

大般泥洹經

大般泥洹經

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大般泥洹經卷第一

食一

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

序品第一

如是我聞一時佛在拘夷那竭國力士生地
 熙連河側堅固林中雙樹間與八百億比丘
 前後圍遶二月十五日臨般泥洹時諸眾生
 各各快樂自計清淨無疑猷想忽然自覺悟
 今日如來應供等正覺哀愍世間覆護世間
 為世間歸等觀眾生如視一子恬憺寂滅大
 牟尼尊告諸眾生今當滅度諸有疑難今皆
 來問為最後問如是覺已各懷憂感爾時世
 尊從其面門放種種光青黃赤白玻瓈紅色
 明曜殊特普照三千大千世界乃至十方一
 切佛土六趣眾生其蒙光者罪垢諸惱皆悉
 除滅咸皆悲歎愁憂苦惱舉聲啼哭悲號哀

慟椎曾大叫淚下如雨更相謂言怪哉仁者
世間虛空怪哉仁者衆生福盡怪哉仁者苦
法增長如來不久當般泥洹一何駛哉世間
虛空何其駛哉世間眼滅我等當共疾往詣
彼拘夷那竭國力士生地禮拜供養勸請世
尊不令泥洹住壽一劫若過一劫若佛泥洹
誰爲我等親善慈導誰爲我等救諸厄難諸
人等有所不了當詣如來諮決所疑爾時大
地六種震動時有八百億比丘皆阿羅漢心
得自在所作已辦離諸煩惱降伏諸根譬如
大龍成就空慧逮得已利如栴檀林以爲眷
屬功德具足爲佛真子其名曰尊者迦旃延
尊者薄拘羅尊者優波難陀等是諸比丘晨
朝嚼楊枝澡漱清淨時有妙光來照其身如
日初出照青樹葉赤脉悉現此諸比丘亦復

如是舉身支節一切毛孔血流如雨心大苦
痛哀愍安樂諸衆生故欲發大乘方便密教
教化因緣故疾早漱訖來詣佛所稽首禮足
遶百千匝恭敬問訊於一面住復有二十五
億比丘皆是羅漢心得自在所作已辦離
諸煩惱降伏諸根譬如大龍成就空慧逮得
已利其名曰拘隣女須跋羅陀比丘尼優波
難陀比丘尼海智比丘尼等如日初出照青
樹葉赤脉悉現此諸比丘尼亦復如是舉身
支節一切毛孔血流如雨心大苦痛哀愍安
樂諸衆生故欲發大乘方便密教教化因緣
故來詣佛所稽首禮足遶百千匝恭敬問訊
於一面住爾時會中復有諸比丘尼皆是菩
薩人中雄猛得十地行教化因緣故現爲女
身遊四無量能自現身爲佛種種變化復有

一恒河沙菩薩摩訶薩人中雄猛一切功德皆已具足以方便身深樂大乘正向大乘飢虛大乘貪求大乘渴仰大乘堅住大乘善能隨順一切世間未度者度未脫者脫於無數劫修習淨戒度脫衆生於無數劫修習淨戒安慰衆生於無數劫修習淨戒興隆三寶於無數劫修習淨戒能轉法輪於無數劫修習淨戒成大莊嚴於無數劫修習淨戒行處堅固如是等無量功德皆悉成就等觀衆生如視一子其名曰海德菩薩無盡智菩薩等如日初出照青樹葉赤脉悉現此諸菩薩亦復如是舉身支節一切毛孔血流如雨心大苦痛慙念安樂一切衆生欲發大乘方便密教教化因緣故自來詣佛所稽首禮足遶百千帀恭敬問訊於一面住復有二恒河沙五戒

優婆塞深樂一切諸對治法苦樂常無常我非我空非空依無依衆生非衆生恒非恒吉非吉有爲無爲泥洹非泥洹深樂如是對治之法欲聞妙義闡揚大法於無數劫淨修梵行而無所失欲行大乘爲人廣說修習淨戒欲學堅固大乘欲學隨順世間欲學度脫世間欲學興隆三寶欲學轉法輪欲學大莊嚴如是無量功德具足等觀衆生如視一子其名曰無垢稱王優婆塞善德優婆塞如是等二恒河沙優婆塞於晨朝時爲供養如來故人人各作五千栴檀牀帳沉水牀帳衆寶牀帳天香牀帳鬱金香華牀帳等其諸牀帳悉以牛頭栴檀香熏莊嚴種種奇妙七寶校飾金繩羅網以覆其上青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光紅色紅光玻璃色玻璃光

如意珠色如意珠光以如是等雜色莊嚴殊勝希有周帟幃帳皆以七寶羅網羅覆其上周迴四面懸衆寶幡種種雜香以塗其上金縷織成以爲垂帶其寶帳內種種異色莊嚴如上七寶織成以爲茵褥柔軟香熏以敷其內一一牀帳各載以寶車其車嚴好七寶莊嚴前後皆有寶幢幡蓋一一幢蓋皆以七寶羅網青黃赤白七寶莊嚴及四種華優鉢羅鉢曇摩拘物頭分陀利亦以七寶校飾如前結衆雜寶以爲華鬘鮮好白氎圖畫如來本

種種上味之食用山澗流水然衆香爲薪令食細軟香味具足又於堅固林中內外掃灑布七寶沙香熏寶衣以覆其上周迴敷置三十二行師子之座皆以七寶莊嚴雕文刻鏤五色晃耀衆妙雜香用熏其座七寶茵褥以敷其上衆事辦已而作是念一切衆生欲有所須我悉施與衣服飲食財物珍寶國城妻子頭目髓腦血肉肌體貧富貴賤隨其所須各令充足惟除色欲毒藥及害生等諸不淨施是諸優婆塞發菩薩心而作是念我等持是牀帳寶車衆物供具施佛及僧是爲最後供養大施各作是念佛及大衆受我供已今日如來當般泥洹作是念已其心悲亂譬如日出照青樹葉赤脉悉現諸優婆塞亦復如是舉身毛孔血流如雨身心毒痛悲泣流淚

食一

四

食一

五

又於堅固林側施大帳幔七寶莊嚴高廣嚴好上際虛空於其帳內立七寶舍饌具畢已來詣佛所稽首佛足幢蓋供養遍滿虛空燒香散華猶如雲雨咸皆悲歎愁憂苦惱舉聲號泣哀動天地推胃大呼淚下如雨更相謂言怪哉仁者世間虛空一何駛哉世間眼滅頭面著地同聲請佛願佛及僧哀愍我等與諸大眾俱受我請受我請已當般泥洹令我等飯佛大眾得最後施福世尊知時默然不受如是三請佛亦默然時諸優婆塞一切望絕愁憂苦惱猶如慈父止有一子卒病命絕送殯而還憂愁苦惱諸優婆塞憂愁苦惱亦復如是作禮而起於一面住復有三恒河沙優婆夷皆持五戒功德具足現為女像化度衆生呵責己身猶如四蛇八萬戶蟲侵食其

體是身臭穢貪欲所惑譬如死尸無一可樂是身不淨九孔常漏血肉筋骨共相依假以爲僞城手足支節以爲却敵爪齒耳目以爲寮孔幻僞心法以爲寮障放逸調慢以爲樓觀惡賊意王居其城內貪利蕩逸馳騁六境如此賊城諸佛所棄愚夫所樂貪欲瞋恚愚癡羅刹依止其中如伊蘭叢林無可愛樂聚沫芭蕉無有堅固電光野馬呼聲之響水月幻化如海濤波駛流立草須臾不住丘冢叢林穢惡充滿狐狼鴟鷲烏鴉餓狗諸惡蟲輩競止其中如此穢身安可堪處若以一毛滴大海水尚可知數此毒樹身四百四病無量衆穢不可稱計如世尊說譬喻天下草木斬爲寸籌大地土石抹爲微塵猶可知數此身不淨臭穢無量是身雜惡其數過是是身暴

害滅諸善法是等優婆夷能捨此身猶如棄唾習行空行無相無作深樂大乘常爲人說其名曰善勝法隨順女者婆尸利優婆夷勝鬘優婆夷毗舍佉優婆夷等於晨朝時光明照已即覺斯瑞便各疾辦衆供養具倍勝於前來詣佛所頭面著地請佛及僧世尊不受愁憂苦惱在一面住復有四恒河沙諸離車童子在毗耶離城內并外來者及閻浮提邊國諸王大臣俱樂正法淳修戒行衆德成就伏諸異學亂正法者普能惠施無畏之法爲衆演說無盡法藏悉能修習諸佛所說甘露妙法摧伏衆魔外道邪論自持律行令持戒僧得力安隱自持律行樂聽大乘爲人廣說普慈愍傷一切衆生德皆如上其名曰淨離垢藏離車童子常快淨離車童子恒水離

垢淨離車童子等是諸離車各辦八十四億梅檀牀帳沉水牀帳鬱金牀帳栢木牀帳堯樓香木牀帳亦各八十四億雕文刻鏤七寶莊飾五色光曜嚴飾如前各辦八萬四千寶馬八萬四千大象王八萬四千駟馬寶車悉以神珠明寶校絡莊飾端嚴姝妙行如疾風又辦八萬四千明月神珠晝夜常明幢蓋幡華大寶帳幔白氎圖像次第如前其寶華蓋廣一由旬彩畫細氎以爲圖像三十二由旬其幔高顯各百由旬其幡各長一千由旬七寶莊校嚴飾如前其飯香氣熏一由旬敷置牀座於堅固林供具悉備來詣佛所稽首請佛頭面禮訖於一面住復有閻浮提內大長者五恒河沙深樂正法淳修戒行衆德成就伏諸異學亂正法者深樂大乘其名曰月光

王瞻蔔華首長者法首長者如是等長者子及長者女五恒河沙於晨朝時承佛威神辦衆供具倍復勝前來詣佛所稽首請佛頭面禮足於一面住復有毗舍離王內外眷屬及閻浮提主大小城邑聚落野人君王除阿闍世其餘諸王月離垢藏王日離垢王等六恒河沙各將一百八十萬億眷屬皆悉勇健力如龍象行如疾風深樂正法淳修戒行衆德成就伏諸異學亂正法者所作供具轉倍勝前來詣佛所稽首請佛頭面禮足於一面住復有閻浮提主大小諸王夫人婁女七恒河沙除阿闍世王夫人婁女皆獸患如身修行空行深樂大乘廣爲人說所修功德悉如前說諸優婆夷其名曰三界妙夫人念夫人等所作供具倍復勝前於晨朝時來詣佛所稽

首請佛頭面禮足於一面住復有八恒河沙諸大衆俱普明天子等皆樂大乘廣爲人說修行淨戒渴仰大乘諸衆生類樂大乘者以大乘法斷其渴仰修行淨戒貪樂大乘堅固大乘覺悟大乘於大乘法不起嫉慢伏諸異學亂正法者護持正法修行淨戒隨順世間未度者度未脫者脫欲轉法輪欲興隆三寶求使不絕欲建大莊嚴如是等無量功德皆悉具足等慈衆生猶如一子是諸天等於晨朝時光明照已覺斯瑞相咸作是念如來不久當般泥洹來詣佛所見衆供具各相謂言汝等觀彼人間供養莊嚴殊特與天無異供養如來爲最後供種種飯食供佛及僧最後大施而今世尊悉皆不受諸仁者我等今日亦當爲佛及僧并諸眷屬爲最後施成大施

度今日如來及比丘僧并諸眷屬哀受我等
最後供施當般泥洹佛世難值最後施度倍
復甚難怪哉仁者世間虛空何其駛哉世間
眼滅是諸天衆咸作是念我等亦當供養如
來即設供具倍勝人間牀帳車乘幢幡華蓋
圖像帳幔悉以天香天繒天寶莊嚴校飾供
具辦已來詣佛所稽首禮足遶千百恭敬
問訊於一面住復有九恒河沙諸龍王從四
方來其名曰和修吉龍王難頭優鉢難陀龍
王等衆德具足哀愍世間於晨朝時光明照
已各作是念如來不久當般泥洹辦衆供具
倍勝人天來詣佛所稽首請佛遶千百於
一面住復有十恒河沙諸鬼神王毗沙門等
一切鬼王所作供養悉皆如前來詣佛所稽
首請佛遶千百於一面住復有二十恒河

沙伽留羅王龍怨伽留羅王等三十恒河沙
捷闍婆王那羅達捷闍婆王等四十恒河沙
緊那羅王快見緊那羅王等五十恒河沙摩
睺羅伽王大快見摩睺羅伽王等六十恒河
沙阿脩羅王遊空阿脩羅王等七十恒河沙
阿那婆王法水離垢勝王等八十恒河沙羅
刹王廣怖畏羅刹王等九十恒河沙叢林主
鬼王樂香叢林主王等千恒河沙持呪王大
幻持呪王等一億恒河沙欲色衆善現欲色
等百億恒河沙天女衆藍婆天女等千億恒
河沙負多王宿君坻負多王等百千億恒河
沙天子四天王等百千億恒河沙風神王一
億恒河沙樂雲雨神一切世間寂靜雲雨王
是諸王等於晨朝時光明照已覺斯瑞相各
作是念如來不久當般泥洹雨衆供具倍勝

人天來詣佛所稽首請佛遶百千帀於一面住復有二十恒河沙香象王金色紺眼象王等是諸象王隨其力能於雪山中取眾香藥草及諸名華優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利華等大如車輪及山川水陸所生諸華以用莊嚴牀帳供具悲鳴號吼聲震天地一何駛哉世間虛空何其駛哉世間眼滅來詣佛所頭面禮足於一面住復有三恒河沙師子王大震吼師子王等皆於眾生普施無畏及諸鳥王迦蘭陀鳥迦陵頻伽鳥王等所作供養悉如象王復有諸牛羊王詣堅固林出好香乳一切坑池乳皆流溢復有諸蜜蜂王皆以香蜜盈滿其中如是等比數如恒沙悉詣佛所頭面禮足於一面住復有萬恒河沙五通神仙與四天下一切眾仙俱忍辱仙人等作

種種神力所作供養悉倍勝前來詣佛所以髮布地稽首佛足於一面住爾時十六大國比丘比丘尼惟除尊者大迦葉尊者阿難二眾餘者悉集滿一由旬悉皆如前比丘比丘尼眾於晨朝時來詣佛所稽首佛足遶百千帀於一面住復有萬恒河沙諸小山神王大山神王世界中間諸鬼神王須彌山神王食諸樹葉華果種種生類皆有大神力放大光明來詣佛所稽首禮足於一面住復有百千萬恒河沙八大河大海大地諸神天子大小諸王皆有大神力放大光明蔽於日月於堅固林出甘露水滿熙連河微流清澈處處皆作七寶階道令諸會眾飲之無厭爾時力士生地北面南向有自然善法重閣講堂文飾刻畫七寶莊嚴五色光耀清泉浴池華果園

食一

十一

林亦自化成譬如忉利天歡喜之園甚可愛
樂其諸天人阿修羅悉觀如來泥洹之相咸
皆悲感愁憂歎息復有一億阿僧祇四天王
諸天子皆悉來會各相謂言汝等觀此天人
阿脩羅爲最後供養如來故作此勝妙殊特
供具種種飲食佛與大衆受彼施已當般泥
洹我等亦當設衆供具倍勝於彼皆用天華
天香天食曼陀羅華摩訶曼陀羅華迦拘羅
華摩訶迦拘羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
散多那華摩訶散多那華如是等種種天華
及諸天香以成供具來詣佛所稽首請佛於
一面住釋提桓因與阿僧祇三十三天衆所
作供養乃至第六天王與諸眷屬所作供養
轉倍勝前除四無色及色有無想天其餘諸
天亦設供具轉倍勝前爾時娑婆世界主梵

天王與諸梵天子無量眷屬各放身光徧四
天下欲界人天身諸光明皆蔽不現普雨天
衣及天名華供辦天食一天幢天幡天蓋
從堅固林上至梵天辦衆具已來詣佛所稽
首請佛於一面住復有毗摩質多羅阿脩羅
王與無量阿脩羅眷屬俱放身光明徧四天
下釋提桓因及諸梵王身諸光明皆蔽不現
亦辦飲食及衆供具其諸寶蓋悉皆彌覆小
千世界設衆供已來詣佛所稽首請佛於一
面住爾時天魔波旬與無量魔天女衆俱即
以神力普開一切諸地獄門隨彼地獄衆生
有所願樂皆給濟之又復普告地獄衆生言
汝等當念於如來應供等正覺作最後隨喜
此是汝等力所堪能修行福利當令汝等長
獲安樂未得解脫地獄楚毒以如來威神故

食一

十二

令魔波旬心轉調伏與眷屬俱皆悉莊嚴兵仗刀劍弓箭金椎鉞斧鬚索長鈎闔戰眾具地獄眾生長夜癡冥遠離正法受諸苦痛城郭門戶盛火熾然興大雲雨令火悉滅爾時地獄眾離苦獲安離苦獲安已一一諸魔與其眷屬辦眾供具倍勝前者來詣佛所稽首請佛惟願世尊哀受我供受我供已其有善男子善女人稱摩訶衍名者若真若偽我等皆當為是人等作無畏之護而說是呪

吽翅吒吒羅^一 吽翅^二 魯樓麗^三 摩訶魯樓麗^四 阿羅^五 摩羅^六 多羅^七 悉波呵^八

是呪能令諸亂心者得深妙定是呪能令諸恐怖者離諸恐怖是呪能令為法師者辯才無斷是呪悉能降伏外道諸有能護正法者為是呪所護如佩神劍我此呪術所說誠諦

其有人能持此呪者若止曠野凶害毒獸水火難等若持若說眾難悉除如龜藏六我等今日皆悉已離諸魔詔曲惟願世尊哀受我供願并印可所說神呪爾時世尊即告魔言我不受汝飲食供養為安隱一切眾生成今當受汝神呪法施如是三請世尊亦三默然^{十三}不受時魔波旬及魔天女稽首佛足於一面住復有自在天王與無量大力諸天子俱放大光明遍照三千大千世界梵釋諸天乃至阿脩羅眾身諸光明悉蔽不現設眾供具倍勝於前華蓋光明徧照三千大千世界百億日月悉如聚墨光明不現

大身菩薩品第二

東方去此無數阿僧祇恒河沙佛土微塵佛刹有世界名意樂美音聲佛號虛空等如來

應供等正覺在世教授告第一聲聞菩薩名
曰大身汝善男子當行西方有世界名曰娑
婆佛號釋迦牟尼如來應供等正覺臨當滅
度持此國土滿鉢香飯香徹三千大千世界
并以我心現彼大衆彼如來受我飯已當般
泥洹有持衆寶牀帳供具獻彼如來汝等并
自請決所疑是時大身菩薩稽首佛足右遶
訖合掌受教與無數阿僧祇菩薩摩訶薩俱
來向此娑婆世界爾時三千大千世界地普
大動時會大衆釋梵四天王魔王阿脩羅及
大力諸天見此地動舉身毛豎各自見身光
明不現悉如聚墨爾時大衆一切驚起文殊
師利童子告諸釋梵護世魔王諸天王言汝
等勿怖汝等勿怖東方去此無數阿僧祇恒
河沙國土微塵佛刹有世界名曰意樂美音

聲佛號虛空如來應供等正覺告第一聲聞
菩薩汝行詣娑婆世界有佛號釋迦牟尼如
來應供等正覺臨當滅度供飯彼佛及比丘
僧汝等并自請決所疑即時大身菩薩稽首
佛已右遶訖合掌受教與無央數阿僧祇菩
薩摩訶薩俱來詣此娑婆世界放身光明故
令汝等光明悉蔽不現彼虛空等如來應供
等正覺供養世尊故遣菩薩來汝等皆當一
心隨喜時釋梵天王及諸大衆即復歎曰何
其怪哉世間虛空如來不久當般泥洹一何
駛哉世間眼滅皆悉舉聲哀號悲哭時彼大
身菩薩摩訶薩與無量阿僧祇諸菩薩俱從
意樂美音聲佛土各各徧身放大光明來詣
娑婆世界其大身菩薩舉身毛孔光明化爲
無量雜種蓮華一一華上各有七百八十萬

城高廣嚴好其城七重城各七寶以閻浮檀金以爲却敵其却敵上列植寶樹其寶樹生衆寶華果皆以金繩連綿樹間以七寶網重羅樹外微風吹動作五音聲其音和雅猶如天樂人民快樂安隱自在其城外有七寶池周布圍遶八功德水湛然充滿不冷不熱微流清淨生四種七寶蓮華大如車輪青黃赤白五色光耀乘七寶船遊戲其中又其城內亦有浴池四種蓮華大如車輪五色嚴好其池四邊以黃金白銀琉璃玻瓈面各一寶互相映發玫瑰爲底布以金沙十五一浴池各有十八黃金梯階種種雜寶校飾莊嚴梯階中間皆以閻浮檀金爲芭蕉樹列植道側天優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利華大如車輪徧覆池上異類衆鳥遊戲其中其浴池上有種

種天香華樹四方風吹遍散池上其水香淨如天栴檀其城內外有八萬四千大王一一諸王各有無量夫人婁女五欲自娛人民舍宅各四由旬垣墻七重悉皆七寶亦各自有園觀浴池五欲快樂隨意遊居無有適主其地柔輦散五色華熏以天香又復彼處無有聲聞緣覺名淳一大乘一一華上皆有大王處師子座寶机承足衆寶帳幔彌覆其上以大乘法化度衆生其諸衆生悉在華上聽受大乘書持誦念如說修行大身菩薩毛孔光明神通變化其餘菩薩亦復如是時諸衆生無有欲樂但有憂惱悲泣隨路漸漸行詣拘夷大城各相謂言汝等觀此天人供養殊特之事諸來菩薩亦辦供具衆味飯食鮮潔香美無可爲喻大身菩薩與諸眷屬從身毛孔

出寶蓮華所齋飯食供佛及僧其飯香氣普
熏三千大千世界衆生聞者一切煩惱皆悉
除滅次寶蓮華有寶牀帳幢幡華蓋一切供
具無可爲喻從其本國來向此土乘虛空而
至猶若高臺一切衆生無不悉見大身菩薩
及諸眷屬設衆供養倍過諸天惟除如來光
明梵釋諸天光蔽不現彼諸菩薩其身毛孔
皆雨蓮華其華香熏普徧三千大千世界諸
聞香者罪垢消除發菩提心大身菩薩身大
無量徧滿虛空自捨如來餘無能測稽首奉
獻飲食衆供於一面住南方世界諸來菩薩
其身毛孔出寶蓮華如閻浮提從蓮華上起
七寶城倍勝東方西方世界諸來菩薩毛孔
蓮華如四天下城等衆具轉倍勝前北方世
界諸來菩薩毛孔蓮華如小千世界城郭浴

池亦倍勝前乃至十方世界無量阿僧祇諸
來菩薩皆如大身菩薩身滿虛空毛孔蓮華
猶如三千大千世界雨種種華及衆供具自
捨如來其身光明悉蔽衆會稽首奉獻於一
面住時堅固林側爲大吉祥地周迴敷座三
十二行其處陝小而諸菩薩身大無量諸天
世人皆悉雲集而不迫窄有坐如鍼鋒處者
有坐如毛端處者有坐如毫芒處者有坐如
微塵處者隨身大小各得安立而不苦患乃
至十方微塵數世界六種大動神通變化希
有之相各各隨力設供如前時閻浮提惟除
尊者大迦葉眷屬尊者阿難眷屬阿闍世王
眷屬其餘衆生無不來會爾時蚊蛇毒螫諸
惡蟲類魔鬼羅刹雜呪蠱道皆生慈心不相
侵害如視一子惟除一闍提輩爾時佛威神

故此三千大千世界地皆柔軟無有丘墟沙礫荆棘毒草衆寶莊嚴猶如西方極樂國土時會天人阿脩羅衆盡見十方微塵數世界其中所有悉在目前如觀鏡像爾時如來從其面門出種種光明曜殊特諸來會者其身光明皆蔽不現一切衆生稽首勸請所應作已還從口入時諸天人阿脩羅即大恐怖身毛皆豎各相謂言如來光明徧照十方無量世界所應作已還從口入更無餘事必是最後泥洹之相天人奉獻皆悉不受何其怪哉四功德牙一旦廢捨聖慧日光從今永滅慈悲寶船於斯沉沒嗚呼痛哉衆生望絕悲號啼哭血淚如雨譬如大雲普雨世界時諸大衆啼哭流淚亦復如是

長者純陀品第三

爾時會中有拘夷那竭國長者名曰純陀與五百長者子俱威儀庠序觀察衆會皆已來集更整衣服爲佛作禮心懷憂感如日初出照青樹葉赤脉悉現時彼長者亦復如是舉身血出淚下如雨遠百千由合掌白佛惟願世尊與諸大衆哀受我等最後供養當令我及一切衆生悉蒙解脫譬如田家貧子仲春之節耕田下種仰希天雨今我如是身口意患煩惱衆垢始蒙少習厭離之相惟願世尊當惠法雨與諸大衆哀受我請枯旱之田得蒙慈澤爾時世尊一切種智知一切時告純陀言如來應供等正覺與諸大衆當受汝請最後供養時諸天人阿脩羅聞如來應供等正覺受長者純陀最後供養一切大衆內懷歡喜異口同聲歡未曾有善哉善哉純陀長

者德願滿足甚奇純陀生人道中難得之利
汝今已得如優曇鉢華世間希有佛出於世
難值於此信心難得聞法亦難佛臨泥洹最
後供養復難於彼又復純陀譬如春月十五
日夜純淨圓滿無諸雲翳一切衆生莫不瞻
仰汝亦如是如來應供等正覺與諸大衆受
汝最後檀波羅蜜善哉純陀是故說汝如月
盛滿一切衆生無不瞻仰奇哉純陀為佛真
子雖生人道今皆謂汝為天中天是故我等
當稽首禮咸共舉聲而讚頌曰

雖生人道中 天相悉具足 我及一切衆
今當稽首請 今若哀許者 當宣微心願
若欲度生死 惟應速勸請 今日天中天
人中調御士 圓應神通眼 無量功德相
為衆生哀請 捨涅槃方便 天中天住世

廣說甘露法 久遠生死苦 從是獲安隱
爾時純陀長者歡喜踊躍猶如有人卒喪父
母憂愁悲頓臨送墓所忽然還活瞻奉悲喜
倍增敬情純陀長者及諸眷屬歡喜踊躍亦
復如是五體投地叉手合掌以偈頌曰

快哉我今得大利 人中妙果悉已獲
快哉我今得大利 永閉泥犁惡趣門
快哉我今得大利 生世得值無上果
猶如沙中求妙寶 忽遇金剛大歡喜
快哉我今得善離 在在處處畜生惑
快哉我今得大利 優曇鉢華堅固信
快哉我今得善離 餓鬼慳貪飢渴苦
快哉我今得大利 難得施度到彼岸
從今永閉諸惡趣 阿脩羅王究竟離
快哉我今得大利 如來出世甚難遇

