天七^⑦返永斷諸苦，入於涅槃。迦葉，是名第一^⑧。人有病行處，是人未來過八萬劫，便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉，第二人者斷三結^⑨，縛薄貪患癡，得斯陀含果^⑩，名一往來。永斷諸苦，入於涅槃。迦葉，是名第二^⑪。人有病行處，是人未來過六萬劫，便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉，第三人者斷五下結，得阿那含果，更不來此。永斷諸苦，入於涅槃。是名第三^⑫。人有病行處，是人未來過四萬劫，便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉，第四人者永斷貪欲瞋恚愚癡，得阿羅漢果，煩惱無餘，入於涅槃。亦非麒麟獨一之行，是名第四^⑬。人有病行處，是人^⑭未來過二萬劫，便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉，第五人者永斷貪欲瞋恚愚癡，得辟支佛道，煩惱無餘，入於涅槃。真是麒麟獨一之行，是名第五^⑮。人有病行處，是人未來過十千劫，便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉，是名第五^⑯。人有病行處，非如來也。

大般涅槃經卷第十

大般涅槃經卷第十一

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

聖行品第十九之一

爾時佛告迦葉菩薩，善男子，菩薩摩訶薩應當於是般涅槃經專心思惟五種之行，何等為五？一者聖行，二者梵行，三者天行，四者嬰兒行，五者病行。善男子，菩薩摩訶薩常當修習是五種行。復有一行是如來行，所謂大乘大涅槃經。迦葉，云何菩薩摩訶薩所修聖行？菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞，如是大涅槃經，聞已生信，信已應作如是思惟：諸佛世尊有無上道，有大正法，大眾正行，復有方等大乘經典，我今當為愛樂貪求大乘經，故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶，微妙瓔珞香花伎樂，奴僕給使男女大小象馬車乘牛羊雞犬豬豕之屬，復作是念：居家逼迫猶如牢獄，一切煩惱由之而生。出家閑曠猶如虛空，一切善法因之增長。若在家居不得盡壽淨修梵行，我今應當剃除鬚髮出家學道，復作是念：我今當出家修學，無上正真菩提之道。菩薩如是欲出家時，天魔波旬生大苦惱，言是菩薩復當與我興大戰，善男子，如是菩薩云何當復與人戰？時菩薩即至僧坊，若見如來及佛弟子，威儀具足，諸根寂靜，其心柔和清淨寂滅，即至其所而求出家，剃除鬚髮，服三法衣，既出家已，奉持禁戒，威儀不缺，進止安祥，無所觸犯，乃至小罪心生怖畏，護戒之心猶如金剛。善男子，

①噉-啖 ②先-上 ③難-無 ④不-無 ⑤(善男子)- ⑥或-不-得 ⑦返-反 ⑧(人)- ⑨(縛)- ⑩(名)- ⑪(未來)- ⑫(南本)+大 ⑬(宋代...之)13字-(三藏曇無讖譯梵沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治)19字 ⑭(北涼天竺三藏曇無讖譯梵沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治)24字 ⑮品~

譬如有人帶持浮囊欲渡大海。爾時海中有
一羅刹。即從此人乞索浮囊。其人聞已。即作
是念。我今若與必定沒死。答言。羅刹。汝寧殺
我浮囊。得羅刹復言。汝若不能全與我者。
見惠其半。是人猶故不肯與之。羅刹復言。汝
若不能惠我半者。幸願與我三分之一。是人
不肯。羅刹復言。若不能者。施我手許。是人
肯。羅刹復言。汝今若復不能與我如手許者。
我今飢窮。眾苦所逼。願當濟我。如微塵許。是
人復言。汝今所索誠復不多。然我今日方當
渡海。不知前道近遠。如何。若與汝者。氣當漸
出。大海之難。何由得過。脫能中路沒水而死。
善男子。菩薩摩訶薩。護持禁戒。亦復如是。如
彼渡人。護惜浮囊。菩薩如是。守護戒時。常有
煩惱。諸惡羅刹語菩薩言。汝當信我。終不相
欺。但破四禁。護持餘戒。以是因緣。令汝安隱
得入涅槃。菩薩爾時應作是言。我今寧持如
是禁戒。墮阿鼻獄。終不毀犯。而生天上。煩惱
羅刹復作是言。汝若不能破四禁者。可破僧
殘。以是因緣。令汝安隱。得入涅槃。菩薩亦應
不隨其語。羅刹復言。汝若不能犯僧殘者。亦
可故犯偷蘭遮罪。以是因緣。令汝安隱。得入
涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不
能犯偷蘭遮。可犯捨墮。以是因緣。可得安隱
入於涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝
若不能犯捨墮者。可破波夜提。以是因緣。令
汝安隱。得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹
復言。汝若不能犯波夜提者。幸可毀破。突吉
羅戒。以是因緣。可得安隱。入於涅槃。菩薩爾

