

施不能莊嚴四部之眾。施雖不能畢竟斷結。而能除破現在煩惱。以施因緣。故常為十方無量無邊恒河沙等世界眾生之所稱歎。菩薩摩訶薩。施眾生食。則施其命。以是果報。成佛之時。常不變易。以施樂故。成佛之時。則得安樂。菩薩施時。如法求財。不侵彼施。是故成佛得清淨涅槃。菩薩施時。令諸眾生不求而得。是故成佛得自在。以施因緣。令他得力。是故成佛獲得十力。以施因緣。令得語。是故成佛得四無礙。諸佛菩薩修集。是施為涅槃因。我亦如是。修習布施。為涅槃因。廣說如雜花中。

云何念天。有四天王處。乃至非想非非想處。若有信心。得四天王處。我亦有分。若戒多聞。布施智慧。得四天王處。乃至得非想非非想處。我亦有分。然非我欲。何以故。四天王處。乃至非想非非想處。皆是無常。以無常故。生老病死。以是義。故非我所欲。譬如幻化。誑於愚夫。智慧之人。所不惑著。如幻化者。即是四天王處。乃至非想非非想處。愚者。即是一切凡夫。我則不同。凡夫愚人。我曾聞有第一義天。謂諸佛菩薩。常不變易。以常住故。不生不老。不病不死。我為眾生精勤。求於第一義天。何以故。第一義天。能令眾生除斷煩惱。猶如意樹。若我有信。乃至有慧。則能得是第一義天。當為眾生廣分別說。第一義天。是名菩薩摩訶薩。念天。善男子。是名菩薩。非世間也。是為世間。不知見覺。而是菩薩。所知見覺。善男子。若我弟子。謂受持讀誦書寫演說十二

部經。及以受持讀誦書寫敷演解說。大涅槃經等。無差別者。是義不然。何以故。善男子。大涅槃者。即是一切諸佛世尊甚深祕藏。以是諸佛甚深祕藏。是則為勝。善男子。以是義故。大涅槃經。甚奇甚特。不可思議。迦葉菩薩。白佛言。世尊。我亦知是大涅槃經。甚奇甚特。不可思議。佛法眾僧。不可思議。菩薩菩提。大涅槃經。亦不可思議。世尊。以何義。故復言菩薩。不可思議。善男子。菩薩摩訶薩。無有教者。而能自發菩提之心。既發心。已勤修精進。正使大火。焚燒身首。終不求救。捨念法心。何以故。菩薩摩訶薩。常自思惟。我於無量阿僧祇劫。或在地獄。餓鬼。畜生。人中。天上。為諸結火之所燒然。初不曾得一決定法。決定法者。即是阿耨多羅三藐三菩提。我為阿耨多羅三藐三菩提。終不護惜身心。與命。我為阿耨多羅三藐三菩提。正使碎身。猶如微塵。終不放捨。勤精進也。何以故。勤進之心。即是阿耨多羅三藐三菩提。善男子。如是菩薩。未見阿耨多羅三藐三菩提。乃能如是不惜身命。況復見已。是故菩薩。不可思議。又復不可思議。菩薩摩訶薩。所見生死。無量過患。非是聲聞緣覺。所及。雖知生死。無量過患。為眾生故。於中受苦。不生厭離。是故復名。不可思議。菩薩摩訶薩。為眾生故。雖在地獄。受諸苦惱。如三禪樂。是故復名。不可思議。善男子。譬如長者。其家失火。長者見已。從舍而出。諸子在後。未脫火難。長者爾時。定知火害。為諸子故。旋還赴救。不顧其難。菩薩摩訶薩。亦復如

是。雖知生死。多諸過惡。為眾生故。處之。不厭。是故復名。不可思議。善男子。無量眾生。發菩提心。見生死中。多諸過惡。心即退沒。或為聲聞。或為緣覺。若有菩薩。聞是經者。終不退失菩提之心。而為聲聞。辟支佛也。如是菩薩。雖復未階。初不動地。而心堅固。無有退沒。是故復名。不可思議。善男子。若有。人言。我能浮渡大海之水。如是之言。可思議。不。世尊。如是之言。或可思議。或不可思議。何以故。若人渡者。則不可思議。阿修羅。渡則可思議。善男子。我亦不說阿修羅也。正說人耳。世尊。人中。亦有可思議者。不可思議者。世尊。人。亦二種。一者。聖人。二者。凡夫。凡夫之人。則不可思議。賢聖之人。則可思議。善男子。我說。凡夫。不說聖人。世尊。若凡夫人。實不可思議。善男子。凡夫之人。實不能渡大海水也。如是菩薩。實能渡。於生死大海。是故復名。不可思議。善男子。若有人。能以藕根。絲懸須彌山。可思議。不也。世尊。善男子。菩薩摩訶薩。於一念頃。悉能稱量一切生死。是故復名。不可思議。善男子。菩薩摩訶薩。已於無量阿僧祇劫。常觀生死。無常。無我。無樂。無淨。而為眾生。分別演說。常樂我淨。雖如是說。然非邪見。是故復名。不可思議。善男子。如人入水。水不能溺。入大猛火。火不能燒。如是之事。不可思議。菩薩摩訶薩。亦復如是。雖處生死。不為生死之所惱害。是故復名。不可思議。善男子。人有三品。謂上中下。下品之人。初

~尚無無記。云何佛果猶有無記。無報心者不求果報。不住心者無住著。無常心者無所定執。無多少心者不厚此薄彼。界知心者。分別諸法。各有界分。生界知心者。即生滅界。住界知心者。知常住不滅界。自在界心者。於常無常。皆悉不生通達自在。生界者。知俗。住界。是知真。自在。是知中。①(故)②(成)③(得)④(此)⑤(是)⑥(礙)⑦(閣)⑧(下)⑨(同)⑩(集)⑪(習)⑫(戒)⑬(我)⑭(求)⑮(於)⑯(志)⑰(求)⑱(涅槃)⑲(經)⑳(般)㉑(涅槃)㉒(不)㉓(未)㉔(進)㉕(之)㉖(精)㉗(進)㉘(惡)㉙(患)㉚(人)㉛(唱)㉜(渡)㉝(度)㉞(下)㉟(同)㊱(亦)㊲(有)㊳(亦)~

入胎時作是念言。我今處廁眾穢歸處。如死屍間眾棘刺中大黑闇處。初出胎時復作是念。我今出廁。出眾穢處。乃至出於大黑闇處。中品之人作是念言。我今入於眾樹林中。清淨河中房室舍宅。出時亦爾。上品之人作是念言。我昇殿堂在花林間。乘馬乘象登陟高山。出時亦爾。菩薩摩訶薩初入胎時自知入胎。住時知住。出時知出。終不生於貪瞋之心。而未得階初住地也。是故復名不可思議善男子。阿耨多羅三藐三菩提。實不可以譬喻為比。善男子。心亦不可以方喻為處。而能得於阿耨多羅三藐三菩提。得是法已。心無慳吝。常為眾生而演說之。是故復名不可思議善男子。菩薩摩訶薩有身遠離非口。有口遠離非身。有非身口而亦遠離。身遠離者。謂離殺盜淫。是名身遠離非口。口遠離者。謂離妄語兩舌惡口無義語。是名口遠離非身。非身非口。是遠離者。所謂遠離貪欲瞋恚邪見。善男子。是名非身非口。而是遠離善男子。菩薩摩訶薩不見一法是身。是業及與離主。而亦有離。是故復名不可思議。口亦如是。善男子。從身離身。從口離口。從慧遠離非身非口。善男子。實有此慧。然不能令菩薩遠離。何以故。善男子。無有一法能壞能作。有為法性。異生異滅。是故此慧不能遠離。善男子。慧不能破。火不能燒。水不能爛。風不能動。地不能持。生不能生。老不能老。住不能住。壞不能壞。貪不能貪。瞋不能瞋。癡不能癡。以

有為性。異生異滅。故菩薩摩訶薩終不念。我以此慧破諸煩惱。而自說言。我破煩惱。雖作是說。非是虛妄。是故復名不可思議。

迦葉復言。世尊。我今始知菩薩摩訶薩不可思議。佛法眾僧大涅槃經。及受持者菩提涅槃。不可思議。世尊。無上佛法。當久近住。幾時而滅。善男子。若大涅槃經。乃至有是五行。所謂聖行。梵行。天行。病行。嬰兒行。若我弟子有能受持。讀誦。書寫。演說。其義。為諸眾生之所恭敬。尊重。讚歎。種種供養。當知爾時佛法未滅。善男子。若大涅槃經。具足流布。當爾之時。我諸弟子。多犯禁戒。造作眾惡。不能敬信。如是經典。以不信故。不能受持。讀誦。書寫。解說。其義。不為眾人之所恭敬。乃至供養。見受持者。輕毀。誹謗。汝是六師非佛弟子。當知佛法將滅不久。迦葉。菩薩復白佛言。世尊。我親從佛聞如是義。迦葉。佛法住世。七日。然後滅盡。世尊。迦葉。如來有是經不。如其有者。云何言滅。如其無者。云何說言。大涅槃經。是諸如來祕密之藏。佛言。善男子。我先說言。唯有文殊。乃解是義。今當重說。至心諦聽。善男子。諸佛世尊。有二種法。一者世法。二者第一義法。世法可滅。第一義法則不壞滅。復有二種。一者無常。無我。無樂。無淨。二者常樂我淨。無常無我。無樂。無淨。則有壞滅。常樂我淨。則無壞滅。復有二種。一者二乘所持。二者菩薩所持。二乘所持。則有壞滅。菩薩所持。則無壞滅。復有二種。一者外。二者內。外法者。則有壞滅。內法者。則無壞滅。復有二種。一者有為。二者無

為。有為之法。則有壞滅。無為之法。無有壞滅。復有二種。一者可得。二者不可得。可得之法。則有壞滅。不可得者。無有壞滅。復有二種。一者共法。二者不共。共法壞滅。不共之法。無有壞滅。復有二種。一者人中。二者天中。人中壞滅。天無壞滅。復有二種。一者十一部經。二者十一部經。若我弟子受持。讀誦。書寫。解說。方等經典。恭敬供養。尊重讚歎。當知爾時佛法不滅。善男子。汝向所問。迦葉。如來有是經不者。善男子。大涅槃經。悉是一切諸佛祕藏。何以故。諸佛雖有十一部經。不說佛性。不說如來常樂我淨。諸佛世尊。永不畢竟入於涅槃。是故此經名為如來祕密之藏。十一部經所不說故。故名為藏。如人七寶。不出外用。名為藏。善男子。是人所以藏積此物。為未來事故。何等未來事。所謂穀貴。賊來侵國。值遇惡王。為用贖命。道路急難。財難得時。乃當出

止。故言從身離身。止口。故言從口離口。實有此慧。然不能離者。明實法之中。無別力用。前後復無。惑在之時。復無有慧。要是不說言。我破煩惱。此約三諦無能無所。明不可思議。此與止觀中離愛意同。又生來生滅。滅不能滅。滅來滅生。生不能生。又生若生。不應滅。滅若滅。滅不應滅。諸法例爾。此中直歎一切諸法皆無所有。智慧亦然。不存其相。觀慧若起計著。是故不能遠離生死。經云。異生異滅。還是結上慧不能破。乃至生不能生等。只由滅已還生。故滅非滅。故云生來生滅等。只由生而復滅。故生非生。故云滅來滅生等。此則法無定性。以顯本空。以例能觀之慧。亦不可得。故云智慧亦然。滅是不滅者。本無今有也。不滅而滅者。本有今無也。是則約事則應身有滅。法身不滅。約理則法應體一。非滅非不滅。即三世有法無有是處。故學文殊解前偈義。即於生滅無所疑矣。方便閱經略錄。欲詳解。請看原釋文。

~如-而-則-於-彼- (1) (如死...處) 12字-諸死屍間棘刺叢林大黑闇中- (2) 出眾穢-諸穢惡- (3) 處-中- (4) 中-果- (5) 陟-上- (6) (出終...也) 17字-出不起貪欲瞋恚之心而亦未得初住之地- (7) 於-是- (8) 復-得- (9) 是-亦- (10) 欲-嫉- (11) 復-菩薩白佛- (12) 當久近住-住當久近- (13) 聞-受- (14) 如-若- (15) 密-蜜- (16)



聞如是義如是法如是律長老當依如來十二部經此義若是我當受持如其非者我當棄捨彼佛世尊雖復涅槃當知是法久住於世善男子我法滅時有聲聞弟子或說有神或說神空或說有中陰或說無中陰或說有三世或說無三世或說有三乘或說無三乘或言一切有或言一切無或言眾生有始有終或言眾生無始無終或言十二因緣是有為法或言因緣是無為法或言如來有病苦行或言如來無病苦行或言如來不聽比丘食十種肉何等為十人蛇象馬驢狗師子豬狐獼猴其餘悉聽或言一切不聽或言比丘不作五事何等為五不賣生口刀酒酪沙胡麻油<sup>①</sup>等其餘悉聽或言不聽入五種<sup>②</sup>舍何等為五屠兒姪女酒家王宮旃陀羅舍餘舍悉聽或言不聽<sup>③</sup>捨耶衣餘一切聽或言如來聽諸比丘<sup>④</sup>受畜衣食臥具其價各直十萬兩金或言不聽或言涅槃常樂我淨或言涅槃直是結盡更無別法名為涅槃譬如織縷名之為衣衣既壞已名<sup>⑤</sup>之無衣實無別法名無衣也涅槃之體亦復如是善男子當爾之時我諸弟子正說者少邪說者多受正法少受邪法多受佛語少受魔語多善男子爾時拘睢彌國有二弟子一者羅漢二者破戒破戒徒眾凡有五百羅漢徒眾其數一百破戒者說如來畢竟入於涅槃我親從佛聞如是義如來所制四重之法若持亦可犯亦無罪我今亦得阿羅漢果四無礙智而阿羅漢亦犯如是四重之法四重之法若是

實罪阿羅漢者終不應犯如來在世制言堅持臨涅槃時皆悉放捨時阿羅漢比丘言長老汝不應說如來畢竟入於涅槃我知如來常不變易如來在世及涅槃後犯四重禁罪無差別若言羅漢犯四重禁是義不然何以故須陀洹人尚不犯禁況阿羅漢若長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢阿羅漢者唯說善法不說不善長老所說<sup>⑥</sup>純是非法若有得見十二部經定知長老非阿羅漢善男子爾時破戒比丘徒眾即共斷是阿羅漢命善男子是時魔王因是二眾忿恚之心悉共害是六百比丘爾時凡夫各共說言哀哉佛法於是滅盡而我正法實不滅也爾時其國有十二萬諸大菩薩善持我法云何當言我法滅耶當<sup>⑦</sup>于爾時閻浮提內無一比丘為我弟子爾時波旬悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷取處處<sup>⑧</sup>採拾安置已典以是義故諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道真實無也諸外道等雖復說言有<sup>⑨</sup>我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句二句說言我典有如是義爾時拘尸那城娑羅雙樹間無量無邊阿僧祇眾聞是語已悉共唱言世間虛空世間虛空迦葉菩薩告諸大眾汝等且莫憂愁啼哭世間不空如來常住無有變易法僧亦爾爾時大眾聞是語已啼哭即止悉發阿耨多羅三藐三菩提心

大般涅槃經卷第十七  
梵行品<sup>⑩</sup>之第四  
爾時王舍大城阿闍世王其性<sup>⑪</sup>弊惡熹行殺戮具口四<sup>⑫</sup>惡貪恚愚癡其心熾盛唯見現在不見未來純以惡人而為眷屬貪著現世五欲樂故父王無辜橫加逆害因害父已心生悔熱身<sup>⑬</sup>脫<sup>⑭</sup>瓔珞<sup>⑮</sup>伎樂不御心悔熱故遍體生瘡其瘡臭穢不可附近尋自念言我今此身已受花報地獄果報將近不遠爾時其母<sup>⑯</sup>字韋提希以種種藥而為塗之其瘡遂增無有降損王即白母如是瘡者從心而生非四大起若言眾生有能治者無有是處時有大臣名曰月稱往至王所在一面立白言大王何故愁悴顏容不悅為身痛耶為心痛乎王答臣言我今身心豈得不痛我父無辜橫加逆害我從智者曾聞是義世有五人不脫地獄謂五逆罪我今已有無量無邊阿僧祇罪云何身心而得不痛又無良醫治我身心臣言大王莫大愁苦即說偈言  
若常愁苦 愁遂增長 如人熹眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是  
如王所言世有五人不脫地獄誰往見之來語王耶言地獄者<sup>⑰</sup>直是世間多智者說如<sup>⑱</sup>王所言世無良醫治身心者今有大醫

~日。答7日之時與佛在無異。7日後佛法訛替不如在時。20年者。明住久近<sup>①</sup>酪。洛<sup>②</sup>(等)<sup>③</sup>舍。家<sup>④</sup>奢。舍<sup>⑤</sup>(受)<sup>⑥</sup>之。為<sup>⑦</sup>者。阿<sup>⑧</sup>(時)<sup>⑨</sup>純。皆<sup>⑩</sup>于。於<sup>⑪</sup>採。采<sup>⑫</sup>我。樂。樂我<sup>⑬</sup>(那)<sup>⑭</sup>愁。悲<sup>⑮</sup>(之)。<sup>⑯</sup>第。第(二十之)。<sup>⑰</sup>弊。慳<sup>⑱</sup>惡。過<sup>⑲</sup>脫。諸<sup>⑳</sup>瓔。珞。瓔。絡。同<sup>㉑</sup>伎。妓<sup>㉒</sup>字。韋。提。希。韋。提。希。后<sup>㉓</sup>婬。淫。同<sup>㉔</sup>直。即<sup>㉕</sup>王。正<sup>㉖</sup>洛。沙。從。波。羅。奢。樹。出。出。時。純。蟲。外。國。以。染。毛<sup>㉗</sup>絹。衣。以

名富蘭那一切知見得自在定。畢竟修習清淨梵行。常為無量無邊眾生演說無上涅槃之道。為諸弟子說如是法。無有黑業無黑業報。無有白業無白業報。無黑白業無黑白業報。無有上業及以下業。是師今在王舍城中。唯願大王屈駕往彼。可令是師療治身心。時王答言。審能如是滅除我罪。我當歸依。復有一臣名曰藏德。復往王所而作是言。大王。何故面貌憔悴。唇口乾。焦音聲微細。猶如怯人見大怨敵。顏色。慘變將何所苦。為身痛耶。為心痛乎。王即答言。我今身心云何不痛。我之癡盲無有慧。目。近諸惡友而為親善。隨提婆達惡人之言。正法之王橫加逆害。我昔曾聞智人說偈

若於父母 佛及弟子 生不善心  
起於惡業 如是果報 在阿鼻獄

以是事故。今我心怖生大苦惱。又無良醫而見救療。大臣復言。唯願大王且莫愁怖。法有二種。一者出家。二者王法。王法者。謂害其父則王國土。雖云是逆實無有罪。如迦羅羅虫要壞母腹。然後乃生。生法如是。雖破母身實亦無罪。驟懷妊等亦復如是。治國之法。法應如是。雖殺父兄。實無有罪。出家法者。乃至蚊蟻殺亦有罪。唯願大王寬意莫愁。何以故。若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪姪嗜酒 亦復如是 如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名末伽梨拘舍離子。一切知見憐愍。愍眾生猶如赤子。已離煩惱。能拔眾生三毒利箭。一切

