

大般涅槃經卷第五

多

宋代沙門慧嚴等依涅槃經加之

高貴德王菩薩品之二

今時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五逆罪一闍提等有佛性者是等云何復墮地獄世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂我淨世尊若斷善根名一闍提者劫善根時所有佛性云何不斷佛性若劫云何復言常樂我淨如其不斷何故名為一闍提耶世尊犯四重禁名為不定謗方等經作五逆罪及一闍提志名不定如是等輩若決定者云何得成阿耨多羅三藐三菩提從須陀洹乃至辟支佛亦名不定若須陀洹至辟支佛是決定者亦不應成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重不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秘密之義我都不見一切世間若人若天沙門婆羅門若魔若梵有能諮問如來是義今當誠心諦聽諦聽吾當為汝分別演說善男子一闍提者亦不決定若決定者是一闍提終不能得阿耨多羅三藐三菩提以不決定是故能得如汝所言佛性不斷云何一闍提斷善根者善男子善根有二種一者內二者外佛

涅槃經第五卷

第一版

多

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元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悉以為實其中智人知其虛誑以幻力故惑人眼目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等於一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於一切法不見定

涅槃經第五卷

第三版

多

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眾生故是故
 非鬼亦非非鬼何以故亦以鬼像化
 眾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
 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
 三惡諸趣之身化眾生故是故非非
 地獄畜生餓鬼亦非眾生何以故久
 已遠離眾生性故是故如來非眾生
 亦非非眾生何以故或時演說眾生
 相故是故如來非非眾生如來非法
 何以故諸法各有別異相如來不
 令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攝故是故
 非色亦非非色何以故身有三十二

涅槃經第十卷 第七段 多

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元有能見頂
 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
 法故亦能知他眾身心故是故非非
 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
 來非非有何以故身有分故是故非非
 云何非常以有知故常法无知猶如
 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
 有言是故无常有姓氏故名曰无常
 元姓之法乃名為常虛空常故元有
 姓氏如來有姓氏瞿曇氏是故無常
 有父母故名曰無常无父母者乃名

涅槃經第十卷 第八段 多

曰常虛空常故无有父母佛有父母
 是故無常有四威儀名曰无常無四
 威儀乃名曰常虛空常故無四威儀
 佛有四儀是故无常常住之法无
 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
 故无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
 無常无生之法乃名為常如來无生
 是故為常常法无性有性之法名曰
 无常如來無生无性無生无性故常
 有常之法遍一切處猶如虛空无處
 不有如來亦亦遍一切處是故為常
 无常之法或言此有或言彼无如來
 不亦不可說言是處有彼處無是故
 為常无常之法有時是有有時是无
 如來不亦有時是有有時是无是故
 為常常住之法无名無色虛空常故
 無名无色如來亦亦无名無色是故
 為常常住之法無因無果虛空常故
 無因无果如來亦亦无因無果是故
 為常常住之法三世不攝如來亦亦
 三世不攝是故為常常如來非幻何以

涅槃經第十卷 第九段 多

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无量身無量之身復為一身山壁直過無有障身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无明是名欲漏色無色界一切煩惱除无明是名有漏三界无明名无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患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无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

法苑珠林卷第十
第十卷

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无命耶身之與命有常耶无常耶常无常耶非常非无常耶身之與命自在作耶時節作耶无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无罪耶乃至飲酒當有罪耶當无罪耶我自作耶為他作耶我受報耶身受報耶如是疑见无量煩惱覆眾生心因是疑见生六種心決定有我決定無我我见我见我无我无我见我我作我受我知是名邪见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

法苑珠林卷第十
第十卷

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辟如惡馬其性很悞能令乘者至險惡處不能善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃善道至諸惡處辟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辟如佞臣教王作惡五根佞臣亦復如是常教眾生造無量惡善男子辟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盜害及善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵辟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護五根怖畏貪欲瞋恚癡憍憍嫉妬為得一切諸善法故善男子若能

法苑珠林卷第十
第十卷

善守此五根者則能攝心若能攝心則攝五根譬如有人擁護於王則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶薩亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得專念五根若散念則能止何以故是念慧故善男子如善牧者設牛東西噉他苗稼則使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衆生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衆緣生无有定性見諸衆生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衆生故起煩惱菩薩摩訶薩修大涅槃有念慧故於諸衆生不生貪著復次菩薩摩訶薩修大涅槃經者不著衆生相作種種法相善男子譬如畫師以衆雜彩畫作衆像若男若女若牛若馬凡夫无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說

涅槃經卷第三 第十二 步

於一相終不生於衆生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大齒枯骨如人持火逆風而行如逆毒地夢中所得路邊菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水上泡畫水之迹如織經盡如囚趣市猶如假借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次善男子菩薩摩訶薩觀諸衆生為色香味觸因緣故從昔无數無量劫來常受苦惱一一衆生一切之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲乳汁如四海水身所出血復多於是父母兄弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草木斬以為壽以數父母亦不能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計博此大地猶如菜等易可窮極生死無量不可得盡菩薩摩訶薩如是深觀一切衆生欲因緣故受苦无量菩薩以是生死行苦故不失念慧善男子辭

涅槃經卷第三 第十三 步

如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣持一油鉢經由中過其令傾覆若棄一涕當漸汝命復遣一人拔刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持經歷尔所大衆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復如是不作生相不作滅相不作因相觀和合相菩薩尔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

涅槃經卷第三 第十四 步

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辭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半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書寫是經讀誦解說為他敷演思惟其義當知是人真我弟子善受我教是我所見我之所念是人諦知我不涅槃隨如是人所住之處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我亦在中常住不移我於是人常作受施或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志貧窮七人夫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主聖王師子王像蓮花形像優曇花像或見大山或大

法華經卷第十
第十七

海水或見日月或見白鳥及白馬像或見父母得花得菓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實相欲得修習首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔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边那由他劫亦時世界名曰娑婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

法華經卷第十
第十七

夫天人師佛世尊為諸大眾宣說如是大涅槃經我於亦時從善友所轉聞彼佛當為大眾說大涅槃我聞是已其心歡喜欲設供養居貧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答言吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已心中歡喜我復語言汝與我錢假我七日須我事訖便還相就其人答言七日不可審能介者當許一日善男子我於亦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聞鉢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樂受是偈已即便還至彼病人家善男子我時雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以為痛日日不廢足滿一

法華經卷第十
第十七

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
之力尚能如是何况具足受持讀誦
我見此經有如是利復倍發心願於
未來成得佛道字擇迦牟且善男子
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
密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
蛇住處惡刺土地懸崖峻岸暴水洄
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云何為離不
持刀杖常以正慧方便而遠離之是
故名為正慧遠離為生善法則離惡
法菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡
如癰如怨如箭入體是大苦聚志是
一切善惡根本是身雖復不淨如是

涅槃經第十卷

第十九

菩薩猶故暗視將養何以故非為貪
身為善法故為於涅槃不為生死為
常樂我淨不為元常無樂我淨為菩
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
不為轉輪王善男子若菩薩摩訶薩常
當護身何以故若不護身命則不全
命若不全則不能得書寫是經受持
讀誦為他廣說思惟其義是故菩薩
應善護身以是義故菩薩得離一切
惡漏善男子如欲渡水善護船柁臨
路之人善護良馬田夫種植善護真
穢如為差毒善護毒地如人為財護
旃陀羅為壞賊故養護健將亦如寒
人受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
故猶好將護不令之少菩薩摩訶薩
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

涅槃經第十卷

第二十

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
為然不至三趣為惡友然必至三趣
是惡為等但為身怨惡知識者為善
法然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味輪
迴三趣是故名漏菩薩摩訶薩見如
是過則便遠離若須衣時即便受取
不為身故但為於法不長憍慢心常
卑下不為嚴飾但為著耻障諸寒暑
惡風惡雨惡虫毒蠅蚤虱雖受
飲食心無貪著不為身故常為正法
不為膚體但為衆生不為憍慢為身
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

涅槃經第十卷

第二十一

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赴塗以衣裹之為出膿血蘇赴塗傳為瘡愈故以藥全之為惡風故在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨受取房舍為四毒發求覓醫藥菩薩受取四種供養為菩提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩作是思惟我若不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復次善男子一切凡夫雖善護身心猶故生於三種惡覺以是因緣雖斷煩惱得生非想非非想處猶故還墮三惡道中善男子譬如有人渡於大

涅槃經第三卷

第二十卷

多

海垂至彼岸没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慧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无樂無我无淨顛倒心故言有常樂我淨實无三乘顛倒心故言有三乘一實之道真實不虚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未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不受者如婆羅門性不受牛肉如飽滿人不受惡食如轉輪王

涅槃經第三卷

第二二卷

多

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去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惡心受人信施一切天人及五通仙志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无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果報或少果報故我常自稱為出家人夫出家人不應起惡若起惡者則非出家出家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珠直取水精亦如有人棄妙音樂遊戲糞穢如捨寶女愛

涅槃經第三卷

第二四卷

多

念卑陋如棄金器而用瓦盂如棄甘露服食毒藥如捨親舊賢善良醫反從怨憎求藥自療

我亦如是捨離大師如來世尊甘露法味而服魔怨種種惡覺人身難得如優曇花我今已得如來難值過優曇花我今已值清淨法寶難得見聞我今已聞猶如盲龜值浮木孔人命不停過於山水今日雖存明亦難保云何縱心令住惡法壯色不停猶如奔馬云何恃怙而生憍慢猶如惡鬼伺求人過四大惡鬼亦復如是常來伺求我之過失云何當令惡覺發起辭如朽宅垂崩之屋我命亦云何起惡我名沙門沙門之人名學善覺我今乃起不善之覺云何當得名沙門也我名出家出家之人名修善道我今行惡云何當得名為出家我今名為真婆羅門婆羅門者名修淨行我今乃行不淨惡覺云何當得名婆羅門我今亦名刹刹大姓刹刹姓者能除怨敵我今不能除惡怨敵云何當得名刹刹姓我名比丘比丘之人

涅槃經卷第二十 第五

名破煩惱我今不破惡覺煩惱云何當得名為比丘世有六度難可值遇我今已得云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起四中國難生五人身難得六諸根難具如是六事難得已得是故不應起於惡覺菩薩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着放捨不護依八聖道非之令去斬之令斷是故菩薩元有受漏云何當言如來有漏以是義故如來世尊非是有漏

大般涅槃經卷第二十

辛丑歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

涅槃經卷第二十

第五

大般涅槃經卷第二十一

士

宋代沙門慧嚴等撰

光明遍照高貴德王菩薩品之三

復次善男子凡夫若過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辭如有王以四毒純盛之一筐令人養食瞻視卧起摩洗其身若令一蛇生瞋恚者我當准法戮之都市令時其人聞王切令心生惶怖捨筐逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之其人迴顧見後五人遂疾捨去是時五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為親善而語之言汝可還來其人不信投一粟落欲自隱匿既入粟

中間視諸舍都不見人執諸瓦器生
空无物既不見人求物不得即便坐
地間空中聲咄哉男子此聚空曠无
有居民今夜當有六大賊未汝設遇
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
河河水漂急无有船棹以怖畏故即
取種種草木為棹復更思惟我設住
此當為毒蛇五旃陀羅一詐親者及
六大賊之所危言若渡此河棹不可
依當没水死寧没水死終不為彼蛇
賊所害即推草棹置之水中身倚其
上運手動足截流而去既達彼岸安
隱无患心意泰然恐怖消除

菩薩摩訶薩得聞受持大濕脰經觀
身如薩地水火風如四毒蛇見毒觸
毒氣毒齒毒一切眾生遇是四毒故
喪其命眾生四大亦復如是或見為
惡或觸為惡或氣為惡或齧為惡以
是因緣速離眾善復次善男子菩薩
摩訶薩觀四毒蛇有四種姓所謂利
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

濕脰經第十卷 第二疏 七

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
當虛何時當齧四大毒蛇亦復如是
常伺眾生求其短缺若為四蛇之所
殺者終不至於三惡道中若為四大
之所煞害必至三惡定无有疑是四
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
門等若以咒藥則可療治四大煞人
雖有沙門婆羅門等神咒良藥皆不
能治如自意人聞四毒蛇氣臭可惡
則便速離諸佛菩薩亦復如是聞四
大臭即便速離尔時菩薩復更思惟
四大毒蛇生大怖畏背之馳走脩八

聖道
五旃陀羅即是五陰云何菩薩觀於
五陰如旃陀羅旃陀羅者常能令人
恩愛別離怨憎集會五陰亦令人
貪近不善之法速離一切純善之法
復次善男子如旃陀羅種種器仗以
自在嚴若刀若盾若弓若箭若鎧若
稍能害於人五陰亦尔以諸煩惱牢
自在嚴若諸癡人令墮諸有善男子
如旃陀羅有過之人得便害之五陰
亦尔有諸結過常能害人是故菩
薩深觀五陰如旃陀羅復次菩薩
觀察五陰如旃陀羅旃陀羅人无慈
愍心慈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
之心如人無足刀杖待從當知必為
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

濕脰經第十卷 第二疏 七

足名為戒刀名為慧侍從名為善知

濕脰經第十卷 第二疏 七

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。所然者。不墮地獄。為陰。然者。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。不能暫時親近五陰。旃陀羅