優曇鉢華今得值	亦如芥子投針鋒
快哉我今得善離	四天大王計常想
快哉我今得大利	法王大寶今悉見
乃至欲天十生處	諦了分明不染著
快哉我今得大利	世雄難遇今悉現
猶如芥子投針鋒	值佛甚難復過是
盡三界原二十五	針鋒為喻亦復然
快哉我今得大利	值遇如來願滿足
摧滅一切諸兇惡	無量癡冥無知賊
快哉我今得大利	生值離垢蓮華尊
快哉我今求得離	彌淪濤波生死海
快哉生世值如來	如海盲龜遇浮木
快哉我今求得離	生死大海盲龜惑
快哉我今得大利	世未曾有無倫匹
天人哀請悉不受	難請之寶我今得

快哉我今得大利	天人脩羅所尊奉
快哉今得現法果	大仙受我最後請
快哉我今得大利	與諸天人俱勸請
捨彼天人上妙饌	哀愍受我麤澀供
快哉我今得大利	天人獻供願不果
我供麤澀如伊蘭 ^{食一}	如來大慈哀愍受 ^{二十}
諸天人阿脩羅	愁憂號泣稽首請
如來大悲普慈愍	等視衆生如一子
假令不受衆飯供	願哀天人不滅度
彼諸天人無餘求	惟願如來永住世
猶如須彌處大海	跏金剛輪安不動
山水映發端嚴好	如來如是處大會
法王威光耀四衆	猶如重雲舉世闇
日光顯出除衆冥	今諸天人亦如是
久遠憂悲癡闇冥	惟願如來久住世

聖慧日光悉除滅 願長住世大智尊

願長住世大雄士 令我等心離憂怖

猶若須彌安不動

爾時世尊告純陀曰如是如是純陀佛興於

世甚難得值猶如海砂一金剛粟人身難得

又復過是具足信心亦復甚難猶如盲龜值

浮木孔得遇如來臨般泥洹最後所供檀波

羅蜜復難於彼如優曇鉢華時一現耳汝今

純陀莫生憂惱應大歡喜所以者何當作是

念今日如來與諸大眾受我最後大施供養

以是善利故應歡喜汝今純陀勿請如來長

住此世當觀世間皆悉無常一切眾生性亦

如是爾時世尊即為純陀而說偈言

正使久在世 終歸會當滅 雖生長壽天
命亦要之盡 事成皆當敗 有者悉磨滅

壯為老所壞 強者病所困 人生皆有死

無常安可久 無色無強力 亦無有壽命

妻子及象馬 錢財悉復然 世間諸親戚

眷屬皆別離 三界大恐怖 乃至惡道苦

斯等悉歸滅 安可不厭患 有有生老相

所謂慚恥法 計常所侵欺 而謂為長存

清涼殊勝法 遠離於恐怖 亦得離生老

病死之大患 亂心愚癡垢 此等謂皆度

無量無有餘 妙勝之寂滅 其義實無常

亦非蔭護法 但是眾苦聚 虛偽非堅固

無堪無所忍 亦非可常保 斯等如蠶蟲

結網而自纏 輪迴三界中 無一可樂處

惟有生老苦 病死之大患 知義者能見

壽命日夜流 衰滅欺誑法 恐怖無暫歡

疾病憂悲惱 諸非義盈滿 欲火轉熾燃

衆難競來集 智者永不住 受斯大苦痛
 曉了五欲患 是非功德利 離欲無所貪
 明了見真實 是為解脫觀 捨除諸生老
 呵責害結怨 究竟棄諸有

從此疾離一切數 猶如薪盡盛火滅

妙色湛然常安隱 不為衰老所磨滅

無量病苦不逼迫 壽命長存無終極

無邊苦海悉已度 不隨時節劫數遷

快哉如來超三界 生死輪迴不復惑

汝莫觀我永滅度 猶如須彌踰大海

純陀我今當泥洹 食二 平等正法永安樂

諸明智者聞斯義 諦了分明不憂惑

莫以生死危脆身 微淺智慧測量佛

我身真實處安隱 惟是天尊能諦了

爾時純陀白佛言善哉善哉世尊我等凡劣

得知如來泥洹不可思議世尊我今便得與
 彼大人諸菩薩衆及諸羅漢等無有異如文
 殊師利童子及諸羅漢此等衆中若有最初
 受戒即受戒日得在僧數我今凡劣亦復如
 是蒙佛威神得同斯等大賢衆數唯然世尊
 願使如來長存於世不願泥洹如焦敗種文
 殊師利語純陀言莫作是願所以者何當作
 是觀有為行法性自如是如是觀者空慧具
 足欲求正法當作是學純陀答曰文殊師利
 夫如來者是人中尊為天中天名為應供豈
 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若使如來是行數
 者終不得出人天之上非天中天亦非應供
 復次文殊師利汝豈不聞有長壽而今如
 來不滿百歲云何生死之法稱人天上為天

食一 十三

中天名曰應供文殊師利譬如有人作聚落主隨其功勳漸漸遷轉得爲高位衆人所敬財力自在受福既盡還爲貧賤人不齒錄若使如來是行數者亦復如是非人中上非天中天亦非應供轉爲下劣所以者何起滅法故是故文殊師利莫作是觀如來應供等正覺是行數也復次文殊師利爲知而說爲不知而說如何妄想而謂如來是行數耶若如來是行數者不名三界自在法王所以者何譬如王勇猛多力一人當千時人號名千力士王以能降伏千力士故如來應供等正覺亦復如是降伏煩惱魔陰魔死魔自在天魔如是諸魔力士高慢悉伏是故如來應供等正覺得爲三界自在法王若使如來是死法者無實功德如千力士王也是故文殊師

利汝莫於如來起行數妄想復次文殊師利譬如巨富長者惟生一子相師占子有短壽相父母聞之心大愁怖我等薄相居門不吉生短壽子不復愛重所以者何夫天人婆羅門中有短壽者斯等同輩自不受敬以短壽故如是文殊師利若當如來同世人壽者亦如世人不爲父母之所愛敬如來應供等正覺是行數者亦復不爲人天阿脩羅之所愛敬現見轉變故所以者何同一切法退敗知見而爲衆生說解脫教如是義者何名正覺是故文殊師利汝莫於如來起行數妄想也復次文殊師利如貧女人無有居止加復疾病遊行乞食止他客舍寄生一子其客舍主驅遣令出抱兒隨道向豐樂國於路困乏蚊蚋毒蟲啖食其身經由恒水抱兒而度水流

食一

于四

漂急不放其子遂至沒溺母子俱死由是慈心救子功德身壞命終生淨妙天所以者何以不惜命救護子故文殊師利菩薩如是欲救護正法者不於如來而造行觀造行觀者當知是人盲無慧眼於世尊所應正觀察不可思議當知如來非有爲法以是現化安樂衆生彼貧女人救護其子不惜身命故生淨妙天護法菩薩亦復如是能知如來非有爲法是長存法是久住法因此護法得現法果速成解脫復次文殊師利譬如丈夫遠行寄止他舍疲極而卧大火卒起焚燒此家驚覺見火燒逼其身欲出火難衣服燒盡自愧裸身不出火宅遂至燒死以慚愧功德故身壞命終八十千返爲三十三天王復百千返爲梵天王來生人中常爲轉輪聖王不墮惡趣

求處安樂因慚愧故如是文殊師利當知如來是方便行應也如彼丈夫慚愧而死寧同外道翫習邪見不爲持戒比丘於無爲如來作有爲想知而妄語若於如來作有爲想者當知是人阿鼻地獄常爲室宅是故莫於如來作有爲數能於如來作無爲想者從是得度智慧大海不爲死屍之所迷惑是爲甚深智度成就以此智果疾逮如來具足相好爾時文殊師利謂純陀言善哉善男子應如是知如來常住無爲非變易法汝善男子有是智者亦能如佛隱覆有爲方便示現汝今不久當成佛道如此勝妙奇特功德惟佛世尊乃能歎說復次純陀應時施及法施出於一切衆施之上應時施者若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若遠行來若在道路隨其力能疾

應所須是檀波羅蜜種子生大果報純陀汝
今隨其力能爲佛及僧施最後供宜知是時
世尊滅度垂至純陀答曰文殊師利何煩催
此垢穢食爲如來寧當待此食耶如來六年
在道樹下難行苦行日食麻米猶自支持況
今須臾豈不能耶汝謂如來食此食乎如來
法身非穢食身爾時世尊告文殊師利純陀
所說真實說也又語純陀汝成大智明解大
乘文殊師利謂純陀言汝今便爲稱可如來
佛所悅念純陀答言如來豈偏念耶一切衆
生悉平等念汝莫作此顛倒想說念可念者
是二悉無當作是行夫愛念者譬如乳牛雖
復飢渴行求水草若足未足忽念其子便疾
還歸諸佛世尊無此苦念視一切衆生皆如
一子是智慧念諸佛境界又文殊師利譬如

象馬寶車遲速不同如是我等九部之乘不
能等問如來智慧復次文殊師利譬如金翅
鳥王陵虛而飛經由大海影現水中其身長
大水性之類莫能測量其形大小如嬰兒病
不堪大藥文殊師利言如純陀所說然我爲
諸菩薩故於甚深功德而立此論爾時世尊
從其面門復放種種色光時文殊師利童子
見此光明知如來泥洹時至便告長者純陀
言汝爲如來臨般泥洹施最後供其時已到
宜應速設純陀當知如來不以無事而放光
明其義有以宜速宜速莫令失時如過採之
華長者純陀默然而住佛告純陀如來須臾
泥洹汝供養僧今正是時如是再三純陀帳
恨舉聲歎曰何其怪哉世間虛空如來長逝
悲號流淚而復啓請願哀久住世尊告曰純

陀汝莫啼哭自亂其心當正思惟修野馬觀
芭蕉夢幻電光坏器等無有堅實當知有爲
爲災患宅純陀白佛如來不哀住世世間虛
空我等那得而不啼哭佛言純陀今我哀汝
及一切衆生而般泥洹諸佛法爾有爲之法
性亦復然汝於一切諸有爲行當思我昔說
無常偈苦偈空偈非我之偈我說此身爲災
患偈如水上泡生滅之偈莫但憂悲如凡人
法純陀白佛如是世尊誠知如來方便泥洹
我故愁憂苦惱悲泣不能自持佛告純陀善
哉善哉善男子應知如來方便泥洹當知佛
經如涉大海長壽非長壽起法滅法幻法方
便法時非時性非性如是等盡應知純陀汝
欲疾度三有海者可速設供諸天人阿脩羅
所齎供具今當得爲最後供養令一切衆生

從我得不動快樂汝及餘人值良福田汝於
如來等正覺所設檀波羅蜜不留難者亦當
自成如來福田時純陀長者欲度一切衆生
故低頭泣淚猶如雨下譬如日出照青樹葉
赤脉悉現純陀長者亦復如是血淚俱下而
白佛言唯然世尊今當從教然則如來泥洹
甚深之義非我凡細所能測量亦非聲聞緣
覺所知惟佛世尊智慧境界爾時純陀與諸
眷屬爲度一切衆生故稽首佛足右遶畢燒
香散華供養世尊并復供養文殊師利已供
設飲食故還歸其家

大般泥洹經卷第一

音釋

恬憺恬徒兼切 憺徒儼切 安靜也 徒覽推推直追切 駛駛切 疾士
 速諮諮即移切 嚼嚼在爵切 漱漱于皓切 蘇蘇切 奏
 也蕩刻鏤鏤古得切 鏤鏤也 齒齒也 茵茵於真切
 口也 髓腦髓息皓切 駢駢丑郢切 馳馳也 狐狐如欲切 狼狼戶吳切
 當鵬鷲鵬疾都聊切 鷲鷲也 驚驚赤脂切 抵抵離直
 切熙熙許羈切 鉞鉞大斧也 胥胥網也 馳馳也 吒吒託
 何切翅式利玫瑰玫瑰莫杯切 瑰瑰火齊切 珠珠也 机机居
 切吒陟駕切 迫迫迫切 窄窄迫切 蝥蝥毒也 蝥蝥也 蝥蝥也 蝥蝥也
 屬案陋隘隘胡夾切 迫迫迫切 蝥蝥毒也 蝥蝥也 蝥蝥也 蝥蝥也
 鋒鋒數職深切 鉞鉞也 蝥蝥也 蝥蝥也 蝥蝥也 蝥蝥也 蝥蝥也
 也蠱道謂左藥藥小石擊切 麤麤也 澀澀也 啞啞也 啞啞也 啞啞也
 池爾切脆脆易斷也 勾勾乞求也 啞啞也 啞啞也 啞啞也 啞啞也
 立也 脆脆也 啞啞也 啞啞也 啞啞也 啞啞也 啞啞也 啞啞也
 貌裸赤體也 翫翫五換切 悵悵力黨切 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也
 失志望 坏坏鋪切 瓦瓦器也 涉涉實攝切 水 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也
 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也 悵悵也

大般泥洹經卷第二

食二

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

哀歎品第四

是時普地六種震動其中聚落城邑山海乃至十方皆悉大動時諸衆生各大恐怖天人

阿脩羅舉聲悲歎稽首禮足供養畢咸皆同

時以偈頌曰

稽首人中雄 哀我今孤露 投身尊足下

眷仰妙功德 聽我說生死 種種無量苦

諸天人聞者 莫不生厭離 譬如孤煢子

因病自嬰身 雖遇良醫治 其疾猶未差

而醫忽中道 捨之適他方 我等及一切

窮苦亦如是 始蒙方便治 衆邪煩惱見

世尊大醫王 忽當捨我去 便如窮病子

失醫無所怙 嗚呼此世間 從今永虛空

亦如國荒亂 復失賢明主 哀哉諸天人

皆當羅寇患 猶如穀貴劫 民遭饑饉苦

哀哉諸天人 永失甘露味 譬如盛火起

衆生皆燒死 哀哉諸天人 惡道永熾然

哀哉諸天人 長夜受大苦 輪轉生死流

如象溺深泥 哀哉今天人 血流從身出

憂悲增苦惱 戀慕心如是 世尊滅度後

行業甚難測 日月隱重雲 慧光從此滅

哀哉天人衆 長夜處幽冥 是故懷憂苦

非物所能喻 視身無可樂 欲捨如棄唾

不欲常在世 聞佛泥洹聲 惟願大智尊

住世說甘露 雲除日光顯 重冥皆悉滅

如來慧日光 永消生死障

爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸

天人輩愁憂啼哭當勤精進奉持如來所說

實法專念守行時諸天人阿修羅等聞佛爲諸比丘說已願請望斷忍割悲戀譬如孝子慈母新喪祖送丘墓長訣而還哀感懊惱強自抑止於是世尊而說偈言

汝等當開意 諸佛法應爾 各各還復座

諦聽我所說 攝心莫放逸 守持於淨戒

定諸亂意想 善自護其心

復次諸比丘若有疑惑今皆當問若空不空常無常歸無歸依無依恒無恒衆生非衆生實不實諦不諦泥洹非泥洹密不密二法不二法如是等種種法中諸有疑惑今皆應問當爲汝等隨順說之當爲汝等開不死門然後滅度是故汝今現心所疑各各當問所以者何佛與難值人身難得信亦難離八難處及持戒具足此復益難猶恒沙中求金粟

亦如優曇華復次比丘百穀藥木及諸珍寶

皆從地出諸衆生等依而得生如來如是出生妙善諸甘露法衆生因此長養法身是故

比丘當問所疑如來悉爲說決定義然後泥

洹安樂一切諸衆生故時諸比丘聞如來決

定泥洹已心懷悲怖身毛皆豎如初出照

青樹葉赤脉悉現其身如是舉體肢節血淚

交流稽首佛足右遶畢白佛言善哉世尊快

說非常苦空之教如一切衆生跡象跡爲上

如是世尊說無常想於諸想中最爲其上精

勤修習能離一切欲界貪愛色愛有愛無明

憍慢從此永滅又復世尊譬如田夫於秋月

時草實未熟深耕其地春植五穀草穢不生

行者如是深念無常想精勤修習能離一切

貪愛色愛有愛無明憍慢永不復生夫田家

子以秋月耕爲上世尊法中以無常想爲第一又如帝王知命將終恩赦天下獄囚閉繫悉蒙解脫然後命終今日世尊亦復如是臨欲滅度說甘露法惠利衆生貪愛牢獄皆悉解脫然後沉洹如人爲惡鬼所持遭遇呪師便得解脫如是衆生爲貪愛羅刹所持幸蒙如來聖慧大呪得脫衆邪恩愛羅刹如人瘡病遇良醫藥苦患悉除我等亦然無量身病邪見煩惱得世尊法藥皆蒙除愈如人醉酒不識親疎尊卑長幼尋後醒悟心懷慚愧深自剋責我等如是於無量無邊生死中醉於情欲迷于邪見始蒙醒悟猶如蘆草及伊蘭樹無有堅實此身如是我人壽命等無有堅固佛告比丘汝等如是修無我想耶諸比丘答曰唯然世尊我等常修無我想餘人亦修

無常苦空非我之想世尊如人言日月星宿山地轉此非爲轉但衆生眩惑謂呼爲轉如是人言無常苦空非我當知此等衆生亦是世俗眩惑我等所修是平等修佛告比丘如汝說喻此譬喻中說味說義汝猶未解我當更說如人言日月山地轉此非爲轉但眩惑謂呼爲轉如是衆生心常愚癡顛倒計我計常計樂計淨然彼佛者是我義法身是常義泥洹是樂義假名諸法是淨義汝等比丘莫眩惑想而言我於一切法修無常苦空不淨想也比丘白佛言世尊我亦修三種修佛告比丘此三種修於我法中亦無實義修性昇降故苦樂想顛倒樂苦想顛倒無常常想顛倒常無常想顛倒非我想顛倒我非我想顛倒不淨淨想顛倒淨不淨想顛倒如是四

顛倒想者不識平等於此所修非爲正修苦
不苦修無常常修非我我修不淨淨修此四
種修是世間樂常我淨離世間亦有四種樂
常我淨汝等當知名味者世間法義者出世
間法時諸比丘白佛言世尊我等今當云何
如世尊教修三想見四顛倒者惟願如來住
世一劫若過一劫如世尊教我當修行若當
如來不住世者我等何能久與毒蛇同其窟
宅永違如來誰當住世任持正法當隨如來
入於泥洹佛告比丘莫作是語莫作是語此
丘當知如來正法付授大迦葉大迦葉者今
爲汝等作歸依處亦普救護一切衆生如佛
無異比丘當知譬如大王典領諸國欲遊餘
國要立一大臣兼知國事如王在時我亦如
是於此世界尋當安立摩訶迦葉但汝等比

卷二

五

丘先所修習無常苦空非我想者非真實修
譬如春月諸商人輩至歡會時遊戲水邊衆
中一人失瑠璃寶墮深水底時諸商客各各
入水爲求寶故或得瓦石沉水謂爲真實歡
喜持出乃知非真彼瑠璃珠故在水中光色
照水明踰日月衆人見光知是名寶歡甚奇
特各欲求取時有一人巧智方便取得真實
如是比丘汝等於一切苦空無常不淨作淨
想受言我修習猶如手執非寶而自欺誑汝
等比丘莫如彼人空自欺誑當如商人中有
黠慧者比丘當知有佛有我有常有樂有淨
汝等所修一切攝受皆是顛倒如彼不識瑠
璃寶珠汝等比丘修真實法如得寶珠於不
真實法修無常想諸比丘言如世尊說一切
諸法皆悉無我當如是修時我想即滅我想

滅已正向涅槃此有何義惟願世尊哀愍更說佛言善哉善哉諸比丘汝等欲除吾我惑者應如是問譬如王闇鈍少智時有藥師亦不明了欺誑天下受王俸祿惟知乳藥復不善解而療治國人又不知風痰涎唾病之所宜然闇鈍王謂為上醫時有明醫曉八種術從遠方來語舊醫言汝為我師我為弟子當從汝學舊醫言善我當教汝不死藥法汝當疾學四十八年令汝盡知無上醫術便將後醫出入王宮是闇鈍王亦相愛樂彼後醫便語王言大王應當學諸技藝王大歡喜便從受學智慧漸增乃知舊醫無智欺誑驅令出國加敬後醫彼後醫知時已至復語王言欲有所請當隨我意王答言爾醫言大王先醫乳藥毒害危險不復可服應捨此法王即

卷二

六

從教普下國民自今已後若有服本乳藥者當重罰之爾時後醫以五種藥甜醋鹹苦辛等五味用療一切時王得病請醫治之醫觀王病應用乳藥便語王言惟有乳藥能令不死王語醫言汝今狂耶先言是毒令我驅本良醫而今復言應服乳藥後醫答言不也大王別有餘意譬如板木有蟲食跡似生名字不善書者謂是真字其善別者知非書字本醫如是雖合乳藥不知分別時節所應當知乳藥亦能殺人亦不殺人不殺人者彼養乳牛時放在曠野無毒草處擇水而飲不加杖捶出入以時擊彼乳時泡沫不起當知此乳救一切病為不死藥王言大善便服乳藥時國人民聞王服乳皆悉驚怖來詣王所言此藥師將非鬼耶先言殺人今令大王還服乳

藥時後醫王即爲人民廣說乳之昇降王及
人民增加恭敬供養後醫奉用其法常服乳
藥比丘當知如來應供等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師爲大醫王
出興於世爲壞外道邪醫術故與衆生生漸
相習近知愛樂已便教令捨外道邪受而語
之言無有吾我衆生壽命以彼蟲食爲書諸
異道輩受吾我故而言無我一切衆生承如
來教展轉相教皆說無我此是如來知時方
便濟衆生故說一切法其性無我非如世間
所受吾我故說一切諸法無我時復說我如
彼善醫明乳藥法當知我者是實我者常住
非變易法非磨滅法我者是德我者自在如
善乳藥醫如來亦然爲諸衆生說真實法一
切四衆當如是學爾時世尊復告比丘於諸

法律若有疑惑更問如來諸比丘言唯然世
尊我等已修諸修之上解知身相皆悉空寂
佛告比丘汝等莫如一切智說而言我修一
切身相皆悉空寂復次比丘汝於法律猶有
疑惑應當更問諸比丘言世尊如來應供等
正覺平等之義非我境界豈敢重問諸佛所
說不可思議諸佛所行不可思議是故我等
及諸衆會皆悉不堪重問如來世尊譬如
有人年百二十身嬰長病委在牀褥有一丈夫
無有智慧財富無量來詣病所就彼牀上執
病人手而語之言善男子汝當取我珍寶庫
藏我欲餘行遠至他國或十年或二十年我
後還時悉當歸我彼時病人無有子息又無
眷屬病轉增篤遂便命終所寄財物悉皆散
失財主後還欲往求索不知所在如是世尊

告我等言於諸法律若有所疑今皆當問若使聲聞問如來者恐此正法不得久住又復不知何者應問能令一切衆生咸蒙其慶是故世尊我等今者不堪重問如有士夫相師占之年百二十眷屬成就財富無量復有人來語士夫言我有財寶今日寄汝汝當為我出入息利或經十年或二十年還悉歸我彼時士夫即取財物為其生利主後還索悉皆還之如是世尊尊者阿難諸聲聞等護持如來所說法藏欲令長存無有是處所以者何以聲聞乘故惟諸菩薩摩訶薩迦葉等應令諮受百千萬劫堪任奉持如來法藏一切衆生悉當蒙慶是故世尊當令菩薩為一切衆生故請決所疑非是我等凡品所堪爾時世尊告諸比丘善哉善哉汝等比丘得無漏法

成羅漢道故能作此真實之說深解我意有二因緣當令菩薩任持正法能使大乘法藏久住久使一切衆生悉蒙其慶
長壽品第五
爾時世尊普告大會諸善男子善女人於三法中及諸律教有所疑者今皆應問如是再三爾時座中有那羅聚落菩薩姓迦葉氏婆羅門種承佛威神從座起整衣服偏袒右肩稽首佛足遶百千由右膝著地以天香華供養畢白佛言世尊欲有所問惟願世尊慈愍敷演佛告迦葉菩薩摩訶薩言如來應供等正覺恣汝所問當為汝說迦葉菩薩白佛言世尊我所問者皆承如來威神力故亦因一切衆生善根故今日如來四大賢衆以為眷屬諸大師子以為眷屬諸金剛士以為眷屬

智慧大海以為眷屬其會菩薩皆悉成就無量功德如是等眾以為眷屬我等凡劣欲有所問不蒙如來神力加助不能發問是故我今敢有所問當知皆是如來神力即於佛前說偈而問

何因得長壽 金剛不壞身 云何能持此

契經甚深義 菩薩化眾生 說法有幾種

何等人能堪 名為真實依 雖非阿羅漢

量與羅漢等 天魔如來說 云何能分別

云何知平等 四聖真諦義 及四顛倒相

苦空非我行 云何見菩薩 如來難見性

云何得具足 曉了半字義 云何善化現

如鴈鶴舍利 云何得智慧 如日月宿王

云何為菩薩 願哀決定說 如此諸法門

無量甚深義 我等所應知 故能發斯問

豈敢問如來 諸佛之境界

佛告迦葉善哉善哉善男子漸階如來一切種智乃能問斯甚深經義一一方面阿僧祇恒沙等世界諸佛從本以來自於世界坐道樹下成等正覺其數無量本為菩薩得菩提道次第開覺皆悉因問如來深法藏故汝等今日亦復如是能以一切種智境界而問於我安樂一切眾生迦葉白佛言世尊我不堪任請問世尊一切種智境界譬如蚊蚋不能飛過虛空大海彼岸亦復不能悉飲海水我亦如是不堪世尊食二虛空大海甚深十智慧而得無畏世尊又如大王髻中明珠其守藏者增加守護如護其頂我亦如是今問如來甚深正法如來廣說決其疑網佛告迦葉善男子我今當說長壽之業菩薩摩訶薩行此業者

爲正覺因汝等諦聽善思念之聽彼行本廣
爲人說因生等覺善男子我亦因行彼業廣
爲人說故得阿耨多羅三藐三菩提譬如大
王其子犯罪閉在牢獄爲其子故普赦諸囚
以救其子如是菩薩修長壽業一切衆生如
一子想於一切衆生大慈大悲大喜大捨受
持淨戒不害衆生立一切衆生於五戒十善
業跡隨其力能濟諸地獄餓鬼畜生爲斷一
切惡趣業緣未脫者脫未度者度志念堅強
成方便智因此業行方便得具足長壽依果
報果成大妙智無畏自在菩薩如是永離死
法迦葉菩薩白佛言如世尊說菩薩摩訶薩
等視衆生猶如一子此有何義若言菩薩摩
訶薩視一切衆生猶如一子者豈有此理所
以者何於佛法中或有犯戒作五逆罪誹謗

卷二

十一

正法於是輩衆生皆當修習一二想耶世尊
告曰如是迦葉我視一切衆生如羅睺羅迦
葉菩薩白佛言若當爾者云何一時月十五
日布薩大會衆僧清淨有一未受具戒者盜
入聽律時金剛力士瞻佛神旨持金剛杵碎
令如塵云何一切等視如子佛告迦葉莫作
是語彼童子者是化作耳欲明正法犯罪應
棄以肅將來令懷盜心者及一聞提輩惡心
潛伏如王大臣執犯法者隨罪治之佛亦如
是有壞法人以理徵罰令犯罪者自見罪報
如來常以自身光明安慰衆生不恐不害雖
有衆生不蒙光明而至死者如來於彼不捨
大悲復次迦葉汝等若能善解如來微密義
者今當更說譬如迦葉他方有諸比丘持戒
清淨道德淳一威儀具足彼方如來已般泥