眾生於一切法無知見覺。唯是一人獨知見覺。如是大師常為弟子說如是法。一切眾生身有七分。何等為七。地水火風苦樂壽命。如是七法非化非作。不可毀害。如伊師迦草。安住不動。如須彌山。不捨不作。猶如乳酪。各不諍訟。若苦若樂。若善不善。投之利刀。無所傷害。何以故。七分空中無妨礙。故命亦無害。何以故。無有害者及死者。故無作無受無說。無聽。無有念者及以教者。常說是法。能令眾生滅除一切無量重罪。是師今在王舍大城。唯願大王往至其所。王若見者。眾罪消滅。時王答言。審能如是除滅我罪。我當歸依。復有一臣名曰實得。復到王所。即說偈言

大王何故 身脫瓔珞 首髮蓬亂  
乃至如是 王身何故 戰慄不安  
猶如猛風 吹動花樹

王今何故容色愁悴。猶如農夫下種之後。天不降雨。愁苦如是。為是心痛為身痛耶。王即答言。我今身心豈得不痛。我父先王慈愛。仁惻。特見矜念。實無辜咎。往問相師。相師答言。是兒生已定當害父。雖聞是語。猶見瞻養。曾聞智者作如是言。若人通母。及比丘尼。偷僧祇物。殺發無上菩提心者。及害其父。如是之人。畢定當墮阿鼻地獄。我今身心豈得不痛。大臣復言。唯願大王且莫愁苦。如其父王修解脫者。害則有罪。若治國法。殺則無罪。大王非法者。名為無法。無法者。名為無罪。譬如無子名為無子。亦如惡子。名之無子。雖言無子。實非無子。如食無鹽名

為無鹽。食若少鹽亦名無鹽。如河無水名為無水。若有少水亦名無水。如念念滅。亦言無常。雖住一劫亦名無常。如人受苦名為無樂。雖受少樂亦名無樂。如不自在名之無我。雖少自在亦名無我。如闇夜時名之無日。雲霧之時亦言無日。大王雖言少法名為無法。實非無法。願王留神聽臣所說。一切眾生皆有餘業。以業緣故。數受生死。若使先王有餘業者。今王殺之。竟有何罪。唯願大王寬意莫愁。何以故。

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪姪嗜酒 亦復如是

如王所言。世無良醫治身心者。今有大師名刪闍耶毘羅。一切知見其智淵深。猶如大海。有大威德。具大神通。能令眾生離諸疑網。一切眾生不知見覺。唯是一人獨知見覺。今者在王舍城住。為諸弟子說如是法。一切眾中若是王者。自在隨意造作善惡。雖為眾惡。悉無有罪。如火燒物無淨不淨。王亦如是。與火同性。譬如大地淨穢普載。雖為是事。初無瞋喜。王亦如是。與地同性。譬如水性淨穢俱洗。雖為是事亦無憂喜。王亦如是。與水同性。譬如風性淨穢等吹。雖為是事亦無憂喜。王亦如是。與風同性。如秋。髮樹春則還生。雖復髮斫實無有罪。一切眾生亦復如是。此間命終還。此間生。以還生故。當有何罪。一切眾生苦樂果報。悉皆不由現在世業。因在過去。現在受果。現在無因。未來無果。以現果故

~野蠶絲作衣。須多殺蠶始成。④愆。喜。⑤焦。燥。⑥慘。⑦慄。⑧目。眼。⑨今。令。⑩又。無。無。有。⑪懷。妊。等。等。懷。妊。⑫殺。害。⑬下。同。⑭實。亦。⑮愍。憫。⑯下。同。⑰礙。閼。⑱下。同。⑲仁。⑳流。㉑辜。過。㉒瞻。瞻。㉓及。汚。㉔者。及。害。人。及。殺。⑵畢。必。⑶罪。⑷法。⑸亦。又。⑹名。之。亦。名。⑺亦。言。名。曰。⑻之。為。⑼今。王。殺。王。今。害。⑽刪。闍。⑾毘。羅。⑿淵。深。⑿淵。廣。⑿髮。樹。禿。⑿木。無。枝。⑿下。同。⑿此。間。生。生。此。間。

眾生持戒勤修精進遮現惡果以持戒故則得無漏得無漏故盡有漏業以盡業故眾苦得盡眾苦盡故故得解脫唯願大王速往其所令其療治身心苦痛王若見者眾罪則除王即答言審有是師能除我罪我當歸依

復有一臣名悉知義即至王所作如是言王今何故形不端嚴如失國者如泉枯涸池無蓮花樹無花葉破戒比丘身無威德為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得無痛我父先王慈惻流念然我不孝不知報恩常以安樂安樂於我而我背恩反斷其樂先王無辜橫興逆害我亦曾聞智者說言若有害父當於無量阿僧祇劫受大苦惱我今不久必墮地獄又無良醫救療我罪大臣即言唯願大王放捨愁苦王不聞耶昔者有王名曰羅摩害其父已得紹王位跋提大王毘樓真王那睺沙王迦帝迦王毘舍佉王月光明王日光明王愛王持多人王如是等王皆害其父得紹王位然無一王入地獄者於今現在毘琉璃王優陀那王惡性王鼠王蓮花王如是等王皆害其父悉無一王生愁惱者雖言地獄餓鬼天中誰有見者大王

唯有二有一者人道二者畜生雖有是二非因緣生非因緣死若非因緣何有善惡唯願大王勿懷愁怖何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言世無良醫治身心者今有大師名阿耨多翅舍欽婆羅一切知見觀金與土平

等無二刀斫右脇左塗梅檀於此二人心無差別等視怨親心無異相此師真是世之良醫若行若立若坐若臥常在三昧心無分散告諸弟子作如是言若自作若教他作若自斫若教他斫若自炙若教他炙若自害若教他害若自偷若教他偷若自淫若教他淫若自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒若殺一村一城一國若以刀輪殺一切眾生若恒河以南布施眾生恒河以北殺害眾生悉無罪福無施戒定今者近在王舍城住願王速往王若見者眾罪除滅王言大臣審能如是除滅我罪我當歸依

復有大臣名曰吉德復往王所作如是言王今何故面無光澤如日中燈如晝時月如失國君如荒敗土大王今者四方清夷無諸怨敵而今何故如是愁苦為身苦耶為心苦乎有諸王子常生此念我今何時當得自在大王今者已果所願自在王領摩伽陀國先王寶藏具足而得唯當快意縱情受樂如是愁苦何用經懷王即答言我今云何得不愁惱大臣譬如愚人但貪其味不見利刀如食雜毒不見其過我亦如是如鹿見草不見深窵如鼠貪食不見貓狸我亦如是見現在樂不見未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於一日受三百積不於父母生一念惡我今已近地獄熾火云何當得不愁惱耶大臣復言誰來誑王言有地獄如刺頭尖誰之所造飛鳥色異復誰所作水性潤漬石性堅硬如風動性如火熱性一切萬物自死

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

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言世無良醫治惡業者今有大師名迦羅鳩馱迦旃延一切知見明了三世於一念頃能見無量無邊世界聞聲亦爾能令眾生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪皆悉清淨是大良師亦復如是能除眾生內外眾罪為諸弟子說如是法若人殺害一切眾生心無慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵

若常愁苦 愁遂增長 如人寤眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言世無良醫治惡業者今有大師名迦羅鳩馱迦旃延一切知見明了三世於一念頃能見無量無邊世界聞聲亦爾能令眾生遠離過惡猶如恒河若內若外所有諸罪皆悉清淨是大良師亦復如是能除眾生內外眾罪為諸弟子說如是法若人殺害一切眾生心無慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵

①故便 ②則得 ③即復 ④花枝 ⑤我今今我 ⑥然而 ⑦那耶 ⑧左塗梅檀 ⑨梅旃 ⑩以 ⑪言語 ⑫敗販 ⑬大臣 ⑭積 ⑮尖 ⑯利 ⑰色異 ⑱漬澤 ⑲辭詞 ⑳害其其害 ㉑鎌 ㉒壞 ㉓懷

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

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

常造諸惡業 不得安隱眠 若為於自身 及以他人身 造作十惡業 不得安隱眠 若言為樂故 害父無過咎 隨是惡知識 不得安隱眠 若食過節度 冷飲而過差 如是則病苦 不得安隱眠 若於王有過 邪念他婦女 及行曠路者 不得安隱眠 持戒果未熟 太子未紹位 盜者未獲財 不得安隱眠 耆婆我今病重於正法王興惡逆害一切良醫妙藥咒術善巧瞻病所不能治何以故我父法王如法治國實無辜咎橫加逆害如魚處陸當有何樂如鹿在涼初無歡心如人自知命不終日如王失國逃迸他土如人聞病不可療治如破戒者聞說罪過我昔曾聞智者說言身口意業若不清淨當知是人必墮地獄我亦如是云何當得安隱眠耶今我又無無上大醫演說法藥除我病苦耆婆答言善哉善哉王雖作罪心生重悔而懷慚愧大王諸佛世尊常說是言有二白法能救眾生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞耻愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧無慚愧者不名為人名為畜生有慚愧故則能恭敬父母師長有慚愧故說有父母兄弟姊妹善哉大王具有慚愧大王且聽臣聞佛說智者有二一者不造諸惡二者作已懺悔愚者亦二一者作罪二者覆藏雖先作惡後能發露悔已慚愧更不敢作猶如濁水置之明珠以珠威力水即為清如烟雲除月則清明作惡能悔亦復如

若常愁苦 愁遂增長 如人慧眼 眠則滋多 貪姪嗜酒 亦復如是

若有能永斷 一切諸煩惱 不貪染三界 乃得安隱眠 若得大涅槃 演說甚深義 名真婆羅門 乃得安隱眠 身無諸惡業 口離於四過 心無有疑網 乃得安隱眠 身心無熱惱 安住寂靜處 獲致無上樂 乃得安隱眠 心無有取著 遠離諸怨讐 常和無諍訟 乃得安隱眠 若不造惡業 心常懷慚愧 信惡有果報 乃得安隱眠 敬養於父母 不害一生命 不盜他財物 乃得安隱眠 調伏於諸根 親近善知識 破壞四魔眾 乃得安隱眠 不見吉不吉 及以苦樂等 為諸眾生故 輪轉於生死 若能於者是 乃得安隱眠 誰得安隱眠 所謂諸佛是 深觀空三昧 身心安不動 誰得安隱眠 所謂慈悲者 常修不放逸 視眾如一子 眾生無明冥 不見煩惱果

若常愁苦 愁遂增長 如人慧眼 眠則滋多 貪姪嗜酒 亦復如是

①天之所為之其所為作 ②喻譬 ③如其若得 ④斯悉 ⑤辜罪 ⑥土王 ⑦殺斬 ⑧而能 ⑨乾陀若提若 ⑩言 ⑪於如 ⑫身己 ⑬是順 ⑭曠曠下同 ⑮法先 ⑯辜過 ⑰亦今 ⑱如烟亦如 ⑲讐仇 ⑳施苦(網)於道張取獸以弓罟(取)鳥獸

是王若懺悔懷慚愧者，罪即除滅清淨如本大王，富有二種：一者象馬種種畜生，二者金銀種種珍寶，象馬雖多不敵一珠，大王眾生亦爾。一者惡富，二者善富，多作諸惡不如一善。臣聞佛說：修一善心破百種惡，大王如少金剛能壞須彌，亦如少火能燒一切，如少毒藥能害眾生，少善亦爾能破大惡。雖名少善，其實是大，何以故？破大惡故。大王如佛所說：覆藏者漏，不覆藏者則無有漏。發露悔過，是故不漏。若作眾罪不覆不藏，以不覆故罪則微薄。若懷慚愧罪則消滅。大王如水滲雖微，漸盈大器，善心亦爾。一善心能破大惡，若覆罪者罪則增長，發露慚愧罪則消滅。是故諸佛說有智者不覆藏罪，善哉大王。能信因果信業信報，唯願大王莫懷愁怖。若有眾生造作諸罪覆藏不悔，心無慚愧，不見因果及以業報不能諳啟，有智之人不近善友，如是人一切良醫乃至瞻病所不能治。如迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是。云何罪人謂一闍提，一闍提者不信因果，無有慚愧，不信業報，不見現在及未來世，不親善友，不隨諸佛所說教誡。如是之人名一闍提。諸佛世尊所不能治，何以故？如世死屍，醫不能治。一闍提者亦復如是。諸佛世尊所不能治。大王今者非一闍提，云何而言不可救療？

見大慈大悲憐愍一切如羅睺羅，隨善眾生如犢逐母，知時而說，非時不語。實語淨語妙語，義語法語一語能令眾生永離煩惱。善知眾生諸根心性，隨宜方便，無不通達。其智高大如須彌山，深邃廣遠，猶如大海。是佛世尊有金剛智，能破眾生一切惡罪。若言不能無有是處，今者去此十二由旬，在拘尸那城娑羅雙樹間，而為無量阿僧祇等諸菩薩僧演種種法。若有若無，若有為若無為，若有漏若無漏，若煩惱果若善法果，若色法若非色法，若非色非非色法，若我若非我，若非我非我，若常若非常，若非非常非非常，若樂若非樂，若非樂非非樂，若相若非相，若非相非非相，若斷若非斷，若非斷非非斷，若世若出世，若非世非出世，若乘若非乘，若非乘非非乘，若自作自受，若自作他受，若無作無受。大王若當於佛所聞無作無受，所有重罪即當消滅。王今且聽釋提桓因命將欲終，有五相現：一者衣裳垢膩，二者頭上花萎，三者身體臭穢，四者腋下汗出，五者不樂本座。時天帝釋或於靜處，若見沙門若婆羅門，即至其所。生於佛想，爾時沙門及婆羅門見帝釋來，深自慶幸，即說是語：天主我今歸依於汝。釋聞是已，乃知非佛，復自念言：彼若非佛，不能治我。五退沒相，是時御臣名般遮尸，語帝釋言：憍尸迦，乾闥婆王名敦浮樓，其王有女字須跋陀，王若能以此女見與臣當示王除衰相處。釋即答言：善男子，毘摩質多阿修羅王有女舍脂，是吾所敬，卿若必能示吾消滅惡相處。

者猶當相與，況須跋陀憍尸迦，有佛世尊字釋迦牟尼。今者在於王舍大城，若能往彼諮稟未聞，衰沒之相必得除滅。善男子，若佛世尊審能滅者，便可迴駕至其住處。御臣奉命即迴車乘，到王舍城耆闍崛山，至於佛所，頭面禮足，卻坐一面，白佛言：世尊，天人之中誰為繫縛？憍尸迦慳貪嫉妒，又言慳貪嫉妒，因何而生？答言：因無明生。又言無明復因何生？答言：因放逸生。又言放逸復因何生？答言：因顛倒生。又言顛倒復因何生？答言：因疑心生。世尊顛倒之法，因疑生者，實如聖教，何以故？我有疑心，以疑心故則生顛倒。於非世尊生世尊想，我今見佛疑網即除，疑網除故顛倒亦盡。顛倒盡故無有慳心，乃至妒心。佛言：汝言無有慳妒心者，汝今已得阿那含耶？阿那含者無有貪心，若無貪心，云何為命來至我所？如阿那含實不求命，世尊有顛倒者則不求命，無顛倒者則不求命。然我今者實不求命，所欲求者唯佛法身及佛智慧。憍尸迦，求佛法身及佛智慧，將來之世必當得之。爾時帝釋聞佛說已，五衰沒相即時消滅，便起作禮，遶佛三匝，恭敬合掌而白佛言：世尊，我今即死即生，失命得命。又聞

①即-則 ②懷-悔 ③誠-戒 ④(那)- ⑤而-廣 ⑥生於-而生 ⑦坐-住 ⑧(釋提桓因)+白 ⑨(答言)+憍 ⑩顛-偵 ⑪下同 ⑫聖-佛 ⑬智慧-慧者 ⑭又聞佛-從佛聞 ⑮譯黃病-惡垢-腹中有惡垢不可治者-亦云癩病 ⑯有無即2諦-有為無為-是煩惱涅槃-有漏無漏即四諦-煩惱果亦是苦集-善法果亦是道滅 ⑰3種法-色非色非非色-數人云-色是11種色-非色即是心-心數法-非色非非色即是14不相應行-論人云-色是14種色-非色只是心法 ⑱

佛記當得阿耨多羅三藐三菩提，是為更生。為更得命世尊，一切人天云何增益，復以何緣而致損滅。憍尸迦，鬪諍因緣，人天損滅，善修和敬，則得增益世尊。若以鬪諍而損滅者，我從今日更不復與阿修羅戰。佛言：善哉，善哉。憍尸迦，諸佛世尊說忍辱法，是阿耨多羅三藐三菩提因。

爾時釋提桓因即前禮佛，於是還去。大王如來以能除諸惡相，是故稱佛不可思議。王若往者，所有重罪必當得除。大王且聽，有婆羅門子，字曰不害，以殺無量諸眾生，故名鴛岷。魔復欲害母，惡心起時，身亦隨動，身心動者，即五逆因。五逆因，故必墮地獄。後見佛時，身心俱動，復欲生害，身心動者，即五逆因。五逆因，故當入地獄。是人得遇如來大師，即時得滅地獄因緣。發阿耨多羅三藐三菩提心，是故稱佛為無上醫。非六師也。大王復有須毘羅王子，其父瞋之，截其手足，推之深井。其母矜愍，使人牽出，將至佛所。尋見佛時，手足還具。即發阿耨多羅三藐三菩提心。大王以見佛，故得現果報。是故稱佛為無上醫。非六師也。大王如恒河邊有諸餓鬼，其數五百，於無量歲，初不見水。雖至河上，純見流火。飢渴所逼，發聲號哭。爾時如來在。其河側鬱曇鉢林，坐一樹下。時諸餓鬼來至佛所。白：佛言：世尊，我等飢渴，命將不遠。佛言：恒河流水，汝何不飲。鬼即答言：如來見水，我則見火。佛言：恒河清流，實無火也。以惡業故，心自顛倒，謂為是火。我當為汝除滅，顛倒令

汝見水。爾時世尊廣為諸鬼說慳貪過。諸鬼即言：我今渴乏，雖聞法言，都不入心。佛言：汝若渴乏，先入河水，恣意飲之。是諸鬼等以佛力，故即得飲水。既飲水已，如來復為種種說法。既聞法已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。捨餓鬼形，得於天身。大王是故稱佛為無上醫。非六師也。大王舍婆提國，群賊五百，波斯匿王挑出其目。盲無前導，不能得往。至於佛所，佛憐愍，故即至賊所，慰喻之。言：善男子，善護身口，更勿造惡。諸賊即時聞如來音，微妙清徹，尋還得眼。即於佛前合掌禮佛，而白佛言：世尊，我今知佛慈心，普覆一切眾生，非獨人天。爾時如來即為說法。既聞法已，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。是故如來真是世間無上良醫。非六師也。

大王舍婆提國有旃陀羅，名曰氣噓，殺無量人。見佛弟子大目犍連，即時得破地獄因緣，而得上生三十三天。以有如是聖弟子，故稱佛如來為無上醫。非六師也。大王波羅捺城有長者子，名阿逸多。姪匿其母，以是因緣，殺戮其父。其母復與外人共通。子既知已，便復殺之。有阿羅漢，是其知識。於此知識復生愧恥，即便殺之。殺已，即到祇桓精舍，求欲出家。時諸比丘具知此人，有三逆罪，無敢聽者。以不聽，故倍生瞋恚。即於其夜，大放猛火，焚燒僧坊，多殺無辜。然後復往王舍城中。至如來所，求哀出家。如來即聽為說法。要令其重罪漸漸輕微。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛為世良醫。非六師也。