時。心自念言。我今若犯突吉羅罪。不發露者。
則不能渡。生死彼岸。而得涅槃。菩薩摩訶薩。
於是。微小諸戒律中。護持堅固。心如金剛。菩
薩摩訶薩。持四重禁。及突吉羅。敬重堅固。等
無差別。菩薩若能如是堅持。則為具足五支
諸戒。所謂具足菩薩根本業清淨戒。前後眷
屬。餘清淨戒。非諸惡覺。覺清淨戒。護持正念。
迦葉。是菩薩摩訶薩。復有二種戒。一者。受世
教戒。二者。得正法戒。菩薩若得正法戒者。終
不為惡。受世戒者。白四羯磨。然後乃得。復次
善男子。有二種戒。一者。性重戒。二者。息世譏
嫌戒。性重戒者。謂四禁也。息世譏嫌戒者。不
作販賣。輕秤小斗。欺誑於人。因他形勢。取人
財物。害心繫縛。破壞成功。燃明而臥。田宅種
植。家業坐肆。不畜象馬。車乘牛羊。駝驢雞犬
獼猴。孔雀鸚鵡。共命及拘柘羅。豺狼虎豹。貓
狸豬豕。及餘惡獸。童男童女。大男大女。奴婢
僮僕。金銀琉璃。頗梨真珠。車磔馬瑙。珊瑚璧
玉。珂貝諸寶。赤銅白鐵。鋤石孟器。攪搗。毳毳
拘執。鞋衣。一切穀米。大小麥豆。黍粟。稻麻。生
熟食具。常受一食。不曾再食。若行乞食。及僧
中食。常知止足。不受別請。不食肉。不飲酒。五
辛葷物。悉不食之。是故其身。無有臭穢。常為
諸天。一切世人。恭敬供養。尊重讚歎。趣足而
食。終不長受。所受衣服。纔足覆身。進止常與
三衣鉢具。終不捨離。如鳥二翼。不畜根子
莖子。節子。接子。子子。不畜寶藏。若金若銀。
飲食。廚庫。衣裳。服飾。高廣大床。象牙金床。雜

色。編織。悉不坐臥。不畜一切細軟諸席。不坐
一切象薦。馬薦。不以細軟上妙衣服。用敷床
臥。其止息床。不置二枕。亦不受畜妙好丹枕。
安黃木枕。終不觀視。象鬪馬鬪。車鬪。兵鬪。若
男若女。牛羊雞雉。鸚鵡等鬪。亦不故往觀視。
軍陣。亦不故聽。吹貝。鼓角。琴瑟。箏。笛。篳篥。歌
叫。伎樂之聲。除供養佛。擣蒲團。碁。波羅塞戲。
師子象鬪。彈碁。六博。拍毬。擲石。投壺。牽道。八
道。行成。一切戲笑。悉不觀作。終不瞻相。手
足。面目。不以爪鏡。芝草。楊枝。鉢盂。髑髏。而作
卜筮。亦不仰觀。虛空。星宿。除欲解睡。不作王
家。往返使命。以此語。彼以彼語。此終不諛諂。
邪命自活。亦不宣說。王臣盜賊。鬪諍。飲食。國
土。饑饉。恐怖。豐樂。安隱之事。善男子。是名菩
薩摩訶薩。息世譏嫌戒。善男子。菩薩摩訶薩。
堅持如是遮制之戒。與性重戒等無差別。
善男子。菩薩摩訶薩。受持如是諸禁戒已。作
是願言。寧以此身。投於熾然猛火深坑。終不
毀犯。過去未來。現在。諸佛所制禁戒。與刹利
婆羅門居士等女而行不淨。復次善男子。菩
薩摩訶薩。復作是願。寧以熱鐵。周匝纏身。終
不敢以破戒之身。而受信心。檀越衣服。復次
善男子。菩薩摩訶薩。復作是願。寧以此口。吞
熱鐵丸。終不敢以毀戒之口。而食信心。檀越
飲食。復次善男子。菩薩摩訶薩。復作是願。寧
臥此身。大熱鐵上。終不敢以破戒之身。受信
心。檀越床臥敷具。復次善男子。菩薩摩訶薩。
復作是願。寧以此身受三百銖。終不敢以
毀戒之身。而受信心。檀越醫藥。復次善男子。