洎諸比丘衆無住持者以彼衆僧無大師故時有無道之人惱諸比丘時有國王好樂佛法害彼惡人或逐出國以逐彼無道惡人立正法故獲福無量所以者何罰其重過立法故又如人家中生諸毒樹應速剪滅如是法中犯戒亂法如害主奴皆應逐出若不逐出當知是輩去我法遠若逐出者是我弟子迦葉菩薩白佛言以是義故不等衆生同一子也塗割等觀此言乖矣若云如來治壞法人何有此義佛告迦葉如王大臣長者居士生子端正聰明黠慧舉世無雙衆所愛重父將其子往詣師門學諸技藝白彼師言我生此子福德端正未學技藝爲我教學必令成就若不如意勤加杖策我有四子皆就君學正使三子病杖而死餘有一子故當苦治要

食二

十二

令成就我猶不恨佛告迦葉於意云何父母及師苦教其子乃至失命父母及師犯殺罪耶迦葉答曰不也世尊愛念子故欲令成就雖加杖楚無增害意其福無量無有殺罪如是善男子如來亦然其有壞法犯戒之人等視如子慈愍教誡欲令成就壞法犯戒應當苦治無有過也是故當知菩薩摩訶薩等視衆生如一子想修習如是平等三昧心不懷害是爲菩薩長壽之業智慧自在迦葉菩薩白佛言一切衆生如一子想菩薩摩訶薩修行此想得長壽耶佛言如是迦葉迦葉菩薩白佛言惟願世尊勿說此義如戲兒法兩種語也世尊譬如戲兒於大會中歎說種種供養父母自還其家反逆不孝惱亂二親不報恩養世尊亦復如是言菩薩摩訶薩視一切

衆生如一子想緣是功德便得長壽智慧自在常住不死而今世尊同人間壽得無世尊無數劫中常於一切衆生懷刀劒想耶怪哉世尊受斯短壽害衆生果同其世人百歲壽命尚非菩薩況復如來佛告迦葉莫於如來

食三

應供等正覺前發斯麤言汝善男子當知如來長壽無量當知如來是常住法當知如來非變易法當知如來非磨滅法迦葉菩薩白佛言云何得知如來長壽佛告迦葉如閻浮提八大河水及諸泉流悉歸于海無有盡極當知大海泉流之器如來亦然諸天世人一切壽命皆歸如來壽命大海以是義故當知如來其壽無量又復迦葉譬如虛空常住不變如來常住亦復如是亦如醍醐清涼之藥能除熱惱如來應供等正覺常以清涼醍醐

法藥廣為衆生除諸患難是故如來常住清涼無諸惱患迦葉菩薩白佛言世尊若當如來長壽無量又欲安樂一切衆生者今日世尊應當住世一劫若過一劫以清涼正法水普雨衆生惟願世尊哀愍住世佛告迦葉莫於如來作盡滅想若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道尚有五德能住壽一劫若過一劫經行虛空坐卧自在左脇出火右脇出水從身出煙能令自身大而無極細入無間有此五德便得如是自在神力豈況如來成就一切無量功德而力不能住世一劫若過一劫是故當知如來常住非變易法非磨滅法當知此身非穢食身於此世界應化之身如毒藥樹今當捨之是故迦葉當知如來法身常住非變易法非磨滅法廣為人說迦葉

菩薩白佛言世尊世間者出世間者有何等
異佛言如來常住世人亦言常住我迦葉種
說先師梵天神本有常周旋往來若如來常
住者著世間法離世間法未見其異佛告迦
葉譬如長者有一乳牛付牧牛者令其養飼
別放曠野無毒草處不與群牛共繫一廐愛
護養飼欲得好酥食二以自供給如是不久其人
命終彼牧牛者尋復卒死時有野人遊行澤
中得此乳牛便犖其乳以自供活欲作酪酥
不知法用盛以弊器冷暖不適竟不成酪亦
不得酥復壞乳味壞乳凝濁謂是酥酪作酥
酪想而取食之衆生愚癡亦復如是正法淳
澤深廣妙義佛既滅度如牛主死彼諸衆生
在生死曠澤如彼野人以世俗智於佛正法
淳澤律儀作顛倒想便言有衆生我人壽命

言此是解脫此是常住是諸衆生邪惑所覆
不識解脫不識常住習諸異見不得出要遠
離真諦律儀行處不知如來是常住法如愚
野人不得牛乳五種時味自謂食酥而實不
得五種味中一種食也但著世俗梵天造化
言是常是衆生是解脫因求梵天修少梵行
故離邪婬故孝父母故少得生天自然樂食
如彼野人食其壞乳善男子世俗梵行供養
父母不知三歸當知此果豈有常耶供養父
母不邪婬等正可得如佛所化無常糠糟世
俗法耳惟有如來常住不滅是故善男子當
作方便離諸狐疑勤思如來是常住法復次
善男子是時野人畜彼乳牛會遇轉輪聖王
出世轉輪聖王法應有乳牛王德力故令彼
野人捨牛餘行牛自然往到轉輪聖王主藏

寶臣所主藏寶臣知此乳牛必出五時精味之乳定是聖王福感德應佛為法王出世之時亦復如是如彼乳牛世間所受常法之音遷為如來常法之音凡俗野人摧伏破散捨牛而去常法乳牛之音便往如來弟子寶臣前住衆生福力故令常法乳牛出常香乳是故善男子當知如來常法非變易法世間凡愚所不能了皆因如來常住音聲故得知耳彼諸世間應作是念夫常法音即是如來常法音也從此音聲當知如來無數無量如是善男子善女人當持如來常住二字歷劫修習是等衆生不久當成等正覺道如我無異汝善男子慎勿放逸常住二字堅固受持今日如來當般泥洹此是一切諸佛定法迦葉菩薩白佛言世尊何等為法法有何義願聞

定法其性云何佛告迦葉汝今欲聞法性耶迦葉白佛願聞廣說佛告迦葉法性者捨身迦葉菩薩言捨身者增疑論佛言如是而汝迦葉謂呼如來捨身更受身耶迦葉菩薩白佛言不問受身佛言迦葉莫作是說諸法斷也復次迦葉善男子如非想天彼無色陰其諸衆生云何住云何死云何現彼諸心想云何迴轉是佛境界汝應當問亦應當問我更受身若人問汝彼無想衆生形想住處受樂云何以何答乎但非聲聞緣覺菩薩境界所及惟是如來境界十二行處又善男子十六如來身者方之於彼倍復難知非諸聲聞緣覺菩薩境界所知如來為何處住云何現如來不可思議方便身非汝境界善男子汝於我所但作是念如來常住法僧亦然此三事者非無常

法常住不變清涼真實離諸惱患若不爾者
彼善男子善女人清淨三歸悉不成就應如
是修不可思議常住法善男子譬如有此樹
者必有此影若無彼樹必無彼影若不見樹
而言見影無有是處如是既有如來必為一
切常作大樹覆護衆生為衆生依若使如來
是無常者不名應供為諸天人作最上依迦
葉菩薩白佛言云何世尊夜闍冥中樹影現
耶佛言有影既有其樹云何無影但非肉眼
所能見也是故當知既有如來則為常住非
變易法非磨滅法如彼樹影夜闍之中肉眼
不見如來泥洹已常住不變肉眼不見亦復
如是而彼妄想於如來所作無常念若善男
子汝等父母及所尊重於佛法僧作非常想
者悉於三歸皆不清淨汝今當以三事常住

食二

十七

而勸教之令於三事中得成菩薩三歸之名
爾時迦葉菩薩白佛言唯然世尊我從今日
始當以佛法僧三事常住啓悟父母乃至七
世皆令奉持常住之法奇哉世尊三法常住
我當更學廣為人說若彼不受此真妙教當
知是輩無常惑者然我當日三時為說今
其親近佛言善哉善哉迦葉善男子護持正
法應當如是亦常修習不害慈心彼不害果
便得菩薩長壽無極智慧自在

金剛身品第六

爾時世尊復告迦葉善男子如來身者是常
住身是不壞身是金剛身非穢食身是則法
身當作是觀迦葉菩薩白佛言世尊非我凡
品所能觀也所以者何若當如來般泥洹者
便是破壞身塵土身穢食身若當如來永不

泥洹應當隨順修平等觀佛告迦葉善男子
莫謂我身與世人同危脆破壞長夜劫數輪
轉生死如來身者是不壞身非世人身亦非
天身非穢食身是非身身亦不生亦不滅不
集起不流轉無邊際無足迹非智非行本性
清淨無所有無所受無來去不住不動不味
不觸無識無思無等無上非趣趣求斷非
斷法非事非實非覺非想非始造非終成非
建立非盈滿非方處非舍宅非止息非寂靜
廣淨離諸煩惱非取非捺著非諍離諍常住
非住故不伏不死非法非非法非田非非田
不可盡非比丘非非比丘離名字離讚歎離
言說離修習離思願非和合非不和合非量
非非量非到非不到非通非礙非相離相相
相莊嚴非持非有離有能為福田實不可見

卷二

十八

不可示如如真實度一切衆生而無所度脫
一切衆生而無所脫淨一切衆生而無所淨
覆一切衆生而無所覆教授衆生而無有二
無等無等等無量等虛空等無處等無生等
無所有等無等離等寂滅非斷行不亦轉轉
究竟一切攝受斷甚深妙現不二教不捨自
性非成非長非短非陰非界非入非有為相
非無為處非長養不高不下非藏積非不藏
積非地非非地如是無量不可思議功德為
身如來無有知者無有見者無有說者無有
論者非世間所攝受非因非無因一切妄想
取相言泥洹無以為比如是無量功德成就
名如來身如是迦葉如來身相者非聲聞辟
支佛所能知如是成就如來身者是為法身
非穢食身云何當有若病若惱夫壞如坏器

耶隨受化者現老病死如來法身金剛難壞
迦葉汝從今日當作是知如來身者非穢食
身廣爲人說從妙因生則爲法身爲金剛身
爲淳厚身當作是知常住法也迦葉菩薩白
佛言世尊如來功德具足如是云何當有若
病若死我從今日當觀如來法身常住非變
易法善勝寂滅爲人廣說唯然世尊如來法
身金剛不壞而未能知所因云何佛告迦葉
護持正法功德爲因迦葉白佛言云何護法
佛告迦葉其護法者非爲五戒亦非習持賢
者律儀於惡世中不惜身命手執利器防護
法師諸持戒者是爲護法迦葉菩薩白佛言
比丘與彼持器仗人共俱行止將無非比丘
耶佛言不也迦葉菩薩復白佛言此剃頭居
士耳佛言迦葉莫作是語所以者何若有獨

處閑居修行頭陀九法乞食少欲靜默禪思
觀身經行亦爲人說施戒修德行業因果而
不能廣宣無畏亦復不能降化詐僞惡人當
知是人不能自度亦不度彼修持梵行獨善
而已若復比丘行頭陀法兼得無畏廣宣九
部修多羅祇夜授記伽陀因緣如是語本生
方廣未曾有以化衆生自度度彼又爲人說
契經要句言某經說不畜奴婢牛馬畜生及
不應法物若當畜者非出家法是人犯制罷
道驅出諸犯戒者聞作是說群黨瞋恚害彼
法師彼雖命終猶能自度亦能度彼是故迦
葉諸優婆塞若王大臣當護持法亦當降伏
剃頭居士復次迦葉過去久遠阿僧祇劫時
世有佛名難提跋檀如來應供等正覺出興
于世亦常於此俱夷城住時此世界廣博嚴

淨譬如西方極樂國土其諸衆生皆悉安樂無飢渴想淳諸菩薩彼佛住世無量億劫而般泥洹遺法住世亦復無量億劫餘四十年佛法未滅時有比丘名佛度達多出於世間大衆眷屬前後圍遶成就無畏而爲說法以九部經教諸比丘言某契經說不得畜養奴婢畜生及不應法物諸犯戒者便起瞋恚群黨相助欲害法師時彼國王名婆伽達多聞彼惡人欲害法師爲護法故即便手執利器與共苦相鬪戰摧伏惡人王身被瘡詣彼法師法師爲王說護法功德王聞法已尋便命終生阿閼佛國時王眷屬共護法者命終次第皆得往生阿閼佛國發心隨喜者皆成菩提彼時佛度達多法師尋復命終亦復生彼阿閼佛國爲阿閼佛第一弟子婆伽達多王

爲第二弟子佛告迦葉菩薩爾時護法國王者豈異人乎我身是也時法師者迦葉佛是迦葉當知護持正法功德無量我本以不惜身命護正法故得此金剛不壞法身迦葉菩薩白佛言如世尊說如來法身真實常住非磨滅法我意諦信猶如畫石佛告迦葉是故善男子若比丘比丘尼優婆塞優婆夷當勤方便護持正法亦當爲人廣說護法果報又復迦葉夫爲法師持淨戒者當應自護無自防具勿輕舉動若優婆塞不受五戒而學大乘爲護法故持器仗者當依是等以爲行伴迦葉菩薩復白佛言世尊已說與持仗俱爲非律儀佛告迦葉吾般泥洹後濁世之中穀貴疾疫詐形利養衆多無數時有法師戒德持律威儀具足爲彼驅逐若害若殺當爾之

時持戒法師遊諸城邑險難曠野我聽與彼國王大臣野人居士旃陀羅等不受具戒能護法者以為伴侶彼諸人等雖不受戒護法功德果報無量勝受戒者其法師者奉持戒行清淨威儀深樂大乘為人廣說能以香油幡華供具與諸國王大臣長者更相獻遺而不壞失沙門法行是名法師奉持戒者自身攝持真實之法猶如大海威儀具足是為持戒若復持戒不樂快樂不喜名譽猷惡利養常為人說少欲知足如是等比已利損減眷屬不樂不名法師於自徒眾起厭倦想自壞眷屬亦名壞僧僧有三種犯戒僧童蒙僧清淨僧於三種僧中壞犯戒僧及童蒙僧不壞清淨僧犯戒僧者愚騃凡夫順犯戒者不相檢察為貪濁故而共和合是名犯戒僧正使

自身能持戒者亦復名為犯戒數也如是等僧不應行而行若能化此諸非法者名為法師童蒙僧者習行無事鈍根愚癡設得利養自供眷屬各各修立不共和合自恣布薩亦復不與犯戒者同若能化此愚癡非法是名法師如法律僧者如是等僧眾魔百千不能沮壞菩薩僧者常自清淨彼二種僧名為犯戒法師也持律師者善教化知時知重知輕不斷非律亦不斷當如法律者云何名為善教化知時其教化者或是菩薩二十二或是童蒙若菩薩教者為護法故亦不觀察時非時餘無餘若開若制隨其所應聚落冢間自在遊止護法心故無所違犯惟除伎兒寡婦姪女及童女家學聲聞處所不應行餘一切處護法菩薩來往周旋終日無過是名法師知時教

化知重者若見如來制戒初始所因起事輕慢心犯及四重法不名出家是名知重知輕者若見比丘一一緣起所犯輕戒心亦不重或自憶念如如來戒犯事不滿是名知輕不斷有餘律者若畜奴等諸不清淨物於律有殘不應斷當常不欲與犯戒者諍是名非律不應斷當雖非戒律餘經中說與律同者是亦名律不應斷當隨其說者是名守文不解一字若能解者三世諸佛所說經中心得無畏如是佛教深廣無量能護持者遠成如來法王不可思議於是迦葉菩薩白佛言唯然世尊如來法王不可思議如來常住非變易法我當奉持廣爲人說佛言善哉善哉迦葉奉持金剛不壞法身欲學等觀如來身者當修金剛不壞法觀菩薩摩訶薩如是修者便

食二

二十三

得等觀無上法身

受持品第七

復次善男子持此甚深契經功德我今當說其有衆生聞是經者生生不墮四趣之中在所生處常近諸佛迦葉菩薩白佛言當何名斯經云何奉持佛告迦葉是經名爲大般泥洹上語亦善中語亦善下語亦善善義善味純一滿淨金剛寶藏我今當說善男子如閻浮提八大河水皆歸大海其水無盡大般泥洹亦復如是滅煩惱降衆魔背生死捨離化身故名泥洹一切諸佛同此妙法無有盡極又如醫法有微密術者名爲大醫一切方藥悉入其中如來所說微密法藏亦復如是一切九部悉入其中故名大般泥洹譬如夏月耕田下種常有希望旣收其實衆望都息行

者如是於一切經修習禪定常有希望學此經已速成解脫超三界有復次善男子如人重病醍醐為藥次服八種甜味之藥其藥最良如是衆生於如來密教有惑亂之病漸以大乘契經而教化之然後為說大般泥洹八味法藥八種味者常住法寂滅法不老不死清淨虛通不動快樂是八種味名大般泥洹若有菩薩住此大般泥洹者常能處處示現泥洹是故名為大般泥洹若善男子欲於大般泥洹而般泥洹者當作是學如來常住法僧亦爾其有善男子善女人行此大般泥洹經者當於如來作常住學迦葉菩薩白佛言世尊如來法身不可思議所說妙法不可思議衆僧功德不可思議此經不可思議我從今日其諸衆生心剛強者當為彼滅長夜生

食二

辛四

死無知餘冥

大般泥洹經卷第二

音釋

榮渠營切 怙恃也 古切 饑饉 居宜切 穀不
 獨也 古穴切 懊惱 懊烏皓切 惱奴皓切
 菜不訣 訣古穴切 懊惱 懊烏皓切 惱奴皓切
 熱約切 寒眩無常主也 點慧也 痰徒舍
 魚病也 眩無常主也 點慧也 痰徒舍
 液涎唾 涎又連切 捶擊也 犖牛乳也
 也 涎唾 涎又連切 捶擊也 犖牛乳也
 蚊蚋蚊 無分切 髻古詣切 飼餒也 廐居
 切牛馬 糠糟 糠作曹切 酒滓也 阿闍梵語
 舍也 閼 癡也 沮壞 沮在呂切 摧也
 云無動 閼 癡也 沮壞 沮在呂切 摧也
 初六切 也

大般泥洹經卷第三

食三

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

四法品第八

佛告迦葉善男子菩薩摩訶薩成就四法能為他人說大般泥洹經何等為四能自專正

能正他人能隨問答善解因緣是為四法自

專正者聞佛切教能隨默怖身毛皆豎如佛

所說寧抱火燒熾然枯樹舉身焦爛不於如

來方便密教其心未悟聞說有常便起誹謗

而言魔教世論歌頌說無常者而謂真實寧

以舌舐熾然枯樹不說如來真實無常若聞

他說輒便驚怖於說法者而起悲念深信如

來法身長存老病死法所不能壞當知世尊

不可思議教法亦然如我所說枯樹經等善

自執持是為菩薩能自專正能正他人者如

世尊說法有一女人乳養嬰兒來詣佛所稽首佛足有所顧念在於一面思惟而住爾時世尊知其所念即以其子為喻而說法言譬如母人善養其子初以指爪而含凝酥令其消已漸復更增時彼女人心即開解便白佛言世尊大聖知我心念而作是說我今晨朝多與兒酥將無損壽佛言不也此兒已大堪食無患女人歡喜而白佛言竒哉世尊善說隨順消不消法為受化者先說無常苦空不淨若當衆生信心未固便為彼說常住法者壞彼信根常酥不消佛言善哉善女人應如是學初養子法漸與易消柔軟之食年既長大與堅實者能消無患我亦如是為諸弟子先說不淨無常苦空柔軟之食道心既增堪受大乘然後為說此摩訶衍大般泥洹甜苦

辛醋鹹淡六味堅實之食以苦醋味無常鹹味非我苦味悅樂甜味吾我淡味常法辛味以煩惱薪然幻行火熟彼大乘般泥洹經甘露法食復次善女人譬如姊妹有諸緣事捨家出行詣他聚落或久不還女有二子一者^{食三}淳善二者弊惡臨欲行時珍寶祕藏不語惡子而付善子女人白佛實爾世尊佛問女人何故寶藏不付惡子女人白佛彼惡子者所作非義為放逸行食用無度是故不付其善子者能立門戶榮顯宗族是以付之佛言應爾我法亦然欲入方便般泥洹時如來寶藏祕密法要悉付弟子不授犯戒諸邪見者汝今於我為作滅想為作常想女人白佛我於如來作常住想佛言姊妹如汝所說應作是觀莫作滅想當知如來是常住法非變易法

非磨滅法其有衆生於如來所修常住想者當知是等家家有佛是名能正他人能隨問答者猶若有人來問如來我當云何得大施之名流聞天下而不捨財佛告族姓子惟有清素不畜僮僕修持梵行而衆人樂施彼奴婢妻妾斷除肉味而樂施以肉避酒不飲而樂勸以酒常習時食而施以非時離諸香華嚴具器物悉以香華莊嚴之具而施與之如是等類隨其所施皆悉歸己為大施主若如是者便得大施名聞天下未曾損己一毫之^{食三}費如是比說能隨問答爾時迦葉菩薩白佛言如世尊說不食肉者而以肉施其食肉者得無大過豈不增長外道邪見是故應立不食肉法佛告迦葉善哉善哉善男子善察佛意護法菩薩法應如是善男子我從今日制

諸弟子不聽食肉設得餘食常當應作食子
肉想云何弟子而聽食肉諸佛所說其食肉
者斷大慈種迦葉菩薩白佛言云何世尊聽
食三種淨肉佛告迦葉此三種肉隨事漸制
故作是說迦葉復問何因不受佛言有九種
受離十種肉佛告迦葉此亦漸制當知則現
不食肉也迦葉菩薩又白佛言云何世尊稱
歎魚肉以為美食佛告迦葉我不說魚肉以
為美食我說甘蔗秔米石蜜及諸甘果以為
美食如我稱歎種種衣服為莊嚴具又歎三
種壞色之服當知魚肉隨順貪欲腥穢食耳
迦葉菩薩白佛言若世尊制不食肉者彼五
種乳麻油繒綿珂貝皮革亦不應受佛言異
想莫作外道尼捷子見迦葉菩薩白佛言世
尊今當云何佛告迦葉善男子我從今日制

諸弟子不聽食三種淨肉及離九種受十種
肉乃至自死一不得食所以者何其食肉者
若行住坐卧一切衆生見皆怖畏聞其殺氣
如人食興渠及蒜若入衆會悉皆憎惡其食
肉者亦復如是一切衆生聞其殺氣恐怖畏
死水陸空行有命之類見皆馳走是故菩薩
未曾食肉為化衆生隨時現食其實不食復
次善男子我涅槃後久遠世時當有比丘雖
為學道而自貢高言我是須陀洹斯陀舍阿
那舍阿羅漢道於惡世中流離貧乏困苦出
家種種妄解名字比丘為利養故恭敬白衣
形狀憔悴如放牧者身著袈裟如獵師像希
望世利如猫捕鼠病瘦疥癩身體不淨而被
牟尼賢聖被服形如餓鬼貧窮寒悴非真沙
門為沙門像於當來世正法壞時於我所制

法律行處經典正論皆悉違反各各自造經
論戒律言我戒律食肉清淨是佛所說自造
頌論各相違反皆稱沙門釋迦弟子復次善
男子我說教法受生穀米及食魚肉自手作
食則非清淨習壓油業學諸技術工巧木匠
皮革之師往來國王觀星曆造醫方學音聲
論巧世文辭畜奴婢聚錢財金銀珊瑚珂貝
玉石真珠寶物養師子虎豹鼬鼠猫狸居毒
藥持呪術作畫師造書牒茂羅業起蠱道歌
舞幻惑抽力染齒香熏塗身著華鬘治形體
及餘種種非法像類非法器服我說斯等非
清淨法迦葉菩薩白佛言世尊若有國土多
食肉者一切乞食皆悉離肉比丘比丘尼優
婆塞優婆夷云何於中應清淨命佛告迦葉
善男子若食雜肉應著水中食與肉別然後

食三

五

可食非越毗尼迦葉菩薩復白佛言若食與
肉不可分者此當云何佛告迦葉善男子若
常食肉國一切食皆有肉現我聽却肉去汁
壞其本味然後可食若魚鹿肉等自分可知
食者得罪我今日說有因緣者制不食肉無
因緣者因說大般泥洹亦復制令不應食肉
是名能隨問答善解因緣者若比丘若優婆
塞問如是義云何世尊如來應供等正覺初
出世時不爲弟子一一制戒不一一說如是
法門不究竟說波羅提木又者其義云何布
薩毗尼有何義善男子聽我分別波羅提木
又波羅提木又者少欲知足成就威儀不多
受畜離諸染著於一切淨命墮四惡趣泥犁
燒煮彼威儀少欲不多受畜一切淨命隨說
言非墮者墮阿鼻泥犁中是名爲墮布薩者

長養二種義波羅提木又者離於邪說是名
布薩毗尼者微細教誡調伏威儀又不受非
法物亦不施人是名毗尼其中有犯四重法
者有犯十三有餘法有犯三十捨墮法有犯
九十一墮法有犯四悔過法有犯衆學法有
犯二不定法有犯七滅諍法有謗毀經教及
一闡提輩有是等罪不向明者發露悔過一
向覆藏如龜藏六犯戒之罪日夜增長云何
世尊知有是罪而不結戒令彼衆生墮惡趣
中猶如有人將多人衆欲至他方示其要路
其中有人迷失正道隨非道行彼黠慧者追
喚令還得本正路如來教法亦復如是初說
直道若諸比丘多作諸過然後爲說犯罪果
報爲其制戒如是世尊是真諦路爲衆生說
十善功德天中之天正法之王普哀衆生說

六三

六

十善功德等觀衆生如視一子若一衆生在
地獄中爲度其人免地獄故在地獄中住壽
一劫若過一劫云何令彼犯戒比丘長墮惡
道譬如織師織成新衣後破壞已復更補治
譬如轉輪聖王初以十善教化人民初時後
時惡行轉增復因自在金輪神寶往制法律
令其調伏世尊亦復如是初時未結波羅提
木又戒後諸比丘犯罪轉增然後以犯戒因
緣爲根本已而爲制戒其諸衆生樂修法者
見彼所起因緣爲證信心增長乃至等觀四
諦甚深微妙之義如轉輪王金輪自在諸佛
法輪亦復如是是則無量諸佛教法如是諸
佛不可思議所說教法不可思議聞此法者
不可思議能信此經亦不可思議是名善解
因緣是爲菩薩摩訶薩成就四法能爲人說

般泥洹經說現因緣及大般泥洹因緣當知
是大般泥洹經是為善解因緣自專正者說
已誠向自己專向此大般泥洹經當知是名
能自專正能正他者知諸比丘意所誠向而
為說此大般泥洹經言如來長存當知是為
能正他人能隨問答者如我為汝迦葉說菩
薩摩訶薩微妙利智種種祕要方便密教非
諸聲聞緣覺所測所謂大般泥洹經當知是
名能隨問答隨彼衆生心想所應而為說法
非為虛妄譬如有人說虛空多名為空為虛
為無所有說名無數如是等說皆非虛妄如
來說法亦復如是大般泥洹經四種說者悉
有所應非為虛妄迦葉菩薩白言若當如來
長存者與佛所說契經相違
譬如燒鐵丸 投之於冷水 熱勢漸消滅