大王。王本性暴惡，信受惡人提婆達多，放大醉象，欲令踐佛。象既見佛，即時醒悟。佛便申手摩其頂上，復為說法。悉令得發阿耨多羅三藐三菩提心。大王畜生見佛，猶得破壞畜生業果。況復人耶。大王當知，若見佛者，所有重罪，必當得滅。大王世尊未得阿耨多羅三藐三菩提時，魔與無量無邊眷屬，至菩薩所，苦薩爾時，以忍辱力，壞魔惡心，令魔受法。尋發阿耨多羅三藐三菩提心。佛有如是，大功德力。大王有墮野鬼，多害眾生。如來爾時為善賢長者，至墮野村，為其說法。時墮野鬼聞法歡喜，即以長者授於如來。然後便發阿耨多羅三藐三菩提心。大王波羅奈國有屠兒，名曰廣額。於日中殺無量羊，見舍利弗，即受八戒。經一日夜，以是因緣，命終得為北方天王毘沙門子。如來弟子尚有如是，大功德果。況復佛也。大王北天竺有城，名曰細石。其城有王，名曰龍印。貪國重位，戮害其父。害其父已，心生悔恨。即捨國政，來至佛所，求哀出家。佛言：善來，即成比丘。重罪消滅。發阿耨多羅三藐三菩提心。大王當知，佛有如是無量無邊大功德果。大王如來有

見火。佛言：恒河清流，實無火也。以惡業故，心自顛倒，謂為是火。我當為汝除滅，顛倒令

說法。要令其重罪漸漸輕微。發阿耨多羅三藐三菩提心。是故稱佛為世良醫。非六師也。

得一行也。14種色者謂5相5塵及4大。即無作。無明不作。而成論。無作。一。行。凡17種。此當捨。捨心。是。兩。捨。者。謂。捨。心。是。中。理。此。下。今。師。云。兩。捨。是。俗。諦。觀。師。只。云。兩。捨。是。偏。空。有。無。2。法。性。中。道。耶。若。2。諦。名。真。3。諦。名。中。道。出。真。中。道。名。有。非。非。色。是。破。涅。槃。之。空。是。從。假。入。空。是。自。行。破。生。死。故。是。從。空。出。假。是。中。道。者。妙。湛。然。無。二。邊。之。受。也。◎

①尋-即②即-便③其-於④(佛)-⑤遠-久⑥汝何-何故⑦鬼即-諸鬼⑧無-非⑨以-汝⑩即-復⑪入河水-可入河⑫得於-得  
⑬盲無-無有⑭至賊所-到其前⑮更勿-勿更⑯即-爾⑰捷-捷⑱捺-奈⑲下同⑳姪匿-殺27字-(通其母故而殺其父母更外通尋復害)15  
字㉑復生-生於㉒便-復㉓桓-洹㉔大放-放大㉕為-與㉖(王)-㉗申-伸㉘也-耶㉙戮害其父害-而殺其父殺㉚(無邊)-

弟提婆達多破壞眾僧出佛身血害蓮花比丘尼作三逆罪如來為說種種法要令其重罪尋得微薄是故如來為大良醫非六師也大王若能信臣語者唯願速往至如來所若不見信願善思之大王諸佛世尊大悲普覆不限一人正法弘廣無所不包怨親平等心無憎愛終不偏為一人令得阿耨多羅三藐三菩提餘人不得如來非獨四部之師普是一切天人龍鬼地獄畜生餓鬼等師一切眾生亦當視佛如父母想大王當知如來不但獨為豪貴之人跋提迦王而演說法亦為下賤優波離等不獨偏受須達多阿那邠坻所奉飯食亦受貧人須達多食不但獨為舍利弗等利根說法亦為鈍根周梨槃特不但獨聽大迦葉等無貪之性出家求道亦聽大貪難陀出家不但獨聽煩惱薄者優樓頻螺迦葉等出家求道亦聽煩惱深厚造重罪者波斯匿王弟優陀耶出家求道不以

者說不但獨為根熟之人亦為善根未熟者說不但獨為末利夫人亦為姪女蓮花女說不但獨受波斯匿王上饌甘味亦受長者尸利毘多雜毒之食大王當知尸利毘多往昔亦作逆罪之因以遇佛聞法即發阿耨多羅三藐三菩提心大王假使一月常以衣食供養恭敬一切眾生不如有人一念念佛所得功德十六分一大王假使鍛金為人車馬載寶其數各百以用布施不如有人發心向佛舉足一步大王假使復以象車百乘載大秦國種種珍寶及其女人身佩瓔珞數亦滿百持用布施猶故不如發心向佛舉足一步復置是事若以四事供養三千大千世界所有眾生猶亦不如發心向佛舉足一步復置是事若使大王供養恭敬恒河沙等無量眾生不如一往娑羅雙樹到如來所誠心聽法爾時大王答言耆婆如來世尊性已調柔故得調柔以為眷屬如梅檀林純以梅檀而為圍遶如來清淨所有眷屬亦復清淨猶如大龍純以諸龍而為眷屬如來寂靜所有眷屬亦復寂靜如來無貪所有眷屬亦復無貪佛無煩惱所有眷屬亦無煩惱吾今既是極惡之人惡業纏裹其身臭穢繫屬地獄云何當得至如來所吾設往者恐不顧念接敘言說卿雖勸吾令往佛所然吾今日深自鄙悼都無去心爾時虛空尋出聲音無上佛法將欲衰殄甚深法河於是欲涸大法明燈將滅不久法山欲頽法船欲沈法橋欲壞法殿欲崩法幢欲倒法樹欲折善友欲

去大怖將至法賊眾生將至不久煩惱疫病將欲流行大闇時至渴法時來魔王欣慶解釋甲冑佛日將沒大涅槃山大王佛若去世王之重惡更無治者大王汝今已造阿鼻地獄極重之業以是業緣必受不疑大王阿者言無鼻者名間無暫樂故名無間大王假使一人獨墮是獄其身長大八萬由旬遍滿其中間無空處其身周匝受種種苦設有多人身亦遍滿不相妨礙大王寒地獄中暫遇熱風以之為樂熱地獄中暫遇寒風亦名為樂有地獄中設命終已若聞活聲即便還活阿鼻地獄都無此事大王阿鼻地獄四方有門一一門外各有猛火東西南北交過通徹八萬由旬周匝鐵牆鐵網彌覆其地亦鐵上火徹下下火徹上大王若魚在鐵鑊器脂膏焦然是中罪人亦復如是大王作一逆者則便具受如是一罪若造二逆罪即二倍五逆具者罪亦五倍大王我今定知王之惡業必不得免唯願大王速往佛所除佛世尊餘無能救我今愍汝故相勸導爾時大王聞是語已心懷怖懼舉身戰慄五體掉動如芭蕉樹仰而問曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫隨邪見六臣之言時王聞已悶絕壁地身瘡增劇臭穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡烝毒熱但增無損

大般涅槃經卷第十七

①周禮媒氏掌萬民之判鄭玄曰判半也得偶而合曰判喪服云夫妻判合是也

①(之人)②飯食:供養③梨:利④優:修⑤娑:莎⑥摩:魔⑦判合婚⑧脾:合智⑨私:斯⑩乾:健⑪捷⑫耆婆:耆婆言⑬梅:旃⑭恐:必⑮敘:緒⑯虛空:空中⑰是:今⑱沈:沒⑲來:到⑳名:以㉑方:面㉒問:答㉓汝:天㉔而治之:治將療

大般涅槃經卷第十八

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

梵行品之第五

爾時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕躄地即告大眾我今當為是王住世至無量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛言世尊如來當為無量眾生不入涅槃何故獨為阿闍世王佛言善男子是大眾中無有一人謂我畢定入於涅槃阿闍世王定謂我當畢竟永滅是故悶絕自投於地善男子如我所言為阿闍世不入涅槃如是密義汝未能解何以故我言為者一切凡夫阿闍世者普及一切造五逆者又復為者即是一切有為眾生我終不為無為眾生而住於世何以故夫無為者非眾生也阿闍世者即是具足煩惱等者又復為者即是不見佛性眾生若見佛性我終不為久住於世何以故見佛性者非眾生也阿闍世者即是一切未發阿耨多羅三藐三菩提心者又復為者即是阿難迦葉二眾阿闍世者即是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦女又復為者名為佛性言阿闍者名為不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性以見佛性故則得安住大般涅槃是名不生是故名為阿闍世善男子阿闍者名不生不生者名涅槃世名世法為者名不汚以世八法所不汚故無量無邊阿僧祇劫不入涅槃是故我言為阿闍世無量億劫不入涅槃善男

子如來密語不可思議佛法眾僧亦不可思議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經亦不可思議爾時世尊大悲導師為阿闍世王入月愛三昧入三昧已放大光明其光清涼往照王身身瘡即愈鬱蒸除滅王覺瘡愈身體清涼語耆婆言曾聞人說劫將欲盡三月並現當是之時一切眾生患苦悉除時既未至此光何來照觸吾身瘡苦除愈身得安樂耆婆答言此非劫盡三月並照亦非火日星宿藥草寶珠天光王又問言此光若非三月並照寶珠明者為是誰光大王當知是中天所放光明是光無根無有邊際非熱非冷非常非滅非色非無色非相非無相非青非黃非赤非白欲度眾生故使可見有相可說有根有邊有熱有冷青黃赤白大王是光雖爾實不可說不可覩見乃至無有青黃赤白王言耆婆彼中天以何因緣放斯光明耆婆答言今是瑞相將為大王以王先言世無良醫療治身心故放此光先治王身然後及心王言耆婆如來世尊亦見念耶耆婆答言譬如一人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心則偏多大王如來亦爾於諸眾生非不平等然於罪者心則偏重於放逸者佛則慈念不放逸者心則放捨何等名為不放逸者謂六住菩薩大王諸佛世尊於諸眾生不觀種姓老少中年貧富時節日月星宿工巧下賤僮僕婢使唯觀眾生有善心者若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即是如來入月愛三昧所放光明

王即問言何等名為月愛三昧耆婆答言譬如月光能令一切優鉢羅花開敷鮮明月愛三昧亦復如是能令眾生善心開敷是故名為月愛三昧大王譬如月光能令一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令修習涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸減是故復名月愛三昧大王譬如盛熱之時一切眾生常思月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能令眾生除貪惱熱大王譬如滿月眾星中王為甘露味一切眾生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王為甘露味一切眾生之所愛樂是故復名月愛三昧王語耆婆我聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住圓廁釋提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦爾我當云何而得往見設其見者我身將不陷入地耶我觀如來寧近醉象師子虎狼猛火絕焰終不近於重惡之人是故我今思忖是已當有何心往見如來耆婆答言大王譬如渴人速赴清泉飢者求食怖者求救病者求良醫熱者求蔭涼寒者求火王今求佛亦應如是大王如來尚為一闍提等演說法要何況大王非一闍提而

①之第-第二十之(第)(第)②畢-必③(言)④(故)⑤名為作本文⑥是-爾⑦多-重⑧(偏)⑨佛則-則生⑩減-滅⑪(譬)⑫(之)⑬其-令⑭不-無⑮近於-接近⑯忖是已-惟如是⑰求良醫熱者求蔭涼者求火-衣⑱六住2解.1云即真解六地.2云似解六心

當不蒙慈悲救濟。王言。耆婆。我昔曾聞一闍提者。不信不聞。不能觀察。不得義理。何故如來而為說法。耆婆答言。大王。譬如有人身遇重病。是人夜夢昇一柱殿。服蘇油脂。及以塗身。臥灰食灰。攀上枯樹。或與獼猴遊行。坐臥沈水。沒泥。墮墜樓殿。高山樹木。象馬牛羊。身著青黃赤黑色衣。喜笑歌舞。或見烏鷲狐狸之屬。齒髮墮落。裸形枕狗臥糞穢中。復與亡者行住坐起。攜手食噉。毒蛇滿路。而從中過。或復夢與被髮女人共相抱持。多羅樹葉以為衣服。乘壞驢車正南而遊。是人夢已心生愁惱。以愁惱故。身病愈增。以病增故。諸家親屬遣使命醫。所可遣使形體缺短。根不具足。頭蒙塵土。著弊壞衣。載故壞車。語彼醫言。速疾上車。爾時良醫即自思惟。今見是使相貌不吉。當知病者難可療治。

復作是念。使雖不吉。復當占日。為可治不。若四日六日八日十二日十四日。如是日者。病亦難治。復作是念。日雖不吉。復當占星。為可治不。若是火星金星。星閻羅王。星濕星滿星。如是星時。病亦難治。復作是念。星雖不吉。復當觀時。若是秋時。冬時。及日入時。夜半時。月入時。當知是病亦難可治。復作是念。如是眾相。雖復不吉。或定不定。當觀病人。若有福德。皆可療治。若無福德。雖吉何益。思惟是已。尋與使俱在路。復念。若彼病者有長壽。相則可療治。短壽相者則不可治。即於前路見二小兒。相牽鬪。爭捉頭。拔髮。瓦石刀杖。共相擦打。見人持火自然殄滅。或見有人斫

伐樹木。或復見人手曳皮革。隨路而行。或見道路有遺落物。或見有人執持空器。或見沙門獨行無侶。復見虎狼烏鷲野狐。見是事已。復作是念。所遣使人。乃至道路所見諸相。悉皆不祥。當知病者定難療治。復作是念。我若不往。則非良醫。如其往者。不可救療。復更念言。如是眾相。雖復不祥。且當捨置。往至病所。思惟是已。復於前路聞如是聲。所謂亡失。死喪崩破壞。折剝脫墮。墜墜焚燒不來。不可療治。不能拔濟。復聞南方有飛鳥聲。所謂烏鷲舍利鳥聲。若狗若鼠野狐豬兔。聞是聲已。復作是念。當知病者難可療治。爾時即入病人舍宅。見彼病人。數寒數熱。骨節疼痛。目赤流淚。耳聲聞外。咽喉結痛。舌上裂破。其色正黑。頭不自勝。體枯無汗。大小便利。擁隔不通。身卒肥大。紅赤異常。語聲不均。或麤或細。舉體斑駁。異色青黃。其腹脹滿。言語不了。醫見是已。問瞻病者。病者昨來意志云何。答言。大師。其人本來敬信三寶。及以諸天。今者變異。敬信消息。本惠惠施。今者慳悋。本性少食。今則過多。本性敝惡。今則和善。本性慈孝恭敬父母。今於父母無恭敬心。醫聞是已。即前嗅之。優鉢羅香。沈水。雜香。畢迦多香。多伽羅香。多摩羅跋香。鬱金香。栴檀香。炙肉臭。蒲桃酒臭。燒筋骨臭。魚臭。糞臭。知香臭已。即前觸身。覺身細軟。猶如繒綿。劫貝。悉花。或鞞如石。或冰如冷。或熱如火。或澁如沙。爾時良醫見如是等種種相。已定知病者必死不疑。然不定言。是人當死。語瞻病

者。吾今遽務。明當更來。隨其所須。恣意勿遮。即便還家。明日使到。復語使言。我事未訖。兼未合藥。智者當知。如是病者。必死不疑。大王。世尊亦爾。於一闍提輩。善知根性。而為說法。何以故。若不為說。一切凡夫。當言如來。無大慈悲。有慈悲者。名一切智。若無慈悲。云何說言一切智人。是故如來為一闍提而演說法。大王。如來世尊。見諸病者。常施法藥。病者不服。非如來咎。大王。一闍提輩。分別有二。一者得現在善根。二者得後世善根。如來善知一闍提輩。能於現在得善根者。則為說法。後世得者。亦為說法。今雖無益。作後世因。是故如來為一闍提演說法要。一闍提者。復有二種。一者利根。二者中根。利根之人。於現在世。能得善根。中根之人。後世則得諸佛世尊。不空說法。大王。譬如淨人墜墮廁。有善知識。見而愍之。尋前捉髮。而拔出之。諸佛如來。亦復如是。見諸眾生。墮三惡道。方便救濟。令得出離。是故如來為一闍提而演說法。王語耆婆。若使如來審如是者。明當選擇良日。吉星。然後乃往。耆婆白王。大王。如來法中。無有選擇良日。吉星。大王。如重病人。猶不看日時。節吉凶。唯求良醫。王今病重。求佛良醫。不應選擇良時好日。大王。如栴檀火及伊蘭火。二俱燒相。無有異也。吉日凶日。亦復如是。若到佛所。俱得滅罪。唯願

者。吾今遽務。明當更來。隨其所須。恣意勿遮。即便還家。明日使到。復語使言。我事未訖。兼未合藥。智者當知。如是病者。必死不疑。大王。世尊亦爾。於一闍提輩。善知根性。而為說法。何以故。若不為說。一切凡夫。當言如來。無大慈悲。有慈悲者。名一切智。若無慈悲。云何說言一切智人。是故如來為一闍提而演說法。大王。如來世尊。見諸病者。常施法藥。病者不服。非如來咎。大王。一闍提輩。分別有二。一者得現在善根。二者得後世善根。如來善知一闍提輩。能於現在得善根者。則為說法。後世得者。亦為說法。今雖無益。作後世因。是故如來為一闍提演說法要。一闍提者。復有二種。一者利根。二者中根。利根之人。於現在世。能得善根。中根之人。後世則得諸佛世尊。不空說法。大王。譬如淨人墜墮廁。有善知識。見而愍之。尋前捉髮。而拔出之。諸佛如來。亦復如是。見諸眾生。墮三惡道。方便救濟。令得出離。是故如來為一闍提而演說法。王語耆婆。若使如來審如是者。明當選擇良日。吉星。然後乃往。耆婆白王。大王。如來法中。無有選擇良日。吉星。大王。如重病人。猶不看日時。節吉凶。唯求良醫。王今病重。求佛良醫。不應選擇良時好日。大王。如栴檀火及伊蘭火。二俱燒相。無有異也。吉日凶日。亦復如是。若到佛所。俱得滅罪。唯願

~雖2解。望今並是別位。真解即別地。似解六心即別六住。六住是內凡。已破思惑終不為逆。或是通位。①蘇。酥。②遊。游。③下。同。④噉。啖。⑤愈。轉。⑥命。請。⑦短。短。⑧復。當。當。復。⑨金。奎。⑩擦。打。打。擲。⑪殄。盡。⑫醫。師。⑬折。析。⑭飛。鳥。鳥。獸。⑮疼。頭。⑯擁。隔。閉。塞。⑰均。調。⑱言。人。⑲多。⑳旃。旃。㉑蒲。桃。蒲。挑。㉒葡。萄。㉓梁。娑。㉔鞞。鞞。㉕或。水。如。冷。或。冷。如。水。㉖遮。禁。㉗愍。憫。㉘而。~

大王今日速往爾時大王即命一臣名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世尊所速辦所須供養之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕車乘一萬二千姝壯大象其數五萬一象上各載二人齎持幡蓋花香伎樂種種供具無不備足導從馬騎有十八萬摩伽陀國所有人民尋從王者其數足滿五十八萬爾時拘尸那城所有大眾滿十二由旬悉皆遙見阿闍世王與其眷屬尋路而來爾時佛告諸大眾言一切眾生為阿耨多羅三藐三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆語者來月七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友