~目在經題經之下字下⊕⊕ 19第十九之一上第十九⊕⊕ 16大般⊕⊕般⊕⊕ 17瓔珞⊕⊕纓絡⊕⊕ 18鬚⊕⊕鬚⊕⊕ 19諍⊕⊕爭⊕⊕ 24字 20祥⊕⊕庠⊕⊕ 21辟支決定出無佛
世。故名獨一之行⊕ 1渡⊕⊕度⊕⊕ 2道⊕⊕途⊕⊕ 3如⊕⊕云⊕⊕ 4脫能⊕⊕能脫⊕⊕ 5(摩訶薩)⊕⊕ 6汝⊕⊕卿⊕⊕ 7秤⊕⊕稱⊕⊕ 8貝⊕⊕鬚⊕⊕具⊕⊕ 9鞋⊕⊕茸⊕⊕ 10不~

菩薩摩訶薩復作是願，寧以此身投熱鐵鑊，終不敢以破戒之身，受信心檀越房舍屋宅。復次善男子，菩薩摩訶薩復作是願，寧以鐵椎打碎此身，從頭至足，令如微塵，不以破戒受諸剎利婆羅門居士恭敬禮拜。復次善男子，菩薩摩訶薩復作是願，寧以熱鐵挑其兩目，不以染心視他好色。復次善男子，菩薩摩訶薩復作是願，寧以鐵錐周遍刺身，不以染心聽好音聲。復次善男子，菩薩摩訶薩復作是願，寧以利刀割去其鼻，不以染心貪嗅諸香。復次善男子，菩薩摩訶薩復作是願，寧以利刀割裂其舌，不以染心貪著美味。復次善男子，菩薩摩訶薩復作是願，寧以利斧斬斫其身，不以染心貪著諸觸。何以故？以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉。是名菩薩摩訶薩護持禁戒。菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒，已悉以施與一切眾生。以是因緣願令眾生護持禁戒，得清淨戒，善戒不缺戒，不析戒，大乘戒，不退戒，隨順戒，畢竟戒，具足成就波羅蜜戒。善男子，菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時，即得住於初不動地。云何名為不動地？耶。菩薩住是不動地中，不動不墮不退不散。善男子，譬如須彌山隨藍猛風不能令動，墮落退散。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是，不為色聲香味所動，不墮地獄畜生餓鬼，不退聲聞辟支佛地，不為異見邪風所散，而作邪命。復次善男子，又不動者，不為貪欲恚癡所動，又不墮者，不墮四重，又不退者，不^⑤退還家，又不散者，不為違逆大乘

