

大般涅槃經卷第一

選

北涼天竺三藏曇無讖譯

壽命品第一

如是我聞一時佛在拘尸那國力士
生地阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間
尔時世尊與大比丘八十億百千人
俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時
以佛神力出大音聲其聲遍滿乃至
有頂隨其類音普告衆生今日如來
應正遍知憐愍衆生覆護衆生等視
衆生如羅睺羅為作歸依屋舍室宅
大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有
所疑今悉可問為衆後問尔時世尊
於晨朝時從其面門放種種光其明
雜色青黃赤白頗梨馬瑙光遍照此
三千大千佛之世界乃至十方亦復
如是其中所有六趣衆生遇斯光者
罪垢煩惱一切消除是諸衆生見聞
是已心大憂愁同時舉聲悲啼號哭
嗚呼慈父痛哉苦哉舉手拍頭捶胸
叫喚其中或有身體戰慄涕泣哽咽
尔時大地諸山大海皆志震動時諸

涅槃經第一卷 第三張

衆生共相謂言且各裁抑莫大愁苦
當疾往詣拘尸那城力士生處至如
來所頭面礼敬勸請如來莫般涅槃
住世一劫若減一劫互相執手復作
是言世間空虛衆生福盡不善諸業
增長出世仁等今當速往速往如來
不久必入涅槃復作是言世間空虛
世間空虛我等從今无有救護無所
宗仰貧窮孤露一旦速離無上世尊
設有疑惑當復問誰

時有無量諸大弟子尊者摩訶迦旃
延尊者薄俱羅尊者優波難陀如是
等諸大比丘遇佛光者其身戰掉乃
至大動不能自持心濁迷悶發聲大
喚生如是等種種苦惱尔時復有八
十百千諸比丘等皆阿羅漢心得自
在所作已辦離諸煩惱調伏諸根如
大龍王有大威德成就空慧速得已
利如栴檀林栴檀圍遶如師子王師
子圍遶成就如是無量功德一切皆
是佛之真子於其晨朝日始初出離
常住處瞻楊枝時遇佛光明並相謂
言仁等速疾漱口澡手作是言已舉

涅槃經第一卷 第三張

身毛豎遍體血現如波羅奢花涕泣
盈目生大苦惱為欲利益安樂衆生
成就大乘第一空行顯發如來方便
密教為不斷絕種種說法為諸衆生
調伏因緣故疾至佛所稽首佛足繞
百千匝合掌恭敬却坐一面

尔時復有拘陀羅女善賢比丘尼優
波難陀比丘尼海意比丘尼與六十
億比丘尼等一切亦是大阿羅漢諸
漏已盡心得自在所作已辦離諸煩
惱調伏諸根猶如大龍有大威德成
就空慧亦於晨朝日出時舉身毛
豎遍體血現如波羅奢花涕泣盈目
生大苦惱亦欲利益安樂衆生成就
大乘第一空行顯發如來方便密教
為不斷絕種種說法為諸衆生調伏
因緣故疾至佛所稽首佛足繞百千
匝合掌恭敬却坐一面於比丘尼衆
中復有諸比丘尼皆是菩薩人中之
龍位階十地安住不動為化衆生現
受女身而常修集四無量心得自在
力能化作佛
尔時復有一恒河沙菩薩摩訶薩人

中之龍位涅槃經卷第八 第五十四階十地安住不動方便現
 身其名曰海德菩薩無盡意菩薩如
 是等菩薩摩訶薩而為上首其心皆
 悉敬重大乘安住大乘深解大乘愛
 樂大乘守護大乘善能隨順一切世
 間作是誓言諸未度者當令得度已
 於過世無數劫中修持淨戒善持所
 行解未解者紹三寶種使不斷絕於
 未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊
 嚴成就如是無量功德等觀眾生如
 視一子亦於晨朝日出時過佛光
 明舉身毛豎遍體血現如波羅奢花
 涕泣盈目生大苦惱亦為利益安樂
 眾生成就大乘第一空行顯發如來
 方便密教為不斷絕種種說法為諸
 眾生調伏因緣故疾至佛所稽首佛
 足繞百千匝合掌恭敬却坐一面
 念時復有二恒河沙諸優婆塞受持
 五戒威儀具足其名曰威德無垢稱
 王優婆塞善德優婆塞等而為上首
 深樂觀察諸對治門所謂苦樂常無
 常淨不淨我無我實不實歸依非歸
 依眾生非眾生恒非恒安非安為無

為斷不斷涅槃經卷第八 第五十四涅濕非涅濕增上非增上
 常樂觀察如是等法對治之門亦欲
 樂聞無上大乘如所聞已能為他說
 善持淨戒渴仰大乘既自充足復能
 充足餘渴仰者善能攝取无上智慧
 受樂大乘守護大乘善能隨順一切
 世間度未度者解未解者紹三寶種
 使不斷絕於未來世當轉法輪以大
 莊嚴而自莊嚴心常深味清淨戒行
 悉能成就如是功德於諸眾生生大
 悲心平等无二如視一子亦於晨朝
 日出時為欲聞毗如來身故人人
 各取香木万束栴檀沉水牛頭栴檀
 天木香等是一一木文理及附皆有
 七寶微妙光明譬如種種雜彩畫飾
 以佛力故有是妙色青黃赤白為諸
 眾生之所樂見諸木皆以種種香塗
 鬱金沉水及膠香等散以諸花而為
 莊嚴優鉢羅花拘物頭花波頭摩花
 分陀利花諸香木上懸五色幡柔軟
 微妙猶如天衣縹香耶衣甚摩縵綵
 是諸香木載以寶車是諸寶車出種
 種光青黃赤白雜輪皆以七寶廁填

是一一車涅槃經卷第八 第五十四駕以四馬是一一馬駿疾
 如風一一車前豎立五十七寶妙幢
 真金羅網彌覆其上一一寶車復有
 五十微妙寶蓋一一車上垂諸花鬘
 優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陀
 利花其花純以真金為葉金剛為莖
 是花莖中多有黑蜂遊集其中歡娛
 受樂又出妙音所謂無常苦空無我
 是音聲中復說菩薩本所行道復有
 種種歌辭伎樂箏笛笙篳篥瑟鼓吹
 是樂音中復出是言苦哉苦哉世間
 空虛一一車前有優婆塞擎四寶案
 是諸案上有種種花優鉢羅花拘物
 頭花波頭摩花分陀利花鬱金諸香
 及餘薰香微妙第一諸優婆塞為佛
 及僧辦諸食具種種備足皆是栴檀
 沉水香薪八功德水之所成熟其食
 甘美有六種味一苦二醋三甘四辛
 五鹹六淡復有三德一者輕軟二者
 淨潔三者如法作如是等種種莊嚴
 至力士生處娑婆羅雙樹間復以金沙
 遍布其地以加陵伽衣欽婆羅衣及
 縵綵衣而覆沙上同匝遍滿十二由

旬為佛及僧數置七寶師子之座其座高大如須彌山是諸座上皆有寶帳垂諸璣珞諸娑羅樹悉懸種種微妙幡蓋種種好香以塗樹身種種名花以散樹間諸優婆塞各作是念一切眾生若有所乏須食與食須飲與飲須頭與頭須目與目隨諸眾生所須之物皆悉給與作是施時離欲瞋恚穢濁毒心無餘思惟求世福樂唯期无上清淨菩提是優婆塞等皆已安住於菩薩道復作是念如來今者受我食已當入涅槃作是念已身毛皆豎遍體血現如波羅奢花涕泣盈目生大苦惱各各賣持供養之具載以寶車香木幢幡寶蓋飲食疾至佛所稽首佛足以其所持供養之具供養如來遶百千匝舉聲號泣哀動天地地地皆大吽淚下如雨復相謂言苦哉仁者世間空虛世間空虛便自舉身投如來前而白佛言唯願如來哀受我等軍後供養世尊知時默然不受如是三請悉皆不許諸優婆塞不果所願心懷悲惱然而住猶如慈

父唯有一子卒病喪亡送其屍骸置於塚間歸還悵悵愁憂苦惱諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是以諸供具安置一處却在一面默然而坐
爾時復有三恒河沙諸優婆塞受持五戒威儀具足其名曰壽德優婆塞德壽優婆塞毗舍佉優婆塞等八萬四千而為上首悉能堪任護持正法為度無量百千眾生故現女身呵責家法自觀已身如四毒蛇是身常為无量諸主之所受食是身臭穢貪欲獄縛是身可惡猶如死狗是身不淨九孔常流是身如城血肉筋骨皮髮其上手足以為却敵樓櫓目為竅孔頭為殿堂心王處中如是身城諸佛世尊之所棄捨凡夫愚人常所味著貪婬瞋恚愚癡羅刹止住其中是身不堅猶如蘆葦伊蘭水泡芭蕉之樹是身無常念念不住猶如電光暴水幻炎亦如畫水隨畫隨合是身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久當為狐狼鴉鳥鷲鷲為鵲餓狗之所食取誰有智者當樂此身寧以牛跡盛大

海水不能具說是身無常不淨臭穢寧九大地使如葉等漸漸轉小猶若蘆子乃至微塵不能具說是身過患是故當捨如素涕唾以是因緣諸優婆塞以空無相无願之法常修其心深樂諮受大乘經典聞已亦能為他演說護持本願毀此女身甚可患厭性不堅牢心常修集如是正觀破壞生死無降輪轉渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰者深樂大乘守護大乘雖現女身實是菩薩善能隨順一切世間度未度者解未解者結三寶種使不斷絕於未來世當轉法輪以大莊嚴而自莊嚴堅持禁戒皆悉成就如是功德於諸眾生大慈心平等無二如視一子亦於晨朝日出時各相謂言今日宜應至雙樹間諸優婆塞所設供具倍勝於前持至佛所稽首佛足遶百千匝而白佛言世尊我等今者為佛及僧辦諸供具唯願如來哀受我供如來默然而不許可諸優婆塞不果所願心懷惆悵却坐一面

涅槃經第一卷 第六經
 今時復有四恒河沙毗耶離城諸難
 車等男女大小妻子眷屬及閻浮提
 諸王眷屬為求法故善修戒行威儀
 具足摧伏異學壞正法者常相謂言
 我等當以金銀倉庫為令甘露無盡
 正法深奧之藏久住於世願令我等
 常得修學若有誹謗佛正法者當斷
 其舌復作是願若有出家毀禁戒者
 我當罷令還俗策使有能深樂護持
 正法我當敬重如事父母若有來僧
 能修正法我當隨喜今得勢力常欲
 樂聞大乘經典聞已亦能為人廣說
 皆悉成就如是功德其名曰淨無垢
 藏離車子淨不放逸離車子恒水无
 垢淨德離車子如是等各相謂言仁
 等今可速往佛所祈辦供養種種具
 足一一離車各嚴八万四千大為八
 万四千駟馬寶車八万四千明月寶
 珠天木栴檀沉水薪束種種各有八
 万四千一一為前有寶幢幡蓋其蓋
 小者周匝縱廣滿一由旬幡窠短者
 長三十二由旬寶幢卑者高百由旬
 持如是等供養之具往至佛所稽首

涅槃經第一卷 第七經
 佛足遠百千匝而白佛言世尊我等
 今者為佛及僧辦供具唯願如來
 哀受我供如來默然而不許可諸難
 車等不果所願心懷愁惱以佛神力
 去地七多羅樹於虛空中默然而住
 今時復有五恒河沙大目長者敬重
 大乘若有異學誹謗正法者是諸人等
 力能摧伏猶如電雨摧折草木其名
 曰日光長者護世長者護法長者如
 是之等而為上首所設供具五倍於
 前俱共往詣娑羅雙樹間稽首佛足
 遠百千匝而白佛言世尊我等今者
 為佛及僧設諸供具唯願哀愍受我
 等供如來默然而不受之諸長者等
 不果所願心懷愁惱以佛神力去地
 七多羅樹於虛空中默然而住
 今時復有摩竭大城舍離王及其後宮夫
 人眷屬閻浮提內所有諸王除阿闍世
 并及城邑聚落人民其名曰月無垢
 王等各嚴四兵欲往佛所是一一王
 各有一百八十万億人民眷屬是諸
 車兵駕以為馬為有六牙馬疾如風
 莊嚴供具六倍於前寶蓋之中有極

涅槃經第一卷 第十二經
 小者周匝縱廣滿八由旬幡極短者
 十六由旬寶幢卑者三十六由旬是
 諸王等皆悉安住於正法中惡賤邪
 法敬重大乘深樂大乘憐愍眾生等
 如一子所持飲食香氣流布滿四由
 旬亦於晨朝日出時持是種種上
 妙甘饈詣雙樹間至如來所而白佛
 言世尊我等為佛及比丘僧設是供
 具唯願如來哀愍受我軍後供養如
 來知時亦不許可是諸王等不果所
 願心懷愁惱却住一面
 今時復有七恒河沙諸王夫人唯除
 阿闍世王夫人為度眾生現受女身
 常觀身行以空無相無願之法薰修
 其心其名曰三界妙夫人愛德夫人
 如是等諸王夫人皆悉安住於正法
 中修行禁戒威儀具足憐愍眾生等
 如一子各相謂言今宜速往詣世尊
 所諸王夫人所設供養七倍於前香花
 寶幢繒綵幡蓋上妙飲食寶蓋小者
 周匝縱廣十六由旬幡窠短者三十
 六由旬寶幢卑者六十八由旬飲食
 香氣周遍流布滿八由旬持如是等

供養之具往如來所稽首佛足遠百千匝而白佛言世尊我等為佛及比丘僧設是供具唯願如來哀愍受我

家後供養如來知時默然不受時諸夫人不果所願心懷愁惱自拔頭髮捉臂大夾猶如新喪所愛之子却在

生如視一子亦於晨朝日出時各取種種天木香等倍於人間所有香木其木香氣能滅人中種種臭穢白

車白蓋駕四白馬一一車上皆張白帳其帳四邊懸諸金鈴種種香花寶幢幡蓋上妙甘饈種種伎樂數師子

白佛言唯願如來哀受我等家後供養如來知時默然不受是諸龍王不

果所願心懷愁惱却坐一面 爾時復有十恒河沙諸鬼神王毗沙門王而為上首各相謂言仁等今者可速詣佛所設供具倍於諸龍持往

法華經第一卷 第十六
 而為上首復有千恒河沙持呪王大
 幻持呪王而為上首復有一億恒河
 沙貪色鬼魅善見王而為上首復有
 百億恒河沙天諸婬女藍婆女鬱婆
 尸女帝路沾女毗舍佉女而為上首
 復有千億恒河沙地諸鬼王白濕王
 而為上首復有十萬億恒河沙等諸
 天子及諸天王四天王等復有十萬
 億恒河沙等四方風神天諸樹上時
 非時花散雙樹間復有十萬億恒河
 沙主雲雨神皆作是念如來涅槃焚
 身之時我當注雨令火時滅眾中熱
 悶為作清涼復有二十恒河沙大香
 烏王羅睺烏王金色烏王甘味烏王
 紺眼烏王欲香烏王等而為上首敬
 重大乘愛樂大乘知佛不久當般涅
 脥各各拔取無量無邊諸妙蓮花來
 至佛所頭面禮佛却住一面復有二
 十恒河沙等師子獸王師子孔王而
 為上首施與一切眾生無畏持諸花
 菓來至佛所稽首佛足却住一面復
 有二十恒河沙等諸飛鳥王鳧鴈鴛
 鴦孔雀諸鳥乳闍婆鳥迦蘭陀鳥鵞

法華經第一卷 第十七
 鵞鴨鵝俱翅羅鳥婆嚩伽鳥迦陵頻
 伽鳥耆婆耆婆鳥如是等諸鳥持諸
 花菓來至佛所稽首佛足却住一面
 復有二十恒河沙等水牛牛羊徃至
 佛所出妙香乳其乳流滿拘尸那城
 所有溝坑色香美味悉皆具足成是
 事已却住一面復有二十恒河沙等四
 天下中諸神仙人忍辱仙等而為上
 首持諸香花及諸甘果來詣佛所稽
 首佛足遶佛三匝而白佛言唯願世
 尊哀受我等軍後供養如來知時默
 然不許時諸仙人不果所願心懷愁
 惱却住一面閻浮提中一切蜂王妙
 音蜂王而為上首持種種花來詣佛
 所稽首佛足遶佛一匝却住一面
 今時閻浮提中比丘比丘尼一切皆
 集唯除尊者摩訶迦葉阿難二眾復
 有無量阿僧祇恒河沙等世界中閻
 及閻浮提所有諸山須弥山王而為
 上首其山莊嚴叢林薈鬱諸樹茂盛
 枝條扶疎蔭蔽日光種種妙花周遍
 而有龍泉流水清淨香潔諸天龍神
 乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

法華經第一卷 第十八
 羅伽神仙呪術作倡伎樂如是等眾
 彌滿其中是諸山神亦來詣佛稽首
 佛足却住一面復有阿僧祇恒河沙
 等四大海神及諸河神有大威德具
 大神足所設供養倍勝於前諸神身
 光伎樂燈明悉蔽日月令不復現以
 占婆花散熙連河來至佛所稽首佛
 足却住一面
 今時拘尸那城娑羅樹林其林變白
 猶如白鶴於虛空中自然而有七寶
 堂閣雕文刻鏤綺飾分明周匝欄楯
 眾寶雜前堂下多有涼泉浴池上妙
 蓮花彌滿其中猶如北方鬱單越國
 亦如忉利歡喜之園今時娑羅樹林
 中間種種莊嚴甚可愛樂亦復如是
 是諸天人阿修羅等咸觀如來涅槃
 之相皆悉悲感愁憂不樂
 今時四天王釋提桓因各相謂言汝
 等觀察諸天世人及阿修羅大設供
 養欲於軍後供養如來我等亦當如
 是供養若我軍後得供養者檀波羅
 蜜則為成就滿足不難今時四天王
 所設供養倍勝於前持身陀羅花摩

訶身陀羅花迦担樓伽花摩訶迦担樓伽花身殊沙花摩訶身殊沙花散多丘迦花摩訶散多丘迦花愛樂花大愛樂花普賢花大普賢花時花大時花香城花大香城花歡喜花大歡喜花發欲花大發欲花香醉花大香醉花普香花大普香花天金葉花龍華波利質多樹花拘毗羅樹花復持種種上妙甘饌來至佛所稽首佛足是諸天人所有光明能覆日月令不復現以是供具欲供養佛如來知時默然不受爾時諸天不果所願愁憂苦惱却住一面

吹幡出妙音聲持上甘饌來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受我等寂後供養如來知時默然不受是諸天等不果所願心懷愁惱却住一面上至有頂其餘梵眾一切來集爾時大梵天王及餘梵眾放身光明遍四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶幢繒絲幡蓋幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間來詣佛所稽首佛足白佛言世尊唯願如來哀受我等寂後供養如來知時默然不受爾時諸梵不果所願心懷愁惱却住一面爾時毗摩質多阿修羅王與無量阿修羅大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢繒絲幡蓋其蓋小者覆于世界上妙甘饌來詣佛所稽首佛足而白佛言唯願如來哀受我等寂後供養如來知時默然不受諸阿修羅不果所願心懷愁惱却住一面爾時欲界魔王波旬與其眷屬諸天姝女無量無邊阿僧祇眾開地獄門施清冷水因而告曰汝等今者無所能為唯當專念如來應正遍知建

立寂後隨喜供養當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍無量苦毒熾然炎火注雨滅之以佛神力復發是心令諸眷屬皆捨刀劍弓弩鎗仗鉞槩長鈎金鎚鉞斧闔輪羅索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界來至佛所稽首佛足而白佛言我等今者愛樂大乘守護大乘世尊若有善男子善女人為供養故為怖畏故為誑他故為財利故為隨他故受是大乘或真或偽我等爾時當為是人除滅怖畏說如是呪

我當至誠益其勢力唯願如來哀受我等寂後供養今時佛告魔波旬言我不受汝飲食供養我已受汝所說神呪為欲安樂一切衆生四部衆故佛說是已默然不受如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面

今時大自在天王與其眷屬無量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋護世四王人天八部及非人等所有供具梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不復現實蓋小者能覆三千大千世界持如是等供養之具來詣佛所稽首佛足遶無數匝白佛言世尊我等所獻微末供具喻如蚊子供養於我亦如有人以一掬水投於大海然一小燈助百千日春夏之月衆花茂盛有持一花益於衆花以亭廬子益須彌山豈當有益大海日明衆花須彌世尊我今所奉微末供具亦復如是若以三千大千世界滿中香花伎樂幡蓋供養如來尚不足言何以故如來為諸衆生常於地獄餓鬼畜生諸惡

趣中受諸苦惱是故世尊應見哀愍受我等供

爾時東方去此無量無數阿僧祇恒河沙數微塵等世界彼有佛土名意樂美音佛号虛空等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今時彼佛即告第一大弟子言善男子汝今宜往西方娑婆世界彼土有佛号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彼佛不久當般涅槃善男子汝可持此世界香飯其飯香美食之安隱可以此食奉獻彼佛世尊世尊食已入般涅槃善男子并可禮敬請决所疑尔時無邊身菩薩摩訶薩即受佛教徒座而起稽首佛足右遶三匝與無量阿僧祇菩薩俱從彼國發來至此娑婆世界應時此間三千大千世界大地六種震動於是衆中梵釋四天王魔王波旬摩醯首羅如是大衆見是地動舉身毛豎喉舌枯燥驚怖戰慄各欲四散自見其身無復光明所有

威德殫滅無餘是時文殊師利法王子即從座起告諸大衆諸善男子汝等勿怖汝等勿怖何以故東方去此無量無數阿僧祇恒河沙微塵等世界有世界名意樂美音佛号虛空等如來應正遍知十号具足彼有菩薩名無邊身與無量菩薩欲來至此供養如來以彼菩薩威德力故令汝身光隱不復現是故汝等應生歡喜勿懷恐怖尔時大衆悉皆遙見彼佛大衆如明鏡中自觀已身時文殊師利復告大衆汝今所見彼佛大衆如見此佛以佛神力復當如是得見九方無量諸佛尔時大衆各相謂言苦哉苦哉世間空虛如來不久當般涅槃是時大衆一切悉見無邊身菩薩及其眷屬是菩薩身一一毛孔各各出生一大蓮花一一蓮花各有七萬八千城邑縱廣正等如毗耶離城牆壁諸璽七寶雜廁多羅寶樹七重行列人民熾盛安隱豐樂閻浮檀金以為却敵一一却敵各有種種七寶林樹花果茂盛微風吹動出微妙音其聲

涅槃經第一卷 第二十五

和雅猶如天樂城中人民聞是音聲
即得受於上妙快樂是諸塹中妙水
盈滿清淨香潔如真琉璃是諸水中
有七寶船諸人乘之遊戲深浴共相
娛樂快樂無極復有無量雜色蓮花
優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陀
利花其花縱廣猶如車輪其塹岸上
多有園林一一園中有五泉池是諸
池中復有諸花優鉢羅花拘物頭花
波頭摩花分陀利花其花縱廣亦如
車輪香氣芬馥甚可愛樂其水清淨
柔軟第一鳧鷖鴛鴦遊戲其中其園
各有衆寶宮宅一一宮宅縱廣正等
滿四由旬所有牆壁四寶所成所謂
金銀琉璃頗梨真金為嚮周而欄楯
玫瑰為地金沙布上是宮宅中多有
七寶涼泉浴池一一池邊各有十八
黃金梯陛閭浮檀金為芭蕉樹如忉
利天歡喜之園是一一城各有八萬
四千人王一一諸王各有無量夫人
姊妹共相娛樂歡喜受樂其餘人民
亦復如是各於住處共相娛樂是中
衆生不聞餘名純聞無上大乘之聲

涅槃經第一卷 第二十六

是諸花中一一各有師子之座其座
四足皆紺琉璃柔軟素衣以布座上
其衣微妙出過三界一一座上有一
王坐以大乘法教化衆生或有衆生
書持讀誦如說修行如是涼布大乘
經典亦時無邊身菩薩安止如是無
量衆生於自身已令捨世樂皆作是
言苦哉苦哉世間空虛如來不久當
般涅槃亦時無邊身菩薩與無量菩
薩周匝圍遶示現如是神通力已持
是種種無量供具及以上妙香美飲
食若有得聞是食香氣煩惱諸垢皆
悉消滅以是菩薩神通力故一切大
衆悉皆得見如是變化無邊身菩薩
身大無邊量同虛空唯除諸佛餘无
能見是菩薩身其量邊際亦時無邊
身菩薩及其眷屬所設供養倍勝於
前來至佛所稽首佛足合掌恭敬白
佛言世尊唯願哀愍受我等食如來
知時默然不受如是三請悉亦不受
亦時無邊身菩薩及其眷屬却住一
面南西北方諸佛世界亦有無量無
邊身菩薩所持供養倍勝於前來至

涅槃經第一卷 第二十七

佛所乃至却住一面皆亦如是
亦時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十
二由旬大衆充滿聞无空缺亦時四
方无邊身菩薩及其眷屬所坐之處
或如錐頭針鋒微塵十方如微塵等
諸佛世界諸大菩薩悉來集會及閻
浮提一切大衆亦悉來集唯除尊者
摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其
眷屬乃至毒蛇視能煞人蟻蝮蝮蝎
及十六種行惡業者一切來集隨那
婆神阿修羅等悉捨惡念皆生慈心
如父如母如姊如妹三千大千世界
衆生慈心相向亦復如是除一闍提
亦時三千大千世界以佛神力故地
皆柔軟无有丘墟土沙礫石荆棘毒
草衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極
樂世界是時大衆悉見十方如微塵
等諸佛世界如於明鏡自觀已身見
諸佛土亦復如是亦時如來面門所
出五色光明其光明曜覆諸大會令
彼身光悉不復現所應作已還從口
入時諸天人及諸會衆阿修羅等見
佛光明還從口入皆大恐怖身毛為

聖復作是言如來光明出已還入非
 死因緣必於十方所作已辦將是實
 後涅槃之相何期苦哉何期苦哉如
 何世尊一旦捨離四无量心不受人
 天所奉供養聖慧日光從今永滅無
 上法然於斯沉沒嗚呼痛哉世間大
 苦舉手搥胸悲號啼哭支節戰動不
 能自持身諸毛孔流血灑地
 大般涅槃經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大般涅槃經序

後秦釋道朗撰

大般涅槃經者蓋是法身之玄堂正覺之
 實稱表經之淵鏡萬流之宗極其為體也
 妙存有物之表周流無窮之內任運而動
 見機而赴任運而動則乘虛照以御物寄
 言蹄以通化見機而赴則應萬形而為像
 即群情而投教至乃形充十方而心不易
 慮教彌天下而情不在己爾流塵蟻而弗
 下彌蓋群聖而不高功濟萬化而不恃明
 踰萬日而不居渾然與大虛同量泯然與
 法性為一夫法性以至極為體至極則歸
 於無變所以生滅不能遷其常生滅不能
 遷其常故其常不動非樂不能虧其樂故
 其樂無窮或我生於謬想非我起於因假
 因假存於名數故至我越名數而非無越
 名數而非無故能居自在之聖位而非我
 不能變非淨生於虛淨故真淨水鏡於萬
 法水鏡於萬法故非淨不能渝是以新經
 鼻章叙常樂我淨為宗義之林開究玄致
 為涅槃之原用能闡秘藏於未聞啟靈管
 以通照極四重之癩疽拔無間之疣贅開

秘藏則暢群藏之情審妙我之在已做靈
 管則悟玄亮之潛映神珠之在體然四重
 無間排誇方等斯乃象患之疔痂創疣之
 甚者故大涅槃以無創疣為義右新經以
 大涅槃為宗旨宗旨舉則明統攝於象妙
 言約而我備義右立則照三乘之優劣至
 極之有在然冥化無朕妙契無言任之中
 境則理不虛運是以此經開誠言為教本
 廣衆皆以會義建護法以涉初觀秘藏以
 窮原暢千載之固滯散靈鷲之餘疑至於
 理微幽暗微於微者則諸菩薩私邦匠之
 功曠舟楫之濟請難雲霧繞覆周密由使
 幽塗融坦宗歸豁然是故誦其文而不疲
 誦其義而不倦甘其味而無足養其音而
 不厭始可謂微言與詠於真丹高韻初唱
 於赤縣荒音震響於輿俗真容巨曜於今
 日而寡聞之士偏執之流不量愚見敢評
 大聖無涯之典遂使是非興於諍論幾謗
 生於快心先覺不能返其迷象聖莫能移
 其志方將沈蔽八邪之網長淪九流之淵
 不亦哀哉不亦哀哉天竺沙門曇無讖者
 中天竺人婆羅門種天懷秀拔領聲明遂

機辨清勝內外兼綜將乘運流化先至燉
 煌停止數載大沮深河西王者至德潛者
 建隆王業雖形處萬機每思弘大道為法
 城斯會開定西夏斯經與識自速而至自
 非至感先期孰有若茲之過哉識既達此
 以玄始十年歲次大梁十月二十三日河
 西王勸請令誦識手執梵文口宣秦言其
 人神情既銳而為法殷重臨譯故情殆無
 遺德搜研本正務存經旨唯恨梵本分經
 殘缺未備耳余以庸淺緣道斯運夙夜感
 戢欣過良深脚試標位叙其宗格豈謂必
 然闡其宏要者哉

大般涅槃經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 此經靈無識譯本稱「北本」；南朝宋僧慧嚴等重譯為三十六卷，稱「南本」。**石**此經只有一種，不分卷，亦不著譯者。因其前二十二品品名與南本同，故作南本校本；最後三品品名與北本同，故作北本校本。
- 一 **徑**卷首有序文一篇，茲補錄於卷末。
- 一 一頁上二行末字「譯」，諸本（不包括**石**，下至第二十六卷同）作「奉詔譯」。
- 一 一頁上三行品名前，**資**、**磧**、**晉**冠有「大般涅槃經」。
- 一 一頁上三行末字「一」，諸本作「之一」。
- 一 一頁上四行第一二字「國」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「城」。
- 一 一頁下二一行「修集」，諸本作「修習」，下同。
- 一 二頁上一八行第八字「沙」，諸本作「沙等」，下同。
- 一 三頁上一一行第五字「薩」，諸本作「提」。
- 一 三頁中二行第七字「恨」，諸本作「快」。
- 一 三頁中一八行第一〇字「泡」，諸本作「沫」。
- 一 三頁下末行第二字「坐」，諸本作「住」，下同。
- 一 四頁中一七行第四字「有」，下夾注「應有六恒河沙」，**資**無，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**為正文「六恒河沙」。
- 一 五頁上一〇行第一〇字「八」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 五頁下二行第九字「受」，**資**作「許」。
- 一 五頁下九行「許是諸鬼」，諸本作「受是鬼神」。
- 一 六頁上四行第八字「姪」，**資**作

「淫」；[磧、晉、南、徑、清]作「采」。

一 六頁上七行第七字「十」，[磧、晉、南、徑、清]作「千」。

一 六頁下二行「諸山神」，[磧、晉、南、徑、清]作「等諸神」。

一 七頁上八行第九字「毗」，[磧、晉、南、徑、清]作「毗陀」。

一 七頁中二二行第四字「冷」，諸本作「淨」。

一 七頁下末行第五字「諭」，[資、磧、南、徑、清]作「諛」。

一 八頁上一八行第一三字至一九行首字「須彌山」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「於須彌」。

一 八頁中四行第二字「數」，諸本無。

一 八頁中五行第一一字及一〇行第三字「供」，諸本無。

一 八頁中二〇行第一三字「天」，諸本無。

一 八頁下四行第一〇字「沙」，諸本作「沙數」。

一 八頁下一五行第六字「虛」，諸本

作「虛世間空虛」。

一 九頁上一五行第八字「金」，[資]作「妹」。

一 九頁上一五行第一〇字「嚮」，諸本作「向」。

一 九頁上一八行第四字「陞」，[磧、晉、南、徑、清]作「階」。

一 九頁中二行第一二字「布」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「敷」。

一 九頁中七行「身已」，[磧、晉、南、徑、清]作「已身」。

一 一〇頁上三行第七字及第一一字「期」，諸本作「其」。

一 一〇頁上五行第九字「光」，[資]作「月」；[磧、晉、南、徑、清]作「明」。

大般涅槃經卷第二

北京天竺三藏曇無讖譯

壽命品第一之二

尔時會中有優婆塞是拘尸那城工巧之子名曰純陀與其同類十五人俱為令世間得善果故捨身威儀從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛悲泣墮淚頂礼佛足而白佛言唯願世尊及比丘僧哀受我等最後供養為度無量諸眾生故世尊我等從今無主无親無救无護無歸无趣貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀愍受我微供然後乃入於般涅槃世尊辭如刹利若婆羅門毗舍首陀以貧窮故遠至他國後力農作得好調牛良田平正無諸沙鹵惡草株杙唯怖天雨言調牛者喻身口七良田平正喻於智慧除去沙鹵惡草株杙喻除煩惱世尊我今身有調牛良田除去株杙唯怖如來甘露法雨貧四姓者即我身是貧於無上法之財寶唯願哀愍除斷我等貧窮困苦拯及無

量苦惱眾生我今所供雖復微少真得充足如來大眾我今無主无親無歸願垂矜愍如羅睺羅

尔時世尊一切種智無上調御告純陀曰善哉善哉我今為汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽汝今於我欲求壽命色力安辯我當施汝常命色力安無尋辯何以故純陀施食有二果報无差何等為二一者受已得阿耨多羅三藐三菩提二者受已入於涅槃我今受汝最後供養令汝具足檀波羅蜜尔時純陀即白佛言如佛所說二施果報無差別者是義不然何以故先受施者煩惱未盡未得成就一切種智亦未能令眾生具足檀波羅蜜後受施者煩惱已盡已得成就一切種智能令眾生普得具足檀波羅蜜先受施者直是眾生後受施者是天中天先受施者是難食身煩惱之身是後邊身是無常身後受施者無煩惱身金剛之身法身常身無邊之身方何而言二施果報等无差別先受施者未能具足檀波

羅蜜乃至般若波羅蜜唯得肉眼未得佛眼乃至慧眼後受施者已得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足佛眼乃至慧眼云何而言二施果報等無差別世尊先受施者受已食取入腹消化得命得色得力得安得無尋辯後受施者不食不消无五事果云何而言二施果報等無差別

佛言善男子如來已於无量無邊阿僧祇劫无有食身煩惱之身無後邊身常身法身金剛之身善男子未見佛性者名煩惱身雜食之身是後邊身善薩尔時受飲食已入金剛三昧此食消已即見佛性得阿耨多羅三藐三菩提是故我言二施果報等无差別善薩尔時破壞四魔令入涅槃亦破四魔是故我言二施果報等無差別善薩尔時雖不廣說十二部經先已通達今入涅槃廣為眾生分別演說是故我言二施果報等無差別善男子如來之身已於无量阿僧祇劫不受飲食為諸聲聞說言先受難陀難陀波羅二牧牛女所奉乳糜然

後乃得阿耨多羅三藐三菩提我實
涅槃經卷第三 第四
不食我今為於此會大眾是故受汝
取後所奉實亦不食

爾時大眾聞佛世尊普為大會受於
純陀取後供養歡喜踊躍同聲讚言
善哉善哉希有純陀汝今立字名不
虛稱言純陀者名解妙義汝今建立
如是大義是故依實從義立名故名
純陀汝今現世得大名利德願滿足
甚奇純陀生在人中復得難得無上
之利善哉純陀如侵曇花世間希有
佛出於世亦復其難值佛生信聞法
復難佛臨涅槃取後供養能辦是事
復難於是南无純陀南无純陀汝今
已具檀波羅蜜猶如秋月十五日夜
清淨圓滿無諸雲翳一切眾生無不
瞻仰汝亦如是而為我等之所瞻仰
佛已受汝取後供養今汝具足檀波
羅蜜南无純陀是故說汝如月圓滿
一切眾生无不瞻仰南无純陀雖受
人身心如佛心汝今純陀真是佛子
如羅睺羅等無有異爾時大眾即說
偈言

汝雖生人道 已起第六天 我及一切眾
涅槃經卷第三 第五
今故稽首請 人中取勝尊 今當入涅槃
汝應慰我等 唯願速請佛 久住於世間
利益無量眾 演說智所讚 无上甘露法
汝若不請佛 我命將不全 是故應見為
請請調御師

爾時純陀歡喜踊躍辟如有人父母
乍喪忽然還活純陀歡喜亦復如是
復起禮佛而說偈言
快哉獲已利 善得於人身 蠲除貪恚等
永離三惡道 快哉獲已利 遇得金寶聚
值遇調御師 不懼墮畜生 佛如優曇花
但過生信難 遇已種善根 永離餓鬼苦
亦復能損減 阿修羅種類 芥子投針鋒
佛出難於是 我以具足檀 度人天生死
佛不滌世法 如蓮花處水 善斷有頂種
永度生死流 生世為人難 值佛世亦難
猶如大海中 盲龜遇浮孔 我今所奉食
願得無上報 一切煩惱結 摧破不堅牢
我今於此處 不求天人身 設使得之者
心亦不甘樂 如來受我供 歡喜无有量
猶如伊蘭花 出於梅檀香 我身如伊蘭
如來受我供 如出梅檀香 是故我歡喜

我今得現報 取勝上妙處 釋梵諸天等
涅槃經卷第三 第六
悉來供養我 一切諸世間 悉生諸苦惱
以知佛世尊 欲入於涅槃 高聲唱是言
世間无調御 不應捨眾生 應視如一子
如來在僧中 演說无上法 如須弥寶山
安處于大海 佛智能善斷 我等無明闇
猶如虛空中 起雲得清涼 如來能善除
一切諸煩惱 猶如日出時 除雲光普照
是諸眾生等 啼泣面目腫 悉皆為生死
苦水之所漂 以是故世尊 應長眾生信
為斷生老苦 久住於世間
佛告純陀如是如是如汝所說佛出
世難如優曇花值佛生信亦復其難
佛臨涅槃取後施食能具足檀復倍其
難汝今純陀莫大愁苦應生踊躍喜
自慶幸得值取後供養如來成就具
足檀波羅蜜不應請佛久住於世汝
今當觀諸佛境界悉皆無常諸行性
相亦復如是即為純陀而說偈言
一切諸世間 生者皆歸死 壽命雖無量
要必當有盡 夫盛必有衰 合會有別離
壯年不久停 盛色病所侵 命為死所吞
无有法常者 諸王得自在 勢力無等雙

一切皆遷動 壽命亦如是 眾苦輪无際
 流轉無休息 三界皆无常 諸有無有樂
 有道本性相 一切皆空無 可壞法流轉
 常有憂患等 恐怖諸過惡 老病死衰惱
 是諸無有邊 易壞怨所侵 煩惱所纏裹
 猶如羣處置 何有智慧者 而當樂是處
 此身苦所集 一切皆不淨 扼縛癘瘡等
 根本無義利 上至諸天身 皆亦復如是
 諸欲皆無常 故我不貪著 離欲善思惟
 而證於真實 究竟斷有者 今日當涅槃
 我度有彼岸 已得過諸苦 是故於今者
 純受上妙樂 以是因緣故 證無戲論邊
 永斷諸纏縛 今日入涅槃 我無老病死
 壽命不可盡 我今入涅槃 猶如大火滅
 純陀汝不應 思量如來義 當觀如來位
 猶如須弥山 我今入涅槃 受於第一樂
 諸佛法如是 不應復啼哭
 尔時純陀白佛言世尊如是如是誠
 如聖教我今所有智慧微淺猶如致
 豈何能思議如來涅槃深奧之義世
 尊我今已與諸大龍鳥菩薩摩訶薩
 斷諸結漏文殊師利法王子等世尊
 辭如幼年初得出家雖未受具即墮

僧數我亦如是以佛菩薩神通力故
 得在如是大菩薩數是故我今欲令
 如來久住於世不入涅槃辭如飢人
 終無變吐願使世尊亦復如是常住
 於世不入涅槃
 尔時文殊師利法王子告純陀言純
 陀汝今不應發如是言欲使如來常
 住於世不般涅槃如彼飢人無所變
 吐汝今當觀諸行性相如是觀行具
 空三昧欲求正法應如是學純陀問
 言文殊師利夫如來者天上人中眾
 尊最勝如是如來豈是行耶若是行
 者為生滅法譬如水泡速起速滅往
 來流轉猶如車輪一切諸行亦復如
 是我聞諸天壽命極長云何世尊是
 天中天壽命更促不滿百年如聚落
 主勢得自在以自在力能制他人是
 人福盡其後貧賤人所輕蔑為他策
 使所以者何失勢力故世尊亦尔同
 於諸行同諸行者則不得稱為天中
 天何以故諸行即是生死法故是故
 文殊勿觀如來同於諸行
 復次文殊為知而說不知而說而言

如來同於諸行設使如來同諸行者
 則不得言於三界中為天中天自在
 法王譬如人王有大力士其力當千
 更無有能降伏之者故稱此人一人
 當千如是力士王所愛念偏賜爵祿
 封賞自然所以得稱當千人者是人
 未必力敵於千但以種種伎藝所能
 能勝千故故稱當千如來亦尔降煩
 惱魔陰魔天魔死魔是故如來名三
 界尊如彼力士一人當千以是因緣
 成就具足種種無量真實功德故稱
 如來應正遍知文殊師利汝今不應
 憶想分別以如來法同於諸行譬如
 巨富長者生子相師占之有短壽相
 父母聞已知其不任紹繼家嗣不復愛
 重視如莖草夫短壽者不為沙門婆
 羅門等男女大小之所敬念若使如
 來同諸行者亦復不為一切世間人
 天眾生之所奉敬如來所說不變不
 異真實之法亦無受者是故文殊不
 應說言如來同於一切諸行
 復次文殊辭如貧女無有居家救護
 之者加復病苦飢渴所逼遊行乞句

涅槃經卷第一 第十張 四

止他客舍寄生一子是客舍主駢逐令去其產未久携抱是兒欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至多為致虫蜂螫毒虫之所咬食經由恒河抱兒而渡其水漂疾而不放捨於是母子遂共俱沒如是女人慈念功德命終之後生於梵天文殊師利若有善男子欲護正法勿說如來同於諸行不同諸行唯當自責我今愚癡未有慧眼如來正法不可思議是故不應宣說如來定是有為定是無為若正見者應說如來定是無為何以故能為衆生生善法故生憐愍故如彼貧女在於恒河為愛念子而捨身命善男子護法菩薩亦應如是寧捨身命不說如來同於有為當言如來同於無為以說如來同無為故得阿耨多羅三藐三菩提如彼女人得生梵天何以故以護法故云何護法所謂說言如來同於無為善男子如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女不求梵天梵天自至文殊師利如人遠行中路疲極寄止他舍卧寐之中

涅槃經卷第二 第十一張 四

其室忽然大火率起即時驚寤尋自思惟我於今者定死不疑具慚愧故以衣纏身即便命終生切利天從是已後滿八十返作大梵王滿百千世生於人中為轉輪王是人不再生三惡趣展轉常生安樂之處以是緣故文殊師利若善男子有慚愧者不應觀佛同於諸行文殊師利外道邪見可說如來同於有為持戒比丘不應如是於如來所生有為想若言如來是有為者即是妄語當知是人死入地獄如人自處於已舍宅文殊師利如來真實是無為法不應復言是有為也汝從今日於生死中應捨无智求於正智當知如來即是無為若能如是觀如來者具足當得三十二相速疾成就阿耨多羅三藐三菩提爾時文殊師利法王子讚純陀言善哉善哉善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常住法不變異法無為之法汝今如是善覆如來有為之相如彼火人為慚愧故以衣覆身以是善心生切利天復為梵王轉輪聖王不

涅槃經卷第二 第十二張 四

至惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來有為相故於未來世必定當得三十二相八十種好十八不共法無量壽命不在生死常受安樂不久得成應正遍知純陀如來次後自當廣說我之與汝俱亦當覆如來有為有為无為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者諸施中最若比丘比丘居優婆塞優婆夷遠行疲極所須之物應當清淨隨時給與如是速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陀若有寂後施佛及僧若多若少若足不足宜速及時如來正令當般涅槃純陀答言文殊師利汝今何故貪為此食而言多少足與不足令我時施文殊師利如來昔日苦行六年尚自支持况於今日須臾間耶文殊師利汝今實謂如來正覺受斯食耶然我定知如來身者即是法身非為食身爾時佛告文殊師利如是如是如純陀言善哉純陀汝已成就微妙大智善入甚深大乘經典文殊師利語純陀言汝謂如來是無為者如來之身即是

長壽若作是知佛所悅可純陀答言
如來非獨悅可於我亦復悅可一切
衆生文殊師利言如來於汝及以於
我一切衆生皆悲悅可純陀答言汝
不應言如來悅可夫悅可者則是倒
想若有倒想則是生死有生死者即
有為法是故文殊勿謂如來是有為
也若言如來是有為者我與仁者俱
行顛倒文殊師利如來無有愛念之
想夫愛念者如彼母牛愛念其子雖
復飢渴行求水草若足不足忽然還
歸諸佛世尊無有是念等視一切如
羅睺羅如是念者即是諸佛智慧境
界文殊師利辟如國三調御駕馭欲
令驢車而及之者無有是處我與仁
者亦復如是欲盡如來微密深奧亦
无是處文殊師利如金翅鳥飛昇虛
空無量由旬下觀大海悉見水性魚
鼈龜龍龜龍之屬及見已影如於明
鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如
是所見我與仁者亦復如是不能籌
量如來智慧文殊師利語純陀言如
是如是如汝所說我於此事非為不

達直欲試汝諸菩薩事
尔時世尊從其面門出種種光其光
明曜照文殊身文殊師利遇斯光已
即知是事尋告純陀如來今者現是
瑞相不久必當入於涅槃汝先所設
最後供養宜時奉獻佛及大衆純陀
當知如來放是種種光明非无因緣
純陀聞已情塞默然佛告純陀汝所
奉施佛及大衆今正是時如來正尔
當般涅槃第二第三亦復如是尔時
純陀聞佛語已舉聲啼哭悲咽而言
苦哉苦哉世間空虛復白大衆我等
今者一切當共五體投地同聲勸佛莫
般涅槃尔時世尊復告純陀莫大帝
矣令心顛顛當觀是身猶如芭蕉熱
時之炎水泡幻化乳閨婆城坏器電
光亦如畫水臨死之囚熟果段肉如
織經盡如碓上下當觀諸行猶雜毒
食有為之法多諸過患於是純陀復
白佛言如來不欲久住於世我當云
何而不啼泣苦哉苦哉世間空虛唯
願世尊憐愍我等及諸衆生久住於
世勿般涅槃佛告純陀汝今不應發

如是言憐愍我故久住於世我以憐
愍汝及一切是故今欲入於涅槃何
以故諸佛法尔有為亦然是故諸佛
而說偈言
有為之法 其性無常 生已不住
寂滅為樂
純陀汝今當觀一切行雜諸法無我
無常不住此身多有无量過患猶如
水泡是故汝今不應啼泣尔時純陀
復白佛言如是如是誠如尊教雖知
如來方便示現入於涅槃而我不能
不懷苦惱覆自思惟復生慶悅佛讚
純陀善哉善哉能知如來示同衆生
方便涅槃純陀汝今當聽如婆羅婆
鳥春陽之月皆共集彼阿耨達池諸
佛亦尔皆至是處純陀汝今不應思
惟諸佛長壽短壽一切諸法皆如幻
相如來在中以方便力無所染著何
以故諸佛法尔純陀我今受汝所獻
供養為欲令汝度於生死諸有流故
若諸人天於此最後供養我者悉皆
當得不動果報常受安樂何以故我
是衆生良福田故汝若復欲為諸衆

涅槃經卷第一 第七十劫
 生作福田者速辦所施不且久停介
時純陀為諸眾生得度脫故 伍頭飲
 淚而白佛言善哉世尊我若堪任為
 福田時則能了知如來涅槃及非涅
 朕我等今者及諸聲聞緣覺智慧猶
 如致蟻實不能量如來涅槃及非涅
 朕時純陀及其眷屬愁憂啼泣圍遶
 如來燒香散花盡心敬奉尋與文殊
 從座而去供辦食具其去未久是時
 此地六種震動乃至梵世亦復如是
 地動有二或有地動或大地動小動
 者名為地動大動者名大地動有小
 聲者名曰地動有大聲者名大地動
 獨地動者名曰地動山河樹木及大
 海水一切動者名大地動一向動者
 名曰地動周迴旋轉名大地動動名
 地動動時能令眾生心動名大地動
 菩薩初從兜率天下閻浮提時名大
 地動從初生出家成阿耨多羅三藐
 三菩提轉於法輪及般涅槃名大地
 動今日如來將入涅槃是故此地如
 是大動時諸天龍乾闥婆阿修羅迦
 樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞

涅槃經卷第一 第七十一劫
 是語已身毛皆豎立同聲哀泣而說傷言
 稽首札調御我等今勸請遠離於人仙
 永無有救護今見佛涅槃我等沒苦海
 愁憂懷悲惱猶如犢失母貧窮無救護
 猶如困病人無醫隨自心食所不應食
 眾生煩惱病常為諸見害遠離法醫師
 服食邪毒藥是故佛世尊不應見捨離
 如國無君主人民皆飢餓我等亦如是
 失蔭及法味今聞佛涅槃我等心迷亂
 如彼大地動迷失於諸方大仙入涅槃
 佛日墜於地法水悉枯涸我等定當死
 如來般涅槃眾極苦惱譬如長者子
 新喪於父母如來入涅槃如其不還者
 我等及眾生悉無有救護如來入涅槃
 乃至諸畜生一切皆愁怖苦惱焦其心
 我等於今日云何不愁惱如來見捨捨
 猶如棄涕唾譬如日初出光明甚暉炎
 既能還自照亦滅一切闇如來神通光
 能除我苦惱處在大眾中譬如須弥山
 世尊譬如國王生育諸子形貌端正
 心常愛念先教後教志令通利然後
 將付魁膾令然世尊我等今日為法
 王子蒙佛教誨以具正見願莫放捨

涅槃經卷第一 第七十二劫
 如其放捨則同王子唯願久住不入
 涅槃世尊譬如有人善學諸論復於
 此論而生怖畏如來亦通達諸法
 而於諸法復生怖畏若使如來久住
 於世說甘露味充足一切如是眾
 生則不復畏墮於地獄世尊譬如有人
 初學作務為官所收閉之囹圄有人
 問之汝受何事答曰我今受大憂苦
 若其得脫則得安樂世尊亦為我
 等故修諸苦行我等今者猶未得免
 生死苦惱云何如來得受安樂世尊
 譬如醫王善解方藥偏以秘方教授
 其子不教其餘外受學者如來亦
 獨以其深秘密之藏偏教文殊遺棄
 我等不見願慰如來於法應無慳吝
 如彼醫王偏教其子不教外來諸受
 學者彼醫所以不能普教情存勝負
 故有秘惜如來之心終无勝負何故
 如是不見教誨唯願久住莫般涅槃
 世尊譬如老少病苦之人離於善徑行
 於險路路險澀難多受苦惱更有異
 人見之憐愍即便示以平坦好道世
 尊我亦如是所謂少者喻未增長法

身之人老者喻重煩惱病者喻未脫生死險路者喻二十五有唯願如來示導我等甘露正道久住於世勿入涅槃
爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念時諸天人阿修羅等聞佛所說止不啼哭猶如有人殞喪子已止不啼哭爾時世尊為諸大眾說是偈言
汝等當開意 不應大愁苦 諸佛法皆令是故當默然 樂不放逸行 守心正憶念 遠離諸非法 慰意受歡樂
復次比丘若有疑念今皆當問若空不空若常無常若苦不苦若依非依若去不去若歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生非衆生若有若無若實不實若真不真若滅不滅若密不密若二不二如是等種種法中有所疑者今應諮問我當隨順為汝斷之亦當為汝先說甘露然後乃當入於涅槃諸比丘佛出世難人身難得值佛生信是事亦難能忍難忍是亦復難成就禁戒具足無缺得阿羅漢果是

事亦難如求金沙優曇鉢花汝諸比丘離於八難得人身難汝等遇我不應空過我於往昔種種苦行今得如是無上方便為汝等故無量劫中捨身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足種種功德珍寶戒定智慧以為牆塹埤垸汝今遇是佛法寶城不應取此虛偽之物譬如高主遇真寶城取諸凡礫而使還家汝亦如是值遇寶城取虛偽物汝諸比丘勿以下心而生知足汝等今者雖得出家於此大乘不生貪慕汝諸比丘身雖得服袈裟染衣其心猶未得染大乘清淨之法汝諸比丘雖行乞食經歷多處初未曾乞大乘法食汝諸比丘雖除穢賤未為正法除諸結使汝諸比丘今當真實教勅汝等我今現在大眾和合如來法性真實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使十力慧日既滅沒已汝等當為無明所覆諸比丘譬如大地諸山藥草為衆生用我法亦尔出生妙善甘露法味而為

衆生種種煩惱病之良藥我今當令一切衆生及以我子四部之衆悉皆安住秘密藏中我亦復當安住是中入於涅槃何等名為秘密之藏猶如伊字三點若竝則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三日乃得成伊三點若別亦不得成我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為衆生故名入涅槃如世伊字
爾時諸比丘聞佛世尊定當涅槃皆悉憂愁身毛為豎涕淚盈目稽首佛足遶無量匝白佛言世尊快說無常苦空无我世尊譬如一切衆生跡中為跡為上是无常想亦復如是於諸想中取為第一若有精勤修習之者能除一切欲界欲愛色无色愛無明憍慢及无常想世尊如來若離無常想者今則不應入於涅槃若不離者云何說言修无常想離三界愛无明憍慢及无常想世尊譬如農夫秋月之時深耕其地能除穢草是無常想

亦復如是能除一切欲界欲愛色无溫經卷第三 第三十 迴色愛无明憍慢及无常想世尊辭如耕田秋耕為勝如諸跡中為跡為勝於諸想中无常想為勝世尊辭如帝王知命將終恩赦天下獄囚繫閉悉令得脫然後捨命如來今者亦應如是度諸眾生一切無知无明繫閉皆令解脫然後乃入於般涅槃我等今者皆未得度去何如來便欲放捨入於涅槃世尊辭如有人為鬼所持遇良呪師以呪力故便得除差如來亦介為諸聲聞除無明鬼令得安住摩訶般若解脫等法如世伊字世尊辭如香為為人所縛雖有良師不能禁制頓絕羈鎖自恣而去我未如是脫五十七煩惱繫縛云何如來便欲放捨入於涅槃世尊如人病痛值遇良醫所苦得除我亦如是多諸患苦邪命熱病雖遇如來病未除愈未得无上安隱常樂云何如來便欲放捨入於涅槃世尊辭如醉人不自覺知不識親疎母女姊妹迷荒淫亂言語放逸卧糞穢中時有良師與藥令服服已

吐酒還自憶識心懷慚愧深自剋責溫經卷第三 第三十一 迴酒為不善諸惡根本若能除斷則遠眾罪世尊我亦如是往昔已來輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊姊想非女女想於非眾生生眾生想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧糞穢中如來今當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒寤之心云何如來便欲放捨入於涅槃世尊辭如有人歎芭蕉樹以為堅實无有是處世尊眾生亦介若歎我人眾生命養育知見作者受者是真實者亦無是處我等如是修无我想世尊辭如漿滓无所復用是身亦介無我无主世尊如七葉花無有香氣是身亦介無我无主我等如是心常修習無我之想如佛所說一切諸法无我我所汝諸比丘應當修習如是修已則除我慢離我慢已便入涅槃世尊辭如鳥跡空中現者無有是處有能修习无我想者而有諸見亦無是處尔時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善能修无我想時諸比丘即白佛言

世尊我等不但修无我想亦更修習溫經卷第三 第三十二 迴其餘諸想所謂苦想无常想無我想世尊辭如人醉其心恹眩見諸山河石壁草木宮殿屋舍日月星辰皆志迴轉世尊若有不修苦無常想无我等想如是之人不名為聖多諸放逸流轉生死世尊以是因緣我等善修如是諸想

尔時佛告諸比丘諦聽諦聽汝向所引醉人喻者但知文字未達其義何等為義如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想眾生亦介為諸煩惱无明所覆生顛倒心我計无我常計無常淨計不淨樂計為苦以為煩惱之所覆故雖生此想不達其義如彼醉人於非轉處而生轉想我者即是佛義常者是法身義樂者是涅槃義淨者是法義汝等比丘云何而言有我者憍慢貢高流轉生死汝等若言我亦修习无常苦無我等想是三修无有實義我今當說勝三修法苦者計樂樂者計苦是顛倒法无常計常常計無常是顛倒法无我計我我

計無我是顛倒法不淨計淨淨計不淨是顛倒法有如是等四顛倒法是人不知正修諸法汝諸比丘於苦法中生於樂想於無常中生於常想於無我中生於我想於不淨中生於淨想世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間法者有字無義出世間者有字有義何以故世間之法有四顛倒故不知義所以者何有想顛倒心倒見倒以三倒故世間之人樂中見苦常見無常我見無我淨見不淨是名顛倒以顛倒故世間知字而不知義何等為義無我者名為生死我者名為如來無常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切外道樂者即是涅槃不淨者即有為法淨者諸佛菩薩所有正法是不顛倒以不倒故知字知義若欲遠離四顛倒者應知如是常樂我淨

劫教導我等今離四倒而見放捨欲入涅槃如來若見願念教勅我當至心頂受修習如來若入於涅槃者我等云何與是毒身同共止住修於梵行我等亦當隨佛世尊入於涅槃爾時佛告諸比丘汝等不應作如是語我今所有無上正法悉以付屬摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依止猶如如來為諸眾生作依止處摩訶迦葉亦復如是當為汝等作依止處譬如大王多所統領若遊巡時悉以國事付屬大臣如來亦爾所有正法亦以付屬摩訶迦葉汝等當知先所修習無常苦想非是真實譬如春時有諸人等在大池浴乘船遊戲失琉璃寶沒深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉凡石草木沙礫各各自謂得琉璃珠歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大眾乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形是時眾中有一智人以便力安徐入水即便得珠汝等比丘不應如是修習無常苦無

我想不淨想等以為實義如彼諸人各以凡石草木沙礫而為寶珠汝等應當善學方便在在處處常修我想常樂淨想復應當知先所修習四法相續是顛倒欲得真實修諸想者如彼智人巧出寶珠所謂我想常樂淨想爾時諸比丘白佛言世尊如佛先說諸法無我汝當修學修學是已則離我想離我想者則離憍慢離憍慢者得入涅槃是義云何佛告諸比丘善哉善哉汝今善能諮問是義為自斷疑譬如國王聞少智有一醫師性復頑冥而王不別厚賜俸祿療治眾病純以乳藥亦復不知病起根原雖知乳藥復不善解或有風病冷病熱病一切諸病悉教服乳是王不別是醫知乳好醜善惡復有明醫曉八種術善療眾病知諸方藥從遠方來是時舊醫不知諮受天生貢高輕慢之心彼時明醫即便依附請以為師詔受醫方秘奧之法語舊醫言我今請仁以為師範唯願為我宣暢解說舊醫答言卿今若能為我

法華經卷第二 第三十八

給使四十八年然後乃當教汝醫法
 時彼明醫即受其教我當如是我當
 如是隨我所能當給走使是時舊醫
 即將客醫共入見王是時客醫即為
 王說種種醫方及餘伎藝大王當知
 應善分別此法如是可以治國此法
 如是可以療病尔時國王聞是語已
 方知舊醫癡騃無智即便駈逐令出
 國界然後倍復恭敬客醫是時客醫
 作是念言欲教王者今正是時即語
 王言大王於我實愛念者當求一願
 王即答言從此右辭及餘身分隨意
 所求一切相與彼客醫言王雖許我
 一切身分然我不敢多有所求今所
 求者願王宣令一切國內從今已往
 不得復服舊醫乳藥所以者何是藥
 毒害多傷損故若故服者當斬其首
 斷乳藥已終更無有橫死之人常處
 安樂故求願時王答言汝之所求
 盖不足言尋為宣令一切國內有病
 之人皆悉不聽以乳為藥若為藥者
 當斬其首尔時客醫以種種味和合
 眾藥謂辛苦鹹甜醋等味以療眾病

法華經卷第二 第三十九

無不得差其後不久王復得病即命
 是醫我今病重困苦欲死當云何治
 醫占王病應用乳藥尋白王言如王
 所患應當服乳我於先時所斷乳藥
 是大妄語今若服者能除病王今
 患熱正應服乳時王語醫汝今狂耶
 為熱病乎而言服乳能除此病汝先
 言毒今云何服欲欺我耶先醫所讚
 汝言是毒今我驅遣今復言好能
 除病如汝所言我本舊醫定為勝汝
 是時客醫復語王言王今不應作如
 是語如虫食木有成字者此虫不知
 是字非字智人見之終不唱言是虫
 解字亦不驚恠大王當知舊醫亦尔
 不別諸病恚與乳藥如彼虫道偶成
 於字是先舊醫不解乳藥好醜善惡
 時王問言云何不解客醫答王是乳
 藥者亦是毒害亦是甘露云何是乳
 復名甘露若是犍牛不食酒糟滑草
 麦藪其犢調善放牧之處不在高原
 亦不下濕飲以清沫不令馳走不與
 特牛同共一羣飲餒調適行住得所
 如是乳者能除諸病是則名為甘露

法華經卷第二 第四十

妙藥除是乳已其餘一切皆名毒害
 尔時大王聞是語已讚言大醫善哉
 善哉我從今日始知乳藥善惡好醜
 即便服之病得除愈尋時宜令一切
 國內從今已往當服乳藥國人聞之
 皆生瞋恨咸相謂言大王今者為鬼
 所持為狂顛耶而誑我等復令服乳
 一切人民皆懷瞋恨恚集王所王言
 汝等不應於我而生瞋恨而此乳藥
 服與不服恚是醫教非是我各尔時
 大王及諸人民踊躍歡喜倍共恭敬
 供養是醫一切病者皆服乳藥病恚
 除愈汝等比丘當知如来應正遍知
 明行足善逝世間解无上士調御丈
 夫天人師佛世尊亦復如是為大醫
 王出現於世降伏一切外道邪醫諸
 玉眾中唱如是言我為醫王欲伏外
 道故唱是言無我无人眾生壽命養
 育知見作者受者比丘當知是諸外
 道所言我者如虫食木偶成字耳是
 故如来於佛法中倡言无我為調眾
 生故為知時故說是无我有因緣故
 亦說有我如彼良醫善知於乳是藥

非藥作如凡夫所計吾我凡夫愚人
 所計我者或言大如拇指或如芥子
 或如微塵如來說我恙不如是是故
 說言諸法無我實非无我何者是我
 若法是實是真是常是主是依性不
 變易者是名為我如彼大醫善解乳
 藥如來亦亦為衆生故說諸法中真
 實有我汝等四衆應當如是修習
 是法

大般涅槃經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般涅槃經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三頁上一九行首字「除」，諸本作「諸」。
- 一 一三頁中七行「安辯」，**南**、**徑**、**清**作「安樂無礙辯才」。
- 一 一四頁上二行「為於」，諸本作「普為」。
- 一 一四頁中一三行第一二字「離」，諸本作「滅」。
- 一 一四頁中一八行第八字「遇」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「值」。
- 一 一四頁中二〇行「天人」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人天」。
- 一 一四頁下二行第一三字「諸」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 一四頁下一四行「復倍」，諸本作「倍復」。
- 一 一五頁上四行第一〇字「惡」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「患」。
- 一 一五頁上一一行末字「者」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日」。
- 一 一五頁上一五行末字「住」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性」。
- 一 一五頁上一六行第八字「入」，諸本作「正」。
- 一 一五頁上一六行第一二字「於」，諸本作「持」。
- 一 一五頁中末行「文殊」，諸本作「文殊師利」。
- 一 一五頁下二〇行及二二行「文殊」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「文殊師利」。
- 一 一六頁上九行末字至一〇行第三字「未有慧眼」，諸本作「無有慧目」。
- 一 一六頁中二行第九字「不」，諸本作「無」。
- 一 一六頁中一四行末字「智」，諸本作「知」。
- 一 一六頁中二二行首字「彼」，諸本作「被」。

一 一七頁中一六行第五字「泡」，諸本作「沫」。

一 一七頁下一二行第三字「苦」，諸本作「憂」。

一 一八頁上二行末字「飲」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「投」。

一 一八頁中三行首字「永」，諸本作「故」。

一 一八頁中八行第一〇字「餓」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「饑」。

一 一八頁中一六行第五字「日」，諸本作「者」。

一 一八頁下八行第八字「日」，諸本作「言」。

一 一九頁上一三行第八字「念」，諸本作「惑」。

一 一九頁上一四行第四字「常」至同頁中九行第六字「譬」，**碩**重出此段經文。

一 一九頁上一四行第九字「不」，諸本作「非」。

一 一九頁上一六行「若常」，**碩**、**晉**、

南、**徑**、**清**作「非斷」。

一 一九頁中七行第一二字「以」，諸本無。

一 一九頁下五行首字「伊」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 二〇頁上四行「想爲」，**資**、**碩**作「想」；**晉**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。

一 二〇頁上一五行首字「頓」，諸本作「頓」。

一 二〇頁上一八行第一〇字「諸」至同頁中一八行首字「我」，**碩**無。

一 二〇頁下三行第九字「恤」，諸本作「瞑」。

一 二〇頁下九行「比丘」，諸本作「比丘言」。

一 二〇頁下二〇行「無我等」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「想無我」。

一 二二頁上一七行第八字「故」，諸本作「欲」。

一 二三頁上二行第五字「或」，諸本作「或有說」。

一 二三頁上四行末字「我」，**碩**、**晉**、

南、**徑**、**清**作「實」。

一 二三頁上六行「變易者」，**資**作「變者」；**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「變易」。

大般涅槃經卷第三

北涼天竺三藏曇無讖譯

壽命品第一之三

佛復告諸比丘汝於戒律有所疑者今恣汝問我當解說令汝心喜我已修學一切諸法本性空寂了了通達汝等比丘莫謂如來唯修諸法本性空寂復告諸比丘若於戒律有所疑者今可致問時諸比丘即白佛言世尊我等無有智慧能問如來應正遍知所以者何如來境界不可思議所有諸定不可思議所演教誨不可思議是故我等無有智慧能問如來世尊辭如老人年百二十身嬰長病寢卧牀席不能起居氣力虛劣餘命無幾有一富人緣事欲行當至他方以百斤金寄是老人而作是言我今他行以是寶物持用相寄或十年還二十年還汝當還我是時老人即便受之而此老人復無繼嗣其後不久病薦命終所寄之物悉皆散失財主行還債索無所如是癡人不知壽量可

寄不可寄是故行還債索無所以是因緣喪失財寶世尊我等聲聞亦復如是雖聞如來懇勸教誡不能受持今法久住如彼老人受他寄付我今無智於諸戒律當何所問佛告諸比丘汝等今者若問於我則能利益一切衆生是故告汝聽隨所疑恣意而問今時諸比丘白佛言世尊辭如有人年二十五歲壯端正多有財寶金銀琉璃父母妻子眷屬宗親悉皆存在亦有人來寄其寶物語其人言我有緣事欲至他處事訖當還汝當還我是時壯人守護是物如自己有其人遇病即命家屬如是金寶是他所寄彼若來索悉皆還之智者如是善知壽量行還索物皆悉得之無所亡失世尊亦令若以法寶付屬阿難及諸比丘不得久住何以故一切聲聞及大迦葉悉當無常如彼老人受他寄物是故應以无上佛法付諸菩薩以諸菩薩善能問答如是法寶則得久住無量千世增益熾盛利安衆生如彼壯人受他寄物以是義故諸大菩

薩乃能問耳我等智慧猶如蚊蚋何能詰請如來深法時諸聲聞默然而住今時佛讚諸比丘言善哉善哉汝等善得无漏之心阿羅漢心我亦曾念以此二緣應以大乘付諸菩薩今是妙法久住於世今時佛告一切大衆善男子善女人我之壽命不可稱量樂說之辯亦不可盡汝等宜可隨意諮問若或若歸第二第三亦復如是今時衆中有一菩薩摩訶薩本是多羅聚落人也姓大迦葉婆羅門種年在幼稚以佛神力即從座起偏袒右臂遶百千而右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我於今者欲少諮問若佛聽者乃敢發言佛告迦葉如來應正遍知恣汝所問當為汝說斷汝所疑令汝歡喜

今時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如來哀愍已垂聽許今當問之然我所有智慧微少猶如蚊蚋如來世尊道德巍巍純以梅檀師子難伏不可壞衆而為眷屬如來之身猶真金剛色如琉璃真實難壞復為如是大智

慧海之所圍遶是眾會中諸大菩薩
摩訶薩等皆悉成就無量無邊深妙
功德猶如香鳥於如是等大衆之前
豈敢發問為當承佛神通之力及因
大衆善根威德少發問耳即於佛前
說偈問曰

去何得長壽 金剛不壞身 復以何因緣
得大堅固力 去何於此經 究竟到彼岸
願佛開微密 廣為衆生說 去何得廣大
為衆作依止 實非阿羅漢 而與羅漢等
去何知天魔 為衆作留難 佛說波旬說
去何分別知 去何諸調御 心喜說真諦
正善具成就 演說四顛倒 去何作善業
大仙今當說 去何諸菩薩 能見難見性
去何解滿字 及與半字義 去何共聖行
如娑羅娑鳥 迦隣提日月 太白與歲星
去何未發心 而名為菩薩 去何於大衆
而得無所畏 猶如閻浮金 無能說其過
去何處濁世 不汙如蓮華 去何處煩惱
煩惱不能染 如醫療衆病 不為病所汙
生死大海中 去何作船師 去何捨生死
如地脫故皮 去何觀三寶 猶如天意樹
三乘若無性 去何而得說 猶如樂未生

去何名受樂 去何諸菩薩 而得不壞衆
去何為生盲 而作眼目導 去何示多頭
唯願大仙說 去何說法者 增長如月初
去何復示現 究竟於涅槃 去何勇進者
亦人天魔道 去何知法性 而受於法樂
去何諸菩薩 遠離一切病 去何為衆生
演說於秘密 去何說畢竟 及與不畢竟
如其斷疑網 去何不定說 去何而得近
寂勝無上道 我今請如來 為諸菩薩故
願為說甚深 微妙諸行等 一切諸法中
志有安樂性 唯願大仙尊 為我分別說
衆生大依止 兩足尊妙藥 今欲問諸陰
而我無智慧 精進諸菩薩 亦復不能知
如是等甚深 諸佛之境界

今時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男
子汝今未得一切種智我已得之然
汝所問甚深密藏如一切智之所諮
問等無有異善男子我坐道場菩提
樹下初成正覺今時無量阿僧祇恒
河沙等諸佛世界有諸菩薩亦曾問
我是甚深義然其所問句義功德亦
皆如是等無有異如是問者則能利
益無量衆生今時迦葉菩薩復白佛

言世尊我無智力能問如來如是深
義世尊譬如蚊蚋不能飛過大海彼
岸周遍虛空我亦如是不能諮問如
來如是智慧大海法性虛空其深之
義世尊譬如國王髻中明珠付典藏
目藏目得已頂戴恭敬增加守護我
亦如是頂戴恭敬增加守護如來所
說方等深義何以故今我廣得深智
慧故今時佛告迦葉菩薩善男子諦
聽諦聽當為汝說如來所得長壽之
業菩薩以是業因緣故得壽命長是
故應當至心聽受若業能為菩提因
者應當誠心聽受是義既聽受已轉
為人說善男子我以修習如是業故
得阿耨多羅三藐三菩提今復為人
廣說是義善男子譬如王子犯罪繫
獄王甚憐愍愛念子故躬自迴駕至
其繫所菩薩亦欲得長壽應當護
念一切衆生同於子想生大慈大悲
大喜大捨授不殺戒教修善法亦當
安止一切衆生於五戒十善復入地
獄餓鬼畜生阿修羅等一切諸趣拔
濟是中苦惱衆生脫未脫者度未度

濟是中苦惱衆生脫未脫者度未度

者未淫脬者令得淫脬安慰一切諸
恐怖者以如是等業因緣故菩薩則
得壽命長遠於諸智慧而得自在隨
所壽終生於天上

余時迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩
摩訶薩等視衆生同於子想是義深
隱我未能解世尊如來不應說言菩
薩於諸衆生修平等心同於子想所
以者何於佛法中有破戒者作逆罪
者毀正法者云何當於如是等人同
子想耶佛告迦葉如是如是我於衆
生實作子想如羅睺羅迦葉菩薩復
白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾
於受具清淨衆中有一童子不善修
習身口意業在屏隈處盜聽說戒密
迹力士承佛神力以金剛杵碎之如
塵世尊是金剛神極成暴惡乃能斷
是童子命根云何如來視諸衆生同
於子想如羅睺羅佛告迦葉汝今不
應作如是言是童子者即是化人非
真實也為欲驅遣破戒毀法令出衆
故金剛密迹亦是化耳迦葉毀謗正
法及一闍提或有殺生乃至邪見及

故犯禁我於是等志生悲心同於子
想如羅睺羅善男子辭如國王諸群
臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置
如來世尊不如是也於毀法者與驅
遣羯磨呵責羯磨置羯磨舉罪羯磨
不可見羯磨滅羯磨未捨惡見羯磨
善男子如來所以與謗法者作如是
等降伏羯磨為欲示諸行惡之人有
果報故善男子汝今當知如來即是
施惡衆生無恐畏者若放一光若二
若五或有過者志令遠離一切諸惡
如來今者具有如是無量勢力善男
子未可見法汝欲見者今當為汝說
其相貌我淫脬已隨其方面有持戒
比丘威儀具足護持正法見壞法者
即能驅遣呵責徵治當知是人得福
無量不可稱計善男子辭如有王專
行暴惡會遇重病有隣國王聞其名
聲與兵而來規欲殛滅是時病王無
力勢故方乃恐怖改心修善而是隣
王得無量福持法比丘亦復如是驅
遣呵責壞法之人令行善法得福無
量善男子辭如長者所居之處田宅

屋舍生諸毒樹長者知已即便斫伐
永令滅盡又如壯人首生白髮愧而
剪拔不令生長持法比丘亦復如是
見有破戒壞正法者即應驅遣呵責
舉處若善比丘見壞法者置不呵責
驅遣舉處當知是人佛法中怨若能
驅遣呵責舉處是我弟子真聲聞也
迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所言
則不等視一切衆生同於子想如羅
睺羅世尊若有一人以刀害佛復有
一人持梅檀塗佛佛於此二若生等
心云何復言當治毀禁若治毀禁是
言則失佛告迦葉菩薩善男子辭如
國王大臣宰相產育諸子顏貌端正
聰明黠慧若二三四將付嚴師而作
是言君可為我教誥諸子威儀禮節
伎藝書疏技計竿數志令成就我今
四子就君受學假使三子病杖而死
餘有一子必當苦治要令成就雖喪
三子我終不恨迦葉是父及師得殺
罪不不也世尊何以故以愛念故為
欲成就無有惡心如是教誨得福無
量善男子如來亦不視壞法者等如

一子如來今以无上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部眾應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大目四部之眾應當苦治善男子是諸國王及四部眾當有罪不也是世尊善男子是諸國王及四部眾尚無有罪何況如來善男子如來善修如是平等於諸眾生同一子想如是修者是名菩薩修平等心於諸眾生同一子想善男子菩薩如是修習此業得壽命長亦能善知宿世之事迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩若有修平等心視諸眾生同於子想得壽命長如來不應作如是說何以故如知法人能說種種孝順之法還至家中以諸凡石打擲父母而是父母是良福田多所利益難遭難遇應好供養反生惱害是知法人言行相違如來所言亦復如是菩薩修習等心眾生同子想者應得長壽善知宿命常住於世無有變易今者世

尊以何因緣壽命極短同人間耶如來將無於諸眾生生怨憎想世尊昔日作何惡業斷幾命根得是短壽不滿百年佛告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是虛言如來長壽於諸壽中寂上寂勝所得常法於諸常中寂為第一

迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽命長佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四名阿梨羅跋提五名摩訶六名辛頭七名博叉八名志陀是八大河及諸小河悉入大海迦葉如是一切人中天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海中是故如來壽命無量復次迦葉譬如阿耨達池出四大河如來亦亦出一切命迦葉譬如一切諸常法中虛空第一如來亦亦於諸常中寂為第一迦葉譬如諸藥醍醐第一如來亦亦於眾生中壽命第一迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是者應住一劫若減一劫常宜妙法如雲大雨迦葉汝今不應於如

來所生滅盡想迦葉若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道五通神仙得自在者若住一劫若減一劫經行空中坐卧自在左脇出火右脇出水身出烟炎猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命中脩短自任如是五通尚得如是隨意神力豈況如來於一切法得自在力而當不能住壽半劫若一劫若百劫若千劫若無量劫以是義故當知如來是常住法不變易法如來此身是變化身非雜食身為度眾生示同毒樹是故現捨入於涅槃迦葉當知佛是常法不變易法汝等於是第一義中應勤精進一心修習既修習已廣為人說

爾時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與世間法有何差別如佛言曰佛是常法不變易法世間亦說梵天是常自在天常無有變易我常性常微塵亦常若言如來是常法者如來何故不常現耶若不常現有何差別何以故梵天乃至微塵世性亦不現故佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖

種種同共一羣付放牧人令逐水草
但為醍醐不求乳酪彼牧牛者搆已
自食長者命終所有諸牛悉為羣賊
之所抄掠賊得牛已无有婦女即自
搆拊得已而食尔時羣賊各相謂言
彼大長者畜養此牛不期乳酪但為
醍醐我等今者當設何方而得之耶
夫醍醐者名為世間第一上味我等
无器設使得乳無安置處復共相謂
唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知
攢搖漿猶難得况復生酥尔時諸賊
以醍醐故加之以水以水多故乳酪
醍醐一切俱失凡夫亦尔雖有善法
皆是如來正法之餘何以故如來世
尊入涅槃後盜竊如來遺餘善法若
或定慧如彼諸賊劫掠羣牛諸凡夫
人雖復得是或定智慧無有方便不
能解說以是義故不能獲得常或常
定常慧解脫如彼羣賊不知方便喪
失醍醐亦如羣賊為醍醐故加之以
水凡夫亦尔為解脫故說我眾生壽
命士夫梵天自在天微塵世性或定
智慧及與解脫非想非非想天即是

涅槃實亦不得解脫涅槃如彼羣賊
不得醍醐是諸凡夫有少梵行供養
父母以是因緣得生天上受少安樂
如彼羣賊加水之乳而是凡夫實不
知因修少梵行供養父母得生天上
又不能知或定智慧歸依三寶以不
知故說常樂我淨雖復說之而實不
知是故如來出世之後乃為演說常
樂我淨如轉輪王出現於世福德力
故羣賊退散牛無損命時轉輪王即
以諸牛付一牧人多巧便者是人方
便即得醍醐以醍醐故一切眾生无
有患苦法輪聖王出現世時諸凡夫
人不能演說或定慧者即便退散如
賊退散尔時如來善說世法及出世
法為眾生故令諸菩薩隨而演說菩
薩摩訶薩既得醍醐復令無量无边
眾生獲得無上甘露法味所謂如來
常樂我淨以是義故善男子如來是
常不變易法非如世間凡夫愚人謂
梵天等是常法也此常法稱要如
來非是餘法迦葉應當如是知如來
身迦葉諸善男子善女人常當繫心

修此二字佛是常住迦葉若有善男
子善女人修此二字當知是人隨我
所行至我至處善男子若有修習如
是二字為滅相者當知如來則於其
人為般涅槃善男子涅槃義者即是
諸佛之法性也
迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其
義云何世尊我今欲知法性之義惟
願如來哀愍廣說夫法性者即是捨
身捨身者名無所有若无所有身云
何存身若存者云何而言身有法性
身有法性云何得存我今云何當知
是義佛告迦葉菩薩善男子汝今不
應作如是說滅是法性夫法性者無
有滅也善男子譬如无想天成就色
陰而无色想不應問言是諸天等云
何而住歡娛受樂云何行想云何見
聞善男子如來境界非諸聲聞緣覺
所知善男子不應說言如來身者是
滅法也善男子如是滅法是佛境界
非諸聲聞緣覺所及善男子汝今不
應思量如來何處住何處行何處見
何處樂善男子如是之義亦非汝等

之所知及諸佛法身種種方便不可思議

涅槃經卷第十六 第七

復次善男子應當修習佛法及僧而作常想是三法者無有異想無無常想無變異想若於三法修異想者當知是輩清淨三歸則無依處所有禁戒皆不具足終不能證聲聞緣覺菩提之果若能於是不可思議修常想者則有歸處善男子譬如因樹則有樹影如來亦亦有常法故則有歸依非是無常若言如來是無常者如來則非諸天世人所歸依處迦葉菩薩白佛言世尊譬如閻中有樹無影迦葉汝不應言有樹无影但非肉眼之所見耳善男子如來亦亦其性常住是不變異無智慧眼不能得見如彼閻中不見樹影凡夫之人於佛滅後說言如來是無常法亦復如是若言如來異法僧者則不能成三歸依處如汝父母各各異故故使無常迦葉菩薩復白佛言世尊我從今始當以佛法眾僧三事常住悟悟父母乃至七世皆令奉持甚奇世尊我今當學

如來法僧不可思議既自學已亦當為人廣說是義若有諸人不能信受當知是輩久修無常如是之人我當為其而作霜雹令時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今善能護持正法如是護法不欺於人以不欺人善業緣故而得長壽善知宿命

涅槃經卷第十六 第八

大般涅槃經金剛身品第二

爾時世尊復告迦葉善男子如來身者是常住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等身我悉不見唯見無常破壞微塵雜食等身何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今莫謂如來之身不堅可壞如凡夫身善男子汝今當知如來之身無量億劫堅牢難壞非人天身非恐怖身非雜食身如來之身非身是身不生不滅不習不修無量無邊無有足跡無知无形畢竟清淨無有動搖無受無行不住不作無味無雜非是有為非業非果非行非滅非心非數不可思議常不可思議無識離心亦不離

涅槃經卷第十六 第九

心其心平等無有亦有無有去來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅非主亦主非有非無非覺非觀非字非不字非定非不定不可見了了見無處亦處無宅亦宅無闇無明無有寂靜而亦寂靜是無所有不受不施清淨無垢無諍斷諍住無住處不取不墮非法非非法非福田非不福田無盡不盡離一切盡是空離空雖不常住非念念滅無有垢濁無字離字非聲非說亦非修習非稱非量非一非異非像非相諸相莊嚴非勇非畏無寂不寂無熱不熱不可觀見無有相貌如來度脫一切眾生無度脫故能解眾生無有解故覺了眾生無覺了故如實說法無有二故不可量無等等平如虛空無有形貌同無生性不斷不常常行一乘眾生見三不退不轉斷一切結不戰不觸非性住性非合非散非長非短非圓非方非陰入界亦陰入界非增非損非勝非負如來之身成就如是無量功德無有知者無不知者無有見者無不見

者非有為非無為非世非不世非作
非不作非依非不依非四大非不四
大非因非不因非來生非不來生非
沙門非婆羅門是師子大師子非身
非不身不可宣說除一法相不可算
數般涅槃時不般涅槃如來法身皆
悉成就如是無量微妙功德迦葉唯
有如來乃知是相非諸聲聞緣覺所
知迦葉如是功德成如來身非是雜
食所長養身迦葉如來真身功德如
是云何復得諸疾患若危脆不堅如
坏器乎迦葉如來所以示病苦者為
欲調伏諸眾生故善男子汝今當知
如來之身即金剛身汝從今日常當
專心思惟此義莫念食身亦當為人
說如來身即是法身

葉我於往昔護法因緣今得成就是
金剛身常住不壞善男子護持正法
者不受五戒不修威儀應持刀劍弓
箭鉞槊守護持戒清淨比丘迦葉善
薩白佛言世尊若有比丘離於守護
獨處空閑塚間樹下當說是人為真
比丘若有隨逐守護者行當知是輩
是禿居士佛告迦葉莫作是語言禿
居士若有比丘隨所至處供身趣足
讀誦經典思惟坐禪有來問法即為
宣說所謂布施持戒福德少欲知足
雖能如是種種說法然故不能作師
子吼不為師子之所圍遶不能降伏
非法惡人如是比丘不能自利及利
眾生當知是輩懈怠懶墮雖能持戒
守護淨行當知是人無所能為若有
比丘供身之具亦常豐足復能護持
所受禁戒能師子吼廣說妙法謂修
多羅祇夜受記伽陀優陀那伊帝日
多加闍陀伽毗佛略阿浮陀達磨以
如是等九部經典為他廣說利益安
樂諸眾生故唱如是言涅槃經中制
諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之

物若有比丘畜如是等不淨之物應
當治之如來先於異部經中說有比
丘畜如是等非法之物某甲國王如
法治之驅令還俗若有比丘能作如
是師子吼時有破戒者聞是語已咸
共瞋恚害是法師是說法者設復命
終故名持戒自利利他以是緣故我
聽國王羣臣宰相諸優婆塞護說法
人若有欲得護正法者當如是學迦
葉如是破戒不護法者名禿居士非
持戒者得如是名善男子過去之世
无量無邊阿僧祇劫於此拘尸那城
有佛出世号歡喜增益如來應正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊今時世界廣博
嚴淨豐樂安隱人民熾盛無有飢渴
如安樂國諸菩薩等彼佛世尊住世
無量劫化眾生已然後乃於娑羅雙樹
入般涅槃佛涅槃後正法住世无量
億歲餘四十年佛法未滅今時有一
持戒比丘名曰覺德多有徒眾眷屬
圍遶能師子吼頌宣廣說九部經典制
諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之

物尔時多有破戒比丘聞作是說皆
淨藏經第三卷 第二十三段
 生惡心執持刀杖逼是法師是時國
 王名曰有德聞是事已為護法故即
 便往至說法者所與是破戒諸惡比
 丘極共戰鬪令說法者得免危害王
 於尔時身被刀劍箭槊之瘡體無完
 處如芥子許尔時覺德尋讚三言善
 哉善哉王今真是護正法者當來之
 世此身當為無量法器王於是時得
 聞法已心大歡喜尋即命終生阿闍
 佛國而為彼佛作第一弟子其王將
 從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一
 切不退菩提之心命終悉生阿闍佛
 國覺德比丘却後壽終亦得往生阿
 闍佛國而為彼佛作聲聞眾中第二
 弟子若有正法欲滅盡時應當如是
 受持擁護迦葉尔時三者則我身是
 說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者
 得如是等無量果報以是因緣我於
 今日得種種相以自莊嚴成就法身
 不可壞身
 迦葉菩薩復白佛言世尊如來常身
 猶如畫石佛告迦葉菩薩善男子以

是因緣故比丘比丘丘丘優婆塞優婆
淨藏經第三卷 第二十三段
 夷應當勤加護持正法護法果報廣
 大無量善男子是故護法優婆塞等
 應執刀杖擁護如是持法比丘若有
 受持五戒之者不得名為大乘人也
 不受五戒為護正法乃名大乘護正
 法者應當執持刀劍器仗侍說法者
 迦葉白佛言世尊若諸比丘與如是
 等諸優婆塞持刀杖者共為伴侶為
 有師耶為無師乎為是持戒為是破
 戒佛告迦葉莫謂是等為破戒人善
 男子我涅槃後濁惡之世國土荒亂
 手相抄掠人民飢餓尔時多有為飢
 餓故發心出家如是之人名為禿人
 是禿人輩見有持戒威儀具足清淨
 比丘護持正法驅逐令出若煞若害
 迦葉菩薩復白佛言世尊是持戒人
 護正法者云何當得遊行村落城邑
 教化善男子是故我今聽持戒人依
 諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國
 王大臣長者優婆塞等為護法故雖
 持刀杖我說是等名為持戒雖持刀
 杖不應斷命若能如是即得名為第

一持戒
淨藏經第三卷 第二十四段
 迦葉言護法者謂具正見能廣宣說
 大乘經典終不捉持王者寶蓋油瓶
 穀米種種果菴不為利養親近國王
 大臣長者於諸檀越心無諂曲具足
 威儀摧伏破戒諸惡人等是名持戒
 護法之師能為眾生真善知識其心
 弘廣辟如大海迦葉若有比丘以利
 養故為他說法是人所有徒眾眷屬
 亦効是師貪求利養是人如是便自
 壞眾迦葉眾有三種一者犯戒雜僧
 二者愚癡僧三者清淨僧破戒雜僧
 則易可壞持戒淨僧利養因緣所不
 能壞云何破戒雜僧若有比丘雖持
 禁戒為利養故與破戒者坐起行來
 共相親附同其事業是名破戒亦名
 雜僧云何愚癡僧若有比丘在阿蘭
 若處諸根不利闇鈍憂瞢少欲乞食
 於說戒日及自恣時教諸弟子清淨
 懺悔見非弟子多犯禁戒不能教令
 清淨懺悔而便與共說戒自恣是名
 愚癡僧云何名清淨僧有比丘僧不
 為百千億數諸魔之所沮壞是菩薩

衆本性清淨能調如上二部之衆志
今安住清淨衆中是名護法無上大
師善持律者為欲調伏利衆生故知
諸戒相若輕若重非是律者則不證
知若是律者則便證知云何調伏衆
生故若諸菩薩為化衆生常入聚落
不擇時節或至寡婦媼女舍宅與同
住止經歷多年若是聲聞所不應為
是名調伏利益衆生云何知重若見
如來因事制戒汝從今日慎其更犯
如四重禁出家之人所不應作而便
故作非是沙門非釋種子名為重
云何為輕若犯輕事如是三諫若能
捨者是名為輕非律不證者若有讚
說不清淨物應受用者不共同止是
律應證者善學戒律不近破戒見有
所行隨順戒律心生歡喜如是能知佛
法所作善能解說名律師善解一
字善持契經亦復如是如是善男子
佛法無量不可思議如來亦不可
思議迦葉菩薩白佛言世尊如是如
是誠如聖教佛法無量不可思議如
來亦不可思議故知如來常住不

壞無有變異我今善學亦當為人廣
宣是義今時佛讚迦葉菩薩善哉善
哉如來身者即是金剛不可壞身菩
薩應當如是善學正見正知若能如
是了了知見即是見佛金剛之身不
可壞身如於鏡中見諸色像
大般涅槃經名字功德品第三

今時如來復告迦葉善男子汝今應
當善持是經文字章句所有功德若
有善男子善女人聞是經名生四趣者
無有是處何以故如是經典乃是無
量無邊諸佛之所修習所得功德我
今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何
名此經菩薩摩訶薩云何奉持佛告
迦葉是經名為大般涅槃上語亦善
中語亦善下語亦善善義味深遠其文
亦善純備具足清淨梵行金剛寶藏
滿足無缺汝今善聽我今當說善男
子所言大者名之為常如八大河志
歸大海此經如是降伏一切諸結煩
惱及諸魔性然後要於大般涅槃放
捨身命是故名曰大般涅槃善男子
又如醫師有一秘方志攝一切所有

醫方善男子如來亦亦所說種種妙
法秘密深奧藏門志皆入於大般涅
槃是故名為大般涅槃善男子譬如
農夫春月下種常有怖望既收果實
衆望都息善男子一切衆生亦復如
是修學餘經常怖滋味若得聞是大
般涅槃怖望諸經所有滋味皆永
斷是大涅槃能令衆生度諸有深善
男子如諸跡中象跡為最此經如是
於諸經三昧家為第一善男子譬如
耕田秋耕為勝此經如是諸經中勝
善男子如諸藥中醍醐第一善治衆
生熱惱亂心是大涅槃為第一善
男子譬如甜酥八味具足大般涅槃
亦復如是八味具足云何為八一者
常二者恒三者安四者清涼五者不
老六者不死七者無垢八者快樂是
為八味具足具是八味是故名為大
般涅槃若諸菩薩摩訶薩等安住是
中復能處處示現涅槃是故名為大
般涅槃迦葉善男子善女人若欲於
此大般涅槃而涅槃者當如是學如
來常住法僧亦然迦葉菩薩復白佛

言其奇世尊如來功德不可思議法華經卷第三法
 僧亦尔不可思議是大涅槃亦不可
 思議若有修學是經典者得正法門
 能為良醫若未學者當知是人盲無
 慧眼无明所覆
 大般涅槃經卷第三

辛丑歲高麗國大藏部監奉
 勅雕造

大般涅槃經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二五頁上八行第五字「諸」，諸本無。
- 一 二五頁上八行第八字「若」，諸本作「汝」。
- 一 二五頁中四行第二字「法」，[資]作「得」。
- 一 二五頁下一三行第二字「臂」，諸本作「肩」。
- 一 二六頁上四行第五字「為」，諸本作「今」。
- 一 二六頁上二二行第三字「脫」，諸本作「蛻」。
- 一 二六頁中四行第一四字「進」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「健」。
- 一 二六頁中一七行第六字「密」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「秘」。
- 一 二七頁中一四行第七字「已」，諸本作「後」。
- 一 二七頁中一九行第六字「規」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「頓」。
- 一 二七頁中二一行「無量福」，諸本作「福無量」。
- 一 二八頁上五行末字至六行首字「王者」，諸本作「國王」。
- 一 二八頁中一一行「梨羅」，[資]作「夷」。
- 一 二八頁中一九行「譬如諸藥」，諸本作「如諸藥中」。
- 一 二八頁下六行第一一字「任」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住」。
- 一 二九頁上二〇行「亦如」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「如彼」。
- 一 三〇頁上一〇行末字「依」，諸本作「處」。
- 一 三〇頁中末行第六字「思」，諸本無。
- 一 三〇頁下一〇行第三字「住」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「住而亦常住」。
- 一 三〇頁下一六行末字「量」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「思量」。

- 一 三〇頁下一七行第三字「等」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「等故」。
- 一 三一頁上四行第一〇字「大」，**南**、**徑**、**清**作「非」。
- 一 三一頁中七行「者行」，諸本作「行者」。
- 一 三一頁中一七行第一〇字「足」，**碩**作「樂」。
- 一 三一頁中一九行末字「曰」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「目」。
- 一 三二頁中二二行第九字「爲」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「曰」。
- 一 三三頁上一〇行「莫更」，諸本作「更莫」。
- 一 三三頁中六行末字「像」，至此**資**卷第三終，卷第四始。以下從略。
- 一 三三頁下一八行「具足」，諸本無。

大般涅槃經卷第四

北地人三藏卷無礙

迦

如來性品第四之一

佛復告迦葉善男子菩薩摩訶薩分別開示大般涅槃有四相義何等為四一者自正二者正他三者能隨問答四者善解因緣義云何自正若佛如來見諸因緣而有所說譬如比丘見大火聚便作是言我寧抱是熾燃火聚終不敢於如來所說十二部經及秘密藏謗言云是波旬所說若言如來法僧無常如是說者為自侵欺亦欺於人寧以利刀自斷其舌終不說言如來法僧是无常也若聞他說亦不信受於此說者應生憐愍如來法僧不可思議應如是持自觀己身猶如火聚是名自正

云何正他佛說法時有一女人乳養嬰兒來詣佛所稽首佛足有所願念心自思惟便坐一面令時世尊知而故問汝以愛念多哈兒酥不知籌量消與不消令時女人即白佛言甚奇

世尊善能知我中心所念唯願如來教我多少世尊我於今朝多與兒酥恐不能消將無夭壽唯願如來為我解說佛言汝兒所食尋即消化增益壽命女人聞已心大踊躍復作是言如來實說故我歡喜世尊如是為欲調伏諸眾生故善能分別說消不消亦說諸法无我無常若佛世尊先說常者受化之徒當言此法與外道同即便捨去復告女人若兒長大能自行來凡所食飲能消難消本所與蘇則不供足我之所有聲聞弟子亦復如是如汝嬰兒不能消是常住之法是故我先說苦無常若我聲聞諸弟子等功德已備堪任修習大乘經典我於是經為說六味云何六味說苦醋味無常鹹味無我苦味樂如甜味我如辛味常如淡味彼世間中有三種味所謂无常無我无樂煩惱為新智慧為火以是因緣成涅槃飯謂常樂我令諸弟子悉皆甘嗜復告女人汝若有緣欲至他處應驅惡子令出其舍忘以寶藏付示善子女人白佛

實如聖教珍寶之藏應示善子不示惡子婦我亦如是般涅槃時如來微密無上法藏不與聲聞諸弟子等如汝寶藏不示惡子要當付屬諸菩薩等如汝寶藏委付善子何以故聲聞弟子生變異想謂佛如來真實滅度然我真實不滅度也如汝遠行未還之頃汝之惡子便言汝死汝實不死諸菩薩等說言如來常不變易如汝善子不言汝死以是義故我以無上秘密之藏付諸菩薩善男子若有眾生謂佛常住不變異者當知是家則為有佛是名正他

能隨問答者若有人來問佛世尊我當云何不捨錢財而得名為大施檀越佛言若有沙門婆羅門等少欲知足不受不畜不淨物者當施其人奴婢僕使修梵行者施與女人斷酒肉者施以酒肉不過中食施過中食不著花香施以花香如是施者施名流布遍至他方財寶之費不失毫釐是則名為能隨問答令時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以

故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意謹法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪蘇油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況食著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服飾奢耶衣珂貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼居軋所見如來所制一切

禁戒各有異意異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切眾生聞其肉氣悉生恐怖辟如有人近師子已眾人見之聞師子鼻亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲視况當近之諸食肉者亦復如是一切眾生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉為度眾生示現食肉雖現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食况當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所被眼眉陋醜惡形容顛頽無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚脫爪悉皆長利雖罪袈裟猶如獵師細視徐行如貓伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病

苦眠則糞穢外現賢善內懷貪嫉如受痼法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛說手共諍訟各自稱是沙門釋子善男子今時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋草屨親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀琉璃車乘馬瑙頗梨真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果蔬學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根栽蠶道呪幻和合諸藥作倡伎樂香花治身擣搗園基學諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子今時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘居優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得雜肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令與肉別然後乃食若其食器為肉所汙但使無味聽用無罪若見食中

涅槃經第四卷第七經

多有肉者則不應受一切現肉志不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名為能隨問答

迦葉云何善解因緣義如有四部之眾來問我言世尊如是之義如來初出何故不為波斯匿王說是法門深妙之義或時說深或時說淺或名為犯或名不犯云何名墮云何名律云何名波羅提木又義佛言波羅提木又者名為知足成就威儀無所受畜亦名淨命墮者名四惡趣又復墮者墮於地獄乃至阿鼻論其遲速過於暴雨聞者驚怖堅持禁戒不犯威儀修習知足不受一切不淨之物又復墮者長養地獄畜生餓鬼以是諸義故名曰墮波羅提木又者離身口意不善邪業律者入戒威儀深經善義遮受一切不淨之物及不淨因緣亦遮四重十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四悔過法眾多學法七滅諍等或復有人盡破一切戒云何一切謂四重法乃至七滅諍法或復

涅槃經第四卷第八經

有人誹謗正法甚深經典及一闍提具足成就盡一切相無有因緣如是等人自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏覆藏諸惡如龜藏六如是眾罪長夜不悔以不悔故日夜增長是諸比丘所犯眾罪終不發露是使所犯遂復滋蔓是故如來知是事已漸次而制不得一時令時有善男子善女人白佛言世尊如來久知如是之事何不先制將无世尊欲令眾生入阿鼻獄辟如多人欲至他方迷失正路隨逐邪道是諸人等不知迷故皆謂是道復不見人可問是非眾生如是迷於佛法不見正真如來應為先說正道勅諸比丘此是犯戒此是持戒當如是制何以故如來正覺是真寶者知見正道惟有如來天中之天能說十善增上功德及其義味是故啟請應先制戒佛言善男子善言如來能為眾生宣說十善增上功德是則如來視諸眾生如羅睺羅云何難言將无世尊欲令眾生入於地獄我見一人有墮阿鼻地獄因緣尚為

涅槃經第四卷第九經

是人住世一劫若減一劫我於眾生有大慈悲何緣當誑如子想者令入地獄善男子如王國內有納衣者見衣有孔然後方補如來亦見諸眾生有入阿鼻地獄因緣即以戒善而為補之善男子譬如轉輪聖王先為眾生說十善法其後漸漸有行惡者王即隨事漸漸而斷諸惡已然後自行聖王之法善男子我亦如是雖有所說不得先制要因比丘漸行非法然後方乃隨事制之樂法眾生隨教修行如是等眾乃能得見如來法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來亦亦不可思議法僧二寶亦不可思議能說法者及聞法者皆不可思議是名善解因緣義也菩薩如是分別開示四種相義是名大乘大涅槃中因緣義也

復次自正者所謂得是大般涅槃正他者我為比丘說言如來常存不變隨問答者迦葉因汝所問故得廣為菩薩摩訶薩比丘比丘及優婆塞傷婆夷說是甚深微妙義理因緣義者

齊聞緣覺不解如是甚深之義不聞
伊字三點而成解脫涅槃摩訶般若
成秘密藏我今於此闡揚分別為諸
聲聞開發慧眼假使有人作如是言
如是四事云何為一非虛妄耶即應
反質是虛空無所有不動无尋如是
四事有何等異是豈得名為虛妄乎
不也世尊如是諸句即是一義所謂
空義自正正他能隨問答解因緣義
亦復如是即大涅槃等無有異
佛告迦葉若有善男子善女人作如
是言如來无常云何當知是無常耶
如佛所言滅諸煩惱名為涅槃猶如
火滅悉無所有滅諸煩惱亦復如是
故名涅槃云何如來為常住法不變
易耶如佛言曰離諸有者乃名涅槃
是涅槃中無有諸有云何如來為常
住法不變易耶如衣壞盡不名為物
涅槃亦尔滅諸煩惱不名為物云何
如來為常住法不變易耶如佛言曰
離欲寂滅名曰涅槃如人斬首則无
有首離欲寂滅亦復如是空無所有
故名涅槃云何如來為常住法不變

易耶如佛言曰
譬如熱鐵 捉打星流 散已尋滅
莫知所在 得正解脫 亦復如是
已度婬欲 諸有淤泥 得無動處
不知所至

云何如來為常住法不變易耶迦葉
若有人作如是難者名為邪難迦葉
汝亦不應作是憶想謂如來性是滅
盡也迦葉滅煩惱者不名為物何以
故永畢竟故是故名常是句寂靜為
無有上滅盡諸相无有遺餘是句鮮
白常住不退是故涅槃名曰常住如
來亦尔常住无變言星流者謂煩惱
也散已尋滅莫知所在者謂諸如來
煩惱滅已不在五趣是故如來是常
住法無有變易復次迦葉諸佛所師
所謂法也是故如來恭敬供養以法
常故諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言
若煩惱火滅如來亦滅是則如來無
常住處如彼逆鐵赤色滅已莫知所
至如來煩惱亦復如是滅無所至又
如彼鐵熱與赤色滅已無有如來亦
尔滅已無常滅煩惱火便入涅槃當

知如來即是無常善男子所言鐵者
名諸凡夫凡夫之人雖滅煩惱滅已
復生故名無常如來不尔滅已不生
是故名常迦葉復言如鐵赤色滅已還
置火中赤色復生如來若尔應還生
結若結還生即是無常佛言迦葉汝
今不應作如是言如來無常何以故
如來是常善男子如彼燃木滅已有
灰煩惱滅已便有涅槃壞衣斬首破
瓶等喻亦復如是如是等物各有名
字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷
已可使還熱如來不尔斷煩惱已畢
竟清涼煩惱熾火更不復生迦葉當
知無量眾生猶如彼鐵我以無漏智
慧熾火燒彼眾生諸煩惱結迦葉復
言善哉善哉我今諦知如來所說諸
佛是常佛言迦葉譬如聖王素在後
宮或時遊觀在於後園王雖不在諸
姝女中亦不得言聖王命終善男子
如來亦尔雖不現於閻浮提界入涅
槃中不名无常如來出於無量煩惱
入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛
受樂

涅槃經第四卷 第十三經 四
 迦葉復問如佛言曰我已久度煩惱
 大海若佛已度煩惱海者何緣復共
 耶輸陀羅生羅睺羅以是因緣當知
 如來未度煩惱諸結大海唯願如來
 說其因緣佛告迦葉汝不應言如來
 久度煩惱大海何緣復共耶輸陀羅
 生羅睺羅以是因緣當知如來未度
 煩惱諸結大海善男子是大涅槃能
 建大義汝等今當至心諦聽廣為人
 說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大
 涅槃須彌山王如是高廣志能令入
 菩薩子捨其諸衆生依須彌者亦不
 迫迮無來往想如本不異唯應度者
 見是菩薩以須彌山內菩薩捨復還
 安止本所住處善男子復有菩薩摩
 訶薩住大涅槃能以三千大千世界
 置菩薩捨其中衆生亦无迫迮及往
 來想如本不異唯應度者見是菩薩
 以此三千大千世界置菩薩捨復還
 安止本所住處善男子復有菩薩摩
 訶薩住大涅槃能以三千大千世界
 內一毛孔乃至本處亦復如是善男
 子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取

涅槃經第四卷 第十四經 四
 十方三千大千諸佛世界置於針鋒
 如芥葉葉擲著他方異佛世界其中
 所有一切衆生不覺往返為在何處
 唯應度者乃能見之乃至本處亦復
 如是善男子復有菩薩摩訶薩住大
 涅槃斷取十方三千大千諸佛世界
 置於右掌如陶家輪擲置他方微塵
 世界無一衆生有往來想唯應度者
 乃見之耳乃至本處亦復如是善男
 子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取
 一切十方無量諸佛世界志內已身
 其中衆生悉無迫迮亦無往返及住
 處想唯應度者乃能見之乃至本處
 亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩
 住大涅槃以十方世界內一塵中其中
 衆生亦无迫迮往返之想唯應度者
 乃能見之乃至本處亦復如是善男
 子是菩薩摩訶薩住大涅槃則能示
 現種種無量神通變化是故名曰大
 般涅槃是菩薩摩訶薩所可示現如
 是無量神通變化一切衆生无能測
 量汝今云何能知如來習近姪欲生
 羅睺羅

涅槃經第四卷 第十五經 四
 善男子我已久住是大涅槃種種示
 現神通變化於此三千大千世界百
 億日月百億閻浮提種種示現如首
 楞嚴經中廣說我於三千大千世界
 或閻浮提示現涅槃亦不畢竟取於
 涅槃或閻浮提示入母胎令其父母
 生我子想而我此身畢竟不從姪欲
 和合而得生也我已久從無量劫來
 離於姪欲我今此身即是法身隨順
 世間示現入胎善男子此閻浮提林
 微丘園示現從母摩耶而生生已即
 能東行七步唱如是言我於人天阿
 修羅中尊尊最上父母人天見已驚
 喜生希有心而諸人等謂是嬰兒而
 我此身無量劫來久離是法如來身
 者即是法身非是肉血筋脉骨髓之
 所成立隨順世間衆生法故示為嬰
 兒南行七步示現欲為無量衆生作
 上福田西行七步示現生盡永斷老
 死是寂後身北行七步示現已度諸
 有生死東行七步示為衆生而作導
 首四維七步示現斷滅種種煩惱四
 魔種性成於如來應正遍知上行七

步示現不為不淨之物之所染汙猶如虛空下行七步示現法雨滅地獄火令彼衆生受安隱樂毀禁戒者示作霜雹於閻浮提生七日已又示剃髮諸人皆謂我是嬰兒初始剃髮一切人天魔王波旬沙門婆羅門無有能見我頂相者况有持刀臨之剃髮若有持刀至我頂者无有是處我久已於無量劫中剃除鬚髮為欲隨順世間法故示現剃髮我既生已父母將我入天祠中以我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我時合掌恭敬立在一面我已久於无量劫中捨離如是入天祠法為欲隨順世間法故示現如是我於閻浮提示現穿耳一切衆生實无有能穿我耳者隨順世間衆生法故示現如是復以諸寶作師子璫用莊嚴耳然我已於無量劫中離莊嚴具為欲隨順世間法故作是示現示入學堂修學書疏然我已於无量劫中具足成就遍觀三界所有衆生無有堪任為我師者為欲隨順世間法故示入學堂故名如來應正遍知

習學下乘為盤馬搦力種種伎藝亦復如是於閻浮提而復示現為王太子衆生皆見我為太子於五欲中歡娛受樂然我已於無量劫中捨離如是五欲之樂為欲隨順世間法故示如是相相師占我若不出家當為轉輪聖王王閻浮提一切衆生皆信是言然我已於无量劫中捨轉輪王位為法輪王於閻浮提現離婬女五欲之樂見老病死及沙門已出家修道衆生皆謂志遠太子初始出家然我已於無量劫中出家學道隨順世法故示如是我於閻浮提示現出家受具足戒精勤修道得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆人皆謂是阿羅漢果易得不難然我已於無量劫中成阿羅漢果為欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下以草為座摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩提樹下降伏魔官然我已於无量劫中又降伏已為欲降伏剛強衆生故現是化我又示現大小便利出息入息衆皆謂我有大小便利出息入息然我

是身所得果報悉無如是大小便利出入息等隨順世間故示如是我又示現受人信施然我是身都無飢渴隨順世法故示如是我又示同諸衆生故現有睡眠然我已於無量劫中具足无上深妙智慧遠離三有進止威儀頭痛腹痛背痛木槍洗足洗手洗面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有如是事然我此身都无此事我足清淨猶如蓮花口氣淨潔如優鉢羅香一切衆生謂我是人我實非人我又示現受糞掃衣浣濯縫打然我久已不須是衣衆人皆謂羅睺羅者是我之子輸頭檀三是我之父摩耶夫人是我之母處在世間受諸快樂離如是事出家學道衆人復言是王太子瞿曇大姓遠離世樂求出世法然我久離世間婬欲如是等事悉是示現一切衆生咸謂是人然我實非善男子我雖在此閻浮提中數數示現入於涅槃然我實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真實滅盡而如來性實不永滅是故當知是常住法不變易法

善男子大涅槃者即是諸佛如來法界我又示現閻浮提中出於世間眾生皆謂我始成佛然我已於無量劫中所作已辦隨順世法故復示現於閻浮提初成佛我又示現於閻浮提提不持禁戒犯四重罪眾人皆見謂我實犯然我已於無量劫中堅持禁戒無有漏缺我又示現於閻浮提為一闍提眾人皆見是一闍提然我實非一闍提也一闍提者云何能成阿耨多羅三藐三菩提我又示現於閻浮提破和合僧眾生皆謂我是破僧我觀人天元有能破和合僧者我又示現於閻浮提護持正法眾人皆謂我是護法志生驚怖諸佛法亦不應驚怖我又示現於閻浮提為魔波旬眾人皆謂我是波旬然我久於無量劫中離於魔事清淨無染猶如蓮花我又示現於閻浮提女身成佛眾人皆言甚奇女人能成阿耨多羅三藐三菩提如來畢竟不受女身為欲調伏無量眾生故現女像憐愍一切諸眾生故而復示現種種色像我又示

現閻浮提中生於四趣然我久已斷諸趣因以業因故墮於四趣為度眾生故生是中我又示現閻浮提中作梵天王令事梵者安住正法然我實非而諸眾生咸皆謂我為真梵天示現天像遍諸天廟亦復如是我又示現於閻浮提入婬女舍然我實無貪婬之想清淨不汙猶如蓮花為諸貪婬嗜色眾生於四衢道宣說妙法然我實無欲穢之心眾人謂我守護女人我又示現於閻浮提入青衣舍為教諸婢令住正法然我實无如是惡業墮在青衣我又示現閻浮提中而作博士為教童蒙令住正法我又示現於閻浮提入諸酒會博奕之處示受種種勝負鬪諍為欲拔濟彼諸眾生而我實無如是惡業而諸眾生皆謂我作如是之業我又示現入塚間作大鷲身度諸飛鳥而諸眾生皆謂我是真實鷲身然我久已離於是業為欲度彼諸鳥鷲故示如是身我又示現閻浮提中作大長者為欲安立無量眾生住於正法又復示作諸王

大日王子輔相於是眾中各為第一為修正法故住王位我又示現閻浮提中疫病劫起多有眾生為病所惱先施醫藥然後為說微妙正法令其安住無上菩提眾人皆謂是病劫起又復示現閻浮提中飢餓劫起隨其所須供給飲食然後為說微妙正法令其安住無上菩提又復示現閻浮提中刀兵劫起即為說法令離怨害使者說無常想計樂想者為說苦想計我想者說无我想計淨想者說不淨想若有眾生貪著三界即為說法令離是處度眾生故為說無上微妙法藥為斷一切煩惱樹故種植无上法藥之樹為欲拔濟諸外道故說於正法雖復示現為眾師生而心初無眾師生想為欲拔濟諸下賤故現入其中而為說法非是惡業受是身也如來正覺如是安住於大涅槃是故名為常住無變如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單越亦復如是如四天下三千大千世界亦亦二十五有如

首楞嚴經中廣說以是故名大般涅槃。若有菩薩摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是神通變化而無所畏。迦葉以是緣故汝不應言羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量劫中已離欲有是故如來名曰常住無有變易。

迦葉復言如來去何名曰常住如佛言曰如燈滅已元有方所如來亦亦既滅度已亦無方所佛言迦葉善男子汝今不應作如是言燈滅盡已元有方所如來亦亦既滅度已無有方所善男子譬如男女然燈之時燈燭大小悉滿中油隨有油在其明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈燭猶存如來亦亦煩惱雖滅法身常存善男子於意云何明與燈燭為俱滅不迦葉答言不也世尊雖不俱滅然是元常若以法身喻燈燭者燈燭元常法身亦亦應是元常善男子汝今不應作如是難如世間言器如來世尊無上法器而器元常非如來也一切法中涅槃為

常如來體之故名為常復次善男子言燈滅者即是羅漢所證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅阿那含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我昔覆相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅阿那含者非數來又不還來二十五有更不受於身身重身食身毒身是則名為阿那合也若更受身名為那含不受身者名阿那含有去來者名曰那含無去來者名阿那含

壬寅歲高麗國大藏都監奉勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三六頁上五行第一〇字「相」，南、經、清作「種」。
- 一 三六頁上一行第七字「云」，南、普、南、經、清作「此經」。
- 一 三六頁上二一行第八字「哈」，南、經、清作「令」。
- 一 三六頁中二行第一〇字「朝」，南、普作「晨」。
- 一 三六頁下一四行首字「能」，諸本作「云何能」。
- 一 三七頁上一〇行「何因」，南作「因何」。
- 一 三七頁中二一行「髮爪」，南、南、經作「爪髮」。
- 一 三七頁下五行「離不」，南、南、普作「離不」，南、南、經、清作「離清」。
- 一 三七頁下一五行第八字「幻」，南、南、南、經、清作「術」。

一三八頁上三行第五字「則」，諸本作「即」。

一三八頁上二二行「復有人盡」，**資**作「有人盡」；**普**作「復人盡」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「復有人」。

一三九頁上一二行末字「耶」，諸本作「也」，下同。

一三九頁中二行第五字「搥」，諸本作「樵」。

一三九頁中一二行第四字「不」，諸本作「無」。

一四〇頁上一三行「來往」，諸本作「往來」。

一四〇頁中二行第六字「著」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「置」。

一四〇頁中二二行第一二字「姪」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛」，下同。

一四〇頁下九行第三字「姪」，諸本作「愛」。

一四〇頁下一五行第一三字「來」，**磧**、**清**作「是」。

一四一頁上一五行第六字「提」，諸

本無。

一四一頁中八行第一二字「王」，諸本無。

一四一頁中二〇行第五字「官」，**清**作「軍」。

一四一頁下七行第一〇字「槍」，諸本作「鏘」。

一四一頁下九行第一一字「我」，諸本作「手」。

一四一頁下一〇行第七字「淨」，**南**作「清」。

一四二頁中五行首字「非」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非梵天」。

一四二頁中八行首字「姪」，諸本作「欲」。

一四二頁中一〇行第九字「人」，**南**、**徑**、**清**作「生」。

一四二頁中一五行第八字「會」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍」。

一四二頁中一九行第一三字「皆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「咸」。

一四二頁下二行第六字「住」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「處」。

一四二頁下一六行「說於」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「演說」。

一四二頁下二〇行「於大」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「大般」；**普**作「般大」。

一四二頁下末行第九字「尔」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「復如是」；**普**作「如復是」。

一四三頁上二二行末字「而」，諸本作「彼」。

一四三頁中二行「即是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是阿」。

大般涅槃經卷第五

北涼天生三藏曇無讖譯

如來性品第四之二

余時迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說諸佛世尊有秘密藏是義不然何以故諸佛世尊唯有密語無有密藏譬如幻主機關木人人雖覩見屈申俯仰莫知其內而使之然佛法不亦咸令眾生悉得知見云何當言諸佛世尊有秘密藏佛讚迦葉善哉善哉善男子如汝所言如來實無秘密之藏何以故如秋滿月處空顯露清淨無翳人皆覩見如來之言亦復如是開發顯露清淨無翳愚人不解謂之秘藏智者了達則不名藏善男子譬如有人多積金銀至無量億其心慳怯不肯惠施極濟貧窮如是積聚乃名秘藏如來不亦於無邊劫積聚無量妙法珍寶心無慳怯常以惠施一切眾生云何當言如來秘藏善男子譬如有人身根不具或无一目一手一足以著耻故不令人見人不見

故名爲秘藏如來不亦所有正法具足無缺令人覩見云何當言如來秘藏善男子譬如貧人多負人財怖畏債主隱不欲現故名爲藏如來不亦不負一切眾生世法雖負眾生出世之法而亦不藏何以故恒於眾生生一子想而爲演說無上法故善男子譬如長者多有財寶唯有一子心甚愛重情無捨離所有珍寶悉用示之如來亦亦視諸眾生同於一子善男子如世間人以男女根醜陋鄙惡以衣覆蔽故名爲藏如來不亦永斷此根以无根故無所覆藏善男子如婆羅門所有語論終不奪今刹利毗舍首陀等聞何以故以此論中有過惡故如來正法則不如此初中後善是故不得名爲秘藏善男子譬如長者唯有一子心常憶念憐愛无已將詣師所欲今受學懼不速成尋便將還以愛念故晝夜懇教其半字而不教誨毗伽羅論何以故以其幼稚力未堪故善男子假使長者教半字已足見即時能得了知毗伽羅論不不

也世尊如是長者於是子所有秘藏不不也世尊何以故以子年幼故不爲說不以秘故怯而不說所以者何若有嫉妬秘怯之心乃名爲藏如來不亦云何當言如來秘藏佛言善哉善哉善男子如汝所言若有瞋心嫉妬慳怯乃名爲藏如來无有瞋心嫉妬云何名藏善男子彼大長者謂如來也所言一子者謂一切眾生如來視於一切眾生猶如一子教一子者謂聲聞弟子半字者謂九部經毗伽羅論者所謂方等大乘經典以諸聲聞無有慧力是故如來爲說半字九部經典而不爲說毗伽羅論云等大乘善男子如彼長者子既長力堪任讀學若不爲說毗伽羅論可名爲藏若諸聲聞有堪任力能受九部毗伽羅論如來秘惜不爲說者可言如來有秘密藏如來不亦是故如來無有秘藏如彼長者教半字已次爲演說毗伽羅論我今亦亦爲諸弟子說於半字九部經已次爲演說毗伽羅論所謂如來常存不變

涅槃經卷第五

復次善男子譬如夏月興大雲雷降注大雨令諸農夫下種之者多獲果實不下種者无所剋獲無所獲者非龍王各而此龍王亦無所藏我今如来亦復如是降大法雨大涅槃經若諸眾生種善子者得慧芽果無善子者則无所獲無所獲者非如来各然佛如来實无所藏迦葉復言我今定知如来世尊無所秘藏如佛所說毗伽羅論謂佛如来常存不變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛與緣覺 及以弟子眾 猶捨無常身 何況諸凡夫

今者乃說常存無變是義云何佛言善男子我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善男子波斯匿王其母命終悲號應慕不能自勝来至我所我即問言大王何故悲苦懊惱乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假使有能令我母命還如本者我當捨國為馬七珍及以身命志以賞之我復語言大王且莫愁惱憂悲啼哭一切眾生壽命盡者名之為死諸佛

涅槃經卷第五

緣覺聲聞弟子尚捨此身况復凡夫善男子我為波斯匿王教半字故而說是偈我今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如来常存無有變易若有人言如来無常云何是人舌不墮落迦葉復言如佛所說
無所聚積 於食知足 如鳥飛空 跡不可尋

是義云何世尊於此眾中誰得名為无所積聚誰復得名於食知足誰行於空跡不可尋而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者名曰財寶善男子積聚有二種一者有為二者無為有為積聚者即聲聞行無為積聚者即如来行善男子僧亦有二種有為無為有為者名曰聲聞聲聞僧者無有積聚所謂奴婢非法之物庫藏穀米鹽豉胡椒大小諸豆若有說言如来聽畜奴婢僕使如是之物舌則卷縮我諸所有聲聞弟子名無積聚亦得名為於食知足若有貪食名不知足不貪食者是名知足跡難尋者則近无上菩提之道我說是人雖去

涅槃經卷第五

无至迦葉復言若有為僧尚無積聚况無為僧无為僧者即是如来如来云何嘗有積聚夫積聚者名為藏匿是故如来凡有所說無所恡惜云何名藏跡不可尋者所謂涅槃涅槃之中無有日月星辰諸宿寒熱風雨生老病死二十五有離諸憂苦及諸煩惱如是涅槃如来住處常不變易以是因緣如来至是娑羅樹間於大涅槃而般涅槃佛告迦葉所言大者其性廣博猶如有人壽命无量名大丈夫是人若能安住正法名人中勝如我所說八大人覺為一人有為多人有若一人具八則為眾勝所言涅槃者無諸瘡痍善男子譬如有人為毒箭所射多受苦痛值遇良醫為拔毒箭前傳以妙藥令其離苦得受安樂是醫即便遊於城邑及諸聚落隨有患苦瘡痍之處即往其所為療眾苦善男子如来亦亦成等正覺為大醫王見閻浮提苦惱眾生無量劫中被姪怒癡煩惱毒箭受大苦切為如是等說大乘經甘露法藥療治此已復至

他方有諸煩惱毒箭之處示現作佛為其療治是故名曰大般涅槃大般涅槃者名解脫處隨有調伏衆生之處如來於中而作示現以是真實甚深義故名大涅槃迦葉菩薩復白佛言世尊世間醫師能療治一切衆生瘡疣病不善男子世間瘡疣凡有二種一者可治二不可治凡可治者醫則能治不可治者則不能治迦葉復言如佛言者如來則為於閻浮提治衆生已若言治已足諸衆生其中云何復有未能得涅槃者若未悉得云何如來說言治竟欲至他方善男子閻浮提內衆生有二一者有信二者无信有信之人則名可治何以故定得涅槃无瘡疣故是故我說治閻浮提諸衆生已無信之人名一闍提一闍提者名不可治除一闍提餘悉治已足故涅槃名无瘡疣

覺解脫言是色者即是諸佛如來解脫善男子是故解脫亦色非色如來為諸聲聞弟子說為非色世尊聲聞緣覺若非色者云何得住善男子如非想非非想天亦色非色我亦說為非色若人難言非想非非想天若非色者云何得住去來進止如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知解脫亦亦亦色非色說為非色亦想非想說為非想如是之義諸佛境界非諸聲聞緣覺所知