莫知所歸處 如是等解脫 度諸生死淵
安快永不動 莫知其所之
佛告迦葉汝善男子莫於此偈而作妄解於
如來所起求滅想非鐵丸投水熱勢漸滅諸
佛如來泥洹求滅亦復如是如鐵丸投水熱
勢消滅如來亦然無量煩惱結患消滅如鐵
丸投水火勢雖滅鐵性猶存如是如來無量
劫數煩惱盛火皆悉消滅如來金剛其性常
存非變易法非磨滅法如是等解脫度諸生
死淵者彼無量劫生死煩惱河如來已度入
於泥洹諸趣求滅處不可知是故說言
譬如燒鐵丸 投之於冷水 熱勢漸消滅
莫知所歸處 如是等解脫 度諸生死淵
安快永不動 莫知其所之
迦葉菩薩白佛言云何世尊如鐵丸投水熱

勢消滅猶可更使入於火中如來泥洹其實
常住更爲衆生入於無量生死盛火斷除一
切衆生結患善哉世尊如來長存爲決定說
佛告迦葉如是如是善男子譬如轉輪聖王
入後宮中嫖女娛樂須臾復遊園觀浴池快

食三

八

樂自在宮中不現莫呼求失諸佛世尊捨閻
浮提示現無常亦復如是莫呼求滅如彼國
王捨於深宮遊戲園林快樂自在如來亦然
捨於無量煩惱深宮入總持園七覺華池遊
觀快樂乘方便智自在現化無量結患久已
消滅迦葉菩薩白佛言如世尊說無量無數
劫生死煩惱患如來悉磨滅已度五欲海何
故如來爲菩薩時在於深宮嫖女自娛爲羅
睺羅父是故當知不盡結患度諸欲海佛告
善男子莫於如來應供等正覺而作是言所

以名大般泥洹者能建大義汝今諦聽廣爲
人說勿生疑怪菩薩摩訶薩住大般泥洹者
能以須彌山王入一粟穄其諸衆生依須彌
山住者無所燒害來去住止不知誰爲其餘
衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩安置
須彌在粟穄中然後還復住大般泥洹菩薩
摩訶薩境界如是復次善男子住大般泥洹
菩薩摩訶薩取此三千大千世界大地置粟
穄中其中衆生無所燒害各不自知誰持來
去誰安在此其餘衆生有知見者知是住大
般泥洹菩薩取此三千大千世界置粟穄中
食三
然後還復復次善男子住大般泥洹菩薩復
取三千大千世界安置已身一毛孔中於彼
衆生而無燒害各不自知誰持來去誰安在
此其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩

九

薩取此三千大千世界置於自身毛孔之中
然後還復復次善男子住大般泥洹菩薩住
此世界能舉十方諸佛國土置於鍼鋒如以
鍼鋒擎持棗葉擲著他方異佛國土於諸衆
生無所燒害各不自知誰持來去誰安在此
其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩
神力所爲復次善男子住大般泥洹菩薩摩
訶薩持十方國土置其右掌如陶家輪擲著
他方微塵世界於諸衆生無所燒害各不自
知誰持來去誰安在此其餘衆生有知見者
知是住大般泥洹菩薩神力所爲復次善男
子住大般泥洹菩薩者取十方世界內一塵
處於諸衆生無所燒害各不自知誰持來去
誰安在此其餘衆生有知見者知是住大般
泥洹菩薩力之所爲如是善男子住此大般

泥洹菩薩摩訶薩有大神力種種示現是故
名爲大般泥洹住大般泥洹菩薩在所作爲
一切衆生不能測量汝今云何能知如來習
近五欲爲羅睺羅父復次善男子我住此大
般泥洹能爲大事於此三千大千世界百億
日月百億閻浮提種種現化如首楞嚴三昧
所說於三千大千世界閻浮提以大般泥洹
示現泥洹而無畢竟般泥洹者復於閻浮提
五欲之中現受胎生其諸父母謂我爲子而
我過去無數劫來愛欲未盡無滌汗身無穢
食身清淨法身諸生已斷以方便智隨順世
間於閻浮提生現爲童子北行七步而自稱
言我於天人阿脩羅爲無上尊父母歡喜舉
聲歎曰我生童子墮地行七步世未曾有時
諸衆生皆言奇特而我未曾爲童子也無數

劫來離嬰兒行清淨法身非爲骨肉穢食所長法身示現而爲童子隨順世間南行七步現爲一切無上福田西行七步現究竟斷生老病死於一切衆生爲最後邊東行七步現爲一切衆生前導向於四維行七步者現斷衆邪煩惱魔行自在天子皆悉降伏當成應供等正覺道上方躡虛行七步者現如虛空無能滌者又向下方行七步者現滅一切泥犁盛火興大法雲澍大法雨安樂衆生雨大法電破諸惡戒生閻浮提現遺頂髮欲令衆生知此童子頂髮俱生諸天世人無能執刀臨其頂上爲剃髮者於無數劫已離頂髮現有頂髮隨順世間現入天祠大力天神釋梵護世稽首恭敬歸命禮足於無數劫爲天人尊現入天祠隨順世間於閻浮提或現穿耳

卷二

十一

實無有人敢穿其耳垂髮右旋如師子髮一切人民皆見童子垂師子髮於無數劫已離垂髮現垂右旋師子之髮隨順世間於閻浮提現入書堂於三界中莫能爲師惟我應爲天人作師是故名爲一切種智於無數劫已曾學書成阿耨多羅三藐三菩提現行學書隨順世間現乘象馬寶車畜諸寶藏身處深宮姝女自娛領理國事實無滌著久已捨離猶如棄唾現受五欲領理國事爲轉輪王王閻浮提於無數劫已捨王位能轉無上甘露法輪現轉輪王隨順世間於閻浮提現老病死棄捨宮中種種欲樂出家學道衆人皆見童子出家爲度人故而現出家隨順世間現爲須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢四沙門果九次正受修四真諦衆生悉見而我疾成無

上羅漢已無數劫究竟羅漢爲度人故示現
初成往詣樹下現坐草蓐降伏衆魔成無上
道於無數劫衆魔諸惱皆已降伏得甘露法
現出入息大便利清淨法身無此諸患現
於人去隨順世間現受飲食爲衆生故其實
無有飢渴之想爲現飲食隨順世間於無數
劫常得甚深諸波羅蜜不隨時節現居舍宅
其實無有睡眠渴患欠吐頻申身諸苦痛現
依舍宅隨順世間示現坐卧經行瞻視顧盼
屈伸俯仰真實法身無此形類示現洗浴麻
油塗身楊枝澡漱著明目藥斯非清淨法身
所須手足柔輒如蓮華葉口氣香潔如優鉢
羅其目清淨猶如明月示現此法隨順世間
現行少欲乞食麤踈著糞掃衣於無量劫沙
門苦行悉已究竟現處人間爲羅睺羅父淨

食三

十二

飯王子其母摩耶眷屬成就能厭世樂出家
學道處林樹間現斷五欲優劣差降捨王太
子瞿曇大姓現行出家度衆生故非爲如來
染著五欲爲羅睺羅父現有父母隨順世間
其諸衆生謂爲世人其實如來非天人復
於閻浮提現般泥洹而不畢竟入於泥洹衆
生皆謂如來永滅而今如來法身常住非變
易法非磨滅法諸佛常住示現泥洹又爲比
丘犯四重法衆人悉見其實不爲懈怠之行
或復現爲一闍提行或現破僧衆人悉見作
無間業其實無有壞僧之心亦無有僧而可
壞者於閻浮提護持正法衆生悉見護法大
士此則諸佛菩薩常住於閻浮提現爲天魔
衆生悉見其實不爲衆魔之業於閻浮提現
爲女像衆生見已悉皆歎曰奇哉今日女人

作佛其實如來非為女身稱彼所欲各隨因緣現男女像隨順世間於閻浮提現生四種畜生趣中衆生皆謂真實畜生其實不為彼畜生行現入畜生隨順世間入梵天中現為梵天而作師長其諸衆生事梵天者方便誘進使入正法不習彼業現梵天像隨順世間現入姪舍度諸姪種不與欲想心如蓮華塵水不汙莊嚴其身遊諸四衢方便誘化染心衆生入諸妓舍現為女人化以正法入學書堂現為師長化諸童蒙或入酒會博奕戲處為教化故不同彼業往詣冢間度諸鳥獸不取見想入諸長者授以正法入大臣中教令正治入諸王子化令護法入諸王者化以先王正法治國現疾疫劫為之設藥令諸病者厭離身苦導以正法衆生謂是真疾疫劫現

穀貴劫飢乏衆生施甘露食導以正法衆生謂是真穀貴劫現刀兵劫衆生各各共相傷害化令同導以正法衆生謂是真刀兵劫現為劫燒計常衆生示無常相衆生謂是真實劫燒於一切衆生各同其語音聲微妙勝彼彼類樂音衆生因而得度現為四種地水火風一一隨種染著衆生因斯得度現為藥樹救療衆生因斯得度入諸邪道而現出家各為彼衆而作導師於無數劫已離外道示現出家導以正法現為工巧醫方呪術一切衆生及諸外道各懷高慢故於其中種種現化降伏衆邪憍慢貢高導以正法衆生見已謂為世人如來常住離世間法乃至現為下賤僕使隨類度人於閻浮提種種異業無不現化其實如來不與同事現為其像隨順世

間北鬱單越西拘耶尼東弗于逮二十五處
乃至三千大千世界於中現化隨順世間如
首楞嚴三昧廣說如來成就大方便智一切
所爲無不現化是故名曰大般泥洹菩薩摩
訶薩住是功德悉能隨類種種變化自在無
畏不應復疑羅睺羅父當知如來於無數劫
已離生死愛欲大海是故如來爲常住法非
變易法非磨滅法迦葉菩薩白佛言若使如
來是常住法非磨滅法非變易法者云何如
來稱歎泥洹譬如燈滅其所至處莫能知者
佛告迦葉我現此喻非如是說善男子譬如
器盛酥油然燈酥油既盡名爲燈滅其器猶
存如來亦然酥油煩惱熾然悉滅如來燈器
常存不滅若當酥油與器俱盡者如來泥洹
亦當俱盡燈滅器存是故如來不歿不生泥

洹快樂復次善男子我說燈滅喻阿羅漢非
謂泥洹阿羅漢者得增上果世間穢食貪欲
悉滅究竟欲食譬如燈滅阿那含者其義亦
然故我方便說微密教非說泥洹迦葉菩薩
白佛言阿那含者有何等義佛告迦葉不還
受身名阿那含迦葉菩薩白佛言云何世尊
如來亦有隱秘之法如幻師耶佛言不也我
所說法譬如秋月盛滿之時離婬怒癡無諸
障蔽亦無隱秘又如長者錢財巨億惟有一
子情所愛重將詣師門教學半字時節未久
懼不速成父自追還晝夜慇懃教學半字云
何善男子其父教子學半字時寧能悉知一
切記論不若能悉知一切記論其父云何教
學半字豈於愛子有所隱覆不教記論耶迦
葉答曰不也世尊其子蒙童未能知論故不

教學若當祕恠名為隱覆虛心勸勵隨力漸教不名隱覆佛告迦葉善哉善哉善男子如汝所說恠恨慳惜而祕恠者名為隱覆我於一切衆生慈心愛念如一子想以其童蒙未堪深法故不為說如彼教子初學半字我亦如是說九部經十種智力四真諦法八聖道分甚深記論方等大乘悉不為說復次善男子譬如長者教其愛子先學半字聲字既正次第教學甚深記論令子成就我亦如是先為弟子說九部經知其堪受然後為說大乘記論如來長存非變易法令諸衆生慧眼開廣又善男子譬如夏時興雲雷電必雨大雨百穀草木悉蒙潤澤如來今日亦復如是興大泥洹微密法雲震大法音必雨甘露法雨安樂衆生迦葉菩薩白佛言如世尊說無所

藏積曉了搏食如鳥飛空足跡難尋此有何義佛告迦葉積者聚積義受取增益義藏者庫藏義藏有所受故曰藏積藏積有二種有為藏積無為藏積有為藏積者謂聲聞無為藏積者謂如來僧有二種等僧無等僧等僧者聲聞僧聲聞僧者亦無藏積而今云何受畜僮僕錢財倉庫麻油鹽等尚不藏積如來豈聽畜僮僕等作如是說言如來聽者世世當墮拔舌地獄聲聞等僧無藏積者能了搏食不壞搏食貪味之想斯等至處足跡難尋食三速成無上等正覺道足跡難尋故名如來若有為僧尚不藏積況無為僧無為僧者諸佛如來諸佛如來豈有隱密若有隱密便是藏積其難尋者謂是不動快樂泥洹無彼虛空日月雲雨地水火風生老病死煩惱諸想皆

悉寂滅常住不變快樂不動故名泥洹因得泥洹故名如來大般泥洹其為大者辦大事故所謂大者有為數名若有一人壽命無量名為大人能行大法為人中大若復成就八大人念是名大人是故人者有無數名泥洹者離諸瘡疣故名泥洹譬如有人身被毒箭遭大苦痛得遇良醫為治瘡患苦痛悉除其善男子得離瘡疣復遊諸國普為眾生療治瘡患如來應供等正覺亦復如是閻浮提中一切眾生於無量劫婬怒癡等煩惱毒痛為說大乘甘露法藥療治瘡患於此眾生離苦患已復現餘國為諸眾生療治眾病是故名為大般泥洹真實之義及方便義皆悉名曰大般泥洹現入諸趣及入解脫隨彼受化於處處現此為要義是故名曰大般泥洹迦葉

食三

十七

菩薩白佛言云何世尊為良醫法能治一切瘡患差已復現餘方治諸病耶佛言如是善男子能療一切悉令離病唯除重病不可治者諸佛世尊亦復如是除一闡提諸餘一切眾病悉治迦葉復問解脫者為何等類佛告迦葉其解脫者色無色無色者聲聞緣覺解脫色者如來解脫解脫雖色不說是色何以故如非想非非想行天色無色亦不是色有問非想非非想天色無色亦不是色云何住云何樂是事應說此佛境界非諸聲聞緣覺所知迦葉菩薩白佛言唯願世尊重說如來大般泥洹解脫之義佛告迦葉其解脫者於一切縛和合悉離離和合者不生之生如因父母而生其子是名為生其解脫者則不如是猶如醍醐本性清淨不因父母愛欲長養

度衆生故示現有生是故解脫不生之生又
其生者譬如種穀而生萌芽其解脫者則不
如是是故說曰解脫不生其解脫者即是如
來是故如來不生之生非作所作其實作者
如城郭樓觀有人造作其實解脫則不如是
是故解脫無有作者其解脫者即是如來是
故當知如來非作是名無爲其有爲者譬如
陶家埏埴作器有作有壞其實解脫則不如
是亦無有作亦無有壞是故解脫無作無壞
其解脫者即是如來當知如來不生不死是
故如來是無爲法故說如來入大般泥洹無
衰老相形枯體瘦髮白齒落是爲老相其實
解脫則不如是永離一切老毀變故名爲解
脫其解脫者即是如來是故如來無衰老相
是名無病其名病者有四百四病其餘橫疾

卷三

十八

數不可稱離此諸患故名解脫其解脫者即
是如來法身清淨無病是故說曰如來無病
以無病故無死衆生常死無解脫故有盡有
死永離死名故說解脫其解脫者即是如來
如來成就如是無量上妙功德言有死者無
有是處金剛法身清淨不壞豈有無常變壞
之相是故不死離諸垢穢譬如鮮好白氎酥
油所汙其實解脫則不如是猶白蓮華清淨
無垢如來解脫亦復如是永離愛欲諸塵垢
穢是故如來名曰無垢離諸障礙如有王制
謂之障礙其實解脫無諸障礙其解脫者即
是如來是故如來無礙清涼清涼處者世俗
天廟謂爲清涼是則妄說惟解脫者真實清
涼其解脫者即是如來是故如來清涼安隱
其安隱者譬如道路無諸盜賊謂之安隱真

解脫者則不如是其性無畏謂之安隱其解脫者即是如來是故如來安隱無畏離諸恐懼其恐畏者譬如國王常畏怨敵真解脫者永無此畏譬如轉輪聖王無諸恐畏真解脫者亦復如是其解脫者即是如來如來法王憂無上輪無諸怨敵是故如來無畏無憂其轉畏者譬如國王有謀逆者不能降伏常懷憂畏真解脫者無此憂畏譬如國王降伏怨家無憂快樂其解脫者即是如來如來無憂離諸塵穢其塵穢者譬如春風起諸塵空真解脫者離諸塵空如轉輪王髻中明珠無諸塵垢其解脫者即是如來是故如來離諸塵穢離諸虛偽其虛偽者喻如坏器真解脫者則不如是猶如金剛無有虛偽其解脫者即是如來是故如來無諸虛偽離不自在不自

在者如貧窮人負他財物財主制持不得自在真解脫者則不如是其解脫者即是如來是故如來自在無礙無諸侵患諸侵患者如人春時涉熱夏時飲酒冬日涉寒則傷其身自生侵患真解脫者則不如是無諸侵患其解脫者即是如來是故如來無諸侵患離諸滓濁譬如虛空無諸滓濁真解脫者亦復如是無諸滓濁其解脫者即是如來是故如來無諸纏綿無諸纏綿其纏綿者朋友眷屬真解脫者無此纏綿如轉輪王獨善無侶其解脫者即是如來是故如來獨善奇特如水蓮華此非奇特火生蓮華乃為奇特衆人愛樂真解脫者亦復如是衆人愛樂其解脫者即是如來是故如來希有奇特無能為者譬如嬰兒其齒未出不能令生真解脫者亦復如

是非時得者無有是處如一闡提懈怠懶惰尸卧終日言當成佛若成佛者無有是處假使信法諸優婆塞欲求解脫度彼岸者亦無是處況彼尸卧所以者何性非他成故是故解脫無能為者其解脫者即是如來是故如

食三

二十

來無能為者無量無數譬如大海尚可知量真解脫者無數無量其解脫者即是如來是故如來無量最勝其最勝者莫能為比譬如大海無以為比其解脫者即是如來是故如來最勝高顯其高顯者譬如虛空無有過者其解脫者即是如來是故如來高顯眾聖中王譬如師子為諸獸王真解脫者諸法之王解脫光明照一切法其解脫者即是如來為最為上譬如諸方以鬱單越為上解脫最上亦復如是其解脫者即是如來是故如來最

上無上譬如諸方北鬱單越最為無上解脫無上亦復如是其解脫者即是如來是故如來無上常法如諸天人死為常法解脫常法則不如是其解脫者即是如來是故如來常住堅固芭蕉泡沫無有堅固真解脫者則不

如其解脫者即是如來離諸弊漏夫朽牆者蚊蚋所止其解脫者則不如是譬如畫牆無能止者解脫如是一切惡法所不能染其解脫者即是如來離諸弊漏無有邊際如聚落國土所有邊際真解脫者則不如是譬如虛空無邊快樂其解脫者即是如來無有邊際微妙不現如鳥飛空足跡不現解脫不現亦復如是其解脫者即是如來微妙不現甚深難測父母生養恩德甚深無能測者真解脫者亦復如是其解脫者即是如來甚深難

食三

三一

見如諸衆生各各自身有如來性微密難見
真解脫者微密難見亦復如是其解脫者即
是如來微密難見無能見者猶如頂相無能
見者解脫如是非諸聲聞緣覺所見其解脫
者即是如來如來難見無有窟宅其窟宅者
所居止處屋舍名稱真解脫者則不如是譬
如虛空二十五處生死所居永不可得其解
脫者即是如來無有所取其名取者猶如手
執阿摩勒果真解脫者則不如是猶如幻師
所作變化無能取者其解脫者即是如來離
諸雜穢其雜穢者如疥牛皮以爲衣服真解
脫者則不如是猶如時乳一色一味真解脫
者微妙一相亦復如是其解脫者即是如來
其性清淨淤泥濁水謂不清淨真解脫者則
不如是如空中雨一味清淨其解脫者即是

如來其性真妙猶如滿月無諸雲暄解脫如
是無垢真妙其解脫者即是如來真妙恬靜
如救頭然則不恬靜真解脫者永滅熾然煩
惱災患其解脫者即是如來其性平等其不
等者如二狂夫其性不等真解脫者則不如
是其性平等猶如母子其解脫者即是如來
其性寂滅得最上處無餘求想猶如飢人得
香美食飽足意滿無餘求想真解脫者亦復
如是其解脫者即是如來其性已斷譬如鈎
餌鈎繩已斷真解脫者亦復如是其解脫者
即是如來度於彼岸食三譬如河流有彼此岸無
量生死名爲此岸真解脫者名爲彼岸其解
脫者即是如來清淨淵溥其淵溥者非諸河
水猶如大海真解脫者亦復如是其解脫者
即是如來其味淳美如種居舍子其味轉苦

真解脫者則不如是其解脫者即是如來離諸放逸其放逸者耽樂五欲真解脫者則不如是其性清淨離婬怒癡其解脫者即是如來伏諸渴愛愛有二種有念愛有法愛法愛者哀念衆生真解脫者無有念愛離我我所其解脫者即是如來其性滅盡一切生死習氣鉤鎖悉滅是名解脫其解脫者即是如來爲世間舍度一切有爲作大覆蔭其解脫者即是如來爲世間依猶如國王遊諸國邑真解脫者則不如是不動快樂是名解脫其解脫者即是如來其處常安譬如曠野險難恐怖真解脫者則不如是猶師子王於諸獸類無諸恐怖其解脫者即是如來離諸逼迫猶如有人爲惡獸所迫無諸救護令度厄難真解脫者則不如是猶如船師得牢堅船能度

食三

三

大海其解脫者即是如來離諸滓濁譬如從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐惟有醍醐自性清淨離諸滓穢解脫如其解脫者即是如來伏諸高慢譬如國王高慢自大謂無與等真解脫者則不如是離諸高慢無我我所其解脫者即是如來除滅無明譬如乳酪展轉相生乃至醍醐其醍醐者離諸滓穢自性明淨解脫如其解脫者即是如來離欲閑靜無有倫匹二法等者獨行獨步如空野象解脫如其解脫者即是如來離諸欺誑解脫我所入如來藏其諸天人阿脩羅身無有堅實猶如伊蘭蘆葦芭蕉無有堅實離如來藏真解脫者入如來藏離諸虛僞斷一切有解脫如其解脫者即是如來入佛正法非正法者如百葉華真解

脫者則不如是其解脫者即是如來入於一性種種性者一切衆生性種種壽者一切衆生壽真解脫者則不如是其解脫者即是如來入於一處於諸入門無有所解脫如其解脫者即是如來是爲善法譬如孝子孝於父母解脫如其解脫者即是如來出於世間於一切法出過其上一切味中真解脫味爲最第一其解脫者即是如來湛然不動其名動者如海涌波真解脫者則不如是如因陀羅幢四方風吹不能動搖其解脫者即是如來昇於法堂世間堂者如王殿堂真解脫堂則不如是其解脫者即是如來光明照耀如鍊真金解脫如其解脫者即是如來止息快樂譬如國王敵國新伏身心悅樂真解脫者捨諸苦陰泥洹快樂其解脫者即是

保三

三

如來無餘畢竟離諸結縛生死牢獄譬如囚徒罪畢出獄解脫如其解脫者即是如來離諸結毒無量煩惱毒蛇結患悉已解脫息一切有離一切苦得一切樂長息解脫其解脫者即是如來離婬怒癡一切煩惱永已除盡拔三毒根本無餘解脫其解脫者即是如來離一切有一切諸有於斯永滅入於泥洹究竟解脫其解脫者即是如來超越諸陰超越一切諸不善法長處解脫其解脫者即是如來離於自在離於我所世俗非我真實無我佛性顯現其解脫者即是如來其性虛空其虛空者所有無所有皆不可得如尼捷等有無所有真解脫者則不如是又其空者如酥蜜瓶無酥蜜故名爲空瓶其實不空因無物故形色猶存當知非空解脫不空亦復如

是有形有色故說不空無量煩惱二十五有
生死輪轉世界行處往來永絕如無酥蜜名
為空瓶滅諸過患故名為空如瓶色像離世
間法周旋行處不動快樂常住不變然彼瓶
色是無常法真解脫者常住不變是故名曰

食三

二十五

不空之空其解脫者即是如來離處所著處
所著者樂為帝釋大力梵王覺慧成滿是諸
愛著皆悉解脫其解脫者即是如來無貪滅
盡一切有求貪欲永盡脫諸習著是名為滅
其滅盡者即是解脫其解脫者即是如來泥

洹快樂其泥洹者譬如群鹿遇諸獵師危怖
殆死逃走山野值仙人窟便得蘇息安隱快
樂蘇息快樂是名泥洹其泥洹者非為盡滅
於一切有無量生死顛倒煩惱怨家解脫方
便逃避得入正法仙人窟宅牟尼止處第三

歸依蘇息快樂無量衆生蘇息快樂名為泥
洹非為盡滅若諸衆生得三歸依名為泥洹
豈況如來一切種智永捨此身而非泥洹安
隱快樂入泥洹者如人迷醉有人來問為安
樂不彼醉解已答言安樂如是衆生於無數
劫迷醉生死一十五有得正覺時泥洹快樂
安隱常住不動解脫非為滅盡其解脫者即
是如來爾時迦葉菩薩白佛言世尊不生不
起即是解脫是如來耶佛告迦葉如是如是
善男子不生不起即是解脫亦是如來迦葉
菩薩復白佛言彼虛空性不生不起亦是如
來耶佛告迦葉究竟解脫非如虛空復次善
男子如迦陵毗伽及命命鳥其聲清徹寧同
鷄梟迦葉白佛不也世尊其聲各異不可為
比有因緣故諸佛如來方便說喻佛告迦葉

善哉善哉善解音聲甚深之義是故解脫即是如來其如來者即是解脫其解脫者無可為喻諸天世人阿脩羅等一切無能非喻為喻惟有如來為教化者能方便說非喻為喻說解脫喻所以者何其解脫者即是如來其如來者即是解脫無二無異所謂非喻為喻者面如滿月其大白象猶如雪山諸佛世尊亦復如是說諸非喻為解脫喻化衆生故方便說法及說實法迦葉菩薩白佛言以何等故二種說法佛告迦葉善男子譬如有人於如來所起瞋恚心便以刀劍加害如來然其如來無有痛想云何善男子彼人當成無間罪不迦葉白佛不也世尊所以者何於長養身不傷壞者無無間罪如來無有長養之名自在法身云何傷害以彼發心惡方便故

食三

三六

得無間罪是名方便法性真實佛言善哉善哉善男子我所說法亦復如是復次善男子如有惡人欲害其母其母覺已遠離本處其人不知來詣本處加其刀杖謂為已死其實不死云何善男子此人寧得無間罪不迦葉白佛不也世尊若殺事滿足名無間罪而今其母陰界諸入無所傷損非無間罪應得相似無間罪報亦名無間當知是法方便真實迦葉菩薩白佛言善哉善哉世尊善說方便應以不應佛告迦葉有因緣故宣說解脫有因緣故廣說諸喻如是無量功德成就名為泥洹亦名如來是則趣彼大般泥洹今日如來當入泥洹以是義故名大般泥洹迦葉菩薩白佛言世尊是為如來不趣滅盡當知如來其壽無量佛告迦葉善哉善哉善男子護