當知是心為無決定善男子若彼王心是決定者王之逆罪云何可壞以無定相其罪可壞是故我為阿闍世王作決定心爾時大王即到娑羅雙樹間至於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金之山爾時世尊出八種聲音告言大王我既罪逆又無福德如來不應稱為大王我既罪逆又無福德如來不應稱為大王爾時如來即復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即作是言如來今日願以愛言真知如來於諸眾生大悲憐愍等無差別白佛言世尊我今疑心永無遺餘定知如來真是眾生無上大師爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已為阿闍世王作決定心爾時阿闍世王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不欣悅得遇如來一言顧命深以欣慶爾時阿闍世王即以所持幡蓋香花伎樂供養前禮佛足右繞三匝禮敬畢已卻坐一面

果十七不作樂因終無樂果十八若有造業果終不失十九因無明生亦因而死二十去來現在常行放逸大王凡夫之人常於此身當作如是二十種觀作是觀已不樂生死不樂生死則得止觀爾時次第觀心生相住相滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡無有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是二十事者心則放逸無惡不造阿闍世言如我解佛所說義者我從昔來初未曾觀是一十事故造眾惡造眾惡故則有死畏三惡道畏世尊自我招殃造茲重惡父王無辜橫加逆害是二十事設觀不觀必定當墮阿鼻地獄佛告大王一切諸法性相無常無有決定王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王白佛言世尊若一切法無定相者我之殺罪亦應不定若殺定者一切諸法則非不定

爾時佛告諸大眾言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心爾時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆無定相所謂色無定相乃至涅槃亦無定相如來今者云何而言為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今定為阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破壞者當知諸法無有定相是故我為阿闍世王作決定心

爾時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀身有二十事一謂我此身中空無無漏二無諸善根本三我此生死未得調順四墮墜深坑無處不畏五以何方便得見佛性六云何修定得見佛性七生死常苦無常樂我淨八八難之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十無有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫十二具足種種諸惡邪見十三亦未造立渡五逆津十四生死無際未得其邊十五不作諸業不得果報十六無有我作他人受

佛言大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉無定相王復能知殺亦不定是故當知殺無定相大王如汝所言父王無辜橫加逆害者何者是父但於假名眾生五陰妄生父想於十二入十八界中何者是父若色是父四陰應非若四是父色亦應非若色非色合為父者無有是處何以故色與非色性無合故大王凡夫眾生於是色陰

言猶未審定汝來耆婆吾欲與汝同載一象設我當入阿鼻地獄冀汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道之人不入地獄爾時佛告諸大眾言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心爾時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆無定相所謂色無定相乃至涅槃亦無定相如來今者云何而言為阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今定為阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破壞者當知諸法無有定相是故我為阿闍世王作決定心

爾時佛告阿闍世王言大王今當為汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀身有二十事一謂我此身中空無無漏二無諸善根本三我此生死未得調順四墮墜深坑無處不畏五以何方便得見佛性六云何修定得見佛性七生死常苦無常樂我淨八八難之難難得遠離九恒為怨家之所追逐十無有一法能遮諸有十一於三惡趣未得解脫十二具足種種諸惡邪見十三亦未造立渡五逆津十四生死無際未得其邊十五不作諸業不得果報十六無有我作他人受

色性質礙心性虛通性既相反故無和合色十種即五根五塵乃至應有四大文略亦是相攝五塵成四大四大成五根四大成五根即是四大攝十色五塵成四大即十色攝四大一切諸罪業皆從妄生端坐念實相罪如霜露實相者何即妄想是切萬法悉屬於心心性尚空何況萬法惟萬法皆空業報不空

~ 拔出之拔之令出 27(大王) 28猶不看不擇良 29薛伊下同 30到至 1所須供養供養所須 2車輦 3姝壯巨力 4載有 5伎妓 6備具 7(其數足滿) 8(那) 9莫無 10言語下同 11心意 12決定 13到往 14為是 15以愛 16命語 17(即)+白 18(爾時) 19(即)+復 20(爾時阿闍世王) 21(謂) 22(本) 23常樂 24常 25渡度 26常當 27當常 28(次第...相)8字 29(初) 30故+(多)

妄生父想如是色陰亦不可害何以故色有十種是十種中唯色一種可見可持可稱可量可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相如是云何可殺若色是父可殺可害獲罪報者餘九應非若九非者則應無罪大王色有三種過去未來現在過去現在則不可害何以故過去過去故現在念念滅故遮未來故名之為殺如是一色或有可殺或不可殺有殺不殺色則不定若色不定殺亦不定殺不定故報亦不定云何說言定入地獄大王一切眾生所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名為輕身口心作則名為重

大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不勅殺但言別足大王若勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅曾於諸佛種諸善根是故今日得居王位諸佛若不受其供養則不為王若不為王汝則不得為國生害若汝殺父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛世尊無得罪者汝獨云何而得罪耶

大王頻婆娑羅往有惡心於毘富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉無所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實無辜汝以心口橫加戮害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔

心供養死屍屍是王如是尚得輕受不墮地獄況王不爾而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得殺罪如王所言父王無辜者大王云何言無夫有罪者則有罪報無惡業者則無罪報汝父先王若無罪報云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地獄

大王眾生狂惑凡有四種一者貪狂二者藥狂三者咒狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三趣若還得心亦不言犯王本貪國逆害父王貪狂心作云何得罪大王如人酒醉逆害其母既醒寤已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實有智之人知非真有殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山間響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂為實親智者了達乃知虛詐殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂為真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者了達知其非水殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乾闥婆城愚癡之人謂為

真實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則無有罪王雖知殺云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸眾生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實無罪大王如王宮中常勅屠羊心初無懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別保命畏死二俱無異何故於羊心輕無懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在為愛所使而行殺害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎

大王譬如涅槃非有非無而亦是有殺亦如是雖非有無而亦是有慚愧之人則為非有無慚愧者則為非無受果報者名為有空見之人則為非有有見之人則為非無有有見者亦名為有何以故有有見者得果報故無有見者則無果報常見之人則為非有無常見者則為非無常見者不得為無何以故常見者有惡業果故是故常見者不得為無以是義故雖非有無而亦是有大王夫眾生者名出入息斷出入息故名為殺諸佛隨俗亦

真實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之為實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則無有罪王雖知殺云何有罪大王譬如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒燃王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸眾生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實無罪大王如王宮中常勅屠羊心初無懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別保命畏死二俱無異何故於羊心輕無懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在為愛所使而行殺害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎

大王譬如涅槃非有非無而亦是有殺亦如是雖非有無而亦是有慚愧之人則為非有無慚愧者則為非無受果報者名為有空見之人則為非有有見之人則為非無有有見者亦名為有何以故有有見者得果報故無有見者則無果報常見之人則為非有無常見者則為非無常見者不得為無何以故常見者有惡業果故是故常見者不得為無以是義故雖非有無而亦是有大王夫眾生者名出入息斷出入息故名為殺諸佛隨俗亦

妄生父想如是色陰亦不可害何以故色有十種是十種中唯色一種可見可持可稱可量可牽可縛雖可見縛其性不住以不住故不可得見不可捉持不可稱量不可牽縛色相如是云何可殺若色是父可殺可害獲罪報者餘九應非若九非者則應無罪大王色有三種過去未來現在過去現在則不可害何以故過去過去故現在念念滅故遮未來故名之為殺如是一色或有可殺或不可殺有殺不殺色則不定若色不定殺亦不定殺不定故報亦不定云何說言定入地獄大王一切眾生所作罪業凡有二種一者輕二者重若心口作則名為輕身口心作則名為重

大王心念口說身不作者所得報輕大王昔日口不勅殺但言別足大王若勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪況王不勅云何得罪王若得罪諸佛世尊亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅曾於諸佛種諸善根是故今日得居王位諸佛若不受其供養則不為王若不為王汝則不得為國生害若汝殺父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛世尊無得罪者汝獨云何而得罪耶

大王頻婆娑羅往有惡心於毘富羅山遊行獵鹿周遍曠野悉無所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人驅逐令去即勅左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實無辜汝以心口橫加戮害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔

①勅殺但殺教唯②斬斷③諸佛若若佛世尊④養⑤生害若汝興害若汝⑥得有⑦獵鹿射獵⑧曠曠下同⑨遊游⑩戮害屠戮⑪於汝汝命⑫屍是尸先⑬大王⑭有⑮辜⑯趣⑰惡⑱逆害父王與此逆害⑲酒醉逆醉酒而⑳寤悟㉑四衢道頭於四衢道㉒間谷㉓實親真實㉔炎焰㉕然而㉖畜獸㉗保命畏⑸實命重⑹有(非)⑺為是⑻有⑼無⑽

說為殺大王。色是無常。色之因緣亦是無常。從無常因生。色云何常。乃至識。是無常。識之因緣亦是無常。從無常因生。識云何常。以無常故苦。以苦故空。以空故無我。若無常苦空無我。為何所殺。殺無常者得常涅槃。殺苦得樂。殺空得實。殺於無我而得真我。大王。若殺無常苦空無我者。則與我同。我亦殺於無常苦空無我。不入地獄。汝云何入。

爾時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識。作是觀已。即白佛言。世尊。我今始知色是無常。乃至識是無常。我本若能如是。知者。則不作罪。世尊。我昔曾聞諸佛世尊常為眾生而作父母。雖聞是語猶未審定。今則定知。世尊。我亦曾聞須彌山王四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。若有眾鳥隨所集處。則同其色。雖聞是言。亦不審定。我今來至佛須彌山。則與同色。與同色者。則知諸法無常苦空無我。世尊。我見世間從蔘蘭子生蔘蘭樹。不見蔘蘭生梅檀樹。我今始見從蔘蘭子生梅檀樹。蔘蘭子者。我身是也。梅檀樹者。即是我心。無根信也。無根者。我初不知恭敬如來。不信法僧。是名無根。世尊。我若不遇如來世尊。當於無量阿僧祇劫。在大地獄受無量苦。我今見佛。以是見佛所得功德。破壞眾生。所有一切煩惱惡心。

佛言。大王。善哉善哉。我今知汝必能破壞眾生惡心。世尊。若我審能破壞眾生諸惡心者。使我常在阿鼻地獄。無量劫中。為諸眾生受大苦惱。不以為苦。爾時摩伽陀國無量人民。

悉發阿耨多羅三藐三菩提心。以如是等無量人民發大心故。阿闍世王所有重罪。即得微薄。王及夫人後宮。姪女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿闍世王語耆婆言。耆婆。我今未死。已得天身。捨於短命。而得長命。捨無常身。而得常身。令諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。即是天身。長命常身。即是一切諸佛弟子。說是語已。即以種種寶幢幡蓋。香花瓔珞。微妙伎樂。而供養佛。復以偈頌而讚歎言。

實語甚微妙。善巧於句義。甚深祕藏。為眾故顯示。所有廣博言。為眾故略說。具足如是語。善能療眾生。若有諸眾生。得聞是語者。若信及不信。定知是佛說。諸佛常軟言。為眾故說。鹿語及軟語。皆歸第一義。是故我今者。歸依於世尊。如來語一味。猶如大海水。是名第一諦。故無無義語。如來今所說。種種無量法。男女大小聞。同獲第一義。無因亦無果。無生及無滅。是名大涅槃。聞者破諸結。如來為一切。常作慈父母。當知諸眾生。皆是如來子。世尊大慈悲。為眾故苦行。如人著鬼魅。狂亂多所作。我今得見佛。所得三業善。願以此功德。迴向無上道。我今所供養。佛法及眾僧。願以此功德。三寶常在世。我今所當得。種種諸功德。願以此破壞。眾生四種魔。我遇惡知識。造作三世罪。今於佛前悔。願後更莫造。願諸眾生等。悉發菩提心。繫心常思念。

十方一切佛。復願諸眾生。永破諸煩惱。了了見佛性。猶如妙德等。

爾時世尊讚阿闍世王善哉善哉。若有人能發菩提心。當知是人。則為莊嚴諸佛。大眾。大王。汝昔已於毘婆尸佛。初發阿耨多羅三藐三菩提心。從是以來。至我出世。於其中間。未曾墮於地獄受苦。大王。當知。菩提之心。乃有如是無量果報。大王。從今已往。當勤修菩提之心。何以故。從是因緣。當得消滅無量惡故。爾時阿闍世王及摩伽陀。舉國人民。從座而起。繞佛三匝。辭退還宮。天行品者。如雜花說。

大般涅槃經嬰兒行品第二十一  
善男子。云何名嬰兒行。善男子。不能起。住。來去語言。是名嬰兒。如來亦爾。不能起者。

語人。設見此文。豈量奧旨。往往執為心要。無惡不造。謂達無生。且達無途。不由步而到。自謂達道。一何謬哉。往者不可諫。來者猶可追。寄語來學。審而思之。淫樂之體。離相非有。具德非無。又復於迷非有。於解非無。是其總也。非有非無。論其業體。而亦是有。彰其業能。能有果故。慚愧下。是別初番。就事義中。慚愧之人。則是非有。能除滅故。無慚愧者。則為非無。不能滅故。此論業體。受果報者。名之為有。彰其業能。能得果故。次破有入空。空見非有。能滅除故。有見非無。不能滅故。此明業體。有有見者。亦有名有。彰其業能。能得果故。下釋有有見者。得果報故。正解有義。於有見有。名有有見。無有見者。則無果報。舉無顯有。後番就破空顯實。常見之人。則為非有。能斷滅故。證見常理。名曰常見。證常之時。見法本寂。無罪可起。所以能滅。無常見者。則為非無。不能滅故。取著空義。名無常見。不能見實。永除妄想。令罪息滅。所以非無。此論業體。常常見者。不得為無下。彰其業能。能得報故。於常法性。計為定常。名常見。執取之心。悉是煩惱。能助殺業。得惡報故。名有惡果。空見者。亦有惡報。故前宣說無常見者。則為非無。今據細論。麤類可知。是故偏言。常見者。有惡果矣。

~ ④無⑤有⑥非⑦有(非)⑧斷出乃至殺之八字作夾註⑨(是)⑩於⑪是⑫知⑬觀⑭審定今則能審今乃⑮言⑯說⑰樹⑱者⑲見佛  
有⑳幸得見如來㉑破⑳悉㉒(所有一切)㉓採⑳采㉔㉕言⑳語㉖鹿語⑳鹿說㉗語⑳言㉘諦⑳義㉙及⑳亦㉚結⑳果㉛故⑳修㉜作⑳為  
㉝在⑳存㉞當⑳得⑳應獲㉟此破壞⑳破一切㊱莫造⑳不作㊲妙德⑳文殊㊳以㉜㉝下同㉞已㉟墮於⑳復墮㊱舉國⑳國一切㊲名(為)㉜

如來終不起諸法相。不能住者。如來不著一切諸法。不能來者。如來身行無有動搖。不能去者。如來已<sup>①</sup>到大般涅槃。不能語者。如來雖為一切眾生演說諸法。實無所說。何以故。有所說者。名有為法。如來世尊。非是有為。是故無說。又無語者。猶如嬰兒<sup>②</sup>。言語未了。雖復有語。實亦無語。如來亦爾。語未了者。即是諸佛祕密之言。雖有所說。眾生不解。故名無語。又嬰兒者。名物不一。未知正語。雖名物不一。未知正語。非不因此而得識物。如來亦爾。一切眾生。方類各異。所言不同。如來方便隨而說之。亦令一切因而得解。又嬰兒者。能說大字。如來亦爾。說於大字。所謂婆<sup>③</sup>。啾者有為。婆者無為。是名嬰兒。啾者名為無常。婆者名為有常。如來說常。眾生聞已。為常法。故斷於無常。是名嬰兒。行。又嬰兒者。不知苦樂。晝夜父母。菩薩摩訶薩。亦復如是。為眾生。故不見苦樂。無晝夜相。於諸眾生。其心平等。故無父母親疎等相。又嬰兒者。不能造作大小諸事。菩薩摩訶薩。亦復如是。菩薩不造生死作業。是名不作大事。大事者。即五逆也。菩薩摩訶薩。終不造作五逆重罪。小事者。即二乘心。菩薩終不退菩提心。而作聲聞辟支佛乘。又嬰兒行者。如彼嬰兒啼哭之時。父母即以楊樹黃葉而語之。言莫啼。莫啼。我與汝金。嬰兒見已。生真金想。便止不啼。然此<sup>④</sup>楊葉實非金也。木牛。木馬。木男。木女。嬰兒見已。亦復生於男女等想。即止不啼。實非男女。以作如是男女想故。名曰嬰兒。如來亦爾。若有眾

生欲造眾惡。如來為說三十三天常樂我淨。端正自恣。於妙宮殿受<sup>⑤</sup>五欲樂。六根所對無非是樂。眾生聞有如是樂故。心生貪樂。止不為惡。勤作三十三天善業。實是生死無常。無樂無我無淨。為度眾生。方便說言常樂我淨。又嬰兒者。若有眾生。厭生死時。如來則為說於二乘。然實無有二乘之實。以二乘故。知生死過見涅槃樂。以是見故。則能自知有斷不斷。有真不真。有修不修。有得不得。善男子。如彼嬰兒於非金中而生金想。如來亦爾。於不淨中而說為淨。如來已得第一義。故則無虛妄。如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想。若有眾生於非道中作真道想。如來亦說非道為道。非道之中。實無有道。以能生道微因緣故。說非道為道。如彼嬰兒於木男女生男女想。如來亦爾。知非眾生說眾生<sup>⑥</sup>相。而實無有眾生<sup>⑦</sup>相也。若佛如來說無眾生。一切眾生則墮邪見。是故如來說有眾生。於眾生中作眾生相者。則不能破眾生相也。若於眾生破眾生相者。是則能得大般涅槃。以得如是。大涅槃故。止不啼哭。是名嬰兒行。

善男子。若有男女受持讀誦書寫解說是五行者。當知是人必定當得如是五行。迦葉菩薩白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我亦定當得是五行。佛言。善男子。不獨汝得如是五行。今此會中九十三萬人。亦<sup>⑧</sup>同於汝得是五行。

大般涅槃經卷第十八

大般涅槃經卷第十九

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品第二十二

爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善男子。若有菩薩摩訶薩修行。如是大涅槃經。得十事功德。不與聲聞辟支佛共。不可思議。聞者驚怪。非內非外。非難非易。非相非非相。非是世法。無有相貌。世間所無。何等為十。一者有五。何等為五。一者所不聞者。而能得聞。二者聞已。能為利益。三者能斷疑惑之心。四者慧心正直。無曲。五者能知如來密藏。是為五事。何等不聞而能得聞。所謂甚深微密之<sup>⑨</sup>藏。一切眾生悉有佛性。佛法眾僧無有差別。三寶性相常樂我淨。一切諸佛無有畢竟入涅槃者。常住<sup>⑩</sup>無變。如來涅槃。非有非無。非有為非無為。非有漏非無漏。非色非不色。非名非不名。非相非不相。非有非不有。非物非不物。非因非果。非待非不待。非明非闇。非

情顯隱。非分待。非名絕。非出天。非外邪。非斷惑。非始滅。非發心。非所謂一切。非外道說。非俗諦之法。非前文字品。是佛所說。非外道意也。但外道不知。執為己法。二乘不達。謂是邪書。菩薩悟之。無非俗諦。故下經云。之有。非25空。非物者非6根所親。顯情塵。非不物者非真諦也。非因非果者。非分段變易二處因果。非待者。非二邊相待。顯絕待。非不待者。此絕亦絕。方名絕待。非明非闇者。非佛果智明。非凡夫闇惑。非出者。非二乘運出三界。非不出者。非天人不出生死。非常者。非出假菩薩。及外計邪。非不常者。非二乘滯空之無常。非斷者。非斷惑位。非不斷者。非於不斷惑位。非始非終者。非於外計冥初之始。八萬劫已滅沒之終。此即非斷常二計也。又非發心之始。究竟之終。非過去等可解。經所謂一切外道經書者。而此經書元是涅槃不思議俗諦之法。故前文字品云。是佛所說。非外道說。法華云。治世語言。皆順正法。即此意也。但外道不知。執為己法。二乘不達。謂是邪書。菩薩悟之。無非俗諦。故下經云。祕密之義。今得知之。⑩⑪