經者之所散壞。復次善男子，菩薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動，不為陰魔所墮。乃至坐於道場，菩提樹下，雖有天魔不能令其退阿耨多羅三藐三菩提，亦復不為死魔所散。善男子，是名菩薩摩訶薩修習聖行。善男子，云何名為聖行？聖行者，佛及菩薩之所行故。故名聖行。以何等故名佛菩薩為聖人？耶。如是等人有聖法故，常觀諸法性空寂故，以是義故，故名聖人。有聖戒故，故名聖人。有聖定慧故，故名聖人。有七聖財，所謂信、戒、慚、愧、多聞、智慧、捨離故，故名聖人。有七聖覺故，故名聖人。以是義故，復名聖行。復次善男子，菩薩摩訶薩聖行者，觀察是身從頭至足，其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二臟大小便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦髓諸脈。菩薩如是專念觀時，誰有是我，我為屬誰，住在何處，誰屬於我，復作是念，骨是我，耶離骨是耶。菩薩爾時除去皮肉，唯觀白骨。復作是念，骨色相異，所謂青黃白色。鴿色，如是骨相亦復非我，何以故？我者亦非青黃白色及以鴿色。菩薩繫心作是觀時，即得斷除一切色欲。復作是念，如是骨者從因緣生，依因足骨以拄踝骨，依因踝骨以拄躡骨，依因躡骨以拄膝骨，依因膝骨以拄髀骨，依因髀骨以拄臆骨，依因臆骨以拄腰骨，依因腰骨以拄脊骨，依因脊骨以拄肋骨，復因脊骨上拄項骨，依因項骨以拄頤骨，依因頤骨以拄牙齒，上有髑髏。復因項骨以拄肩骨，依因肩

骨以拄臂骨，依因臂骨以拄腕骨，依因腕骨以拄掌骨，依因掌骨以拄指骨。菩薩摩訶薩如是觀時，身所有骨一切分離，得是觀已，即斷三欲，一形貌欲，二姿態欲，三細觸欲。菩薩摩訶薩觀青骨時，見此大地東西南北四維上下悉皆青相，如青色觀黃白鴿色亦復如是。菩薩摩訶薩作是觀時，眉間即出青黃赤白鴿等色光。菩薩於是一一諸光明中見有佛像，見已即問：如此身者不淨因緣和合共成，云何而得坐起行住屈伸俯仰視瞬喘息悲泣喜笑，此中無主誰使之爾？作是問已，光中諸佛忽然不現。復作是念，或識是我，故使諸佛不為我說。復觀此識次第生滅猶如流水，亦復非我。復作是念，若識非我，出息入息或能是我。復作是念，是出入息直是風性，而是風性乃是四大。四大之中何者是我？地性非我，水、火、風性亦復非我。復作是念，此身一切悉無有我，唯有心風因緣和合，示現種種所作事業，譬如呪力幻術所作，亦如箜篌隨

③臟 ④元 ⑤藏 ⑥骸 ⑦骸(頰肉) ⑧耶 ⑨乎 ⑩是 ⑪此 ⑫在家出家 ⑬定共道共 ⑭一切諸戒 ⑮皆摩訶衍 ⑯戒從心起 ⑰即戒是心 ⑱心具三千 ⑲何所不攝 ⑳戒為法界 ㉑義在茲焉 ㉒次從菩薩修治下 ㉓第2雙明戒果 ㉔若論報因 ㉕應招報果 ㉖近感人天勝報 ㉗若論習因 ㉘招於習果 ㉙遠感常住法身 ㉚今不近不遠 ㉛以不動地為果者 ㉜舊有3釋 ㉝1云十地中第八是不動地 ㉞2云初地真解成就名不動地 ㉟3云約地經明尸羅配二地 ㊱此言不動者即是二地 ㊲阿毗曇人云 ㊳習因是自分因 ㊴習果是依果 ㊵又習名習續 ㊶自分種子相生 ㊷後念心起 ㊸習續於前 ㊹前念為因 ㊺後念為果 ㊻此義通三性 ㊼論家但在善惡 ㊽無記無習續也 ㊾報因報果者 ㊿此就異世 前習因習果皆名報因 此因牽來果 故以報目之 名為報因 後受5道身即是報果 鴿雀是報果 多姪是習果 論家鴿身及多姪俱是報果 姪由貪起 貪是習果 今生煩惱起名習因 成業即報因 後生起煩惱名習果 苦痛名報果 大約而論 則習因果約心 報因果約色 通十法界悉具此二 即是十如中因緣果報