者則不如是又解脫者名曰虛无虛無即是解脫解脫即是如來如來即是虛无非作所作凡是作者猶如城郭樓觀却敵真解脫者則不如是是故解脫即是如來又解脫者即无為法辟如陶師作已還破解脫不亦真解脫者不生不滅是故解脫即是如來如來亦亦不生不滅不老不死不破不壞非有為法以是義故名曰如來入大涅槃不老不死有何等義老者名為遷變賤白而皺死者身壞命終如是等法解脫中无以無是事故名解脫如來亦无髮白面皺有為之法是故如來无有老也无有老故則无有死又解脫者名曰無病所謂病者四百四病及餘外來侵損身者是處無故故名解脫无疾病者即真解脫真解脫者即是如來如來無病是故法身亦无有病如是無病即是如來死者名曰身壞命終是處无死即是甘露是甘露者即真解脫真解脫者即是如來如來成就如是功德云何當言如來无常若言無常无有是

處是金剛身云何無常是故如來不
 名命終如來清淨无有垢穢如來之
 身非胎所汙如分陀利本性清淨如
 來解脫亦復如是如是解脫即是如
 來是故如來清淨无垢又解脫者諸
 漏瘡疣永无遺餘如來亦无有一
 切諸漏瘡疣又解脫者无有閻諍僻
 如飢人見他飲食生貪奪想解脫不
 尔又解脫者名曰安靜凡夫人言夫
 安靜者謂摩醯首羅如是之言即是
 虛妄真安靜者畢竟解脫畢竟解脫
 即是如來又解脫者名曰安隱如多
 賊處不名安隱清夷之處乃名安隱
 是解脫中無有怖畏故名安隱是故
 安隱即真解脫真解脫者即是如來
 如來者即是法也又解脫者无有等
 侶有等侶者如有國王有隣國等夫
 解脫者則無如是无等侶者謂轉輪
 聖王無有能與作齊等者解脫亦尔
 無有等侶无等侶者即真解脫真解
 脫者即是如來轉法輪王是故如來
 无有等侶有等侶者無有是處又解
 脫者名無憂愁有憂愁者時如國王

畏難強隣而生憂愁夫解脫者則無
 是事譬如壞然則无憂慮解脫亦尔
 是無憂畏无憂畏者即是如來又解
 脫者名无憂喜譬如女人只有一子
 從後遠行卒得回問聞之愁苦後復
 聞活便生歡喜夫解脫中无如是事
 無憂喜者即真解脫真解脫者即是
 如來又解脫者無有塵垢譬如春月
 日没之後風起塵霧夫解脫中無如
 是事无塵霧者喻真解脫真解脫者
 即是如來譬如聖王髻中明珠无有
 垢穢夫解脫性亦復如是无有垢穢
 無垢穢者喻真解脫真解脫者即是
 如來如真金性不雜沙石乃名真實
 有人得之生於財想夫解脫性亦復
 如是如彼真實彼真實者喻真解脫
 真解脫者即是如來譬如凡蚌破而
 聲斃金剛寶瓶則不如是夫解脫者
 亦無斃破金剛寶瓶喻真解脫真解
 脫者即是如來是故如來身不可壞
 其聲斃者如蜉蝣子盛熱之時置之
 日曝出聲震爆夫解脫者无如是事
 如彼金剛真實之蚌無斃破聲假使

無量百千之人志共射之无能壞者
 无斃破聲喻真解脫真解脫者即是
 如來如貧窮人負他物故為他所繫
 枷鎖策罰受諸苦毒夫解脫中無如
 是事无有負債猶如長者多有財寶
 无量億數勢力自在不負他物夫解
 脫者亦復如是多有無量法財珍寶
 勢力自在無所負也无所負者喻真
 解脫真解脫者即是如來又解脫者
 名無逼切如春涉熱夏日食甜冬日
 冷觸真解脫中無有如是不適意事
 无逼切者喻真解脫真解脫者即是
 如來又無逼切者譬如有人飽食魚
 肉而復飲乳是人則為近死不久真
 解脫中无如是事是人若得甘露良
 藥所患得除真解脫者亦復如是甘
 露良藥喻真解脫真解脫者即是如
 來云何逼切不逼切耶譬如凡夫我
 慢自高而作是念一切眾中誰能害
 我即便勢持地毒毒至當知是人
 盡壽命則為橫死真解脫中無如是
 事不逼切者如轉輪王所有神珠能
 伏蠶娘九十六種諸毒虫等若有聞

是神珠香者諸毒消滅真解脫者亦復如是皆志遠離二十五有毒消滅者喻真解脫真解脫者即是如來又不逼切者譬如虛空解脫亦不彼虛空者喻真解脫真解脫者即是如來又逼切者如近乾草然諸燈火近則熾然真解脫中無如是事又不逼切者譬如日月不逼衆生解脫亦不於諸衆生無有逼切无有逼切喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无動法猶如悉親真解脫中無如是事又不動者如轉輪王更无聖王以為親友若更有親則无是處解脫亦不更无有親若有親者亦無是處彼王無親喻真解脫真解脫者即是如來如來者即是法也又無動者譬如素衣易受染色解脫不亦又无動者如婆師花欲令有臭及青色者無有是處解脫亦不亦欲令有臭及諸色者亦无是處是故解脫即是如來又解脫者名為希有譬如水中生於蓮花非為希有火中生者是乃希有有人見之便生歡喜真解脫者亦復如是

涅槃經第五卷第十四段

其有見者心生歡喜彼希有者喻真解脫真解脫者即是如來其如來者即是法身又希有者譬如嬰兒其齒未生漸漸長大然後乃生解脫不亦无有生與不生又解脫者名曰虛寂无有不定不定者如一闍提究竟不移犯重禁者不成佛道無有是處何以故是人若於佛正法中心得淨信亦時即便滅一闍提若復得作優婆塞者亦得斷滅於一闍提犯重禁者滅此罪已則得成佛是故若言畢定不移不成佛道无有是處真解脫中都無如是滅盡之事又虛寂者墮於法界如法界性即真解脫真解脫者即是如來又一闍提若盡滅者則不得稱一闍提也何等名為一闍提耶一闍提者斷滅一切諸善根本心不攀緣一切善法乃至不生一念之善真解脫中都無是事无是事故即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可量譬如穀聚其量可知真解脫者則不如是譬如大海不可度量解脫亦不可度量不可量者即真

涅槃經第五卷第十五段

解脫真解脫者即是如來又解脫者名無量法如一衆生多有業報解脫亦亦有无量報無量報者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為廣大譬如大海无與等者解脫亦亦无能與等無與等者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰寂上譬如虛空寂高无比解脫亦亦寂高無比高无比者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名無能過譬如師子所住之處一切百獸无能過者解脫亦亦無有能過無能過者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為無上譬如北方諸方中上解脫亦亦為无有上無有上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无上上譬如北方之於東方為無上上解脫亦亦无有上上無上上者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰恒非不恒也解脫亦亦非是不恒非不恒者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰堅實如法陀羅

梅檀沆水其性堅實涅槃經卷第五解脫亦亦其性堅實性堅實者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰不虛辭如竹葦其體空疎解脫不亦當知解脫即是如來又解脫者名不可汗辭如牆壁未被塗治蚊室在上止住遊戲若以塗治彩畫雕飾虫聞彩香即便不住如是不住喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰无边辭如聚落皆有邊表解脫不亦辭如虛空无有邊際解脫亦亦無有邊際如是解脫即是如來又解脫者名不可見辭如空中鳥跡難見如是難見喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰甚深何以故聲聞緣覺所不能入不能入者即真解脫真解脫者即是如來又甚深者諸佛菩薩之所恭敬辭如孝子供養父母功德甚深功德甚深喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可見辭如有人不見自頂解脫亦亦聲聞緣覺所不能見不能見者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无屋宅譬如虛

空無有屋宅解脫亦亦言屋宅者喻二十五有无有屋宅者喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可取如阿摩勒果人可取持解脫不亦不可取持不可取持即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不可執辭如幻物不可執持解脫亦亦不可執持不可執持即真解脫真解脫者即是如來又解脫者無有身體辭如有人體生瘡疣及諸癰疽癩狂乾枯真解脫中無如是病无如是病喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為一味如乳一味解脫亦亦唯有

一味如是一味即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰清淨如水無

濕澄靜清淨解脫亦亦澄靜清淨澄靜清淨即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰一味如空中雨一味清淨一味清淨喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰除却辭如滿月無諸雲翳解脫亦亦無諸雲翳无諸雲翳即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰寂靜辭如有

人熱病除愈身得寂靜解脫亦亦身得寂靜身得寂靜即真解脫真解脫者即是如來又解脫者即是平等辭如野田毒蛇鼠狼俱有殺心解脫不亦无有殺心無殺心者即真解脫真解脫者即是如來又平等者辭如父母等心於子解脫亦亦其心平等心平等者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名无異處辭如有人唯居上妙清淨屋宅更无異處解脫亦亦無有異處無異處者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰知足譬如飢人值遇甘饌食之無厭解脫不亦如食乳糜更無所須更无所須喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰斷絕如人被縛斷縛得脫解脫亦亦斷絕一切疑心結縛如是斷疑即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名到彼岸辭如大河有此彼岸解脫不亦雖無此岸而有彼岸有彼岸者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰默然辭如大海其水沆浪多諸音聲解脫不亦如

是解脫即是如來又解脫者名曰美妙辭如果藥雜呵梨勒其味則苦解脫不介味如甘露味如甘露喻真解脫真解脫者即是如來又解脫者除諸煩惱辭如良醫和合諸藥善療眾病解脫亦介能除煩惱除煩惱者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰無進辭如小舍不容多人解脫不介多所容受多所容受即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名滅諸愛不雜姪欲辭如女人多諸愛欲解脫不介如是解脫即是如來如來如是无有貪欲瞋恚愚癡憍慢等結又解脫者名曰无愛愛有二種一者賊鬼愛二者法愛真解脫者離賊鬼愛憍恚眾生故有法愛如是法愛即真解脫真解脫者即是如來又解脫者離我我所如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者即是滅盡離諸有貪如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者即是救護能救一切諸怖畏者如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者即是

是歸處若有歸依如是解脫不求餘依辭如有人依恃於王不求餘依雖復依王則有動轉依解脫者无有動轉無動轉者即真解脫真解脫者即是如來如來者即是法也又解脫者名為屋宅辭如有人行於曠野則有險難解脫不介無有險難无險難者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者是無所畏如師子王於諸百獸不生怖畏解脫亦介於諸魔眾不生怖畏無怖畏者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者无有進狹辭如隘路乃至不受二人並行解脫不介如是解脫即是如來又有不進辭如有人畏怖墮井解脫不介如是解脫即是如來又有不進如大海中捨壞小船得堅牢船乘之渡海到安隱處心得快樂解脫亦介心得快樂得快樂者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者拔諸因緣辭如因乳得酪因酪得酥因酥得醍醐真解脫中都无是因無是因者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者能伏憍慢辭

如大王慢於小王解脫不介如是解脫即是如來如來者即是法也又解脫者伏諸放逸謂放逸者多有貪欲真解脫中無有是名無是名者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者能除無明如上妙酥除諸滓穢乃名醍醐解脫亦介除无明淨生於真明如是真明即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為寂靜純一無二如空野為獨一無侶解脫亦介獨一无二獨一無二即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名為堅實如竹葦蟬麻莖幹空虛而子堅實除佛如來其餘人天皆不堅實真解脫者遠離一切諸有流等如是解脫即是如來又解脫者名能覺了增益於我真解脫者亦復如是如是解脫即是如來又解脫者名捨諸有辭如有人食已而吐解脫亦介捨於諸有捨諸有者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰決定如婆師花香七葉中无解脫亦介如是解脫即是如來又解脫者名曰水大辭如水大於諸

大勝能潤一切草木穀子涅槃經第五卷 第三十二經 近世解脫亦亦能潤一切有生之類如是解脫即是如來又解脫者名曰為入如有門戶則通入路金性之處金則可得解脫亦亦如彼門戶修無我者則得入中如是解脫即是如來又解脫者名曰為善辭如弟子隨逐於師善奉教勅得名為善解脫亦亦如是解脫即是如來又解脫者名出世法於一切法寂為出過如眾味中酥乳眾勝解脫亦亦如是解脫即是如來又解脫者名曰不動辭如門閭風不能動真解脫者亦復如是如是解脫即是如來又解脫者名無濤波如彼大海其水濤波解脫不亦如是解脫即是如來又解脫者辭如宮殿解脫亦亦當知解脫即是如來又解脫者名曰所用如閻浮檀金多有所任無有能說是金過惡解脫亦亦無有過惡無有過惡即真解脫真解脫者即是如來又解脫者捨嬰兒行辭如大人捨小兒行解脫亦亦除捨五陰除捨五陰即真解脫真解脫者即是如來又解脫

者名曰究竟如被繫者從繫得脫洗浴清淨然後還來解脫亦亦畢竟清淨畢竟清淨即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名無作樂無作樂者貪欲瞋恚愚癡吐故新如有人誤飲地毒為除毒故即服吐藥既得吐已毒即除愈身得安樂解脫亦亦吐於煩惱諸結縛毒身得安樂名無作樂無作樂者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名斷四種毒地煩惱斷煩惱者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名離諸有滅一切苦得一切樂永斷貪欲瞋恚愚癡拔斷一切煩惱根本拔根本者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名斷一切有為之法出生一切無漏善法斷塞諸道所謂若我无我非我非无我唯斷取者不斷我見我見者名為佛性佛性者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名不空空空空者名無所有無所有者即是外道及犍子等所計解脫而是足健實无解脫故名空空真解脫者則不如是故

不空空不空空者即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名空空不空如水酒酪酥蜜等瓶雖无水酒酪酥蜜時猶故得名為水等瓶而是瓶等不可說空及以不空若言空者則不得有色香味觸若言不空而復無有水酒等實解脫亦亦不可說色及以非不得有常樂我淨若言不空誰受是常樂我淨者以是義故不可說空及以不空空者謂无二十五有及諸煩惱一切苦一切相一切有為行如瓶无酪則名為空不空者謂真實善色常樂我淨不動不變猶如彼瓶色香味觸故名不空是故解脫喻如彼瓶彼瓶遇緣則有破壞解脫不亦不可破壞不可破壞即真解脫真解脫者即是如來又解脫者名曰離愛辭如有人愛心怖墜釋提桓因大梵天王自在天王解脫不亦若得成於阿耨多羅三藐三菩提已无愛無疑无愛無疑即真解脫真解脫者即是如來若言解脫有愛疑者无有是處又解

涅槃經第五卷 若王義述

脫者斷諸有貪斷一切相一切繫縛一切煩惱一切生死一切因緣一切果報如是解脫即是如來如來即是涅槃一切衆生怖畏生死諸煩惱故故受三歸譬如羣鹿怖畏獵師既得免離若得一跳則喻一歸如是三跳則喻三歸以三跳故得受安樂衆生亦亦怖畏四魔惡獵師故受三歸依三歸依故則得安樂受安樂者即真解脫真解脫者即是如來如來者即是涅槃涅槃者即無盡無盡者即是佛性佛性者即是決定決定者即是阿耨多羅三藐三菩提迦葉菩薩白佛言世尊若涅槃佛性決定如來是一義者云何說言有三歸依佛告迦葉善男子一切衆生怖畏生死故求三歸以三歸故則知佛性決定涅槃善男子有法名一義異有法名義俱異名一義異者佛常法常比丘僧常涅槃虛空皆亦是常是名名一義異名義俱異者佛名為覺法名不覺僧名和合涅槃名解脫虛空名非善亦名無母是為名義俱異善男子三

涅槃經第五卷 若王義述

歸依者亦復如是名義俱異云何為一是我告摩訶波闍波提憍曇彌其供養心當供養僧若供養僧則得具足供養三歸摩訶波闍波提即答我言衆僧之中无佛無法云何說言供養衆僧則得具足供養三歸我復告言汝隨我語則供養佛為解脫故即供養法衆僧受者則供養僧善男子是故三歸不得為一善男子如來或時說一為三說三為一如是之義諸佛境界非是聲聞緣覺所知迦葉復言如佛所說畢竟安樂名涅槃者是義云何夫涅槃者捨身捨智若捨身智誰當受樂佛言善男子譬如有入食已心悶出外欲吐既得吐已而復迴還同伴問之汝今所患竟為老不而復來還答言已老身得安樂如來亦亦畢竟遠離二十五有永得涅槃安樂之處不可動轉無有盡滅斷一切受名無受樂如是无受名為常樂若言如來有受樂者无有是處是故畢竟樂者即是涅槃涅槃者即真解脫真解脫者即是如來

涅槃經第五卷 若王義述

迦葉復言不生不滅是解脫耶如是如是善男子不生不滅即是解脫如是解脫即是如來迦葉復言若不生不滅是解脫者虛空之性亦無生滅應是如來如來性即是解脫佛告迦葉善男子是事不然世尊何故不然善男子如迦蘭伽鳥及命命鳥其聲清妙寧可同於鳥鵲音不倍不可為比迦葉復言迦蘭伽等其聲微妙身亦不同如來云何比之鳥鵲無異葶藶比須弥山佛與虛空亦復如是迦蘭伽聲可喻佛聲不可以喻鳥鵲之音尔時佛讚迦葉菩薩言善哉善哉善男子汝今善解甚深難解如來有時以因緣故引彼虛空以喻解脫如是解脫即是如來真解脫者一切人天無能為正而此虛空實非其喻為化衆生故以虛空非喻為喻當知解脫即是如來如來之性即是解脫解脫如來無二无別善男子非喻者如无比之物不可引喻有因緣故可得引喻如經中說面貌端正

猶月盛滿注：月盛滿，猶如雪山滿月。白鳥鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面雪山不得即是白鳥善男子不可以喻喻真解脫為化眾生故作喻耳以諸辟喻知諸法性皆亦如是

迦葉復言云何如來作二種說佛言善男子譬如有人執持刀劍以瞋恚心欲害如來如來和悅無恚恨色是人當得壞如來身成逆罪不也世尊何以故如來身界不可壞故所以者何以無身聚唯有法性法性之性理不可壞是人云何能壞佛身直以惡心故成無間以是因緣引諸辟喻得知實法亦時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子我所欲說汝今已說又善男子譬如惡人欲害其母住於野田在穀積下母為送食其人見已尋生害心便前磨刀母時知已逃入積中其人持刀遶積遍斫斫已歡喜生已殺想其母尋後從穀積出還至家中於意云何是人成就無間罪不也世尊不可說何以故若說有罪母身應壞身若不壞云何言有若說

無罪生已殺想心懷歡喜云何言無是人雖不具足逆罪而亦是逆以是因緣引諸辟喻得知實法佛讚迦葉善哉善哉善男子以是因緣我說種種方便辟喻以喻解脫雖以無量阿僧祇喻而實不可以喻為比或有因緣亦可喻說或有因緣不可喻說是故解脫成就如是無量功德趣涅槃者涅槃如來亦有如是無量功德以如是等無量功德成就滿故名大涅槃迦葉菩薩白佛言世尊我今始知如來至處為無有盡處若無盡當知壽命亦應無盡佛言善哉善哉善男子汝今善能護持正法若有善男子善女人欲斷煩惱諸結縛者當作如是護持正法

大般涅槃經卷第五

王寅歲高麗國大藏部監奉勅彫造

大般涅槃經卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四五頁中一七行第五字「為」，諸本作「之」。
- 一 四五頁中一八行第一〇字「愛」，**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「愍」。
- 一 四六頁上一八行第八字「故」，諸本作「以」。
- 一 四六頁上一九行第八字「大」，諸本作「太」。
- 一 四六頁中七行「聚積」，諸本作「積聚」。
- 一 四六頁中一五行第一〇字「有」，諸本無。
- 一 四六頁中二一行「名不」，**南**、**徑**、**清**作「不名」。
- 一 四七頁中末行第二字「種」，**寶**、**磧**、**晉**作「豆」。
- 一 四八頁中四行第一一字「只」，**寶**作「唯」；**磧**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

一 四八頁中二一行第六字「蜉」，諸本作「蝨」，下同。
 一 四八頁下一一行「冷觸」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觸冷」；**磧**作「觸令」。
 一 四八頁下一三行第四字「無」，**南**、**徑**、**清**無。
 一 四八頁下一八行第九字「耶」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」。
 一 四八頁下二一行第五字「爲」，**南**、**徑**、**清**作「無」。
 一 四九頁上一一行第四字「猶」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喻」。
 一 四九頁中六行第五字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夫不」。
 一 四九頁中一一行末字「定」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「竟」。
 一 五〇頁上四行「竹箬」，**資**、**普**作「箬竹」。
 一 五〇頁上四行第六字「踈」，諸本作「虛」。
 一 五〇頁中二行第九字「者」，諸本無。

一 五〇頁中一〇行第六字「疣」，諸本作「癩」。
 一 五一頁中一五行第六字「井」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「穿」。
 一 五二頁上一行第九字「穀」，諸本作「種」。
 一 五二頁下二行第一一字「空」，**資**、**磧**、**普**作「日」。
 一 五二頁下三行「等瓶」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瓶等」。
 一 五三頁下九行第一一字「等」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「烏」。
 一 五三頁下一四行末字「言」，諸本無。
 一 五三頁下一五行「善男子」，諸本無。
 一 五四頁上一一行末字至二二行首字「不也」，諸本無。
 一 五四頁中一行第五字「殺」，**資**作「害」。
 一 五四頁中七行第四字「喻」，諸本作「譬」。

大般涅槃經卷第六

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之三

善男子是大涅槃微妙經中有四種人能護正法建立正法憶念正法能多利益憐愍世間為世間依安樂人天何等為四有人出世具煩惱性是名第一須陀洹人斯陀含人是名第二阿那含人是名第三阿羅漢人是名第四是四種人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天云何名為具煩惱性若有人能奉持禁戒威儀具足建立正法從佛所聞解其文義轉為他人分別宣說所謂少欲是道多欲非道廣說如是八大人覺有犯罪者教令發露懺悔滅除善知菩薩方便所行秘密之法是名凡夫非第八人第八人者不名凡夫名為菩薩不名為佛

第二人者名須陀洹斯陀含若得正法受持正法從佛聞法如其所聞聞已書寫受持讀誦轉為他說若聞法

涅槃經卷第六 第四之三
已不寫不受不持不說而言奴婢不淨之物佛聽畜者無有是處是名第二人如是之人未得第二第三住處名為菩薩已得受記

第三人者名阿那含阿那含者誹謗正法若言聽畜奴婢僕使不淨之物受持外道典籍書論及為客塵煩惱所障諸舊煩惱之所覆蓋若藏如來真實舍利及為外病之所惱害或為四大毒蛇所咬論說我者悉無是處若說无我斯有是處說著世法无有是處若說大乘相續不絕斯有是處若所受身有八万虫亦無是處永離煩惱乃至夢中不失不淨斯有是處臨終之日生怖畏者亦無是處阿那含者為何謂也是人不還如上所說所有過患永不能汙往返周旋名為菩薩已得受記不欠得成阿耨多羅三藐三菩提是則名為第三人也

第四人者名阿羅漢阿羅漢者斷諸煩惱捨於重擔逮得已利所作已辦住第十地得自在智隨人所樂種種色像志能示現如所莊嚴欲成佛道

涅槃經卷第六 第四之三
即能得成能成如是無量功德名阿羅漢是名四人出現於世能多利益憐愍世間為世間依安樂人天於人中取尊最勝猶如如來名人中勝為歸依處

迦葉白佛言世尊我今不依是四種人何以故如瞿師羅經中佛為瞿師羅說若天魔梵為欲破壞變為佛像具足莊嚴三十二相八十種好圓光一尋面部圓滿猶月威明眉間毫相白踰珂雪如是莊嚴來向汝者汝當檢按定其虛實既覺知已應當降伏世尊魔等尚能變作佛身況當不能作羅漢等四種之身坐卧空中左脇出水右脇出火身出烟炎猶如火聚以是因緣我於是中心不生信或有所說不能稟受亦无敬念而作依止佛言善男子於我所說若生疑者尚不應受况如是等是故應當善分別知是善不善可作不可作如是作已長夜受樂善男子譬如偷狗衣入人舍其家婢使若覺知者即應驅罵汝疾出去若不出者當奪汝命偷狗聞

涅槃經第六卷 第五段

之即去不還汝等從今亦應如是降
伏波旬應作是言波旬汝今不應作
如是像若故作者當以五繫繫縛於
汝魔聞是已便當還去如彼偷狗更
不復還

迦葉白佛言世尊如佛為瞿師羅長
者說若能如是降伏魔者亦可得近
大般涅槃如來何必說是四人為依
止處如是四人所言說未必可信
佛告迦葉善男子如我所說亦復如
是非為不尔善男子我為聲聞有肉
眼者說言降魔不為修學大乘人說
聲聞之人雖有天眼故名肉眼學大
乘者雖有肉眼乃名佛眼何以故是
大乘經名為佛乘而此佛乘最上取
勝善男子譬如有人勇健威猛有怯
弱者常來依附其勇健人常教怯者
汝當如是持弓執箭修學稍道長鈎
繩索又復告言夫鬪戰者雖如履刃
不應生於怖畏之想當視人天生輕
弱想應自生心作勇健想或時有人
素無膽勇詐作健相執持弓刀種種
器仗以自莊嚴來至陣中唱呼大喚

涅槃經第六卷 第五段

汝於是人亦復不應生於憂怖如是
輩人若見汝時不怖畏者當知是人
不久散壞如彼偷狗善男子如來亦
亦告諸聲聞汝等不應畏魔波旬若
魔波旬化作佛身至汝所者汝當精
勤堅固其心降伏於魔時魔即當愁
憂不樂復道而去善男子如彼健人
不從他習學大乘者亦復如是得聞
種種深密經與其心欣樂不生驚怖
何以故如是修學大乘之人已曾供
養恭敬禮拜過去無量百億佛故雖
有無量億千魔眾欲來侵擾於是事
中終不驚畏善男子譬如有人得阿
竭陀藥不畏一切毒虺等畏是藥力
故亦能消除一切毒等是大乘經亦
復如是如彼藥力不畏一切諸魔毒
等亦能降伏令更不起

復次善男子譬如有龍性甚妬怒欲
害人時或以眼視或以氣嗔是故一
切獅子虎豹豺狼狗犬皆生怖畏是
等惡獸或聞聲見形或觸其身無不
喪命有善呪者以呪力故能令如是
諸惡毒龍金翅鳥等惡為師子虎豹

涅槃經第六卷 第六段

豺狼皆志調善任為御乘如是等獸
見彼善呪即便調伏聲聞緣覺亦復
如是見魔波旬皆生恐怖而魔波旬
亦復不生畏懼之心猶行魔業學大
乘者亦復如是見諸聲聞怖畏魔事
於此大乘不生信樂先以方便降伏
諸魔志令調善堪任為乘因為廣說
種種妙法聲聞緣覺見調魔已不生
怖畏於此大乘無上正法方生信樂
作如是言我等從今不應於此正法
之中而作障導

復次善男子聲聞緣覺於諸煩惱而
生怖畏學大乘者都無恐懼修學大
乘有如是力以是因緣先所說者為
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
來是常住法如是之人甚為希有如
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
尔時佛告迦葉善菩薩善男子我涅槃
後當有百千无量眾生誹謗不信是

大涅槃微妙經典迦葉菩薩復白佛言世尊是諸衆生於佛滅後久近便當誹謗是經世尊復有何等純善衆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乳酥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以稗子是亦言我所食者實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粳甘蔗石蜜醍醐是大涅槃微妙經典亦復如是鈇根薄福不樂聽聞如彼薄福憎惡粳根及石蜜等二乘之人亦復如是憎惡無上大涅槃經或有衆生其心甘樂聽受是經聞已歡喜不生誹謗如彼福人食於稻糧善男子譬如有王居在山中險難惡處雖有甘蔗稻糧石蜜以其難得貪惜積聚不敢取食懼其有盡唯食粟稗有異國王聞之憐笑即以車載稻糧甘蔗而送與之其王得已即便分

張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食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了法故為依止故為用博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衆得受如是大乘法味皆悉是此一菩薩力所未聞經志令得聞如彼人民因王力故得希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衆生不能聽聞如是經典當知是人甚可憐愍何以故是人不能受持如是大乘經典甚深義故

迦葉菩薩復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却後久近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兩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衆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憐愍衆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

今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衆生於熙連河沙等諸佛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能於一恒河沙等諸佛世尊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衆生於二恒河沙等佛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不能為他人廣說若有眾生於三恒河沙等佛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等佛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復演說亦不足若有眾生於五恒河沙等佛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等佛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等佛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等佛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

讀誦通利辯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期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頹頹醜陋資生艱難常不供足雖復少得應濫弊惡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恣家饑饉之所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志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介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處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戀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

涅槃經第六卷 第十三段
出日既出已消滅無餘善男子是諸
衆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惡能
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
者未請衆僧未受戒者即與大衆俱
共受請雖未受戒已墮僧數善男子
若有衆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
衆生是佛弟子或非弟子若因貪怖
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
之人應從發請當捨身命而供養之
如我於是大乘經說

涅槃經第六卷 第十四段
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年少邊語
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人邊語受未
聞復應禮不若出家人從在家人語
受未聞復當禮不然出家人不應禮
敬在家人也然佛法中年少幼小應
當恭敬者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兩
犯何故如來而作是說世尊亦於餘
經中說聽治破戒如有所說其義未了
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成時一切
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剝除
驢駘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
故默然而不舉處善男子如是之人
為護法故雖有所犯不名破戒
善男子如有國王遇病崩亡儲君稚
小未任紹繼有旃陀羅豐饒財寶巨
富無量多有眷屬自以強力伺國虛
弱篡居王位治化未久國人居士婆
羅門等三教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
叛者衆尋即遷遣諸旃陀羅守遷諸

佛告迦葉善男子我為未來諸菩薩

道復於七日擊鼓唱令諸婆羅門有能為我作灌頂師者當以半國而為爵賞諸婆羅門聞是語已悉無來者各作是言何處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共住食宿同其事業若有能來灌我頂者半國之封此言不虛呪術所致三十三天上妙甘露不死之藥亦當共分而服食之

持去是時童子聞王語已即取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今時童子更以其餘雜毒之藥與王令服王既服已須臾藥發悶亂躄地無所覺知猶如死人今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也若旃陀羅治國理民无有是處汝今應還紹繼先王正法治國今時童子經理是已復以解藥與旃陀羅令其醒寤既醒寤已駭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駭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便力與彼破戒假名受畜一切不淨物僧同其事業今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

志以奉上如其自無要當方便從諸檀越求覓而與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馳旃陀羅今時菩薩雖復恭敬禮拜是人受畜八種不淨之物志无有罪何以故以是菩薩為欲損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嘆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其人自受其殃是護法者實無有罪善男子若有比丘犯禁戒已慍悔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慍悔發露悔故善男子是故我於經中覆相說如是偈

以是因緣我亦不為學聲聞人但為菩薩而說是偈

涅槃經卷第六 第十一九誦

迦葉菩薩白佛言世尊如是等菩薩摩訶薩於戒極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犯即應懺悔悔已清淨善男子如故堤塘穿穴有孔水則淋漏何以故無人治故若有人治水則不出菩薩亦亦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穴淋漏何以故若无清淨持戒之人僧則損減慢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本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眾僧之中有四種人如菴羅果生熟難知破戒持戒云何可識

耶厨如田夫種稻穀等共除稗糞以肉眼觀名為淨田至其成實草穀各異如是八事能汗洩僧若能除却以肉眼觀則知清淨若有持戒破戒不作惡時以肉眼觀難可分別若惡彰露則易可知如彼稗糞易可分別僧中亦尔若能遠離於八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樹鎮頭迦樹二果相似不可分別其果熟時有一女人恚皆拾取鎮頭迦果纔有一分迦羅迦果乃有十分是女不識賣來詣市而街賣之凡愚小兒復不別故買迦羅迦果取已命終有智人輩聞是事已即問女人婦於何處持是果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

涅槃經卷第六 第十二誦

受

受如是八不淨法而知諸人受畜非法然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志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羅果已而便命終

涅槃經卷第六 第十三誦

受

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然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去復作是念我今已得雪山甘藥迦葉若聲聞僧中有假名僧有真實僧有和合僧若持戒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喻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葉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辟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佛言善男子依法者即是如來大般涅槃一切佛法即是法性是法性者

即是如來是故如來常住不變若復有言如來無常是人不知不見法性者不知見是法性者不應依止如上所說四人出世護持法者應當證知而為依止何以故是人善解如來微密深奧藏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人也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多奸諛諂詐現親附現相求利經理白衣為其執伎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馬馱販賣求利於飢饉世憐愍子故聽諸比丘儲貯陳宿手自作食不受而取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了義經不依不了義經不了義經者謂聲聞乘聞佛如來深密藏處生疑怖不知是藏出大智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隨於自心無導大智猶如大人無所不知是名了義又聲聞乘名不了義无上大乘乃名了義若言如來無常變易名

增廣第六卷 第五卷

不了義者言如來常住不變是名了
 義聲聞所說應證知者名不了義若
 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
 果實如是名為不了義也是故不應
 依聲聞乘大乘之法則應依止何以
 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

增廣第六卷 第五卷

若有人以微妙之語宣說無常如是
 之言所不應依是故依義不依於語
 依智者衆僧是常無為不變不高八
 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
 夫和合者名无所有无所有者云何
 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
 為依了義經

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
 空一切无我是名不了義何以故以
 不能了如是義故今諸眾生墮阿鼻
 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
 常者涅槃亦无常苦空无我亦復如
 是是故名為了義經不應依止善
 男子若有人言如來憐愍一切眾生
 善知時宜以知時故說輕為重說重

增廣第六卷 第五卷

為輕如米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
 不淨物等若諸弟子无有檀越供給
 所須時世飢饉飲食難得為欲建立
 護持正法我聽弟子受畜奴婢金銀
 車乘田宅穀米賣易所須雖聽受畜
 如是等物要當淨施為信檀越如是
 四法所應依止若有戒律阿毗曇修
 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
 志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毗
 曇修多羅中有同是說如是三分亦
 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
 來常住不變智者了知一切眾生志
 有佛性了義者了達一切大乘經典
 大般涅槃經卷第六

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般涅槃經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五六頁上二〇行第一二字「若」，諸本作「人若」。
- 一 五六頁中一三行第七字「万」，諸本作「万户」。
- 一 五六頁下末行第九字「奪」，諸本作「斷」。
- 一 五七頁上八行「大般」，諸本作「於大」。
- 一 五七頁上八行末字至九行首字「依止」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歸依」。
- 一 五七頁下二二行第一二字「我」，諸本作「我般」。
- 一 五八頁上一二行第一三字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「食」。
- 一 五八頁上二〇行第六字「稻」，諸本作「粳」，下同。
- 一 五八頁中一〇行第一四字「而」，

諸本無。

- 一 五八頁中一二行第四字「衆」，諸本作「衆生」。
- 一 五九頁上一三行「衆生」，諸本無。
- 一 五九頁上一六行「衆生」，**資**無，下同。
- 一 五九頁中一四行第八字「期」，諸本作「其」。
- 一 六〇頁上一一行第四字「住」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。
- 一 六一頁上一〇行第一〇字「服」，**磧**、**普**作「共」。
- 一 六一頁下一四行第六字「其」，諸本作「是」。
- 一 六一頁下二一行第六字「老」，**南**、**清**作「多」。
- 一 六二頁上八行第三字「穴」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「決」，下同。
- 一 六二頁中一行首字「耶」，諸本作「也」。
- 一 六二頁下五行第一一字「為」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應」。

一 六三頁上一行「好妙」，諸本作「妙好」。

- 一 六三頁中四行第一三字「證」，**磧**、**普**作「識」。
- 一 六四頁中一四行第五字「義」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「義經」。
- 一 六四頁下七行第七字「賣」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「買」。

大般涅槃經卷第七

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之四

今時迦葉白佛言世尊如上所說四種人等應當依耶

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衆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沮壞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丘像優婆塞像優婆夷像亦復化作須陀洹身乃至化作何羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作无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没來在此迦毗羅城白淨王宮依因父母愛欲和合生育是身若言有人

涅槃經卷第七第二張

生於人中為諸世間天人大衆所恭敬者无有是處又復說言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乳闍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衆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說經律即是菩薩

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於後云何

涅槃經卷第七第五張

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等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貪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貪心妻息之屬乃至不受三十三天上妙五欲如棄涕唾何況人欲剝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鷄猪狗金銀琉璃真珠頗梨車渠馬瑙珊瑚琥珀珂貝璧玉鋼鐵金銀大小銅盤所須之物耕田種植販賣市易儲積穀米如是衆事佛大慈故憐愍衆生皆聽畜之如是經律悉是

魔說

理經卷第十卷 法華經 所

若有說言佛在舍衛祇陀精舍那梨樓鬼所住之處介時如來因婆羅門字殺鞞德及波斯匿王說言比丘不應受畜金銀琉璃頗梨真珠車乘瑪瑙珊瑚琥珀珂貝璧玉奴婢僕使童男童女牛羊馬驢騾雞猪狗等獸銅鐵金銀大小銅槃種種雜色牀敷卧具資生所須所謂屋宅耕田種植販賣市易自手作食自磨自舂治身呪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呪術種種工巧或說世間无量俗事散香末香塗香薰香種種花鬘治髮方術奸偽諂曲貪利无厭愛樂鬪戲笑談說貪嗜魚肉和合毒藥治押香油捉持寶蓋及以草屣造扇箱篋種種畫像積聚穀米大小麦豆及諸果菰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使辟如稗務悉滅无餘當知是等經律所制恚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遠陀天迦旃延天所以入者為欲調伏諸天人故若言不尔无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慈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家尊卑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已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无量經律何處有說方等經耶如是等中未曾聞有十部經名如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說如恒
 河沙等義味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衆生故說方
 等經當知是人真我弟子若有不愛
 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

摩訶薩婆經 第八卷 四

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
 无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
 夷罪衆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
 說言四波羅夷者犯一者猶如折石
 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
 丘生心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
 聞已即答王言我實未得沙門道果
 三莫稱我已得道果唯願大三勿為
 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
 果如佛無異尔時其王普皆宣告內
 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
 人是以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

復有比丘說佛秘藏甚深經典一切
 衆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
 作一闍提者必成无疑比丘言尔實
 如王言是人鮮言定有佛性亦復不
 犯波羅夷也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无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衆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恚應生天何以故諸外道等无戒可犯是故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着俗衣裳然後行姪復應生念姪欲因緣非我過各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而得真正解脫如來雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百万歲墮在地獄亦是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微細當受苦報無有齊限如是知已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衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆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无方等經是故不說有佛性也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衆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也善男子譬如有人說言大海唯有七寶無八種者是人无罪若有說言九部經中無佛性者亦復无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无不得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秘密藏者云何當知有佛性耶何等名為秘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亦說有我亦說無我是名中道若有說言佛說中道一切衆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不犯四重若不能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善
 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自佛
 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乞士也以是
 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
 人如是思惟正為求利非為求法行
 來出入進止安詳執持衣鉢不失威
 儀獨坐空處如阿羅漢今世間人咸
 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
 食卧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
 寂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无
 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
 比丘及優婆塞恚令持戒以是因緣
 建立正法光揚如來無上大事開顯
 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秘藏
 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之與汝俱當
 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
 是人不知墮過人法名為菩薩若言
 有犯突吉羅者切利天上日月歲數
 八百万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
 中縷不問取犯偷蘭遮若知不知
 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
 覆育眾生乃至蟻子應施無畏是沙
 門法遠離飲酒乃至麁香是沙門法
 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
 行淫欲是犯戒不

淨法經卷第七 第十六

佛言不也應於婬欲生臭穢想乃至
不生一念淨想遠離女人煩惱愛想
若夢行婬寤應生悔比丘乞食受供
養時應如飢世食子肉想若生婬欲
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脚寂默不言
投澗赴火自墜高巖不避險難服毒
斷食卧灰土上自縛手足救害眾生
方道呪術誦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
牛味及以油蜜惱吝者耶衣草屨等物
除是之外若有說言聽著摩訶楞伽
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
不聽常翹一脚若為法故聽行住坐
卧又亦不聽服毒斷食五熱炙身繫
縛手足殺害眾生方道呪術珂貝為
牙以為草屨儲畜種子草木有命著
摩訶楞伽若言世尊作如是說當知

淨法經卷第七 第十七

是為外道眷屬非我弟子我唯聽食
五種牛味及油蜜等聽著草屨惱吝
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
善男子所言苦者不名聖諦何以故
若言苦是苦聖諦者一切牛羊驢馬
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
不知故法見非法非法見法當知是
人必隨惡趣輪轉生死增長諸結多
受苦惱若有能知如來常住无有變
易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

淨法經卷第七 第十八

住無有變易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
遍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
智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
法無有常住是滅法以是因緣於
无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

涅槃經第七卷 第十九張

佛

有滅諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅除一切煩惱今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復白佛言世尊我今始知修

涅槃經第七卷 第二十九張

佛

習甚深四聖諦法
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於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元常如是說者我則受樂如來元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元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

涅槃經第七卷 第三十一張

佛

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元我想若言佛法必定无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元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
迦葉菩薩復白佛言世尊我從今日始得正見世尊自是之前我等志名邪見之人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皆有佛性即是我義如是我義從本已來常為無量煩惱所覆是

故衆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人
 我今雇汝汝可為我芸除草穢女即
 答言我不能也汝若能示我子金藏
 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
 尚自不知况汝能知是人復言我今
 審能女人答言我亦欲見并可示我
 是人即於其家掘出真金之藏女
 人見已心生歡喜生奇特想宗仰是
 人善男子衆生佛性亦復如是一切
 衆生不能得見如彼寶藏貧人不知
 善男子我今普示一切衆生所有佛
 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衆
 生諸覺寶藏所謂佛性而諸衆生見
 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
 量衆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醫師醫師既
 來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
 已尔乃與之是時女人即以苦物用
 塗其乳母語兒言我乳毒塗不可復
 觸小兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便
 遠捨去遂至藥消母人以水淨洗其
 乳嘆其子言來與汝乳是時小兒雖
 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无苦是兒聞
 已漸漸還飲善男子如來亦尔為度
 一切教諸衆生修无我法如是修已
 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无我法清淨
 身故喻如女人為其子故以苦味塗
 乳如來亦尔為修空故說言諸法悉
 无有我如彼女人淨洗乳已而喚其
 子欲令還服我今亦尔說如來藏是
 故比丘不應生怖如彼小兒聞母喚
 已漸還飲乳比丘亦尔應自分別如
 來秘藏不得有
 迦葉菩薩白佛言世尊實无有我何
 以故嬰兒生時无所知曉若有我者

即生之日尋應有知以是義故定知
 无我若定有我受生已後應無終歿
 若使一切皆有佛性是常住者應無
 壞相若无壞相云何而有利利婆羅
 門毗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
 我一切衆生應无勝負以是義故定
 知佛性非是常法若言佛性定是常
 者何緣復說有煞盜婬兩舌惡口妄
 言綺語貪恚邪見若我性常何故酒
 後迷荒醉亂若我性常盲應見色聾
 應聞聲瘖應能語拘蹙能行若我性
 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少壯老
 等衰感力勢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較力相撲
 而彼力士以頭抵觸其額上珠尋沒

涅槃經第七卷 第五十品 四
 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
 我額上珠乃无去耶是珠今者為何
 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
 闔時寶珠入體今在皮裏影現於外
 汝曹闔時瞋恚毒感珠陷入體故不
 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賢執鏡
 以照其面珠在鏡中明了顯現力士
 見已心懷驚恠生奇特想善男子一
 切衆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
 鬼阿修羅旃陀羅刹利婆羅門毗舍
 首陀生如是等種種家中因心所起
 種種業緣雖受人身齋音瘡痂拘蹙
 癰跛於二十五有受諸果報貪婬瞋
 恚愚癡復心不知佛性如彼力士寶

涅槃經第七卷 第五十品 四
 珠在體謂乎失去衆生亦今不知親
 近善知識故不識如來微密寶藏修
 學無我喻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况
 復能知有我真性善男子如來如是
 說諸衆生皆有佛性喻如良醫示彼
 力士金剛寶珠是諸衆生為諸無量
 億煩惱等之所覆蔽不識佛性者盡
 煩惱今時乃得證知了了如彼力士
 於明鏡中見其實珠善男子如來秘
 藏如是無量不可思議
 復次善男子譬如雪山有一味藥名
 曰樂味其味極甜在深叢下人无能
 見有人聞香即知其地當有是藥過
 去往世有轉輪王於此雪山為此藥
 故在在處處造作木笮以接是藥是
 藥熟時從地派出集木笮中其味真
 正王既歿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鑽斲加功因

涅槃經第七卷 第五十品 四
 若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
 如來秘藏其味亦亦為諸煩惱叢林
 所覆無明衆生不能得見一味者喻
 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刹
 利婆羅門毗舍首陀佛性雄猛難可
 沮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
 可斷无有是處如我性者即是如來
 秘密之藏如是秘藏一切無能沮壞
 燒滅雖不可壞然不可見若得成就
 阿耨多羅三藐三菩提今乃證知以
 是因緣無能殺者
 迦葉菩薩復白佛言世尊若無殺者
 應當无有不善之業
 佛告迦葉實有殺生何以故善男子
 衆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
 而有刹利婆羅門等毗舍首陀及旃
 陀羅若男若女非男非女二十五有
 差別之相派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
之想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
取利鑿斷地直下磐石沙礫直過无
難唯至金剛不能穿徹夫金剛者所
有刀斧不能沮壞善男子衆生佛性
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
起作之相喻如石沙可穿可壞佛性
者喻如金剛不可沮壞以是義故壞
五陰者名為殺生善男子必定當知
佛法如是不可思議

大般涅槃經卷第七

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般涅槃經卷第七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六六頁上四行第四字「葉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葉菩薩」。
- 一 六六頁下二〇行第一四字「鑊」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「鑊」，下同。
- 一 六七頁上一七行第一二字「押」，諸本作「壓」。
- 一 六七頁上末行首字「好」，諸本作「妙」。
- 一 六七頁中九行第一一字「違」，**徑**、**清**作「章」。
- 一 六七頁下二一行第一二字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「更相」。
- 一 六八頁中一六行「生心」，**南**、**徑**、**清**作「心生」。
- 一 六九頁中四行「亦是」，諸本作「是亦」。
- 一 六九頁中七行第三字「畢」，諸本作「必」。
- 一 七〇頁上一八行第六字「諸」，諸本無。
- 一 七〇頁上二一行「出入」，諸本作「入出」。
- 一 七〇頁上二一行第七字「詳」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「摩」。
- 一 七一頁上九行首字「投」至同頁中七行第一〇字「薩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卧灰土上自墜高巖投淵赴火五熱炙身卧棘刺上淘糠飲汁服毒斷食殺害衆生故弄師生呪術方道旃陀羅種二根無根二根合一悉聽爲道斷五種味乳酪酪漿生酥熟酥油蜜之等聽著繒綵以軻爲跋一切穀米草木之類皆有壽命佛說是已便入涅槃如是說者即是魔說若言如來不聽比丘常翹一脚寂默不言卧灰土上自墜高巖投淵赴火五熱炙身卧棘刺上淘糠飲汁服毒斷食殺害衆生故弄師子呪術方道旃陀羅種二根無根二根合者不聽爲道聽服五種乳酪酪漿酥油蜜等

不聽受著繒絲衣服以軻為跋殺米
草木無命無我非衆生數若有能作
如是說者是我弟子若不能者當知
即是外道弟子如是經律是佛所說
若有隨順魔所說者是魔眷屬若能
隨順佛所說者是名菩薩。

一 七二頁中二二行首字「易」，諸本
作「異」。

一 七二頁下四行首字「遍」，諸本作
「迴」。

一 七二頁下四行第一一字「智」，諸
本作「知」，下同。

一 七二頁上一〇行「修空」，諸本作
「空修」。

一 七二頁中一五行「若我」，諸本作
「我若」。

一 七二頁下九行第九字「是」，**南**、
經、**清**作「血」。

一 七二頁下二〇行末字「耶」，諸本
作「也」。

一 七三頁上六行第五字「速」，**碩**、**晉**
作「遠」。

一 七三頁上一三行第一二字「人」，
諸本作「女」。

一 七三頁上二〇行第八字「即」，諸
本作「即是」。

一 七三頁中一五行第一一字「以」，
諸本無。

一 七三頁下二行末字「歿」，諸本作
「沒」。

一 七三頁下二二行第一一字「較」，
諸本作「搗」。

一 七四頁上六行第六字「无」，諸本
作「失」。

一 七四頁中末行第一一字「斷」，**資**
作「斷」；**碩**、**晉**、**南**、**經**、**清**作「斷」，
下同。

一 七四頁下四行第一二字「味」，**南**、
經、**清**作「味藥」。

一 七四頁下二〇行第八字「等」，諸
本無。

一 七五頁上一行第三字「母」，諸本
作「拇」。

一 七五頁上二行第二字「想」，諸本

作「相」。

一 七五頁上六行第九字「徹」，諸本
作「撤」。

大般涅槃經卷第八

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之五

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秘藏真實義不迦葉言今我今實欲得知如來秘藏之義今時世尊而說偈言
或有服甘露傷命而早夭 或有復服甘露壽命得長存 或有服毒生 有緣服毒死 無尋智甘露 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 乳取為第一 如是勤精進 依因於大乘 得至於涅槃 成人中魚王 衆生知佛性 猶如迦葉等 无上甘露味 不生亦不死 迦葉汝今當 善分別三歸 如是我之性 若能諦觀察 我性有佛性 當知如是人 得入秘密藏 知我及我所

是人已出世 佛法三寶性 无上第一尊 如我所說偈 其性義如是 今時迦葉復說偈言

我今都不知 歸依三寶處 云何當歸趣 無上无所畏 不知三寶處 云何作无我 云何歸佛者 而得於安慰 云何歸依法 唯願為我說 云何得自在 云何不自在 云何歸依僧 轉得无上利 云何真實說 未來成佛道 未來若不成就 云何歸三寶 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 衆生業亦然 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 秘密之寶藏 迦葉汝當知 我今當為汝 善開微密義 今汝疑得斷 今當至心聽 汝於諸菩薩 則與第七佛 同其一名号 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 則離於煞害 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 无二無差別 是道佛所護 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 是家為甘露 諸有所無有

今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歸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衆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衆生故亦令衆生於我身中起塔廟想禮拜供養如是衆生以我法身為歸依處一切衆生皆依非真佛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

無三差別於生盲衆為作眼目復當
為諸聲聞緣覺作真歸處善男子如
是菩薩為无量惡諸衆生等及諸智
者而作佛事

善男子譬如有人臨陣戰時即生心
念我於是中軍為第一一切兵衆悉
依恃我亦如王子如是思惟我當調
伏其餘王子紹繼大王霸王之業而
得自在今諸王子悉見歸依是故不
應生下劣心如王王子大臣亦亦善
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亦
三事即是涅槃如來者名无上士辭
如人身頭寗為上非餘支節手足等
也佛亦如是寗為尊上非法僧也為
欲化度諸世間故種種示現差別之
相如彼梯橙是故汝今不應受持如
凡愚人所知三歸差別之相汝於大
乘猛利决斷應如剛刃迦葉菩薩白
佛言世尊我知故問非為不知我為
菩薩大勇猛者問於无垢清淨行處
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
世尊我今亦當廣為衆生顯揚如是
如來秘藏亦當證知真三歸處若有
衆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秘
藏有佛性故其有宣說是經典者皆
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
及餘衆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

今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
為汝說入如來藏者我住者即是常
法不離於苦若無我者修行淨行无
所利益若言諸法皆无有我即是即斷
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
是常見修一切法常者墮於斷見修

一切法斷者墮於常見如步屈至要
因前脚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
餘法无我者是諸煩惱分修餘法常
者是則名曰如來秘藏所謂涅槃无
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
酥已氣力輕便有无之法體性不定
譬如四大其性不同各相連及良醫
善知隨其偏發而消息之善男子如
來亦亦於諸衆生猶如良醫知諸煩
惱體相差別而為除斷開示如來秘
密之藏清淨佛性常住不變若言有
者智不應添若言无者即是妄語若
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
不能知身有樂性若說无常者凡夫
之人計一切身皆是無常譬如凡坏

一切法斷者墮於常見如步屈至要
因前脚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
餘法无我者是諸煩惱分修餘法常
者是則名曰如來秘藏所謂涅槃无
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
酥已氣力輕便有无之法體性不定
譬如四大其性不同各相連及良醫
善知隨其偏發而消息之善男子如
來亦亦於諸衆生猶如良醫知諸煩
惱體相差別而為除斷開示如來秘
密之藏清淨佛性常住不變若言有
者智不應添若言无者即是妄語若
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
不能知身有樂性若說无常者凡夫
之人計一切身皆是無常譬如凡坏

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志無有
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秘藏空
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
脫喻如幻化凡夫當謂得解脫者即
是摩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无
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
性無二无二之性即是實性若言十
善十惡可作不可作善道惡道白法
黑法凡夫謂二智者了達其性無二
无二之性即是實性若言應修一切
法若凡夫謂二智者了達其性無二
无二之性即是實性若言一切行無
常者如來秘藏亦是無常凡夫謂二
智者了達其性無二无二之性即是
實性若言一切法無我如來秘藏亦

无有我凡夫謂二智者了達其性無
二無二之性即是實性我與无我性
無有二如來秘藏其義如是不可稱
計无量無邊諸佛所讚我今於是一
切功德成就經中皆志說已
善男子我與無我性相无二汝應如
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
波羅蜜經中說我无我無有二相如
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時雖
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取水草因
緣血脉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

有色味之異是諸衆生以明无明業
因緣故生於二相若无明轉則變為
明一切諸法善不善等亦復如是无
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
有酪相以微細故不可見者云何說
言從乳因緣而生於酪法若本无則
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无而
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
中酪則熟人是故不可說言乳中定
無酪性若言是酪從他生者何故水
中不生於酪是故不可說言酪從他
生善男子是牛食取草因緣故血則
變白草血滅已衆生福力變而成乳

是乳雖從草血而出不得言二雀得涅槃經第八卷第十一節
 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
 成酪何等因緣若酢若煖是故得名從因緣有乃至醍醐亦復如是是
 故不得定言乳中无有酪相從他生者離乳而有无有是處善男子明與
 无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之
 為明是故我言无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尔善男子衆生薄福不見是草佛性亦
 尔煩惱覆故衆生不見譬如大海雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於
 乳喻如雪山雖復成就種種功德多生諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如
 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毗舍首陀能斷除者即見佛性成无上道譬
 如虚空震雷起雲一切鳥牙上皆生花若無雷震花則不生亦无名字衆

生佛性亦復如是常為一切煩惱所覆不可得見是故我說衆生无我若
 得聞是大般涅槃微妙經典則見佛性如鳥牙花雖聞契經一切三昧不
 聞是經不知如来微妙之相如無雷時鳥牙上花不可得見聞是經已即
 知一切如来所說秘藏佛性喻如天雷見鳥牙花聞是經已即知一切無
 量衆生皆有佛性以是義故說大涅槃名為如来秘密之藏增長法身猶
 如雷時鳥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
 不能服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錫決其眼
 膜以一指示問言見不盲人答言我

猶未見復以二指三指示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經典如来
 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
 佛性如来既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已咸作是言甚奇世尊
 我等流轉无量生死常為無我之所惑乱善男子如是菩薩位階十地尚
 不了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
 虚空鵝鷹為是虚空為是鵝鷹諦觀不已翳翳見之十住菩薩於如来性
 知見少分亦復如是况復聲聞緣覺之人能得知見善男子譬如醉人欲
 涉遠路矇矓見道十住菩薩於如来性知見少分亦復如是善男子譬如
 渴人行於曠野是人渴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来
 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
 遠望大船樓櫓堂閣即作是念彼是

樓槽為是虛空久視乃生必定之心

知是樓槽十住菩薩於自身中見如

來性亦復如是善男子辟如王子身

極懦弱通夜遊戲至明清旦日視一

切恚不明了十住菩薩雖於自身見

如來性亦復如是不大明了復次善

男子辟如臣吏王事所拘逼夜還家

電明雙發因見牛乘即作是念為是

牛耶乘雲屋舍是人久視雖生牛想

猶不審定十住菩薩雖於自身見如

來性未能審定亦復如是復次善男

子如持戒比丘觀無虫水而見虫相

即作是念此中動者為是虫耶是塵

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辟如有

人於陰闇中遠見小兒即作是念彼

為是牛鷲鳥人耶久觀不已雖見小

兒猶不明了十住菩薩於己身分見

如來性亦復如是不大明了復次善

男子辟如有人於夜闇中見畫菩薩

像即作是念是菩薩像自在天像大

梵天像成漆衣耶是人久觀雖復意

謂是菩薩像亦不明了十住菩薩於

己身分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

性迦葉菩薩自佛言世尊佛性如是

微細難知云何肉眼而能得見

佛言迦葉善男子如彼非想非非想

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

迦葉菩薩自佛言世尊非聖凡夫有

衆生性皆說有我

佛言辟如二人共為親友一是王子

一是貧賤如是二人不相往返是時

貧人見是王子有一好刀淨妙第一

心中貪著王子後時捉持是刀逃至

他國於是貧人後於他家寄卧止宿

即於眠中調語刀刀傍人聞之奴至

王所時王問言汝言刀者何處得耶

是人具以上事答王王今設使屠割

目身分張手足欲得刀者實不可得

臣與王子素為親厚先與一處雖曾

眼見乃至不敢以手摸觸况當故取

王復問言卿見刀時相貌何類答言

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况汝乃於

王子邊見時王即問諸羣臣言汝等

曾見如是刀不言已崩背尋立餘子

結縶王位復問輔臣卿等曾於官藏

之中見是刀不諸臣答言臣等曾見

覆復問言其狀何似答言大王如殺

羊角王言我官藏中何處當有如是

相刀次第四王皆悉檢校求索不得

却後數時先逃王子從他國還來至

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覆復

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

有說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

涅槃經第八卷第十六段
善男子善薩摩訶薩亦復如是出現

於世說我真相說已捨去喻如王子

持淨妙刀逃至他國凡夫愚人說言

一切有我有我如彼貧人止宿他舍

調語刁刁聲聞緣覺問諸衆生我有

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

熾然如日如是衆生不知我相喻如

諸目不知刀相善薩如是說於我法

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

示現說於無我喻如王子語諸臣言

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

佛法中喻如淨刀善男子若有凡夫

能善說者即是隨順無上佛法若有

善能分別隨順宣說是者當知即是

善薩相貌善男子所有種種異論呪

術言語文字皆是佛說非外道說

迦葉善薩白佛言世尊云何如來說

字根本佛言善男子說初半字以為

涅槃經第八卷第十七段
凡夫之人學是字本然後能知是法

非法

迦葉善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

不流者則為元盡夫無盡者即是如

來金剛之身是十四音名曰字本噯

者不破壞故不破壞者名曰三寶喻

如金剛又復噯者名不流故不流者即

是如來如來九孔无所流故是故不

流又無九孔是故不流不流即常常

即如來如來无作是故不流又復噯

者名為功德功德者即是三寶是故

名噯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

衆生於三有流生死大海是名為聖

又復阿者名曰剃度修持淨戒隨順

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

及諸善薩摩訶薩等是名聖人又復

涅槃經第八卷第十七段
如是莫作若有能遮非威儀法是名

聖人是故名阿

億者即是佛法梵行廣大清淨无垢

喻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億

伊者佛法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

宣說又復伊者能為衆生自在說法

復次伊者為自在故說何等是也所

謂修習方等經典復次伊者為斷嫉

妬如除稗穢皆悉能令變成吉祥是

故名伊

郁者於諸經中取上取勝增長上上

謂大涅槃復次郁者如來之性聲聞

緣覺所未曾聞如一切處北鬱單越

軍為殊勝善薩若能聽受是經於一

切衆軍為殊勝以是義故是經得名

軍上軍勝是故名郁優者喻如牛乳

諸味中上如來之性亦復如是於諸

經中軍尊軍上若有誹謗當知是人

與牛無別復次優者是人名為無慧

正念誹謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍遠離如來秘密之藏說无我法是故名優
嚶者即是諸佛法性涅槃是故名嚶野者謂如來義復次野者如來進止屈申舉動無不利益一切衆生是故名野
鳥者名煩惱義煩惱者名曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名鳥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家為究竟是故名炮
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阿者名勝乘義何以故此大乘典大涅槃經於諸經中家為殊勝是故名阿
迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如羅睺羅作妙上善義是故名迦佉者名非善友非善友者名為雜穢不信如來秘密之藏是故名佉伽者名藏藏者即是如來秘藏一切衆生皆有佛性是故名伽咄者如來常音何等名為如來常音所謂如來常住不

變是故名囉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衆生故名為修義是故名遮車者如來覆陰一切衆生喻如大蓋是故名車閻者是正解脫無有老相是故名閻者煩惱繁茂喻如稠林是故名儲若者是智慧義知真法性是故名若
叱者於閻浮提示現半身而演說法喻如半月是故名叱佉者法身具足喻如滿月是故名佉茶者是愚癡僧不知常與無常喻如小兒是故名茶粗者不知師恩喻如羖羊是故名粗拏者非是聖義喻如外道是故名拏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衆生流轉生死纏累如登蟻垤是故名他陀者名曰大施所謂大乘是故名陀彈者稱讚功德所謂三寶如須弥山高峻廣大无有傾倒是故名彈那者三寶安住無有傾動喻如門闥是故名那
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灾者言世間灾起之時三寶亦盡當知是人愚癡无智違失聖言是故名頗婆者名佛十力是故名婆沈者名為重擔堪任荷負无上正法當知是人是大菩薩是故名沈摩者是諸菩薩嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是故名摩
地者是諸菩薩在在處處為諸衆生說大乘法是故名地羅者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實法是故名羅羅者名聲聞乘動轉不住大乘安固無有傾動捨聲聞乘精勤修習无上大乘是故名羅和者如來世尊為諸衆生雨大法雨所謂世間呪術經書是故名和奢者遠離三箭是故名奢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婆者為諸衆生演說正法令心歡喜是故名婆呵者名心歡喜奇哉世尊離一切行恠哉如來入般涅槃是故名呵喋者名曰魔義无量諸魔不能毀壞如來秘藏是故名喋復次喋者

乃至示現隨順世間有父母妻子是故名喙

曾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調婆達示現壞僧化作種種形貌色像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曾流盧樓

吸氣舌根隨鼻之聲長短起聲隨音解義皆因舌齒而有差別如是字義能令衆生口業清淨衆生佛性則不如此假於文字然後清淨何以故性本淨故雖復處在陰界入中則不同於陰入界也是故衆生志應歸依諸菩薩等以佛性故等視衆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之者名為半人修善之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

一切法无尋無著真得解脫何等名為解了字義有知如來出現於世能減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也親近修習不善法者其名无字又無字者雖能親近修習善法不知如來常與无常恒與非恒及法僧二寶律典非律經典非經

魔說佛說若有不能如是分別是名隨逐无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懇勸誨勅佛讚迦葉善哉善哉樂正法者應如是學

今時佛告迦葉菩薩善男子鳥有二種一名迦隣提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離是苦無常无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无我如彼鴛鴦迦隣提鳥
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无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莖花皆是无常果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今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果實常

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志是无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无常相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

一切志是無常聞是經已雖有煩惱涅槃經第八卷 第二十五
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鑛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志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志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眾派甘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前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无定所不得言無无想天壽亦復如是善男子佛性亦甚深難解如來實无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无染猶如化身何處當有憂悲苦惱若言如來无憂悲者云何能利一切眾生弘廣佛法若言無者云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无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可住立若言舍宅不因空住无有是處以是義故不可說舍住於虚空不住虚空凡夫之人雖復說言舍住虚空而是虚空實無所住何以故性无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虚空善男子譬如幻師雖復化作種種宮殿然生長養繫縛放捨及作金銀琉璃寶物藥林樹木都无實性如來亦亦隨順世間示現憂悲無有真實善男子如來已入於般涅槃云何當有憂悲苦惱若謂如來入於涅槃是无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愁及以无愁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尔悉知自地及以他

涅槃經第八卷 第二十八張

地是故如來名无尋智示現幻化隨
 順世間凡夫肉眼謂是真實而欲盡
 知如來無尋无上智者無有是處有
 愁无愁唯佛能知以是因緣異法有
 我異法无我是名鴛鴦迦隣提鳥性
 復次善男子佛法猶如鴛鴦共行是
 迦隣提及鴛鴦鳥咸夏水漲選擇高
 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
 衆令住正法如彼鴛鴦迦隣提鳥選
 擇高原安置其子如來亦令諸衆
 生所作已辦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壞諸行故
 迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生得
 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
 一若不放逸者則名涅槃彼涅槃者
 名為甘露第一寂樂若趣諸行是名

涅槃經第八卷 第二十九張

死處受第一苦若至涅槃則名不死
 受寂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
 鳥跡善男子衆生亦無有天眼在
 煩惱中而不自見有如來性是故我
 說無我密教所以者何无天眼者不
 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
 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 无上微妙臺
 既自除憂患 亦見衆生憂
 如來悉斷無量煩惱住智慧山見諸
 衆生常在无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无喜云何得
 昇智慧臺殿復當云何住在山頂而見
 衆生佛言善男子智慧殿者即名涅

涅槃經第八卷 第三十張

那无憂愁者謂如來也有憂愁者名
 凡夫人以凡夫憂故如來無憂須弥
 山頂者謂正解脫勤精進者踰須弥
 山无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
 念無量衆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感者則不得
 稱為等正覺佛言迦葉皆有因緣隨
 有衆生應受化處如來於中示現受
 生雖現受生而實无生是故如來名
 常住法如迦隣提鴛鴦為等鳥
 大般涅槃經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

大般涅槃經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七頁上一〇行第一二字「復」，諸本作「有」。
- 一 七七頁上一七行「精進」，諸本作「進者」。
- 一 七七頁中六行第一〇字「慰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隱」。
- 一 七七頁中一二行第三字「在」，諸本作「處」。
- 一 七七頁中一八行第五字「義」，諸本作「藏」。
- 一 七七頁下一四行第七字「當」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應」。
- 一 七七頁下一八行第一二字「中」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 七八頁上一七行第五字「橙」，諸本作「橙」。
- 一 七八頁中一二行第八字「正」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

- 一 七八頁下七行「無常法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法無常」。
- 一 七八頁下八行「常法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法常」。
- 一 七八頁下二二行第八字「若」，諸本無。
- 一 七九頁上九行第二字「摩」，諸本作「磨」。
- 一 七九頁上一〇行第八字「无」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。
- 一 七九頁上二一行第二字「者」，諸本無。
- 一 七九頁中九行末字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善男子如」。
- 一 七九頁中一八行第六字「甘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甜」。
- 一 八〇頁上四行第八字「酢」，諸本作「酵」。
- 一 八〇頁上四行第一〇字「煖」，**資**作「曝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燻」。
- 一 八〇頁上一九行第二字「大」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。

- 一 八〇頁中一五行第五字「白」，諸本作「復白」。
- 一 八〇頁中一九行第一三字「佛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是佛」。
- 一 八〇頁中二二行第一一字「鐺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「篋」。
- 一 八〇頁下一五行「矇矓」，諸本作「朦朧」。
- 一 八〇頁下一九行第一二字「見」，諸本作「是」。
- 一 八一頁上四行第一一字「且」，諸本作「旦」。
- 一 八一頁上八行第二字「明」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光」。
- 一 八一頁上八行第八字及九行第三字「聚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「叢」。
- 一 八一頁上一八行第九字及末行第一一字「觀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「視」。
- 一 八一頁中七行第四字「知」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
- 一 八一頁中八行第二字「言」，諸本

作「告」。

一八一頁中一五行第五字「白」，諸本作「復白」。

一八一頁中二二行第五字「調」，諸本作「寤」，下同。

一八一頁下一一行末字至一二行首字「藏之」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「庫藏」。

一八一頁下一五行「相刀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刀相」。

一八一頁下一八行第一三字「覆」，諸本作「又」。

一八一頁下一九行「大王」，**資**作「太子」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王子」。

一八二頁上六行第一一字「母」，諸本作「母」。

一八二頁上九行末字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一八二頁中七行末字「噫」，**磧**作「初短噫」；**普**於此字後有夾注「初短」；**南**、**徑**、**清**於此字前有夾注「初短」。

一八二頁中九行第八字「名」，諸本無。

一八二頁中一五行第二字「耶」，諸本作「也」。

一八二頁中二一行第九字「女」，**南**作「子」。

一八二頁下二行第六字「阿」，**磧**作「阿次短」；**南**、**徑**、**清**於此字後有夾注「次短」。

一八二頁下三行第六字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性」。

一八二頁下五行末字「億」，**磧**、**普**作「億次長」；**南**、**徑**、**清**於此字後有夾注「次長」。

一八三頁上五行首字「嘒」，諸本作「黔」，下同。

一八三頁上一八行第七字「上」，諸本無。

一八三頁上一八行末字「佉」，諸本作「佉」，下同。

一八三頁上一九行第一一字「為」，諸本作「日」。

一八三頁中七行第一三字「喏」，諸本作「若」，下同。

一八三頁中一〇行第九字「佗」，諸本作「咄」，下同。

一八三頁中一三行首字「祖」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「袒」，下同。

一八三頁下九行首字「鮑」，諸本作「耶」，下同。

一八三頁下一三行第一〇字「習」，諸本作「集」。

一八三頁下一四行第五字「和」，諸本作「啞」，下同。

一八三頁下二二行第三字「啞」，諸本作「茶」，下同。

一八四頁上五行第二字「調」，諸本作「提」。

一八四頁上七行「畏怖」，諸本作「怖畏」。

一八四頁上一三行「界入」，諸本作「入界」。

一八四頁上一六行末字「而」，**南**無。
一八四頁上一七行「半字義」，**資**、

- 一 八四頁下六行第二字「葉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葉菩薩」。
- 一 八四頁下一二行第四字「除」，諸本作「除佛性」。
- 一 八四頁下末行第一二字「時」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經時」。
- 一 八五頁上七行第三字「是」，**磧**、**普**作「曉」。
- 一 八五頁上七行第七字「時」，諸本作「經時」。
- 一 八五頁上九行第一三字「自」，**資**作「己」。
- 一 八五頁上一七行第一三字「于」，**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 八五頁上末行「名為」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名之爲」，下同。
- 一 八五頁中一行首字「憂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有憂」。
- 一 八五頁中一行第一一字「憂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是憂」。

- 一 八五頁中一行末字「名」，諸本無。
- 一 八五頁中一〇行第六字「性」，諸本作「法」。
- 一 八五頁下一九行第三字「愁」，諸本作「憂」，下同。
- 一 八六頁上一〇行首字「衆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆生」。
- 一 八六頁上一二行「已辦」，諸本作「辦已」。
- 一 八六頁上一八行第三字「無」，諸本作「不」。
- 一 八六頁上二二行第三字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若不」。
- 一 八六頁中一五行「精進勇健」，**資**作「精勤勇進」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精勤勇猛」。
- 一 八六頁下五行末字「則」，**南**作「即」。
- 一 八六頁下八行第一二字「復」，諸本無。

大般涅槃經卷第九

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之六

復次善男子。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。彼處衆生復謂月出。而此月性實無出也。何以故。以須彌山障故。不現其月。常生性无出沒。如來應正遍知。亦復如是。出於三千大千世界。或閻浮提。或有父母衆生。皆謂如來生於閻浮提。內或閻浮提。示現涅槃。而如來性實无涅槃。而諸衆生皆謂如來實般涅槃。喻如月沒。善男子。如來之性實無生滅。為化衆生。故示生滅。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。能破无量衆生。魔衆。如十五日。盛滿之月。或復示現三十二相八十種好。以自在嚴。而現涅槃。喻如月蝕。如是衆生所見不同。或見半月。或見滿月。或見月蝕。而此月性實無增減。蝕取之者。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。喻如滿月。一切悉現在在處處。城邑聚落。山澤水中。若井若池。若盆若鏡。一切皆現。有諸衆生。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。而見為是本月。為異於本。各作是念。月形大小。或如鏡口。或復有言。大如車輪。或言猶如四十九由旬。一切皆見。月之光明。或見團圓。喻如金盤。是月性一種。種衆生各見異相。善男子。如來亦於出現於世。或有人天。而作是念。如來今者在我前。住復有衆生。亦生是念。如來今者在我前。住。或有龍。或亦見如來。有聲。聲相。衆生雜類。

言音各異。皆謂如來。悉同已語。亦各生念。在我舍宅。受我供養。或有衆生。見如來身。廣大無量。有見微小。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。或有衆生。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。无有變易。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。世間咸謂月已還生。皆言是月多受苦惱。假使百千阿修羅王。不能惱之。如來亦示有衆生。於如來所。生魚惡心。出佛身血。起五逆罪。至一闍提。為未來世諸衆生。故如是示現。壞僧斷法。而作留難。假使百千无量諸魔。不能侵出。如來身血。所以者何。如來之身。无有肉血筋脉骨髓。如

來真實實元惱壞衆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煞心雖出身血是業亦亦輕而不重如來如是於未來世為化衆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咷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亦為化衆生示現制戒應當如是受持莫犯作五逆罪誹謗正法及一闡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毗曇分別法句如彼醫子

復次善男子如人知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亦天人咸謂如來壽短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衆生樂見是故稱月号为樂見衆生若有貪患愚癡則不得稱為樂見也如來如是其性純善清淨無垢是取可稱為樂見也樂法衆生視之無厭惡心之人不喜瞻觀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夏中夏日極長如來亦亦於此三千大千世界為短壽者及諸聲聞示現壽短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兩大

法兩於未來世若有人能護持是典開示分別利益衆生當知是輩真是菩薩喻如感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牙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衆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亦聲聞緣覺不能得見喻如世人不見晝星復次善男子譬如陰闇日月不現愚夫謂言日月失沒而是日月實不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衆生見已生不祥想諸辟支佛亦復如是出無佛世衆生見已皆謂如來真實滅度生惡惡想而如來身實不滅度如彼日月無

涅槃經卷之七 第七 起

有滅沒

復次善男子譬如日出衆霧悉除此大涅槃微妙經典亦復如是出興於世若有衆生一經耳者志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无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成於阿耨多羅三藐三菩提是故此經名為無量功德而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

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淨持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衆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於恒河沙等佛所發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衆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廡下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深秘藏謂佛性是以是義故名大

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者在三惡及在人天續復憶念菩提之心當知是人是大菩薩摩訶薩也是義故是大涅槃威神力故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衆生是大涅槃微妙經典亦復如是雨大法雨普潤衆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百千万劫終不生芽芽若生者亦無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牙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牙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衆生五无間罪四重禁

法濁水之中猶可澄清發菩提心一闡提米泥之中百千萬歲不能令清起菩提心何以故是一闡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實為殊勝若和酪漿若蜜若蘇若水若乳若末若丸若以塗瘡薰身塗目若見若齧能滅衆生一切諸病如是藥樹不作是念一切衆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衆生惡業四波羅夷五無間罪若內若外所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闡提輩安止住

於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无瘡者毒則不入一闡提輩亦復如是無菩提因如无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完无瘡者謂一闡提復次善男子譬如金剛无能壞者而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若能安止無量衆生於菩提道唯不能令一闡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衆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闡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樹鎖頭迦樹斷已不生及諸焦種一闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不能發菩提因緣猶如焦種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闡提則不能住是一闡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闡提說無方等以是義故一闡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賢善之行而一闡提無賢善行是故不能趣向涅槃是處可畏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

涅槃經第九卷 第十一段 六五
 露至无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
 次不見所作謂一闍提所作衆惡
 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
 不得涅槃喻如猕猴捉水中月善男
 子假使一切無量衆生一時成於阿
 耨多羅三藐三菩提已此諸如來亦
 復不見彼一闍提成於菩提以是義
 故名不見所作又復不見誰之所作
 所謂不見如來所作佛為衆生說有
 佛性一闍提輩流轉生死不能知見
 以是義故名不見如來所作又一
 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
 業不虧損故若有菩薩所作善業迴
 向阿耨多羅三藐三菩提時一闍提
 輩雖復毀此破壞不信然諸菩薩猶
 故施與欲共成於无上之道何以故
 諸佛法也
 作惡不即受如乳即成酪猶灰覆火上
 惡者輕蹈之

涅槃經第九卷 第十一段 六六
 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
 以无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
 即是菩薩一切衆生悉有佛性以佛
 性故衆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
 與我俱破无量諸惡煩惱如破水瓶
 以破結故即得見於阿耨多羅三藐
 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逮受
 果如乳成酪譬如王使善能談論巧
 於方便奉命他國寧喪身命終不匿
 王所說言教智者亦不於凡夫中不
 惜身命要必宣說大乘方等如來秘
 藏一切衆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

涅槃經第九卷 第十一段 六七
 見他得利心生嫉妬作如是言所有
 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
 衆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
 照無不開敷一切衆生亦復如是若
 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
 入毛孔必為妙因彼一闍提雖有佛
 性而為無量罪垢所纏不能得出如
 蚤處塵土以是業緣不能生於菩提妙
 因流轉生死無有窮已
 復次善男子如優鉢羅花鉢頭摩花
 拘牟頭華分陀利華生於淤泥而終
 不為彼泥所汙若有衆生修大涅槃
 微妙經典亦復如是雖有煩惱終不
 為此煩惱所汙何以故以知如來性
 相力故善男子譬如國多清冷風

若觸衆生身諸毛孔能除一切瘡蒸之惱此大乘典大涅槃經亦復如是遍入一切衆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除必死一切契經禪定三昧亦復如是能治一切貪恚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衆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衆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恚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衆生一切病苦與種種方

吐下諸藥及以塗身熏藥灌鼻散藥丸藥若貧愚人欲服之良醫憐念即將是人還其舍宅強與令服以藥力故所患得除女人產時兒衣不出與之令服用已即出并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衆生无量煩惱犯四重禁五無間罪未發心者恚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辭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衆生若於夢中夢墮地獄受諸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取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家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胎既生之後推乾去濕除去不淨大小便利乳舖長養將護我身

以是義故我當報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地若龍若蝮以諸呪術呪藥令良復以此藥用塗草屣以此草屣觸諸毒虫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衆生犯四重禁五無間罪恚能消滅令住菩提如藥草屣能消衆毒未發心者能令發心安止住於菩提之道是彼大乘大涅槃經威神藥故令諸衆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大衆中擊之發聲雖無心欲聞聞之皆死唯除一人不攬死者是大乘典大涅槃經亦復如是在在處處諸行衆中有聞聲者所有貪欲瞋恚愚癡恚皆滅盡其中雖有無心思念是大涅槃因緣力故能滅煩惱

而結自滅涅槃經卷第九犯四重禁及五無間經卷第十是經已亦作無上菩提因緣漸斷煩惱除不橫死一闍提也復次善男子辟如闇夜諸所管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於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果實悉除飢饉多受豐樂如來秘藏無量法雨亦復如是悉能除滅八種熱病是經出世如彼果實多所利益安樂一切能令衆生見於佛性如法花中八千聲聞得受記莚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管作復次善男子辟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自當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他人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辟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辟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有必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亦時良醫以呪術力令王糞門遍生瘡疱兼復滯下血難出王見是已生大怖懷讚彼良醫善哉善哉卿先肝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衆生有欲無欲悉能令彼煩惱崩落是諸衆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辟如良醫善知八種病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辟如良醫善知八種微妙經術復能博達過於八種以已所知先教其子若水若陸山澗藥草悉令識知如是漸漸教八事已次復教餘事上妙術如來應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澗水者喻身受苦如水泡陸者喻身不堅如芭蕉樹其山澗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秘藏為其子

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善提因除一闡提如是善男子是大乘典大涅槃經无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應正遍知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有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延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於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

不過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以處愚癡生死大海困苦窮頓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音特想嘆言快哉我從昔來未曾見聞如是如來微密之藏今乃於是大涅槃經生清淨信復次善男子如地脫皮為死滅耶不也世尊善男子如來亦亦方便示現棄捨毒身可言如來無常滅耶不也世尊如來於此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亦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翳鬱有時彫落狀似枯死善男子於意云何是樹實為枯滅不耶不也世尊善男子如來亦亦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羣臣先施婆來先施婆者一名四寶一者鹽二者器三者水四者馬如是四法皆同此名有智之目善知此名若王洗時索先施婆即便奉水若王食時索先施婆即便奉鹽若王食已將欲飲漿索先施婆即便奉器若王欲遊索先施婆即便奉馬如是智目善解大王四種密語是大乘經亦復如是有四無常大乘智目應當善知若佛出世為眾生說如來涅槃智目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目應知此是如來為計樂者說於苦相欲令比丘

涅槃經卷第九 第七十條 題
 多修苦想或復說言我今病苦眾僧破壞智目當知此是如來為計我者說无我相欲令比丘修無我想或復說言所謂空者是正解脫智目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无有苦故是故不動是正解脫為無有相謂無相者无有色聲香味觸等故名无相是正解脫常不變易是解脫中無有无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目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目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得知唯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邊居遮樹

涅槃經卷第九 第七十一條 題
 阿對迦樹值天无旱不生花實及餘水陸所生之物皆悉枯頽無有潤澤不能增長一切諸藥无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之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實擔負草芥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等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女人得已復加二分轉復賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人為子納婦當須好乳以贖賓客至市欲買是賣

涅槃經卷第九 第七十二條 題
 乳者多索價數是人若言汝乳多水不直余許正值我今贖待賓客是故當取取已還家煮用作糜都無乳味雖復無味於苦味中十倍為勝何以故乳之為味諸味中取善男子我涅槃後正法未滅餘八十年余時是經於閻浮提當廣流布是時當有諸惡比丘抄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抄前著後抄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嘆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成糜而无乳味是大乘典大涅槃經亦復如是展轉薄淡無有氣味雖元氣味猶勝餘經足一千倍如彼乳味於諸苦味為

千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經寂為上首喻如牛乳味中寂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屎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如葶藶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猶不能足善男子譬如大海一切天雨百川眾流皆悉投注而彼大海未曾滿足女人之法亦復如是假使一切悉為男者與一女人共為欲事而亦不足復次善男子如何對迦樹波吒羅樹迦尼迦樹春花開敷有蜂啜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經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丈夫相若有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秘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屎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於南方諸菩薩故

當廣流布降注法雨彌滿其處正法欲滅當至剎賓具足無缺潛沒地中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為玉諸菩薩等當知如來無上正法將滅不久
大般涅槃經卷第九

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷第九

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 九〇頁上一八行第一〇字「此」，
[資]作「其」。

一 九〇頁上二〇行第一三字「現」，
諸本作「示」。

一 九〇頁上二一行「初月」，諸本作
「月初」。

一 九〇頁中二一行第一三字「衆」，
[資]作「畜」。

一 九〇頁下四行「復有見」，諸本作
「有見佛」。

一 九〇頁下一一行第一二字「易」，
諸本作「異」。

一 九〇頁下二二行第六字「侵」，
[普、南、經、清]作「得」。

一 九一頁上五行第一二字「相」，
[資]作「者」。

一 九一頁上一〇行第六字「莖」，諸
本作「味」。

一 九一頁上二二行第八字「知」，
[普、南、經、清]作「見」。

一 九一頁上末行第八字「已」，諸本
作「頻」。

一 九一頁中一四行第六字「覩」，
[普、南、經、清]作「視」。

一 九一頁下一行第一一字「護」，
[普、南、經、清]作「受」。

一 九一頁下末行第九字「度」，諸本
作「沒」。

一 九二頁中二〇行第五字「得」，諸
本作「作」。

一 九二頁中二二行第八字「於」，
[普、南、經、清]作「時於夜」。

一 九二頁下一三行第三字「唯」，
[普、南、經、清]作「於」。

一 九三頁中二行第四字「愈」，諸本
作「治」。

一 九四頁下一九行第二字「牟」，諸本
作「物」。

一 九四頁下二〇行第三字「彼」，諸
本作「淤」。

一 九四頁下二二行第二字「此」，諸
本作「彼」。

一 九五頁中一七行第五字「覺」，諸
本作「寤」。

一 九五頁下一三行末字「能」，諸本
作「悉」。

一 九五頁下一七行第一一字「雜」，
[資、磧、普]作「新」。

一 九五頁下一八行「大衆」，諸本作
「衆人」。

一 九六頁上七行第九字「當」，
[普、南、經、清]作「能」。

一 九六頁上一二行首字「所」，
[資、普]作「有」。

一 九六頁上二〇行「自當」，諸本作
「當自」。

一 九六頁中六行首字「見」，南作
「是」。

一 九六頁中一三行第八字「無」，
[普、南、經、清]作「聲」。

一 九六頁中二二行第二字「懔」，諸
本作「懼」。

一九六頁下一〇行「救療」，諸本作「療救」。

一九六頁下一四行第八字「澗」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「間」，下同。

一九七頁上一三行第四字「以」，**資**無。

一九七頁上一七行第四字「延」，諸本作「旬」。

一九七頁中一三行第八字「脫」，諸本作「蛻」。

一九七頁下八行「善哉」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「善哉善哉」。

一九七頁下九行第三字「易」，至此諸本卷第九終，卷第十始。以下從略。

一九七頁下二二行第一一字「應」，諸本作「當」。

一九七頁下末行第一〇字「相」，諸本作「想」。

一九八頁上三行第四字「相」，諸本作「想」。

一九八頁上一九行「當無耶」，**資**作

「當無也」；**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「自當無也」。

一九八頁中二〇行第七至八字「女人」，諸本作「彼女」。

一九八頁中末行第六字「瞻」，**資**作「待」；**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「瞻」，下同。

一九八頁下五行第一〇字「最」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「最勝」。

一九八頁下八行第五字「略」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「掠」。

一九八頁下九行「誦讀」，諸本作「讀誦」。

一九八頁下一三行第九字「侶」，**南**、**徑**、**清**作「黨」。

一九九頁上一三行第六字「注」，諸本作「歸」。

一九九頁上一四行第一三字「悉」，諸本作「能」。

一九九頁上二二行第二字「大」，諸本作「大乘」。

一九九頁中八行第一一字「密」，諸

本作「秘」。

一九九頁中一八行第三字「澤」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「尿」，下同。

一九九頁下三行第五字「或」，諸本作「有」。

大般涅槃經卷第十

北涼天竺三藏曇無讖譯

如來性品第四之七

尔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今
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
常若本無常後亦應尔何以故如世
間物本無今有已有還无如是等物
志是無常以是義故諸佛菩薩聲聞
緣覺無有差別尔時世尊即說偈言
本有今无 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
覺亦有差別亦无差別文殊師利讚
言善哉誠如聖教我今始解諸佛菩
薩聲聞緣覺亦有差別亦无差別迦
葉菩薩白佛言世尊如來所說諸佛
菩薩聲聞緣覺性无差別唯願如來
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
譬如長者若長者子多畜乳牛有種
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其
乳色同一白色尋便驚恠牛色各異
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尔同一佛
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
何无別是諸眾生久後自解一切三
乘同一佛性猶如彼人悟解乳相由
業因緣復次善男子譬如金鑛淘鍊
滓穢然後消融成金之後價直无量
善男子聲聞緣覺菩薩亦尔皆得成
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
同一佛性无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无
二乘得二涅槃迦葉復言是義云何
佛言无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
悉名為常非是无常以是義故亦有
差別亦无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去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目犍連等速成佛道佛言善男子或有聲聞緣覺菩薩作善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之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翹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諂曲若聞如來授許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速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燥佛告迦葉若有不識三寶常存以是因緣唇口乾燥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常住法是故名為唇口乾燥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脚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自得解各各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於正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歎說妙法大般涅槃經一切大眾所問品第五今時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純隨身純陀遇已與諸眷屬持諸餽餼疾往佛所欲奉如來及比丘僧眾後供養種種器物充滿具足持至佛前今時有大威德天人而遮其前周迴圍遶謂純陀言且住純陀勿便奉施當今之時如來復放无量無邊種種光明諸天大眾

遇斯光已尋聽純陀前至佛所素其所施令時天人及諸衆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飲食時諸比丘知是時故執持衣鉢一心安詳令時純陀為佛及僧布置種種師子寶座懸繒幡蓋花香瓔珞令時三千大千世界莊嚴微妙猶如西方安樂國土令時純陀住於佛前憂悲悵快重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一切若減一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉寂後具足檀波羅蜜令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取寂後無上供養而我等輩無福所致所設供具則為唐捐令時世尊欲令一切衆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衆悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者令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

時純陀見是事已心生歡喜踊躍無量一切大衆亦復如是令時大衆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令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无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寂後供養受供養已當般涅槃我等當復更供養誰我今永離无上調御盲無眼目令時世尊為欲慰喻一切大衆而說偈言

汝等莫悲歎 諸佛法應令 我入於涅槃 已經無量劫 常受寂勝樂 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 我今當為汝 說其隨願願 令諸一切衆 咸得安隱樂 汝聞應修行 諸佛法常住 假使鳥角鴉 同共一樹棲 猶如親兄弟 令乃永涅槃 如來視一切 猶如羅睺羅 常為衆生尊 云何永涅槃 假使地鼠狼 同處一穴遊 相愛如兄弟 令乃永涅槃 如來視一切 猶如羅睺羅 常為衆生尊 云何永涅槃 假使七葉花 轉為婆師香 迦留迦果樹 轉為鎮頭果 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 令乃入涅槃 如來視一切 皆如羅睺羅 云何捨慈悲 永入於涅槃 假使一切衆 一時成佛道 遠離諸過患 令乃入涅槃 如來視一切 皆如羅睺羅 云何捨慈悲 永入於涅槃 假使蚊子屎 浸壞於大地 諸山及百川 大海悉盈滿 若有如是事 令乃入涅槃 悲心視一切 皆如羅睺羅 常為衆生尊 云何永涅槃 以是故汝等 應深樂正法 不應生憂惱 涕泣而啼哭 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 如呪枯生菓 是名為三寶 四衆應善聽 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 家上之誓願 若有比丘比丘且優婆塞優婆夷能 以如來家上誓願而發願者當知是 人無有愚癡堪受供養以此願力功 德果報於世寂勝如阿羅漢若有不

能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三寶常住寶法因緣離苦安樂無有燒害能留難者今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感德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今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无量無邊不可稱計受諸大眾人天所奉飯食供養又見諸佛其身殊大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志皆充足一切大眾唯諸菩薩摩訶薩及文殊師利法王子等能知如是希有事耳是如來方便示現聲聞大眾及阿修羅等皆知如來是常住法今時世尊告純陀言汝今所見為是希有奇特事不實乎世尊我先所見无量

諸佛三十二相八十種好莊嚴其身今悉見為菩薩摩訶薩體貌異殊大殊妙唯見佛身喻如藥樹為諸菩薩摩訶薩等之所圍遶佛告純陀汝先所見无量佛者是我所化為欲利益一切眾生今得歡喜如是菩薩摩訶薩等所可修行不可思議能作无量諸佛之事純陀汝今皆已成就菩薩摩訶薩行得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无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 唯可讚歎无可虧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言純陀言破戒者

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言純陀若有比丘及比丘尼優婆塞優婆夷發虛惡言誹謗正法造是重業永不改悔心无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正法永无護惜建立之心毀此輕賤言多過魯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今時純陀復白佛言世尊所言破戒其義云何答言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答言純陀有因緣故則可拔濟若被法服猶未捨遠其心常懷慚愧恐怖而自責咄咄何為犯斯重罪何期恠哉造斯苦業其心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
 无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
 所作一切不善如人自害心生恐怖
 驚懼慙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
 能生悔心內懷慙愧今我所作不善
 之業其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
 无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

產值國荒亂逃至他土在一天廟即
 便生產聞其舊邦安隱豐熟將其
 子欲還本土中路值河水漲暴急荷
 負是兒不能得渡即自念言我今寧
 與一處併命終不捨棄而獨渡也念
 已母子俱共沒命命終之後尋生天
 中以慈念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无
 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
 果報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
 核置地而復念言是菓核中應有甘
 味即復還取破而嘗之其味極苦心
 生悔恨恐失菓種即還收拾種之於
 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
 闍提亦復如是燒然善根當於何處

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
 異唯施如來獲无上果是故說言一
 切所施非無差別
 純陀復言何故如來而說此偈佛言
 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健而來
 問我布施之義以是因緣故說斯偈
 亦為菩薩摩訶薩等說秘密藏義如
 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稊稗
 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
 一切自在 必受安樂
 亦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
 志名樹木 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渚名拘耶尼其渚有河端直不曲名娑婆耶喻如繩墨直入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解是義世尊辭如有人先識金鑽後不識金如來亦亦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樂者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悉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辭如長者身嬰病苦良醫詠之為合膏藥是時病者貪欲多服醫

語之言若能消者則可多服汝今體

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失義理喪膏力勢善男子如來亦亦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 一切自在 必受安樂
文殊師利汝今當知如來所說无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今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
今時文殊師利法王之子復於佛前而說偈言
於他言語 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今時唯為阿闍世王諸佛世尊若无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有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殺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家重无間應當發露以求清淨何緣乃更見他過各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戒儀見他過者而說

是偈若復有人受他教誨遠離衆惡復教他人令遠衆惡如是之人則我弟子

今時世尊為文殊師利而說偈言

一切畏刀杖 無不愛壽命 恕已可為喻 勿殺勿行杖

今時文殊師利復於佛前而說偈言 非一切畏杖 非一切愛命 恕已可為喻 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為馬主藏大臣若諸天人及阿修羅執持利劍能害之者无有是處勇士烈女馬王獸王持戟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已可為喻者是亦有餘何以故若使羅漢以已喻彼則有我相及以命想若有我相及以命想則應擁護凡夫亦應見阿羅漢志是行人若如是者即是邪見若有邪見命終之時即應生於阿鼻地獄又復羅漢設於衆生生害心者无有是處无量衆生亦復无能害羅漢者佛言善男子言

我想者謂於衆生大慈心无煞害

想謂阿羅漢平等之心勿謂世尊無

中有大獵師多殺羣鹿請我食肉我

於是時雖受彼請於諸衆生慈悲

心如羅睺羅而說偈言

當令汝長壽 久久住於世 受持不害法 猶如諸佛壽

是故我說是偈

一切畏刀杖 无不愛壽命 恕已可為喻 勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利為諸菩薩 摩訶薩故詰問如來如是密教

今時文殊師利復說是偈

云何敬父母 隨順而尊重 云何修此法 隨於无間獄

於是如來復以偈答文殊師利

若以貪愛母 无明以為父 隨順尊重是 則墮无間獄

今時如來復為文殊師利菩薩重說 偈言

一切屬他 則名為苦 一切由已 自在安樂 一切憍慢 勢極暴惡

賢善之人 一切愛念

今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 次世尊辭如王子无所綜習觸事不

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 墮地獄若有賢人犯重禁已護法見

之即驅令出罷道還俗以是義故一 切賢善何必悉愛今時佛告文殊師 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尋我於今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无嫉妬一切因飲食而多得痛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今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无嫉妬非一切因食而致病苦患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无所食但欲化彼示現受用无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无有是處諸

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无嫉妬者亦有餘義如世間人終身永无嫉妬之心而亦无力一切痛苦因食得者亦有餘義亦見有人得苦病者所謂刻刻刀劍鋒鋦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殺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且國有婆羅門名殺鞞德來至我所欲受第四八戒齋法我於今時為說是偈

今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无餘欲令樂法諸善男子知此有餘及无餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍无量前白佛言甚奇世尊等視眾生如羅睺羅今時佛讚迦葉菩薩

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

今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小停住尊者大迦葉及以阿難等二眾之眷屬且待須臾至并及摩伽主阿闍世大王至心敬信佛猶故未來此唯願於如來少垂哀愍住於此大眾中斷我諸疑網

今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當解了是常及無常以是故不應心懷於憂惱

今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无量无边恒河沙等諸菩薩輩得住

初地深州地亦時十卷中世尊與文殊師利迦葉菩薩如地及以純陀而受記如地荆受記荆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卧如彼小兒及常患者汝等文殊當為四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復當付囑如是正法亦時如來說是語已為欲調伏諸衆生故現身有疾右脇而卧如彼病人

大般涅槃經卷第十

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般涅槃經卷第十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一〇二頁上七行「除斷」，諸本作「斷除」。
- 一 一〇二頁上二〇行第一〇字「來」，諸本作「佛」。
- 一 一〇二頁中七行「一切」，資作「等輩」。
- 一 一〇三頁上一四行第九字「之」，諸本作「已」。
- 一 一〇三頁上二一行第一〇字「躁」，諸本作「燥」。
- 一 一〇三頁中一一行第一二字「住」，諸本作「存」。
- 一 一〇三頁中一五行第四字「有」，諸本作「是」。
- 一 一〇三頁下一四行第六字「歎」，磧、普、南、徑、清作「演」。
- 一 一〇三頁下一五行末字「五」，資、南、徑、清作「五之一」。
- 一 一〇三頁下一八行第九字「疾」，磧、普、南、徑、清作「皆」。
- 一 一〇四頁上五行第一一字「詳」，磧、普、南、徑、清作「庠」。
- 一 一〇四頁上七行「花香」，諸本作「香花」。
- 一 一〇四頁上二〇行「悉皆」，諸本作「皆悉」。
- 一 一〇四頁中一九行第一〇字「鴉」，諸本作「鴟」。
- 一 一〇四頁下一五行首字「當」，諸本作「常」。
- 一 一〇五頁上五行第一一字「盖」，資作「惡」。
- 一 一〇五頁上一二行第二字「飯」，諸本作「飲」，下同。
- 一 一〇五頁中二行第一二字「傀」，諸本作「瓌」。
- 一 一〇五頁中末行第八字「言」，磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 一〇五頁下八行末字「佛」，諸本作「彼」。

一〇五頁下一五行第五字及一七
 行第一三字「答」，諸本作「佛」。
 一〇五頁下二〇行第一二字「期」，
 諸本作「其」。
 一〇六頁中二行「生產」，諸本作
 「產生」。
 一〇六頁中三行第一二字「暴」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「瀑」。
 一〇六頁中七行第三字「慈」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「愛」。
 一〇六頁下七行第一一字「此」，
 諸本作「是」。
 一〇六頁下九行第一二字「捷」，
 諸本作「乾」。
 一〇六頁下一一行第一一字「密」，
 諸本無。
 一〇六頁下二〇行第五字「臂」，
 諸本作「肩」。
 一〇七頁中一六行「愍哀」，諸本
 作「哀愍」。
 一〇七頁中二一行「言語」，諸本
 作「語言」。

一〇七頁中二二行第一〇字「不」，
 〔碩、普〕作「有」。
 一〇七頁下四行首字「若」，〔南、
 徑、清〕作「善」。
 一〇七頁下四行第一〇字「慎」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「護」。
 一〇八頁上一行第二字「偈」，〔碩、
 普〕作「見」。
 一〇八頁上二行第六字「遠」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「離」。
 一〇八頁中七行第五字「壽」，諸
 本作「養」。
 一〇八頁中七行第六字「久」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「若」。
 一〇八頁中九行第五字「是」，諸
 本作「此」。
 一〇八頁中一八行末字「是」，諸
 本作「者」。
 一〇八頁下二二行第七字「愛」，
 後，諸本有品名「一切大衆所問品
 第五之二」。
 一〇九頁中一二行第一一字「因」，

〔碩、南、徑、清〕作「因緣」。
 一〇九頁中二一行第六字「義」，
 〔碩〕作「視義」；〔南、徑、清〕作「二義」。
 一〇九頁下一四行第六字「少」，
 諸本作「小」。
 一〇九頁下一九行第三字「當」，
 諸本作「能」。
 一一〇頁上二行第九字「翦」，〔資、
 碩、南、徑、清〕作「別」，下同。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第十一

北京天竺三藏曇無讖譯

迹

現病品第六

尔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
 尊一切衆生有四毒箭則為病因何
 等為四貪欲瞋恚癡憍慢若有病
 因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐
 逆膚體瘡瘡其心悶亂下痢噉噉小
 便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹頭狂乾
 消鬼魅所著如是種種身心諸病諸
 佛世尊志無復有今日如來何緣願
 命文殊師利而作是言我今昔痛汝
 等當為大衆說法有二因緣則無病
 苦何等為二一者憐愍一切衆生二
 者給施病者醫藥如來往昔已於無
 量方億劫中修菩薩道常行愛語利
 益衆生不令苦惱施疾病者種種醫
 藥何緣於今自言有病世尊世有病
 人或坐或卧不安處所或索飲食勅
 誠家屬修治產葉何故如來默然而
 卧不教弟子聲聞人等尸波羅塞諸

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為王諸
 大人等令不退於阿耨多羅三藐三
 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
 右脇而卧諸菩薩等凡所給施病者
 醫藥所得善根悉施衆生而共迴向
 一切種智為除衆生諸煩惱障業障
 報障煩惱障者貪欲瞋恚癡忿怒
 纏蓋焦惱嫉妬慳吝詐諛諛無慚
 無愧憍慢放逸貢高憍恨諍訟邪命諂
 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意睡欠吐不
 樂貪嗜飲食其心憂營心緣異想不
 善思惟身口多惡好喜多語諸根闕
 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聞
 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

涅槃經第十卷 第十一 迹

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復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戒諸子修治家業亦時父母

妻子兄弟親屬知識各於是人生必死想世尊如來今日亦復如是右脇而卧無所論說此闍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卧著牀褥亦時家室心生惡賤起必死想如來今者亦復如是當為外道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常自在時節微塵等法而為常住無有變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是義故世尊今日不應默然右脇而卧復次世尊世有病者四大增損于不調適羸瘦之極是故不能隨意坐起卧著牀褥如來四大無不和適身力具足亦無羸損世尊如十小牛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鳥力十凡鳥力不如一野鳥力十野鳥力不如一二牙鳥力十二牙鳥力不

如一四牙鳥力十四牙鳥力不如雪山一白鳥力十雪山白鳥力不如一香鳥力十香鳥力不如一青鳥力十青鳥力不如一黃鳥力十黃鳥力不如一赤鳥力十赤鳥力不如一白鳥力十白鳥力不如一山鳥力十山鳥力不如一優鉢羅鳥力十優鉢羅鳥力不如一波頭摩鳥力十波頭摩鳥力不如一拘物頭鳥力十拘物頭鳥力不如一分陀利鳥力十分陀利鳥力不如人中力士十人中力士力不如一鉢健提力十鉢健提力不如一八臂那羅延力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拘十住菩薩諸節骨解盤龍相結是故菩薩其力寂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速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中之龍具大威德

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
今者何故右脇而卧令諸人天悲愁
苦惱尔時迦葉菩薩即於佛前而說
偈言

瞿曇天聖德 願起演妙法 不應如小兒
病者卧牀席 調御天人師 倚卧雙樹間
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
惟有諸菩薩 文殊師利等 能解是甚深
辭如善射者 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
惟願無上尊 哀受我等請 利益於眾生
摧伏諸外道

尔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卧起
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
放大光明充滿虚空其光大盛過百
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志令
得滅無明黑闇令百千億那由他眾

生安止不退菩提之心尔時世尊心
无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
剛為鬚玳瑁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
獄六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灸
斫刺剝遇斯光已如是眾苦悉滅
无餘安隱清涼快樂無極是光明中
宣說如來秘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婆婆
地獄復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
手相殘害遇斯光已如是等苦亦滅
无餘即得調和熅熅適身是光明中

亦說如來秘密之藏言諸眾生皆有
佛性眾生聞已即便命終生人天中
尔時於此閻浮提岸及餘世界所有
地獄皆悉空虛無受罪者除一闍提
餓鬼眾生飢渴所逼以鬚纏身於百
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
秘密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
手相斃害共相殘食遇斯光已志心
悉滅是光明中亦說如來秘密之藏
言諸眾生皆有佛性眾生聞已即便
命終生人天中當尔之時畜生亦盡
除謗正法是一一花各有一佛圓光
一尋金色晃曜微妙端嚴取上無比
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卧者
或有住者或有震雷音者或樹雨者
或放電光或復興風或出烟焰身如
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為馬師子

虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現令聞
浮提所有衆生悲見地獄畜生餓鬼
或復示現欲界六天復有世尊或說
陰界諸入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
无我或復有說苦樂二法或復有說
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
或復有說出離生死无量因緣令時
於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲啞者能言拘躄
能行貧者得財懼者能施志者慈心
不信者信如是世界無一衆生修行
惡法除一闍提令時一切天龍鬼神

乳闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽羅刹健陀曼摩陀阿婆魔羅人
非人等悉共同聲唱如是言善哉善
哉无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
摩訶曼陀羅花曼珠沙花摩訶曼珠
沙花散陀那花摩訶散陀那花盧胎
那花摩訶盧胎那花香花大香花適
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沉
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
樂箏笛笙瑟筚篥鼓吹供養於佛而
說偈言
我今稽首大精進 無上正覺兩足尊
天人大衆所不知 惟有瞿曇乃能了
世尊往昔為我故 於无量劫修苦行
如何一旦放本誓 而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見 諸佛世尊秘密藏
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
施諸衆生甘露法 為欲斷除諸煩惱
若有服此甘露已 不復受生老病死
如來世尊已療治 百千無量諸衆生
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
唯願今日兩法雨 潤漬我等功德種
是諸大衆及人天 如是請已默然住
說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻
浮提遍至淨居意皆聞之尔時佛告
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
不為一切諸邪惡風之所傾動善男
子女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
除病根永離倚卧迦葉過去無量阿
僧祇劫有佛出世号無上勝如來應
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
說是六乘大涅槃經開示分別顯發

編譯卷第二 第十四

涅槃經第二 第十四

其義我於尔時亦為彼佛而作聲聞

受持如是大涅槃典讀誦通利善寫

經卷廣為他人開示分別解說其義

以是善根回向阿耨多羅三藐三菩

提善男子我從是來未曾有惡願尚

業緣墮於惡道誹謗正法作一闍提受

貴門身無根二根反逆父母然阿羅

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秘密

之教迦葉如言如來人中大神而

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

人非夫亦非鬼神乳閻婆阿修羅

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秘密之

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

知是語亦是如來秘密之教迦葉如

言如來如分陀利而我實非分陀利

也如是之言即是如來秘密之教迦

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秘密之

教迦葉如言如來是人船師而如來

者實非船師如是之言亦是如來秘

密之教迦葉如言如來猶如寶主而

如來者實非寶主如是之言亦是如

來秘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

是之言皆是如來秘密之教迦葉如

言如來能治癱瘓而我實非治癱師

也如是之言亦是如來秘密之教迦

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

族取其屍骸或以火燒或投大水或

棄塚間狐狼禽獸競共食啖然心意

識即生善道而是心法實無去來亦

無所至真是前後相以相續相負不

異如是之言即是如來秘密之教迦

葉我今言病亦復如是亦是如來秘

密之教是故願命文殊師利吾今背

痛汝等當為四眾說法迦葉如來正

覺實無有病右脇而卧亦不畢竟入

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

處迦葉汝先所問如來何故倚卧不

起不索飲食誠勅家屬修治產業迦

葉虛空之性亦無坐起索飲食勅

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

二五逆罪三一闍提如是三病世中

極重悉非聲聞緣覺菩薩之所能治

善男子譬如有病必死難治若有瞻

病隨意醫藥若無瞻病隨意醫藥知

是之病定不可治當知是人必死不

疑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

心迦葉辟如病人若有瞻病隨醫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能發於阿耨多羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉辟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或大涅槃經受持讀誦供養恭敬為他說者

諸苦入於涅槃迦葉是名第二人有病行處是人未來過六万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人有病行處是人未來過四万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人有病行處是人未來過二万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人有病行處非如來也

病行善男子菩薩摩訶薩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出尊有無上道有大正法大衆正行復有方等大乘經典我今當為愛樂貪求舍宅金銀珠寶微妙瓔珞香花伎樂奴僕給使男女大小象馬車乘牛羊鷄犬豬豕之屬復作是念居家迫近猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬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作是念已我今定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與大戰爭善男子如是菩薩何處當復與人戰爭是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遠止安詳無所觸犯乃至小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子譬如有人帶持浮囊欲渡大海尔時海中有一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作是念我今若與必定没死若言羅刹汝寧然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肯惠我半者幸願與我三分之一是人不肯羅刹復言若不能者當施手許是人不肯許者我今飢窮衆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途近遠如何若與汝者氣當漸出大海之難何由得過脫能中路没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護戒之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

涅槃菩薩尔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卿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卿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尔時亦復不隨羅刹復言卿若不能犯偷蘭遮者可犯捨墮以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尔時亦不隨之羅刹復言卿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尔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无差别菩薩若能如是堅持則為具足五根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念清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒
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受正法戒者終不為惡受世教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斛欺誑於人因他形勢取人財物害心繫縛破壞成劫然明而卧田宅種植家業坐肆不畜烏馬車乘牛羊駝驢雞犬獐猴孔雀鸚鵡共命及拘提羅犍狼虎豹狗狸猪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乘馬珊瑚琥珀璧玉珂貝諸寶赤銅白臘鎗石孟詵瓊瑤瓊瑤拘執毘衣一切穀米大小麥豆糜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能熏蒸不食之是故其身无有臭處常為諸天一切世人恭

敬供養尊重讚歎趣足而食終不長
受所受衣服纒足覆身進止常與三
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
金若銀飲食厨庫衣裳服飭高廣大
於為牙金牀雜色編織悉不用坐不
畜一切細軟諸蓆不坐為薦為薦不
以細軟上妙衣服用敷牀卧其牀兩
頭不置二枕亦不受畜妙好丹枕安
黃木枕終不觀看為闔馬闔車闔兵
闔男闔女闔牛闔羊闔木牛鷄雉鴨
鷄等闔亦不故往觀看軍陣不應故
聽吹貝鼓角琴瑟箏笛笙篳歌叫伎
樂之聲除供養佛搏捕圍碁波羅塞
戲師子為闔彈碁六博拍毬擲石投
壘牽道八道行成一切戲笑志不觀
作終不蹉相手脚面不以鉢鏡芝
草楊枝鉢盂觸體而作卜筮亦不仰
觀虛空星宿除欲解睡不作王家往
邊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闔
諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安隱之
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
諸佛所制禁戒與利利女婆羅門女
居士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受於信心檀
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
以毀戒之口食於信心檀越飲食復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧
卧此身大熱鐵上終不敢以破戒之
身受於信心檀越牀敷卧具復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願我寧以
身受三百鉞終不敢以毀戒之身受
於信心檀越醫藥復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵
鑊不以破戒受於信心檀越房舍屋
宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願寧以鐵提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拋其兩目
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遍身
挽刺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
是諸禁戒已悉以施於一切衆生以
是因緣願令衆生護持禁戒得清淨
戒善戒不毀戒不捨戒大乘戒不退
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弥
山旋藍猛風不能令動墮落退散若

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復劫
 者不為貪欲患癡所動又復墮者不
 墮四重又復退者不退戒還家又復
 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
 不能令其退於阿耨多羅三藐三菩
 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
 處故名聖行以何等故名佛菩薩為
 聖人耶如是等入有聖法故常觀諸
 法性空寂故以是義故故名聖人有
 聖戒故復名聖人有聖定慧故故名
 聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞
 智慧捨離故名聖人有七聖覺故故
 名聖人以是義故復名聖行

大般涅槃經卷第十一

大般涅槃經卷第十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一一二頁中一〇行「淋瀝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「淋瀝」；**徑**作「淋瀝」。

一 一一二頁下一二行第五字「慢」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慢大慢」。

一 一一二頁下一三行「愍恨」，**資**、**磧**、**南**作「愍恨」；**普**、**徑**、**清**作「愍恨」。

一 一一三頁上一三行第八字「心」，**磧**、**普**、**徑**、**清**作「身」。

一 一一三頁上一二行「飲食」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「食飲」。

一 一一三頁中一七行第九字「乏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 一一三頁中末行第四字及同頁下一行第二字「一」，**磧**、**南**作「十」。

一 一一三頁下八行「不如一波頭摩鳥力十波頭摩鳥力」，**資**、**麗**無。

一 一一三頁下一六行第一三字「盤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蟠」。

一 一一四頁上三行第一三字「悲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憂」。

一 一一四頁上七行第五字「席」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「褥」。

一 一一四頁中二一行第九字「擘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「劈」。

一 一一四頁中末行第七字「熅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「温」。

一 一一四頁下一行首字「亦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦復宣」。

一 一一四頁下一九行第六字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一一四頁下二〇行第七字「興」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「放」。

一 一一四頁下二一行第四字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 一一五頁上一一行第八字「得」，**資**、**磧**、**普**作「有」。

一 一一五頁下八行第二字「諸」，**麗**作「故」。

一一五頁下一五行第三字「已」，
 資、磧、普、南、徑、清作「今」。
 一一六頁上二行第四字「是」，磧、
 普作「來」。
 一一六頁上五行第一一字「有」，
 南、徑、清作「爲」。
 一一六頁中八行第九字「人」，諸
 本作「大」。
 一一六頁中三行「真是」，資、磧、
 普作「直是」，南、徑、清作「直言」。
 一一六頁中二二行第九字「以」，
 諸本作「似」。
 一一六頁下九行「坐起」，資、磧、
 普、南、徑、清作「起坐」。
 一一六頁下一一行第五字「破」，
 磧、普、南、徑、清作「碎」。
 一一七頁上末行第九字「名」，資
 無。
 一一七頁中二一行第七字「大」，
 麗作「大般」。
 一一七頁中末行末字「病」，諸本
 無。

一一七頁下一一行「僕給」，資作
 「婢給」，磧、普、南、徑、清、麗作
 「婢僕」。
 一一七頁下一二行末字「進」，資、
 磧、普、南、徑、清作「窄」。
 一一七頁下一五行「家居」，資作
 「居家」。
 一一八頁上一〇行第一〇字「肯」，
 資、磧、普、南、徑、清作「能」。
 一一八頁上一八行第一〇字「路」，
 磧、普、南、徑、清作「道」。
 一一八頁中九行第一一字「者」，
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一一八頁中一二行第七字「破」，
 磧、普、南、徑、清作「犯」。
 一一八頁中一四行第七字「脚」，
 資、南無。
 一一八頁中二二行第一一字「根」，
 資、磧、普、南、徑、清作「支」。
 一一八頁下一八行首字「臘」，資、
 磧、普、南、徑、清作「鐵」。
 一一八頁下一八行第三字「石」，

資、磧、普、南、徑、清作「鈿」。
 一一八頁下一八行第一二字「毗」，
 資、磧、普、南、徑、清作「鞞」。
 一一八頁下一九行第八字「糜」，
 資、磧、普、南、徑、清作「黍」。
 一一八頁下二二行第七字「熏」，
 資、磧、普、南、徑、清作「葷」。
 一一九頁上三行第三字「具」，資、
 磧、普、南、徑、清作「俱」。
 一一九頁上七行第一一字「薦」，
 資、磧、普、南、徑、清作「鞞」，
 下同。
 一一九頁上八行第七字「服」，資、
 磧、普、南、徑、清作「裳」。
 一一九頁上一〇行首字「黃」，資、
 磧、普、南、徑、清作「簧」。
 一一九頁上一五行第九字「博」，
 資、磧、南、徑、清作「搏」。
 一一九頁上一六行第七字「成」，
 普、南、徑、清作「城」。
 一一九頁上一七行第四字「瞻」，
 資、磧、普、南、徑、清作「占」。

一一九頁上一七行「抓鏡芝」，**資**、

普作「爪鏡芝」；**磧**作「爪鏡著」。

一一九頁中七行第二字「士」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「士等」。

一一九頁中一五行「敷卧」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卧敷」。

一一九頁中二〇行第五字「戒」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒之身」。

一一九頁中二二行第五字「捷」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捷」。

一一九頁下四行末字「身」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耳」。

一一九頁下二一行第五字「耶」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」，

下同。

一一九頁下末行第三字「藍」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嵐」。

一二〇頁上二行第四字「味」，**資**、

磧、**普**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「味觸」。

一二〇頁上四行「又復」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「又不」，下同。

一二〇頁上一五行首字「處」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故」；**麗**作

「處故」。

一二〇頁上二〇行第五字「故」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故故」。

大般涅槃經卷第十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

述

聖行品第七之二

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
 膽腸胃生熟二截大小便利涕唾目
 淚肪膏腦膜骨髓膿血腦脈諸脉菩
 薩如是專念觀時誰有我我為屬
 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
 謂青黃赤白及以鵝色如是骨相亦
 復非我何以故我者亦非青黃赤白
 及以鵝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
 踝骨以拄膊骨依因膊骨以拄膝骨
 依因膝骨以拄胫骨依因胫骨以拄
 腕骨依因腕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頷骨

依因頷骨以拄牙齒上有觸體復因
 項骨以拄膊骨依因膊骨以拄臂骨
 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
 青相如青色觀黃白鵝色亦復如是
 菩薩摩訶薩作是觀時看間即出青
 黃赤白鵝等色光是菩薩於是二一
 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
 坐起行住屈申俯仰視瞬喘息悲泣
 喜笑此中無主誰使之然作是問已
 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
 是念此身一切悉无有我唯有心風

因緣和合示現種種所作事業如
 呪力幻術所作亦如筌篥隨意出聲
 是故此身如是不淨假象因緣和合
 共成而於何處生此貪欲若被罵辱
 復於何處而生瞋恚而我此身三十
 六物不淨臭穢何處當有受罵辱者
 若聞其罵即便思惟以何音聲而見
 罵耶一音聲不能見罵若一不能
 多亦不能以是義故不應生瞋若他
 來打亦應思惟如是打者從何而生
 復作是念因手刀杖及以我身故得
 名打我今何緣橫瞋於他乃是我身
 自招此各以我受是五陰身故得如
 因的則有箭中我身亦介有身有打
 我若不忍心則散乱心若散乱則失
 正念若失正念則不能觀善不善義
 若不能觀善不善義則行惡法惡法
 因緣則墮地獄畜生餓鬼菩薩余時
 作是觀已得四念處得四念處已則
 得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是
 地已則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍
 寒熱飢渴蚊蚤毒蟲暴風惡觸種種
 疾疫惡口罵詈搥打楚撻身心苦惱

一切能忍是故名為住堪忍地迦葉
 菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未得
 住不動地淨持戒時頗有因緣得破
 戒不善男子有菩薩未得住不動地
 有因緣故可得破戒迦葉敬諾何者
 是耶佛言迦葉若有菩薩知以破戒
 因緣則能令人受持愛樂大乘經典
 乃能令其讀誦通利書寫經卷廣為
 他說不退轉於阿耨多羅三藐三菩
 提為如是故故得破戒菩薩亦時應
 作是念我寧一切若減一切墮於阿
 鼻地獄受罪要必當令如是之人不
 退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦葉
 以是因緣菩薩摩訶薩得毀淨戒亦
 時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世
 尊若有菩薩攝取護持如是之人令
 不退於菩提之心為是毀戒若墮阿
 鼻无有是處亦時佛讚文殊師利善
 哉善哉如汝所說我念往昔於此閻
 浮提作大國王名曰仙預愛念敬重
 大乘經典其心純善無有慮惡嫉妬
 慳吝口常宣說愛語善語身常攝護
 貧窮孤獨布施清進无有休廢時世

無佛聲聞緣覺我於今時愛樂大乘
 方等經典十二年中事婆羅門供給
 所須過十二年施安已訖即作是言
 師等今應發阿耨多羅三藐三菩提
 心婆羅門言大王菩提之性是無所
 有大乘經典亦復如是大王六何乃
 令人物同於虛空善男子我於今時
 心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已
 即時斷其命根善男子以是因緣從
 是已來不墮地獄善男子擁護攝持
 大乘經典乃有如是无量勢力
 復次迦葉又有聖行所謂四聖諦苦
 集滅道是名四聖諦迦葉苦者逼迫
 相集者能生長相滅者寂滅相道者
 大乘相復次善男子苦者現相集者
 轉相滅者除相道者能除相復次善
 男子苦者有三相苦苦相行苦相壞
 苦相集者二十五有滅者滅二十五
 有道者修戒定慧復次善男子有漏
 法者有二種有因有果無漏法者亦
 有二種有因有果有漏果者是則名
 苦有漏因者則名為集无漏果者則
 名為滅無漏因者則名為道復次善

男子八相名苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法者是名為焦無有如是八法之處是名為滅十力四无所畏三念處大悲是名為道善男子生者出相所謂五種一者初出二者至終三者增長四者出胎五者種類生何等為老老有二種一念念老二終身老復有二種一增長老二滅壞老是名為老云何為病病謂四大毒虵牙不調適亦有二種一者身病二者心病身病有五者因水二者因風三者因熱四者雜病五者客病客病有四者非分強作二者忘誤墮落三者刀杖瓦石四者鬼魅所著心病亦有四種一者踊躍二者恐怖三者憂愁四者愚癡復次善男子身心之病凡有三種何等為三一者業報二者不得遠離惡對三者時節代謝生如是等因緣名字受分別病因緣者風等諸病名字者心悶肺脹上氣咳逆心驚下痢受分別者頭痛目痛手足等痛是名為病何等

為死死者捨所受身捨所受身亦有二種一者命盡死二者外緣死命尽死者亦有三種一者命盡非是福尽二者福盡非是命盡三者福命俱盡外緣死者亦有三種一者非分自害死二者橫為他死三者俱死又有三種死一者放逸死二者破戒死三者壞命根死何等名為放逸死若有誹謗大乘方等般若波羅蜜是名放逸死何等名為破戒死毀犯去來現在諸佛所制禁戒是名破戒死何等名為壞命根死捨五蔭身是名壞命根死如是名曰死為大苦何等名為愛別離苦所愛之物破壞離散所愛之物破壞離散亦有二種一者人中五蔭壞二者天中五蔭壞如是人天所愛五蔭分別校計有無量種是名愛別離苦何等名為怨憎會苦所不愛者而共聚集所不愛者而共聚集亦有三種所謂地獄餓鬼畜生如是三趣分別校計有無量種如是則名怨憎會苦何等名為求不得苦求不得苦亦有二種一者所稀望處求不能得二者

多假功力不得果報如是則名求不得苦何等名為五盛蔭苦五盛蔭苦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦是故名為五盛蔭苦迦葉生之根本凡有如是七種之苦老苦乃至五盛蔭苦
迦葉夫衰老者非一切有佛及諸天一向定無人中不定或有或無迦葉三界受身無不有生老不必定是故一切生為根本迦葉世間衆生顛倒覆心貪著生相狀患老死迦葉菩薩不尔觀其初生已見過患迦葉如有女人入於他舍是女端正顏貌瓊麗以好瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言汝字何等繫屬於誰女子答言我身即是功德大天主人問言汝所至處為何所作女人答言我所至處能與種種金銀琉璃玻梨真珠珊瑚琥珀砗磲碼碯象馬車乘奴婢僕使主人聞已心生歡喜踊躍無量我今福德故令汝來至我舍宅即使燒香散花供養恭敬禮拜復於門外更見一女其形醜陋衣裳弊壞多諸垢膩皮膚皴裂其色

楞嚴經卷第十

涅槃經第十二卷第十

涅槃經

艾白見已問言汝字何等繫屬誰家
 女人答言我字黑闇復問何故名為
 黑闇女人答言我所行處能令其家
 所有財寶一切衰耗主人聞已即持
 利刀作如是言汝若不去當斷汝命
 女人答言汝甚愚癡無有智慧主人
 問言去何名為癡无智慧女人答言
 汝舍中者即是我姊我常與姊進止
 共俱汝若驅我亦當驅彼主人還入
 問功德天外有一女大是汝妹實為
 是不功德天言實是我妹我與此妹
 行住共俱未曾相離隨所住處我常
 作好彼常作惡我常利益彼常作義
 若愛我者亦應愛彼若見恭敬亦應
 敬彼主人即言若有如是好惡事者
 我俱不用各隨意去是時二女俱共
 相將還其所止亦時主人見其還去
 心生歡喜踴躍無量是時二女復共
 相隨至一貧家貧人見已心生歡喜
 即請之言從今已去願汝二人常住
 我家功德天言我等先以為他所驅
 汝復何緣俱請我住貧人答言汝今
 念我我以汝故復當敬彼是故俱請