①到：至 ②言語：語言 ③菩薩不造：不復造作 ④(大事) ⑤楊：黃 ⑥五欲樂：於五欲 ⑦相：想 ⑧下同 ⑨相也：想也 ⑩⑪同於：皆同 ⑫般 ⑬⑭⑮：槃 ⑯(之一) ⑰⑱ ⑲藏：義 ⑳無：不 ㉑疎：疏 ㉒初：非有非無。中道非二諦。非有為非無為者。非於四諦。有為苦集也。無為道滅也。非有漏無漏者。非於證真不證真也。非色非不色者。非於色心也。非名者非四陰。非不名者非色陰。非相者非於生住異滅四相。非不相者非真也。非有非不有者。非25有 ①

出非不出，非常非不常，非斷非不斷，非始非終，非過去，非未來，非現在，非陰非不陰，非入非不入，非界非不界，非十二因緣非不十二因緣，如是等法甚深微密，昔所不聞而能得聞，復有不聞，所謂一切外道經書，四毘陀論，毘伽羅論，衛世師論，迦毘羅論，一切呪術醫方<sup>①</sup>伎藝，日月<sup>②</sup>薄蝕，星宿運變，圖書識記，如是等經，初未曾聞祕密之義，今於此經而得知之，復有十一部經除毘佛略<sup>廣方</sup>亦無如是深密之義，今因此經而得知之，善男子，是不聞而能得聞，聞已利益者，若能聽受是大涅槃經，悉能具知一切方等大乘經典甚深義味，譬如男女於明淨鏡見其色像，了了分明，大涅槃鏡亦復如是，菩薩執之，悉得明見，大乘經典甚深之義，亦如有人在闇室中執大炬火，悉見諸物，大涅槃炬亦復如是，菩薩執之，得見大乘深奧之義，亦如日出有千光明，悉能照了諸山幽闇，令一切人遠見諸物，是大涅槃清淨慧日，亦復如是，照了大乘深邃之處，令二乘人遠見佛道，所以者何，以能聽受是大涅槃微妙經故，善男子，若有菩薩摩訶薩，聽受如是大涅槃經，得知一切諸法名字，若能書寫讀誦通利，為他廣說，思惟其義，則知一切諸法義理，善男子，其聽受者唯知名字，不知其義，若能書寫受持讀誦，為他廣說，思惟其義，則能知義，復次善男子，聽是經者，聞有佛性，未能得見，書寫讀誦，為他廣說，思惟其義，則得見之，聽是經者，聞有檀名，未能得見，檀波羅蜜，書寫讀誦，為他廣說，思

惟其義，則能得見檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜，亦復如是，善男子，菩薩摩訶薩若能聽是大涅槃經，則知法知義，具一無礙<sup>③</sup>於諸沙門婆羅門等，若天魔梵一切世中，得無所畏，開示分別十二部經，演說其義，無有差違，不從他聞而能自知，近於阿耨多羅三藐三菩提，善男子，是名聞已能為利益，斷疑心者，疑有二種，一者疑名，二者疑義，聽是經者，斷疑名心，思惟義者，斷疑義心，復次善男子，疑有五種，一者疑佛，定涅槃不，二者疑佛是常住不，三者疑佛是真樂不，四者疑佛是真淨不，五者疑佛是實，我不聽是經者，疑佛涅槃則得永斷，書寫讀誦，為他廣說，思惟其義，四疑永斷，復次善男子，疑有二種，一疑聲聞，為有為無，二疑緣覺，為有為無，三疑佛乘，為有為無，聽是經者，如是三疑永滅無餘，書寫讀誦，為他廣說，思惟其義，則能了知一切眾生，悉有佛性，復次善男子，若有眾生不聞如是，大涅槃經，疑心甚多，所謂若常無常，若樂不樂，若淨不淨，若我無我，若命非命，若眾生非眾生，若畢竟不畢竟，若他世若過世，若有若無，若苦若非苦，若集若非集，若道若非道，若滅若非滅，若法若非法，若善若非善，若空若非空，聽是經者，如是諸疑悉得永斷，復次善男子，若有不聞如是經者，復有種種眾多疑心，所謂色是我耶，受想行識是我耶，眼能見耶，我能見耶，乃至識能知耶，我能知耶，色受報耶，我受報耶，乃至識受報耶，我受報耶，色至他世耶，我至他世耶，乃至識亦如

是，生死之法，有始有終耶，無始無終耶，聽是經者，如是等疑亦得永斷，復有人疑，一闍提<sup>④</sup>人犯四重禁，作五逆罪，謗方等經，如是等輩，有佛性耶，無佛性耶，聽是經者，如是等疑悉得永斷，復有人疑，世間有邊耶，世間無邊耶，有十方世界耶，無十方世界耶，聽是經者，如是等疑亦得永斷，是名能斷疑惑之心，慧心正直，無邪曲者，心若有疑，則所見不正，一切凡夫，若不得聞是大涅槃微妙經典，所見邪曲，乃至聲聞辟支佛人所見亦曲，云何名為一切凡夫所見邪曲，於有漏中見常樂我淨，於如來所見無常苦不淨無我，見有眾生壽命知見，計非有想非無想處，以為涅槃，見自在天有八聖道，有見斷見，如是等見名為邪曲，菩薩摩訶薩若得聞是大涅槃經，修行聖行，則得斷除如是邪曲，云何名為聲聞緣覺<sup>⑤</sup>邪曲，見耶，見於菩薩從兜率下化<sup>⑥</sup>乘白象降神母胎，父名淨飯母<sup>⑦</sup>曰摩耶，迦毘羅城處胎滿足十月而生，生未至地，帝釋捧接，難陀龍王及婆難陀吐水<sup>⑧</sup>而浴，摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋隨後侍立，地神化花以承其足，四方各行滿足七步，至於天廟，令諸天像悉起承迎，阿私陀仙抱持占相，既占相已，生大悲苦，自傷當終，不覩佛興，詣師學書算計射御圖讖伎藝，處在深宮，六萬婁女娛樂受樂，出城遊觀，至迦毘羅園，道見老人，乃至沙門法服而行，還至宮中，見諸婁女形體狀貌，猶如枯骨，所有

①伎·技 ②薄蝕·博食 ③礙·閤 ④實·真 ⑤(人) ⑥邪·耶 ⑦耶·邪 ⑧乘·成 ⑨日·名 ⑩而浴·浴之 ⑪此處皆云為他廣說思惟其義，此明利他，方能自利(業盡道成)，如楞嚴經8卷：如是重重，單復12，方盡妙覺成無上道，是種種地，皆以金剛觀察(金剛藏性之體，即首楞嚴定之體用，觀察如幻三昧，觀一切業如幻法如燄身如水月…不可取捨，一切空故)，如幻十種深喻…至獲金剛心破盡細識，乃能圓明入妙覺海歸無所得，此真修之盡道

宮殿塚墓無異，厭惡出家夜半踰城，至鬱陀伽、阿羅<sup>①</sup>、邏等大仙人所，聞說識處及非有想非無想處，既聞是已，諦觀是處，是非常苦，不淨，無我，捨至樹下，具修苦行，滿足六年，知是苦行不能得成，阿耨多羅三藐三菩提，爾時復<sup>②</sup>到阿夷羅跋提河中洗浴，受牧牛女所奉乳<sup>③</sup>，糜<sup>④</sup>，受已轉至菩提樹下，破魔波旬，得成阿耨多羅三藐三菩提，於波羅<sup>⑤</sup>、捺<sup>⑥</sup>為五比丘初轉法輪，乃至於此拘尸<sup>⑦</sup>，那城入般涅槃，如是等見，是名聲聞緣覺曲見。

善男子，菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經，悉得斷除如是等見，若能書寫讀誦通利，為他演說，思惟其義，則得正直無邪曲見。善男子，菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經，諦知菩薩無量劫來，不從兜<sup>⑧</sup>率降神母胎，乃至拘尸那城入般涅槃，是名菩薩摩訶薩正直之見。能知如來深密義者，所謂即是大般涅槃，一切眾生悉有佛性，懺四重禁，除謗法心，盡五逆罪，滅一闍提，然後得成阿耨多羅三藐三菩提，是名甚深祕密之義。復次善男子，云何復名甚深之義？雖知眾生實無有我，而於未來不失業果，雖知五陰於此滅盡，善惡之業終不敗亡，雖有諸業不得作者，雖有至處無有去者，雖有繫縛無受縛者，雖有涅槃亦無滅者，是名甚深祕密之義。

爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言：世尊，如我解佛所說，聞不聞義，是義不然。何以故？法若有者，便應定有；法若無者，便應定無。無不應生，有不應滅。如其聞者是則為

聞，若不聞者則為不聞。云何而言聞所不聞？世尊，若不可聞，是為不聞。若已聞者，則更不聞。何以故？已得聞故。云何而言聞所不聞？譬如去者，到則不去，去則不到，亦如生已不生，不生不生，得已不得，不得不得，聞已不聞，不聞不聞，亦復如是。世尊，若不聞聞者，一切眾生未有菩提，即應有之。未得涅槃，亦應得之。未見佛性，應見佛性。云何復言十住菩薩雖見佛性，未得明了？世尊，若不聞聞者，如來往昔從誰得聞？若言得聞，何故如來於阿含中復言無師？若不聞不聞，如來得成阿耨多羅三藐三菩提者，一切眾生不聞不聞，亦應得成阿耨多羅三藐三菩提。如來若當不聞，如是大涅槃經見佛性者，一切眾生不聞是經，亦應得見。世尊，凡是色者，或有可見，或不可見，聲亦如是，或是可聞，或不可聞。是大涅槃非色非聲。云何而言可得見聞？世尊，過去已滅，則不可聞，未來未至，亦不可聞。現在聽時，則不名聞，聞已聲滅，更不可聞。是大涅槃亦非過去未來現在，若非三世，則不可說。若不可說，則不可聞。云何而言菩薩修是大涅槃經聞所不聞？

爾時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言：善哉善哉，善男子。汝今善知一切諸法，如幻如焰如乾闥婆城畫水之跡，亦如泡沫，芭蕉之樹空無有實，非命非我，無有苦樂，如十住菩薩之所知見。

時大眾中忽然之頃，有大光明，非<sup>⑨</sup>青見，青非黃見，黃非赤見，赤非白見，白非色見，色非

明見，明非見而見。爾時大眾遇斯光，已身心快樂，譬如比丘入師子王定。爾時文殊師利菩薩<sup>⑩</sup>摩訶薩白佛言：世尊，今此光明誰之所放？爾時如來默然不說。迦葉菩薩復問文殊師利，何因緣故？有此光明照於大眾？文殊師利默然不答。爾時無邊身菩薩復問迦葉菩薩：今此光明誰之所有？迦葉菩薩默然不說。淨住王子菩薩復問無邊身菩薩：何因緣故？是大眾中有此光明，無邊身菩薩默然不說。如是五百菩薩皆亦如是。雖相諮問，然無答者。爾時世尊問文殊師利<sup>⑪</sup>言：文殊師利，何因緣故？是大眾中有此光明？文殊師利言：世尊，如是光明名為智慧，智慧者即是常住。常住之法，無有因緣。云何佛問何因緣故？有是光明，是光明者名大涅槃。大涅槃者則名常住。常住之法，不從因緣。云何佛問何因緣故？有是光明，是光明者即是如來。如來者即是常住。常住之法，不從因緣。云何如來問於因緣？光明者即是念佛。念佛者是名常住。常住之法，不從因緣。云何如來問於因緣？光明者即是一切聲聞緣覺不共之道。聲聞緣覺不共之道，即名常住。常住之法，不從因緣。云何如來問於因緣？世尊，亦有因緣。因滅無明，則得熾然。阿耨多羅三藐三菩提燈，佛言：文殊師利，汝今莫入諸法甚深第一義諦。應以世諦而解說之。文殊師利言：世尊，於此東方過二十恒河沙等世界，有佛世界名曰不動，其

明見明非見而見。爾時大眾遇斯光，已身心快樂，譬如比丘入師子王定。爾時文殊師利菩薩<sup>⑩</sup>摩訶薩白佛言：世尊，今此光明誰之所放？爾時如來默然不說。迦葉菩薩復問文殊師利，何因緣故？有此光明照於大眾？文殊師利默然不答。爾時無邊身菩薩復問迦葉菩薩：今此光明誰之所有？迦葉菩薩默然不說。淨住王子菩薩復問無邊身菩薩：何因緣故？是大眾中有此光明，無邊身菩薩默然不說。如是五百菩薩皆亦如是。雖相諮問，然無答者。爾時世尊問文殊師利<sup>⑪</sup>言：文殊師利，何因緣故？是大眾中有此光明？文殊師利言：世尊，如是光明名為智慧，智慧者即是常住。常住之法，無有因緣。云何佛問何因緣故？有是光明，是光明者名大涅槃。大涅槃者則名常住。常住之法，不從因緣。云何佛問何因緣故？有是光明，是光明者即是如來。如來者即是常住。常住之法，不從因緣。云何如來問於因緣？光明者即是念佛。念佛者是名常住。常住之法，不從因緣。云何如來問於因緣？光明者即是一切聲聞緣覺不共之道。聲聞緣覺不共之道，即名常住。常住之法，不從因緣。云何如來問於因緣？世尊，亦有因緣。因滅無明，則得熾然。阿耨多羅三藐三菩提燈，佛言：文殊師利，汝今莫入諸法甚深第一義諦。應以世諦而解說之。文殊師利言：世尊，於此東方過二十恒河沙等世界，有佛世界名曰不動，其

①邏-羅 ②到-至 ③下同 ④糜-糜 ⑤捺-捺 ⑥那-那 ⑦率-術 ⑧有-有 ⑨青-清 ⑩摩訶薩 ⑪言文殊師利 ⑫色聲是可見可聞之法，尚不可見聞(前言色十種即五根五塵，其中唯色一種可見)。況涅槃妙理，豈有見聞而云不聞聞耶 ⑬非青等，不聞也。見青等，聞也。故云豈非不聞而聞也 ⑭

佛住處縱廣正等足滿一萬二千由旬。其地七寶無有土石。平正柔軟無諸溝坑。其諸樹木四寶所成。金銀琉璃及以頗梨。花菓茂盛無時不有。若有眾生聞其花香身心安樂。譬如比丘入第三禪。周匝復有三千大河。其水微妙八味具足。若有眾生在中浴者所得喜樂。譬如比丘入第二禪。其河多有種種諸花。優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。香花。大香花。微妙香花。常花。一切眾生無遮護花。其河兩岸亦有眾花。所謂阿提目多伽花。占婆花。波吒羅花。婆師羅花。摩利迦花。大摩利迦花。新摩利迦花。須摩那花。由提迦花。檀窣迦利花。常花。一切眾生無遮護花。底布金沙。有四梯陞。金銀琉璃雜色頗梨。多有眾鳥。遊集其中。復有無量虎狼獅子諸惡鳥獸。其心相視猶如赤子。彼世界中一切無有犯重禁者。誹謗正法及一闡提五逆等罪。其土調適無有寒熱飢渴苦惱。無貪欲恚放逸嫉妒。無有日月晝夜時節。猶如第二忉利天上。其土人民等有光明。各各無有憍慢之心。一切悉是菩薩大士。皆得神通具大功德。其心悉皆尊重正法。乘於大乘愛念大乘。貪樂大乘。護惜大乘。大慧成就得大總持。心常憐愍。愍一切眾生。其佛號曰滿月光明如來。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。隨所住處有所講宣。其土眾生無不得聞。為琉璃光菩薩。摩訶薩。講宣如是大涅槃經。佛言。善男子。菩薩摩訶薩若能修行大涅槃經。所不聞者。皆悉

得聞。彼琉璃光菩薩摩訶薩問滿月光明佛。亦如此。問光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。所問等無有異。彼滿月光明佛即告琉璃光菩薩言。善男子。西方去此二十恒河沙佛土。彼有世界名曰娑婆。其土多有山陵堆阜。土沙礫石。荊棘惡刺。周遍充滿。常有飢渴寒熱。苦惱。其土人民不能恭敬沙門婆羅門。父母師長。貪著非法。欲於非法修行邪法。不信正法。壽命短促。有行姦詐。王者治之。王雖有國。不知滿足。於他所有生貪利心。與師相伐。枉死者眾。王者修行如是非法。四天善神心無歡喜。故降災旱。穀米不登。人民多病。苦惱無量。彼中有佛號釋迦牟尼如來。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。大悲純厚。愍眾生故。於拘尸那城娑羅雙樹間。為諸大眾敷演如是。大涅槃經。彼有菩薩名光明遍照高貴德王。已問斯事。如汝無異。佛今答之。汝可速往。自當得聞。世尊。彼琉璃光菩薩聞是事已。與八萬四千菩薩摩訶薩欲來至此。故先現瑞。以是因緣有此光明。是名因緣亦非因緣。爾時琉璃光菩薩與八萬四千諸菩薩俱持諸幡蓋。香花瓔珞種種伎樂。倍勝於前。俱來至此。拘尸那城娑羅雙樹間。以己所持供養之具。供養於佛。頭面禮足。合掌恭敬。右繞三匝。修敬已畢。卻坐一面。爾時世尊問彼菩薩。善男子。汝為到來為不。到來。琉璃光菩薩言。世尊。到來。亦不到。亦不來。我觀是義。都無有來。世尊。諸行若常亦

復不來。若是無常。亦無有來。若人見有眾生性者。有來不來。我今不見眾生定性。云何當言有來不來。有憍慢者。見有去來。無憍慢者。則無去來。有取行者。見有去來。無取行者。則無去來。若見如來畢竟涅槃。則有去來。不見如來畢竟涅槃。則無去來。不聞佛性。則有去來。聞佛性者。則無去來。若見聲聞辟支佛。人有涅槃者。則無去來。不見聲聞辟支佛。人有涅槃者。則無去來。若不見者。則無去來。若見如來。無常樂我淨。則有去來。若不見者。則無去來。若見如來。常樂我淨。則無去來。世尊。且置斯事。欲有所問。唯垂哀愍。少見聽許。佛言。善男子。隨意所問。今正是時。我當為汝分別解說。所以者何。諸佛難值。如優曇花。法亦如是。難可得聞。十二部中方等復難。是故應當專心聽受。時琉璃光菩薩摩訶薩。既蒙聽許。兼被誠勅。即白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩有能修行大涅槃經。聞所不聞。爾時如來讚言。善哉善哉。善男子。汝今欲盡。如是大乘大涅槃海。正復值我能善解說。汝今所有疑網毒箭。我為大醫。能善拔出。汝於佛性。猶未明了。我有慧炬。能為照明。汝今欲渡生死大河。我能為汝作大船師。汝於我所生父母想。我亦於汝生赤子心。汝心今者。貪正法寶。值我多有能相惠施。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別宣釋。善男子。欲聽法者。今正是時。若聞法已。當生敬信。至心聽受。恭敬尊重。於正法所。莫求其過。莫念貪欲。瞋恚愚癡。莫觀法師種姓好惡。既聞