者。唯能害於欲界。癡人是五陰賊。遍

害三界。凡夫眾生。旃陀羅人。唯能然

我。有罪之人。是五陰賊。不問眾生。有

罪。無罪。悉能害之。旃陀羅人。不害妻

妾。婦女。稚小。是五陰賊。不問眾生。老

小。女弱。一切悉害。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。及旃陀羅。旃陀

羅人。可以善言。錢財。寶貨。求而得。既

五陰。不介。不可強。以善言。誘喻。錢財

寶貨。求而得。既旃陀羅人。於四時中

不必常然。五陰。不介。常於念念。害諸

眾生。旃陀羅人。唯在一處。可有逃避

法華經卷第十

第五

之

五陰不介。遍一切處。无可逃避。旃陀

羅人。雖復害人。害已不隨。五陰不介

然。眾生已隨。逐不離。是故菩薩。寧以

終身。近旃陀羅。不能暫時親近。五陰

有智之人。以善方便。得脫。五陰。善方

便者。即八聖道。六波羅蜜。四無量心

以是方便。而得解脫。身心不為。五陰

所害。何以故。身如金剛心。如虛空。是

故。身心難可沮壞。以是義。故菩薩觀

陰。成就種種。諸不善法。生大怖畏。修

八聖道。亦如彼人。畏四毒蛇。五旃陀

羅。涉路而去。无所顧留。

詐親善者。名為貪愛。菩薩摩訶薩。深

觀愛結。如怨。詐親者。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。眾生輪轉。生死苦

中。如其不知。輪迴六趣。具受眾苦。何

以故。愛之。為病。難捨。難故。如怨。詐親

難。可速離。怨。詐親者。常伺人便。令愛

別離。怨。憎。合會。愛。亦如是。令人速離

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

法華經卷第十

第六

之

生死過。雖有智慧。以癡覆。故後還不

見。聲聞緣覺。亦復如是。雖見不見。雖

聞不聞。何以故。以愛心。故。所以者。何

見。生死過。不能疾。至阿耨多羅三藐

三菩提。以是義。故菩薩摩訶薩。觀此

愛結。如怨。詐親。云何。名為怨。詐親。相

如怨。不實。詐現。實相。不可親。近。詐現

近。相。實是不善。詐現善。相。實是不愛

詐。為愛。相。何以故。常伺人便。欲為害

故。愛亦如是。常為眾生。非實。詐實。非

近。詐近。非善。詐善。非愛。詐愛。常誑。一

切。輪迴。生死。以是義。故菩薩觀愛。如

怨。詐親。怨。詐親者。但見身口。不觀其

心。是故能誑。愛亦如是。唯為虛誑。實

不可得。是故能惑。一切眾生。怨。詐親

者。有始有終。易可速離。愛不如是。无

始無終。難可速離。怨。詐親者。遠則難

覺。近則易知。愛不如是。近尚難知。况

復遠耶。以是義。故菩薩觀愛。過於詐

親。一切眾生。以愛結。故遠大。涅槃。近

於生死。遠常樂。我淨。近无常。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

法華經卷第十

第七

之

捨離愛恣詐親終不能言有智之人是故菩薩深觀此愛生大怖畏脩八聖道猶如彼人畏四毒蛇五旃陀羅及一詐親涉路不迴

空聚落者即內六入菩薩摩訶薩觀是六入空無所有猶如空聚如彼怖人既入聚已乃至不見有一居人遍捉瓦器不得一物菩薩亦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乘善男子彼空聚落羣賊遠望終不生於空虛之想凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能生空想故輪迴生死受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若菩薩摩訶薩於此六入常無顛倒無顛倒故是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

溫縣經第十卷 第九

七

惡獸之所住處是內六入亦復如是 一切衆惡煩惱惡獸之所住處是故 菩薩深觀六入空無所有純是一切 不善住處復次善男子菩薩摩訶薩 觀內六入空無所有如彼空聚何以 故虛誑不實故空无所有有想故 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介一向無 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終害 脩八聖道不休不息猶如彼人畏四 毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊 怖著正路

六大賊者即外六塵若菩薩摩訶薩觀 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入人舍則能 劫奪現家所有不擇好惡令巨富者

溫縣經第十卷 第九

七

忽尔貧窮是六塵賊亦復如是若入 人根則能劫奪一切善法善法既盡 貧窮孤露作一聞提是故菩薩諦觀 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 聰者多聞博學士家貧賤六塵惡賊

溫縣經第十卷 第十

七

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辟如有人多諸種族宗黨熾盛則不為彼六賊所劫衆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亦若見若知若聞若嗅若觸若覺皆悉能劫六大賊者唯能劫奪欲界人財不能劫奪色無色界六塵惡賊則不如是能劫三界一切善實是故菩薩諦觀六塵過彼六賊作是觀已修八聖道直往不迴如彼怖人畏四毒蛇五旃陀羅一詐親善及六大賊捨空聚落涉路而去

路值一河者即是煩惱云何菩薩觀此煩惱猶如大河如彼駛河能漂香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

法苑珠林卷第十一 第十一 十一

中多有種種惡魚煩惱大河亦復如是唯佛菩薩能得底故名極深唯佛菩薩得其邊故名廣大常害一切癡衆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衆生二十五有是故菩薩觀此煩惱猶如大河辟如有人墮大河水無有慚愧衆生亦亦墮煩惱河元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脩如是空相當知是人不得出離二十五有一切衆生不能善修空無相故常為煩惱駛河所漂如彼大河唯能壞身不能漂沒一切善法煩惱大河則不如是能壞一切身心善法彼大暴河唯能漂沒欲界中人煩惱大河乃能漂沒三界人天世間大河運手動足則到彼岸煩惱大河唯有菩薩因六波羅蜜乃能得渡如大河水難可得渡煩惱大河亦復如是難可得渡云何名為難可得渡乃至

法苑珠林卷第十一 第十一 十一

十住諸大菩薩猶故未能畢竟得渡唯有諸佛乃畢竟渡是故名為難可得渡辟如有人為河所漂不能修習毫釐善法衆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聞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

法苑珠林卷第十一 第十一 十一

尚无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耶如來常行有漏中故有漏即是二十五有是故聲聞凡夫之人言佛有漏諸佛如來真實无漏善男子以是因緣諸佛如來無有定相善男子是故犯四重禁謗方等經及一闍提志皆不定

尔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恣皆不定以不定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如佛先說菩薩摩訶薩脩大涅槃聞不聞中有涅槃大涅槃云何涅槃云何大涅槃

尔時佛讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子若有菩薩得念捨持乃能如汝之所詰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

涅槃經第一第十卷 七

名涅槃如病得差則名安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧窮人獲七寶物則得安樂如是安樂亦名涅槃如人觀骨不起貪欲則得安樂如是安樂亦名涅槃如是涅槃不得名為大涅槃也何以故以飢渴故病故怖故貧故生貪著故是名涅槃非大涅槃善男子若凡夫人及以聲聞或因世俗或因聖道斷欲界結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也能斷初禪乃至能斷非想非非想處結則得安樂如是安樂亦名涅槃不得名為大涅槃也何以故還生煩惱有習氣故云何名為煩惱習氣聲聞緣覺有煩惱氣所謂我身我衣我去我未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

涅槃經第二卷 第十五卷 七

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

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為王能盡其底大為王者謂諸佛也善男子若摩訶那伽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

涅槃經第三卷 第十卷 七

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所得者則名為大涅槃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為大我云何名為大自在耶有八自在則名為我何等為八一者能示一身以為多身身數大小猶如微塵充滿十方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

涅槃經第三卷 第十七

如來之身實不滿於三千大千世界何以故以無身故直以自在故滿三千大千世界如是自在名為大我三者能以滿此三千大千世界之身輕舉飛空過於二十恒河沙等諸佛世界而无障導如來之身實無輕重以自在故能為輕重如是自在名為大我

四者以自在故而得自在云何自在如來一心安住不動所可示化無量形類各令有心如來有時或造一事而令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嗅香別味覺觸知法如來六根亦不見色聞聲嗅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

涅槃經第三卷 第十八

縣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我故名大涅槃

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

涅槃經第三卷 第十九

元有苦無苦無樂乃名大樂淫脛之性無苦无樂是故淫脛名為大樂以是義故名大淫脛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受一者苦受二者樂受三者不苦不樂受不苦不樂是亦為苦淫脛雖同不苦不樂然名大樂以大樂故名大淫脛

二者大寂靜故名為大樂淫脛之性是大寂靜何以故遠離一切憤鬧法故以大寂故名大淫脛

三者一切知故名為大樂非一切知不名大樂諸佛如來一切知故名為大樂以大樂故名大淫脛

四者身不壞故名為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淫脛

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

淫脛經第十卷第十張 七

生摩訶羅國因國立名故名摩訶羅道人如目捷連目捷連者即是姓也因姓立名故名目捷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咀羅如是等名是因緣名无因緣者如蓮花地水火風虛空如曇陀婆一名二實一名殿堂二名飲漿堂不飲漿亦復得名為曇陀婆如薩婆車多名為鉢蓋實非鉢蓋是名无因強立名字如坭羅婆夷名為食油實不食油淫為立名名為食油是名无因強立名字善男子是大淫脛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也淫脛亦尔不因小相名大淫脛善男子譬如法不可稱量不可思議故名為大淫脛亦尔不可稱量不可思議故得名為大般淫脛以純淨故名大淫脛云何純

淫脛經第十卷第十張 七

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淫脛如是淫脛亦得名有而是淫脛實非是有諸佛如來隨世俗故說淫脛有辟如世人非父言父非母言母實非父母而言父母淫脛亦尔隨世俗故說言諸佛有大淫脛二者業清淨故一切凡夫業不清淨故无淫脛諸佛如來業清淨故故名大淨以大淨故名大淫脛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淫脛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淫脛善男子是名善男子善女人修行如是大淫脛經具足成就初分功德

大般淫脛經卷第二十一

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

淫脛經第十卷第十張 七

大般涅槃經卷第二十二

宋代沙門慧嚴等依法華經加之

光明遍照高貴德王菩薩品之四

復次善男子去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去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大涅槃經所得神通不與聲聞辟支佛共去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眾多菩薩不余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去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

去何名為心隨於身譬如醉人酒在身中今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廣濶心常思念欲得膏油潤滑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痺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碍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故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

涅槃經卷第二十二 第三十

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今時亦不隨小聲聞緣覺雖能化身今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志聞心終不念今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今眾生昔所不聞而今得聞菩薩若言因我說法令諸眾生不聞者聞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

涅槃經卷第二十二 第三十

化衆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元量阿僧祇劫遠酒不飲而心亦動心元悲苦身亦流淚實無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衆生各各見異

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鼓簫笛歌哭等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根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無量無邊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

涅槃經卷第三十二卷 第四品 上

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

今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

亦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照人面像豎則見長橫則見廣若有定相云何而得豎則見長橫則見廣以是義故諸佛世尊凡所演說

涅槃經卷第三十二卷 第五品 上

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

善男子如汝所言若人聞我說大涅槃一字一句得阿耨多羅三藐三菩提者汝於是義猶未解了汝當諦聽吾當為汝更分別之善男子若有善男子善女人聞大涅槃一字一句不作字相不作句相不作聞相不作佛相不作說相如是義者名无相相以無相相故得阿耨多羅三藐三菩提

涅槃經卷第三十二卷 第六品 上

善男子如汝所言聞惡聲故至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趣中而諸衆生因煩惱結惡心滋多生三惡趣非因惡聲若聲有定相諸有聞者一切惡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脩天涅槃微妙經典先取明相所謂日月星宿連燎燈燭珠火之明藥草等光以脩習故得異眼根具於聲聞緣覺所得云何為異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脩天眼見妙色身志是

涅槃經第十二卷 第七上

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色不作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菓以是義故昔所不見而今得見若見衆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見知菩薩摩訶薩雖知凡夫貪恚癡心

涅槃經第十二卷 第八上

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脩空故昔所不知而今得知云何為知知無有我無有我知諸衆生皆有佛性以佛性故一聞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復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩脩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念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復次善男子云何昔所不知而今得知菩薩摩訶薩脩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

涅槃經第十二卷 第九上

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念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元緣之慈捨一聞提慈犯重禁慈謗方等慈作五逆慈得憐愍慈得如來慈世尊之慈元因緣慈云何復名捨慈得慈捨黃門慈二根女人之慈屠膾像師畜養鷄猪如是等慈亦捨聲聞辟支佛慈得諸菩薩無緣之慈不見已慈不見他慈不見持戒不見破

深經第三卷 第一分 七

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種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忘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長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鳥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取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取第

深經第三卷 第十一分 七

一不放逸法亦復如是於諸善法為取第一善男子如諸流中四河為取不放逸法亦復如是於諸善法為上為取善男子如諸山中須彌山王為取第一不放逸法亦復如是於諸善法為取第一善男子如水生花中青蓮為取不放逸法亦復如是於諸善法為取為上善男子如陸生花中婆利師花為取為上不放逸法亦復如是於諸善法為取為上善男子如諸獸中師子為取不放逸法亦復如是於諸善法為取為上善男子如飛鳥中金翅鳥王為取為上不放逸法亦復如是於諸善法為取為上

善男子如大身中羅睺阿修羅王為取為上不放逸法亦復如是於諸善法為取為上善男子如一切衆生若二足四足多足無足中如未為取不放逸法亦復如是於善法中為取為上善男子如諸衆中佛僧為上不放逸法亦復如是於善法中為取為上善男子如佛法中大涅槃法為取為上不放逸法亦復如是於諸善法為

深經第三卷 第十一分 七

取為上善男子以是義故不放逸根
深固難抄去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
為眾求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

涅槃經第二卷 第十三節 上

諸佛世尊所說施雖四種俱得淨
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
受俱淨四者二俱不淨

云何施淨受者不淨施主具有戒聞
智慧知有惠施及以果報受者破戒
專者邪見无施無報是名施淨受者
不淨

云何名為受者清淨施主不淨施主
破戒專者邪見言无惠施及以果報
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
當知是人破戒專者邪見若依
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

涅槃經第二卷 第十四節 上

菩薩摩訶薩有異念處以修習故不
見眾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
三菩提度眾生故離煞害心以此善
根願與一切眾生共之願諸眾生得
壽命長有大勢力獲大神通以是摺
願因緣力故於未來世成佛之時國
土所有一切眾生得壽命長有大勢
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
度眾生故離偷盜心以此善根願與
一切眾生共之願諸佛國土地所有
財是七寶眾生富足所欲自恣以此
摺願因緣力故於未來世成佛之時
所得國土純是七寶眾生富足所欲
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
度眾生故離淫欲心以此善根願與

涅槃經第二卷 第十五節 上

一切眾生共之願諸佛土所有眾生無有貪欲瞋恚癡心亦无飢渴苦惱之患以是捨願因緣力故於未來世成佛之時國土眾生遠離貪婬瞋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眾生故離妄語心以此善根願與一切眾生共之願諸佛土常有茂林花菓香樹所有眾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茂林花菓香樹其中眾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眾生故遠離兩舌以此善根願與一切眾生共之願諸佛土所有眾生常共和合講說正法以是捨願因緣力故成佛之時國土所有一切眾生志共和合講論法要

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眾生故遠離惡口以此善根願與

涅槃經卷第三十 第十八段 上

一切眾生共之願諸佛土地平如掌無有石沙荆棘惡刺所有眾生其心平等以是捨願因緣力故於未來世成佛之時所得國土地平如掌无有石沙荆棘惡刺所有眾生其心平等

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眾生故離无義語以此善根願與一切眾生共之願諸佛土所有眾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眾生無有苦惱

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眾生故遠離貪嫉以此善根願與一切眾生共之願諸佛土一切眾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一切眾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眾生故遠離惱害以此善根願與

涅槃經卷第三十 第十八段 上

一切眾生共之願諸佛土所有眾生志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志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志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志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鰲獺狢摩鹿若得人身受黃門形女人二根无根婬女若得出家犯初重戒是名餘報