令住我家迦葉菩薩摩訶薩亦復如
 是不願生天以生當有老病死故是
 以俱棄曾無愛心凡夫愚人不知老
 病死等過患是故貪受生死二法復
 次迦葉如婆羅門幼稚童子為飢所
 逼見人糞中有菴羅果即便取之有
 智見已呵責之言汝婆羅門種姓清
 淨何故取是糞中穢果童子聞已赧
 然有愧即答之言我實不食為欲洗
 淨還棄捨之智者語言汝大愚癡若
 還棄者本不應取善男子菩薩摩訶
 薩亦復如是於此生分不受不捨如
 彼智者呵責童子凡夫之人欣生惡
 死如彼童子取果還棄復次迦葉譬
 如四衢道頭有人器盛滿食色香味
 具而欲賣之有人遠來飢虛羸乏見
 其飯食色香味具即指之言此是何
 物食主答言此是上食色香味具若
 食此食得色得力能除飢渴得見諸
 天唯有一患所謂命終是人聞已即
 作是念我今不用色力見天亦不用
 死即作是言食是食已若命終者汝
 今何用於此賣之食主答言有智之

人終不肯買唯有愚人不知是事多
 與我價貪而食之善男子菩薩摩訶
 薩亦復如是不願生天得色得力見
 於諸天何以故以其不免諸苦惱故
 凡夫愚癡隨有生處皆悉貪愛以其
 不見老病死故復次善男子譬如毒
 樹根亦能煞莖亦能煞皮花果實悉
 亦能煞善男子二十五有受生之處
 所受五陰亦復如是一切能煞復次迦
 葉譬如糞穢多少俱是善男子生亦
 如是設壽八万下至十歲俱亦受苦
 復次迦葉譬如嶮岸上有草覆於彼
 岸邊多有甘露若有貪者壽天千年
 永除諸病安隱快樂凡夫愚人貪其
 味故不知其下有深坑即前欲取
 不覺脚踏墮坑而死智者知已捨離
 遠去善男子菩薩摩訶薩亦復如是
 尚不欲受天上妙食况復人中凡夫
 之人乃於地獄吞取鐵丸况復人天
 上妙餚饌而不能食迦葉以如是喻
 及餘無量无边譬喻當知是生實為
 大苦迦葉是名菩薩摩訶薩住於大
 乘大涅槃經觀於生苦

迦葉云何菩薩摩訶薩於是大乘大
涅槃經觀於老苦老者能為咳逆上
氣能壞勇力憶念進持盛年快樂憍
慢貢高安隱自恣能作背腰懸急懶
墮為他所輕迦葉譬如池水蓮花滿
中間敷鮮榮甚可愛樂值天降雹恚
皆破壞善男子老亦如是恚能破壞
威壯好色復次迦葉譬如國王有一
智且善知兵法有敵國王拒逆不順
王遣此臣往討伐之即便擒獲將來
詣王老亦如是擒獲壯色將付死王
復次迦葉譬如折軸无所復用老亦
如是無所復用復次迦葉如大富家
多有財寶金銀琉璃珊瑚琥珀車乘
馬瑠有諸怨賊若入其家即能劫奪
悉令空盡善男子盛年好色亦復如
是常為老賊之所劫奪復次迦葉譬
如貧人貪著上饍細軟衣裳雖復怖
望而不能得善男子老亦如是雖有
貪心欲受富樂五欲自恣而不能得
復次迦葉如陸地龜心常念水善男
子人亦如是既為衰老之所乾枯心
常憶念壯時所受五欲之樂復次迦

葉猶如秋月所有蓮花皆為一切之
所樂見及其萎黃人所惡賤善男子
盛年壯色亦復如是恚為一切之所
愛樂及其老至眾所惡賤復次迦葉
譬如甘蔗既被墜已滓無復味善男
子壯年威色亦復如是既被老墜无
三種味一出家味二讀誦味三坐禪
味復次迦葉譬如滿月夜多光明晝
則不亦善男子人亦如是壯則端嚴
形貌瓌瑋老則衰羸形神枯頹復次
迦葉譬如王常以正法治於國土
真實無曲慈悲好施時為敵國之所
破壞流離逃逐至他土他土人民
見已生於憐愍之心咸作是言大王
往日正法治國不枉百姓如何一旦
流離至此善男子人亦如是既為衰
老所壞敗已常讚壯時所行事業復
次迦葉譬如燈炷唯賴膏油膏油既
盡勢不久停善男子人亦如是唯賴
壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久停
復次迦葉譬如枯河不能利益人及
非人飛鳥走獸善男子人亦如是為
老所枯不能利益一切作業復次迦

葉譬如河岸臨峻之樹若遇暴風必
當顛墜善男子人亦如是臨老險岸
死風既至勢不得住復次迦葉如車
軸折不任重載善男子老亦如是不
能諮受一切善法復次迦葉譬如嬰
兒為人所輕善男子老亦如是常為
一切之所輕毀迦葉以是等喻及餘
无量無邊譬喻當知是老實為大苦
迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大
涅槃經觀於老苦
迦葉云何菩薩摩訶薩修行大乘大
涅槃經觀於病苦所謂病者能壞一
切安隱樂事譬如雷雨傷壞穀苗復
次迦葉如人有怨心常憂愁而懷恐
怖善男子一切眾生亦復如是常畏
病苦心懷愁憂復次迦葉譬如有人
形貌端正為王夫人欲心所愛遣使
遍喚與共交通時王捕得即便使人
挑其一目截其一耳斷一手足是人
亦時形容改異人所惡賤善男子人
亦如是雖復身體耳目具足既為病
苦所纏逼已則為眾人之所惡賤復
次迦葉如芭蕉樹竹筴蘆驪有子則

涅槃經卷之六

死善男子人亦如是有病則死復次
迦葉如轉輪王主兵大臣常在前導
王隨後行亦如魚王蟻王蠶王牛王
商主在前行時如是諸眾悉皆隨從
無捨離者善男子死轉輪王亦復如
是常隨病臣不相捨離魚蟻蠶牛商
主病王亦復如是常為死眾之所隨
逐迦葉病因緣者所謂苦惱愁憂悲
嘆身心不安或為怨賊之所逼害破
壞浮囊撥撒橋梁亦能劫奪正念根
本復能破壞威壯好色力勢安樂除
捨慚愧能為身心焦熱熾然以是等
喻及餘無量無邊譬喻當知病苦是
為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩修行
大乘大涅槃經觀於病苦

涅槃經卷之六

無大般涅槃復次迦葉如風災起能
吹一切志令散滅唯除四禪力不至
故善男子死風亦亦能吹滅一切
所有唯除菩薩住於大乘大般涅槃
迦葉菩薩自佛言世尊彼第四禪以
何因緣風不能吹水不能漂火不能
燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外
過患一切無故善男子初禪過患內
有覺觀外有火災二禪過患內有歡
喜外有水災三禪過患內有喘息外
有風災善男子彼第四禪內外過患
一切俱无是故諸災不能及之善男
子菩薩摩訶薩亦復如是安住大乘
大般涅槃內外過患一切皆盡是故
死王不能及之復次善男子如金翅
鳥能取能消一切龍魚金銀等寶唯
除金剛不能令消善男子死金翅鳥
亦復如是能取能消一切眾生唯不
能消住於大乘大般涅槃菩薩摩訶
薩復次迦葉譬如河岸所有草木大
水瀑漲悉隨漂流入於大海唯除楊
柳以其軟故善男子一切眾生亦復
如是悉皆隨流入于死海唯除菩薩

涅槃經卷之六

住於大乘大般涅槃復次迦葉如那
羅延悉能摧伏一切力士唯除大風
何以故以無導故善男子死那羅延
亦復如是悉能摧伏一切眾生唯除
菩薩住於大乘大般涅槃何以故以
无導故復次迦葉譬如有人於怨憎
中詐現親善常相追逐如影隨形伺
求其便而欲煞之彼怨謹慎堅牢自
備故使是人不能得煞善男子死怨
亦亦常伺眾生而欲煞之唯不能煞
住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩何
以故以是菩薩不放逸故復次迦葉
譬如率降金剛瀑雨悉壞藥木諸樹
山林土沙凡石金銀琉璃一切之物
唯不能壞金剛真實善男子金剛死
雨亦復如是悉能破壞一切眾生唯
除金剛菩薩住於大乘大般涅槃復
次迦葉如金翅鳥能取諸龍唯不能
取受三歸者善男子死金翅鳥亦復
如是能取一切無量眾生唯除菩薩
住三定者何謂三定空无相願復次
迦葉如摩羅毒虵凡所鑿鑿雖有良
呪上妙好藥無如之何唯阿竭多生

呪能令除愈善男子死毒所整亦復如是一切醫方无如之何唯除菩薩住於大乘大般涅槃呪復次迦葉譬如有入為王所瞋其人若能以軟善語貢上財寶便可得脫善男子死王不尔雖以軟語錢財珍寶而貢上之亦不得脫善男子夫死者於險難處无有資粮去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深遂幽闇无有燈明入無門戶而有處所雖无痛處不可療治往無遮止到不得脫无所破壞見者愁毒非是惡色而令人怖敷在身邊不可覺知迦葉以是等喻及餘無量无边譬喻當知是死真為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀於死苦

迦葉云何菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別離苦受別離苦能為一切衆苦根本如說偈言

因愛生憂 因愛生怖 若離於愛 何憂何怖

愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生於衰老愛別離苦所謂命終

善男子以別離故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示善男子過去之世人壽無量時世有王名為善住其王尔時為童子身太子治事及登王位各八万四千歲時王頂上生一肉疱其疱柔軟如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月疱即開剖生一童子其形端正奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字之頂生時善住王因以國事委付頂生棄捨宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尔時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即時東方有金輪寶其輪千輻轂軻具足非工匠造自然成就而來應之頂生大王即作是念我昔曾聞五通仙說若刹利王於十五日處在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂軻具足非工匠造自然成就而來應者當知是王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行道去作是誓已

是金輪寶飛昇虚空逾十方已探求住在頂生左手尔時頂生心生歡喜踊躍無量復作是言我今定當作轉輪王其後不久復有烏寶狀貌端嚴如白蓮花七支拄地頂生見已復作是念我昔曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高樓沐浴受齋若有烏寶狀貌端嚴如白蓮花七支拄地而來應者當知是王即是聖王復作是念我今當試即擎香爐右膝著地而發誓言是烏寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行

道去作是誓已足紺馬寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尔時
頂生心大歡喜踊躍无量復作是言
我今定是轉輪聖王其後不久復有
女寶形容端正微妙第一不長不短
不白不黑身諸毛孔出栴檀香口氣
香潔如青蓮花其目遠視見一由旬
耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣大出能
覆面形色細薄如赤銅茶心聰散哲
有大智慧於諸衆生常有軟語是女
以手觸王衣時即知王身安樂病患
亦知王心所緣之處尔時頂生復作
是念若有女人能知王心即是女寶
其後不久於王宮內自然而有寶摩
尼珠純青琉璃大如人脛能於閻中
照一由旬若天降雨沛如車軸是珠
力能作蓋遍覆足一由旬遮此大雨
不令下過尔時頂生復作是念若轉
輪王得是寶珠必是聖王其後不久
有主藏臣自然而出多饒財寶巨富
无量庫藏盈溢無所乏少報得眼根
力能徹見一切地中所有伏藏隨王
所念皆能辦之尔時頂生復欲試之

即共乘船入於大海告藏臣言我今
欲得珍異之寶藏臣聞已即以兩手
撓大海水時十指頭出十寶藏以奉
聖王而白王言大王所須隨意用之
其餘在者當沒大海尔時頂生心大
歡喜踊躍無量復作念言我今定是
轉輪聖王其後不久有主兵臣自然
而出勇健猛略策謀第一善知四兵
若任闔者則現聖王若不任者退不
令現未摧伏者能令摧伏已摧伏者
力能守護尔時頂生復作是念若轉
輪王得是兵寶當知定是轉輪聖王
尔時頂生轉輪聖帝告諸大臣汝等
當知此閻浮提安隱豐樂然我今已
七寶成就千子具足更何所為諸臣
答言唯然大王東弗婆提猶未歸德
王應往討尔時聖王與其七寶一切
營從飛空而往東弗婆提彼土人民
歡喜歸化復告大臣我閻浮提及弗
婆提安隱豐樂人民熾盛悉未歸化
七寶成就千子具足復何所為諸臣
答言唯然大王西瞿陀尼猶未歸德
尔時聖王復與七寶一切營從飛空

而往西瞿陀尼王既至彼彼土人民
亦復歸化復告大臣我閻浮提及弗
婆提此瞿陀尼安隱豐樂人民熾盛
咸以歸化七寶成就千子具足復何
所為諸臣答言唯然大王北鬱單越
猶未歸化尔時聖王復與七寶一切
營從飛空而往北鬱單越王既至彼
彼土人民歡喜歸德復告大臣我四
天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸德
七寶成就千子具足更何所為諸臣
答言唯然聖王三十三天壽命極長
安隱快樂彼天身形端嚴无比所居
宮殿牀榻具足是七寶自恃天福
未來歸化今可往討令其摧伏尔時
聖王復與七寶一切營從飛騰虛空
上忉利天見有一樹其色青綠聖王
見已即問大臣此是何色大臣答言
此是波利質多羅樹忉利諸天夏三
月日常於其下娛樂受樂復見白色
猶如白雲復問大臣彼是何色大臣
答言是善法堂忉利諸天常集其中
論人天事於是天主釋提桓因知頂
生王已來在外即出迎逆見已執手

昇善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視眴為別異耳是時聖王即生念言我今寧可退彼王位即住其中為天王不善男子亦時帝釋受持讀誦大乘經典開示分別為他演說唯於深義未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說因緣力故有大威德善男子而是頂生於此帝釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終亦時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善男子當知如是愛別離者極為大苦善男子菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩修行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄繫閉枷鎖杵械以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是觀於五道一切受生志是怨憎會大苦復次善男子

譬如有入常畏怨家枷鎖杵械捨離父母妻子眷屬珍寶產業而遠逃避善男子菩薩摩訶薩亦復如是怖畏生死具足修行六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩修行大乘大般涅槃觀怨憎會苦

善男子云何菩薩修行大乘大般涅槃觀求不得苦求者一切盡求盡求者有二種一求善法二求不善法善法未得苦惡法未離苦是則略說五盛陰苦迦葉是名苦諦

亦時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說五盛陰苦是義不然何以故如佛往昔告釋摩男若色苦者一切衆生不應求色若有求者則不名苦如佛告諸比丘有三種受苦受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若有人能修行善法則得受樂又如佛說於善道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌身意思好法亦復如是如佛說偈
持戒則為樂 身不受衆苦 睡眠得安隱 寤則心歡喜 若受衣食時 誦習而經行

獨處於山林 如是為寂樂 若能於衆生 晝夜常修慈 因是得常樂 以不惱他故 少欲知足樂 多聞分別樂 無著阿羅漢 亦名為受樂 菩薩摩訶薩 畢竟到彼岸 所作衆事辦 是名為寂樂

世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今說云何當與此義相應佛告迦葉善哉善哉善男子善能諮問如來是義善男子一切衆生於下苦中橫生樂想是故我今所說苦相與本不異亦時迦葉菩薩白佛言如佛所說於下苦中生樂想者下生下老下病下死下愛別離下求不得下怨憎會下五盛陰如是等苦亦應有樂世尊下生者所謂三惡趣中生者所謂人中上生者所謂天上若復有人作如是問若於下樂生於苦想於中樂中生無苦樂想於上樂中生於樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未見有人當受千罰初一下時已生樂想若不生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦葉如是如是如汝所說以是義故无有樂想何以故猶

涅槃經第十卷 第三十五 五

如彼人當受千罰受一下已即得脫者是人亦時便生樂想是故當知於無樂中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔為釋摩男說五陰中樂實不虛也迦葉有三受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是故說言一切皆苦善男子生死之中實無有樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉善薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄否如佛所說修行善者則受樂報持戒安樂身不受苦乃至眾事已辦是為寂樂如是等經所說樂受是虛妄否若是虛妄諸佛世尊久於無量百千萬億阿僧祇劫修苦提道已離妄語今作是說其義云何佛言善男子如上所說諸受樂偈即是苦提道之根本亦能長養阿

涅槃經第十卷 第三十六 六

耨多羅三藐三菩提以是義故先於經中說是樂相善男子譬如世間所須資生能為樂因故名為樂所謂女色耽恣飲酒上饌甘味渴時得水寒時遇火衣服瓔珞為馬車乘奴婢僮僕金銀琉璃珊瑚真珠倉庫穀米如是等物世間所須能為樂因是名為樂善男子如是等物亦能生苦因於女人人生男子苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解苦無苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂因為如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因

大般涅槃經卷第十二

大般涅槃經卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二三頁中一行第七字「耶」，
[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「乎」。
- 一 一二三頁中一三行「赤白及以」，
[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「白色」。
- 一 一二三頁中一四行「赤白」，[資]、
[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「白色」。
- 一 一二三頁中一八行第五字「膊」，
[資]作「膊」，[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作
「膊」。
- 一 一二三頁中末行第一三字「領」，
[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「頰」，下同。
- 一 一二三頁下二行第五字「膊」，[資]
作「膊」。
- 一 一二三頁下一一行「等色」，[碩]、
[晉]、[南]、[徑]、[清]作「色等」。
- 一 一二三頁下一一行第八字「是」，
[資]無。
- 一 一二三頁下二〇行「出入」，[資]、

一 一三四頁上四行第三字「而」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入出」。

一 一三三頁下二〇行第一二字「性」，**資**作「也」。

一 一二四頁上四行第三字「而」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 一二四頁上四行「生此」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而生」。

一 一二四頁上八行第二字「耶」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」。

一 一二四頁上八行第六字「聲」，**碩**、**南**作「動」。

一 一二四頁中四行第六字「有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一二四頁中五行「敬諾」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言唯然世尊」。

一 一二四頁中六行第四字「言」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一 一二四頁中八行首字「乃」，**資**、**作**「及」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「又」。

一 一二四頁中九行首字「他」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 一二四頁中一二行「罪要必」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「此罪報」；**普**作「要罪必」。

一 一二四頁中一七行第三字「於」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轉」。

一 一二四頁中一八行第一三字「利」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利言」。

一 一二四頁中二〇行第一〇字「預」，**資**、**碩**、**南**作「譽」；**徑**、**清**作「豫」。

一 一二四頁下四行首字「師」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卿」。

一 一二五頁上四行第二字「集」，**普**、**麗**作「因」。

一 一二五頁上一〇行「名為」，**碩**、**南**無。

一 一二五頁中二行第四、九字及七行第二、七、一二字「者」，諸本無。

一 一二五頁中五行第五字「亦」，**資**、**麗**作「復」。

一 一二五頁中八行第九字「死」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死也」。

一 一二五頁中一〇行第五字「死」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死也」；**麗**作「死耶」。

一 一二五頁中一九行「亦有」，諸本作「復有」，下同。

一 一二五頁中末行第六字「稀」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「希」；**麗**作「悌」。

一 一二六頁上七行「云何名為」，**麗**作「何故名我」。

一 一二六頁上八行第二字「舍」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「家」。

一 一二六頁上一三行「常作衰」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「作衰耗」；**徑**、**清**作「作衰損」。

一 一二六頁上一六行第一三字「俱」，**徑**、**清**作「便」。

一 一二六頁中四行第九字「受」，**普**、**徑**、**清**作「愛」。

一 一二六頁中一〇行第八字「語」，**資**作「問」。

一 一二六頁中一七行「指之」，**普**作

「指間」；**徑**、**清**作「詣問」。

一二六頁下一二行第八字「岸」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阮」。

一二六頁下一三行第一二字「天」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「命」。

一二六頁下二〇行「不能」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能不」。

一二七頁上四行第一一字「腰」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「樓」。

一二七頁上一六行第一〇字「好」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「壯」。

一二七頁中一〇行第四字「璋」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「偉」。

一二七頁中一行第一二字至一

二行首字「於國土真」，**資**作「於國

土直」；**磧**、**南**作「國理民直」；**普**、

徑、**清**作「國理民真」。

一二七頁下二行第三字「墜」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墜」。

一二七頁下一八行第一二字「便」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時」。

一二七頁下二一行「雖復身體」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「先貌端

嚴」。

一二八頁上一〇行第四字「撥」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「發」。

一二八頁上一〇行第一三字「念」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「命」。

一二八頁中一五行第二字「王」，

普、**南**作「生」。

一二八頁中二一行第二字「瀑」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暴」，下

同。

一二八頁下一四行第五字「凡」，

諸本作「瓦」。

一二八頁下二二行第一〇字「鑿」，

麗作「觸」。

一二九頁上三行第六字「般」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一二九頁上末行第一〇字「苦」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦者」。

一二九頁中一〇行第七字「因」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即」。

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一二九頁下二〇行第二字「炎」，

麗作「艷」。

一三〇頁中五行第六字「沒」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「投」。

一三〇頁中六行第九字「念」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一三〇頁中一〇行第二字「現」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見」。

一三〇頁下二行第四字「化」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伏」。

一三二頁中四行第三字「恤」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洒」。

大般涅槃經卷第十三

懿州 北凉天生三藏曇無讖譯

聖行品第七之三

善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘
大般涅槃觀察集諦善男子菩薩摩
訶薩觀此集諦是陰因緣所謂集者
還愛於有愛有二種一愛己身二愛
所須復有二種未得五欲繫心專求
既求得已堪忍專著復有三種欲愛
色愛無色愛復有三種業因緣愛煩
惱因緣愛苦因緣愛出家之人有四
種愛何等為四未服飲食卧具湯藥
復有五種貪著五陰隨諸所須一切
愛著分別按計无量無邊善男子愛
有二種一者善愛二不善愛不善愛
者惟愚求之善法愛者諸菩薩求善
法愛者復有二種不善與善求二乘
者名為不善求大乘者是名為善善
男子凡夫愛者名之為集不名為諦
菩薩愛者名之實諦不名為集何以
故為度眾生所以受生不以愛故而
受生也迦葉菩薩白佛言世尊如佛

懿州 涅槃經卷第十三 第七之三

世尊於餘經中為諸眾生說業為因
緣或說憍慢或說六觸或說無明為
五盛陰而作因緣今以何義說四聖
諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉善
薩善哉善哉善男子如汝所說諸因
緣者非為非因但是五陰要因於愛
善男子譬如大玉若出遊巡大臣眷
屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行處是
諸結等亦復隨行譬如膩衣隨有塵
著者則隨住愛亦如是隨所愛處業
結亦住復次善男子譬如濕地則能
生牙愛亦如是能生一切業煩惱牙
善男子菩薩摩訶薩住是大乘大般
涅槃深觀此愛凡有九種一如債有
餘二如羅刹女婦三如妙花莖有毒
地種之四如惡食性所不便而強食
之五如姪女六如摩樓迦子七如瘡
中息肉八如暴風九如彗星云何名
為如債有餘善男子譬如窮人負他
錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄
而不得脫聲聞緣覺亦復如是以有
愛習之餘氣故不能得成阿耨多羅
三藐三菩提善男子是名如債有餘

淨法華經第十三卷 第五品 妙法華

善男子云何如羅刹女婦善男子譬
如有人以羅刹女而為婦妾是羅刹
女隨所生子生已便取子既盡已復
取其夫善男子愛羅刹女亦復如是
隨諸眾生善根子隨生隨食善子
既盡復取眾生令墮地獄畜生餓鬼
唯除菩薩是名如羅刹女婦善男子
云何如妙花莖毒蛇纏之譬如有人
性愛好花不見花莖毒蛇過患即便
前捉捉已蛇螫螫已命終一切凡夫
亦復如是貪五欲花不見是愛毒蛇
過患而便受取即為愛毒之所螫螫
命終墮於三惡道中唯除菩薩是名
如妙花莖毒蛇纏之善男子云何所
不便食而強食之譬如有人所不便
食而強食之食已腹痛患下而死愛
食亦亦五道眾生強食貪著以是因
緣墮三惡道唯除菩薩是名所不便
食而強食之善男子云何婬女譬如
愚人與婬女通而彼婬女巧作種種
諂媚現親志奪是人所有錢財錢財
既盡便復驅逐愛之婬女亦復如是
愚人無智與之交通而是婬女奪其

卷州

淨法華經第十三卷 第五品 妙法華

所有一切善法善法既盡驅逐令墮
三惡道中唯除菩薩是名婬女善男
子云何摩樓迦子譬如摩樓迦子若
鳥食已隨糞墮地或因風吹來在樹
下即便生長纏繞縛束尼拘陀樹令
不增長遂至枯死愛摩樓迦子亦復
如是纏縛凡夫所有善法不令增長
遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三
惡道唯除菩薩是名摩樓迦子善男
子云何瘡中息肉如人久瘡中生息
肉其人要當勤心療治莫生捨心若
生捨心痛息增長虫疽復生以是因
緣即便命終凡夫愚人五陰瘡癩亦
復如是愛於其中而為息肉應當勤
心療治愛息若不治者命終即墮三
惡道中唯除菩薩是名瘡中息肉善
男子云何暴風譬如暴風能偃山移
岳拔深根栽愛暴大風亦復如是於
父母所而生惡心能拔大智舍利弗
等無上深固菩提根栽唯除菩薩是
名暴風善男子云何如彗星譬如彗
星出現天下一切人民飢饉病瘦瘦
諸苦惱愛之彗星亦復如是能斷一

卷州

淨法華經第十三卷 第五品 妙法華

切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生
煩惱病流轉生死受種種苦唯除菩
薩是名彗星善男子菩薩摩訶薩住
於大乘大般涅槃觀察愛結如是九
種善男子以是義故諸凡夫人有苦
無諦聲聞緣覺有苦有苦諦而无真
實諸菩薩等解苦無苦是故无苦而
有真實諸凡夫人有集無諦聲聞緣
覺有集有集諦諸菩薩等解集無集
是故無集而有真諦聲聞緣覺有滅
非真菩薩摩訶薩有滅有真諦聲聞
緣覺有道非真菩薩摩訶薩有道有
真諦
善男子云何菩薩摩訶薩住於大乘
大般涅槃見滅見滅諦所謂斷除一
切煩惱若煩惱斷則名為常滅煩惱
火則名寂滅煩惱滅故則得受樂諸
佛菩薩求因緣故故名為淨更不復
受二十五有故名出世以出世故名
為我常於色聲香味觸男女生住滅
苦樂不苦不樂不取相貌故名畢竟
寂滅真諦善男子菩薩如是住於大
乘大般涅槃觀滅聖諦善男子云何

菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀
道聖諦善男子譬如闇中因燈得見
麤細之物菩薩摩訶薩亦復如是住
於大乘大般涅槃因八聖道見一切
法所謂常無常有為無為有衆生非
衆生物非物苦樂我无我淨不淨煩
惱非煩惱業非業實不實乘非乘知
不知陀羅驪非陀羅驪求那非求那
見非見色非色道非道解非解善男
子菩薩如是住於大乘大般涅槃觀
道聖諦

迦葉菩薩白佛言世尊若八聖道是
道聖諦義不相應何以故如來或說
信心為道能度諸漏或時說道不放
逸是諸佛世尊不放逸故得阿耨多
羅三藐三菩提亦是菩薩助道之法
或時說言精進是道如告阿難若有
人能勤修精進則得成於阿耨多羅
三藐三菩提或時說言觀身念處若
有繫心精勤修習是身念處則得成
於阿耨多羅三藐三菩提或時說言
正定為道如告大德摩訶迦葉夫正
定者真實是道非不正定而是道也

若入正定乃能思惟五陰生滅非不
入定能思惟也或說一法若人修集
能淨衆生滅除一切憂愁苦惱逮得
正法所謂念佛三昧或復說言修無
常想是名為道如告比丘有能多修
無常想者能得阿耨多羅三藐三菩
提或說空寂阿蘭若處獨坐思惟能
得速成阿耨多羅三藐三菩提或時
說言為人演法是名為道若聞法已
疑網即斷疑網斷已則得阿耨多羅
三藐三菩提或時說言持戒是道如
告阿難若有精勤修持禁戒是人則
度生死大苦或時說言親近善友是
名為道如告阿難若有親近善知識
者則具淨戒若有衆生能親近我則
得發於阿耨多羅三藐三菩提心或
時說言修慈是道修學慈者斷諸煩
惱得不動處或時說言智慧是道如
佛昔為波闍波提比丘尼說姊妹如
諸聲聞以智慧刀能斷諸流諸漏煩
惱或時如來說施是道如佛往昔告
波斯匿王大王當知我於往昔多行
惠施以是因緣今日得成阿耨多羅

三藐三菩提世尊若八聖道是道聖
諦者如是等經豈非虛妄若彼諸經非
虛妄者彼中何緣不說八道為道聖
諦若彼不說如來往昔何故錯謬然
我定知諸佛如來久離錯謬
尔時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善
男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典
所有秘密故作是問善男子如是諸
經志入道諦善男子如我所說若有
信道如是信道是信根本是能位助
菩提之道是故我說無有錯謬善男
子如來善知无量方便欲化衆生故
作如是種種說法善男子譬如良醫
識諸衆生種種病原隨其所患而為
合藥并藥所禁唯水一種不在禁例
或服薑水或甘草水或細辛水或黑
石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅水或
鈇畫羅水或服冷水或服熱水或蒲
萄水或安石榴水善男子而是良醫
善知衆生所患種種藥雖多禁水不
在例如來亦尔善知方便於一法相
隨諸衆生分別廣說種種名相彼諸
衆生隨所說受受已修習除斷煩惱

三藐三菩提世尊若八聖道是道聖
諦者如是等經豈非虛妄若彼諸經非
虛妄者彼中何緣不說八道為道聖
諦若彼不說如來往昔何故錯謬然
我定知諸佛如來久離錯謬
尔時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉善
男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典
所有秘密故作是問善男子如是諸
經志入道諦善男子如我所說若有
信道如是信道是信根本是能位助
菩提之道是故我說無有錯謬善男
子如來善知无量方便欲化衆生故
作如是種種說法善男子譬如良醫
識諸衆生種種病原隨其所患而為
合藥并藥所禁唯水一種不在禁例
或服薑水或甘草水或細辛水或黑
石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅水或
鈇畫羅水或服冷水或服熱水或蒲
萄水或安石榴水善男子而是良醫
善知衆生所患種種藥雖多禁水不
在例如來亦尔善知方便於一法相
隨諸衆生分別廣說種種名相彼諸
衆生隨所說受受已修習除斷煩惱

總引

涅槃經第十三卷 第九法

逆字號

如彼病人隨良醫教所患得除復次善男子如有一人善解雜語在大眾中是諸大眾熱渴所逼咸發聲言我欲飲水我欲飲水是人即時以清冷水隨其種類說言是水或言波尼或言鬱特或言潔利藍或言潔利或言婆耶或言甘露或言牛乳以如是等無量水名為大眾說善男子如來亦以一聖道為諸聲聞種種演說從信根等至八聖道復次善男子譬如金師以一種金隨意造作種種瓔珞所謂鉗鏤環釧釵鐺天冠臂印雖有如是差別不同然不離金善男子如來亦以一佛道隨諸眾生種種分別而為說之或說一種所謂諸佛一道無二復說二種所謂定慧復說三種謂見慧智復說四種所謂見道修道無學道佛道復說五種所謂信行道法行道信解脫道見到道身證道復說六種所謂須陀洹道斯陀舍道阿那含道阿羅漢道辟支佛道佛道復說七種所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺

總引

涅槃經第十三卷 第十法

逆字號

分復說八種所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定復說九種所謂八聖道及信復說十種所謂十力復說十一種所謂十力大慈復說十二種所謂十力大慈大悲復說十三種所謂十力大慈大悲念佛三昧復說十六種所謂十力大慈大悲念佛三昧及佛所得三正念處復說二十道所謂十力四無所畏大慈大悲念佛三昧三正念處善男子是道一體如來昔日為眾生故種種分別復次善男子譬如一火因所然故得種種名所謂木火草火糠火越火牛馬糞火善男子佛道亦一而無二為眾生故種種分別復次善男子譬如一識分別說六若至於眼則名眼識乃至意識亦復如是善男子道亦如是一而無二如來為化諸眾生故種種分別復次善男子譬如一色眼所見者則名為色耳所聞者則名為聲鼻所嗅者則名為香舌所嘗者則名為味身所覺者則名為觸善男子道亦如是一而無二如來為欲化眾

涅槃經第十三卷 第十一法

逆字號

生故種種分別善男子以是義故以八聖道分名道聖諦善男子是四聖諦諸佛世尊次第說之以是因緣無量眾生得度生死迦葉菩薩白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林中爾時如來取其樹葉告諸比丘我今手中所提葉多一切因地草木葉多諸比丘言世尊一切因地草木葉多不可稱計如來所提少不足言諸比丘我所覺了一切諸法如因大地生草木等為諸眾生所宜說者如手中葉世尊爾時說如是言如來所了無量諸法若入四諦則為已說若不入者應有五諦爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今所問則能利益安隱快樂無量眾生善男子如是諸法悉已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是言如是等法若在四諦如來何故唱言不說佛言善男子雖復入中猶不名說何以故善男子知四聖諦有二種智一者中二者上中者聲聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸陰苦名為中智

分別諸陰有無量相是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經竟不說之善男子知諸入者名之為門亦名為苦是名中智分別諸入有無量相是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知諸界者名之為分亦名為性亦名為苦是名中智分別諸界有無量相是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知色壞相是名中智分別諸色有無量相是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知受覺相是名中智分別諸受有無量相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知想取相是名中智分別是想有無量相非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知行作相是名中智分別是行無量作相非諸聲聞緣覺所知是

名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知識分別相是名中智分別是識無量知相非諸聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義我於彼經亦不說之善男子知愛因緣能生五陰是名中智一人起愛無量無邊聲聞緣覺所知不能知能知一切衆生所起如是等愛是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知世諦者無量無邊非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子知世諦者無量無邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦不說之善男子一切行無常諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中智知第一義無量無邊不可稱計非諸聲聞緣覺所知

是名上智如是等義我於彼經亦不說之
尔時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言
世尊所說世諦第一義諦其義云何
世尊第一義中有世諦不世諦之中
有第一義不如其有者即是一諦如其無者將非如來虛妄說耶善男子
世諦者即第一義諦世尊者尔者則
无二諦佛言善男子有善方便隨順
衆生說有二諦善男子若隨言說則
有二種一者世法二者出世法善男子
如出世人之所知者名第一義諦
世人知者名為世諦善男子五陰和
合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是
名世諦解陰無有某甲名字離陰亦
无某甲名字出世之人如其性相而
能知之名第一義諦復次善男子或
復有法有名有實或復有法有名无
實善男子有名無實者即是世諦有
名有實者是第一義諦善男子如我
衆生壽命知見養育丈夫作者受者
熱時之炎乾闥婆城龜毛兔角旋火
之輪諸陰界入是名世諦苦集滅道

涅槃經第十三卷 第七十五經 諸字等

名第一義諦善男子世法有五種一者名世二者向世三者縛世四者法世五者執著世善男子六何名世男女瓶衣車乘屋舍如是等物是名名世六何向世四句一偈如是等偈名為向世六何縛世捲合繫結束縛合掌是名縛世六何法世如鳴提集僧嚴鼓戒兵吹貝知時是名法世六何執著世如望遠人有染衣者生想執著言是沙門非婆羅門見有結繩橫佩身上便生念言是婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是名為五種世法善男子若有衆生於如是等五種世法心無顛倒如實而知是名第一義諦復次善男子若燒若割若死若壞是名世諦无燒無割无死無壞是名第一義諦復次善男子有八苦相名為世諦无生無老无病无死無愛別離无怨憎會無求不得无五盛陰是多第一義諦復次善男子譬如一人多有所能若其走時則名走者或双刈時復名刈者或作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時

涅槃經第十三卷 第七十六經 諸字等

言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名依因父母和合而生名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦

文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者名曰真法善男子若法非真不名實諦善男子實諦者無顛无倒無顛倒者乃名實諦善男子實諦者无有虚妄若有虚妄不名實諦善男子實諦者名曰大乘非大乘者不名實諦善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔說非佛說者不名實諦善男子實諦者一道清淨無有二也善男子有常有樂有我有淨是則名為實諦之義文殊師利白佛言世尊若以真實為實諦者真實之法即是如来虚空佛性若如是者如来虚空及與佛性無有老別佛告文殊師利有苦有諦有實有集有諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善男子如来非苦非諦是實虚空非苦非諦是實佛性非苦非諦是實文殊師利所

涅槃經第十三卷 第七十七經 諸字等

言苦者為无常相是可斷相是為實諦如来之性非苦非無常非可斷相是故為實虚空佛性亦復如是復次善男子所言集者能令五陰和合而生亦名為苦亦名无常是可斷相是為實諦善男子如来非是集性非是陰因非可斷相是故為實虚空佛性亦復如是善男子所言滅者名煩惱滅亦常無常二乘所得名曰无常諸佛所得是則名常亦名證法是為實諦善男子如来之性不名為滅能滅煩惱非常非無常不名證知常住无變是故為實虚空佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦常无常是可修法是名實諦如来非道能斷煩惱非常無常非可修法常住不變是故為實虚空佛性亦復如是復次善男子言真實者即是如来如来者即是真實真實者即是虚空虚空者即是真實真實者即是佛性佛性者即是真實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對如来非苦乃至非對是故為實不名為諦虚空佛性亦復如是苦

者有為有漏無樂如來非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實諦若余者四諦之中有四倒不如其有者云何說言无有顛倒名為實諦一切顛倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如諸眾生有顛倒心名為顛倒善男子譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能隨順修行如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不虛妄者即是實諦若余者當知虛妄則非實諦佛言善男子一切虛妄皆入苦諦如有眾生欺誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即是苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故名實諦文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利彼二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實無常不住是變易法

名為不實文殊師利言如佛所說若佛所說名為實者當知魔說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡是一切非法非律不能令人而得利益終日宣說亦無有人見苦斷集證滅修道是名虛妄如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛所說一道清淨无有二者諸外道等亦復說言我有一道清淨無二若言一道是實諦者與彼外道有何老別若无老別不應說言一道清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦無滅道諦於非滅中而生滅想於非道中而生道想於非果中生於果想於非因中生於因想以是義故彼无一道清淨無二文殊師利言如佛所說有常有我有樂有淨是實義者諸外道等應有實諦佛法中無何以故諸外道輩亦復說言諸行是常云何是常可意不可意諸業報等受不失故可意者名十善報不可意者十不善報若言諸行悉皆無常而作業業者於此已滅誰復

於彼受果報乎以是義故諸行是常然生因緣故名為常世尊若言諸行悉無常者能然可然二俱无常若無常者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受報者當知諸行實非无常世尊繫心專念亦名為常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故為常若無常者本所見事誰憶誰念以是因緣一切諸行非无常也世尊一切憶想亦名為常有人先見他人手脚頭項等相後時若見便還識之若無常者本相應滅世尊諸所作業以久修習若從初學或經三年或經五年然後善知故名為常世尊等數之法從一至二從二至三乃至百千若无常者初一應滅初一若滅誰復至二如是常一終無有二以一不滅故得至二乃至百千是故為常世尊如讀誦法讀一阿舍至二阿舍乃至三四阿舍如其無常所可讀誦終不至四以是讀誦增長因緣故名為常世尊瓶衣車乘如人負債大地形相山河樹林藥木草葉眾生治病皆悉是常亦

涅槃經第十三卷 第二十二

復如是世尊一切外道皆作是說諸行是常若是常者即是實諦世尊有諸外道復言有樂云何知耶受者定得可意報故世尊凡受樂者必定得之所謂大梵天王自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂能令衆生生求堅故飢者求食渴者求飲寒者求溫熱者求涼極者求息病者求老欲者求色若無樂者彼何緣求以有求者故知有樂世尊有諸外道復作是言施能得樂世間之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦衣服飲食卧具醫藥烏馬車乘赤香塗香衆花屋宅依止燈明作如是等種種惠施為我後世受可意報是故當知必定有樂世尊有諸外道復作是言以是因緣故當知有樂所謂受樂者有因緣故名為樂觸若無樂者何得因緣如无兔角則無因緣有樂因緣則知有樂世尊有諸外道復作是言上中下故當知有樂下受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受樂者大白

涅槃經第十三卷 第二十三

在天以有如是上中下故當知有樂世尊有諸外道復言有淨何以故若無淨者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言金銀瓔寶琉璃頗梨車渠馬珊瑚真珠璧玉珂貝流泉浴池飲食衣服花香素香塗香燈燭之明如是等物是淨法復次有淨謂五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為淨世尊有諸外道復言有我有所覩見能造作故辭如有人入陶師家雖復不見陶師之身以見輪繩定知其家必是陶師我亦是眼見色已必知有我若无我者誰能見色聞聲乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因相故知何等為相喘息視眴壽命役心受諸苦樂貪求瞋恚如是等法恚是我相是故當知必定有我復次有我能別味故有人食果見已知味是故當知必定有我復次有我云何知耶執作業故執鑪能刈執斧能斫執瓶盛水執車能御如是等事我執能作當知必定而

有我也復次有我去何知耶即於生時欲得乳舖乘宿習故是故當知必定有我復次有我去何知耶和合利益他衆生故辭如瓶衣車乘田宅山林樹木烏馬牛羊如是等物若和合者則有利益此內五陰亦復如是眼等諸根有和合故則利益我是故當知必定有我復次有我去何知耶有遮法故如有物故則有遮身物若无者則無有遮若有遮者則知有我是故當知必定有我復次有我去何知耶伴非伴故親與非親非是伴侶正法邪法亦非伴侶智與非智亦非伴侶沙門非沙門婆羅門非婆羅門子非子晝非晝夜非夜我非我如是等法為伴非伴是故當知必定有我世尊諸外道等種種說有常樂我淨當知定有常樂我淨世尊以是義故諸外道等亦得說言我有真諦佛言善男子若有沙門婆羅門有常有樂有淨有我者是非沙門非婆羅門何以故迷於生死離一切智大導師故如是沙門婆羅門等沉沒諸欲

善法羸損故是諸外道繫在貪欲
患癡獄堪忍愛樂故是諸外道雖知
業果自作自受而猶不能遠離惡法
是諸外道非是正法正命自活何以
故無智慧火不能消故是諸外道雖
欲貪著上妙五欲貧於善法不勤修
故是諸外道雖欲往至正解脫中而
持戒足不成就故是諸外道雖欲求
樂而不能求樂因緣故是諸外道雖
復憎惡一切諸苦然其所行未能遠
離諸苦因緣是諸外道雖為四大毒
虺所纏猶行放逸不能謹慎是諸外
道無明所覆遠離善友樂在三界无
常熾然大火之中而不能出是諸外
道遇諸煩惱難愈之病而復不求大
智良醫是諸外道方於未來當涉無
邊險遠之路而不知習善法資糧而
自在嚴是諸外道常為婬欲灾毒所
害而反抱持五欲霜毒是諸外道真
毒熾盛而復反更親近惡友是諸外
道常為無明之所覆蔽而反推求邪
惡之法是諸外道常為邪見之所誑
惑而反於中主親善想是諸外道怖

涅槃經第十三卷 第二十五經 逆字
食甘果而種苦子是諸外道已屢煩
惱閻室之中而反遠離大智炬明是
諸外道患煩惱渴而復反飲諸欲鹹
水是諸外道漂没生死無邊大河而
復遠離無上船師是諸外道迷惑諸
倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十三

大般涅槃經卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一三五頁中二行「懿州」，諸本無，下同。
- 一 一三五頁中二〇行第六字「之」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「為」。
- 一 一三五頁下九行第三字「等」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「使」。
- 一 一三五頁下一五行第一二字「莖」，
諸本作「莖中」。
- 一 一三五頁下一八行「息肉」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「瘰肉」，下同。
- 一 一三六頁上三行末字「復」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「次」。
- 一 一三六頁上五行末字「子」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「根」。
- 一 一三六頁上一九行第一〇字「何」，
[磧]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「何如」。
- 一 一三六頁上末行第一一字「婬」，
諸本作「愛」。

一三六頁中二一行第九字「如」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一三六頁中二二行末字「瘦」，資、

磧、普、南、徑、清作「嬰」。

一三六頁下八行第三字「實」，資、

磧、普、南、徑、清作「諦」。

一三七頁中一行第三字「正」，資、

磧、普、南、徑、清作「禪」。

一三七頁中二行末字「集」，麗作

「習」。

一三七頁中三行第一〇字「愁」，

資、磧、普、南、徑、清作「悲」。

一三七頁中九行第六字「法」，磧、

普、南、徑、清作「說」。

一三七頁中一二行第七字「勤」，

資作「進」。

一三七頁中一九行第一二字「姊」，

徑、清作「妹」。

一三七頁中二〇行第七字「刀」，

資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一三七頁中二〇行第一一字「流」，

磧、普、南、徑、清作「漏」。

一三七頁下三行第一〇字「八」，

資、磧、普、南、徑、清作「八聖」。

一三七頁下六行第九字「薩」，磧、

普、南、徑、清作「薩言」。

一三七頁下一七行第一一字「婆」，

資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一三七頁下二二行第七字「廣」，

磧、普、南、徑、清作「演」。

一三八頁上六行第三字「特」，資、

麗作「持」。

一三八頁上六行第一一字「淡」，

資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一三八頁上一二行第八字「鑑」，

麗作「鑑」。

一三八頁上一七行「慧智」，資、

磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一三八頁中一二行第一一字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「可」。

一三八頁下二行第四字「分」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一三八頁下二一行「四聖諦」，資、

磧、普、南、徑、清作「聖諦者」。

一三九頁上一行末字「諸」，資、

磧、普、南、徑、清作「是」。

一三九頁上三行第八字「竟」，南、

徑、清作「亦」。

一三九頁上五行「諸入」，磧、普、

南、徑、清作「種種」。

一三九頁上一三行第六字「量」，

資、磧、普、南、徑、清作「量壞」。

一三九頁中三行第九字「知」，磧、

普、南、徑、清作「智」。

一三九頁下二一行「作者受者」，

資作「受者作者」。

一四〇頁上七行第一一字「搥」，

資、磧、普、南、徑、清作「推」。

一四〇頁上二〇行第三字「多」，

諸本作「名」。

一四〇頁中八行「無顛无倒」，資

作「無顛倒」，磧、普、南、徑、清作

「無有顛倒」。

一四〇頁下一二行第五字「非」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四一頁上二一行第一〇字「言」，

資、磧、普、南、徑、清作「昔」。

一四一頁中二行第七字「者」，磧、普、南、徑、清作「諦」。

一四一頁中末行「皆無常」，資作「無常者」。

一四一頁下五行第五字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一頁下一二行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一四二頁上一七行末字「是」，諸本無。

一四二頁上一八行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二頁下二一行「有淨有我」，磧、普、南、徑、清作「有我有淨」。

一四三頁上二行第六字「愛」，磧、普、南、徑、清作「受」。

一四三頁上六行第八字「貧」，磧、普、南、徑、清作「貧」。

一四三頁上一七行第九字「習」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一四三頁中三行第一〇字「反」，

資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一四三頁中五行末字「諸」，諸本作「顛」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第十四

北凉天竺三藏曇無讖譯

聖行品第七之四

善男子我觀諸行悉皆無常云何知耶以因緣故若有諸法從緣生者則知无常是諸外道無有一法不從緣生善男子佛性无生無滅无去無來非過去非未來非現在非因所作非無因作非作非作者非相非无相非有名非無名非名非色非長非短非陰界入之所攝持是故名常善男子佛性即是如来如来即是法法即是常善男子常者即是如来如来即是僧僧即是常以是義故從因生法不名為常是諸外道無有一法不從因生善男子是諸外道不見佛性如来及法是故外道所言說悉是妄語无有真諦諸凡夫人先見瓶衣車乘舍宅城郭河水山林男女鳥馬牛羊後見相似便言是常當知其實非是常也善男子一切有為皆是无常虚空無為是故為常佛性无為是故為

涅槃經第十四 第三分 四十一

常虚空者即是佛性佛性者即是如来如来者即是無為无為者即是常常者即是法法者即是僧僧即無為无為者即是常善男子有為之法凡有二種色法非色法非色法者心心數法色法者地水火風善男子心名無常何以故性是攀緣相應分別故善男子眼識性異乃至意識性異是故無常善男子色境界異乃至法境界異是故无常善男子眼識相應異乃至意識相應異是故無常善男子心若常者眼識應獨緣一切法善男子若眼識異乃至意識異則知无常以法相似念念生滅凡夫見已計之為常善男子諸因緣相可破壞故亦名無常所謂因眼因色因明因思惟生於眼識耳識生時所因各異非眼識因緣乃至意識異亦如是復次善男子壞諸行因緣異故心名無常所謂修無常心異修苦空无我心異心若常者應常修無常尚不得觀苦空无我况復得觀常樂我淨以是義故外道法中不能攝取常樂我淨善男

子當知心法必定無常復次善男子
 心性異故名為無常所謂聲聞心性
 異緣覺心性異諸佛心性異一切外
 道心有三種一者出家心二者在家
 心三者在家速離心樂相應心異苦
 相應心異不苦不樂相應心異貪欲
 相應心異瞋恚相應心異愚癡相應
 心異一切外道心相亦異所謂愚癡
 相應心異疑惑相應心異邪見相應
 心異進止威儀其心亦異善男子心
 若常者亦復不能分別諸色所謂青
 黃赤白紫色善男子心若常者諸憶
 念法不應忘失善男子心若常者凡
 所讀誦不應增長復次善男子心若
 常者不應說言已作今作當作若有
 已作今作當作當知是心必定無常
 善男子心若常者則无怨親非怨非
 親心若常者則不應言我物他物若
 死若生心若常者雖有所作不應增
 長善男子以是義故當知心性各各
 別異有別異故當知無常善男子我
 今於此非色法中演說無常其義已
 顯復當為汝說色無常是色無常本

無有生生已滅故內身處胎歌羅邏
 時本无有生生已變故外諸芽莖本
 亦無生生已變故是故當知一切色
 法悉皆无常善男子所有內色隨時
 而變歌羅邏時異安浮陀時異伽那
 時異閏手時異諸疱時異初生時異
 嬰孩時異童子時異乃至老時各各
 變異所謂外色亦復如是牙異莖異
 枝異葉異花果異復次善男子內
 味亦異歌羅邏時乃至老時各各變
 異外味亦亦牙莖枝葉花果味異歌
 羅邏時力異乃至老時力異歌羅邏
 時狀貌異乃至老時狀貌亦異歌羅
 邏時果報異乃至老時果報亦異歌
 羅邏時名字異乃至老時名字亦異
 所謂內色壞已還合故知無常外諸
 樹木亦壞已還合故知无常次第漸
 生故知無常次第生歌羅邏時乃至
 老時次第生牙乃至果子故知无常
 諸色可滅故知無常歌羅邏滅時異
 乃至老滅時異牙滅時異乃至果滅
 時異故知無常凡夫无知見相似生
 計以為常以是義故名曰無常若无

常即是苦若苦即是不淨善男子我
 因迦葉先問是事於彼已答
 復次善男子諸行無我善男子惣一
 切法謂色非色色非我也何以故可
 破可壞可裂可打生增長故我者不
 可破壞裂打生長以是義故知色非
 我非色之法亦復非我何以故因緣
 生故善男子若諸外道以專念故知
 有我者專念之性實非我也若以專
 念為我性者過去之事則有忘失有
 忘失故定知無我善男子若諸外道
 以憶想故知有我者无憶想故定知
 無我如說見人手有六指即便問言
 我先何處共相見耶若有我者不應
 復問以相問故定知無我善男子若
 諸外道以有遮故知有我者善男子
 以有遮故定知無我如言調達終不
 發言非調達也我亦如是若定是我
 終不遮我以遮我故定知无我若以
 遮故知有我者汝今不遮定應无我
 善男子若諸外道以伴非伴知有我
 者以無伴故應无有我有法無伴所
 謂如来虛空佛性我亦如是實无有

法華經卷第十四

涅槃經第十四卷 第七經

法華經卷第十四

伴以是義故定知無我復次善男子若諸外道以名字故知有我者无我法中亦有我名如貧賤人名字富貴如言我死若我死者我則煞我而我實不可煞假名煞我亦如姓人名為長者以是義故定知无我復次善男子若諸外道以生已求乳知有我者善男子若有我者一切嬰兒不應執持糞穢火蝨毒藥以是義故定知無我復次善男子一切衆生於三法中志有等智所謂淫欲飲食恐怖是故無我復次善男子若諸外道以相貌故知有我者善男子相故无我無相故亦无我若人睡時不能進止俯仰視响不覺苦樂不應有我若以進止俯仰視响知有我者機關木人亦應有我善男子如來亦不進不止不俯不仰不視不响不苦不樂不貪不恚不癡不行如來如是真實有我復次善男子若諸外道以見他食果口中生涎知有我者善男子以憶念故見則生涎涎非我也我亦非涎非喜非悲非笑非卧非起非飢非飽

以是義故定知無我善男子是諸外道癡如小兒无慧方便不能了達常與無常苦樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非衆生實非實有非有於佛法中取少許分虛妄計有常樂我淨而實不知常樂我淨如生盲人不能識乳色便問他言乳色何似他人答言色白如貝盲人復問是乳色者如貝聲耶答言不也復問貝色為何似耶答言猶稻米末盲人復問乳色柔軟如稻米末耶稻米末者復何所以答言猶如雨雪盲人復言彼稻米末冷如雪耶雪復何似答言猶如白鶴是生盲人雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色是諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善男子以是義故我佛法中有真實諦非於外道文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨般涅槃方更轉於無上法輪乃作如是分別真諦佛告文殊師利汝今云何故於如來生涅槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三

藐三菩提我即是法法是我所我即是道道是我所我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲聞即是我所能說法令他聽受我轉法輪餘人不能如來終不作如是計是故如來不轉法輪善男子若有人作如是妄計我即是眼眼即是我所耳鼻舌身意亦復如是我即是色色是我所乃至法亦如是我即是地地即是我所水火風等亦復如是善男子若有人言我即是信信是我所我是多聞多聞即是我所我是檀波羅蜜檀波羅蜜即是我所我是尸波羅蜜尸波羅蜜即是我所我是羸提波羅蜜羸提波羅蜜即是我所我是毗梨耶波羅蜜毗梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜禪波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若波羅蜜即是我所我是四念處四念處即是我所四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分亦復如是善男子如來終不作如是計是故如來不轉法輪善男子若言常住無有變易云何說言佛轉法輪是

故汝今不應說言如來方更轉於法
輪善男子辭如因眼緣色緣明緣思
惟因緣和合得生眼識善男子眼不
念言我能生識色乃至思惟終不念
言我生眼識眼識亦復不作念言我
能自生善男子如是等法因緣和合
得名為見善男子如來亦亦因六波
羅蜜三十七助善提之法覺了諸法
復因咽喉舌齒唇口言語音聲為情
陳如初始說法名轉法輪以是義故
如來不名轉法輪也善男子若不轉
者即名為法法即如來善男子辭如
因燧因鑽因手因乾牛糞而得生火
燧亦不言我能生火鑽手牛糞各不
念言我能生火火亦不言我能自生
如來亦亦因六波羅蜜乃至憍陳如
名轉法輪如來亦復不生念言我轉
法輪善男子若不生者是則名為轉
正法輪是轉法輪即名如來善男子
辭如因酪因水因攪因瓶因繩因人
手捉而得出酥酪不念言我能出酥
乃至人手亦不念言我能出酥酥亦
不言我能自出衆緣和合故得出酥

如來亦亦終不念言我轉法輪善男
子若不轉者是則名為轉正法輪是
轉法輪即是如來善男子辭如因子
因地因水因火因風因雲因時因人
作業而牙得生善男子子亦不言我
能生牙乃至作業亦不念言我能生
牙牙亦不言我能自生如來亦亦終
不念言我轉法輪善男子若不能者
是則名為轉正法輪是轉法輪即是
如來善男子辭如因鼓因空因皮因
人因桴和合出聲鼓不念言我能出
聲乃至桴亦如是聲亦不言我能自
生善男子如來亦亦終不念言我轉
法輪善男子轉法輪者名為不作不
作者即轉法輪轉法輪者即是如來
善男子轉法輪者乃是諸佛世尊境
界非諸聲聞緣覺所知善男子虛空
非生非出非作非造非有為法如來
亦亦非生非出非作非造非有為法
如如來性佛性亦亦非生非出非作
非造非有為法善男子諸佛世尊語
有二種一者世語二者出世語善男
子如來為諸聲聞緣覺說於世語為

諸菩薩說出世語善男子是諸大衆
復有二種一者求小乘二者求大乘
我於昔日波羅捺城為諸聲聞轉于
法輪今始於此拘尸那城為諸菩薩
轉大法輪復次善男子復有二人中
根上根為中根人於波羅捺轉於法
輪為上根人人中為王迦葉菩薩等
今於此間拘尸那城轉大法輪善男
子極下根者如來終不為轉法輪極
下根者即一闍提復次善男子求佛
道者復有二種一中精進二上精進
於波羅捺為中精進轉於法輪今於
此間拘尸那城為上精進轉大法輪
復次善男子我昔於彼波羅捺城初
轉法輪八万人得須陁洹果今於
此間拘尸那城八十万億人不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提復次善男
子波羅捺城大梵天王稽首請我轉
於法輪今於此間拘尸那城迦葉菩
薩稽首請我轉大法輪復次善男子
我昔於彼波羅捺城轉法輪時說無
常苦空無我今於此間拘尸那城轉
法輪時說常樂我淨

涅槃經第十四卷 第十二

復次善男子我昔於彼波羅捺城轉法輪時所出音聲聞于梵天如來今於拘尸那城轉法輪時所出音聲遍於東方二十恒河沙等諸佛世界南西北方四維上下亦復如是復次善男子諸佛世尊凡有所說皆悉名為轉法輪也善男子譬如聖王所有輪寶未降伏者能令降伏已降伏者能令安隱善男子諸佛世尊凡所說法亦復如是无量煩惱未調伏者能令調伏已調伏者令生善根善男子譬如聖王所有輪寶則能消滅一切諸賊如來演法亦復如是能令一切諸煩惱賊皆悉寂靜復次善男子譬如聖王所有輪寶下上迴轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道善男子是故汝今不應讚言如來於此更轉法輪余時文殊師利白佛言世尊我於此義非為不知所以問者為欲利益諸衆生故世尊我已久知轉法輪者實是諸佛如來境界非是聲聞緣覺所知余時世尊告迦葉菩薩善男子是名菩薩

涅槃經第十四卷 第十三

住於大乘大涅槃經所行聖行
迦葉菩薩白佛言世尊復以何義名為聖行善男子聖名諸佛世尊以是義故名為聖行世尊若是諸佛之所行者則非聲聞緣覺菩薩所能修行善男子是諸世尊安住於此大般涅槃而作如是開示分別演說其義以是義故名曰聖行聲聞緣覺及諸菩薩如是聞已則能奉行故名聖行善男子是菩薩摩訶薩得是行已則得住於無所畏地善男子若有菩薩得住如是无所畏地則不復畏貪恚愚癡生老病死亦復不畏惡道地獄畜生餓鬼善男子惡有二種一者阿修羅二者人中者有三種惡一者一闍提二者誹謗方等經典三者犯四重禁善男子住是地中諸菩薩等終不畏墮如是惡中亦復不畏沙門婆羅門外道邪見天魔波旬亦復不畏受二十五有是故此地名无所畏善男子菩薩摩訶薩住無畏地得二十五三昧壞二十五有善男子得無垢三昧能壞地獄有得无退三昧能壞

涅槃經第十四卷 第十四

畜生有得心樂三昧能壞餓鬼有得歡喜三昧能壞阿修羅有得日光三昧能斷弗婆提有得月光三昧能斷瞿耶尼有得熱炎三昧能斷鬱單越有得如幻三昧能斷閻浮提有得一切法不動三昧能斷四天處有得難伏三昧能斷三十三天處有得悅意三昧能斷炎摩天有得青色三昧能斷兜率天有得黃色三昧能斷化樂天有得赤色三昧能斷他化自在天有得白色三昧能斷初禪有得種種三昧能斷大梵王有得雙三昧能斷二禪有得雷音三昧能斷三禪有得靈雨三昧能斷四禪有得如虛空三昧能斷無想有得照鏡三昧能斷淨居阿那含有得无号三昧能斷空處有得常三昧能斷識處有得樂三昧能斷不用處有得我三昧能斷非想非非想處有善男子是名菩薩得二十五三昧斷二十五有善男子如是二十五三昧名諸三昧王善男子菩薩摩訶薩入如是等諸三昧王若欲吹壞須弥山王隨意即能欲知三千

大千世界所有衆生心之所念亦志能知欲以三千大千世界所有衆生內於己身一毛孔中隨意即能亦令衆生無迫迫想若欲化作无量衆生悉令充滿三千大千世界中者亦能隨意欲分一身以為多身復合多身以為一身雖作如是心無所著猶如蓮花善男子菩薩摩訶薩得入如是三昧王已即得住於自在之地菩薩得住是自在力隨欲生處即得往生善男子譬如聖王領四天下隨意所行無能障尋菩薩摩訶薩亦復如是一切生處若欲生者隨意往生善男子菩薩摩訶薩若見地獄一切衆生有可化令住善根者菩薩即往而生其中菩薩雖生非本業果菩薩摩訶薩住自在力因緣故而生其中善男子菩薩摩訶薩雖在地獄不受熾然碎身等苦善男子菩薩摩訶薩所可成就如是功德無量无边百千万億尚不可說何況諸佛所有功德而當可說

亦時衆中有一菩薩名住無垢藏王

有大威德成就神通得大物持三昧具足得無所畏即從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌白佛言世尊如佛所說諸佛菩薩所可成就功德智慧無量无边百千万億實不可說我意猶謂故不如是大乘經典何以故因是大乘方等經力故能出生諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提時佛讚言善哉善哉善男子如是如是如汝所說是諸大乘方等經典雖復成就無量功德欲比是經不得為喻百倍千倍百千万億倍乃至算數譬喻所不能及善男子譬如從牛出乳從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐醍醐最上若有服者衆病皆除所有諸藥悉入其中善男子佛亦如是從佛出生十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出般若波羅蜜從般若波羅蜜出大涅槃猶如醍醐言醍醐者喻於佛性佛性者即是如來善男子以是義故說言如來所有功德無量无边不可稱計

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所讚大涅槃經猶如醍醐最上最妙若有能服衆病悉除一切諸藥悉入其中我聞是已竊復思念若有不能聽受是經當知是人為大愚癡無有善心世尊我於今者實能堪忍剝皮為紙刺血為墨以髓為水拊骨為筆書寫如是大涅槃經書已讀誦令其通利然後為人廣說其義世尊若有衆生貪著財物我當施財然後以是大涅槃經勸之令讀若尊貴者先以愛語而隨其意然後漸當以是大乘大涅槃經勸之令讀若凡庶者當以威勢逼之令讀若懦弱者我當為其而作權使隨順其意令其歡喜然後當以大般涅槃而教導之若有誹謗大乘經者當以勢力推之令伏既摧伏已然後勸之令讀大涅槃經若有愛樂大乘經者我躬當往恭敬供養尊重讚嘆亦時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝甚愛樂大乘經典貪大乘經受大乘經味大乘經信敬尊重供養大乘善男子汝今以此善心因緣當得超越

無量无边恒河沙等諸大菩薩在前
 得成阿耨多羅三藐三菩提汝亦不
 久復當如我廣為大衆演說如是大
 般涅槃如來佛性諸佛所說秘密之
 藏善男子過去之世佛日未出我於
 今時作婆羅門修菩薩行悉能通達
 一切外道所有經論修寂滅行具足
 威儀其心清淨不為外來能生欲想
 之所破壞滅瞋恚火受持常樂我淨
 之法周遍求索大乘經典乃至不聞
 方等名字我於今時住於雪山其山
 清淨流泉浴池樹林藥木充滿其地
 處處石間有清流木多諸香花周遍
 嚴飾衆鳥禽獸不可稱計甘果滋繁
 種別難計復有無量藕根甘根青木
 香根我於今時獨處其中唯食諸果
 食已繫心思惟坐禪經无量歲亦不
 聞有如來出世大乘經名善男子我
 修如是難行苦行時釋提桓因等諸
 天人心大驚怖即共集會各各相謂
 而說偈言

口初未曾說 嚴惡等語言
 今時衆中有一天子名曰歡喜復說
 偈言
 如是離欲人 清淨勤精進 將不來帝釋
 及以諸天耶 若是外道者 修行諸苦行
 是人多欲求 帝釋所坐處
 今時復有一仙天子即為帝釋而說
 偈言
 天主橋尸迦 不應生此慮 外道修苦行
 何必求帝處
 說是偈已復作是言橋尸迦世有大
 士為衆生故不貪己身為欲利益諸
 衆生故而修種種無量苦行如是之
 人見生死中諸過各故設見珍寶滿
 此大地諸山大海不生貪著如視涕
 唾如是夫士棄捨財寶所愛妻子頭
 目髓腦手足支節所居舍宅馬車
 乘奴婢僮僕亦不願求生於天上唯
 求欲令一切衆生得受快樂如我所
 解如是夫士清淨无染衆結永盡唯
 欲求於阿耨多羅三藐三菩提釋提
 桓因復作是言如汝言者是人則為
 攝取一切世間所有衆生大仙若此

世間有佛樹者能除一切諸天世人
 及阿修羅煩惱毒地若諸衆生住是
 佛樹蔭涼中者煩惱諸毒悉得消滅
 大仙是人若當未來世中作善逝者
 我等悉當得滅無量熾燃煩惱如是
 之事實為難信何以故無量百千諸
 衆生等發於阿耨多羅三藐三菩提
 心見少微緣於阿耨多羅三藐三菩
 提即便動轉如水中月水動則動猶
 如畫像難成易壞菩提之心亦復如
 是難發易壞大仙如有多人以諸鎧
 仗牢自莊嚴欲前討賊臨陣恐怖則
 便退散無量衆生亦復如是發菩提
 心牢自莊嚴見生死過心生恐怖即
 便退散大仙我見如是無量衆生發
 心之後皆生動轉是故我今雖見是
 人修於苦行無惱無熱住於道檢其
 行清淨未能信也我今要當自往試
 之知其實能堪任荷負阿耨多羅三
 藐三菩提大重擔不大仙猶如車有
 二輪則有載用鳥有二翼堪任飛行
 是苦行者亦復如是我雖見其堅持
 禁戒未知其人有深智否若有深智

各共相指示 清淨雪山中 寂靜離欲主
 切德莊嚴王 以離貪瞋慢 永斷諸愚癡

大涅槃經第十四卷 第三十九品 歡喜復說

大涅槃經第十四卷 第三十九品 歡喜復說

當知能堪任荷負阿耨多羅三藐三
菩提之重擔也大仙譬如魚母多有
胎子成就者少如菴羅樹花多葉少
衆生發心乃有無量及其成就少
不足言大仙我當與汝俱往試之大
仙譬如真金三種試已乃知其真謂
燒打磨試彼苦行亦當如是

余時釋提桓因自變其身作羅刹像
形甚可畏下至雪山去其不遠而使
立住是時羅刹心無所畏勇健難當
辯才次第其聲清雅宣過去佛所說
半偈

諸行無常 是生滅法

說是半偈已便住其前所現形貌甚
可怖畏頭盼遍視觀於四方是苦行
者聞是半偈心生歡喜譬如估客於
險難處夜行失伴恐怖推索還遇同
侶心生歡喜踊躍無量亦如久病未
遇良醫醫病好藥後卒得之人沒海
卒遇船舫如渴乏人遇清冷水如為
怨逐忽然得脫如久繫人卒聞得出
亦如農夫炎旱值雨亦如行人還得
歸家家人見已生大歡喜善男子

我於余時間是半偈心中歡喜亦復
如是即從座起以手舉髮四向頌視
而說是言向所聞偈誰之所說余時
亦更不見餘人唯見羅刹即說是言
誰開如是解脫之門誰能雷震諸佛
音聲誰於生死睡眠之中而獨覺寤
譬如如是言誰能於此示道生死飢饉

衆生無上道味无量衆生沉生死海
誰能於中作大船師是諸衆生常為
煩惱重病所纏誰能於中為作良醫
說是半偈啓悟我心猶如半月漸開
蓮花善男子我於余時更無所見唯
見羅刹復作是念將是羅刹說是偈

耶仍復生疑或非其說何以故是人
形容甚可怖畏若有得聞是偈句者
一切恐怖醜陋即除何有此人形貌
如是能說此偈不應火中出於蓮花
非日光中出生冷水善男子我於余
時復作是念我今無智而此羅刹或
能得見過去諸佛從諸佛所聞是半
偈我今當問是半偈義即便前至是羅刹所作
如是言善哉大士汝於何處得是過
去離怖畏者所說半偈大士復於何

處而得如是半如意珠大士是半偈
義乃是過去未來現在諸佛世尊之
正道也一切世間無量衆生常為諸
見羅網所覆終身於此外道法中初
不曾聞如來出世十力世雄所說空
義善男子我聞是已即答我言大婆
羅門汝今不應問我是義何以故我

不食來已經多日處處求索了不能
得飢渴苦惱心亂調語非我本心之
所知也假使我今力能飛行虛空至
鬱單越乃至天上處處求食亦不能
得以是之故我說是語善男子我時
即復語羅刹言大士若能為我說是

偈竟我當終身為汝弟子大士汝所
說者名字不終義亦不盡以何因緣
不欲說耶夫財施者則有竭盡法施
因緣不可盡也雖有盡多所利益
我今聞此半偈法已心生驚疑汝今
幸可為我除斷說此偈竟我當終身
為汝弟子羅刹答言汝智太過但自
憂身都不見念今我定為飢苦所逼
實不能說我即問言汝所食者為是
何物羅刹答言汝不足問我若說者

涅槃經卷第十 第三十四

今多人怖我復問言此中獨處更無有人我不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血自我薄福唯食此食周遍求索因不能得世雖多人皆有福德兼為諸天之所守護而我無力不能得煞善男子我復語言汝但具足說是半偈我聞偈已當以此身奉施供養大士我設命終如此之身無所復用當為虎狼鷄鳥鴟鷂之所取食然復不得一毫之福我今為求阿耨多羅三藐三菩提捨不堅身以易堅身羅刹答言誰當信汝如是之言為八字故棄所愛身善男子我即答言汝真无智譬如有人施他凡器得七寶器我亦如是捨不堅身得金剛身汝言誰當信者我今有證大梵天王釋提桓因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等為欲利益無量眾生修行大乘具六度者亦能證智復有十方諸佛世尊利眾生者亦能證我為八字故捨於身命羅刹復言汝若如是能捨身者諦聽諦聽當為汝說其餘半

偈善男子我於尔時聞是事已心中歡喜即解已身所著鹿皮為此羅刹敷置法座自言和上願坐此座我即於前叉手長跪而作是言唯願和上善為我說其餘半偈令得具足羅刹即說

生滅滅已 寂滅為樂

尔時羅刹說是偈已復作是言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足若必欲利諸眾生者時施我身善男子我於尔時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐其死後身體露現即上高樹尔時樹神復問我言善哉仁者欲作何事善男子我時答言我欲捨身以報偈價樹神問言如是偈者何所利益我時答言如是偈句乃是過去未來現在諸佛所說開空法道我為此法棄捨身命不為利養名聞財寶轉輪聖王四大天王釋提桓因大梵天王人中樂為欲利益一切眾生故捨此身善男子我捨身時復作是言願令一切慳惜

涅槃經卷第十 第三十五

之人悲來見我捨離此身若有少施起貢高者亦令得見我為一偈捨此身命如棄草木我於尔時說是語已尋即放身自投樹下下未至地時虛空之中出種種聲其聲乃至阿迦尼叱尔時羅刹還復釋身即於空中接取我身安置平地尔時釋提桓因及諸天人大梵天王稽首頂禮於我足下讚言善哉善哉真是菩薩能大利益無量眾生欲於无明黑闇之中然大法炬由我愛惜如來大法故相燒惱唯願聽我懺悔罪各汝於未來必定成就阿耨多羅三藐三菩提願見濟度尔時釋提桓因及諸天眾頂禮我足於是辭去忽然不現善男子如我往昔為半偈故捨棄此身以是因緣便得超越足十二劫在弥勒前成阿耨多羅三藐三菩提善男子我得如是無量功德皆由供養如來正法善男子汝今亦發於阿耨多羅三藐三菩提心則已超過無量无边恒河沙等諸菩薩上善男子是名菩薩住於大乘大般涅槃修於聖行

大般涅槃經卷第十四

涅槃經第十四卷、第七十七條

經字

大般涅槃經卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一四六頁中五行首字「耶」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」。
- 一 一四七頁中一行第九字「身」，**普**、**徑**、**清**作「心」。
- 一 一四七頁中一行末字「邏」，**資**、**碩**作「羅」，下同。
- 一 一四七頁中三行「亦無」，**碩**、**普**、**徑**、**清**作「無有」。
- 一 一四七頁中八行第四字「謂」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 一四七頁中一〇行第七字「時」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時異」。

- 一 一四七頁下一三行第一二字「便」，**資**作「復」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「更」。

- 一 一四八頁上七行第六字「以」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一四八頁中一〇行首字「耶」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「也」。
- 一 一四八頁中一〇行第七字「末」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「秣」，下同。
- 一 一四八頁中一三行末字「鶴」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鵠」。
- 一 一四八頁中一七行第一一字「於」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 一四八頁中一九行第七字「更」，**普**、**徑**、**清**作「便」。
- 一 一四八頁下三行第四字「即」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即是」。
- 一 一四八頁下八行第九字「是」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即是」。
- 一 一四八頁下一〇行「等亦復」，**資**作「等亦」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。

- 一 一四八頁下一三行第六及第一〇字「尸」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尸羅」。

- 一 一四八頁下二〇行第七字「七」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「七等」。
- 一 一四九頁上一行第一一字「更」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便」。
- 一 一四九頁中八行第一三字「能」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
- 一 一四九頁中二二行第九字「者」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一四九頁下三行第七字「捺」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「柰」，下同。
- 一 一四九頁下八行「今於此間」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於此」。
- 一 一四九頁下二一行第一三字「說」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說於」。
- 一 一五〇頁下六行第一〇字「天」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天王」。
- 一 一五〇頁下六行末字「難」，**普**、**徑**、**清**作「摧」。
- 一 一五〇頁下一二行第七字「王」，

麗作「天」。

一五〇頁下二一行末字「善」，**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**作「諸善」。

一五一頁上一五行第七字「化」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一五一頁中一二行第七字「倍」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一五一頁中一七行第八字「生」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一五一頁下一五行第一二字至一

六行首字「當以大般」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復當以大」。

南、**徑**、**清**作「復當以大」。

一五一頁下一八行第三字「之」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一五一頁下一八行第九字「經」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一五一頁下二一行第一二字「受」，

諸本作「愛」。

一五二頁上一九行第一三字「等」，

資無；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一五二頁上二〇行第二字「人」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人等」。

一五二頁上二二行第二字「共」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「各」。

一五二頁中六行第九字「坐」，**徑**、

清作「生」。

一五二頁中九行第九字「此」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一五二頁中末行「所有」，**資**、**碩**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一五二頁下二行第九字「若」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一五二頁下一七行「道檢」，**麗**作

「險道」。

一五二頁下二一行第四字「有」，

麗作「能」。

一五三頁上七行第七字「行」，**麗**

作「行者」。

一五三頁上一七行首字「儉」，諸

本作「險」。

一五三頁上一七行第一一字「索」，

麗作「求」。

一五三頁上末行第五字「見」，**資**

作「聞」。

一五三頁中七行第一〇字「道」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「導」。

一五三頁中一四行第二字「仍」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覆」。

一五三頁中二一行「是半倡義」，

諸本無。

一五三頁下五行第二字「曾」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一五三頁下五行第五字「來」，諸

本作「是」。

一五三頁下九行第八字「調」，**資**、

徑、**清**作「竊」，**普**作「竊」。

一五三頁下一〇行「假使」，**資**無。

一五三頁下一〇行第一一字「行」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行遊於」。

一五三頁下一二行第四字「之」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。

一五三頁下一七行第九字「有」，

資、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一五三頁下二一行首字「憂」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。

一五四頁上四行第六字「福」，**資**、

〔普〕作「祐」。

一 一五四頁上一〇行第一三字「復」，

〔碩、普、南、徑、清〕作「後」。

一 一五四頁上一五行第八字「凡」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「瓦」。

一 一五四頁上一七行第二字「信」，

〔碩、普、南、徑、清〕作「得」。

一 一五四頁下三行「我於」，〔資、碩、

普、南、徑、清〕作「菩薩」。

一 一五四頁下四行第八字「下」，〔碩、

普、南、徑、清〕無。

一 一五四頁下五行末字「吒」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「吒天」。

一 一五四頁下七行「我身」，〔碩、普、

南、徑、清〕作「菩薩」。

一 一五四頁下八行「於我」，〔資、碩、

普、南、徑、清〕作「菩薩」。

一 一五四頁下一四行「頂禮我」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「禮菩薩」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第十五

北涼天竺三藏曇無讖譯

迹

梵行品第八之一

善男子云何菩薩摩訶薩梵行善男子
 子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
 住七善法得具梵行何等為七一者
 知法二者知義三者知時四者知足
 五者自知六者知眾七者知尊卑善
 男子云何菩薩摩訶薩知法善男子
 是菩薩摩訶薩知十二部經謂修多
 羅祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿
 波陀那伊帝目隸多伽闍陀伽毗佛略
 阿浮陀連摩優波提舍善男子何等
 名為修多羅經從如是我聞乃至歡
 喜奉行如是一切名修多羅何等名
 為祇夜經佛告諸比丘昔我與汝愚
 無智慧不能如實見四真諦是故流
 轉久處生死沒大苦海何等為四苦
 集滅道如佛昔日為諸比丘說契經
 竟爾時復有利根眾為聽法故後
 至佛所即便問人如來向者為說何
 事佛時知已即因本經以偈頌曰

我昔與汝等 不見四真諦 是故久流轉
 生死大苦海 若能見四諦 則得斷生死
 生有既已盡 更不受諸有

涅槃經第十五卷第二張 迹

是名祇夜經何等名為授記經如有
 經律如來說時為諸大人受佛記別
 汝阿逸多未來有王名曰曩佉當於
 是世而成佛道号曰弥勒是名授記
 經何等名為伽陀經除修多羅及諸
 戒律其餘有說四句之偈所謂
 諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
 是諸佛教

是名伽陀經何等名為優陀那經如
 佛晡時入於禪定為諸天眾廣說法
 要時諸比丘各作是念如來今者為
 何所作如來明旦從禪定起無有人
 問以他心智即自說言比丘當知一
 切諸天壽命極長汝諸比丘善哉為
 他不求已利善哉少欲善哉知足善
 哉寂靜如是諸經無問自說是名優
 陀那經何等名為尼陀那經如諸經
 偈所因根本為他演說如舍衛國有
 一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨與水
 穀而復還放世尊知其本末因緣而

說偈言

莫輕小罪 以為無殃 水滸雖微 漸盈大器

是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如戒律中所說譬喻是名阿波陀那經何等名為伊帝曰多如經如佛所說比丘當知我出世時所可說者名曰戒經鳩留秦佛出世之時名甘露鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉佛時名分別空是名伊帝曰多如經何等名為闍陀伽經如佛世尊本為菩薩修諸苦行所謂比丘當知我於過去作鹿作羆作麀作兔作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時所可受身是名闍陀伽何等名為毗佛略經所謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空是名毗佛略何等名為未曾有經如彼菩薩初出生時無人扶持即行七步放大光明遍觀十方亦如猕猴手捧蜜器以獻如來如白項狗佛邊聽法如魔波旬變為青牛行凡鉢闍令諸凡鉢手相椽觸無所傷損如佛初生入天廟時

令彼天像起下禮敬如是等經名未曾有經何等名為優波提舍經如佛世尊所說諸經著作義論分別廣說辯其相類是名優波提舍經菩薩若能如是了知十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩薩善知如是時中任修寂靜如是時中任修精進如是時中任修捨定如是時中任供養佛如是時中任供養師如是時中任修布施持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩訶薩知足所謂食飲衣藥行住坐卧睡眠語嘿是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知是菩薩自如有如是信如是戒如是多聞如是捨如是慧如是去來如是正念如是善行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶薩知眾善男子是菩薩知如是等是剎利眾婆羅門眾居士眾沙門眾應於是眾如是行來如是坐起如

是說法如是問答是名知眾善男子云何菩薩摩訶薩知人中尊卑善男子人有二種一者信二者不信菩薩當知信者是善其不信者不名為善復次信有二種一者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善其不往者不名為善往僧坊者復有二種一者禮拜二不禮拜菩薩當知禮拜者善不禮拜者不名為善其禮拜者復有二種一者聽法二者不聽法菩薩當知聽法者善不聽法者不名為善其聽法者復有二種一者心聽二者不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至心者不名為善至心聽法復有二種一者思義二不思義菩薩當知思義者善不思義者不名為善其思義者復有二種一如說行二不如說行如說行者是則為善不如說行不名為善如說行者復有二種一求聲聞不能利安饒益一切苦惱眾生二者迴向無上大乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人得安樂者最上最善善男子如諸寶中如意寶珠最

涅槃經第十五卷 第六張

為勝妙如諸味中甘露取上如是菩薩於人天中取勝取上不可譬喻善男子是名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善法菩薩住是七善法已得具梵行

復次善男子復有梵行謂慈悲喜捨迦葉菩薩白佛言世尊若多修慈能斷瞋恚修悲心者亦斷瞋恚云何而言四無量心推義而言則應有三世尊慈有三緣一緣眾生二緣於法三則無緣悲喜捨心亦復如是若從是義唯應有三不應有四眾生緣者緣於五陰願與其樂是名眾生緣法緣者緣諸眾生所須之物而施與之是名法緣無緣者緣於如來是名無緣慈者多緣貧窮眾生如來大師永離貧窮受第一樂若緣眾生則不緣佛法亦如是以是義故緣如來者名曰無緣世尊慈之所緣一切眾生如緣父母妻子親屬以是義故名曰眾生緣法緣者不見父母妻子親屬見一切法皆從緣生是名法緣無緣者不住法相及眾生相是名無緣悲喜捨

涅槃經第十五卷 第七張 逆字号

心亦復如是是故應三不應有四世尊人有二種一者見行二者愛行見行之人多修慈悲愛行之人多修喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者名曰無邊邊不可得故名无量若無量者則應是一不應言四若言四者何得无量是故應一不應四也佛告迦葉善男子諸佛如來為諸眾生所宣法要其言秘密難可了知或為眾生說一因緣如說何等為一因緣所謂一切有為之法善男子或說二種因之與果或說三種煩惱業苦或說四種無明諸行生與老死或說五種所謂受愛取有及生或說六種三世因果或說七種謂識名色六入觸受及以愛取或說八種除无明行及生老死其餘八事或說九種如城經中除無明行識其餘九事或說十一如為薩遮尼犍子說除生一法其餘十一或時具說十二无明乃至生老為迦葉等具說十二无明乃至生老病死善男子如一因緣為眾生故種種分別無量心法亦復如是善男子

涅槃經第十五卷 第八張 逆字号

以是義故於諸如來深秘行處不應生疑善男子如來世尊有大方便无常說常常說無常說樂為苦說苦為樂不淨說淨淨說不淨我說無我无我說我於非眾生說為眾生於實眾生說非眾生非物說物物說非物非實說實實說非實非境說境境說非境非生說生說非生乃至無明說明明說无明色說非色非色說色非道說道道說非道善男子如來以是无量方便為調眾生豈虛妄耶善男子或有眾生貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於无量歲隨其所須種種供給然後教化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有眾生貪著五欲於無量歲以妙五欲充足其願然後勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有眾生榮豪自貴我於其人無量歲中為作僕使趨走給侍得其心已即復勸化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有眾生性慢自是須人呵諫我於無量百千歲中教呵教喻令其心調然後復勸令其安住

阿耨多羅三藐三菩提善男子如來如是於無量歲以種種方便令諸眾生安住阿耨多羅三藐三菩提豈虛妄耶諸佛如來雖處眾惡无所染汙猶如蓮花善男子應如是知四無量義善男子是無量心體性有四若有修行生大梵處善男子如是無量伴侶有四是故名四夫修慈者能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修捨心者能斷貪欲瞋恚眾生善男子以是義故得名為四非一二三善男子如汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今不應作如是難何以故善男子慈有二種一能奪命二能鞭撻修慈則能斷彼奪命修悲能除彼鞭撻者善男子以是義故豈非四耶復次瞋有二種一瞋眾生二瞋非眾生修慈心者斷瞋眾生修悲心者斷非眾生復次瞋有二種一有因緣二無因緣修慈心者斷有因緣修悲心者斷無因緣復次瞋有二種一者久於過去修習二者於今現在修習修慈心者能斷過去修習修悲心

者斷於現在復次瞋有二種一瞋聖人二瞋凡夫修慈心者斷瞋聖人修悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一上二中修慈斷上修悲斷中善男子以是義故則名為四何得難言應三非四是故迦葉是無量心伴侶相對分別為四復以器故應名為四器若有慈則不得有悲喜捨心以是義故應四無減善男子以行分別故應有四若行慈時無悲喜捨是故有四善男子以無量故亦得名四夫無量者則有四種有無量心有緣非自在有無量心自在非緣有無量心亦緣亦自在有無量心非緣非自在何等無量有緣非自在緣於無量無邊眾生而不能得自在三昧雖得不定或得或失何等無量自在非緣如緣父母兄弟姊妹欲令安樂非無量緣何等無量亦緣亦自在謂諸佛菩薩何等無量非緣非自在聲聞緣覺不能廣緣無量眾生亦非自在善男子以是義故名四無量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來境界善男子如是四

事聲聞緣覺雖名無量少不足言諸佛菩薩則得名為無量無邊迦葉菩薩白佛言世尊如是如是實如聖教諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心非是大慈大悲心不佛言有善男子菩薩若於諸眾生中三品分別一者親人二者怨憎三者中人於親人中復作三品謂上中下怨憎亦亦是菩薩摩訶薩於上親中與增上樂於中下親亦復平等與增上樂於上怨中與少分樂於中怨所與中品樂於下怨中與增上樂菩薩如是轉復修習於上怨中與中品樂於中下怨等與增上樂轉復修習於上中下等與上樂若上怨中與上樂者亦時得名慈心成就菩薩亦時於父母所及上怨中得平等心無有差別善男子是名得慈非大慈也世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大慈善男子以難成故不名大慈何以故久於過去無量劫中多集煩惱未修善法是故不能於一日中調伏

星勝經第十五卷 第七十張 迦字號

其心善男子辭如剋且乾時雖判終不可著煩惱堅硬亦復如是雖一日夜繫心不散難可調伏又如家犬不
畏於人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家狗慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以是義故不名大
慈復次善男子辭如畫石其文常在畫水速滅勢不久住瞋如畫石諸善根本如彼畫水是故此心難得調伏
如大火聚其明久住電光之明不得暫停瞋如火聚慈如電明是故此心難得調伏以是義故不名大慈善男
子菩薩摩訶薩住於初地名曰大慈何以故善男子寂極惡者名一闍提初住菩薩修大慈時於一闍提心無
差別不見其過故不生瞋以是義故得名大慈善男子為諸眾生除无利益是名大慈欲與眾生無量利樂是
名大悲於諸眾生心生歡喜是名大喜無所擁護名為大捨若不見我法相已身見一切法平等无二是名大
捨自捨已樂施與他人是名大捨善男子唯四無量能令菩薩增長具足

涅槃經第十五卷 第七十三張 迦字號

六波羅蜜其餘諸行不必能介善男子菩薩摩訶薩先得世間四无量心然後乃發向釋多羅三藐三菩提心次第方得出世間者善男子因世無量得出世無量以是義故名大无量迦葉菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者實無所為如是思惟即是虛觀無有實利世尊辭如比丘觀不淨時見所著衣志是皮相而實非皮所可食噉皆作虫相而實非虫觀大豆羹作下汁想而實非羹觀所食酪猶如髓而實非髓觀骨碎亦猶如麩相而實非麩四無量心亦復如是不能真實利益眾生令其得樂雖口發言與眾生樂而實不得如是之觀非虛妄耶世尊若非虛妄實與樂者而諸眾生何故不以諸佛菩薩威德力故一切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念往昔獨修慈心經此劫世七返成壞不來此生世界成時生梵天中世界壞時生光音天若生梵天力勢自在无能摧伏於千梵中取勝最上名大梵王有諸眾生皆於我

涅槃經第十五卷 第七十四張 迦字號

所生取上想三十六返作初利天王釋提桓因無量百千作轉輪王獨修慈心乃得如是人天果報若不實者云何得與此義相應佛言善哉善哉若男子汝真勇猛無所畏懼即為迦葉而說偈言
若於一眾生不生瞋恚心而願與彼樂是名為慈善一切眾生中若起於悲心是名聖種性得福報无量設使五通仙悉滿此大地有大自然主奉施其所安為馬種種物所得福報果不及修一慈十六分中一
善男子夫修慈者實非妄想諦是真實若是聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不虛云何知耶善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水作地相水作火相火作水相地作風相風作地相隨意成就無有虛妄觀實眾生為非眾生觀非眾生為實眾生恚隨意成無有虛妄善男子當知菩薩四無量心是實思惟非不真實復次善男子云何名為真實思惟謂能斷

除諸煩惱故善男子夫修慈者能斷貪欲修悲心者能斷瞋恚修喜心者能斷不樂修捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實思惟復次善男子菩薩摩訶薩四無量心能為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不得見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能起惠施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂所謂食飲車乘衣服花香牀卧舍宅燈明如是施時心無繫縛不生貪著必定迴向阿耨多羅三藐三菩提其心亦時无所住安相永斷不為怖畏名稱利養不求人天所受快樂不生憍慢不望返報不為誰他故行布施不求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是田非田此是知識此非知識施時不見是器非器不擇日時是處非處亦復不計飢饉豐樂不見因果此是衆生此非衆生是福非福雖復不見施者受者及以財物乃至不見斷及果報而常行施無有斷絕善男子菩薩若見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施

則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如有入身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒故即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為是剎利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶竹耶柳耶其鏃鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥翼烏鷄鷲耶所有毒者為從作生自然而有為是人毒惡地毒耶如是癡人竟未能知尋便命殄善男子菩薩亦尔若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆生起悲愍心譬如父母瞻視病子行施之時其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其心放捨猶如父母見子長大能自在活是菩薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願

我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生得大智食勤進迴向無上大乘願諸衆生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生得法喜食不求愛食願諸衆生得般若波羅蜜食皆令充滿攝取无碍增上善根願諸衆生悟解空相得無身身猶如虛空願諸衆生常為受者憐愍一切為衆福田善男子菩薩摩訶薩修慈心時凡所施食應當堅實如是等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施漿時當作是願我今所施悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味水速涉无上菩提之道離於聲聞緣覺枯竭渴仰求於无上佛乘斷煩惱渴仰法味離生死愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三昧入於甚深智慧大海願諸衆生得甘露味善提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆生具足无量百千法味具法味已得見佛性見佛性已能雨法雨雨法雨已佛性遍覆猶如虛空復令其餘无量衆生得一法味

涅槃經第十五卷 第十八章 迦字

所謂大乘非諸聲聞辟支佛味願諸
衆生得一甜味无有六種老別之味
願諸衆生唯求法味無導佛法所行
之味不求餘味善男子菩薩摩訶薩
於慈心中布施漿時應當堅發如是
等願復次善男子菩薩摩訶薩於慈
心中施車乘時應作是願我今所施
悉與一切衆生共之以是因緣普令
衆生成於大乘得住大乘不退於乘
不動轉乘金剛座乘不求聲聞辟支
佛乘向於佛乘无能伏乘無贏之乘
不退沒乘無上乘十力乘大功德乘
未曾有乘希有乘難得乘无邊乘知
一切乘善男子菩薩摩訶薩於慈心
中施車乘時常應如是堅發誓願復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布
施衣時當作是願我今所施悉與一
切衆生共之以是因緣令諸衆生得
慚愧衣法界覆身裂諸見衣衣服離
身一尺六寸得金色身所受諸觸柔
軟无尋光色潤澤皮膚細軟常光無
量無色雜色願諸衆生皆悉普得无
色之身過一切色得入無色大般涅

涅槃經第十五卷 第十九章 迦字

暎善男子菩薩摩訶薩於慈心中布
施衣時應當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於修慈中
布施花香塗香末香諸雜香時應作
是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生一切皆得佛花
三昧七覺妙身繫其首頂願諸衆生
形如滿月所見諸色微妙第一願諸
衆生皆成一相百福莊嚴願諸衆生
隨意得見可意之色願諸衆生常遇
善友得無尋香雜諸臭穢願諸衆生
具諸善根无上珍寶願諸衆生相視
和悅无有憂苦衆善各偕不相憂念
願諸衆生戒香具足願諸衆生持無
導戒香氣芬馥充滿十方願諸衆生
得堅牢戒無悔之戒一切智戒離諸
破戒悉得无戒未曾有戒无師戒無
作戒无荒戒無汙染戒竟已戒究竟
戒得平等戒於香塗身及以斫刺等
無憎愛願諸衆生得无上戒大乘之
戒非小乘戒願諸衆生悉得具足尸
波羅蜜猶如諸佛所成就戒願諸衆
生悉為布施持戒忍辱精進禪智之

涅槃經第十五卷 第二十章 迦字

所薰修願諸衆生悉得成於大般涅
暎微妙蓮花其花香氣充滿十方願
諸衆生純食大乘大般涅暎無上香
饌猶蜂採花但取香味願諸衆生悉
得成就无量功德所薰之身善男子
菩薩摩訶薩於慈心中施花香時當
當堅發如是誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中
施牀敷時應作是願我今所施悉與
一切衆生共之以是因緣令諸衆生
得天中天所卧之牀得大智慧坐四
禪處卧於菩薩所卧之牀不卧聲聞
辟支佛牀離卧惡牀願諸衆生得安
樂牀離生死牀成大涅槃師子卧牀
願諸衆生坐此牀已復為其餘无量
衆生示現神通師子遊戲願諸衆生
住此大乘大宮殿中為諸衆生演說
佛性願諸衆生坐無上牀不為世法
之所降伏願諸衆生得忍辱牀離於
生死飢饉凍餓願諸衆生得無畏牀
永離一切煩惱怨賊願諸衆生得清
淨牀專求无上正真之道願諸衆生
得善法牀常為善友之所擁護願諸

眾生得右脇卧牀依因諸佛所行之法善男子菩薩摩訶薩於慈心中施牀敷時應當堅發如是誓願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時常作是願我今所施志與一切眾生共之以是因緣令諸眾生處大乘舍修行善友所行之行修大悲行六波羅蜜行大正覺行一切菩薩所行道行無邊廣大如虛空行願諸眾生皆得正念遠離惡念願諸眾生悉得安住常樂我淨永離四倒願諸眾生悉皆受持出世文字願諸眾生必為無上一切智願諸眾生悉得入於甘露屋宅願諸眾生初中後心常入大乘涅槃屋宅願諸眾生於未來世常處菩薩所居宮殿善男子菩薩摩訶薩於慈心中施舍宅時當堅發如是誓願

願諸眾生其目清淨無諸翳網願諸眾生得大智炬善解無我無眾生相無人無命願諸眾生皆得觀見清淨佛性猶如虛空願諸眾生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸眾生得佛光明普照十方願諸眾生得無導明皆悉得見清淨佛性願諸眾生得大智明破一切闇及一闇提願諸眾生得無量光普照無量諸佛世界願諸眾生然大乘燈離二乘燈願諸眾生所得光明滅無明闇過於千日普照之切願諸眾生得火珠明珠滅三千大千世界所有黑闇願諸眾生具足五眼悟諸法相成無師覺願諸眾生無見無明願諸眾生悉得大乘大般涅槃微妙光明示悟眾生真實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明時常應勤發如是誓願

善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩修習慈心能生如是無量善根所謂不淨出息入息無常生滅四念處七方便三觀處十二因緣無我等觀暖法頂法忍法世第一法見道修道正勤如意諸根諸力七菩提分八聖道四禪四無量心八解脫八勝處一切入空無相願無諍三昧知他心智及諸神通知本際智聲聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法慈為根本善男子以是義故慈是真實非虛妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈是以是義故慈是真實非虛妄也

法華經第十五卷 第三十品 迦葉品

男子慈即虛空虛空即慈慈即如來
 善男子慈即是常常即是法法即是
 僧僧即是慈慈即如來善男子慈即
 是樂樂即是法法即是僧僧即是慈
 慈即如來善男子慈即是淨淨即是
 法法即是僧僧即是慈慈即如來善
 男子慈即是我我即是法法即是僧
 僧即是慈慈即如來善男子慈即甘
 露甘露即慈慈即佛性佛性即法法
 即是僧僧即是慈慈即如來善男子
 慈者即是一切菩薩無上之道道即
 是慈慈即如來善男子慈者即是諸
 佛世尊無量境界無量境界即是慈
 也當知是慈即是如來
 善男子慈若无常無常即慈當知是
 慈是聲聞慈善男子慈若是苦苦即
 是慈當知是慈是聲聞慈善男子慈
 若不淨不淨即慈當知是慈是聲聞
 慈善男子慈若无我无我即慈當知
 是慈是聲聞慈善男子慈若妄想妄
 想即慈當知是慈是聲聞慈善男子
 慈若不名檀波羅蜜非檀之慈當知
 是慈是聲聞慈乃至般若波羅蜜亦

涅槃經第十五卷 第五品 迦葉

復如是善男子慈若不能利益衆生
 如是之慈是聲聞慈善男子慈若不
 入一乘之道當知是慈是聲聞慈善
 男子慈若不能覺了諸法當知是慈
 是聲聞慈善男子慈若不能見如來
 性當知是慈是聲聞慈善男子慈若
 見法悉是有相當知是慈是聲聞慈
 善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞
 慈善男子慈若有為有為之慈是聲
 聞慈善男子慈若不能住於初住非
 初住慈當知即是聲聞慈也善男子
 慈若不能得佛十力四無所畏當知
 是慈是聲聞慈善男子慈若不能得
 四沙門果當知是慈是聲聞慈也
 善男子慈若有無非有非无如是之
 慈非諸聲聞辟支佛等所能思議善
 男子慈若不可思議法不可思議佛
 性不可思議如來亦不可思議善男
 子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
 修如是慈雖復安於睡眠之中而不
 睡眠勤精進故雖常覺悟亦无覺悟
 以無覺悟以无眠故於睡眠中諸天
 雖護亦無護者不行惡故眠不惡夢

法華經第十五卷 第三十品 迦葉品

无有不善離睡眠故命終之後雖生
 梵天亦無所生得自在故善男子夫
 修慈者能得成就如是無量无边功
 德善男子是大涅槃微妙經典亦能
 成就如是无量无边功德諸佛如來
 亦得成就如是无量无边功德

大般涅槃經卷第十五

大般涅槃經卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一五八頁中至一五九頁上，共三版原殘缺，以麗藏本補。
- 一 一五八頁中八行「自知」，諸本作「知自」。
- 一 一五八頁中一二行第二字「陀」，**磧**、**南**、**徑**作「阿」。
- 一 一五八頁中一二行第六字「日」，諸本作「目」。此字下夾注，諸本無，下同。
- 一 一五八頁中一三行第五字「摩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「磨」。
- 一 一五八頁中一五行第一一字「羅」，諸本作「羅經」。
- 一 一五八頁下四行第一〇字「授」，**磧**、**南**作「受」。
- 一 一五八頁下五行第九字「大」，諸本作「天」。
- 一 一五八頁下五行末字「別」，諸本

作「劫」。

- 一 一五八頁下六行第一一字「鑲」，諸本作「儻」。
- 一 一五九頁上二行第四字「罪」，**資**作「惡」。
- 一 一五九頁上五行第一〇字及一五行第九字「是」，**資**無。
- 一 一五九頁上七行「可說者」，**資**、**普**作「說」。
- 一 一五九頁上一二行第三字「薩」，諸本作「薩時」。
- 一 一五九頁上一五行第一三字「伽」，諸本作「伽經」。
- 一 一五九頁上一七行末字「略」，諸本作「略經」。
- 一 一五九頁上末行首字「標」，**徑**、**清**作「撐」。
- 一 一五九頁中三行「義論」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「論義」。
- 一 一五九頁中一五行第五字「足」，**徑**、**清**作「足者」。
- 一 一五九頁中一五行「食飲」，**資**作

「飯食」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲食」。

- 一 一五九頁下二行第一〇字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一五九頁下八行第三字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二者」。
- 一 一五九頁下一〇行第一一字「法」，**資**無。
- 一 一五九頁下一七行第九字「行」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修行」。
- 一 一六〇頁中八行第三字「葉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「葉菩薩」。
- 一 一六〇頁中一七行第一三字「城」，**資**作「域」。
- 一 一六〇頁下一行第一〇字「秘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「密」；**清**作「蜜」。
- 一 一六〇頁下一六行末字「願」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「情」。
- 一 一六一頁上一八行末字至一九行第二字「修悲心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若修悲」。
- 一 一六一頁中一九行第八字「謂」，

資無。

一六二頁下一〇行第五字「是」，

資無。

一六一頁下一一行第八字「親」，

資、普、南、徑、清作「親中」。

一六一頁下一四行第四字「復」，

資、磧、普、南、徑、清作「增」。

一六一頁下一五行第四字「怨」，

資、磧、普、南、徑、清作「怨中」。

一六一頁下二二行第一二字「集」，

資、磧、普、南、徑、清作「習」。

一六二頁上一行第八字「剎」，資、

磧、普、南、徑、清作「琬」。

一六二頁上七行末字「在」，資、

磧、普、南、徑、清作「存」。

一六二頁上一一行第九字「電」，

磧、普、南、徑、清作「電光之」。

一六二頁中一一行第五字「想」，

資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一六二頁下一〇行第一〇字「主」，

資、磧、普、南、麗作「天」。

一六三頁上九行「食飲」，資、磧、

普、南、徑、清作「飲食」；麗作「食飯」。

一六三頁上一三行首字「相」，諸

本作「想」。

一六三頁上一三行第九字「稱」，

磧、普、南、徑、清作「譽」。

一六三頁中一〇行第六字「所」，

磧、普、南、徑、清作「其」。

一六三頁中一二行第三字「未」，

磧、普、南、徑、清作「不」。

一六三頁中一七行首字「善」，磧、

普、南、徑、清作「復次善」。

一六三頁中二二行第九字「在」，

資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一六三頁下一五行第一〇字「竭」，

資、磧、普、南、徑、清作「渴」。

一六四頁中一行「於慈心中」，諸

本無。

一六四頁中三行「修慈」，磧、普、

南、徑、清作「慈心」。

一六四頁中四行「諸雜香」，資無。

一六四頁下一行第一一字「於」，

徑、清作「就」。

一六四頁下三行首字「諸」，資作

「令」。

一六四頁下一四行第二字「牀」，

資、麗作「卧」。

一六五頁上二〇行第五字「常」，

資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一六五頁中六行末字「明」，磧、

普、南、徑、清作「眼」。

一六五頁中九行「量光」，資作「礙

光」；磧、普、南、徑、清作「礙光

明」。

一六五頁中一五行首字「無」，資

作「了」。

一六五頁中一八行第五字「勤」，

磧、普、南、徑、清作「堅」。

一六五頁下三行第三字「道」，磧、

普、南、徑、清作「道分」。

一六五頁下四行第二字「一」，磧、

普、南、徑、清作「十一」。

一六五頁下七行第一三字「是」，

資作「為」。

一六五頁下九行第一二字至一〇行末字「慈是真實非虛妄也」，**資**作「實非虛妄」。

一六五頁下一一行第七字「根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六五頁下一二行「善男子」，諸本無。

一六五頁下一四行「即慈慈即如來」，諸本作「即如來如來即慈」。

一六六頁中一三行第一二字「不」，諸本無。

一六六頁中一四行末字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一六六頁中二〇行「於睡眠」，**資**作「於眠睡」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住眠睡」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第十六

北京天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之二

迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩
 所有思惟悉是真實聲聞緣覺非真
 實者一切眾生何故不以菩薩威力
 等受快樂若諸眾生實不得樂當知
 菩薩所修慈心為無利益佛言善男
 子菩薩之慈非不利益善男子有諸
 眾生或必受苦或有不愛若有眾生
 必受苦者菩薩之慈為无利益謂一
 闍提若有受苦不必定者菩薩之慈
 則為利益令彼眾生悉受快樂善男
 子譬如有人遙見師子虎豹豺狼羅
 刹鬼等自然生怖夜行見杙亦生怖
 畏善男子如是諸人自然怖畏眾生
 如是見修慈者自然受樂善男子以
 是義故菩薩修慈是實思惟非無
 利益
 善男子我說是慈有無量門所謂神
 通善男子如提婆達教阿闍世欲害
 如來是時我入王舍大城次第乞食

涅槃經卷第十六 第二張

阿闍世王即放護財狂醉之為欲令
 害我及諸弟子其為尔時踰然無量
 百千眾生眾生死已多有血氣是為
 輿已狂醉倍常見我翼從被服赤色
 謂呼是五而復見趣我弟子中未離
 欲者四怖馳走唯除阿難尔時王舍
 大城之中一切人民同時舉聲啼哭
 涕泣作如是言惟哉如來今日滅沒
 如何正覺一旦散壞是時調達心生
 歡喜瞿曇沙門滅沒甚善從今已往
 真是不現快哉此計我願得遂善男
 子我於尔時為欲降伏護財為故即
 入慈定舒手示之即於五指出五師
 子是為見已其心怖畏尋即失冀舉
 身投地敬礼我足善男子我於尔時
 手五指頭實無師子乃是修慈善根
 力故令彼調伏復次善男子我欲涅
 槃始初發足向拘尸那城有五百力
 士於其中路平治掃灑中有一石眾
 欲舉棄盡力不能我時憐慈即起慈
 心彼諸力士尋即見我以足母指舉
 此大石擲置虛空還以手接安置右
 掌吹令碎末復還聚合令彼力士貢

高心息即為略說種種法要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來亦時實不以指舉此大石在虛空中還置右掌吹令碎末復合如本善男子當知即是慈善根力令諸力士見如是事

復次善男子此南天竺有一大城名首波羅於是城中有一長者名曰盧至為眾導主已於過去無量佛所殖眾善本善男子彼大城中一切人民信伏邪道奉事尼捷我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑其路中間相去六十五由旬步涉而往為欲化度彼諸人故彼眾尼捷聞我欲至首波羅城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更不供給我等窮賴奈何自活諸尼捷輩各各分散告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地穀米不登人民飢饉死亡者眾病瘦相尋无可救解瞿曇無賴純將諸惡羅刹鬼神以為侍從元父無母孤窮之人而來諮督為作門

徒所可教詔純說虛空隨其至處初无安樂彼人間已即懷怖畏頭面敬礼尼捷子足白言大師我等今者當設何計尼捷答言沙門瞿曇性好叢林流泉清水外設有者宜應破壞汝等便可相與出城諸有之處斫伐令盡莫使有遺流泉井池悉置糞屎堅閉城門各嚴器仗當壁防護勤自固守彼設來者莫令得前若不前者汝當安隱我等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民聞是語已敬諾施行斬伐樹木汙辱諸水莊嚴器仗牢自防護善男子我於亦時至彼城已不見一切樹木叢林唯見諸人注嚴器仗當壁自守見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本復更生長其餘諸樹不可稱計河池井泉其水清淨盈滿其中如青琉璃生眾雜花弥覆其上變其城壁為紺琉璃城內人民悉得徹見我及大眾門自開闢無能制者所嚴器仗變成雜花盧至長者而為上首與其人民俱共相隨往至佛所我即為說種種

法要令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於亦時實不化作種種樹木清淨流水盈滿河池變其本城為紺琉璃令彼人民徹見於我開其城門器仗為花善男子當知皆是慈善根力能令彼人見如是事

復次善男子舍衛城中有婆羅門女姓婆私吒准有一子愛之甚重遇病命終亦時女人愁毒入心狂乱失性裸身無耻遊行四衢啼哭失聲唱言子子汝何處去周遍城邑无有疲已而是女人已於先佛殖眾德本善男子我於是女起慈愍心是時女人即得見我便生子想還得本心前抱我身嗚咽我口我時即告侍者阿難汝可持衣與是女人既與衣已便為種種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於亦時實非彼子彼非我母亦無抱持善男子當知皆是慈善根力令彼女人見如是事

復次善男子波羅捺城有優婆塞字

涅槃經第十六卷 第七張 迦葉

曰摩訶斯那達多已於過去無量先佛種諸善根是優婆夷夏九十日請命衆僧奉施醫藥是時衆中有一比丘身嬰重病良醫訖之當須肉藥若得肉者病則可除若不得肉命將不全時優婆夷聞醫此言尋持黃金遍至市里唱如是言誰有肉賣吾以金買若有肉者當等與金周遍城市求不能得是優婆夷尋自取刀割其胫肉切以為臠下種種香送病比丘比丘服已病即得差是優婆夷患瘡苦惱不能堪忍即發聲言南無佛陀南無佛陀我於今時在舍衛城聞其音聲於是女人起大慈心是女尋見我持良藥塗其瘡上還合如本我即為其種種說法聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於今時實不往至波羅捺城持藥塗是優婆夷瘡善男子當知皆是慈善根力令彼女人見如是事

復次善男子調達惡人貪不知足多服酥故頭痛腹痛受大苦惱不能堪忍發如是言南無佛陀南無佛陀我

涅槃經第十六卷 第七張 迦葉

時住在復禪尼城聞其音聲即生慈心今時調達尋便見我往至其所手摩頭腹授與鹽湯而令服之服已平復善男子我實不往調達達所摩其頭腹授湯令服善男子當知皆是慈善根力令調達達見如是事

復次善男子憍薩羅國有諸群賊其數五百羣黨抄劫為害滋甚波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕得已挑目遂著黑闇叢林之下是諸群賊已於先佛殖衆德本既失目已受大苦惱各作是言南無佛陀南無佛陀我等今者無有救護啼哭嗟咤我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼睜尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住立其前而為說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於今時實不作風吹香山中種種香藥住其人前而為說法善男子當知皆是慈善根力令彼群賊見如是事復次善男子琉璃太子以愚癡故廢其父王自立為主復念宿嫌多害釋

涅槃經第十六卷 第八張 迦葉

種取万二千釋種諸女別割耳鼻斷截手足推之坑塹時諸女人身受苦惱作如是言南無佛陀南無佛陀我等今者無有救護復大嗟咤是諸女人已於先佛種諸善根我於今時在竹林中聞其音聲即起慈心諸女今時見我來至迦毗羅城以水洗瘡以藥傅之苦痛尋除耳鼻手足還復如本我時即為略說法要悉令俱發阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比丘尼所出家受具足戒善男子如來今時實不往至迦毗羅城以水洗瘡傅藥止苦善男子當知皆是慈善根力令彼女人得如是事悲喜之心亦復如是善男子以是義故善薩摩訶薩修慈思惟即是真實非虛妄也善男子夫無量者不可思議善薩所行不可思議諸佛所行亦不可思議是大乘典大涅槃經亦不可思議復次善男子善薩摩訶薩修慈悲喜已得住極愛一子之地善男子云何是地名曰極愛復名一子善男子譬如父母見子安隱心大歡喜善薩摩

謂薩住是地中亦復如是視諸衆生同於一子見修善者生大歡喜是故此地名曰極愛善男子譬如父母見子遇患心生苦惱愍之愁毒初無捨離菩薩摩訶薩住是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所纏切心生愁惱憂念如子身諸毛孔血皆流出是故此地名為一子善男子如人小時拾取土塊糞穢瓦石枯骨木枝置於口中父母見已恐為其患左手捉頭右手挑出菩薩摩訶薩住是地中亦復如是見諸衆生法身未增或行身口意業不善菩薩見已則以智手拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是故此地復名一子善男子譬如父母所愛之子捨而終亡父母愁惱願與併命菩薩亦見一闍提墮於地獄亦願與俱生地獄中何以故是一闍提若受苦時或生一念改悔之心我即當為說種種法令彼得生一念善根是故此地復名一子善男子譬如父母唯有一子其子睡寤行住坐卧心常念之若有罪各善言誘

諭不加其惡菩薩摩訶薩亦復如是見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼或人天中造作善惡心常念之初不放捨若行諸惡終不生瞋以惡加之是故此地復名一子

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說其言秘密我今智淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是者云何如來昔為國王行菩薩時斷絕命所婆羅門命若得此地則應護念若不得者復何因緣不墮地獄若使等視一切衆生同於子想如羅睺羅何故復向提婆達多說如是言癡人無著食人涕唾令彼聞已生於瞋恨起不善心出佛身血提婆達多造是惡已如來復記當墮地獄一劫受罪世尊如是之言云何於義不相連背世尊演善提者住虛空地凡欲入城求乞飲食要先觀人若有於己生嫌嫉心則止不行乃至極飢猶不行乞何以故是須善提常作是念我憶往昔於福田所生一惡念由是因緣墮大地獄受種種苦我今寧飢終日不食終不令彼

於我起嫌墮於地獄受苦惱也復作是念若有衆生嫌我立者我當終日端坐不起若有衆生嫌我坐者我當終日立不移履行卧亦亦是須善提護衆生故尚起是心何況菩薩菩薩若得一子地者何緣如來出是愈言使諸衆生起重惡心善男子汝今不應作如是難言佛如來為諸衆生作煩惱因緣善男子假使蚊虻能盡海底如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假令大地悉為非色水為堅相火為冷相風為住相三寶佛性及以虛空作無常相如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使毀犯四重禁罪及一闍提謗正法者現身得成十力無畏三十二相八十種好如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使聲聞辟支佛等常住不變如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使十住諸菩薩等犯四重禁作一闍提謗正法如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假使一切无量衆生喪滅佛性如來究竟入般涅

法華經第十六卷 第三十三品 三寶品

時如來終不為諸眾生作煩惱因緣
善男子假使擲臂能繫縛風齒能破
鐵爪壞須彌如來終不為諸眾生作
煩惱因緣寧與毒蛇同共一處內其
兩手餓師子口佉陀羅炭用洗浴身
不應發言如來世尊為諸眾生作煩
惱因緣善男子如來真實能為眾生
斷除煩惱終不為作煩惱因也

善男子如汝所言如來往昔無量阿
僧祇劫善男子菩薩摩訶薩乃至蟻子
尚不故煞兄婆羅門菩薩常作種種
方便惠施眾生無量壽命善男子夫
施食者則為施命菩薩摩訶薩行檀
波羅蜜時常施眾生無量壽命善男
子修不煞戒得壽命長菩薩摩訶薩
行尸波羅蜜時則為施與一切眾生
無量壽命善男子慎口無過得壽命
長菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時常
勸眾生莫生怨想推直於人引曲向
己無所諍訟得壽命長是故菩薩行
羼提波羅蜜時已施眾生無量壽命
善男子精勤修善得壽命長菩薩摩
訶薩行毗梨耶波羅蜜時常勸眾生

法華經第十六卷 第三十三品 三寶品

勤修善法眾生行已得無量壽命是
故菩薩行毗梨耶波羅蜜時已施眾
生無量壽命善男子修攝心者得壽
命長菩薩摩訶薩行禪波羅蜜時勸
諸眾生修平等心眾生行已得壽命
長是故菩薩行禪波羅蜜時已施眾
生無量壽命善男子於諸善法不放
逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜時勸諸眾生於諸善法不生
放逸眾生行已以是因緣得壽命長
是故菩薩行般若波羅蜜時已施眾
生無量壽命善男子以是義故菩薩
摩訶薩於諸眾生終無棄命善男子
汝向所問煞婆羅門時得是地不善
男子時我已得以愛念故斷其命根
非惡心也善男子譬如父母唯有一
子愛之甚重犯官憲制是時父母以
怖畏故若損若煞雖復損煞元有惡
心菩薩摩訶薩為護正法亦復如是
若有眾生謗大乘者即以鞭撻苦加
治之或奪其命欲令改往遵修善法
菩薩常當作是思惟以何因緣能令
眾生發起信心隨其方便要當為之

法華經第十六卷 第三十四品 譬喻品

諸婆羅門命終之後生阿鼻地獄要
有三念一者自念我從何處而來生
此即便自知從人道中來二者自念
我今所生為是何處即便自知是阿
鼻獄三者自念乘何業緣而來生此
即便自知乘謗方等大乘經典不信
因緣為國主所煞而來生此念是事
已即於大乘方等經典生信敬心尋
時命終生甘露鼓如來世界於彼壽
命具足十劫善男子以是義故我於
往昔乃與是人十劫壽命云何名煞
善男子有人掘地刈草斫樹斬截死
屍罵詈鞭撻以是業緣墮地獄不迦
葉菩薩自佛言世尊如我解佛所說
義者應墮地獄何以故如佛昔為聲
聞說法汝諸比丘於餘樵木莫生惡
心何以故一切眾生因惡心故墮于
地獄今時佛讚迦葉菩薩善哉善哉
如汝所說應善受持善男子若因惡
心墮地獄者菩薩今時實無惡心何
以故菩薩摩訶薩於一切眾生乃至
蟻蟲生憐愍利益心故所以者何
善知因緣諸方便故以方便力欲令

衆生種諸善根善男子以是義故我於今時以善方便雖奪其命而非惡心善男子婆羅門法若煞蟻子滿足十車無有罪報蚊虻蝱虱貓狸師子虎狼熊羆諸惡虫獸及餘能為衆生害者煞滿十車鬼神羅刹拘繫荼迦羅富單那顛狂乾枯諸鬼神等能為衆生作燒害者有奪其命悉无罪報若煞惡人則有罪報煞已不悔則墮餓鬼若能懺悔三日斷食其罪消滅無有遺餘若煞和上害其父母女人及牛無數千年在地獄中善男子佛及菩薩知煞有三謂下中上下者蟻子乃至一切畜生唯除菩薩示現生者善男子菩薩摩訶薩以願因緣示受畜生是名下煞以下煞因緣墮於地獄畜生餓鬼具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故煞者具受罪報是名下煞中煞者從凡夫人至阿那含是名為中以是業因墮於地獄畜生餓鬼具受中苦是名中煞上煞者父母乃至阿羅漢辟支佛畢定菩薩是名為上以是業因緣故墮於阿

鼻大地獄中具受上苦是名上煞善男子若有能煞一闍提者則不墮此三種煞中善男子彼諸婆羅門等一切皆是一闍提也辟如掘地刈草斫樹斬截死屍罵詈鞭撻无有罪報煞一闍提亦復如是無有罪報何以故諸婆羅門乃至无有信等五法是故雖煞不墮地獄

善男子汝先所言如來何故罵提婆達多癡人食唾汝亦不應作如是問何以故諸佛世尊凡所發言不可思議善男子或有實語為世所愛非時非法不為利益如是之言我終不說善男子或復有言虛獲虛妄非時非法聞者不愛不能利益我亦不說善男子若有語言雖復虛獲真實不虛是時是法能為一切衆生利益聞雖不悅我要說之何以故諸佛世尊應正遍知知方便故善男子如我一時遊彼曠野聚落叢樹在其林下有一鬼神即名曠野純食肉血多煞衆生復於其聚日食一人善男子我於今時為彼鬼神廣說法要然彼暴惡愚

癡無智不受教法我即化身為大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼于時將其眷屬出其宮殿欲來拒逆鬼見我時即失心念惶怖躡地迷悶斷絕猶如死人我以慈愍手摩其身即還起坐作如是言快哉今日還得身命是大神王具大威德有慈愍心救我憊各即於我所生善信心我即還復如來之身復更為說種種法要令彼鬼神受不煞戒即於是日曠野林中有長者次應當死村人已送付彼鬼神鬼神得已即以施我我既受已便為長者更立名字名手長者今時彼鬼即自我言世尊我及眷屬唯仰五因以自存活今以戒故當云何活我即答言從今當勅聲聞弟子隨有修行佛法之處悉當令其施汝飲食善男子以是因緣為諸比丘制如是戒汝等從今當當施彼曠野鬼食若有往處不能施者當知是輩非我弟子即是天魔徒黨眷屬善男子如來為欲調伏衆生故示如是種種方便非故令彼生怖畏也善男子我亦以木

住故非有為是名菩薩觀无為空云何菩薩摩訶薩觀無始空是菩薩摩訶薩見生死无始皆悉空寂所謂空者常樂我淨皆悉空寂无有變易衆生壽命三寶佛性及無為法是名菩薩觀無始空云何菩薩觀於性空是菩薩摩訶薩觀一切法本性皆空謂陰界入常無常苦樂淨不淨我无我觀如是等一切諸法不見本性是名菩薩摩訶薩觀於性空云何菩薩摩訶薩觀無所有空如人无子言舍宅空畢竟觀空无有親愛愚癡之人言諸方空貧窮之人言一切空如是所計或空或非空菩薩觀時如貧窮人一切皆空是名菩薩摩訶薩觀无所有空云何菩薩摩訶薩觀第一義空善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼生時無所從來及其滅時去無所至本无今有已有還無推其實性无眼無主如眼无性一切諸法亦復如是何等名為第一義空有業有報不見作者如是空法名第一義空是名菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩

摩訶薩觀於空空是空空空中乃是聲聞辟支佛等所迷沒處善男子是有是無是名空空是是非是是是名空空善男子十住菩薩尚於是中通達少分猶如微塵况復餘人善男子如是空空亦不同於聲聞所得空空三昧是名菩薩觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得住於虛空等地善男子我今於是大衆之中說如是等諸空義時有十恒河沙等菩薩摩訶薩即得住於虛空等地善男子菩薩摩訶薩住是地已於一切法中無有滯碍繫縛拘執心無迷悶以是義故名虛空等地善男子譬如虛空於可愛色不生貪著不受色中不生瞋恚菩薩摩訶薩住是地中亦復如是於好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大無對恚能容受一切諸法菩薩摩訶薩住是地中亦復如是廣大無對恚能容受一切諸法以是義故復得名為虛空等地

善男子菩薩摩訶薩住是地中於一切法亦見亦知若行若緣若性若相若因若緣若衆生心若根若禪定若業若善知識若持禁戒若所施如是等法一切知見復次善男子菩薩摩訶薩住是地中知而不見云何為知知自餓法投澗赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常卧灰土棘刺編椽樹葉蔥草牛糞之上衣麤麻衣冢間所棄糞掃穗褐欵婆羅衣麤鹿皮革菴菴草衣裳茹菜敢草藕根油滓牛糞根果若行乞食限從一家主若言無即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種牛味常所飲服糠汁沸湯受持牛戒狗雞雜戒以灰塗身長髮為相以羊祠時先呪後熬四月事火七日眼風百千億花供養諸天諸所欲願因此成就如是等法能為無上解脫因者無有是處是名為知云何不見菩薩摩訶薩不見一人行如是法得正解脫是名不見復次善男子菩薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸衆生行是邪法必墮地獄是名為

法苑珠林卷第十六 第三十五

見云何為知知諸眾生從地獄出生於人中若能修行檀波羅蜜乃至具足諸波羅蜜是人必得入正解脫是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知云何為見見常無常苦樂淨不淨我無我是名為見云何為知知諸如來定不畢竟入於涅槃知如來身金剛無壞非是煩惱所成就身又非是穢腐敗之身亦復能知一切眾生悉有佛性是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有亦見亦知云何為知知是眾生信心成就知是眾生求於大乘是人順流是人逆流是人正住知是眾生已到彼岸順流者謂凡夫人逆流者從須陀洹乃至緣覺正住者諸菩薩等到彼岸者所謂如來應正遍知是名為知云何為見菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃曲修梵行心以淨天眼見諸眾生造身口意三業不善墮於地獄畜生餓鬼見諸眾生修善業者命終當生天上人中是諸眾生從闇入闇有諸眾生從闇入明有諸眾生從明入闇有諸眾