~因此疑應從文殊得解故。餘人不答。文殊問佛。佛默然。眾見佛默答。咸謂文殊玄解。所以迦葉復問文殊。文殊又默。眾謂迦葉已解。如是傳傳乃至五百。①句延。②菓。果。③無。不。④遊。游。⑤中。上。⑥愍。憫。⑦摩訶薩。⑧佛。⑨皆悉。悉皆。⑩棘。棘。⑪熱。暑。⑫修。習。⑬穀米。五穀。~



則生不動國 若為忒利福 能於一日中  
 讀誦是經典 則生不動國 若為無上道  
 一日一夜中 受持八戒齋 則生不動國  
 不與犯重禁 同共一處住 呵謗方等者  
 則生不動國 若能施病者 乃至於一菓  
 歡喜而瞻視 則生不動國 不犯僧鬻物  
 善守於佛物 塗掃佛僧地 則生不動國  
 造像若佛塔 猶如大拇指 常生歡喜心  
 則生不動國 若為是經典 自身及財寶  
 施於說法者 則生不動國 若能聽書寫  
 受持及讀誦 諸佛祕密藏 則生不動國  
 爾時無畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已  
 知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德  
 王菩薩摩訶薩普為憐愍一切眾生上所  
 諮問如來若說則能利益安樂人天阿修羅  
 乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等爾時世  
 尊即告光明遍照高貴德王菩薩善哉善哉  
 善男子汝今於此當至心聽吾當為汝分別  
 解說有因緣故未到有因緣故不到到  
 有因緣故不到有因緣故不到到何因緣故  
 未到不到善男子夫不到者是大涅槃凡夫  
 未到以有貪欲瞋恚愚癡故身業口業不清  
 淨故及受一切不淨物故犯四重故謗方等  
 故一闡提故五逆罪故以是義故未到不到  
 善男子何因緣故不到到不到者名大涅槃  
 何義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不  
 受一切不淨物故不犯四重故不謗方等經  
 故不作一闡提故不作五逆罪故以是義故  
 名不到到須陀洹者八萬劫到斯陀含者六

萬劫到阿那含者四萬劫到阿羅漢者二萬  
 劫到辟支佛者十千劫到以是義故名不到  
 到善男子何因緣故名不到到者名為二  
 十五有一切眾生常為無量煩惱諸結之所  
 覆蔽往來不離猶如輪轉是名為到聲聞緣  
 覺及諸菩薩已得永離故名不到為欲化度  
 諸眾生故示現在中亦名為到善男子何因  
 緣故名為到到者即是二十五有一切  
 凡夫須陀洹乃至阿那含煩惱因緣故名到  
 到善男子聞所不聞亦復如是有不聞聞有  
 不聞不聞有聞不聞有聞聞云何不聞聞善  
 男子不聞者名大涅槃何故不聞非有為故  
 非音聲故不可說故云何亦聞得聞名故所  
 謂常樂我淨以是義故名不聞聞爾時光明  
 遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如  
 佛所說大涅槃者不可得聞云何復言常樂  
 我淨而可得聞何以故世尊斷煩惱者名得  
 涅槃若未斷者名為不得以是義故涅槃之  
 性本無今有若世間法本無今有則名無常  
 譬如瓶等本無今有已有還無故名無常涅  
 槃若爾云何說言常樂我淨復次世尊凡因  
 莊嚴而得成者悉名無常涅槃若爾應是無  
 常何等因緣所謂三十七品六波羅蜜四無  
 量心觀於骨相阿那波那六念處破析六大  
 如是等法皆是成就涅槃因緣故名無常復  
 次世尊有名無常若涅槃是有亦應無常如  
 佛昔於阿含中說聲聞緣覺諸佛世尊皆有  
 涅槃以是義故名為無常復次世尊可見之  
 法名為無常如佛先說見涅槃者則得斷除

一切煩惱復次世尊譬如虛空於諸眾生等  
 無障礙故名無常若使涅槃是常等者何  
 故眾生有得不得涅槃若爾於諸眾生不平  
 等者則不名常世尊譬如百人共有一怨若  
 害此怨則多人受樂若使涅槃是平等法一  
 人得時應多人得一人斷結應多人亦斷若  
 不如是云何名常譬如有人恭敬供養尊重  
 讚歎國王王子父母師長則得利養是不名  
 常涅槃亦爾不名為常何以故如佛昔於阿  
 含經中告阿難言若有人能恭敬涅槃則得  
 斷結受無量樂以是義故名不名為常世尊若  
 涅槃中有常樂我淨名者不名為常如其無  
 者云何可說  
 爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩  
 訶薩言涅槃之體非本無今有若涅槃體本  
 無今有者則非無漏常住之法有佛無佛性  
 相常住以諸眾生煩惱覆故不見涅槃便謂  
 為無菩薩摩訶薩以戒定慧熏修其心斷  
 煩惱已便得見之當知涅槃是常住法非本  
 無今有是故為常善男子如閻室中井種種  
 七寶人亦知有閻故不見有智之人善知方  
 便然大明燈持往照了悉得見之是人於  
 此終不念水及七寶本無今有涅槃亦爾  
 本自有之非適今也煩惱閻故眾生不見大  
 智如來以善方便燃智慧燈令諸菩薩得見  
 涅槃常樂我淨是故智者於此涅槃不應說  
 言本無今有善男子汝言因莊嚴故得成涅  
 槃應無常者是亦不然何以故善男子涅槃  
 之體非生非出非實非虛非作業生非是有

~是寂滅為樂。不生不生是如來証涅槃。生不生是永斷生死。生死即是生生。若能志心聽常得無量樂。即是不生不生。①於佛物。佛財供。②上。③先。④是名。⑤無。為。⑥常。平。⑦摩訶薩言。⑧熏。勤。⑨了。燎。⑩阿那波那。阿那云持來。波那云遺去。譯數息觀。數出息入息鎮心之觀法。



時亦復如是。善男子。譬如貴人。恐怖急厄。更無恃怙。依旃陀羅。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行於布施。亦復如是。善男子。譬如病人。為除病苦。得安樂故。服食不淨。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行於布施。亦復如是。善男子。如婆羅門。值穀。勇貴為壽命。故食噉狗肉。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行於布施。亦復如是。善男子。大涅槃中。如是之事。從無量劫。來不聞而聞。尸羅。尸羅波羅蜜。乃至般若。般若波羅蜜。如佛雜花經中廣說。

善男子。云何菩薩摩訶薩。修大涅槃。不聞而聞。十二部經。其義深遠。昔來不聞。今因是經。得具足聞。先雖得聞。唯聞名字。而今於此。大涅槃經。乃得聞義。聲聞緣覺。唯聞十二部經。名字不聞其義。今於此經。具足得聞。是名不聞而聞。善男子。一切聲聞緣覺經中。不曾聞佛。有常樂我淨。不畢竟滅。三寶佛性。無差別相。犯四重罪。謗方等經。作五逆罪。及一闍提。悉有佛性。今於此經。而得聞之。是名不聞而聞。大般涅槃經卷第十九。

### 大般涅槃經卷第二十

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

#### 光明遍照高貴德王菩薩品之一

爾時光明遍照高貴德王菩薩。摩訶薩。白佛言。世尊。若犯重禁。謗方等經。作五逆罪。一闍提等。有佛性者。是等云何。復墮地獄。世尊。若使是等有佛性者。云何復言無常樂我淨。

世尊。若斷善根。名一闍提者。斷善根時。所有佛性。云何不斷。佛性若斷。云何復言常樂我淨。如其不斷。何故名為一闍提耶。世尊。犯四重禁。名為不定。謗方等經。作五逆罪。及一闍提。悉名不定。如是等輩。若決定者。云何得成阿耨多羅三藐三菩提。從須陀洹。乃至辟支佛。亦名不定。若須陀洹。至辟支佛。是決定者。亦不應成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若犯四重不定者。須陀洹。乃至辟支佛。亦不決定。如是不定。諸佛如來。亦復不定。若佛不定。涅槃體性。亦復不定。至一切法。亦復不定。云何不定。若一闍提。除一闍提。則成佛道。諸佛如來。亦應如是。入涅槃已。亦應還出。不入涅槃。若如是者。涅槃之性。則為不定。不決定。故當知。無有常樂我淨。云何說言。一闍提等。當得涅槃。爾時世尊。告光明遍照高貴德王菩薩。摩訶薩。善哉善哉。善男子。為欲利益無量眾生。令得安樂。憐愍慈念。諸世間故。為欲增長發菩提心。諸菩薩故。作如是問。善男子。汝已親近過去無量諸佛。世尊。於諸佛所。種諸善根。久已成就。菩提功德。降伏眾魔。令其退散。已教無量無邊眾生。悉令得至阿耨多羅三藐三菩提。久已通達。諸佛如來。所有甚深祕密之藏。已問過去無量無邊恒河沙等諸佛。世尊。如是甚深祕密之義。我都不見。一切世間。若人若天。沙門婆羅門。若魔若梵。有能諮問。如來是義。今當誠心諦聽諦聽。吾當為汝分別演說。善男子。一闍提者。亦不決定。若決定者。是一闍提。終不能得阿耨多羅三

藐三菩提。以不決定。是故能得。如汝所言。佛性不斷。云何一闍提。斷善根者。善男子。善根有二種。一者內。二者外。佛性非內非外。以是義故。佛性不斷。復有二種。一者有漏。二者無漏。佛性非有漏非無漏。是故不斷。復有二種。一者常。二者無常。佛性非常非無常。是故不斷。若是斷者。則應還得。若不還得。則名不斷。若斷已。得名一闍提。犯四重者。亦是不定。若決定者。犯四重禁。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。謗方等經。亦復不定。若決定者。謗正法人。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。作五逆罪。亦復不定。若決定者。五逆之人。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。色與色相。二俱不定。香味觸相。生相。至無明相。陰入界相。二十五有相。四生乃至一切諸法。皆亦不定。

善男子。譬如幻師。在大眾中。化作四兵。車步象馬。作諸瓔珞嚴身之具。城邑聚落。山林樹木。泉池河井。而彼眾中有諸小兒。無有智慧。覩見之時。悉以為實。其中智人。知其虛誑。以幻力。故惑人眼目。善男子。一切凡夫。乃至聲聞。辟支佛等。於一切法。見有定相。亦復如是。諸佛菩薩。於一切法。不見定相。善男子。譬如小兒。於盛夏月。見熱時。焰謂之為水。有智之人。於此熱焰。終不生於實水之想。但是虛焰。誑人眼目。非實是水。一切凡夫。聲聞緣覺。見一切法。亦復如是。悉謂是實。諸佛菩薩。於一切法。不見定相。善男子。譬如山澗。因聲有響。小兒聞之。謂是實聲。有智之人。解無定實。但有聲相。誑於耳識。善男子。一切凡夫

①勇。②踊。③涌。④(佛)。⑤(罪。禁)。⑥(第二十二)+之。⑦(爾時)。⑧(摩訶薩)。⑨從。得。⑩愍。憫。⑪而。於。⑫實。中。⑬潤。潤。⑭云。⑮去。



曇氏。是故無常。有父母故名曰無常。無父母者乃名曰常。虛空常故無有父母。佛有父母是故無常。有四威儀名曰無常。無四威儀乃名曰常。虛空常故無四威儀。佛有四威儀是故無常。常住之法無有方所。虛空常故無有方所。如來出在東天竺地。住舍婆提或王舍城。是故無常。以是義故。如來非常。亦非非常。何以故。生永斷故。有生之法名曰無常。無生之法乃名為常。如來無生。是故為常。常法無性。有性之法名曰無常。如來無生無性。無生無性故常。有常之法遍一切處。猶如虛空無處不有。如來亦爾。遍一切處。是故為常。無常之法或言此有或言彼無。如來不爾。不可說言是處有。彼處無。是故為常。無常之法有時是有。有時是無。如來不爾。有時是有。有時是無。是故為常。常住之法無名無色。虛空常故無名無色。如來亦爾。無名無色。是故為常。常住之法無因無果。虛空常故無因無果。如來亦爾。無因無果。是故為常。常住之法三世不攝。如來亦爾。三世不攝。是故為常。如來非幻。何以故。永斷一切虛誑心故。是故非幻。亦非非幻。何以故。如來或時分此一身為無量身。無量之身復為一身。出壁直過無有障礙。履水如地。入地如水。行空如地。身出煙焰如大火聚。雲雷震動其聲可畏。或為城邑聚落舍宅。山川樹木。或作大身。或作小身。男身女身童男。童女身。是故如來亦非非幻。如來非定。何以故。如來於此拘尸那城娑羅雙樹間。示現入於般涅槃。故是故非定。亦非非

定。何以故。常樂我淨。故是故如來亦非非定。如來非有漏。何以故。斷三漏。故非有漏。三漏者。欲界一切煩惱。除無明。是名欲漏。色無色界一切煩惱。除無明。是名有漏。三界無明名無明漏。如來永斷。是故非漏。復次。一切凡夫不見有漏。云何。凡夫不見有漏。一切凡夫於未來世。悉有疑心。未來世中。當得身耶。不得身耶。過去世中。身本有耶。為本無耶。現在世中。是身有耶。是身無耶。若有我者。是色耶。非色耶。色非色耶。非色非色耶。想耶。非想耶。想非想耶。非想非非想耶。是身屬他耶。不屬他耶。屬不屬耶。非屬非不屬耶。有命無身耶。有身無命耶。有身有命耶。無身無命耶。身之與命。有常耶。無常耶。常無常耶。非常非無常耶。身之與命。自在作耶。時節作耶。無因作耶。世性作耶。微塵作耶。法非法作耶。士夫作耶。煩惱作耶。父母作耶。我住心耶。住眼中耶。遍滿身中耶。從何來耶。去何至耶。誰生耶。誰死耶。我於過去。是婆羅門姓耶。是刹利姓耶。是毘舍姓耶。是首陀。羅姓耶。當於未來。得何姓耶。我此身者。過去之時。是男身耶。是女身耶。畜生身耶。若我殺生。當有罪耶。當無罪耶。乃至飲酒。當有罪耶。當無罪耶。我自作耶。為他作耶。我受報耶。身受報耶。如是疑見。無量煩惱。覆眾生心。因是疑見。生六種心。決定有我。決定無我。我見我。我見無我。無我見我。我作我。受我知。是名邪見。如來永拔。如是無量見漏根本。是故非漏。善男子。菩薩摩訶薩。於大涅槃。修聖行者。亦得永斷。如是諸漏。

諸佛如來。常修聖行。是故無漏。善男子。凡夫不能善攝五根。則有二漏。為惡所牽。至不善處。善男子。譬如惡馬。其性很悞。能令乘者。至險惡處。不能善攝此五根者。亦復如是。令人遠離涅槃。善道。至諸惡處。譬如惡象。心未調順。有人乘之。不隨意去。遠離城邑。至空曠處。不能善攝此五根者。亦復如是。將人遠離涅槃。城邑。至於生死曠野之處。善男子。譬如佞臣。教王作惡。五根佞臣。亦復如是。常教眾生。造無量惡。善男子。譬如惡子。不受師長父母教勅。則無惡不造。不調五根。亦復如是。不受師長善言教勅。無惡不造。善男子。凡夫之人。不攝五根。常為地獄畜生。餓鬼之所賊害。亦如怨盜。害及善人。善男子。凡夫之人。不攝五根。馳騁五塵。譬如牧牛。不善守護。犯人苗稼。凡夫之人。不攝五根。常在諸有多受苦惱。善男子。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行聖行時。常能善調守攝五根。怖畏貪欲。瞋恚。愚癡。憍慢。嫉妒。為得一切諸善法故。善男子。若能善守此五根者。則能攝心。若能攝心。則攝五根。譬如有人。擁護於王。則護國土。護國土者。則護於王。菩薩摩訶薩。亦復如是。若得聞是大涅槃。經則得智慧。得智慧故。則得專念。五根若散。念則能止。何以故。是念慧故。善男子。如善牧者。設牛東西。噉他苗稼。則便遮止。不令犯暴。菩薩摩訶薩。亦復如是。念慧因緣。故守攝五根。不令馳散。菩薩摩訶薩。有念慧者。不見我相。不見我所相。不見眾生。及所受用。見一切法。同法性相。生於土石瓦礫。

緣會。身屬眾緣。四大假合。遍觀眾緣。何者是身。種種說法。惑心即斷。便現三尺佛身。光明色相。長者得阿那含。①(威)儀。②性。③礙。④(童)⑤見。⑥(羅)⑦(佞)悞。很。戾。

之相。譬如屋舍從眾緣生。無有定性。見諸眾生四大五陰之所成立。推無定性。無定性故。菩薩於中不生貪著。一切凡夫見有眾生。故起煩惱。菩薩摩訶薩修大涅槃。有念慧故。於諸眾生不生貪著。復次菩薩摩訶薩修大涅槃。經者。不著眾生。相作種種法相。善男子。譬如畫師以眾雜彩畫作眾像。若男若女。若牛若馬。凡夫無知。見之則生男女等相。畫師了知無有男女。菩薩摩訶薩亦復如是。於法異相觀於一相。終不生於眾生之相。何以故。有念慧故。菩薩摩訶薩修大涅槃。或時覩見端正女人。終不生於貪著之心。何以故。善觀相故。善男子。菩薩摩訶薩知五欲法。無有歡樂。不得暫停。如犬嚙<sup>之</sup>枯骨。如人持火逆風而行。如<sup>之</sup>篋<sup>之</sup>毒蛇。夢中所得路邊<sup>之</sup>菓樹。多人所擲。亦如段肉眾<sup>之</sup>鳥競逐。如水上泡。畫水之跡。如織經盡。如囚趣市。猶如假借勢。不得久觀。欲如是多諸過惡。復次<sup>之</sup>善男子。菩薩摩訶薩觀諸眾生。為色香味觸。因緣故。從昔無數。無量劫來。常受苦惱。一一眾生一劫之中。所積身骨。如王舍城毘富羅山。所飲乳汁。如四海水。身所出血。復多四海水。父母兄弟妻子眷屬。命終哭泣所出。目淚多四大海。盡地草木。斬<sup>之</sup>以為籌。以數父母。亦不能盡。無量劫來。或在地獄畜生餓鬼。所受行苦。不可稱計。搏<sup>之</sup>此大地。猶如棗等。易可窮極。生死無量。不可得盡。菩薩摩訶薩如是深觀一切眾生。欲因緣故。受苦無量。菩薩觀是生死行苦。故不失念慧。善男子。譬如世間有諸大眾。滿

二十五里。王勅一臣持一油鉢。經由中過。莫令傾覆。若棄一滴。當斷汝命。復遣一人拔刀。在後隨而怖之。臣受王教。盡心堅持。經歷爾所大眾之中。雖見可意五邪欲等。心常念言。我若放逸。著彼邪欲。當棄所持命不全濟。是人以是怖因緣故。乃至不棄一滴之油。菩薩摩訶薩亦復如是。於生死中不失念慧。以不失故。雖見五欲心不貪著。若見淨色不生色相。唯觀苦相。乃至識相亦復如是。不作生相。不作滅相。不作因相。觀和合相。菩薩爾時五根清淨。根清淨故。護根戒具。一切凡夫五根不淨。不能善持。名曰根漏。菩薩永斷是故。無漏。如來拔出永斷根本。是故非漏。復次善男子。復有離漏。菩薩摩訶薩欲為無上甘露佛。果故。離於惡漏。云何為離。若能修行大涅槃經。書寫受持。讀誦解說。思惟其義。是名為離。何以故。善男子。我都不見十二部經。能離惡漏。如此方等大涅槃經。善男子。譬如<sup>之</sup>良師教諸弟子。諸弟子中有受教者。心不造惡。菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典。亦復如是。心不造惡。善男子。譬如世間有善呪術。若有一聞。却後七年。不為一切毒藥所中。蛇不能螫。若有誦者。乃至命盡。無有眾惡。善男子。是大涅槃亦復如是。若有眾生一經耳者。卻後七劫。不墮惡道。若有書寫讀誦解說。思惟其義。必得阿耨多羅三藐三菩提。淨見佛性。如彼聖王得甘露味。善男子。是大涅槃有如是等無量功德。善男子。若有人能書寫是經。讀誦解說。為他敷演。思惟其義。當知是