復次善男子若有眾生以殺重心習

涅槃經卷第三十 第十八段 上

近曠志是報熟故墮於地獄從地獄
出受畜生身所謂毒蛇具四種毒見
毒觸毒齧毒噬毒師子虎狼熊羆貓
狸鷹鷄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蚤虱奎蠶蟻
子等形若得人身翳盲瘡聖瘡疥背
癩諸根不具不能受法若得出家諸
根闕鈍意犯重戒乃至卑賤是名餘報
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
身所謂糞重駝驢犬馬若生人中受
奴婢身貧窮七旬或得出家常為衆
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舍人受
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

涅槃經第二十二卷 第十九節 七

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
不熟戒有五種心謂下中上上上
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
有衆生事八十神何等八十二日
十二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
婆敷天是名八十為此衆生修八十
好以自莊嚴是名菩薩清淨之身何
以故是八十天一切衆生之所信伏
是故菩薩修八十好其身不動令彼

涅槃經第二十二卷 第三十節 七

衆生隨其所信各各得見見已宗敬
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
然後王乃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服
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寶器威
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
摩訶薩了知諸緣菩薩摩訶薩不見
色相不見色緣不見色體不見色生

涅槃經第二十二卷 第三十一節 七

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

云何菩薩壞諸怨敵一切煩惱是菩薩怨菩薩摩訶薩常遠離故是名菩薩壞諸怨敵五住菩薩觀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眾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難怨家是名菩薩離諸怨敵云何菩薩遠離二邊言二邊者謂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恣作如是十事功德如來何故唯修九事不修淨土

涅槃經卷第十卷

第三三藏士

佛言善男子我於往昔亦常與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興不淨世界當知是心不善狹劣汝今當知我實不出閻浮提界辭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莊嚴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莊嚴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眾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捨願故當來之世令此世界清淨莊嚴以是義故一切諸佛所有世界无不嚴淨

涅槃經卷第十卷

第三三藏士

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果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得離飢渴大涅槃經能令眾生悉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

涅槃經卷第十卷

第三三藏士

不相續因布施故受凡夫法因大涅
得作菩薩布施因緣能斷一切貧
窮苦惱大涅脛經能斷一切貧善法
者布施因緣有分有果因大涅脛得
阿耨多羅三藐三菩提无分無果是
名菩薩摩訶薩脛大涅脛微妙經典
具足成就第五功德

善男子云何菩薩脛大涅脛微妙經
典具足成就第六功德菩薩摩訶薩
脛大涅脛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
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
雖施衆生乃至不見一衆生實為衆
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
一衆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
如金剛所擬之處无不碎壞而是金
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取勝菩薩

涅槃經第三卷 第五十五

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脛是
三昧一切三昧悉來歸屬善男子如
諸小王悉來歸屬轉輪聖王一切三
昧亦復如是悉來歸屬金剛三昧善
男子譬如有人為國怨讎人所厭惡
有人歎之一切世人无不稱讚是人
功德金剛三昧亦復如是菩薩脛
能壞一切衆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
故一切三昧悉來歸屬善男子譬如
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脛
習如是金剛三昧當知已為脛習諸
餘一切三昧善男子如香山中有一
泉水名阿耨達其泉具足八味之
水有人飲之无諸病苦金剛三昧
亦復如是具八正道菩薩脛習斷諸
煩惱瘡疔重病善男子如人供養摩
醯首羅當知是人已為供養一切諸

涅槃經第三卷 第五十六

天金剛三昧亦復如是有人脛習當
知已為脛習一切諸餘三昧善男子
若有菩薩安住如是金剛三昧見一
切法无有障導如於掌中觀阿摩勒
菓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
見諸衆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
眼之人見之明了菩薩亦亦得金剛
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明了無
障乃至十方亦復如是善男子如由
乾陀山七日並出其山所有樹木叢
林一切燒盡菩薩脛習金剛三昧亦
復如是所有一切煩惱叢林即時消滅
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
復如是菩薩脛已能破煩惱終不生
念我能壞結善男子譬如大地能持

涅槃經第三卷 第五十七

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皆見種種色相安

涅槃經第三卷

第十卷

住一處身不移身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見八聖道无聖道相雖見菩提无菩提相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衆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

涅槃經第三卷

第十卷

菩薩修大涅槃具足成就第六功德
大般涅槃經卷第三十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

涅槃經第三卷

第十卷

四

大般涅槃經卷第二十三

宋代沙門慧嚴等依後經起之

士

光明遍照高貴德王菩薩品之五

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元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譬諸菩薩大良醫者善善知識良醫所說譬方等經善受醫教善善思惟方等經義隨教合藥譬如法修行三十七助道之法病除愈者譬滅煩惱得安樂者喻得涅槃常樂我淨

形常樂我淨

善男子譬如有王欲如法治令民安樂諸諸智臣其法云何諸臣即以先王舊法而為說之王既聞已至心信行如法治國無諸怨敵是故令民安樂无患善男子王者譬諸菩薩諸智臣者譬善知識智臣為三所說治法譬十二部經三既聞已至心信行辟諸菩薩繫心思惟十二部經所有深義如法治國辟諸菩薩如法修行所謂六波羅蜜以能修習六波羅蜜故无諸怨敵辟諸菩薩已離諸結煩惱惡賊得安樂者譬諸菩薩得大涅槃常樂我淨

善男子譬如有入遍惡癩病有善知識而語之言汝若能到須弥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譬諸凡夫善知識者譬諸菩薩摩訶薩等至心信受辟四無量心須弥山者譬八聖道甘露味者譬於佛性癩病除愈辟滅

涅槃經卷第二十三

第三卷

煩惱得安樂者譬得涅槃常樂我淨

善男子譬如有入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佛菩薩等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安樂見他有過不說其短口常宣說純善之事以是義故名善知識

涅槃經卷第二十三

第三卷

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
 字不能愈病要以服故乃得除差雖
 聽十二深因緣法不能斷滅一切煩
 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

涅槃經第三十三卷 第四段 上

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知聲聞緣
 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
 之酥油熱病之人授之石蜜水病之

涅槃經第三十三卷 第五段 上

人授之薑湯以知病根投藥得是故
 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
 子譬如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
 根故善男子譬如雪山乃是種種
 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

涅槃經第三十三卷 第六段 上

諸佛菩薩名善知識善男子於香
山中有阿耨達池山是池故有四
大河所謂恒河辛頭私陀博又世
間衆生常作是言若有罪者浴此四
河衆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
切衆罪以是義故名善知識復次善
男子譬如大地所有藥木一切叢林
百穀甘蔗花菓之屬值天炎旱將欲
枯死難陀龍王及婆難陀憐愍衆生
從大海出降澍甘雨一切叢林百穀
草木滋潤運生一切衆生亦復如是
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衆生
具足還得十善之法以是義故諸佛
菩薩名善知識善男子譬如良醫善
八種術見諸病人不觀種姓端正醜
陋錢財實貨患為治之是故世稱為
大良醫諸佛菩薩亦復如是見諸衆
生有煩惱病不觀種姓端正醜陋錢
財實貨生慈愍心悉為說法衆生聞
已煩惱病除以是義故諸佛菩薩名

涅槃經第三卷 第七章 七

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
涅槃一切衆生以聽法故則具信根
得信根故樂行布施戒忍精進禪
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
力善男子譬如長者唯有一子遣至
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
亦莫交遊其子敬順父之教勅身心
安隱多獲實貨菩薩摩訶薩為諸衆
生敷演法要亦復如是示諸衆生及
四部衆諸道通塞是諸衆等以聞法
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
譬如明鏡照人面像无不明了聽法
明鏡亦復如是有人照之則見善惡
明了元鬻以是義故聽法因緣則得
近於大般涅槃善男子譬如商人欲
至寶渚不知道路有人示之其人隨
語即至寶渚者多獲諸珍不可稱計一

涅槃經第三卷 第八章 七

切衆生亦復如是欲至善處採取道
寶不知其路通塞之相菩薩示之衆
生隨已得至善處獲得无上大涅槃

實以是義故聽法因緣則得近於大
般涅槃善男子譬如醉鳥狂逞暴惡
多欲煞害有調為師以大鐵鈞鈞斷
其頂即時調順惡心都盡一切衆生
亦復如是貪欲瞋恚愚癡醉故欲多
造惡諸菩薩等以聞法鈞斷之令住
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
法故須陀洹人離諸恐怖所以者何
須達長者身遭重病心大恐怖聞舍
利弗說須陀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元目二者一
目三者二目言元目者常不聞法一
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

涅槃經第三卷 第九章 七

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顧命阿難比丘廣為說法時舍利弗聞是事已告四弟子汝舉我牀往至佛所我欲聽法時四弟子奉命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元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陀洹生大苦惱若能繫念善思惟者雖遇此四不生眾苦以是義

涅槃經卷第二十一 第七十一

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是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元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元所无无常元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修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虛空等相是名不實云何真實能知涅槃佛性如來法僧實相虛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淺八淨是名涅槃復有

涅槃經卷第二十三 第七十三

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元樂七者元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元有實故則无有真雖斷煩惱以還起故无常無我真樂元淨是名涅槃解脫八事云何六相贊聞緣覺斷煩惱故名為解脫而未嘗得阿耨多羅三藐三菩提故名為不實以不實故名為不真亦來之世當得阿耨多羅三藐三菩提故名元常以得元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實相虛空

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故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

涅槃經卷第二十三 第七十三

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

云何菩薩知於寶相寶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縣非涅縣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寶相非是涅縣佛性如來法僧虛空是名菩薩因修如是大涅縣故知於涅縣佛性如來法僧寶相虛空等法差別之相

善男子菩薩摩訶薩修大涅縣微妙經典不見虛空何以故佛及菩薩雖有五眼所不見故唯有慧眼乃能見之慧眼所見無法可見故名為見若

涅縣經第二十三卷 第十二章 七

見无物名虛空者如是虛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

譬如世間無物名空虛空之性亦復如是无所有故名為虛空善男子眾生之性與虛空性俱无實性何以故如人說言除滅有物然後作空而是虛空實不可作何以故無所有故以无有故當知無空是虛空性若可作者則名无常若無常者不名虛空善男子如世間人說言虛空无色無尋常不變易是故世稱虛空之法為第五大善男子而是虛空實无有性以光明故故名虛空實无虛空猶如世諦實无其性為眾生故說有世諦善男子涅縣之體亦復如是无有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅縣涅縣即是常樂我淨涅縣雖樂非是受樂

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

羅三藐三菩提時名菩提樂

涅縣經第二十三卷 第十四章 七

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縣者是事不然何以故如來往昔初成佛道至及連禪河邊今時魔王與其眷屬到於佛所而作是言世尊涅縣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眾生是故不入若言煩惱斷處是涅縣者諸菩薩等於无量劫已斷煩惱何故不得稱為涅縣俱是斷處何緣獨稱諸佛有之菩薩无耶若斷煩惱非涅縣者何故如來昔告生名婆羅門言我今此身即是涅縣如來又時在毗舍離國魔復尋請如來昔以未有弟子多聞持戒聰明利智能化眾生不入涅縣今已具足何故不入如來今時即告魔王汝今莫生悵遲之想却後三月吾當涅縣世尊若使滅度非涅縣者何故如來自期三月當般涅縣世尊若斷煩惱是涅縣者如來往昔初在道場菩提樹下斷煩惱時便是涅縣何故復言却後三月當般涅縣世尊若使今時是涅縣

月當般涅縣世尊若使今時是涅縣

涅縣經第二十三卷 第十五章 七

者云何方為拘尸那城諸力士等說
言後夜當般涅脥如來誠實云何發
是虛妄之言

尔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
長舌當知如來於无量劫已離妄語
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
請於我入涅脥者善男子而是魔王
真實不知涅脥定相何以故波旬意
謂不化衆生默然而住便是涅脥善
男子辭如世人見人不言元所造作
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
便謂如來入般涅脥善男子如來不
說佛法衆僧无差別相唯說常住清
淨二法无差別耳善男子佛亦不說
佛及佛性涅脥无差別相唯說常恒
不變无差別耳善男子佛亦不說涅
脥實相無差別相唯說常有實不變
易无差別耳善男子尔時我諸聲聞
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

涅脥經第二卷

第十六卷

利養向諸白衣而自讚歎我得元漏
謂須陀洹果乃至我得阿羅漢果毀
辱他人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
是佛聽如是惡人不信我言為是等
故我告波旬汝莫悞遲却後三月當
般涅脥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脥唯諸菩薩
能見我身常聞我法是故不言我入
涅脥聲聞弟子雖復發言如來涅脥
而我實不入於涅脥善男子若我所
有聲聞弟子說言如來入涅脥者當
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脥當
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脥也
善男子辭如長者多有子息捨至他
方未得還頃諸子咸謂父已長逝而

涅脥經第二卷

第十七卷

是長者實不殒沒諸子顛倒皆生沒
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
而般涅脥而我實不般涅脥也聲聞
弟子生涅脥想善男子辭如明燈有
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眼以煩惱
覆令心顛倒不見真身而便妄生滅
度之想而我實不畢竟滅度

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
見以不見故而生倒想言无日月聲
聞弟子亦復如是如彼生盲不見如
來便謂如來入於涅脥如來實不入
於涅脥以倒想故生如是心善男子
辭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

涅脥經第二卷

第十八卷

不見以黑山障故而是日性實元沒入衆生不見生沒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畢竟未滅

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須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如純陀等及五百梨車菴羅果女却後三月元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剎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拔斷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王波旬我今未有多智弟子是

涅槃經第三卷

第十九章

故不得入涅槃者我時欲為五比丘等於波羅捺轉法輪故次復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鄰提迦葉伽耶迦葉兄弟二人及五百弟子次復欲為舍利弗大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元常元我唯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般涅槃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脫者言滅不滅之義名為涅槃又言覆不覆之義乃名涅槃言去來不來不來乃名涅槃者言取不取之義乃名涅槃

涅槃經第三卷

第二十章

言不定定無不定乃名涅槃言新故元新故義乃名涅槃言障尋元障尋義乃名涅槃善男子有優樓迦毗羅弟子等言脫者名相无相之義乃名涅槃善男子脫者言有无之義乃名涅槃脫名和合無和合義乃名涅槃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無尋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尋是名虛空如來常住元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

涅槃經第三卷

第二十一章

善男子云何菩薩斷除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搭分散聚合三世所攝求其實義了不可得是以諸義故名爲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恚不可得爲世界故說言爲陰受有百八雖見受陰初元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今斷