涅槃經第十六卷 第三十五

生從明入明是名為見復次善男子菩薩摩訶薩復有亦知亦見菩薩摩訶薩知諸眾生修身修戒修心修慧是人今世惡業成就或因貪欲瞋恚愚癡是業必應地獄受報是人直以修身修戒修心修慧現世輕受不墮地獄云何是業能得現報懺悔發露所有諸惡既悔之後更不敢作慚愧成就故供養三寶故常自呵責故是人以是善業因緣不墮地獄現世受報所謂頭痛目痛腹痛背痛橫羅死殃呵責罵辱鞭杖閉繫飢餓困苦受如是等現世輕報是名為知云何為見菩薩摩訶薩見如是人不能修習身戒心慧造少惡業此業因緣應現受報是人少惡不能懺悔不自呵責不生慚愧無有怖懼是業增長地獄受報是名為見復有知而不見云何為知知諸眾生皆有佛性為諸煩惱之所覆蔽不能得見是名知而不見復有知而少見十住菩薩摩訶薩等知諸眾生皆有佛性見不明了猶如闇夜所見不了復有亦見亦知所謂

涅槃經第十六卷 第三十六

諸佛如來亦見亦知復有亦見亦知不見不知亦見亦知者所謂世間文字言語男女車乘瓶瓦舍宅邑衣裳飲食山河園林眾生壽命是名亦知亦見云何不見不知聖人所有微密之語無有男女乃至園林是名不見不知復有知而不見知所惠施知所供處知於受者知因果報是名為知云何不見不見所施供處受者及以果報是名不見菩薩摩訶薩知有八種即是如來五眼所知

大般涅槃經卷第十六

大般涅槃經卷第十六

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。
 一 一七〇頁下二一行第一二字「母」，
 資、磧、普、南、徑、清作「姆」。
 一 一七一頁上二一行「瘦相尋」，磧、
 普、南、徑、清作「瘦相侵」。
 一 一七一頁中七行第一三字「屍」，
 資、磧、普、南、徑、清作「穢」。
 一 一七一頁中一四行第二字「已」，
 資、磧、普、南、徑、清作「邑」。
 一 一七一頁下一一行第二字「身」，
 磧、普、南、徑、清作「形」。
 一 一七一頁下一五行第一〇字「本」，
 磧、南作「稱」。
 一 一七一頁下末行第八字「捺」，資、
 磧、普、南、徑、清作「奈」，下同。
 一 一七二頁上六行首字「全」，磧、
 普、南、徑、清作「久」。
 一 一七二頁上二二行第七字「痛」，
 資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一 一七二頁中一行第四字「復」，諸
 本作「優」。
 一 一七二頁中一行第七字「城」，資、
 磧、普、南、徑、清作「國」。
 一 一七二頁中四行「調婆達」，南、
 徑、清作「提婆達」，下同。
 一 一七二頁中九行末字「遂」，資、
 磧、普、南、徑、清作「逐」。
 一 一七二頁中一三行第八字「囉」，
 諸本作「號」，下同。
 一 一七二頁中二二行末字「廢」，磧、
 普、南、徑、清作「殺」。
 一 一七二頁下一一行第一〇字「則」，
 南、徑、清作「則」。
 一 一七二頁下八行第二字「傳」，資、
 作「拊」；磧、普、南、徑、清作「覆」，
 下同。
 一 一七二頁下一四行第七字「得」，
 諸本作「見」。
 一 一七三頁下九行第一一字「噉」，
 普、徑、清作「蕭」。
 一 一七三頁下一一行末字「堅」，資、

磧、普、南、徑、清作「乾」。
 一 一七四頁上六行「不應」，磧、普、
 南、徑、清作「終不」。
 一 一七四頁中一行第一三字「命」，
 資無。
 一 一七四頁中一四行第二字「向」，
 磧、南、清作「能」。
 一 一七四頁中一五行「時我」，資、
 磧、普、南、徑、清作「我時」。
 一 一七四頁下一行末字「要」，資、
 磧、普、南、徑、清作「即」。
 一 一七四頁下三行第三字「便」，資
 無。
 一 一七四頁下一六行第一〇字「燄」，
 資、磧、普、南、徑、清作「樵」。
 一 一七五頁上四行第一二字「狸」，
 資、磧、普、南、徑、清作「子」。
 一 一七五頁中七行第一二字「法」，
 麗作「根」。
 一 一七五頁中二〇行第八字「樹」，
 資、磧、普、南、徑、清作「林」。
 一 一七五頁下一〇行第一二字「林」，

諸本作「村」。

一七六頁上八行末字「啉」，**資**、**普**作「湊」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涕」。

一七六頁上一三行「多者」，**資**作「者」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多」。

一七六頁上二〇行第八字「出」，**麗**作「出家」。

一七六頁上二一行末字「融」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鎔」。

一七六頁下一七行末字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故」。

一七六頁下二二行第一三字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法故」。

一七七頁中三行第一二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七七頁中二一行第四字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「物」。

一七七頁下一〇行第六字「褐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駝」。

一七七頁下一一行第八字「草」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「果」。

一七七頁下一五行「狗鷄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鷄狗」。

一七七頁下末行第六字「邪」，**資**無。

一七八頁上一二行「信心」，**資**、**磧**、**普**作「心信」。

一七八頁上一六行第五字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂」。

一七八頁上二二行第二字「是」，**麗**作「見」。

一七八頁中一二行第七字「杖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「打」。

一七八頁中一九行「為知」，**麗**作「知而不見」。

一七八頁下三行第九字「食」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「食」；**徑**作「覓」。

大般涅槃經卷第十七

北凉天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之三

如葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩能如是知得何等利佛言善男子菩薩摩訶薩能如是知得四無學法無學義無學辯無學樂說無學法無學者知一切法及法名字義無學者知一切法所有諸義能隨諸法所立名字而為作義辯無學者隨字論正音論闡隨論世辯論樂說無學者所謂菩薩摩訶薩凡所演說无有障學不可動轉無所畏省難可摧伏善男子是名菩薩能如是見知即得如是四無學智復次善男子法無學者菩薩摩訶薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法義無學者乘雖有三知其歸一終不謂有老別之相弊無學者菩薩摩訶薩於一法中作種種名經無量劫說不可盡聲聞緣覺能作是說无有是處樂說無學者菩薩摩訶薩於无量劫為諸衆生演說諸法若名若義

涅槃經第十七卷 第三張 逸字号

種種異說不可窮盡復次善男子法無學者菩薩摩訶薩雖知諸法而不取者義无學者菩薩摩訶薩雖知諸義而亦不著者无學者菩薩摩訶薩雖知名字亦不取者樂說無學者菩薩摩訶薩雖知樂說如是取上而不著者何以故善男子若取者者不名菩薩
如葉菩薩復白佛言世尊若不取者則不知法若知法者則是取者若知不著則無所知云何如來說言知法而不取者佛言善男子夫取者者不名無學无所取者乃名無學善男子是故一切諸菩薩等有取者者則無无學若無无學不名菩薩當知是人名為凡夫何故取者名為凡夫一切凡夫取者於色乃至著識以著色故則生貪心生貪心故為色繫縛乃至為識之所繫縛以繫縛故則不得免生老病死憂悲大苦一切煩惱是故取者名為凡夫以是義故一切凡夫無四无闕善男子菩薩摩訶薩已於無量阿僧祇劫知見法相以知見故

涅槃經第十七卷 第三張 近字号

則知其義以見法相及知義故而於色中不生繫著乃至識中亦復如是以不著故菩薩於色不生貪心乃至識中亦不生貪以無貪故則不為色之所繫縛乃至不為識之所縛以不縛故則得脫於生老病死憂悲大苦一切煩惱以是義故一切菩薩得四無導善男子以是因緣我為弟子十部中說繫著者名為魔縛若不著者則脫魔縛譬如世間有罪之人為王所縛無罪之人王不能縛菩薩摩訶薩亦復如是有繫著者為魔所縛無繫著者魔不能縛以是義故菩薩摩訶薩而無所著復次善男子法无導者菩薩摩訶薩善知字持而不忘失所謂持者如地如山如眼如雲如人如母一切諸法亦復如是義无導者菩薩雖知諸法名字而不知義得義無導則知於義云何知義謂地持者如地善持一切衆生及非衆生以是義故名地為持善男子謂山持者菩薩摩訶薩作是思惟何故名山而為持耶山能持地

涅槃經第十七卷 第四張 近字号

今無傾動是故名持何故復名眼為持耶眼能持光故名為持何故復名雲為持耶雲名龍氣龍氣持水故名雲持何故復名人為持耶人能持法及以非法故名持何故復名母為持耶母能持子故名母持菩薩摩訶薩知一切法名字句義亦復如是辭無導者菩薩摩訶薩以種種辭演說一義亦無有義猶如男女舍宅車乘衆生等名何故无義善男子夫義者乃是菩薩諸佛境界辭者凡夫境界以知義故得辭無導樂說无導者菩薩摩訶薩知辭知義故於無量阿僧祇劫說辭說義而不可盡是名樂說无導善男子菩薩摩訶薩於无量無邊阿僧祇劫修行世諦以修行故知法無導復於无量阿僧祇劫修第一義諦故得義無導亦於无量阿僧祇劫習毗伽羅那論故得辭無導亦於无量阿僧祇劫修習說世諦論故得樂說無導善男子聲聞緣覺若有得是四无聞者無有是處善男子九部經中我說聲聞緣覺之人有四樂導

涅槃經第十七卷 第五張 近字号

聲聞緣覺真實无有何以故菩薩摩訶薩為度衆生故修如是四無導智緣覺之人修寂滅法志樂獨處若化衆生但現神通終日默然无所宣說云何當有四無導智何故默然而无所說緣覺不能說法度人使得煖法頂法忍法世第一法須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩不能令人發阿耨多羅三藐三菩提心何以故善男子緣覺出世世間无有九部經典是故緣覺無辭无導樂說無導善男子緣覺之人雖知諸法無法无導何以故法無導者名為知字緣覺之人雖知文字无字無導何以故不知常住二字法故是故緣覺不得法無導雖知於義无義無導真知義者知諸衆生悉有佛性佛性義者名為阿耨多羅三藐三菩提以是義故緣覺之人不得義无導是故緣覺一切無有四無導智云何聲聞無四无導聲聞之人無有三種善巧方便何等為三一者必須軟語然後受法二者必須虛語然後受化三者不軟

不虛然後受化聲聞之人無此三故無四无尋復次聲聞緣覺不能畢竟知辯知義無自在智知於境界無有十力四无所畏不能畢竟度於十二因緣大河不能善知衆生諸根利鈍老別未能永斷二諦疑心不知衆生種種諸心所緣境界不能善說第一義空是故二乘無四无尋迦葉菩薩白佛言世尊若諸聲聞緣覺之人一切無有四无尋者云何世尊說舍利弗智慧第一大目犍連神通第一摩訶拘締羅四无尋第一如其無者如來何故作如是說尔時世尊讚迦葉言善哉善哉善男子譬如恒河有無量水卒頭大河水亦无量博又大河水亦無量恚胞大河水亦無量阿耨連池水亦无量大海之中水亦無量如是諸水雖同無量然其多少其實不等聲聞緣覺及諸菩薩四无尋智亦復如是善男子若說等者無有是處善男子我為凡夫說摩訶拘締羅四无尋智為寂第一汝所問者其義如是善男子聲聞之人或有得一或

有得二若具足四無有是處迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說梵行品中菩薩知見得四无尋者菩薩知見則無所得亦无有心言無所得世尊是菩薩摩訶薩實无所得若使菩薩心有得者則非菩薩名為凡夫云何如來說言菩薩而有所得佛言善男子善哉善哉我將欲說而汝復問善男子菩薩摩訶薩實无所得無所得者名四无尋善男子以何義故為得有障尋者名四顛倒善男子菩薩摩訶薩無四顛倒故得无尋是故菩薩名無所得復次善男子無所得者則名為慧菩薩摩訶薩得是慧故名無所得有所得者名為无明菩薩永断无明間故無所得是故菩薩名無所得復次善男子无所得者名大涅槃菩薩摩訶薩安住如是大涅槃中不見一切諸法性相是故菩薩名無所得有所得者名二十五有菩薩永断二十五有得大涅槃是故菩薩名無所得復次善男子無所得者

名為大乘菩薩摩訶薩不住諸法故得大乘是故菩薩名無所得有所得者名為聲聞辟支佛道菩薩永断二乘道故得於佛道是故菩薩名無所得復次善男子无所得者名方等經菩薩讀誦如是經故得大涅槃是故菩薩名無所得有所得者名十一部經菩薩不修純說方等大乘經典是故菩薩名无所得復次善男子無所得者名為虚空世間无物名為虚空菩薩得是虚空三昧無所見故是故善一切凡夫輪迴生死故有所見菩薩永断一切生死是故菩薩名无所得復次善男子菩薩摩訶薩無所得者名常樂我淨菩薩摩訶薩見佛性故得常樂我淨是故菩薩名無所得有所得者名無常无樂無我无淨菩薩摩訶薩断是無常無樂无我無淨是故菩薩名无所得復次善男子無所得者名第一義空菩薩摩訶薩觀第一義空悉无所見是故菩薩名無所得有所得者名為五見菩薩永断是五

涅槃經第十七卷 第九分

見故得第一義空是故菩薩名无所
得復次善男子無所得者名為阿耨
多羅三藐三菩提菩薩摩訶薩得阿
耨多羅三藐三菩提時悉無所見是
故菩薩名无所得有所得者名為聲
聞緣覺菩提菩薩永斷二乘菩提是
故菩薩名無所得善男子汝之所問
亦無所得我之所說亦無所得若有
所得是魔眷屬非我弟子迦葉菩薩
白佛言世尊為我說是菩薩無所得
時無量衆生斷有相心以是事故我
敢諮啓無所得義今如是等无量衆
生離魔眷屬為佛弟子
迦葉菩薩白佛言世尊如來先於娑
羅雙樹間為純陀說偈
本有今無 本無今有 三世有法
無有是處

涅槃經第十七卷 第十分

師利即得解了迦葉菩薩言世尊如
文殊等詐有樂人能了是義惟願如
未更為大衆廣分別說善男子諦聽
諦聽今當為汝重敷演之言本有者
我昔本有無量煩惱以煩惱故現在
無有大般涅槃言本无者本無般若
波羅蜜以無般若波羅蜜故現在具
有諸煩惱結若有沙門若婆羅門若
天若魔若梵若人說言如來去來現
在有煩惱者無有是處復次善男子
言本有者我本有父母和合之身是
故現在無有金剛微妙法身言本無
者我身本無三十二相八十種好以
本無有三十二相八十種好故現在
具有四百四病若有沙門若婆羅門
若天若魔若梵若人說言如來去來
現在有病苦者無有是處復次善男
子言本有者我昔本有无常無我无
樂無淨以有无常無我无樂無淨故
現在无有阿耨多羅三藐三菩提言
本無者本不見佛性以不見故无常
樂我淨若有沙門若婆羅門若天若
魔若梵若人說言如來去來現在無

涅槃經第十七卷 第十一分

常樂我淨者無有是處復次善男子
言本有者本有凡夫修苦行心謂得
阿耨多羅三藐三菩提以是事故現
在不能破壞四魔言本无者我本無
有六波羅蜜以本無有六波羅蜜故
修行凡夫苦行之心謂得阿耨多羅
三藐三菩提若有沙門若婆羅門若
天若魔若梵若人說言如來去來現
在有苦行者無有是處復次善男子
言本有者我者本有雜食之身以有
食身故現在無有无邊之身言本無
者本無三十七助道法以無三十七
助道法故現在具有雜食之身若有
沙門若婆羅門若天若魔若梵若人
說言如來去來現在有雜食身者無
有是處復次善男子言本有者我昔
本有一切法中取著之心以是事故
現在無有畢竟空定言本无者我本
無有中道實義以無中道實義故
於一切法則有著心若有沙門若婆
羅門若天若魔若梵若人說言如來
去來現在說一切法是有相者无有
是處復次善男子言本有者我初得

阿耨多羅三藐三菩提時有諸鉢根聲聞弟子以有鉢根聲聞弟子故不得演說一乘之實言本无者本無利根人中為玉迦葉菩薩等以无利根迦葉等故隨宜方便開示三乘若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在畢竟演說三乘法者無有是處復次善男子言本有者我本說言却後三月於娑羅雙樹當般涅槃是故現在不得演說大方等與大般涅槃言本無者本昔无有文殊師利大菩薩等以無有故現在說言如來無常若有沙門若婆羅門若天若魔若梵若人說言如來去來現在是無常者无有是處善男子如來普為諸眾生故雖知諸法說言不知雖見諸法說言不見有相之法說言無相无相之法說言有相實有無常說言有常實有有常說言无常我樂淨等亦復如是三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣廣相說略四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說言四重犯說非犯非

犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故如來明見眾生根故善男子如來雖作是說終無虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶善男子如來雖无虛妄之言若知眾生因虛妄說得法利者隨宜方便則為說之善男子一切世諦若於如來即是第一義諦何以故諸佛世尊為第一義故說於世諦亦令眾生得第一義諦若使眾生不得如是第一義者諸佛終不宜說世諦善男子如來有時演說世諦眾生謂佛說第一義諦有時演說第一義諦眾生謂佛說於世諦是則諸佛甚深境界非是聲聞緣覺所知善男子是故汝先不應難言菩薩摩訶薩无所得也菩薩常得第一義諦云何難言無所得耶迦葉復言世尊第一義諦亦名為道亦名菩提亦名涅槃若有菩薩言有得道菩提涅槃即是无常何以故法若常者則不可得猶如虚空誰有得者世尊如世間物本无今有名為無常道亦如是道若可得

則名无常法若常者无得无生猶如佛性無得无生世尊夫道者非色非不色不長不短非高非下非生非滅非赤非白非青非黃非有非無云何如來說言可得菩提涅槃亦復如是佛言如是如是善男子道有二種一者常二者無常涅槃亦外道道者名為無常內道道者名為常聲聞緣覺所有菩提名為无常菩薩諸佛所有菩提名為常外解脫者名為無常內解脫者名為常善男子道與菩提及以涅槃悉名為常一切眾生常為無量煩惱所覆无慧眼故不能得見而諸眾生為欲見故修戒定慧以修行故見道菩提及以涅槃是名菩薩得道菩提及涅槃也道之性相實不生滅以是義故不可捉持善男子道者雖無色像可見稱量可知而實有用善男子如來生心雖非是色非長非短非廣非細非縛非解非是見法而亦是有以是義故我為須達說言長者心為城主長者若不

涅槃經第十七卷 第五十五經 卷字第

護心則不護身口若護心者則護身口以不善護是身口故令諸眾生到三惡趣護身口者則令眾生得人天涅槃得名真實其不得者不名真實善男子道與菩提及以涅槃亦復如是亦有亦常如其无者云何能斷一切煩惱以其有故一切菩薩了了見知善男子見有二種一相貌見二了了見云何相貌見如遠見烟名為見火實不見火雖不見火亦非虛妄見空中鶴便言見水雖不見水亦非虛妄如見花葉便言見根雖不見根亦非虛妄如人遙見離間牛角便言見牛雖不見牛亦非虛妄如見女人懷妊便言見欲雖不見欲亦非虛妄如見樹生葉便言見水雖不見水亦非虛妄又如見雲便言見雨雖不見雨亦非虛妄如見身業及以口業便言見心雖不見心亦非虛妄是名相貌見云何了了見如眼見色善男子如人眼根清淨不壞自觀掌中阿摩勒果菩薩摩訶薩了了見道菩提涅槃亦復如是雖如是見初無見相善男子

涅槃經第十七卷 第五十六經 卷字第

以是因緣我於往昔告舍利弗一切世間若有沙門若婆羅門若天魔若梵若人所不知不見不覺惟有如來悉知見覺及諸菩薩亦復如是舍利弗若諸世間所知見覺我與菩薩亦知見覺世間衆生之所不知不見不覺亦不自知不知見覺世間衆生所知見覺便自說言我知見覺舍利弗如來一切悉知見覺亦不自言我知見覺一切菩薩亦復如是何以故若使如來作知見覺相當知是則非佛世尊名為凡夫菩薩亦不迦葉菩薩言如佛世尊為舍利弗說世間知者我亦得知世間不知我亦悉知其義云何善男子一切世間不知不見不覺佛性若有知見覺佛性者不名世間名為菩薩世間之人亦復不知不見不覺十二部經十二因緣四倒四諦三十七品阿耨多羅三藐三菩提大般涅槃若知見覺者不名世間當名菩薩善男子是名世間不知見覺云何世間所知見覺所謂梵天自在天八解天性時微塵法及

涅槃經第十七卷 第五十七經 卷字第

非法是造化主世界終始斷常二見說言初禪至非非想名為涅槃善男子是名世間所知見覺菩薩摩訶薩於如是事亦知見覺菩薩如是知見覺已若言不知不見不覺是為虛妄虛妄之法則為是罪以是罪故墮於地獄善男子若男若女若沙門若婆羅門說言无道菩提涅槃當知是華名一闍提魔之眷屬名為謗法如是謗法名謗諸佛如是之人不名世間不名非世間亦時迦葉聞是事已即以偈頌而讚歎佛
 大慈愍衆生 故令我歸依 善拔衆毒箭 故稱大醫王 世醫所療治 雖老還復生 如來所治者 畢竟不復發 世尊甘露藥 以施諸衆生 衆生既服已 不死亦不生 如來今為我 演說大涅槃 衆生聞秘藏 即得不生滅 *
 迦葉菩薩說是偈已即白佛言世尊如佛所說一切世間不知見覺菩薩若能知見覺者若使菩薩是世間者不得說言世間不知不見不覺而是菩薩能知見覺若非世間有何異相

佛言善男子言菩薩者亦是世間亦非世間不知見覺者名為世間知見覺者不名世間汝言有何異者我今當說善男子若男若女若有初聞是涅槃經即生敬信發阿耨多羅三藐三菩提心是則名為世間菩薩一切世間不知見覺如是菩薩亦同世間不知見覺菩薩聞是涅槃經已知有世間不知見覺應是菩薩所知見覺知是事已即自思惟我當云何方便修習得知見覺覆自念言惟當深心修持淨戒善男子菩薩亦時以是因緣於未來世在在生處戒常清淨善男子菩薩摩訶薩以戒淨故在在生處常無憍慢邪見疑網終不說言如來畢竟入於涅槃是名菩薩修持淨戒戒既清淨次修禪定以修定故在在生處正念不忘所謂一切衆生悉有佛性十二部經諸佛世尊常樂我淨一切菩薩安住方等大涅槃經悉見佛性如是等事憶而不忘因修定故得十一空是名菩薩修清淨定戒定已備次修淨慧以修慧故初不計

者身中有我我中有身是身是我非身非我是名菩薩修習淨慧以修慧故所受持戒牢固不動善男子辭如須弥不為四風之所傾動菩薩摩訶薩亦復如是不為四倒之所傾動善男子菩薩亦時自知見覺所受持戒無有傾動是名菩薩所知見覺非世間也善男子菩薩見所持戒牢固不動心無悔恨無悔恨故心得歡喜得歡喜故心得悅樂得悅樂故心則安隱心安隱故得無動定得無動定故得實知見實知見故厭離生死厭離生死故便得解脫得解脫故明見佛性是名菩薩所知見覺非世間也善男子是名世間不知見覺而是菩薩所知見覺

樂故則無安隱無安隱故無不動定無不動定故無實知見無實知見故則無厭離無厭離故則無解脫無解脫故不見佛性不見佛性故終不能得大般涅槃是名世間戒不清淨善男子菩薩摩訶薩清淨戒者戒非戒故非為有故定畢竟故為衆生故是名菩薩戒清淨也善男子菩薩摩訶薩於淨戒中雖不欲生無悔恨心無悔恨心自然而生善男子辭如有人執持明鏡不期見面而面像自現亦如農夫種之良田不期生牙而牙自生亦如然燈不期滅闇而闇自滅善男子菩薩摩訶薩堅持淨戒無悔恨心自然而生亦復如是以淨戒故心得歡喜善男子如端正人自見面貌心生歡喜持淨戒者亦復如是善男子破戒之人見戒不淨心不歡喜如形殘者自見面貌不生喜悅破戒之人亦復如是善男子辭如牧牛有二女人一持酪瓶一持漿瓶俱共至城而欲賣之於路脚踏二瓶俱破一則歡喜一則愁惱持戒破戒亦復如是

涅槃經第十七卷 第二十二張 逆字

持淨戒者心則歡喜心歡喜故則便思惟諸佛如來於涅槃中說有能持清淨戒者則得涅槃我今修習如是淨戒亦應得之是以因緣心則悅樂迦葉復言喜之與樂有何差別善男子菩薩摩訶薩不作惡時名為歡喜心淨持戒名之為樂善男子菩薩摩訶薩觀於生死則名為喜見大涅槃名之為樂下名為喜上名為樂離世共法名之為喜得不共法名之為樂以戒淨故身體輕柔口無廢過菩薩亦時若見若聞若嗅若嘗若觸若知悉無諸惡以無惡故心得安隱以安隱故則得靜定得靜定故得實知見實知見故厭離生死厭離生死故則得解脫得解脫故得見佛性見佛性故得大涅槃是名菩薩清淨持戒非世間戒何以故善男子菩薩摩訶薩所受淨戒五法佐助云何為五一信二慚三愧四善知識五宗敬戒離五蓋故所見清淨離五見故心無疑網離五疑故一者疑佛二者疑法三者疑僧四者疑戒五者疑不放逸菩薩亦

涅槃經第十七卷 第二十三張 逆字

時即得五根所謂信念精進定慧得五根故得五種涅槃謂色解脫乃至識解脫是名菩薩清淨持戒非世間也善男子是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所知見覺

善男子若我弟子受持讀誦書寫演說大涅槃經有破戒者有人呵責輕賤毀辱而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝毀所受戒若人受持是涅槃經毀禁戒者當知是經為無威力若无威力雖復讀誦為無利益緣是輕毀涅槃經故復令無量無邊衆生墮於地獄受持是經而毀戒者則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬如是之人我亦不聽受持是典寧使不受不持不修不以毀戒受持修習善男子若我弟子受持讀誦書寫演說涅槃經者當正身心慎莫調戲輕躁舉動身為調戲心為輕動求有之心名為輕動身造諸業名為調戲若我弟子求有造業不應受持是大乘典大涅槃經若有如是受持經者人當輕呵而作是言若佛

涅槃經第十七卷 第二十三張 逆字

秘藏大涅槃經有威力者云何令汝未有造業若得持經者求有造業當知是經為無威力若无威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅槃經故復令無量無邊衆生墮於地獄受持是經求有造業則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世法說者人當輕呵而作是言若佛秘藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世法而說若持經者作如是說當知是經為無威力若无威力雖復受持為無利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄受持是經非時而說乃至熾然世法而說則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬善男子若欲受持者說大涅槃者說佛性者說如來秘藏者說大乘者說方等經者說聲聞

乘者說辟支佛乘者說解脫者見佛性者先當清淨其身以身淨故則無呵責無呵責故令无量人於大涅槃生清淨信信心生故恭敬是經若聞一偈一句一字及說法者則得發於阿耨多羅三藐三菩提心當知是人則是衆生真善知識非惡知識是我弟子非魔眷屬是名菩薩非世間也善男子是名世間之所不知不見不覺而是菩薩所知見覺

大般涅槃經卷第十七

大般涅槃經卷第十七
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八一頁中一三行第七字「省」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「懼」。
- 一 一八一頁下二行「而不」，
[磧、南]作「不爲」。
- 一 一八一頁下末行首字至第八字，
原有描摹墨迹。
- 一 一八二頁上一行第八字「相」，
[資、普]作「故」。
- 一 一八二頁上一行「地爲」，
[磧、普、南、徑、清]作「爲地」。
- 一 一八二頁中一九行第二字「習」，
[徑、清]作「修習」。
- 一 一八二頁中一九行第六字「那」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 一八二頁中二〇行第一一字「諦」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 一八二頁下六行第一一字「使」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「令」。
- 一 一八二頁下一五行第九字「法」，
諸本無。
- 一 一八三頁下七行第一二字「一」，
[磧、普、南、徑、清]作「二」。
- 一 一八四頁上八行末字至九行首字
「有所」，
[資、磧、普、南、徑、清]作
「說有」。
- 一 一八四頁下四行第一二字「我」，
[資]無。
- 一 一八四頁下一〇行第六字「者」，
諸本作「昔」。
- 一 一八五頁上二〇行「我樂」，
[磧、普、南、徑、清]作「樂我」。
- 一 一八五頁上末行第七字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「爲」。
- 一 一八五頁中一八行第五字「耶」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「也」。
- 一 一八五頁下二〇行末字至二一行
首字「非是」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「是非」。
- 一 一八六頁上四行第七字「其」，
[資]無。

一 一八六頁上四行「不名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名不」。

一 一八六頁上七行「見知」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知見」。

一 一八六頁上一六行第三字「菜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」。

一 一八六頁中三行第四字「人」，諸本作「人之」。

一 一八七頁上六行第四字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心者」。

一 一八七頁上一一行第八字「自」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復」。

一 一八七頁中七行第二字「有」，**徑**、**清**作「所」。

一 一八七頁中一二行第四字「見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「見得」。

一 一八七頁中一五行第七字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所不」。

一 一八八頁中一九行第二字「莫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 一八八頁中一九行第三字「調」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掉」，下同。

一 一八八頁中末行第六字「當」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多」。

一 一八八頁下二行第六字「得」，諸本無。

大般涅槃經卷第十八

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之四

復次善男子云何復名一切世間所不知見覺而是菩薩所知見覺所謂六念處何等為六念佛念法念僧念戒念施念天善男子云何念佛如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常不變易具足十力四無所畏大師子吼名大沙門大婆羅門大淨畢竟到於彼岸無能勝者无見頂者無有怖畏不驚不動獨一無侶无師自悟疾智大智利智深智解脫智不共智廣普智畢竟智智寶成就人中烏王人中牛王人中龍王人中丈夫人中蓮花分應利花調御人師為大施主大法之師以知法故名大法師以知義故名大法師以知時故名大法師以知足故名大法師以知我故名大法師知大眾故名大法師以知眾生種種性故名大法師以知諸根利鈍中故名

大法師說中道故名大法師

云何名如來如過去諸佛所說不變云何不變過去諸佛為度眾生說十部經如來亦尔故名如來諸佛世尊從六波羅蜜三十七品十一空來至大涅槃如來亦尔是故号佛為如來也諸佛世尊為眾生故隨宜方便開示三乘壽命無量不可稱計如來亦尔是故号佛為如來也

云何為應世間之法悉名怨家佛應害故故名為應夫四魔者是菩薩怨諸佛如來為菩薩時能以智慧破壞四魔是故名應復次應者名為遠離為菩薩時應當遠離無量煩惱故名為應復次應者名樂過去諸佛為菩薩時雖於無量阿僧祇劫為眾生故受諸苦惱終无不樂而常樂之如來亦尔是故名應又復應者一切人天應以種種香花瓔珞幢幡伎樂而供養之是故名應

云何正遍知正者名不顛倒遍知者於四顛倒無不通達又復正者名為苦行遍知者知因苦行定有苦果又

涅槃經第十八卷 第三頌

復正者名世間中遍知者畢竟定知
修習中道得阿耨多羅三藐三菩提
又復正者名為可數可量可稱遍知
者不可數不可量不可稱是故號佛
為正遍知善男子聲聞緣覺亦有遍
知亦不遍知何以故遍知者名五陰十
二八十八界聲聞緣覺亦得遍知是
名遍知云何不遍知善男子假使二
乘於無量劫觀一色陰不能盡知以
是義故聲聞緣覺無有遍知
云何明行足明者名得無量善果行
名脚足善果者名阿耨多羅三藐三
菩提脚足者名為戒慧乘戒慧足得
阿耨多羅三藐三菩提是故名為明
行足也又復明者名呪行者名吉足
者名果善男子是名世間義呪者名
為解脫吉者名為阿耨多羅三藐三
菩提果者名為大般涅槃是故名為
明行足也又復明者名光行者名業
足者名果善男子是名世間義光者
名不放逸業者名六波羅蜜果者名
為阿耨多羅三藐三菩提又復明者
名為三明一菩薩明二諸佛明三無

涅槃經第十八卷 第四頌

明明菩薩明者即是般若波羅蜜諸
佛明者即是佛眼無明明者即畢竟
空行者於無量劫為眾生故修諸善
業足者明見佛性以是義故名明行足
云何善逝善者名高逝名不高善男
子是名世間義高者名為阿耨多羅
三藐三菩提不高者即如來心也善
男子心若高者不名如來是故如來
名為善逝又復善者名為善知識逝
者善知識果善男子是名世間義善
知識者即初發心果者名為大涅槃
際如來不捨取初發心得大涅槃是
故如來名為善逝又復善者名好逝
者名有善男子是名世間義好者名
見佛性有者名大涅槃善男子涅槃
之性實非有也諸佛世尊因世間故
說言是有善男子譬如世人實無有
子說言有子實無有道說言有道涅
槃亦亦因世間故說言為有諸佛世
尊成大涅槃故名善逝
善男子云何世間解善男子世間者
名為五陰解者名知諸佛世尊善知
五陰故名世間解又世間者名為五

涅槃經第十八卷 第五頌

欲解名不著不著五欲故名世間解
又世間解者東方無量阿僧祇世界
一切聲聞緣覺不知不見不解諸佛
悉知悉見悉解南西北方四維上下
亦復如是是故號佛為世間解又世
間者一切凡夫解者知諸凡夫善惡
因果非是聲聞緣覺所知惟佛能知
是故號佛為世間解又世間者名曰
蓮花解名不汙善男子是名世間義
蓮花者即是如來不汙者如來不為
世間八法之所染汙是故號佛為世
間解又世間解者諸佛菩薩名世間
解何以故諸佛菩薩見世間故故名
世間解善男子如因食得命名食為
命諸佛菩薩亦復如是見世間故故
名世間解云何無上士上士者名之
為斷無所斷者名無上士諸佛世尊
無有煩惱故无所斷是故號佛為無
上士又上士者名為諍訟無上士者
無有諍訟如來無諍是故號佛為無
上士又上士者名語可壞無上士者
語不可壞如來所言一切眾生所不
能壞是故號佛為無上士又上士者

名為上座無上士者名無上座三世諸佛更無過者是故號佛為無上士上者名新士者名故諸佛世尊體大涅槃無新無故是故號佛為無上士云何調御丈夫自既丈夫復調丈夫善男子言如來者實非丈夫非不丈夫因調丈夫故名如來為丈夫也善男子一切男女若具四法則名丈夫何等為四一善知識二能聽法三思惟義四如說修行善男子若男若女具是四法則名丈夫善男子若有男子無此四法則不得名為丈夫也何以故身雖丈夫行同畜生如來調伏若男若女是故號佛調御丈夫復次善男子如御馬者凡有四種一者觸毛二者觸皮三者觸肉四者觸骨髓其所觸稱御者意如來亦以四種法調伏衆生一為說生令受佛語如觸其毛隨御者意二說生老便受佛語如觸毛皮隨御者意三者說生及以老病便受佛語如觸毛皮肉隨御者意四者說生及老病死便受佛語如觸毛皮肉骨隨御者意善男子御

者調馬無有決定如來世尊調伏衆生必定不虛是故號佛為調御丈夫云何天人師師有二種一者善教二者惡教諸佛菩薩常以善法教諸衆生何等善法謂身口意善諸佛菩薩教諸衆生作如是言善男子汝當遠離身不善業何以故以身惡業是可速離得解脫故是故我以此法教汝若是惡業不可速離得解脫者終不教汝令遠離也若諸衆生離惡業已墮三惡者無有是處以遠離故成阿耨多羅三藐三菩提得大涅槃是故諸佛菩薩常以此法教化衆生口意亦亦是故號佛為無上師復次昔未得道今已得之以所得道為衆生說從本已來未修梵行今已修竟以已所修為衆生說自破無明復為衆生破壞無明自得淨自復為衆生破除盲冥令得淨眼自知二諦復為衆生演說二諦既自解脫復為衆生說解脫法自度無邊生死大河復令衆生皆悉得度自得無畏復教衆王令無怖畏自既涅槃復為衆生演大涅槃

是故號佛為無上師天者名晝天上晝長夜短是故名天又復天者名無愁惱常受快樂是故名天又復天者名為燈明能破黑暗而為大明是故名天亦以能破惡業黑暗得於善業而生天上是故名天又復天者名吉以吉祥故得名為天又復天者名日有光明故名日為天以是義故名為天也人者名日能多恩義又復人者身口柔軟又復人者名有憍慢又復人者能破憍慢善男子諸佛雖為一切衆生無上大師然經中說為天人師何以故善男子諸衆生中惟天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心能修十善業道能得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道得阿耨多羅三藐三菩提是故號佛為天人師云何為佛佛者名覺既自覺悟復能覺他善男子譬如有人覺知有賊賊無能為善薩摩訶薩能覺一切無量煩惱既覺了已令諸煩惱無所能為是故名佛以是覺故不生不老不病不死是故名佛婆伽婆者

淨土經第十六卷 第九法 逆字号

婆伽名破婁名煩惱能破煩惱故名
婆伽婆又能成就諸善法故又能善
解諸法義故有大功德無能勝故有
大名聞遍十方故又能種種大慧施
故又於無量阿僧祇劫吐女報故善
男子若男若女能如是念佛者若行
若住若坐若卧若晝若夜若明若闇
常得不離見佛世尊善男子何故名
為如來應正遍知乃至婆伽婆而有
如是無量功德大名稱耶善男子菩
薩摩訶薩於昔無量阿僧祇劫恭敬
父母和上諸師上座長老於無量劫
常為衆生而行布施堅持禁戒修集
忍辱勤行精進禪定智慧大慈大悲
大喜大捨是故今得三十二相八十
種好金剛之身又復菩薩於昔無量
阿僧祇劫修集信念進定慧根於諸
師長恭敬供養常為法利不為食利
菩薩若持十二部經若讀若誦常為
衆生令得解脫安隱快樂終不自為
何以故善哉常修出世間心及出家
心無為之心無諍訟心無垢穢心無
繫縛心無取著心無覆蓋心無无記

淨土經第十六卷 第十法 逆字号

心無生死心無疑網心無貪欲心無
瞋恚心無愚癡心無憍慢心无穢濁
心無煩惱心無苦心無量心廣大心
虛空心無心無无心調心不護心無
覆藏心無世間心常定心常修心常
解脫心無報心無願心善願心无語
心柔軟心不住心自在心無漏心第
一義心不退心無常心正直心無諂
曲心純善心無多少心無堅硬心無
凡夫心無聲聞心無緣覺心善知心
界知心生界知心住界知心自在界
心是故今得十力四無所畏大悲三
念處常樂我淨是故得稱如來乃至
婆伽婆是名菩薩摩訶薩念佛云何
菩薩摩訶薩念法善男子菩薩摩訶
薩思惟諸佛所可說法寂妙寂上因
是法故能令衆生得現在果惟此正
法無有野筭法眼所見非肉眼見然
不可以辭喻為比不生不出不住不
滅不始不終無為无數無舍宅者為
作舍宅無歸作歸無明作明未到彼
岸今到彼岸為無香處作无臭香不
可見見不動不轉不長不短永斷諸

淨土經第十六卷 第十一法 逆字号

樂而安隱樂畢竟微妙非色断色而
亦是色乃至非識断識而亦是識非
業断業非結断結非物断物而亦是
物非界断界而亦是界非有断有而
亦是有非入断入而亦是入非因断
因而亦是因非果断果而亦是果非
虛非實断一切實而亦是實非生非
滅永断生滅而亦是滅非相非非相
断一切相而亦是相非教非不教而
亦是師非怖非安断一切怖而亦是
安非忍非不忍永断不忍而亦是忍
非止非不止断一切止而亦是止一切
法頂志能永断一切煩惱清淨无相
永脱諸相無量衆生畢竟住處能滅
一切生死熾火乃是諸佛所遊居處
常不變易是名菩薩念法云何念僧
諸佛聖僧如法而住受正直法隨順
修行不可觀見不可捉持不可破壞
無能燒害不可思議一切衆生良祐
福田雖為福田無所受取清淨无穢
無漏無為廣普無邊其心調柔平等
無二無有撓濁常不變易是名念僧
云何念戒菩薩思惟有戒不破不漏

不壞不雜雖無形色而可護持雖無觸對善修方便可得具足無有過各諸佛菩薩之所讚歎是大方等大涅槃因善男子譬如大地船舫瓔珞大姓大海灰汁舍宅刀劍橋梁良醫妙藥阿伽陀藥如意寶珠脚足眼目父母陰涼無能劫盜不可燒害火不能焚水不能漂大山梯蹬諸佛菩薩妙寶勝幢若住是戒得須陀洹果我亦有分然我不須何以故若我得是須陀洹果不能廣度一切眾生若住是戒則得阿耨多羅三藐三菩提我亦有分是我所欲何以故若得阿耨多羅三藐三菩提當為眾生廣說妙法而作救護是名菩薩摩訶薩念戒云何念施菩薩摩訶薩深觀此施乃是阿耨多羅三藐三菩提因諸佛菩薩親近修集如是布施我亦如是親近修集若不惠施不能莊嚴四部之眾施雖不能畢竟斷絕而能除破現在煩惱以施因緣故常為十方無量无边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此是故成佛得清淨涅槃菩薩施時令諸眾生不求而得是故成佛得自在我以施因緣令他得力是故成佛獲得十力以施因緣令他得語是故成佛得四無所諸佛菩薩修集是施為涅槃因我亦如是修集布施為涅槃因廣說如雜花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所欲何以故四天王處乃至非想非非想處皆是無常以無常故生老病死以是義故非我所欲譬如幻化誑於愚夫智慧之人所不惑者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老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秘藏以是諸佛甚深秘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般涅槃亦不可思議世尊以何義故復言菩薩不可思議善男子菩薩摩訶薩無有教者而能自發菩提之心既發心已勤修精進正使大火焚燒身首終不求救捨念法心何以故菩薩摩訶薩常自思惟我於無量阿僧祇劫或在地獄餓鬼畜生人中天上為諸結火之所燒燃初不曾得一決

五部經第十八卷 第十五張 迹字号

定法決定法者即是阿耨多羅三藐三菩提若我為於阿耨多羅三藐三菩提終不護惜身心與命我為阿耨多羅三藐三菩提正使碎身猶如微塵終不放捨勤精進也何以故勤進之心即是阿耨多羅三藐三菩提因善男子如是菩薩未見阿耨多羅三藐三菩提乃能如是不惜身命况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衆生故於中受苦不生厭離是故復名不可思議菩薩摩訶薩為衆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亦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患為衆生故處之不厭是故復名不可思議善男子無量衆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

五部經第十八卷 第十六張 迹字号

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淨渡大海之水如是之言可思議不也世尊如是之言或可思議或不可思議何以故若人渡者則不可思議阿修羅渡則可思議善男子我亦不說阿修羅也正說人耳世尊人中亦有可思議者不可思議者世尊人亦二種一者聖人二者凡夫凡夫之人則不可思議賢聖之人則可思議善男子我說凡夫不說聖人世尊若凡夫人實不可思議善男子凡夫之人實不能渡大海水也如是菩薩實能渡於生死大海是故復名不可思議善男子若有人能以藕根懸須彌山可思議不也世尊善男子善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善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衆生分別演說常樂我淨雖如是說然非

五部經第十八卷 第十七張 迹字号

邪見是故復名不可思議善男子如人入水水不能漂入大猛火火不能燒如是之事不可思議菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死不為生死之所惱害是故復名不可思議善男子入有三品謂上中下下品之人初入胎時作是念言我今處廁衆穢歸處如死屍間衆棘刺中大黑闇處初出胎時復作是念我今出廁出衆穢處乃至出於大黑闇處中品之人作是念言我今入於衆樹林中清淨河中房舍屋宅出時亦亦上品之人作是念言我昇殿堂在花林間乘馬乘為登涉高山出時亦亦善薩摩訶薩初入胎時自知入胎住時知住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比而皆可說菩薩摩訶薩無有師諮受學之處而能得於阿耨多羅三藐三菩提法得是法已心無怪怪常為衆生而演說之是故復名不可思議善

男子菩薩摩訶薩有身遠離非口有
 口遠離非身有非身非口而亦遠離
 身遠離者謂離盜淫是名身遠離
 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嫉瞋恚邪見
 善男子是名非身非口而亦遠離善
 男子菩薩摩訶薩不見一法是身是
 業及與離主而亦有離是故復名不
 可思議口亦如是善男子從身離身
 從口離口從慧遠離非身非口善男
 子實有此慧然不能令菩薩遠離何
 以故善男子無有一法能壞能作有
 為法性異生異滅是故此慧不能遠
 離善男子慧不能破火不能燒水不
 能爛風不能動地不能持生不能生
 老不能老住不能住壞不能壞貪不
 能貪瞋不能瞋癡不能癡以有為性
 異生異滅故菩薩摩訶薩終不生念
 我以此慧破諸煩惱而自說言我破
 煩惱雖作是說非是虛妄是故復名
 不可思議如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
 種種供養當知今時佛法未滅善男
 子若大涅槃經具足流布當今之時
 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
 沒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秘密之藏
 佛言善男子我先說言惟有文殊乃
 解是義今當重說至心諦聽善男子
 諸佛世尊有二種法一者世法二者
 第一義法世法者則有壞滅第一義
 法則不壞滅復有二種一者無常无

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非所持二
 者菩薩所持二非所持則有壞滅善
 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
 不共法共法壞滅不共之法無有壞
 滅復有二種一者人中二者天人
 中壞滅天無壞滅復有二種一者十
 一部經二者方等經十一部經則有
 壞滅方等經典無有壞滅善男子若
 我弟子受持讀誦書寫解說方等經
 典恭敬供養尊重讚歎當知今時佛
 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是
 一切諸佛秘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

涅槃經第十八卷 第五十經 迦字五

涅槃經第十八卷 第五十二經 迦字六

法華經第六卷 第三十三經 迦字五

故此經名為如來秘密之藏十一部
 經所不說故名為藏如人七寶不
 出外用名之為藏善男子是人所以
 藏積此物為未來事故何等未來事
 所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用
 贖命道路溢難財難得時乃當出用
 善男子諸佛如來秘密之藏亦復如
 是為未來世諸惡比丘畜不淨物為
 四眾說如來畢竟入於涅槃讀誦世
 典不敬佛經如是等惡現於世時如
 來為欲滅是諸惡令得遠離邪命利
 養如來則為演說是經若是經典秘
 密之藏滅不現時當知今時佛法則
 滅善男子大涅槃經常不變易云何
 難言迦葉佛時有是經不善男子迦
 葉佛時所有眾生貪欲微薄智慧滋
 多諸菩薩摩訶薩等調柔易化有大
 威德慈持不恚如大鳥王世界清淨
 一切眾生悉知如來終不畢竟入於
 涅槃常住不變雖有是典不須演說
 善男子今世眾生多諸煩惱愚癡喜
 忘無有智慧多諸疑網信根不立世
 界不淨一切眾生成謂如來無常遷

變畢竟入於大般涅槃是故如來演
 說是與善男子迦葉佛法實亦不滅
 何以故常不變故善男子若有眾生
 我見無我無我見我常見無常無常
 見常樂見無樂無樂見樂淨見不淨
 不淨見淨滅見不滅不滅見滅罪見
 非罪非罪見罪輕罪見重重罪見輕
 乘見非乘非乘見乘道見非道非道
 見道實是菩提見非菩提實非菩提
 謬見菩提苦見非苦集見非集滅見
 非滅實見非實實是世諦見第一義
 諦第一義諦見是世諦歸見非歸非
 歸見歸以真佛語名為魔語實是魔
 語以為佛語如是之時諸佛乃說大
 涅槃經善男子寧說盡大海底
 不可說言如來法滅寧說口吹須弥
 散壞不可說言如來法滅寧言以索
 繫縛猛風不可說言如來法滅寧言
 法陀羅火中生蓮花不可說言如來
 法滅寧說阿伽陀藥而為毒藥不可
 說言如來法滅寧說月可令熱日可
 令冷不可說言如來法滅寧說四大
 各捨已性不可說言如來法滅善男

子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
 提已未有弟子解甚深義彼佛世尊
 便涅槃者當知是法不久住世復次
 善男子若佛初出得阿耨多羅三藐
 三菩提已有諸弟子解甚深義佛雖
 涅槃當知是法久住於世復次善男
 子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩
 提已雖有弟子解甚深義無有為信
 白衣檀越敬重佛法佛便涅槃當知
 是法不久住世復次善男子若佛初
 出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
 弟子解甚深義多有為信白衣檀越
 敬重佛法佛雖涅槃當知佛法久住
 於世復次善男子若佛初出得阿耨
 多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
 深義雖有為信白衣檀越敬重佛法
 而諸弟子演說經法貪為利養不為
 涅槃佛復滅度當知是法不久住世
 復次善男子若佛初出得阿耨多羅
 三藐三菩提已有諸弟子解甚深義
 復有為信白衣檀越敬重佛法彼諸
 弟子凡所演說不貪利養為求涅槃
 佛雖滅度當知是法久住於世復次

善男子若佛初出得阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子解甚深義復有
為信白衣檀越敬重佛法而諸弟子
多起諍訟手相是非佛復涅槃當知
是法不久住世復次善男子若佛初
出得阿耨多羅三藐三菩提已有諸
弟子解甚深義復有為信白衣檀越
敬重佛法彼諸弟子修和敬法不相
是非手相尊重佛雖涅槃當知是法
久住不滅復次善男子若佛初出得
阿耨多羅三藐三菩提已雖有弟子
解甚深義復有為信白衣檀越敬重
佛法彼諸弟子為大涅槃而演說法
手相恭敬不起諍訟然畜一切不淨
之物復自讚言我得須陀洹果乃至
阿羅漢果佛復涅槃當知是法不久
住世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子解甚
深義復有為信白衣檀越敬重佛法
彼諸弟子為大涅槃演說經法善修
和敬手相尊重不畜一切不淨之物
亦不自言得須陀洹乃至得阿羅漢
彼佛世尊雖復滅度當知是法久住

於世復次善男子若佛初出得阿耨
多羅三藐三菩提已有諸弟子乃至
不畜不淨之物又不自言得須陀洹
乃至阿羅漢各執所見種種異說而
作是言長老諸佛所制四重之法乃
至七滅諍法為眾生故或遮或開十
二部經亦復如何以故佛知國土
時節各異眾生不同利鈍老別是故
如來或遮或開有輕重說善男子譬
如良醫為病服乳為病遮乳熱病聽
服冷病則遮如來亦亦觀諸眾生煩
惱病根亦開亦遮長老我親從佛聞
如是義惟我知義汝不能知惟我解
律汝不能解我知諸經汝不能知彼
佛復滅當知是法不久住世復次善
男子若佛初出得阿耨多羅三藐三
菩提已有諸弟子乃至不言我得須
陀洹果至阿羅漢亦不說言諸佛世
尊為眾生故或遮或開長老我親從
佛聞如是義如是法如是律長老當
依如來十二部經此義若是我當受
持如其非者我當棄捨彼佛世尊雖
復涅槃當知是法久住於世善男子

我法滅時有聲聞弟子或說有神或
說神空或說有中陰或說無中陰或
說有三世或說無三世或說有三乘
或說無三乘或言一切有或言一切
無或言眾生有始有終或言眾生無
始無終或言十二因緣是有為法或
言因緣是無為法或言如來有病苦
行或言如來無病苦行或言如來不
聽比丘食十種肉何等為十人麈馬
馬驢狗師子猪狐豺狼其餘悉聽或
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椒油
等其餘悉聽或言不聽八五種舍何
等為五屠兒婬女酒家王宮旃陀羅
舍餘舍悉聽或言不聽者憍奢耶衣
餘一切聽或言如來聽諸比丘受畜
衣食卧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之無衣
實無別法名無衣也涅槃之體亦復
如是善男子當念之時我諸弟子正
說者少邪說者多受正法少受邪法

大般涅槃經卷第十八

大般涅槃經卷第十八

大般涅槃經卷第十八

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一九二頁上五行第四字「知」，資、

磧、普、南、徑、清作「知也」。

一 一九三頁上七行第六字「故」，磧、

普、南、徑、清作「故故」。

一 一九三頁上九行第五字「一」，磧、

普、南、徑、清作「一近」。

一 一九三頁上一九行第八字「二」，

資、磧、普、南、徑、清作「二者」。

一 一九三頁下九行第一〇字「思」，

磧、普、南、徑、清作「思」。

一 一九三頁下一〇行第一一字「有」，

資、普作「日」。

一 一九四頁上四行第一三字「慧」，

資、磧、普、南、徑、清作「惠」。

一 一九四頁上一三行「修集」，資、

磧、普、南、徑、清作「修習」，下同。

一 一九四頁中四行第九字「調」，資、

磧、普、南、徑、清作「不調」。

多受佛語少受魔語多善男子尔時拘睢弥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身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捨捨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况阿羅漢若長老言我是羅漢阿羅漢者終不生想我得羅漢阿羅漢者惟說善法不說不善長老所說純是非法若有得見十二部經定知長老非阿羅漢善男子尔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尔時凡夫各共說言哀哉佛法於是滅

盡而我正法實不滅也尔時其國有十二万諸大菩薩善持我法云何當言我法滅耶當于尔時閻浮提內無一比丘為我弟子尔時波旬悉以大火焚燒一切所有經典其中或有遺餘在者諸婆羅門即共偷取處處採拾安置已典以是義故諸小菩薩佛未出時率共信受婆羅門語諸婆羅門雖作是說我有齋戒而諸外道真實無也諸外道等雖復說言有我樂淨而實不解我樂淨義直以佛法一字二字一句二句說言我典有如是義尔時拘尸那城娑羅雙樹間無量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尔尔時大眾聞是語已啼哭即止悉發阿耨多羅三藐三菩提心

大般涅槃經卷第十八

一 一九四頁中六行末字「語」，**麗**作「誤」。
 一 一九四頁中一行末字「界」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「界知」。
 一 一九四頁中末行「見見」，**資**作「觀見」；**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀見了了見」。
 一 一九四頁下八行第三字「斷」，**麗**作「離」。
 一 一九四頁下一七行「正直」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持正」。
 一 一九四頁下二二行第五字「撓」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「撓」。
 一 一九五頁上八行第九字「蹬」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蹬」。
 一 一九五頁上一六行末字「是」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至」。
 一 一九五頁中一行第三字「成」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
 一 一九五頁中三行第七字「此」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一九五頁中九行末字「中」，**資**、

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」。
 一 一九五頁中一四行第四字「所」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一九五頁下一六行「般涅槃」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涅槃經」。
 一 一九五頁下一七行第二字「言」，**徑**、**清**作「名」。
 一 一九六頁上五行末字至六行首字「進之」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精進」。
 一 一九六頁上一二行第三字「惡」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「患」。
 一 一九六頁上一八行「旋還」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「還旋」。
 一 一九六頁中六行「不也」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一九六頁中八行首字「議」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「議若」。
 一 一九六頁下二行第七字「漂」，**資**作「溺」。
 一 一九六頁下八行第五字「蘇」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「棘」。

一 一九六頁下一二行「舍屋」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「室舍」。
 一 一九六頁下一四行首字「涉」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「陟」。
 一 一九六頁下二二行第三字「法」，**資**無。
 一 一九七頁中一九行第一三字「殊」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殊師利」。
 一 一九七頁中二二行「者則有壞」，**資**作「可」。
 一 一九七頁下末行第六字「永」，**資**無。
 一 一九七頁下末行「入於」，**資**無。
 一 一九八頁上一行第一三字「一」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二」。
 一 一九八頁上二二行首字「忘」，**徑**、**清**作「怒」。
 一 一九八頁上末行「咸謂」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恒爲」。
 一 一九八頁中二行第三字「典」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」。
 一 一九八頁中六行「滅見不滅不滅

見」，**資**作「不滅見滅滅見不」。

— 一九八頁中一五行第一〇字「嚳」，

資作「紫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「菁」。

— 一九八頁中一六行第九字「寧」，

至一八行第四字「風」，**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「寧言以索繫縛猛風

不可說言如來法滅寧說口吹須弥

散壞」。

— 一九八頁中一九行第六字「生」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生於」。

— 一九八頁下一三行第一一字「佛」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

— 一九九頁上八行「彼諸」，**磧**作「若

有」。

— 一九九頁上一〇行「佛初出」，**磧**

作「諸佛出」。

— 一九九頁中四行首字「乃」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

— 一九九頁下一三行首字「等」，**資**

無。

— 一九九頁下一五行第一〇字「著」，

資無。

— 一九九頁下二〇行第一二字「之」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。

— 二〇〇頁上一〇行「皆悉」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「悉皆」。

— 二〇〇頁上一〇行第一二字「捨」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨時」。

大般涅槃經卷第十九

迦

北涼天竺三藏曇無讖譯

梵行品第八之五

尔時王舍大城阿闍世王其性弊惡
 惡行煞戮具口四惡貪恚愚癡其心
 熾盛唯見現在不見未來純以惡人
 而為眷屬貪著現世五欲樂故父王
 無辜橫加逆害因害父已心生悔熱
 身諸瓔珞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
 不遠尔時其母字聿提希以種種藥
 而為傅之其瘡遂增無有降損王即
 白母如是瘡者從心而生非四大起
 若言眾生有能治者無有是處時有
 大臣名曰月攝往至王所在一面立
 自言大王何故愁頓頰容不悅為身
 痛耶為心痛乎王即答言我今身心
 豈得不痛我父無辜橫加逆害我從
 智者曾聞是義世有五人脫地獄
 謂五逆罪我今已有無量无边阿僧
 祇罪云何身心而得不痛又無良醫

治我身心曰言大王莫大愁苦即說
 偈言

若常愁苦 愁遂增長 如人喜眠
 眠則滋多 貪煙嗜酒 亦復如是
 如王所言世有五人脫地獄誰往
 見之來語王耶言地獄者即是世間
 多智者說如王所言世無良醫治身
 心者今有大醫名富蘭那一切知見
 得自在定畢竟修習清淨梵行常為
 無量無邊眾生演說無上涅槃之道
 為諸弟子說如是法無有黑業無黑
 業報無有白業無白業報無黑白業
 無黑白業報無有上業及以下業是
 師今在王舍城中唯願大王屈駕往
 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
 是言大王何故面貌顛頰唇口乾焦
 音聲微細猶如怯人見大怨敵顏色
 皴裂將何所苦為身痛耶為心痛乎
 王即答言我今身心云何不痛我之
 癡盲無有慧目逆諸惡因而為親善
 隨調婆達惡人之言正法之王橫加

涅槃經第十九卷 第三張

逆害

涅槃經第十九卷 第四張

逆字号

涅槃經第十九卷 第五張

逆字号

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
以是事故令我心怖生大苦惱又無
良醫而見救療大臣復言唯願大王
且莫愁怖法有二種一者出家二者
王法王法者謂害其父則王國土雖
云是逆實無有罪如迦羅羅王要壞
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
之法法應如是雖然父兄實無有罪
出家法者乃至蚊蟻然亦有罪唯願
大王寬意莫愁何以故
若常愁苦 愁遂增長 如人慧眠
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
大師名末伽梨拘舍離子一切知見
憐愍眾生猶如赤子已離煩惱能拔
眾生三毒利箭一切眾生於一切法
無知見覺唯是一人獨如見覺如是
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弥山不
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
以故七分空中無妨碍故命亦無害
何以故無有害者及死者故無作無
受無說無聽无有念者及以教者常
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
謁言

大王何故 身脫瓔珞 首髮蓬乱

乃至如是 王身何故 戰慄不安

猶如猛風 吹動花樹

王今何故容色愁頓猶如農夫下種
之後天不降雨愁苦如是為是心痛
為身痛耶王即答言我今身心豈得
不痛我父先王慈愛流惻特見矜念
實無辜各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殺母及比
丘尼偷僧祇物煞發無上菩提心者

害及其父如是之人畢定當墮阿鼻
地獄我今身心豈得不痛大臣復言
唯願大王且莫愁苦如其父王修解
脫者害則有罪若治國法煞則無罪
大王非法者名為非法無法者名為
無法辟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
如河無水名之無水若有少水亦名
無水如念念滅亦言無常雖住一切
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
今王煞之竟有何罪唯願大王寬意
莫愁何以故

若常愁苦 愁遂增長 如人慧眠

眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是

如王所言世無良醫治身心者今有
大師名刪闍耶毗羅厘子一切知見

其智淵深猶如大海有大威德具大神通能令衆生離諸疑網一切衆生不知見覺唯是一人獨知見覺今者近在王舍城住為諸弟子說如是法一切衆中若是王者自在隨意造作善惡雖為衆惡悉無有罪如火燒物無淨不淨王亦如是與火同性辟如大地淨穢普載雖為是事初無瞋喜王亦如是與地同性辟如水性淨穢俱洗雖為是事亦無憂喜王亦如是與水同性辟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旻樹春則還生雖復斫斫實無有罪一切衆生亦復如是此間命終還此間生以還生故當有何罪一切衆生若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衆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衆苦得盡衆苦盡故得解脫唯願大王速往其所令其療治身心苦痛王若見者衆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无花葉破戒比丘身無威德為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得不痛我又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毗樓真王那睺沙王迦帝迦王毗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毗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 如人意眠 眠則滋多 貪婬嗜酒 亦復如是 如王所言世無良醫治身心者今有大師名阿耨多翅舍欽婆羅一切知見觀金與土平等無二刀破右脇左塗梅檀於此二人心無老別等視怨親心無異相此師真是世之良醫若行若立若坐若卧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灸若教他灸若自害若教他害若自偷若教他偷若自婬若教他婬若自妄語若教他妄語若自飲酒若教他飲酒若煞一村一城一國若以刀輪煞一切衆生若恒河已南布施衆生恒河已北煞害衆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衆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

涅槃經第十九卷 第九張 逆字號

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辭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穿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鑽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剎頭利誰之所造飛鳥色異復誰所作水性潤清石性堅硬如風動性如火熱性一切万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入獄者名天以害其父故到

涅槃經第十九卷 第十張 逆字號

人大以是義故婆藪仙人唱言煞羊得人天樂是名地獄又復地者名命地獄者名長以煞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煞地獄者還得地獄煞害於人應還得人大王今當聽臣所說實無煞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煞害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛空云何當有煞害之罪若無我者諸法無常以無常故念念壞滅念念滅故煞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鑷刈草鑷實無罪如刀煞人刀實非人刀既無罪人云何罪如毒煞人毒實非人毒藥非罪人云何罪一切万物皆亦如是實無煞害云何有罪唯願大王莫生愁苦何以故
若常愁苦 愁遂增長 如人恚眠 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

涅槃經第十九卷 第十張 逆字號

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煞害一切眾生心無慚愧終不墮惡猶如虛空不受塵水有慚愧者即入地獄猶如大水潤濕於地一切眾生悉是自在天之所作自在天喜眾生安樂自在天瞋眾生苦惱一切眾生若罪若福乃是自在天之所為云何當言人有罪福辟如工匠作機關木人行住坐卧唯不能言眾生亦亦自在天者喻如工匠木人者喻眾生身如是造化誰當有罪如是大師今者近在王舍城住唯願速往如得見者眾罪消滅王即答言審有是人能滅我罪我當歸依復有一臣名無所畏往至王所說如是言大王世有愚人一日之中百喜百愁百眠百寤百驚百哭有智之人斯無是事大王何故憂愁如是如失侶客如墮深泥無救

拔者如人渴乏不得漿水猶如迷人無有導者如困病人無醫救療如海船破無救接者大王今者為身痛耶為心痛乎王即答言我今身心豈得不痛我近惡友不觀口過先王無辜橫興逆害我今定知當入地獄復無良醫而見救濟臣即白言唯願大王莫生愁毒夫刹利者名為王種若為國土若為沙門及婆羅門為安人民雖復煞害無有罪也先王雖復恭敬沙門不能承事諸婆羅門心無平等心無平等故則非刹利大王今者為欲供養諸婆羅門煞害先王當有何罪大王實無煞害夫煞害者煞害壽命命名風氣風氣之性不可煞害云何害命而嘗有罪唯願大王莫復愁苦何以故

靜修習清淨梵行為諸弟子說如是言無施無善無父无母無今世後世無阿羅漢无修無道一切眾生經八万劫於生死輪自然得脫有罪無罪志亦如是如四大河所謂辛頭恒河博叉私陀志入大海無有差別一切眾生亦復如是得解脫時志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尔時大醫名曰耆婆往至王所白言大王得安眠不王即以偈答言 若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 遠離諸怨讎常和無諍訟 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 破壞四魔象 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如是者 乃得安隱眠 誰得安隱眠 所謂諸佛是 深觀空三昧 身心安不動 誰得安隱眠 所謂慈悲者 常修不放逸 視眾如一子 眾生無明冥 不見煩惱果 常造諸惡業 不得安隱眠 若為於自身 及以他人身 造作十惡業 不得安隱眠 若言為樂故 害父無過各 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 及行塘路者 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與惡逆害 一切良醫妙藥呪術善巧醫病所不能治何以故我父法王如法治國實 無辜各橫加逆害如魚處陸當有何樂如鹿在樞初無歡心如人自知命 不終日如王失國逃進他土如人聞 病不可療治如破戒者聞說罪過我 昔曾聞智者說言身口意業若不清 淨當知是人必墮地獄我亦如是云 何當得安隱眠耶今我又無無上大

涅槃經第十九卷 第十五章 論學

醫演說法藥除我病苦者婆荅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衆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烏馬種種畜生二者金銀種種珍寶烏馬雖多不敵一珠大王衆生亦尔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衆生少

涅槃經第十九卷 第十六章 近學

善亦尔能破大惡雖名少善其實是大小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衆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尔二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恐怖若有衆生造作諸罪覆藏不悔心無慚愧不見因果及以業報不能諮啓有智之人不近善友如是之人一切良醫乃至瞎病所不能治如迦摩羅病世醫拱手覆罪之人亦復如是云何罪人謂一闍提一闍提者不信因果無有慚愧不信業報不見現在及未來世不親善友不隨諸佛所說教戒如是之人名一闍提諸佛世尊所不能治何以故如世死屍醫不能治一闍提者亦復如是諸佛世尊所不能治大王今者非一闍提云何而言不可救療

涅槃經第十九卷 第十七章 論學

如王所言無能治者大王當知迦毗羅城淨飯王子姓瞿曇氏字悉達多無師覺悟自然而得阿耨多羅三藐三菩提三十二相八十種好莊嚴其身具足十力四無所畏一切知見大慈大悲憐愍一切如羅睺羅隨善果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衆生永離煩惱善知衆生諸根心性隨宜方便無不通達其智高大如須彌山深遠廣遠猶如大海是佛世尊有金剛智能破衆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无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非我若常若非常若非常非非常若樂若非樂若非樂非非樂若相若非相若非相非非相若斷若非斷若非斷非非斷若世若出世若非世非出世若乘若非乘若非乘非非乘

若自作自受若自作他受若無作無受大王若當於佛所聞无作無受所有重罪即當消滅王今且聽釋提桓因命將欲歿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尔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没相是時御臣名般遮尸語帝釋言憍尸迦軋闍婆王名敦浮樓其王有女字須跋陁王若能以此女見與臣當示王除衰相處釋即答言善男子毗摩質多阿修羅王有女舍脂是吾所訖卿若必能示吾消滅惡相處者猶當相與况須跋陁憍尸迦有佛世尊字釋迦牟尼今者在於王舍大城若能往彼詔稟未聞衰没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

頭面礼足却坐一面向佛言世尊天人之中誰為繫縛憍尸迦慳貪嫉妬又言慳貪嫉妬因何而生答言因無明生又言無明復因何生答言因放逸生又言放逸復因何生答言因顛倒生又言顛倒復因何生答言因疑心生世尊顛倒之法因疑生者實如聖教何以故我有疑心以疑心故則生顛倒於非世尊生世尊想我今見佛疑網即除疑網除故顛倒亦盡顛倒盡故無有慳心乃至妬心佛言汝言無有慳妬心者汝今已得阿耨舍耶阿耨舍者無有貪心若無貪心云何為命來至我所而阿耨舍實不求命世尊有顛倒者則有求命無顛倒者則不求命然我今者實不求命所欲求者唯佛法身及佛智慧憍尸迦求佛法身及佛智慧將來之世必當得之尔時帝釋聞佛說已五衰没相即時消滅便起作礼遶佛三匝恭敬合掌而白佛言世尊我今即死即生失命得命又聞佛記當得阿耨多羅三藐三菩提是為更生為更得命世

尊一切人天云何增益復以何緣而致損滅憍尸迦闍諍因緣人天損減善修和訖則得增益世尊若以闍諍而損減者我從今日更不復與阿修羅戰佛言善哉善哉憍尸迦諸佛世尊說忍辱法是阿耨多羅三藐三菩提因尔時釋提桓因即前礼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煞無量諸衆生故名焉崛魔復欲害母惡心起時身亦隨動身心動者即五逆因五逆因故必墮地獄後見佛時身心俱動復欲生害身心動者即五逆因五逆因故當入地獄是人得遇如來大師即時得滅地獄因緣發阿耨多羅三藐三菩提心是故稱佛為無上醫非六師也大王復有須毗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

涅槃經第十九卷 第五十二張 迦字号

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尔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速佛言恒河流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尔時世尊廣為諸鬼說慳貪過諸鬼即言我今渴乏雖聞法言都不入心佛言汝若渴乏先可入河恣意飲之是諸鬼等以佛力故即得飲水既飲水已如來復為種種說法既聞法已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨餓鬼形得於天身大王是故稱佛為無上醫非六師也大王舍婆提國群賊五百波斯匿王挑出其目無有前導不能得往至於佛所佛憐愍故即至賊所慰喻之言善男子善護身口更勿造惡諸賊即時聞如來音微妙清徹尋還得眼即於佛

涅槃經第十九卷 第五十三張 迦字号

前合掌礼佛而白佛言世尊我今知佛慈心普覆一切眾生非獨人天尔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虛然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婬匿其母以是因緣煞戮其父其母復與外人共通子既知已便復害之有阿羅漢是其知識於此知識復生愧耻即便煞之然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煞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本性暴惡信受惡人提婆達多放大醉為欲令踐佛為

涅槃經第十九卷 第五十三張 迦字号

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况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无边眷屬至菩薩所菩薩尔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力功德大王有曠野鬼多害眾生如來尔時為善賢長者至曠野村為其說法時曠野鬼聞法歡喜即以長者授於如來然後便發阿耨多羅三藐三菩提心大王波羅捺國有屠兒名曰廣額於日中煞無量羊見舍利弗即受八戒經一日一夜以是因緣命終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果况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殺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

提心大王當知佛有如是無量無邊
大功德果大王如來有弟提婆達多
破壞眾僧出佛身五害蓮花比丘尼
作三逆罪如來為說種種法要令其
重罪尋得微薄是故如來為大良醫
非六師也大王若能信臣語者唯願
速往至如來所若不見信願善思之
大王諸佛世尊大悲普覆不限一人
正法弘廣無所不苞怨親平等心無
憎愛終不偏為一人令得阿耨多羅
三藐三菩提餘人不得如來非獨四
部之師普是一切天人龍鬼地獄畜
生餓鬼等師一切眾生亦當視佛如
父母想大王當知如來不但獨為豪
貴之人跋提迦王而演說法亦為下
賤優波離等不獨偏愛須達多阿那
邠垣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
鈍根周梨豚特不但獨聽大迦葉等
無貪之性出家求道亦聽大貪難陀
出家不但獨聽煩惱薄者優樓頻螺
迦葉等出家求道亦聽煩惱深厚造
重罪者波斯匿王弟優陀耶出家求

道不以莎草恭敬供養拔其瞋根驚
崛摩羅惡心欲害捨而不救不但獨
為有智男子而演說法亦為極愚昧
合智者女人說法不但獨令出家之
人得四道果亦令在家得三道果不
但獨為富多羅等捨諸念務閑寂思
惟而說法要亦為頻婆娑羅王等統
領國事理王務者而說法要不但獨
為斷酒之人亦為耽酒郁伽長者荒
醉者說不但獨為入禪定者離婆多
等亦為喪子亂心婆羅門女婆私吒
說不但獨為己之弟子亦為外道尼
軋子說不但獨為盛壯之年二十五
者亦為衰老八十者說不但獨為根
熟之人亦為善根未熟者說不但獨
為末利夫人亦為婬女蓮花女說不
但獨受波斯匿王上饌甘味亦受長
者尸利龜多雜毒之食大王當知尸
利龜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
復以為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亦時
大王答言耆婆如來世尊性已調柔
故得調柔以為眷屬如栴檀林純以
栴檀而為園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
恐不願念接叙言說卿雖勸吾令往
佛所然吾今日深自鄙悼都無去心
亦時虛空尋出聲言無上佛法將欲
衰亦甚深法河於是欲涸大法明燈

涅槃經第十九卷 第七十七張 逆

將滅不久法山欲頽法船欲沉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餓衆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間無暫樂故名無間大王假使一人獨墮是獄其身長大八万由延遍滿其中間无空處其身周匝受種種苦設有身亦遍滿不相妨碍大王寒地獄中暫遇熱風以之為樂熱地獄中暫遇寒風亦名為樂活地獄中設命終已若聞活聲即便還活阿鼻地獄都無此事大王阿鼻地獄四方有門一一門外各有猛火東西南北交過通徹八万由延周匝鐵牆鐵網弥覆其地亦鐵上火徹下下火徹上大王若魚在鐵脂膏燠然是中罪人亦復如是大王作一逆者則便具受如是一罪若造二逆罪則二倍五逆具者罪亦

涅槃經第十九卷 第七十八張 逆

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今時大王聞是語已心懷怖懼舉身戰慄五體慄動如芭蕉樹仰而答曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆所說莫隨邪見六目之言時王聞已悶絕躡地身瘡增劇臭穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡承毒熱但增無損

大般涅槃經卷第十九

大般涅槃經卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇三頁中一八行「即答」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「答臣」。
- 一 二〇三頁下六行第一一字「即」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「直」。
- 一 二〇三頁下二〇行第二字「裂」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「敲」。
- 一 二〇四頁上一行「說偈」，[資]、[磧]、[普]作「說言」；[南]、[徑]、[清]作「而說偈言」。
- 一 二〇四頁上二行「佛及」，[資]作「及佛」。
- 一 二〇四頁上九行末字「身」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「腹」。
- 一 二〇四頁上一行第一一字「實」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「亦」。
- 一 二〇四頁上二〇行第一〇字「如」，諸本作「知」。
- 一 二〇四頁中一行第八字「得」，

資、磧、普、南、徑、清作「德」。
一 二〇四頁中一二行首字「謁」，諸本作「偈」。

一 二〇四頁中一四行第九字「戰」，資、磧、普、南、徑、清作「顛」，下同。

一 二〇四頁中末行第五字「祇」，資、磧、普、南、徑、清作「髮」。

一 二〇四頁下一行第九字「畢」，資、磧、普、南、徑、清作「必」。

一 二〇四頁下五行第八字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 二〇四頁下六行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「罪」。

一 二〇四頁下九行第六字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 二〇四頁下九行「若有」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如」。

一 二〇四頁下一五行首字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一 二〇四頁下一八行「今王」，資、磧、普、南、徑、清作「王今」。

一 二〇五頁中六行「我今」，資、磧、普、南、徑、清作「今我」。

一 二〇五頁中六行第一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 二〇五頁中一九行第七字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一 二〇五頁下七行第一字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「斫」。

一 二〇五頁下二二行第八字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一 二〇六頁上三行第七字及第一一字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「痛」。

一 二〇六頁上一三行末字「鑽」，資、磧、普、南、徑、清作「鈔」。

一 二〇六頁中八行「復無」，資、磧、南作「復等」，普作「等無」。

一 二〇六頁中九行第六字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 二〇六頁中一六行末字「既」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 二〇六頁下一二行「天之所爲」，

資、磧、普、南、徑、清作「之所爲作」。

一 二〇六頁下一七行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 二〇七頁上一二行「救療」，資、磧、普、南、徑、清作「療治」。

一 二〇七頁上七行第一〇字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 二〇七頁下一六行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「先」。

一 二〇八頁上一行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 二〇八頁上一七行首字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一 二〇八頁中一行第一〇字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一 二〇八頁中四行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 二〇八頁中五行第一〇字「懷」，資作「悔」。

一 二〇八頁中六行第五字「如」，資、磧、南、徑、清無。

一 二〇八頁下一八行第三字「色」，

〔碩、普、南、徑、清〕作「色若」。

一 二〇九頁中一八行「智慧」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「慧者」。

一 二〇九頁中二二行第八字「記」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「說」。

一 二一〇頁上五行第三字「其」，〔碩、

普、南、徑、清〕作「於」。

一 二一〇頁上九行第八字「無」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「非」。

一 二一〇頁上九行第一字「以」，

〔碩、普、南、徑、清〕作「汝」。

一 二一〇頁上二〇行「無有」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「盲無」。

一 二一〇頁中一〇行第八字「捺」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「柰」，

下同。

一 二一〇頁中一三行第二字「害」，

〔徑、清〕作「殺」。

一 三一〇頁中一五行首字「桓」，〔碩、

普、南、徑、清〕作「洹」。

一 二一〇頁中一七行「大放」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「放大」。

一 二一〇頁中二二行第七字「王」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕無。

一 二一〇頁下一六行第一字「一」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕無。

一 二一〇頁下一九行第七字「竺」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「竺國」。

一 二一一頁上一行「无邊」，〔資〕無。

一 二一一頁上末行第九字「優」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「修」。

一 二一一頁中一〇行第一三字「婆」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「波」。

一 二一一頁下末行第八字「是」，〔資、

碩、普、南、徑、清〕作「今」。

一 二一二頁上一〇行第二字「名」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「言」。

一 二一二頁上一六行第八字「活」，

〔資、碩、普、南、徑、清〕作「有」。

一 二一二頁上一九行第四字「延」，

〔碩、普、南、徑、清〕作「旬」。

一 二一二頁上一二行第二字「繳」，

〔資、普、南、徑、清〕作「熬」。

一 二一二頁中五行第三字「忛」，諸

本作「掉」。

一 二一二頁中一〇行第六字「蒸」，

〔碩、普、南、徑、清〕作「蒸」；〔資、麗〕

作「蒸」。

大般涅槃經卷第二十

北凉天竺三藏曇無讖譯

迹

梵行品第八之六

尔時世尊在雙樹間見阿闍世悶絕
躡地即告大衆我今當為是王住世
至無量劫不入涅槃迦葉菩薩白佛
言世尊如來當為無量衆生不入涅
槃何故獨為阿闍世王佛言善男子
是大衆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
為者即是一切有為衆生我終不為
無為衆生而住於世何以故夫無為
者非衆生也阿闍世者即是具足煩
惱等者又復為者即是不見佛性衆
生若見佛性我終不為久住於世何
以故見佛性者非衆生也阿闍世者
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

涅槃經第十卷 第三十

迹字了

衆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行以世八法
所不行故無量无边阿僧祇劫不入
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
議佛法衆僧亦不可思議善薩摩訶
薩亦不可思議大涅槃經亦不可思議
尔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者婆言曾聞
人說劫將欲盡三月並現當是之時
一切衆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
者婆答言此非劫盡三月並照亦非
大日星宿藥草寶珠天光王又問言

法華經卷第三張 遊

此光若非三月並照寶珠明者為是誰光大王當知是天中天所放光明是光無根无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衆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亦實不可說不可觀見乃至無有青黃赤白王言耆婆彼天中天以何因緣放斯光明大王今是瑞相將為大王以王先言世無良醫療治身心故放此光先治王身然後治心王言耆婆如來世尊亦見念耶耆婆答言譬如一人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心則偏多大王如來亦亦於諸衆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衆生不觀種姓老少中年貧富時節日月星宿工巧下賤僮僕婢使惟觀衆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

法華經卷第四張 遊字号

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衆生善心開敷是故名為月愛三昧大王譬如月光能令一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令修習涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是故復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸滅是故復名月愛三昧大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能令衆生除貪惱熱大王譬如滿月衆星中王為甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王為甘露味一切衆生之所愛樂是故復名月愛三昧

法華經卷第五張 遊字号

王言我聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住清廁擇提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦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為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求蔭涼寒者求火王今求佛亦應如是大王如來尚為一闍提等演說法要何況大王非一闍提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞一闍提者不信不聞不能觀察不得義理何故如來而為說法耆婆答言大王譬如有人身遇重病是人夜夢昇一柱殿服酥油脂及以塗身卧灰食屎攀上枯樹或與猕猴遊行坐卧沉水没泥墮墜樓殿高山樹木鳥馬牛羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌舞或見烏鴞狐狸之屬齒墮墮落裸形枕狗卧糞穢中復與亡者行住坐起携手

食敗毒餓滿路而從中過或復夢與被髮女人共相抱持多羅樹葉以為衣服乘壞驢車正南而遊是人夢已心生愁惱以愁惱故身病踰增以病增故諸家親屬遣使命醫所可遣使形體缺短根不具足頭蒙塵土著弊壞衣載故壞車語彼醫言速疾上車尔時良醫即自思惟今見是使相貌不吉當知病者難可療治復作是念使雖不吉當復占日為可治不若四日六日八日十二日十四日如是日者病亦難治復作是念日雖不吉當復占星為可治不若是火星奎星昂星閻羅王星濕星滿星如是星時病亦難治復作是念星雖不吉復當觀時若是秋時冬時及日入時夜半時月入時當知是病亦難可治復作是言如是衆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諍捉頭拔髮瓦石刀

杖共相撻打見人持火自然殞滅或見有人斫伐樹木或復見人手曳皮草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為野狐見是事已復作是念所遣使人乃至道路所見諸相悉皆不祥當知病者定難療治復作是念我若不往則非良師如其往者不可救療復更念言如是衆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兎猪聞是聲已復作是念當知病者難可療治尔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率肥大紅赤異常語聲不均或虛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言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情息本喜惠施今者慳怯本性少食今則過多本性和善今則弊惡本性慈孝恭敬父母今於父母無恭敬心醫聞是已即前觀之優鉢羅香沉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綿劫貝娑花或硬如石或冷如冰或熱如火或溢如沙尔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尔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各大王一

涅槃經第二十卷 第九張 近字

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清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惟求良醫王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如梅檀火及荇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惟願大王今日速往余時大王即命一人名曰吉祥而告之言大臣當知吾今欲往佛世尊所速

涅槃經第二十卷 第十張 近字

辦供養所須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株壯大鳥其數五萬一一鳥上各載三人賁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方尔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尔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来月七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路聞舍婆提毗流離王乘船入海遇火而死瞿伽離比丘生身入地至阿鼻獄須臾多作種種惡到於佛所眾罪得滅聞是語已語耆婆言吾今雖聞如是二語猶未審定汝来耆婆吾欲與汝同載一鳥設我當入阿鼻地獄莫汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道之人不入地獄

涅槃經第二十卷 第十一張 近字

尔時佛告諸大眾言阿闍世王猶有疑心我今當為作決定心尔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尔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尔時世尊出八種聲告言大王時阿闍世左右願視此大眾中誰是大王我既罪戾又無福德如來不應稱為大王尔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命語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

餘定知如來真是衆生無上大師。爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言。如來已為阿闍世王作定心。今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。願命深以欣慶。今時阿闍世王即以所持。備蓋香花伎樂。供養前禮佛足。右繞三匝。禮敬畢。已却坐一面。

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。所謂我此身中空無。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。我淨。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。度五逆。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。則得正觀。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。是二十事故。造衆惡。造衆惡。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。我之煞罪。亦應不定。若煞定者。一切諸法。則非不定。佛言。大王。善哉。善哉。諸佛世尊。說一切法。悉無定相。王復能知煞。亦不定。是故當知煞。無定相。大王。如汝所言。先父無

辜。橫加逆害者。何者是父。但於假名。衆生五陰。妄生父想。於十二。八十八界中。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。凡夫衆生。於是色陰。妄生父想。如是色陰。亦不可言。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。云何可煞。若色是父。可煞。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。則不可言。何以故。過去。過去。故。現在。念念滅。故。遮未來。故名之為煞。如是一色。或有可煞。或不可煞。有煞。不煞。色則不定。若色不定。煞亦不定。煞不定。故報亦不定。云何說言。定入地獄。大王。一切衆生。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

法華經卷第十五 蓮華

口不勅煞但言削足大王若勅侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得罪况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常於諸佛種諸善根是故今日得居士位諸佛若不受其供養則不為王若不為王汝則不得為國生官若汝煞父當有罪者我等諸佛亦應有罪若諸佛世尊無有罪者汝獨云何而得罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周遍墮野志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煞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殺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是王如是尚得輕受不墮地獄况王不介而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得煞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无

法華經卷第十六 蓮華

罪報汝父先王若無有罪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煞亦不定煞不定故云何而言定入地獄

大王衆生狂惑凡有四種一者貪狂二者藥狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四在雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作不至三惡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辭如幻師四衢道頭幻作種種男女為馬瓔珞衣服愚癡之人謂為真實有智之人知非真有煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王辭如山間響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真煞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煞亦如是凡夫謂實

法華經卷第十七 蓮華

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煞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煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如乳闍婆城愚癡之人謂為真實智者了達知其非真煞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煞亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王煞法煞業煞者煞果及以解脫我皆了之則無有罪王雖知煞云何有罪大王辭如有人主知典酒如其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒然王亦如是雖復知煞云何有罪大王有諸衆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煞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

卑劣別實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
愛所使而行煞害設有果報乃是愛
罪王不自在當有何各大王辭如涅
槃非有非無而亦是有煞亦如是雖
非有非無而亦是有慚愧之人則為
非有無慚愧者則為非无受果報者
名之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无有見
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來生者名
出入息斷出入息故名為煞諸佛隨
俗亦說為煞大王色是無常色之因
緣亦是無常從无常因生色云何常
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是无常苦
空無我為何所煞煞無常者得常涅

勝煞苦得樂煞空得實煞於無我而
得真我大王若煞無常苦空无我者
則與我同我亦煞於無常苦空無我
不入地獄汝云何入
尔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
曾聞諸佛世尊常為衆生而作父母
雖聞是語猶未審定今則定知世尊
我亦曾聞須弥山王四寶所成所謂
金銀琉璃頗梨若有衆鳥隨所集處
則同其色雖聞是言亦不審定我今
來至佛須弥山則與同色與同色者
則知諸法無常苦空無我世尊我見
世間從苾芻子生苾芻樹不見苾芻
生栴檀樹我今始見從苾芻子生栴
檀樹苾芻子者我身是也栴檀樹者
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
尊我若不過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衆生所

有一切煩惱惡心
佛言大王善哉善哉我今知汝必能
破壞衆生惡心世尊若我審能破壞
衆生諸惡心者使我常在阿鼻地獄
無量劫中為諸衆生受大苦惱不以
為苦尔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婢女
悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心
尔時阿闍世王語者婆言者婆我今
未死已得天身捨於短命而得長命
捨無常身而得常身今諸衆生發阿
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 甚深秘密藏
為衆故顯示 所有廣博言 為衆故略說
具足如是言 善能療衆生 若有諸衆生
得聞是語者 若信及不信 定知是佛說
諸佛常軟語 為衆故說 應語及軟語

涅槃經第二十卷 第三十頌 迦字五

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
 故無无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无果
 無生及無滅是名大涅槃聞者破諸果
 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
 如人著鬼魅在乱多所作我今得見佛
 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
 尔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毗婆尸
 佛初發阿耨多羅三藐三菩提心從
 是已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常

涅槃經第二十卷 第三十一頌 迦字五

當勤修菩提之心何以故從是因緣
 當得消滅無量惡故尔時阿闍世王
 及摩伽陀舉國一切人民從座而起
 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九

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尔
 不能起者如來終不起諸法相不能
 住者如來不着一切諸法不能來者
 如來身行無有動搖不能去者如來
 已到大般涅槃不能語者如來雖為
 一切眾生演說諸法實无所說何以
 故有所說者名有為法如來世尊非
 是有為是故無說又无語者猶如嬰
 兒語言未了雖復有語實亦無語如
 未亦尔語未了者即是諸佛秘密之
 言雖有所說眾生不解故名无語又
 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
 如來亦尔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

涅槃經第二十卷 第三十二頌 迦字五

亦尔說於大字所謂婆伽者有為
 婆者無為是名嬰兒如者名為无常
 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知苦樂
 無晝夜想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尔若有眾
 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无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歎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於不淨中而為說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知非眾生說眾生想而實無有眾生相也若佛如來說无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想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同於汝得是五行

大般涅槃經卷第二十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一五頁中四行第一二字「世」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「世王」。
- 一 二一五頁中八行第一一字「言」，
[磧]作「告」。
- 一 二一五頁中九行第一一字「畢」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「必」。
- 一 二一六頁上三行第五字「无」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「非」。
- 一 二一六頁上一〇行「將為大王」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「似相為及」。
- 一 二一六頁上一一行第九字「此」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「斯」。
- 一 二一六頁上一二行第三字「治」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「及」。
- 一 二一六頁中一五行第一二字「滅」，
[磧、普、南、徑、清]作「滅」。
- 一 二一六頁下一〇行第四字「者」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「夫」。

一 二一六頁下二〇行第九字「樹」，

資、磧、普、南、徑、清作「林」。

一 二一七頁上一〇行「當復」，資、

磧、普、南、徑、清作「復當」，下同。

一 二一七頁上一三行第一二字「奎」，

麗作「金」。

一 二一七頁上一八行首字「言」，資、

磧、普、南、徑、清作「念」。

一 二一七頁中八行第一一字「師」，

磧、普、南、徑、清作「醫」。

一 二一七頁中九行「救療」，資、磧、

普、南、徑、清作「療治」。

一 二一七頁中一二行第一〇字「焚」，

磧、普、南、徑、清作「負」。

一 二一七頁中一七行第一〇字「疼」，

資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一 二一七頁下三行第一二字至四行

第三字「和善今則弊惡」，諸本作

「弊惡今則和善」。

一 二一七頁下六行「迦多」，資、磧、

普、南、徑、清作「陵迦」。

一 二一七頁下一三行末字「遽」，資、

磧、南作「遽」；麗作「劇」。

一 二一八頁上一四行第一三字「星」，

磧、普、南、徑、清作「晨」，下同。

一 二一八頁上一七行第一一字「醫」，

資、磧、普、南、徑、清作「藥」。

一 二一八頁上一九行第七字「蔘」，

資、磧、普、南、徑、清作「伊」，

下同。

一 二一八頁中九行第二字「旬」，資、

磧、普、南、徑、清作「延」。

一 二一八頁中一四行第五字「獄」，

資作「地獄」。

一 二一八頁中一五行「流離」，磧、

普、南、徑、清作「瑠璃」。

一 二一八頁中一九行第一二字「語」，

資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一 二一八頁下一七行第九字「世」，

資、磧、普、南、徑、清作「世王」。

一 二一九頁上五行第一三字「欣」，

資、磧、普、南、徑、清作「歡」。

一 二一九頁上七行「香花」，資、磧、

普、南、徑、清作「花香」。

一 二一九頁上一二行第一二字「一」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二一九頁上一三行第九字「二」，

資、磧、普、南、徑、清作夾注「一」，

以下類推。

一 二一九頁中三行第四字「逸」下，

資、磧、普、南、徑、清有夾注「二

十」。

一 二一九頁中三行第一一字「常」，

資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 二一九頁中四行首字「當」，資、

磧、普、南、徑、清作「常」。

一 二一九頁中五行第九字「正」，資、

磧、普、南、徑、清作「止」。

一 二一九頁中末行「先父」，資、磧、

普、南、徑、清作「父王」。

一 二一九頁下一一行第九字「牽」，

資、磧、南作「繫」。

一 二二〇頁上九行第三字「諸」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二二〇頁上九行第八字「有」，資、

- 一 二二〇頁上九行第二字「是」，
[磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 二二〇頁中一行第九字「有」，諸
本作「幸」。
- 一 二二〇頁中六行第七字「凡」，[磧、
南作「及」。
- 一 二二〇頁中一二行第三字「酒」，
[磧、普、南、徑、清作「耽」。
- 一 二二〇頁中一九行第二字「聞」，
[磧、普、南、徑、清作「澗」。
- 一 二二一頁上七行末字「爲」，[資作
「是」。
- 一 二二一頁上一六行第三字「無」，
[資、磧、普、南、徑、清作「非無」。
- 一 二二一頁上一二行第一〇字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清作「苦」。
- 一 二二一頁中一四行第一一字「與」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二一頁下二一行第五字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 二二一頁下二二行末字「說」，[資、

- 一 二二二頁上五行末字「果」，[磧、
普、南、徑、清作「結」。
- 一 二二二頁中三行「一切」，諸本無。
- 一 二二二頁中七行第六字「名」，[資、
磧、普、南、徑、清作「名爲」。
- 一 二二二頁中一六行「語言」，[資、
磧、普、南、徑、清作「言語」。
- 一 二二二頁下七行第四字「想」，[資、
磧、普、南、徑、清作「相」。
- 一 二二二頁下一〇行第一三字「事」，
[資、磧、普、南、徑、清作「事大事」。
- 一 二二三頁上一〇行「爲說」，[資、
磧、普、南、徑、清作「說爲」。
- 一 二二三頁上一七行第六字「相」，
[磧作「想」，下同。

越城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第二十一

北凉天竺三藏曇無讖譯

壹

光明遍照高貴德王菩薩品第十一

尔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怖非內非外非難非易非相非非相非是世法無有相貌世間所无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来密藏是為五事何等不聞而能得聞所謂甚深微密之藏一切衆生悉有佛性佛法衆僧无有差別三寶性相常樂我淨一切諸佛无有畢竟入涅槃者常住无變如来涅槃非有非無非有為非無為非有漏非无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出非不出非常非不常非

涅槃經第三卷

第...章

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毗陀論毗伽羅論衛世師論迦毗羅論一切呪術醫方伎藝日月博蝕星宿運變畜書識記如是等經初未曾聞秘密之義今於此經而得知之復有十一部經除毗佛略亦无如是深密之義今因此經而得知之善男子是名不聞而能得聞聞已利益者若能聽受是大涅槃經志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志得明見大乘經典甚深之義亦如有人在闇室中執大炬火志見諸物大涅槃亦復如是菩薩執之得見大乘深奧之義亦如日出有千光明志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遠之慶令二乘人遠見佛道

所以者何以能聽受是大涅槃微妙經典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二无碍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三種一疑聲聞為有為无二疑緣覺為有為无三疑佛乘為有為无聽是經者如是三疑永滅无餘書寫讀誦為他廣說思惟其義則能了知一切眾生皆有佛性復次善男子若有眾生不聞如是大涅槃經其心多疑所謂若當无常若樂不樂若淨不淨若我无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无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无始無終耶聽是經者如是等疑亦得永斷復有人疑一闍提犯四重禁作五逆罪謗方等經如是等輩有佛性耶无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无边耶有十方世界耶无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无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无常若不淨无我見有眾生壽命知見計非有想非无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邪曲見耶見於菩薩從兜率下化乘白鳥降神母胎父名淨飯母曰摩耶迦毗羅城處胎滿足十月而生生未至地帝釋捧

涅槃經第三十卷

第六

三

涅槃經第三十卷

第七

三

涅槃經第三十卷

第八

三

接難陀龍王及婆難陀吐水而浴摩
 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
 足七步到於天廟令諸天像悉起承
 迎阿私陀仙抱持占相既占相已生
 大悲苦自知當終不觀佛與詣師學
 書算計射禦尚識伎藝處在深宮六
 万姝女娛樂受樂出城遊觀至迦毗
 羅園道見老人乃至沙門法服而行
 還至宮中見諸姝女形體狀貌猶如
 枯骨所有宮殿塚墓无異獸惡出家
 夜半踰城至憐施伽阿羅邏等大仙
 人所聞說識處及非有想非无想處
 既聞是已諦觀是處是非常苦不淨
 无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
 三菩提余時復到阿利跋提河中洗
 浴受牧牛女所奉乳糜受已轉至菩
 提樹下破魔波旬得成阿耨多羅三
 藐三菩提於波羅捺為五比丘初轉
 法輪乃至於此拘尸那城入般涅槃
 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
 无邪曲見善男子菩薩摩訶薩修行
 如是大涅槃經諦知菩薩无量劫來
 不從兜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截四重
 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
 甚深秘密之義復次善男子云何復
 名甚深之義雖知眾生實无有我而
 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
 得作者雖有至處无有去者雖有繫
 縛无受縛者雖有涅槃亦无滅者是
 名甚深秘密之義余時光明遍照高
 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无者
 便應定无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辭
 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
 故如來於阿舍中復言无師若不聞
 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
 者或是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

尔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
无有實非命非我無有苦樂如十住
菩薩之所知見時大衆中忽然之頃
有大光明非青見青非黃見黃非赤
見赤非白見白非色見色非明見明
非見而見尔時大衆過斯光已身心
快樂辭如比丘入師子王定尔時文
殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊今
此光明誰之所放尔時如來默然不
說迦葉菩薩復問文殊師利何因緣
故有此光明照於大衆文殊師利默
然不答尔時无边身菩薩復問迦葉
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无边
身菩薩何因緣故是大衆中有此光
明无边身菩薩默然不說如是五百
菩薩皆亦如是雖相諮問然无答者
尔時世尊問文殊師利言文殊師利

何因緣故是大衆中有此光明文殊師
利言世尊如是光明名為智慧智慧
者即是常住常住之法无有因緣云
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名大慈
大悲大慈大悲者名為常住常住之
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无明則得
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佛住處
縱廣正等足滿一萬二千由旬其地

七寶无有土石平正柔軟无諸溝坑
其諸樹木四寶所成金銀琉璃及以
頗梨花果茂盛无時不有若有衆生
聞其花香身心安樂辟如比丘入第
三禪周而復有三千大河其水微妙
八味具足若有衆生在中浴者所得
喜樂辟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
花常花一切衆生无遮護花其河兩
岸亦有衆花所謂阿提目多加花占
婆花波叱羅花婆師羅花摩利迦花
大摩利迦花新摩利迦花須摩那迦
花由提迦花檀菟迦利花常花一切
衆生不遮護花底布金沙有四梯檉
金銀琉璃雜色頗梨多有衆鳥遊集
其上復有无量帝狼師子諸惡鳥獸
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闍提
五逆等罪其土調適无有寒熱飢渴
苦惱无貪欲恚放逸嫉妬无有日月
晝夜時節猶如第二初利天上其土
人民等有光明各各无有慍慢之心

涅槃經第五卷

卷之三

涅槃經第五卷

卷之三

涅槃經第五卷

卷之三

卷之三

一切志是菩薩大士皆得神通具大功德其心志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捨持心常憐愍一切眾生其佛号曰滿月光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊隨所住處有所講宣其土眾生无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无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荆棘毒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玉雖有國不知滿足於他所有生貪利心興師相伐在死者衆

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无量彼中有佛号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八万四千菩薩摩訶薩欲來至此故先現瑞以此因緣有此光明是名因緣亦非因緣今時琉璃光菩薩與八万四千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已所持供養之具供養於佛頭面礼足合掌恭敬右繞三匝修敬已畢却坐一面

無常亦无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无去來有取行者見有去來无取行者則无去來若見如來畢竟涅槃則无去來不見如來畢竟涅槃則无去來不聞佛性則有去來聞佛性者則无去來若見聲聞辟支佛人有涅槃者則有去來不見聲聞辟支佛人有涅槃者則无去來若見聲聞辟支佛人常樂我淨則有去來若不見者則无去來若見如來无常樂我淨則有去來若見如來常樂我淨則无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經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誡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今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鏃我為大醫
能善拔出汝於佛性猶未明了我有
慧炬能為照明汝今欲度生死大河
我能為汝作大船師汝於我師生父
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
正法所真求其過莫念貪欲瞋恚愚
癡莫觀法師種性好惡既聞法已莫
生憍慢莫為恭敬名譽利養當為度
世甘露法利亦莫生念我聽法已先
自度身然後度人先自解身然後解
人先自安身然後安人先自涅槃然
後令人而得涅槃於佛法僧應生等
想於生死中生大苦想於大涅槃應
生常樂我淨之想先為他人然後為
身當為大乘莫為二乘於一切法當
无所住亦莫專執一切法相於諸法
中莫生貪相常生知法見法之相善
男子汝能如是至心聽法是則名為

聞所不聞善男子有不聞聞有不聞
不聞有聞不聞有聞聞善男子如不
生生不生不生不生不生不生如不
到不到不到到不到到世尊云何
不生善男子安住世諦初出胎時
是名不生生云何不生善男子
是大涅槃无有生相是名不生不生
云何不生善男子世諦死時是名
不生云何生生善男子一切凡夫
是名生生何以故生生不斷故一切
有漏念念生故是名生生四住菩薩
名不生何以故生自在故是名生
不生善男子是名內法云何外法未
生生未生未生未生未生善男子
譬如種子未生牙時得四大和合人
功作業然後乃生是名未生生云何
未生未生譬如敗種及未遇緣如是
等輩名未生未生云何生未生如牙
生已而不增長是名生未生云何生
生如牙增長若生不生則无增長如
是一切有漏是名外法生琉璃光
菩薩摩訶薩白佛言世尊有漏之法
若有生者為是常耶是无常乎生若

是常有漏之法則无有生若无常
則有漏是常世尊若生能自生生无
自性若能生他何以因緣不生无漏
世尊若未生時有生者云何於今乃
名為生若未生時无生者何故不說
虛空為生佛言善哉善哉善男子不
生生不可說生生亦不可說生不生
亦不可說不生不生亦不可說生亦
不可說不生亦不可說有因緣故亦
可得說云何不生不生不可說不生名
為生云何可說何以故以其生故云
何生生不可說生生故生生不生故不
生亦不可說云何生不生不可說生
即名為生生不自生故不可說云何
不生不生不可說不生者名為涅槃
涅槃不生故不可說何以故以修道
得故云何生亦不可說以生無故云
何不生不可說以有得故云何有因
緣故亦可得說十因緣法為生作因
以是義故亦可得說善男子汝今莫
入甚深空定何以故大眾鈍故善男
子有為之法生亦是常以住无常生
亦无常住亦是常以生生故住亦无

涅槃經第三卷

第十八品 常樂

涅槃經第三卷

第十九品 善男子

善男子

涅槃經第三卷

第二十品 善男子

常異亦是常以法无常異亦无常壞亦是常以本无今有故壞亦无常善男子以性故生住異壞皆悉是常念念滅故不可說常是大涅槃能斷滅故故名无常善男子有漏之法未生之時已有生性故生能生无漏之法本無生性是故生不能生如火有本性遇緣則發眼有見性因色因明因心故見衆生生法亦復如是由本有性遇業因緣父母和合則便有生今時琉璃光菩薩摩訶薩及八万四千菩薩摩訶薩聞是法已踊在虛空高七多羅樹恭敬合掌而白佛言世尊我蒙如來慈惠教誨因大涅槃始得悟解聞所不聞亦令八万四千菩薩深解諸法不生等世尊我今已解斷諸疑網然此會中有一菩薩名曰无畏復欲諮稟唯垂聽許今時世尊告无畏菩薩善男子隨意問難吾當為汝分別解說今時无畏菩薩與六万一本六万四千諸菩薩等俱從座起更整衣服長跪合掌而白佛言世尊此土衆生當造何業而得生彼不動世

界其土菩薩云何而得智慧成就人中為王有大威德具修諸行利智捷疾聞則能解今時世尊即說偈言
不害衆生命 堅持諸禁戒 受佛微妙教 則生不動國 不奪他人財 常施惠一切 造招提僧坊 則生不動國 不犯他婦女 自妻不非時 施持戒具 則生不動國 不為自他故 求利及恐怖 慎口不妄語 則生不動國 莫壞善知識 遠離惡眷屬 口常和合語 則生不動國 如諸菩薩等 常離於惡口 所說人樂聞 則生不動國 乃至於戲笑 不說非時語 謹慎常時說 則生不動國 見他得利養 常生歡喜心 不起嫉妬結 則生不動國 不惱於衆生 常生於慈心 不生方便惡 則生不動國 邪見言无施 父母及耆耆 不起如是見 則生不動國 曠路作好井 種殖果樹林 常施乞者食 則生不動國 若於佛法僧 供養一香燈 乃至獻一花 則生不動國 若為恐怖故 利養及福德 書是經一偈 則生不動國 若為怖利福 能於一日中 讀誦是經典 則生不動國 若為无上道 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 乃至於一果 歡喜而瞻視 則生不動國 不犯僧房物 善守於佛物 塗掃佛僧地 則生不動國 造像及佛塔 猶如大姆指 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 諸佛秘密藏 則生不動國 今时无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衆生先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今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不到有因緣故不到有因緣故不到有因緣故到到何因緣故未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闍提故五逆

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八万劫到斯陀舍者六万劫到阿那含者四万劫到阿羅漢者二万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到不到到者名為二十五有一切衆生常為无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衆生故示現在中亦名為到善男子何因緣故名到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

義故名不聞聞介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无今有若世間法本无今有則名无常譬如瓶等本无今有已有還无故名无常涅槃若尔云何說言常樂我淨復次世尊凡因在嚴而得成者名无常涅槃若尔應是无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拈六大如是等法皆是成就涅槃因緣故名无常復次世尊有名无常若涅槃是有亦應无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无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衆生等无障碍故名為常若使涅槃是常等者何故衆生有得不得涅槃若尔於諸衆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尔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无量樂以是義故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介時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言涅槃之體非本无今有若涅槃體本无今有者則非无漏常住之法有佛无佛性相常住以諸衆生煩惱覆故不見涅槃便謂為无菩薩摩訶薩以戒定慧勤修其心斷煩惱已便得見之當知涅槃是常住法非本无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生念水及七寶本无今有涅槃亦尔本

涅槃經第三卷 第五品 壹字號

自有之非適今也煩惱闇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无今有善男子汝言因莊嚴故得成涅槃應无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漏有為之法非聞非見非墮非死非別異相亦非同相非往非還非去來今非一非多非長非短非圓非方非尖非斜非有相非无相非名非色非因非果非我我所以是義故涅槃是常恒不變易是以无量阿僧祇劫修集善法以自莊嚴然後乃見善男子譬如地下有八味水一切眾生而不能得有智之人施功穿掘則便得之涅槃亦亦譬如盲人不見日月良醫療之則便得見而是日月非是本無今有涅槃亦亦先自有之非適今也善男子如人有罪繫之因圖久乃得出還家得見父母兄弟妻子眷屬涅槃亦亦善男子汝言因緣故涅槃之法應無常者是亦不然何以

涅槃經第三卷 第五品 壹字號

故善男子因有五種何等為五者生因二者和合因三者住因四者增長因五者遠因云何生因生因者即是業煩惱等及外諸草木子是名生因云何和合因如善與善心和合不善與不善心和合无記與无記心和合是名和合因云何住因如下有柱屋則不墮山河樹木因大地故而得住立內有四大無量煩惱眾生得住是名住因云何增長因因緣衣服飲食等故令眾生增長如外種子火所不燒鳥所不食則得增長如諸沙門婆羅門等依因和上善知識等而得增長如因父母子得增長是名增長因云何遠因譬如因呪鬼不能害毒不能中依憑國王无有盜賊如牙依因地水火風等如水攢及人為蘇遠因如明色等為識遠因父母精血為眾生遠因如時節等為名遠因善男子涅槃之體非是如是五因所成云何當言是无常因復次善男子復有二因一者作因二者了因如陶師輪繩是名作因如燈燭等照闇中物是

涅槃經第三卷 第五品 壹字號

名了因善男子大涅槃者不從作因而有唯有了了因者所謂三十七助道法六波羅蜜是名了因善男子布施者是涅槃因非大涅槃因檀波羅蜜乃得名為大涅槃因三十七品是涅槃因非大涅槃因无量阿僧祇助菩提法乃得名為大涅槃因云何光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊云何布施不得名為檀波羅蜜云何布施而得名為檀波羅蜜乃至般若云何不得名為般若波羅蜜云何得名為般若波羅蜜云何名涅槃云何名大涅槃

佛言善男子菩薩摩訶薩修行方等般若波羅蜜不見般若波羅蜜乃至不聞般若不見般若若不聞般若波羅蜜不見般若波羅蜜不聞涅槃不見大涅槃菩薩摩訶薩修大涅槃知見法界解了實相空无所有無有和合覺知之相得无漏相无所作相如幻化相熱時炎相乾闥婆城虛空之相菩薩今時得如是

相无貪恚癡不聞不見是名菩薩摩訶薩真實之相安住實相菩薩摩訶薩自知此是檀此是檀波羅蜜乃至此是般若此是般若波羅蜜此是涅槃此是大涅槃

善男子云何是施非波羅蜜見有乞者然後乃與是名為施非波羅蜜若无乞者開心自施是則名為檀波羅蜜若時時施是名為施非波羅蜜若修常施是則名為檀波羅蜜若施他已還生悔心是名為施非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水火歡喜施與是則名為檀波羅蜜若望報施是名為施非波羅蜜施不望報是則名為檀波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上五欲為憍慢故為勝他故為知識故為來報故如市易法善男子如人種樹為得蔭涼為得花果及以材木若人修行如是等施是名為施非波羅蜜
菩薩摩訶薩修行如是大涅槃者不見施者受者財物不見時節不見福

田及非福田不見因不見緣不見果報不見作者不見受者不見多不見少不見淨不見不淨不輕受者已身財物不見見者不見不見者不計已他唯為方等大般涅槃常住法故修行布施為利一切諸眾生故而行布施為斷一切眾生煩惱故行於施為諸眾生不見受者施者財物故行於施善男子譬如有人墮大海水抱持死屍則得度脫菩薩摩訶薩修大涅槃行布施時亦復如是如彼死屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯有廁孔便從中出到無尋處菩薩摩訶薩修大涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貴人恐怖急厄更无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无量劫來不聞

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
大般涅槃經卷第三

大般涅槃經卷第二十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二二六頁中一五行第三字「藏」，

磧、普、南、徑、清作「義」。

一 二二六頁下七行末字「博」，磧、

清作「薄」。

一 二二七頁上二行第二字「典」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二二七頁上九行第一三字「他」，

磧、普、南、徑、清作「人」。

一 二二七頁中三行第二字「實」，資、

磧、普、南、徑、清作「真」。

一 二二七頁下一行第三字「亦」，資、

磧、普、南、徑、清作「亦復」。

一 二二七頁下三行第一字「犯」，

麗作「人犯」。

一 二二八頁上一行第七字「婆」，資、

磧、普、南、徑、清作「跋」。

一 二二八頁上六行第五字「知」，諸

本作「傷」。

一 二二八頁上一五行第九字「苦」，

磧、普、南、徑、清作「梵」。

一 二二八頁下一七行第三字「是」，

資、磧、普、南、徑、清無；麗作

「有」。

一 二二九頁上一七行第三字「答」，

普、徑、清作「說」。

一 二二九頁中三行第五字「住」，磧、

南作「住之法」。

一 二二九頁中末行第一二字「旬」，

資、磧、普、南、徑、清作「延」。

一 二二九頁下八行第九字「波」，資、

磧、普、南、徑、清作「鉢」。

一 二二九頁下一三行末字「迦」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二二九頁下一五行第三字「不」，

諸本作「無」。

一 二二九頁下一五行末字「椹」，資、

磧、普、徑、清作「陞」。

一 二二九頁下一七行第一三字「烏」，

資、磧、普、南、徑、清作「禽」。

一 二三〇頁上九行末字「佛」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二三〇頁上一行「皆悉」，資、

磧、普、南、徑、清作「悉皆」。

一 二三〇頁上一八行第二字「毒」，

資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一 二三〇頁上一八行第一三字「熱」，

資、磧、普作「暑」。

一 二三〇頁上二二行第三字「治」，

資、磧、普、南、徑、清作「懲」。

一 二三〇頁中一四行第九字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清作「諸大」。

一 二三〇頁下一八行第一二字「經」，

資無。

一 二三一頁上二行第一〇字「鏃」，

磧、普、南、徑、清作「箭」。

一 二三一頁上一二行第三字「觀」，

磧、普、南、徑、清作「觀」。

一 二三一頁上二二行第五字及第一

三字「相」，資、磧、普、南、徑、清

作「想」。

一 二三一頁中八行第二字「何」，磧、

普、南、徑、清作「何名」。

- 一 二三一頁中一九行第三字「而」，
[資、磧、普無、南、徑、清作「則」。
- 一 二二二頁上二〇行末字「六」，[磧、
普、南、徑、清作「八」。
- 一 二二二頁上二一行首字「万」下夾
注，[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二二頁中一行第三字「於」，
[磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 二二二頁中一二行末字「說」，[資、
磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 二二二頁中一八行「者食」，[資、
磧、普、南、徑、清作「食者」。
- 一 二二二頁中末行「戒齋」，[磧、南、
徑、清作「齋戒」。
- 一 二二三頁上一三行「輪轉」，[資、
磧、普、南、徑、清作「車輪」。
- 一 二二三頁上一六行第八字「爲」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二三頁中九行第二字「若」，[麗
作「亦」。
- 一 二二三頁中一三行第四字「波」，
[磧、南、徑、清作「婆」。

- 一 二二三頁中二一行末字至二二行
首字「是常」，[資、磧、普、南、徑作
「是平」；[清作「則平」。
- 一 二二三頁下一三行第五字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二三四頁上一一行第六字「斜」，
[資、磧、普、南、徑、清作「邪」。
- 一 二三四頁上一一行「非有相非无
相」，[資作「非相非想」。
- 一 二三四頁上一四行第四字「集」，
[資、磧、普、南、徑、清作「習」。
- 一 二三四頁中一七行「攢及」，[資、
磧、普、南、徑、清作「鑽」。
- 一 二三四頁中二一行第七字「因」，
[資作「也」；[磧、普、南、徑、清作
「耶」。
- 一 二三四頁下二行第四字「有」，[資、
磧、普、南、徑、清作「從」。
- 一 二三四頁下一一行第四字「若」，
[資、磧、南、徑、清作「若波羅蜜」。
- 一 二三四頁下一一行第一〇字及一
二行第六字「爲」，[資、磧、普、南、

- 一 [徑、清無。
- 一 二三四頁下末行「虛空」，[資、磧、
普、南、徑、清作「空虛」。
- 一 二三五頁上一八行第一〇字「來」，
[磧、普、南、徑、清作「求」。
- 一 二三五頁中七行第一〇字及八行
第一二字「故」，[資、磧、普、南、徑、
清作「故故」。
- 一 二三五頁中二〇行第一二字「勇」，
[徑、清作「湧」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第三

壹

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之三

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邃昔未
 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
 三寶佛性无差別相犯四重罪謗方
 等經作五逆罪及一闍提患有佛性
 今於此經而得聞之是名不聞而聞
 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
 復墮地獄世尊者使是等有佛性者
 云何復言无常樂我淨世尊者斷善
 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

涅槃經第三卷

第三張

善男子等

世尊犯四重禁名為不定謗方等經
 作五逆罪及一闍提患有佛性不定如是
 等輩若決定者云何得成阿耨多羅
 三藐三菩提得須陀洹乃至辟支佛
 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
 提世尊者犯四重不決定者須陀洹
 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无有常
 樂我淨云何說言一闍提等當得涅
 槃今時世尊告光明遍照高貴德王
 菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子為
 欲利益无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
 過去无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
 令其退散已教无量無邊眾生悉令

得至阿耨多羅三藐三菩提久已通達諸佛如來所有甚深秘密之藏已問過去无量無邊恒河沙等諸佛世尊如是甚深微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詰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无常佛性非常非无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无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為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无有智慧覩見之時恚以為實其中智人知其虛誑以幻力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恚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无定實但有聲相誑於耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺於一切法亦復如是見有定相諸菩薩等解了諸法恚无定相見无常相

空寂等相无生滅相以是義故菩薩摩訶薩見一切法是无常相善男子亦有定相云何為定常樂我淨在何處耶所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不定不決定故經八万劫得阿耨多羅三藐三菩提心斯陀含果亦復不定不決定故經六万劫得阿耨多羅三藐三菩提心阿羅漢果亦復不定不決定故經二万劫得阿耨多羅三藐三菩提心辟支佛道亦復不定不決定故經十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來今於拘尸那城娑羅雙樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢果眾弟子等及諸力士生大憂苦亦令天人阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養欲使諸人以千端疊經裹其身七寶為棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者觀身二取在外為諸眾生分散舍利以為八分一切所有聲聞弟

法華經卷之三

第六

常行

子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來常住不變易故以是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如來亦復不定如來非天何以故有四種天一者世間天二者生天三者淨天四者義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義故云何為義見一切法是空義故善男子如來非王亦非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至辟支佛十住菩薩以是義故如來非天然諸衆生亦復稱佛為天中天是故如來非天非非天人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生非法非非法非色非非色非長非非長非短非非短非相非非相非心非非心非有漏非无漏非有為非无為非常非無常非幻非非幻非名非非名非定非非定非有非无非說

法華經卷之三

第七

常行

非非說非如來非不如來以是義故如來不定善男子何故如來不名世天世天者即是諸王如來久於无量劫中已捨王位是故非王非非王者如來生於迦毗羅城淨飯王家是故非非王非生天者如來久已離諸有故是故非生天非非生天何以故昇兜率天下閻浮提故是故如來非非生天亦非淨天何以故如來非是須陀洹乃至非辟支佛是故如來非是淨天非非淨天何以故世間八法所不能染猶如蓮花不受塵水是故如來非非淨天亦非義天何以故如來非是十住菩薩故是故如來非義天也非非義天何以故如來常修十八空義故是故如來非非義天如來非人何以故如來久於無量劫中離人有故是故非人亦非非人何以故生於迦毗羅城故是故非非人如來非鬼何以故不害一切諸衆生故是故非鬼亦非非鬼何以故亦以鬼像化衆生故是故非非鬼如來亦非地獄畜生餓鬼何以故如來久離諸惡業

法華經卷之三

第八

常行

故是故非地獄畜生餓鬼亦非非地獄畜生餓鬼何以故如來亦復現受三惡諸趣之身化衆生故是故非非地獄畜生餓鬼亦非衆生何以故久已遠離衆生性故是故如來非衆生亦非非衆生何以故或時演說衆生相故是故如來非非衆生如來非法何以故諸法各各有別異相如來不尔唯有一相是故非法亦非非法何以故如來法界故是故非非法如來非色何以故十色入所不攝故是故非色亦非非色何以故身有三十二相八十種好故是故非非色如來非長何以故斷諸色故是故非長亦非非長何以故一切世間无有能見頂髻相故是故非非長如來非短何以故久已遠離憍慢結故是故非短亦非非短何以故為瞿師羅長者示三尺身故是故非非短如來非相何以故久已遠離諸相相故是故非相亦非非相何以故善知諸相故是故非非相如來非心何以故虛空相故是故非心亦非非心何以故有十力心

法故亦能知他衆生心故是故非非
心如來非有為何以故常樂我淨故
是故非有為亦非無為何以故有來
去坐卧示現涅槃故是故非無為如
來非常何以故身有分故是故非常
云何非常以有知故常法無知猶如
虛空如來有知是故非常云何非常
有言說故常法無言亦如虛空如來
有言是故無常有姓氏故名曰無常
無姓之法乃名為常虛空常故無有
姓氏如來有姓氏瞿曇氏是故無常
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
不有如來亦亦遍一切處是故為常
無常之法或言此有或言彼無如來
不亦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
如來不亦有時是有有時是無是故
為常常住之法無名無色虛空常故
無名無色如來亦亦無名無色是故
為常常住之法無因無果虛空常故
無因無果如來亦亦無因無果是故
為常常住之法三世不攝如來亦亦
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山壁
直過無有障碍履水如地入地如水
行空如地身出烟焰如大火聚雲雷
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
來世志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毗舍姓耶

濕勝經第三卷 第十五章 壹字号

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
身耶畜生身耶若我然生當有罪耶
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
身受報耶如是疑見无量煩惱覆眾
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无我見
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
修聖行是故无漏

善男子凡夫不能善攝五根則有三
漏為惡所牽至不善處善男子譬如
惡馬其性很快能令乘者至險惡處
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鳥
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

濕勝經第三卷 第十五章 壹字号

生造無量惡善男子譬如惡子不受
師長父母教勅則无惡不造不調五
根亦復如是不受師長善言教勅无
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
怨賊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
妬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取他苗稼則
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
不見我所相不見眾相及所受用見

一切法同法性相生於土石瓦礫之
相譬如屋舍從眾緣生无有定性見
諸眾相四大五陰之所成立推无定
性無定性故菩薩於中不生貪著一
切凡夫見有眾相故起煩惱菩薩摩
訶薩修大涅槃有念慧故於諸眾相
不生貪著復次菩薩摩訶薩修大涅
槃經者不著眾相作種種法相善
男子譬如畫師以眾雜彩畫作眾像
若男若女若牛若馬凡夫无智見之
則生男女等相畫師了知无有男女
菩薩摩訶薩亦復如是於法異相觀
於一相終不生於眾相之相何以故
有念慧故菩薩摩訶薩修大涅槃或
時觀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
如犬齧枯骨如人持火逆風而行如
炭毒地夢中所得路首有果樹多人
所擲亦如段肉眾鳥竟逐如水泡
畫水之迹如織經盡如因趣市猶如
假借勢不得久觀欲如是多諸過惡
復次善男子菩薩摩訶薩觀諸眾生

濕勝經第三卷 第十五章 壹字号

不見我所相不見眾相及所受用見

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切之所積身骨如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四海水身所出血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為四寸等以數父母亦不能盡无量劫來或在劫地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計揣此大地猶如糞等易可窮極生死難盡菩薩摩訶薩如是深觀一切眾生以是欲因緣故受苦无量菩薩以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涕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介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以是怖因緣故乃至不棄一涕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

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優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮七人云何當令人得知如來受其所施之物善男子是人或於夜卧夢中夢見佛像或見天像沙門之像國王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鳥及白馬像或見父母得花得果金銀琉璃頗梨等寶五種牛味亦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志能成就如是无量阿僧祇等不可思議无边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寶相欲得修習首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔

復如是不作生相不作滅相不作因相觀和合相菩薩亦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无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她不能整若有誦者乃至命盡无有眾惡善男子是大涅槃亦復如是若有眾生一經耳者却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无量功德善男子若有人能

者所謂四魔无常無樂无我无淨欲
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
歎為洗手足布置牀席四事供給令
无所乏若從遠來應十由延路次奉
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无量无
邊那由他劫今時世界名曰娑婆有
佛世尊号釋迦牟尼如来應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御大
夫天人師佛世尊為諸大衆宣說如
是大涅槃經我於今時從善友所轉
聞彼佛當為大衆說大涅槃我聞是
已其心歡喜欲設供養居貧无物欲
自賣身薄福不集即欲還家路見一
人而便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
無堪能其人見答吾有惡病良醫處
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

救我時間已心中歡喜我復語言汝
與我錢假我七日須我事訖便還相
就其人見答七日不可審能令者當
許一日善男子我於今時即取其錢
還至佛所頭面礼足盡其所有而以
奉獻然後誠心聽受是經我時間銚
雖得聞經唯能受持一偈文句
如來證涅槃永斷於生死若有至心聽
常得无量藥
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
平復亦无瘡痍我時見身具足完具
即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈
之力尚能如何况具足受持讀誦
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
衆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无
量無邊功德乃是諸佛如來甚深秘
藏之藏以是義故能受持者斷離惡