人真我弟子。善受我教。是我所見我之所念。是人諦知我不涅槃。隨如是人所住之處。若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂。我亦在中常住不移。我於是人常作受施。或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮乞人。云何當令是人得知如來受其所施之物。善男子。是人或於夜臥夢中。夢見佛像。或見<sup>之</sup>天像沙門之像。國主聖王師子王像。蓮花形像。優曇花像。或見大山或大海水。或見日月或見白象及白馬像。或見父母。得花得菓。金銀琉璃頗梨等寶。五種牛味。爾時當知。即是如來受其所施。寤已喜樂。尋得種種所須之物。心不念惡。樂修善法。善男子。是大涅槃。悉能成就。如是無量阿僧祇等。不可思議。無邊功德。善男子。汝今應當信受我語。若有善男子善女人。欲見我者。欲恭敬我。欲同法性。而見於我。欲得空定。欲見實相。欲得修習首<sup>之</sup>楞嚴定。師子王定。欲破八魔。八魔者。所謂四魔。無常無樂無我無淨。欲得人中天上樂者。見有受持大涅槃經。書寫讀誦。為他解說。思惟義者。當往親近。依附諮受。供養恭敬。尊重讚歎。為洗手足。布置床席。四事供給。令無所乏。若從遠來。應十由<sup>之</sup>延路。次奉迎。為是經故。所重之物。應以奉獻。如其無者。應自賣身。何以故。是經難遇。過優曇花。善男子。我念過去無量無邊那由他劫。爾時世界名曰娑婆。有佛世尊。號釋迦牟尼。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。為諸大眾宣說如是

①篋<sup>之</sup>炭 ②菓<sup>之</sup>果 ③鳥<sup>之</sup>鳥 ④善男子 ⑤日<sup>之</sup>日 ⑥以為<sup>之</sup>為寸 ⑦搏<sup>之</sup>丸 ⑧凡 ⑨果<sup>之</sup>界 ⑩良<sup>之</sup>明 ⑪却後七<sup>之</sup>後二十 ⑫淨<sup>之</sup>得 ⑬淨<sup>之</sup>得 ⑭(之物) ⑮天像<sup>之</sup>諸天 ⑯楞<sup>之</sup>楞 ⑰延<sup>之</sup>旬 ⑱如<sup>之</sup>若 ⑲舊云<sup>之</sup>無常等四各有其因。是為八魔。又一解。煩惱等四及無常等四為八。煩惱

大涅槃經。我於爾時從善友所。轉聞彼佛當為大眾說大涅槃。我聞是已。其心歡喜。欲設供養。居貧無物。欲自賣身。薄福不售。即欲還家。路見一人。而使語言。吾欲賣身。君能買不。其人答曰。我家作業人無堪者。汝設能為。我當買汝。我即問言。有何作業人無堪。能其人答言。吾有惡病。良醫處藥。應當日服。人肉三兩。卿若能以身肉三兩。日日見給。便當與汝金錢五枚。我時聞已。心中歡喜。我復語言。汝與我錢。假我七日。須我事訖。便還相就。其人答言。七日不可。審能爾者。當許一日。善男子。我於爾時即取其錢。還至佛所。頭面禮足。盡其所有。而以奉獻。然後誠心聽受。是經。我時聞鈍。雖得聞經。唯能受持一偈。文句

如來證涅槃

永斷於生死

若至心聽

常得無量樂

受是偈已。即便還至彼病人家。善男子。我時雖復日日與三兩肉。以念偈因緣。故不以為痛。日日不廢。足滿一月。善男子。以是因緣。其病得差。我身平復。亦無瘡痕。我時見身具足。完具。即發阿耨多羅三藐三菩提心。一偈之力。尚能如是。何況具足受持讀誦。我見此經。有如是利。復倍發心。願於未來。成得佛道。字釋迦牟尼。善男子。以是一偈。因緣力故。令我今日於大眾中。為諸天人。具足宣說。善男子。以是因緣。是大涅槃。不可思議。成就無量無邊功德。乃是諸佛。如來甚深祕密之藏。以是義故。能受持者。斷離惡漏。所謂惡者。惡象。惡馬。惡牛。惡狗。毒蛇。住處。惡刺。土地。懸

崖。嶮岸。暴水。洄洑。惡人。惡國。惡城。惡舍。惡知識等。如是等輩。若作漏因。菩薩即離。若不能作。則不遠離。若增有漏。則便離之。若不增。長則不遠離。若作惡法。則便離之。若能作善。則不遠離。云何為離。不持刀。杖。常以正慧。方便而遠離之。是故名為正慧。遠離。為生善法。則離惡法。菩薩摩訶薩。自觀其身。如病。如瘡。如癰。如怨。如箭入體。是大苦聚。悉是一切善惡根本。是身雖復不淨。如是。菩薩猶故。瞻視將養。何以故。非為貪身。為善法故。為於涅槃。不為生死。為常樂我淨。不為無常無樂。我淨。為菩提道。不為有道。為於一乘。不為三乘。為三十二相八十種好微妙之身。不為乃至非有。想非無想身。為法輪王。不為轉輪王。善男子。菩薩摩訶薩。常當護身。何以故。若不護身。命則不全。命若不全。則不能得書寫。是經。受持讀誦。為他廣說。思惟其義。是故菩薩。應善護身。以是義故。菩薩得離一切惡漏。善男子。如欲渡水。善護船。柂。臨路之人。善護良馬。田夫。種植。善護糞穢。如為差毒。善護毒蛇。如人為財。護旃陀羅。為壞賊。故養護健將。亦如寒人。愛護於火。如癩病者。求於毒藥。菩薩摩訶薩。亦復如是。雖見是身。無量不淨。具足充滿。為欲受持。大涅槃經。故。猶好將護。不令乏少。菩薩摩訶薩。觀於惡象。及惡知識。等無有二。何以故。俱壞身故。菩薩摩訶薩。於惡象等心。無怖懼。於惡知識。生畏懼心。何以故。是惡象等。唯能壞身。不能壞心。惡知識者。二俱壞故。是惡象等。唯壞一身。惡知識

者。壞無量善身。無量善心。是惡象等。唯能破壞不淨臭身。惡知識者。能壞淨身。及以淨心。是惡象等。能壞肉身。惡知識者。壞於法身。為惡象。殺不至三趣。為惡友。殺必至三趣。是惡象等。但為身怨。惡知識者。為善法怨。是故菩薩。常當遠離諸惡知識。如是等漏。凡夫不離。是故生漏。菩薩離之。則不生漏。菩薩如是。尚無有漏。況於如來。是故非漏。云何親近漏。一切凡夫。受取衣食。臥具醫藥。為身心樂。求如是物。造種種惡。不知過患。輪迴三趣。是故名漏。菩薩摩訶薩。見如是過。則便遠離。若須衣時。即便受取。不為身故。但為於法。不長憍慢心。常卑下。不為嚴飾。但為羞恥。障諸寒暑。惡風。惡雨。惡蟲。蚊。虻。蠅。蚤。蝮。螫。雖受飲食。心無貪著。不為身故。常為正法。不為膚體。但為眾生。不為憍慢。為身力。故不為怨害。為治飢瘡。雖得上味。心無貪著。受取房舍。亦復如是。貪慢之結。不令居心。為菩提舍。遮止結賊。障惡風。雨。故受屋舍。求醫藥者。心無貪慢。但為正法。不為壽命。為常命故。善男子。如人病瘡。為蘇麩塗。以衣裹之。為出膿血。蘇麩塗。傅為瘡愈。故以藥塗之。為惡風。故在深屋中。菩薩摩訶薩。亦復如是。觀身是瘡。故以衣覆。為九孔。膿求索飲食。為惡風。雨。受取房舍。為四毒。發求覓醫藥。菩薩受取四種供養。為菩提道。非為壽命。何以故。菩薩摩訶薩。作是思惟。我若不堅。則不忍苦。若不忍苦。則不能得修習善法。若能忍苦。則得修習無量善

~等四者。等取陰死天子也。煩惱魔陰魔死魔天魔。①其心。心中。②欲自。周行。③便。復。④日。言。⑤能。者。⑥中。大。⑦我。即。⑧假。惠。⑨當許。聽汝。⑩有。能。⑪洄洑。迴復。⑫長。者。⑬杖。仗。⑭樂我。我樂。⑮渡。度。⑯柂。筏。⑰差。薑。⑱怖懼。恐怖。⑲患。⑳味。㉑蘇。

法我若不能堪忍眾苦。則於苦受生瞋恚心。於樂受中生貪著心。若求樂不得則生無明。是故凡夫於四供養生於有漏。菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏。是故菩薩名為無漏。云何如來當名有漏。是故如來不名有漏。

復次善男子。一切凡夫雖善護身心。猶故生於三種惡覺。以是因緣雖斷煩惱得生非想非非想處。猶故還墮三惡道中。善男子。譬如有人渡於大海。垂至彼岸沒水而死。凡夫之人亦復如是。垂盡三有還墮三塗。何以故。無善覺故。何等善覺。所謂六念處。凡夫之人善心羸劣。不善熾盛。善心羸故。慧心薄少。慧心薄故。增長諸漏。菩薩摩訶薩。慧眼清淨。見三覺過。知是三覺有種種患。常與眾生作三乘怨。三覺因緣乃令無量凡夫眾生不見佛性。無量劫中生。顛倒心。謂佛世尊無常樂。我唯有一淨。如來畢竟入於涅槃。一切眾生無常無樂。無我無淨。顛倒心。故言有常樂我淨。實無三乘。顛倒心。故言有三乘。一實之道。真實不虛。顛倒心。故言無一實。是三惡覺。常為諸佛及諸菩薩之所呵責。是三惡覺。常害於我。或亦害他。有是三覺。一切諸惡常來隨從。是三覺者。即<sup>①</sup>是二縛。連<sup>②</sup>綴<sup>③</sup>眾生無邊生死。菩薩摩訶薩常作如是觀察。三覺。菩薩或時有因緣故。應生欲覺。默然不受。譬如端正淨潔之人。不受一切糞穢不淨。如熱鐵丸。人無受者。如婆羅門性。不受牛肉。如飽滿人。不受惡食。如轉輪王。不與一切旃陀羅等同坐一床。菩薩摩訶薩惡賤三覺。不受不味。亦

復如是。何以故。菩薩思惟。眾生知我是良福田。我當云何受是惡法。若受惡覺。則不任為眾生福田。我自不言是良福田。眾生見相。便言我是。我今若起如是惡覺。則為欺誑一切眾生。我於往昔以欺誑故。無量劫中流轉生死。墮三惡道。我若惡心受人信施。一切天人及五通仙。悉當證知。而見呵責。我若惡覺受人信施。或令施主果報減少。或空無報。我若惡心受檀越施。則與施主而為怨讐。一切施主恒於我所起赤子想。我當云何欺誑於彼而生怨想。何以故。或令施主不得果報。或少果報。故我常自稱為出家人。夫出家人不應起惡。若起惡者。則非出家人。夫出家人身口相應。若不相應。則非出家人。我棄父母兄弟。妻子眷屬。知識出家修道。正是修習諸善覺時。非是修習不善覺時。譬如有人入海求寶。不取真珠。直取水精。亦如有人棄妙音樂。遊戲糞穢。如捨寶女。愛念婢使。如棄金器。而用瓦盂。如棄甘露服食毒藥。如捨親舊賢善良醫。反從怨憎求藥自療。

我亦如是。捨離大師。如來世尊甘露法味。而服魔怨種種惡覺。人身難得。如優曇花。我今已得。如來難值。過優曇花。我今已值。清淨法寶。難得見聞。我今已聞。猶如盲龜值浮木孔。人命不停。過於山水。今日雖存。明亦難保。云何縱心。令住惡法。壯色不停。猶如奔馬。云何恃怙。而生憍慢。猶如惡鬼。伺求人過。四大惡鬼亦復如是。常來伺求我之過失。云何當令惡覺發起。譬如朽宅。垂崩之屋。我命亦爾。

云何起惡。我名沙門。沙門之人名。覺善覺。我今乃起不善之覺。云何當得名。沙門也。我名出家。出家之人名。修善道。我今行惡。云何當得名。為出家。我今名為真婆羅門。婆羅門者。名修淨行。我今乃行不淨惡覺。云何當得名。婆羅門。我今亦名刹利大姓。刹利姓者。能除怨敵。我今不能除惡怨敵。云何當得名。刹利姓。我名比丘。比丘之人。名破煩惱。我今不破惡覺煩惱。云何當得名。為比丘。世有六處。難可值遇。我今已得。云何當令惡覺居心。何等為六。一佛世難<sup>①</sup>遇。二正法難聞。三怖心難起。四中國難生。五人身難得。六諸根難具。如是六事。難得已得。是故不應起於惡覺。

菩薩爾時修行如是。大涅槃經。常勤觀察。是諸惡心。一切凡夫不見如是惡心過患。故受三覺。名為受漏。菩薩見已不受。不著。故捨不護。依八聖道。推之令去。斬之令斷。是故菩薩無有受漏。云何當言如來有漏。以是義故。如來世尊。非是有漏。

大般涅槃經卷第二十一

大般涅槃經卷第二十一

宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之三

復次善男子。凡夫若遇身心苦惱。起種種惡。若得身病。若得心病。令身口意作種種惡。以作惡故。輪迴三趣。具受諸苦。何以故。

~酥①② ①瘡愈-愈瘡② ③膿-漏④ ⑤受取-摩訶薩受⑥ ⑦磨-摩⑧ ⑨此中云不痛。舊解云。只是淺深⑩ 只是淺深者。前品猶是淺位菩薩。今不痛即深位菩薩⑪ ⑫慧眼-眼根⑬ ⑭顛-值⑮ ⑯是-為⑰ ⑱綴-綴⑲ ⑳糞穢-穢污㉑ ㉒我-或㉓ ㉔怨讐-讐怨㉕ ㉖(故)-㉗ ㉘直-而㉙ ㉚婢使㉛ ㉜卑陋㉝ ㉞云-如㉟ ㊱覺㊲ ㊳學㊴ ㊵沙門也-為沙門㊶ ㊷令-念㊸ ㊹遇-值㊺ ㊻此經增上寺宋本闕。(南本)+大㊼ ㊽宋代沙門慧嚴等依泥洹經加之-三藏曇無讖譯~

凡夫之人無念慧故，是故生於種種諸漏，是名念漏。菩薩摩訶薩常自思惟，我從往昔無數劫來，為是身心造種種惡，以是因緣流轉生死，在三惡道具受眾苦，遂令我遠三乘正路。菩薩以是因緣故，於己身心生大怖畏，捨離眾惡趣向善道。善男子，譬如有王以四毒蛇盛之一篋，令人養食瞻視，臥起摩洗其身，若令一蛇生瞋恚者，我當準法戮之。都市爾時其人聞王切令，心生惶怖，捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅拔刀隨之，其人迴顧見後五人遂疾捨去。是時五人以惡方便藏所持刀，密遣一人詐為親善，而語之言，汝可還來，其人不信，投一聚落欲自隱匿，既入聚中，闚視諸舍都不見人，執諸<sup>瓠</sup>器悉空無物，既不見人求物不得，即便坐地，聞空中聲咄哉男子，此聚空曠無有居民，今夜當有六賊來，汝設遇者命將不全，汝當云何而得免之。爾時其人恐怖，遂增復捨而去。路值一河，河水漂急無有船，棧以怖畏故即取種種草木為棧，復更思惟，我設住此當為毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害。若渡此河棧不可依，當沒水死，寧沒水死終不為彼蛇賊所害，即推草棧置之水中，身倚其上，運手動足截流而去。既達彼岸安隱無患，心意泰然恐怖消除。菩薩摩訶薩得聞受持大涅槃經，觀身如篋，地水火風如四毒蛇，見毒觸毒氣毒齧毒，一切眾生遇是四毒故喪其命，眾生四大亦復如是，或見為惡，或觸為惡，或氣為惡，或齧為

惡，以是因緣遠離眾善，復次善男子，菩薩摩訶薩觀四毒蛇有四種性，所謂剎利婆羅門毘舍首陀，是四大蛇亦復如是，有四種性，堅性濕性熱性動性，是故菩薩觀是四大與四毒蛇同其種性，復次善男子，菩薩摩訶薩觀是四大如四毒蛇，云何為觀，是四毒蛇常伺人便，何時當視，何時當觸，何時當噓，何時當齧，四大毒蛇亦復如是，常伺眾生求其短缺，若為四蛇之所殺者，終不至於三惡道中，若為四大之所殺害，必至三惡定無有疑，是四毒蛇雖復瞻養亦欲殺人，四大亦爾，雖常供給，亦常牽人造作眾惡，是四毒蛇若一瞋者則能殺人，四大之性亦復如是，若一大發亦能害人，是四毒蛇雖同一處四心各異，四大毒蛇亦復如是，雖同一處性各別異，是四毒蛇雖復恭敬難可親近，四大毒蛇亦復如是，雖復恭敬亦難親近，是四毒蛇若害人時，或有沙門婆羅門等，若以咒藥則可療治，四大殺人雖有沙門婆羅門等神咒良藥，皆不能治，如自憙人聞四毒蛇氣臭可惡，則便遠離，諸佛菩薩亦復如是，聞四大臭即便遠離，爾時菩薩復更思惟，四大毒蛇生大怖畏，背之馳走，修八聖道。五旃陀羅即是五陰，云何菩薩觀於五陰如旃陀羅，旃陀羅者常能令人恩愛別離怨憎集會，五陰亦爾，令人貪近不善之法，遠離一切淳善之法，復次善男子，如旃陀羅種種器仗以自莊嚴，若刀若楯若弓若箭若鎧若稍能害於人，五陰亦爾，以諸煩惱牢自莊嚴，

諸癡人令墮諸有，善男子，如旃陀羅有過之人得便害之，五陰亦爾，有諸結過常能害人，是故菩薩深觀五陰如旃陀羅。復次菩薩觀察五陰如旃陀羅，旃陀羅人無慈心，怨親俱害，五陰亦爾，無慈心，善惡俱害，如旃陀羅惱一切人，五陰亦爾，以諸煩惱常惱一切生死眾生，是故菩薩觀於五陰如旃陀羅，復次菩薩觀察五陰如旃陀羅，旃陀羅人常懷害心，五陰亦爾，常懷諸結惱害之心，如人無足刀杖侍從，當知必為旃陀羅人之所殺害，眾生亦爾，無足無刀無有侍從，則為五陰之所賊害，足名為戒，刀名為慧，侍從名為善知識。