云何菩薩遠離五事所謂五見何等爲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護不近

云何菩薩成就六事謂六念處何等爲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

深般若經卷第二十三 第三十五 七

四者無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曠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無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爲四一者大慈二者大悲三者大喜四者大捨因是四心能令無量無邊衆生發菩提心是故菩薩繫心親近云何菩薩信順一寶菩薩了知一切衆生皆歸一道一道者謂大乘也諸佛菩薩爲衆生故分之爲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

深般若經卷第二十三 第三十五 八

一切法知無障罣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今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無繫所以者何是心本性不爲貪欲瞋恚愚癡諸結所縛若本無繫云何而言心善解脫世尊若心本性不爲貪結之所繫者何等因緣而能得繫如人繫角本無乳相雖加功力乳無由出繫於乳者則不如是加功雖少乳則多出心亦如是本無貪者今云何有若本無貪後方有者諸佛菩薩本無貪相今恚慮有世尊譬如石女本無子相雖加功力無量因緣子不可得心亦如是本無貪相雖造衆緣貪無由生世尊如鑽濕木火不可得心亦如是雖復鑽求貪不可得云何貪結能繫於心世尊譬如壓沙油不可得心亦如是雖復壓之貪不可得當知貪心二理各異設復有之何能汙心世尊譬如有入安椽於空終不得住安貪於心亦

深般若經卷第二十三 第三十五 九

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無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闇未來世燈亦不滅闇現在世燈復不滅闇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有若貪元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譬如有人見畫女像亦復生貪以生貪故得種種罪若本元貪云何見畫而生於貪若心無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耶我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚癡亦復如是世尊譬如眾生有身無我而諸凡夫橫計我想雖有我想不墮三趣云何貪者於元女相而起女想墮三惡道世尊譬如鑽木而生於火然是火性衆緣中元以何因緣而得生耶世尊

法華經卷第三十三
第三十三

貪亦如是色中元貪香味觸法亦復無貪云何於色香味觸法而生貪耶若衆緣中悉無貪者云何衆生獨生於貪諸佛菩薩而不生耶世尊心亦不定若心定者無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

法華經卷第三十三
第三十三

取彩色欲造畫像則集彩色不取草木作衣取縷不取沮木作舍取沮不取縷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元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元果者人則不取不作不出唯有虛空元取無作故能出生一切万物以有因故如且拘陀子住且拘陀樹乳有醍醐縷中有布沮中有瓶善男子一切凡夫元明所盲作是定說色有著義心有貪性復言見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悉無有果因有二種一者微細二者龐大細即是常龐則元常從微細因轉成龐因從此龐因轉復成果龐元常故果亦元常善男子有諸凡夫復作是言心亦無因貪亦元因以時節故則生貪心如是等輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死善男子譬如大繫之於柱終日繞

法華經卷第三十三
第三十三

柱不能得離一切凡夫亦復如是。被
 无明如繫生死柱繞二十五有不能
 得離。善男子。譬如有人墮於圓廁。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。唯觀於果。不觀
 因緣。如犬逐塊。不逐於人。凡夫之人
 亦復如是。唯觀於果。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。及有果。非有非无。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。非有非无。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。非有非无。

涅槃經卷第三
 第三十五

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

涅槃經卷第三
 第三十六

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。已為眾生。故
 示現有貪。以示現。故能令無量。无邊
 眾生。諮受善法。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。及阿修羅之所覆蔽。以是
 因緣。令諸眾生。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。眾生。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

涅槃經卷第三
 第三十七

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獼
猴俱不能行或復有處獼猴能行人
不能行或復有處人與獼猴二俱能
行善男子人與獼猴能行處者如諸
獵師純以竊膠置之案上用捕獼猴
獼猴癡故往手觸之觸已粘手欲脫
手故以腳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貢還歸家
雪山嶮處僻佛菩薩所得正道獼猴
者僻諸凡夫獵師者喻魔波旬竊膠
者僻貪欲結人與獼猴俱不行者僻
諸凡夫魔王波旬俱不能行獼猴能
行人不能行者僻諸外道有智慧者諸
惡魔等雖以五欲不能繫縛人與獼
猴俱能行者一切凡夫及魔波旬常
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擒
捕獼猴負之歸家

善男子譬如國王安住已界身心安

涅槃經第三十三卷

第三十

經下卷第三十三卷

第三十

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
見常常見元常苦見於樂樂見於苦
不淨見淨淨見不淨无我見我我見
无我非實解脫妄見解脫真實解脫
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業
純營世俗在家之事何等名為在家

之事受畜一切不淨之物奴婢田宅
為馬車乘馳驢雞犬獼猴猪羊種種
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孿物
衣著食噉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擲投壺親
比丘丘及諸處女畜二沙弥常遊屠
獵酤酒之家及游陀羅所住之處種
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
是故我說心得解脫者有不受不畜
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

涅槃經第三十三卷

第三十

具足成就第八功德

大般涅槃經卷第二十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖王經第五卷

第二卷

大般涅槃經卷第二十四

宋代沙門慧嚴等依泥洹經念之

光明遍照高貴德王菩薩品之六

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者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

曲菩薩不介何以故善解諸法忠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

介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病人得良醫藥及瞎病者病則易差如其不得則不可愈二者若得不得者不可差三者若得不得者皆可差一切眾生亦復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法能發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合阿那含阿羅漢辟支佛

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闍提三者若遇不遇一切若能發阿

釋多羅三藐三菩提心所謂菩薩若言遇與不遇志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志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志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遠佛性不斷非一闍提如來何故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衆生說十二部經世尊譬如四河出阿耨達池若有天人諸佛世尊說言是河不入大海當還本源

涅槃經第四卷 第三張 七

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不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元五大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

涅槃經第四卷 第三張 七

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脩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失其壽何等為九一者知食不安而反食之二者多食三者宿食未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教勅七者強耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打之九者房室過老以是緣故

涅槃經第四卷 第三張 七

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
 盡若遇不遇患不可差何以故以命
 盡故以是義故我說病人若遇醫藥
 及以不遇患不得差衆生亦亦發若
 提心者若遇善友諸佛菩薩誥受深
 法若不遇之皆患當成何以故以其
 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
 緣命則中天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

涅槃經第三卷 第六節 七

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名无常
 善提名不具以无常善不具足故名

涅槃經第三卷 第六節 七

一闍提佛性非無常非善非不善何以
 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
 提中元有佛性善男子譬如王聞
 篋篋音其聲清妙心即耽著喜樂愛
 念情無捨離即告大臣如是妙音從
 何處出大臣答言如是妙音從篋篋
 出王復語言持是聲未余時大臣即
 持篋篋置於王前而作是言大王當
 知此即是聲王語篋篋出聲出聲而
 是篋篋聲亦不出余時大王即斷其
 絃聲亦不出取其皮木悉皆捐裂推
 求其聲了不能得余時大王即瞋大
 臣云何乃作如是妄語大臣曰王夫
 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

涅槃經第三卷 第六節 七

故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提
輩不見佛性云何能遊三惡道罪善
男子若一闡提信有佛性當知是人
不至三趣是亦不名一闡提也以不
自信有佛性故即墮三趣墮三趣故
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
薩常讚人善不詆彼缺名質直心復
次善男子云何菩薩質直心耶菩薩
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

涅槃經第二十四卷 第九跋 七

◎大般涅槃經

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種各
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空
戒得具足戒不生憍慢是名菩薩修
大涅槃具第三戒

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

涅槃經第二十四卷 第十跋 七

近我者雖有應生地獄因緣即得生
天如須臾剎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
多年皆不得定以是因緣即生邪見
言无涅槃無漏之法若其有者我應
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
弗而呵嘖之汝不善教云何乃為是
二弟子顛倒說法汝二弟子其性各
異一主流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
巧方便而為除斷斷為搖魔羅有重瞋
恚以見我故瞋恚即斷阿闍世王有

涅槃經第二十四卷 第十跋 七

重愚癡以見我故癡心即滅如癡與
 仰長者於元量劫積集成就極重煩
 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趨多邪
 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虛旃陀
 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
 心如瘦瞿曇矜屠家之子常作惡業
 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鞵
 比丘以是義故阿難比丘說半梵行
 名善知識我言不介具足梵行乃名
 善知識是名菩薩修大涅槃具足第
 四親善知識

云何菩薩具足多聞菩薩摩訶薩為
 大涅槃十二部經書寫讀誦分別解
 說是名菩薩具足多聞除十一部唯
 毗佛略受持讀誦書寫解說亦名菩
 薩具足多聞除十二部經若能受持
 是大涅槃微妙經典書寫讀誦分別
 解說名菩薩具足多聞除是經典

涅槃經第三十四卷 第十七段

具足全體若能受持一四句偈復除
 是偈若能受持如未常住性元變易
 是名菩薩具足多聞復除是事若知
 如未常不說法亦名菩薩具足多聞
 何以故法無性故如未雖說一切諸
 法常元所說是名菩薩修大涅槃成
 就第五具足多聞

善男子若有善男子善女人為大涅
 槃具足成就如是五事難作能作難
 忍能忍難施能施云何菩薩難作能
 作若聞有人食一胡麻得阿耨多羅
 三藐三菩提者信是語故乃至元量
 阿僧祇劫常食一麻若聞入火得阿
 耨多羅三藐三菩提者於元量劫在
 阿鼻獄入熾火聚是名菩薩難作
 能作云何菩薩難忍能忍若聞受苦
 手杖刀石斫打因緣得大涅槃即於
 元量阿僧祇劫身具受之不以為苦
 是名菩薩難忍能忍云何菩薩難施
 能施若聞能以園城妻子頭目髓腦
 惠施於人得阿耨多羅三藐三菩提
 者即於元量阿僧祇劫以其所有園
 城妻子頭目髓腦惠施於人是名菩

涅槃經第三十四卷 第十七段

薩難施能施菩薩雖復難作能終
 不念言是我所作難施能施亦復如是
 善男子譬如父母唯有一子愛之甚
 重以好衣裳上妙甘饈隨時將養令
 无所乏設令其子於父母所起輕慢
 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加
 救療病既差已終不生念我為是兒
 療治病苦菩薩亦見諸眾生遇煩
 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唯作是念无
 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
 山林猛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

涅槃經第三十四卷 第十七段

尔時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
後見空去何如未言以修空而見空
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
可得云何色性色性者非地水火風不
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
言諸法性不空寂若薩摩訶薩具足

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

涅槃經卷第十四
第十五章 七

有苦相故苦能令苦善男子如益性
鹹能鹹異物石蜜性甘能甘異物苦
酒性酢能酢異物薑本性辛能辛異
物呵梨勒苦能苦異物菴羅果淡能
淡異物毒性能害令異物害甘露之
性令人不死若令異物亦能不死若
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
世尊若鹽能令非鹹作鹹修空三昧
若如是者當知是定非善非妙其性
顛倒若空三昧唯見空者空是無法
為何所見
善男子是空三昧見不空法能令空
寂然非顛倒如鹽非鹹作鹹是空三
昧亦復如是不空作空善男子貪是
有性非是空性貪若是空象生不應
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
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

涅槃經卷第十四
第十六章 七

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
倒是故我為閻提說言汝婆羅門若
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
無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
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無所
有者即一切法菩薩摩訶薩修大涅
槃於一切法忘無所見若有見者不
見佛性不能修習般若波羅蜜不得

涅槃經卷第十四
第十七章 七

入於大般涅槃是故菩薩見一切法性元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羂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未亦空大般涅槃亦空是故菩薩見一切法皆悉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親屬悉皆殞滅大何當得不悲泣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實是有我見空寂恚无所有汝見釋種恚是親戚我脩空故恚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脩大涅槃微妙經典成就具足第九功德

為諸衆生分別解說大涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於大般涅槃若不信者輪迴生死今時光明遍照高貴德三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惡癡破戒意生鬪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質易凡木以金易鎗石銀易白鐵縮易乾褐以甘露味易於惡毒云何栴檀質易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情送不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餽餼飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀質易凡木云何以金質易鎗石鎗石辟色聲香味觸全以辟戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金質易鎗石云何以銀易於白鐵銀辟十善鑿辟十惡我諸弟子捨捨十善行十惡法是名以銀質易白鐵云何以銷質易乾褐乾褐以辟无慚無愧

銷質慚愧我諸弟子捨捨慚愧習无慚愧是名以銷質易乾褐云何以甘露質易毒藥以辟種種利養甘露以辟諸无漏法我諸弟子為利養故向諸白衣若自舉讚言得无漏是名甘露質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之時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是惡比丘相與聚會共立嚴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所說非佛經典所以者何一切諸佛悉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割弟子斷牛五味及以食肉六師不聽食五種益五種牛味及以脂血若斷是者云何當

涅槃經第四卷 第十八章 七

涅槃經第四卷 第十九章 七

涅槃經第四卷 第三十章 七

是佛之正典諸佛菩薩演說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今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

今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

大般涅槃經卷第二十四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

涅槃經第四卷

第三卷 七

大般涅槃經卷第二十五

文殊師利菩薩摩訶薩說

士

師子吼菩薩品第二十三之一

今時佛告一切大衆諸善男子汝等若疑有佛無佛有法無法有僧無僧有苦無苦有集無集有滅無滅有道無道有實無實有我無我有樂無樂有淨無淨有常無常有乘無乘有性無性有衆生無衆生有有無有有真無真有因無因有果無果有作無作有業無業有報無報者今恣汝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
今時會中有一菩薩名師子吼即從座起殷容整服前禮佛足長跪叉手白佛言世尊我適欲問如來大慈復垂聽許
今時佛告諸大衆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

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爪鋒銚四足據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舌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輩無怖心故六為眠者得覺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諸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澗陸行之類藏伏窟穴飛者墮落諸大香鳥怖走失糞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

涅槃經第五卷

第二卷 上

悲為尾安住四禪清淨窻宅為諸眾
 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
 死怖畏之眾覺悟無明睡眠眾生行
 惡法者為作悔心開示邪見一切眾
 生令知六師非師子吼故破富蘭那
 等憍慢心故為令二乘生悔心故為
 教五住諸菩薩等生大心力故為令
 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窻宅
 頻申而出為欲令彼諸眾等破憍
 慢故欠喏為令諸眾等生善法故
 四向願望為令眾等得四無導故四
 足據地為令眾等安住尸波羅
 窻故師子吼師子吼者名決定說
 一切眾等生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

溫縣經第五卷

第五卷 十

尔時世尊告師子吼菩薩摩訶薩言
 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
 法語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

溫縣經第五卷

第五卷 十

有有有果報有尋非常是凡夫法慧
 莊嚴者无為無漏无有果報无尋常
 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无一
 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

溫縣經第五卷

第五卷 十

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九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一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定樂行二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屢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