漏所謂惡者惡為惡馬惡牛惡狗毒
蛇住處惡剌土地懸崖險岸暴水迴
瀆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六何為離不
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志是
一切諸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
常樂我淨不為无常無樂我淨為菩
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
為乃至非有想非无想身為法輪王
不為轉輪王善男子菩薩摩訶薩當
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

惡漏善男子如欲渡者應善護棧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將護健兒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无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為及惡知識等无有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡為等心无怖懼於惡知識生畏懼心何以故是惡為等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡為等唯壞一身惡知識者壞無量善身无量善心是惡為等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡為等能壞肉身惡知識者壞於法身為惡為等不至三惡為惡友然必至三惡是惡為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无有漏况於如來是故非漏云何親近漏一

切凡夫受取衣食卧具醫藥為身心樂求如是物造種種惡不知過未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惱慢心常卑下不為嚴飾但為著耻障諸寒暑惡風惡雨惡虫蚤虫蠅蚤蝮螫雖受飲食心無貪著不為身故常為正法不為膚肥但為眾生生不為憍慢為身力故不為怨害為治飢瘡雖得上味心无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无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拊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取受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受是四供養身則磨滅不得堅牢若不

堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修習善法若能忍苦則得修習无量善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无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无漏云何如來當名有漏是故如來不名有漏

大般涅槃經卷第三十二

大般涅槃經卷第二十二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二三八頁中一行「不曾」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曾不」。

一 二三八頁中一五行首字「光」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「爾時光」。

一 二三九頁下二〇行首字「疊」，**普**、

南、**徑**、**清**作「疊」。

一 二三九頁下二一行第九字「除」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「餘」。

一 二三九頁下二二行第六字「二」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「二者」。

一 二四〇頁上末行「非有非無」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「非有非非有非無

非非無」。

一 二四〇頁中一三行第七字「非」，

磧作「非非」。

一 二四〇頁中一四行首字「非」，**磧**

無。

一 二四〇頁下一一行第六字「十」，

資作「十種」。

一 二四一頁上一八行第二字「東」，

麗作「中」。

一 二四二頁上一行第四字「羅」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四二頁上一六行「很悞」，**資**作

「很悞」；**徑**、**清**作「很悞」。

一 二四二頁中五行第一一字「賊」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殘」。

一 二四二頁中六行「惡賊」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「惡賊」；**麗**作「怨

盜」。

一 二四二頁下九行第一〇字「彩」，

資、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「綵」；**普**作

「采」。

一 二四二頁下一五行第二字「親」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。

一 二四二頁下一六行首字「心」，**麗**

作「相」。

一 二四二頁下一九行首字「炭」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「筵」。

一 二四二頁下一九行第一〇字「有」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四二頁下末行「善男子」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四三頁上一行「以是」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二四三頁中一八行第七字「睽」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「槃經」。

一 二四三頁中二一行第九字「淨」，

普、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 二四三頁下一二行第一三字「或」，

徑、**清**作「或見」。

一 二四三頁下二二行「修習」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修集」，下同。

一 二四四頁上一行第一一字「應」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「應供」。

一 二四四頁上一二行「堪能」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能堪」。

一 二四四頁中一八行「成得」，**徑**、

清作「得成」。

一 二四四頁下二行末字「迴」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迴」。

一 二四四頁下一二行第三字「諸」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一 二四四頁下一五行第一〇至一一字「樂我」，資、磧、普、南作「我樂」。

一 二四四頁下一六行第一三字「三」，資、磧、南、徑、清作「二」。

一 二四五頁上一行第一三字「椳」，資、磧、普、南、徑、清作「筏」。

一 二四五頁中二行第一三字「未」，資作「去」；磧、普、南、徑、清作「失」。

一 二四五頁中七行第一二字「螿」，資、磧、普、南、徑、清作「蝎」。

一 二四五頁中八行第四字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 二四五頁中九行「膚肥」，資、磧、普、南、徑、清作「膚肌」；麗作「肌膚」。

一 二四五頁中一六行第九字「拊」，磧作「傳」。

一 二四五頁中一九行「取受」，資、磧、普、南、徑、清作「受取」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第二十三

壹

北凉天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之三
 復次善男子一切凡夫雖善護身心
 猶放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然
 三覺因緣乃令無量凡夫眾生不見
 佛性无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
 不虛顛倒心故言无一實是三惡覺
 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是
 三縛連綴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牀菩薩
 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
 往昔以欺誑故无量劫中流轉生死
 墮三惡道我若以惡心受人信施一
 切天人及五通仙惡當證知而見呵
 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
 施則與施主而為怨讎一切施主恒
 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

新編千三卷 第二張 五字

果報或少果報故我常自稱為出家人夫出家者不應起惡若起惡者則非出家出家之人身口相應若不相應則非出家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實直取水精亦如有人棄妙音樂遊戲真穢如棄寶女與婢交通如棄金器用於瓦盂如棄甘露服食毒藥如捨親舊良善之醫徒怨惡醫求藥而服

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去何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬去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去何當令惡覺發起譬如朽宅垂崩之屋我命亦亦去何起惡我名沙門沙門之人名覺善學

我今乃起不善之覺去何當得名沙門也我名出家出家之人名修善道我今行惡去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去何當得名婆羅門我今亦名利利大姓利利姓者能除怨敵我今不能除惡怨敵去何當得名利利姓我今不除惡煩惱去何當得名為比丘世有六處難可值遇我今已得去何當令惡覺居心何等為六一佛世難遇二正法難聞三怖心難生四難生中國五難得人身六諸根難具如是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩今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放捨不護依八聖道推之令去斬之令斷是故菩薩无有受漏去何當言如來有漏以是義故如來世尊非是有漏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凡夫之人无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惡因緣故於已身心生大怖畏捨離眾惡趣向善道善男子譬如王以四毒蛇威之一篋令人瞻養餵飼卧起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法裁之都市今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後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闕看諸舍都不見人執捉瓦器志空无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无有居民今夜當有六大賊來汝設遇者命將不全汝當云何而得免之今時其人恐怖遂增復捨而去路值一

法華經第五卷

第七卷

法華經第五卷

第七卷

法華經第五卷

第七卷

河其河漂急无有船楫以怖畏故即
取種種草木為楫復更思惟我設住
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楫不可
依當沒水死寧沒水死終不為彼蛇
賊所害即推草楫置之水中身倚其
上手抱脚蹋截流而渡既達彼岸安
隱无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
毒氣毒鬻毒一切眾生遇是四毒故
畏其命眾生四大亦復如是或見為
惡或觸為惡或氣為惡或鬻為惡以
是因緣遠離眾善復次善男子菩薩
摩訶薩觀四毒蛇有四種姓所謂刹
利婆羅門毗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
當躐何時當鬻四大毒蛇亦復如是
常伺眾求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
蛇之所煞害必至三惡道定无有疑
是四毒蛇雖復瞻養亦欲煞人四大亦
尔雖常供給亦常牽人造作眾惡是
四毒蛇若一瞋者則能煞人四大之
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
門等若以呪藥則可療治四大煞人
雖有沙門婆羅門等神呪良藥則不
能治如自喜人聞四毒蛇氣臭可惡
則便遠離諸佛菩薩亦復如是聞四
大臭即便遠離尔時菩薩復更思惟
四大毒蛇生大怖畏背之馳走修八
聖道

自莊嚴若刀若楯若弓若箭若鎧若
稍能害於人五陰亦尔以諸煩惱牢
自莊嚴害諸痴人令墮諸有善男子
如旃陀羅有過之人得便害之五陰
亦尔有諸結過常能害人以是義故
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无慈
愍心怨親俱害五陰亦尔无慈愍心
善惡俱害如旃陀羅惱一切人五陰
亦尔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
常懷害心五陰亦尔常懷諸結惱害
之心如人無足刀杖侍從當知必為
旃陀羅人之所煞害眾生亦尔无足
无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
識也无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
羅之所煞者不墮地獄為陰煞者則
墮地獄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
旃陀羅不能暫時近於五陰旃陀羅
者唯能害於欲界癡人是五陰賊遍
害三界凡夫衆生旃陀羅人唯能斂
殺有罪之人是五陰賊不問衆生有
罪無罪志能害之旃陀羅人不害衰
老婦女稚小是五陰賊不問衆生老
稚婦女一切志害是故菩薩深觀此
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
五陰之賊自害害他過旃陀羅旃陀
羅人可以善言錢財寶貨求而得脫
五陰不介不可強以善言誘喻錢財
寶貨求而得脫旃陀羅人於四時中
不必常煞五陰不介常於念念害諸
衆生旃陀羅人唯在一處可有逃避
五陰不介遍一切處无可逃避旃陀
羅人唯復害人害已不隨五陰不介
煞衆生已隨逐不離是故菩薩寧以
終身近旃陀羅不能暫時近於五陰
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
羅涉路而去无所顧留
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无能
為若不能知必為所害貪愛亦介若
知其性則不能令衆生輪轉生死苦
中如其不知輪迴六趣具受衆苦何
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
故愛亦如是常為衆生非實詐實非
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衆生怨詐親
者有始有終易可遠離愛不如是无
始無終難可遠離怨詐親者遠則難
知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
親一切衆生以愛結故遠大涅槃近
於生死遠常樂我淨近无常苦无我
不淨是故我於處處經中說為三垢
於現在事以无明故不見過患不能
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
空聚落者即是六入菩薩摩訶薩觀
內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

捉現器不得一物菩薩亦亦諦觀六入空無所有不見衆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羣賊遠望終不生於虛空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无量苦善男子羣賊既至乃生空想菩薩亦亦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羣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无所畏煩惱羣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

源勝經第五卷 第十四章

一切衆惡煩惱走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无所有作有想故實无有樂作樂想故實无有人作人想故內六入者亦復如是空无所有而作有想實无有樂而作樂想實无有人而作人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亦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

源勝經第五卷 第十四章

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衆生善財如六大賊若人人舍則能劫奪現家所有不擇好惡令巨富者忽尔貧窮是六塵賊亦復如是若人根則能劫奪一切善法善法既盡貧窮孤露作一閑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內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衆生知見常樂我淨不空等相若內无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衆生身心苦惱六大賊者唯能劫人現在財物是六塵賊常劫衆生三世善財六大賊者夜則歡樂六塵惡賊亦復如是處无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舍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入
多諸種族宗黨熾盛則不為彼六賊
所劫眾生亦亦有善知識不為六塵
惡賊所劫是六大賊若見人物則能
偷劫六塵不介若見若知若聞若見
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者
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
鳥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言一
切癡眾生故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
有慚愧眾生亦亦墮煩惱河無有慚
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
離二十五有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
河手抱脚踏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難可
得渡譬如有人為河所漂不能修習
毫釐善法眾生亦亦為煩惱河所漂
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
既至河上取草為筏者菩薩亦亦畏
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如是菩薩
尚無諸漏况佛如來而當有漏是故
諸佛不名有漏云何如來非無漏也
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

涅槃經卷第三卷 第六張 壹字

犯四重禁謗方等經及一闡提志皆不定

余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皆患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涅槃大涅槃云何涅槃云何大涅槃

余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善薩得念捨持乃能如汝之所請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衆生大衆生有王大王有人大人有天天中天有大道大道涅槃亦亦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

涅槃經卷第三卷 第九張 壹字

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无我無樂唯有常淨是則名為煩惱習氣佛法衆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无差別以是義故二乘所得非大涅槃何以故无常樂我淨故常樂我淨乃得名為大涅槃也善男子辟如有處能受衆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切處隨能攝取如是无量諸善法者名大涅槃

涅槃經卷第三卷 第十二張 壹字

善男子辟如有河第一香鳥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烏王能盡其底大烏王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽及鉢提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所住處名為小城轉輪聖王所住之處乃名大城聲聞緣覺八万六万四万二万一万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辟如有人見四種兵不生怖畏當知是人名大衆生若有衆生於三惡道煩惱惡業不生怖畏而能於中廣度衆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无有欺誑能忍諸惡惠施貧乏名大丈夫菩薩亦有大慈悲憐愍一切於諸衆生猶如父母能度

衆生於生死河普示衆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衆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亦以多因緣之所得故故名為大云何復名為大涅槃有大我故名大涅槃涅槃無我大自在故名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无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

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衆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
五者根自在故云何名為根自在耶如來一根亦能見色聞聲覺香別味覺觸知法如來六根亦不見色聞聲覺香別味覺觸知法以自在故令根自在如是自在名為大我
六者以自在故得一切法如來之心亦無得想何以故無所得故若是有者可名為得實无所有云何名得若使如來計有得想是則諸佛不得涅槃以無得故名得涅槃以自在故得一切法得諸法故名為大我
七者說自在故如來演說一偈之義經无量劫義亦不盡所謂若戒若定若施若慧如來今時都不生念我說彼聽亦復不生一偈之想世間之人

以四句為偈隨世俗故說名為偈一切法性亦無有說以自在故如來演說以演說故名為大我
八者如來遍滿一切諸處猶如虛空虛空之性不可得見如來亦亦實不可見以自在故令一切見如是自在名為大我如是我大我名大涅槃以是義故名大涅槃
復次善男子譬如寶藏多諸珍異百種具足故名大藏諸佛如來甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足无缺名大涅槃復次善男子無邊之物乃名為大涅槃無邊是故名大
復次善男子有大樂故名大涅槃涅槃无樂以四樂故名大涅槃何等為四一者斷諸樂故不斷樂者則名為苦若有苦者不名大樂以斷樂故則无有苦無苦無樂乃名大樂涅槃之性無苦无樂是故涅槃名為大樂以是義故名大涅槃復次善男子樂有二種一者凡夫二者諸佛凡夫之樂無常敗壞是故无樂諸佛常樂无有變異故名大樂復次善男子有三種

涅槃經第三卷 第五十四

受一者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是亦為苦涅槃雖同不苦不樂然名大樂以大樂故名大涅槃

二者大寂靜故名大樂涅槃之性是大寂靜何以故遠離一切憤鬧法故以大寂故名大涅槃

三者一切知故名大樂非一切知不名大樂諸佛如來一切知故名大樂以大樂故名大涅槃

四者身不壞故名大樂身若可壞則不名樂如來之身金剛無壞非煩惱身無常之身故名大樂以大樂故名大涅槃

善男子世間名字或有因緣或无因緣有因緣者如舍利弗母名舍利因母立字故名舍利弗如摩訶羅道人摩訶羅國因國立名故名摩訶羅道人如目犍連目犍連者即是姓也因姓立名故名目犍連如我生於瞿曇種姓因姓立名稱為瞿曇如毗舍佉道人毗舍佉者即是星名因星為名名毗舍佉如有六指因六指故名

第六卷 第五十五

六指人如佛奴天奴因佛因天故名佛奴天奴因濕生故故名濕生如因聲故名為迦迦羅名究究羅咀羅如是等名是因緣名无因緣者如蓮花地水火風虛空如鼻陀婆一名二實一名殿堂二名飲漿堂不飲漿亦復得名為鼻陀婆如薩婆重多名為地蓋實非地蓋是名无因強立名字如瓦羅婆夷名為食油實不食油強為立名名為食油是名无因強立名字善男子是大涅槃亦復如是无有因緣強為立名善男子譬如虛空不因小空名為大空也涅槃亦不因此小相名大涅槃善男子譬如法不可稱量不可思議故名大涅槃亦不稱量不可思議故名大涅槃亦般涅槃以純淨故名大涅槃云何純淨淨有四種何等為四一者二十五有名為不淨能永斷故得名為淨淨即涅槃如是涅槃亦得名有而是涅槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有譬如世人非父言父非母言母實非父母而言父母涅槃亦不隨

涅槃經第三卷 第五十六

世俗故說言諸佛有大涅槃二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无涅槃諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故名大涅槃三者身清淨故身若无常則名不淨如來身常故名大淨以大淨故名大涅槃四者心清淨故心若有漏名曰不淨佛心无漏故名大淨以大淨故名大涅槃善男子是名善男子善女人修行如是大涅槃經具足成就初分功德

大般涅槃經卷第三十三

大般涅槃經卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四八頁下二行末字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。
- 一 二四八頁下一七行第七字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二四八頁下二一行「怨讎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「讎怨」。
- 一 二四九頁上七行第七字「寶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「珠」。
- 一 二四九頁上八行第一一字「棄」，**資**作「捨」。
- 一 二四九頁上九行第一一字「孟」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盆」。
- 一 二四九頁上一四行第一三字「過」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「遇」。
- 一 二四九頁上二〇行第八字「鬼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「魔」。
- 一 二四九頁上末行末字「學」，諸本作「覺」。

- 一 二四九頁中一二行末字「怖」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「善」。
- 一 二四九頁下一二行第八字「切」，**徑**、**南**作「勅」。
- 一 二五〇頁上一行第三字「河」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「水」。
- 一 二五〇頁上一行第九字「椳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「筏」，下同。
- 一 二五〇頁上七行第九字「渡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「去」。
- 一 二五〇頁上二二行第二字「噉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「噓」。
- 一 二五〇頁中二行首字「虵」，諸本無。
- 一 二五〇頁中二行「至三」，**資**作「生至」。
- 一 二五〇頁中二行第一〇字「道」，**普**無。
- 一 二五〇頁中一七行第一二字「走」，**資**作「趣」。
- 一 二五〇頁中一九行第四字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅者」。

- 一 二五〇頁下一行第七字「楮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盾」。
- 一 二五〇頁下五行及末行「以是義故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是故」。
- 一 二五〇頁下末行第一〇字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀察五」。
- 一 二五一頁上七行第三字「女」，**資**作「人」。
- 一 二五一頁上八行末字「此」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五」。
- 一 二五一頁上一二行第九字「過」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。
- 一 二五一頁上一八行第一〇字「可」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 二五三頁上五行第五字「不」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。
- 一 二五三頁中二〇行末字「習」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「集」。
- 一 二五三頁中二一行第二字「釐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末」。
- 一 二五三頁下二行第三字「拔」，**資**、

一 二五四頁上五行「皆悉」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「悉皆」。

一 二五四頁上七行第九字「中」，諸本作「中有」。

一 二五四頁上一五行「天中」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「大」。

一 二五四頁上一六行首字「有」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 二五四頁中二行「貧故」，**資、磧、**

普、南、徑、清無。

一 二五四頁下一行第七字「為」，

磧、南、徑、清作「曰」。

一 二五五頁上一九行第六字「尋」，

資、磧、普、南、徑、清作「邊」。

一 二五五頁上一九行末字「於」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 二五六頁上九行第三字「大」，**資、**

磧、普、徑、清作「為」。

一 二五六頁中三行第八字「名」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 二五六頁中一三行第八字「也」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二五六頁中一七行第一二字「云」，**資、磧、普、南、徑、清**作「善男子云」。

大般涅槃經卷第二十四

壹

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之四
 復次善男子云何菩薩摩訶薩修大
 涅槃成就具足第二功德善男子菩
 薩摩訶薩修大涅槃昔所不得而今
 得之昔所不見而今見之昔所不聞
 而今聞之昔所不到而今得到昔所
 不知而今知之云何名為昔所不得
 而今得之所謂神通昔所不得而今
 乃得通有二種一者內二者外所言
 外者與外道共內復有二一者二乘
 二者菩薩菩薩修行大涅槃經所
 得神通不與聲聞辟支佛共云何名
 為不與聲聞辟支佛共二乘所作神
 通變化一心作一不得衆多菩薩不
 介於一心中則能具足現五趣身所
 以者何以得如是大涅槃經之勢力
 故是則名為昔所不得而今得之又
 復云何昔所不得而今得之所謂身
 得自在心得自在何以故一切凡夫
 所有身心不得自在或心隨身或身

隨心

涅槃經第二十四卷 於二

云何名為心隨於身譬如醉人酒在
 身中余時身動心亦隨動亦如身懶
 心亦隨懶是則名為心隨於身又如
 嬰兒其身稚小心亦隨小大人身大
 心亦隨大又如有人身體麤澁心常
 思念欲得膏油潤漬令軟是則名為
 心隨於身
 云何名為身隨於心所謂去來坐卧
 修行施戒忍辱精進愁惱之人身則
 羸弱歡喜之人身則肥鮮恐怖之人
 身體戰動專心聽法身則怡悅悲泣
 之人涕淚橫流是則名為身隨於心
 菩薩不介於身心中俱得自在是則
 名為昔所不得而今得之
 復次善男子菩薩摩訶薩所現身相
 猶如微塵以此微身志能遍至无量
 无边恒河沙等諸佛世界无所障身
 而心常定初不移動是則名為心不
 隨身
 是亦名為昔所不到而今能到何以
 復名昔所不到而今能到一切聲聞
 辟支佛等所不能到菩薩能到是故

涅槃經第三卷 第三張 壹字

名為昔所不到而今能到一切聲聞
辟支佛等雖以神通不能變身如細
微塵遍至无量恒河沙等諸佛世界
聲聞緣覺身若動時心亦隨動菩薩
不介心雖不動身无不至是名菩薩
心不隨身復次善男子菩薩化身猶
如三千大千世界以此大身入一塵
身其心介時亦不隨小聲聞緣覺雖
能化身令如三千大千世界而不能
以如此大身入微塵身於此事中尚
自不能况能令心而不隨動是名菩
薩心不隨身復次善男子菩薩摩訶
薩以一音聲能令三千大千世界眾
生悉聞心終不念令是音聲遍諸世
界使諸眾生昔所不聞而今得聞而
是菩薩亦初不言我令眾生昔所不
聞而今得聞菩薩若言因我說法令
諸眾生不聞聞者當知是人終不能
得阿耨多羅三藐三菩提何以故眾
生不聞我為說者如此之心是生死
心一切菩薩是心已盡以是義故菩
薩摩訶薩所有身心不相隨逐善男
子一切凡夫身心相隨菩薩不介為

涅槃經第四卷 第四張 壹字

化眾生故雖現身小心亦不小何以
故諸菩薩等所有心性常廣大故雖
現大身心亦不大云何大身身如三
千大千世界云何小心行嬰兒行以
是義故心不隨身菩薩摩訶薩已於
无量阿僧祇劫遠酒不飲而心亦動
心无悲苦身亦流淚實无恐怖身亦
戰慄以是義故當知菩薩身心自在
不相隨逐菩薩摩訶薩唯現一身而
諸眾生各各見異
復次善男子云何菩薩摩訶薩修大
涅槃昔所不聞而今得聞菩薩摩訶
薩先取聲相所謂為聲馬聲車聲人
聲貝聲鼓聲簫笛等聲歌聲哭聲而
修習之以修習故能聞無量三千大
千世界所有地獄音聲復轉修習得
異耳根異於聲聞緣覺天耳何以故
二乘所得清淨耳通若依初禪淨妙
四大唯聞初禪不聞二禪乃至四禪
亦復如是雖可一時得聞三千大千
世界所有音聲而不能聞无量无边
恒河沙等世界音聲以是義故菩薩
所得異於聲聞緣覺耳根以是異故

涅槃經第五卷 第五張 壹字

昔所不聞而今得聞雖聞音聲而心
初無聞聲之相不作有相常相樂相
我相淨相主相依相作相因相定相
果相以是義故諸菩薩等昔所不聞
而今得聞
介時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言若佛所說不作定相不作果相
是義不然何以故如來先說若人聞
是大涅槃經一句一字必定得成阿
耨多羅三藐三菩提如來於今云何
復言无定無果若得阿耨多羅三藐
三菩提即是定相即是果相云何而
言无定無果聞惡聲故則生惡心生
惡心故則至三塗若至三塗則是定
果云何而言无定無果
介時如來讚言善哉善哉善男子能
作是問若使諸佛說諸音聲有定果
相者則非諸佛世尊之相是魔王相
生死之相遠涅槃相何以故一切諸
佛凡所演說無定果相善男子譬如
刀中見人面像堅則見長橫則見闊
若有定相云何而得堅則見長橫則
見闊以是義故諸佛世尊凡所演說

無定果相善男子夫涅槃者實非聲果若使涅槃是聲果者當知涅槃非是常法善男子譬如世間從因生法有因則有果无因則無果因无常故果亦无常所以者何因亦作果果亦作因以是義故一切諸法无有定相若使涅槃從因生者因无常故果亦無常而是涅槃不從因生體非是果是故為常善男子以是義故涅槃之體无定無果善男子夫涅槃者亦可言定亦可言果云何為定一切諸佛所有涅槃常樂我淨是故為定无生老壞是故為定一闍提等犯四重禁誹謗方等作五逆罪捨除本心必定得故是故為定

善男子如汝所言聞惡聲故到三塗者是義不然何以故非以惡聲而至三塗當知是果乃是惡心所以者何有善男子善女人等雖聞惡聲心不生惡是故當知非因惡聲生三塗中而諸眾生因煩惱結惡心滋多生三惡趣非因惡聲者聲有定相諸有聞者一切志應生於惡心或有生者有不生者是故當知聲无定相以无定故雖復因之不生惡心世尊聲若无定云何菩薩昔所不聞而今得聞善男子聲無定相昔所不聞今諸菩薩而今得聞以是義故我作是說昔所不聞而今得聞善男子云何昔所不見而今得見善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典先取明相所謂日月星宿煖燎燈燭珠火之明藥草等光以修習故得具眼根具於聲聞緣覺所得云何為具二乘所得清淨天眼若依欲界四大眼根不見初禪若依初禪不見上地乃至自眼猶不能見若欲多見極至三千大千世界菩薩摩訶薩不修天眼見妙色身志是

骨相雖見他方恒河沙等世界色相不作色相不作常相有相物相名字等相作因緣相不作見相不言是眼微妙淨相唯見因緣非因緣相云何因緣色是眼緣若使是色非因緣者一切凡夫不應生於見色之相以是義故色名因緣非因緣者菩薩摩訶薩雖復見之不生色相是故非緣以是義故菩薩所得清淨天眼異於聲聞緣覺所得以是異故一時遍見十方世界現在諸佛是名菩薩昔所不見而今得見以是異故能見微塵聲聞緣覺所不能見以是異故雖見自眼初无見相見无常相見凡夫身三十六物不淨充滿如於掌中觀阿摩勒果以是義故昔所不見而今得見若見眾生所有色相則知其人大小乘根一觸衣故亦知是人善惡諸根差別之相以是義故昔所不知而今得知以一見故昔所不知而今得知以此知故昔所不見而今得見復次善男子云何菩薩昔所不知而今得知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心

海勝經第三十卷 第九張 壹字第

初不作心及心數相不作衆生及以物相修第一義畢竟空相何以故一切菩薩常善修習空性相故以修空故昔所不知而今得知云何為知知無有我無有我所知諸衆生皆有佛性以佛性故一闡提等捨離本心志當得成阿耨多羅三藐三菩提如此皆是聲聞緣覺所不能知菩薩能知以是義故昔所不知而今得知復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典念過去世一切衆生所生種姓父母兄弟妻子眷屬知識怨憎於一念中得殊異智異於聲聞緣覺智慧云何為異聲聞緣覺所有智慧念過去世所有衆生種姓父母乃至怨憎而作種姓至怨憎相菩薩不介雖念過去種姓父母乃至怨憎終不生於種姓父母怨憎等相常作法相空寂之相是名菩薩昔所不知而今得知復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典得他心智異於聲聞緣覺所得云何為異聲聞

法華經第三十卷 第十張 壹字第

緣覺以一念智知人心時則不能知地獄畜生餓鬼天心菩薩不介於一念中遍知六趣衆生之心是名菩薩昔所不知而今得知復次善男子復有異知菩薩摩訶薩於一心中知須陀洹初心次第至十六心以是義故昔所不知而今得知是為菩薩修大涅槃具足成就第二功德復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第三功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃捨慈得慈得慈之時不從因緣云何名為捨慈得慈善男子慈名世諦菩薩摩訶薩捨世諦慈得第一義慈第一義慈不從緣得復次云何捨慈得慈慈若可捨名凡夫慈慈若可得即名菩薩无緣之慈捨一闡提慈犯四重禁慈謗方等慈作五逆慈得憐愍慈得如來慈世尊之慈无因緣慈云何復名捨慈得慈捨黃門慈无根二根女人之慈屠膾獵師畜養鷄猪如是等慈亦捨聲聞緣覺之慈得諸菩薩无緣之慈不見自慈不見他慈不見持戒不見破

涅槃經第三十卷 第十一張 壹字第

戒雖自見悲不見衆生雖有苦受不見受者何以故以修第一真實義故是名菩薩修大涅槃成就具足第三功德復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃成就具足第四功德有十事何等為十一者根深難可傾拔二者自身生決定想三者不觀福田及非福田四者修淨佛土五者滅除有餘六者斷除業緣七者修清淨身八者了知諸緣九者離諸怨敵十者斷除二邊云何根深難可傾拔所言根者名不放逸不放逸者為是何根所謂阿耨多羅三藐三菩提根善男子一切諸佛諸善根本皆不放逸不放逸故諸餘善根轉轉增長以能增長諸善根故於諸善中取為殊勝善男子如諸跡中為跡為上不放逸法亦復如是於諸善法取為殊勝善男子如諸明中日光為最不放逸法亦復如是於諸善法取為殊勝善男子如諸王中轉輪聖王為最第

一不放逸法亦復如是於諸善法為
第一善男子如諸流中四河為寔
不放逸法亦復如是於諸善法為上
為寔善男子如諸山中須彌山王為
第一不放逸法亦復如是於諸善
法為寔第一善男子如水生花中青
蓮花為寔不放逸法亦復如是於諸
善法為寔為上善男子如陸生花中
婆利師花為寔為上不放逸法亦復
如是於諸善法為寔為上善男子如
諸獸中師子為寔不放逸法亦復如
是於諸善法為寔為上善男子如飛
鳥中金翅鳥王為寔為上不放逸法
亦復如是於諸善法為寔為上
善男子如大身中羅睺阿修羅王為
寔為上不放逸法亦復如是於諸善
法為寔為上善男子如一切眾生若
二足四足多足無足中如來為寔不
放逸法亦復如是於善法中為寔為
上善男子如諸眾中佛僧為上不放
逸法亦復如是於善法中為寔為上
善男子如佛法中大涅槃法為寔為
上不放逸法亦復如是於諸善法為

寔為上善男子以是義故不放逸根
深固難拔云何不放逸故而得增長
所謂信根戒根施根慧根忍根聞根
進根念根定根善知識根如是諸根
不放逸故而得增長以增長故深固
難拔以是義故名為菩薩摩訶薩修
大涅槃根深難拔
云何於身作決定想於自身所生決
定心我今此身於未來世定當為阿
耨多羅三藐三菩提器心亦如是不
作狹小不作變易不作聲聞辟支佛
心不作魔心及自樂心樂生死心常
為眾生求慈悲心是名菩薩於自身
中生決定心我於來世當為阿耨多
羅三藐三菩提器以是義故菩薩摩
訶薩修大涅槃於自身中生決定想
云何菩薩不觀福田及非福田云何
福田外道持戒上至諸佛是名福田
若有念言如是等輩是真福田當知
是心則為狹劣菩薩摩訶薩志觀一
切无量眾生无非福田何以故以善
修習異念處故有異念處善修習者
觀諸眾生无有持戒及以毀戒常觀

諸佛世尊所說施雖四種俱得清淨
報何等為四一者施主清淨受者不
淨二者施主不淨受者清淨三者施
受俱淨四者施受二俱不淨
云何施淨受者不淨施主具有戒聞
智慧知有慧施及以果報受者破戒
專著邪見无施果報是名施淨受者
不淨
云何名為受者清淨施主不淨施主
破戒專著邪見言无慧施及以果報
受者持戒多聞智慧知有惠施及施
果報是名施主不淨受者清淨
云何名為施受俱淨施者受者俱有
持戒多聞智慧知有惠施及施果報
是名施受二俱清淨
云何名為二俱不淨施者受者破戒
邪見言无有施及施果報若如是者
云何復言得淨果報以无施無報故
名為淨善男子若有不見施及施報
當知是人破戒專著邪見若依
聲聞言不見施及施果報是則名為
破戒邪見若依如是大涅槃經不見
惠施及施果報是則名為持戒正見

涅槃經第五卷 第十五章 善男子

菩薩摩訶薩有異念處以修習故不見衆生持戒破戒施者受者及施果報是故得名持戒正見以是義故菩薩摩訶薩不觀福田及非福田

云何名為淨佛國土菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離貪心以此善根願與一切衆生共之願諸衆生得壽命長有大勢力獲大神通以是捨願因緣力故於未來世成佛之時國土所有一切衆生得壽命長有大勢力獲大神通

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離偷盜心以此善根願與一切衆生共之願諸佛國土地所有純是七寶衆生富足所欲自恣以此捨願因緣力故於未來世成佛之時所得國土純是七寶衆生富足所欲自恣

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離淫欲心以此善根願與

涅槃經第五卷 第十六章 善男子

一切衆生共之願諸佛土所有衆生無有貪欲瞋恚癡心亦无飢渴苦惱之者以是捨願因緣力故於未來世成佛之時國土衆生遠離貪瞋癡恚癡心一切無有飢渴苦惱

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離妄語心以此善根願與一切衆生共之願諸佛土常有花樹果樹香樹所有衆生得妙音聲以是捨願因緣力故於未來世成佛之時所有國土常有花樹果樹香樹其中衆生志得清淨上妙音聲

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離兩舌以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有衆生常共和合講說正法以是捨願因緣力故於未來世成佛之時國土所有衆生志共和合講說法要

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離惡口以此善根願與

涅槃經第五卷 第十七章 善男子

一切衆生共之願諸佛土地平如掌無有沙礫瓦石之屬荆棘惡刺所有衆生其心平等以是捨願因緣力故於未來世成佛之時所有國土地平如掌无有沙礫荆棘惡刺所有衆生其心平等

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故離无義語以此善根願與一切衆生共之願諸佛土所有衆生无有苦惱以是捨願因緣力故於未來世成佛之時國土所有一切衆生無有苦惱

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離貪嫉以此善根願與一切衆生共之願諸佛土一切衆生无有貪嫉惱害邪見以此捨願因緣力故於未來世成佛之時國土所有衆生志無貪嫉惱害邪見

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提度衆生故遠離惱害以此善根願與

一切眾生共之願諸佛土所有眾生
悉共修習大慈大悲得一子地以是
捨願因緣力故於未來世成佛之時
世界所有一切眾生悉共修習大慈
大悲得一子地

復次善男子菩薩摩訶薩修大涅槃
微妙經典為阿耨多羅三藐三菩提
度眾生故遠離邪見以此善根願與
一切眾生共之願諸佛土所有眾生
悉得摩訶般若波羅蜜以是捨願因
緣力故於未來世成佛之時世界眾
生悉得受持摩訶般若波羅蜜是名
菩薩修淨佛土

云何菩薩摩訶薩滅除有餘有餘有
三者煩惱餘報二者餘業三者餘有
善男子云何名為煩惱餘報若有眾
生習近貪欲是報熟故墮於地獄從
地獄出受畜生身所謂鴿雀鴛鴦鸚
鵡者婆者婆舍利伽鳥青雀魚鱉
猴鹿鹿若得人身受黃門形女人二
根无根姪女若得出家犯初重戒是
名餘報
復次善男子若有眾生以殷重心習

近瞋恚是報熟故墮於地獄從地獄
出受畜生身所謂毒蛇具四種毒是
毒觸毒齧毒毒獸毒師子虎狼熊羆貓
狸鷹鷂之屬若得人身具足十六諸
惡律儀若得出家犯第二重戒是名
餘報

復次善男子若有修習愚癡之人是
報熟時墮於地獄從地獄出受畜生
身所謂為猪牛羊水牛蚕虱蚤室蟻
子等形若得人身瞽盲瘖啞殘背
瘻諸根不具不能受法若得出家諸
根闕鈍意犯重戒乃至五錢是名餘報
復次善男子若有修習憍慢之人是
報熟時墮於地獄從地獄出受畜生
身所謂糞虫驢馬若生人中受
奴婢身貧窮乞白或得出家常為眾
生之所輕賤破第四戒是名餘報如
是等名煩惱餘報如是餘報菩薩摩
訶薩以能修習大涅槃故志得除滅
云何餘業謂一切凡夫業一切聲聞
業須陀洹人受七有業斯陀含人受
二有業阿那含人受色有業是名餘
業如是餘業菩薩摩訶薩以能修習

大涅槃故志得斷除
云何餘有阿羅漢得阿羅漢果辟支
佛得辟支佛果无業无結而轉二果
是名餘有如是三種有餘之法菩薩
摩訶薩修習大乘大涅槃經故得滅
除是名菩薩摩訶薩滅除有餘

云何菩薩修清淨身菩薩摩訶薩修
不煞戒有五種心謂下中上上中上
上乃至正見亦復如是是五十心名
初發心具足決定成五十心是名滿
足如是百心名百福德具足百福成
於一相如是展轉具足成就三十二
相名清淨身所以復修八十種好世
有眾生事八十神何等八十二日
十二大天五大星北斗馬天行道天
婆羅墮跋闍天功德天二十八宿地
天風天水天火天梵天樓陀天因提
天拘摩羅天八辟天摩醯首羅天半
闍羅天鬼子母天四天王天造書天
婆藪天是名八十為此眾生修八十
好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何
以故是八十天一切眾生之所信伏
是故菩薩修八十好其身不動令彼

涅槃經第三十四卷 第五十張 壹字

衆生隨其所信各各而見見已宗敬
 各發阿耨多羅三藐三菩提心以是
 義故菩薩摩訶薩修於淨身善男子
 譬如有人欲請大王要當莊嚴所有
 舍宅極令清淨辦具種種百味餽饌
 然後王當就其所請菩薩摩訶薩亦
 復如是欲請阿耨多羅三藐三菩提
 法輪王故先當修身極令清淨无上
 法王乃當處之以是義故菩薩摩訶
 薩要當修於清淨之身善男子譬如
 有人欲服甘露先當淨身菩薩摩訶
 薩亦復如是欲服無上甘露法味般
 若波羅蜜要當先以八十種好清淨
 其身善男子譬如妙好金銀盃器盛
 之淨水中表俱淨菩薩摩訶薩其身
 清淨亦復如是威阿耨多羅三藐三
 菩提水中表俱淨善男子如波羅捺
 素白之衣易受染色何以故性白淨
 故菩薩摩訶薩亦復如是以身淨故
 疾得阿耨多羅三藐三菩提以是義
 故菩薩摩訶薩修於淨身云何菩薩
 摩訶薩善知諸緣菩薩摩訶薩不見
 色相不見色緣不見色體不見色生

涅槃經第三十四卷 第五十張 壹字

不見色滅不見一相不見異相不見
 見者不見相貌不見受者何以故了
 因緣故如色一切法亦如是是名菩
 薩了知諸緣
 云何菩薩離諸怨敵一切煩惱是菩
 薩怨敵菩薩摩訶薩常遠離故是名
 菩薩壞諸怨敵五住菩薩視諸煩惱
 不名為怨所以者何因煩惱故菩薩
 有生以有生故故能展轉教化衆生
 以是義故不名為怨何等為怨所謂
 誹謗方等經者菩薩隨生不畏地獄
 畜生餓鬼唯畏如是謗方等者一切
 菩薩有八種魔名為怨家遠是八魔
 名離怨家是名菩薩離諸怨家
 云何菩薩遠離二邊言二邊者謂二
 十五有及愛煩惱菩薩常離二十五
 有及愛煩惱是名菩薩遠離二邊是
 名菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就
 第四功德
 今時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
 薩言如佛所說若有菩薩修大涅槃
 志作如是十事功德如來何故唯修
 九事不修淨土

涅槃經第三十四卷 第五十張 壹字

佛言善男子我於往昔亦常具修如
 是十事一切菩薩及諸如來无有不
 修是十事者若使世界不淨充滿諸
 佛世尊於中出者无有是處善男子
 汝今莫謂諸佛出於不淨世界當知
 是心不善狹劣汝今當知我實不出
 閻浮提界譬如有人說言此界獨有
 日月他方世界无有日月如是之言
 无有義理若有菩薩發如是言此佛
 世界穢惡不淨他方佛土清淨嚴麗
 亦復如是善男子西方去此娑婆世
 界度三十二恒河沙等諸佛國土彼
 有世界名曰無勝彼土何故名曰無
 勝其土所有嚴麗之事皆悉平等无
 有差別猶如西方安樂世界亦如東
 方滿月世界我於彼土出現於世為
 化衆生故於此界閻浮提中現轉法
 輪非但我身獨於此中現轉法輪一
 切諸佛亦於此中而轉法輪以是義
 故諸佛世尊非不修行如是十事善
 男子慈氏菩薩以誓願故當來之世
 今此世界清淨莊嚴以是義故一切
 諸佛所有世界无不嚴淨

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃具足成就第五功德有五事何等為五者諸根完具二者不生邊地三者諸天愛念四者常為天魔沙門刹利婆羅門等之所恭敬五者得宿命智菩薩以是大涅槃經因緣力故具足如是五事功德

光明遍照高貴德王菩薩言如佛所說若有善男子善女人修於布施則得具成五事功德今云何言因大涅槃得是五事

佛言善哉善哉善男子如是之事其義各異今當為汝分別解說施得五事不定不常不淨不勝不異非无漏不能利益安樂憐愍一切眾生若依如是大涅槃經所得五事是定是常是淨是勝是異是无漏則能利益安樂憐愍一切眾生善男子夫布施者則離飢渴大涅槃經能令眾生患得遠離二十五有渴愛之病布施因緣令生死相續大涅槃經能令生死斷

不相續因布施故受凡夫法因大涅槃得作菩薩布施因緣能斷一切貧窮苦惱大涅槃經能斷一切貧善法者布施因緣有分有果因大涅槃得阿耨多羅三藐三菩提无分無果是名菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第五功德

復次善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第六功德菩薩摩訶薩修大涅槃得金剛三昧安住是中志能破散一切諸法見一切法皆是无常皆是動相恐怖因緣病苦劫盜念滅壞无有真實一切皆是魔之境界无可見相菩薩摩訶薩住是三昧雖施眾生乃至不見一眾生實為眾生故精勤修習尸波羅蜜乃至修習般若波羅蜜亦復如是菩薩若見有一眾生不能畢竟具足成就檀波羅蜜乃至具足般若波羅蜜善男子譬如金剛所擬之象无不碎壞而是金剛无有折損金剛三昧亦復如是所擬之法無不碎壞而是三昧无有折損善男子如諸寶中金剛最勝菩薩

所得金剛三昧亦復如是於諸三昧為最第一何以故菩薩摩訶薩修是三昧一切三昧志未歸屬善男子如諸小王志未歸屬轉輪聖王一切三昧亦復如是志未歸屬金剛三昧善男子譬如有人為國怨讎人所厭患有人怨之一切世人无不稱讚是人功德金剛三昧亦復如是菩薩修習能壞一切眾生怨敵是故常為一切三昧之所宗敬善男子譬如有人其力威壯人無當者復更有人力能伏之當知是人世所稱美金剛三昧亦復如是力能摧伏難伏之法以是義故一切三昧志未歸屬善男子譬如有人在大海浴當知是人已用諸河泉池之水菩薩摩訶薩亦復如是修習如是金剛三昧當知已為修習其餘一切三昧善男子如香山中有一泉水名阿那婆踰多其泉具足八味之水有人飲之无諸病苦金剛三昧亦復如是具八正道菩薩修習斷諸煩惱瘡疣重病善男子如人供養摩醯首羅當知是人已為供養一切諸

法華經第五卷 第三十七 善男子

天金剛三昧亦復如是有人修習當
知已為修習一切諸餘三昧善男子
若有菩薩安住如是金剛三昧見一
切法无有障碍如於掌中觀阿摩勒
果菩薩雖復得如是見終不作想見
一切法善男子譬如有人坐四衢道
頭見諸眾生來去坐卧金剛三昧亦
復如是見一切法生滅出沒善男子
譬如高山有人登之遠望諸方皆悉
明了金剛定山亦復如是菩薩登之
遠望諸法无明了善男子譬如春
月天降甘雨其滂微緻間无空處明
眼之人見之了了菩薩亦尔得金剛
定清淨之目遠見東方所有世界其
中或有國土成壞一切皆見了了無
障乃至十方亦復如是善男子如由
軋陀山七日並出其山所有樹木蒸
林一切燒盡菩薩修習金剛三昧亦
復如是所有一切煩惱業林即時消滅
善男子譬如金剛雖能摧破一切有
物終不生念我能摧破金剛三昧亦
復如是菩薩修已能破煩惱終不生
念我能壞結善男子譬如大地能持

法華經第五卷 第三十八 善男子

万物終不生念我力能持火亦不念
我能燒物水亦不念我能潤漬風亦
不念我能動物空亦不念我能容受
涅槃亦復不生念言我令眾生而得
滅度金剛三昧亦復如是雖能滅除
一切煩惱而初无心言我能滅若有
菩薩安住如是金剛三昧於一念中
變身如佛其數无量遍滿十方恒河
沙等諸佛世界而是菩薩雖作是化
其心初无憍慢之想何以故菩薩常
念誰有是定能作是化唯有菩薩安
住如是金剛三昧乃能作耳菩薩摩
訶薩安住如是金剛三昧於一念中
遍到十方恒河沙等諸佛世界還其
本處雖有是力亦不念言我能如是
何以故以是三昧因緣力故菩薩摩
訶薩安住如是金剛三昧於一念中
能斷十方恒河沙等世界眾生所有
煩惱而心初无斷諸眾生煩惱之想
何以故以是三昧因緣力故菩薩住
是金剛三昧以一音聲有所演說一
切眾生各隨種類而得解了示現一
色一切眾生各各皆見種種色相安

法華經第五卷 第三十九 善男子

住一處身不移易能令眾生隨其方
面各各而見演說一法若界若入一
切眾生各隨本解而得聞之
菩薩安住如是三昧雖見眾生而心
初无眾生之相雖見男女无男女相
雖見色法无有色相乃至見識亦无
識相雖見晝夜无晝夜相雖見一切
无一切相雖見一切煩惱諸結亦无
一切煩惱之相雖見八聖道无聖道
相雖見菩提无菩提相雖見於涅槃
无涅槃相何以故善男子一切諸法
本无相故菩薩以是三昧力故見一
切法如本无相何故名為金剛三昧
善男子譬如金剛若在日中色則不
定金剛三昧亦復如是在於大眾色
亦不定是故名為金剛三昧善男子
譬如金剛一切世人不能評價金剛
三昧亦復如是所有功德一切人天
不能評量是故復名金剛三昧善男
子譬如貧人得金剛寶則得遠離貧
窮困苦惡鬼邪毒菩薩摩訶薩亦復
如是得是三昧則能遠離煩惱諸苦
諸魔邪毒是故復名金剛三昧是名

菩薩修大涅槃具足成就第六功德

大般涅槃經卷第二十四

大般涅槃經卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二五九頁中原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 二五九頁下一二行第三字「戰」，
[磧、普、南、徑、清作「顫」，下同。
- 一 二五九頁下一行末字「以」，
[資、磧、普、南、徑、清作「故」。
- 一 二六〇頁上二行第六字「量」，
[磧作「盡」。
- 一 二六〇頁中七行第五字「身」，
[南、徑、清作「目」。
- 一 二六〇頁中一四行第一二字「哭」，
[磧、普、南、徑、清作「笑」。
- 一 二六〇頁中一五行「修習」，
[資、

- 一 [磧、南、徑、清作「修集」，下同。
- 一 二六〇頁下六行第一三字至七行首字「摩訶薩」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二六〇頁下二一行第三字「見」，
[資、磧、普、南、徑、清作「照」。
- 一 二六一頁中五行第一三字「塗」，
[資作「趣」。
- 一 二六一頁中九行末字「定」，
[資、磧、普、南、徑、清作「定相」。
- 一 二六一頁中一七行第四字「煖」，
[資作「煖」；
[磧、普、南、徑、清作「庭」。
- 一 二六一頁下一〇行第八字「異」，
[資、磧、普、南、徑、清作「義」，下同。
- 一 二六二頁中二二行「緣覺之」，
[資作「辟支佛」。
- 一 二六二頁下九行第六字「自」，
[磧、普、南、徑、清作「於自」。
- 一 二六二頁下一六行第一三字「皆」，
[磧、普、南、徑、清作「皆由」。

- 一 二六三頁上三行末字至四行第二字「上為最」，
[南、徑、清作「最為上」。
- 一 二六三頁上一五行第九字「睽」，
[資、磧、普、南、徑、清作「睽羅」。
- 一 二六三頁下一行第一三字「清」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二六三頁下四行「施受」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二六三頁下六行第八字「以」，
[南、徑、清作「施」。
- 一 二六三頁下七行第七字「果」，
[資、磧、普、南、徑、清作「無」。
- 一 二六三頁下一〇行第一二字「以」，
[資、磧、普、南、徑、清作「施」。
- 一 二六四頁中一九行「於未來世」，
諸本無。
- 一 二六四頁下一八行第一〇字「此」，
[資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 二六五頁上一行第一〇字「土」，
[磧、普、南、徑、清作「國土」。
- 一 二六五頁中一九行「除滅」，
[資、

一 二六五頁下八行第一三字至九行首字「中上上」，**磧**、**普**作「上上中」；**南**、**徑**、**清**作「上上中上」。

一 二六五頁下一四行第七字「神」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種神」。

一 二六六頁上一行第一三字「宗」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「增」。

一 二六六頁上一三行第四字「蜜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蜜者」。

一 二六六頁上一二行首三字「摩訶薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六六頁下一二行第三字「三」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四」。

一 二六六頁下一四行「皆悉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悉皆」。

一 二六六頁下一七行第七字「界」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「土」。

一 二六七頁上一二行第三字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「足」。

一 二六七頁中八行「復次」，**資**、**麗**無。

一 二六八頁上一〇行第八字「後」，諸本作「復」。

一 二六八頁中末行第九字「見」，**徑**作「現」。

一 二六八頁下九行第七字及一〇行第一〇字「雖」，**資**無。

一 二六八頁下九行第一三字「聖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「八聖」。

一 二六八頁下一〇行第一二字「於」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

大般涅槃經卷第二十五

壹

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之五

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第七功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典作是思惟何法能為大般涅槃而作近因菩薩即知有四種法為大涅槃而作近因若言勤修一切苦行是大涅槃近因緣者是義不然所以者何若離四法得涅槃者无有是處何等為四一者親近善友二者專心聽法三者繫念思惟四者如法修行善男子譬如有人身遇眾病若熱若冷虛勞下瘧眾邪鬼毒到良醫所良醫即為隨病說藥是人至心善受醫教隨教合藥如法服之服已病愈身得安樂有病之人喻諸菩薩大良醫者喻善知識良醫所說喻方等經善受醫教喻善思惟方等經義隨教合藥喻如法修行三十七助道之法病除愈者喻滅煩惱得安樂者喻得涅槃

勝常樂我淨

善男子譬如有人遇惡癩病有善知識而語之言汝若能到須彌山邊病可得差所以者何彼有良藥味如甘露若能服者病无不愈其人至心信是事已即往彼山採服甘露其病除愈身得安樂惡癩病者喻諸凡夫善知識者喻諸菩薩摩訶薩等至心信受喻四無量心須彌山者喻八聖道甘露味者喻於佛性癩病除愈喻離常樂我淨

涅槃經第五卷 第三張 壹字

煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨善男子譬如有人畜諸弟子聰明大智是人晝夜常教不倦諸菩薩等亦復如是一切眾生有信不信而常教化无有疲厭

善男子善知識者所謂菩薩佛辟支佛聲聞人中信方等者何故名為善知識耶善知識者能教眾生遠離十惡修行十善以是義故名善知識復次善知識者如法而說如說而行云何名為如法而說如說而行自不煞生教人不煞乃至自行正見教人正見若能如是則得名為真善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是義故名善知識自能修行信戒布施多聞智聞智慧亦能教人信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常為眾生而求於樂見他有過不訟其短口常宣說純善之事以是義故名善知識
善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令

涅槃經第五卷 第四張 壹字

諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有戒定慧解脫解脫知見即便有之未具足者則得增廣何以故以其親近善知識故因是親近復得了達十二部經甚深之義若能聽是十二部經甚深義者名為聽法聽法者則是大乘方等經典聽方等經名真聽法真聽法者即是聽受大涅槃經大涅槃中聞有佛性如來畢竟不般涅槃是故名為專心聽法專心聽法名八聖道以八聖道能斷貪欲瞋恚愚癡故名聽法夫聽法者名十一空以此諸空於一切法不作相貌夫聽法者名初發心乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提心以因初心得大涅槃不以聞故得大涅槃以修習故得大涅槃

善男子譬如病人雖聞醫教及藥名字不能愈病以服食故能得差病雖聽十二深因緣法不能得斷一切煩惱要以繫念善思惟故能得除斷是名第三繫念思惟復以何義名繫念思惟所謂三三昧空三昧无相三昧

涅槃經第五卷 第五張 壹字

無作三昧空者於二十五有不見一實无作者於二十五有不作願求无相者無有十相所謂色相聲相香相味相觸相生相住相滅相男相女相修習如是三三昧者是名菩薩繫念思惟云何名為如法修行如法修行即是修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜知陰入界真實之相亦如聲聞緣覺諸佛同於一道而般涅槃法者即是常樂我淨不生不老不病不死不飢不渴不苦不惱不退不沒善男子解大涅槃甚深義者則知諸佛終不畢竟入於涅槃

善男子第一真實善知識者所謂菩薩諸佛世尊何以故常以三種善調御故何等為三一者畢竟軟語二者畢竟呵責三者軟語呵責以是義故菩薩諸佛即是真實善知識也復次善男子佛及菩薩為大醫故名善知識何以故知病知藥應病授藥故譬如良醫善八種術先觀病相相有三種何等為三謂風熱水有風病者授之蘇油熱病之人授之石蜜水病之

人授之薑湯以知病根授藥得差故名良醫佛及菩薩亦復如是知諸凡夫病有三種一者貪欲二者瞋恚三者愚癡貪欲病者教觀骨相瞋恚病者觀慈悲相愚癡病者觀十二緣相以是義故諸佛菩薩名善知識善男子如大船師善渡人故名大船師諸佛菩薩亦復如是度諸眾生生死大海以是義故名善知識復次善男子因佛菩薩令諸眾生具足修得善法根本故善男子辭如雪山乃是種種微妙上藥根本之處佛及菩薩亦復如是志是一切善根本處以是義故名善知識善男子雪山之中有上香藥名曰娑呵有人見之得壽无量無有病苦雖有四毒不能中傷若有觸者增長壽命滿百二十若有念者得宿命智何以故藥勢力故諸佛菩薩亦復如是若有見者即得斷除一切煩惱雖有四魔不能干亂若有觸者命不可夭不生不死不退不沒所謂觸者若在佛邊聽受妙法若有念者得阿耨多羅三藐三菩提以是義故

諸佛菩薩名善知識善男子如香山中有阿那婆釩多池水由是池故有四大河所謂恒河辛頭私陀博叉世間眾生常作是言若有罪者浴此四河眾罪得滅當知此言虛妄不實除此已往何等為實諸佛菩薩是乃為實所以者何若人親近則得滅除一切眾罪以是義故名善知識復次善男子辭如大地所有藥木一切叢林百穀甘蔗花果之屬值天災旱將欲枯死難陀龍王及婆難陀憐愍眾生從大海出降澍甘雨一切叢林百穀草木滋潤還生一切眾生亦復如是所有善根將欲消滅諸佛菩薩生大慈悲從智慧海降甘露雨令諸眾生具足還得十善之法以是義故諸佛菩薩名善知識善男子辭如良醫善八種術見諸病人不觀種姓端正好醜錢財寶貨恚為治之是故世稱為大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸眾生有煩惱病不觀種姓端正好醜錢財寶貨生慈愍心恚為說法眾生聞已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名

善知識以是親近善友因緣則得近於大般涅槃
云何菩薩聽法因緣而得近於大般涅槃一切眾生以聽法故則具信根得信根故樂行布施持戒忍辱精進禪定智慧得須陀洹果乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣勢力善男子辭如長者惟有一子遣至他國市易所須示其道路通塞之處而復誡之若遇姪女慎莫親愛若親愛者喪身殞命及以財寶弊惡之人亦莫交遊其子勸順父之教勅身心安樂多獲寶貨菩薩摩訶薩為諸眾生敷演法要亦復如是示諸眾生及四部眾諸道通塞是諸眾生以聞法故遠離諸惡具足善法以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子辭如明鏡照人面像无不明瞭聽法明鏡亦復如是有人照之則見善惡明了无翳以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子辭如估客欲至寶渚不知道路有人示之其人隨語即至寶渚多獲諸珍不可稱計一

涅槃經第五卷

第九

音字

切眾生亦復如是欲至善處採取道寶不知其路通塞之處菩薩示之眾生隨已得至善處獲得無上大涅槃寶以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子譬如醉為狂騃暴惡多欲煞害有調為師以大鐵鉤鉤斷其頂即時調順惡心都盡一切眾生亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多造惡諸菩薩等以聞法鉤斷之令住更不得起造諸惡心以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃是故我於處處經中說我弟子專心聽受十二部經則離五蓋修七覺分以是修習七覺分故則得近於大般涅槃以聽法故須施洹人離諸恐怖所以者何須達長者身遇重病心大恐怖聞舍利弗說須施洹有四功德十種慰喻聞是事已恐怖即除以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人一者无目二者一目三者二目言无目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得

涅槃經第五卷

第十

音字

知世間如是三人以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃善男子如我昔於拘尸那城時舍利弗身遇病苦我時願命阿難比丘廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟子汝昇我牀往至佛所我欲聽法時四弟子即共昇往既得聞法聞法力故所苦除差身得安隱以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃云何菩薩思惟因緣而得近於大般涅槃因是思惟心得解脫何以故一切眾生常為五欲之所繫縛以思惟故志得解脫以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切眾生常為常樂我淨四法之所顛倒以思惟故得見諸法无常无樂無我无淨如是見已四倒即斷以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切諸法有四種相何等為四一者生相二者老相三者病相四者滅相以是四相能令一切凡夫眾生至須施洹生大苦惱若能繫念善思惟者雖遇此四不生於苦以是義

涅槃經第五卷

第十一

音字

故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子一切善法无不因於思惟而得何以故有人雖於無量无边阿僧祇劫專心聽法若不思惟終不能得阿耨多羅三藐三菩提以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃復次善男子若有眾生信佛法僧无有變易而生恭敬當知皆是繫念思惟因緣力故因得斷除一切煩惱以是義故思惟因緣則得近於大般涅槃云何菩薩如法修行善男子斷諸惡法修習善法故名菩薩如法修行復次云何如法修行見一切法空无所有无常无樂無我無淨以是見故寧捨身命不犯禁戒是名菩薩如法修行復次云何如法修行有二種一者真實二者不實不實者不知涅槃佛性如來法僧實相虚空等相是名不實云何真實能知涅槃佛性如來法僧實相虚空等相是名真實云何名為知涅槃相涅槃之相凡有八事何等為八一者盡二善性三實四真五常六樂七我八淨是名涅槃復有

八事何等為八一者解脫二者善性
三者不實四者不真五者无常六者
无樂七者无我八者無淨復有六相
一者解脫二者善性三者不實四者
不真五者安樂六者清淨若有眾生
依世俗道斷煩惱者如是涅槃則有
八事解脫不實何以故以不常故以
无常故則無有實无有實故則无有
真雖斷煩惱以還起故无常無我无
樂无淨是名涅槃解脫八事云何六
相聲聞緣覺斷煩惱故名為解脫而
未能得阿耨多羅三藐三菩提故名
為不實以不實故名為不真未來之
世當得阿耨多羅三藐三菩提故名
无常以得无漏八聖道故名為淨樂
善男子若如是知是知涅槃不名佛
性如來法僧寶相虚空
云何菩薩知於佛性佛性有六何等
為六一常二淨三實四善五當見六
真復有七事一者可證餘六如上
是名菩薩知於佛性
云何菩薩知如來相如來即是覺相
善相常樂我淨解脫真實示道可見

是名菩薩知如來相
云何菩薩知於法相法者若善不善
若常不常若樂不樂若我无我若淨
不淨若知不知若解不解若真不真
若修不修若師非師若實不實是名
菩薩知於法相
云何菩薩知於僧相僧者若常樂我
淨是弟子相可見之相善真不實何
以故一切聲聞得佛道故何故名真
悟法性故是名菩薩知於僧相
云何菩薩知於實相實相者若常无
常若樂無樂若我无我若淨无淨若
善不善若有若無若涅槃非涅槃若
解脫非解脫若知不知若斷不斷若
證不證若修不修若見不見是名實
相非是涅槃佛性如來法僧虚空是
名菩薩因修如是大涅槃故知於涅
槃佛性如來法僧寶相虚空等法差
別之相
善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙
經典不見虚空何以故佛及菩薩雖
有五眼所不見故惟有慧眼乃能見
之慧眼所見無法可見故名為見若

是无物名虚空者如是虚空乃名為
實以是實故則名常无以常无故無
樂我淨善男子空名無法無法名空
譬如世間無物名空虚空之性亦復
如是无所有故名為虚空善男子眾
生之性與虚空性俱无實性何以故
如人說言除滅有物然後作空而是
虚空實不可作何以故無所有故以
无有故當知無空是虚空性若可作
者則名无常若無常者不名虚空善
男子如世間人說言虚空无色無尋
常不變易是故世稱虚空之法為第
五大善男子而是虚空實无有性以
光明故故名虚空實无虚空猶如世
諦實无其性為眾生故說有世諦善
男子涅槃之體亦復如是无有住處
直是諸佛斷煩惱處故名涅槃涅槃
即是常樂我淨涅槃雖樂非是受樂
乃是上妙寂滅之樂諸佛如來有二
種樂一寂滅樂二覺知樂實相之體
有三種樂一者受樂二寂滅樂三覺
知樂佛性一樂以當見故得阿耨多
羅三藐三菩提時名菩提樂

涅槃經第五卷 第十七章 壹字

今時光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩白佛言世尊若煩惱斷處是涅槃
者是事不然何以故如來往昔初成
佛道至尼連禪河邊時魔王與其
眷屬到於佛所而作是言世尊涅槃
時到何故不入佛告魔王我今未有
多聞弟子善持禁戒聰明利智能化
衆生是故不入若言煩惱斷滅之處
是涅槃者諸菩薩等於無量劫已斷
煩惱何故不得稱為涅槃俱是斷處
何緣獨稱諸佛有之菩薩无耶若斷
煩惱非涅槃者何故如來昔告生名
婆羅門言我今此身即是涅槃如來
昔時在毗舍離國魔復啓請如來昔
以未有弟子多聞持戒聰明智能
化衆生不入涅槃今已具足何故不
入如來今時即告魔言汝今莫生悵
遲之想却後三月吾當涅槃世尊若
使滅度非涅槃者何故如來自期三
月當般涅槃世尊若斷煩惱是涅槃
者如來往昔初在道場菩提樹下斷
煩惱時便是涅槃何故復言却後三
月當般涅槃世尊若使今時是涅槃

涅槃經第五卷 第十八章 壹字

者云何方為拘尸那城諸力士等說
言後夜當般涅槃如來誠實云何出
是虛妄之言
今時世尊告光明遍照高貴德王菩
薩摩訶薩言善男子若言如來得廣
長舌當知如來於無量劫已離妄語
一切諸佛及諸菩薩凡所發言誠諦
无虛善男子如汝所言波旬往昔啓
請於我入涅槃者善男子而是魔王
真實不知涅槃定相何以故波旬意
謂不化衆生默然而住便是涅槃善
男子譬如世人見人不言无所造作
便謂是人如死無異魔王波旬亦復
如是意謂如來不化衆生默无所說
便謂如來入般涅槃善男子如來不
說佛法衆僧无差別相惟說常住清
淨二法无差別耳善男子佛亦不說
佛及佛性涅槃无差別相惟說常恒
不變无差別耳善男子佛亦不說涅
槃實相無差別相惟說常有實不變
易无差別耳善男子今時我諸聲聞
弟子生於諍訟如拘睢弥諸惡比丘
違反我教多犯禁戒受不淨物貪求

涅槃經第五卷 第十九章 壹字

利養向諸白衣而自讚歎我得无漏
謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀
辱於他於佛法僧戒律和上不生恭
敬公於我前言如是物佛所聽畜如
是等物佛不聽畜我亦語言如是等
物我實不聽復反我言如是等物實
是佛聽如是惡人信我言為是等
故我告波旬汝莫悵遲却後三月當
般涅槃善男子因如是等惡比丘故
令諸聲聞受學弟子不見我身不聞
我法便言如來入於涅槃惟諸菩薩
能見我身常聞我法是故不言我入
涅槃聲聞弟子雖復發言如來涅槃
而我實不入於涅槃善男子若我所
有聲聞弟子說言如來入涅槃者當
知是人非我弟子是魔伴黨邪見惡
人非正見也若言如來不入涅槃當
知是人真我弟子非魔伴黨正見之
人非惡邪也
善男子我初不見弟子之中有言如
來不化衆生默然而住名般涅槃也
善男子譬如長者多有子息捨至他
方未得還頃諸子並謂父已死矣而

是長者實亦不死諸子顛倒皆生死想聲聞弟子亦復如是不見我故便謂如來已於拘尸那城娑羅雙樹間而般涅槃而我實不般涅槃也聲聞弟子生涅槃想善男子譬如明燈有人覆之餘不知者謂燈已滅而是明焰實亦不滅以不知故生於滅想聲聞弟子亦復如是雖有慧目以煩惱覆令心顛倒不見真身而便生於滅度之想而我實不取滅度也

善男子如生盲人不見日月以不見故不知晝夜明闇之相以不知故便說无有日月之實實有日月盲者不見以不見故生於倒想言无日月聲聞弟子亦復如是如彼生盲不見如來便謂如來入於涅槃如來實不入於涅槃以倒想故生如是心善男子譬如雲霧覆蔽日月癡人便言无有日月日月實有直以覆故衆生不見聲聞弟子亦復如是以諸煩惱覆智慧眼不見如來便言如來入於滅度善男子直是如來現嬰兒行非滅度也善男子如閻浮提日入之時衆生

不見以黑山障故而是日性實无没入衆生不見生没入想聲聞弟子亦復如是為諸煩惱山所障故不見我身以不見故便於如來生滅度想而我實不趣滅度也

是故我於毗舍離國告波旬言却後三月我當涅槃善男子如來玄見迦葉菩薩却後三月善根當熟亦見香山頂跋陀羅竟安居已當至我所是故我告魔王波旬却後三月當般涅槃善男子有諸力士其數五百終竟三月亦當得發阿耨多羅三藐三菩提心我為是故告波旬言却後三月當般涅槃善男子純陀等輩及五百梨車菴羅果女却後三月无上道心善根成熟為是等故我告波旬却後三月當般涅槃善男子須那刹多親近外道且軋子等我為說法滿十二年彼人邪見不信不受我知是人邪見根栽却後三月定可斫伐我為是故告波旬言却後三月當般涅槃善男子何因緣故我於往昔且連河邊告魔波旬我今未有多智弟子是

故不得入涅槃者我時欲為五比丘等於波羅捺轉法輪故復次欲為五比丘等所謂耶奢富那毗摩羅闍憍梵波提須婆睺次復欲為郁伽長者等五十人次復欲為摩伽陀國頻婆娑羅王等无量人天次復欲為優樓頻螺迦葉門徒五百比丘次復欲為那提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次復欲為舍利弗目犍連等二百五十比丘轉妙法輪是故我告魔王波旬不般涅槃

善男子有名涅槃非大涅槃云何涅槃非大涅槃不見佛性而斷煩惱是名涅槃非大涅槃以不見佛性故无常无我惟有樂淨以是義故雖斷煩惱不得名為大般涅槃也若見佛性能斷煩惱是則名為大涅槃也以見佛性故得名為常樂我淨以是義故斷除煩惱亦得稱為大般涅槃善男子涅槃者言不勝者言織不織之義名為涅槃又言覆不覆之義乃名涅槃言去來不去不來乃名涅槃勝者言取不取之義乃名涅槃勝

涅槃經第二十五卷

佛子

言

涅槃經第二十五卷

佛子

言

涅槃經第二十五卷

佛子

言

言不定定無不定乃名涅槃言新故无新故義乃名涅槃言障导无障导義乃名涅槃善男子有憂羅迦迦毗羅弟子等言勝者名相无相之義乃名涅槃善男子勝者言有无有之義乃名涅槃勝名和合無和合義乃名涅槃勝者言苦无苦之義乃名涅槃善男子斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃善男子諸佛如來煩惱不起是名涅槃所有智慧於法无碍是為如來如來非是凡夫聲聞緣覺菩薩是名佛性如來身心智慧遍滿无量無邊阿僧祇土无所障导是名虚空如來常住无有變易名曰實相以是義故如來實不畢竟涅槃是名菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第七功德

善男子云何菩薩摩訶薩修大涅槃微妙經典具足成就第八功德善男子菩薩摩訶薩修大涅槃除斷五事遠離五事成就六事修習五事守護一事親近四事信順一實心善解脫慧善解脫

善男子云何菩薩除斷五事所謂五陰色受想行識所言陰者其義何謂能令衆生生死相續不離重擔分散聚合三世所攝求其義理了不可得以是諸義故名為陰菩薩摩訶薩雖見色陰不見其相何以故於十色中推求其性志不可得為世界故說言為陰受有百八雖見受陰初无受相何以故受雖百八理無定實是故菩薩不見受陰想行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五陰是生煩惱之根本也以是義故方便令斷

云何菩薩遠離五事所謂五見何等為五一者身見二者邊見三者邪見四者戒取五者見取因是五見生六十二見因是諸見生死不絕是故菩薩防之不近

云何菩薩成就六事謂六念處何等為六一者念佛二者念法三者念僧四者念天五者念施六者念戒是名菩薩成就六事

云何菩薩修習五事所謂五定一者知定二者寂定三者身心受快樂定

四者无樂定五者首楞嚴定修習如是五種定心則得近於大般涅槃是故菩薩勤心修習

云何菩薩守護一事謂菩提心菩薩摩訶薩常勤守護是菩提心猶如世人守護一子亦如暗者護餘一目如行墮野守護導者菩薩守護菩提之心亦復如是因護如是菩提心故得阿耨多羅三藐三菩提因得阿耨多羅三藐三菩提故常樂我淨具足而有即是无上大般涅槃是故菩薩守護一法

云何菩薩親近四事謂四无量心何等為四一者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是四心能令无量無邊衆生發菩提心是故菩薩繫心親近云何菩薩信順一實菩薩了知一切衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩為衆生故分之為三是故菩薩信順不逆

云何菩薩心善解脫貪恚癡心永斷滅故是名菩薩心善解脫

云何菩薩慧善解脫菩薩摩訶薩於

一切法知无障碍是名菩薩慧善解脫因慧解脫昔所不聞而今得聞昔所不見而今得見昔所不到而今得到尔時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言世尊如佛所說心解脫者是義不然何以故心本无繫所以者何是心本性不為貪欲瞋恚愚癡諸結所繫若本无繫云何而言心善解脫世尊若心本性不為貪結之所繫者何等因緣而能得繫如人搆角本无乳相雖加功力乳无由出搆乳之者不得如是加功雖少乳則多出心亦如是本无貪者今云何有若本无貪後方有者諸佛菩薩本无貪相今恚應有世尊譬如石女本无子相雖加功力无量因緣子不可得心亦如是本无貪相雖造眾緣貪无由生世尊如攢濕木火不可得心亦如是雖復求貪不可得云何貪結能繫於心世尊辭如押沙油不可得心亦如是雖復押之貪不可得當知貪心二理各異設復有之何能汙心世尊辭如有人安概於空終不得住安貪於心亦

復如是種種因緣不能令貪繫縛於心世尊若心無貪名解脫者諸佛菩薩何故不拔虛空中刺世尊過去世心不名解脫未來世心亦无解脫現在世心不與道共何等世心名得解脫世尊如過去燈不能滅闍未來世燈亦不滅闍現在世燈復不滅闍何以故明之與闇二不並故心亦如是云何而言心得解脫世尊貪亦是若有貪无者見女相時不應生貪若因女相而得生者當知是貪真實而有以有貪故墮三惡道世尊辭如有人見畫女像亦復生貪以生貪故得種種罪若本无貪云何見畫而生於貪若心无貪云何如來說言菩薩心得解脫若心有貪云何見相然後方生不見相者則不生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚癡亦復如是世尊辭如眾生有身无我而諸凡夫橫計我想雖有我想不墮三惡云何貪者於无女相而起女想墮三惡道世尊辭如攢木而生於火然是火性眾緣中无以何因緣而得生耶世尊

貪亦如是色中无貪香味觸法亦復無貪云何於色香味觸法生於貪耶若眾緣中恚无貪者云何眾生獨生於貪諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定者无有貪欲瞋恚愚癡若不定者云何而言心得解脫貪亦不定若不定者云何因之生三惡趣貪者境界二俱不定何以故俱緣一色或生於貪或生於瞋或生愚癡是故貪者及與境界二俱不定若俱不定何故如來說言菩薩修大涅槃心得解脫尔時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子心亦不為貪結所繫亦非不繫非是解脫非不解脫非有非无非現在非過去非未來何以故善男子一切諸法无有自性故善男子有諸外道作如是言因緣和合則有果生若眾緣中本无生性而能生者虚空不生亦應生果虚空不生非是因故以眾緣中本有果性是故合集而得生果所以者何如提婆達欲造牆壁則取泥土不

涅槃經第二十五卷 第三十一分 廣字號

取彩色欲造畫像則集彩色不取草木作衣取縷不取泥木作舍取泥不取縷以人取故當知是中各能生果以能生果故當知因中必先有性若无性者一物之中應當出生一切諸物若是可取可作可出當知是中必先有果若无果者人則不取不作出惟有虛空无取無作故能出生一切万物以有因故如左拘陀子作左拘陀樹乳有醍醐縷中有布泥中有瓶善男子一切凡夫无明所盲作是定說色有著義心有貪性復言凡夫心有貪性亦解脫性遇貪因緣心則生貪若遇解脫心則解脫雖作此說是義不然有諸凡夫復作是言一切因中志無有果因有二種一者微細二者麤大細即是常麤則无常從微細因轉成麤因從此麤因轉復成果麤无常故果亦无常善男子有諸凡夫復作是言心亦無因貪亦无因以時節故則生貪心如等輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死善男子辭如枷大繫之於柱終日繞

涅槃經第二十五卷 第三十一分 廣字號

柱不能得離一切凡夫亦復如是被无明枷繫生死柱繞二十五有不能得離善男子辭如有人墮於圓廁既得出已而復還入如人病差還為病因如人涉路值空曠處既得過已而復還來又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如是已得解脫无所有處唯未得脫非非想處而復還來至三惡趣何以故一切凡夫惟觀於果不觀因緣如犬逐塊不逐於人凡夫之人亦復如是惟觀於果不觀因緣以不觀故從非想退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不定說因中有果因中无果及有无果非有非無果若言因中先定有果及定无果定有无果定非有非无果當知是等皆魔伴黨繫屬於魔即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛不知心相及以貪相善男子諸佛菩薩顯示中道何以故雖說諸法非有非無而不決定所以者何因眼因色因明因心因念識則得生是識決定不在眼中色中明中心中念中亦非中間非有非無

涅槃經第二十五卷 第三十一分 廣字號

從緣生故名之為有无自性故名之為无是故如來說言諸法非有非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨性及不淨性淨不淨性心无住處故從緣生貪故說非无本無貪性故說非有善男子從因緣故心則生貪從因緣故心則解脫善男子因緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善男子有因緣故心共貪生共貪俱滅有共貪生不共貪滅有不共貪生共貪俱滅有不共貪生不共貪滅云何心共貪生共貪俱滅善男子若有凡夫未斷貪心修習貪心如是之人心共貪生心共貪滅一切眾生不斷貪心心共貪生心共貪滅如欲界眾生一切皆有初地味禪若修不修常得成就遇因緣故即便得之言因緣者謂火災也一切凡夫亦復如是若修不修心共貪生心共貪滅何以故不斷貪故云何心共貪生不共貪滅聲聞弟子有因緣故生於貪心畏貪心故修白骨觀是名心共貪生不共貪滅復有

心共貪生不共貪滅如聲聞人未證四果有因緣故生於貪心證四果時貪心得滅是名心共貪生不共貪滅菩薩摩訶薩得不動地時心共貪生不共貪滅云何不共貪生共貪俱滅若菩薩摩訶薩斷貪心已為衆生故示現有貪以示現故能令無量无边衆生證受善法具足成就是名不共貪生共貪俱滅

云何不共貪生不共貪滅謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其餘菩薩是名不共貪生不共貪滅以是義故諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨善男子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和合善男子譬如日月雖為烟塵雲霧及羅睺羅之所覆蔽以是因緣令諸衆生不能得見雖不可見日月之性終不與彼五翳和合心亦如是以因緣故生於貪結衆生雖說心與貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪性若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲之結不

能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說言心得解脫一切衆生從因緣故生於貪結從因緣故心得解脫

善男子譬如雪山懸峻之處人與猴俱不能行或復有處猕猴能行人不能行或復有處人與猕猴二俱能行善男子人與猕猴能行處者如諸獵師純以糲膠置之案上用捕猕猴猕猴癡故往手觸之觸已粘手欲脫手故以脚踏之脚復隨着欲脫脚故以口齧之口復粘着如是五處悉無得脫於是獵師以杖貫之負還歸家雪山嶮峻喻佛菩薩所得正道猕猴者喻諸凡夫獵師者喻魔波旬糲膠者喻貪欲結人與猕猴俱不行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行猕猴能行人不能者喻諸外道有智慧者諸惡魔等雖以五欲不能繫縛人與猕猴俱能行者一切凡夫及魔波旬當處生死不能修行凡夫之人五欲所縛令魔波旬自在將去如彼獵師糲捕猕猴擔負歸家

善男子譬如國王安住已界身心安

樂若至他界則得衆苦一切衆生亦復如是若能自住於己境界則得安樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱自境界者謂四念處他境界者謂五欲也云何名為繫屬於魔有諸衆生无常見常常見无常苦見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨无我見我我見无我非實解脫橫見解脫真實解脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若見諸法真實是有捨別定相當知是人若見色時便作色相乃至見識亦作識相見男男相見女女相見日日相見月月相見歲歲相見陰陰相見入入相見界界相如是見者名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子若見我是色色中有我我中有色色屬於我乃至見我是識識中有我我中有識識屬於我如是見者繫屬於魔非我弟子善男子我聲聞弟子遠離如來十二部經修習種種外道典籍不修出家寂滅之法純營世俗在家之事何等名為在家

涅槃經卷第二十五 第三張

事也受畜一切不淨之物奴女田宅
 鳥馬車乘駝驢雞犬獐猴猪羊種種
 穀麥遠離師僧親附白衣違反聖教
 向諸白衣作如是言佛聽比丘受畜
 種種不淨之物是名修習在家之事
 有諸弟子不為涅槃但為利養親近
 聽受十二部經招提僧物及僧孱物
 衣著食取如自己有慳惜他家及以
 稱譽親近國王及諸王子卜筮吉凶
 推步盈虛圖碁六博擲菹投壺親近
 比丘尼及諸處女畜二沙彌常遊屠
 獵酤酒之家及旃陀羅所住之處種
 種販賣手自作食受使隣國通致信
 命如是之人當知即是魔之眷屬非
 我弟子以是因緣心共貪生心共貪
 滅乃至癡心共生共滅亦復如是善
 男子以是因緣心性不淨亦非不淨
 是故我說心得解脫若有不受不畜
 一切不淨之物為大涅槃受持讀誦
 十二部經書寫解說當知是等真我
 弟子不行惡魔波旬境界即是修習
 三十七品以修習故不共貪生不共
 貪滅是名菩薩修大涅槃微妙經典

具足成就第八功德

涅槃經卷第二十五 第三張

大般涅槃經卷第二十五

奉佛弟子樊興

自獲願心特捨淨財彫經一卷奉為四恩三有願劫究
 親法毗梨生同登彼岸者

天德四年正月

日施板人樊興

阿姊樊氏

毒蘇氏男奴則

王厚施板四片

王展施板三片

大般涅槃經卷第二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二七一頁中原版缺，同頁下原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 二七一頁下二行第一一字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「治化」。
- 一 二七一頁下一行「修習」，資、磧、南、徑、清作「修集」，下同。
- 一 二七二頁上二行末字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「利」。
- 一 二七二頁上四行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸衆」。
- 一 二七二頁上二〇行首字「訟」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 二七二頁下八行第一一字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。
- 一 二七三頁上一行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。
- 一 二七三頁上五行第一三字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一 二七三頁上二二行首字「觸」，**資**、**南**作「解」。

一 二七三頁中二行第九字「水」，**普**、**徑**、**清**無。

一 二七三頁中一行第八字「婆」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「跋」。

一 二七三頁中一八行末字至一九行首字「好醜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「醜陋」，下同。

一 二七三頁下五行「持戒忍辱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒忍」。

一 二七三頁下一三行第二字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隱」。

一 二七三頁下一五行第一字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等」。

一 二七三頁下末行第二字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 二七四頁中七行第七字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 二七五頁中七行第一一字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二七五頁中八行第一〇字「善」，

南、**徑**、**清**作「明」。

一 二七五頁下一二行第一二字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性」。

一 二七五頁下二一行第九字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二者」。

一 二七六頁上一一行「何緣」，**資**、**磧**、**普**作「何故」；**磧**、**普**作「是故」。

一 二七六頁上一四行首字「昔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「又」。

一 二七六頁上一七行末字「悒」，**資**、**南**作「挹」，下同。

一 二七六頁中一〇行第七字「定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 二七七頁上八行第一一字「目」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眼」。

一 二七七頁中五行第四字「趣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一 二七七頁中六行第六字「舍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 二七七頁中七行第一二字「玄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懸」。

一 二七七頁中一七行第一二字「刹」，

磧作「利」。

一 二七七頁中末行第一一字「智」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 二七七頁下二行「復次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「次復」。

一 二七七頁下一六行第一〇字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二七七頁下二一行第三字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 二七八頁上三行「憂羅迦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「優樓伽」。

一 二七八頁上一八行首字「善」，**麗**作「復次善」。

一 二七八頁中七行首字「推」，**磧**作「惟」。

一 二七九頁上八行首字「繫」，**普**作「縛」。

一 二七九頁上一〇行第一〇字「構」，**徑**、**清**作「聲」，下同。

一 二七九頁下一八行首字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二八〇頁上三行第三字「繼」，**麗**

作「線」。

一 二八〇頁上四行第三字「能」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁上九行末字「作」，資、
磧、普作「住」；南、徑、清作「生」。

一 二八〇頁下四行第九字「性」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二八一頁中一五行第一字「不」，
資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一 二八一頁下二二行末字「法」，資、
磧、普、南、徑、清作「業」。

一 二八二頁上一〇行末字「近」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二八二頁上一七行第九字「不」，
資、磧、普、徑、清作「非」。

大般涅槃經卷第二十六

壹

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十六

復次善男子云何菩薩摩訶薩修大

涅槃微妙經典具足成就第九功德

善男子菩薩摩訶薩修大涅槃微妙

經典初發五事悉得成就何等為五

一者信二者直心三者戒四者親近

善友五者多聞

云何為信菩薩摩訶薩信於三寶施

有果報信於二諦一乘之道更無異

趣為諸眾生速得解脫諸佛菩薩分

別為三信第一義諦信善方便是名

為信如是信者若諸沙門若婆羅門

若天魔梵一切眾生所不能壞因是

信故得聖人性修行布施若多若少

悉得近於大般涅槃不墮生死戒聞

智慧亦復如是是名為信雖有是信

而亦不見是為菩薩修大涅槃成就

初事

云何直心菩薩摩訶薩於諸眾生作

質直心一切眾生若遇因緣則生誼

曲菩薩不介何以故善解諸法志因

緣故菩薩摩訶薩雖見眾生諸惡過

各終不說之何以故恐生煩惱若生

煩惱則墮惡趣如是菩薩若見眾生

有少善事則讚歎之云何為善所謂

佛性讚佛性故令諸眾生發阿耨多

羅三藐三菩提心

今時光明遍照高貴德王菩薩摩訶

薩白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶

薩讚歎佛性令无量眾生發阿耨多

羅三藐三菩提心是義不然何以故

如來初開涅槃經時說有三種一者

若有人得良醫藥及瞻病者病則

易差如其不得則不可愈二者若得

不得志不可差三者若得不得志皆

可差一切眾生亦復如是若遇善友

諸佛菩薩聞說妙法則得發於阿耨

多羅三藐三菩提心如其不遇則不

能發所謂須陀洹斯陀舍阿那舍阿

羅漢辟支佛

二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法

亦不能發若其不遇亦不能發謂一

闡提三者若遇不遇一切志能發阿

涅槃經第二十六卷

第三張

釋多羅三藐三菩提心所謂菩薩若言遇與不遇恚發阿耨多羅三藐三菩提心者如來今者云何說言因讚佛性令諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提心世尊若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以不遇恚不能發阿耨多羅三藐三菩提心當知是義亦復不然何以故如是之人當得阿耨多羅三藐三菩提故一闍提輩以佛性故若聞不聞恚亦當得阿耨多羅三藐三菩提故世尊如佛所說何等名為一闍提耶謂斷善根如是之義亦復不然何以故不斷佛性故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善根如佛往昔說十二部經善有二種一者常二者无常常者不斷無常者斷无常可斷故墮地獄常不可斷何故不遮佛性不斷非一闍提如來何以作如是說言一闍提世尊若因佛性發阿耨多羅三藐三菩提心何故如來廣為眾生說十二部經世尊辭如四河從阿那婆釅多池出若有天人諸佛世尊說言是河不入大海當還本源

涅槃經第二十六卷

第四張

無有是處菩提之心亦復如是有佛性者若聞不聞若戒非戒若施非施若修不修若智非智皆應得阿耨多羅三藐三菩提世尊如優陀延山日從中出至于正南日若念言我不至西還東方者无有是處佛性亦尔若不聞不戒不施不修不智不得阿耨多羅三藐三菩提者無有是處世尊諸佛如來說因果性非有非無如是之義是亦不然何以故如其乳中無酪性者則无有酪且拘陀子无五丈性者則不能生五丈之質若佛性中無阿耨多羅三藐三菩提樹者云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹以是義故所說因果非有非无如是之義云何相應

尔時世尊讚言善哉善哉善男子世有二入甚為希有如優曇花一者不行惡法二者有罪能悔如是之人甚為希有復有二人一者作恩二者念恩復有二人一者諮受新法二者温故不忘復有二人一者造新二者修故復有二人一樂聞法二樂說法復

涅槃經第二十六卷

第五張

有二人一善問難二善能答善問難者汝身是也善能答者謂如來也善男子因是善問即得轉于无上法輪能枯十二因緣大樹能度無邊生死大河能與魔王波旬共戰能摧波旬所立勝幢善男子如我先說三種病人值遇良醫醫病好藥及以不遇病恚得差是義云何若得不得謂定壽命所以者何是人已於無量世中修三種善謂上中下以修如是三種善故得定壽命如鬱單越人壽命千年有遇病者若得良醫好藥醫病及以不得恚皆得差何以故得定命故善男子如我所說若有病人得遇良醫好藥醫病得除差若不遇者則不得差是義云何善男子如是之人壽命不定命雖不盡有九因緣能天其壽何等為九一者知食不安而反食之二者多食三者宿食不消而復更食四者大小便利不隨時節五者病時不隨醫教六者不隨醫病教七者強耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打之九者房室過度以是緣故

我說病者若遇醫藥病則可差若不遇者則不可愈善男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云何有人命盡若遇不遇志不可差何以故以命盡故以是義故我說病人若遇醫藥及以不遇志不得差衆生亦亦發菩提心者若遇善友諸佛菩薩諮受深法若不遇之皆志當成何以故以其能發菩提心故如鬱單越人得定壽命如我所說從須陀洹至辟支佛若聞善友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則不能發阿耨多羅三藐三菩提心如不定命以九因緣命則中夭如彼病人值遇醫藥病則得差若不遇者病則不差是故我說遇佛菩薩聞說深法則能發心若不值遇則不能發
如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法若不值遇俱不能發是義云何善男子一闍提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法及以不遇俱不得離一闍提心何以故斷善法故一闍提輩

亦得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發於菩提之心則不復名一闍提也善男子以何緣故說一闍提得阿耨多羅三藐三菩提一闍提輩實不能得阿耨多羅三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥瞎病不能得差何以故以命盡故
善男子一闍提名信提名不具不具信故名一闍提佛性非信衆生非具以不具故云何可斷一闍提名善方便提名不具修善方便不具足故名一闍提佛性非是修善方便衆生非具以不具故云何可斷一闍提名進提名不具進不具故名一闍提佛性非進衆生非具以不具故云何可斷一闍提名念提名不具念不具故名一闍提佛性非念衆生非具以不具故云何可斷一闍提名定提名不具定不具故名一闍提佛性非定衆生非具以不具故云何可斷一闍提名慧提名不具慧不具故名一闍提佛性非慧衆生非具以不具故云何可斷一闍提名无常善提名不具以无常善不具足故名

一闍提佛性是常非善非不善何以故善法要從方便而得而是佛性非方便得是故非善何故復名非不善耶能得善果故善果即是阿耨多羅三藐三菩提又善法者生已得故而是佛性非生已得是故非善以斷生得諸善法故名一闍提
善男子如汝所言若一闍提有佛性者云何不遮地獄之罪善男子一闍提中无有佛性善男子譬如有玉闍提篋音其聲清妙心即就著喜樂愛念情無捨離即告大臣如是妙音從何處出大臣荅言如是妙音從篋中出王復語言持是聲來今時大臣即持篋置於王前而作是言大王當知此即是聲王語篋出聲出聲而是篋篋聲亦不出今時大王即斷其聲聲亦不出取其皮木悉皆折裂推求其聲了不能得今時大王即瞋大臣云何乃作如是妄語大臣白王夫取聲者法不如是應以衆緣善巧方便聲乃出耳衆生佛性亦復如是无有住處以善方便故得可見以可見

法華經第三十卷 第九張

故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提
輩不見佛性云何能遮三惡道罪善
男子若一闡提信有佛性當知是人
不至三惡是亦不名一闡提也以不
自信有佛性故即墮三惡墮三惡故
名一闡提

善男子如汝所說若乳無酪性不應
出酪反拘陀子無五丈性則不應有
五丈之質愚癡之人作如是說智者
終不發如是言何以故以無性故善
男子如其乳中有酪性者不應復假
衆緣力也善男子如水乳雜卧至一
月終不成酪若以一帝頗求樹汁投
之於中即便成酪若本有酪何故待
緣衆生佛性亦復如是假衆緣故則
便可見假衆緣故得成阿耨多羅三
藐三菩提若待衆緣然後成者即是
無性以无性故能得阿耨多羅三藐
三菩提善男子以是義故菩薩摩訶
薩常讚人善不說彼缺名質直心復
次善男子云何菩薩質直心也菩薩
摩訶薩常不犯惡設有過失即時懺
悔於師同學終不覆藏慚愧自責不

涅槃經第二十六卷 第十七張 壹字字

敢復作於輕罪中生極重想若人詰
問答言實犯復問是罪為好不好答
言不好復問是罪為善不善答言不
善復問是罪是善果耶不善果耶答
言是罪實非善果又問是罪誰之所
造將非諸佛法僧所作耶答言非佛法
僧我所作也乃是煩惱之所攝集以
直心故信有佛性信佛性故則不得
名一闡提也以直心故名佛弟子若
受衆生衣服飲食卧具醫藥種各千
刀不足為多是名菩薩質直心也云
何菩薩修治於戒菩薩摩訶薩受持
禁戒不為生天不為恐怖乃至不受
狗戒鷄戒牛戒雉戒不作破戒不作
缺戒不作瑕戒不作雜戒不作聲聞
戒受持菩薩摩訶薩戒尸羅波羅密
戒得具足戒不生憍慢是名菩薩修
大涅槃具足第三戒

云何菩薩親近善友菩薩摩訶薩常
為衆生說於善道不說惡道說於惡
道非善果報善男子我身即是一切
衆生真善知識是故能斷富伽羅婆
羅門所有邪見善男子若有衆生親

法華經第三十卷 第十七張

近我者雖有生於地獄因緣即得生
天如須那利多等應墮地獄以見我
故即得斷除地獄因緣生於色天雖
有舍利弗目犍連等不名衆生真善
知識何以故生一闡提心因緣故善
男子我昔住於波羅捺國時舍利弗
教二弟子一觀白骨一令數息經歷
多年各不得定以是因緣即生邪見
言无涅槃無漏之法設其有者我應
得之何以故我能善持所受戒故我
於尔時見是比丘生此邪心喚舍利
弗而呵責之汝不善教去何乃為是
二弟子顛倒說法汝二弟子其性各
異一主浣衣一是金師金師之子應
教數息浣衣之人應教骨觀以汝錯
教令是二人生於惡邪我於尔時為
是二人如應說法二人間已得阿羅
漢果是故我為一切衆生真善知識
非舍利弗目犍連等若使衆生有極
重結得遇我者我以方便即為斷之
如我弟難陀有極重欲我以種種善
巧方便而為除斷斷鴛掘魔羅有重瞋
恚以見我故瞋恚即息阿闍世玉有

重愚癡以見我故癡心即滅如婆伽長者於无量劫修習成就極重煩惱以見我故即便漸滅設有弊惡斷下之人親近於我作弟子者以是因緣一切人天恭敬愛念尸利龜多邪見熾盛因見我故邪見即滅因見我故斷地獄因作生天緣如氣噓旃陀羅命垂終時因見我故還得壽命如憍尸迦狂心錯亂因見我故還得本心如瘦瞿曇彌屠家之子常修惡業以見我故即便捨離如闍提比丘因見我故寧捨身命不毀禁戒如草繫比丘以是義故阿難比丘說半梵行名善知識我言不尔具足梵行乃名善知識是名菩薩修大涅槃具足第四親善知識

具足全體若能受持一四句偈復除是偈若能受持如來常住性無變易是名菩薩具足多聞復除是事若知如來常不說法亦名菩薩具足多聞何以故法無性故如來雖說一切諸法常无所說是名菩薩修大涅槃成就第五具足多聞

菩薩難施能施菩薩雖復難作能作終不念言是我所作難施能施亦復如是善男子譬如父母惟有一子愛之甚重以好衣裳上妙甘饌隨時將養令无所乏其子若於是父母所生輕慢心惡口罵辱父母愛故不生瞋恨亦不念言我與是兒衣服飲食菩薩摩訶薩亦復如是視諸眾生猶如一子若子遇病父母亦病為求醫藥勤而療之病既差已終不生念我為是兒療治病苦菩薩亦尔見諸眾生遇煩惱病生愛念心而為說法以聞法故諸煩惱斷煩惱斷已終不念言我為眾生斷諸煩惱若生此念終不得成阿耨多羅三藐三菩提惟作是念无一眾生我為說法令斷煩惱菩薩摩訶薩於諸眾生不瞋不喜何以故善能修習空三昧故菩薩若修空三昧者當於誰所生瞋生喜善男子譬如山林狂火所焚若人斫伐或為水漂而是林木當於誰所生瞋生喜菩薩摩訶薩亦復如是於諸眾生无瞋无喜何以故修空三昧故

涅槃經第三卷

第五卷 壹字

尔时光明遍照高貴德王菩薩摩訶
 薩白佛言世尊一切諸法性自空耶
 空空故空若性自空者不應修空然
 後見空云何如來言以修空而見空
 耶若性自不空雖復修空不能令空
 善男子一切諸法性本自空何以故
 一切法性不可得故善男子色性不
 可得云何色性色者非地水火風不
 離地水火風非青黃赤白不離青黃
 赤白非有非無云何當言色有自性
 以性不可得故說為空一切諸法亦
 復如是以相似相續故凡夫見已說
 言諸法性不空寂菩薩摩訶薩具足
 五事是故見法性本空寂善男子若
 有沙門及婆羅門見一切法性不空
 者當知是人非是沙門非婆羅門不
 得修習般若波羅蜜不得入於大般
 涅槃不得現見諸佛菩薩是魔眷屬
 善男子一切諸法性本自空亦因菩
 薩修習空故見諸法空善男子如一
 切法性无常故滅能滅之若非無常
 滅不能滅有為之法有生相故生能
 生之有滅相故滅能滅之一切諸法

涅槃經第三卷

第六卷 壹字

有苦相故苦能令苦善男子如鹽性
 鹹能鹹異物石蜜性甘能甘異物苦
 酒性醉能醉異物薑本性辛能辛異
 物呵梨勒苦能苦異物菴羅果酸能
 酸異物毒性能害令異物害甘露之
 性令人不死若合異物亦能不死菩
 薩修空亦復如是以修空故見一切
 法性皆空寂

光明遍照高貴德王菩薩復作是言
 世尊若蓋能令非鹹作鹹修空三昧
 若如是者當知是定非善非妙其性
 顛倒若空三昧惟見空者定是无法
 為何所見

善男子是空三昧見不空法能令空
 寂然非顛倒如蓋非鹹作鹹是空三
 昧亦復如是不空作空善男子貪是
 有性非是空性貪若是空眾生不應
 以是因緣墮於地獄若墮地獄云何
 貪性當是空耶善男子色性是有何
 等色性所謂顛倒以顛倒故眾生生
 貪若是色性非顛倒者云何能令眾
 生生貪以生貪故當知色性非不是
 有以是義故修空三昧非顛倒也善

涅槃經第三卷

第七卷 壹字

男子一切凡夫若見女人即生女相
 菩薩不尔雖見女人不生女相以不
 生相貪則不生貪不生故非顛倒也
 以世間人見有女相故菩薩隨說言
 有女人若見男時說言是女則是顛
 倒是故我為闍提說言汝婆羅門若
 以晝為夜是即顛倒以夜為晝是亦
 顛倒晝為晝相夜為夜相云何顛倒
 善男子一切菩薩住九地者見法有
 性以是見故不見佛性若見佛性則
 不復見一切法性以修如是空三昧
 故不見法性以不見故則見佛性諸
 佛菩薩有二種說一者有性二者無
 性為眾生故說有法性為諸賢聖說
 无法性為不空者見法空故修空三
 昧令得見空無法性者亦修空故空
 以是義故修空見空

善男子汝言見空空是無法為何所
 見者善男子如是如是菩薩摩訶薩
 實无所見無所見者即无所有無所
 有者即一切法菩薩摩訶薩修大涅
 槃於一切法悉無所見若有見者不
 見佛性不能修習般若波羅蜜不得

入於大般涅槃是故菩薩見一切法性无所有善男子菩薩不但因見三昧而見空也般若波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空毗梨耶波羅蜜亦空羣提波羅蜜亦空尸波羅蜜亦空檀波羅蜜亦空色亦空眼亦空識亦空如來亦空大般涅槃亦空是故菩薩見一切法皆志是空是故我在迦毗羅城告阿難言汝莫愁惱悲泣啼哭阿難即言如來世尊我今眷屬悉皆死喪云何當得不愁啼耶如來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不愁惱光顏更顯善男子我復告言阿難汝見迦毗羅城而有我見空寂志无所有汝見釋種志是親戚我修空故志無所見以是因緣汝生愁苦我身容顏益更光顯諸佛菩薩修習如是空三昧故不生愁惱是名菩薩修大涅槃微妙經典成就具足第九功德

善男子云何菩薩修大涅槃微妙經典具足最後第十功德善男子菩薩修習三十七品入大涅槃常樂我淨

為諸衆生分別解說大涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛菩薩信是語者志得入於大般涅槃若不信者輪迴生死

尔時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊何等衆生於是經中不生恭敬善男子我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生闍諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貨易凡木以金易鍤石銀易白臘絹易氈褐以甘露味易於惡毒云何栴檀貨易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣屢高比丘在下兼以種種餽饌飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貨易凡木云何以金貨易鍤石鍤石喻色聲香味觸金喻於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貨易鍤石云何以銀易於白臘銀喻十善臘喻十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貨易白臘云何以絹貨易氈褐氈褐喻於无慚無愧

絹喻慚愧我諸弟子放捨慚愧習无慚愧是名以絹貨易氈褐云何甘露貨易毒藥毒藥喻於種種利養甘露喻於諸无漏法我諸弟子為利養故向諸白衣苦自讚譽言得无漏是名甘露貨易毒藥

以如是等惡比丘故是大涅槃微妙經典廣行流布於閻浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書寫是經廣說流布當為如是諸惡比丘之所煞害時惡比丘共相聚集立嚴峻制若有受持大涅槃經書寫讀誦分別說者一切不得共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛所說邪見所造邪見之人即是六師六師經典非佛經典所以者何一切諸佛志說諸法无常无我無樂无淨若言諸法常樂我淨云何當是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種種物六師所說不聽弟子畜一切物如是之義云何當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子斷牛五味及以食肉六師不聽食五種益五種牛味及以胎血若斷是者云何當

涅槃經卷第二十六 第一〇〇 壹字

是佛之正典諸佛菩薩說於三乘而是經中純說一乘謂大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言佛常樂我淨不入涅槃是經不在十二部數即是魔說非是佛說善男子如是之人雖我弟子不能信順是涅槃經善男子當余之時若有衆生信此經典乃至半句當知是人真我弟子因如是信即見佛性入於涅槃

余時光明遍照高貴德王菩薩白佛言世尊善哉善哉如來今日善能開示大涅槃經世尊我因是事即得悟解大涅槃經一句半句以解一句至半句故見少佛性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩薩修大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第二十六

大般涅槃經卷第二十六
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二八五頁中原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 二八五頁中八行第三字「信」，資、磧、普、徑、清作「信心」。
- 一 二八五頁下一六行第一〇字「是」，南、徑、清作「是一者」。
- 一 二八六頁上一二行第四字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「也」。
- 一 二八六頁上一八行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。
- 一 二八六頁下一九行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。
- 一 二八七頁上一四行第七字「心」，資無。
- 一 二八七頁下四行第八字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「果者」。
- 一 二八七頁下一三行第七字「言」，資、磧、普、南作「王」。
- 一 二八七頁下二〇行第九字「語」，
- 一 二八八頁中四行第一三字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「乎」。
- 一 二八八頁中六行第一〇字「耶」，諸本無。
- 一 二八八頁中九行第七字「直」，資作「信」。
- 一 二八八頁中一〇行末字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「十」。
- 一 二八八頁中一二行第五字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。
- 一 二八八頁中一八行第五字「足」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八八頁下二行第六字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「多羅」。
- 一 二八九頁上一二行第九字「習」，資作「集」。
- 一 二八九頁上四行第一一字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者煩惱消除」。
- 一 二八九頁上一六行第二字「親」，資、磧、普、南、徑、清作「親近」。

- 一 二八九頁下二行「施能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忍難」。
- 一 二八九頁下一八行「修習」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「修集」，下同。
- 一 二九〇頁上五行首字「耶」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「也」；**磧**、**普**作「色」。
- 一 二九〇頁上八行第七字「色」，**麗**作「色性」。
- 一 二九〇頁中四行第一三字「醜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淡」，下同。
- 一 二九〇頁中一一行第八字「定」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「空」。
- 一 二九〇頁中一二行第一一字「定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空」。
- 一 二九〇頁下四行第八字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九〇頁下五行「則是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是則」。
- 一 二九一頁上五行第六字「尸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尸羅」。

- 一 二九一頁中一一行末字「臘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鐵」，下同。
- 一 二九一頁中一五行第九字「在」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「處」。
- 一 二九一頁下三行第一一字「利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「供」。
- 一 二九一頁下五行第五字「苦」，**麗**作「若」。
- 一 二九一頁下五行「讚譽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「譽讚」。
- 一 二九一頁下九行第一三字「廣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「演」。
- 一 二九一頁下一七行「无我無樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無樂無我」。
- 一 二九二頁上一三行末字至一四行首字「悟解」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解悟」。

越城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第二十七

北京天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之一

尔時佛告一切大眾諸善男子汝等
 若疑有佛無佛有法無法有僧无僧
 有苦無苦有集无集有滅无滅有道
 无道有實無實有我无我有苦无苦
 有淨無淨有常无常有乘无乘有性
 無性有衆生無衆生有有有有有真
 无真有因無因有果無果有作无作
 有業无業有報无報者今恣汝所問
 吾當為汝分別解說善男子我實不
 見若天若人若魔若梵若沙門若婆
 羅門有來問我不能答者

尔時會中有一菩薩名師子吼即從
 座起鍛容整服前礼佛足長跪叉手
 白佛言世尊我適欲問如來大慈復
 垂聽許

尔時佛告諸大眾言諸善男子汝等
 今當於是菩薩深生恭敬尊重讚歎
 應以種種香花伎樂瓔珞幡蓋衣服
 飲食卧具醫藥房舍殿堂而供養之

大般涅槃經卷第二十七

迎來送去所以者何是人已於過去
 諸佛深種善根福德成就是故今於
 我前欲師子吼

善男子如師子王自知身力牙齒鋒
 芒四足踞地安住巖穴振尾出聲若
 有能具如是諸相當知是則能師子
 吼真師子王晨朝出穴頻申欠咭四
 向願望發聲震吼為十一事何等十
 一一為欲壞實非師子詐作師子故
 二為欲試自身力故三為欲令住處
 淨故四為諸子知處所故五為群羣
 無怖心故六為眠者得悟悟故七為
 一切放逸諸獸不放逸故八為諸獸
 來依附故九為欲調大香鳥故十為
 教告諸子息故十一為欲莊嚴自眷
 屬故一切禽獸聞師子吼水性之屬
 潛沒深淵陸行之類巖穴窟穴飛者
 墮落諸大香鳥怖走失真諸善男子
 如彼野干雖逐師子至于百年終不
 能作師子吼也若師子子始滿三年
 則能哮吼如師子王
 善男子如來正覺智慧牙爪四如意
 足六波羅蜜滿足之身十力雄猛大

悲為尾安住四禪清淨窟宅為諸眾生而師子吼摧破魔軍示眾十力開佛行處為諸邪見作歸依所安撫生死怖畏之眾悟悟無明睡眠眾生行惠法者為作悔心開示邪見一切眾生令知六師非師子吼故破窟蘭那等憍慢心故為令二乘生悔心故為教五住諸菩薩等生大力心故為令正見四部之眾於彼邪見四部徒眾不生怖畏故從聖行梵行天行窟宅頻申而出為欲令彼諸眾生等破憍慢故欠味為令諸眾生等生善法故四向願望為令眾生得四無導故四足踞地為令眾生具足安住尸波羅蜜故故師子吼師子吼者名決定說一切眾生悉有佛性如來常住无有變易善男子聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊无量百千阿僧祇劫而亦不能作師子吼十住菩薩若能修行是三行處當知是則能師子吼諸善男子是師子吼菩薩摩訶薩今欲如是大師子吼是故汝等應當深心供養恭敬尊重讚歎

尔時世尊告師子吼菩薩摩訶薩善男子汝若欲問今可隨意師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊云何為佛性以何義故名為佛性何故復名常樂我淨若一切眾生有佛性者何故不見一切眾生所有佛性十住菩薩住何等法不了了見佛住何等法而了了見十住菩薩以何等眼不了了見佛以何眼而了了見佛言善男子善哉善哉若有人能為法諮啓則為具足二種莊嚴一者智慧二者福德若有菩薩具足如是二莊嚴者則知佛性亦復解知名為佛性乃至能知十住菩薩以何眼見諸佛世尊以何眼見師子吼菩薩言世尊云何名為智慧莊嚴云何名為福德莊嚴善男子慧莊嚴者謂從一地乃至十地是名慧莊嚴福德莊嚴者謂檀波羅蜜乃至般若非般若波羅蜜復次善男子慧莊嚴者所謂諸佛菩薩福德莊嚴者謂聲聞緣覺九住菩薩復次善男子福德莊嚴者有為有漏

有有有果報有身非常是凡夫法慧莊嚴者元為無漏无無無果報无尋常住善男子汝今具足是二莊嚴是故能問甚深妙義我亦具足是二莊嚴能答是義師子吼菩薩摩訶薩言世尊若有菩薩具足如是二莊嚴者則不應問一種二種云何世尊說言能答一種二種所以者何一切諸法無一二種一種二種者是凡夫相佛言善男子若有菩薩无二種莊嚴則不能知一種二種若有菩薩具二莊嚴則能解知一種二種若言諸法無一二者是義不然何以故若元一二云何得說一切諸法无一無二善男子若言一二凡夫相是乃名為十住菩薩非凡夫也何以故一者名為涅槃二者名為生死何故一者名為涅槃以其常故何故二者名為生死愛無明故常涅槃者非凡夫相生死二者亦非凡夫相以是義故具二莊嚴者能問能答善男子汝問云何為佛性者諦聽諦

涅槃經卷二十七 第六 壹

聽吾當為汝分別解說善男子佛性者名第一義空第一義空名為智慧所言空者不見空與不空智者見空及與不空常與无常苦之與樂我與無我空者一切生死不空者謂大涅槃乃至无我者即是生死我者謂大涅槃見一切空不見不空不名中道乃至見一切无我不見我者不名中道中道者名為佛性以是義故佛性常恒无有變易无明覆故令諸眾生不能得見聲聞緣覺見一切空不見不空乃至見一切無我不見於我以是義故不得第一義空不得第二義空故不行中道无中道故不見佛性善男子不見中道者凡有三種一者定樂行二者定苦行三者苦樂行定樂行者所謂菩薩摩訶薩憐愍一切諸眾生故雖復處在阿鼻地獄如三禪樂定苦行者謂諸凡夫苦樂行者謂聲聞緣覺聲聞緣覺行於苦樂作中道想以是義故雖有佛性而不能見如汝所問以何義故名佛性者善男子佛性者即是一切諸佛阿耨多

法華經卷第三 第一 壹

羅三藐三菩提中道種子復次善男子道有三種謂下上中下者梵天无常課見是常上者生死無常課見是常三寶是常橫計无常何故名上能得寂上阿耨多羅三藐三菩提故中者名第一義空无常見無常常見於常第一義空不名為下何以故一切凡夫所不得故不名為上何以故即是上故諸佛菩薩所修之道不上不下以是義故名中道

復次善男子生死本際凡有二種一者无明二者有愛是二中間則有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名中道以是義故中道之法名為佛性是故佛性常樂我淨以諸眾生不能見故无常無樂无我無淨佛性實非无常無樂无我无淨善男子譬如貧人家有寶藏是人不見以不見故无常無樂无我無淨有善知識而語之言汝舍宅中有金寶藏何故如是貧窮困苦无常无樂無我無淨即以方便令彼得見以得見故是人即得常樂我淨佛性亦亦眾生

法華經卷第三 第一 壹

不見以不見故无常無樂无我无淨有善知識諸佛菩薩以方便力種種教告令彼得見以得見故眾生即得常樂我淨

復次善男子眾生起見凡有二種一者常見二者斷見如是二見不名中道无常無斷乃名中道无常無斷即是觀照十二因緣智如是觀智是名佛性二乘之人惟觀因緣猶亦不得名為佛性佛性雖常以諸眾生无明覆故不能得見又未能渡十二因緣河猶如兔馬何以故不見佛性故善男子是觀十二因緣智慧即是阿耨多羅三藐三菩提種子以是義故十二因緣名為佛性善男子譬如胡瓜名為熟病何以故能為熟病作因緣故十二因緣亦復如是善男子佛性者有因有因有果有果有因者即十二因緣因者即是智慧有果者即是阿耨多羅三藐三菩提果果者即是无上大般涅槃善男子譬如无明為因諸行為果行因識果以是義故彼无明體亦因因識亦果

亦果果佛性亦亦善男子以是義故
十二因緣不出不滅不常不斷非一
非二不來不去非因非果善男子是
因非果如佛性是果非因如大涅槃
是因是果如十二因緣所生之法非
因非果名為佛性非因果故常恒无
變以是義故我經中說十二因緣其
義甚深無知无見不可思惟乃是諸
佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以
何義故甚深甚深眾業行不常不
斷而得果報雖念念滅而无所失雖
无作者而有作業雖无受者而有果
報受者雖滅果不敗亡無有慮知和
合而有一切眾生雖與十二因緣共
行而不見知不見知故无有終始十
住菩薩惟見其終不見其始諸佛世
尊見始見終以是義故諸佛了了得
見佛性善男子一切眾生不能見於
十二因緣是故輪轉善男子如墮作
爾自生自死一切眾生亦復如是不
見佛性故自造結業流轉生死猶如
拍毬善男子是故我於諸經中說若
有人見十二因緣者即是見法見法者

即是見佛佛者即是佛性何以故一
切諸佛以此為性善男子觀十二因緣
智凡有四種一者下二者中三者上
四者上上下下智觀者不見佛性以不
見故得聲聞道中智觀者不見佛性
以不見故得緣覺道上智觀者見不
了了不了了故住十住地上上智觀
者見了了故得阿耨多羅三藐三菩
提道以是義故十二因緣名為佛性
佛性者即第一義空第一義空名為
中道中道者即名為佛佛者名為涅槃
亦時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世
尊若佛與佛性無差別者一切眾生
何用修道佛言善男子如汝所問是
義不然佛與佛性雖无差別然諸眾
生志未具足善男子譬如有人惡心
害母害已生悔三業雖善是人故名
地獄人也何以故是人定當墮地獄
故是人雖无地獄陰界諸入猶故得
名為地獄人善男子是故我於諸經
中說若見有人修行善者名見天人
修行惡者名見地獄何以故定受報
故善男子一切眾生定得阿耨多羅

三藐三菩提故是故我說一切眾生
志有佛性一切眾生真實未有三十
二相八十種好以是義故我於此經
而說是偈
本有今無 本无今有 三世有法
無有是處
善男子有者凡有三種一未來有二
現在有三過去有一切眾生未來之
世當有阿耨多羅三藐三菩提是名
佛性一切眾生現在志有煩惱諸結
是故現在无有三十二相八十種好
一切眾生過去之世有斷煩惱是故
現在得見佛性以是義故我常宣說
一切眾生志有佛性乃至一闍提等
亦有佛性一闍提等无有善法佛性
亦善以未來有故一闍提等志有佛
性何以故一闍提等定當得成阿耨
多羅三藐三菩提故善男子譬如有人
家有乳酪有人問言汝有蘇耶答
言我有酪實非蘇以巧方便定當得
故故言有蘇眾生亦亦志皆有心凡
有心者定當得成阿耨多羅三藐三
菩提以是義故我常宣說一切眾生

志有佛性

注用經論引義

第十卷 吉字

善男子畢竟有二種一者在嚴畢竟二者究竟畢竟一者世間畢竟二者出世畢竟在嚴畢竟者六波羅蜜究竟畢竟者一切衆生所得一乘一乘者名為佛性以是義故我說一切衆生志有佛性一切衆生志有一乘以无明覆故不能得見善男子如鬱單越三十三天果報覆故此間衆生不能得見佛性亦亦諸結覆故衆生不見復次善男子佛性者即首楞嚴三昧性如醍醐即是一切諸佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常樂我淨一切衆生志有首楞嚴三昧以不修行故不得見是故不能得成阿釋多羅三藐三菩提善男子首楞嚴三昧者有五種名一者首楞嚴三昧二者般若波羅蜜三者金剛三昧四者師子吼三昧五者佛性隨其所作處處得名善男子如一三昧得種種名如禪名四禪根名定根力名定力覺名定覺正名正定八大人覺名為定覺首楞嚴定亦復如是善男子一切衆

涅槃經卷第十

第十卷 吉字

生具足三定謂上中下上者謂佛性也以是故言一切衆生志有佛性中者一切衆生具足初禪有因緣時則能修習若无因緣則不能修因緣二種一謂火災二謂破欲界結以是故言一切衆生志具中定下定者十大地中心數定也以是故言一切衆生志具下定一切衆生志有佛性煩惱覆故不能得見十住菩薩雖見一乘不知如來是常住法以是故言十住菩薩雖見佛性而不明了善男子首楞者名一切畢竟嚴者名堅一切畢竟而得堅固名首楞嚴以是故言首楞嚴定名為佛性

善男子我於一時住居連禪河告阿難言我今欲洗汝可取衣及以澡豆我既入水一切飛鳥水陸之屬志來觀我尔時復有五百梵志來在河邊因到我所各相謂言云何而得金剛之身若使瞿曇不說斷見我當從其啓受齋法善男子我於尔時以他心智知是梵志心之所念告梵志言云何謂我說於斷見彼梵志言瞿曇先

注用經論引義

第十卷 吉字

於處處經中說諸衆生志无有我既言无我云何而言非斷見耶若无我者持戒者誰破戒者誰佛言我亦不說一切衆生志无有我我常宣說一切衆生志有佛性佛性者豈非我耶以是義故我不說斷見一切衆生不見佛性故無常无我无樂無淨如是則名說斷見也時諸梵志聞說佛性即是我故即發阿釋多羅三藐三菩提心尋時出家修菩提道一切飛鳥水陸之屬亦發无上菩提之心既發心已尋得捨身善男子是佛性者實非我也為衆生故說名為我

善男子如來有因緣故說無我為我真實无我雖作是說无有虛妄善男子有因緣故說我為無我而實有我為世界故雖說无我而無虛妄佛性無我如來說我以是常故如來是我而說無我得自在故

尔時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊若一切衆生志有佛性如金剛力士者以何義故一切衆生不能得見佛言善男子辭如色法雖有青黃赤

白之異長短質像盲者不見雖復不見亦不得言無青黃赤白長短質像何以故盲雖不見有目見故佛性亦亦一切衆生雖不能見十住菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見佛性如夜見色如來所見如晝見色善男子譬如眼廣覺見色不了有善良醫而為治目以藥力故得了了見十住菩薩亦復如是雖見佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能得明了善男子若有人見一切諸法无常無我无樂无淨見非一切法亦无常無我無樂无淨如是之人不見佛性一切者名為生死非一切者名為三寶聲聞緣覺見一切法无常無我无樂无淨非一切法亦見无常无我無樂无淨以是義故不見佛性十住菩薩見一切法無常无我無樂无淨非一切法分見常樂我淨以是義故十分之中得見一分諸佛世尊見一切法无常無我無樂无淨非一切法見常樂我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿摩勒果以是義故首楞嚴定名為畢竟

善男子譬如初月雖不可見不得言無佛性亦尔一切凡夫雖不得見亦不得言无佛性也善男子佛性者所謂十力四无所畏大悲三念處一切衆生志有三種破煩惱故然後得見一闍提等破一闍提然後能得十力四无所畏大悲三念處以是義故我常宣說一切衆生志有佛性善男子十二因緣一切衆生等共有之亦内亦外何等十二過去煩惱名為无明過去業者則名為行現在世中初始受胎是名為識入胎五分四根未具名為名色具足四根未名觸時是名六入未別苦樂是名為觸染習一愛是名為受習近五欲是名為愛内外貪求是名為取為内外事起身口意業是名為有現在世識名未來生現在名色六入觸受名未來世老病死也是名十二因緣善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有未具如歌羅邏時死則無十二從生乃至老死得具十二色界衆生無三種

受三種觸三種愛无有老病亦得名為具足十二無色衆生无色乃至无有老病亦得名為具足十二以定當得故故名衆生平等具有十二因緣善男子佛性亦尔一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆生志有佛性善男子雪山有草名為忍辱牛若食者則出醍醐更有異草牛若食者則无醍醐虽无醍醐不可說言雪山之中無忍辱草佛性亦尔雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經衆生若能聽受諸啓大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不可說言无佛性也善男子佛性者亦色非色非色非色亦相非相非非相亦一非一非一非非一非常非斷非非常非非斷亦有亦无非有非無亦盡非盡非盡非非盡亦因亦果非因非果亦義非義非義非非義亦字非字非字非非字云何為色金剛身故云何非色十八不共非色法故云何非色非非色色非色無定相故云何為相三十

二相故云何非相一切衆生相不現

故云何非相非非相相非相不決定
故云何為一切衆生悉一乘故云
何非一說三乘故云何非一非非一
無數法故云何非常從緣見故云何
非斷離斷見故云何非非常非非斷
无終始故云何為有一切衆生悉皆
有故云何為無從善方便而得見故
云何非有非無虛空性故云何名盡
得首楞嚴三昧故云何非盡以其常
故云何非盡非非盡一切盡相斷故
云何為因以了因故云何為果果决
定故云何非因非果以其常故云何
為義志能攝取義无尋故云何非義
不可說故云何非義非非義畢竟空
故云何為字有名稱故云何非字名
無名故云何非字非非字斷一切字
故云何非苦非樂斷一切受故云何
非我未能具得八自在故云何非非
我以其常故云何非我非非我不作
不受故云何為空第一義空故云何
非空以其常故云何非空非非空能
為善法作種子故善男子若有人能

思惟解了大涅槃經如是之義當知

是人則見佛性佛性者不可思議乃
是諸佛如來境界非諸聲聞緣覺所
知善男子佛性者非陰界入非本无
今有非已有還无從善因緣衆生得
見譬如黑鐵入火則赤出冷還黑而
是黑色非內非外因緣故有佛性亦
今一切衆生煩惱火滅則得聞見善
男子如種滅已牙則得生而是牙性
非內非外乃至花果亦復如是從緣
故有善男子是大涅槃微妙經典成
就具足无量功德佛性亦分志是无
量无边功德之所成就
今時師子吼菩薩摩訶薩言世尊善
薩具足成就幾法得見佛性而不明
了諸佛世尊成就幾法得了了見善
男子菩薩具足成就十法雖見佛性
而不明了云何為十一者少欲二者
知足三者寂靜四者精進五者正念
六者正定七者正慧八者解脫九者
讚歎解脫十者以大涅槃教化衆生
師子吼菩薩言世尊少欲知足有何
差別善男子少欲者不求不取知足

者得少之時心不悔恨少欲者少有

所欲知足者但為法事心不愁惱善
男子欲者有三一者惡欲二者大欲
三者欲欲惡欲者若有比丘心生貪
欲欲為一切大衆上首令一切僧隨
逐我後令諸四部悉皆供養恭敬讚
歎尊重於我令我先為四衆說法皆
令一切信受我語亦令國王大臣長
者皆恭敬我令我大得衣服飲食卧
具醫藥上妙屋宅為生死欲是名惡
欲云何大欲若有比丘生於欲心云
何當令四部之衆悉皆知我得初住
地乃至十住得阿耨多羅三藐三菩
提得阿羅漢果乃至須陀洹果我得
四禪乃至四无闍智為於利養是名
大欲欲欲者若有比丘欲生梵天魔
天自在天轉輪聖王若刹利居士若
婆羅門皆得自在為利養故是名欲
欲若不為是三種惡欲之所害者是
名少欲欲者名為二十五愛无有如
是二十五愛是名少欲不求未來所
欲之事是名少欲得而不著是名知
足不求恭敬是名少欲得不積聚是

名知足善男子如有少欲不名知足
有知足不名少欲有亦少欲亦知足
有不知足不少欲少欲者謂須陀洹
知足者謂辟支佛少欲知足者謂阿
羅漢不少欲不知足者所謂菩薩善
男子少欲知足復有二種一者善二
者不善不善者所謂凡夫善者聖人
菩薩一切聖人雖得道果不自稱說
不稱說故心不惱恨是名知足善男
子菩薩摩訶薩修習大乘大涅槃經
欲見佛性是故修習少欲知足云何
寂靜寂靜有二一者心靜二者身靜
身寂靜者終不造作身三種惡心寂
靜者亦不造作意三種惡是則名為
身心寂靜身寂靜者不親近四眾不
預四眾所有事業心寂靜者終不修
習貪欲瞋恚愚癡是則名為身心寂
靜或有比丘身雖寂靜心不寂靜有
心寂靜身不寂靜有身心寂靜又有
身心俱不寂靜身寂靜心不寂靜者
或有比丘坐禪靜處遠離四眾心常
積集貪欲瞋癡是名身寂靜心不寂
靜心寂靜身不寂靜者或有比丘親