食三

三七

大般泥洹經卷第四

食四

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

四依品第九

佛復告迦葉有四種人於此大般泥洹經能
 趣正法護持正法能為四依多所度脫多所
 饒益出於世間何等為四一者凡夫未離煩
 惱出於世間多所度脫多所饒益二者得須
 陀洹斯陀舍果三者得阿那舍四者得阿羅
 漢是四種人為真實依多所度脫多所饒益
 彼凡夫人者自持戒德威儀具足為護法故
 於如來所聽受正法誦持義味廣為人說能
 自少欲復為人說大人八念化諸犯戒悉令
 悔過善知衆生種種語言習行菩薩護法功
 德是名第一凡夫菩薩此諸凡夫未為如來
 之所記莈為菩薩位彼須陀洹斯陀舍者已

得正法離諸疑惑不為人說非法經書離佛
 契經世間歌頌文飾記論畜養奴婢非法等
 物是名須陀洹菩薩雖未得第二第三菩薩
 住地已為諸佛面前受記阿那舍者已得正
 法離諸狐疑不為人說非法典籍離佛契經
 世間歌頌文飾記論受畜奴婢非法等物未
 起諸結能即覺知過去諸結永不復縛有所
 說法不斷佛性德行清淨身無外病四大毒
 蛇依起諸病所不能中善說非我度我見者
 離世間我而行方便隨順世間常大乘化不
 說餘道身中無有八萬戶蟲無量災患心離
 愛欲無惡夢想離一切有生死恐怖行如是
 者是為第三阿那舍人不復還有名阿那舍
 習諸德本久遠過惡所不能染名阿那舍是
 名阿那舍菩薩發心受決發心受決者其人

不久當成佛道阿羅漢者煩惱已盡離諸重擔所作已作具足十地已得記莚甚深法忍一切色像悉能化現於諸方面隨意所欲爲如來應供等正覺如是功德皆悉具足名阿羅漢是爲四種人於此大般泥洹經多所度脫多所饒益出於世間爲天人師如諸如來是四種人爲真實依迦葉菩薩白佛言世尊是四種人爲真實依不可信也所以者何如世尊爲長者瞿師羅說若天魔梵現身爲佛三十二相八十種好圓光一尋現眉間相來詣汝者汝當覺知令彼降伏我今聽汝伏彼弊魔所以然者非阿羅漢而自稱羅漢故若使弊魔坐卧空中左脇出火右脇出水或舉身洞然而出煙雲種種變化又復能說九部契經猶不可信是故汝當伏彼弊魔莫生疑

惑譬如有人於夜冥中賊狗入舍其人覺知賊狗入舍便即罵言賊狗出去莫令我今須臾殺汝於是賊狗便疾走出不敢復還弊魔波旬亦復如是變化來者汝當以我五繫之法而繫縛之被五繫已弊魔波旬馳走恐怖譬如賊狗如是佛爲瞿師羅長者說汝今若能降弊魔者漸近泥洹以何等故世尊今日說四種人爲真實依是故我今不生信心佛告迦葉如是善男子我說是法皆因聲聞諸肉眼輩說應降伏非爲受行摩訶衍者諸聲聞中雖有天眼我說是等爲肉眼數正使肉眼信摩訶衍者我說是等爲佛眼數所以者何是人能持摩訶衍經爲佛乘故復次善男子猶如大將善知兵法教一怯劣學其武術教兵法時語其人言汝應如是執持刀劍闔

戰之具當正其心如火熾然慎莫反顧及至臨陣各執器仗攘臂大呼共相攻伐猶如猛火賊兵必退如是如來教諸聲聞降伏魔法如彼大將教怯劣者復次善男子譬如有人種性勇猛承習戰法無有怯劣於諸戰士最爲先首如是善男子習學大乘聞摩訶衍甚深契經微密之教不生恐怖當知是人已曾供養無量諸佛受學大乘信根堅固億百千魔種種現化終無恐怖亦復於彼不起毫髮之想而彼魔衆見有人學摩訶衍者則生恐怖如怯劣夫譬如毒蛇見諸呪藥則生恐怖天魔波旬亦復如是億百千魔得聞如是摩訶衍經音聲香氣光明所照離諸憍慢貢高自大復次善男子猶如有人若見惡龍毒蛇師子虎豹豺狼皆悉恐怖或聞其聲亦生恐

怖或復有人能調伏彼群兇惡獸如彼丈夫見彼惡獸生恐怖者當知一切聲聞緣覺亦復如是若見諸魔便生恐懼則爲諸魔之所得便如彼丈夫能伏惡獸當知是學摩訶衍者亦復如是能伏衆魔旣降伏已而爲說法如彼毒獸魔波旬輩心已調伏便作是言我從今日於佛正法生信樂心不復燒亂當知聲聞故有煩惱習氣恐怖摩訶衍者恐怖永斷摩訶衍者大精進力是故我說諸聲聞輩應當降伏莫生恐怖如是善男子此摩訶衍大般泥洹經食四甚爲希有奇哉希有聞是大乘經如來長存能信受者奇哉希有如優曇鉢華難得值遇此大乘經亦復如是奇哉希有我泥洹已諸衆生等聞此經者亦甚希有何其怪哉善男子當來之世當有衆生謗斯經

者迦葉菩薩白佛言世尊久如當有諸衆生等謗斯經者爲何等人於當來世護持此法佛告迦葉我滅度後四十年中此法流布然後便沒善男子譬如世間甘蔗秔米酥油乳酪以爲飲食有諸衆生服食此食而更生病反食麤澀草木果實如彼秔米酥油美食等摩訶衍經不欲聽聞反食麤澀草木果實諸聲聞乘永捨如是大般泥洹經法美食不欲聽聞復次善男子譬如有王居深山中無有秔米酥油等食其諸人民有諸美食皆送奉王自食麤澀草木果實其有諸人親近王者承王力故初未曾見斯等食比而得食之如是善男子彼四種人於佛法中爲勇猛將彼諸菩薩摩訶薩中若有一人出興于世在所至處輒於是大般泥洹摩訶衍經教化

食之

五

衆生便自書持若教人書書其經卷施諸衆生或有衆生於彼菩薩摩訶薩邊聞般泥洹大乘法食皆是菩薩光明神力故使得聞此未曾有法文字句義乃至一字如彼衆生蒙王力故得諸美食是故善男子大般泥洹摩訶衍經在所至處當知此地悉爲金剛其有衆生聞此法者書持誦說乃至一字當知舉身亦是金剛其諸衆生薄德少福而此大乘摩訶衍經於自國土正法流布而不聽受如彼衆生自國土出種種上味而不得食哀哉衆生聞真實義而不聽受迦葉菩薩復白佛言世尊如來滅後四十年中此法興世然後便沒其後久如復當流布佛告迦葉善男子我泥洹後正法欲沒餘八十年在此大乘經當復流布於閻浮提經四十年此經復沒迦

葉菩薩復白佛言如世尊說此大般泥洹經法欲滅時當復興世當爾之時持戒者少多諸犯戒正法欲滅正趣損滅何等人能聽受此法云何當受云何供養云何當說云何當書爲何等人能書此經惟願世尊分別解說令一切衆生因此得度有諸菩薩樂學深法聞世尊說當隨其教佛告迦葉善哉善哉善男子若有衆生於熙連河沙等數諸如來所發菩提心是等衆生能於正法欲沒之時起菩薩心雖未決定於無上道能不誹謗此方等經一恒河沙諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於此方等不起誹謗得信樂心而未能爲人廣說二恒河沙諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起誹謗身自受學亦復未能爲人廣說三恒河沙

舍四

六之一

諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起誹謗能受能聽能書能說而未解深要之義四恒河沙諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起誹謗能受能聽能書能說而未能受能聽能書能說解深要義十六分六五恒河沙諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起誹謗能受能誦能聽能說能書能持解深法義八分之智六恒河沙諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起誹謗能受能誦能聽能說能書能持解深法義四分之智七恒河沙等諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起誹謗能受能誦能聽能說能書能持解深法義二分之智八恒河沙諸如來所發菩提心能於正法欲滅之時於方等經不起

舍四

六之二

誹謗能受能聽能書能持能讀能誦能爲人
說能善隱密亦能守護亦能顯示哀愍世間
普令恭敬供養經卷轉教他人令其供養智
慧滿足解深要義善知如來是常住法非變
易法非磨滅法安隱快樂善解衆生各各自
分有如來性普爲開發是諸菩薩歷事過去
無量諸佛故能護持如來正法若復今日發
菩提心者彼於來世亦當堪能護持正法此
等及餘諸衆生輩汝善男子當作是觀於今
現在及未來世其有樂法發菩提心當知是
人爲護法者又善男子有諸外道爲利養故
聞佛泥洹謂呼長死而不憂感反更歡喜有
當來世假被袈裟於我法中出家學道懶墮
懈怠誹謗斯等方等契經當知此等皆是今
日諸異道輩如是無量功德成就信此方等

大般泥洹樂深法者正使是善男子過去曾
作無量諸罪種種惡業是諸罪報頭痛則除
或被輕易或形狀醜陋衣服不足飲食羸蹠
求財不利生貧賤家及邪見家或遭王難及
餘種種人間苦報現世輕受斯由護法功德
力故善男子譬如霜雪日未出時凝積不減
日光既出皆悉消盡如是衆生造無量惡此
大般泥洹經日光未出無量惡報凝積不減
此般泥洹日光出已無量惡報皆爲消滅復
次善男子譬如有人出家學道雖不持戒得
與如來大衆共俱在在處處假被袈裟受人
供養名字得入如來僧數如是善男子若有
菩薩摩訶薩十地成滿及諸外道能信受此
摩訶衍經一言歷耳斯等皆入如來菩薩大
衆之數正使利養爲名譽故讀誦此經但不

誹謗如是等輩皆悉當成如來應供等正覺道是故我說彼四種人爲真四依彼四種中但使一人能自決定不以世俗外道記論名如來說是故名爲真實四依當加供養受學護法云何供養若有此人於摩訶衍經能受持者應隨是人盡其形壽受學護法從其學已增加供養是故我說

若知正法者 不問其長幼 盡心加供養
如人事火法 若人知法者 不問其長幼
盡心恭敬禮 如天奉帝釋

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說於諸師長應加恭敬禮事供養假使長老從少者學亦應恭敬爲作禮不若復長老雖知經法不持禁戒年少弟子能持戒行當敬禮不又復白衣善知經法出家之人從其受學恭敬承事

法應云何佛告迦葉其出家人於白衣所不應禮拜非福田故其出家人凡是長老一切福田應當敬禮若犯戒者是所不應所以者何長養草穢害穀苗故迦葉菩薩復白佛言如世尊說盡心恭敬禮如天奉帝釋如是二偈與義相違若當一切禮敬長者謂持戒比丘多有犯罪云何世尊而說是偈又復如來於此契經說犯戒者應當降伏佛告迦葉我爲當來菩薩故說盡心恭敬禮如天奉帝釋此二偈說爲菩薩故非爲聲聞善男子我般泥洹後如來正法欲滅之時持戒衆減犯戒衆增其諸清淨得解脫者皆悉潛隱諸出家者受非法財畜養奴婢當爾之時四種人中若有一人出興於世信家非家出家學道亦現同彼受非法財畜養奴婢然是人者自

能分別是法非法是律非律悉知他人不持戒行亦知自已所犯輕重能知如來所應行處解知時節方土法用誦讀如來九部經典時有誦習九部經者犯戒違律是人雖知彼犯重罪爲護法故方便默然不說其過而自謙卑從彼受學於護法心而無所壞當知是人爲護法故出現於世善男子譬如有國其王命終王子幼弱未能治國有一野人旃陀羅種以強力故爲彼國王時諸長者婆羅門等而作是念今旃陀羅王領此國我等何緣往返承順便捨逃走外奔他國彼旃陀羅王遣人追逐斷其徑路旃陀羅王擊鼓宣令告諸長者婆羅門等汝等莫去我當與汝分國半治國中人民聞王令已有不走者王復語言諸婆羅門汝等各各轉相告語言却後七

日婆羅門等及諸士人爲旃陀羅王施設大會當共相與往詣王所與彼國王及其親族旃陀羅輩飲食宿止若有一人不從教者我當苦治又復語言我家中有三十三天甘露之藥其服食者能令不死并有方論當持相與爾時有一縈髮梵志專修淨行聞王教已來詣王所頭面禮足而白王言大王當知能行不忍天下大惡則我是也王當與我官爵俸祿我能唱令王即聽許時彼梵志即受王命唱令國內是時國中諸婆羅門皆悉瞋恚呵責罵之然其梵志猶與彼王共知國事至於後時大臣梵志便白王言我與大王共同國事至於今日猶未體信而不見教學一術法王告梵志我當徐徐教汝術法今我家有先王之餘甘露味藥當共汝食即便以此甘

露味藥并其方術與彼梵志梵志大臣得此
甘露及方術已爲彼王合隨食之藥王服彼
藥即便命終時梵志大臣即立先王太子還
紹王位護持先王正法治化如是梵志大臣
非捨婆羅門法習旃陀羅法故是梵志修行
菩薩拯濟之業國土人民歎言善哉此婆羅
門護持正法是時菩薩護持正法故爲婆羅
門作諸方便立彼王子以爲國王宮中內外
及諸大臣皆受正法旃陀羅王妻子眷屬爲
與毒藥令其迷悶然後驅出菩薩摩訶薩亦
復如是現犯戒相畜養奴婢受非法財詣彼
犯戒惡比丘所承事受學書其經卷書經卷
已轉來教授持戒者故與彼惡人同其止宿
周旋飲食自手作食人不授食護正法故便
作方便以諸八種非法之事而降伏之令其

食四

十一

迷悶不復與彼同其自恣布薩和合降伏一
切諸犯戒者與諸清淨和合之衆布薩自恣
以摩訶衍方等術法廣爲人說安隱濟度無
量衆生是爲菩薩護持正法我爲是等而說
斯偈若有比丘聞我所說無護法心而欲方
便効彼菩薩起諸過者佛所不聽自言菩薩
而實寬縱作過惡者我說是等爲懈怠輩我
此方便微密之教爲護法菩薩故說此偈
若知正法者 不問其長幼 盡心加供養
如人事佛法 若人知法者 不問其長幼
盡心恭敬禮 如天奉帝釋
迦葉菩薩白佛言世尊如是菩薩慢縱懈怠
於具足戒得清淨不佛告迦葉善男子彼具
足戒若懺悔者當言清淨善男子譬如隄塘
有破壞處其水流出所以者何勤修人減懶

惰人增故然善男子隄塘破壞更修治者其
水還復彼懈怠者亦復如是於具足戒布薩
自恣所破壞處戒水流出所以者何精進損
減慢縱懈怠比丘增故然是比丘戒行損減
應更修治從彼護法諸菩薩所改勵懺悔令
得清淨迦葉菩薩白佛言猶如世尊阿摩勒
果喻經所說持戒犯戒其相難知云何分別
佛告迦葉善男子持戒犯戒欲知其相依大
般泥洹經能善分別善男子譬如田夫種植
五穀除麤草穢名為淨田故有莠稗似善穀
苗至其成實草穀各異然後方知真偽有別
護法菩薩亦復如是修田之法先除八種麤
惡罪行除麤過已名為肉眼清淨眾僧良福
田數乃至聖果肉眼之外名清淨僧但除八
種毒蛇大過名為眾僧良福田數雖未都淨

食四

十二

已為諸天人之所供養為良福田况復終成
賢聖妙果清淨福田出彼肉眼所見之表復
次善男子譬如國中有二果樹一名迦留二
名沾牟迦留樹者是毒果樹沾牟樹者是甜
果樹華葉果實狀類相似有人不識雜取其
果詣市賣之食者多死時有智人疑是毒果
便往問之汝等何處取是果來答言某方便
語彼人此必雜毒故多殺人速取棄之如是
善男子懈怠之僧成就八惡時有持戒在其
中者如彼甜果在毒樹林護法菩薩教令棄
捨不令信心諸弟子等禮拜供養恭敬親近
斷慧命根墮地獄中是故信心優婆塞等當
善分別莫見形服便相習近當悉問之彼為
成就八種法不自恣布薩為和合不若彼已
離八種惡法如是等僧世尊亦受哀眾生故

於祇洹林與共和合如真金聚當知是等所
應供養若言不受不共和合布薩自恣當知
是等非是天人所應供養是諸比丘不應與
共布薩自恣若其問訊猶不能知當依如來
真實契經而分別之若使愚夫不善分別而
便恭敬供施所須與相習近我說是等當墮
惡道復次善男子譬如雪山有好甜藥時諸
商人合持諸藥遊行而賣時有一人不識諸
藥問彼商人汝有雪山甜藥草不答言我有
便從其買而彼商人輒與苦藥其買藥者求
甜藥故反得苦藥清淨衆者如雪山藥與彼
懈怠犯戒比丘而共和合其信心者供養禮
事當知是等肉眼凡夫猶如彼人不識甜藥
清淨犯戒其相難故凡夫肉眼不能分別惟
天眼者乃能別知是故成就八種惡法雖著

法服不應受人禮拜供養若能改悔除八種
過名清淨僧迦葉菩薩白佛言善哉善哉世
尊快說斯法我當頂受是金剛寶

爾時迦葉菩薩復白佛言如世尊說言諸比
丘有四依法何等為四依依法不依人依決
定說不依未決定依於智慧不依於識依於
義不依文字我等信此為四種依不信四人
為真實依佛告迦葉其名法者即是如來大
般泥洹一切諸佛皆同此法諸佛如來得此
法已常住不變非磨滅法若於如來作無常
想者我說斯等非知法人為不可信如我所
說四種人者善解如來方便密教知諸如來
是常住法非變易法非磨滅法諸佛如來亦
復在彼四種人數及餘衆生於如來常住方
便密教善解其義我說斯等為根本依當知

可信以是義故說四種人爲四種依依於法者是諸聲聞大德智慧於正法中心不失念其正法者如來常住於此正法精勤方便名爲依法不依人者若當此人犯戒貪濁復說如來是無常法彼非可信是故我說不依於

食四 十四

人依決定義依決定義者是菩薩也諸聲聞等於此如來方便密教疑惑不信大乘智海令其決定離諸疑惑又決定者是大乘智永離諸礙礙智者是聲聞智其諸菩薩能以決定大乘智慧解諸如來是常住法是故菩薩所言可信未決定者是聲聞智言諸如來穢食之身沉洹滅盡譬如火滅則不可信所以如來說斯等經方便教化如惑二道諸衆生輩聲聞乘者是則有餘爲非決定是故諸聲聞名不決定數以彼智慧不了如來大聖尊

說以故說彼爲不可信是故佛說決定義者是眞四依依於智慧其智慧者即是如來法身可信方便身者則不可信云何但見如來方便身已而謂實有陰界諸入若其無者爲何處來而今現有舍利積聚以有舍利現於世故謂其法身是穢食身妄作是想以是之故識不可信識不可信故作識想者當知其人亦不可信依此義者義者正義正者滿義滿者不消滅義不消滅者如來常義如來常者是法常義其法常者衆僧常義是則佛說名爲依義若有諂曲凡夫得蒙如來慈心蔭食四 十五覆出家學道而便懈怠放捨禁戒言佛聽我受畜奴婢諸非法財若飢儉時言我諸弟子莫自苦困我聽受畜奴婢錢財金銀寶物牛馬穀米賣買生利彼作如是種種文辭說經

律者皆不可信作是說者當知其入亦不可信以是義故說名依義其非義者言此三法是皆無常變易磨滅是名非義是名文字是故說言依義不依文字正使外道所說經義合摩訶衍者是皆可信非為文字是故四依乃至肉眼四種人數為真實依善男子是為四依當作是學

分別邪正品第十

佛告迦葉有四種法有魔說經有佛說經有諸衆生隨魔教者隨佛教者迦葉菩薩白佛言世尊我當云何而分別知願欲聞之佛告迦葉善男子我般泥洹七百歲後如來教法從此漸滅魔作比丘壞亂正法為獵師相而自覆藏作比丘像比丘尼像優婆塞像優婆夷像須陀洹像斯陀舍像阿那舍像阿羅漢

像及作佛像是魔波旬作離俗相而行俗法壞亂我教波旬說言如來從兜率天沒降神來下淨飯王家摩耶夫人愛欲和合而從彼生若言不從愛欲生者無有是處同人間法而為諸天世人阿脩羅等恭敬供養所以者何以其宿世植衆德本自身妻子種種施與故得為佛如是相貌當知是為魔說經律所以者何如來應供等正覺化衆生故出現於世非為如來從其父母習愛欲生現斯相行隨順世間如是相貌當知是為佛說經律若有衆生於魔經律從而信者當知是輩為隨魔教若於如來所說經律從而信者當知菩薩又說如來出生於世周向十方各行七步非為示現言示現者是不可信是等經律當知魔說若言如來初生於世周向十方各行

七步是則如來方便示現是等經律當知佛說魔說經律從而信者當知是輩為隨魔教佛說經律從而信者當知菩薩又說如來往詣天廟恭敬禮拜非是天神禮拜菩薩所以者何天神在前如來在後故如是當知魔說經律如來方便現入天廟諸天釋梵皆悉恭敬禮侍菩薩如是相貌為如來說魔說經律從而信者當知是輩為隨魔教佛說經律從而信者當知菩薩又說如來為王太子官人姝女五欲自娛當知是為魔說經律言彼如來現處深宮姝女娛樂如棄涕唾捨而出家捨家學道如是說者當知是為如來經律魔說經律從而信者當知是輩為隨魔教佛說經律從而信者當知菩薩又說如來應供等正覺在於祇樹給孤獨園受畜錢財金銀寶

食四

十七

物奴婢象馬牛羊雞狗猫狸鼬鼠銅鐵瑠璃真珠珂貝金銀寶玉珊瑚琥珀種種雜物種種田宅種種販賣畜養男女積聚穀米如此諸物哀愍世間故皆悉受之如是像類當知魔說如來應供等正覺哀愍一切諸眾生類住那羅林為彌羅耆羅婆羅門及波斯匿王說言大王我諸弟子受非法物無有是處若畜金銀奴婢象馬牛羊雞狗猫狸鼬鼠銅鐵瑠璃金銀真珠珂貝玉石珊瑚琥珀種種雜物種種田宅種種販賣畜養男女積聚穀米自熟教熟學相學呪學衆鳥語推步盈虛日月薄蝕仰觀歷數學結華鬘工巧木作學書占夢六十四術服諸消食治瘡齒藥華鬘塗身諂曲徐步現知足相而實無厭戲笑談話貪味飲食魚肉餽膳合諸毒藥合諸香油作

諸樂器革屐傘蓋竹作織作刻畫文繡服種種藥合和諸香學造王家談話坐起言笑讌默學作女人華嚴飾具調戲語言雜色衣服造舍樓閣入酒會處及姪女家如是種種非法之物或作或受或持施人如是大王是諸像類我所不聽所以者何此等非法猶如草穢害善穀苗我聽苦治驅擯令出如是說者當知是爲如來經律魔說經律從而信者當知是輩爲隨魔教佛說經律從而信者當知菩薩又言如來不能示現入於天廟亦復不能降伏於彼諸天人輩亦復不能九十六種道中出家不能現劫成敗不學一切諸醫方術亦不能現爲人僕使男女藥樹若王大臣若使如來爲是事者非爲如來是邪見輩如來平等塗割處中無怨無愛亦非有此如是

食四

十八

相貌當知是爲魔說經律現入一切諸天神廟於九十六種而現出家現劫成敗入諸呪術學書之堂現爲僕使爲男爲女或爲藥草國王大臣現入姪舍或爲長者居士梵志貧窮男女及諸不男周徧一切二十五有種種現化不爲彼彼之所惑亂猶如蓮華不著塵水當知化度諸衆生故隨順世間如是相貌當知如來所說經律魔說經律從而信者當知是輩爲隨魔教佛說經律從而信者當知菩薩言我經律世尊所說是罪是惡是輕是重是名麤罪是爲性罪是爲制罪我說戒律爲是真實汝說爲虛寧捨我說取汝說乎汝謂此律世俗論耶我此經律如來所說九部契經已印封竟九部印中我未曾聞有方等經一句一字片言之音如來說經有十部耶

方等經者其部無量當知皆是調達所作壞一切義而作虛說言方等經出意妄造我所不信佛告迦葉如是說者亂我法教誹謗如來方等契經如是說者當知是為魔說經律當來之世有如是輩冬各自言我有經律邪說經律而共諍論有諸比丘於九部經表知我別說此摩訶衍方等大經有信向心不於戒律執著邪見不淨威儀悉能捨離於我法律清淨具足猶如滿月知一一經一一法律一一戒行其數恒沙不可稱計真實之義種種之義皆是佛說若言我經律無有是戒當知是戒非佛所說言我限數持是戒者當知是等為犯戒人其有經說少欲清素合於佛語當知此義皆是摩訶衍經之所宣說若言如來安隱濟度一切衆生故說如此大乘況

洎方等經者當知此等是我弟子其有異者我非彼師不於我所出家學道皆是邪見外道弟子如是相貌當知是為佛說經律魔說經律從而信者當知是輩為隨魔教若於如來所說經律從而信者當知菩薩如是成就無量功德得空無慧為衆生說苦空非我今已無常入於泥洹亦不示現隨順世間如是說者當知魔教當知如來不可思議無量無數功德成就為佛世尊是常住法非變易法非是一切如截多羅樹而世尊說四不度法如截多羅樹復說一一不度猶如斷石說過人法者無間等上是過人法未得言得故有一比丘少欲知足又多知識若王大臣及餘世人見皆恭敬而說偈頌讚彼比丘種種功德言是尊者捨此身已當成佛道比丘聞已

便作是言汝等莫於未得果人以道果讚歎是多欲名字佛所不許汝等默然莫盡形壽爲我樂法之人作多欲名字未得道果我自知之而彼國王及諸大臣語比丘言今汝尊者便爲是佛舉世悉聞皆從汝學律經記論當知彼王及諸大臣偈頌讚歎功德無量然彼比丘修持梵行無所違犯非爲不度不犯自稱得過人法復有比丘廣說如來藏經言一切衆生皆有佛性在於身中無量煩惱悉除滅已佛便明顯除一闍提時有國王及諸大臣問比丘言汝當作佛不作佛耶汝等身中皆有佛性彼比丘言不知我當得作佛已不然我身中實有佛性復語比丘汝今莫作一闍提輩而自計數我當作佛比丘言爾但我身中實有佛性然彼比丘雖作是說非爲