溫經卷第三十五卷 第六節

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謬見是常上者生死無常謬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得上故諸佛菩薩所修之道不上不下以是義故名為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為中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

溫經卷第三十五卷 第七節

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緣智如是觀智是名佛性二乘之人雖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有因者即十二因緣因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亦因因識亦果

溫經卷第三十五卷 第八節

亦果佛性亦余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不變以是義故我經中說十二因緣其義甚深無知不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生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唯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罽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緣者即是見法見法者

涅槃經卷第五

第九卷

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了了故住十住地上上智觀者見了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今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二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

涅槃經卷第五

第九卷

三藐三菩提故是我說一切眾生悉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患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悉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悉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酥耶答言我有酪實非酥以巧方便定當得故故言有酥眾生亦亦悉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

涅槃經卷第五

第十卷

患有佛性

善男子畢竟有二種一者莊嚴畢竟
二者究竟畢竟一者世間畢竟二者
出世畢竟莊嚴畢竟者六波羅蜜完
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
生患有佛性一切衆生患有佛性以
无明覆故不能得見善男子如翳單
曰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
一切衆生患有首楞嚴三昧以不修
行故不得見是故不能得成阿耨多
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

涅槃經第五卷 第十卷七

生具足三定謂上中下上者謂佛性

也以是故言一切衆生患有佛性中
者一切衆生具足初禪有因緣時則
能修習若元因緣則不能修因緣二
種一謂火災二謂破欲界結以是故
言一切衆生患有佛性煩惱
地中心數定也以是故言一切衆生
患有佛性煩惱
志具下定一切衆生患有佛性煩惱
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
善男子我於一時住尼連禪河告阿
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悉未
觀我余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余時以他心
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

涅槃經第五卷 第十卷七

於處處經中說諸衆生患有无我既

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
說一切衆生患有无我我常宣說一
切衆生患有佛性佛性者豈非我耶
以是義故我不說斷一切衆生不見
佛性故無常无我无樂無淨如是則
名說斷見也時諸梵志問說佛性即
是我故即發阿耨多羅三藐三菩提
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
無我如來說我以為是常故如來是我
而說無我得自在故
余時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世
尊若一切衆生患有佛性如金剛力
士者以何義故一切衆生不能得見
佛言善男子譬如色法雖有青黃赤

涅槃經第五卷 第十卷七

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

余一切眾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

男子辟如瞎者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

一切法亦见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菓以是義故首楞嚴定名為畢竟

涅槃經第三十五卷 第十五段 七

善男子辟如初月雖不可見不得言無佛性亦余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眾生皆有三種破

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眾生皆有佛性

善男子十二因緣一切眾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受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

末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眾生雖有如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眾生無三種

涅槃經第三十五卷 第十六段 七

受三種觸三種愛无有老病亦得名為具足十二無色眾生无色乃至无有老死亦得名為具足十二以定得故故名眾生平等具有十二因緣善

男子佛性亦余一切眾生定當得成阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切眾生皆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雖无醍醐不可說言雪山之中無忍辱草佛

性亦余雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃異草者十二部經眾生若能聽受諸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非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非義非非非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非非色色非色無定相故云何為相三十

涅槃經第三十五卷 第十七段 七

二相故云何非相一切衆生相不現
故云何非相非相相非相不決定
故云何為一切衆生患一乘故云
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患皆
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以決
定故云何非因非果以其常故云何
為義志能攝取義无導故云何非義
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
故云何非若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

涅槃經第三卷

第八卷

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
尔一切衆生煩惱火滅則得聞見善
男子如種滅已芽則得生而是芽性
非內非外乃至花菓亦復如是從緣
故有善男子是大涅槃微妙經典成
就具足无量功德佛性亦尔志是无
量无边功德之所成就
尔時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩
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

涅槃經第三卷

第九卷

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
提得阿羅漢果乃至洎陀洎果我得
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剎利若
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

涅槃經第三卷

第十卷

名知足善男子亦有少欲不名知足
 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
 不稱說故心不憚恨是名知足善男
 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
 修習貪欲恚癡是則名為身心寂
 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

涅槃經卷第五

第三十五

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
 凡夫之人心雖靜不能深觀无常
 無樂無我無淨以是義故凡夫之人
 不能寂靜身口意業一闍提輩犯四
 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進者繫
 念六度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
 屋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

涅槃經卷第五

第三十五

者欲暴二者有暴三者見暴四无
 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
 四良藥能療是病謂糞掃衣能治比
 丘為衣惡欲七食能破為食惡欲樹
 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可說
 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
 法雖見佛性而明了

涅槃經卷第五

第三十五

復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憤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縣者是名正念隨順天行是名正定安住是名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眾生故稱美涅縣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唯畜三衣糞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

涅槃經卷第五

第七

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尋是名正慧遠離七漏是名解脫稱美涅縣无有十相名歎解脫十相者謂生老病死色聲香味觸無常遠離十相者名大涅縣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縣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

涅槃經卷第五

第七

故煩惱則斷是名解脫稱美如是大涅縣經名讚解脫善男子是名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善提行故則不了了若無行故則得了了住十住故雖見不了了不住不去故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佛性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十住菩薩聞見佛性故不了了十住菩薩唯能自知定得阿耨多羅三藐三菩提而不能知一切眾生悉有佛性

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

涅槃經卷第五

第七

大般涅槃經卷第六

七

宋代沙門慧基等依此經加之

師子吼菩薩品之二

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眾生乃至九
 地聞見佛性菩薩若聞一切眾生悉有
 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
 生元與等者當知是則為如來也是
 名眼見若聞音聲微妙眾勝不同眾
 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眾
 生為利養若為眾人不為利養當

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若
 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
 口惡業加之不瞋當知是則為如來
 也是名聞見若見菩薩初生之時於
 十方面各行七步摩屈跋陀富那跋
 陀鬼神大將執持幢蓋震動无量無
 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
 見六年苦行於諸眾生平等无二心
 常在定初无散亂相好嚴麗莊飾其
 身所遊之處丘壠皆平衣服離身四
 寸不墮行時直視不顧左右所食之
 物物無完過坐起之處草不動亂為
 調眾主故往說法心無憍慢是名眼

法華經卷第六 師子吼 七

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若病死
 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
 仙人受无想定既成就已後說其非
 從鬱陀仙受非有想非无想定既
 成就已說非涅槃是生死法六年苦
 行無所剋獲即作是言修是苦行空
 无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

法華經卷第六 師子吼 七

於波羅捺國轉正法輪宣說中道一切衆生不破諸結非不能破非破非不破故名中道不度衆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子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

余時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先所說養羅菓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唯依是二不可得知

佛言善哉善哉善男子養羅菓喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住若不知當與久處久處不知當以智慧智慧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

涅槃經卷第六 第五十

然後得知持戒破戒善男子戒有二種持者亦二一究竟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衆生之所傷害不生志導是故如來得名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鵠是鵠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

涅槃經卷第六 第五十一

名根深難拔若不修習是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衆生為衆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惡法邪見同止余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自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

涅槃經卷第六 第五十二

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
 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
 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
 遠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
 无因涅槃无果戒若无因則名為常
 涅槃有因則是无常若余者涅槃則
 為本無今有若本无今有是為无常
 猶如然燈涅槃若余云何得名我樂
 淨耶佛言善男子善哉善哉汝以曾

涅槃經卷第六 第六十

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
 佛出世号曰善得余時彼佛三億歲
 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余時如
 來為衆生故三昧正受未答此義善
 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
 者是亦有因謂信心有信心者是亦
 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
 亦果善男子譬如丘軋立非舉瓶
 牙為因果不得相離善男子如元明
 緣行行緣無明是无明行亦因亦因
 因亦果亦果果乃至生緣生死生死
 緣生是生生死亦因亦因亦果亦
 果果善男子生能生法不能自生不
 自生故由生生生生不生自生類
 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

涅槃經卷第六 第六十

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處所
 故无始終故善男子若涅槃有因則
 不得稱為涅槃也脍者言因般涅槃言
 無无有因故故稱涅槃
 師子吼菩薩言如佛所說涅槃無因
 是義不然若言无者則合六義一者
 畢竟无故名之為無如一切法无我
 無我所二者有时无故名之為无如
 世人言河池無水無有日月三者少
 故名之為無如世人言食中少鹹名
 為无鹹甘漿少甜名為无甜四者无
 受故名之為无如旃陀羅不能受持
 婆羅門法是故名之為无婆羅門五者
 受惡法故名之為無如世人言受惡
 法者不名沙門及婆羅門是故名之
 无有沙門及婆羅門六者不對故名
 之為無譬如无白名之為黑无有明

涅槃經卷第六 第六十

故名之無明世尊涅槃亦亦有時无
因故名涅槃

佛言善男子汝今所說如是六義何
故不引畢竟无者以喻涅槃乃取有
時无耶善男子涅槃之體畢竟无因
猶如无我及無我所善男子世法涅
槃終不相對是故六事不得為喻善
男子一切諸法悉无有我而此涅槃
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生因
所謂信心六波羅蜜師子吼菩薩言

涅槃經卷第六 第五十五

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

涅槃經卷第六 第五十五

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
士諸佛佛性如清醍醐云何如來說
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
有時節善男子乳时无酪亦无生酥
熟酥醍醐一切眾生亦謂是乳是故
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时无
乳生酥熟酥及以醍醐眾生亦謂是酪
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
醇燻等從乳生故故言乳中而有酪性
師子吼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
緣因有二一醇二燻角性燻故亦能
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

涅槃經卷第六 第五十五

佛言善男子是故我說正因緣因師子乳善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種因正因緣因眾生佛性為是何因善男子眾生佛性亦二種因一者正因二者緣因正因者謂諸眾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刀无面像何故取刀佛言善男子若此刀中定有面像何

經卷第六 第十三

故顛倒堅則見長橫則見闊若見自面何故見長若是他面何得稱言是已面像若已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俟得見故不見中間所有物故善男子光若到彼而得見者一切眾生悉見於火何故不燒如人遠見白物不應生疑鴿耶憍耶人耶樹耶若光到者云何得見水精中物湖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驢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

經卷第六 第十四

樹子中有互拘陀五文質者何故一時不見芽莖枝葉花菓形色之異善男子乳色時異味異菓異乃至醍醐亦復如是云何可說乳有酪性善男子譬如有人明當服酥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緣而成若本有者何須眾緣辭如青黃合成綠色當知是二今無緣性若本有者何須合成善男子譬如眾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說是偈

本無今有 本有今無 三世有法 无有是處
善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男子若眾生内有佛性者一切眾生應有佛身如我也眾生佛性不破不壞不牽不捉不繫不縛如眾生中所有虛空一切眾生悉有虛空无罣碍故各不自見有此虛空若使眾生无虛空者則無去來行住坐

經卷第六 第十五

卧不生不長以是義故我經中說一切衆生有虛空界虛空界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住菩薩少能見之如金剛珠寶善男子衆生佛性諸佛境界非是聲聞緣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所不能繫解脫生死得大涅槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性如乳酪性若乳无酪性云何佛說有二種因一者正因二者緣因緣因者一醉二燻虛空无性故無緣因佛言善男子若使乳中定有酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是了因世尊譬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

以...卷第六十一...十

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了者常應自了若自不了何能了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六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吼言世尊如世人言我共八人了因亦自了了他佛言善男子了因若介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了者應了未了云何乃了戒定智慧令得增長師子吼菩薩言世尊若了因无者云何得名有乳有酪

以...卷第六十一...十

善男子世間答難凡有三種一者轉答如先所說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云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得名有乳有酪佛性亦亦有衆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衆生无佛性者云何說言一切衆生皆有佛性佛言善男子過去名有辟如種橘芽生于滅芽亦甘甜乃至生菓味亦如是熟已乃醋善男子而是醋味子芽乃至生菓志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

以...卷第六十一...十

未有油胡麻熟已取于熬烝擣
 壓乃得當知是人非虛妄也。以是
 義故名未來有云何復名過去有
 耶善男子。譬如有人私屏罵王。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。譬如有人往陶師所。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。衆生佛性亦復如
 是。欲見佛性。應當觀察時節。形色。是
 故我說一切衆生。悉有佛性。實不虛
 妄。師子吼言。一切衆生。无佛性者。
 云何。而得阿耨多羅三藐三菩提。以
 正因。故故今衆生。得阿耨多羅三藐
 三菩提。何等。正因。所謂佛性。世尊。若
 互拘陀子。无互拘陀樹者。何故名。為
 互拘陀子。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。稱瞿曇姓。互拘陀子。

涅槃經卷第六 第十九

亦復如是。不得稱為。佉陀羅子。子佉
 陀羅。互子。不得稱為。互拘陀子。猶如
 世尊。不得捨離。瞿曇。三種姓。衆生佛性。
 亦復如是。以是義。故當知。衆生。悉有
 佛性。
 佛言。善男子。若言。子中有。互拘陀者。
 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。聚。中。麻。相。似。故。不見。如
 豆。在。豆。聚。互。拘。陀。樹。不同。如是。八種
 因緣。如其有者。何故。不見。若言。細
 故。不見者。是義。不然。何以。故。樹。相
 麁。故。若言。性。細。云。何。增長。若言。障。故
 不可見者。常。應。不見。本。无。麁。相。今。則
 見。麁。當。知。是。麁。本。无。見。性。本。無。見。性。
 今。則。可。見。當。知。是。見。亦。本。无。性。子。亦
 如是。本。无。有。樹。今。則。有。之。當。有。何。答
 師子吼言。如佛。所。說。有。二。種。因。一。者
 正因。二。者。了。因。互。拘。陀。子。以。地。水。真

涅槃經卷第六 第二〇

作了。因。故。今。細。得。麁。
 佛言。善男子。若本。有者。何。須。了。因。若
 本。無。性。了。何。所。了。若。互。拘。陀。中。本。无
 麁。相。以。了。因。故。乃。生。麁。者。何。故。不。生
 佉陀羅樹。二俱。无。故。善男子。若。細。不
 見者。麁。應。可。見。譬如。一。塵。則。不可。見
 多。塵。和。合。則。應。可。見。如是。子。中。麁。應
 可。見。何以。故。是。中。已有。芽。莖。花。菓。一
 一。菓。中。有。无。量。子。一。子。中。有。无。量
 樹。是。故。名。麁。有。是。麁。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
 出。油。雖。本。無。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

涅槃經卷第六 二一

不相生及拘陀子性能治冷胡麻油者性能治風善男子辟如甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一綠色相各異石蜜治熱黑蜜治冷