近四眾國王大臣斷貪恚癡是名心
寂靜身不寂靜身心寂靜者謂佛菩
薩身心不寂靜者謂諸凡夫何以故
凡夫之人身心雖靜不能深觀无常
无樂無我無淨以是義故凡夫之人
不能寂靜身口意業一闡提輩犯四
重禁作五逆罪如是之人亦不得名
身心寂靜
云何精進若有比丘欲令身口意業
清淨遠離一切諸不善業修習一切
諸善業者是名精進是勤精進者繫
念六處所謂佛法僧戒施天是名正
念具正念者所得三昧是名正定具
正定者觀見諸法猶如虛空是名正
慧具正慧者遠離一切煩惱諸結是
名解脫得解脫者為諸眾生稱美解
脫言是解脫常恒不變是名讚歎解
脫解脫者即是无上大般涅槃涅槃者
即是煩惱諸結火滅又涅槃者名為
室宅何以故能遮煩惱惡風雨故又
涅槃者名為歸依何以故能過一切
諸怖畏故又涅槃者名為洲渚何以
故四大暴河不能漂故何等為四一

者欲暴二者有暴三者見暴四者无
明暴是故涅槃名為洲渚又涅槃者
名畢竟歸何以故能得一切畢竟樂
故若有菩薩摩訶薩成就具足如是
十法雖見佛性而不明了
復次善男子出家之人有四種病是
故不得四沙門果何等四病謂四惡
欲一為衣欲二為食欲三為卧具欲
四為有欲是名四惡欲是出家病有
四良藥能療是病謂真掃衣能治比
丘為衣惡欲乞食能破為食惡欲樹
下能破卧具惡欲身心寂靜能破比
丘為有惡欲以是四藥除是四病是
名聖行如是聖行則得名為少欲知
足寂靜者有四種樂何等為四一者
出家樂二寂靜樂三永滅樂四畢竟
樂得是四樂名為寂靜具四精進故
名精進具四念處故名正念具四禪
故故名正定見四聖實故故名正慧
永斷一切煩惱結故故名解脫呵說
一切煩惱過故故名讚歎解脫善男
子菩薩摩訶薩安住具足如是十
法雖見佛性而不明了

法華經第七卷 第五品 善男子

後次善男子菩薩摩訶薩聞是經已
 親近修習遠離一切世間之事是名
 少欲既出家已不生悔心是名知足
 既知足已近空閑處遠離憒鬧是名
 寂靜不知足者不樂空閑夫知足者
 常樂空寂於空寂處常作是念一
 切世間志謂我得沙門道果然我今
 者實未能得我今云何誑惑於人作
 是念已精勤修習沙門道果是名精
 進親近修習大涅槃者是名正念隨
 順天行是名正定安住是定正見正
 知是名正慧正見知者能得遠離煩
 惱結縛是名解脫十住菩薩為衆生
 故稱美涅槃是則名為讚歎解脫善
 男子菩薩摩訶薩安住具足如是十
 法雖見佛性而不明了
 復次善男子夫少欲者若有比丘住
 空寂處端坐不卧或住樹下或在塚
 間或在露處隨有草地而坐其上乞
 食而食隨得為足或一坐食不過一
 食惟畜三衣真衣毳衣是名少欲既
 行是事心不生悔是名知足修空三
 昧是名寂靜得四果已於阿耨多羅

法華經第七卷 第五品 善男子

三藐三菩提心不休息是名精進繫
 心思惟如來常恒无有變易是名正
 念修八解脫是名正定得四無碍是
 名正慧遠離七漏是名解脫稱美涅
 槃无有十相名讚歎解脫十相者謂
 生老病死色聲香味觸無常速離七
 相者名大涅槃善男子是名菩薩摩
 訶薩安住具足如是十法雖見佛性
 而不明了
 復次善男子為多欲故親近國王大
 臣長者刹利婆羅門毗舍首陀自稱
 我得須陀洹果乃至阿羅漢果為利
 養故行住坐卧乃至大小便利若見
 檀越猶行恭敬接引語言破惡欲者
 名為少欲雖未能壞諸結煩惱而能
 同於如來行處是名知足善男子如
 是二法乃是念定近因緣也常為師
 宗同學所讚我亦常於處處經中稱
 美讚歎如是二法若能具足是二法
 者則得近於大涅槃門及五種樂是
 名寂靜堅持戒者名為精進有慚愧
 者名為正念不見心相名為正定不
 求諸法性相因緣是名正慧无有相

法華經第七卷 第五品 善男子

故煩惱則斷是名解脫稱美如是大
 涅槃經名讚歎解脫善男子是名善
 菩薩摩訶薩安住十法雖見佛性而不
 明了善男子如汝所問十住菩薩以
 何眼故雖見佛性而不了了諸佛世
 尊以何眼故見於佛性而得了了善
 男子慧眼見故不得明了佛眼見故
 故得明了為菩提行故則不了了若
 無行故則得了了住十住故雖見不
 了住不住故則得了了菩薩摩訶薩
 智慧因故見不了了諸佛世尊斷因
 果故見則了了了諸佛世尊斷因
 十住菩薩不得名為一切覺故是故
 雖見而不明了善男子見有二種一
 者眼見二者聞見諸佛世尊眼見佛
 性如於掌中觀阿摩勒果十住菩薩
 聞見佛性故不了了十住菩薩惟能
 自知定得阿耨多羅三藐三菩提而
 不能知一切衆生志有佛性善男子
 復有眼見諸佛如來十住菩薩眼見
 佛性復有聞見一切衆生乃至九地
 聞見佛性菩薩若聞一切衆生志有
 佛性心不生信不名聞見善男子若

有善男子善女人欲見如來應當修習十二部經受持讀誦書寫解說師子吼菩薩摩訶薩言世尊一切眾生不能得知如來心相當云何觀而得知耶善男子一切眾生實不能知如來心相若欲觀察而得知者有二因緣一者眼見二者聞見若見如來所有身業當知是則為如來也是名眼見若觀如來所有口業當知是則為如來也是名聞見若見色貌一切眾生無與等者當知是則為如來也是名眼見若聞音聲微妙寂勝不同眾生所有音聲當知是則為如來也是名聞見若見如來所作神通為為眾生為為利養若為眾生不為利養當知是則為如來也是名眼見若觀如來以他心智觀眾生時為利養說為眾生說若為眾生不為利養當知是則為如來也是名聞見云何如來而受是身何故受身為誰受身是名眼見若觀如來云何說法何故說法為誰說法是名聞見以身惡業加之不瞋當知是則為如來也是名眼見以

口惡業加之不恚當知是則為如來也是名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幢蓋震動無量無邊世界金光晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不為世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂為破邪見六年若行於諸眾生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無見過坐起之處草不動亂為調眾生故往說法心無憍慢是名眼見若聞菩薩行七步已唱如是言我今此身寂是後邊阿私陀仙合掌而言大王當知志達太子定當得成阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉輪王何以故相明了故轉輪聖王相不明了志達太子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐三菩提見老病死復作是言一切眾生甚可憐愍常與

如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於苦我當斷之從阿羅邏五通仙人受無想定既成就已後說其非從鬱陀伽仙受非有想非無想定既成就已說非涅槃是生死法六年苦行無所尅獲即作是言修是苦行空無所得若是實者我應得之以虛妄故我無所得是名邪術非正道也既成道已梵天勸請惟願如來當為眾生廣開甘露說无上法佛言梵王一切眾生常為煩惱之所障覆不能受我正法之言梵王復言世尊一切眾生凡有三種所謂利根中根鈍根利根能受惟願為說佛言梵王諦聽諦聽我今當為一切眾生開甘露門即於波羅捺國轉正法輪宣說中道一切眾生不破諸結非不能破非破非不破故名中道不度眾生非不能度是名中道非一切成亦非不成是名中道凡有所說不自言師不言弟子是名中道說不為利非不得果是名中道正語實語時語真語言不虛發微妙第一如是等法是名聞見善男

大般涅槃經卷第二十七

手如來心相實不可見若有善男子
善女人欲見如來應當依是二種
因緣

大般涅槃經卷第二十七

大般涅槃經卷第二十七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。二九五頁下及二九六頁上原版缺，以麗藏本補。

一 二九四頁中七行「有苦无苦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有樂無樂」。

一 二九四頁中一六行「又乎」，**資**作「又乎而」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「含掌而」。

一 二九四頁下四行第一三字「齒」，**麗**作「爪」。

一 二九四頁下五行首字「芒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鋸」。

一 二九四頁下五行第四字「踞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「據」，下同。

一 二九四頁下八行第一三字「等」，**南**作「是」；**徑**、**清**作「等爲」。

一 二九四頁下一二行第一〇字「惜」，諸本作「覺」，下同。

一 二九五頁下一行第三字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二九五頁下二行「無無無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無有」。

一 二九六頁上一三行第一〇字「不」，**資**、**磧**無。

一 二九六頁上一〇行第一一字「問」，**石**、**資**作「言」。

一 二九六頁中九行第二字「上」，**麗**作「下」。

一 二九六頁下二行「方便力」，**石**作「諸方便力」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸方便」。

一 二九六頁下八行「因緣」，**石**作「緣」，下同。

一 二九六頁下九行第七字「惟」，諸本作「雖」。

一 二九七頁上一五行「終始」，**徑**、**清**作「始終」。

一 二九七頁上一二行第二字「毳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毳」。

一 二九七頁上末行第六字及同頁中

- 二行第一四字「因」，諸本無。
- 一 二九七頁中七行末字「觀」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九七頁下末行第二字「提」，**石**作「提心」。
- 一 二九八頁中四行「修習」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**作「修集」，下同。
- 一 二九八頁中一〇行末字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「地」。
- 一 二九八頁中一二行首字「楞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「楞嚴」。
- 一 二九八頁中一二行第五字「切」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「切事」。
- 一 二九八頁中一五行第一二字「河」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「河邊」。
- 一 二九八頁中末行第八字「彼」，**石**作「諸」。
- 一 二九八頁下六行第九字「見」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九八頁下一八行第八字「是」，**麗**作「其」。
- 一 二九八頁下二〇行「白佛」，**石**、

- 資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九九頁上七行「眼膚醫」，諸本作「瞎者」。
- 一 二九九頁上一二行第九字「亦」，**麗**無。
- 一 二九九頁中二二行第二字「如」，**石**無。
- 一 二九九頁下三行第一四字「當」，諸本無。
- 一 二九九頁下二一行第二字「字」，**南**、**徑**、**清**作「字亦苦亦樂非苦非樂亦我非我非我非我亦空非空非空非非空」。
- 一 三〇〇頁上九行第八字「空」，**資**作「妄」。
- 一 三〇〇頁上一四行首字「爲」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名」。
- 一 三〇〇頁上一八行第三字「何」，**南**、**徑**、**清**作「何亦苦亦樂諸受緣起故云何」。
- 一 三〇〇頁下一七行「居士」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 三〇一頁上一行第七字「如」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「亦」。
- 一 三〇一頁上九行首字「不」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不自」。
- 一 三〇一頁上九行第七字「惱」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悔」。
- 一 三〇一頁上一五行第九字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「終不」。
- 一 三〇一頁上一七行「瞋恚愚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恚」。
- 一 三〇一頁上二〇行「心不寂靜」，**石**、**資**無。
- 一 三〇一頁上末行第七字「寂」，**資**無。
- 一 三〇一頁中三行第五字「寂」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三〇一頁中一八行「解脫者」，**石**、**磧**、**普**無；**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「解脫」。
- 一 三〇一頁中二〇行首字「室」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「屋」。

一 三〇一頁下一行第一三字「者」，
資無。

一 三〇一頁下一九行第一〇字「故」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三〇一頁下二一行第七字「故」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 三〇二頁上一二行「見知」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「知見」。

一 三〇二頁中二行第七字「恒」，磧、
普、南作「性」；徑、清作「住」。

一 三〇二頁中二二行第九字「相」，
徑、清作「相者」。

一 三〇二頁下四行第九字「問」，石、
資、麗作「言」。

一 三〇二頁下六行第一二字「了」，
石、資作「明」。

一 三〇二頁下一〇行「住不住」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「不住
不去」。

一 三〇二頁下一〇行第六字「則」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三〇三頁下三行「後說其非」，石

作「後說其過」；資、磧、普、南、徑、
清作「復說其過」。

大般涅槃經卷第二十八

壹

北凉天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十三之三

尔時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所說菴羅果喻四種人等有人行細心不正實有人心細行不正實有人心細行亦正實有人心不細行不正實是初二種云何可知如佛所說雖依是二不可得知

佛言善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住者不知當與久處久處不知當以智慧智若不知當深觀察以觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四事共住久處智慧觀察然後得知持戒破戒善男子戒有二種持戒亦二一究竟戒二不究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒為利養為究竟持善男子如來戒者无有因緣是故得名為究竟戒以是義故菩薩雖為諸惡眾生之所傷害不生恚等是故如來得名

大般涅槃經卷第二十八

第二張

壹字

成就畢竟持戒究竟持戒善男子我昔一時與舍利弗及五百弟子俱共止住摩伽陀國瞻婆大城時有獵師追逐一鴿是鴿惶怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至我影中身心安隱恐怖得除是故當知如來世尊畢竟持戒乃至身影猶有是力善男子不究竟戒尚不能得聲聞緣覺何況能得阿耨多羅三藐三菩提復有二種一為利養二為正法為利養故受持禁戒當知是戒不見佛性及以如來雖聞佛性及如來名猶不得名為聞見也若為正法受持禁戒當知是戒能見佛性及以如來是名眼見亦名聞見復有二種一者根深難拔二者根淺易動若能修習空无相願是名根深難拔若不修習是三三昧雖復修習為二十五有是名根淺易動復有二種一為自身二為眾生為眾生者能見佛性及以如來持戒之人復有二種一者性自能持二者須他教勅若受戒已經無量世初不漏失或值惡國遇惡知識惡時惡世聞邪

法華經卷第二 宣字

惡法邪見同止念時雖無受戒之法
 修持如本无所毀犯是名性自能持
 若遇師僧白四羯磨然後得戒雖得
 戒已要憑和上諸師同學善友誨喻
 乃知進止聽法說法備諸威儀是名
 須他教勅善男子性能持者眼見佛
 性及以如來亦名聞見戒復有二一
 聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得
 成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩
 戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是
 名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知
 是人不見佛性及以如來若有受持
 菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三
 藐三菩提能見佛性如來涅槃師子
 吼菩薩言世尊何因緣故受持禁戒
 佛言善男子為心不悔故何故不悔
 為受樂故何故受樂為遠離故何故
 遠離為安隱故何故安隱為禪定故
 何故禪定為實知見故何故為實知
 見為見生死諸過患故何故為見於
 生死過患為心不貪著故何故為心
 不貪著為得解脫故何故為得解脫
 為得无上大涅槃故何故為得大般

法華經卷第二 宣字

涅槃為得常樂我淨法故何故為得
 常樂我淨為得不生不滅故何故為
 得不生不滅為見佛性故是故菩薩
 性自能持究竟淨戒善男子持戒比
 丘雖不發願求不悔心不悔之心自
 然而得何以故法性念故雖不求樂
 速離安隱真實知見見生死過心不
 貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅
 見於佛性而自然得何以故法性念
 故師子吼菩薩言世尊若因持戒得
 不悔果因於解脫得涅槃果者戒則
 無因涅槃無果戒若無因則名為常
 涅槃有因則是无常若念者涅槃則
 為本無今有若本无今有是為无常
 猶如然燈涅槃若念云何得名我樂
 淨耶佛言善男子善哉善哉汝以曾
 於无量佛所種諸善根能問如來如
 是深義善男子不失本念乃如是問
 也我憶往昔過无量劫波羅捺城有
 佛出世号曰善得念時彼佛三億歲
 中演說如是大涅槃經我時與汝俱
 在彼會我以是事諮問彼佛念時如
 來為衆生故三昧正受未答此義善

法華經卷第二 宣字

哉大士乃能憶念如是本事諦聽諦
 聽當為汝說戒亦有因謂聽正法聽
 正法者是亦有因謂近善友近善友
 者是亦有因所謂信心信心者是亦
 有因因有二種一者聽法二思惟義
 善男子信心者因於聽法聽法者因
 於信心如是二法亦因亦因亦果
 亦果果善男子譬如石乳立於瓶
 中為因果不得相離善男子如無明
 緣行行緣無明是无明行亦因亦因
 因亦果亦果果乃至生緣老死老死
 緣生是生老死亦因亦因亦果亦
 果果善男子生能生法不能自生不
 自生故由生生生生不自生復賴
 生故生是故二生亦因亦因亦果
 亦果果善男子信心聽法亦復如是
 善男子是果非因謂大涅槃何故名
 果是上果故沙門果故婆羅門果故
 斷生死故破煩惱故是故名果為諸
 煩惱之所呵責是故涅槃名果煩惱
 者名為過過善男子涅槃无因而體
 是果何以故无生滅故無所作故非
 有為故是无為故常不變故无變所

故无始終故善男子若涅槃有因則不得稱為涅槃也。解者言因般涅槃言无有因故稱涅槃。

師子吼菩薩言如佛所說涅槃無因是義不然。若言无者則舍六義一者畢竟无故。故名為无如一切法无我。无我所二者。有时无故。故名為无。如世人言河池無水。無有日月三者。少故。故名為无。如世人言食中少鹹。名為无鹹。甘漿少甜。名為无甜。四者。无受。故名為无。如旃陀羅不能受持婆羅門法。是故名為无。婆羅門五者。受惡法。故名為无。如世人言受惡法者。不名沙門。及婆羅門。是故名為无。有沙門及婆羅門六者。不對。故名為无。辟如无白名之為黑。无有明。故名之無明。世尊涅槃亦亦有时无。因故名涅槃。

男子一切諸法。志无有我。而此涅槃。真實有我。以是義故。涅槃无因而體。是果。是因。非果名為佛性。非因。生故。是因。非果。非沙門果。故名非果。何故名。因。以了因。故善男子。因有二種。一者。生因。二者。了因。能生法者是名。生因。燈能了物。故名了因。煩惱諸結。是名。生因。眾生父母。是名了因。如穀子。等是名。生因。地水糞等。是名了因。復有生因。謂六波羅蜜。阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。謂佛性。阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。謂六波羅蜜。佛性。復有生因。謂首楞嚴。三昧。阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。謂八正道。阿耨多羅三藐三菩提。復有了因。謂所謂信心。六波羅蜜。師子吼菩薩言。世尊如佛所說。見於如來。及以佛性。是義云何。世尊如來之身。无有相貌。非長非短。非白非黑。無有方所。不在三界。非有為相。非眼識識。云何可見。佛性亦尔。

佛言善男子。佛身二種。一者常。二者无常。無常者為欲度脫一切眾生。方便示現。是名眼見常者。如來世尊。解脫之身。亦名眼見。亦名聞見。佛性亦二。一者可見。二不可見。可見者。十住菩薩。諸佛世尊。不可見者。一切眾生。眼見者。謂十住菩薩。諸佛如來。眼見眾生。所有佛性。聞見者。一切眾生。九住菩薩。聞有佛性。如來之身。復有二種。一者是色。二者非色。色者。如來解脫。非色者。如來永斷諸色相。故佛性二種。一者是色。二者非色。色者。阿耨多羅三藐三菩提。非色者。凡夫乃至十住菩薩。十住菩薩。見不了了。故名非色。善男子。佛性者。復有二種。一者是色。二者非色。色者。謂佛菩薩。非色者。一切眾生。色者。名為眼見。非色者。名為聞見。佛性者。非內非外。雖非內外。然非失壞。故名眾生。悉有佛性。師子吼菩薩言。世尊如佛所說。一切眾生。悉有佛性。如乳中有酪。金剛力士。諸佛佛性。如清醒醐。云何如來說。言佛性非內非外。

佛言善男子。我亦不說。乳中有酪。酪從乳生。故言有酪。世尊一切生法。各

法華經卷第八 第九品 譬喻品

濕勝經卷第一

第十卷 意字字

法華經卷第八

第十卷

有時節善男子乳时无酪亦无生酥
 熟酥醍醐一切衆生亦謂是乳是故
 我言乳中无酪如其有者何故不得
 二種名字如人二能言金鐵師酪時
 无乳生酥熟酥及以醍醐衆生亦謂
 是酪非乳非生熟酥及以醍醐乃至醍
 醐亦復如是善男子因有二種一者正因二
 者緣因正因者如乳生酪緣因者如
 醍醐等從乳生故故言乳中而有酪性
 師子吼言菩薩言世尊若乳无酪性角
 中亦无何故不從角中生耶
 善男子角亦生酪何以故我亦說言
 緣因有二一酵二燻角性燻故亦能
 生酪
 師子吼言世尊若角能生酪求酪之
 人何故求乳而不取角
 佛言善男子是故我說正因緣因師
 子吼菩薩言若使乳中本无酪性今
 方有者乳中本无菴摩羅樹何故不
 生二俱無故
 善男子乳亦能生菴摩羅樹若以乳
 灌一夜之中增長五尺以是義故我
 說二因善男子若一切法一因生者

可得難言乳中何故不能出生菴摩
 羅樹善男子猶如四大為一切色而
 作因緣然色各異差別不同以是義
 故乳中不生菴摩羅樹世尊如佛所
 說有二因者正因緣因衆生佛性為
 是何因善男子衆生佛性亦二種因
 一者正因二者緣因正因者謂諸衆
 生緣因者謂六波羅蜜
 師子吼言世尊我今定知乳有酪性
 何以故我見世間求酪之人唯取於
 乳終不取水是故當知乳有酪性
 善男子如汝所問是義不然何以故
 譬如有人欲見面像即便取刀
 師子吼言世尊以是義故乳有酪性
 若刀无面像何故取刀
 佛言善男子若此刀中定有面像何
 故顛倒豎則見長橫則見闊若是自
 面何故見長若是他面何得稱言是
 己面像若因己面見他面者何故不
 見驢馬面像師子吼言世尊眼光到
 彼故見面長
 佛言善男子而此眼光實不到彼何
 以故近遠一時俱得見故不見中間

所有物故善男子光若到彼而得見
 者一切衆生悉見於火何故不燒如
 人遠見白物不應生疑鶴耶憍耶人
 耶樹耶若光到者去何得見木精中
 物測中魚石若不到見何故得見水
 精中物而不得見壁外之色是故若
 言眼光到彼而見長者是義不然善
 男子如汝所言乳有酪者何故賣乳
 之人但取乳價不賣酪直賣草馬者
 但取馬價不賣駒直善男子世間之
 人无子息故故求娉婦婦若懷妊不
 得言女若言是女有兒性故故應娉
 者是義不然何以故若有兒性亦應
 有孫若有孫者則是兄弟何以故一
 腹生故是故我言女無兒性若其乳
 中有酪性者何故一時不見五味若
 樹子中有足拘陀五丈質者何故一
 時不見牙莖枝葉花果形色之異善
 男子乳色時異味異果異乃至醍醐
 亦復如是去何可說乳有酪性善男
 子譬如有人明當服蘇今已患臭若
 言乳中定有酪性亦復如是善男子
 譬如有人有筆紙墨和合成字而是

紙中本无有字以本无故假縁而成
若本有者何須衆縁辟如青黄合成
縁色當知是二本無縁性若本有者
何須合成善男子辟如衆生因食得
命而此食中實无有命若本有命未
食之時食應是命善男子一切諸法
本无有性以是義故我説是偈
本無今有 本有今無 三世有法
无有是處

善男子一切諸法因縁故生因縁故
滅善男子若諸衆生内有佛性者一
切衆生應有佛身如我今也衆生佛
性不破不壞不牽不捉不繫不縛如
衆生中所有虚空一切衆生悉有虚
空无罣碍故各不自見有此虚空若
使衆生无虚空者則無去來行住坐
卧不生不長以是義故我經中説一
切衆生有虚空界虚空界者是名虚
空衆生佛性亦復如是十住菩薩少
能見之如金剛珠善男子衆生佛性
諸佛境界非是聲聞縁覺所知一切
衆生不見佛性是故常為煩惱繫縛
流轉生死見佛性故諸結煩惱斷不

能繫解脫生死得大涅槃師子乳菩
薩言世尊一切衆生有佛性性如乳
中酪性若乳无酪性云何佛説有二
種因一者正因二者縁因縁因者一
醉二燻虚空无性故無縁因

佛言善男子若使乳中定有酪性者
何須縁因師子乳菩薩言世尊以有
性故故須縁因何以故欲明見故縁
因者即是了因世尊辟如闇中先有
諸物為欲見故以燈照了若本无者
燈何所照如泥中有瓶故須人水輪
繩杖等而為了因如互拘陀子須地
水糞而作了因乳中醉燻亦復如是
須作了因是故雖先有性要假了因
然後得見以是義故定知乳中先有
酪性

善男子若使乳中定有酪性者即是
了因若是了因復何須了善男子若
是了因性是了者常應自了若不自
了何能了他若言了因有二種性一
者自了二者了他是義不然何以故
了因一法云何有二若有二者乳亦
應二若使乳中无二相者云何了因

而獨有二師子乳言世尊如世人言
我共八人了因亦亦自了了他

佛言善男子了因若亦則非了因何
以故數者能數自色他色故得言八
而此色性自无了相無了相故要須
智性乃數自他是故了因不能自了
亦不了他善男子一切衆生有佛性
者何故修習无量功德若言修習是
了因者已同酪壞若言因中定有果
者戒定智慧則无增長我見世人本
无禁戒禪定智慧從師受已漸漸增
益若言師教是了因者當師教時受
者未有戒定智慧若是了者應了未
有云何乃了戒定智慧令得增長師
子乳菩薩言世尊若了因无者云何
得名有酪有乳

善男子世間答難凡有三種一者轉
答如先所説何故名戒以不悔故乃
至為得大涅槃故二者默然答如有
梵志來問我言我是常耶我時默然
三者疑答如此經中若了因有二乳
中何故不得有二善男子我今轉答
如世人言有乳酪者以定得故是故

楞嚴經卷第八

第四十六卷

第四十卷

得名有乳有酪佛性亦亦有眾生有佛性以當見故師子吼言世尊如佛所說是義不然過去已滅未來未到云何名有若言當有名為有者是義不然如世間人見无兒息便言无兒一切眾生无佛性者云何說言一切眾生悉有佛性

佛言善男子過去名有辟如種橘牙生子滅牙亦甘甜乃至生果味亦如是熟已乃醋善男子而是醋味子牙乃至生果悉無隨本熟時形色相類則生醋味而是醋味本无今有雖本无今有非不因本如是本于雖復過去故得名有以是義故過去名有云何復名未來為有辟如有人種植胡麻有人問言何故種此答言有油實未有油胡麻熟已取子熬之擣壓然後乃得出油當知是人非虛妄也是義故名未來有云何復名過去有耶善男子辟如有人私屏罵王經歷年歲王乃聞之聞已即問何故見罵答言大王我不罵也何以故罵者已滅王言罵者我身二俱存在云何言

滅以是因緣喪失身命善男子是二實无而果不滅是名過去有云何復名未來有耶辟如有人往陶師所問有瓶不答言有瓶而是陶師實未有瓶以有泥故故言有瓶當知是人非妄語也乳中有酪眾生佛性亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色是故我說一切眾生悉有佛性實不虚妄師子吼言一切眾生无有佛性者云何而得阿耨多羅三藐三菩提以正因故故令眾生得阿耨多羅三藐三菩提何等正因所謂佛性世尊若巨拘陀子无巨拘陀樹者何故名為巨拘陀子而不名為佉陀羅子世尊如瞿曇姓不得稱為阿坩耶姓阿坩耶姓亦復不得稱為瞿曇姓巨拘陀子亦復如是不得稱為佉陀羅子佉陀羅子不得稱為巨拘陀子猶如世尊不得捨離瞿曇種姓眾生佛性亦復如是以是義故當知眾生悉有佛性

佛言善男子若言子中有巨拘陀者是義不然如其有者何故不見善男

子如世間物有因緣故不可得見云何因緣謂遠不可見如空中鳥跡近不可見如人眼睫壞故不見如根敗者亂想故不見如心不專一細故不見如小微塵障故不見如雲表星多故不見如稻粟中麻相似故不見如豆在豆聚巨拘陀樹不同如是八種因緣如其有者何故不見若言細障故不見有者是義不然何以故樹相塵故若言性細云何增長若言障故不可見者常應不見本无麤相今則見麤當知是麤本无其性本無見性今則可見當知是見亦本无性亦如是本无有樹今則有之當有何各師子吼言如佛所說有二種因一者正因二者了因巨拘陀子以地水真作了因故令細得麤

佛言善男子若本有者何須了因若本無性了何所了若巨拘陀中本无麤相以了因故乃生麤者何故不生佉陀羅樹二俱无故善男子若細不見者麤應可見辟如一塵則不可見多塵和合則應可見如是子中麤應

可見何以故是中已有牙莖花果一
 一果中有无量子一一子中有无量
 樹是故名麤有是麤故故應可見善
 男子若互拘陀子有互拘陀性而生
 樹者眼見是子為火所燒如是燒性
 亦應本有若本有者樹不應生若一
 切法本有生滅何故先生後滅不一
 時耶以是義故當知无性
 師子吼菩薩言世尊若互拘陀子本
 無樹性而生樹者是子何故不出於
 油二俱无故善男子如是子中亦能
 生油雖無本性因緣故有
 師子吼言何故不名胡麻油耶善男
 子非胡麻故善男子如火緣生火水
 緣生水雖俱從緣不能相有互拘陀
 子及胡麻油亦復如是雖俱從緣各
 不相生互拘陀子性能治冷胡麻油
 者性能治風善男子譬如甘蔗因緣
 故生石蜜黑蜜雖俱一綠色貌各異
 石蜜治熱黑蜜治冷
 師子吼菩薩言世尊如其乳中无有
 酪性麻无油性互拘陀子無有樹性
 泥无瓶性一切衆生無佛性者如佛

先說一切衆生志有佛性是故應得
 阿耨多羅三藐三菩提者是義不然
 何以故人天無性以無性故人可作
 天天可作人以業因緣不以性故善
 薩摩訶薩以業因緣故得阿耨多羅
 三藐三菩提若諸衆生有佛性者何
 因緣故一闍提等斷諸善根墮于地
 獄若菩提心是佛性者一闍提等不
 應能斷若可斷者云何得言佛性是
 常若非常者不名佛性若諸衆生有
 佛性者何故名為初發心耶云何而
 言是毗跋致阿毗跋致致者當
 知是人無有佛性世尊菩薩摩訶薩
 一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大
 慈大悲見生老病死煩惱過患觀大
 涅槃無生老死煩惱諸過信於三寶
 及業果報受持禁戒如是等法名為
 佛性若離是法有佛性者何須是法
 而作因緣世尊如乳不假緣必當成
 酪生酥不介要待因緣所謂人切水
 瓶攢繩衆生亦余有佛性者應離因
 緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有
 者行人何故見三惡苦生老病死而

生退心亦不須修六波羅蜜即應得
 成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣
 而得成酪然非不因六波羅蜜而得
 成於阿耨多羅三藐三菩提以是義
 故當知衆生志無佛性如佛先說僧
 寶是常如其常者則非無常非无常
 者云何而得阿耨多羅三藐三菩提
 僧若常者云何復言一切衆生志有
 佛性世尊者使衆生從本已來无菩
 提心亦無阿耨多羅三藐三菩提心
 後方有者衆生佛性亦應如是本无
 後有以是義故一切衆生應无佛性
 佛言善哉善哉善男子汝已久知佛
 性之義為衆生故作如是問一切衆
 生實有佛性汝言衆生若有佛性不
 應而有初發心者善男子心非佛性
 何以故心是無常佛性常故汝言何
 故有退心者實无退心心若有退終
 不能得阿耨多羅三藐三菩提以遲
 得故名之為退此菩提心實非佛性
 何以故一闍提等斷於善根墮地獄
 故若菩提心是佛性者一闍提等則
 不得名一闍提也菩提之心亦不得

法華經卷第八

第五

法華經卷第八

第五

法華經卷第八

第五

名為無常也是故定知菩提之心實非佛性

善男子汝言眾生若有佛性不應假緣如乳成酪者是義不然何以故若言五緣成於生酥當知佛性亦復如是譬如象石有金有銀有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假眾緣眾生福德爐冶人功然後出生是故當知本無金性眾生佛性不名為佛以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛汝言眾生志有佛性何故不見者是義不然何以故以諸因緣未和合故善男子以是義故我說二因正因緣因正因者名為佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅三藐三菩提如石出金

善男子汝言僧常一切眾生無佛性者善男子僧名和合和合有二一者世和合二者第一義和合世和合者名聲聞僧義和合者名菩薩僧世僧無常佛性是常如佛性常義僧亦亦復次有僧謂法和合法和合者謂十二部經十二部經常是故我說法僧

是常善男子僧名和合和合者名十二因緣十二因緣中亦有佛性十二因緣常佛性亦亦是故我說法僧有佛性又復僧者謂諸佛和合是故我說法僧有佛性

善男子汝言眾生若有佛性云何有退有不退者諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子菩薩摩訶薩有十三法則便退轉何等十三一者心不信二者不作心三者疑心四者憍惜身財五者於涅槃中生大怖畏云何乃令眾生永滅六者心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不樂十者放逸十一者自輕已身十二者自見煩惱无能壞者十三者不樂進趣菩提之法善男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心何等為六一者怯法二者於諸眾生起不善心三者親近惡友四者不勤精進五者自大憍慢六者營務世業如是六法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸佛世尊是人天師於眾生命中最上無比勝於聲聞辟支佛等法

眼明了見法無尋能度眾生於大苦海聞已即復發大誓願如其世間有如是人我亦當得以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心或復為他之所教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫修行苦行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不堪如是苦行云何能得是故有退善男子復有五法退菩提心何等為五一者樂在外道出家二者不修大慈之心三者好求法師過惡四者常樂處在生死五者不喜受持讀誦書寫解說十二部經是名五法退菩提心復有二法退菩提心何等為二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等眾因緣故退菩提心

云何復名不退之心有人聞佛能度眾生生老病死不從師諮自然修習得阿耨多羅三藐三菩提若菩提道是可得者我當修習必令得之是以因緣發菩提心所作功德若多若少悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提作是誓願願我常得親近諸佛及佛弟

子常聞深法五情見具若遇苦難不失是心復願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜心具五善根若諸眾生所伐我身斬截手足頭目支節當於是人生大慈心深自喜慶如是諸人為我增長菩提因緣若无是者我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復發是願莫令我得无根二根女人之身不繫屬人不遭惡主不屬惡王不生惡國若得好身種姓真正多饒財寶不生憍慢令我常聞十二部經受持讀誦書寫解說若為衆生有所演說願令受者敬信无疑常於我所不生惡心寧當少聞多解義味不願多聞於義不了願作心師不師於心身口意業不與惡交能施一切衆生安樂身戒心慧不動如山欲為受持无上正法於身命財不生慳怯不淨之物不為福業正命自活心无邪詔受恩常念小恩大報善知世中所有事藝善解衆生方俗之言讀誦書寫十二部經不生懈怠懶惰之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令彼樂聞

言常柔軟口不宜惡不和合衆能令我和合有憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足疾病之世作大醫王病藥所須財寶自在令疾病者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殘害令无遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名惡道如是等畏悉當斷之父母師長深生恭敬怨憎之中生大慈心常修六念空三昧門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行金剛三昧首楞嚴定无三寶處令我自得寂靜之心若其身心受大苦時莫失无上菩提之心莫以聲聞辟支佛心而生知足無三寶處常在外道法中出家為破邪見不習其道得法自在得心自在於有為法了了見過令我怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身為衆生故樂處三惡如諸衆生樂切利天為一人於無量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生妬心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服飲食卧具房舍醫藥燈明花香伎樂

備蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終不生於毀犯之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜不生悔恨自識往世宿命之事終不造作貪瞋癡業不為果報而集因緣於現在樂不生貪著善男子若有能發如是願者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主能見如未明了佛性能調衆生度脫生死善能護持无上正法能得具足六波羅蜜善男子以是義故不退之心不名佛性
善男子汝不可以有退心故言諸衆生无有佛性譬如二人俱聞他方有七寶山山有清泉其味甘美有能到者永斷貧窮服其水者增壽萬歲唯路懸遠險阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴種種行具一則空往無所賣持相與前進路值一人多賣寶貨七珍具足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶其人荅言實有不虛我已獲寶飲服其水唯患路險多有盜賊沙壘棘刺乏於水草往者千萬達者甚少聞是事已一人即悔尋

涅槃經第二十八卷 第七十五張 壹字字

作是言路既懸遠艱難非一往者無量達者無樂而我去何當能到彼我今產業粗自供足若涉斯路或失身命身命不全長壽安在一人復言有人能過我亦能過若得果達則得如願採取珍寶飲服甘水如其不達以死為期是時二人一則悔還一則前進到彼山所多獲財寶如願服水多賣所有還其所止奉養父母賑給宗親時悔還者見是事已心中生熱彼去已還我何為住即便在嚴涉道而去七寶山者喻大涅槃甘美之水喻於佛性其二人者喻二菩薩初發道心險惡道者喻於生死所逢人者喻佛世尊有盜賊者喻於四魔沙塵棘刺喻諸煩惱无水草者喻不修習菩提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者喻不轉菩薩善男子衆生佛性常住不變猶彼嶮道不可說言人悔還故令道无常佛性亦尔善男子善提道中終无退者善男子如向悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養父母給足宗親多受安樂見是事已心

涅槃經第二十八卷 第七十八張

中生熱即復在嚴復道還去不惜身命堪忍衆難遂便到彼七寶山中退轉菩薩亦復如是善男子一切衆生定當得成阿耨多羅三藐三菩提以是義故我經中說一切衆生乃至五逆犯四重禁及一闍提志有佛性師子吼言世尊云何菩薩有退不退善男子若有菩薩修習如來三十二相業因緣者得名不退得名菩薩摩訶薩也名不動轉名為憐愍一切衆生名勝一切聲聞緣覺名阿毗跋致善男子若菩薩摩訶薩持戒不動施心不移安住實語如須弥山以是業緣得足下平如奩底相若菩薩摩訶薩於父母所和上師長乃至畜生以如法財供養供給以是業緣得成足下千輻輪相若菩薩摩訶薩不煞不盜於父母師長常生歡喜以是業緣得成三相一者手拍纖長二者足跟長三者其身方直如是三相同一業緣若菩薩摩訶薩修四攝法攝取衆生以是業緣得綉縷指如白鵝王

涅槃經第二十八卷 第七十九張 壹字字

若菩薩摩訶薩父母師長若病若時自手洗拭捉持茶摩以是業緣得手足軟若菩薩摩訶薩持戒聞法惠施无厭以是業緣得節蹠躡滿身毛上靡若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教以是業緣得鹿王躡若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給藥以是業緣其身圓滿如巨拘陀樹立手過膝頂有肉髻无見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏者為作救護見裸跣者施與衣服以是業緣得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚夫善喜問答掃治行路以是業緣皮膚細軟身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲食卧具醫藥香花燈明施人以是業緣得身金色常光明曜若菩薩摩訶薩行施之時所珍之物能捨不悛不觀福田及非福田以是業緣得七處滿相若菩薩摩訶薩布施之時心不生疑以是業緣得柔軟聲

若菩薩摩訶薩如法求財以用布施
以是業緣得缺骨充滿師子上身解
肘脯纖

若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心
以是業緣得四十牙齒白淨齊密

若菩薩摩訶薩於諸衆生修大慈悲
以是業緣得二牙相

若菩薩摩訶薩常作是願有來求者
隨意給與以是業緣得師子頰

若菩薩摩訶薩隨諸衆生所須飲食
悉皆與之以是業緣得味中上味

若菩薩摩訶薩自修十善兼以化人
以是業緣得廣長舌

若菩薩摩訶薩不訟彼短不謗正法
以是業緣得梵音聲

若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心
以是業緣得目睫紺色

若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善
以是業緣得白毫相善男子若菩薩

摩訶薩修習如是三十二相業因緣
時則得不退菩提之心善男子一切

衆生不可思議諸佛境界業果佛性
亦不可思議何以故如是四法皆悉

是常以是常故不可思議一切衆生
煩惱覆障故名爲常斷常煩惱故
名无常若言一切衆生常者何故修
習八聖道分爲斷衆苦衆苦若斷則
名无常所受之樂則名爲常是故我
言一切衆生煩惱覆障不見佛性以
不見故不得涅槃

大般涅槃經卷第二十八

大般涅槃經卷第二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇七頁中一七行第三字「戒」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「者」。
- 一 三〇七頁下五行第七字「樹」，[石]、
[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「樹動」。
- 一 三〇七頁下一六行「修習」，[石]、
[徑]、[清]作「修集」，下同。
- 一 三〇七頁下末行第一三字「聞」，
[資]作「問」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作

「好」。

- 一 三〇八頁上五行第九字「備」，[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]作「修」。
- 一 三〇八頁中一九行首字「也」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「耶」。
- 一 三〇八頁中二〇行第七字「得」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「德」。
- 一 三〇八頁下三行第八字「謂」，[石]、
作「因」。
- 一 三〇八頁下四行「所謂」，[石]作「因
有」。
- 一 三〇八頁下四行第一〇字「信」，
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「有信」。
- 一 三〇九頁上五行第一〇字「合」，
[資]、[磧]作「含」。
- 一 三〇九頁上一三行「世人言」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「世間言人」。
- 一 三〇九頁上一四行第二字「者」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三〇九頁中八行第四字「衆」，[南]、
[徑]、[清]作「緣」。
- 一 三〇九頁下三行首字「二」，[磧]、

一 三〇九頁下三行第六字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二者」。

一 三〇九頁下二〇行第七字「清」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「淨」。

一 三一〇頁上六行第一三字至七行首字「乃至醍醐」，**麗**無。

一 三一〇頁上九行「醇燻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「煥醇」；**麗**作「醪煖」。

一 三一〇頁上一三行第六字「醇」，**麗**作「醪」，下同。

一 三一〇頁上一六行第八字「取」，**石**作「求」。

一 三一〇頁中一三行「譬如有人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「一切衆生」。

一 三一〇頁中一六行「佛言」，**石**無。

一 三一〇頁中一七行末字「自」，**石**作「已」。

一 三一〇頁中二一行末字「長」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「像」。

一 三一〇頁下三行第一〇字「鶴」，**石**、**資**作「鵠」。

一 三一〇頁下一〇行第二字「取」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「索」。

一 三一〇頁下一三行首字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婦」。

一 三一〇頁上一一行第六字「諸」，**資**無。

一 三一〇頁中一一行第六字「泥」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「土」。

一 三一〇頁中一四行「雖先」，**石**作「先雖」。

一 三一〇頁下八行第三字「故」，**石**作「須」。

一 三一〇頁下八行「修習」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「修集」，下同。

一 三一〇頁下一六行「有酪有乳」，諸本作「有乳有酪」。

一 三一〇頁上一七行第一一字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「蒸」。

一 三一〇頁上一七行末字至一八行第五字「然後乃得出油」，**石**作

「乃得」。

一 三一〇頁中一二行「所謂佛性」，**石**作「所佛性也」。

一 三一〇頁中一七行第一二字及一八行第三、第九字「尼」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三一〇頁中二二行第一三字「陀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陀樹」。

一 三一〇頁下九行第四字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 三一〇頁下一七行第五字「令」，**磧**、**南**作「今」。

一 三一〇頁上一二行首字「生」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「出」。

一 三一〇頁上一九行第一二字「貌」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 三一〇頁上一二二行「無有」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦無」。

一 三一〇頁中四行「因緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「緣故」。

一 三一〇頁中五行第七字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三一三頁中一五行第七字「病」，
 石、資、磧、普、南、徑、清無。
 一 三一四頁上一行第三字「无」，徑、
 清無。
 一 三一四頁上一行第六字「得」，
 南、徑、清作「成」。
 一 三一四頁中二行第六字及三行首
 字「因」，資無。
 一 三一四頁下一行第六字「惡」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「罪」。
 一 三一五頁上一行第八字「兒」，資、
 磧、普、南、徑、清、麗作「完」。
 一 三一五頁上五行第八字「喜」，資、
 磧、普、南、徑、清作「欣」。
 一 三一五頁上一七行「欲爲」，石、
 資、磧、普、南、徑、清作「爲欲」。
 一 三一五頁中三行「疾病」，資、磧、
 南、徑、清作「疫病」；普作「疫疾」。
 一 三一五頁中五行「力勢」，石作「勢
 力」。
 一 三一五頁中六行「若死」，石作「死
 畏」；資、普、徑、清作「苦死」。

一 三一五頁下一八行第九字「值」，
 石作「逢」。
 一 三一五頁下一九行第三字「珍」，
 資、磧、普、南、徑、清作「寶」。
 一 三一五頁下末行第八字「事」，資、
 磧、普、南、徑、清作「語」。
 一 三一六頁上八行第八字「財」，資、
 磧、普、南、徑、清作「珍」。
 一 三一六頁上九行第一二字「賑」，
 磧、普作「供」。
 一 三一六頁上一〇行第一一字「中」，
 石、磧、普、南、徑、清作「復」。
 一 三一六頁上一一行第一三字「道」，
 石、資、磧、普、南、徑、清作「路」。
 一 三一六頁上一三行末字至一四行
 首字「道心」，石、資、磧、普、南作
 「心者」。
 一 三一六頁上一七行「其直」，石作
 「一人」。
 一 三一六頁上一八行第四字「轉」，
 資、磧、普、南、徑、清、麗作「退」。
 一 三一六頁中一〇行第三字「也」，

石無。
 一 三一六頁中二〇行首字、第七字、
 第一二字「者」，石無。
 一 三一六頁下三行第二字「軟」，石
 作「柔軟」。
 一 三一六頁下五行第八字「躡」，資、
 磧、普、南、徑、清作「躡」。
 一 三一六頁下七行末字「躡」，磧、
 南、徑、清作「躡」。
 一 三一七頁上五行第八字「牙」，石、
 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 三一七頁上七行第六字「二」，資
 作「四」。
 一 三一七頁上一四行第八字「訟」，
 磧、普、南、徑、清作「說」。
 一 三一七頁中二行末字「故」，資、
 磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第二十九

志

北凉天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十一之三

師子吼言世尊如佛所說一切諸法有二種因一者正因二者緣因以是二因應無縛解是五陰者念念生滅如其生滅誰有縛解世尊因此五陰生後五陰此陰自滅不至彼陰雖不至彼能生彼陰如因子生牙子不至牙雖不至牙而能生牙象生亦尔云何縛解善男子諦聽諦聽我當為汝分別解說善男子如人捨命受大苦時宗親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所知覺肢節戰動不能自持身體虛冷煖氣欲盡見先所修善惡報相善男子如日垂沒山陵堆阜影現東移理無西逝眾生業果亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰

涅槃經第五

第二卷

五十四

生是現在陰終不變為中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印泥印壞文成名雖无差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼所見是中陰中有三種食一者思食二者觸食三者意食中陰二種一善業果二惡業果因善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會判合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生瞋父精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則名為愛狂故生貪是名无明貪愛无明二因緣故所見境界皆悉顛倒無常見常无我見我无樂見樂无淨見淨以四倒故作善惡行煩惱作業業作煩惱是名繫縛以是義故名五陰生是人若得親近於佛及佛弟子諸善知識便得聞受十二部經以聞法故觀善境界觀善境界故得大智慧大智慧者名正知見得知見

故於生死中而生悔心生悔心故不生歡樂不生歡樂故能破貪心破貪心故修八聖道修八聖道故得無生死無生死故名得解脫如火不遇薪名之為滅滅生死故名為滅度以是義故名五陰滅師子吼言空中无刺云何言拔陰無繫者云何繫縛佛言善男子以煩惱離煩惱已无別五陰善男子如柱持屋離屋无柱離柱无屋眾生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解脫善男子如拳合掌繫結等三合散生滅更无別法眾生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解脫善男子如說名色繫縛眾生名色若滅則无眾生離名色已無別眾生離眾生已无別名色亦名名色繫縛眾生亦名眾生繫縛名色師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀不自割受不自受云何如來說言名色繫縛名色何以故言名色者即是眾生言眾生者即是名色若言名色繫縛眾生即是名

色繫縛名色佛言善男子如二手合時更無異法而來合也名之與色亦復如是以是義故我言名色繫縛眾生若離名色則得解脫是故我言眾生解脫師子吼言世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛善男子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱眾結爛壞是故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三藐三菩提以是義故可言果繫不得說言名色繫縛善男子譬如然燈油未盡時明則不滅若油盡者滅則无疑善男子所言油者喻諸煩惱燈喻眾生一切眾生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃師子吼言世尊燈之與油二性各異眾生煩惱則不如是眾生即是煩惱煩惱即是眾生眾生名五陰五陰名眾生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來喻之於燈佛言善男子喻有八種一者順喻二者逆喻三者現喻四者非喻五者

先喻六者後喻七者先後喻八者遍喻云何順喻如經中說天降大雨溝瀆皆滿溝瀆滿故小坑滿小坑滿故大坑滿大坑滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大泉滿故小池滿小池滿故大池滿大池滿故小河滿小河滿故大河滿大河滿故大海滿如來法雨亦復如是眾生戒滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧滿三昧滿故正知見滿正知見滿故厭離滿厭離滿故呵責滿呵責滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名順喻云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所謂小河小河有本所謂大池大池有本所謂小池小池有本所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所謂大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝瀆有本所謂大雨涅槃有本所謂解脫解脫有本所謂呵責呵責有本所謂厭離厭離有本所謂正知見正知見有本所謂三昧三昧有本所謂安隱安隱有本

涅槃經第九卷 第六張 壹字

所謂遠離遠離有本所謂喜心喜心
 有本所謂不悔不悔有本所謂持戒
 持戒有本所謂法雨是名逆喻云何
 現喻如經中說眾生心性猶如猕猴
 猕猴之性捨一取一眾生心性亦復
 如是取著色聲香味觸法無暫住時
 是名現喻云何非喻如我昔告波斯
 匿王大王有親信人從四方來各作
 是言大王有四大山從四方來欲害
 人民王若聞者當設何計王言世尊
 設有此來無逃避處惟當專心持戒
 布施我即讚言善哉大王我說四山
 即是眾生生老病死生老病死常來
 切人云何大王不修戒施王言世尊
 持戒布施得何等果我言大王於人
 天中多受快樂王言世尊及拘陀樹
 持戒布施亦於人天受安隱耶我言
 大王及拘陀樹不能持戒修行布施
 如其能者則受無異是名非喻云何
 先喻我經中說辭如有人貪著妙花
 採取之時為水所漂眾生亦貪受
 五欲為生死水之所漂沒是名先喻
 云何後喻如法句說

涅槃經第九卷 第七張 壹字

莫輕小罪 以為無殃 水滸雖微
 漸盈大器
 是名後喻云何先後喻辭如芭蕉生
 果則死愚人得養亦復如是如騾懷
 妊命不久全云何遍喻如經中說三
 十三天有波利質多樹其根入地深五
 由延高百由延枝葉四布五十由延
 葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉
 不久必當墮落其葉既落復生歡喜
 是枝不久必當變色枝既變色復生
 歡喜是色不久必當生疱見已復喜
 是疱不久必當生隳見已復喜是隳
 不久必當開剖開剖之時香氣周遍
 五十由延光明遠照八十由延今時
 諸天夏三月時在下受樂善男子我
 諸弟子亦復如是葉色黃者喻我弟
 子念欲出家其葉落者喻我弟子剝
 除鬚髮其色變者喻我弟子白四羯
 磨受具足戒初生疱者喻我弟子發
 阿耨多羅三藐三菩提心勇於苦
 十住菩薩得見佛性開剖者喻於菩
 薩得阿耨多羅三藐三菩提香者喻
 於十方无量眾生受持禁戒光者喻

涅槃經第九卷 第八張 壹字

於如來名号无尋周遍十方夏三月
 者喻三三昧三十三天受快樂者喻
 於諸佛在大涅槃得常樂我淨是名
 遍喻善男子凡所引喻不必盡取或
 取少分或取多分或復全取如言如
 來面如滿月是名少分善男子譬如
 有人初不見乳轉問他言乳為何類
 彼人答言如水蜜貝水則濕相蜜則
 甜相貝則色相雖引三喻未即乳實
 善男子我言燈喻於眾生亦復如
 是善男子離水无河眾生亦離五
 陰已无別眾生善男子如離相輦輪
 軸輻輳更无別車眾生亦善男子
 若欲得合彼燈喻者諦聽諦聽我今
 當說炷者喻於二十五有油者喻愛
 明喻智慧除破黑闇喻破无明燭喻
 聖道如燈油盡明焰則滅眾生愛盡
 則見佛性雖有名色不能繫縛雖復
 處在二十五有不為諸有之所汙染
 師子吼言世尊眾生五陰空无所有
 誰有受教修習道者佛言善男子一
 切眾生皆有念心慧心發心勤精進
 心信心定心如是等法雖念念生滅

猶故相似相續不斷故名修造師子
吼言世尊如是等法皆念念滅是念
念滅亦相似相續云何修習佛言善
男子如燈雖念念滅而有光明除破
闇冥念等諸法亦復如是善男子如
衆生食雖念念滅亦令飢者而得飽
滿辟如上藥雖念念滅亦能愈病日
月光明雖念念滅亦能增長樹林草
木善男子汝言念念滅云何增長者
心不斷故名為增長善男子如人誦
書所誦字句不得一時前不至中
不至後人之與字及以心想俱念念
滅以久修故而得通利善男子譬如
金師從初習作至于皓首雖念念滅
前不至後以積習故所作遂妙是故
得稱善好金師讀誦經書亦復如是
善男子譬如種子地亦不教汝當生
牙以法性故牙則自生乃至花亦不
教汝當作果以法性故而果自生衆
生修道亦復如是善男子譬如數法
一不至二二不至三雖念念滅而至
千万衆生修道亦復如是善男子如
燈念念滅初滅之焰不教後焰我滅

汝生當破諸闇善男子譬如犢子生
便求乳求乳之智實無人教雖念念
滅而初飢後飽是故當知不應相似
若相似者不應異生衆生修道亦復
如是初雖未增以久修故則能破壞
一切煩惱師子吼言世尊如佛所說
須陀洹人得果證已雖生惡國猶故
持戒不盜盜姪兩舌飲酒須陀洹陰
即此處滅不至惡國修道亦亦不至
惡國若相似者何故不生淨妙國土
若惡國陰非須陀洹陰云何而得不
作惡業佛言善男子須陀洹者雖生
惡國終不失於須陀洹名陰不相似
是故我引犢子為喻須陀洹人雖生
惡國以道力故不作惡業善男子譬
如香山有師子王是故一切飛鳥走
獸絕跡此山无敢近者有時是王至
雪山中一切鳥獸猶故不住須陀洹
人亦復如是雖不修道以道力故不
作諸惡善男子譬如有人服食甘露
甘露雖滅以其力勢能令是人不生
不死善男子如須弥山有上妙藥名
楞伽利有人服之雖念念滅以藥力

故不遇患苦善男子如轉輪王所坐
之處王雖不在无人敢近何以故王
威力故須陀洹人亦復如是雖生惡
國不修習道以道力故不作惡業善
男子須陀洹陰於此而滅雖生異陰
猶故不失須陀洹陰善男子譬如衆
生為果實故於種子中多役作業盡
治溉灌未得果實而子復滅亦得名
為因子得果須陀洹陰亦復如是善
男子譬如有人資產巨富惟有一子
先已終歿其子有子復在他土其人
忽然奄便命終孫聞是已還取產業
雖知財貨非其所作然其取取无遮
護者何以故以姓一故須陀洹陰亦
復如是師子吼言如佛說偈
比丘若修習 戒定及智慧 當知是不退
親近大涅槃
世尊云何修戒云何修定云何修慧
佛言善男子若有人受持禁戒但為
自利人天受樂不為度脫一切衆生
不為擁護无上正法但為利養畏三
惡道為命色力安无身辯畏懼王法
惡名穢稱為世事業如是護戒則不

深經卷第九卷 第十三講 壹字號

深經卷第九卷 第十三講 壹字號

深經卷第九卷 第十四講 壹字號

得名修習戒也善男子云何名為真修習戒受持戒時若為度脫一切眾生為護正法度不度故解未解故歸無歸故未入涅槃令得入故如是修時不見戒不見戒相不見持者不見果報不觀毀犯善男子若能如是是則名為修習戒也云何復名修習三昧修三昧時為自度脫為於利養不為眾生不為護法為見貪欲穢食等過男女等根九孔不淨闕訟打刺不相煞害若為此事修三昧者是則不名修習三昧善男子云何復名真修三昧若為眾生修習三昧於眾生中得平等心為令眾生得不退法為令眾生得聖心故為令眾生得大乘故為欲護持无上法故為令眾生不退菩提故為令眾生得首楞嚴故為令眾生得金剛三昧故為令眾生得陀羅尼故為令眾生得四无尋故為令眾生見佛性故作是行時不見三昧不見三昧相不見修者不見果報善男子若能如是是則名為修習三昧云何復名修於智慧若有修者作是

思惟我若修習如是智慧則得解脫度三惡道誰能利益一切眾生誰能度人於生死道佛出世難如優曇鉢花我今能斷諸煩惱結必得解脫果是故我當勤修智慧速斷煩惱早得度脫如是修者不得名為修習智慧云何名為真修習智慧者若觀生老死苦一切眾生无明所覆不知修習无上正道願我此身志代眾生受大苦惱眾生所有貧窮下賤破戒之心貪瞋癡業願皆悉來集于我身願諸眾生不生貪取不為名色之所繫縛願諸眾生早度生死令我一身處之不厭願令一切皆得阿耨多羅三藐三菩提如是修時不見智慧不見智慧相不見修者不見果報是則名為修習智慧善男子修習如是戒定智慧是名菩薩不能如是修戒定慧是名聲聞

復次善男子云何復名修習於戒若能破壞一切眾生十六惡律儀何等十六一者為利餼養羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者為利餼養

脂豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利餼養牛犢肥已轉賣六者為利買已屠殺七者為利養雞令肥肥已轉賣八者為利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者呪龍能為眾生永斷如是十六惡業是名修戒云何修定能斷一切世間三昧所謂无身三昧能令眾生顛倒心謂是涅槃有无邊心三昧淨聚三昧世邊三昧世斷三昧世性三昧世丈夫三昧非想非非想三昧如是等定能令眾生顛倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是則名為修習三昧云何復名修習智慧能破世間所有惡見一切眾生志有惡見所謂色即是我亦是我所色中有我我中有色乃至識亦如是常即是我色滅我存色即是我色滅我滅復有人言作者名我受者名色復有人言作者名色受者名我復有人言无作無受自生自滅志非因緣復有人言无作無受志是自在

之所造作復有人言无有作者無有受者一切悉是時節所作復有人言作者受者志无所有地等五大名為衆生善男子若能破壞一切衆生如是惡見是則名為修智慧也善男子修習戒者為身寂靜修習三昧為心寂靜修習智慧為壞疑心壞疑心者為修習道修習道者為見佛性見佛性者為得阿耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃者為斷衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸界一切諸諦故斷於生死乃至斷諦為得常樂我淨法故師子吼言世尊如佛所說若不生不滅名大涅槃者生亦如是不生不滅何故不得名為涅槃善男子如是如是如汝所言是生雖復不生不滅而有始終世尊是生死法亦无始終若無始終則名為常常即涅槃何故不名生死為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有因果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體无因果故斷

子吼言世尊夫涅槃者亦有因果如佛所說從因故生天從因墮惡道從因故涅槃是故皆有因如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言沙門者謂能具修戒定智慧道者謂八聖道沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是豈非果耶云何說言涅槃之體无因果佛言善男子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃是故我言涅槃無因果能破煩惱故名大果不從道生故名無果是故涅槃無因果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三菩提時一切衆生亦應同得世尊如二十人同有一怨若一人能除餘十九人皆亦同除佛性亦尔一人得時餘亦應得若各各有則是無常何以故可算數故然佛所說衆生佛性不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不一不二諸佛平等猶如虚空

一切衆生同共有之若有能修八聖道者當知是人則得明見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐衆生佛性亦復如是師子吼言如佛所說忍辱草者一耶多耶如其一者牛食則盡如其多者云何而言衆生佛性亦如是耶如佛所說若有修習八聖道者則見佛性是義不然何以故道若一者如忍辱草則應有盡如其有盡一人修已餘則無分若道多者云何得言具足修習亦不得名菩薩若智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行无障導者中路有樹其陰清凉行人在下憩駕止息然其樹陰常住不移亦不消壞無持去者路喻聖道陰喻佛性善男子譬如大城惟有一門雖有多人經由入出都无有能作障導者亦復無人破壞毀落而賣持去善男子譬如橋梁行人所由亦无有人遮止障導毀壞持去善男子譬如良醫遍療衆病亦無有能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子吼言世尊所引諸喻義

淨土經第九卷 第六節 壹字

不如何以故先者在路於後則好
 云何而言无有障碍餘亦皆亦聖道
 佛性若如是者一人修時應妨餘者
 佛言善男子如汝所言義不相應我
 所喻道是少分喻非一切也善男子
 世間道者則有障碍此彼之異无有
 平等无漏道者則不如是能令眾生
 无有障碍平等无二無有方處此彼
 之異如是正道能為一切眾生佛性
 而作了因不作生因猶如明燈照了
 於物善男子一切眾生皆同无明因
 緣於行不可說言一人无明因緣行
 已其餘應无一切眾生悉有无明因
 緣於行是故說言十二因緣一切平
 等眾生所修無漏正道亦復如是等
 斷眾生煩惱四生諸界有道以是義
 故名為平等其有證者彼此知見無
 有障碍是故得名薩婆若智師子吼
 言一切眾生身不一種或有天身或
 有人身畜生餓鬼地獄之身如是多
 身差別非一云何而言佛性為一佛
 言善男子譬如有人置毒乳中乃至
 醍醐皆悉有毒乳不名酪酪不名乳

淨土經第九卷 第六節 壹字

乃至醍醐亦復如是名字雖變毒性
 不失遍五味中皆悉如是若服醍醐
 亦能煞人實不置毒於醍醐中眾生
 佛性亦復如是雖處五道受別異身
 而是佛性常一无變
 師子吼言世尊十六大國有六大城
 所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗
 舍離城波羅捺城王舍城如是六城
 世中窳大何故如來捨之在此邊地
 弊惡極陋隘小拘尸那城入般涅槃
 善男子汝不應言拘尸那城邊地弊
 惡窳陋隘小應言是城微妙功德之
 所莊嚴何以故諸佛菩薩所行處故
 善男子如賤人舍王若過者則應讚
 歎是舍嚴麗功德成就能令大王迴
 駕臨願善男子如人重病服穢弊藥
 服已病愈即應歡喜讚歎是藥最上
 微妙能愈我病善男子如人乘船在
 大海中其船平壞无所依倚因倚死
 屍得到彼岸到彼岸已應大歡喜讚
 歎是屍我賴相遇而得安隱拘尸那
 城亦復如是乃是諸佛菩薩行處云
 何而言邊地弊惡陋隘小城善男子

淨土經第九卷 第六節 壹字

我念往昔過恒河沙劫劫名善覺時
 有聖王姓憍尸迦七寶成就千子具
 足其王始初造立此城周市縱廣十
 二由延七寶莊嚴土多有河其水清
 淨柔軟甘美所謂尼連禪河伊羅跋
 提河熙連禪河伊搜末坵河毗婆舍
 那河如是等河其數五百河此彼岸
 樹木繁茂花果鮮潔亦時人民壽命
 无量時轉輪聖王過百年已作是唱
 言如佛所說一切諸法皆悉无常若
 能修習十善法者能斷如是无常大
 苦人民聞已咸共奉修十善之法我
 於今時聞佛名号受持十善思惟修
 習初發阿耨多羅三藐三菩提心發
 是心已復以是法轉教无量无边眾
 生言一切法无常變壞是故我今續
 於此處亦說諸法无常變壞惟說佛
 身是常住法我憶往昔所行因緣是
 故今來在此涅槃亦欲酬報此地往
 恩以是義故我經中說我眷屬者受
 恩能報
 復次善男子往昔眾生壽无量時亦
 時此城名拘舍跋提周市縱廣五十

由延時閻浮提居民隣接雞飛相及有轉輪王名曰善見七寶成就千子具足王四天下第一太子思惟正法得辟支佛時轉輪王見其太子成辟支佛威儀庠序神通希有見是事已即捨王位如棄涕唾出家在此娑羅樹間八万歲中修習慈心悲喜捨心各八万歲善男子欲知今時善見聖王則我身是是故我今常樂遊止如是四法是四法者名為三昧以是義故如來之身常樂我淨善男子以是因緣今來在此拘尸那城娑羅樹間三昧正受

善男子我念往昔過无量劫此城名時名迦毗羅衛其城有王名曰白淨其王夫人名曰摩耶王有一子名志達多尔時王子不由師教自然思惟得阿耨多羅三藐三菩提有二弟子一名舍利弗二名大目犍連給侍弟子名曰阿難尔時世尊在雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得預斯事聞諸衆生志有佛性聞是事已即於菩提得不退轉尋自發願願未來

世成佛之時父母國土名字弟子侍便之人說法教化如今世尊等无有異以是因緣今來在此敷揚演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨多羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言志達太子若為聖王我當臣屬若不樂家得阿耨多羅三藐三菩提者願先來至此王舍城說法度人受我供養我時默然已受彼請善男子我初得阿耨多羅三藐三菩提已向竭闍國時伊連禪河有婆羅門姓迦葉氏與五百弟子在彼河側求无上道我為是人故往說法迦葉言瞿曇我今年邁已百二十摩伽陀國所有人民及其大王頻婆娑羅咸謂我已證羅漢果我今若當在於汝前聽受法者一切人民或生倒心大德迦葉非羅漢耶幸願瞿曇速往餘處若此人民定知瞿曇功德勝我我等無由復得供養我時答言迦葉汝若於我不生殺重大瞋恨者見容一宿明當早去迦葉言瞿曇我心无他深相愛重但我住處有一毒龍其性暴急

恐相危害我言迦葉毒中之毒不過三毒我今已斷世間之毒我所不畏迦葉復言苟能不畏善哉聽住善男子我於尔時故為迦葉現十八變如經中說尔時迦葉及其眷屬五百等輩見聞是已證羅漢果是時迦葉復有二弟一名伽耶迦葉二名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆證得阿羅漢果時王舍城六師之徒聞是事已即於我所生大惡心我時赴信受彼王請詣王舍城未至中路王與无量百千之衆志來奉迎我為說法時聞法已欲界諸天八万六千發阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將營從十二万人得須陀洹果无量衆生成就忍心既入城已度舍利弗大目犍連及其眷屬二百五十人令捨本心出家學道我即住彼受王供養外道六師相與聚集詣舍衛城時彼城中有一長者名須達多為兒婿婦詣王舍城既達彼城寄止長者珊檀那舍時此長者中夜而起告諸眷屬仁等可起速共莊嚴掃治宅舍辨

三九卷 第五十四張

具諸饒須達聞已尋自思惟將非欲請摩伽王耶為有婚姻歡樂會乎思惟是已尋前問言大士欲請摩伽王頻婆娑羅耶為有婚姻歡樂會乎遷務不安乃如是耶長者答言不也居士我明請佛无上法王須達長者初聞佛名身毛皆豎尋復問言何等名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅城有釋種子字志達多姓瞿曇氏父名白淨其生未久相師占之定當得作轉輪聖王如菴羅果已在乎中心不願樂捨之出家无師自覺得阿耨多羅三藐三菩提貪恚癡盡常住无變不生不滅无有憂畏於諸衆生其心平等猶如父母等視一子所有身心衆中寂勝雖勝一切而無憍慢塗割二事其心无二智慧通達於法无碍具足十力四无所畏五智三昧大慈大悲及三念處故号为佛明受我請是故恣恣未暇相瞻須達多言善哉大士所言佛者功德无上今在何處長者答言今在此間王舍大城住迦蘭陀竹林精舍時須達多一心念佛

三九卷 第五十四張

所有功德十力無畏五智三昧大慈大悲及三念處作是念時忽然大明其明猛盛猶如白日即尋光出至城門下佛神力故門自開闢既出門已路有天祠須達經過禮拜致敬尋還黑闇心生惶怖復欲還返所止之處時彼城門有一天神告須達言仁者若往如來所者多獲善利須達多言云何善利答言長者假使有人真實玆路駿馬百疋香烏百頭寶車百乘鑄金為人其數復百端正女人身瓔珞衆寶廁填上妙宮宅殿堂屋宇雕文刻鏤金盤銀粟銀盤金粟數各一百以施一人如是展轉盡閻浮提所得功德不如有人發意一步詣如來所須達多言善男子汝是誰耶答言長者我是勝相婆羅門子是汝往昔善知識也我因往日見舍利弗大目犍連心生歡喜捨身得作北方天王毗沙門子專知守護此王舍城我因禮拜舍利弗等生歡喜心尚得如是妙好之身况當得見如來大師禮拜供養須達長者聞是事已即還復

三九卷 第五十四張

道來詣我所到已頭面敬礼我足我時即為如應說法長者聞已得須陀洹果既獲果證復請我言如來大慈惟願臨顧至舍衛城受我微供我即問言卿舍衛國頗有精舍相容受不須達多言若佛哀愍必見垂顧便當目竭營辦成立善男子我於今時默然受請須達長者已蒙聽許即白我言我從昔來未為斯事惟願如來遣舍利弗指授儀則我即願命勅令營佐時舍利弗與須達多共載一車往舍衛城我神力故經一日夜便到所止時須達多白舍利弗大德此大城外何處有地不近不遠多饒泉池有好林樹花果鬱茂清淨閑豫我當於中為佛世尊及比丘僧造立精舍舍利弗言祇陀園林不近不遠清淨寂寞多有泉池對木花果隨時而有此處寂勝可安主精舍時須達多聞是語已即往祇陀大長者所告祇陀言我今欲為无上法王造立僧坊惟仁園地任中造立吾今欲買能見與不祇陀答言設以真金遍布其地猶不

相與須達多言善哉祇陀林地屬我
汝便取金祇陀答言我國不賣云何
取金須達多言若意不了當共往詣
斷事人所時二長者即共俱往斷事
者所斷事者言園屬須達祇陀取金
須達長者即時使人車馬載負隨集
布地一日之中惟五百步金未周遍
祇陀言曰長者若悔隨意聽止須達
多言吾不悔也自念當出何蔽金足
祇陀念言如來法王真實无上所說
妙法清淨无染故使斯人輕寶乃介
即語須達餘未遍者不復須金請以
見與我自為佛造立門樓常使如來
經由出入祇陀長者自造門樓須達
長者七日之中成立大房足三百口
禪房靜處六十三所冬室夏堂各各
別異厨坊浴室洗脚之處大小園廁
无不備足所設已訖即執香鑪向王
舍城遙作是言所設已辦惟願如來
慈哀憐愍為諸衆生受是住處我時
玄知是長者心即與大衆發王舍城
辟如壯士屈伸辟頰至舍衛城祇陀
園林須達精舍我既到已須達長者

涅槃經第九卷 第七張 壹字
以其所設奉施於我我時受已即住
其中

大般涅槃經卷第二十九

大般涅槃經卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二〇頁中七行「誰有縛解」，石作「誰縛誰解」。
- 一 三二〇頁中一三行第六字「號」，資作「啼」。
- 一 三二〇頁中一四行「知覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺知」。
- 一 三二〇頁下九行第七字「判」，石作「和」。
- 一 三二〇頁下一二行第一一字「陰」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一 三二〇頁下一五行第七字「狂」，

磧、普、南、徑、清作「誑」。

一 三二一頁中七行第一〇字及末字

「者」，石無。

一 三二二頁上一三行第一三字「常」，

清作「當」。

一 三二二頁上一七行第一一字「隱」，

石作「樂」。

一 三二二頁上一二行末字「受」，磧、

普、南、徑、清作「愛」。

一 三二二頁上一二行第四字「生」，

資作「生老」。

一 三二二頁中七行第二字「延」，石

作「旬」，下同。

一 三二二頁中一一行「復喜」；南、

徑、清作「歡喜」，下同。

一 三二二頁下一二行第一三字「舉」，

資、磧、普、南、徑、清作「穀」。

一 三二二頁下一九行「污染」，資、

磧、普、南、徑、清作「染污」。

一 三二二頁下一二行「修習」，石、

資、南、徑、清作「修集」，下同。

一 三二二頁下末行第一三字「生」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二三頁上一五行第一二字「妙」，

資、南、徑、清作「巧」。

一 三二三頁中二一行第八字「勢」，

資作「故」。

一 三二三頁下八行第一三字「得」，

石作「復」。

一 三二三頁下一一行第六字「子」，

磧、普、南、徑、清作「人」。

一 三二三頁下一二行「命終」，資作

「終亡」。

一 三二四頁上三行第七字「不」，資、

磧、普、南、徑、清作「未」。

一 三二四頁上四行首字「无」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一 三二四頁上一七行「菩提」，石、

磧、普、南、徑、清作「菩提心」。

一 三二四頁上一七行第一一字「嚴」，

資、磧、普、南、徑、清作「嚴三昧」。

一 三二四頁中三行末字「鉢」，石、

資無。

一 三二四頁中四行第一〇字「必」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二四頁中七行第八字「智」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一 三二四頁中二二行「饑養」，石作

「養飮」，下同。

一 三二四頁下五行第九字「者」，石

無，下同。

一 三二五頁上一五行末字「不」，石、

資無。

一 三二五頁中一行第六字「夫」，石

作「大」。

一 三二五頁下一〇行末二字「若道」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「道

若」。

一 三二五頁下一五行第七字「移」，

資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一 三二五頁下二〇行第二字「由」，

資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一 三二六頁上四行第九字「言」，資、

磧、普、南、徑、清作「說」。

一 三二六頁上八行第一一字「方」，

磧、普、南、徑、清作「妨」。

一 三二六頁上二〇行第三字「身」，

磧、普、南、徑、清作「身或有」。

一 三二六頁中一五行第六字「功」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「福」。

一 三二六頁中一五行第一〇字「能」，

資作「乃」。

一 三二六頁中末行「陋隘」，資、磧、

普、南、徑、清作「隘陋」。

一 三二六頁下六行第一〇字「垢」，

資作「堆」；磧、普、南、徑、清、麗

作「垢」。

一 三二六頁下二二行「無量時」，徑、

清作「命無量」。

一 三二七頁上一行第一二字「飛」，

南作「鵝」。

一 三二七頁中二一行第四字「殷」，

石作「敬」。

一 三二七頁下六行第七字「羅」，資、

磧、普、南、徑、清作「阿羅」。

一 三二七頁下一一行第八字「未」，

磧、普、南、徑、清作「來」。

- 一 三二七頁下一九行「聚集」，[石]、[資]、[南]、[徑]、[清]作「集聚」；[磧]、[普]作「習聚」。
- 一 三二八頁上一一行第一一字「手」，[石]作「掌」。
- 一 三二八頁中四行「開闢」，[石]作「然開」。
- 一 三二八頁中七行第一一字「達」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「達多」。
- 一 三二八頁中九行第五字及一六行末字「荅」，[石]、[資]作「天」。
- 一 三二八頁中一〇行「玃珞」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「絞絡」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「交絡」。
- 一 三二八頁下一五行第六字「蔚」，[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「蔚」。
- 一 三二八頁下一五行第一一字「豫」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「曠」。
- 一 三二八頁下一九行第三字「勝」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三二八頁下二二行「任中」，[石]作「可以」。

- 一 三二九頁上五行「所斷事者」，[石]、[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三二九頁上六行「須達長者」，[石]無。
- 一 三二九頁上一〇行第三字「念」，[石]作「荅」。
- 一 三二九頁上一四行「出入」，[石]、[資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「入出」。
- 一 三二九頁上一四行第一二字「樓」，[石]作「坊」。
- 一 三二九頁上一五行末字「口」，[石]作「間」。
- 一 三二九頁上一六行第二字「房」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「坊」。
- 一 三二九頁上一六行第一〇字「室」，[資]、[磧]作「屋」。

越城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第三

壹

北凉天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品第十之四

時諸六師心生嫉妬志共集詣波斯
 匿王作如是言大王當知王之土境
 清夷閑靜真是出家住止之處是故
 我等為斯事故而來至此大王以法
 正治為民除患沙門瞿曇年既幼稚
 學日又淺道術無施此國先有耆舊
 宿德自怙王種不生恭敬若是王種
 法應治民如其出家應劬宿德大王
 善聽沙門瞿曇真實不生王種之中
 瞿曇沙門若有父母何由劫奪他之
 父母大王我經中說過千歲已有一
 妖祥幻化物出所謂沙門瞿曇是也
 是故當知沙門瞿曇无父無母若有
 父母云何說言諸法無常苦空无我
 無作无受以幻術故誑惑衆生愚者
 信受智者捨之大王夫人王者天下
 父母如秤如地如風如火如道如河如
 橋如燈如日如月如法斷事不擇怨
 親沙門瞿曇不聽我活隨我去處追

涅槃經卷第三

第三張

壹字

逐不捨惟願大王聽我等輩與彼瞿
 曇較其道力若彼勝我我當屬彼我
 若勝彼彼當屬我王言大德汝等各
 各自有行法止住之處亦各不同我
 今定知如來世尊於汝無妨六師各
 言云何无妨沙門瞿曇以幻術法誘
 誑諸人及婆羅門歸伏已盡王若聽
 我與較道力王之善名流布八方如
 其不者惡聲盈路王言大德汝以未
 知如來道力威神巍巍故求較試若
 定知者恐不能也大王汝今已受瞿
 曇幻耶唯願大王留神聽察莫輕我
 等構之虛言不如驗之以實王言善
 哉善哉六師之徒歡喜而出時波斯
 匿王即勅嚴駕來至我所頭面敬禮
 右繞三匝退坐一面而白我言世尊
 六師向來求較道力我不量度敢已
 許之

佛言大王善哉善哉但當更於此國
 處處造立僧坊何以故我若與彼較
 其神力彼衆之中受化者多此處狹
 小云何容受善男子我於今時為六
 師故從初一日至十五日現大希有

神通變化當是時也無量眾生發阿
耨多羅三藐三菩提心無量眾生於
三寶所生信不疑六師徒眾其數無
量破邪見心正法出家無量眾生於
菩提中得不退心無量眾生得陀羅
尼諸三昧門無量眾生得須陀洹果
至阿羅漢果

爾時六師內心慚愧相與圍繞至婆
枳多城教彼人民信受邪法瞿曇沙
門但說空事善男子我時為母虔切
利天波利質多樹安居說法是時六
師心大歡喜唱言善哉瞿曇幻術今
已滅沒復教無量無數眾生增長邪
見爾時頻婆娑羅王波斯匿王及四
部眾白目連言大德此閻浮提邪見
增長眾生可惡行大黑闇惟願大德
至彼天上稽首世尊如我言曰辟如
犢子其生未久若不得乳必死無疑
我等眾生亦復如是惟願如來哀愍
眾生還來住此爾時目連默然而許
如大力士屈申辭頃往彼天上至世
尊所白佛言閻浮提中所有四眾渴
仰如來思見聞法頻婆娑羅王波斯

匿王及四眾等稽首足下此閻浮提
所有眾生邪見增長行大黑闇甚可
憐愍辟如犢子其生未久若不得乳
必死不疑我等亦尔惟願如來為眾
生故還來在此閻浮提中佛告目連
汝今速還至閻浮提告諸國王及四
部眾却後七日我當還下為六師故
復當至彼婆枳多城過七日已我與
釋天梵天魔天無量天子及首陀會
一切天人前後圍繞至婆枳多城大
師子吼作如是言惟我法中獨有沙
門及婆羅門一切諸法無常無我涅
槃寂靜離諸過惡若言他法亦有沙
門及婆羅門有常有我有涅槃者无
有是處尔時无量无边眾生發阿耨
多羅三藐三菩提心是時六師各相
謂言若我法中實無沙門婆羅門者
云何而得世間供養於是六師復相
集眾詣毗舍離善男子我於一時住
毗舍離菴羅林間時菴羅女知我在
中欲來我所我於尔時告諸比丘當
觀念處善修智慧隨所修習心莫放
逸云何名為觀於念處若有比丘觀

察內身不見於我及以我所觀察外
身及內外身不見於我及以我所觀
受心法亦復如是是名念處云何名
為修習智慧若有比丘真實而見苦
集滅道是名比丘修習智慧云何名
為心不放逸若有比丘念佛念法念
僧念戒念捨念天是名比丘心不放
逸時菴羅女即至我所頭面作礼右
繞三匝修敬已畢却坐一面善男子
我於尔時為菴羅女如應說法是女
聞已發阿耨多羅三藐三菩提心時
彼城中有梨車子其數五百來至我
所頭面作礼右繞三匝修敬已畢却
坐一面我時復為諸梨車子如應說
法諸善男子夫放逸者有五事果何
等為五一者不得自在財利二者惡
名流布於外三者不樂慧施窮乏四
者不樂見於四眾五者不得諸天之
身諸善男子因不放逸能生世法出
世間法若有欲得阿耨多羅三藐三
菩提者應當勤修不放逸法夫放逸
者復有十三果報何等十三一者樂
為世間作業二者樂說无益之言三

樂為世間作業二者樂說无益之言三

涅槃經第五卷

第六張

字

者常樂久寢睡眠四者樂說世間之事五者常樂親近惡友六者常懈怠懶惰七者常為他人所輕八者雖有所聞尋復忘失九者樂處邊地十者不能調伏諸根十一者食不知足十二者不樂空寂十三者所見不正是名十三善男子夫放逸者雖得近佛及佛弟子猶故為遠諸梨車子言我等自知是放逸人何以故如其我等不放逸者如來法王當出我土時大會中有婆羅門子名曰無勝語諸梨車子善哉善哉如汝所言頻婆娑羅王已獲大利如來世尊出其國土猶如大池生妙蓮花雖生在水水不能汗諸梨車子佛亦如是雖生彼國不為世法之所滯導諸佛世尊无出無人為眾生故出現於世不為世法之所滯導仁等自迷耽荒五欲不知親近往如來所是故名為放逸之人非佛出於摩伽陀國名放逸也何以故如來世尊猶彼日月非為一人二人出世時諸梨車聞是語已尋發阿耨多羅三藐三菩提心復作是言善哉

涅槃經第五卷

第七張

字

善哉无勝童子快說如是善妙之言時諸梨車各各脫身所著一衣以施无勝无勝受已轉以奉我復作是言世尊我從梨車得是衣物惟願如來哀愍眾生受我所獻我於今時愍彼无勝即為納受時諸梨車同時合掌作如是言惟願如來於此土地一時安居受我微供我時默然受梨車請是時六師聞是事已師宗相與詣波羅捺城介時我復往波羅捺住波羅河邊時波羅捺有長者子名曰寶稱號荒五欲不知非常以我到故自然而得白骨觀法見其殿舍宮人姝女恚為白骨心生怖懼如刀毒虵如賊如火即出其舍來詣我所隨路並言瞿曇沙門我今如為賊所追逐甚大怖懼願見救濟佛言善男子佛法眾僧安隱无懼長者子言若三寶中无所畏者我今亦當得无所畏我即聽其出家為道時長者子復有同友其數五十遙聞寶稱欲出家即共和順相與出家六師聞已展轉復詣瞻婆大城時瞻婆大國一切人民悉共

涅槃經第五卷

第八張

字

奉事六師之徒初未曾聞佛法僧名多有諸人作極惡業我於今時為眾生故往瞻婆城時彼城中有大長者无有繼嗣供事六師以求子息其後不久婦則懷妊長者知已往六師所歡喜而言我婦懷妊男耶女耶六師答言生必是女長者聞已心生愁惱復有知識來謂長者何故愁惱乃如是耶長者答言我婦懷妊未知男女故問六師六師見語如我相法生必是女我聞是語自惟年老財富无量如其非男无所付屬是故我愁知識復言汝无智慧先不聞耶優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子佛耶六師耶六師若是一切智者迦葉何故捨之不善事為佛弟子又舍利弗目犍連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人等諸國長者須達多等如是諸人非佛弟子耶曠野鬼神阿闍世玉護財醉為鴛鴦搗魔羅惡心熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所調伏耶長者如來世尊於一切法知見无導故名為佛教言无二故名如來斷煩

惱故名阿羅訶世尊所說終无有二
 六師不尔云何可信如来今者近在
 此住若欲實知當詣佛所尔時長者
 即與是人來詣我所頭面作礼右遶
 三币合掌長跪而作是言世尊於諸
 衆生平等无二怨親一相我為愛結
 之所繫縛於怨親中未能无二我今
 欲問如来世事深自愧懼未敢發言
 世尊我婦懷妊六師相言生必是女
 是事云何佛言長者汝婦懷妊是男
 無疑其兒生已福德无比尔時長者
 聞我語已生大歡喜便退還家尔時
 六師聞我云記生者必男有大福德
 心生嫉妬以菴羅果和合毒藥持往
 其家語長者言快哉瞿曇善說其相
 汝婦臨月可服此藥服此藥已兒則
 端正產者无患長者歡喜受其毒藥
 與婦令服服已尋死六師歡喜周遍
 城市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者
 婦當生男其見福德天下无勝今兒
 未生母已喪命尔時長者復於我所
 生不信心即依世法殯殮棺盖送至
 城外多積乾薪以火焚之我以道眼

明見此事願命阿難取我衣來吾欲
 往彼摧滅邪見

時毗沙門天告摩且跋陀大將而作
 是言如来今欲詣彼塚間卿可速往
 平治掃灑安師子座求妙花香莊嚴
 其地尔時六師遙見我往各相謂言
 瞿曇沙門至此塚間欲取肉耶是時
 多有未得法眼諸優婆塞各懷羞愧
 而白我言彼婦已死願不須往尔時
 阿難語衆人言且待須臾如来不久
 當廣開闡諸佛境界我時到已坐師
 子座長者難言所言无二可名世尊
 母已終亡云何生子我言長者卿於
 尔時都不見問母命修短但問所懷
 為是男女諸佛如来發言无二是故
 當知定必得子是時死屍火燒腹裂
 子從中出端坐火中猶如鴛鴦處蓮
 花臺六師見已復作是言妖哉瞿曇
 善為幻術長者見已心復歡喜呵責
 六師若言幻者汝何不作我於尔時
 尋告耆婆汝往火中抱是兒來耆婆
 欲往六師前牽語耆婆言瞿曇沙門
 所作幻術未必常尔或能不能如其

不能脫能相害汝今云何信受其言
 耆婆答言如来使入阿鼻地獄所有
 猛火尚不能燒况世間火尔時耆婆
 前入火聚猶入清涼大河水中抱持
 是兒還詣我所授兒與我我受兒已
 告長者言一切衆生壽命不定如水
 上泡衆生若有般重業果火不能燒
 毒不能害是兒業果非我所作時長
 者言善哉世尊是兒若得盡其天命
 惟願如来為立名字佛言長者是兒
 生於猛火之中火名樹提應名樹提
 尔時會中見我神化无量衆生發阿
 釋多羅三藐三菩提心尔時六師周
 遍六城不得停足慚愧伍頭復來至
 此拘尸那城既至是已唱如是言諸
 人當知沙門瞿曇是大幻師誑惑天
 下遍六大城辭如幻師幻作四兵所
 謂車兵馬兵為兵步兵又復幻作種
 種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門瞿
 曇亦復如是幻作王身為說法故或
 作沙門身婆羅門身男身女身小身
 大身或作畜生鬼神之身或說无常
 或說有常或時說苦或時說樂或說

涅槃經第三卷

第七

涅槃經第三卷

第七

涅槃經第三卷

第七

有我或說无我或說有淨或說无淨
 或時說有或時說无所為虛妄故名
 為幻譬如因子隨子得果瞿曇沙門
 亦復如是摩耶所生母既是幻子不
 得非沙門瞿曇无實知見諸婆羅門
 經年積歲修習苦行護持禁戒尚言
 未有真實知見何況瞿曇年少學淺
 不修苦行云何而有真實知見若能
 具滿七年苦行見猶不多况所修習
 不滿六年愚人无智信受其教如大
 幻師誑惑愚者沙門瞿曇亦復如是
 善男子如是六師於此城中大為衆
 生增長邪見善男子我見是事心生
 憐愍以其神力請占十方諸大菩薩
 雲集此林周而弥滿四十由延今於
 此中大師子吼善男子雖於空處多
 有所說則不得名師子吼也於此智
 人大衆之中真得名為大師子吼師
 子吼者說一切法志无常苦无我不
 淨惟說如來常樂我淨尔時六師復
 作是言若瞿曇有我我亦有所言
 我者見者名我瞿曇辭如有人向中
 見物我亦如是向喻於眼見者喻我

佛告六師若言見者名我是義不然
 何以故汝所引喻因向見者人在一
 向六根俱用若定有我因眼見者何
 不如彼一根之中俱同諸塵若一根
 中不能一時聞見六塵當知无我所
 引向喻雖經百年見者因之所見无
 異眼根若尔年邁根熟亦應无異人
 向異故見內見外眼根若尔亦應內
 外一時俱見若不見者云何有我六
 師復言瞿曇若无我者誰能見耶
 佛言有色有明有心有眼是四和合
 故名為見是中實无見者受者衆生
 顛倒言有見者及以受者以是義故
 一切衆生所見顛倒諸佛菩薩所見
 真實六師若言色是我者是亦不然
 何以故色實非我色若是我不應而
 得醜陋形貌何故復有四姓差別志
 不一種姿羅門耶何故屬他不得自
 在諸根缺陋生不具足何故不作諸
 夫之身而受地獄畜生餓鬼種種諸
 身若不能得隨意作者當知必定无
 有我也以无我故名為无常无常故
 苦苦故為空空故顛倒以顛倒故一

切衆生輪轉生死受想行識亦復如
 是六師如來世尊永断色縛乃至識
 縛是故名為常樂我淨復次色者即
 是因緣若因緣者則名无我若無我
 者名為苦空如來之身非是因緣非
 因緣故則名有我者有我者即常樂
 我淨六師復言瞿曇色亦非我乃至
 識亦非我我者遍一切處猶如虛空
 佛言若遍有者則不應言我初不見
 若初不見則知是見本无今有若本
 无今有是名無常若无常者云何言
 遍若遍有者五道之中應具有身若
 有身者應各受報若各受報云何而
 言轉受人天汝言遍者一耶多耶我
 若一者則无父子怨親中人我若多
 者一切衆生所有五根應應平等所
 有業慧亦應如是若如是者云何說
 言根有具足不具足者善業惡業愚
 智差別瞿曇衆生我者无有邊際法
 與非法則有分齊衆生修法則得好
 身若行非法則得惡身以是義故衆
 生業果不得無差
 佛言善男子法與非法若如是者我

則不通我若遍者則應悉到如其到者修善之人亦應有惡行惡之人亦應有善若不尔者云何言遍瞿曇譬如一室然百千燈各各自明不相妨身衆生我者亦復如是修善行惡不相雜合善男子汝等若言我如燈者是義不然何以故彼燈之明從緣而有燈增長故明亦增長衆生我者則不如是明從燈出住在異處衆生我者不得如是從身而出住在異處彼燈光明與闇共任何以故如闇室中然一燈時照則不了乃至多燈乃得明了若初燈破闇則不須後燈若須後燈當知初明與闇共住瞿曇若無我者誰作善惡

佛言若我作者云何名常如其常者云何而得有時作善有時作惡若言有時作善惡者云何復得言我無邊若我作者何故而復習行惡法如其我是作者知者何故生疑衆生无我以是義故外道法中定无有我若言我者則是如来何以故身无邊故无疑網故不作不受故名爲常不生不

滅故名爲樂无煩惱垢故名爲淨无有十相故名爲空是故如来常樂我淨空无諸相諸外道言若言如来常樂我淨无相故空當知瞿曇所說之法則非空也是故我今當頂戴受持今時外道其數无量於佛法中信心出家善男子以是因緣故我於此娑羅雙樹大師子吼師子吼者名大涅槃善男子東方雙者破於无常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨善男子此中衆生爲雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是爲四法故令諸弟子護持佛法何等名四常樂我淨此四雙樹四王典掌我爲四王護持我法是故於中而般涅槃善男子娑羅雙樹花果常茂常能利益无量衆生我亦如是常能利益聲聞緣覺花者喻我果者喻樂以是義故我於此間娑羅雙樹入大寂定大寂定者名大涅槃師子吼言世尊如来何故二月涅槃善男子二月名春春陽之月万物生長種植根栽花果敷榮江河盈滿百

獸乎乳是時衆生多生常想爲破衆生如是常心說一切法志是无常惟說如来常住不變善男子於六時中孟冬枯頽衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破衆生世間樂故演說常樂我淨亦尔如来爲破世我世淨故說如来真實我淨言二月者喻於如来二種法身冬不樂者智者不樂如来无常入於涅槃二月樂者喻於智者愛樂如来常樂我淨種植者喻諸衆生聞法歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根河者喻於十方諸大菩薩來詣我所諮受如是大涅槃典百獸乎乳者喻我弟子生諸善根花喻七覺果喻四果以是義故我於二月入大涅槃師子吼言如来初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善哉善哉善男子如是入大涅槃无有虧盈以是義故以十五日入般涅槃善男子如十五日月盛滿時有十一事何等十一一能破闇二令衆生見道非道三令衆

涅槃經第三卷 第十八章 三十一

生見道邪正四除鬱蒸得清涼樂五能破壞熒火高心六息一切賊盜之想七除衆生畏惡歎心八能開敷優鉢羅花九合蓮花十引發行人進路之心十一令諸衆生樂受五欲多獲快樂善男子如來滿月亦復如是一者破壞元明大闇二者演說正道邪道三者開示生死邪嶮涅槃平正四者令人遠離貪欲瞋恚癡熱五者破壞外道无明六者破壞煩惱結賊七者除滅畏五蓋心八者開敷衆生種善根心九者覆蓋衆生五欲之心十者發起衆生進修趣向大涅槃行十一者令諸衆生樂修解脫以是義故於十五日入大涅槃而我真實不入涅槃我弟子中愚癡惡人定謂如來入於涅槃辟如母人多有諸子其母捨行至他國土未還之頃諸子各言我母已死而是母人實不死也師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴此娑羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部經正其文句通達深義為人解說初中後善為欲利益元

量衆生演說梵行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼菩薩言世尊如

我解佛所說義者阿難比丘即其人也何以故阿難比丘受持讀誦十二部經為人開說正語正義猶如寫水置之異器阿難比丘亦復如是從佛所聞如聞轉說

善男子若有比丘得淨天眼見於十方三千大千世界所有如觀掌中菴摩勒果如是比丘亦能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊者如是者阿尼樓駄比丘即其人也何以故阿尼樓駄天眼見於三千大千世界所有乃至中陰悉能明了无障導故

善男子若有比丘少欲知足心樂寂靜勤行精進念定慧解如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊者如是者迦葉比丘即其人也何以故迦葉比丘善修少欲知足等法

善男子若有比丘為益衆生故不為利養修習通達无諍三昧聖行空行如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊者如是者須菩提比丘即

其人也何以故須菩提者善修无諍聖行空行故

善男子若有比丘善修神通一念之中能作種種神通變化一心一定能作二果所謂水火如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊者如是者目連比丘即其人也何以故目連者善修神通无量變化故

善男子若有比丘修習大智利智疾智解脫智甚深智廣智无邊智无勝智實智具足成就如是慧根於怨親中心無差別者聞如來涅槃无常心不憂感若聞常住不入涅槃不生欣慶如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊者如是者舍利弗比丘即其人也何以故舍利弗者善能成就具足如是大智慧故

善男子若有比丘能說衆生悉有佛性得金剛身无有邊際常樂我淨身心無尋得八自在如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊者如是者惟有如來即其人也何以故如來之身金剛无邊常樂我淨身心无尋

與八自在故世尊惟有如來乃能莊嚴娑羅雙樹如其无者則不端嚴惟願大慈為莊嚴故常住於此娑羅林中佛言善男子一切諸法性无住住汝云何言願如來住善男子凡言住者名為色法從因緣生故名為住因緣无處故名不住住如來已斷一切色縛云何當言如來住耶受想行識亦復如是善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不得解脫故名為住誰有憍慢從何處來是故得名為无住住如來永斷一切憍慢云何而言願如來住住者名有為法如來已斷有為之法是故不住住名空法如來已斷如是空法是故獲得常樂我淨云何而言願如來住住者名為二十五有如來已斷二十五有云何而言願如來住住者即是一切凡夫諸聖无去無來无住如來已斷去來住相云何言住夫无住者名无邊身无邊故云何而言惟願如來住娑羅林若住此林則是有邊身若有邊則是无常如來是常云何言住夫无住者名曰

虛空如來之性同於虛空云何言住又无住者名金剛三昧金剛三昧壞一切住金剛三昧即是如來云何言住又无住者則名為幻如來同幻云何言住又无住者名無始終如來之性无有始終云何言住又无住者名無邊法界无邊法界即是如來云何言住又无住者名首楞嚴三昧首楞嚴三昧知一切法而無所著以无著故名首楞嚴如來具足首楞嚴定云何言住又无住者名處非處力如來成就處非處力云何言住又无住者名檀波羅蜜檀波羅蜜若有住者則不得至尸波羅蜜乃至般若波羅蜜以是義故檀波羅蜜名為无住如來乃至不住般若波羅蜜云何願言如來常住娑羅樹林又无住者名修四念處如來若住四念處者則不能得阿耨多羅三藐三菩提是名不住住又无住者名无邊衆生界如來志到一切衆生无邊界分而無所住又無住者名無屋宅无屋宅者名為无有無有者名為无生無生者名為无死

無死者名為无相無相者名為无繫无繫者名為无著無著者名為无漏無漏即善善即无為無為者即大涅槃大涅槃即常常者即我我者即淨淨者即樂常樂我淨即是如來善男子辭如虛空不住東方南西北方四維上下如來亦不住東方南西北方四維上下善男子若有說言身口意惡得善果者无有是處身口意善得惡果者亦无是處若言凡夫得見佛性十住菩薩不得見者亦无是處一闍提輩犯五逆罪謗方等經毀四重禁得阿耨多羅三藐三菩提者亦无是處六住菩薩煩惱因緣墮三惡道亦无是處菩薩摩訶薩以真女身得阿耨多羅三藐三菩提者亦无是處一闍提常三寶无常亦无是處如來住於拘尸那城亦无是處善男子如來今於此拘尸那城入大三昧深禪定窟衆不見故名大涅槃師子吼言如來何故入禪定窟善男子為欲度脫諸衆生故未種善根者今得種故已種善根者得增長故善

涅槃經第三卷

第五十經

涅槃經第三卷

第五十經

涅槃經第三卷

第五十經

果未熟令得熟故為已熟者說趣阿耨多羅三藐三菩提故輕賤善法者令生尊重故諸有放逸者令離放逸故為與文殊師利等諸大香為共論議故為欲教化樂讀誦者深愛禪定故為以聖行梵行天行教化眾生故為觀不共深法藏故為欲呵責放逸弟子故如來常寂猶尚樂定况汝等輩煩惱未盡而生放逸為欲呵責諸惡比丘受畜八種不淨之物及不少欲知足故為令眾生尊重所聞禪定法故以是因緣入禪定密師子吼言世尊无相定者名大涅槃是故涅槃名為无相以何因緣名為无相善男子无十相故何等為十所謂色相聲相香相味相觸相生住壞相男相女相是名十相無如是相故名無相善男子夫著相者則能生癡癡故生愛愛故繫縛繫縛故受生受生故有死死故无常不著相者則不生癡不生癡故則无有愛無有愛故則无繫縛无繫縛故則不受生不受生故則无有死無有死故則名為常以是義

故涅槃名常師子吼言世尊何等比丘能斷十相佛言善男子若有比丘數數修習三種相者則斷十相數數修習三昧定相數數修習智慧之相數數修習捨相是名三相師子吼言世尊云何名為定慧捨相定是三昧者一切眾生皆有定慧捨相定是三昧者一切眾生皆有三昧云何方言修習三昧若心在一境則名三昧若更餘緣則不名三昧如其不定非一切智非一切智云何名定若以一行得三昧者其餘諸行亦非三昧若非三昧則非一切智若非一切智云何名三昧慧捨二相亦復如是佛言善男子如汝所言緣於一境得名三昧其餘諸緣不名三昧是義不然何以故如是餘緣亦一境故行亦如是又言眾生先有三昧不須修者是亦不然所以者何言三昧者名善三昧一切眾生真實未有云何而言不須修習以住如是善三昧中觀一切法名善慧相不見三昧智慧具相是名捨相

無常相是名三昧若能觀色常无常相是名慧相三昧慧等觀一切法是名捨相善男子如善御駕馭遲疾得所遲疾得所故名捨相菩薩亦若三昧多者則修習慧若慧多者則修習三昧三昧慧等則名為捨相善男子十住菩薩智慧力多三昧力少是故不得明見佛性聲聞緣覺三昧力多智慧力少以是因緣不見佛性諸佛世尊定慧等故明見佛性了了无尋如觀掌中菴摩勒果見佛性者名為捨相奢摩他者名為能滅能滅一切煩惱結故又奢摩他者名曰能調能調諸根惡不善故又奢摩他者名曰寂靜能令三業成寂靜故又奢摩他者名曰遠離能令眾生離五欲故又奢摩他者名曰能清能清貪欲瞋恚愚癡三濁法故以是義故故名定相毗婆舍那名為正見亦名了見名為能見名曰遍見名次第見名別相見是名為慧憂畢又者名曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行是名為捨相善男子奢摩他者有二種一者世間

二者出世間復有二種一者成就二不成就成就者所謂諸佛菩薩不成就者所謂聲聞辟支佛等復有三種謂下中上下者謂諸凡夫中者聲聞緣覺上者諸佛菩薩復有四種一者退二者住三者進四者能大利益復有五種所謂五智三昧何等為五者无食三昧二者无過三昧三者身意清淨一心三昧四者因果俱樂三昧五者常念三昧復有六種一者觀骨三昧二者慈三昧三者觀十二因緣三昧四者阿那婆那三昧五者正念覺觀三昧六者觀生滅住異三昧復有七種所謂七覺分一者念處覺分二者擇法覺分三者精進覺分四者喜覺分五者除覺分六者定覺分七者捨覺分復有七種一者須陀洹三昧二者斯陀含三昧三者阿那含三昧四者阿羅漢三昧五者辟支佛三昧六者菩薩三昧七者如來覺知三昧復有八種謂八解脫三昧一者色觀色解脫三昧二者内无色相外觀色解脫三昧三者淨解脫身證三

昧四者空處解脫三昧五者識處解脫三昧六者无所有處解脫三昧七者非有想非无想處解脫三昧八者滅盡定處解脫三昧復有九種所謂九次第定四禪四空及滅盡定三昧復有十種所謂十一切處三昧何等為十一者地一切處三昧二者水一切處三昧三者風一切處三昧四者青一切處三昧五者黃一切處三昧六者赤一切處三昧七者白一切處三昧八者空一切處三昧九者識一切處三昧十者无所有一切處三昧復有無數種所謂諸佛菩薩善男子是名三昧相善男子慧有二種一者世間二者出世間復有三種一者般若二者毗婆舍那三者闍那般若者名一切眾生毗婆舍那者一切聖人闍那者諸佛菩薩又般若者名為別相毗婆舍那者名為捨相闍那者名為破相復有四種所謂觀四真諦善男子為三事故修奢摩他何等為三一者不放逸故二者莊嚴大智故三者得自在故復次為三事故修毗婆

舍那何等為三一者為觀生死惡果報故二者為欲增長諸善根故三者為破一切諸煩惱故

大般涅槃經卷第三十

解州夏縣如古御趙村王德并妻李氏同發虔誠謹捨淨財大藏經板會下施錢二千餘貫奉為先三祖父祖母生身父母久遠宗親云身玉珥新婦胡氏孫男七僧薛氏伏願神遊蓮藏心悟真常修普賢六位圓因契毗盧十身累供若身家眷如意吉祥願四聖友眾眾能同證菩提

乙亥十二月八日

華佛男弟子王德

大般涅槃經卷第三十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三二頁中七行末字至八行首字「法正」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「正法」。
- 一 三三二頁中一〇行第四字「怙」，資、磧、晉、南、徑、清作「恃」。
- 一 三三二頁中一三行末字「之」，資、磧、晉、南、徑、清作「人」。

一 三三二頁中二〇行第一〇字「火」，石作「水」。

一 三三二頁下二行第二字「較」，資作「角」，磧、普、南、徑、清作「梅」，下同。

一 三三二頁下二行末字至三行首字「我若」，資、磧、普、南、徑、清作「若我」。

一 三三二頁下一四行「善哉」，石無。
一 三三二頁下一五行「敬礼」，資、磧、普、南、徑、清作「禮敬」。

一 三三三頁上二〇行第七字「介」，資、磧、普、南、徑、清無。
一 三三三頁上二〇行「目連」，石、資、磧、普、南、徑、清作「目捷連」。

一 三三三頁中二二行「修習」，石、資、磧、南、徑、清作「修集」，下同。

一 三三三頁下八行第七字「至」，資作「到」。
一 三三三頁下末行第一三字「言」，石作「語」。

一 三三四頁上二行第一二字「常」，

石、資無；磧、普、南、徑、清作「常樂」。

一 三三四頁上八行第一二字及一二行第二字「子」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三四頁中一〇行第三字「城」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
一 三三四頁中一五行第一三字「並」，麗作「而」。

一 三三四頁中二一行第九字「欲」，石、資作「離」。
一 三三四頁下四行第五字「供」，磧、普、南、徑、清作「奉」。

一 三三四頁下六行「懷妊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「妊身」。

一 三三五頁上八行第六字「事」，磧、普、南、徑、清作「尊」。

一 三三五頁上一〇行「懷妊」，資、磧、普、南、徑、清作「所懷」。

一 三三五頁上一三行第五字「玄」、資、磧、普、南、徑、清作「懸」。
一 二三五頁中八行第一三字「羞」，

資、磧、普、南、徑、清作「慙」。
一 三三五頁中九行第三字「我」，資作「佛」。

一 三三五頁中一〇行第四字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 三三五頁下一行「能相」，麗作「相燒」。
一 三三五頁下一五行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「此」。

一 三三五頁下末行第一〇字「時」，資作「復」。
一 三三六頁下六行第八字「若」，石無。

一 三三六頁下七行首字「我」，石、資、普、麗無。

一 三三六頁下七行第五字「復」，石無。

一 三三六頁下末行「善男子」，石、資、磧、普、南、徑、清作「六師」。

一 三三七頁上六行「善男子」，石無。
一 三三七頁上一二行第九字「乃」，麗作「及」。

一 三三七頁中五行第九字「今」，**石**無。

一 三三七頁中七行第一一字「我」，**石**作「我今」。

一 三三七頁下四行「陽春」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「春陽」。

一 三三八頁上二行第四字「熒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「螢」。

一 三三八頁上四行第九字「引」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三八頁上一〇行第四字「无」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「光」。

一 三三八頁上一七行第七字「母」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「女」。

一 三三八頁中八行末字至九行首字「十方」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三八頁中二〇行第一二字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三九頁上一行首字「具」，**石**作「得」。

一 三三九頁上七行「不住」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「不」，**徑**、**清**作「無」。

一 三三九頁上一七行第一一字至一八行首字「而言願如來」，**資**、**磧**作「言」，**普**無。

一 三三九頁中五行「始終」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「終始」。

一 三三九頁中一九第一〇字「是」，**資**無。

一 三三九頁下四行首字「朕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「槃常」。

一 三三九頁下四行「即常」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三三九頁下二〇行第九字「大」，**麗**作「入」。

一 三三九頁下二二行末字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四〇頁上三行第四字「重」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貴」。

一 三四〇頁上一六行「生住」，**石**作「生相住相」。

一 三四〇頁上一九行第一一字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四〇頁中三行「數數」，**石**、**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時時」，下同。

一 三四〇頁下末行「一者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一」，以下同此例。

一 二四一頁上一二行第八字「婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「波」。

一 三四一頁上一二行末字「正」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**無。

一 三四一頁上一三行「住異」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四一頁上一四行第一三字及同頁中四行第四字「處」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四一頁上二二行「色觀」，**麗**作「內有色相外觀」。

一 三四一頁中一一行第八字「處」，**資**無。

一 三四一頁中一九行第六字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四一頁中末行第七字「次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四一頁中末行第七字「次」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

越城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第三十一

體

北凉天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品之五

師子吼言世尊如經中說若毗婆舍那能破煩惱何故復修奢摩他耶佛言善男子汝言毗婆舍那破煩惱者是義不然何以故有智慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧云何而言毗婆舍那能破煩惱善男子譬如明時無闇闇時無明若有說言明能破闇無有是處善男子誰有智慧誰有煩惱而言智慧能破煩惱如其無者則無所破善男子若言智慧能破煩惱為到故破不到故破若不到破者凡夫衆生則應能破若到故破者初念應破若初念不破後亦不破若初到便破是則不到云何說言智慧能破若言到與不到而能破者是義不然復次毗婆舍那破煩惱者為獨能破為伴故破若獨能破善薩何故修八正道若伴故破當知獨則不能破也若獨不能伴亦不能如一盲人不能見

色雖伴衆盲亦不能見毗婆舍那亦復如是善男子如地堅性火熱性水濕性風動性而地堅性乃至風動性非因緣作其性自尔如四大性煩惱亦尔性自是断若是断者云何而言智慧能断以是義故毗婆舍那決定不能破諸煩惱善男子如益性鹹令異物鹹蜜本性甘令異物甘水本性濕令異物濕智慧性滅令法滅者是義不然何以故若法无滅云何智慧強能令滅若言益鹹令異物鹹慧滅亦尔能令異法滅者是亦不然何以故智慧之性念念滅故若念念滅云何而言能滅他法以是義故智慧之性不破煩惱善男子一切諸法有二種滅一者性滅二者畢竟滅若性滅者云何而言智慧能滅若言智慧能燒煩惱如火燒物是義不然何以故如火燒物則有遺燼智慧若尔應有餘燼如斧伐樹斫處可見智慧若尔有何可見慧若能令煩惱離者如是煩惱應餘處現如諸外道離六大城拘尸那現若是煩惱不餘處現則知智

慧不能令離善男子一切諸法性若
 自空誰能令生誰能令滅異生異滅
 無造作者善男子若修習定則得如
 是正知正見以是義故我經中說若
 有比丘修習定者能見五陰生滅之
 相善男子若不修定世間之事尚不
 能了況於出世若无定者平處顛墜
 心緣異法口宜異言耳聞異語心解
 異義欲造異字手書異文欲行異路
 身涉異徑若有修習三昧定者則大
 利益乃至阿耨多羅三藐三菩提
 善男子菩薩摩訶薩具足二法能大
 利益一者定二者智善男子如刈菅
 草執急則斷菩薩摩訶薩修是二法
 亦復如是善男子如拔堅木先以手
 動後則易出菩薩定慧亦復如是先
 以定動後以智拔善男子如浣垢衣
 先以灰汁後以清水衣則鮮潔菩薩
 定慧亦復如是善男子如先讀誦後
 則解義菩薩定慧亦復如是善男子
 譬如勇人先以鎧仗牢自莊嚴然後
 御陣能壞怨賊菩薩定慧亦復如是
 善男子譬如巧匠計錫盛金自在隨

意托攬融消菩薩定慧亦復如是善
 男子譬如明鏡照了面像菩薩定慧
 亦復如是善男子如先平地然後下
 種先從師受後思惟義菩薩定慧亦
 復如是以是義故菩薩摩訶薩修是
 二法能大利益善男子菩薩摩訶薩
 修是二法調攝五根堪忍眾苦所謂
 飢渴寒熱打擲罵辱惡獸所啣蚊蚋
 所螫常攝其心不令放逸不為利養
 行於非法客塵煩惱所不能汙不為
 諸邪異見所惑常能遠離諸惡覺觀
 不久成就阿耨多羅三藐三菩提為
 欲成就利眾生故善男子菩薩摩訶
 薩修是二法四倒暴風不能吹動如
 須彌山雖為四風之所吹鼓不能令
 動不為外道邪師所拔如帝釋幢不
 可移轉眾邪異術不能誑惑常受微
 妙第一安樂能解如來深秘密義受
 樂不欣逢苦不感諸天世人恭敬讚
 歎明見生死及非生死善能了知法
 界法性身有常樂我淨之法是則名
 為大涅槃樂
 善男子定相者名空三昧慧相者名

無願三昧捨相者名无相三昧善男
 子若有菩薩摩訶薩善知定時慧時
 捨時及知非時是名菩薩摩訶薩行
 善提道師子吼言世尊云何菩薩知
 時非時善男子菩薩摩訶薩因於受
 樂生大憍慢或因說法而生憍慢或
 因精勤而生憍慢或因解義善問答
 時而生憍慢或因親近惡知識故而
 生憍慢或因布施所重之物而生憍
 慢或因世間豪貴之人所恭敬故而
 生憍慢當知今時不宜修智宜應修定是
 名菩薩知時非時若有菩薩勤修積
 進未得利益涅槃之樂以不得故生
 於悔心以鈍根故不能調伏五情諸
 根諸垢煩惱勢力盛故自疑戒律有
 羸損故當知今時不宜修定宜應修
 智是名菩薩知時非時善男子若有
 菩薩定慧二法不平等者當知今時
 不宜修捨二法若等則宜修之是名
 菩薩知時非時善男子若有菩薩修
 習定慧起煩惱者當知今時不宜修
 捨宜應讀誦書寫解說十二部經念

法華經卷第三 第六 觀音三昧品

法華經卷第三 第六 觀音三昧品

法華經卷第三 第六 觀音三昧品

佛念法念僧念戒念天念捨是名修捨善男子若有菩薩修習如是三法相者以是因緣得无相涅槃

師子吼言世尊無十相故名大涅槃為无相者復以何緣名為無生无出无作屋宅洲歸安隱滅度涅槃寂靜无諸痛苦無所有耶佛言善男子无因緣故故名无生以無生故故名无出无造業故故名无作不入五見故名屋宅離四瀑水故名為洲調眾生故故名歸依壞結賊故名安隱諸結火滅故名滅度離覺觀故名曰涅槃遠憤鬧故名曰寂靜永斷必死故名无病一切無故名無所有善男子若菩薩摩訶薩作是觀時即得明了見於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩成就樂法能見如是无相涅槃至无所有佛言善男子菩薩摩訶薩成就十法則能明見涅槃无相至無所有何等為十一者信心具足云何名為信心具足深信佛法衆僧是常十方諸佛方便示現一切衆生及一闍提悉有佛性不信如來生老病死及

修苦行提婆達多真實破僧出佛身血如來畢竟入於涅槃正法滅盡是名菩薩信心具足二者淨戒具足云何名為淨戒具足善男子若有菩薩自言戒淨雖不與彼女人和合見女人時或生嘲調言語戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調戲笑於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲調聽其音聲見男女相隨然為生天受五欲樂如是菩薩成就欲法毀破淨戒汗辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足善男子若有菩薩清淨

持戒而不為戒不為尸羅波羅蜜不為衆生不為利養不為菩提不為涅槃不為聲聞辟支佛唯為寂上第一義故護持禁戒善男子是名菩薩淨戒具足三者親近諸善知識善知識者若有能說信戒多聞布施智慧令人受行是名菩薩善知識也四者樂於寂靜寂靜者所謂身心寂靜觀察諸法甚深法界是名寂靜五者精進精進者所謂繫心觀四正諦設頭火然終不放捨是名精進六者念具足念具足者所謂念佛念法念僧念戒念天念捨是名念具足七者軟語軟語者所謂實語妙語先意問評時語真語是名軟語八者護法護法者所謂愛樂正法常樂演說讀誦書寫思惟其義廣宣敷揚令其流布若見有人書寫解說讀誦讚歎思惟義者為求資生而供養之所謂衣服飲食卧具醫藥為護法故不惜身命是名護法九者菩薩摩訶薩見有同學同戒有所乏少轉從他乞熏鉢漆衣瞻病所須衣服飲食卧具房舍而供給之

十者具足智慧智慧者所謂觀於如來常樂我淨一切衆生悉有佛性觀法二相所謂空不空常无常樂無樂我无我淨不淨異法可斷異法不可斷異法從緣生異法從緣見異法從緣果異法非緣果是名具足智慧善男子是名菩薩具足十法即能明見涅槃无相

師子吼言世尊如佛先告純陀汝今已得見於佛性得大涅槃成就阿耨多羅三藐三菩提是義云何世尊如經中說若施畜生得百倍報施一闍提得千倍報施持戒者百千倍報若施外道斷煩惱者得无量報奉施四向及以四果至辟支佛得無量報施不退菩薩及寂後身諸大菩薩如來世尊所得福報无量無邊不可稱計不可思議純陀大士若受如是无量報者是報無盡何時當得阿耨多羅三藐三菩提世尊經中復說若人重心造善惡業必得果報若現世受若次生受若後世受純陀善業懸重心作當知是業必定受報若定受報云

何得成阿耨多羅三藐三菩提云何復得見於佛性世尊經中復說施三種人果報无盡一者病人二者父母三者如來世尊經中復說佛告阿難一切衆生如其无有欲界業者即得阿耨多羅三藐三菩提色無色業亦復如是世尊如法句偈非空非海中非入山石間无有地方所脫之不受業又阿尼樓駄言世尊我憶往昔以一食施八方劫中不墮三惡世尊一食之施尚得是報何況純陀信心施佛具足成就檀波羅蜜世尊若善果報不可盡者謗方等經犯五逆罪毀四重禁一闍提罪云何可盡若不可盡云何能得見於佛性成阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉善男子唯有一人能得无量無邊功德不可稱計不可宣說能竭生死漂流瀑河降魔怨敵摧魔勝幢能轉如來无上法輪一者善問二者善答善男子佛十力中業力最深善男子有諸衆生於業緣中心輕不信為度彼故作如是說善男子一切作業有輕有重輕

重二業復各有二一者決定二者不決定善男子或有人言惡業无果若言惡業定有果者云何氣噓旃陀羅而得生天鶖掘摩羅得解脫果以是義故當知作業有定得果不定得果我為除斷如是邪見故於經中說如是語一切作業无不得果善男子或有重業可得作輕或有輕業可得作重非一切人唯有愚智是故當知非一切業悉定得果雖不定得亦非不得善男子一切衆生凡有二種一者智人二者愚癡有智之人以智慧力能令地獄極重之業現世輕受愚癡之人現世輕業地獄重受師子吼言世尊若如是者則不應求清淨梵行及解脫果佛言善男子若一切業定得果者則不應求梵行解脫以不定故則修梵行及解脫果善男子若能遠離一切惡業則得善果若遠善業則得惡果若一切業定得果者則不應求修習聖道若不修道則无解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕報故不定之業无果報故若一切業

摩訶薩經第三卷 第十三張 體字

涅槃經第三卷 第十三張 體字

摩訶薩經第三卷 第十三張 體字

定得果者則不應求修習聖道若人遠離修習聖道得解脫者无有是處不得解脫得涅槃者亦無是處善男子若一切業定得果者一世所作純善之業應當永已常受安樂一世所作極重惡業亦應永已受大苦惱業果若尔則无修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如是者則不應有下姓下人人應常人婆羅門應常婆羅門小時作業應小時受不應中年及老時受老時作惡生地獄中地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老時不煞不應壯年得壽若無壯壽云何至老業无失故業若无失云何而有修道涅槃善男子業有二種定以不定定業有二一者報定二者時定或有報定而時不定緣合則受或三時受所謂現受生受後受善男子若定心作善惡等業作已深生信心歡喜若發誓願供養三寶是名定業善男子智者善根深固難動是故能令重業為輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義

故一切諸業不名決定菩薩摩訶薩无地獄業為衆生故發大誓願生地獄中善男子往昔衆生壽百年時恒沙衆生受地獄報我見是已即發大願受地獄身菩薩尔時實无是業為衆生故受地獄果我於尔時在地獄中經无量歲為諸罪人廣開分別十部經諸人聞已壞惡果報令地獄空除一闍提是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中无量衆生墮畜生中受惡業果我見是已復發誓願為欲說法度衆生故或作麀鹿熊羆獼猴龍象金翅鳥鵝魚鱉兔蛇牛馬之身善男子菩薩摩訶薩實无如是畜生惡業以大願力為衆生故現受是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中復有無量無邊衆生餓鬼中或食吐汁脂肉膿血屎尿涕唾壽命无量百千万歲初不曾聞漿水之名况復眼見而得飲也設遙見水生意往趣到則變成猛火膿血或時不變則有多人手執矛棊遮護捉持

不令得前或復降雨至身成火是名惡業果報善男子菩薩摩訶薩實无如是諸惡業果為化衆生令得解脫故發誓願受如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我於賢劫生屠膾家畜養雞猪牛羊搥獵羅網魚捕旃陀羅舍作賊劫盜菩薩實无如是惡業為度衆生令得解脫以大願力受如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子是賢劫中復生邊地多作貪欲瞋恚愚癡盲行非法不信三寶後世界報不能恭訪父母親老者舊長宿善男子菩薩尔時實无是業為令衆生得解脫故以大願力而生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子是賢劫中復受女身惡身貪身瞋身癡身妬身慳身幻身誑身纏蓋之身善男子菩薩尔時亦无是業但為衆生得解脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我於賢劫受黃門身无根二根及不定根善男子菩薩摩訶薩實无

如是諸惡身業為令眾生得解脫故以大願力願生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我於賢劫復習外道尼乾子法信受其法无施無祠无施祠報無善惡業无善惡業報無現在世及未來世无此無彼無有聖人无變化身無道涅槃善男子菩薩實無如是惡業但為眾生令得解脫以大願力受是邪法是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我念往昔與提婆達多俱為商主各各自有五百商人為利益故至大海中採取珍寶惡業緣故路遇暴風吹破船舫伴黨死盡尔時我與提婆達多不殺果報長壽緣故為風所吹俱至陸地時提婆達多貪惜寶貨生大憂苦發聲啼哭我時語言提婆達多不須啼哭提婆達多即語我言諦聽諦聽辟如有人貧窮困苦至塚墓間手捉死屍而作是言願汝今者施我死樂我當施汝貧窮壽命尔時死屍即便起坐語貧人言善男子貧窮壽命汝自受之我今甚樂如是

死樂實不欣汝貧窮而生然我今日既無死樂兼復貧窮云何而得不啼哭耶我復慰喻汝且莫愁今有二珠價直無數當分一枚以相惠施我即分與復語之言有命之人能得此寶如其无命誰能得耶我時疲弊詣一樹下止息眠卧提婆達多貪心熾盛為餘一珠即生惡心刺壞我目劫奪我珠我時患瘡發聲呻號時有一女來至我所而問我言仁者何故呻號如是我即為其廣說本事女人聞已復重問我汝名字何我即答言名為寶語女言云何知汝為寶語耶我即立誓若我今於提婆達多有惡心者日常如是永為盲瞽如其无者當還得眼言已其目平復如故善男子是名菩薩摩訶薩說現世報善男子我念往昔生南天竺富單那城婆羅門家是時有王名迦羅富其性暴惡憍慢自大年壯色美馳著五欲我於尔時為度眾生在彼城外寂默禪思尔時彼王春木花敷與其眷屬官人姝女出城遊觀在樹林下五