自稱得過人法實有佛性施戒生故復有比丘作是思惟我當成佛決定無疑作是思惟雖未得道果其福無量以是義故一切比丘皆應修行是思惟法所以者何八十億種不清淨法從是得離清淨少欲悉得成就如來真性由斯顯現速得百千諸法寶藏大悲世尊而作是說如是相貌當知如來所說經律魔說經律從而信者當知是輩爲隨魔教佛說經律從而信者當知菩薩又復說言亦無四墮十三僧殘三十捨法九十一墮法衆多學法四悔過法二不定法七滅諍法無越毗尼亦無麤罪亦無五逆無謗經法無一闍提亦無犯此諸戒果報墮泥犁中其諸比丘及與外道皆當生天然佛世尊恐怖人故說斯戒律若欲恣心極世樂者當捨法服還受五

欲獸五欲已悔過修善如來在世亦有比丘受習五欲得生天上亦得解脫古今有是非我獨造犯四墮法乃至五戒及諸一切不淨律儀受非法物皆得解脫若作是說越毗尼罪如忉利天日月歲數八萬四千歲墮泥犁中諸餘篇罪差降輕重是諸律師虛誑妄說假稱佛教是不可信如是相貌當知是為魔說經律越毗尼罪最為微細若有比丘犯此一微細律儀知而藏覆如龜藏六當知是輩不可習近如我說偈

若犯微細罪 默然妄語者 不計於後世 無惡而不為

斯等皆是如來教誡決定之說況犯麤罪戒無麤細當堅固持為佛性故若言九部不說衆生皆有佛性又方等經亦說非我是為誑

謗九部契經云何不起衆生見耶九部經中一切衆生皆有佛性未所曾聞我當何取或能自稱說過人法當知是等如言大海無種種寶彼雖受學九部契經方等要藏摩訶衍海種種法寶非彼境界然佛所說法非為一切聲聞緣覺都非其境界見佛所說因緣相貌亦復能知一切衆生有如來性不壞吾我壽命之相心存中道言我身中皆有佛性我當得佛我今但當盡諸煩惱如是說者是我聲聞若異此者名為自稱有過人法又復說言我已作佛我已見法住於佛地是為自說得過人法其不爾者是等不久當成佛道如是決定甚深佛教而諸比丘於中自說得過人法亦為利養故諂曲徐步現行乞食愚癡犯戒未得道果而言得果向人稱說普共聞

食四

三三

知恭敬承事轉增貪著伺望供養不修法念
示現威儀取悅人意我說是輩爲自稱說得
過人法復有比丘護持正法故現求利養貪
著名聲作是思惟當令一切人所知識稱歎
善哉恭敬承事我當因是降伏外道諸犯戒
者光揚如來天尊之德廣宣方等般泥洹經
開導衆生善解如來所說經律及律眷屬長
養自身如來種子速令佛性開發顯現無量
結患一時除滅告諸衆生汝等皆成如來之
性滅諸煩惱心在護法而作是說我說斯等
爲菩薩也以護法故無有自稱得過人法越
毗尼罪如忉利天數八萬四千歲在泥犁中
何況麤罪其摩訶衍有麤罪者皆當驅出有
所取者便是麤罪人所受護塔物取如芥子
及不問主而取經卷皆是麤罪賊心壞塔亦

食四

十三

犯麤罪悉應驅出若王大臣有故塔寺欲作
供養爲舍利故或恭敬故立一比丘爲經營
主付其錢物而彼比丘輒取自用令主呵責
是等比丘亦應驅出正使不男及二根者皆
應驅出所以者何越五戒故乃至蟻子皆當
慈心施以無畏是沙門法設有酒香亦須遠
離是沙門法正使夢中猶不妄語是沙門法
夢中不與女人同處是沙門法若於夢中與
共同處雖不犯戒如香華等令人寬縱心起
放逸皆由晝見心隨生故則有夢想彼夢覺
已亦增亂念以食子想而行乞食云何而令
恣心得生夢中生心應速除滅如是相貌當
知是爲如來經律魔說經律從而信者當知
是輩爲隨魔教佛說經律從而信者當知菩
薩言如來聽受大人坐法行止威儀受不言

法投巖飲毒斷食殺生繫縛衆生自活身體
 作茂羅業呪術蠱道旃陀羅等不男二根支
 節不具皆聽出家愍衆生故乳蜜繒綿珂貝
 皮革諸穀米等悉不服食於諸草木作壽命
 想慈悲心故泥洹長滅如是相貌當知是爲
 魔說經律除大人坐四種威儀若言我聽飲
 毒入火斷食投巖殘殺衆生作茂羅業呪術
 蠱道乳蜜繒綿珂貝穀米作熟肉想一切草
 木作壽命想如是說者我所不聽作是說者
 當知是輩外道弟子隨我所聽而能行者是
 我弟子不說四大有壽命想如是說者當知
 是爲佛說經律如是比說衆多無量魔說經
 律從而信者當知是輩爲隨魔教佛說經律
 從而信者當知菩薩善男子如是所說是爲
 魔所說經佛所說經差別之相當分別知迦

食四

千四

葉菩薩白佛言善哉世尊我等今日始解如
 來甚深之說佛告迦葉善哉善哉善男子當
 作是學是爲黠慧

大般泥洹經卷第四

音釋

記荊佛之記劫國名號之別也 怯劣怯苦
 類切畏懦也劣 攘如腸切攘豺狼切 豺狼豺士皆
 力輟切劣弱也 管管狎也 稗稗與久切稗蒲
 當切豺狼 隄都奚切 莠莠與久切稗蒲
 並獸名 隄崖也 莠拜切莠稗似禾
 穢草名 販方願切買 薄蝕薄伯各切蝕侵
 也 販賤賣也 薄蝕侵也
 屣踈士切繡息救切五 刺刺文也

大般泥洹經卷第五

食五

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

四諦品第十一

爾時佛告迦葉善男子若使是苦名苦諦者地獄畜生皆有苦諦名苦諦者謂知如來常

住法身非穢食身食五衆生不得如來尊智不知

苦故以非法爲法久遠癡愛煩惱結縛彌劫

生死苦輪常轉假使如來常住二字暫經耳

者欲生天上及求解脫必得聖果自然快樂

智者自知皆由如來常住之音暫經耳故得

此妙果久遠已來不知如來常住法故往返

無量生死苦惑如是知苦名爲苦諦若異此

者非知苦諦苦集諦者諸法之實不知實故

增其愛集畜養奴婢諸非法物非法爲法而

生妄取不知正法起不知正法滅以無智故

長處生死輪轉苦惑當知是等爲壞法性終

不得果生天解脫不知苦集真實相故壞正

法性妄說罪報亦復長夜生死苦惱如是知

者爲知集諦若異此者不名知集苦滅諦者

若修行空一切盡滅壞如來性若修行空名

滅諦者彼諸外道相違義者亦修行空得滅

諦耶當知一切皆有如來常住之性滅諸結

縛煩惱永盡顯現如來常住之性起於一心

便得妙果常樂自在名法自在王是爲修行

苦滅聖諦若復修行於如來性作空無我想

當知是輩如蛾投火名滅諦者是如來性是

如來實滅除一切無量煩惱所以者何是如

來性因故如是知者爲知如來平等滅諦若

異此者非爲知滅苦滅道者如來法僧解脫

之性此四種法名爲道諦於四種法不知實

故長處生死無量苦惑於生死中能勤修行
了知如來法僧解脫是常住法非變易法非
磨滅法不盡不壞起於一心得微妙果快樂
自在於此常住不空四法中作非法想者當
知是輩得邪見果報苦滅道者於此三法中
作常住修者如是則名為苦盡道諦如是
食五
修行常住想者當知是等是我弟子知四真
諦是為菩薩知四真諦迦葉菩薩白佛言世
尊我今始知修四真諦

四倒品第十二

佛復告迦葉所謂顛倒苦有樂想如來無常
滅盡泥洹如薪盡火滅則為大苦而作是想
如來無常是為顛倒樂有苦想於如來長存
作衆生見是為顛倒於三有苦而作樂想是
亦顛倒是為第一顛倒無常常想顛倒常無

常想顛倒無常常想者如來泥洹修極空相
是為顛倒修極空已短壽衆生便得長壽於
是修果謂常存法名為顛倒是名第二顛倒
非我想顛倒我非我想顛倒言一切世間
有我是為顛倒佛說如來性是真實我而於
此義作非我修是名第三顛倒淨不淨想顛
倒不淨淨想顛倒如來常住非穢食身而肉
眼者言穢食身非清淨法法僧解脫亦當滅
盡是名顛倒諸不淨身無一淨想愚癡倒惑
而起淨想是名第四顛倒如是善男子是名
四顛倒迦葉菩薩白佛言善哉世尊我從本
食五
來常著顛倒而今始知如來正法
如來性品第十三
迦葉菩薩復白佛言世尊如來有我二十五
有為有為無佛告迦葉真實我者是如來性

當知一切衆生悉有但彼衆生無量煩惱覆蔽不現譬如貧家舍內有珍寶藏而不能知時有一人善知寶相語貧子言汝爲我作我當與汝錢財寶物貧子答言我不能去所以者何我先家中有珍寶藏不能捨去彼人復言汝愚癡人不知寶處且與我作給汝珍寶用之無盡便從其語然後彼人出其宅中珍寶與之貧人歡喜起奇特想知彼士夫實可依怙一切衆生亦復如是各各皆有如來之性無量煩惱覆蔽隱沒不能自知如來方便誘進開化令知自身有如來性歡喜信受復次善男子譬如母人生子尚小而便得病藥師方便爲合良藥酥乳石蜜令子服之語其母言慎莫與乳令子藥消然後當與復合苦藥塗其乳上子欲飲乳聞苦藥氣即便捨去

知其藥消然後洒乳令子飲之如是善男子如來誘進化衆生故初爲衆生說一切法修無我行修無我時滅除我見滅我見已入於泥洹除世俗我故說非我方便密教然後爲說如來之性是名離世真實之我迦葉菩薩白佛言世尊人初生時智慧尚少漸漸長大智亦隨明若有我者始終應一以彼智慧漸漸增故當知無我又復我者應無生死而有生死當知無我若使一切皆有如來性者應無有異而今現有長者梵志刹利居士旃陀羅等諸衆生類種種異業受身不同若使衆生有如來性者應當同等而今不同故知無有如來之性若復真實有如來性不應殺盜作諸種種不善惡業若當衆生有如來性聾者應聽盲者應視瘖者應言若使各有如來

性者爲住何所彼和合身青黃赤白於種種色爲住一處爲徧身中佛告迦葉譬如國王有大力士摩尼寶珠能除毒痛繫著頭上與敵國共鬪爲彼所擊摩尼寶珠陷入身中血肉皮覆遂失寶珠求覓不得便作失想時有良醫來爲治病因語醫言我有寶珠遂便亡失處處求覓不知所在當知財寶非常之物如水上海速生速滅虛誑如幻如是永作失寶珠想良醫答言寶珠不失莫作失想汝因聞時珠入身中血肉皮覆是故不現彼人不信而謂醫言血肉之中何處有珠是虛言耳時彼良醫即爲出珠彼得珠已方信良醫所知奇特一切衆生亦復如是各各皆有如來之性習惡知識起婬怒癡墮三惡道乃至周遍二十五有種種受身如來之性摩尼寶珠

卷五

五

沒在煩惱婬怒癡瘡不知所在於世俗我修無我想不解如來良醫方便密教作無我想而不能知真實之我於是如來復爲方便令滅無量煩惱熾然開示顯現如來之性復次善男子譬如雪山有好甜藥名曰上味轉輪聖王未出世時隱沒不現其諸病者皆詣藥所掘地埋筭以求藥汁或得甜味或得苦味或得辛味或得酢味或得鹹味或得淡味而諸病者得此諸味不得真實上味之藥掘地不深而不能得薄福德故轉輪聖王福德力故出於世時便得真實上味之藥如是善男子如來性者雜種種之味無量煩惱愚癡覆蔽是故衆生不得上味如來之性種種行業處處受身若得如來真實性者無可殺害其諸死者名爲壽斷如來之性名爲真壽不斷

不壞乃至成佛如來之性無害無殺惟長養
 身有害有殺如諸病人作眾邪業種種報應
 利利梵志乃至生死二十五有不得真實如
 來性故復次善男子如人穿地求金剛寶手
 執利鑿鑿其土石堅塊剛石悉能令碎惟有
 金剛莫能截斷如來之性亦復如是天魔利
 劍所不能傷惟長養身受其傷壞非如來性
 是故當知如來之性無害無殺是為如來決
 定之教方等契經甘露毒藥迦葉菩薩白佛
 言世尊方等契經甘露毒藥義何所趣佛告
 迦葉善男子汝今諦聽當為汝說爾時世尊
 即說偈言

食五

六

或有食甘露 而得長仙壽 有人食甘露
 傷壽而早夭 或因飲毒生 或緣飲毒死
 其甘露者是摩訶衍無礙之智其毒藥者亦

是摩訶衍無礙之智猶如醍醐酥油石蜜食
 之不消名為毒藥食之消者甘露無智眾生
 不解方等大乘密教則是人名為毒藥聲
 聞緣覺住大乘法及諸菩薩人中之雄名為
 甘露譬如乳牛雖色不同其乳一味如是迦
 葉當知菩薩成無畏者之所歸依如來法性
 彼性我性皆同一味於是迦葉菩薩即說偈
 言

我今歸三寶 甚深如來性 自身如來藏
 佛法僧是三 如是歸依者 是名最上依
 爾時世尊復為迦葉而說偈言
 不知三寶者 何名知歸依 依義尚不了
 云何知佛性 若以歸依佛 是名最吉安
 復有何因緣 而復歸依法 歸依於法者
 是為自心想 復有何因緣 而歸於眾僧

不信歸依佛	決定真實者	三寶如來性
何由能悉知	云何未知義	而生豫計想
佛法比丘僧	三寶之梯墜	猶如不懷妊
而作生子想	如是思惟者	但增其惑亂
如人尋空響	離真優婆塞	當勤求方便
大乘決定義	如來隨順說	令汝除疑網
迦葉菩薩復說偈言		
為優婆塞法	歸依於佛者	一切諸天神
不生歸依想	為優婆塞法	歸依於法者
不以害生法	而為非法祠	為優婆塞法
而依於僧者	不於眾邪道	請求良福田
是故歸三寶	除俗三非法	此三寶法者
亦是如來說	我昔由此法	今得安隱處
汝等亦當行	終歸至我所	如是平等路
汝等隨行者	速得免眾苦	輪迴生死惑

如來之性者	亦從世尊說	我及諸眾生
同此如來性	諸佛隨順道	我等悉由之
乃至諸魔天	亦有此甘露	終歸同諸佛
離有牟尼尊		
爾時世尊復為迦葉重說偈言		
汝莫如聲聞	童蒙之智慧	惟一歸依佛
當知非有三	終歸平等道	佛法僧一味
為滅癡邪見	故立此三法	汝今欲示現
隨順世間者	應當從此教	歸依於三寶
若人歸依佛	便為歸依我	歸依等正覺
正覺我已得	分別歸依者	則亂如來性
當於如來所	而作平等心	合掌恭敬禮
則禮一切佛	我與諸眾生	為最真實依
清淨妙法身	我已具足故	若禮舍利塔
應當敬禮我	我與諸眾生	為最真實塔

亦是真舍利 是故應敬禮 若歸依法者
 應當歸依我 清淨妙法身 我已具足故
 我與諸衆生 為最真實法 若歸依衆僧
 亦當歸依我 諸餘一切衆 皆佛僧所攝
 我與諸衆生 為最正覺僧 無目衆生類
 為之生道眼 ^{食五} 是故聲聞衆 及諸緣覺僧
 如來僧悉攝 歸依最真實
 佛告迦葉如是善男子菩薩摩訶薩當作是
 念正使不善無知聚積應作是知我有佛性
 如彼健士鬪戰之時當知我為軍中之將為
 諸一切所依怙者譬如王子為太子時應當
 自知我為一切王子之上當紹王位為諸王
 子作真實依終不生心作下劣想善男子菩
 薩摩訶薩亦復如是立金剛志超彼三法如
 彼王子成就無量於三法中離種種想如來

最上猶如頂相最為第一非佛非法非比丘
 僧種種差別如梯墜也為世間依度世間故
 於真實法現其種種而為三法誘化童蒙無
 知衆生令入大乘深利智慧
 迦葉菩薩復說偈言
 知此真實義 而問於如來 欲顯發菩薩
 勇猛離垢故 善哉世尊說 菩薩之所行
 大乘深利智 如鍊金剛慧 善哉世尊說
 安立諸菩薩 如來善顯示 我今亦當然
 一切衆生類 悉應自觀察 自身如來藏
 皆是三歸依 ^{食五} 凡一切衆生 信受此經者
 若已離煩惱 及諸未離欲 皆當歸自身
 如來微妙藏 惟是正歸依 無二亦無三
 所以然者何 世尊廣分別 各各自身有
 如來微妙藏 以知此義故 不復歸於三

我已為一切 世間真實依 法及比丘僧
 一切攝受故 聲聞辟支佛 皆悉當敬禮
 以是諸菩薩 正向大乘道 如是如來性
 為不可思議 具三十二相 八十種好故
 佛告迦葉善哉善哉善男子其諸菩薩應如
 是學甚深利智復次善男子我當更說入如
 來藏即說偈言

有我長存者 終不經苦患 若使無我者
 為空修梵行 一切法無我 是名斷滅教
 言我長存者 則為計常說 一切法無常
 是則為斷說 一切法常者 是則為常說
 一切法苦者 是則斷滅說 一切法是樂
 是則計常說 一切修常想 是速得斷滅
 一切修無常 是速得常想 譬如折樓蟲
 得一速望二 如是修常者 是速得斷滅

若修斷滅者 亦速得常想 如是所說喻
 得一更求餘 餘法修苦者 則說不善分
 餘法修樂者 是則說善分 餘法修無我
 無量諸煩惱 餘法修常存 佛性及涅槃
 餘法修無常 則身不堅固 餘法修常者
 如來等三寶 及平等解脫 是諸法真實
 如來之所說 不同於彼喻 當知除二邊
 處中而說法 計常及斷滅 是見二俱離
 世間凡愚輩 於佛說迷惑 喻如羸病人
 頓服酥迷亂 有無增其患 譬如重病人
 四大互增損食五 而不得和合 痰癢增不息
 風種起燒然 風癢已違諍 涎唾亦復增
 如是不和合 舉體發狂亂 良醫善方療
 隨順安四種 除滅一切病 悅樂全身強
 如四大毒蛇 無量煩惱患 良醫善方療

平等性安隱	其平等性者	是名如來藏
得聞如來性	離於一切界	常性不變易
有無等不著	凡愚而妄說	不了微密教
如來為眾生	方便說身苦	凡愚不能了
謂我身斷滅	慧者了真諦	不總一切受
能知我身中	有安樂種子	聞我為眾生
方便說無常	凡愚謂我身	如陶家坏器
慧者能諦了	不總一切受	能知我身有
微妙法身種	聞我為眾生	方便說非我
凡愚謂佛法	一切無我所	智者能諦了
非盡假名說	不惑於清淨	如來真法性
聞佛為眾生	方便說空教	愚夫不能知
謂悉言語斷	慧者能諦了	不總一切受
知如來法身	長存不變易	聞我為眾生
方便說解脫	愚夫謂佛身	解脫悉磨滅

合五

十一

慧者能諦了	不悉往來斷	如來人師子
自在獨遊步	我為眾生說	無明緣諸行
凡愚不能知	謂是為二法	慧者能諦了
明非明雖異	解知真實法	則無有二相
緣諸行生識	凡愚謂為二	慧者知行緣
雖二而不二	十善十惡二	凡愚隨二相
慧者能諦了	雖二而不二	有罪及無罪
凡愚謂為二	慧者能諦了	自性則不二
清淨不淨相	凡愚謂為二	慧者能諦了
自性則不二	作者及不作	說一切諸法
凡愚不能知	謂為是二法	慧者能諦了
自性則不二	說一切諸法	為苦及樂分
凡愚不能知	謂為是二法	慧者能諦了
自性則不二	我為眾生說	一切無無常
凡愚不能知	總修如來性	慧者能諦了

自性則不二 我為衆生說 一切法無我
凡愚不能知 謂佛說無我 慧者了自性
我非我無二 無量無數佛 說是如來藏
我亦說一切 功德積聚經 我非我無二
汝等善受持

善男子當隨憶念如來所說功德積聚經及
摩訶般若波羅蜜所說照明彼亦如是說我
非我不二譬如乳出為酪酪出為生酥生酥
出為熟酥熟酥出為醍醐為始終是一為從
餘處來若即是一者即作本事若乳即為酪
者然今乳時而無酪相如是因緣展轉相生
非已有故而言展轉若事餘處來者彼在何
處住當於乳時不見酪等從餘處來而一切
分皆有醍醐自性但諸過覆故異分現牛食
過故乳變為血牛食甘草乳則甜香牛食苦

食五

十二

草乳有苦味於雪山下有甘澤草牛食是草
出成醍醐不作餘色牛食種種味草其乳則
有種種異色明及無明不二之法亦復如是
行業過故明非明轉一切善法及不善法皆
無有二是故當知如來之性如彼醍醐自性
清淨煩惱過故現有異相譬如人言大海水
鹹非一切海其水悉鹹有處海中八味之水
是故當知非一切海其水悉鹹其中亦有八
味之水喻如人說良藥出於雪山而雪山中
亦有毒草一切衆生身亦如是四大和合譬
如毒蛇又此身中有如來性如彼良藥其如
來性始終常有非作所作但無量煩惱中間
競起凡諸衆生欲求佛者當除無量煩惱結
患譬如春月興大雲雷而未降雨藥木華草
皆未萌芽夏時大雨一切扶踈如來之性亦

復如是無量煩惱結患所覆雖聞契經及諸
三昧猶故不知如來之性以不知故而起於
我及非我想大般泥洹方等契經密教法藏
聞于世間衆生聞已如來之性皆悉萌芽能
長養大義是故名爲大般泥洹如是善男子
其有衆生學此方等般泥洹者名爲已報如
來之恩迦葉菩薩白佛言善哉世尊如來之
性於諸聲聞及辟支佛甚爲難見難得之寶
佛告迦葉如是如是善男子我亦常說甚爲
難見譬如有人膚醫覆眼不見五色就彼良
醫爲治其目醫便爲除少分膚肉而以一物
示之令看彼視惑亂謂二謂三久久諦視髣
髴見之如是善男子菩薩摩訶薩淨治道地
成就十住於自身中觀察如來真實之性猶
爲無我輪之所惑況復聲聞及辟支佛而能

知之當知善男子如來之性難見如是又如
有人於虛空中仰觀飛鳥遠則不識爲是爲
非極明其目髣髴識之十住菩薩亦復如是
自於身上觀如來性猶生感想久乃髣髴況
復聲聞及辟支佛又復如人痰癢增故迷於
諸方欲有所至心心相續專念記識猶失徑
路十住菩薩亦復如是於自身上觀見如來
性專心方便猶有惑亂況復聲聞及辟支佛
復次如人遠行曠野熱渴所亂遠見野馬或
謂爲水或謂林樹或言聚落十住菩薩亦復
如是於自身上觀如來性亦生感想復次譬
如有人登高臨下遠觀佛塔或作水想或謂
虛空或言屋舍或謂野馬山石草樹方便諦
觀乃知是塔十住菩薩亦復如是於自身上
觀如來性猶生感想方便極視乃知真實復

次如人船行巨海遠見城郭而生感想或謂
虛空或言物像十住菩薩亦復如是於自身
上觀如來性亦生感想復次譬如王子竟夜
觀伎至日光現見人生惑親作他想十住菩
薩亦復如是於自身上觀如來性亦生感想
復次譬如大臣往詣王所諮詳王事夜闍還
家於電光中若見白牛而生感想或謂屋舍
或謂丘冢十住菩薩亦復如是於自身上觀
如來性亦生感想復次譬如持戒比丘自漉
淨水復重諦視若見微毫或謂為蟲或謂塵
末十住菩薩亦復如是於自身上觀如來性
亦生感想復次如人觀高山頂若有行人或
謂禽獸十住菩薩亦復如是於自身上觀如
來性亦生感想如人目患夜闇觀畫或謂人
像或謂神像或謂佛像或謂釋梵諸菩薩像

十住菩薩亦復如是於自身上觀如來性亦
生感想如是善男子如來之性甚深難見惟
佛境界非諸聲聞及辟支佛所能知見如是
善男子如來教法慧者所知應當信受迦葉
菩薩白佛言如世尊說如來之性甚深微妙
諸肉眼者云何得見佛告迦葉譬如非想非
非想天惟佛境界一切聲聞及辟支佛云何
能見但彼隨順如來契經信心方便然後等
觀如是善男子一切聲聞及辟支佛當於方
等般泥洹經而生信心知其自身有如來性
是故當知如來之性惟佛境界非諸聲聞及
辟支佛也迦葉菩薩白佛言世尊世間衆生
皆言有我此義云何佛告迦葉譬如一時二
人爲友一是王子二貧窮人結好往來其王
子者有調伏兇貧人見之彼於後時共至他

國於一客舍暮共止宿而彼貧者於夢中言
兒來兒來聲徹于外時有人聞將至王所以
其所聞具白國王王即問言何處有兒時彼
貧人便白王言我無兒也善知識有我曾見
之王即復問其狀云何復白王言其角似羊
作是語已王語貧人汝自還去何處有兒彼
亦無有為虛說耳而兒似羊傳於天下如是
不久其王命終太子即位亦訪求兒而不能
得次後其子續立為王亦復如是求兒不得
展轉相傳恒於兒上而作羊想如是菩薩摩
訶薩出於世時為衆生說真實之我其無知
者聞一切衆生皆有佛性不知其真便妄想
說我如寸燈在於心中種種衆生我人壽命
如彼夢說展轉相承皆起邪見計有吾我求
吾我性不得實我作無我說而諸世間一切

衆生常作妄想計有吾我及無我想如是善
男子我說如來之性最為真實若世間說我
隨順法者當知是則為離世俗當知皆是菩
薩變化現同俗說
文字品第十四

佛復告迦葉一切言說呪術記論如來所說
為一切本迦葉菩薩白佛言世尊其義云何
佛告迦葉初現半字為一切本一切呪術言
語所持真實法聚童蒙衆生從此字本學通
諸法是法非法知其差別是故如來化現字
本不為非法迦葉菩薩白佛言世尊云何字
本佛告迦葉初十四音名為字本是十四音
常為一切諸字之本字有何義不破壞義不
漏義如來義名為字義如來法身金剛不壞
故名不壞如來無有九道諸漏故名不漏如

來常住故說爲字無作之義初短阿者吉義吉者三寶義次長阿者現聖智義其名聖者離世間數清淨少欲能度一切三有之海故名爲聖聖者正也能正法度行處律儀及世間法度是其義也復次阿者其所長養皆依於聖一切真實正行之本孝養二親皆依是知曉了正法住摩訶衍善男子善女人持戒比丘及諸菩薩如是所行皆名依聖又復阿者世界言語法之所依如言善男子阿伽車者如言男子莫作阿那遮羅是故阿者亦是世間言語所依短伊者此也言此法者是如來法梵行離垢清淨猶如滿月顯此法故諸佛世尊而現此名又復伊者言此是義此非義此是魔說此是佛說依是分別故名爲此其長伊者名爲自在名大自在自在梵王能