師子吼菩薩言世尊如其乳中元有酪性麻无油性及拘陀子無有樹性无无性一切眾生無佛性者如佛先說一切眾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緣故不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多羅三藐三菩提若諸眾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眾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死煩惱過患觀大涅槃無生老死煩惱諸過信於三寶

涅槃經卷第十四 第三十三

及業果報受持戒如是等法名為佛性若難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眾生亦介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眾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眾生志有佛性世尊若使眾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眾生佛性亦應如是本无後有以是義故一切眾生應无佛性佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義為眾生故作如是問一切眾生實有佛性汝言眾生若有佛性不應言有初發心者善男子心非佛性

涅槃經卷第十四 第三十三

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輩則不得名一闍提也菩提之心亦不得名為无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眾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切然後出生是故當知本无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

涅槃經卷第十四 第三十三

善男子汝言僧常一切眾生无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是故我說僧有佛性性又復僧者諸佛和合是故我說僧有佛性

善男子汝言眾生若有佛性六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恚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己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

涅槃經卷第五 第六十五品 七

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中寂上无比勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法无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此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

涅槃經卷第五 第六十五品 七

云何復名不退之心有人聞佛能度眾生生老病死不從師誥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以是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指願願我常得親近諸佛及佛弟子常聞深法五情完具若遇苦難不夫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斫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眾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眾生

涅槃經卷第五 第六十五品 七

安樂身戒心慧不動如山為欲受持
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詭
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
言常柔軟口不宣惡不和合衆能令
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死畏
閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名
惡道如是等畏恚當斷之父母師長
深生恭敬慈愍之中生大慈心常修
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慶令我自得
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
而生知足無三寶慶常在法道法中
出家為破邪見不習其道得法自在

涅槃經卷第六 第五十五

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
為衆生故樂慶三惡如諸衆生樂切
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
幡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善
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

涅槃經卷第六 第五十六

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答言實有不
虛我已獲寶飲服其水唯患路險多
有盜賊沙礫棘刺之於水草往者千
万遠者甚少聞是事已一人即悔尋
作是言路既懸遠艱難非一往者無
量連者无幾而我云何當能到彼我
今產業粗自供足若涉斯路或失身
命身命不全長壽安在一入復言有
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退一則前
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供給宗
親時悔還者見是事已心中生熱彼
去已還我何為住即便莊嚴涉道而
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心
者險惡道者喻於生死所造人者喻
佛世尊有盜賊者喻於四魔沙礫棘
刺喻諸煩惱无水草者喻不修習苦

涅槃經卷第六 第五十七

提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者喻不退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菩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悉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查底相

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

涅槃經卷第六 第五十二

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細縵指如白鵝王

若菩薩摩訶薩父母師長若病若時自手洗拭捉持業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膺滿身毛上靡

若菩薩摩訶薩專心聽法演說正教以是業緣得鹿王腓

若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心飲食知足常樂惠施賒病給藥以是業緣其身圓滿如巨拘陀樹立手過膝頂有肉踰无見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏者為作殺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人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怪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肢骨充滿師子身上解肘膺臍

若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口恚心以是業緣得四十齒白淨齊密

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類

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

若菩薩摩訶薩見諸惡憎生於喜心

以是業緣得梵音聲

涅槃經卷第六 第五十三

涅槃經卷第六 第五十四

以是業緣得目賤紺色

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眾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眾生煩惱覆障故名為常斷常煩惱故名無常若言一切眾生常者何故修習八聖道分為斷眾苦眾苦若斷則名無常所受之樂則名為常是故我言一切眾生煩惱覆障不見佛性以不見故不得涅槃

大般涅槃經卷第二十六

三十四張

士

半生歲高麗國大藏都監奉勅雕造

涅槃經卷第二十六 第三十四張 士

大般涅槃經卷第二十七

宋代沙門慧嚴等依涅槃經加之

士

師子吼菩薩品之三

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縛誰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芽子不至芽雖不至芽而能生芽眾生亦亦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啼哭懊惱其人惶怖莫知依投雖有五情無所覺知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菜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蠅印印泥印與泥合印滅文成而是蠅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

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時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元明貪愛元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

涅槃經卷第二十七 第三十四張 士

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雜繫縛五陰雜五陰已無別煩惱雜煩惱已无別五陰善男子如柱持屋離屋无柱離柱无屋衆生五陰亦復如是有煩惱故名爲繫縛无煩惱故名爲解脫善男子如說名色繫縛衆生名色若滅則无衆生離名色已無別衆生離衆生已无別名色亦名色繫縛衆生亦名衆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衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛衆生即是名

涅槃經第十七卷 第三品 止

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衆生若離名色則得解脫是故我言衆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于斷二者果斷言于斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱衆結爛壞是故于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

涅槃經第十七卷 第四品 止

先喻六者後喻七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衆生成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可貴滿可貴滿故順喻云何逆喻大海有本所謂大河大池大池有本所謂小河小河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

涅槃經第十七卷 第五品 止

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
現喻如經中說衆生心性猶若獼猴
獼猴之性捨一取一衆生心性亦復
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三言世尊
設有此來無逃避處唯當專心持戒
布施我即讚言善哉大王我說四山
即是衆生去病死生去病死常來
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巨拘陀樹
持戒布施亦於人天受安樂耶我言
大王巨拘陀樹不能持戒修行布施
如其能者則受元異是名非喻云何
先喻我經中說譬如有人貪著妙花
採取之時為水所漂衆生亦貪著
五欲為生老死之所漂沒是名先喻
云何後喻如法句經說

灌頂經第三卷

第七卷

二

莫輕小惡 以為元珠 水滯雖微
漸盈大器

是名後喻大何先後喻譬如芭蕉生
菓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炮見已復喜
是炮不久必當生墜見已復喜是墜
不久必當開敷開敷之時香氣周遍
五十由延光明遠照八十由延介時
諸天夏三月時在下受樂善男子我
諸弟子亦復如是葉落者喻我弟子
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
磨受具足戒初生炮者喻我弟子發
阿耨多羅三藐三菩提心墜者喻於
十住菩薩得見佛性開敷者喻於菩
薩得阿耨多羅三藐三菩提香者喻
於十方无量衆生受持禁戒光者喻

灌頂經第三卷

第七卷

七

於如來名号元号周遍十方夏三月
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密則
甜相貝則色相雖引三喻未即乳實
善男子我言燈喻於衆生亦復如
是善男子離水无河衆生亦離五
陰已无別衆生善男子如離輪輻輪
輻軸輞更无別車衆生亦離善男子
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衆生愛盡
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
師子吼言世尊衆生五陰空无所有
誰有受教修習道者佛言善男子一
切衆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

灌頂經第三卷

第八卷

七

猶故相似相續不斷故名修道師子
 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
 滿譬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
 芽以法性故芽則自生乃至花亦不
 教汝當作菓以法性故而菓自生衆
 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
 千方衆生修道亦復如是善男子譬
 如燈念滅初滅之焰不教後焰我滅

溫縣經第二十七卷 第九十一

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
 持戒不煞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上
 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三三
 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

溫縣經第二十七卷 第九十二

故不遇患苦善男子如轉輪王所坐
 之處王雖不在元人敢近何以故王
 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糞
 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唯有一子
 先已終歿其子有子復在他土其人
 忽然奄便終亡孫聞是已還取產業
 雖知財貨非其所作然其收取无遮
 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
 不為護持无上正法但為利養畏三
 惡道為命色力安无尋辯畏懼王法
 惡名穢稱為世事業如是護戒則不

溫縣經第二十七卷 第九十三

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未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闍訟打刺手相斂言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無導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

涅槃經卷二十七

第十三

思惟我若修習如是智慧則能得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花我今能斷諸煩惱結必得解脫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修習智慧者若觀生老死苦一切眾生元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養食羔羊肥已轉賣二者為利買已屠殺三者為利養食

涅槃經卷二十七

第十三

猪豚肥已轉賣四者為利買已屠殺五者為利養食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鴉師十一劫奪十二兜噲十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十六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元身三昧能令眾生顛倒心謂是涅槃又無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患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元作無受自生自滅非因緣復有人言元作無受志是自在

涅槃經卷二十七

第十四

之所造作復有人言无有作者無有受者一切恚是時節所作復有人言作者受者恚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習智慧善男子

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滅名大涅槃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恚有因果有因果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之體無因果故師

涅槃經第二十七卷

第五十一

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恚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恚若一人能除餘十九人皆亦同除佛性若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虛空

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道若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恚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唯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貴持去善男子譬如槁梁行人所由亦元有人遮止障導毀壞持去善男子譬如良醫過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

涅槃經第二十七卷

第五十一

涅槃經第二十七卷

第五十一

不如是何以故先者在路於後則妨
太何而言无有障導餘亦皆介聖道
佛性若如是者一人修時應妨餘者
佛言善男子如汝所說義不相應我
所喻道是少分喻非一切也善男子

世間道者則有障導此彼之異元有
平等无漏道者則不如是能令衆生
无有障導平等无二無有方處此彼
之異如是正道能為一切衆生佛性
而作了因不作生因猶如明燈照了
於物善男子一切衆生皆同元明因
緣於行不可說言一人元明因緣行
已其餘應无一切衆生悉有元明因
緣於行是故說言十二因緣一切平
等衆生所修無漏正道亦復如是等
斷衆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
有障導是故得名薩婆若智師子吼
言一切衆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
言善男子譬如有入置毒乳中乃至
醍醐皆悉有毒乳不名酪酪不名乳

涅槃經第二十七卷

第十九章

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衆生
佛性亦復如是雖蒙五道受別異身
而是佛性常一元變

師子吼言世尊十六大國有六大城
所謂舍婆提城婆提多城瞻婆城毗
舍離城波羅捺城三合城如是六城
世中最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
歎是舍嚴麗福德成就乃令大王迴
駕臨願善男子如人重病服穢穢藥
服已病愈即應歡喜讚歎是藥窳上
窳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
何而言邊地弊惡隘小城善男子

涅槃經第二十七卷

第十九章

我念往昔過恒河沙劫劫名善貴時
有聖王姓憍尸迦七寶成就千子具
足其王始初造立此城周帀縱廣十
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提河毗婆舍
那河如是等河其數五百此河彼岸
樹木繁茂花菓鮮潔余時人民壽命
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知是无常大
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衆
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唯說佛
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皆受
恩能報

復次善男子往昔衆生壽无量時余
時此城名拘舍跋提周帀縱廣五十

涅槃經第二十七卷

第三章

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八萬歲中修習慈心悲喜捨心各八萬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止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小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今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今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眾生悉有佛性聞是事已即於菩提得不退轉尋自發願願未來

涅槃經第三十七卷

第五王卷七

世成行之時父母國土名守弟子侍使之入說法教化如今世尊等元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憫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殷重大瞋恨者見客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烈

涅槃經第三十七卷

第五王卷七

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今時故為迦葉現十八變如經中說今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都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眾悉來奉迎我為說法時聞法已欲界諸天八萬六千發阿耨多羅三藐三菩提心頻婆娑羅王所將營徒十二萬人得須陀洹果无量眾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辦

涅槃經第三十七卷

第五王卷七

具餽餽須達聞已尋自思惟非欲請摩伽王耶為有塔相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塔相歡樂會乎忿務不安乃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菓已在手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不變不生不滅无有憂畏於諸眾生其心平等猶如父母等視一子所有身心眾中眾勝雖勝一切而無憍慢塗割二事其心无二智慧通達於法无尋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忿忿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

法華經卷第十七

第三十法

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威猶如白日即尋光出至城門下佛神力故門自然開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天言長者假使有人真實文結駁馬百疋香為百頭寶車百乘鑄金為人其數復百端正女人身瓔珞珠寶寶廟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天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

法華經卷第十七

第三十法

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城頗有精舍相客受不須達多言若佛哀愍必見垂顧便當自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開曠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淙樹木花果隨時而有此處寂勝可立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唯仁園地可以造立吾今欲買能見與不祇陀答言設以真金遍布其地猶不

法華經卷第十七

第三十法

相與須達多言善哉祇陀林地屬我汝便取金祇陀答言我園不賣云何

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

布地一日之中唯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藏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尔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坊須達

長者七日之中成立大房足三百間禪房靜處六十三所冬夏堂各各

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

舍城還作是言所設已辦惟願如來慈悲憐愍為諸衆生受是佳處我時

玄知是長者心即與大衆發王舍城辭如壯士屈伸臂項至舍衛城祇陀

園林須達精舍我既到已須達長者

涅槃經第七卷

第三十五上

以其所設奉施於我我時受已即住其中

大般涅槃經卷第二十七

庚子歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

涅槃經第七卷

第三十五上

大般涅槃經卷第二十八

宋代沙門慧慈等依涅槃經之

士

師子吼菩薩品之四

是時六師心生嫉妬恚來集詣波斯

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正

法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敬宿德大王

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人

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

稿如燈如日如月如法斷事不擇慈

親沙門瞿曇不聽我活隨我去處

退逐不捨唯願大王聽我與汝捕
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答
言云何无妨沙門瞿曇以幻術法誘
誑諸人及婆羅門婦女已盡王若聽
我與捕道力王之善名流布八方如
其不者惡聲盈路王言大德汝等未
知如來道力威神巍巍故求捕試若
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
等權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禮敬
右繞三匝退坐一面而白我言世尊
六師向來求捕道力我不量度敢已
許之

溫房經第十卷

第三緣 七

神通變化當是時也无量眾生發阿
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无量眾生於
菩提中得不退心无量眾生得陀羅
尼諸三昧門無量眾生得須陀洹果
至阿羅漢果
今時六師內心慚愧相與圍繞至婆
拏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
已滅沒復教无量無數眾生增長邪
見今時頻婆娑羅波斯匿王及四
部眾白目連言大德此間浮提邪見
增長眾生可愆行大黑闇惟願大德
至彼天上稽首世尊如我言曰譬如
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
眾生還來住此時目捷連默然而許
如大力士屈申臂項往彼天上至世
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波斯

溫房經第十卷

第三緣 七

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
憐愍譬如犢子其生未久若不得乳
必死無疑我等亦惟願如來為眾
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
復當至彼婆拏多城過七日已佛與
釋天梵天魔天无量天子及首陀會
一切天人前後圍繞至婆拏多城大
師子吼作如是言唯我法中獨有沙
門及婆羅門一切諸法无常無我涅
槃寂靜離諸過患若言他法亦有沙
門及婆羅門有常有我有涅槃者无
有是處今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
集聚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
中欲來我所我於今時告諸比丘當
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

溫房經第十卷

第四緣 七

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
 我於今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未至我
 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
 名流布无外三者不樂惠施窮乏四
 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
 者復得十三果報何等十三一者樂
 為世間作業二者樂說元益之言三