欲自娛其諸姝女捨王遊戲遂至我所我時欲為斷彼貪故而為說法時王尋來即見我時便生惡心而問我言汝今已得羅漢果耶我言不得復言汝今若未得是二果則為具足貪欲煩惱云何自恣觀我女人我即答言大王當知我今雖未斷於貪結然其内心實无貪著王言癡人世有諸仙服氣食果見色猶貪况汝成年未斷貪欲云何見色而當不貪我言大王見色不著實不因於服氣食果皆由繫心无常不淨王言若有輕他而生誹謗云何得名修持淨戒我言大王若有如心則有誹謗我无如心云何言謗王言大德云何名戒大王忍名為戒王言若忍是戒者當截汝耳若能忍者知汝持戒即截其耳時我被截顏色不變時王群臣見是事已即諫王言如是大士不應加害王告諸臣汝等云何知是大士諸臣答言見受苦時容色不變王復語言我當更試知變不變即劓其鼻刎其手足

法華經卷第一 第九 觀音三昧

余時菩薩已於无量無邊世中修習
慈悲愍苦衆生時四天王心懷瞋忿
而沙磔石王見是已心大怖畏復至
我所長跪而言唯願哀愍聽我懺悔
我言大王我心无瞋亦如無貪王言
大德云何得知心無瞋恨我即立誓
我若真實无瞋恨者令我此身平復
如故發是願已身即平復是名菩薩
摩訶薩說現世報

善男子善業生報後報及不善業亦
復如是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三
藐三菩提時一切諸業悉得現報不
善惡業得現報者如王作惡天降惡
雨亦如有人示獵師罝罟及寶色鹿
其手墮落是名惡業現受果報生報
者如一闍提犯四重禁及五逆罪後
報者如持戒人深發誓願願未來世
常得如是淨戒之身若有衆生壽百
年時八十年時於中當作轉輪聖王
教化衆生善男子若業定得現世報
者則不能得生報後報菩薩摩訶薩
修三十二大人相業則不能得現世
報也若業不得三種報者是名不定

涅槃經卷第五 第十九 體字

善男子若言諸業定得報者則不得
有修習梵行解脫沮睺當知是人非
我弟子是魔眷屬若言諸業有定不
定定者現報生報後報不定者緣合
則受不合不受以是義故應有梵行
解脫沮睺當知是人真我弟子非魔
眷屬善男子一切衆生不定業多決
定業少以是義故有修習道修習道
故決定重業可使輕受不定之業非
生報受善男子有二種人一者不定
作定報現報作生報輕報作重報應
人中受在地獄受二者定作不定應
生受者迴為現受重報作輕應地獄
受人中輕受如是二人一愚二智智
者為輕愚者令重善男子譬如二人
於王有罪眷屬多者其罪則輕眷屬
少者應輕更重愚智之人亦復如是
智者善業多故重則輕受愚者善業
少故輕則重受善男子譬如二人一
則肥壯一則羸瘦俱浸深泥肥壯能
出羸者則沒善男子譬如二人俱共
服毒一有呪力及阿伽陁一者无有
賴呪藥者毒不能傷其无呪藥服時

涅槃經卷第五 第二十五 體字

即死善男子譬如二人俱多飲漿一
火力勢盛一則微弱火勢多者則能
消化火勢弱者則為其患善男子譬
如二人為王所繫一有智慧一則愚
癡其有智者則能得脫愚癡之人无
有脫期善男子譬如二人俱涉險路
一則有目一則盲瞽有目之人直過
無患盲者墜落墮深坑險善男子譬
如二人俱共飲酒一則多食一則少
食其多食者飲則无患其少食者飲
則成患善男子譬如二人俱敵怨陣
一則鎧仗具足莊嚴一則白身其有
仗者能破怨敵其白身者不能自勉
復有二人糞穢汗衣一覺尋洩一覺
不洩其尋洩者衣則淨潔其不洩者
垢穢日增復有二人俱共乘車一有
副軸一无副軸有副軸者隨意而去
无副軸者則不移處復有二人俱行
曠路一有資糧一則空往有資糧者
則得度險其空往者則不能過復有
二人為賊所劫一有寶藏一则无藏
有寶藏者心無憂戚其无藏者心則
愁惱愚智之人亦復如是有善藏者

重業輕受無善哉者輕業重受

師子吼菩薩言世尊如佛所說非一切業悉得定果亦非一切眾生定受世尊云何眾生令現輕報地獄重受地獄重報現世輕受佛言一切眾生凡有二種一者有智二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修身戒心慧是名愚者云何名為不修身身若不能攝五情諸根名不修身不能受持七種淨戒名不修戒不調心故名不修心不修聖行名不修慧復次不修身者不能具足清淨戒體不修戒者受畜八種不淨之物不修心者不能修習三種相故不修慧者不能修梵行故復次不修身者不能觀身不能觀色及觀色相不觀身相不知身數不知是身從此到彼於非身中而生身相於非色中而作色相是故貪著我身身數名不修身不修戒者若受下戒不名修戒受持邊戒為自利戒為自調戒不能普為安樂眾生非為護持無上正法為生天上受五欲樂不名修戒不修心者若心散亂

不能專一守自境界自境界者謂四念處他境界者所謂五欲若不能修四念處者名不修心於惡業中不善護心名不修慧復次不修身者不能深觀是身无常無任危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不能具足般若波羅蜜復次不修身者貪著我身及我所身我身常恒无有變易不修戒者為自身故作十惡業不修心者於惡業中不能攝心不修慧者以不攝心不能分別善惡等法復次不修身者不斷我見不修戒者不斷戒取不修心者作貪瞋業趣向地獄不修慧者不斷癡心復次不修身者不能觀身雖无過咎而常是怨善男子辭如男子有怨常逐伺求其便智者覺已繫心慎護若不慎護則為其害一切眾生身亦如是常以嫌水飲食冷煖調適將養若不如是將護守慎即當散壞善男子如婆羅門奉事火天常以香花讚歎禮拜供養承事期滿百年若一觸

時尋燒人手是火雖得如是供養終無一念報事者恩一切眾生身亦如是雖於多年以好香花瓔珞衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給之若遇内外諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣食之恩善男子辭如有王畜四毒蛇置之篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生暝則能害人是人恐怖常求飲食隨時守護一切眾生四大毒蛇亦復如是若一大瞋則能壞身善男子如人久病應當至心求醫療治若不勤救必死不疑一切眾生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸者即便滅壞善男子辭如坏瓶不耐風雨打擲槌押一切眾生身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打繫惡罵善男子如癱未熟常當善護不令人觸設有觸者即大苦痛一切眾生身亦如是善男子如驪懷姪自害其軀一切眾生身亦如是内有風冷身即受若善男子辭如芭蕉生實則枯一切眾生身亦如是善男子亦如芭蕉內無堅實一切眾生身亦如是善

法華經第三十卷 第四十四張 體字

男子如虵鼠狼各各相於常生怨心
 衆生四大亦復如是善男子辭如鴉
 王不樂塚墓菩薩亦介於身塚墓亦
 不貪樂善男子如旃陀羅七世相繼
 不捨其業是故為人之所輕賤是身
 種子亦復如是種子精血究竟不淨
 以不淨故諸佛菩薩之所輕呵善男
 子是身不如摩羅耶山生於栴檀亦
 不能生優鉢羅花芬陀利花瞻婆花
 摩利迦花婆師迦花九孔常流膿血
 不淨生處臭穢醜陋可惡常與諸虫
 共在一處善男子譬如世間雖有上
 妙清淨園林死尸至中則為不淨衆
 共捨之不生愛著色界亦介雖復淨
 妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之善
 男子若有不能作如是觀名不修身
 不修戒者善男子若不能觀戒是一
 切善法梯橙亦是一切善法根本如
 地志是一切樹木所生之本是諸善
 根之道首也如彼商主導衆商人戒
 是一切善法勝幢如天帝釋所立勝
 幢戒能永斷一切惡業及三惡道能
 療惡病猶如藥樹戒是生死險道資

法華經第三十卷 第四十五張 體

糧戒是摧結破賊鎧仗戒是滅結毒
 虵良呪戒是度惡業行橋梁若有不
 能如是觀者名不修戒不修心者不
 能觀心輕躁動轉難捉難調馳騁奔
 逸如大惡象念念迅速如彼電光躁
 擾不住猶如猢猻如幻如炎乃是一
 切諸惡根本五欲難滿如火獲薪亦
 如大海吞受諸流如身隨山草木滋
 多不能觀察生死虛妄執惑致患如
 魚吞鈎常先引導諸業隨從猶如貝
 母引導諸子貪著五欲不樂涅槃如
 馳食蜜乃至於死不顧勸草深著現
 樂不觀後過如牛貪苗不懼杖楚馳
 騁周遍二十五有猶如疾風吹兜羅
 毳所不應求無厭足如无智人求
 無熱火常樂生死不樂解脫如維婆
 虫樂維婆樹迷惑愛著生死臭穢猶
 如獄囚樂獄卒女亦如廁猪樂處不
 淨若有不能如是觀者名不修心不
 修慧者不觀智慧有大勢力如金翅
 鳥能壞惡業壞無明闇猶如日光能
 拔陰樹如水漂物焚燒邪見猶如猛
 火慧是一切善法根本佛菩薩母之

法華經第三十卷 第四十六張 體

種子也若有不能如是觀者不名修
 慧善男子第一義中若見身身相身
 因身果身聚身一身二此身彼身身
 滅身等身修修者若有如是見者名
 不修身善男子若見戒戒相戒因戒
 果上戒下戒戒聚戒一戒二此戒彼
 戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若
 有如是見者名不修戒若見心心相
 心因心果心聚心及心數心一心二此
 心彼心心滅心等心修修者上中下
 心善心惡心若有如是見者名不修
 心善男子若見慧慧相慧因慧果慧
 聚慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等上
 中下慧鈍慧利慧慧修修者若有如
 是見者名不修慧善男子若有不修
 身戒心慧如是之人於小惡業得大
 惡報以恐怖故常生是念我屬地獄
 作地獄行雖聞智者說地獄苦常作
 是念如鐵打鐵石還打石木自打木
 火重樂火地獄之身還似地獄若似
 地獄有何苦事譬如倉蠅為唾所粘
 不能得出是人亦介於小罪中不能
 自出心初无悔不能修善覆藏瑕疵

雖有過去一切善業悉為是罪之所垢汙是人所有現受輕報轉為地獄極重惡果善男子如小器水置鹽一升其味鹹苦難可得飲是人罪業亦復如是善男子譬如有人負他一錢不能償故身被繫縛多受眾苦是人罪業亦復如是師子吼菩薩言世尊是人何故令現輕報轉地獄受佛言善男子一切眾生若具五事令現輕報轉地獄受何等為五一者愚癡故二者善根微少故三者惡業深重故四者不懺悔故五者不修本善業故復有五事一者修習惡業故二者無戒財故三者遠離諸善根故四者不修身戒心慧故五者親近惡知識故善男子是故能令現世輕報地獄重受師子吼言世尊何等人能轉地獄報現世輕受善男子若有修習身戒心慧如先所說能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見修習及修習者是名智者如是之人則能修習身戒心慧是人能令地獄果報現世輕受是人設作

極重惡業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖重不如善業譬如疊花雖復百斤終不能敵真金一兩如恒河中投一斗鹽水无鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千万寶物无能繫縛令其受苦如大香象能壞鐵鎖自在而去智慧之人亦復如是常思惟言我善力多惡業羸弱我能發露懺悔除罪惡業能修智慧智慧力多無明力少如是念已親近善友修習正見受持讀誦書寫解說十二部經見有受持讀誦書寫解說之者心生恭敬兼以衣食房舍卧具病藥花香而供養之讚歎尊重所至到處稱說其善不訟其短供養三寶敬信方等大涅槃經如來常恒无有變易一切眾生悉有佛性是人能令地獄重報現世輕受善男子以是義故非一切業悉有定果亦非一切眾生定受

大般涅槃經卷第三十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四四頁下一二行第二字「能」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三四四頁下一六行第三及第七字
「者」，[石、資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三四四頁下一七行末字「燒」，[磧、
普、南、徑、清作「滅」]。
- 一 三四四頁下二〇行第六字「斫」，
[資、磧、普、南、徑、清作「破」]。
- 一 三四五頁上二行「異生異滅」，[資、
普作「生異滅異」]。
- 一 三四五頁上三行「修習」，[石、資、
磧、南作「修集」，下同]。
- 一 三四五頁上五行第一二字「生」，
[資、磧、普、南、徑、清作「出」]。
- 一 三四五頁上一三行第四及第七字
「者」，[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三四五頁上末行第六字「巧」，[石、
資、磧、普、南、徑、清作「工」]。

一 三四五頁上末行第九字「鍋」，**普**、**徑**、**清**作「鬲」。

一 三四五頁中一行「托攪融消」，**資**、**麗**作「撓攪融消」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「撓攪鎔銷」。

一 三四五頁中一三行第四字「利」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利益」。

一 三四六頁上六行第六字「歸」，**徑**、**清**作「歸依」。

一 三四六頁上八行第一〇字「生」，**石**、**麗**作「爲」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 三四六頁上一〇行第六字「瀑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暴」，下同。

一 三四六頁上一二行「名曰」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故名」。

一 三四六頁上一三行第七字「曰」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。

一 三四六頁上一三行第一二字「必」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 三四六頁中六行第四字「生」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「共」。

一 三四六頁中二〇行末字「釧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「玕」。

一 三四六頁中一六行第六字「時」，**磧**、**普**、**南**作「子」。

一 三四六頁下五行第八字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四六頁下二一行「見有」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「有見」。

一 三四七頁上七行第一一字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則」。

一 三四七頁上一〇行第一二字「就」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四七頁上一四行第一二字至一五行首字「奉施四向」，**資**作「施四向者」。

一 三四七頁上末行首字「作」，**資**作「作故」。

一 三四七頁中三行第八、一二字，四行第二字，同頁下一行第九、一三字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四七頁下二行首字「決」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四七頁下四行第六字「掘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掘」。

一 三四七頁下一二行第六字「癡」，**資**作「人」。

一 三四八頁上九行第七字「人」，**資**作「有」。

一 三四八頁上九行第八字「人」，**石**作「又人」。

一 三四八頁中一三行「熊羆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羆鴝」。

一 三四八頁中一三行第一一字「象」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「蛇」。

一 三四八頁中一三行「鳥鴿」，**資**、**磧**、**普**、**南**無，**徑**、**清**作「鳥」。

一 三四八頁中一四行「兔虵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「狐兔」；**麗**作「兔象」。

一 三四八頁中二一行第一〇字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耶」。

一 三四八頁下一行第六字「復」，**石**、

- 一 麗作「天」。
- 一 三四八頁下六行第一三字「撥」，
[普、徑、清作「玆」]。
- 一 三四八頁下二二行第七字「受」，
[磧作「不受」]。
- 一 三四九頁上六行第二字「業」，[石、
資無]。
- 一 三四九頁上一二行第九字「商」，
[資、磧、普、南、徑、清作「賈」]。
- 一 三四九頁上一四行第四字「破」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「壞」]。
- 一 三四九頁上一四行末字「與」，[資
作「及」]。
- 一 三四九頁上一八行第七字「哭」，[資、
磧、普、南作「泣」]。
- 一 三四九頁中四行第五字「數」，[資、
磧、普、南、徑、清作「量」]。
- 一 三四九頁中二二行第九字「木」，
[磧、普、南、徑、清作「末」]。
- 一 三四九頁下一一行第一一字「貪」，
[資、磧、普、南、徑、清作「著」]。
- 一 三四九頁下一九行第四字「色」，

- 一 資作「容」。
- 一 三五〇頁上一四行第九字「罷」，
[徑、清作「熊」]。
- 一 三五〇頁中一〇行第一二字及一
二行第九字「者」，[石、資、磧、普、
南、清無]。
- 一 三五〇頁中一四行第一二字「二」，
[資、磧、普、南、徑、清作「一」]。
- 一 三五〇頁中末行首字「賴」，[磧、
普、南、徑、清作「有」]。
- 一 三五〇頁下一行第一三字「漿」，
[石作「酒」]。
- 一 三五〇頁下四行第九字「有」，[石
作「者」]。
- 一 三五〇頁下一〇行第九字「患」，
[石、資作「苦」]。
- 一 三五〇頁下一三行第八字「白」，
[麗作「自」]。
- 一 三五〇頁下一七行首字「副」，[資、
磧、普、南、徑、清作「輻」，下同]。
- 一 三五〇頁下一九行「一則空往」，
[石、資、普作「一無資糧」]。

- 一 三五二頁上三行第七字「亦」，[麗
無]。
- 一 三五二頁上六行第五及第九字
「者」，[石、資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三五二頁上八行第七字「者」，[磧、
普、南、徑、清作「癡」]。
- 一 三五二頁上一八行第四及第一二
字「相」，[磧、南、徑、清作「想」]。
- 一 三五二頁上末行「若心」，[資、磧、
普、南、徑、清作「心若」]。
- 一 三五二頁中一行「守自」，[石、資作
「自守」]。
- 一 三五二頁中二行「所謂五欲」，[資
作「謂五欲也」]。
- 一 三五二頁中二〇行「漿水」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三五二頁中二〇行「冷煖調適」，
[資、磧、普、南、徑、清作「冷暖」]。
- 一 三五二頁中末行第六字「承」，[資、
磧、普、南、徑、清作「奉」]。
- 一 三五二頁下一五行第八字「槌」、
[資、磧、徑、清作「堆」]。

一三五二頁下一六行第一三字「繫」，
[磧、普、南、徑、清]作「擊」。

一三五二頁下一二行第三字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「害」。

一三五二頁上八行第六字「摩」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「魔」。

一三五二頁上一八行第五字「橙」，
[磧、普、南、徑、清]作「澄」。

一三五二頁上一九行第一一字「本」，
[石]作「處」。

一三五二頁上二〇行第一一字「衆」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「諸」。

一三五二頁中一行第六字「破」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「惡」。

一三五二頁中八行第六字「諸」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「衆」。

一三五二頁中一二行第一二字「深」，
[石]作「染」。

一三五二頁中一五行首字「靴」，[資、
磧、普、南]作「靴」；[徑、清]作「鞞」。

一三五二頁下一四行第八字「慧」，
[資、磧、南]無。

一三五二頁下二二行第三字「得」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「自」。

一三五三頁上四行首字「升」，[資]作
「斗」，下同。

一三五三頁上六行第三字「償」，[資、
普]作「得償」。

一三五三頁上一〇行「一者」，[石]作
「一」，下同此例。

一三五三頁上一四行第八字「諸」，
[資、磧、普、南]無。

一三五三頁上一八行首字「報」，[徑、
清]作「重報」。

一三五三頁上一九行第四字「先」，
[資、磧、普]作「上」。

一三五三頁中二行第一三字「疊」，
[磧、南、徑、清、麗]作「疊」。

一三五三頁中九行「罪惡業」，[石]
作「罪」；[資、磧、普、南]作
「惡」。

一三五三頁中一三行第一一字「病」，
[石]作「病瘦醫」；[資、磧、普、南、徑、
清]作「醫」。

一三五三頁中一五行第四字「訟」，
[磧、南、徑、清]作「說」。

大般涅槃經卷第三十二

北京天竺三藏曇無讖譯

師子吼菩薩品之六

師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果一切衆生悉有佛性應當修習八聖道者何因緣故一切衆生悉不得是大般涅槃世尊若一切衆生有佛性者即當定得阿耨多羅三藐三菩提何須修習八聖道耶世尊如此經中說有病入若得醫藥及瞻病人隨病飲食若使不得皆悉除老一切衆生亦復如是若遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識若聞說法修習聖道若不遇不聞不修習道悉當得成阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊譬如日月無有能遮令不得至頰多山邊四大河水不至大海一闡提等不至地獄一切衆生亦復如是无有能遮令不得至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊以是義故一切衆生不須修道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提

涅槃經第三十二卷 第三張 師子吼

提不以修習聖道力故世尊若一闡提犯四重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提者應須修習以因佛性定當得故非因修習然後得也世尊譬如礮石去鐵雖遠以其力故鐵則隨着衆生佛性亦復如是是故不須勤修習道佛言善哉善哉善男子如恒河邊有七種人若為洗浴恐畏寢賊或為採花則入河中第一人者入水則沉何以故羸無勢力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒何以故身力大故則能還出不習浮故出已還沒第三人者沒已即出出更不沒何以故身重故沒力大故出先習浮故出已即住第四人者入已便沒沒已還出出已即住遍觀四方何以故重故則沉力大故還出習浮則住不知出處故觀四方第五人者入已即沉沉已便出出已即住住已觀方觀已即去何以故為怖畏故第六人者入已即去淺處則住何以故觀賊近遠故第七人者既至彼岸登上大山無復恐怖離諸怨賊受大快樂

涅槃經第三卷 第三經 離字

涅槃經第三卷 第四經 離字

涅槃經第三卷 第五經 離字

善男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱賊故發意欲渡生死大河出家剃髮身被法服既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大衆生若死永斷五大斷五大故何須修習善惡諸業是故當知无有善惡及善惡報如是則名一闍提也一闍提者名斷善根斷善根故沒生死河不能得出何以故惡業重故无信力故如恒河邊第一人也善男子一闍提輩有六因緣沒三惡道不能得出何等為六一者惡心熾盛故二者不見後世故三者樂習煩惱故四者遠離善根故五者惡業障隔故六者親近惡知識故復有五事沒三惡道何等為五一者於比丘邊作非法故二者比丘尼邊作非法故三者自在用僧殘物故四者母邊作非法故五者於五部僧牙生是非故復有五事沒三惡道何等為五一者常說无善惡果故二者殺發菩提心衆生故三者惡說法師過失故四者法說非法非法

說法故五者為求法過而聽受故復有三事沒三惡道何等為三一謂如來無常永滅二謂正法無常遷變三謂僧寶可滅壞故是故常沒三惡道中第二人者發意欲渡生死大河斷善根故沒不能出所言出者親近善友則得信心是信心者信施施果信善善果信惡惡果信生死苦无常敗壞是名為信以得信心修習淨戒受持讀誦書寫解說常樂惠施善修智慧以鈍根故復遇惡友不能修習身戒心慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者發意欲渡生死大河斷善根故於中沉沒親近善友得名為出信於如來是一切智常恒无變為衆生故說无上道一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦尔无有滅壞一闍提等不斷其法終不能得阿耨多羅三藐三菩提要當遠離然後乃得以信心故修習淨戒修習戒已受持讀誦書寫解說十二部經為諸衆生廣宣流布樂於惠施

修習智慧以利根故堅住信慧心无退轉如恒河邊第三人也第四人者發意欲渡生死大河斷善根故於中沉沒親近善友故得信心是名為出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心无退轉已即便前進者謂辟支佛雖能自渡不及衆生是名為去如恒河邊第五人也第六人者發意欲渡生死大河斷善根故於中沉沒親近善友獲得信心得信心故名之為出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經為衆生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心无退轉无退轉已即復前進遂到滅

處到淺處已即住不去住不去者所謂菩薩為欲度脫諸眾生故住觀煩惱如恒河邊第六人也第七人者發意欲渡生死大河斷善根故於中沉沒親近善友獲得信心得信心已名為出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經為眾生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退轉已即便前進既前進已得到彼岸登涉高山離諸恐怖多受安樂善男子彼岸山者喻於如來受安樂者喻佛常住大高山者喻大涅槃善男子是恒河邊如是諸人患具手足而不能渡一切眾生亦復如是實有佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有八聖道大般涅槃而諸眾生惡不能得此非我各亦非聖道眾生等過當知悉是煩惱過惡以是義故一切眾生不得涅槃善男子譬如良醫知病說藥病者不服非醫各也善男子如有施主以其所有施一切人有不受者非施主各善男子譬如日出幽冥皆明盲瞽之人不見

道路非日過也善男子如恒河水能除渴乏渴者不飲非水各也善男子譬如大地普生果實平等无二農夫不種非地過也善男子如來普為一切眾生廣開分別十二部經眾生不受非如來各善男子若修道者即得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言眾生惡有佛性應得阿耨多羅三藐三菩提如磁石者善哉善哉以有佛性因緣力故得阿耨多羅三藐三菩提若言不須修聖道者是義不然善男子譬如有人行於曠野渴乏遇井其井幽深雖不見水當知必有是方便求覓罐縵汲取則見佛性亦各一切眾生雖復有之要須修習无漏聖道然後得見善男子如有胡麻則得見油離諸方便則不得見甘蔗亦各善男子如三十三天北鬱單越雖是有法若无善業神通道力則不能見地中草根及地下水以地覆故眾生不見佛性亦各不修聖道故不得見善男子如汝所說世有病人若遇瞻病良醫好藥隨病飲食及以不遇

惡得老者善男子我為六住諸菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸眾生非內非外非內外故亦无罣碍眾生佛性亦復如是善男子譬如有入財在異方雖不現前隨意受用有人問之則言我許何以故以定有故眾生佛性亦復如是非此非彼以定得故言一切有善男子譬如眾生造作諸業若善若惡非內非外如是業性非有非无亦復非是本無今有非无因出非此作此受此作彼受彼作彼受无作無受時節和合而得果報眾生佛性亦復如是亦復非是本无今有非內非外非有非无非此非彼非餘處來非无因緣亦非一切眾生不見有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩訶薩修八聖道於諸眾生得平等心亦時得見不名為作善男子汝言如磁石者是義不然何以故石不吸鐵所以者何无心業故善男子異法有故異法出生異法無故異法滅壞无有作者無有壞者善男子猶如猛火不能焚薪

涅槃經第三卷 第九張 體字

火出薪壞名為焚薪善男子辭如葵
藿隨日而轉而是葵藿亦无敬心无
識无業異法性故而自迴轉善男子
如芭蕉樹因雷增長是樹无耳無心
意識異法有故異法增長異法无故
異法滅壞善男子如阿叔迦樹女人
摩觸花為之出是樹无心亦無覺觸
異法有故異法出生異法无故異法
滅壞善男子如桶得尸果則滋多而
是桶樹无心無觸異法有故異法滋
多異法無故異法滅壞善男子如安
石榴埽骨糞故果實繁茂安石榴樹
亦无心觸異法有故異法出生異法
無故異法滅壞善男子礮石吸鐵亦
復如是異法有故異法出生異法无
故異法滅壞衆生佛性亦復如是不
能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男
子无明不能吸取諸行行亦不能吸
取識也亦得名為无明緣行行緣於
識有佛无佛法界常住
善男子若言佛性住衆生中者善男
子常法无住若有住處即是无常善
男子如十二因緣无定住處若有住

涅槃經第三卷 第十張 體字

處十二因緣不得名常如來法身亦
無住處法界法入法陰虛空恚无住
處佛性亦尔都無住處善男子辭如
四大力雖均等有堅有熱有濕有動
有重有輕有赤有白有黃有黑而是
四大亦無有業異法界故各不相似
佛性亦尔異法界故時至則現善男
子一切衆生不退佛性故名之為有
阿毗跋致故以當有故決定得故定
常見故是故名為一切衆生恚有佛
性善男子辭如有王告一大目汝牽
一象以示盲者尔時大臣受王勅已
多集衆盲以象示之時彼衆盲各以
手觸大臣即還而白王言臣已示竟
尔時大王即喚衆盲各各問言汝見
象耶衆盲各言我已得見王言象為
何類其觸牙者即言象形如蘆荻根
其觸耳者言象如其其觸頭者言象
如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者
言象如木曰其觸脊者言象如床其
觸腹者言象如甕其觸尾者言象如
繩善男子如彼衆盲不說象體亦非
不說若是衆相恚非象者離是之外

涅槃經第三卷 第十一張 體字

更無別象善男子王喻如來正遍知
也目喻方等大涅槃經象喻佛性盲
喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說
已或作是言色是佛性何以故是色
雖滅次第相續是故獲得无上如來
三十二相如來色常如來色者常不
斷故是故說色名為佛性辭如真金
質雖遷變色常不異或時作釧作鍔
作槃然其黃色初无改易衆生佛性
亦復如是質雖无常而色是常以是
故說色為佛性或有說言受是佛性
何以故受因緣故獲得如來真實之
樂如來受者謂畢竟受第一義受衆
生受性雖復无常然其次第相續不
斷是故獲得如來常受辭如有人姓
憍尸迦人雖无常而姓是常經千万
世无有改易衆生佛性亦復如是以
是故說受為佛性又有說言想是佛
性何以故想因緣故獲得如來真實
之想如來想者名无想想無想想者
非衆生想非男女想亦非色受想行
識想非想斷想衆生之想雖復无常
以想次第相續不斷故得如來常恒

之想善男子譬如眾生十二因緣眾生雖滅而因緣常眾生佛性亦復如是是以故說想為佛性又有說言行為佛性何以故行名壽命壽命因緣故獲得如來常住壽命眾生壽命雖復无常而壽次第相續不斷故得如來真實常壽善男子譬如十二部經聽者說者雖復无常而是經典常存不變眾生佛性亦復如是是以故說行為佛性又有說言識為佛性識因緣故獲得如來平等之心眾生意識雖復无常而識次第相續不斷故得如來真實常心如火熱性火雖无常熱非無常眾生佛性亦復如是是以故說識為佛性又有說言離陰有我我是佛性何以故我因緣故獲得如來八自在我有諸外道說言去來見聞悲喜語說為我如是我相雖復无常而如來我真實是常善男子如陰入界雖復无常而名是常眾生佛性亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法善男子是

故我說眾生佛性非色不離色乃至非我不離我善男子有諸外道雖說有我而實无我眾生我者即是五陰離陰之外更無別我善男子譬如莖葉積臺合為蓮花離是之外更無別花眾生我者亦復如是善男子譬如牆壁草木和合名之為舍離是之外更無別舍如法陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱曇鉢樹和合為林離是之外更無別林譬如車兵象馬步兵和合為軍離是之外更無別軍譬如五色雜綖和合名之為綺離是之外更無別綺如四姓和合名為大眾離是之外更無別眾眾生我者亦復如是離五陰外更無別我善男子如來常住則名為我如來法身無邊无尋不生不滅得八自在是名為我眾生真實无如是我及以我所但以必定當得畢竟第一義空故名佛性善男子大慈大悲名為佛性何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨形一切眾生必定當得大慈大悲是故說言一切眾生皆有佛性大慈大悲者名為佛性

佛性者名為如來大喜大捨名為佛性何以故菩薩摩訶薩若不能捨二十五有則不能得阿耨多羅三藐三菩提以諸眾生必當得故是故說言一切眾生皆有佛性大喜大捨者即是佛性佛性者即是如來佛性者名大信心何以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜一切眾生必定當得大信心故是故說言一切眾生皆有佛性大信心者即是佛性佛性者即是如來佛性者名一子地何以故以一子地因緣故菩薩則於一切眾生得平等心一切眾生必定當得一子地故是故說言一切眾生皆有佛性一子地者即是佛性佛性者即是如來佛性者名第四力何以故以第四力因緣故菩薩則能教化眾生一切眾生必定當得第四力故是故說言一切眾生皆有佛性第四力者即是佛性佛性者即是如來佛性者名十二因緣何以故以因緣故如來常住一切眾生定有如是十二因緣是故說言一切

海勝經第三卷

海勝經第三卷 第十六張 附字

海勝經第三卷 第十七張 附字

眾生悉有佛性十二因緣即是佛性
 佛性者即是如來佛性者名四无号
 智以四无号因緣故說字義無号字
 義無号故能化眾生四无号者即是
 佛性佛性者即是如來佛性者名頂
 三昧以修如是頂三昧故則能惣攝
 一切佛法是故說言頂三昧者名為
 佛性十住菩薩修是三昧未得具足
 雖見佛性而不明了一切眾生必定
 得故是故說言一切眾生悉有佛性
 善男子如上所說種種諸法一切眾
 生定當得故是故說言一切眾生悉
 有佛性善男子我若說色是佛性者
 眾生聞已則生邪倒以邪倒故命終
 則生阿鼻地獄如來說法為斷地獄
 是故不說色是佛性乃至說識亦復
 如是善男子若有眾生了佛性者則
 不須修道十住菩薩修八聖道少見
 佛性况不修者而得見耶善男子如
 文殊師利諸菩薩等已无量世修習
 聖道了知佛性云何聲聞辟支佛等
 能知佛性若諸眾生欲得了知佛
 性者應當一心受持讀誦書寫解說

供養恭敬尊重讚歎是涅槃經見有
 受持乃至讚歎如是經者應當以好
 房舍衣服飲食卧具病瘦醫藥而供
 給之兼復讚歎禮拜問訊善男子若
 有已於過去无量無邊世中親近供
 養无量諸佛深種善根然後乃得聞
 是經名善男子佛性不可思議佛法
 僧寶亦不可思議一切眾生悉有佛
 性而不能知是亦不可思議如來常
 樂我淨之法亦不可思議一切眾生
 能信如是大涅槃經亦不可思議師
 子吼菩薩言世尊如佛所說一切眾
 生能信如是大涅槃經不可思議者
 世尊是大眾中有八万五千億人於
 是經中不生信心是故有能信是經
 者名不可思議善男子如是諸人於
 未來世亦當定得信是經典見於佛
 性得阿耨多羅三藐三菩提
 師子吼言世尊云何不遇菩薩自知
 決定有不退心佛言善男子菩薩摩
 訶薩當以苦行自試其心日食一胡
 麻經一七日粳米菽豆麻子粟床及
 以白豆亦復如是各一七日食一麻

時作是思惟如是苦行都无利益無
 利益事尚能為之况有利益而當不
 作於無利益心能堪忍不退不轉是
 故定得阿耨多羅三藐三菩提如是
 等日修苦行時一切皮肉消瘦皺減
 如斷生執置之日中其目大陷如井
 底星肉盡肋出如朽草屋脊骨連現
 如重線埽所坐之處如馬蹄跡欲坐
 則伏欲起則偃雖受如是无利益苦
 然不退於菩提之心復次善男子菩
 薩摩訶薩為破眾苦施安樂故乃至
 能捨內外財物及其身命如棄芻草
 若能不惜是身命者如是菩薩自知
 必定有不退心我定當得阿耨多羅
 三藐三菩提復次菩薩為法因緣刺
 身為燈燼繩皮肉酥油灌之燒以為
 炷菩薩爾時受是大苦自呵其心而
 作是言如是苦者於地獄苦百千万
 分未是一分汝於無量百千劫中受
 大苦惱都无利益汝若不能受是輕
 苦云何而能於地獄中救苦眾生菩
 薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心
 不退不動不轉菩薩爾時應深自知

我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩令時具足煩惱未有斷者為法因緣能以頭目髓腦手足血肉施人以釘釘身投巖赴火菩薩令時雖受如是無量眾苦若心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩為破一切眾生苦惱願作廣大畜生之身以血肉施於眾生眾生取時復生憐愍菩薩令時閉氣不喘示作死相令彼取者不生殺害疑網之想菩薩雖受畜生之身終不造作畜生之業何以故善男子菩薩既得不退心已終不造作三惡道業菩薩摩訶薩若未來世有微塵等惡業果報不定受者以大願力為眾生故而悉受之辟如病人為鬼所著蔽隱身中以呪力故即時相現或語或喜或瞋或罵或啼或哭菩薩摩訶薩未來之世三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受熊身時常為眾生演說正法或受迦賓闍羅鳥身為諸眾生說正法故受瞿陀身鹿身兔身象身

殺羊身猕猴白鴿金翅鳥龍蛇之身受如是等畜生身時終不造作畜生惡業常為其餘畜生眾生演說正法令彼聞法速得轉離畜生身故菩薩令時雖受畜生身不作惡業當知必定有不退心菩薩摩訶薩於飢饉世見餓眾作龜魚身無量由延復作是願願諸眾生取我肉時隨取隨生因食我肉離飢渴苦一切悉發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩發願若有因我離飢渴者未來之世速得遠離二十五有飢渴之患菩薩摩訶薩受如是苦心不退者當知必定得阿耨多羅三藐三菩提復次菩薩於疾疫世見病苦者作是思惟如藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取花取果取皮取膚悉得愈病願我此身亦復如是若有病者聞聲觸身服食血肉乃至骨髓病悉除愈願諸眾生食我肉時不生惡心如食子肉我治病已常為說法願彼信受思惟轉教復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦其心不退不動不轉當知必定得不

退心成阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若有眾生為鬼所病菩薩見已即作是言願作鬼身大身健身多眷屬身使彼聞見病得除愈菩薩摩訶薩為眾生故勤修苦行雖有煩惱不汙其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復修行六波羅蜜亦不求於六波羅蜜果修行无上六波羅蜜時作是願言我今以此六波羅蜜施一一眾生一一眾生受我施已悉令得成阿耨多羅三藐三菩提我亦自為六波羅蜜勤修苦行受諸苦惱當受苦時願我不退菩提之心善男子菩薩摩訶薩作是觀時是名不退菩提之相復次善男子菩薩摩訶薩不可思議何以故菩薩摩訶薩深知生死多諸罪過觀大涅槃有大功德為諸眾生處在生死受種種苦心無退轉是名菩薩不可思議復次善男子菩薩摩訶薩無有因緣而生憐愍實不受恩而常施恩雖施於恩而不求報是故復名不可思議復次善男子或有眾生為自利益修諸苦行菩薩摩訶薩

涅槃經第三十卷 第五十品 摩訶薩

涅槃經第三十卷 第五十品 摩訶薩

涅槃經第三十卷 第五十品 摩訶薩

為利他故修行苦行是名自利是故復名不可思議

復次菩薩具足煩惱為壞怨親所受諸苦修平等心是故復名不可思議復次菩薩若見諸惡不善眾生若呵責若軟語若驅擯若捨之有惡性者現為軟語有憍慢者現為大慢而其內心實無憍慢是名菩薩方便不可思議復次菩薩具足煩惱少財物時而求者多心不進小是名菩薩不可思議復次菩薩於佛出時知佛功德為眾生故於無佛處受邊地身如盲如聾如跛如瘖是名菩薩不可思議復次菩薩深知眾生所有罪過為度脫故常與共行雖隨其意罪垢不汗是故復名不可思議

復次菩薩了了知見無眾生相無煩惱汗無修習道離煩惱者雖為菩提無菩提行亦無成就菩提行者無有受苦及破苦者而亦能為眾生壞苦行菩提行是故復名不可思議復次菩薩受後邊身處兜率天是亦名為不可思議何以故兜率陀天欲界中

勝在下天者其心放逸在上天者諸根闇鈍是故名勝修施修戒得上下身修施戒定得兜率身一切菩薩毀此諸有破壞諸有終不造作兜率天業受彼天身何以故菩薩若處其餘諸有亦能教化成就眾生實無欲心而生欲界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天有三事勝一者命二者色三者名菩薩摩訶薩實不求於命色名稱雖無求心而所得勝菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因緣亦勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩如所終不生於瞋心妬心憍慢之心常生喜心菩薩於天亦不憍慢是故復名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢竟壽命是名命勝亦无色業而妙色身光明遍滿是名色勝菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲唯為法事是故名稱充滿十方是名勝勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩下兜率天是時大地六種震動是故復名不可思議何以故菩薩下時欲

色諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令地動復有菩薩人中象王人中象王名為龍王龍王初入胎時有諸龍王在此地下或怖或寤是故大地六種震動是故復名不可思議菩薩摩訶薩知入胎時住時出時知父知母不淨不汙如帝釋髻青色寶珠是故復名不可思議善男子大涅槃經亦復如是不可思議善男子譬如大海有八不思議何等為八一者漸漸轉深二者深難得底三者同一鹹味四者潮不過限五者有種種寶藏六者大身眾生在中共住七者不宿死尸八者一切万流大雨投之不增不減善男子漸漸轉深有三事何等三一者眾生福力二者順風而行三者河水入故乃至不增不減亦各有三是大涅槃微妙經典亦復如是有八不思議一者漸漸深所謂優婆塞戒沙彌戒比丘戒菩薩戒須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提果是涅槃經說如是等法

是名漸漸深是故此經名漸漸深二者深難得底如來世尊不生不滅不得阿耨多羅三藐三菩提不轉法輪不食不受不行惠施是故名為常樂我淨一切眾生悉有佛性佛性非色不離於色非受想行識乃至不離於識是常可見了因非作因須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩提亦無煩惱亦無住處雖無煩惱不名為常是故名深復有甚深於是經中或時說我或說无我或時說常或說無常或時說淨或說不淨或時說樂或時說苦或時說空或說不空或說一切有或說一切無或說三乘或說一乘或說五陰即是佛性金剛三昧及以中道首楞嚴三昧十二因緣第一義空慈悲平等於諸眾生頂智信心知諸根力一切法中无罣碍智雖有佛性不說決定是故名深三者一味一切眾生同有佛性皆同一乘同一解脫一因一果同一甘露一切皆得常樂我淨是名一味四者潮不過限如是經中制諸比丘不得受畜是

不淨物若我弟子有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經典寧失身命終不犯之是名潮不過限五者寶藏是經即是無量寶藏所言寶者謂四念處四正勤四如意分五根五力七覺分八聖道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便眾生佛性菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功德六波羅蜜無量三昧无量智慧是名寶藏六者大身眾生所居住處大眾生者謂佛菩薩大智慧故名大眾生大身故大心故大莊嚴故大調伏故大方便故大說法故大勢力故大徒眾故大神通故大慈悲故常不變故一切眾生无罣碍故容受一切諸眾生故是名大身眾生所居之處七者不宿死尸死尸者謂一闍提犯四重禁五无间罪誹謗方等非法說法說非法受畜八種不淨之物佛物僧物隨意而用或於比丘比丘尼所作非法事是名死尸是涅槃經離如是等是故名為不宿死尸八者不增不減无边際故無始終故非色故非作

故常住故不生滅故一切眾生悉平等故一切性同一性故是名无增減是故此經如彼大海有八不思議師子吼言世尊若言如來不生不滅名為深者一切眾生有四種生卵生胎生濕生化生是四種生人中具有如施婆羅比丘優婆塞施婆羅比丘迦羅長者母尼拘陀長者母半閻羅長者母各五百子同於卵生當知人中則有卵生濕生者如佛所說我於往昔作菩薩時作頂生王及手生王如今所說菴羅樹女迦不多樹女當知人中則有濕生劫初之時一切眾生皆悉化生如來世尊得八自在何因緣故不化生耶佛言善男子一切眾生四生所生得聖法已不得如本卵生濕生善男子劫初眾生皆悉化生當余之時佛不出世善男子若有眾生遇病苦時須醫須藥劫初之時眾生化生雖有煩惱其病未發是故如來不出其世劫初眾生身心非器是故如來不出其世善男子如來世尊所有事業勝諸眾生所謂種種眷

涅槃經第三卷 第七十七 偈頌

屬父母以殊勝故凡所說法人皆信
 受是故如來不受化生善男子一切
 衆生父作子業子作父業如來世尊
 若受化身則無父母若无父母云何
 能令一切衆生作諸善業是故如來
 不受化身善男子佛正法中有二種
 護一者內二者外內護者所謂戒禁
 外護者族親眷屬若佛如來受化身
 者則无外護是故如來不受化身善
 男子有人恃姓而生憍慢如來為欲
 破如是慢故生在貴姓不受化身善
 男子如來世尊有真父母父名淨飯
 母名摩耶而諸衆生猶言是幻云何
 當受化生之身若受化身云何得有
 碎身舍利如來為益衆生福德故碎
 其身而令供養是故如來不受化身
 一切諸佛悉无化生云何獨令我受
 化身今時師子吼菩薩合掌長跪右
 膝著地以偈讚佛
 如來無量功德聚 我今不能廣宣說
 今為衆生演一分 唯願哀愍聽我說
 衆生無明闇中行 具受无边百種苦
 世尊能令遠離之 是故世稱為大悲

涅槃經第三卷 第七十八 偈頌

衆生往返生死繩 放逸迷荒无安樂
 如來能施衆安樂 是故永斷生死繩
 佛能施衆安樂故 自於已樂不貪樂
 為諸衆生修苦行 是故世間興供養
 見他受苦身顫動 處在地獄不覺痛
 為諸衆生受大苦 是故無勝无有量
 如來為衆修苦行 成就具足滿六度
 心處邪風不傾動 是故能勝世大士
 衆生常欲得安樂 而不知修安樂因
 如來能教令修習 猶如慈父愛一子
 佛見衆生煩惱患 心苦如母念病子
 常思離病諸方便 是故此身繫屬他
 一切衆生行諸苦 其心顛倒以為樂
 如來演說真苦樂 是故稱号为大悲
 世間皆處无明聲 無有智喙能破之
 如來智喙能啄壞 是故名為寗大子
 不為三世所攝持 无有名字及假号
 覺知涅槃甚深義 是故稱佛為大覺
 有河洄復没衆生 無明所盲不知出
 如來自渡能渡彼 是故稱佛大船師
 能知一切諸因果 亦復通達盡滅道
 常施衆生病苦藥 是故世稱大醫王
 外道邪見說苦行 因是能得无上樂

涅槃經第三卷 第七十九 偈頌

如來演說真樂行 能令衆生受快樂
 如來世尊破邪道 開示衆生正真路
 行是道者得安樂 是故稱佛為導師
 非自非他之所作 亦非共作无因作
 如來所說苦受事 勝於一切諸外道
 成就具足戒定慧 亦以此法教衆生
 以法施時无妬悻 是故稱佛無緣悲
 无所造作無因緣 獲得无因无果報
 是故一切諸智者 稱說如來不求報
 常共世間放逸行 而身不為放逸汗
 是故名為不思議 世間八法不能汗
 如來世尊无怨親 是故其心常平等
 我師子吼讚大悲 能吼无量師子吼

大般涅槃經卷第三十二

大般涅槃經卷第三十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五七頁中五行「修習」，**石**、**資**、**磧**、**南**作「修集」，下同。
- 一 三五七頁下一行第一二字「復」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「還」。
- 一 三五七頁下一九行「即沉」，**石**作「則沒」。
- 一 三五七頁下一九行第六字「便」，**石**作「還」。
- 一 三五八頁上三行第六字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「披」。
- 一 三五八頁上一三行「一者」，**石**作「二」。下至三六六頁下一九行均同此例。
- 一 三五八頁中七行第六字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三五八頁中二二行第二字「習」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。
- 一 三五九頁上二行「為欲」，**石**、**資**、

- 一 **磧**、**普**作「欲為」。
- 一 三五九頁上一〇行第九字「涉」，**石**、**麗**作「大」。
- 一 三五九頁中八行第七字「應」，**資**、**磧**、**普**無。
- 一 三五九頁中一三行第三字「幽」，**石**作「極」。
- 一 三六〇頁中五行「有重有輕」，**石**作「有輕有重」。
- 一 三六〇頁下八行第一二字「釧」，**資**、**普**作「玊」。
- 一 三六〇頁下八行末字「鋸」，**石**、**資**、**普**作「蛇」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「釵」。
- 一 三六一頁中末行第八字「大」，**石**無。
- 一 三六二頁上一七行第七字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 三六二頁中二二行第一三字「床」，**磧**、**南**、**清**作「糜」，**麗**作「糜」。
- 一 三六二頁下六行第一一字「欠」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「却」。

- 一 三六二頁下七行第五字「肋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「筋」。
- 一 三六二頁下八行第四字「搏」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「搏」。
- 一 三六三頁上四行「施人」，**磧**、**徑**、**清**、**麗**作「施於衆生」。
- 一 三六三頁上一八行第六字「咒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「咒術」。
- 一 三六三頁上二〇行第二字「未」，**石**作「猶未」。
- 一 三六三頁上一二行第六字「熊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羆」。
- 一 三六三頁中一行第三字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六三頁下九行第一三字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「切」。
- 一 三六三頁下一四行第五字「觀」，**資**、**普**作「相」，**麗**作「願」。
- 一 三六四頁上一八行第五字「習」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**作「集」。
- 一 三六四頁下五行首字「寤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺」；**麗**作

「喜」。

一 三六四頁下一〇行第九字「不」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「不可」。

一 三六四頁下一六行第五字「三」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「為三」。

一 三六四頁下一九行第六字「不」，

〔石、磧、南、徑、清〕作「不可」。

一 三六四頁下二〇行第五字「戒」，

〔石〕作「五戒」。

一 三六四頁下末行第六字「是」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「是大」。

一 三六五頁上末行末字「是」，諸本

作「八」。

一 三六五頁中四行首字「者」，〔磧、

普、南、徑、麗、清〕作「者有種種」。

一 三六五頁中五行第一二字「分」，

〔磧、普、南、徑、清〕作「足」。

一 三六五頁中一〇行第八字「生」，

至一二行第二字「身」，〔磧〕無此二

十三字。

一 三六五頁中一〇行末字「衆」，〔普、

南、徑、清、麗〕作「身衆」。

一 三六五頁中一六行第六字「身」，

〔石、資〕無。

一 三六五頁下二行第五字「性」，〔磧、

普、南、徑、清〕作「佛性」；〔麗〕作

「法性」。

一 三六五頁下二行末字「減」，〔磧、

南、徑、清〕作「無減」。

一 三六六頁上七行「戒禁」，〔資、磧、

普、南、徑、清〕作「禁戒」。

一 三六六頁上一〇行末字「欲」，〔石

資、磧、普、徑、清〕無。

一 三六六頁中五行第六字「顛」，〔資、

磧、普、南、徑、清、麗〕作「戰」。

大般涅槃經卷第三十三

北京天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品第十二

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

信順心恭敬父母利根智慧知世事者其次第二乃及第三而被三子雖無信心恭敬之心為愍念故次復教之善男子如來亦亦其三子者初喻菩薩中喻聲聞後喻一闍提如十二部經修多羅中微細之義我先已為諸菩薩說淺近之義為聲聞說世間之義為一闍提五逆罪說現在世中雖無利益以憐愍故為生後世諸善種子善男子如三種田一者渠流便易無諸沙壘瓦石棘刺種一得百二者雖無沙壘瓦石棘刺渠流難險取寶減半三者渠流險難多有沙壘瓦石棘刺種一得一為稟草故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闍提善男子譬如三兒一者兒二者漏三者破若欲盛置乳酪水酥先用何者世尊應用兒者水用漏者後及破者其兒淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闍提善男子如三病人俱至醫所一者易治二者難治三者不可治善男子醫若治者當

信順心恭敬父母利根智慧知世事者其次第二乃及第三而被三子雖無信心恭敬之心為愍念故次復教之善男子如來亦亦其三子者初喻菩薩中喻聲聞後喻一闍提如十二部經修多羅中微細之義我先已為諸菩薩說淺近之義為聲聞說世間之義為一闍提五逆罪說現在世中雖無利益以憐愍故為生後世諸善種子善男子如三種田一者渠流便易無諸沙壘瓦石棘刺種一得百二者雖無沙壘瓦石棘刺渠流難險取寶減半三者渠流險難多有沙壘瓦石棘刺種一得一為稟草故善男子農夫春月先種何田世尊先種初田次第二田後及第三初喻菩薩次喻聲聞後喻一闍提善男子譬如三兒一者兒二者漏三者破若欲盛置乳酪水酥先用何者世尊應用兒者水用漏者後及破者其兒淨者喻菩薩僧漏喻聲聞破喻一闍提善男子如三病人俱至醫所一者易治二者難治三者不可治善男子醫若治者當

涅槃經卷第三十五 阿羅漢品

涅槃經卷第三十五 阿羅漢品

涅槃經卷第三十五 阿羅漢品

先治誰世尊應先治易次及第二後及第三何以故為親屬故其易治者喻菩薩僧其難治者喻聲聞僧不可治者喻一闍提現在世中雖無善果以憐愍故為種後世諸善子故善男子辭如大王有三種馬一者調壯大者二者不調齒壯大力三者不調羸老無力王若乘者當先乘誰世尊應當先乘調壯大力次用第二後用第三善男子調壯大力喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其第三者喻一闍提現在世中雖无利益以憐愍故為種後世諸善種子善男子如大施時有三者來一者貴族聰明持戒二者中姓鈍根持戒三者下姓鈍根毀戒善男子是大施主應先施誰世尊應先施於貴姓之子利根持戒次及第二後及第三其第一者喻菩薩僧其第二者喻聲聞僧其三者喻一闍提善男子如大師子殺香象時皆盡其力殺虎亦亦不生輕想諸佛如來亦復如是為諸菩薩及一闍提演說法時功用无二

善男子我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋演說法要弟子法應後師眠卧尔時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼尔時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅未我言癡人汝常不聞如來世尊无所畏耶尔時帝釋即語我言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我即語言憍尸迦如是人者得入佛法亦有佛性當得阿耨多羅三藐三菩提我雖為是善星說法而彼都无信受之心善男子我於一時在迦尸國尸婁富羅城善星比丘為我給使我時欲入彼城乞食无量眾生虛心渴仰欲見我跡善星比丘尋隨我後而毀滅之既不能滅而令眾生不善心我入城已於酒家舍見一尼軋躡脊躡地食酒糟善星比丘見已而言世尊世間若有阿羅漢者是人取勝何以故是人所說無因无果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人

不欺誑不偷盜不婬嫉是人殺害父母食飲酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身必定當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻无有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為是善星說法而彼絕无信受之心善男子我於一時與善星比丘住王舍城尔時城中有一尼軋名曰苦得常作是言眾生煩惱无因無緣眾生解脫亦無因緣善星比丘復作是言世尊世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得尼軋實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何因緣故阿羅漢人於阿羅漢而生嫉妬我言癡人我於羅漢不生嫉妬而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死死已生於食吐鬼中其同學輩當昇其尸置寒林中尔時善星即往苦得尼軋子所語言長老汝今知不沙門瞿曇記汝七日當患宿食腹痛而死死已生於食

吐鬼中同學同師當昇汝尸置寒林中長老好善思惟作諸方便當令羅曇墮妄語中尔時苦得聞是語已即便斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜食黑蜜已復飲冷水飲冷水已腹痛而終終已同學昇其尸喪置寒林中即受食吐餓鬼之形在其尸邊善星比丘聞是事已至寒林中見苦得身受食吐形在其尸邊蹠脊躄地善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝尸答言同學出置何處答言癡人汝今不識是寒林耶得何等身答言我得食吐鬼身善星諦聽如來善說真語時語義語法語善星如來口出如是實語汝於尔時云何不信若有衆生不信如來真實語者彼亦當受如我此身尔時善星即還我所作如是言世尊苦得尼軋命終之後生三十三天我言癡人阿羅漢者无有生處云何而言苦得生於三十三天世尊實如所言苦得尼軋實不坐於三十三天今受食吐餓鬼之身

我言癡人諸佛如來誠言无二若言如來有二言者无有是處善星即言如來尔時雖作是說我於是事都不生信善男子我亦常為善星比丘說真實法而彼絕无信受之心善男子善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪失四禪已生惡邪見作如是說无佛無法无有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知他人心中我於尔時告善星言我所說法初中後善其言巧妙字義真正所說無雜具足成就清淨梵行善星比丘復作是言如來雖復為我說法而我真實謂無因果善男子汝若不信如是事者善星比丘今者近在尼連禪河可共往問尔時如來即與迦葉往善星所善星比丘遙見我來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄善男子善星比丘雖入佛法无量寶聚空无所獲乃至不得一法之利以致逸故惡知識故譬如有入大

海多見衆寶而无所得以放逸故又如入海雖見寶聚自裁而死或為羅刹惡鬼所殺善星比丘亦復如是入佛法已為惡知識羅刹大鬼之所殺害善男子是故如來以憐愍故常說善星多諸放逸善男子若本貧窮於是人所雖生憐愍其心則薄若本巨富後失財物於是人所生於憐愍其心則厚善星比丘亦復如是受持讀誦十二部經獲得四禪然後退失甚可憐愍是故我說善星比丘多諸放逸多放逸故斷諸善根我諸弟子有見聞者於是人所無不生於重憐愍心如初巨富後失財者我於多年常與善星共相隨逐而彼自生惡邪之心以惡邪故不捨惡見善男子我從昔來見是善星有少善根如毛髮許終不記彼斷絕善根是一闍提廡下之人地獄劫住以其宣說无因無果无有作業尔乃記彼永斷善根是一闍提廡下之人地獄劫住善男子譬如有入沒圍廁中有善知識以手托之若得首級便欲拔出乞求不得

涅槃經第三卷 第十卷 體字序

涅槃經第三卷 第十卷 體字序

涅槃經第三卷 第十卷 體字序

乃息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得拔其地獄迦葉菩薩言世尊如來何故記彼當墮阿鼻地獄善男子善星比丘多有眷屬皆謂善星是阿羅漢是得道果我欲壞彼惡邪心故記彼善星以放逸故墮於地獄善男子汝今當知如來所說真實无二何以故若佛所說當墮地獄若不墮者無有是處聲聞緣覺所記劫者則有二種或虛或實如目捷連在摩伽陀國遍告諸人却後七天天當降雨時竟不雨復記牝牛當生白犢及其產時乃產駮犢記生男者後乃產女

善男子善星比丘常為无量諸眾生等宣說一切无善惡果尔時永斷一切善根乃至無有如毛髮許善男子我久知是善星比丘當斷善根猶故共住滿二十年畜養共行我若遠棄不近左右是人當教無量眾生造作惡業是名如來第五解力世尊一闍提輩以何因緣無有善法善男子一

闍提輩斷善根故眾生悉有信等五根而一闍提輩永斷滅故以是義故殺害蟻子猶得殺罪殺一闍提无有殺罪世尊一闍提者終无善法是故名為一闍提耶佛言如是如是世尊一切眾生有三種善所謂過去未來現在一闍提輩亦不能斷未來善法云何說言斷諸善法名一闍提耶善男子斷有二種一者現在滅二者現在障於未來一闍提輩具足二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有入沒圍廂中唯有一髮毛頭未沒雖復一髮毛頭未沒而一毛頭不能勝身一闍提輩亦復如是雖未來世當有善根而不能救地獄之苦未來之世雖可救拔現在之世无如之何是故名為不可救濟以佛性因緣則可得救佛性者非過去非未來非現在是故佛性不可得斷如朽敗子不能生牙一闍提輩亦復如是世尊一闍提輩不斷佛性佛性亦善云何說言斷一切善善男子若諸眾生現在世中有佛性者則不得名一闍提也如世

間中眾生我性佛性是常三世不攝三世若攝名為無常佛性未來以當見故故言眾生悉有佛性以是義故十住菩薩具足莊嚴乃得少見迦葉菩薩言世尊佛性者常猶如虛空何故如來說言未來如來若言一闍提輩无善法者一闍提輩於其同學同師父母親族妻子豈當不生愛念心耶如其生者非是善乎佛言善哉善哉善男子汝發斯問佛性者猶如虛空非過去非未來非現在一切眾生有三種身所謂過去未來現在眾生未來具足莊嚴清淨之身得見佛性是故我言佛性未來善男子我為眾生或時說因為果或時說果為因是故經中說命為食見色為觸未來身淨故說佛性世尊如佛所說義如是者何故說言一切眾生悉有佛性善男子眾生佛性雖現在无不可言無如虛空性雖无現在不得言无一切眾生雖復無常而是佛性常住無變是故我於此經中說眾生佛性非内非外猶如虛空非内非外如其虛空

有内外者虚空不名為一為常亦不得言一切處有虚空雖復非内非外而諸衆生悉皆有之衆生佛性亦復如是如汝所言一闍提輩有善法者是義不然何以故一闍提輩若有身業口業意業取業求業施業解業如是等業悉是邪業何以故不求因果故善男子如呵梨勒果根莖枝葉花實悉苦一闍提業亦復如是善男子如來具足知諸根力是故善能分別衆生上中下根能知是人轉下作中能知是人轉中作上能知是人轉上作中能知是人轉中作下是故當知衆生根性无有決定以无定故或斷善根斷已還生若諸衆生根性定者終不先斷斷已復生亦不應說一闍提輩墮於地獄壽命一切善男子是故如來說一切法無有定相迦葉菩薩白佛言世尊如來具足知諸根力定知善星當斷善根以何因緣聽其出家佛言善男子我於往昔初出家時吾弟難陀從弟阿難調婆達多子羅睺羅如是等輩皆悉隨我

出家修道我若不聽善星出家其人次當得紹王位其力自在當壞佛法以是因緣我便聽其出家修道善男子善星比丘若不出家亦斷善根於無量世都無利益今出家已雖斷善根能受持戒供養恭敬者舊長宿有德之人修習初禪乃至四禪是名善因如是善因能生善法善法既生能修習道既修習道當得阿耨多羅三藐三菩提是故我聽善星出家善男子若我不聽善星比丘出家受戒則不得稱我為如來具足十力善男子佛觀衆生具足善法及不善法是人雖具如是二法不久能斷一切善根具不善根何以故如是衆生不親善友不聽正法不善思惟不如法行以是因緣能斷善根具不善根善男子如來復知是人現世若未來世少壯老時當近善友聽受正法若集滅道亦時則能還生善根善男子譬如有泉去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴欲往泉所邊有智者觀是渴人必定无疑當至水所何以

故無異路故如來世尊觀諸衆生亦復如是是故如來名為具足知諸根力亦時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛言世尊爪上土者不比十方所有土也善男子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身諸根具生於中國具足正信能修習道修習道已能修正道修正道已能得解脫得解脫能涅槃衆土捨人身已得三惡身捨三惡身得三惡身諸根不具生於邊地信邪倒見修習邪見不得解脫常樂涅槃如十方界所有地土善男子護持禁戒精勤不懈不犯四重不作五逆不用僧鬘物不作一闍提不斷善根信如是等涅槃經典如爪上土毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧鬘物作一闍提斷諸善根不信是經如十方界所有地土善男子如來善知衆生如是上中下根是故稱佛具知根力

諦亦名四念處亦名四食亦名四識
住處亦名為有亦名為道亦名為時
亦名衆生亦名為世亦名第一義亦
名三修謂身戒心亦名因果亦名煩
惱亦名解脫亦名十二因緣亦名聲
聞辟支佛亦名地獄餓鬼畜生人天
亦名過去現在未來是名一義說无
量名善男子如來世尊為衆生故廣
中說略略中說廣第一義諦說為世
諦說世諦法為第一義諦云何名為
廣中說略如告比丘我今宣說十二
因緣云何名為十二因緣所謂因果
云何名為略中說廣如告比丘我今
宣說苦集滅道苦者所謂无量諸苦
集者所謂无量煩惱滅者所謂無量
解脫道者所謂無量方便云何名為
第一義諦說為世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名為世諦說為
第一義諦如告憍陳如汝得法故名
阿若憍陳如是故隨人隨意隨時故
名如來知諸根力善男子我若當於
如是等義作定說者則不得稱我為
如來具知根力善男子有智之人當

知香象所負非驢所勝一切衆生所
行無量是故如來種種為說无量之
法何以故衆生多有諸煩惱故若使
如來說於一行不名如來具足成就
知諸根力是故我於餘經中說五種
衆生不應還為說五種法為不信者
不讚正信為毀禁者不讚持戒為慳
貪者不讚布施為懈怠者不讚多聞
為愚癡者不讚智慧何以故智者若
為是五種人說是五事當知說者不
得具足知諸根力亦不得名憍慳衆
生何以故是五種人間是事已生不
信心惡心瞋心以是因緣於无量世
受苦果報是故不名憍慳衆生具知
根力是故我先於餘經中告舍利弗
汝慎无為利根之人廣說法語鈍根
之人略說法也舍利弗言世尊我但
為憍慳故說非是具足根力故說善
男子廣略說法是佛境界非諸聲聞
緣覺所知善男子如汝所言佛涅槃
後諸弟子等各異說者是人皆以顛
倒因緣不得正見是故不能自利利
他善男子是諸衆生非唯一性一行

一根一種國土一善知識是故如來為
彼種種宣說法要以是因緣十方三
世諸佛如來為衆生故開示演說十
二部經善男子如來說是十二部經
非為自利但為利他是故如來第五
力者名為解力是二力故如來深知
是人現在能斷善根是人後世能斷
善根是人現在能得解脫是人後世
能得解脫是故如來名无上力士

大般涅槃經卷第三十三

大般涅槃經卷第三十三

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三六九頁中一四行第七字「愍」，
[資、磧、普、南、徑、清作「悲」]。

一 三六九頁中一九行「信順」，[石作
「有信順」；[資、磧、普、南、徑、清，
作「有信」]。

一 三六九頁下二行第六字「乃」，[資、
磧、普、南、徑、清作「後」]。

一 三六九頁下二行第一二字「三」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「二」]。

一 三六九頁下三行第三字「心」，[石、
資、磧、普、南、徑、清作「順」]。

一 三六九頁下一一行第五字「墮」，
[資、磧、普、南、徑、清作「滴」，
下同]。

一 三六九頁下一二行「難險」，[磧、
南、徑、清、麗作「險難」]。

一 三六九頁下一七行末字「嬰」，[石、
資、磧、普、南、徑、清作「器」]。

一 三七〇頁上五行第一一字「子」，
[資、磧、普、南、徑、清作「種子」]。

一 三七〇頁上九行「當先乘」，[資、
磧、普、南、徑、清作「先乘用」]。

一 三七〇頁上九行第九字「用」，[資、
磧、普、南、徑、清作「乘」]。

一 三七〇頁上九行第一三字「用」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「及」]。

一 三七〇頁中一七行第九字「隨」，
[資、普作「從」]。

一 三七〇頁下五行末字「是」，[資、
磧、普、南、徑、清作「其」]。

一 三七〇頁下六行第五字「鼻」，[石
作「鼻獄」]。

一 三七〇頁下一五行「因緣故阿」，
[資、磧、普、南作「故」；[清作「因緣
故」]。

一 三七〇頁下一六行第三字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三七一頁上九行第九字「形」，[資、
磧、普、南、徑、清作「鬼形」]。

一 三七一頁上一五行第三字「說」，

[磧、普、南、徑、清、麗作「語」]。

一 三七一頁中八行第一二字「失」，
[資、磧、普、南、徑、清作「退」]。

一 三七一頁中一二行末字「真」，[清
作「其」]。

一 三七一頁中一八行第一三字「我」，
[石、麗作「如」]。

一 三七一頁中二〇行「墮阿鼻獄」，
[資、磧、普、南、徑、清作「阿鼻
地獄」]。

一 三七一頁中左上端小字「古法師
板一片」原係刻工所加。

一 三七一頁下二二行末字「托」，[磧、
普、南、徑、清、麗作「撓」]。

一 三七二頁上九行第一一字「說」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「記」]。

一 三七二頁上一〇行第四字「墮」，
[資、磧、普、南、徑、清作「到」]。

一 三七二頁上一四行第三字「及」，
[磧、普、南、徑、清作「乃」]。

一 三七二頁上一四行第八字及一五
行第三字「產」，[資、磧、普、南、徑、

清作「生」。

一 三七二頁中一〇行第一一字「足」，

資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 三七三頁中七行第五字「習」，石、

資、磧、南作「集」，下同。

一 三七三頁下九行「能修正道修正

道已」，麗無。

一 三七三頁下一二行第一一字「見」，

資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 三七三頁下一九行第二字「經」，

徑、清作「經者」。

一 三七四頁中一五行首字「諸」，資、

磧、普、南、徑、清作「度」。

一 三七四頁下七行第二字「支」，資、

磧、普、南、徑、清作「脂」。

一 三七五頁上六行第五字「佛」，資、

磧、普、南、徑、清、麗無。

一 三七五頁上一八行「世諦說」，資、

磧、普、南作「說世諦」；徑、清作

「說世諦法」。

一 三七五頁中一〇行第七字「是」

磧、普、南、徑、清作「此」。

一 三七五頁中一六行第三字「无」，

資、磧、普、南、徑、清作「勿」。

一 三七五頁下一行第五字「國」，石

作「一國」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第三十四

體

北凉天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品之三

善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟
涅槃是人不解如來意故作如是說
善男子是香山中諸仙人五万三
千皆於過去迦葉佛所修諸功德未
得正道親近諸佛聽受正法如來欲
為如是人故告阿難言過三月已吾
當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香
山諸仙聞已即生悔心作如是言去
何我等得生人中不親近佛諸佛如
來出世甚難如優曇花我今當往至
世尊所聽受正法善男子今時五万
三千諸仙即來我所我時即為如應
說法諸大士色是无常何以故色之
因緣是无常故無常因生色云何常
乃至識亦如是今時諸仙聞是法已
即時獲得阿羅漢果善男子拘尸那
竭有諸力士三十万人無所繫屬自
恃憍恣色力命財狂醉乱心善男子
我為調伏諸力士故告目連言汝當

調伏如是力士時目捷連敬順我教
於五年中種種教化乃至不能令一
力士受法調伏是故我復為彼力士
告阿難言過三月已吾當涅槃善男
子時諸力士聞是語已相與聚集平
治道路過三月已我時便從毗舍離
國至拘尸那城中路遙見諸力士輩
即自化身為沙門像往力士所作如
是言諸童子作何事耶力士聞已皆
生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂
我等輩為童子耶我時語言汝今大
衆三十万人盡其身力不能移此微
末小石云何不名為童子乎諸力士
言汝若謂我為童子者當知汝即是
大人也善男子我於今時以足二指
掘出此石是諸力士見是事已即於
已身生輕劣想復作是言沙門汝今
復能移從此石今出道不我言童子
何因緣故嚴治此道諸力士言沙門
汝不知耶釋迦如來當由此路至娑
羅林入於涅槃以是因緣我等平治
我時讚言善哉善哉童子汝等已發
如是善心吾當為汝除去此石我時

涅槃經卷第三十四 第三張 第六十一

以手舉擲大石高至阿迦尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四散我復告言諸力士等汝今不應生恐怖心各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我當安住今時我復以手擲石置之右掌力士見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是无常乎我於今時以口吹之石即散壞猶如微塵力士見已唱言沙門是石无常即生愧心而自老責云何我等恃怙自在色力命財而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而為說法力士見已一切皆發菩提之心善男子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於迦葉佛所發大誓願釋迦如來入涅槃時我當宣後奉施飲食是故我於毗舍離國願命比丘優波摩那善男子過三月已吾當於彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告純陀令知善男子王舍城中有五通仙名須跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍慢已於過去无量佛所種諸善根我亦為欲調伏彼故告阿難

言過三月已吾當涅槃須跋陀聞已當來我所生信前心我當為彼說種種法其人聞已當得盡漏善男子羅閱者王頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生惡逆心欲害其父而不得便今時惡人提婆達多亦因過去業因緣故復於我所生不善心欲害於我即修五通不久獲得與善見太子共為親厚為太子故現作種種神通之事從非門出從門而入從門而出非門而入或時示現象馬牛羊男女之身善見太子見已即生愛心喜心敬信之心為是事故嚴設種種供養之具而供養之又復自言大師聖人我今欲見身陀羅花時提婆達多即便往至三十三天從彼天人而求索之其福盡故都无與者既不得花作是思惟身陀羅樹無我所我若自取當有何罪即前欲取便失神通還見已身在王舍城心生慙愧不能復見善見太子復作是念我今當往至如來所求索大眾佛若聽者我當隨意教詔勅使舍利弗等今時提婆

達多便來我所作如是言唯願如來以此大眾付囑於我我當種種說法教化令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世所信伏我猶不以大眾付囑况汝癡人食唾者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如是言瞿曇汝今雖復調伏大眾勢亦不久當見磨滅作是語已大地即時六返震動提婆達多尋時躡地於其身邊出大暴風吹諸塵土而汗空之提婆達多見惡相已復作是言若我此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大怨時提婆達多尋起往至善見太子所善見見已即問聖人何故顏容憔悴有憂色耶提婆達言我常如是汝不知乎善見答言願說其意何因緣余提婆達言我今與汝極成親愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂善見太子復作是言國人云何罵辱於我提婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何故名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生時一切相師皆作是言是兒生已當殺其父是故

涅槃經第三卷 第六張 體字

外人皆悉号汝為未生怨一切內人護汝心故謂為善見車提夫人聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣人復号汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憤而復不能向汝說之提婆達多以如是等種種惡事教令殺父若汝父死我亦能殺瞿曇沙門善見太子問一大臣名曰雨行大臣大王何故為我立字作未生怨大臣即為說其本末如提婆達所說无異善見聞已即與大臣取其父王閉之城外以四種兵而守衛之事提夫人聞是事已即至王所守王人遮不聽入今時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸守人即告太子大王夫人欲得往見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前牽母髮拔刀欲斫今時者婆白言大王有國已來罪雖極重不及女人况所生母善見太子聞是語已為者婆故即便放捨遮斷父王衣服卧具飲食湯藥過七日已王命便終善見太子見父喪已方生悔心雨行大臣復以種種惡

涅槃經第三卷 第七張 體字

邪之法而為說之大王一切業行都無有罪何故今者而生悔心者婆復言大王當知如是業者罪兼二種一者殺害父王二者殺須陀洹如是罪者除佛更无能除滅者善見王言如來清淨無有穢濁我等罪人去何得見善男子我知是事故告阿難過三月已吾當涅槃善見聞已即來我所我為說法重罪得薄獲无根信善男子我諸弟子聞是說已不解我意故作是言如來定說畢竟涅槃善男子菩薩二種一者實義二者假名假名菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是言如其如來无常不住我等何為為是事故无量世中受大苦惱如來世尊成就具足無量功德尚不能壞如是死魔况我等輩當能壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是言如來常住无有變易善男子我諸弟子聞是說已不解我意定言如來終不畢竟入於涅槃善男子有諸眾生生生於斷見作如是言一切眾生身滅之後善惡之業无

涅槃經第三卷 第八張 體字

有受者我為是人作如是言善惡果報實有受者去何知有善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見作童子時經八万四千歲作太子時八万四千歲及登王位亦八万四千歲於獨處坐作是思惟眾生薄福壽命短促常有四怨而隨逐之不自覺知猶故放逸是故我當出家修道斷絕四怨生老病死即勅有司於其城外作七寶堂作已便告群臣百官宮內妃后諸子眷屬汝等當知我欲出家能見聽不尔時大臣及其眷屬各作是言善哉大王今正是時時善見王將一人獨住堂上復經八万四千年中修習慈心是慈因緣於後八万四千年中次第得作轉輪聖王三十世中作釋提桓因无量世中作諸小王善男子尔時善見豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說有我及有所及我一時為諸眾生說言我者即是性也所謂內外因緣十二因緣眾生五陰心界世間功德業行自

在天世即名為我我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說有我善男子復於異時有一比丘來至我所作如是言世尊云何名我誰是我耶何緣故我我時即為比丘說言比丘無我我所眼者即是本无今有已有還无其生之时无所從來及其滅時亦無所至雖有業果無有作者无有捨陰及受陰者如汝所問云何我者我即期也誰是我者即是業也何緣我者即是愛也比丘辭如二手相拍聲出其中我亦如是衆生業愛三因緣故名之為我以丘一切衆生色不是是我我中无色色中无我乃至識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離陰若說離陰別有我者无有是處一切衆生行如幻化熱時之焰比丘五陰皆是無常无樂無我无淨善男子余時多有无量比丘觀此五陰無我我所得阿羅漢果善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說无我

善男子我於經中復作是言三事和

合得受是身一父二母三者中陰是三和合得受是身或時復說阿那含人現般涅槃或於中陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了皆因往業如淨醍醐善男子我或時說弊惡衆生所受中陰如世間中麤澁穢褐純善衆生所受中陰如波羅奈所出白氈我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有中陰善男子我復為彼違罪衆生而作是言造五逆者捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩留枝比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无止宿處我復為彼犢子梵志說言梵志若有中陰則有六有我復說言无色衆生無有中陰善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說定无中陰

善男子我於經中復說有退何以故因於无量懈怠懶惰諸比丘等不修道故說退五種一者樂於多事二者樂說世事三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種一内二外

阿羅漢人雖離内因不離外因以外因緣故則生煩惱生煩惱故則便退失復有比丘名曰瞿菴六返退失退已慙愧復更進修第七即得得已恐失以刀自害我復或說有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說有退善男子經中復說譬如焦炭不還為木亦如瓶壞更无瓶用煩惱亦尔阿羅漢斷終不還生亦說衆生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱二者不斷因緣三者不善思惟而阿羅漢无二因緣謂斷煩惱無不善思惟善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說无退

善男子我於經中說如來身凡有二種一者生身二者法身言生身者即是方便應化之身如是身者可得言是生老病死長短黑白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是有為法法身即是常樂我淨永離一切生老病死非白非黑非長非短非此非彼非

涅槃經第一卷第一經

學非无學若佛出世及不出世常住不動無有變易善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說佛身是無為法

善男子我經中說云何名為十二因緣從无明生行從行生識從識生名色從名色生六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取從取生有從有生從生則有老死憂苦善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定是有為我又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛無佛性相常住善男子有十二緣不從緣生有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未來世十二支也有從緣生非十二緣者謂阿羅漢所有五陰有從緣生亦十二緣者謂凡夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十二緣定是无為善男子我經中說一切眾生作善惡

涅槃經第一卷第二經

業捨身之時四大於此即時散壞純善業者心即上行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說心定常善男子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王當知色是无常何以故從無常因而得生故是色若從无常因生智者云何說言是常若色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說心定斷善男子我經中說我諸弟子受諸香花金銀寶物妻子奴婢八不淨物獲得正道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又我一時復作是說在家之人得正道者无有是處善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說受五欲定遮正道

善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界修習世間第一法也善男子我諸弟子聞作是說不解我意

涅槃經第一卷第三經

唱言如來說第一法唯是欲界又復我說暎法頂法忍法世間第一法在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說如是法在於色界又復我說諸外道等先已得斷四禪煩惱修習暎法頂法忍法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一法在無色界善男子我經中說四種施中有三種淨一者施主信因信果信施受者不信因果與施二者受者信因果施主不信因果及施三者施主受者二俱有信四者施主受者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善男子我於一時復作是說施者施時以五事施何等為五一者施色二者施力三者施安四者施命五者施辯以是因緣施主起得五事果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說施即五陰善男子我於一時宣說涅槃即是遠離煩惱永盡滅无遺餘猶如燈滅更

無法生涅槃亦亦言虛空者即无所
有辭如世間無所有故名為虛空非
智緣滅即無所有如其有者應有因
緣有因緣故應有盡滅以其无故無
有盡滅我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說无三無為善男子我於
一時為目連連而作是言目連夫涅
槃者即是章句即是足跡是畢竟處
是無所畏即是大師即是大家是畢
竟智即是忍無尋三昧是大法界
是甘露味即是難見目連若說无涅
槃者云何有人生誹謗者墮於地獄
善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說有涅槃復於一時我
為目連而作是說目連眼不牢固至
身亦余皆不牢固不牢固故名為虛
空食下迴轉消化之處一切音聲皆
名虛空我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來決定說有虛空无為復
於一時為目連說目連有人未得須
陀洹果住忍法時斷於無量三惡道
報當知不從智緣而滅我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來決定說

有非智緣滅
善男子我又一時為跋波比丘說跋
波若比丘觀色已若過去若未來若
現在若近若遠若麤若細如是等色
非我所若若有比丘如是觀已能斷
色愛跋波又言云何名色我言四大
名色四陰名名我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來決定說言色是
四大善男子我復說言譬如因鏡則
有像現色亦如是因四大造所謂塵
細溢滑青黃赤白長短方圓斜角輕
重寒熱飢渴煙雲塵霧是名造色猶
如響像我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說有四大則有造色或
有四大無有造色善男子往昔一時
菩提王子作如是言若有比丘護持
禁戒若發惡心當知是時失比丘戒
我時語言菩提王子戒有七種從於
身口有无作色以是無作色因緣故
其心雖在惡无記中不名失戒猶名
持戒以何因緣名无作色非異色因
不作異色因果善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言佛說有无作

色善男子我於餘經作如是言戒者
即是遮制惡法若不作惡是名持戒
我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來決定宣說无無作色
善男子我於經中作如是說聖人色
陰乃至識陰皆是无明因緣所出
一切凡夫亦復如是從無明生愛當知
是愛即是無明從愛生取當知是取
即无明愛從取生有是有即是无明
愛取從有生受當知是受即是行有
從受因緣生於名色无明愛取有行
受觸識六入等是故受者即十二支
善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說無心數善男子我於
經中作如是說從眼色明惡欲等四
則生眼識言惡欲者即是无明欲性
求時即名為愛愛因緣取名為業
業因緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣想受愛信精進定慧如
是等法因觸而生然非是觸善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說有心數
善男子我或時說唯有一有或說二

涅槃經第三十卷第十分 離字

三四五六七八九至二十五我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有五有或言六有善男子我往一時住迦毗羅衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是言古何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根具足受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊古何名為一分優婆塞我言摩男若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一時住恒河邊介時迦旃延來至我所作如是言世尊我教眾生令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得善男子我於經中作如是說若有比丘犯四重已不名比丘名破比丘亡失比丘不復能生善牙種子譬如焦種不生果實如多羅樹頭若斷壞則不生果犯重比丘亦復如是我諸弟

涅槃經第三十卷第十分 離字

子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯重禁已失比丘戒善男子我於經中為純陀說四種比丘一者畢竟到道二者示道三者受道四者汗道犯四重者即是汗道我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸比丘犯四重已不失禁戒善男子我於經中告諸比丘一乘一道一行一緣如是一乘乃至一緣能為眾生作大寂靜永斷一切繫縛愁苦苦及苦因令一切眾到於一有我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陀洹乃至阿羅漢人皆得佛道善男子我於經中說須陀洹人天上七返往來便般涅槃斯陀舍人一人受天人便般涅槃阿那含人九有五種或中間般涅槃者乃至上流般涅槃者阿羅漢人九有二種一者現在二者未來現在亦斷煩惱五陰未來亦斷煩惱五陰我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說須陀洹至阿羅漢不得佛道善男子我於此經說言佛性具有六事一常二實三真四善五

涅槃經第三十卷第十分 離字

淨六可見我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說眾生佛性離眾生有善男子我又說言眾生佛性猶如虛空虛空者非過去非未來非現在非內非外非是色聲香味觸攝佛性亦我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說眾生佛性離眾生有善男子我又復說眾生佛性猶如貧女宅中寶藏力士額上金剛寶珠轉輪聖王甘露之泉我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說眾生佛性離眾生有善男子我又復說犯四重禁一闍提人謗方等經作五逆罪皆有佛性如是眾生都无善法佛性是善我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說眾生佛性離眾生有善男子我又復說眾生者即是佛性何以故若離眾生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我與波斯匿王說於象喻如盲說象雖不得象然不離象眾生說色乃至說識是佛性者亦復如是雖非佛性非不佛性如我為王說篋篋喻佛性亦我善男子我諸弟子聞是說已不解

我意作種種說如盲問乳佛性亦介以是因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆罪一闍提等悉有佛性或說言無善男子我於處處經中說言一人出世多人利益一國土中二轉輪王一世界中二佛出世无有是處一四天下八四天王乃至二他化自在天亦无是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上至阿迦風吒天我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說無十方佛我亦於諸大乘經中說有十方佛

大般涅槃經卷第三十四

大般涅槃經卷第三十四
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三七八頁下九行第五字「子」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子輩」。
- 一 三七八頁下一行第一三字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等」。
- 一 三七八頁下二二行第七至八字「善哉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三七九頁上一行「大石」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三七九頁上六行第二字「石」，**石**作「取」。
- 一 三七九頁中九行第五字「厚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「友」。
- 一 三七九頁下五行末字「達」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「達多」，下同。
- 一 三七九頁下一六行末字「余」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「余時」。
- 一 三八〇頁上七行「父死」，**麗**作「殺父」。
- 一 三八〇頁上九行「大臣」，**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 三八〇頁上一三行第一二字「所」，**麗**作「諸」。
- 一 三八〇頁中三行第一三字「種」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「重」。
- 一 三八〇頁下一〇行末字至一一行首字「妃后」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「后妃」。
- 一 三八〇頁下一四行第四字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。
- 一 三八〇頁下一五行「修習」，**石**、**資**、**磧**、**南**作「修集」，下同。
- 一 三八一頁上三行第四字「於」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「有」。
- 一 三八一頁中八行第二字「鬘」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**作「豐」。
- 一 三八一頁下二行第四字「則」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。
- 一 三八一頁下三行第九字「垢」，**石**作「埠」。
- 一 三八二頁上一行第二字「非」，**資**、

一 三八二頁上一行第七字「緣」，
[磧、普、南、徑、清無]。

一 三八二頁上一五行第一一字「非」，
[磧、南、徑、清作「因緣」]。

一 三八二頁上一八行第一〇字「亦」，
[磧、南、徑、清作「亦非」]。

一 三八二頁上一八行第一〇字「亦」，
[石、資作「名」]。

一 三八二頁下二行第三字「暖」，[資、
磧、普、南、徑、清作「燻」；麗作

「暖」。

一 三八二頁下二行第一〇字「間」，

[資、南、徑、清無；磧作「界」]。

一 三八二頁下二〇行首字「起」，諸本
作「還」。

一 三八三頁上七行第五字「軋」，[資、

磧、普、南、徑、清作「捷」]。

一 三八三頁中三行第七字「已」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。

一 三八三頁中七行第六字「名」，[磧、
南作「色」]。

一 三八三頁中一一行第一二字「斜」，
[資、磧、普、南、徑、清作「邪」]。

一 三八四頁中一一行第五字「衆」，
[磧、普、南、徑、清作「衆生」]。

大般涅槃經卷第三十五

北凉天竺三藏曇無讖譯

體

迦葉菩薩品之三

善男子如是諍訟是佛境界非諸聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能摧壞无量煩惱如須彌山若於是中生決定者是名執著迦葉菩薩自佛言世尊云何執著佛言善男子如是之人若從他聞若自尋經若他故教於所著事不能放捨是名執著迦葉復言世尊如是執著為是善耶是不善乎善男子如是執著不名為善何以故不能摧壞諸疑網故迦葉復言世尊如是人者本自不疑云何說言不壞疑網善男子夫不疑者即是疑也世尊若有人謂須陀洹人不墮三惡是人亦當名著名疑善男子是可名定不得名疑何以故善男子譬如有人先見人樹後時夜行遙見杙根便生疑想人耶樹耶善男子如人先見比丘梵志後時於路遙見比丘即生疑想是沙門耶是梵志乎善男

涅槃經第五卷 第百一十一

子如人先見牛與水牛後遙見牛便生疑想彼是牛耶是水牛乎善男子一切眾生先見二物後便生疑何以故心不了故我亦不說須陀洹人有墮三惡不墮三惡是人何故生於疑心迦葉言世尊如佛所說要先見已然後疑者有人未見二種物時亦復生疑何等是耶所謂涅槃世尊譬如有人路遇濁水然未曾見而亦生疑如是水者深耶淺耶是人未見云何生疑善男子夫涅槃者即是斷苦非涅槃者即是苦也一切眾生見有二種見苦非苦苦非苦者即是飢渴寒熱瞋喜病瘦安隱老壯生死繫縛解脫恩愛別離怨憎聚會眾生見已即便生疑當有畢竟遠離如是苦惱事不是故眾生於涅槃中而生疑也汝意若謂是人先未見濁水云何疑者是義不然何以故是人先於餘處見已故於此未曾到處而復生疑世尊是人先見深淺處時已不生疑於今何故而復生疑佛言善男子本未行故所以生疑是故我言不了故疑

涅槃經第三十五卷 第三張 體字

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑
 即是著著即是疑為是誰耶善男子
 斷善根者迦葉言世尊何等入輩能
 斷善根善男子若有聰明黠慧利根
 能善分別遠離善友不聽正法不善
 思惟不如法住如是之人能斷善根
 離是四事心自思惟无有施物何以
 故施者即是捨於財物若施有報當
 知施主常應貧窮何以故子果相似
 故是故說言無因无果若如是說无
 因無果是則名為斷善根也復作是
 念施主受者及以財物三事無常无
 有停住若无停住云何說言此是施
 主受者財物若無受者云何得果以
 是義故无因無果若如是說无因無
 果當知是人能斷善根復作是念施
 者施時有五事施受者受已或時作
 善或作不善而是施主亦復不得善
 不善果如世間法從子生果果還作
 子因即施主果即受者而是受者不
 能以此善不善法令施主得以及義
 故无因無果若如是說无因無果當
 知是人能斷善根復作是念无有施

涅槃經第三十五卷 第四張 體字

物何以故施物无記若是無記云何
 而得善果報耶無善惡果即是无記
 財若无記當知即无善惡果報是故
 無施無因无果若如是說無因无果
 當知是人能斷善根復作是念施者
 即意若是意者無見无對非是色法
 若非是色云何可施是故無施无因
 無果若如是說无因無果當知是人
 能斷善根復作是念施主若為佛像
 天像命過父母而行施者即无受者
 若无受者應無果報若无果報是為
 無因若无因者是為无果若如是說
 无因無果當知是人能斷善根復作
 是念無父无母若言父母是眾生因
 生眾生者理應常生无有斷絕何以
 故因常有故然不常生是故當知無
 有父母復作是念无父無母何以故
 若眾生身因父母有一人應具男女
 二根然無具者當知眾生非因父母
 復作是念非因父母而生眾生何以
 故眼見眾生不似父母謂身色心感
 儀進止是故父母非眾生因復作是
 念一切世間有四種无一者未生名

涅槃經第三十五卷 第五張 體字

无如泥團時未有瓶用二者滅已名
 無如瓶壞已名是名為无三者各異耳
 无如牛中無馬馬中無牛四者畢竟
 名无如兔角龜毛眾生父母亦復如
 是同此四无若言父母眾生因者父
 母死時子不必死是故父母非眾生因
 復作是念若言父母眾生因者應因
 父母常生眾生然而復有化生濕生
 是故當知非因父母生眾生也復作
 是念自有眾生非因父母而得生長
 譬如孔雀聞雷震聲而使得娠又如
 青雀飲雄雀涼而使得娠如命鳥
 見雄者舞即便得娠作是念時如其
 不遇善知識者當知是人能斷善根
 復作是念一切世間无善惡果何以
 故有諸眾生具十善法樂於惠施勤
 修功德是人亦復亦病集身中年夭
 喪財物損失多諸憂苦有行十惡慳
 貪嫉妬懶惰懈怠不修諸善身安无
 病終保年壽多饒財寶无諸愁苦是
 故當知无善惡果復作是念我亦曾
 聞諸聖人說有人修善命終多墮三
 惡道中有人行惡命終生於人天之

中是故當知无善惡果復作是念一切聖人有二種說或說殺生得善果報或說殺生得惡果報是故當知聖說不定聖若不定我云何定是故當知无善惡果復作是念一切世間無有聖人何以故若言聖人應得正道一切衆生具煩惱時修正道者當知是人正道煩惱一時俱有若一時有當知正道不能破結若无煩惱而修道者如是正道為何所作是故具煩惱者道不能壞不具煩惱道則无用是故當知一切世間无有聖人復作是念無明緣行乃至生緣老死是十二因緣一切衆生等共有之八聖道者其性平等亦應如是一人得時一切應得一人修時應一切苦滅何以故煩惱等故而今不得是故當知无有正道復作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食行住坐卧睡眠喜笑飢渴寒熱憂愁恐怖若同凡夫如是事者當知聖人不得聖道若得聖道應當永斷如是等事如是等事如其不斷當知无道復作是念聖人有身受

五欲樂亦復罵辱搥打於人嫉妬憍慢受於苦樂作善惡業是因緣故知无聖人若有道者應斷是事是事不斷當知無道復作是念多憐愍者名為聖人何因緣故名為聖人道因緣故名為聖人若道性憐愍便應愍念一切衆生不待修已然後方得如其無愍何故聖人因得聖道能憐愍耶是故當知世无聖道復作是念一切四大不從因生衆生等有是四大性不觀衆生是邊應到彼不應到若有聖道性應如是然今不尔是故當知世無聖人復作是念若諸聖人有一涅槃當知是則無有聖人何以故不可得故常住之法理不可得不可取捨若諸聖人涅槃多者是則无常何以故可數法故涅槃若一人得時一切應得涅槃若多是則有邊如其有邊云何名常若有說言涅槃體一解脫是多如蓋是一赭舌是多是義不然何以故一一所得非一切得以有邊故是應无常若無常者云何得名為涅槃耶涅槃若无誰為聖人是

故當知无有聖人復作是念聖人之道非因緣得若聖人道非因緣得何故一切不作聖人若一切人非聖人者當知是則无有聖人及以聖道復作是念聖說正見有二因緣一者從他聞法二者內自思惟是二因緣若從緣生所從生者復從緣生如是展轉有無窮過若是二事不從緣生一切衆生何故不得作是觀時能斷善根善男子若有衆生深見如是无因无果是人能斷信等五根善男子斷善根者非是下劣愚鈍之人亦非天中及三惡道破僧亦尔迦葉菩薩白佛言世尊如是之人何時當能還生善根佛言善男子是人二時還生善根初入地獄出地獄時善男子善有三種過去現在未來若過去者其性自滅因雖滅盡果報未熟是故不名斷過去果斷三世因故名為斷迦葉菩薩白佛言世尊若斷三世因名斷善根斷善根人即有佛性如是佛性為是過去為是現在為是未來為遍三世若過去者云何名常佛性

涅槃經第五卷第九經 體字

亦常是故當知非過去也若未來者
 云何名常何故佛說一切眾生必定
 當得若必定得云何言斷若現在者
 復云何常何故復言必定可見如來
 亦說佛性有六一常二真三實四善
 五淨六可見若斷善根有佛性者則
 不得名斷善根也若无佛性云何復
 言一切眾生悉有佛性若言佛性亦
 有亦斷云何如來復說是常佛言善
 男子如來世尊為眾生故有四種答
 一者定答二者分別答三者隨問答
 四者置答善男子云何定答若問惡
 業得善果耶不善果乎是應定答得
 不善果善亦如是若問如來一切智
 不是應定答是一切智若問佛法是
 清淨不是應定答必定清淨若問如
 來弟子如法住不是應定答有如法
 住是名定答云何分別答如我所說
 四真諦法云何為四苦集滅道何謂
 苦諦有八苦故名曰苦諦云何集諦
 五陰因故名為集諦云何滅諦貪欲
 眼癡畢竟盡故名為滅諦云何道諦
 三十七助道法故名為道諦是名分

涅槃經第五卷第十經 體字

別答云何隨問答如我所說一切法
 無常復有問言如來世尊為何法故
 說於無常答言如來為有為法故說
 無常無我亦如我所說一切法燒
 他又問言如來世尊為何法故說一
 切燒答言如來為貪瞋癡說一切燒
 善男子如來十力四無所畏大慈大
 悲三念處首楞嚴等八万億諸三昧
 門三十二相八十種好五智印等三
 万五千諸三昧門金剛定等四千二
 百諸三昧門方便三昧無量无边如
 是等法是佛佛性如是佛性則有七
 事一常二我三樂四淨五真六實七
 善是名分別答善男子後身菩薩佛
 性有六一常二淨三真四實五善六
 少見是名分別答如汝先問斷善根
 人有佛性者是人亦有如來佛性亦
 有後身佛性是二佛性障未來故得
 名為無畢竟得故得名為有是名分
 別答如來佛性非過去非現在非未
 來後身佛性現在未來少可見故得
 名現在未具見故名為未來如來未
 得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因

涅槃經第五卷第十一經 體字

故亦是過去現在未來果則不亦有
 是三世有非三世後身菩薩佛性因
 故亦是過去現在未來果亦如是是
 名分別答九住菩薩佛性六種一常
 二善三真四實五淨六可見佛性因
 故亦是過去現在未來果亦如是是
 名分別答八住菩薩下至六住佛性
 五事一真二實三淨四善五可見佛
 性因故亦是過去現在未來果亦如
 是是名分別答五住菩薩下至初住
 佛性五事一真二實三淨四可見五
 善不善善男子是五種佛性六種佛
 性七種佛性斷善根人必當得故故
 得言有是名分別答若有說言斷善
 根者定有佛性定無佛性是名置答
 迦葉菩薩言世尊我聞不答乃名置
 答如來今者何因緣答而名置答善
 男子我不說置而不答乃說置答
 善男子如是置答復有二種一者遮
 止二者莫著以是義故得名置答
 迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說云
 何名因亦是過去現在未來果亦過
 去現在未來非是過去現在未來佛

言善男子五陰二種一者因二者果是因五陰亦是過去現在未來是果五陰亦是過去現在未來亦非過去現在未來善男子一切無明煩惱等結是佛性何以故佛性因故從無明行及諸煩惱得善五陰是名佛性從善五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故我於經中先說眾生佛性如雜血乳血者即是无明行等一切煩惱乳者即是善五陰也是故我說從諸煩惱及善五陰得阿耨多羅三藐三菩提如眾生身皆從精血而得成就佛性亦亦須陀洹人斯陀舍人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至十住菩薩猶如熟酥如來佛性猶如醍醐善男子現在煩惱為作障故令諸眾生不得覩見如香山中忍辱草非一切牛皆能得食佛性亦亦是名分別答迦葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛言善男子如諸眾生有過去業因是業故

眾生現在得受果報有未來業以未生故終不生果有現在煩惱若无煩惱一切眾生應當了了現見佛性是故斷善根人以現在世煩惱因緣能斷善根未來佛性力因緣故還生善根迦葉言世尊未來云何能生善根善男子猶如燈日雖復未生亦能破闇未來之生能生眾生未來佛性亦復如是是名分別答迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者云何說言眾生佛性非內非外佛言善男子何因緣故如是失意我先不說眾生佛性是中道耶迦葉言世尊我實不失意直以眾生於此中道不能解故故發斯問善男子眾生不解即是中道或時有解或有不解善男子我為眾生得開解故說言佛性非內非外何以故凡夫眾生或言佛性住五陰中如器中有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說於中道眾生佛性非內六入非外六入內外合故名中道是故如來宣說佛性即是中道非內非外故名中道

是名分別答復次善男子云何名為非內非外善男子或言佛性即是外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫在外道中斷諸煩惱調伏其心教化眾生然後乃得阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即是外道或言佛性即是內道何以故菩薩雖於无量劫中修習外道若離內道則不能得阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即是內道是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道是名分別答復次善男子或言佛性即是如來金剛之身三十二相八十種好何以故不虛誑故或言佛性即是十力四無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一切三昧何以故因是三昧生金剛身三十二相八十種好故是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道是名分別答復次善男子或有說言佛性即是內善思惟何以故離善思惟則不能得阿耨多羅三藐三菩提故是故佛性即是內善思惟或有說言佛性即是從他

涅槃經第三卷第五張 體字

聞法何以故從他聞法則能內善思惟若不聞法則無思惟是以佛性即是從他聞法是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名內外是名中道復次善男子復有說言佛性是外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛性或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故離是五事當知則無佛性因果是以說言五波羅蜜即是佛性是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道復次善男子或有說言佛性在內譬如力士額上寶珠何以故常樂我淨如寶珠故是以說言佛性在內或有說言佛性在外如貧寶藏何以故方便見故佛性亦在在衆生外以方便故而得見之是故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中道善男子衆生佛性非有非無所以者何佛性雖有非如虛空何以故世間虛空雖以無量善巧方便不可得見佛性可見是故雖有非如虛空佛性

涅槃經第三卷第六張 體字

雖無不同兔角何以故龜毛兔角雖以無量善巧方便不可得生佛性可生是故雖無不同兔角是故佛性非有非無亦有亦無云何名有一切志有是諸衆生不斷不滅猶如燈焰乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何名無一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨是故名無有無合故即是中道是故佛說衆生佛性非有非無善男子如有人問是種子中有果無耶應定答言亦有亦無何以故離子之外不能生果是故名有子未出牙是故名無以是義故亦有亦無所以者何時節有異其體是一衆生佛性亦復如是若言衆生中別有佛性者是義不然何以故衆生即佛性佛性即衆生直以時異有淨不淨善男子若有問言是子能生果不是果能生子不應定答言亦生不生世尊如世人說乳中有酪是義云何善男子若有說言乳中有酪是名執者若言無酪是名虛妄離是二事應定說言亦有亦無何故名有從乳生酪

涅槃經第三卷第十七張 體字

因即是乳果即是酪是名為有云何名無色味各異服用不同熱病服乳下冷病服酪乳生冷病酪生熱病善男子若言乳中有酪性者乳即是酪酪即是乳其性是一何因緣故乳在先出酪不先生若有因緣一切世人何故不說若無因緣何故酪不先出若酪不先出誰作次第乳酪生酥熟酥醍醐是故知酪先無今有若先無今有是無常法善男子若有說言乳有酪性能生於酪水無酪性故不生酪是義不然何以故水草亦有乳酪之性所以者何因於水草則出乳酪若言乳中定有酪性水草無者是名虛妄何以故心不等故故言虛妄善男子若言乳中定有酪者酪中亦應定有乳性何因緣故乳中出酪酪不出乳若無因緣當知是酪本無今有是故智者應言乳中非有酪性非無酪性善男子是故如來於是經中說如是言一切衆生定有佛性是名為善若無佛性是名虛妄智者應說衆生佛性亦有亦無善男子四事和合生

於眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從和合故便得出生如是眼識本无今有已有還無是故當知无有本性乳中酪性亦復如是若有說言水無酪性故不出酪是故乳中定有酪性是義不然何以故善男子一切諸法異因異果亦非一因生一切果非一切果從一因生善男子如是四事生於眼識不可復說從此四事應生耳識善男子離於方便乳中得酪酪出生酥不得如是要須方便善男子智者不可見離方便從乳得酪謂得生酥亦應如是離方便得善男子是故我於是經中說因生故法有因滅故法无善男子如塩性鹹能令非鹹使鹹若非鹹物先有鹹性世人何故更求塩耶若先無者當知先無今有以餘縁故而得鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性微故不知由此微性塩能令鹹若本無性雖復有塩不能令鹹譬如種子自有四大縁外四大而得增長芽莖枝葉塩性亦尔者是義不然何以故

不鹹之物先有鹹性者塩亦應有微不鹹性是塩若有如是二性何因縁故離不鹹物不可獨用是故知塩本無二性如塩一切不鹹之物亦復如是若言外四大種力能增長内四大者是義不然何以故次第說故不從方便乳中得酪生蘇乃至一切諸法皆不如是非方便得四大亦復如是若說從外四大增内四大不見從内四大增外四大如尸利沙果先无形質見昂星時果則出生足長五寸如是果者實不因於外四大增善男子如我所說十二部經或隨自意說或隨他意說或隨自他意說云何名為隨自意說如五百比丘問舍利弗大德佛說身因何者是耶舍利弗言諸大德汝等亦各得正解脫自應識之何縁方作如是問耶有比丘言大德我未獲得正解脫時意謂无明即是身因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德我未獲得正解脫時謂愛无明即是身因作是觀時得阿羅漢果或有說言行識名色六入觸

受愛取有生飲食五欲即是身因余時五百比丘各自說已所解已共往佛所稽首佛足右遶三匝禮拜畢已却坐一面各以如上已所解義向佛說之舍利弗白佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說佛告舍利弗吾哉善哉一一比丘无非正說舍利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為欲界衆生說言父母即是身因如是等經名隨自意說云何名為隨他意說如巴叱羅長者來至我所作如是言瞿曇汝知幻不若知幻者即大幻人若不知者非一切智我言長者知幻之人名幻人耶長者言善哉善哉知幻之人即是幻人佛言長者舍衛國內波斯匿王有旃陀羅名曰氣嘘汝知不耶長者答言瞿曇我久知之佛言汝久知者可得即是旃陀羅不長者言瞿曇我雖知是旃陀羅然我此身非旃陀羅佛言長者汝得是義知旃陀羅非旃陀羅我今何故不得知幻而非幻乎長者我實知幻知幻人知幻果報知幻伎術我知殺知

涅槃經第五卷 第三十品 佛子

殺人知殺果報知殺解脫乃至知邪見知邪見人知邪見果報知邪見解脫長者若說非幻之人名為幻人非邪見人說邪見人得无量罪長者言瞿曇如汝所說我得大罪我今所有悉以相上幸莫令彼波斯匿王知我此事佛言長者是罪因緣不必失財乃當因是墮三惡道是時長者聞惡道名心生恐怖白佛言聖人我今失意獲得大罪聖人今者是一切智應當了知獲得解脫我當云何得脫地獄餓鬼畜生今時我為說四真諦長者聞已得須陀洹果心生慙愧向佛懺悔我本愚癡佛非幻人而言是幻我從今日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名隨他意說云何名為隨自他說如我所說如一切世間智者說有我亦說有智人說無我亦說無世間智人說五欲樂有無常苦無我可斷我亦說有世間智人說五欲樂有常樂我淨無有是處我亦如是說無是處是名隨自他說善男子如我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說

涅槃經第五卷 第三十品 佛子

何故名少見十住菩薩得首楞嚴等三昧三千法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐三菩提不見一切眾生定得阿耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少見佛性善男子我常宣說一切眾生悉有佛性是名隨自意說一切眾生不斷不滅乃至得阿耨多羅三藐三菩提是名隨自意說一切眾生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦亦是名隨自他意說善男子如來或時為一法故說无量法如經中說一切梵行因善知識一切梵行因雖無量說善知識則已攝盡如我所說一切惡行邪見為因一切惡行因雖无量若說邪見則已攝盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心為因是菩提因雖復无量若說信心則已攝盡善男子如來雖說无量諸法以為佛性然不離於陰入界也善男子如來說法為眾生故有七種語一者因語二者果語三者因果語四者喻語五者不應說語六者世流

涅槃經第五卷 第三十品 佛子

布語七者如意語云何名因語現在因中說未來果如我所說善男子汝見眾生樂殺乃至樂行邪見當觀是人即地獄人善男子若有眾生不樂殺生乃至邪見當觀是人即是天人是名因語云何果語現在果中說過去因如經中說善男子如汝所見貧窮眾生顏兒醜陋不得自在當知是人定有破戒妬心瞋心無慙愧心若見眾生多財巨富諸根具足威德自在當知是人定有戒施精勤慙愧無有如瞋是名果語云何因果語如經中說善男子眾生現在六入觸因是名過去業果如來亦說名之為業是業因緣得未來果是名因果語云何喻語如說師子王者即喻我身大象王大龍王波利質多羅樹七寶聚大海須彌山大地大雨船師導師調御丈夫力士牛王婆羅門沙門大城多羅樹如是喻經名為喻語云何不應該我經中說天地可合河不入海如為波斯匿王說四方山來如為鹿母優婆夷說若娑羅樹能受八戒則得

受於人天之樂如說十住菩薩有退轉心不說如來有二種語寧說須陀洹人墮三惡道不說十住有退轉心是名不應語云何世流布語如佛所說男女大小去來坐卧車乘房舍瓶衣衆生常樂我淨軍林城邑僧幻合散是名世流布語云何如意語如我呵責毀禁之人令彼自責護持禁戒如我讚歎須陀洹人令諸凡夫生於善心讚歎菩薩為令衆生發菩提心說三惡道所有苦惱為令修習諸善法故說一切燒唯為一切有為法故無我亦不說諸衆生悉有佛性為令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第三十五

大般涅槃經卷第三十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八八頁上八行第七字「於」，[磧、晉、南、徑、清]作「離」。
- 一 三八八頁中二行「惡果」，[磧、南、徑、清]作「果報」。
- 一 三八八頁下一行第一二字「娠」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「身」，下同。
- 一 三八八頁下一二行第六字「淚」，[麗]作「尿」。
- 一 三八八頁下一六行第一一字「於」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「行」。
- 一 三八八頁下一七行第八字「疹」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「疾」。
- 一 三八九頁中二〇行第九字「楮」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「牙」。
- 一 三八九頁中二〇行第一二字「多」，[磧、南、徑、清]作「多者」。
- 一 三八九頁中二一行末字「以」，[資、磧、晉、南、徑、清]作「亦」。
- 一 三九〇頁上五行首字「亦」，[石]作「亦余」。
- 一 三九〇頁上一九行第七字「為」，[磧、南、徑、清]作「名」。
- 一 三九〇頁上末行第七字「故」，[資、磧、晉、南、徑、清]無。
- 一 三九〇頁中一七行「是人」，[石、資]無。
- 一 三九〇頁中一九行「畢竟」，[資、磧、晉]作「必定」。
- 一 三九一頁中七行第一一字「生」，[資、晉、徑、清]作「來」。
- 一 三九一頁中八行第五字「生」，[磧、晉、南、徑、清]作「性」。
- 一 三九一頁下七行末字至八行首字「修習」，[資、磧、南、清]作「修集」，下同。
- 一 三九一頁下一九行「是名分別答」，[資、磧、晉、南、徑、清]無。
- 一 三九二頁上一六行第六字「貧」，[磧、晉、南、徑、清]作「貧女」。

一 三九二頁下三行首字「下」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 三九二頁下一三行第一一字「出」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 三九二頁下一五行第一〇字「言」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名」。

一 三九三頁上九行第六字「是」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「從」。

一 三九三頁中八行第二字「不」，**石**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。

一 三九三頁中八行第九字「四」，**石**、

磧、**南**、**徑**、**清**作「增外四」。

一 三九三頁中末行第七字「言」，**石**、

資無。

一 三九三頁下一一行第四字「巴」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「把」。

一 三九四頁上一一行「當了知」，**石**

作「當知我」。

一 三九四頁上一七行第七字「如」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九四頁上二一行第二字「樂」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 三九四頁下一七行第九字「羅」，

資、**磧**、**普**、**南**無。

一 三九五頁上一行第七字「如」，**南**、

徑、**清**作「寧」。

一 三九五頁上六行第一三字「幻」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坊」。

一 三九五頁上一一行第一二字「習」，

石作「集」。

大般涅槃經卷第三十六

北凉天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品之四

善男子如來復有隨意語如來佛性則有二種一者有二者无有者所謂三十二相八十種好十力四無所畏三念處大慈大悲首楞嚴等无量三昧金剛等无量三昧方便等無量三昧五智印等無量三昧是名為有無者所謂如來過去諸善不善无記業因果報煩惱五陰十二因緣是名為無善男子如有无善不善有漏无漏世間非世間聖非聖有為无為實不實寂靜非寂靜淨非淨界非界煩惱非煩惱取非取受記非受記有非有三世非三世時非常无常我無我樂无樂淨無淨色受想行識非色受想行識内入非内入外入非外入十二因緣非十二因緣是名如來佛性有无乃至一闍提佛性有无亦復如是善男子我雖說言一切衆生悉有佛性衆生不解佛如是等隨自意

語善男子如是語者後身菩薩尚不能解况於二乘其餘菩薩善男子我往一時在耆闍崛山與弥勒菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何况出世第一義諦善男子或有佛性一闍提有善根人无或有佛性善根人有一闍提無或有佛性二人俱有或有佛性二人俱无善男子我諸弟子若解如是四句義者不應難言一闍提人定有佛生定无佛性若言衆生悉有佛性是名如來隨意語如來如是隨自意語衆生云何一向作解善男子如恒河中有七衆生一者常没二者暫出還没三者出已則住四者出已遍觀四方五者遍觀已行六者行已復住七者水陸俱行言常没者所謂大魚受大惡業身重處深是故常没暫出還没者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故出重故還没出已住者謂如魚身處淺水樂見光明故出已住住觀方者所謂錯魚為求食故遍觀四方是故觀方觀已行者謂

法華經卷第六

法華經卷第六

法華經卷第六

是錯魚遇見餘物謂是可食疾行趣之故觀已行行已住者是魚趣已既得可食即便停住故行已住水陸俱行者即是龜也善男子如是微妙大涅槃河其中亦有七種衆生從初常沒乃至第七或入或出所言沒者有人聞是大涅槃經如來常住无有變易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一切衆生悉有佛性一闡提人謗方等經作五逆罪犯四重禁必當得成菩提之道須陀洹人斯陀舍人阿那舍人阿羅漢人辟支佛等必當得成阿耨多羅三藐三菩提聞是語已生不信心即作是念作是念已便作是言是涅槃典即外道書非是佛經是人余時遠離善友不聞正法雖時得聞不能思惟雖復思惟不思惟善不思善故如惡法住惡法住者則有六種一者惡二者無善三者汙法四者增有五者惱熱六受惡果是名為沒何故名沒无善心故常行惡故不修對治故是名為沒所言惡者聖人呵責故心生怖畏故善人遠離故不益衆

生故是名為惡言无善者能生无量惡果報故常為無明所纏繞故樂與惡人為等侶故无有修善諸方便故其心顛倒常錯謬故是名無善言汙法者常汙身口故汙淨衆生故增不善業故遠離善法故是名汙法言增有者如上三人所行之法能增地獄畜生餓鬼不能修習解脫之法身口意業不厭諸有是名增有言惱熱者是人具行如上四事能令身心二事惱熱遠離寂靜則名為熱受地獄報故名為熱燒諸衆生故名為熱燒諸善法故名為熱善男子信心清涼是人具足是故名熱言受惡果者是人具足行上五事死墮地獄餓鬼畜生善男子有三惡事復名惡果一者煩惱惡二者業惡三者報惡是名受惡果報善男子是人具足如上六事能斷善根作五逆罪能犯四重能謗三寶用僧瓊物能作種種非法之事是因緣故沉沒在於阿鼻地獄所受身形縱廣八万四千由旬是人身口心業重故不能得出何以故其心不能

生善法故雖有無量諸佛出世不聞不見是故名沒如恒河中大魚善男子我雖復說一闡提等名為常沒復有常沒非一闡提何者是耶如人為有修施戒善是名常沒善男子有四善事獲得惡果何等為四一者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持禁戒三者為他屬故而行布施四者為於非想非非想處故繫念思惟是四善事得惡果報若人修習如是四事是名沒已還出出已還沒何故名沒樂三有故何故名出以見明故明者即是聞戒施定何故還沒增長邪見生憍慢故是故我於經中說偈若有衆生樂諸有為有造作善惡業是人迷失涅槃道是名暫出還復沒行於黑闇生死海雖得解脫離煩惱是人還受惡果報是名暫出還復沒善男子如彼大魚因見光故暫得出水其身重故還復沉沒如上二人亦復如是善男子或復有人樂著三有是名為沒得聞如是大涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之為出

聞是經已遠離惡法修習善法故名
 為出是人雖信亦不具足何因緣故
 信不具足是人雖信大般涅槃常樂
 我淨言如來身无常無我無樂無淨
 如來則有二種涅槃一者有為二者
 無為有為涅槃无常樂我淨無為涅
 槃有常樂我淨雖信佛性是眾生者
 不必一切皆悉有之是故名為信不
 具足善男子信有二種一者信二者
 求如是之人雖復有信不能推求是
 故名為信不具足信復有二一從聞
 生二從思生是人信心從聞而生不
 從思生是故名為信不具足復有二
 種一信有道二信得者是人信心唯
 信有道都不信有得道之人是故名
 為信不具足復有二種一者信正二
 者信邪言有因果有佛法僧是名信
 正言无因果三寶性異信諸邪語富
 蘭那等是名信邪是人雖信佛法僧
 寶不信三寶同一性相雖信因果不
 信得者是故名為信不具足是人成
 就不具足信所受禁戒亦不具足何
 因緣故名不具足因不具故所得禁

戒亦不具足復何因緣名不具足戒
 有二種一威儀戒二從戒戒是人唯
 具威儀等戒不具從戒戒是故名為
 戒不具足復有二種一者作戒二者
 無作戒是人唯具作戒不具无作戒
 是故名為戒不具足復有二種一從
 身口得於正命二從身口不得正命
 是人雖從身口不得正命是故名為
 戒不具足復有二種一者求戒二者
 捨戒是人唯具求有之戒不得捨戒
 是故名為戒不具足復有二種一者
 隨有二者隨道是人唯具隨有之戒
 不具隨道是故名為戒不具足復有
 二種一者善戒二者惡戒身口意善
 是名善戒牛戒狗戒是名惡戒是人
 深信是二種戒俱有善果是故名為
 戒不具足是人信戒二事所修
 多聞亦不具足云何名為聞不具足
 如來所說十二部經唯信六部不信
 六部是故名為聞不具足雖復受持
 是六部經不能讀誦為他解說无所
 利益是故名為聞不具足又復受是
 六部經已為論議故為勝他故為利

養故為諸有故受持讀誦解說是故
 名為聞不具足善男子我於經中說
 聞具足云何具足若有比丘身口意
 善先能供養和上諸師有德之人是
 諸師等於是人所生愛念心以是因
 緣教授其法是人至心受持誦習持
 誦習已獲得智慧得智慧已能善思
 惟如法而住善思惟已則得正義得
 正義已身心寂靜身心寂已則生喜
 心喜心因緣心則得定因得定故得
 正知見正知見已於諸有中心生厭
 悔悔諸有故能得解脫是人无有如
 是等事是故名為聞不具足是人不
 具如是三事施亦不具施有二種一
 者財施二者法施是人雖復行於財
 施為求有故雖行法施亦不具足何
 以故秘不盡說畏他勝故是故名為
 施不具足財法二施各有二種一者
 聖二者非聖聖者施已不求果報非
 聖施已求於果報聖者法施為增長
 法非聖法施為增諸有如是之人為
 增財故而行財施為增有故而行法
 施是故名為施不具足復次是人受

涅槃經第三十六卷 第九 體字

六部經見受法者而供給之不受法者則不供給是故名為施不具足是人

不具如上四事所修智慧亦不具足智慧之性性能分別是人不能分別

如來是常無常如來於此涅槃經中說言如來即是解脫解脫即是如來

如來即是涅槃涅槃即是解脫於是義中不能分別梵行即是如來如來即是慈悲喜捨慈悲喜捨即是解脫

解脫即是涅槃涅槃即是慈悲喜捨於是義中不能分別是故名為智不具足復次不能分別佛性佛性即是如來如來即是一切不共之法不共之法即是解脫解脫即是涅槃涅槃即是

不共之法於是義中不能分別是故名為智不具足復次不能分別四諦苦集滅道不能分別四真諦故不知聖行不知聖行故不知如來

不知如來故不知解脫不知解脫故不知涅槃是故名為智不具足是人

不具如是五事則有一種一增善法二增惡法云何名為增長惡法是人不見已不具足自言具足而生著心於

涅槃經第三十六卷 第十 體字

同行中自謂為勝是故親近同已惡友既親近已復得更聞不具足法聞已心喜其心染著起於憍慢多行放逸

因放逸故親近在家亦樂聞說在家之事遠離清淨出家之法以是因緣增長惡法增惡法故身口意等起不淨業三業不淨故增長地獄畜生

餓鬼是名暫出還沒暫出還沒者我佛法中其誰是耶謂提婆達多瞿伽離比丘憍手比丘善星比丘伍舍比丘

滿宿比丘慈地比丘尼曠野比丘尼方比丘尼慢比丘尼淨潔長者求有優婆塞舍勒釋種象長者名稱優婆夷光明優婆夷難陀優婆夷軍優婆夷鈇優婆夷如是等人名為暫出

還沒譬如大魚見明故出身重故沒第二之人深自知見行不具足不具足故求近善友近善友故樂諾未聞聞已樂受受已樂善思惟善思惟已能如法住如法住故增長善法增善法故終不復沒是名為住我佛法中其誰是耶謂舍利弗大目犍連阿若憍陳如等五比丘耶舍等五百比丘阿

涅槃經第三十六卷 第十一 體字

覺樓陀童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉瘦瞿曇彌比丘尼波吒羅花比丘尼勝比丘尼實義比丘尼意比丘尼跋陀比丘尼淨比丘尼不退轉比丘尼頻婆娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩訶男貧須達多鼠狼長者子名稱長者具足長者師子將軍優波離長者刀長者無畏優婆夷善住優婆夷愛法優婆夷勇健優婆夷天得優婆夷善生優婆夷具身優婆夷牛得優婆夷曠野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常樂觀見善光明故以是因緣若佛出世若不

出世如是等人終不造惡是名為住如任跡魚樂見光明不沉不沒如是等眾亦復如是是故我於經中說偈

若人善能分別義 至心求於沙門果 若能呵責一切有 是人名為如法住 若能供養无量佛 則能无量世修道 若受世樂不放逸 是人名為如法住 親近善友聽正法 內善思惟如法住 樂見光明修習道 獲得解脫安隱住

善男子智不具足凡有五事是人知已求近善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教令歡息著我多者當為分指十八界等是人聞已至心受持心受持已如法修行如法行已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦葉菩薩白佛言世尊一切眾生悉有煖法何以故如佛所說三法和合名為眾生一壽一煖三識若從是義一切眾生應先有煖去何如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝所問有煖法者一切眾生至一聞提皆悉有之如我今者所說煖法要因方便然後乃得本無今有以是義故非諸眾生一切先有是故汝今不應難言一切眾生皆有煖法善男子如是煖法是色界法非欲界有若言一切眾生有者欲界眾生亦皆應有欲界无故當知一切不必都有善男子色界雖有非一

切有何以故我弟子有外道則无以是義故一切眾生不必都有善男子一切外道唯觀六行我諸弟子具足十六是十六行一切眾生不必都有迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法云何名煖為自性煖為他故煖佛言善男子如是煖法自性是煖非他故煖迦葉菩薩言世尊如來先說馬師滿宿无有煖法何以故於三寶所无信心故是故无煖當知信心即是煖法善男子信非煖法何以故因於信心獲得煖故善男子夫煖法者即是智慧何以故觀四諦故是故名之為十六行行即是智善男子如汝所問何因緣故名為煖者善男子夫煖法者即是八聖道之火相故名為煖善男子譬如鑽火先有煖氣次有火生後則煙出是無漏道亦復如是煖者即是十六行也火者即是須陀洹果煙者即是修道漸結迦葉菩薩復白佛言世尊如是煖法亦是有法亦是有為是法報得色界五陰是故名有是因緣故復名有為若是有為云何能

為無漏道相佛言善男子如是如是如汝所說善男子如是煖法雖是有為有法還能破壞有為有法是故能為无漏道相善男子如人乘馬亦愛亦榮煖心亦亦愛故受生獸故觀行是故雖復有法有為而能與彼正道作相得煖法人七十三種欲界十種是人具足一切煩惱從斷一分至于九分如欲界初禪乃至无所有處亦復如是是名七十三種如是等人得煖法已則不復能斷於善根作五逆罪犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友遇惡友者暫出還沒遇善友者遍觀四方觀四方者即是頂法是法雖復性是五陰亦緣四諦是故得名遍觀四方得頂法已次得忍法是忍亦亦性亦五陰亦緣四諦是人次得世第一法是法雖復性是五陰亦緣四諦是人次第得苦法忍忍性是慧緣於一諦如是忍法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是名第四遍觀四方四方者即是四諦迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說須陀洹

涅槃經卷第六 第十卷

人所斷煩惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一毛滄此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二者非因見因三者疑網世尊何因緣故名須陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復何因緣說須陀洹喻以錯魚佛言善男子須陀洹人雖復能斷無量煩惱此三重故亦攝一切須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出遊巡時雖有四兵世人但言王來王去何以故世間重故是三煩惱亦復如何因緣故名之為重一切衆生常所起故微難識故是故名重如是三結難可斷故能為一切煩惱因故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男子有諸衆生聞須陀洹能斷如是无量煩惱則生退心便作是言衆生云何能斷如是無量煩惱是故如來方便說三如汝所問何因緣故須陀洹人喻觀四方善男子須陀洹人觀於四諦獲得四事一者住堅固道二者能遍觀察三者能如實見四者能壞大怨堅固道者是須陀洹所有五根无能動者

涅槃經卷第三十六卷 第十六卷

是故名為住堅固道能遍觀者若能呵責內外煩惱如實見者即是忍智壞大怨者謂四顛倒如汝所問何因緣故名須陀洹者善男子須陀洹名无漏須陀洹名修習修習无漏名須陀洹善男子復有須陀洹者名流流有二種一者順流二者逆流以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若徒是義何因緣故斯陀舍人阿那含人阿羅漢人不得名為須陀洹耶善男子徒須陀洹乃至諸佛亦得名為須陀洹若斯陀舍乃至諸佛无須陀洹云何得名斯陀舍乃至佛一切衆生名有二種一者舊二者客凡夫之時有世名字既得道已更為立名名須陀洹以先得故名須陀洹以後得故名斯陀舍是人亦名須陀洹亦名斯陀舍乃至佛亦復如是善男子流有二種一者解脫二者涅槃一切聖人皆有是二亦可得名須陀洹亦名斯陀舍乃至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名菩薩何以故菩提者即是盡智及无生智須陀洹人亦復求索如是二智是