食五

十七

於如來難得之教以自在力護持正法以是之故名爲自在又復伊者於此自在大乘方等般泥洹經自在攝持今此教法自在熾然令餘衆生自在受學此方等經又復伊者自在方等能除伊者嫉妬邪見如治田苗去諸穢草如是等比是故如來說伊自在短憂者上也於此契經說最上義其諸聲聞及辟支佛所未曾聞一句一字片言歷耳譬如諸方鬱單越爲福德之上大乘方等亦復如是一言歷耳當知是等人中之上爲菩薩也是故如來說此憂字長憂者如香牛乳其乳香味是大乘經最爲上味廣說如來真實之性非法憍慢皆悉消滅又復憂者名爲大憂於如來藏慧命根斷著無我說當知是等名爲大憂是故說憂哩者是也言是佛法如來泥洹

亦說是法哩者如來也有去來義以是故說
如來如去鳥者下也下賤煩惱悉除滅已名
爲如來是故說鳥炮者是摩訶衍於十四音
炮爲究竟是故說名摩訶衍於一切論爲究
竟論是故說炮安者一切也如來教法離於
一切錢財寶物安者遮義一闡提義最後阿
者盡也一切契經摩訶衍者最爲窮盡迦者
一切衆生如一子想於諸一切皆起悲心是
故說迦佉者掘也發掘如來甚深法藏智慧
深入無有堅固是故說佉伽者藏也一切衆
生有如來藏是故說伽重音伽者吼也常師
子吼說如來常住是故說伽俄者泡也一切
諸行速起速滅故說爲俄遮者行也成就衆
生故名爲遮車者照耀如來常住之性是故
說車闍者生也生諸解脫非如生死危脆之

食五

十八

生重音闍者燒也一切煩惱燒令速滅故說
爲闍若者智也知法真實是故說若吒者示
也於闍浮提現不具足而彼如來法身常住
是故說吒吒者示滿足也平等滿足是故說
吒荼者輕仙不沒是故說荼重音荼者不知
慚恥重恩不報是故說荼拏者不正也如諸
外道是故說拏多者遮一切有令不相續是
故說多他者無知也如蠶蟲作蠶是故說他
陀者於摩訶衍歡喜方便是故說陀重音陀
者持也護持三寶如須彌山不令沉沒是故
說陀那者如城門側因陀羅幢豎立三寶是
故說那波者起顛倒想三寶沉沒而自迷亂
是故說波頗者世界成敗持戒成敗自己成
敗自向成壞是故說頗婆者力也如諸如來
無量神力非但十力是故說婆重音婆者能

擔正法為菩薩道是故為婆摩者限也入菩
 薩法限自強其志為眾重擔是故說摩耶者
 習行菩薩四種功德是故說耶羅者滅婬怒
 癡入真實法是故說羅輕音羅者不受聲聞
 辟支佛乘受學大乘是故說羅和者一切世
 間呪術制作菩薩悉說是故說和賒者三種
 毒刺皆悉已拔是故說賒沙者滿義悉能聞
 受方等契經是故說沙娑者豎立正法是故
 說娑呵者驚聲也怪哉諸行悉皆究竟怪哉
 如來而般泥洹離諸喜樂是故說呵又來雅切
 者魔也天魔億千無能壞其如來正僧隨順
 世間而現有壞又復隨順世間現為父母諸
 宗親等是故說又來雅切喇離粟黎四字者長
 養四義佛及法僧示現有對隨順世間示現
 有對如調達壞僧僧實不壞如來方便示現

壞僧化作是像為結戒故若知如來方便義
 者不應恐怖當知是名隨順世間是故說此
 最後四字吸氣之聲舌根之聲隨鼻之聲超
 聲長聲以斯等義和合此字如此諸字和順
 之聲入眾言音皆因舌齒而有差別因斯字
 故無量諸患積聚之身陰界諸入因緣和合
 休息寂滅入如來性佛性顯現究竟成就是
 故半字名為一切諸字之本若觀法實及如
 來解脫亦無文字言語之相字相味相皆悉
 遠離是故一切遠離名為解脫其解脫者即
 是如來因是半字能起諸法而無諸法因字
 之相是名善解文字之義若異是者不解文
 字分別諸法是法非法如來之性三法解脫
 而不能知是經非經是律非律魔說佛說悉
 不能知我說是等不知字故是故善男子汝

金五

二十七

等應當善學半字亦當入彼解文字數迦葉
菩薩白佛言世尊我當善學斯等半字今我
世尊便為佛子得最上師我今便入學書之
堂佛告迦葉善哉善哉善男子樂修正法應
當如是

鳥喻品第十五

佛復告迦葉鴈鶴舍利鳥者所謂種種無常
苦空非我等法如眾鴈鶴舍利之鳥迦葉白
佛此義云何佛告迦葉有法無常有法是常
有法是苦有法是樂有法是我有法非我譬
如田夫種植五穀食五及諸果樹從其萌芽乃至
華葉其人恒作非常之想至於成熟收其果
實得受用時而生常想所以者何真實現故
迦葉菩薩白佛言世尊云何五穀之常與如
來同不磨滅耶佛告迦葉猶以如來喻須彌

山其須彌山世界敗時豈不壞耶善男子莫
於譬喻而生是問一切諸法悉歸磨滅惟有
泥洹是常法耳隨世言說以彼為喻迦葉菩
薩白佛言唯然世尊善哉斯說佛告迦葉如
是善男子一切契經修諸三昧乃至未聞大

般泥洹方等契經諸眾生等修無常想聞此
經已若善男子善女人所懷煩惱疑結永離
曉了常法所以者何各於自身如來之性得
顯現故復次善男子譬如金師銷鎔其金至
器未成作非常想寶器成已常得受用如是
善男子一切契經修諸三昧乃至未聞大般
泥洹方等契經其諸眾生修無常想聞此經
已所懷煩惱疑結永離曉了常法所以者何
各於自身如來之性得顯現故復次善男子
譬如有人種甘蔗胡麻乃至未熟常作種種

諸味之想麻油石蜜成已乃知真味如是善
男子一切契經修諸三昧乃至未聞大般泥
洹方等契經其諸衆生修無常想聞此經已
所懷煩惱疑結永離曉了常法所以者何各
於自身如來之性得顯現故譬如百川皆歸
于海如是一切契經及諸三昧悉歸方等般
泥洹經所以者何如來之性最究竟故是故
我說有法無常有法是常如舍利鳥憂悲劒
刺如來已斷而於此論多有疑者然其如來
現有憂悲非如人天及餘衆生之憂悲也如
非想處云何有想若無有想不應有壽有壽
無想何有想陰界入之名又如林樹皆有神
依若神依樹爲依根莖爲依枝條如是諸處
悉皆不現爲依何住如是如來教法甚深當
知如來現有憂悲於羅睺羅而起慈心乃至

非想非非想處亦復如是惟佛與佛乃知此
義斯等皆是諸佛之法尚無心意何有憂悲
憂悲若無教法相違如一子想是則空言說
一切法皆不可信但如來所說不可思議諸
佛教法亦不可思議如是佛法不可思議是
爲真實譬如虛空不可於中造立宮室而諸
幻士能於中造凡愚見已而作是念云何空
中而得安立如心意轉如是所說尚無心意
何有憂悲憂悲若無羅睺羅喻是則不實如
虛空中如來憂悲則不可得如其幻化隨心
意轉如來則有憂悲之想聞般泥洹而作是
念何有憂悲聞其轉者常有憂悲是故如來
常住若無常者則有憂悲而今如來非是無
常如來憂悲及無憂悲悉不能知下者知下
不知中上中者知中下不知其上惟有上者

一切悉知其諸聲聞及辟支佛各各自知而不能知如來境界如來悉知是故名爲離諸障礙譬如幻士種種現化如來亦然種種示現隨順世間能知是者名爲點慧肉眼凡夫無想之想非其境界而於如來作憂無憂想是故我說有法是我有法非我如舍利鳥復次善男子譬如鴈鶴及舍利鳥於夏月雨時江河漫溢選擇高處而安其子然後遊行如是如來出興于世化無量衆令入正法爲受化者方便說法或說苦法或說樂法有爲諸行是名爲苦泥洹極樂離有爲行說名爲樂迦葉白佛其義云何佛告迦葉所謂如迦葉白佛云何衆生得泥洹樂佛告迦葉如我先說一切諸行無生老死所謂若無放逸是處不死若其放逸是爲死徑不放逸者得不

卷五

二十三

死處若放逸者常處生死若放逸者是有爲行彼有爲行則爲苦法非泥洹者是爲死處若作放逸是名作行當知是行則爲大苦不趣泥洹是爲死徑不放逸者是不作行雖復作行亦不生死是名金剛不壞之身其世俗者是名放逸離世俗者是不放逸離生老死泥洹快樂是故如來有說苦法有說樂法有說非我有說是我如鳥飛空不見其跡無有天眼煩惱未斷不自見身如來之性是故我爲彼說無我爲煩惱故說微密教其諸衆生無有天眼而計吾我無量煩惱造有爲行故爲彼說諸法無常是故我說有法無常猶如明目住山頂 諦了其地愚夫等如來道眼昇慧臺 無憂憂念群生類如是無量煩惱悉滅名住山頂觀其無量煩

惱熾然下劣衆生誰爲登慧臺何名爲無憂
若無憂者云何名爲憂念世間若泥洹滅盡
何有觀愚者若使如來泥洹滅盡云何能昇
智慧高臺若當泥洹云何山頂能觀其下智
慧臺者謂滅盡泥洹無憂憂念者謂是如來
憂念世間無量群生山頂者謂解脫住者行
人地者有爲行愚者無巧便說諦了者正覺
也其如來者憂苦永離是常法故以自離憂
見被利刺憂惱衆生爲之生憂若使如來永
離憂者不名正覺隨彼衆生應受化者如來
等覺卽爲彼現是故當知如來常住種種示
現猶如鴈鶴舍利之鳥

月喻品第十六

佛復告迦葉善男子如月不現人謂爲沒一
切人民皆作沒想於餘方現餘方人民皆謂

食五

二十四

月出然其彼月不沒不出因須彌山故現有
出沒如是如來應供等正覺於大千世界或
閻浮提依因父母現生爲子閻浮提人皆起
生想又閻浮提現般泥洹而此衆生皆作滅
想其實如來不生不滅復次善男子如月滿
時閻浮提人皆作滿想然後漸損復現初生
閻浮提人作月生想然其彼月不增不減因
須彌山現有增損如來應供等正覺亦復如
是於閻浮提現有泥洹而諸衆生皆作滅想
於閻浮提現出生時猶如生月閻浮提人作
嬰兒想如月三日現行遊步如月四日現行
學書如月八日現行出家乃至月滿現大光
明破壞無量衆魔闇冥現般泥洹三十二相
八十種好莊嚴其身猶如明月列宿莊嚴如
月不現閻浮提人或作生想或作滅想其實

如來不增不減常如滿月是故當知如來常住復次善男子猶如月滿一切皆見在在處處城邑聚落山澤水中一切悉現若人遊行百千由旬而月常隨隨器大小水月隨現或有衆生而作是想爲是本月隨我而來爲是異月現照愚夫如小器水照於中人如中器水照於上人如大器水及諸畜生隨其力能各爲現之如來明月亦復如是一切悉見而諸衆生各作是念謂佛世尊哀愍我故在我舍住及畜生道亦復如是聾盲瘖瘂及諸瘖殘各謂如來爲己類像種種語種種書種種身皆作是念諸佛如來惟作我語我書我身我食又現異相聲聞緣覺及諸種種異道出家其諸衆生皆作異想然其如來法身真實無有變異爲衆生故以方便身現種種相如

良藥樹如來亦然爲衆生故現百千變隨順世間是故如來是常住法復次善男子如羅睺阿脩羅能捉日月其諸衆生謂彼蝕月彼捨月已謂爲吐月彼障月光世間不現便作蝕想彼捨月已世間還現謂爲吐月然其彼月若顯若昧實無增損如來應供等正覺亦復如是如彼調達傷壞佛身作無間業等乃至一闍提輩皆爲當來諸衆生故現傷佛身壞法破僧如來法身實無傷壞正使天魔億百千數亦不能得斷法壞僧是故如來法身真實無有損壞現損壞相隨順世間譬如二人共闍隨其傷壞量罪輕重諸佛如來亦復如是現傷壞相表無間罪爲制法律以誡將來復次善男子譬如良醫善教其子今學醫方識諸藥草根莖華葉香味色像悉令曉了

命終之後其子續立善知醫法諸佛如來亦復如是種種變化療治衆生現五逆罪謗毀經法乃至一闡提輩皆悉化現爲當來故般泥洹後今諸比丘隨順經律如如來說知罪輕重以自誠慎復次善男子如人間月六月

食五

二十六

一蝕而上諸天日見月蝕或復見月須臾而蝕所以者何天日月長人間短故諸佛如來亦復如是或謂長壽如六月蝕者乃至須臾般泥洹者爲煩惱魔陰魔死魔自在天魔億百千種現無量生隨順世間如來之壽實無有量是故如來是常住法復次善男子譬如明月一切衆生皆悉愛樂如來應供等正覺亦復如是樂法衆生悉皆愛樂復次善男子譬如日出有三時變春夏冬異冬日則短春日處中夏日極長如來應供等正覺日亦復

如是現種種壽爲諸衆生聲聞緣覺現短壽相斯等見已心則悲歎一何怪哉如來短壽爲諸菩薩現其中壽若至一劫若過一劫惟佛觀佛其壽無量復次善男子如來所說方等大乘微密之教示現世間兩大法雨於當

來世其有衆生以此正法摩訶衍品開示世間當知是等爲真菩薩猶如夏雨當知是等菩薩摩訶薩爲夏雨也猶如冬日多有冷患令人損壽聲聞緣覺聞佛方便微密之教爲其示現短壽之報猶如冬日諸菩薩等成微妙慧而爲彼現如來常法喻如春日如是如來隨順世間現三時壽譬如衆星晝日不現其實不沒如是如來與諸聲聞及辟支佛俱出於世俱現泥洹非獨一切聲聞緣覺有無常也當知亦是常住之法如晝星也復次善

食五

二十七

男子猶如天陰日月不現愚夫謂言日月沒
 失如來正法滅盡之時三寶現沒亦復如是
 非為永滅當知如來是常存法亦不變易亦
 不寂滅非彼諸過所能染汙復次善男子只
 如斗星月盡後夜明闇中間暫現光明眾人
 見已尋即還滅人謂其滅而實不滅如是善
 男子如來正法滅盡之時諸辟支佛出興于
 世開示教化無量眾生立於正法尋即滅度
 其實長存而不永滅但諸眾生不能悉見復
 次善男子譬如日出眾冥悉除如是善男子
 此摩訶衍般泥洹經出興于世其有聞者無
 間罪業無量積聚皆悉消滅如是善男子此
 摩訶衍大般泥洹甚深境界不可思議善說
 如來微妙之性若善男子善女人欲知如來
 是常住法正法無盡僧寶不滅當勤方便修

學比經我說此人為近佛地

大般泥洹經卷第五

音釋

酒先禮切 與洗同 簞徒紅切 篋左各切 墜都鄧切
 道與洗同 妊汝鳩切 腎於計切 髻髻妃兩切 墜都鄧切
 也也 娠孕也 腎於計切 髻髻妃兩切 墜都鄧切
 猶依虛谷切 兜祥里切 髻髻妃兩切 墜都鄧切
 稀也漉也 兜祥里切 髻髻妃兩切 墜都鄧切
 炮薄交切 鹽吉典切 吸呼及切 瘞力中切
 食五 友也 吸呼及切 瘞力中切

大般泥洹經卷第六

食六

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

問菩薩品第十七

迦葉菩薩白佛言何等為菩薩摩訶薩佛告
迦葉已發意者及未發意是等一切悉為菩
薩善男子譬如寒月酥油皆悉凝結無有津
澤如是修習一切契經諸三摩提發心望果
而求菩提是輩名為未發道意不能速成菩
薩之道所以者何不勤方便如寒天日故又
善男子如春時日其熱猛烈一切酥油悉皆
津澤其餘冰結一切鎔消湖池海水亦復消
竭如是迦葉若善男子善女人內道外道若
有至心及名聞利養聽此方等大般泥洹戢
心歷耳有發菩提未發心者如斯之等一切
身中皆有津澤浸入身中為菩提因是故我

說是善男子善女人名為菩薩如是方等般
泥洹經功德積聚覺慧無盡是故我說名為
春日所以者何開發如來常住法故復次善
男子譬如日月光明照耀諸餘光明乃至螢
火悉不復現如是大乘般泥洹經光明照耀
諸餘契經及諸三昧功德光明悉不復現是
故善男子善女人聞是方等大般泥洹雖未
發心菩提道因已入身中為菩提因是故名
為大般泥洹迦葉菩薩白佛言世尊一切眾
生要當必有菩提津澤入身中者以何等故
世尊說犯四墮法作無間罪誹謗經法及一
闡提於正法中作毒刺耶如佛所言若未發
意有菩提心者有何差別彼四種人應無惡
罪佛告迦葉除一闡提諸餘眾生其有聞此
大般泥洹方等契經為開覺因者當知是等

已曾供養無量諸佛聞此大乘契經所致其餘諸罪無能爲也所以者何此摩訶衍大方便力開發一切如來性故迦葉菩薩白佛言世尊未發心者無有樂向聞則背捨何由得爲菩提之因佛告迦葉未發意者雖不樂向而背捨去猶憶此經心不忘失則卧夢中見大鬼神現恐怖相咄善男子當念菩提若不樂向我當殺汝彼即驚怖便念菩提乃至覺已心猶續念又復彼人命終之後墮泥犁中見其罪報亦復憶念墮餓鬼中及生天上亦皆憶念於彼能發菩提之心於此大乘般泥洹經不樂之心從是永滅如是爲因如是爲緣則立菩提復次善男子如虛空中興大雲雨雨於大地枯木山石及諸高原其水不住流注下田陂池悉滿衆生受用此摩訶衍大

乘法雨雨一闡提如雨木石高原之地不受菩提因緣津澤復次善男子譬如種子熬令乾焦雖復時雨百千萬劫不能令生一闡提輩亦復如是於此方等般泥洹經雖百千劫聞終不能發菩提萌芽所以者何如焦穀種善根滅故復次善男子譬如明珠著濁水中水即澄清投之淤泥不能令清此摩訶衍般泥洹經亦復如是著諸衆生五無間罪犯四墮法濁水之中猶可澄清發菩提心投一闡提淤泥之中百千萬歲不能令清起菩提因所以者何無善根故復次善男子譬如藥樹名曰藥王無所不治根莖華葉若汁若香或有人服或復塗身或但聞香意樂不樂其病悉除惟除必死之病不能令差如是善男子此摩訶衍般泥洹經一切衆生惡業重病悉

能療治若四墮法無間罪業及諸外道不樂
菩提聞斯方等一經耳者爲菩提因所以者
何此摩訶衍般泥洹經一切諸惡無不治故
惟除一闡提所以者何無菩提因故猶如人
身有傷壞處洵藥得行除衆疾病若不傷壞
洵藥不行一闡提輩亦復如是不可傷壞受
菩提因復次善男子譬如金剛能壞衆寶而
力不能壞白羊角是摩訶衍般泥洹經成就
一切諸惡之法皆能破壞立菩提因惟不能
破一闡提惡立菩提因復次善男子譬如諸
樹斷其枝幹尋生如故如是衆生作諸罪業
聞摩訶衍般泥洹經生菩提因如多羅樹斷
則不生一闡提輩亦復如是終不能生菩提
柯葉復次善男子譬如空中興大雲雨而彼
雨滴不住空中此摩訶衍般泥洹經普雨法

雨於一闡提雨則不住

不修真實亦不來 彼究竟處莫能見

謂彼諸惡不善業 則爲世間大鄙陋

其善修者謂修菩提不來者若自不修終不

自得真實者微密勝業如是勝業是誰不來

謂一闡提永離善心名一闡提諸增上慢一

闡提輩以何爲本誹謗經法不善之業以是

爲本誹謗經法兇逆暴害當知是等智者所

畏譬如險道中有賊盜愚夫直往不知恐畏

爲彼憍慢惡賊所害大力法王遊行此路無

有恐畏不見究竟處者永不見彼一闡提輩

究竟惡業亦不見彼無量生死究竟之處我

略說彼諸惡積聚若其聞者甚可怖畏假令

一切衆生一時發意成無上道此諸正覺猶

不見彼一闡提輩諸惡究竟成正覺時復於

何等不見究竟一切衆生皆成佛道破壞生死乃至永滅無餘泥洹無常滅盡如燈火滅是不可見謂彼諸惡業世間鄙陋者一闍提輩永離菩提因緣功德斯等名爲世間鄙陋言於此乘最後覺悟得爲佛名是亦鄙陋諸佛法爾

已作惡業者 如薩闍乳酪 愚者輕被燒如灰覆火上

有似羅漢一闍提而行惡業似一闍提阿羅漢而行慈心有似羅漢一闍提者是諸衆生誹謗方等似一闍提阿羅漢者毀訾聲聞廣說方等語衆生言我與汝等俱是菩薩所以者何一切皆有如來性故然彼衆生謂一闍提而言如來授我等法汝亦如是我與汝等皆當俱離無量煩惱衆魔惡業如壞水瓶於

此契經必成菩提勿復生疑譬如烈士齋王使命至他國中稱歎王德寧失身命要不移易我等今日亦復如是如來記說一切衆生皆有佛性我等要當不惜身命於凡愚中廣說此經是名似一闍提摩訶薩也若阿練若愚癡無智狀似羅漢而誹謗方等愚駭凡夫謂真羅漢謂是大士是惡比丘是現空閑阿練若處而自處置似真羅漢於阿練若行永不隨順而作異說起四因緣言方等經皆是魔說言摩訶衍是諸點慧正法劒刺諸佛世尊皆當無常而說常住當知是爲毀滅正法破僧之相作是說者名一闍提是故說言如薩闍投乳 即凝濁成酪 愚者輕被燒如灰覆火上

如是善男子當知方等般泥洹經諸佛如來

決定之說摩訶衍者最爲無上如摩尼珠明淨離垢復次善男子譬如蓮華日光照已無不開敷一切衆生亦復如是此摩訶衍般泥洹經一聞經耳若未發意不樂菩提是等必爲菩提之因彼一闍提於如來性所以永絕斯由誹謗作大惡業如彼蠶蟲綿網自纏而無出處一闍提輩亦復如是於如來性不能開發起菩提因乃至一切極生死際復次善男子如優鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利生於泥中而不爲彼淤泥所汙若有衆生修摩訶衍般泥洹經亦復如是不爲煩惱之所汙染所以者何如來之性不受染故復次善男子譬如國土清涼風起一切衆生身諸毛孔遇斯風者皆除熱惱如是善男子此摩訶衍般泥洹經甘露法味一切衆生無不蒙潤發菩

食六

六

提因除一闍提復次善男子譬如良醫解八種術一切諸病皆悉能治惟除阿薩闍病如是善男子一切契經及諸三昧能治一切婬怒癡等諸煩惱病而不能治犯四重禁無間罪業善男子復有良醫過八種術一切衆生諸有疾病命行未盡悉能療治惟命行盡不能令差此摩訶衍般泥洹經亦復如是一切衆生諸煩惱患乃至不樂菩提未發心者悉皆能治令發菩提惟除一闍提輩復次善男子譬如盲人不見五色良醫能治令目開明惟不能療彼生盲者此摩訶衍般泥洹經亦復如是一切衆生聲聞緣覺不樂菩提未發心者悉皆療治令開慧眼發菩提心惟除生盲一闍提輩復次善男子譬如良醫過八種術一切衆生有疾病者書其呪術著於身上

能令諸病悉得除愈此摩訶衍般泥洹經亦復如是一切衆生諸煩惱患不樂菩提未發意者及四重禁無間罪業皆能除滅安立菩提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重禁及無間罪如截多羅樹及不樂菩提未發心者云何能令發菩提食六因佛告迦葉是諸衆生若於夢中若命終時墮泥犁中而生悔心哀哉我等毀犯正法自招此罪而生誓心於此得免生餘處者在在處處要當發心爲菩薩道是摩訶衍般泥洹經威神力故是等衆生生天人中必得發心爲菩提因是故我說犯四重禁及無間業皆得發心爲菩薩因復次善男子譬如良醫合和諸藥名阿伽陀如此良藥在所著處一切諸毒皆悉消歇惟除一種增上毒蛇不能消伏此摩訶衍般泥洹經亦復如

是一切憍慢四種毒蛇犯四重禁及無間業不樂菩提未發意者皆悉安立於菩提道所以者何此摩訶衍般泥洹經最爲無上第一良藥故惟除增上毒蛇一闡提輩復次善男子譬如良醫合和諸藥以塗其鼓若有衆生鬪戰被瘡聞彼鼓聲一切悉愈惟除命盡必應死者此摩訶衍般泥洹經法鼓音聲亦復如是一切衆生聞其音者姪怒癡箭不樂菩提未發意者犯四墮法及無間罪一切除愈惟除一闡提輩復次善男子譬如夜闍闍浮提人一切家業皆悉休廢日光出已其諸人民得修家事如是衆生聞諸契經及諸三昧猶如夜闍闍聞此大乘般泥洹經微密之教猶如日出見諸正法如彼田夫遇夏雨時摩訶衍經無量衆生皆悉受決現如來性八千聲

聞於法華經得受記。剷惟除冬冰。一闡提輩復次善男子。猶如有人爲非人所持。若被惡毒而得良醫。或遣呪術。或遣呪藥。彼患即消。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。若比丘比丘尼。乃至外道。在在處處。若書經卷。若爲人說。其有衆生。若讀。若聞。斯等皆爲菩提之因。不樂菩提。未發道意。及四重禁。五無間罪。諸邪惡毒。皆悉消滅。惟除一闡提。復次善男子。猶如大王身中。有蟲。密食其肉。而王未覺。時有良醫。知其病相。語彼王言。身中有患。應疾治之時。王不信。不欲令治。其師畏怖。不敢與藥。密加呪術。令蟲自落。王見病已。乃信師語。厚相待遇。諸衆生等。亦復如是。聞摩訶衍般泥洹經。不樂菩提。及未發意。諸佛菩薩。方便爲說。雖不即受。而於夢中。若命終時。便自覺

悟發菩提。因除一闡提。復次善男子。譬如良醫善教。其子學八種術。上要祕方。隱而未授。知八種術。善通達。已然後悉教。上要祕方。如來應供等。正覺亦復如是。教法王子比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。先學滅除無量煩惱。於身修習。不堅固。想衆苦積聚。無常變壞。空無我所。又復教學九部契經。今善通利。然後教學此摩訶衍般泥洹經。令知衆生有如來性。是常住法。悉發無上菩提之因。除一闡提。如是善男子。此摩訶衍般泥洹經。無量無數。不可思議。當知此經。無上之術。良醫九祕要。復次善男子。譬如船師乘船度人。到彼岸已。還度餘人。諸佛如來。亦復如是。乘摩訶衍般泥洹船。隨彼衆生。應受化者。而濟度之。般泥洹已。復於餘處。度諸衆生。是故如來名大船師。是