涅槃經卷第八
 第五段 七

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
 汙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
 入為眾生成出現於世不為世法之
 所滯導仁等自迷馳荒五欲不知親
 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

涅槃經卷第八
 第六段 七

善哉元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
 無勝元勝受已轉以奉我復作是言
 世尊我從梨車得是衣物唯願如來
 哀愍眾生受我所獻我於今時既彼
 元勝即為納受時諸梨車同時合掌
 作如是言唯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
 羅捺今時我復往波羅捺住波羅
 河邊時波羅捺有長者子名曰寶稱
 耽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
 志為白骨心生怖懼如刀毒蛇如賊
 如犬即出其舍來詣我所隨路告言
 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
 數五十遙聞寶稱脫離出家即共和
 順相與出家六師聞已展轉復詣瞻
 婆大城時瞻婆國一切人民忠共

涅槃經卷第八
 第七段 七

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衆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於後不久其婦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囑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王護財醉鳥鴛揭魔羅惡心賊威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發言无二故名如來斷煩

涅槃經第三卷 第八經 七

惱故名阿羅訶世尊所說終无有二六師不念云何可信如來今者近在 此住若欲實知當詣佛所今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慈親一相我為愛結之所繫縛於慈親中未能无二我今欲問如來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今時長者聞是語已生大歡喜便還還家今時六師聞我玄記生者必另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用已尋死六師歡喜周遶城市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男其兒福德天下无勝今兒未生母已喪命今時長者復於我所生不信心即依法殯殮棺蓋送至城外多積乾薪以火焚之我以道眼

涅槃經第三卷 第九經 七

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言如來今欲詣彼塚間卿可速往平治掃灑安師子座求妙香花莊嚴其地今時六師遙見我往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲取肉耶今時多有未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而自我言彼婦已死願不須往今時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣開闡諸佛境界我時已到已坐師子座長者難言所言无二可名世尊母已死亡云何生子我言長者卿於今時都不見問母命脩短但問所懷為是男女諸佛如來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我於今時尋告者婆汝往火中抱是兒來者婆欲往六師前牽語者婆言瞿曇沙門所作幻術未必常尔或能不能如其

涅槃經第三卷 第十經 七

不能脫能燒害汝今云何信受其言者婆荅言如來使入阿鼻地獄所有猛火尚不能燒况世間火今時者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眾生壽命不定如水泡衆生若有重業果報火不能燒毒不能害是兒業報非我所作時長者言善哉世尊是兒若得盡其天命唯願如來為立名字佛言長者是兒生於猛火之中火名樹提應名樹提今時會中見我神化无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心今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此已唱如是言諸人當知沙門瞿曇是大幻師誑惑天下遍六犬城辟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玉身為說法故或作沙門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

涅槃經卷第十卷 第二十五

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辟如因子隨子得菓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况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十方諸大菩薩雲集此林周遍弥滿四十由旬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唯說如來常樂我淨今時六師復作是言若瞿曇有我我亦有我所言我者見者名我瞿曇辟如有人向中見物我亦如是向喻於眼見者喻我

涅槃經卷第十卷 第二十五

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伺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今年邁根熟亦應无異人向異故見內見外眼根若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不患一種婆羅門耶何故屬他不得自在諸根缺陋生不具足何故不作諸天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

涅槃經卷第十卷 第二十五

切衆生輪轉生死受想行識亦復如是六師如來世尊永斷色縛乃至識縛是故名爲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爲苦空如來之身非是因緣非因緣故則名有我若有我者即常樂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慈親中人我若多者一切衆生所有五根悉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

濕羅經第三十八卷第十四誦 七

則不遍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辟如一空然百千燈各各自明不相妨導衆生我者亦復如是修善行惡不相離合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住何以故如闇室中然一燈時照則不了及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元我者誰作善惡

濕羅經第三十八卷第十五誦 七

滅故名爲樂无煩惱垢故名爲淨无十相故名爲空是故如來常樂我淨空无諸相諸外道言若言如來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尔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爲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來何故二月涅槃善男子二月名春春陽之月万物生長種種植根栽花果敷榮江河盈滿百

濕羅經第三十八卷第十六誦 七

獸乎乳是時衆生多生常想為破衆
生如是常心說一切法志是元常唯
說如來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
貪愛為破衆生世間樂故演說常樂
我淨亦亦如來為破世我世淨故說
如來真實我淨言二月者喻於如來
二種法身冬不樂者智者不樂如來
元常入於涅槃二月樂者喻於智者
愛樂如來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
眷七覺果喻四果以是義故我於二
月入大涅槃師子吼言如來初生出
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
如十五日無虧盈諸佛如來亦復
如是入大涅槃元有虧盈以是義故
於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

涅槃經第十卷第七經上

生見道邪正四除鬱蒸得清涼樂五
能破壞螢火高心六息一切賊盜之
想七除衆生畏惡獸心八能開敷優
鉢羅花九合蓮花十發行人進路
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
壞外道光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
師子吼善哉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

涅槃經第十卷第八經上

量衆生演說梵行如是比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊如我
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
部經為人解說正語正義猶如瀉水
置之異器阿難比丘亦復如是從佛
所聞如聞傳說
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
摩勒果如是以比丘亦能莊嚴娑羅雙
樹師子吼言世尊若如是者阿尼樓
跋比丘即其人也何以故阿尼樓跋
天眼見於三千大千世界所有乃至
中陰志能明了无障碍故
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若
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不為
利養修習通達元誦三昧聖行空行
如是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子
吼言世尊若如是者須菩提比丘即

涅槃經第十卷第九經上

其人也何以故須菩提者善修無諍
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
作二果所謂水火如比丘則能莊
嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是
者目連比丘即其人也何以故目捷
連者善修神通无量變化故善男
子若有比丘善修大智利智莊嚴
智解脫智甚深智廣智無邊智元勝
智實智具足成就如是慧根於慈親
中心無差別若聞如來涅槃元常心
無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
子吼言世尊若如是者舍利弗比丘
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眾生悉有佛
性得金剛身元有邊際常樂我淨身
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若如是
者唯有如來是其人也何以故如來
之身金剛無邊常樂我淨身心元尋

涅槃經第五卷第三十

具八自在故世尊唯有如來乃能莊
嚴娑羅雙樹如其元者則不端嚴惟
願大慈為莊嚴故常住於此娑羅樹林
佛言善男子一切諸法性无住住汝
去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
无處故名无住如來已斷一切色
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
言住夫无住者名无边身无边故
云何而言惟願如來住娑羅林若住
此林則是有邊身若有邊则是无常
如來是常云何言住夫无住者名曰

涅槃經第五卷第三十

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
何言住又無住者名無始終如來之
性无有始終云何言住又無住者名
無邊法界无边法界即是如來云何
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
何言住又無住者名無非處力如來
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名不住住
又无住者名无边眾生界如來志到
一切眾生无边界分而無所住又無
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

涅槃經第五卷第三十

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
 縣常大涅縣常者即我我者即淨
 淨者即樂常樂我淨即是如來善男
 子僻如虛空不住東方南西北方四
 維上下如來亦亦不住東方南西北
 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
 禪定窟眾不見故名大涅縣
 師子吼言如來何故入禪定窟善男
 子為欲度脫諸眾生故未種善根
 今得種故已種善根得增長故善

涅槃經卷第八 第三十五

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
 令生尊貴故諸有放逸者令難放逸
 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化眾生故
 為觀不共深法藏故慈欲呵責放逸
 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
 欲不知足故為令眾生尊重所聞禪
 定法故以是因緣入禪定窟師子吼
 言世尊无相定者名大涅縣是故涅
 縣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
 聲相香味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生故有
 死死故无常不着相者則不生癡不
 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

涅槃經卷第八 第三十五

故涅縣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
 時時修習三種相者則斷十相時時
 修習三昧定相時時修習智慧之相
 時時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
 者一切眾生皆有三昧云何方修
 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異相
 是名捨相
 復次善男子若取色相不能觀色常

涅槃經卷第八 第三十五

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碍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善男子奢摩他者有二種一者世間

涅槃經第三十卷第三十七

二出世間復有二種一者成就二不成成就就者所謂諸佛菩薩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退二住三進四能大利益復有五種所謂五智三昧何等為五一无食三昧二无過三昧三身意清淨一心三昧四因果俱樂三昧五常念三昧復有六種一觀骨三昧二慈三昧三觀十二因緣三昧四阿耨婆那三昧五念覺觀三昧六觀生滅三昧復有七種所謂七覺分一念覺分二擇法覺分三精進覺分四喜覺分五除覺分六定覺分七捨覺分復有七種一須陀洹三昧二斯陀含三昧三阿那含三昧四阿羅漢三昧五辟支佛三昧六菩薩三昧七如來覺知三昧復有八種謂八解脫三昧一内有色相外觀色解脫三昧二内无色相外觀色解脫三昧三淨解脫身證三昧四空處解脫三昧五識處解

三昧經第三十卷第三十七

脫三昧六无所有處解脫三昧七非有想非无想處解脫三昧八滅盡定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在嚴大智故三者得自在故復次為三事故修毗婆

涅槃經第三十卷第三十七

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

大般涅槃經卷第二十八

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

涅槃經卷第二十八 第三十九 七

大般涅槃經卷第二十九

宋代門魁等依涅槃經加之

士

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
夫乘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
為伴故破若獨能破菩薩何故修八
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

色雖伴眾言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盐性鹹令異
物鹹蜜本性甘令異物甘水本性濕
令異物濕智慧性滅令異法滅者是義
不然何以故若法无滅云何智慧强
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滅
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
燼如斧伐樹破處可見智慧若尔有
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
尸城現若是煩惱不餘處現則知智

涅槃經卷第二十九 第三十 七

慧不能令離善男子一切諸法無
自空誰能令生誰能令滅生異滅異
無造作者善男子若修習定則得如
是正智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
能了況於出世者无定者平處顛墜
心緣異法口宣異言耳聞異聲心解
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
利益一定二智善男子如刈菅草
執惡則斷善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流垢衣
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
善男子譬如巧匠鉗錫盛金自在隨

涅槃經卷第三十九 第三十

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
飢渴寒熱打擲罵辱思默所嚙蚊蟲
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
須弥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
樂不欣逢苦不戚諸天世人恭敬讚
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

涅槃經卷第三十九 第四十

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
菩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
慢或因世間善法功德而生憍慢或
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精
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
根諸垢煩惱勢力感故自疑戒律有
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

涅槃經卷第三十九 第四十一

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縣

師子吼言世尊無十相故名大涅縣為先相者復以何緣名為無生无出無作屋宅洲歸安隱滅度涅縣寂靜无諸痛苦無所有耶佛言善男子无因緣事故名天生以無為事故名無出无造業事故名无作不入五見故名屋宅離四瀑水故名為洲調衆生事故名歸依壞結賊故名安隱諸結火滅故名滅度離覺觀故名涅縣速憤鬧故名曰寂靜永新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幾法能見如是无相涅縣至无所有佛言善男子菩薩摩訶薩成就十法則能明見涅縣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未畢竟入於涅縣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共嘲調言語戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒行辱梵行令戒難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暹聞女人璅珞環釧種種諸聲心生愛著如是菩薩成就欲法毀破淨戒行辱梵行令戒難穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖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行辱梵行令戒難穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖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行辱梵行令戒難穢不得名為淨戒具足善男子若有菩薩清淨

持戒而不若戒不為尸羅波羅塞不為衆生不為利養不為菩提不為涅縣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煮鉢涂衣贈病所須衣服飲食卧具房舍而供給之

涅槃經卷第九

菩薩摩訶薩

深經卷第九

丁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施四道向及以四果至辟支佛得無量報施不退菩薩及軍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重心作故當知是業必定受報若定受報云

涅槃經卷第五 第五

涅槃經卷第五 第五

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元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默言世尊我憶往昔以一食施八万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者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二人能得无量無邊功德不可稱計不可宣說能竭生死源流涿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眾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

重二業復各有二者法定二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喘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人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速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

涅槃經卷第五 第五

定得果者則不應求修習聖道若人
 速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
 果若今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
 不應有下姓下有人應常人婆羅門
 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
 後乃受若老時不斂不應壯年得壽
 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

涅槃經卷第三十九 第三十

故一切諸業不名決定善薩摩訶薩
 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
 願受地獄身菩薩今時實无是業為
 衆生故受地獄果我於今時在地獄
 中經无量歲為諸罪人廣開分別十
 二部經諸人聞已壞惡果報令地獄
 空除一闍提是名善薩摩訶薩非現
 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
 故或作摩鹿鹿羆鴿獠猴龍蛇金翅
 魚鰲狐兔牛馬之身善男子善薩摩
 訶薩實元如是畜生惡業以大願力
 為衆生故現受是身是名善薩摩訶
 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
 鬼中或食吐汁胎肉膿血屎尿涕唾
 壽命无量百千萬歲初不曾聞漿水
 之名况復眼見而得飲也設遇見水
 生意往趣到則變成猛火膿血或時
 不變則有多人手執矛梁遮護捉持

涅槃經卷第三十九 第三十一

不令得前或天降雨至身成火是名
 惡業果報善男子善薩摩訶薩實无
 如是諸惡業果為化衆生令得解脫
 故發誓願受如是身是名善薩摩訶
 薩非現生後受是惡業善男子我於
 賢劫生屠贖家畜養雞猪牛羊捃糞
 羅網漁捕斲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善薩摩訶
 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
 習行非法不信三寶後世界報不能
 恭敬父母親老者耆舊長宿善男子善
 薩今時實无是業為令衆生得解脫
 故以大願力而生其中是名善薩摩
 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
 身妬身慳身幻身詐身纏蓋之身善
 男子善薩今時亦无是業但為衆生
 得解脫故以大願力願生其中是名
 善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
 及不定根善男子善薩摩訶薩實无

涅槃經卷第三十九 第三十二

如是諸惡身業為令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復習外道尼乾子法信受其法無施無祠無施祠報無善惡業無善惡報無現在世及未來世無此無彼無有聖人無變化身無道涅槃善男子菩薩實無如是惡業但為衆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賈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命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借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譬如有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今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

法苑珠林卷第九 第五十卷

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無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訴時有一女來至我所而問我言仁者何故呻訴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目當如是永為盲瞎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余時為度衆生在彼城外寂默禪思余時彼王春木花敷與其眷屬宮人媼女出城遊觀在樹林下王

法苑珠林卷第九 第五十卷

欲自娛其詩媼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離漢果耶我言不得復言我得不還果耶我言不得復作是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貪欲結然其內心實无貪著王言癡人世有諸仙服氣食果見色猶貪况汝感年未斷貪欲云何見色而當不着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妬心則有誹謗我无妬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割其鼻則其手足