涅槃經卷第三十六卷 第十七卷

故當知須陀洹人得名菩薩須陀洹人亦得名覺何以故正覺見道斷煩惱故正覺因果故正覺共道及不共道故斯陀舍乃至阿羅漢亦復如是善男子是須陀洹九有二種一者利根二者鈍根鈍根之人人天七返是鈍根人復有五種或有六返五四三二種利根之人現在獲得須陀洹果至阿羅漢果善男子如汝所問何因緣故須陀洹人喻以錯魚善男子錯魚有四事一者骨細故輕二者有翅故輕三者樂見光明四者銜物堅持須陀洹人亦有四事言骨細者喻煩惱微言有翅者喻奢摩他毗婆舍那樂見光明喻於見道銜物堅持喻聞如來說无常苦無我不淨堅持不捨猶如魔王化作佛像首羅長者見已心驚魔見長者其心動已即語長者我先所說四真諦者是說不真今當為汝更說五諦六陰十三八十九界長者聞已尋觀法相都无此理是故堅持其心不動迦葉菩薩白佛言世尊是須陀洹先得道故名須陀洹以初

果故名須陀洹若先得道名須陀洹者得苦法忍時何故不得名須陀洹乃名為向若以初果名須陀洹外道之人先斷煩惱至无所有處修無漏道得阿那含果何故不名為須陀洹善男子以初果故名須陀洹如汝所問外道之人先斷煩惱至无所有處修无漏道得阿那含何故不名須陀洹者善男子以初果故名須陀洹是人亦時具足八智及十六行迦葉言世尊得阿那含亦復如是亦得八智具十六行何故不得名須陀洹善男子有漏十六行有二種一者共二者不共无漏十六行亦有二種一者向果二者得果八智亦二一者向果二者得果須陀洹人捨共十六行得不共十六行捨向果八智得果八智阿那含人即不如是是故初果名須陀洹善男子須陀洹人緣於四諦阿那含人唯緣一諦是故初果名須陀洹以是因緣喻以錯魚遍觀已行行者即是斯陀舍人繫心修道為斷貪欲瞋癡憍慢如彼錯魚遍觀方已為食

故行行已復住喻可那舍得食已住是阿那舍九有二種一者現在得阿那舍進修即得阿羅漢果二者貪著色界無色界中寂靜三昧是人不受欲界身故名阿那舍是阿那舍復有五種一者中般涅槃二者受身般涅槃三者行般涅槃四者无行般涅槃五者上流般涅槃復有六種五種如上加現在般涅槃復有七種六種如上加无色界般涅槃行般涅槃復有二種或受二身或受四身若受二身是名利根若受四身是名鈍根復有二種一者精進無自在定二者懈怠有自在定復有二種一者具精進定二者不具是二善男子欲色衆生有二種業一者作業二者受生業中涅槃者唯有作業無受生業是故於中而般涅槃捨欲界身未至色界以利根故於中涅槃是中涅槃阿那舍人有四種心一者非學非无學二者學三者无學四者非學非無學入於涅槃云何復名中般涅槃善男子是阿那舍四種心中二是涅槃二非涅槃

是故名為中般涅槃受身涅槃復有二種一者作業二者生業是人捨欲界身受色界身精勤修道盡其壽命入於涅槃迦葉善薩言世尊若言盡命入涅槃者云何而言受身涅槃佛言善男子是人受身然後乃斷三界煩惱是故名為受身涅槃善男子行般涅槃者常修行道有為三昧力故能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃無行般涅槃者是人定知當得涅槃是故懈怠亦以有為三昧力故壽盡則得入於涅槃是名无行般涅槃上流般涅槃者若有人得第四禪已是人生於初禪愛心以是因緣退生初禪是有二流一煩惱流二者道流以道流故是人壽盡生二禪愛以愛因緣生於二禪至第四禪亦復如是是四禪中復有二種一者入无色界二者入五淨居如是二人一樂三昧二樂智慧樂智慧者入五淨居樂三昧者入无色界如是二人一者修第四禪有五階老二者不修云何為五下中上上中上上修上上者處无小天修

涅槃經第六卷 第三十 佛子

上中者處善見天修上品者處善可見天修中品者處無熱天修下品者處少廣天如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂靜者入无色界樂論議者屬五淨居復有二種一者修熏禪二者不修熏禪修熏禪者入五淨居不修熏禪者生无色界盡其壽命而般涅脛是名上流般涅脛若欲入於无色界者即不能修四禪五若修五若則能呵責无色界定迦葉菩薩白佛言世尊中涅脛者則是利根若利根者何不現在入涅脛耶何故欲界有中涅脛色界則無佛言善男子是人現在四大羸劣不能修道雖有比丘四大康健無有房舍飲食衣服卧具醫藥衆緣不具是故不得現在涅脛善男子我昔一時在舍衛國阿舍鄰伍精舍有一比丘來至我所作如是言世尊我常修道而不能得須臾恒果至阿羅漢果我時即告阿難言汝今當為如是比丘具諸所須令時阿難將是比丘至祇陀林與好房舍是時比丘語阿難言大德唯願為我

涅槃經第六卷 第三十 佛子

莊嚴房舍淨潔修治七寶嚴麗懸繒幡蓋阿難言世間貧者乃名沙門我當云何能辦是事是比丘言大德若能為我作者善哉善哉若不能者我當還往至世尊所令時阿難即往佛所作如是言世尊向者比丘從我求索種種莊嚴七寶幡蓋不審是事當云何耶我於今時復告阿難汝今還去隨比丘意所須之物為辦具之令時阿難即還房中為是比丘事事具辦比丘得已繫念修道不久即得須臾恒果至阿羅漢果善男子无量眾生應入涅脛以所乏故妨亂其心是故不得善男子復有眾生多慧教化其心忿務不能得定是故不得現在涅脛善男子如汝所問何因緣故捨欲界身有中涅脛色界无者善男子是人觀於欲界煩惱因緣有二一者內二者外而色界中无外因緣欲界復有二種愛心一者欲愛二者色愛觀是二愛至心呵責既呵責已得入涅脛是欲界中能得呵責諸塵煩惱所謂慳貪瞋妬无慙無愧以是因緣

涅槃經第六卷 第三十 佛子

能得涅脛又欲界道其性勇健何以故得四果故是故欲界有中涅脛色界中无善男子中涅脛者凡有三種謂上中下上者捨身未離欲界便得涅脛中者始離欲界未至色界便得涅脛下者離欲界已至色界邊乃得涅脛喻以錯魚得食已住是人亦云何名住處在色界及无色界得受身故是故名住不受欲界人天地獄畜生餓鬼是故名住已断无量諸煩惱結餘少在故是故名住復何因緣名之為住終不造作共凡夫事是故名住自无所畏不令他畏是故名住遠離二愛慳貪瞋恚是故名住善男子到彼岸者喻阿羅漢辟支佛菩薩佛猶如神龜水陸俱行何因緣故喻之以龜善哉五故阿羅漢乃至諸佛亦復如是善覆五根是故喻龜言水陸者水喻世間陸喻出世是諸聖等亦復如是能觀一切惡煩惱故到於彼岸是故喻以水陸俱行善男子如恒河中七種眾生雖有魚龜之名不離於水如是微妙大涅脛中從一闍

提上至諸佛雖有異名然亦不離於佛性水善男子是七衆生若善法若不善法若方便道若解脫道若次第道若因若果悉是佛性是名如來隨自意語迦葉菩薩言世尊若有因則有果若无因則無果涅槃名果常故無因若無因者云何名果而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門云何沙門果善男子一切世間有七種果一者方便果二者報恩果三者親近果四者餘殘果五者平等果六者果報果七者遠離果方便果者如世間人秋多取穀咸相謂言得方便果方便果者名業行果如是果者有二種因一者近因二者遠因近因者所謂種子遠因者謂水糞人功是名方便果報恩果者如世間人供養父母父母咸言我今已得恩養之果子能報恩名之為果如是果者因亦二種一者近因二者遠因近因者即是父母過去純善之業遠因者即是所生孝子其名報恩果親近果者譬如有人親近善友或得須陀洹果至阿羅漢果

是人唱言我今已得親近果報如是果者因有二種一者近因二者遠因近者信心遠者善友是名親近果餘殘果者如因不殺得第三身延年益壽是名殘果如是果者有二種因一者近因二者遠因近者即是身口意淨遠者即是延年益壽是名殘果平等果者謂世界器如是果者亦二種因一者近因二者遠因近因者所謂衆生修十善業遠因者所謂三灾是名平等果果報果者如人獲得清淨身已修身口意清淨三業是人便說我得報果如是果者因有二種一者近因二者遠因近因者所謂現在身口意淨遠因者所謂過去身口意淨是名果報果遠離果者即是涅槃離諸煩惱一切善業是涅槃因復有二種一者近因二者遠因近者即是三解脫門遠因者即无量世所修善法善男子如世間法或說生因或說了因出世之法亦復如是亦說生因亦說了因善男子三解脫門三十七品能為一切煩惱作不生因亦為涅槃

而作了因善男子遠離煩惱則得了見於涅槃是故涅槃唯有了因無有生因善男子如汝所問云何沙門那高沙門果者善男子沙門那者即八正道沙門果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等是名沙門那沙門果迦葉菩薩言世尊何因緣故八正道者名沙門那善男子世言沙門名之為之那者名道如是道者斷一切之斷一切道以是義故名八正道為沙門那從是道中獲得果故名沙門果善男子又沙門那者如世間人有樂靜者亦名沙門如是道者亦復如是能令行者離身口意惡邪命等得樂寂靜是故名之為沙門那善男子如世下人能作上人是名沙門如是道者亦復如是能令下人作上人故是故得名為沙門那善男子阿羅漢入修是道者得沙門果是故得名到於彼岸阿羅漢果者即是無學五分法身或定慧解脫解脫知見因是五分得到彼岸是故名為到於彼岸到彼岸故而自說言我生已盡梵行已立

所作已辦更不受有善男子是阿羅漢未斷三世生因緣故是故自說我生已盡亦斷三界五陰果故是故復言我生已盡所修梵行已畢竟故是故唱言梵行已立又捨學道亦名已立如本所求今日已得是故唱言所作已辦修道得果亦言已辦獲得盡智无生智故唱言我生已盡盡諸有結以是義故名阿羅漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛亦復如是菩薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼岸是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名為具足六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故以得果故名為具足善男子是七衆生不修身不修戒不修心不修慧不能修習如是四事則能造作五逆重罪能斷善根犯四重禁謗佛法僧是故得名為常沉沒善男子是七人中有能親近善知識者至心聽受如來正法內善思惟如法而住精勤修習身戒心慧是故得名渡生死河到於彼岸若有說言一闍提人得阿耨多羅三藐三菩提者是

名染著若言不得是名虛妄善男子是七種人或有一人具七或有七人各一善男子若有心口異想異說言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提者當知是人謗佛法僧若人心口異想異說言一闍提不得阿耨多羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分凡夫所得是人亦名謗佛法僧若有說言八聖道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧善男子若有說言一切衆生定有佛性定无佛性是人亦名謗佛法僧善男子是故我於契經中說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心故二者雖信不解義故善男子若人信心无有智慧是人則能增長无明若有智慧無有信心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋恚心故說言无有佛法僧實信者无慧顛倒解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我說不信之人瞋恚心故有信之人无智慧故是人能謗佛法僧實善男子若有說言一闍提等未生善法便得阿耨多羅

涅槃經第三十六卷 第五十八條 體字号

涅槃經第三十六卷 第五十九條 體字号

三藐三菩提是人亦名謗佛法僧若復有言一闍提人捨一闍提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是人亦名謗佛法僧若復說言一闍提人能生善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐三菩提故言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提當知是人謗三寶善男子若有人言一切衆生定有佛性常樂我靜不作不生煩惱因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說言一切衆生都無佛性猶如兔角從方便生本無今有已有還無當知是人謗佛法僧若有說言衆生佛性非有如虚空非無如兔角何以故虚空常故兔角無故是故得言亦有亦無有故破兔角無故破虚空如是說者不謗三寶善男子夫佛性者不名一法不名十法不名百法不名千法不名万法未得阿耨多羅三藐三菩提時一切善不善無記盡名佛性如來或時因中說果果中說因是名如來隨自意語隨意語故名如來如來隨意語故名阿羅呵隨意語故名三藐三

佛施

大般涅槃經卷第三十六

大般涅槃經卷第三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九七頁中九行第五字「印」，石、
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三九七頁中一五行第八及第一一
字「受」，資、磧、普、南、徑、清作
「授」。
- 一 三九七頁下一二行「如來如是」，
石作「此是如來」。
- 一 三九七頁下二〇行第六字「故」，
磧、南、清作「暫」。
- 一 三九七頁下二二行第四字「住」，
石作「住已」；資、磧、普、南、徑、
清、麗作「遍」。
- 一 三九七頁下二二行第一〇字「錯」，
磧、普、南、徑、清、麗作「錯」，
下同。
- 一 三九八頁上二行第八字及三行第
一「字」住，資、磧、普、南、徑、
清、麗作「復住」。
- 一 三九八頁上六行第一二字「沒」，
磧、普、南、徑、清作「常沒」。
- 一 三九八頁上一七行末字「思」，
清作「思惟」。
- 一 三九八頁上二〇行第六字「六」，
石、徑、清、麗作「六者」。
- 一 三九八頁中八行「修習」，石、資、
磧、南作「修集」，下同。
- 一 三九八頁中一一行「惱熱」，石作
「煩惱」。
- 一 三九八頁中二二行第九字「旬」，
資、磧、普、南、徑、清作「延」。
- 一 三九八頁下二行「故名」，磧、普、
南、徑、清作「名常」；麗作「故名
常」。
- 一 三九八頁下一七行第一二字「雜」，
磧作「離」。
- 一 三九九頁上一四行末字「唯」，石
作「雖」。
- 一 三九九頁上末行第一〇字「具」，
磧、普、南、徑、清作「具足」。
- 一 三九九頁中二行末字至三行首字

「唯具」，石、資、磧、普、南、徑、清作「雖具」，下同。

一 三九九頁中三行第二字「威」，資作「從威」；磧、普、南、徑、清作「足威」。

一 三九九頁中三行第八字「從」，資無。

一 三九九頁中四行末字「者」，石、資、磧、普、南無。

一 三九九頁中五行末字「戒」，資無。

一 三九九頁下一行「受持」，資、普作「持」，磧、南、徑、清無。

一 三九九頁下六行第四字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「經」。

一 四〇〇頁上一二行第一二至一三字「佛性」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇〇頁上一二行第七字「則」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇〇頁上一二行第一〇字「種」，磧、普、南、徑、清作「種增」。

一 四〇〇頁中九行末字「伽」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「和」。

一 四〇〇頁中一〇行第四字「惋」，資、普、南、徑、清作「挽」；磧作「剌」。

一 四〇〇頁中一〇行第一二字「伍」，磧、南、清作「坂」，下同。

一 四〇〇頁中末行第一一字「百」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四〇〇頁下一行第二字「樓」，資、磧、普、南、徑、清作「婁」。

一 四〇〇頁下三行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「海意」。

一 四〇〇頁下六行「摩訶男」，石、麗作「摩男」；磧、普、南、徑、清作「摩訶男長者」。

一 四〇〇頁下六行末字「子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇一頁中六行第六字「性」，徑、清作「性故」。

一 四〇二頁中五行第一〇字「名」，磧、普、南、徑、清作「故名」。

一 四〇二頁中二二行第六字「提」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「薩」。

一 四〇二頁下七行第一一字「返」，諸本無。

一 四〇二頁下一〇行「喻以」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四〇三頁上一行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 四〇三頁上一七行第一〇字「得」，石作「得淨」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「得得」。

一 四〇三頁中一五行第一一字「色」，石作「色界」。

一 四〇三頁中一六行第九字「者」，石、資無。

一 四〇四頁上六行第四至五字「熏禪」，資、普無。

一 四〇四頁上九行第一三字「修」，麗作「修四禪」。

一 四〇四頁上一二行第一二字「故」，資作「以故」。

一 四〇四頁上一八行第一〇字「至」，磧、南無。

一四〇四頁中一行首字「辨」，石作「之」；[資、磧、普、南、徑、清]作「足」。

一四〇四頁下二行第三字「四」，[資、磧、普]作「向」。

一四〇四頁下一三行第八字「令」，[磧、南、清]作「念」。

一四〇四頁下一七行第七字「故」，[資、磧、普、南]作「故是」；[徑、清]作「根故是」；[麗]作「根故」。

一四〇四頁下一九行第一〇字「世」，石作「世間」。

一四〇四頁下二二行「魚龜」，[資、磧、普、南、徑、清]作「龜魚」。

一四〇五頁上二〇行第九字及二一行第八字「因」，[石、資、磧、普、南、徑、清]無。

一四〇五頁中五行及七行「殘果」，[資、磧、普、南、徑、清]作「餘殘果」，下同。

一四〇五頁中八行第一二字「亦」，[徑、清]作「亦有」。

一四〇五頁中一二行第九字「三」，[資]作「之」。

一四〇五頁下四行第二字及六行第一一字「那」，[石、資、磧、普、南、徑、清]無。

一四〇六頁上一行第八字「有」，[磧、普、南、徑、清]作「後有」。

一四〇六頁上三行第一〇字「果」，[資、磧、普、南、徑、清]作「身」。

一四〇六頁上八行「生已盡」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「已」。

一四〇六頁中三行第七字「有」，[磧、普、南、徑、清]作「人」。

一四〇六頁下九行第七字「靜」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「淨」。

一四〇六頁下二二行第五字「意」，[資、磧、普、南、徑、清]作「自意」，下同。

一四〇七頁上一行「佛陀」，石作「菩提」。

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第三十七

北京天竺三藏曇無讖譯

體

迦葉菩薩產品之五

迦葉菩薩言世尊如佛所說衆生佛性猶如虛空云何名為如虛空耶善男子虛空之性非過去非未來非現在佛性亦亦善男子虛空非過去何以故無現在故法若現在可說過去以無現在故無過去亦無現在何以故無未來故法若未來可說現在以無未來故無現在亦無未來何以故無現在過去故若有現在過去則有未來以無現在過去故則無未來以是義故虛空之性非三世攝善男子以虛空無故無有三世不以有故無三世也如虛空花非是有故無有三世虛空亦非是有故無有三世善男子無物者即是虛空佛性亦亦善男子虛空無故非三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得阿耨多羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常無變易以是義故無有三世猶如

涅槃經卷第三十七 菩薩品

虛空善男子虛空無故非內非外佛性常故非內非外故說佛性猶如虛空善男子如世間中无罣碍處名為虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法无有罣碍故言佛性猶如虛空以是因緣我說佛性猶如虛空迦葉菩薩白佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為有虛空亦非三世所攝何故不得名為有耶佛言善男子為非涅槃名為涅槃為非如來名為如來為非佛性名為佛性云何名為非涅槃耶所謂一切煩惱有為之法為破如是有為煩惱是名涅槃非如來者謂一闍提至辟支佛為破如是一闍提等至辟支佛是名如來非佛性者所謂一切牆壁瓦石无情之物離如是等無情之物是名佛性善男子一切世間無非虛空對於虛空迦葉菩薩白佛言世尊世間亦无非四大對而猶得名四大是有虛空無對何故不得名之為有佛言善男子若言涅槃非三世攝虛空亦亦者是義不然何以故涅槃是

有可見可證是色足跡章句是有是相是緣是歸依處寂靜光明安隱彼岸是故得名非三世攝虛空之性无如是法是故名无若有離於如是等法更有法者應三世攝虛空若同是有法者不得非是三世所攝善男子如世人說虛空名為无色無對不可觀見若无色無對不可見者即心數法虛空若同心數法者不得不是三世所攝若三世攝即是四陰是故離四陰已无有虛空復次善男子諸外道言夫虛空者即是光明若是光明即是色法虛空若亦是色法者即是無常是无常故三世所攝去何外道說非三世若三世攝則非虛空亦可說言虛空是常善男子復有人言虛空者即是住處若有住處即是色法而一切處皆是無常三世所攝虛空亦常非三世攝若說處者知无虛空復有說言虛空者即是次第若是次第即是數法若是可數即三世攝若三世攝去何言常善男子若復說言夫虛空者不離三法一者空二者實

三者空實若言空是當知虛空是無常法何以故實處无故若言實是當知虛空亦是无常何以故空處无故若空實是當知虛空亦是无常何以故二處无故是故虛空名之為無善男子如說虛空是可作法如說去樹去舍而作虛空平作虛空覆於虛空上於虛空盡虛空色如大海水是故虛空是可作法一切作法皆是无常猶如瓦瓶虛空若亦應是无常善男子世間人說一切法中无罣罣名虛空者是无罣罣於一切法所為具足有為分有耶若具足有當知餘處則無虛空若分有者則是彼此可數之法若是可數當知无常善男子若有人說虛空无罣罣與有並合又復說言虛空在物如器中果二俱不然何以故若言並合則有三種一異業合如飛鳥集樹二共業合如兩羊相觸三已合共合如二雙指合在一處若言異業共合異則有二一是物業二虛空業若空業合物空則无常若物業合空物則不遍如其不遍是亦無

常若言虛空是常其性不動與動物合者是義不然何以故虛空若常物亦應常物若无常空亦無常若言虛空亦常无常無有是處若共業合是義不然何以故虛空名遍若與業合業亦應遍若是遍者應一切遍若一切遍應一切合不應說有合與不合若言已合共合如二雙指合是義不然何以故先无有合後方合故先无後有是无常法是故不得說言虛空已合共合如世間法先無後有是物无常虛空若亦應无常若言虛空在物如器中果是義不然何以故如是虛空先无器時在何處住若有住處虛空則多如其多者去何言常言一言遍若使虛空離空有住有物亦應離虛空住是故當知无有虛空善男子若有說言指住之處名為虛空當知虛空是無常法何以故指有四方若有四方當知虛空亦有四方一切常法都無方所以有方故虛空无常若是无常不離五陰要離五陰是無所有善男子有法若從因緣住者

涅槃經卷第十 第七張 體字

當知是法名為無常善男子譬如一
切衆生樹木因地而住地無常故因
地之物次第無常善男子如地因水
水無常故地亦無常如水因風風無
常故水亦無常風依虛空虛空無常
故風亦無常若無常者云何說言虛
空是常遍一切處虛空無故非是過
去未來現在亦如兔角是無物故非
是過去未來現在是故我說佛性常
故非三世攝虛空無故非三世攝善
男子我終不與世間共諍何以故智
者說有我亦說有智者說無我亦說
無迦葉菩薩言世尊菩薩摩訶薩具
足幾法不與世諍不為世法之所沾
汗佛言善男子菩薩摩訶薩具足十
法不與世諍不為世法之所沾汗何
等為十一者信心二者有戒三者親
近善友四者內善思惟五者具足精
進六者具足正念七者具足智慧八
者具足正語九者樂於正法十者憐
愍衆生善男子菩薩具足如是十法
不與世諍不為世法之所沾汗如優
鉢羅花迦葉菩薩白佛言世尊如佛

涅槃經卷第十 第七張 體字

所說世智說有我亦說有世智說无
我亦說無何等名為世智有无佛言
善男子世智若說色是無常苦空无
我乃至識亦如是善男子是名世間
智者說有我亦說有善男子世間智
者說色无有常樂我淨受想行識亦
復如是善男子是名世間智者說无
我亦說無迦葉菩薩白佛言世尊世
間智者即佛菩薩一切聖人若諸聖
人色是無常苦空无我云何如來說
佛色身常恒無變世間智者所說无
法云何如來說言是有如來世尊作
如是說云何復言不與世諍不為世
法之所沾汗如來已離三種顛倒所
謂想倒心倒見倒應說佛色實是无
常今乃說常云何得名遠離顛倒不
與世諍佛言善男子凡夫之色從煩
惱生是故智說色是无常苦空无我
如來色者遠離煩惱是故說是常恒
無變
迦葉菩薩言世尊云何為色從煩惱
生善男子煩惱三種所謂欲漏有漏
無明漏智者應當觀是三漏所有罪

涅槃經卷第十 第八張 體字

過所以者何知罪過已則能速離譬
如醫師先診病脉知病所在然後投
藥善男子如人將盲至森林中捨之
而還盲人於後甚難得出設得出者
身體壞盡世間凡夫亦復如是不能
知見三漏過患則隨逐行如其見者
則能遠離知罪過已雖受果報果報
輕微善男子有四種人一作業時重
受報時輕二作業時輕受報時重三
作業時重受報俱重四作業時輕受
報俱輕善男子若人能觀煩惱罪過
是人作業受果俱輕善男子有智之
人作如是念我應遠離如是等漏又
復不應作如是等鄙惡之事何以故
我今未得脫於地獄餓鬼畜生人天
報故我若修道當因是力破壞諸苦
是人觀已貪欲瞋恚愚癡微弱既具
貪欲瞋癡輕已其心歡喜復作是念
我今如是皆由修道因緣力故令我
得離不善之法親近善法是故現在
得見正道應當勤加而修習之是人
因是勤修道力遠離无量諸惡煩惱
及離地獄餓鬼畜生人天果報是故

我於契經中說當觀一切有漏煩惱
及有漏因何以故有智之人若但觀
漏不觀漏因則不能斷諸煩惱也何
以故智者觀漏從是因生我今斷因
漏則不生善男子如彼醫師先斷病
因病則不生智者先斷煩惱因者亦
復如是有智之人先當觀因次觀果
報知從善因生於善果知從惡因生
於惡果觀果報已遠離惡因觀果報
已復當次觀煩惱輕重觀輕重已先
離重者既離重已輕者自去善男子
智者若知煩惱煩惱因煩惱果報煩
惱輕重是人今時精勤修道不息不
悔親近善友至心聽法為滅如是諸
煩惱故善男子譬如病者自知病輕
必可除差雖得苦藥服之不悔有智
之人亦復如是勤修聖道歡喜不愁
不息不悔善男子若能知煩惱煩
惱因煩惱果報煩惱輕重為除煩惱
故勤修聖道是人不從煩惱生色受
想行識亦復如是若不能知煩惱煩
惱因煩惱果報煩惱輕重不勤修習
是人則從煩惱生色受想行識亦復

如是善男子知煩惱煩惱因煩惱果
報煩惱輕重為斷煩惱修行道者即
是如來以是因緣如來色常乃至識
常善男子不知煩惱煩惱因煩惱果
報煩惱輕重不能修道即是凡夫是
故凡夫色是无常受想行識悉是无
常善男子世間智者一切聖人菩薩
諸佛說是二義我亦如是說是二義
是故我說不與世間智者共諍不為
世法之所沾汙迦葉菩薩復白佛言
世尊如佛所說三有漏者云何名為
欲漏有漏无明漏耶佛言善男子欲
漏者內惡覺觀因於外緣生於欲漏
是故我昔在王舍城告阿難言阿難
汝今受此女人所說偈頌是偈乃是
過去諸佛之所宣說是故一切內惡
覺觀外諸因緣名之為欲是名欲漏
有漏者色无色界內諸惡法外諸因
緣除欲界中外諸因緣內諸覺觀是
名有漏无明漏者不能了知我及我
所不別內外名无明漏善男子無明
即是一切諸漏根本何以故一切眾
生无明因緣於陰入界憶想作相名

為衆生是名想倒心倒見倒以是因
緣生一切漏是故我於十二部經說
無明者即是貪因瞋因癡因迦葉菩
薩言世尊如來昔於十二部經說言
不善思惟因緣生於貪欲瞋癡今何
因緣乃說无明善男子如是二法亦
為因果亦相增長不善思惟生於无
明無明因緣生不善思惟善男子其
能生長諸煩惱者皆名無明不
緣親近如是煩惱因緣名為無明不
善思惟如子生芽子是近因四大遠
因煩惱亦亦迦葉菩薩白佛言世尊
如佛所說無明即漏云何復言因无
明故生於諸漏佛言善男子如我所
說無明漏者是內無明因於无明生
諸漏者是內外因若說无明漏是名
內倒不識無常苦空无我若說一切
煩惱因緣是名不知外我我所若說
無明漏是名无始無終從無明生陰
入界等迦葉菩薩白佛言世尊如佛
所說有智之人知於漏因云何名為
知於漏因善男子智者當觀何因緣
故生是煩惱造作何行生此煩惱於

法華經疏卷第七 第十三 離字號

法華經疏卷第七 第十三 離字號

法華經疏卷第七 第十三 離字號

何時中生此煩惱共誰住時生此煩惱何處止住生此煩惱觀何事已生於煩惱受誰房舍卧具飲食衣服湯藥而生煩惱何因緣故轉下作中轉中作上下業作中中業作上菩薩摩訶薩作是觀時則得遠離生漏因緣如是觀時未生煩惱遮令不生已生煩惱使得除滅是故我於契經中說智者當觀生煩惱因迦葉菩薩白佛言世尊衆生一身云何能起種種煩惱佛言善男子如一器中有種種子得水雨已各各自生衆生亦亦器雖是一愛因緣故而能生長種種煩惱迦葉菩薩言世尊智者云何觀於果報善男子智者當觀諸漏因緣能生地獄餓鬼畜生是漏因緣得人天身即是無常苦空无我是身器中得三種苦三種無常是漏因緣能令衆生作五逆罪受諸惡報能斷善根犯四重禁誹謗三寶智者當觀我既受得如是之身不應生起如是煩惱受諸惡果迦葉菩薩言世尊有无漏果復言智者斷諸果報无漏果報在斷中

不諸得道人有无漏果如其智者求無漏果云何佛說一切智者應斷果報若其斷者今諸聖人云何得有善男子如來或時因中說果果中說因如世間人說泥即是瓶縷即是衣是名因中說果果中說因者牛即水草人即是食我亦如是因中說果先於經中作是說言我從心身因心運身故名心身至梵天邊是名因中說果果中說因此六入者名過去業是名果中說因善男子一切聖人真實无有無漏果報一切聖人修道果報更不生漏是故名為無漏果報善男子有智之人如是觀時即得永滅煩惱果報善男子智者觀已為斷如是煩惱果報修習聖道聖道者即空无相願修是道已能滅一切煩惱果報迦葉菩薩白佛言世尊一切衆生皆從煩惱而得果報言煩惱者所謂惡也從惡煩惱所生煩惱亦名為惡如是煩惱則有二種一因二果因惡故果惡惡故子惡如紅婁果其子苦故花果莖葉一切皆苦猶如毒樹其子毒故果亦是毒

因亦衆生果亦衆生因亦煩惱果亦煩惱煩惱因果即是衆生衆生即是煩惱因果若從是義云何如來先喻雪山亦有毒草微妙藥王若言煩惱即是衆生衆生即是煩惱云何而言衆生身中有妙藥王佛言善哉善哉善男子无量衆生成同此疑汝今能為啓請求解我亦能斷諦聽諦聽善思念之今當為汝分別解說善男子雪山喻者即是衆生言毒草者即是煩惱妙藥王者即淨梵行善男子若有衆生能修如是清淨梵行是名身中有妙藥王迦葉菩薩白佛言世尊云何衆生有清淨梵行善男子猶如世間從子生果是果有能與子作因有不能者有能作者有名果子若不名作唯得名果不得名子一切衆生亦復如是皆有二種一者有煩惱果是煩惱因二者有煩惱果非煩惱因是煩惱果非煩惱因是則名為清淨梵行

善男子衆生觀受知是一切漏之近因所謂內外漏受因緣故不能斷絕

一切諸漏亦不能出三界牢獄衆生因受着我我所生於心倒想倒見倒是故衆生先當觀受如是受者為一切愛而作近因是故智者欲斷愛者當先觀受善男子一切衆生十二因緣所作善惡皆因受時是故我為阿難說言阿難一切衆生所作善惡皆是受時是故智者先當觀受既觀受已復當更觀如是受者何因緣生若因緣生如是因緣復從何生若无因生无因何故不生无受復觀是受不因自在天生不因士夫生不因微塵生非時節生不因想生不因性生不從自生不從他生非自他生非无因生是受皆從緣合而生因緣者即是愛也是和合中非有受非无受是故我當斷是和合斷和合故則不生受善男子智者既觀因已次觀果報衆生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三界無量苦惱受因緣故受无常樂受因緣故斷於善根受因緣故獲得解脫作是觀時不作受因云何名為不作受因謂分別受何等受能作愛因

何等愛能作受因善男子衆生若能如是深觀愛因受因則便能斷我及我所善男子若人能作如是等觀則應分別愛之與受在何處滅即見愛受有少滅處當知亦應有畢竟滅亦時即於解脫生信生信心已是解脫處何由而得知從八正即便修習云何名為八正道耶是道觀受有三種相一者苦二者樂三者不苦不樂如是三種俱能增長身之與心何因緣故能增長耶觸因緣也是觸三種一者無明觸二者明觸三者非明无明觸言明觸者即八正道其餘二觸增長身心及三種受是故我應斷二種觸因緣觸斷故不生三受善男子如是受者亦名為因亦名為果智者當觀亦因亦果云何為因因受生愛名之為因云何名果因觸生故名之為果是故此受亦因亦果智者如是觀是受已次復觀愛受果報故名之為愛智者觀愛復有二種一者雜食二者无食雜食愛者因生老病死一切諸者无食食愛者斷生老病死一切諸

有貪无漏道智者復當作如是念我若生是雜食之愛則不能斷生老病死我今雖貪无漏之道不斷受因則不能得无漏道果是故應當先斷是觸觸既斷已受則自滅受既滅已愛亦隨滅是名八正道善男子若有衆生能如是觀雖有毒身其中亦有微妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥善男子如是衆生雖從煩惱而得果報而是果報更不復為煩惱作因是即名為清淨梵行復次善男子智者當觀受愛二事何因緣生知因想生何以故衆生見色亦不生貪及觀受時亦不生貪若於色中生顛倒想謂色即是常樂我淨受是常恒无有變易因是倒想生貪恚癡是故智者應當觀想云何觀想當作是念一切衆生未得正道皆有倒想云何倒想於非常中生於常想於非樂中生於樂想於非淨中生於淨想於空法中生於我想於非男女大小晝夜歲月衣服房舍卧具生於男女至卧具想是想三種一者小二

涅槃經第七卷 第十八章 觀字

者大三者无边小因緣故生於小想
大因緣故生於大想无量緣故生無
量想復有小想謂未入定復有大想
謂已入定復有無量想謂十一切入
復有小想所謂欲界一切想等復有
大想所謂色界一切想等復有無量
想謂无色界一切想等三想滅故受
則自滅想受滅故名為解脫迦葉菩
薩言世尊滅一切法名為解脫如來
云何說想受滅名解脫耶佛言善男
子如來或時因衆生說聞者解法或
時因法說於衆生聞者亦解說於衆
生云何名為因衆生說聞者解法如
我先為大迦葉說迦葉衆生滅時善
法則滅是名因衆生說聞者解法云
何因法說於衆生聞者亦解說於衆
生如我先為阿難說言我亦不說親
近一切法亦復不說不親近一切法
若法近已善法衰羸不善熾盛如是
法者不應親近若法近已不善衰滅
善法增長如是法者是應親近是名
因法說於衆生聞者亦解說於衆生
善男子如來雖說想受二滅則已惣

涅槃經第七卷 第十八章 觀字

說一切可斷智者既觀如是想已次
觀想因是无量想因何而生知因觸
生是觸二種一者因煩惱觸二者因
解脫觸因无明生名煩惱觸因明生
者名解脫觸因煩惱觸生於倒想因
解脫觸生不倒想觀想因已次觀果
報迦葉菩薩白佛言世尊若以因此
煩惱之想生於倒想一切聖人實有
倒想而无煩惱是義云何佛言善男
子云何聖人而有倒想迦葉菩薩言
世尊一切聖人牛作牛想亦說是牛
馬作馬想亦說是馬男女大小舍宅
車乘去來亦亦是名倒想善男子一
切凡夫有二種想一者世流布想二
者著想一切聖人唯有世流布想无
有著想一切凡夫惡覺觀故於世流
布生於著想一切聖人善覺觀故於
世流布不生著想是故凡夫名為倒
想聖人雖知不名倒想智者如是觀
想因已次觀果報是惡想果在於地
獄餓鬼畜生人天中受如我因斷惡
覺觀故无明觸斷是故想斷因想斷
故果報亦斷智者為斷如是想因修

涅槃經第七卷 第十八章 觀字

八正道善男子若有能作如是等觀
則得名為清淨梵行善男子是名衆
生毒身之中有妙藥王如雪山中雖
有毒草亦有妙藥
復次善男子智者觀欲欲者即是色
聲香味觸善男子即是如來因中說
果從此五事生於欲耳實非欲也善
男子愚癡之人貪求受之於是色中
生顛倒想乃至觸中亦生倒想倒想
因緣便生於受是故世間說因倒想
生十種想欲因緣故在於世間受惡
果報以惡加於父母沙門婆羅門等
所不應作而故作之不惜身命是故
智者觀是惡想因緣故生欲心智者
如是觀欲因已次觀果報是欲多有
諸惡果報所謂地獄餓鬼畜生人中
天上是名觀果報若是惡想得除滅
者終不生於此欲心也無欲心故不
受惡受無惡受故則无惡果是故我
應先斷惡想斷惡想已如是等法自
然而滅是故智者為滅惡想修八正
道是則名為清淨梵行是名衆生毒
身之中有妙藥王如雪山中雖有毒

草亦有妙藥

復次善男子智者如是觀是欲已次當觀業何以故有智之人當作受想觸欲即是煩惱是煩惱與業共行生業不作受業如是煩惱與業共行則有二種一作生業二作受業是故智者當觀於業是業三種謂身口意善男子身口二業亦名為業亦名業果意唯名業不名為果以業因故則名為業善男子身口二業名為外業意業名內是三種業共煩惱行故作二種業一者生業二者受業善男子正業者即意業也期業者謂身口業先發故名意業從意業生名身口業是故意業得名為正智者觀業已次觀業因業者即無明觸因无明觸衆生求有求有因緣即是愛也愛因緣故造作三種身口意業善男子智者如是觀業因已次觀果報果報有四一者黑黑果報二者白白果報三者雜雜果報四者不黑不白不黑不白果報黑黑果報者作業時垢果報亦垢白白果報者作業時淨果報亦

淨雜雜果報者作業時雜果報亦雜不白不黑不白不黑果報者名无漏業迦葉菩薩白佛言世尊先說无漏无有果報今云何言不白不黑果報耶佛言善男子是義有二一者亦果亦報二者唯果非報黑黑果報亦名為果亦名為報黑因生故得名為果能作因故復名為報淨雜亦亦无漏果者因有漏生故名為果不作他因不名為報是故名果不名為報迦葉菩薩白佛言世尊是无漏業非是黑法何因緣故不名為白善男子无有報故不名為白對治黑故故名為白我今乃說受果報者名之為白是无漏業不受報故不名為白名為寂靜如是業者有定受報處如十惡法定在地獄餓鬼畜生十善之業定在人天十不善法有上中下上因緣故受地獄身中因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身人業十善復有四種一者下二者中三者上四者上上下下因緣故生鬱單越中因緣故生弗婆提上因緣故生瞿陀尼上上因緣生閻

淨提有智之人作是觀已即作是念我當云何斷是果報復作是念是業因緣無明觸生我若斷除无明與觸如是業果則滅不生是故智者為斷无明觸因緣故修八正道是則名為清淨梵行善男子是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥

復次善男子智者觀業觀煩惱已次觀是二所得果報是二果報即是苦也既知是苦則能捨離一切受生智者復觀煩惱因緣生於煩惱業因緣故亦生煩惱煩惱因緣復生於業業因緣生於業業因緣生於煩惱煩惱因緣生於業業有因緣生業業因緣生煩惱煩惱因緣生苦苦因緣生苦善男子智者若能作如是觀當知是人能觀業苦何以故如上所觀即是生死十二因緣若人能觀如是生死十二因緣當知是人能造新業能壞故業善男子有智之人觀地獄苦觀一地獄乃至一百三十六所一地獄有種種苦皆

涅槃經卷第三十七

是煩惱業因緣生觀地獄已次觀餓鬼畜生等苦作是觀已復觀人天所有諸苦如是衆苦皆從煩惱業因緣生善男子天上雖无大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等无差別善男子智者深觀三界諸苦皆從煩惱業因緣生善男子譬如坏器即易破壞衆生受身亦復如是既受身已是衆苦器譬如大樹花果繁茂衆鳥能壞如多乾草小火能焚衆生受身為苦所壞亦復如是善男子智者若能觀苦八種如聖行中當知是人能斷衆苦善男子智者深觀是八苦已次觀苦因苦因者即愛無明是愛无明則有二種一者求身二者求財求身求財二俱是苦是故當知愛无明者即是苦因善男子是愛無明則有二種一者內二者外內能作業外能增長又復內能作業外作業果斷內愛已業則得斷斷外愛已果則得斷內愛能生未來世苦外愛能生現在世苦智者觀愛即是苦因既觀因已次觀果報苦果

涅槃經卷第三十七

報者即是取也愛果名取是取因緣即內外愛則有愛苦善男子智者當觀愛因緣取取因緣愛若我能斷愛取二事則不造業受於衆苦是故智者為斷愛苦修八正道善男子若有人能如是觀者是則名為清淨梵行是名衆生毒身之中有妙藥王如雪山中雖有毒草亦有妙藥

大般涅槃經卷第三十七

大般涅槃經卷第三十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一〇頁中一三行「現在過去」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「過去現在」。
- 一 四一一頁中一二行第一二字「所」，
[磧、普、南、徑、清]無。
- 一 四一一頁中一八行末字「合」，
[普、南、徑、清]作「共合」。
- 一 四一一頁下一行「其性不動」，
[石]作「性不可動」。
- 一 四一二頁上五行第一一字「虛」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 四一二頁下一〇行第七字及一一
行第二字「俱」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「亦」。
- 一 四一二頁下二一行「修習」，
[資、磧、南]作「修集」，下同。
- 一 四一三頁上一七行末字「愁」，
[資、磧、南、徑、清]作「悔」。

- 一四一三頁上一八行第四字「悔」，
[資、磧、南、徑、清]作「懈」。
- 一四一三頁上二二行末字「習」，
[麗]作「道」。
- 一四一三頁中末行第一三字「相」，
[磧、普、南、徑、清]作「想」。
- 一四一四頁中三行第二字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「如」。
- 一四一四頁中五行第八字「是」，
[資、磧、普、南]無。
- 一四一四頁中六行第一二字「即」，
[徑、清]作「即是」。
- 一四一四頁中八行第一〇字「身」下
夾注，[石、資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一四一四頁下一二行第一一字「行」，
[徑、清]作「行者」。
- 一四一五頁上一八行第六字「既」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一四一五頁中六行第七字「信」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「信心」。
- 一四一五頁中七行第九字「正」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「正道」。

- 一四一五頁中一二行第一三字「无」，
[磧、普、南、徑、清]作「非无」。
- 一四一五頁中一五行第六字「故」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一四一六頁上一行第六字「邊」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「量」。
- 一四一六頁上一行第九字「說」，
[資、磧、南]作「說法」。
- 一四一七頁中一行首字「净」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「净是名白白
果報」。
- 一四一七頁中一三行「對治黑故故
名為白」，[石]無。
- 一四一七頁中一四行「之為」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「為黑」。
- 一四一七頁下一五行第一〇字「有」，
[磧、南、徑、清]作「苦」。
- 一四一七頁下一七行第八字「苦」，
[資、磧、普、南、清]作「業」。
- 一四一八頁中五行第四字「愛」，
[資]作「衆」。

越城縣廣勝寺

大般涅槃經卷第三十八

北凉天竺三藏曇無讖譯

迦葉菩薩品之六

迦葉菩薩白佛言世尊云何名為清淨梵行佛言善男子一切法是迦葉菩薩言世尊一切法者義不決定何以故如來或說是善不善或時說為四念處觀或說是十二入或說是善知識或說是十二因緣或說是眾生或說是正見邪見或說十二部經或說即是二諦如來今乃說一切法為淨梵行恚是何等一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微妙大涅槃經乃是一切善法寶藏譬如大海是眾寶藏是涅槃經亦復如是即是一切字義秘藏善男子如須彌山眾藥根本是經亦即是菩薩戒之根本善男子譬如虛空是一切物之所住處是經亦即是即是一切善法住處善男子譬如猛風無能繫縛一切菩薩行是經者亦復如是不為一切煩惱惡法之所繫縛善男子譬如金剛无能

壞者是經亦雖有外道惡邪之人不能破壞善男子如恒河沙无能數者如是經義亦復如是无能數者善男子是經典者為諸菩薩而作法幢如帝釋幢善男子是經即是趣涅槃城之商主也如大導師引諸商人趣向大海善男子是經能為諸菩薩等作法光明如世日月能破諸闇善男子是經能為病苦眾生作大良藥如香山中微妙藥王能治眾病善男子是經能為一闍提杖猶如羸人因之得起善男子是經能為一切惡人而作橋梁猶如世橋能渡一切善男子是經能為行二十五有者遇煩惱熱而作陰涼如世間蓋遮覆暑熱善男子是經即是大无畏王能壞一切煩惱惡魔如師子王降伏眾獸善男子是經即是大神呪師能壞一切煩惱惡鬼如世呪師能去魍魎善男子是經即是无上霜電能壞一切生死果報如世電雨壞諸果實善男子是經能為壞戒目者作大良藥猶如世間安闍那藥善療眼痛善男子是經能

住一切善法如世間地能住眾物善男子是經即是毀戒眾生之明鏡也如世明鏡見諸色像善男子是經能為無慙愧者而作衣服如世衣裳障蔽形體善男子是經能為貧善法者作大財寶如功德天利益貧者善男子是經能為渴法眾作甘露漿如八味水充足渴者善男子是經能為煩惱之人而作法床如世乏人遇安隱床善男子是經能為初地菩薩至十地菩薩而作瓔珞香花塗香末香燒香清淨種性具足之乘過於一切六波羅蜜受妙樂處如初利天波利質多羅樹善男子是經即是剛利智斧能伐一切煩惱大樹即是利刀能割習氣即是勇健能摧魔怨即是智火焚煩惱薪即因緣藏出辟支佛即是聞藏生聲聞人即是一切諸天之眼即是一切人之正道即是一切畜生依處即是餓鬼解脫之處即是地獄無上之尊即是一切十方眾無上之器即是十方過去未來現在諸佛之父母也善男子是故此經攝一

切法如我先說此經雖攝一切諸法我說梵行即是三十七助道法善男子若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性及佛性果以是因緣梵行即是三十七品何以故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能壞惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行能令眾生畢竟造作清淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊有漏之法亦復能作無漏法因如來何故不說有漏為淨梵行善男子一切有漏即是顛倒是故有漏不得名為清淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊第一法為是有漏是无漏耶佛言善男子是有漏也世尊雖是有漏性非顛倒何故不名清淨梵行善男子世第一法无漏因故似於無漏向无漏故不名顛倒善男子清淨梵行發心相續乃至畢竟世第一法唯是一念是故不得名淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊眾生五識亦是有漏非是顛倒復非一念何故不名清淨梵行善男子眾生五識

雖非一念然是有漏復是顛倒增諸漏故名為有漏體非真實者想故倒六何名為體非真實者想故倒非男女中生男女想乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是是名顛倒善男子三十七品性无顛倒是故得名清淨梵行善男子若有菩薩於三十七品知根知因知攝知增知主知導知勝知實知畢竟者如是菩薩則得名為清淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊云何名為知根乃至知畢竟耶佛言善男子善哉善哉菩薩發問為於二事一者為自知故二者為他知故汝今已知但為无量眾生未解啟請是事是故我今重讚歎汝善哉善哉善男子三十七品根本是欲因名明觸攝取名受增名善思主名為念導名為定勝名智慧實名解脫畢竟名為大般涅槃善男子善欲即是初發道心乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也是故我說欲為根本善男子如世間說一切苦惱愛為根本一切疾病宿食為本一切斷事闍靜為本一切惡事虛

涅槃經卷第八 第七 諸善男子

涅槃經卷第八 第七 諸善男子

涅槃經卷第八 第七 諸善男子

妄為本迦葉菩薩白佛言世尊如來先於此經中說一切善法不放逸為本今乃說欲是義云何佛言善男子若言生因善欲是也若言了因不放逸是如世間說一切果者子為其因或復有說子為生因地為了因是義亦亦迦葉菩薩言世尊如來先於餘經中說三十七品佛是根本是義云何善男子如來先說眾生初知三十七品佛是根本若自證得欲為根本世尊云何明觸名之為因善男子如來或時說明為慧或說為信善男子信因緣故親近善友是名為觸親近因緣得聞正法是名為觸因聞正法身口意淨是名為觸因三業淨獲得正命是名為觸因正命故得淨根戒因淨根戒樂寂靜處因樂寂靜能善思惟因善思惟得如法住因如法住得三十七品能壞無量諸惡煩惱是名為觸善男子受名攝取眾生受時能作善惡是故名受為攝取也善男子受因緣故生諸煩惱三十七品能破壞之是故以受為攝取也因善思

惟能破煩惱是故名增何以故勤修習故得如是等三十七品若觀能破諸惡煩惱要賴專念是故以念為主如世間中一切四兵隨主將意三十七品亦復如是皆隨念主善男子既入定已三十七品能善分別一切法相是故以定為導是三十七品分別法相智為寂勝是故以慧為勝如是智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅如世間中四兵壞怨或一或二勇健者能三十七品亦復如是智慧力故能壞煩惱是故以慧為勝善男子雖因修習三十七品獲得四禪神通安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名為實是三十七品發心修道雖得世樂及出世樂四沙門果及以解脫亦不得名為畢竟也若能斷除三十七品所行之事是名涅槃是故我說畢竟者即大涅槃

法能生長道所謂欲念定智是即名為主導勝也因是三法得二解脫除斷愛故心得解脫斷無明故慧得解脫是名為實如是八法畢竟得果名為涅槃故名畢竟復次善男子欲者即是發心出家觸者即是白四羯磨是名為因攝者即是受二種戒一者波羅提木又戒二者淨根戒是名為受是名攝取增者即是修習四禪主者即是須陀洹果斯陀舍果導者即是阿那含果勝者即是阿羅漢果實者即是辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三菩提果

復次善男子欲名為識觸名六人攝名為受增名無明主名名色導名為受勝名為取實名為有畢竟者名生老病死迦葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何有異善男子所言根者即是初發因者即是相似不斷增者即是滅相似已能生相似復次善男子根即是作因即是果增即可用善男子未來之世雖有果報以未受故名之為因及其受時是名為增復

次善男子根即是求得即是因而即是增善男子是經中根即是見道因即修道增者即是無學道也復次善男子根即正因因即方便因從是正因獲得果報名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷能修十想當知是人能得涅槃云何為十一者无常想二者苦想三者無我想四者厭離食想五者一切世間不可樂想六者死想七者多過罪想八者離想九者滅想十者無愛想善男子菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷修習如是十種想者是人畢竟定得涅槃不隨他心自能分別善不善等是名真實稱比丘義乃至得稱優婆夷義

種一內二外如是內物无常變異我見生時小時大時壯時老時死時是諸時節各各不同是故當知內物无常復作是念我見眾生或有肥鮮具足色力去來進止自在無導或見病苦色力毀悴顏身羸損不得自在或見財富庫藏盈溢或見貧窮觸事抄之或見成就無量功德或見具足无量惡法是故定知內法無常復觀外法子時芽時莖時葉時花時果時如是諸時各各不同如是外法或有具足或不具足是故當知一切外物定是無常既觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天具足成就極妙快樂神通自在亦有五相是故當知即是无常復聞劫初有諸眾生各各具足上妙功德身光自照不假日月无常力故光滅德損復聞昔有轉輪聖王統四天下成就七寶得大自在而不能壞无常之相復觀大地往昔之時安處布置无量眾生間無空處如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹木果實滋茂眾生薄福令此大也無復勢

力所生之物遂成虛耗是故當知內外之法一切无常是則名為無常也既觀無常已次觀細者云何名細菩薩摩訶薩觀於一切內外之物乃至微塵在未來時已是无常何以故具足成就破壞相故若未來色非無常者不得言色有十時差別云何十時一者膜時二者泡時三者疱時四者肉團時五者枝時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者威壯時十者衰老時菩薩觀膜若非无常不應至泡乃至威壯非無常者終不至老若是諸時非念念滅終不漸長應當一時成長具足无是事故是故當知定有念念微細無常復見有人諸般具足顏色晬晬後見枯悴復作是念是人定有念念無常復觀四大及四威儀復觀內外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若无念念微細无常亦不得說如是四苦若有菩薩能作是念是名菩薩觀細无常如內外色心法亦亦何以故行六處故行六處時或生喜心或生瞋心或生愛心或生念

心展轉異生不得一種是故當知一切色法及非色法悉是无常善男子菩薩若能於一念中見一切法生滅無常是名菩薩具无常想善男子智者修習無常想已遠離常慢常倒想倒

次修苦想何因緣故有如是苦深知是苦因於无常因無常故受生老病死生老病死因緣故名為无常無常因緣故受內外苦飢渴寒熱鞭打罵辱如是等苦皆因无常復次智者深觀此身即無常器是器即苦以器苦故所受成法亦復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是苦苦生滅故即是無常非我我所修无我想智者復觀苦即无常無常即苦若苦无常智者云何說言有我苦非是我無常亦亦如是五陰亦苦無常衆生云何說言有我復次觀一切法有異和不從一和合生一切法亦非一法是一切和合果一切和合皆无自性亦無一性亦无異性亦無物性亦無自在諸法若有如是等相智者云何說

言有我復作是念一切法中无有一法能為作者若使一法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法性終不能獨生獨滅和合故滅和合故生是法生已衆生倒想言是和合從和合生衆生想倒無有真實云何而有真實我耶是故智者觀於无我又復諦觀何因緣故衆生說我是我若有應一應多我若一者云何而有刹利婆羅門毗舍首陀人天地獄餓鬼畜生大小老壯是故知我非是一也我若多者云何說言衆生我者是一是遍無有邊際若一若多二俱无我智者如是觀無我已次復觀於厭離食想作是念言若一切法无常苦空無我云何為食起身口意三種惡業若有衆生為貪食故起身口意三種惡業所得財物衆皆共之後受苦果無共分者善男子智者復觀一切衆生為飲食故身心受苦若從衆苦而得食者我當云何於是食中而生貪者是故於食不生貪心復次智者當現因於飲食身得增長我今出家受

戒修道為欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀搗食有如是過次觀觸食如被剥牛為無量虫之所啖食次觀思食如火聚識食猶如三百鑽子善男子智者如是觀四食已於食終不生貪樂想若猶生貪當觀不淨何以故為離食愛故於一切食善能分別不淨之想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好食及以惡食受時猶如塗瘡瘡藥終不生於貪愛之心善男子智者若能如是觀者是名成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食作不淨想為是實觀虛解觀耶若是實觀所觀之食實非不淨若是虛解是法云何名為善觀佛言善男子如是想者亦是實觀亦是虛解能壞貪食故名為實非重見虫故名虛解善男子一切有漏皆名為虛亦能得實善男子若有比丘發心乞食預作是念我當乞食願得好者莫得鹿惡願必多得莫令少亦願速得莫令遲

晚如是比丘不名於食得厭離想所
 修善法日夜衰耗不善之法漸當增
 長善男子若有比丘欲乞食時先當
 願言令諸乞者悉得飽滿其施食者
 得无量福我若得食為療毒身修習
 善法利益施主作是願時所修善法
 日夜增長不善之法漸當消滅善男
 子若有比丘能如是修當知是人不
 空食於園中信施
 善男子智者具足如是四想能修世
 間不可樂想作是念言一切世間無
 處不有生老病死而我此身無處不
 生若世間中無有一處當得離於生
 老病死我當云何樂於世間一切世
 間無有進得而不退失是故世間定
 是無常若無常云何智人而樂於
 世二衆生周遍經歷一切世間具
 受苦樂雖復得受梵天之身乃至非
 想非非想天命終還墮三惡道中雖
 為四王乃至他化自在天身命終生
 於畜生道中或為師子虎豹豺狼象
 馬牛驢次觀轉輪聖王之身統四天
 下豪貴自在福盡貧困衣食不供智

者深觀如是事已生於世間不可樂
 想智者復觀世間有法所謂舍宅衣
 服飲食卧具醫藥香花瓔珞種種伎
 樂財物寶貨如是等事皆為離苦而
 是等物體即是苦云何以苦欲離於
 苦善男子智者如是觀已於世間物
 不生愛樂而作樂想善男子譬如有
 人身嬰重病雖有種種音樂倡伎香
 花瓔珞終不於中生貪愛樂智者觀
 已亦復如是善男子智者深觀一切
 世間非歸依處非解脫處非寂靜處
 非可愛處非彼岸處非是常樂我淨
 之法若我貪樂如是世間我當云何
 得離是法如人不樂處闇而求光明
 還復歸闇闇即世間明即出世若我
 樂世增長黑闇遠離光明闇即无明
 光即智明是智明因即是世間不可
 樂想一切貪結雖是繫縛然我今者
 貪於智明不貪世間智者深觀如是
 法已具足世間不可樂想
 善男子有智之人已修世間不可樂
 想次修死想觀是壽命常為无量怨
 難所遠念念損滅无有增長猶山瀑

水不得停住亦如朝露勢不久停如
 因趣市步步近死如牽牛羊詣屠屠
 所迦葉菩薩言世尊云何智者觀念
 念滅善男子譬如四人皆善射術聚
 在一處各射一方俱作是念我等四
 箭俱發俱墮復有一人作是念言如
 是四箭及其未墮我能一時以手接
 取善男子如是之人可說疾不迦葉
 菩薩言如是世尊佛言善男子地行
 鬼疾復速是人有飛行鬼復速地行
 四天王疾復速飛行日月神天復速
 四王行堅疾天復速日月衆生壽命
 復速堅疾善男子一息一瞬衆生壽
 命四百生滅智者若能觀命如是是
 名能觀念念滅也善男子智者觀命
 繫屬死王我若能離如是死王則得
 永斷无常壽命復次智者觀是壽命
 猶如河岸臨峻大樹亦如有人作大
 逆罪及其受戮無憐惜者如師子王
 大飢困時亦如毒蛇吸大風時猶如
 渴馬護惜水時如大惡鬼瞋恚發時
 衆生死王亦復如是善男子智者若
 能作如是觀是則名為修習死想善

男子智者復觀我今出家欲得壽命
 七日七夜我當於中精勤修道護持
 禁戒說法教化利益衆生是名智者
 修於死想復以七日七夜為多若得
 六日五日四日三日二日一日一時
 乃至出息入息之頃我當於中精勤
 修道護持禁戒說法教化利益衆生
 是名智者善修死想智者具足如上
 六想即七想因何等名七一者常修
 想二者樂修想三者无瞋想四者無
 妬想五者善願想六者無慢想七者
 三昧自在想善男子若有比丘具足
 七想是名沙門名婆羅門是名寂靜
 是名淨潔是名解脫是名智者是名
 正見名到彼岸名大醫王是大商主
 是名善解如來秘密亦知諸佛七種
 之語名正見知斷七種語中所生疑
 網善男子若人具足如上六想當知
 是人能呵三界遠離三界滅除三界
 於三界中不生受著是名智者具足
 十想若有比丘具足十想即得稱可
 沙門之相介時迦葉菩薩即於佛前
 以偈讚佛

憐愍世間大醫王 身及智慧俱寂靜
 無我法中有真我 是故敬禮无上尊
 發心畢竟二不別 如是二心先心難
 自未得度先度他 是故我札初發心
 初發已為人天師 勝出聲聞及緣覺
 如是發心過三界 是故得名寂无上
 世救要求然後得 如來无請而為師
 佛隨世間如犢子 是故得名大悲牛
 如來功德滿十方 九下无智不能讚
 我今讚歎慈悲心 為報身口二種業
 世間常樂自利益 如來終不為是事
 能斷衆生世果報 是故我札自他利
 世間逐親作益厚 如來利益无怨親
 佛无是相如世人 是故其心等無二
 世間說異作業異 如來如說業无老
 凡所修行斷諸行 是故得名為如來
 先已了知煩惱過 示現處之為衆生
 久於世間得解脫 樂處生死慈悲故
 雖現天身及人身 慈悲隨逐如犢子
 如來即是衆生母 慈心即是小犢子
 自受衆苦念衆生 悲念時心不悔沒
 憐愍心感不覺苦 故我稽首拔苦者
 如來雖作无量福 身口意業恒清淨

常為衆生不為已 是故我札清淨業
 如來受苦不覺苦 見衆受苦如已苦
 雖為衆生處地獄 不生苦想及悔心
 一切衆生受異苦 悉是如來一人苦
 覺已其心轉堅固 故能勤修无上道
 佛具一味大慈心 悲念衆生如子想
 衆生不知佛能救 故謗如來及法僧
 世間雖具衆煩惱 亦有无量諸過惡
 如是衆結及罪過 佛初發心已能壞
 唯有諸佛能讚佛 除佛無能讚歎者
 我今唯以一法讚 所謂慈心遊世間
 如來慈是大法聚 是慈亦能度衆生
 即是無上真解脫 解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十八

涅槃經卷第三十八 第十八 偈讚

涅槃經卷第三十八 第十八 偈讚

大般涅槃經卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二〇頁中一二行首字「淨」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。
- 一 四二〇頁中一四行「善法」，石作
「法之」；資、磧、普、南、清作「法
中」。
- 一 四二〇頁下一〇行首字「香」，資、
磧、普、南、徑、清作「雪」。
- 一 四二一頁上九行第一一字「乏」，
磧、普、南、徑、清、麗作「之」。
- 一 四二一頁上一八行第二字「聞」，
資、磧、南、徑、清作「聲聞」。
- 一 四二二頁中二行第一二字「法」，
資、磧、普、南、徑、清作「之法」。
- 一 四二二頁中一二行首字「淨」，磧、
普、南、徑、清作「清淨」。
- 一 四二二頁下二二行第一〇字「疹」，
資、磧、普、南、徑、清作「疾」。
- 一 四二二頁中二行首字「習」，石、

- 資、磧、南作「集」，下同。
- 一 四二二頁下一四行第一三字「人」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。
- 一 四二三頁上三行首字「即」，資、
磧、普、南、徑、清作「即是」。
- 一 四二三頁上四行第一一字「因」，
南、徑、清無。
- 一 四二三頁上八行第三字「比」，資、
磧、普、南、徑、清作「若比」。
- 一 四二三頁下四行第六字「於」，石
無。
- 一 四二三頁下九行第六字「枝」，磧、
普、南、徑、清、麗作「肢」。
- 一 四二三頁下一二行第七字「非」，
資、磧、普、南、徑、清作「若非」。
- 一 四二三四頁下一四行「是故」，資無。
- 一 四二四頁中六行「想倒」，石作「倒
想」。
- 一 四二四頁中一五行末字「空」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二四頁中末行首字「現」，資、
麗作「觀」；磧、普、南、徑、清作「觀

- 身因」。
- 一 四二四頁下六行第一二字「鑽」，
資、磧、普、南、徑、清作「攢」。
- 一 四二四頁下九行第四字「食」，磧
作「貪」。
- 一 四二四頁下一七行第八字「觀」，
諸本作「想」。
- 一 四二五頁上一二行第一一字「豹」，
資、磧、普、南、徑、清作「兕」。
- 一 四二五頁上二二行「之身」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二五頁中四行末字「而」，磧、
普、南、徑、清作「如」。
- 一 四二五頁中八行末字至九行首字
「香花」，資、磧、普、南、徑、清作
「華香」。
- 一 四二五頁中一二行第二字「可」，
磧、南、徑、清作「不」。
- 一 四二五頁中末行第三字「遠」，資、
普作「擾」。
- 一 四二五頁中末行第七字「滅」，資、
普、南、徑、清作「滅」。

一 四二五頁中末行末字「瀑」，**石**、

南、**徑**、**清**作「暴」。

一 四二五頁下一三行第一一字「胸」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞬」。

一 四二五頁下一九行第九字「惜」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愍」。

一 四二六頁上一二行末字「足」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 四二六頁上一五行第三字「名」，

石作「是名」。

一 四二六頁上一七行「見知」，**石**作

「知見」。

一 四二六頁上一七行第九字「種」，

石無。

一 四二六頁中七行末字「師」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歸」。

一 四二六頁中二一行第八字「悲」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悲愍」。

一 四二六頁中二一行末字「没」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四二六頁中二二行首字「憐」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悲」。

一 四二六頁下六行第八字「悲」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愍」。

大般涅槃經卷第三十九

北凉天竺三藏曇無讖譯

憍陳如品第十三之一

尔時世尊告憍陳如色是无常因滅
 是色獲得解脫常住之色受想行識
 亦是無常因滅是識獲得解脫常住
 之識憍陳如色即是苦因滅是色獲
 得解脫安樂之色受想行識亦復如
 是憍陳如色即是空因滅空色獲得
 解脫非空之色受想行識亦復如是
 憍陳如色是无我因滅是色獲得解
 脫真我之色受想行識亦復如是憍
 陳如色是不淨因滅是色獲得解脫
 清淨之色受想行識亦復如是憍陳
 如色是生老病死之相因滅是色獲
 得解脫非生老病死相之色受想行
 識亦復如是憍陳如色是无明因因
 滅是色獲得解脫非無明因色受想
 行識亦復如是憍陳如乃至色是生
 因因滅是色獲得解脫非生因色受
 想行識亦復如是憍陳如色者即是
 四顛倒因因滅倒色獲得解脫非四

倒因色受想行識亦復如是憍陳如
 色是无量惡法之因所謂男女等身
 食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳心悭食
 識食思食觸食卵生胎生濕生化生
 五欲五蓋如是等法皆因於色因滅
 色故獲得解脫无如是等無量惡色
 受想行識亦復如是憍陳如色即是
 縛因滅縛色獲得解脫無縛之色受
 想行識亦復如是憍陳如色即是流
 因滅流色獲得解脫非流之色受想
 行識亦復如是憍陳如色非歸依因
 滅是色獲得解脫歸依之色受想行
 識亦復如是憍陳如色是瘡疣因滅
 是色獲得解脫无瘡疣色受想行識
 亦復如是憍陳如色非寂靜因滅是
 色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦
 復如是憍陳如若有人能如是知者
 是名沙門名婆羅門具足沙門婆羅
 門法憍陳如若離佛法无有沙門無
 婆羅門亦无沙門婆羅門法一切外
 道虛假詐稱都无實行雖復作相言
 有是二實无是處何以故若无沙門
 婆羅門法云何而言有沙門婆羅門

我常於此大衆之中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼。時外道有無量人間是語已心生瞋惡。瞿曇今說我等衆中無有沙門及婆羅門亦无沙門婆羅門法。我當云何廣設方便語。瞿曇言我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅門有婆羅門法。時彼衆中有一梵志唱如是言。諸仁者。瞿曇之言如狂无異。何可檢校。世間在人或歌或舞或哭或笑或罵或讚。於怨親所不能分別。沙門瞿曇亦復如是。或說我生淨飯王家。或言不生。或說生已行至七步。或說不行。或說從小習學世事。或說我是一切智人。或時處宮受樂生子。或時默患呵責。或賤或時勤修苦行六年。或時呵責外道苦行。或言從彼鬻頭藍弗阿羅邏等。稟承未聞。或時說其无所知曉。或時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提。或時說言我不至樹无所剋。獲或時說言我今此身即是涅槃。或言身滅乃是涅槃。瞿曇所說如狂。無異。何故以此而愁憂耶。諸婆羅門即

便答言。大士我等今者何得不愁沙門。瞿曇先出家已說無常苦空无我等法。我諸弟子聞生恐怖云。何衆生無常苦空无我不淨不受其語。今者瞿曇復來至此娑羅林中為諸大衆說有常樂我淨之法。我諸弟子聞是語已。悉捨我去。受瞿曇語。以是因緣。生大愁苦。今時復有一婆羅門作如是言。諸仁者。諦聽諦聽。瞿曇沙門名修慈悲。是名虛妄非真實也。若有慈悲云。何教我諸弟子等自受其法。慈悲者隨順他意。今違我願云。何言有若有說言沙門。瞿曇不為世間八法所染。是亦虛妄。若言瞿曇少欲知足。今者云何奪我等利。若言種姓是上族者。是亦虛妄。何以故。從昔已來不見不聞。大師子王殘害小兒。若使瞿曇是上種姓。如何今者惱乱我等。若言瞿曇具大勢力。是亦虛妄。何以故。從昔已來亦不見聞。金翅鳥王與鳥共諍。若言力大。復以何事與我共鬪。若言瞿曇具他心智。是亦虛妄。何以故。若具此智。以何因緣不知我心。

諸仁者。我昔曾從先舊智人聞說。是事過百年已。世間當有一妖幻出。即是瞿曇。如是妖惑。今於此處娑羅林中將滅不久。汝等今者不應愁惱。今時復有一尼捷子答言。仁者。我今愁苦不為自身弟子供養。但為世間癡闇无眼不識福田。及非福田棄捨。先舊智婆羅門供養年少。以為愁耳。瞿曇沙門大知呪術。因呪術力能令一身作無量身。令无量身還作一身。或以自身作男女像。牛羊象馬。我力能滅。如是呪術。瞿曇沙門呪術。既滅汝等當還多得供養。受於安樂。今時復有一婆羅門作如是言。諸仁者。瞿曇沙門成就具足無量功德。是故汝等不應與諍。大衆答言。癡人云何說言沙門。瞿曇具大功德。其生七日。母便命終。是可得名福德相耶。婆羅門言。罵時不瞋。打時不報。當知即是。大福德相。其身具足三十二相八十種好。無量神通。是故當知是福德相。心無憍慢。先意問評。言語柔軟。初无麁獷。年志俱盛。心不卒暴。王國多財。無所

法華經卷第九 第三品

法華經卷第九 第三品

法華經卷第九 第三品

愛戀捨之出家如棄涕唾是故我說沙門瞿曇成就具足无量功德大衆答言善哉仁者瞿曇沙門實如所說成就無量神通變化我不與彼捕試是事瞿曇沙門受性柔軟不堪苦行生長深宮不綜外事唯可軟語不知伎藝書籍論議請共詳辯正法之要彼若勝我我當給事我若勝彼彼當事我亦時多有无量外道和合共往摩伽陀王阿闍世所王見便問諸仁何來汝等各各修習聖道是出家人捨離財貨及在家事然我國人皆共供養敬心瞻視无相犯觸何故和合而來至此諸仁者汝等各受異法異戒出家不同亦復各各自隨戒法出家修道何因緣故今者一心而共和合猶如茶落旋風所吹聚在一處說何因緣而來至此我常擁護出家之人乃至不惜身之與命今時一切諸外道衆咸作是言大王諦聽大王今者是大法橋是大法礪是大法秤即是一切功德之器一切功德真實之性正法道路即是種子之良田也一

切國土之根本也一切國土之大明鏡一切諸天之形像也一切國人之父母也大王一切世間功德寶藏即是王身何以故名功德藏王斷國事不擇怨親其心平等如地水火風是故名王為功德藏大王現在衆生雖復壽短王之功德如昔長壽安樂時王亦如頂生善見忍辱那睺沙王耶耶帝王尸毗王一又鳩王如是等王具足善法大王今者亦復如是大王以王因緣國土安樂人民熾盛是故一切出家之人慕樂此國持戒精勤修習正道大王我經中說若出家人隨所住國持戒精進勤修正道其王亦有修善之分大王一切盜賊王已整理出家之人都无畏懼今者唯有一大惡人瞿曇沙門王未檢校我等甚畏其人自恃豪族種姓身色具足又因過去布施之報多得供養恃此衆事生大憍慢或因呪術而生憍慢以是因緣不能苦行受畜細軟衣服卧具是故一切世間惡人為利養故性集其所而為眷屬不能苦行呪術

力故調伏迦葉及舍利弗目犍連等今復來至我所住處娑羅林中宣說身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇先說无常無樂无我無淨我能忍之今乃宣說常樂我淨我實不忍惟願大王聽我與彼瞿曇論議王即答言諸大士汝等今者為誰教道而令其心狂乱不定如水濤波旋火之輪猴猴擲樹是事可耻智人若聞即生憐愍惡人間之即生嗤笑汝等所說非出家相汝若病風黃水患者吾慈有藥能療治之如其鬼病家兒者慈善能去之汝等今者欲以手爪鉤須弥山欲以口齒齧金剛諸大士譬如愚人見師子王飢時睡眠而欲悟之如人以指置毒蛇口如欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是善男子譬如野狐作師子吼猶如蚊子共金翅鳥捕行遲疾如兔渡海欲盡其底汝等今者亦復如是汝若夢見勝瞿曇者是夢狂惑未足可信諸大士汝等今者興建是意猶如飛蛾投大火聚汝隨我語不須更說汝雖讚我平等

涅槃經卷第九 第六分 觀世音菩薩摩訶薩

涅槃經卷第九 第十分 觀世音菩薩摩訶薩

涅槃經卷第九 第十一分 觀世音菩薩摩訶薩

如秤勿令外人復聞此語

余時外道復作是言大王瞿曇沙門所作幻術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等聖人大王不應輕蔑如是大士大王是月增減大海鹹味摩羅延山如是等事誰之所作豈非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之水停耳中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通十二年中變作釋身并令釋身作羶羊形作千女根在釋身耶大王不聞者竟何人一日之中飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人為自在天作三眼耶大王不聞阿羅邏仙人變迦留羅城作直土耶大王婆羅門中有如是等大力諸仙現可檢校大王云何見輕蔑耶王言諸仁者若不見信故欲為者如來正覺今者近在娑羅林中汝等可往隨意問難如來亦當為汝分別稱汝意答今時阿闍世王與諸外道徒眾眷屬往至佛所頭面作禮右邊三匝修訖已畢却往一面白佛言世尊是諸外道欲隨意問難唯願如來隨

意答之佛言大王且止我自知時

余時眾中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若說涅槃常者是義不然何以故世間之法從子生果相續不斷如從泥出瓶從縷得衣瞿曇常說修无常想獲得涅槃因是无常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至无明煩惱皆是無常因是无常所得涅槃亦應元常瞿曇又說從因故生天從因故地獄從因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名无常受想行識亦復如是如是解脫若是色者當知無常受想行識亦復如是若離五陰有解脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說言從因緣生何以故是常是一遍一切處瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何復說解脫是樂瞿曇又說无常即苦苦即无

我若是無常苦无我者即是不淨一切從因所生諸法皆無常苦无我不淨云何復說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常无常亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨如是豈非是二語耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世言則无二瞿曇今者說於二語復言佛即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是无常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切内外法之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是二十一法根本有三二者染二者塵三者黑染者名愛塵者名瞋黑名无明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門是大等法常无常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是无常婆羅門如汝法中因常果无常然我

法中因雖無常果是常者有何等過
婆羅門汝等法中有二因不答言有
佛言云何有婆羅門言一者生因二
者了因佛言云何生因云何了因婆
羅門言生因者如濕出瓶了因者如
燈照物佛言是二種因因性是一若
是一者可令生因作於了因可令了
因作生因不也瞿曇佛言若使生
因不作了因了因不作生因可得說
言是因相不婆羅門言雖不相作故
有因相婆羅門了因所了即同了不
不也瞿曇佛言我法雖從无常獲得
涅槃而非无常婆羅門從了因得故
常樂我淨從生因得故无常無樂无
我無淨是故如來所說有二如是二
語无有二也是故如來名无二語如
汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於
世无有二語是言善哉一切十方三
世諸佛所說无老是故說言佛无二
語云何无老有同說有無同說無故
名一義婆羅門如來世尊雖名二語
為了一語故云何二語了於一語如
眼色二語生識一語乃至意法亦復

如是婆羅門言瞿曇善能分別如是
語義我今未解所出二語了於一語
今時世尊即為宣說四真諦法婆羅
門言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦
二亦一婆羅門言世尊我已知已佛
言善男子云何知已婆羅門言世尊
苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道
諦亦復如是佛言善哉已解婆羅
門言世尊我今聞法已得正見今當
歸依佛法僧寶唯願大慈聽我出家
今時世尊告憍陳如汝當為是闍提
首那剎除驢駘聽其出家時憍陳如
即受佛勅為其剃髮即下手時有二
種落一者鬚髮二者煩惱即於坐處
得阿羅漢果
復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇
所說涅槃常耶如是梵志婆私吒言
瞿曇將不說无煩惱為涅槃耶如是
梵志婆私吒言瞿曇世間四種名之
為无一者未出之法名之為无如瓶
未出涅槃時名為无瓶二者已滅之法
名之為无如瓶壞已名為无瓶三者
異相不無名之為无如牛中無馬馬

中無牛四者畢竟無故名之為无如
龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名涅
槃者涅槃即無若是無者云何言有
常樂我淨
佛言善男子如是涅槃非是先无同
涅槃時亦非滅无同瓶壞無亦非畢
竟无如龜毛兔角同於无善男子
如汝所言雖牛中无馬不可說言牛
亦是无雖馬中无牛亦不可說言亦
是无涅槃亦令煩惱中无涅槃涅槃
中无煩惱是故名為異相不無婆私
吒言瞿曇若以異无為涅槃者夫異
無者无常樂我淨瞿曇云何說言涅槃
常樂我淨佛言善男子如汝所說是
異無者有三種無牛馬患是先无後
有是名先無已有還无是名壞無異
相无者如汝所說善男子是三種无
涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世
病人一者熱病二者風病三者冷病
是三種病三藥能治有熱病者酥能
治之有風病者油能治之有冷病者
蜜能治之是三種藥能治如是三種
惡病善男子風中无油油中无風乃

至蜜中無冷中无蜜是故能治一切衆生亦復如是有三種病一者貪二者瞋三者癡如是三病有三種藥不淨觀者能為貪藥慈心觀者能為瞋藥觀因緣智能為癡藥善男子為除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋觀為除癡故作非癡觀三種病中无三種藥三種藥中無三種病善男子三種病中无三種藥故无常無我无樂无淨三種藥中无三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來為我說常无常云何為常云何無常佛言善男子色是无常解脫色常乃至識是无常解脫識常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是无常者當知是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常无常法佛言善男子汝云何知常無常法婆私吒言世尊我今知我色是无常得解脫常乃至識亦如是佛言善男子汝今善哉已報是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢器時憍陳如如佛所勅施其衣鉢時婆私吒受衣

鉢已作如是言大德憍陳如我今因是弊惡之身得善果報唯願大德為我屈意至世尊所具宣我心我既惡人觸犯如來祇瞿曇姓唯願為我懺悔此罪我亦不能久住毒身今入涅槃時憍陳如即往佛所作如是言世尊婆私吒比丘生慙愧心自言頑置觸犯如來祇瞿曇姓不能久住是毒地身今欲滅身寄我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去无量佛所成就善根今受我語如法而住如法住故獲得正果汝等應當供養其身尔時憍陳如從佛聞已還其身所而設供養時婆私吒於焚身時作種種神足諸外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門呪術是人不久復當勝彼瞿曇沙門

尔時衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿曇有我耶如來默然瞿曇无我耶如來默然第二第三亦如是問佛皆默然先尼言瞿曇若一切衆生有我遍一切處是一作者瞿曇何故默然不答佛言先尼汝說是我遍一切處耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦如是說佛言善男子若我周遍一切處者應當五道一時受報若有五道一時受報汝等梵志何因緣故不造衆惡為遮地獄修諸善法為受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種一作身我二者常身我為作身我修離惡法不入地獄修諸善法生於天上佛言善男子如汝說我遍一切處如是我者若作身中當知无常若作身无云何言遍瞿曇我所立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火烧舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒我法亦尔而此作身雖是无常當无常時我則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有二種一者常二者无常復有二種一色二無色是故若言一切有者亦常亦无常亦色亦无色若言舍主得出不出名無常是義不然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是我則不尔何以故我即是色色即是

我無色即我我即無色云何而言色
無常時我則得出善男子汝意若謂
一切衆生同一我者如是即違世出
世法何以故世間法名父子母女若
我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此
即是彼彼即是此是故若說一切衆
生同一我者是即違背世出世法先
尼言我亦不說一切衆生同於我一
乃說一人各有一我佛言善男子若
言一人各有一我是為多我是義不
然何以故如汝先說我遍一切若遍
一切一切衆生業根應同天得見時
佛得亦見天得作時佛得亦作天得
聞時佛得亦聞一切諸法皆亦如是
若天得見非佛得見者不應說我遍
一切處若不遍者是即无常先尼言
瞿曇一切衆生我遍一切法與非法
不遍一切以是義故佛得作異天得
作異是故瞿曇不應說言佛得見時
天得應見佛得聞時天得應聞佛言
善男子法與非法非業作耶先尼言
瞿曇是業所作佛言善男子若法非

法是業作者即是同法云何言異何
以故佛得業處有天得我天得業處
有佛得我是故佛得作時天得亦作
法與非法亦應如是善男子是故一
切衆生法與非法若如是者所得果
報亦應不異善男子從子出果是子
終不思惟分別我唯當作婆羅門果
不與刹利毗舍首陀而作果也何以
故從子出果終不障導如是四姓法
與非法亦復如是不能分別我唯當
與佛得作果不與天得作果作天得
果不作佛得果何以故業平等故先
尼言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖
有異明則無差燈炷別異喻法非法
其明无差喻衆生我佛言善男子汝
說燈明以喻我者是義不然何以故
室異燈異是燈光明亦在炷邊亦遍
室中汝所言我若如是者法非法邊
俱應有我我中亦應有法非法若法
非法无有我者不得說言遍一切處
若俱有者何得復以炷明為喻善男
子汝意若謂炷之與明真實別異何
因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不

應以法非法喻於燈炷光明无差喻
於我也何以故法非法我王事即一先
尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以
故燈喻若吉我已先引如其不吉何
故復說善男子我所引喻都亦不作
吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷
有明即炷有明汝心不等故說燈炷
喻法非法明則喻我是故責汝炷即
是明離炷有明法即有我我即有法
非法即我我即非法汝今何故但受
一邊不受一邊如是喻者於汝不吉
是故我今還以教汝善男子如是喻
者即是非喻是非喻故於我即吉於
汝不吉善男子汝意若謂若我不吉
汝亦不吉是義不然何以故見世間
人自刀自害自作他用汝所引喻亦
復如是於我則吉於汝不吉先尼言
瞿曇汝先責我心不平等今汝所說
亦不平等何以故瞿曇今者以吉向
已不吉向我以是推之真是不平佛
言善男子如我不平能破汝不平是
故汝平我之不平即是吉也我之不
平破汝不平令汝得平即是我平何

涅槃經第九卷 第五張 體字

以故同諸聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有我云何言我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若先過五道中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五趣先有身者何因緣故為身造業是故不平善男子汝意若謂我是作者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當知我非作者若言是苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何說有十時別異常法不應有歌羅邏時乃至老時虛空常法尚无一時况有十時善男子我者非是歌羅邏時乃至老時云何說有十時別異善男子若

涅槃經第九卷 第五張 體字

我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我亦者云何是常善男子我若作者云何一人有利有鈍善男子我若作者是我能作身業口業口業若是我所作作者云何口說无有我耶云何自疑有耶无耶善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我雖能見要因眼見是亦不然何以故如有人言須曼那花能燒大村云何能燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞至觸亦復如是善男子人鎌各異是故執鎌能有所作離根之外更无別我云何說言我因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我有手耶為无手乎若有手者何不自執若无手者云何說言我是作者善男子能刈草者即是鎌也非我非人若我人能何故因鎌善男子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有能斷之功衆生見法亦復

涅槃經第九卷 第五張 體字

如是眼能見色從和合生若從因緣和合見者智人云何說言有我善男子汝意若謂身作我受是義不然何以故世間不見天得作業佛得受果若言不是身作我非因受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應非因而更生身如身一切煩惱亦應如是先尼言瞿曇我有二種一者有知二者无知無知之我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生智者煩惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善男子所言知者智能知耶我能知乎若智能知何故說言我是知耶若我知者何故方便更求於智汝意若謂我因智知同花喻壞善男子譬如刺樹性自能刺不得說言樹執刺刺智亦如是智自能知云何說言我執智知善男子如汝法中我得解脫无知我得知我得耶若無知得當知猶故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根何以故離根之外別更无知若具諸根云何復

名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根去何說言遍五道有以何因緣為解脫故修諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨去何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也去何如幻本無今有已有還无善

男子譬如酥麵蜜薑胡椒華撥蒲萄胡桃石榴棗子如是和合名歡喜丸離是和合無歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫離內外入無別衆生我人士夫先尼言瞿曇若无我者去何說言我見我聞我苦我樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從愛无明因緣生業從業生有從有出生無量心數心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌齒唇衆生想倒聲出說言我作我受我見我聞善男子如撞頭鈴風因緣故便出音聲風大聲大風小聲小无有作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲是中真實无有作者善男子九夫不能思惟分別如是事故說

言有我及有我我所我作我受先尼言如瞿曇說無我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六識意常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之為常以是常故名之為我有常我故名之為樂常我樂故名之為淨善男子衆生獸苦斷是苦因自在遠離是名為我以是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願大慈為我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠如聖教我先有慢因慢因緣故稱如來称瞿曇姓我今已離如是大慢是故誠心啓請求法云何當得常樂我淨佛言善男子諦聽諦聽今當為汝分別解說善男子若能非自非他非衆生者遠離是法先尼言世尊我已知解得正法眼佛言善男子汝云何言

涅槃經卷第十九 第七千六百

涅槃經卷第十九 第七千六百

涅槃經卷第十九 第七千六百

知已解已得正法眼世尊所說色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如是。我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家修道願見聽許佛言善來比丘。即時具足清淨梵行證阿羅漢果。外道衆中復有梵志姓迦葉氏復作是言瞿曇身即是命身異命異如來。然第二第三亦復如是。梵志復言瞿曇若人捨身未得後身於中間豈可不名身異命異若是異者瞿曇何故默然不答善男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如是。梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣。梵志言我見大火焚燒椽木風吹絕焰墮在餘處是豈不名無因緣耶。佛言善男子我說是大亦從因生非不從因。梵志言瞿曇絕焰去時不因薪炭云何而言因於因緣。佛言善男子雖无薪炭因風而去風因緣故其焰不滅。瞿曇若人捨身未得後身中間壽命誰為因緣。佛言梵志无明與愛而為因緣是无明愛

二因緣故壽命得住善男子有因緣故身即是命命即是身有因緣故身異命異智者不應一向而說身異命異。梵志言世尊唯願為我分別解說令我了了得知因果。佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若有衆生不然火者是則无煙。梵志言世尊我已知汝云何解世尊。火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人天燒然煙者即是煩惱果報無常不淨臭穢可惡是故名煙。若有衆生不作煩惱是人則无煩惱果報是故如來說不然火則無有煙。世尊我已正見唯願慈矜聽我出家。余時世尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如受佛勅已和合衆僧聽其出家。受具足戒經五日已得阿羅漢果。外道衆中復有梵志名曰富那復作是言。瞿曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者實耶。虛耶常无常亦常無常非常非无常有邊無邊亦有邊亦无邊非有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後如去

不如去亦如去不如去非如去非不如去。佛言富那我不說世間常虛實無常亦常无常非常非無常有邊无边亦有邊無邊非有邊非无邊是身是命身異命異如來滅後如去不如去亦如去不如去非如去非不如去。富那復言。瞿曇今者見何罪過不作。是說佛言富那若有人說世間是常唯此為實餘妄語者是名為見見所見處是名見行是名見業是名見者。是名見縛是名見苦是名見取是名見怖是名見熱是名見纏。富那凡夫之人為見所纏不能遠離生老病死迴流六趣受无量苦乃至非如去非不如去亦復如是。富那我見是見有如是過是故不著不為人說。瞿曇若見如是罪過不著不說。瞿曇今者何見何者何所宣說。佛言善男子夫見著者名生死法如來已離生死法故是故不著。善男子如來名為能見能說不名為著。瞿曇云何能見云何能說。佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能

遠離一切見一切愛一切流一切慢
是故我具清淨梵行无上寂靜獲得
常身是身亦非東西南北富那言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛
言善男子我今問汝隨汝意答於意
去何善男子如於汝前然大火聚當
其然時汝知然不如是瞿曇是火滅
時汝知滅不如是瞿曇富那若有人
問汝前火聚然從何來滅何所至當
去何答瞿曇若有問者我當答言是
火生時賴於衆緣本緣已盡新緣未
至是火則滅若復有問是火滅已至
何方面復去何答瞿曇我當答言緣
盡故滅不至方所善男子如來亦亦
若有无常色乃至無常識因愛故然
然者即受二十五有是故然時可說
是火東西南北現在愛滅二十五有
果報不然以不然故不可說有東西
南北善男子如來已滅无常之色至
無常識是故身常身若是常不得說
有東西南北富那言請說一喻唯願
聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有娑羅林中有一樹先林

而生足一百年是時林主灌之以水
隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆
脫落唯真實在如來亦亦所有陳故
悉已除盡唯有一切真實法在世尊
我今其樂出家修道佛言善來比丘
說是語已即時出家漏盡證得阿羅
漢果
復有梵志名曰淨作如是言瞿曇一
切衆生不知何法見世間常无常亦
常无常非有常非无常乃至非如去
非不如去佛言善男子不知色故乃
至不知識故見世間常乃至非如去
非不如去梵志言瞿曇衆生知何法
故不見世間常乃至非如去非不如
去佛言善男子知色故乃至知識故
不見世間常乃至非如去非不如去
梵志言世尊唯願為我分別解說世
間常无常佛言善男子若人捨故不
造新業是人能知常與無常梵志言
世尊我已知解佛言善男子汝去何
見汝云何知世尊故名无明與愛新
名取有若人遠離是無明愛不作取
自是人真實知常无常我今已得正

法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出
家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒
時憍陳如受佛勅已將至僧中為作
羯磨令得出家十五日後諸漏永盡
得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十九

大般涅槃經卷第三十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四二九頁中末行第七字「倒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「顛倒」。

一 四二九頁下一九行末字「無」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及」。

一 四二九頁下二一行第一三字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。

一 四三〇頁上三行第一二字「惡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「志」。

一 四三〇頁上末行第八字「憂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憤」。

一 四三〇頁中三行「等法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不淨」。

一 四三〇頁中一〇行第五字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 四三〇頁中一二行首字「悲」，諸本作「悲果」。

一 四三〇頁下五行第八字「答」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 四三一頁上七行首字「伎」，**徑**、**清**作「技」。

一 四三一頁上一一行「何來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 四三一頁上一一行「修習」，**石**、**資**作「修集」，下同。

一 四三一頁上一二行「然我國人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我國人民」。

一 四三一頁上一七行「荼落」，**石**、**麗**作「落葉」。

一 四三一頁中一行第一三字至二行首字「大明鏡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明鏡也」。

一 四三一頁中五行「怨親」，**石**作「親怨」。

一 四三一頁中九行第二字「帝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諦」。

一 四三一頁中一四行「精進勤修」，**資**作「精勤修集」；**普**作「精勤修習」。

一 四三一頁下一〇行第一二字「所」，**石**作「今」。

一 四三一頁下一一行「病風」，**石**作「風病」。

一 四三一頁下一三行第一二字「鉈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「拏」。

一 四三一頁下一五行第一三字「悟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺」。

一 四三二頁上八行第一四字「不」，**麗**無。

一 四三二頁上九行首字「瞿」、一〇行首字「釋」及一一行首字「在」，原有描摹墨迹。

一 四三二頁上一四行第四字「阿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四三二頁上一四行「富羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅富」。

一 四三二頁中一三行末字「地」，**麗**作「墮地」。

一 四三二頁中一五行第三字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因生」。

一 四三二頁下一四行第五字「性」，**石**作「因」。

- 一 四三三頁上三行第五字「有」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有二」。
- 一 四三三頁下六行第一一字「無」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已」。
- 一 四三四頁中四行第六字「祿」，**資**、**普**作「你」；**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「称」。
- 一 四三四頁中二〇行末字「問」，**普**作「言」。
- 一 四三四頁下九行第一二字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所說」。
- 一 四三五頁下一二行第七字「教」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**、**麗**作「破」。
- 一 四三六頁中五行首字「業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「業身業」。
- 一 四三六頁中一四行「人鎌」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鎌人」。
- 一 四三六頁中一八行第四字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三七頁上四行「我若」，**石**作「若我」。
- 一 四三七頁中一行「華撥」，**資**作「畢

- 撥」；**磧**、**南**作「畢鉢」，**普**、**徑**、**清**、**麗**作「畢菱」。
- 一 四三七頁下四行「識意」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意識」。
- 一 四三七頁下一八行首字「祿」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「你」。
- 一 四三七頁下二〇行第一〇字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「吾」。
- 一 四三八頁中二二行第六字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三八頁下一行第七字「不」，**石**、**資**作「亦不」。
- 一 四三八頁下六行第五字「不」，**磧**、**南**作「亦不」。
- 一 四三八頁下一一行首字「是」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「見」。
- 一 四三九頁中八行「日淨」，**石**、**資**作「淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「日清淨」。
- 一 四三九頁中二〇行第六字「解」，**麗**作「見」。

大般涅槃經卷第四十

北凉天竺三藏曇無讖譯

體

憍陳如品第十三之二

憍子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然第二第三亦復如是憍子復言瞿曇我久與汝共為親友汝之與我義無有二我欲諮問何故默然尔時世尊作是思惟如是梵志其性儒雅純善質直常為知故而來諮啓不為惱乱彼若問者當隨意答佛言憍子善哉善哉隨所疑問吾當答之憍子言瞿曇世有善耶如是梵志有不善耶如是梵志瞿曇願為我說令我得知善不善法佛言善男子我能分別廣說其義今當為汝簡略說之善男子欲名不善解脫欲者名之為善瞋恚愚癡亦復如是殺名不善不殺名善乃至邪見亦復如是善男子我今為汝已說三種善不善法及說十種善不善法若我弟子能作如是分別三種善不善法乃至十種善不善法當知是人能盡貪欲瞋

愚癡一切諸漏斷一切有梵志言

涅槃經卷第四十 第三緣體

體

瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸比丘等能盡如是貪欲恚癡一切諸漏一切諸有瞿曇置一比丘是佛法中頗有一比丘尼能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸比丘尼能斷如是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸有憍子言瞿曇置一比丘一比丘尼是佛法中頗有一優婆塞持戒精勤梵行清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網憍子言瞿曇置一比丘一比丘尼一優婆塞是佛法中頗有一優婆夷持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸優婆夷持戒精勤梵行清淨斷五

下結得阿那含度疑彼岸斷於疑網

涅槃經卷第四十 第三緣體

體

憍子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡一切漏一優婆塞一優婆夷持戒精勤梵行清淨斷於疑網是佛法中頗有優婆塞受五欲樂心無疑網不佛言善男子是佛法中非一二三乃至五百乃有無量諸優婆塞斷於三結得須陀洹薄貪恚癡得斯陀舍如優婆塞優婆夷亦如是世尊我於今者樂說譬喻佛言善哉樂說便說世尊譬如難陀婆難陀龍王等降大雨如來法雨亦復如是平等雨於優婆塞優婆夷世尊若諸外道欲來出家不審如來幾月試之佛言善男子皆四月試不必一種世尊若不一種唯願大慈聽我出家尔時世尊告憍陳如聽是憍子出家受戒時憍陳如受佛勅已立眾僧中為作羯磨於出家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作是念若有智慧從學得者我今已得堪任見佛即往佛所頭面作礼修敬已畢却住一面白佛言世尊諸有智慧從學得者我今已得唯願為我

重分別說令我獲得無學智慧佛言善男子汝勤精進修習二法一奢摩他二毗婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹果亦當勤修如是二法若復欲得斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦當修習如是二法善男子若有比丘欲得四禪四無量心六神通八背捨八勝處無諍智頂智畢竟智四無學智金剛三昧盡智无生智亦當修習如是二法善男子若欲得十住地無生法忍无相法忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行虛空三昧智印三昧空无相無作三昧地三昧不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅三藐三菩提佛行亦當修習如是二法犢子聞已禮拜而出在娑羅林中修是二法不久即得阿羅漢果是時復有無量比丘欲往佛所犢子見已問言大德欲何所至諸比丘言欲往佛所犢子復言諸大德若至佛所願為宣發犢子梵志修二法已得無學智今報佛恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言世尊犢子比

丘寄我等語世尊犢子梵志修習二法得無學智今報佛恩入於涅槃佛言善男子犢子梵志得阿羅漢果汝等可往供養其身時諸比丘受佛勅已還其尸所大設供養納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所說无量世中作善不善未來還得善不善身是義不然何以故如瞿曇說因煩惱故獲得是身若因煩惱獲得身者身為在先煩惱在先若煩惱在先誰之所作住在何處若身在先云何說言因煩惱得是故若言煩惱在先是亦不可若身在先是亦不可若言一時是亦不可先後一時義俱不可是故我說一切諸法皆有自性不從因緣復次瞿曇堅是地性濕是水性熱是火性動是風性无所罣碍是虛空性是五大性非因緣有若使世間有一法性非因緣有一切法性亦應如是非因緣有若有一法從於因緣何因緣故五大之性不從因緣瞿曇眾生善身及不善身獲得解脫皆是自性

不從因緣是故我說一切諸法自性故有非因緣生復次瞿曇世間之法有定用處譬如工匠去如是木任作車攀如是任作門戶床机亦如金師所可造作在額上者名之為鬘在頸下者名之為璣在臂上者名之為釧在指上者名之為環用處定故名為定性瞿曇一切眾生亦復如是有五道性故有地獄餓鬼畜生人天若如是者云何說言從於因緣復次瞿曇一切眾生其性各異是故名為一切自性瞿曇如龜陸生自能入水犢子生已能自飲乳魚見鈎餌自然吞食毒蛇生已自然食土如是等事誰有教者如刺生已自然頭尖飛鳥毛羽自然色別世間眾生亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜有得解脫有不得解脫是故當知一切法中各有自性復次瞿曇如瞿曇說貪欲瞋癡從因緣生如是三毒因緣五塵是義不然何以故眾生瞋時遠離五塵亦復生

於貪欲瞋癡在胎亦初出胎時未能分別五塵好醜亦復生於貪欲瞋癡諸仙賢聖處在寂處无有五塵亦能生於貪欲瞋癡亦復有人因於五塵生於不貪不瞋不癡是故不必從於因緣生一切法以自性故

復次瞿曇我見世人五根不具多饒財寶得大自在有根具足貧窮下賤不得自在為人僕使若有因緣何故如是是故諸法各有自性不由因緣瞿曇世間小兒亦復未能分別五塵或笑或啼笑時知喜啼時知愁是故當知一切諸法各有自性復次瞿曇世法有二一者有二者無有即虛空無即兔角如是二法一是有故不從因緣二是无故亦非因緣是故諸法有自性故不從因緣

佛言善男子如汝所言如五大性一切諸法亦應如是是義不然何以故善男子汝法中以五大是常何因緣故一切諸法悉不是常若世間物是无常者是五大性何因緣故不是无常若五大常世間之物亦應是常是故

汝說五大之性有自性故不從因緣令一切法同五大者无有是處

善男子汝言用處定故有自性者是義不然何以故皆從因緣得名字故若從因得名亦從因得義去何名為從因得名如在額上名之為髮在頸名環在臂名釧在車名輪火在草木名草木火善男子樹初生时无箭稍性從因緣故工造為箭從因緣故工造為稍是故不應說一切法有自性也善男子汝言如龜陸生性自入水犢子生已性能飲乳是義不然何以故若言入水非因緣者俱非因緣何不俱非因緣何不味角善男子若言諸法悉有自性不須教習无有增長是義不然何以故今見有教緣教增長是故當知无有自性善男子若一切法有自性者諸婆羅門一切不應為清淨身殺羊祠祀若為身祠是故當知無有自性善男子世間語法凡有三種一者欲作二者作時三者作已若一切法有自性者何故世中有是

三語有三語故故知一切無有自性善男子若言諸法有自性者當知諸法各有定性若有定性甘蔗一物何緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等若有一性何緣乃出如是等味若一物中出如是等當知諸法不得一定各有一性善男子若一切法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石蜜酒時不飲後為苦酒復還得飲是故當知无有定性若无定性去何不因因緣而有善男子汝說一切法有自性者去何說喻若有喻者當知諸法无有自性若有自性當知無喻世間智者皆說譬喻當知諸法无有自性無有一性善男子汝言身為在先煩惱在先者是義不然何以故若我當說身在先者汝可難言汝亦同我身不在先何因緣故而作是難善男子一切眾生身及煩惱俱無先後一時而有雖一時有要因煩惱而得有身終不因身有煩惱也汝意若謂如人二眼一時而得不相因待左不因右右不因左煩惱及身亦如是者是義不然何以故

善男子世間眼見炷之與明雖復一時明要因炷終不因明而有炷也善男子汝意若謂身不在先故知無因是義不然何以故若以身先無因緣故名為無者汝不應說一切諸法皆有因緣若言不見故不說者今見瓶等從因緣出何故不說如瓶身先因緣亦復如是善男子若見不見一切諸法皆從因緣無有自性善男子若言一切法悉有自性無因緣者汝何因緣說於五大是五大性即是因緣善男子五大因緣雖復如是亦不應說諸法皆同五大因緣如世人說一切出家精勤持戒旃陀羅等亦應如是精勤持戒善男子汝言五大有定堅性我觀是性轉故不定善男子酥鷄胡膠於汝法中名之為地是地不定或同於水或同於地故不得說自性故堅善男子白鐵鈿錫銅鐵金銀於汝法中名之為火是火四性流時水性動時風性熱時火性堅時地性云何說言定名火性善男子水性名流若水凍時不名為地故名水者何

因緣故波動之時不名為風若動不名風凍時亦應不名為水若是二義從因緣者何故說言一切諸法不從因緣善男子若言五根性能見聞覺知觸故皆是自性不從因緣是義不然何以故善男子自性之性不可轉若言眼性見者常應能見不應有見有不見時是故當知從因緣見非無因緣善男子汝言非因五塵生貪解脫是義不然何以故善男子生貪解脫雖復不同五塵因緣惡覺觀故則生貪欲善覺觀故則得解脫善男子內因緣故生貪解脫外因緣故則能增長是故汝言一切諸法各有自性不因五塵生貪解脫無有是處善男子汝言具足諸根乏於財物不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在因此以明有自性故不從因緣者是義不然何以故善男子眾生從業而有果報如是果報則有三種一者現報二者生報三者後報貧窮巨富根具不具是業各異若有自性具諸根者應饒財寶饒財寶者應具諸根今

則不尔是故定知無有自性皆從因緣如汝所言世間小兒未能分別五塵因緣亦啼亦笑是故一切有自性者是義不然何以故若自性者笑應常笑啼應常啼不應一笑一啼若一笑一啼當知一切悉從因緣是故不應說一切法有自性故不從因緣梵志言世尊若一切法從因緣有如是身者從何因緣佛言善男子是身因緣煩惱與業梵志言世尊如其是身從煩惱業是煩惱業可斷不耶佛言如是如是梵志復言世尊唯願為我分別解說令我聞已不移是處悉得斷之佛言善男子若知二邊中間無導是人則能斷煩惱業世尊我已知解得正法眼佛言汝云何知世尊二邊即色及色解脫中間即是八正道也受想行識亦復如是佛言善哉善哉善男子善知二邊斷煩惱業世尊唯願聽我出家受戒佛言善來比丘即時斷除三界煩惱得阿羅漢果尔時復有一婆羅門名曰彌廣復作是言瞿曇知我今所念不佛言善男

涅槃經中卷 第七經 釋

子涅槃是常有為無常曲即邪見直
即聖道婆羅門言瞿曇何因緣故作
如是說善男子汝意每謂七食是常
別請無常曲是戶鑰直是帝幢是故
我說涅槃是常有為無常曲謂邪見
直謂八正非如汝先所思惟也婆羅
門言瞿曇實知我心是八正道志令
衆生得盡滅不

尔時世尊默然不答婆羅門言瞿曇
已知我心我今所問何故默然而不
見答時憍陳如即作是言大婆羅門
若有問世有邊無邊如來常尔默然
不答八聖是直涅槃是常若修八聖
即得滅盡若不修習則不能得大婆
羅門譬如大城其城四壁都无孔竅
唯有一門其守門者聰明有智能善
分別可放則放可遮則遮雖不能知
出入多少定知一切有入出者皆由
此門善男子如來亦尔城喻涅槃門
喻八正守門之人喻於如來善男子如
來今者雖不答汝盡與不盡其有盡
者要當修習是八正道婆羅門言善
哉善哉大德憍陳如如來善能說微

涅槃經中卷 第七經 釋

妙法我今實欲知城知道自作守門
憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發
無上廣大之心佛言止止憍陳如是
婆羅門非適今日發是心也憍陳如
乃往過去過无量劫有佛世尊名普
光明如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊是人先已於彼佛所發阿耨多
羅三藐三菩提心此賢劫中當得作
佛久已通達了知法相為衆生故現
處外道示无所知以是因緣汝憍陳
如不應讚言善哉善哉汝今能發如
是大心

尔時世尊知已即告憍陳如言阿難
比丘今為所在憍陳如言世尊阿難
比丘在娑羅林外去此大會十二由
旬而為六万四千億魔之所燒乱是
諸魔衆悉自變身為如來像或有宣
說一切諸法從因緣生或有說言一
切諸法不從因生或有說言一切因
緣皆是常法從緣生者悉是无常或
有說言五陰是實或說虛假入界亦
尔或有說言有十二因緣或有說言

涅槃經中卷 第七經 釋

正有四緣或說諸法如幻如化如熱
時焰或有說言因聞得法或有說言
因思得法或有說言因修得法或復
有說不淨觀法或復有說出息入息
或復有說四念處觀或復有說三種
觀義七種方便或復有說煖法頂法
忍法世間第一法學无學地菩薩初
住乃至十住或有說空無相无作或
復有說修多羅祇夜毗伽羅那伽陀
憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多
伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩優波
提舍或說四念處四正勤四如意足
五根五力七覺分八聖道或說內空
外空內外空有為空无為空无始空
性空遠離空散空自相空無相空陰
空入空界空善空不善空无記空苦
提空道空涅槃空行空得空第一義
空空空大空或有示現神通變化身
出水火或身上出水身下出火身下
出水身上出火左脅在下右脅出水
右脅在下左脅出水一脅震雷一脅
降雨或有示現諸佛世界或復示現
菩薩初生行至七步處在深宮受五

欲時初始出家修苦行時往菩提樹坐三昧時壞魔軍衆轉法輪時示大神通入涅槃時世尊阿難比丘見是事已作是念言如是神變昔來未見誰之所作將非世尊釋迦作耶欲起欲語都不從意阿難比丘入魔胃故復作是念諸佛所說各各不同我於今者當受誰語世尊阿難今者極受大苦雖念如來無能救者以是因緣不來至此大衆之中今時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊此大衆中有諸菩薩已於一生發阿耨多羅三藐三菩提心至无量生發菩提心已能供養无量諸佛其心堅固具足修行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜成就功德久已親近无量諸佛淨修梵行得不退轉菩提之心得不退忍不退轉持得如法忍首楞嚴等无量三昧如是等輩聞大乘經終不生疑善能分別宣說三寶同一性相常住不變聞不思議不生驚怖聞種種空心不怖懍了了通達一切法性能持一切十二部經廣解其義亦能受持无量

諸佛十二部經何憂不能受持如是

大涅槃典何因緣故問憍陳如阿難所在今時世尊告文殊師利諦聽諦聽善男子我成佛已過二十年住王舍城今時我告諸比丘言諸比丘今此衆中誰能為我受持如來十二部經供給左右所須之事亦使不失自身善利時憍陳如在彼衆中來自我言我能受持十二部經供給左右不失所作自利益事我言憍陳如汝已朽邁當須使人去何方欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛一切語供給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝已朽邁當須使人去何方欲為我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是佛悉不受今時目連在大衆中作是思惟如來今者不受五百比丘給使佛意為欲令誰作耶思惟是已即便入定見如來心在阿難許如日初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如大德我觀如來欲令阿難給事左右今時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿難

汝今當為如來給使請受是事阿難言諸大德我實不堪給事如來何以故如來尊重如師子王如龍如火我今穢弱云何能辦諸比丘言阿難汝受我語給事如未得大利益第二第三亦復如是阿難言諸大德我亦不求大利益事實不堪任奉給左右時目連連復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯願說之目連連言如來先日僧中求使五百羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如來意欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞已合掌長跪作如是言諸大德若有是事如來世尊與我三願當順僧命給事左右目連連言何等三願阿難言一者如來設以故衣賜我聽我不受二者如來設受檀越別請聽我不往三者聽我出入无有時節如是三事佛若聽者當順僧命奉給如來時憍陳如五百比丘還來我所作如是言我等已勸阿難比丘唯求三願若佛聽者當順僧命文殊師利我於今時讚阿難言善哉善哉阿難比丘具足

智慧預見譏嫌何以故當有人言汝
法華經卷第六
 為衣食奉給如來是故先求不受故
 衣不隨別請憐陳如阿難比丘具足
 智慧入出有時即不能得廣作利益
 四部之眾是故求欲出入無時憐陳
 如我為阿難開是三事隨其意願時
 目捷速還阿難所語阿難言吾已為
 汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿
 難言大德若佛聽者請性給侍
 文殊師利阿難事我二十餘年具足
 八種不可思議何等為八一者事我
 已未二十餘年初不隨我受別請食
 二者事我已未初不受我陳故衣服
 三者自事我來至我所時終不非時
 四者自事我來具足煩惱隨我入出
 諸王刹利豪貴大姓見諸女人及天
 龍女不生欲心五者自事我來持我
 所說十二部經一經於耳曾不再問
 如寫瓶水置之一瓶唯除一問善男
 子琉璃太子殺諸釋氏壞迦毗羅城
 阿難亦時心懷愁惱發聲大哭來至
 我所作如是言我與如來俱生此城
 同一釋種去何如來光顏如常我則

憔悴我時答言阿難我修空定故不
法華經卷第六
 同汝過三年已還來問我世尊我往
 於彼迦毗羅城曾聞如來修空三昧
 是事虛實我言阿難如是如是如汝
 所說六者自事我來雖未獲得知他
 心智常知如來所入諸定七者自事
 我來未得願智而能了知如是眾生
 到如來所現在能得四沙門果有後
 得者有得人身有得天身八者自事
 我來如來所有秘密之言悉能了知
 善男子阿難比丘具足如是八不思
 議是故我稱阿難比丘為多聞藏善
 男子阿難比丘具足八法能具足持
 十二部經何等為八一者信根堅固
 二者其心質直三者身无病苦四者
 常勤精進五者具足念心六者心无
 憍慢七者成就定慧八者具足從聞
 生智文殊師利毗婆尸佛侍者弟子
 名阿叔迦亦復具足如是八法尸棄
 如來侍者弟子名耆摩迦羅毗舍浮
 佛侍者弟子名優波扇陀迦羅鳩村
 跋佛侍者弟子名曰跋提迦那舍牟尼
 佛侍者弟子名曰蘇垣迦葉佛侍者

弟子名葉婆塞多皆亦具足如是八
法華經卷第六
 法我今阿難亦復如是具足八法是
 故我稱阿難比丘為多聞藏
 善男子如汝所說此大眾中雖有無
 量無邊菩薩是諸菩薩皆有重任所
 謂大慈大悲如是慈悲之因緣故各
 各忿務調伏眷屬莊嚴自身以是因
 緣我涅槃後不能宣通十二部經若
 有菩薩或時能說人不信受文殊師
 利阿難比丘是吾之弟給事我來二
 十餘年所可聞法具足受持喻如寫
 水置之一器是故我今顧問阿難為
 何所在欲令受持是涅槃經善男子
 我涅槃後阿難比丘所未聞者弘廣
 菩薩當能流布阿難所聞自能宣通
 文殊師利阿難比丘今在他處去此
 會外十二由延而為六万四千億魔
 之所惱乱汝可往彼發大聲言一切
 諸魔諦聽諦聽如來今說大陀羅尼
 一切天龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
 那羅摩睺羅伽人與非人山神樹神
 河神海神舍宅等神聞是持名无不
 恭敬受持之者是陀羅尼十恒河沙

涅槃經卷中 第三十卷 諸佛世尊

諸佛世尊所共宣說能轉女身自識
宿命若受五事一者梵行二者斷肉
三者斷酒四者斷辛五者樂在寂靜
受五事已至心信受讀誦書寫是陀
羅尼當知是人即得超越七十七億
弊惡之身今時世尊即便說之

阿摩隸 毗摩隸 涅磨隸 普伽隸 醯
摩羅若竭鞞 三曼多跋提隸 娑婆
羅他娑檀尼 婆羅磨他娑檀尼 磨
部斯阿步提 毗羅氏 菴摩賴伍婆
嵐弥 婆嵐摩莎隸 富囉泥富囉那
摩奴賴締

今時文殊師利從佛受是陀羅尼已
至阿難所在魔衆中作如是言諸魔
眷屬諦聽我說所從佛受陀羅尼呪
魔王聞是陀羅尼已悲發阿耨多羅
三藐三菩提心捨於魔業即放阿難
文殊師利與阿難俱來至佛所阿難
見佛至心禮敬却住一面佛告阿難
是娑羅林外有一梵志名須跋陀其
年極老已百二十雖得五通未捨憍
慢獲得非想非非想定生一切智起
涅槃想汝可往彼語須跋言如來出

涅槃經卷中 第三十卷 世如優曇

世如優曇花於今中夜當般涅槃若
有所作可及時作莫於後日而生悔
心阿難汝之所說彼定信受何以故
汝曾往昔五百世中作須跋陀子其
人愛心習猶未盡以是因緣信受汝
語今時阿難受佛勅已往須跋所作
如是言仁者當知如來出世如優曇
花於今中夜當般涅槃欲有所作可
及時作莫於後日生悔心也須跋言
善哉阿難我今當往至如來所今時
阿難與須跋陀還至佛所

時須跋陀到已問評作如是言瞿曇
我今欲問隨我意答佛言須跋今正
是時隨汝所問我當方便隨汝意答
瞿曇有諸沙門婆羅門等作如是言
一切衆生受苦樂報皆隨往日本業
因緣是故若有持戒精進受身心苦
能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆苦
盡滅即得涅槃是義云何佛言善男
子若有沙門婆羅門等作是說者我
為憐愍常當往來如是人所既至彼已
我當問之仁者實作如是說不彼若
見答我如是說何以故瞿曇我見衆

涅槃經卷中 第三十卷 生習行諸惡

生習行諸惡多饒財寶身得自在又
見修善貧窮多乏不得自在又見有
人多役力用求不能得又見不求自
然得之又見有人慈心不殺及更中
天又見喜殺終保年壽又見有人淨
修梵行精勤持戒有得解脫有不得
者是故我說一切衆生受苦樂報皆
由往日本業因緣須跋我復當問仁
者實見過去業不若是有是業為多少
耶現在苦行能破多少耶能知是業
已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼
若見答我實不知我便當為彼人引
喻譬如有人身被毒箭其家眷屬為
請醫師令拔是箭既拔箭已身得安
隱其後十年是人猶憶了了分明是
醫為我拔出毒箭以藥塗拊令我得
老安隱受樂仁既不知過去本業云
何能知現在苦行定能破壞過去業
耶彼若復言瞿曇汝今亦有過去本
業何故獨責我過去業瞿曇經中亦
作是說若見有人豪貴自在當知是
人先世好施如是不名過去業耶我
復答言仁者如是知者名為比知不

涅槃經卷第四 第三十五經

名真知我佛法中或有從因知果或有從果知因我佛法中有過去業有現在業汝則不尔唯有過去業无現在業汝法不從方便斷業我法不尔從方便斷汝業盡已則得苦盡我即不尔煩惱盡已業苦則盡是故我今責汝過去業彼人若言瞿曇我實不知從師受之師作是說我實无咎我言仁者汝師是誰彼若見答是富蘭那我復言曰汝昔何不一一諮啟大師實知過去業不汝師若言我不知者汝復去何受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問言師去何說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現在苦過去有不若過去有過去之業悉已都盡若都盡者去何復受今日之身若過去無唯現在有去何復言衆生苦樂皆過去業仁者若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以何破如其不破苦即是常苦若是常去何說言得苦解脫若更有

涅槃經卷第四 第三十五經

行壞苦行者過去已盡去何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不復令苦業受樂果不能令無苦无樂業作不受果不能令現報作生報不能令生報作現報不令是二報作无報不能令定報作无報不能令無報作定報不彼若復言瞿曇不能我復當言仁者如其不能何因緣故受是苦行仁者當知定有過去業現在因緣是故我言因煩惱生業因業受報仁者當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽業要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然何以故仁者譬如有人為王除怨以是因緣多得財寶因是財寶受現在樂如是之人現作樂因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪失身命如是之人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民受苦受樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人

涅槃經卷第四 第三十五經

不得解脫何以故一切衆生過去本業无始終故是故我說修聖道時是道能遮无始終業仁者若受苦行便得道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏身以是因緣我經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當調心心喻於林身喻於樹漬跋陀言世尊我已先調伏心佛言善男子汝今去何能先調心須跋陀言世尊我先思惟欲是无常無樂無淨觀色即是常樂清淨作是觀已欲界結斷獲得色處是故名為先調伏心次復觀色色是无常如癩如瘡如毒如箭見無色常清淨寂靜如是觀已色界結盡得無色處是故名為先調伏心次復觀想即是無常癩瘡毒箭如是觀已獲得非想非非想處是非想非非想處即一切智寂靜清淨無有墮墜常恒不變是故我能調伏其心佛言善男子汝去何能調伏心耶汝今所得非想非非想定猶名為想涅脥无想汝去何言獲得涅脥善男子汝已先

能呵責。鹿想今者。去何愛著。細想不知呵責。如是非想。非非想。處故名。為想如癡。如瘡。如毒。如箭。善男子。汝師贊頭。藍弗利根。聰明尚不能斷。如是非想。非非想。處受於惡身。况其餘者。世尊云。何能斷一切諸有。佛言。善男子。若觀實相。是人能斷一切諸有。須跋陀言。世尊云。何名為實相。善男子。無相之相。名為實相。世尊云。何名為无相之相。善男子。一切法无自相。他相。及自他相。无无因相。无作相。无受相。无作者相。无受者相。无法非法相。无男女相。无士夫相。无微塵相。无時節相。无為自相。無為他相。無為自他相。無有相。無无相。無生相。无生者相。无因相。無因相。无果相。無果果相。無晝夜相。无明闇相。無見相。無見者相。无聞相。無聞者相。无覺知相。無覺知者相。无菩提相。無得菩提者相。无業相。無業主相。无煩惱相。無煩惱主相。善男子。如是等相。隨所滅。處名真實相。善男子。一切諸法。皆是虛假。隨其滅處。是名為實。是名實相。是名法

界名畢竟智名第一義諦名第一義空善男子。是相法界畢竟智第一義諦第一義空。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得無上菩提。說是法時。十千菩薩得一生實相。万五千菩薩得二生法界。二万五千菩薩得畢竟智。三万五千菩薩悟第一義諦。是第一義諦。亦名第一義空。亦名首楞嚴。三昧。四万五千菩薩得虛空三昧。是虛空三昧。亦名廣大三昧。亦名智印三昧。五万五千菩薩得不退忍。是不退忍。亦名如法忍。亦名如法界。六万五千菩薩得陀羅尼。是陀羅尼。亦名大念心。亦名无導智。七万五千菩薩得師子吼三昧。是師子吼三昧。亦名金剛三昧。亦名五智印三昧。八万五千菩薩得平等三昧。是平等三昧。亦名大慈大悲。无量恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量恒河沙等衆生發緣覺心。无量恒河沙等衆生發聲聞心。人女天女。二万億人現轉女身。得男子身。須跋陀。陀羅得阿羅漢果。

大般涅槃經卷第四十
壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大般涅槃經卷第四十
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四四二頁中一〇行第七字「有」，
「碩」作「至」。
- 一 四四二頁中一四行第一〇字「於」，
「石」、「資」、「碩」、「普」、「徑」、「清」無。
- 一 四四二頁下六行第五字「是」，「南」、
「徑」、「清」作「我」。
- 一 四四二頁下末行第四字「學」，「碩」、
「南」作「佛」。
- 一 四四三頁上二行「修習」，「石」、「資」作
「修集」，下同。
- 一 四四三頁中一行「修習」，「碩」、「南」作
「修集」，下同。
- 一 四四三頁中一三行第三字「亦」，
「資」、「碩」、「普」、「南」、「徑」、「清」作「則」。
- 一 四四三頁中一四行第一三字「俱」，
「資」、「碩」、「普」、「南」、「徑」、「清」作「皆」。
- 一 四四三頁下一九行「不得解脫」，
「資」、「碩」、「普」作「得下有」，「南」、「徑」、「清」、

作「不得者」。

一四四四頁上一〇行末字「緣」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣復次」。

一四四四頁上二〇行第三字「汝」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如汝」。

一四四四頁中一行「善男子」，**石**

無。

一四四四頁中一四行第九字「唵」，

磧作「嗽」；**普**作「敕」；**南**、**徑**、**清**

作「嗽」，下同。

一四四四頁中一四行末字「者」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。

一四四四頁中二〇行「祠祀」，諸本

作「祀祠」。

一四四四頁下一五行第一二字「在」，

石無。

一四四五頁上五行末字「皆」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而」。

一四四五頁上一五行第三字「勤」，

資作「進」。

一四四五頁上一七行首字「竭」，**資**、

普作「臘」。

一四四五頁上末行第一三字「者」，

磧、**南**、**徑**、**清**作「性」。

一四四五頁中一行第六字「同」，

資、**磧**、**普**、**南**、**清**作「因」。

一四四五頁下二行第二字「如」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善男子如」。

一四四六頁上一二行第四字「世」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。

一四四六頁上一四行第四字「盡」，

石作「度」。

一四四六頁上一八行「入出」，**石**作

「出入」。

一四四六頁中五行第八字「劫」，諸

本作「佛」。

一四四六頁中六行第六字「供」，**磧**、

南無。

一四四六頁中末行第六字「有」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四四六頁下一〇行第四字「尼」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毘」。

一四四六頁下一一行第一二字「摩」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「磨」。

一四四六頁下一三行第七字「分」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四四六頁下一三行第一〇字「道」，

石作「道分」。

一四四七頁上九行第三字「雖」，**石**

作「唯」。

一四四七頁上二二行第二字「懔」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「懼」。

一四四七頁中四行第一〇字「二」

諸本作「三」。

一四四七頁中一六行第六字「佛」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我」。

一四四七頁中二二行第五字「事」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使」。

一四四八頁中一七行第八字「慧」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。

一四四八頁中二二行首字「馱」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大」。

一四四八頁中二二行第一三字「舍」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四四八頁下一七行第六字「延」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「旬」。

- 一 四四八頁下二二行「等神」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「神等」。
- 一 四四九頁上末行「須跋陀」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「須跋陀」，下同。
- 一 四四九頁中二〇行第一三字「者」，**資**作「言」。
- 一 四四九頁中二二行第七字「來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至」。
- 一 四四九頁下三行「不能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「財不」。
- 一 四四九頁下六行第五字「勤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「進」。
- 一 四四九頁下一六行第一一字「拊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「傳」。
- 一 四四九頁下二二行第九字「貴」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「富」。
- 一 四五〇頁上一〇行「言曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語言」。
- 一 四五〇頁上一〇行第一三字「磻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。
- 一 四五〇頁下一〇行第七字「心」，**磧**、**南**作「伏」。

- 一 四五〇頁下一二行第四字「清」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我」。
- 一 四五〇頁下一九行第二字「處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五〇頁上一六行第五字「因」，**資**作「無」。
- 一 四五〇頁上一二〇行第五字及末字「主」，**資**作「生」。
- 一 四五〇頁中一行第一一字「名」，**石**無。