故如來爲常住法爲度人故現有出沒復次善男子如人乘船欲度大海若得利風速到彼岸若不得風或經年歲或能溺死如是衆生得摩訶衍般泥洹風速度生死到菩提岸若不得者永溺生死輪迴苦海復次善男子如人入海遭值波浪計無濟理端坐待死忽遇風王吹到一國不覺闍至欣慶無量生奇特想如是此摩訶衍般泥洹經爲大風王衆生不知而不樂向發菩提心般泥洹風密吹令至菩提境界方知真實生奇特想復次善男子如蛇脫皮更遊餘處而實不死如是善男子如來泥洹捨彼故身如脫皮去是故如來名爲善逝捨毒藥樹方便之身或復於餘閻浮提界方便現化是故善男子當知如來是常住法復次善男子譬如金師得好真金

隨意能造諸莊嚴具種種器服諸佛如來亦復如是隨彼受化於二十五有悉能現身而度脫之是故如來名無量身亦名常住復次善男子如菴羅樹及閻浮樹於三時變有時茂盛有時華果有時衰落非爲彼樹枯而更生如是善男子如來應供等正覺方便之身爲教化故亦三時現示有出生現般泥洹其實常存而不滅盡善男子如來密身其如此也如來密口說方便教亦復如是言其苦者當知如來方便密教善男子譬如大王令諸群臣亦有如是隱密之教食六如有時言持先陀婆來而先陀婆一名四實一名鹽二名澡槃三者馬四者劍是四種物皆名先陀婆若王食時命其左右索先陀婆諸臣應知王必索鹽若王食已索先陀婆諸臣應知必索澡槃

欲詣園林索先陀婆諸臣應知王必索馬臨陣鬪時索先陀婆諸臣應知必索利劔王有如是隱覆之言諸臣亦應知其旨趣如是善男子此摩訶衍隱密之教亦有四種如說無常其諸弟子應知如來生閻浮提當現泥洹是摩訶衍修無常想若當如來說正法滅其諸弟子應作是知如來說苦此摩訶衍修行苦想如來說身為衆患噐又言僧寶亦當歸滅其諸弟子應作是知今日如來現說無我此摩訶衍修無我想若說無想空無所有及解脫者其諸弟子應作是知此摩訶衍說二十五有而得解脫衆苦悉滅是故說空若苦滅者則無所有極樂無想無常變易所不能壞是故名爲常住非變易法當知解脫即是如來其如來者即如來性一切衆生其身悉

食六

十一

有如是知者是我弟子善解如來微密之教復次善男子譬如天旱藥草香華甘果樹木皆悉萎悴不成果實諸餘一切水陸草木亦皆枯乾而無光澤又於來年復難生長如是善男子此摩訶衍般泥洹經我滅度後其諸弟子如旱天華果不能成實亦如賊城志失真寶守糠糶聚衆惡比丘既失寶已抄略撰集不善解義寬縱慢墮衰哉大險當來之世甚可怖畏快哉大利當來衆生此摩訶衍般泥洹經得聞其耳隨所聞經受持諷誦解其義趣廣爲人說因斯當得真實菩提復次善男子如有國土城邑聚落有賣乳者或持水雜欺誑他人而求財物其販乳者亦復如是以水雜賣展轉相欺人買食之無有乳味如是善男子我泥洹後正法未滅八十餘年此

摩訶衍般泥洹經於閻浮提流行於世諸惡
比丘寬縱懈怠衆魔伴黨壞亂正法自造經
論偈頌讚歎以非爲是以是爲非抄略增損
爲利養故欲多畜積非法財物壞亂正味令
法薄淡加復邪說文字不正設受學者亦不
尊重供養恭敬內懷邪諂爲利養故現樂法
相此摩訶衍般泥洹經當於爾時爲斯等輩
之所毀辱復次迦葉以斯義故善男子善女
人於摩訶衍般泥洹經當勤方便立丈夫志
所以者何如來性者丈夫法故女人志者於
一切法多生染著力不堪任發摩訶衍深經
妙味善男子譬如蚊蚋身出津澤不能令此
大地潤洽其女人法猶如大地多諸渴愛譬
如大海一切天雨百川衆流皆歸于海而彼
大海未曾滿足女人之法亦復如是貪受五

食六

十二

欲而無厭足是故迦葉若善男子善女人欲
得方便離女人法當勤修習摩訶衍般泥洹
經所以者何此摩訶衍般泥洹經說如來性
丈夫法故若有衆生不知自身有如來性世
間雖稱名爲男子我說此輩是女人也若有
女人能知自身有如來性世間雖稱名曰女
人我說此等爲男子也如是善男子此摩訶
衍般泥洹經無量無邊功德積聚廣說衆生
有如來性若善男子善女人欲得疾成如來
性者當勤方便修習此經迦葉菩薩白佛言
善哉世尊我今修習般泥洹經始知自身有
如來性今乃決定是男子也佛告迦葉善哉
善哉善男子當勤方便學此深法如蜂採華
盡深法味譬如迦葉蚊蚋津液不能令此大
地沾洽如是善男子當來之世衆惡比丘壞

亂經法無數無量如高旱地非此大乘般泥
洄經所能津潤所以者何當知正法滅盡衰
相現故復次善男子譬如夏末冬初秋雨連
注溫澤潛伏如是善男子此摩訶衍般泥洄
經我般泥洄後正法衰滅于時此經流布南

食六

十三

方為彼眾邪異說非法雲雨之所漂沒時彼
南方護法菩薩當持此契經來詣闍賓潛伏
地中及諸一切摩訶衍方等契經於此而沒
哀哉是時法滅盡相非法雲雨盈滿世間修
習如來恩澤法雨護法菩薩人中之雄皆悉
潛隱爾時迦葉菩薩白佛言世尊諸佛如來
聲聞緣覺性無差別惟願廣說令一切眾生
皆得開解佛告迦葉譬如有人多養乳牛青
黃赤白各別為群欲祠天時集一切牛盡擊
其乳著一器中同一珂色如是善男子諸佛

如來聲聞緣覺其性清淨皆同一色所以者
何同漏盡故譬如金師取其金鑛種種異色
消鎔精鍊純一金色所以者何無量無數麤
鑛煩惱皆消滅故是故當信此摩訶衍品般
泥洄經一切眾生皆有真實如來之性悉同
一色迦葉菩薩白佛言如世尊說一切眾生
皆有佛性而無差別於此未了且置眾生如
世尊說聲聞緣覺及諸菩薩不得泥洄惟有
如來得此大般泥洄是故當知非諸聲聞及
辟支佛同如來也若無差別云何世尊獨於
無量阿僧祇劫修行方便積累功德佛告迦
葉我先所說是則如來方便密教言諸聲聞
不得泥洄是故當知一切皆以此摩訶衍般
泥洄經而般泥洄唯佛境界是故此經名大
般泥洄迦葉菩薩白佛言世尊是則為異如

佛所說聲聞緣覺及諸菩薩皆當悉歸如來
泥洹猶如百川歸於大海常住之法佛告迦
葉我最常也迦葉白佛云何世尊如來之性
不異異耶佛言有異迦葉白佛云何爲異佛
告迦葉譬如牛乳一切聲聞如來之性亦復
如是猶如成酪食六一切緣覺如來之性亦復如
是猶如成酥菩薩摩訶薩如來之性亦復如
是猶如醍醐諸佛如來其性亦然如是善男
子此摩訶衍般泥洹經四種差別迦葉菩薩
白佛言世尊一切衆生其性云何佛告迦葉
如乳未成與水血合無量煩惱覆蔽如來真
實之性迦葉菩薩白佛言如世尊說拘夷那
竭國有旃陀羅名曰歡喜當成佛道於此世
界千佛之數世尊記荊一發念頃便成佛道
以何等故世尊不記尊者舍利弗目犍連等

速成佛道佛告迦葉或有聲聞及辟支佛諸
菩薩等不發速願護持正法有速願者斯等
發願有差降故因菩提力世尊記荊速成佛
道復次善男子譬如商人載摩尼寶道路經
由野人聚落唱賣珍寶諸野人輩聞聲來看
見寶不識即便大笑謂爲甌石如是善男子
如來記荊諸聲聞等當成佛道得最勝處當
來之世有諸比丘寬縱懈怠不識真實猶如
野人疾病困苦貧窮出家信心淺薄邪命諂
曲若聞如來授聲聞決即便大笑當知是輩
爲沙門像非真沙門食六是故善男子或有發願
速持正法又復不發速持願者是故如來隨
其遲速而授彼記迦葉菩薩白佛言世尊菩
薩摩訶薩云何當得不壞眷屬佛告迦葉勤
修方便護持正法是爲菩薩摩訶薩人中之

雄不壞眷屬迦葉菩薩白佛言世尊何等衆生不知六味佛告迦葉不知三寶始終長存是等衆生不知六味如人口爽不知甜苦辛醋鹹淡六味差別一切衆生亦復如是愚癡無智不知三寶是長存法是故名爲不知味者復次善男子其諸衆生不知如來是常住法我說斯等名爲生盲肉眼衆生知如來性是常住者我說是等名爲天眼若有衆生聞摩訶衍能信樂者我說是等亦名天眼正使衆生有天眼者不知如來是常住法我說斯等名爲肉眼所以者何如來之性常住真實而彼不能勤修習故復次善男子當知如來爲一切衆生而作父母所以者何一切衆生種種形類悉能化現同其境界而爲說法一音說法彼彼異類各自得解歎言善哉如來

以我音聲說法復次善男子如人生子始十月六月言語不正而彼父母欲教其語先同其音漸漸教學當知父母非實不正諸佛如來亦復如是爲教化故同彼形類音聲語言然其如來不實同彼方便示現隨順世間

隨喜品第十八

爾時世尊從其面門放種種色光普照四衆光明照已純陀長者便疾奉施如來大衆最後供養爾時純陀與諸眷屬得大歡喜舉聲歎曰哀哉希有供飯如來難復再遇即以種種衆寶之鉢食六盛上味飯持來向佛當於爾時有大威神天而遮其前謂純陀言勿便供食願令我等復得須臾瞻覩如來爾時世尊復放光明照彼天子時彼天神承佛聖旨聽純陀前爾時天人及諸衆生種種雜類各異音

聲內懷悲感哀聲動地與純陀俱供佛及僧
奉施最後檀波羅蜜爾時世尊欲令比丘比
丘尼及諸衆會知時到故復放光明悉照衆
會時諸比丘知時已至各整威儀執持應器
如受施法純陀長者爲佛及僧布置種種衆
寶牀座懸繒幡蓋香華瓔珞爾時三千大千
世界莊嚴殊妙猶如西方極樂國土純陀長
者住於佛前憂悲悵快重白佛言惟願世尊
猶可哀愍住壽一切若過一劫佛告純陀汝
欲令我久住世者宜知是時當疾供設最後
檀波羅蜜純陀白佛唯然世尊爾時一切衆
生異類天人菩薩同聲唱言奇哉純陀爲最
後施奇哉純陀爲極大施然今我等所設供
具於茲便成無用之物各各歎恨愁憂苦惱
爾時世尊自身毛孔一一皆出無量化佛一

全六

十七

一化佛皆有比丘眷屬應彼一切令得供養
時諸衆生皆大歡喜爾時純陀所設供具承
佛威神諸來大會皆得充足純陀歡喜而自
念言今日如來一切大衆皆悉受我最後供
養然後如來當般泥洹其餘衆生亦作是念
今日如來與諸大衆受我最後飯食供養然
後泥洹不受餘請是時堅固林側其地狹小
以佛神力故如針鋒處皆有無量諸佛及其
眷屬於中坐食爾時天人阿脩羅衆皆大悲
歎而作是言今日如來受我最後飯食供養
當般泥洹我等當復何所奉事哀哉我等孤
無蔭護爾時世尊即爲一切而說偈言
汝等莫悲歎 諸佛法應爾 雖曰爲泥洹
亦不究竟盡 如來常住法 永處最安樂
諸有狐疑者 諦聽我今說 我以離食想

身無飢渴患	我今當為汝	說其隨喜願
令一切眾生	得安隱快樂	諸佛如來性
真實常住法	今汝等聞已	當勤方便修
如鳥及梟鳥	其性甚相違	能令同群遊
止宿相娛樂	如來視一切	猶如羅睺羅
應常捨慈悲	永入於泥洹	能令盛毒蛇
兜羅同其穴	如來捨慈悲	永入於泥洹
能為伊蘭樹	同百葉華香	如來捨慈悲
永入於泥洹	能令迦留果	味同耽摩羅
如來捨慈悲	永入於泥洹	能令一闍提
悉成平等覺	如來捨慈悲	永入於泥洹
若一切眾生	一時成佛道	如來捨慈悲
永入於泥洹	假使蚊蚋水	侵壞此大地
百川皆流溢	大海悉盈滿	如來捨慈悲
永入於泥洹	汝等諸眾生	深樂正法故

食六

十八

謂如來永滅 憂悲而愁歎 從今於如來
 莫念非常想 當知如來性 長存不變易
 法僧亦復然 皆非磨滅法
 如是善男子此三法者常住不變真諦之言
 一切眾生遭諸恐怖此真諦說能令安隱欲
 度一切險難曠野此真諦說能令得度此真
 諦言能令枯樹更生華葉若此四眾聞是妙
 願三法常住隨喜說者設未發意不樂向者
 斯等皆為菩提之因三法常住是名如來最
 妙隨喜誠諦之說若比丘比丘尼能為一切
 眾生解說三法常住當知是等堪受一切羅
 漢供養若異此者則不堪受乃至一切旃陀
 羅等樂聞如來隨喜說者亦復得離諸憂恐
 怖爾時天人阿脩羅等聞說如來為常住法
 心得歡喜心得柔軟心得真實心離陰蓋心

得清淨顏貌怡悅如蓮華敷散諸天華燒衆
名香鼓天妓樂供養如來及比丘僧爾時世
尊告迦葉言善男子汝見何等希有之事迦
葉菩薩白佛言唯然世尊我見奇特未曾有
事見一切諸天人民阿脩羅等設供具者各
得如來與諸大衆受其飯食又見是食六中其地
狹小容諸如來大衆牀座一針鋒處乃有無
量諸佛眷屬而受供食說隨喜偈彼諸衆生
各不相知而謂如來獨受我請而今世尊與
諸大衆哀愍純陀受彼最後檀波羅蜜佛神
力故令此大衆皆得滿足然其世尊實不搏
食惟諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子等人
中之雄能知如來方便現化爲此奇特未曾
有事聲聞緣覺所不能知甚奇世尊無數無
量如來常住爾時世尊告純陀言汝見奇特

未曾有不純陀白佛唯然已見向見如來三
十二相八十種好莊嚴其身如是如來無量
無數與諸菩薩眷屬圍遶今見世尊真實之
身獨處大衆猶如藥樹與諸菩薩前後圍遶
佛告純陀向者諸佛皆是現化哀愍安樂一
切衆生開其意故令彼功德不可得盡作此
現化而諸衆生悉不能知惟諸菩薩成就無
量菩薩功德人中之雄能知如來方便現化
汝今純陀亦復如是成就菩薩功德十地之
行純陀白佛言如是世尊我等皆當修習菩
薩一切隨喜佛告純陀莫隨貪果如餘契經
純陀白佛諸餘契經爲非經耶佛告純陀彼
說有餘純陀白佛言其義云何佛告純陀如
我所說
一切歎布施 無有呵施者 施犯戒福少

施持戒福增

我說是契經雖歎一切施而施有差降施犯戒者無毫釐福布施持戒獲其大果不必悉同純陀白佛云何世尊而說斯偈一切讚歎布施功德佛告純陀除一種人歎一切施純陀白佛除何等^{食六}人歎一切施佛告純陀除一闍提歎一切施純陀白佛何等名為一闍提佛告純陀若比丘比丘尼優婆塞優婆夷誹謗經法口說惡言永不改悔於諸經法心無歸依如是等人向一闍提道若復衆生犯四重禁作無間罪不自改悔而無慙取彼於正法永無護惜不與護法之人以為知識於諸善事未曾讚歎若復邪見無佛法僧我說斯等向一闍提道除斯等類歎一切施純陀白佛何名犯戒佛告純陀犯四重禁五無間業

誹謗正法純陀白佛言如此重罪有差降耶佛言有差降彼雖犯戒尚服法衣而生慙愧咄哉我今犯斯重罪何其怪哉造斯大苦而懷恐怖生護法心我當讚歎諸護法者當復降伏諸非法者於方等經諸禪三昧方便勤修若如是者我說斯等為不犯戒所以者何如日光出微塵障翳皆悉不現如是修習此摩訶衍契經日光無數無量衆罪積聚皆悉消滅是故此經說護法者得大果報若不爾者是則名為最大犯戒若施此等無毫釐福復次善男子犯四重禁能知真實如來之性與護法心若施此等所以得大果報者何如有女人國土荒亂將一嬰兒欲至他國道遇大水汎漲流漫攜兒而度水流漂急不捨其兒母子俱沒然彼女人曾作惡業以護子功

德命終生天如是善男子犯四重禁五無間業深自悔責興護法心本作不善諸惡之業以護法故得爲福田堪受信施護法功德亦得大果純陀白佛言世尊若一闍提還生信心悔過三尊若人施與得大果不佛告純陀莫作是語譬如有人食菴羅果并取其核壞而食之持彼空核種著地中雖復澆灌終不得生彼一闍提亦復如是壞善種子欲令改悔生其善心無有是處是故名爲一闍提也布施持戒得大果者果亦不同所以者何布施聲聞及辟支佛所得果報皆有差別惟施如來獲最上果是故說言非一切施得大果報純陀白佛言何故世尊而說此偈佛告純陀有因有緣時王舍城有不信優婆塞奉事尼犍而來問我布施之義我攝彼故爲說斯

偈當知如來方便密說爲菩薩故非是一切悉能了知是故菩薩人中之雄當於如來有餘說中分別其義降伏一切諸犯戒人如除穉穉害善苗者復次善男子如我所說偈

一切江河必迴曲 一切叢林必樹木
一切女人必諂僞 一切大力必安樂

爾時文殊師利即從座起整衣服爲佛作禮而說偈言

非一切河必迴曲 非一切林必樹木
非悉女人必諂僞 非爲大力悉安樂

如是世尊略說法門非決定說所以者何此三千世界中閻浮提外餘閻浮提有正直河其直如繩從其西海直至東海如方等阿舍中說是則如來有餘之說一切叢林必樹木亦有餘說所以者何林有二種亦有金銀瑠

琉璃寶樹之林一切女人必諂僞者亦有餘說有諸女人持戒清淨其心質直一切大力必安樂者亦有餘說如來法王最爲大力名爲安樂轉輪聖王及諸天神亦名大力而不安樂是故當知非一切大力皆爲安樂惟有常

住非變易法大力泥洹安隱快樂譬如良醫與彼病者醍醐令服時彼病者語良醫言更與我藥我堪食之良師答言但食爾詐消已更食若頓食不消或能殺人時彼良師實哀病者恐其死故如是如來慈哀愍傷欲滅波斯匿王大臣夫人高慢心故說此偈言

一切江河必迴曲 一切叢林必樹木
一切女人必諂僞 一切大力必安樂
當知世尊言無漏失如此大地可令返覆如來之言終無有失是故一切有餘無餘皆是

餘六

三十三

如來攝衆生故佛言善哉善哉文殊師利哀愍一切諸衆生故廣說如來有餘無餘爾時文殊師利復於佛前而說偈言
於他善隨順 不觀作不作 但自觀身行
諦視善不善

如是世尊說此正法亦復非爲究竟之說所以者何衆邪外道皆向泥犁然佛世尊教諸弟子皆向泥洹若生天上此則名爲毀譽之說如是種種不隨順說云何世尊偈中說言於他善隨順爾時佛告文殊師利我所以說善隨順者有因有緣時阿闍世害父王已來詣我所而問我言云何世尊爲一切智非一切智耶若一切智者提婆達多於百千生於如來所常懷惡心云何聽使而得出家我即爲彼而說此偈於他善隨順彼阿闍世王有

害父罪而不自覺如來欲使自省已過令其
罪輕是故說言但自觀身行諦視善不善汝
今云何見不隨順若有持戒修行慈心而觀
彼過是則諸佛如來之法欲令已身及諸衆
生悉皆安樂是以應觀他作不作已身亦然
常作是觀是我弟子爾時世尊復語文殊
利言如我說偈

一切皆懼死 莫不畏杖痛 恕已可爲譬

勿殺勿行杖

爾時文殊師利復於佛前而說偈言

非一切懼死 一切畏杖痛 亦不悉喻已

而恕彼衆生

如是世尊略說法門亦非究竟所以者何如
阿羅漢轉輪聖王玉女象馬大臣之寶若諸
天人及餘衆生能加害者無有是處勇士烈

食六

三十四

女野馬獸王持戒比丘雖有對至而不恐怖
一切皆懼死莫不畏杖痛是則有餘說又復
不可以已喻彼所以者何若使羅漢以已喻
彼則爲命想若命想者此非上士計命想者
愚夫邪見向惡趣門又復羅漢已及衆生空
無所有誰死誰殺起害想者無有是處而彼
所說已爲喻者爲有我喻爲無我喻若是我
喻則爲下劣若無我喻是阿羅漢無有譬喻
然佛世尊不以無因而妄說法有王舍城大
獵師主殺生供施請佛及僧惟願哀受然佛
世尊未曾食肉等視一切如羅睺羅即爲獵
師而說此偈

當觀長壽者 不害衆生故 一切皆懼死

莫不畏杖痛 恕已可爲喻 勿殺勿行杖

佛言善哉善哉文殊師利人之仙安慰衆

生善說如來方便密教爾時文殊師利復說
偈言

恭敬於父母 增加其供養 緣斯孝道故
死墮無擇獄

世尊此偈說無明恩愛以為父母衆生隨順

令其增長造諸惡業死即當墮無擇地獄爾

時世尊復告文殊師利如我所說偈

一切由他勢力苦 一切已力自安樂

一切憍慢勢暴害 一切賢善人所愛

文殊師利復說偈言

非一切因他力苦 亦非已力必安樂

非一切慢為兇暴 非一切賢人所愛

此是世尊略現法門非究竟說所以者何如
庶民子從師而學俯仰進止悉由於師道藝
既成永得安樂如王者子已力自在教不由

人愚闇常苦所以如來說此偈者其諸衆生
為魔所持不得自在如來為彼而說此偈是
故當知非為一切他力故苦亦非為一切已
力故樂一切慢勢兇暴者此亦有餘說非一
切慢為盡兇暴猶如有人憍慢傲俗出家學
道或計福德持戒清淨當知是等雖為憍慢
非為暴害一切賢善人所愛者亦有餘說如
內法中犯四重禁能自剋勵執持威儀雖修
賢行以破正業人所不愛何因世尊而說此
偈爾時佛告文殊師利諸佛如來不以無因
而妄說法時王舍城有拘憐女名須跋陀羅
惡獸世俗來詣佛所欲求出家女人之法不
得自在制由男子自歸三寶佛知其意亦知
是時而說此偈一切由他勢力苦善哉善哉
文殊師利人中之仙能問如來方便密教文

殊師利復說偈言

一切衆生類 皆依飲食存 一切諸嬰兒

悉無憍惜心 一切諸世間 搏食增其病

一切行法者 同止得安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無增患爾

時世尊復爲文殊師利而說偈言

非一切衆生 皆依飲食存 非一切嬰兒

悉無憍惜心 非一切世間 搏食增其患

非一切行法 同止得安樂

汝文殊師利所得病者我當得病諸阿羅漢

及辟支佛菩薩如來悉不搏食此則諸佛如

來定法若言羅漢及辟支佛菩薩如來曾搏

食者壞大士義而受衆生百千布施讚歎一

切布施功德欲濟衆生度三惡道無邊苦海

雖不搏食而常歎施欲令衆生成檀波羅密

端坐樹下六年苦行豈說不食而形瘦耶勿

謂如來衆生同數如來已度愛欲諸流不同

世人境界行處如來境界不可思議聲聞弟

子亦復如是言搏食者是有餘說一切嬰兒

離慳惜者亦有餘說乃有無量永離慳心無

動快樂一切搏食增其病者亦有餘說外來

之病劒刺瘡疣其數無量一切行法同止安

樂者亦是如來有餘之說其法多種亦有修

習世俗善法身口意業種種淨法種種信心

而共同止不相隨順是故當知諸佛如來不

以無因緣故違義而說以教化故方便說法

時有羊頭梵志與諸同止修天祠齋法來詣

佛所爲降伏彼令捨異見而說此偈爾時迦

葉菩薩白佛言云何世尊諸餘契經皆是如

來有餘說耶佛言不也善男子若有衆生功

德成就善解深法如來為說常住安樂無餘之法諸餘衆生樂聞法者如來為彼或有餘說或無餘說迦葉菩薩即大歡喜白佛言奇哉世尊等視衆生猶如一子佛告迦葉善哉善男子應當如是諦解深法迦葉菩薩白佛言世尊惟願如來說此方等般泥洹經所得功德佛告迦葉此摩訶衍般泥洹經聞其名者所得功德非是聲聞及辟支佛能究竟說此摩訶衍般泥洹經所生功德不可思議惟是諸佛如來境界爾時諸天人及阿修羅即於佛前同聲說偈而歎頌曰

如來天中天 甚深難思議 如來之所說
 方等泥洹經 出生諸功德 亦不可思議
 正法難思議 僧寶亦復然 惟願天中天
 哀愍小留住 上座尊迦葉 眷屬須臾至

尊者阿難陀 多聞大仙士 及摩竭提主
 國王阿闍世 斯等於如來 最親密弟子
 彼諸正士等 必懷疑惑想 如來為泥洹
 為當長存世 此等心懷疑 於何而取定
 願哀須臾住 待至為決疑

爾時世尊為諸大衆而說偈言
 諸懷疑惑者 汝等勿憂慮 我法生長子
 上座大迦葉 阿難多聞士 是等須臾至
 要令彼見我 我當般泥洹 如斯智慧士
 觀如來雙足 彼自知我身 常無常真實

食六
 爾時一切大衆眷屬供養如來天繒華蓋燒
 衆名香作天妓樂其數無量不可為喻供養
 佛已萬恒河沙諸衆生等發阿耨多羅三藐
 三菩提心住於菩薩最初住地純陀長者歡
 喜踊躍菩提甘露以灌其頂爾時世尊告文

殊師利法王子迦葉菩薩純陀菩薩汝善男子自修其心慎莫放逸我今背疾舉身皆痛欲須宴卧汝文殊師利當為一切四眾說法如來正法今付囑汝乃至上座摩訶迦葉及阿難陀汝當廣說於是世尊化眾生成現身有疾右脇著地繫念明相

音釋
大般泥洹經卷第六

鎔銷餘封切浸于鴉切陂波為切熬五勞切
 焦同茲消切與焦依倨切洶女交切洶也
 將凡切津液津將鄰切屬賔此云賤種屬
 口毀也切猛切菟奴侯切汎漲汎乎梵切浮
 居刈也切鑛古樸也切

溢也攜戶圭切漑灌漑古代切澆也穉杜奚
 草穀也穢也