內身四大正合4蛇，4大共造眼根合見毒，共造身根合觸毒，共造鼻根合氣毒，共造舌根合齧毒。17冊藏經正法念處3卷：身中所有若內分風數所攝，若輕輕動覺分所攝，如是等風有80種動如虫行，有覺所攝名內風界，一切非我，亦非我所。64卷：醉味蟲行於舌端乃至命脈，於其中間或行或住微細無足，若食美食蟲則憎醉增長，若食不美蟲則萎弱，若蟲得味我亦如是得此食味，若蟲憶食我亦憶食，若我不食，如是醉蟲則亦痛苦不得安隱，得熱病蟲亦先得。66卷：集蟲風一切身中，如意遍行，以風因緣諸蟲流行，上下風若不調適行於五處，作出入氣人說為命，行於心頂遍於身中自在無礙，若氣在心或憂或喜，隨其所念則能有語，能說文字，思惟諸義，欲命終時有五風起，身心壞故，於自境界色聲香，不能緣了，若風不發命則不斷，害精風若不調順，誑惑於人，若人眠睡戲弄於人，以妄想心作非梵行，風不調故，夜行鬼女虛誑破實，夢為其犯，令不憶食，睡眠風若不調順，於聽法時令人惛睡，聞不善法心則樂聞，欲正觀察，則為所亂，樂至酒肆，寶積57卷：生7日已，身內即有8萬戶蟲縱橫噉食，令身熱惱羸瘦，憂愁悶絕眾病現前，無有良醫能為除療，為諸神病，天神龍神八部所持及諸鬼神，乃至羯吒布單那及餘禽獸諸魅所持，或為日月星辰所厄，此等鬼神作諸病患，逼惱身心，難可具說，世間之人無知無信，常與諸根而為奴僕，易事不修難者恒作，此等經，佛無量劫勤苦，修一切遍智而知，令行者如實知己身業報如是，造業時於藏識海中，因緣成熟即受報，如是共業而住，無所遁逃。

~梵沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治。北涼天竺三藏曇無讖譯梵沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治。10品題元本在經題經字下，(光明遍照)。(元)第(二十二)之(之) 11貪欲覺，瞋恚覺，害覺，侵害他覺，使瞋覺增長 1還來-來還元 2瓠-瓠元 3遂-漸元 4棧-筏元 5者-善元 6渡-度元 7所-損元 8既-即元 9性-體元 10走-趣元 11羅+(者)元 12淳-澆元 13楯-盾元 14怒-憫元 15杖-仗元 16(諸)+善元 17(也)-元 18

也。無此三事故為五陰之所賊害。是故菩薩觀於五陰如旃陀羅。復次善男子。菩薩摩訶薩觀察五陰過旃陀羅。何以故。眾生若為五旃陀羅之所殺者。不墮地獄。為陰殺者。則墮地獄。①以是義故。菩薩觀陰過旃陀羅。作是觀已。而作願言。我寧終身近旃陀羅。不能暫時親近五陰。旃陀羅者。②唯能害於欲界癡人。是五陰賊遍害三界。凡夫眾生。旃陀羅人。唯能殺戮有罪之人。是五陰賊不問眾生有罪無罪。悉能害之。旃陀羅人不害衰老婦女。稚小。是五陰賊不問眾生老小。③女弱一切悉害。是故菩薩深觀。④五陰過旃陀羅。是故發願。寧當終身近旃陀羅。不能暫時親近五陰。復次善男子。旃陀羅者。唯害他人。終不自害。五陰之賊。自害。他。⑤及旃陀羅旃陀羅人。可以善言錢財寶貨。求而得脫。五陰不爾。不可強以善言誘喻。錢財寶貨。求而得脫。旃陀羅人於四時中。不必常殺。五陰不爾。常於念念害諸眾生。旃陀羅人唯在一處。可有逃避。五陰不爾。遍一切處。無可逃避。旃陀羅人雖復害人。害已不隨。五陰不爾。殺眾生已。隨逐不離。是故菩薩寧以終身近旃陀羅。不能暫時親近五陰。有智之人。以善方便得脫。五陰。善方便者。即八聖道。六波羅蜜。四無量心。以是方便而得解脫。身心不為五陰所害。何以故。身如金剛心。如虛空。是故身心難可沮壞。以是義故。菩薩觀陰成就種種諸不善法。生大怖畏。修八聖道。亦如彼人畏四毒蛇。五旃陀羅。涉路而去。無所顧留。

詐親善者。名為貪愛。菩薩摩訶薩深觀愛結。如怨詐親。若知實者。則無能為。若不能知。必為所害。貪愛亦爾。若知其性。則不能令眾生輪轉生死苦中。如其不知。輪迴六趣。具受眾苦。何以故。愛之為病。難捨離故。如怨詐親。難可遠離。怨詐親者。常伺人便。令愛別離。怨憎合會。愛亦如是。令人遠離一切善法。近於一切不善之法。以是義故。菩薩摩訶薩深觀貪愛。如怨詐親。見不見故。聞不聞故。如凡夫人。見生死過。雖有智慧。以癡覆故。後還不見。聲聞緣覺。亦復如是。雖見不見。雖聞不聞。何以故。以愛心故。所以者何。見生死過。不能疾至阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。菩薩摩訶薩觀此愛結。如怨詐親。云何名為怨詐親相。如怨不實。詐現實相。不可親近。詐現近相。實是不善。詐現善相。實是不愛。詐為愛相。何以故。常伺人便。欲為害故。愛亦如是。常為眾生非實。詐實。非近。詐近。非善。詐善。非愛。詐愛。常誑一切輪迴生死。以是義故。菩薩觀愛。如怨詐親。怨詐親者。但見身口。不覩其心。是故能誑。愛亦如是。唯為虛誑。實不可得。是故能惑一切眾生。怨詐親者。有始有終。易可遠離。愛不如是。無始無終。難可遠離。怨詐親者。遠則難覺。近則易知。愛不如是。近尚難知。况復遠耶。以是義故。菩薩觀愛。過於詐親。一切眾生。以愛結故。遠大涅槃。近於生死。遠常樂我淨。近無常苦。無我不淨。是故我於處處經中。說為三垢。於現在事。以無明故。不見過患。不能捨離。愛怨詐親。終不能害有智之人。是故菩薩

深觀此愛。生大怖畏。修八聖道。猶如彼人畏四毒蛇。五旃陀羅。及一詐親。涉路不迴。空聚落者。即內六入。菩薩摩訶薩觀。⑥是六入。空無所有。猶如空聚。如彼怖人。既入聚已。乃至不見。有一居人。遍捉瓦器。不得一物。菩薩亦爾。諦觀六入。空無所有。不見眾生一物之實。是故菩薩觀內六入。空無所有。如彼空聚。善男子。彼空聚。落群賊遠望。終不生於空虛之想。凡夫之人。亦復如是。於六入。聚不生空想。以其不能生空想。故輪迴生死。受無量苦。善男子。群賊既至。乃生空想。菩薩亦爾。觀此六入。常生空想。生空想。故則不輪迴生死。受苦。菩薩摩訶薩於此六入。常無顛倒。無顛倒故。是故不復輪迴生死。復次善男子。如有群賊。入此空聚。則得安樂。煩惱諸賊。亦復如是。入此六入。則得安樂。如賊住空聚。心無所畏。煩惱群賊。亦復如是。住是六入。亦無所畏。如彼空聚。乃是師子。虎狼。種種惡獸之所住處。是內六入。亦復如是。一切眾惡。煩惱惡獸之所住處。是故菩薩深觀六入。空無所有。純是一切不善住處。復次善男子。菩薩摩訶薩觀內六入。空無所有。如彼空聚。何以故。虛誑不實。故。空無所有。作有想。故。實無有樂。作樂想。故。實無有人。作有想。故。內六入者。亦復如是。空無所有。而作有想。實無有樂。而作樂想。實無有人。而作有想。唯。有智人。乃能知之。得其真實。復次善男子。如空聚。落。或時有人。或時無人。六入不爾。一向無人。何以故。性常空。故。智者所知。非是眼見。是故菩薩觀內六

①以是義故-是故(元) ②觀+(察五)元(元) ③唯-惟(下)同 ④女弱-婦女(元) ⑤五(元)此(元) ⑥(及旃陀羅)-元(元) ⑦能知-知者(元) ⑧如其不知-若不知者(元) ⑨覺-知(元) ⑩知-覺(元) ⑪知-識(元) ⑫耶-知(元) ⑬是-此(元) ⑭(摩訶薩)-元(元) ⑮貪瞋痴(元) ⑯眼耳鼻舌身意。 ⑰虛(元)處(元)

入多諸怨害，修八聖道不休不息，猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊怖著正路。

六大賊者即外六塵，菩薩摩訶薩觀此六塵如六大賊，何以故？能劫一切諸善法故。如六大賊能劫一切人民財寶，是六塵賊亦復如是。能劫一切眾生善財，如六大賊若入人舍，則能劫奪現家所有，不擇好惡，令巨富者忽爾貧窮，是六塵賊亦復如是。若入人根則能劫奪一切善法，善法既盡，貧窮孤露，作一闡提，是故菩薩諦觀六塵如六大賊，復次善男子，如六大賊欲劫人時，要因人，若無內人，則便中還，是六塵賊亦復如是。欲劫善法要因內有眾生知見常樂我淨不空等相，若內無有如是等相，六塵惡賊則不能劫一切善法。有智之人內無是相，凡夫則有，是故六塵常來侵奪善法之財，不善護故為其所劫。護者名慧，有智之人能善防護，故不被劫。是故菩薩觀是六塵如六大賊等無差別，復次善男子，如六大賊能為人民身心苦惱，是六塵賊亦復如是。常為眾生身心苦惱，六大賊者唯能劫人現在財物，是六塵賊常劫眾生三世善財。六大賊者夜則歡樂，六塵惡賊亦復如是。處無明闇則得歡樂，是六大賊唯有諸王乃能遮止。六塵惡賊亦復如是。唯佛菩薩乃能遮止。是六大賊凡欲劫奪，不擇端正種姓聰哲多聞博學豪貴貧賤，六塵惡賊亦復如是。欲劫善法不擇端正乃至貧賤，是六大賊雖有諸王截其手足，猶故不能令其心

息。六塵惡賊亦復如是。雖須陀洹斯陀含阿那含截其手足，亦不能令不劫善法。如勇健人乃能摧伏是六大賊，諸佛菩薩亦復如是。乃能摧伏六塵惡賊。譬如有人多諸種族宗黨熾盛，則不為彼六賊所劫。眾生亦爾，有善知識不為六塵惡賊所劫。是六大賊若見人，物則能偷劫。六塵不爾，若見若聞若嗅若觸，若覺皆悉能劫。六大賊者唯能劫奪欲界人財，不能劫奪色無色界。六塵惡賊則不如是。能劫三界一切善寶，是故菩薩諦觀六塵過彼六賊，作是觀已，修八聖道直往不迴。如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊，捨空聚落涉路而去。

路值一河者即是煩惱。云何菩薩觀此煩惱猶如大河？如彼駛河能漂香象，煩惱駛河亦復如是。能漂緣覺，是故菩薩深觀煩惱猶如駛河，深難得底，故名為河。邊不可得，故名為大。其中多有種種惡魚，煩惱大河亦復如是。唯佛菩薩能得底，故名極深。唯佛菩薩得其邊，故名廣大。常害一切癡眾生，故名惡魚。是故菩薩觀此煩惱猶如大河。如大河水能長一切草木叢林，煩惱大河亦復如是。能長眾生二十五有，是故菩薩觀此煩惱猶如大河。譬如有人墮大河，水無有慚愧，眾生亦爾。墮煩惱河無有慚愧，如墮河者未得其底，即便命終。墮煩惱河亦復如是。未盡其底，周迴輪轉二十五有。所言底者名為空相。若有不修如是空相，當知是人不得出離。二十有五，一切眾生不能善修空無相故，常為煩

惱。駛河所漂，如彼大河唯能壞身，不能漂沒一切善法。煩惱大河則不如是。能壞一切身心善法。彼大暴河唯能漂沒欲界中人，煩惱大河乃能漂沒三界人天。世間大河運手動足，則到彼岸。煩惱大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得渡。如大河水難可得渡，煩惱大河亦復如是。難可得渡。云何名為難可得渡？乃至十住諸大菩薩猶故未能畢竟得渡。唯有諸佛乃畢竟渡。是故名為難可得渡。譬如有人為河所漂，不能修習善法，眾生亦爾。為煩惱河所漂沒者，亦復不能修習善法。如人墮河為水所漂，餘有力者則能拔濟。墮煩惱河為一闡提，聲聞緣覺乃至諸佛不能拔濟。世間大河劫盡之時，七日並照能令枯涸。煩惱大河則不如是。聲聞緣覺雖修七覺猶不能乾。是故菩薩觀諸煩惱猶如暴河。譬如彼人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊，捨空聚落隨路而去。既至河上，聚草為棧。菩薩亦爾，畏四大蛇五陰旃陀羅愛詐親善六入空聚六塵惡賊，至煩惱河修戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜三十七品，以為船棧，依乘此棧渡煩惱河。到於彼岸常樂涅槃。菩薩修行大涅槃者，作是思惟：我若不能忍受如是身苦心苦，則不能令一切眾生

言五事者，足一聲塵。六事生者，即名六塵。塵是滓累之名。生三種法者，謂四事、五事、六事等法。名為四微者，約能生得名也。亦不具四者，地具四微，其力薄故。水具三微，無香、火具二微，無香、味、風但一觸，力最大故。此由外人所計。若佛法中，一大皆具四微，此開二河者。若從因說名煩惱河，若從果說名生死河，又破煩惱河入涅槃河。

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

渡煩惱河。以是思惟。雖有如是身心苦惱。默然忍受。以忍受故。則不生漏。菩薩如是。尚無諸漏。況佛如來。而當有漏。是故諸佛。不名有漏。云何如來。非無漏耶。如來常行。有漏中故。有漏即是二十五有。是故聲聞。凡夫之人。言佛有漏。諸佛如來。真實無漏。

善男子。以是因緣。諸佛如來。無有定相。善男子。是故犯四重禁。謗方等經。及一闡提。悉皆不定。爾時。光明遍照。高貴德王。菩薩摩訶薩。言。如是如是。誠如聖教。一切諸法。悉皆不定。以不定故。當知如來。亦不畢竟。入於涅槃。如佛。先說。菩薩摩訶薩。修大涅槃。聞不聞中。有涅槃。有大涅槃。云何涅槃。云何大涅槃。

爾時佛讚。光明遍照。高貴德王。菩薩摩訶薩。言。善哉善哉。善男子。若有菩薩。得念總持。乃能如汝之所諮問。善男子。如世人言。有海大海。有河大河。有山大山。有地大地。有城大城。有眾生大眾生。有王大王。有人大人。有天天中。天。有大道大道。涅槃亦爾。有涅槃。有大涅槃。云何涅槃。善男子。如人飢餓。得少飯食。名為安樂。如是安樂。亦名涅槃。如病得差。則名安樂。如是安樂。亦名涅槃。如人怖畏。得歸依處。則得安樂。如是安樂。亦名涅槃。如貧窮人。獲七寶物。則得安樂。如是安樂。亦名涅槃。如人觀骨不起貪欲。則得安樂。如是安樂。亦名涅槃。如是涅槃。不得名為大涅槃也。何以故。以飢渴。故病。故怖。故貧。故生貪著。故。是名涅槃。非大涅槃。善男子。若凡夫人。及以聲聞。或因世俗。或因聖道。斷欲界結。則得安樂。如是

安樂亦名涅槃。不得名為大涅槃也。能斷初禪。乃至能斷非想非非想處。結則得安樂。如是安樂。亦名涅槃。不得名為大涅槃也。何以故。還生煩惱。有習氣。故。云何名為煩惱。習氣。聲聞緣覺。有煩惱氣。所謂我身我衣。我去我來。我說我聽。諸佛如來。入於涅槃。涅槃之性。無我無樂。唯有常淨。是則名為煩惱。習氣。佛法眾僧。有差別相。如來畢竟。入於涅槃。聲聞緣覺。諸佛如來。所得涅槃。等無差別。以是義故。二乘所得。非大涅槃。何以故。無常樂。我淨故。常樂。我淨。乃得名為大涅槃也。

善男子。譬如有處。能受眾。水名為大海。隨有聲聞緣覺菩薩。諸佛如來。所入之處。名大涅槃。四禪。三昧。八背捨。八勝處。十一一切處。隨能攝取。如是無量。諸善法者。名大涅槃。善男子。譬如有河。第一香象。不能得底。則名為大。聲聞緣覺。至十住菩薩。不見佛性。名為涅槃。非大涅槃。若能了了。見於佛性。則得名為大涅槃也。是大涅槃。唯大象王。能盡其底。大象王者。謂諸佛也。善男子。若摩訶那伽。及鉢

● 犍陀。大力士等。經歷多時。所不能上。乃名大山。聲聞緣覺。及諸菩薩。摩訶那伽。大力士等。所不能見。如是乃名大涅槃也。復次善男子。隨有小王之住處。名為小城。轉輪聖王所住之處。乃名大城。聲聞緣覺。八萬六萬四萬二萬。一萬住處。名為涅槃。無上法主。聖王住處。乃得名為大般涅槃。以是故名。大般涅槃。善男子。譬如有。人見四種兵。不生怖畏。當知。是人名大眾生。若有眾生。於三惡道。煩惱

惡業不生怖畏。而能於中。廣度眾生。當知是人。得大涅槃。若有人。能供養父母。恭敬沙門。及婆羅門。修治善法。所言誠實。無有欺誑。能忍諸惡。惠施貧乏。名大丈夫。菩薩亦爾。有大慈悲。憐愍一切。於諸眾生。猶如父母。能度眾生。於生死河。普示眾生。一實之道。是則名為大般涅槃。善男子。大名不可思議。若不可思議。一切眾生。所不能信。是則名為大般涅槃。唯佛菩薩。之所見。故名大涅槃。以何因緣。復名為大。以無量。因緣。然後。乃得。故名。為大。善男子。如世間人。以多因緣。之所得者。則名為大。涅槃。亦爾。以多因緣。之所得。故名。為大。云何復名為大涅槃。有大我。故名。大涅槃。涅槃。無我。自在。故名。為大我。云何名為大自在。耶。有八自在。則名為我。何等為八。一者。能示一身。以為多身。身數大小。猶如微塵。充滿十方。無量世界。如來之身。實非微塵。以自在。故。現微塵身。如是自在。則為大我。二者。示一塵身。滿於三千大千世界。如來之身。實不滿於三千大千世界。何以故。以無礙。故。直以自在。故。滿三千大千世界。如是自在。名為大我。三者。能以滿此三千大千世界之身。輕舉飛空。過於二十恒河沙等。諸佛世界。而無障礙。如來之身。實無輕重。以自在。故。能為輕重。如是自在。名為大我。四者。以自在。故。而得自在。云何自在。如來。一心安住。不動。所可示化。無量形類。各令有心。如來。有時。或造一事。而令眾生。各各成辦。如來。之身。常住。一土。而令。他土。一切。悉見。如是自在。名為大我。五者

①菩薩如是-如是菩薩(元) ②教-言(元) ③先-上(元) ④有大(元) ⑤名-得(元) ⑥水-流(元) ⑦捷-建(元) ⑧多-名(元) ⑨(三千)-元 ⑩礙-閣(元) ⑪身子(舍利弗)有嗔習。難陀有貪習。畢陵有慢習。樂特有癡習。如牛呵比丘齋後爵飯。如迦葉阿難聞大樹緊那羅王鼓(俗鼓字)七寶琉璃琴。迦葉起