法苑珠林卷第九 第五十卷

介時菩薩已於无量無邊世中修習
慈悲愍苦眾生時四天王心懷瞋忿
雨沙礫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
我言大王我心無瞋亦如無貪王言
大德云何得知心無瞋恨我即立誓
我若真實無瞋恨者令此身平復
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
雨亦如有人示獵師嚴處及寶色鹿
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眾生壽百
年時八十年時於中當作轉輪聖王
教化眾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

涅槃經卷第九 第七段 七

善男子若言諸業定得報者則不得
有修習梵行解脫涅槃當知是人非
我弟子是魔眷屬若言諸業有定不
定者現報生報後報不定者緣合
則受不合不受以是業故應有梵行
解脫涅槃當知是人真我弟子非魔
眷屬善男子一切眾生不定業多決
定業少以是業故有修習道修習道
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
出羸者則浸善男子譬如二人俱共
服毒一有呪力及阿伽陀一者元有
有呪藥者毒不能傷元呪藥者服時

涅槃經卷第九 第七段 七

即死善男子譬如二人俱多飲漿一
火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飲一則少
飲其多飲者飲則无患其少飲者飲
則成患善男子譬如二人俱敵怨障
一則鎧仗具足莊嚴一則自身其有
仗者能破怨敵其自身者不能自勉
復有二人糞穢汙衣一覺尋浣一覺
不浣其尋浣者衣則淨潔其不浣者
垢穢日增復有二人俱共乘車一有
輻軸一无輻軸有輻軸者隨意而去
无輻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則无藏
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

涅槃經卷第九 第七段 七

重業輕受無善藏者輕業重受

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癡云何名為不修習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高八種不淨之物不修心者不能修習三種相故不修慧者不能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

江蘇經卷第九 第三十

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住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譬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所害一切眾生身亦如是常以飲食冷煖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

江蘇經卷第九 第三十

時尋燒人手是火雖得如是供養終

無一念報事者思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者遇內外諸惡因緣即時滅壞都不憶念往日供給衣食之恩善男子譬如王畜四毒蛇置之篋以付一人仰令瞻養是四蛇中設一生瞋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譬如坏瓶不耐風雨打擲拋壓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蓋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驟懷妊自害其軀一切眾生身亦如是內有風冷身即受苦善男子譬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

江蘇經卷第九 第三十

男子如蛇鼠狼各各相於常生怨心
 衆生四大亦復如是善男子譬如鵝
 王不樂塚墓菩薩亦不於身塚墓亦
 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梅檀亦
 不能生優鉢羅花芬陀利花瞻婆花
 摩利迦花娑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不雖復淨
 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
 地悉是一切樹木所生之本是諸善
 根之導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

涅槃經卷第九 第三十品 七

糧戒是摧結破賊鎧仗戒是滅結毒
 蛇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
 逸如大惡象念念迂速如彼電光躁
 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
 如大海吞受諸流如曷陀山草木滋
 多不能觀察生死虛妄航惑致患如
 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菟草深著現
 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堯羅
 龍所不應求無厭足如无知人求
 無熱火常樂生死不樂解脫如姪婆
 重樂緋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

涅槃經卷第九 第三十品 七

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戒羅塞若
 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當作
 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
 地獄有何苦事譬如蒼蠅為唾所粘
 不能得出是人亦亦於小罪中不能
 自出心初无悔不能修善覆藏瑕疵

涅槃經卷第九 第三十品 七

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界善男子如小器水置塩一升其味鹹苦難可得飲是人罪業亦復如是善男子辟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无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眾報現世輕受是人設作

大般涅槃經卷第十九 第二十九

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升塩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惡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說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

大般涅槃經卷第二十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大般涅槃經卷第十九 第二十九

大般涅槃經卷第三十

士

宋大般涅槃經卷第三十

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眾生悉有佛性應當修習八聖道者何因緣故一切眾生悉不得是大般涅槃世尊若一切眾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差一切眾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頻多山邊四大河水不至大海一聞提等不至地獄一切眾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眾生不須修道以佛性力故應得阿耨多羅三藐三菩提

提不以修習聖道力故世尊若一闍
 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
 則隨著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
 入水則沒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
 以故重故則沒力大故還出習浮則
 住不知出處故觀四方第五人者入
 已即沒沒已還出出已即住住已觀
 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
 大山無復恐怖雜諸怨賊受大快樂

涅槃經第三卷 第二文 二

善男子生死六河亦復如是有七種
 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元有善惡及
 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元信力故
 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
 祇物故四者母邊作非法故五者於
 五部僧平生是非改復有五事沒三
 惡道何等為五一者常說元善惡果
 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

涅槃經第三卷 第三文 七

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
 持讀誦書寫解說常行惠施善修智
 慧以鈍根故復遇惡友不能修習身
 我心慧聽受邪法或值惡時處惡因
 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
 智常恒不變為衆生故說无上一道一
 切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦
 亦無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
 修淨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

涅槃經第三卷 第三文 七

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
得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
退轉遍觀四方四方者四沙門果
如恒河邊第四人也第五人者發意
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
無退轉已即便前進前進者謂辟支
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
無退轉无退轉已即復前進遂到淺

法華經第五卷 第三之三

處到淺處已即住不去住不去者所
請菩薩為欲度脫諸衆生故住觀煩
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足
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
慧心无退轉無退轉已即便前進既
前進已得到彼岸登大高山離諸恐
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
人悉具手足而不能渡一切衆生亦
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
諸衆生悉不能得此非我各亦非聖
道衆生等過當知悉是煩惱過惡以
是義故一切衆生不得涅槃善男子
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

法華經第五卷 第三之三

道路非日過也善男子如恒河水能
除渴乏渴者不飲非水谷也善男子
譬如大地普生菓實平等无二農夫
不種非地過也善男子如來普為一
切衆生廣開分別十二部經衆生不
受非如來各善男子若修業者即得
阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言
衆生悉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
其井極深雖不見水當知必有是人
方便求覓鑿綆汲取則見佛性亦亦
一切衆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
得見油雜諸方便則不得見甘蔗亦
亦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衆
生不見佛性亦亦不修聖道故不得
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

法華經第五卷 第三之三

恙得老者善男子我為六住諸菩薩
 等說如是義善男子辭如虛空於諸
 衆生非內非外非內外故亦无呈導
 衆生佛性亦復如是善男子辭如有
 人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
 衆生佛性亦復如是非此非彼以定
 得故言一切有善男子辭如衆生造
 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
 衆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衆生
 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
 聖道於諸衆生得平等心念時得見
 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
 無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

涅槃經卷第十
 第八

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
 異法滅壞善男子如何叔迦樹女人
 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
 滅壞善男子如橘得屍菓則滋多而
 是橘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
 石插博骨菓故果實繁茂安石插樹
 亦无心觸異法有故異法出生異法
 無故異法滅壞善男子磁石吸鐵亦
 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

涅槃經卷第十
 第九

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总无住
 處佛性亦亦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
 佛性亦亦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
 當見故是故名為一切衆生志有佛
 性善男子辭如有王告一大臣汝牽
 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茱萸根
 其觸耳者言象如箕其觸頭者言象
 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
 不說若是衆相悉非象者離是之外

涅槃經卷第十
 第十

更無別象善男子王喻如來應正遍知臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生間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元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譬如真金質雖遷變色常不異或時作釧作地作盤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譬如有人姓憍尸迦人雖无常而姓是常經千萬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

涅槃經卷第十
第二十二

之想善男子譬如衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛性亦復如是是以是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衆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衆生佛性亦復如是以是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衆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衆生佛性亦復如是以是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衆生佛性亦復如是善男子如彼盲人各各說兔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

涅槃經卷第十
第二十三

故我說衆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衆生我者即是五陰離陰之外更無別我善男子譬如菴荼羅草合為蓮花離是之外更无別花衆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无別林譬如車兵象馬步兵和合為軍離是之外更无別軍譬如五色雜綵和合名之為綺離是之外更无別綺如四姓和合名為大衆離是之外更无別衆衆生我者亦復如是離五陰外更无別我善男子如來常住則名為我如來法身無邊无導不生不滅得八自在是名為我衆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衆生必定當得大慈大悲是故說言一切衆生患有佛性大慈大悲者名為佛性

涅槃經卷第十
第二十四

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悉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悉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悉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悉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

涅槃經第三十卷

第七十四

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尋智以四无尋因緣故說言義無尋字義無尋故能化眾生四无尋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慈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諸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

涅槃經第三十卷

第七十五

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評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修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糗米菽豆麻子粟床及以白豆亦復如是各一七日食一麻

涅槃經第三十卷

第七十六

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斲生翫置之日中其目却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刻身為燈鬘纏皮肉糝油灌之燒以為炷菩薩命時受是大苦自呵其心而作是言如是苦者於地獄苦百千萬分猶未及一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苦薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩命時應深自知

菩薩經第十卷 第七法 二

我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩命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苦薩命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鹿大畜生之身以血肉施於眾生眾生取時復生憐愍菩薩命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譬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

菩薩經第十卷 第八法 七

殺羊狢猴白鴿金翅鳥龍地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演說正法令彼聞法速得轉離畜生身故菩薩命時雖受畜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元量由旬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救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

菩薩經第十卷 第九法 七

退心成阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若有衆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衆生故勤修苦行雖有煩惱不汙其心復次善男子菩薩摩訶薩

畢復修行六波羅蜜亦復不求六度之果修行无上六波羅蜜時作是願言我今以此六波羅蜜施一衆生二衆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願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沮縣有大功德為諸衆生處在生死受種種苦心无退轉是名菩薩不可思議復次善男子菩薩摩訶薩无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衆生為自利益修諸苦行菩薩摩訶薩

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衆生若呵責若軟語若驅宿若縱捨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未求者多心不迮小是名菩薩不可思議復次菩薩於佛出時知佛功德為衆生故於无佛處受遠地身如盲如翳如跛如癘是名菩薩不可思議復次菩薩深知衆生所有罪過為度脫故常與共行雖隨其意罪垢不汙是故復名不可思議

勝在下天者其心放逸在上天者諸根閑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世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衆生實无欲心而生欲界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天有二事勝一者命

二者色三者名菩薩摩訶薩實不求於命色名稱雖无求心而所得勝菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因亦勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等於菩薩所終不生於瞋心如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名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

法苑珠林卷第十卷 第十卷

法苑珠林卷第十卷

第十卷

法苑珠林卷第十卷

第十卷

色諸天悉未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駘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衆生在中居住七者不宿死尸八者一切万流大雨投之不增不减善男子漸漸轉深有三事何等為三一衆生福力二者順風而行三者河水入故乃至不增不减亦各有三是大涅槃微妙經典亦復如是各有八不可思議一漸漸深所謂五戒十戒二百五十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是等法

涅槃經第十卷

第五十一

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减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衆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无煩惱亦無住處雖无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衆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衆生同有佛性皆同一乘同一解脫一因一果同一甘露一切當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八

涅槃經第十卷

第五十一

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種種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衆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衆生所居住處大身衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆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衆故大神通故大慈悲故常不變故一切衆生无罣碍故容受一切諸衆生故是名大身衆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减无邊際故無始終故非色故非作

涅槃經第十卷

第五十一

故常住故不生滅故一切眾生悉平等故一切法性同一性故是名元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施婆羅比丘迦羅長者母尼拘陀長者母半闍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今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姓眷

法苑珠林卷三十 華嚴經卷三

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眾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眾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禁戒外護者族親眷屬若佛如來受化身者則元外護是故如來不受化身善男子有人恃姓而生憍慢如來為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眾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眾生福德故碎其身而令供養是故如來不受化身一切諸佛悉元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

法苑珠林卷三十一 華嚴經卷三

眾生往運生死繩 放逸迷荒无安樂
如來能施眾安樂 是故永斷生死繩
佛能施眾安樂故 自於已樂不貪樂
為諸眾生修苦行 是故世間興供養
見他受苦身戰動 處在地獄不覺痛
為諸眾生受大苦 是故無勝元有量
如來為眾修苦行 成就具足滿六度
心處邪風不傾動 是故能勝世大士
眾生常欲得安樂 而不知修安樂因
如來能教令修習 猶如慈父愛一子
佛見眾生煩惱患 心苦如母念病子
常思離病諸方便 是故此身繫屬他
一切眾生行諸苦 其心顛倒以為樂
如來演說真苦樂 是故稱号为大悲
世間皆處无明翳 無有智喙能破之
如來智喙能啄壞 是故名為最大子
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
有河洄澗沒眾生 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
常施眾生病苦藥 是故世稱大醫王
外道邪見說苦行 因是能得无上樂

法苑珠林卷三十一 華嚴經卷三

如來演說真樂行 能令眾生受快樂
如來世尊破邪道 開示眾生正真路
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 亦以此法教眾生
以法施時无妬怪 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

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

涅槃經第十卷

第六九經

六

大般涅槃經卷第三十一

宋代沙門惠嚴等依法華經加之

六

迦葉菩薩品第二十四之一

迦葉菩薩白佛言世尊如來憐愍一切眾生不調能調不淨能淨无歸依者能作歸依未解脫者能令解脫得入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廡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利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子及第三子而彼二子雖無信順恭敬之心為慈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无諸沙壘瓦石棘刺種一得百二者雖無沙壘瓦石棘刺渠流險難取實減半三者渠流險難多有沙壘瓦石棘刺種一得一為藥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器一者完二者漏三者破若欲盛置乳酪酥水先用何者世尊應用完者次用漏者後及破者其完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不可治善男子醫者治者當

涅槃經第十卷 第六九經

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種子故善男子辭如大王有三種馬一者調壯大力二者不調齒壯大力三者不調羸老無力王若乘御當先何者世尊應當先乘調壯大力次乘第二後及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無利益以憐愍故為種後世諸善種子故善男子如大施時有三人來一者貴族聰明持戒二者中姓鉉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貴姓利根持戒次及第二後及第三第一喻菩薩僧第二喻聲聞僧第三喻一闍提

善男子如大師子殺香象時皆盡其力殺兔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

法華經卷上卷 第二張 定

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之法應後師眠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來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婆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生不善心我入城已於酒家舍見一尼軋躑躅地塗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

法華經卷上卷 第四張 定

不欺誑不盜不姪如是之人殺害父母食啖酒糟去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故羅漢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

法華經卷上卷 第五張 定

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瞿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蹲地善星語言大德死耶苦得答言我已死矣去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語真語時語義語法語善星如來口出如是實語汝於尔時去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去何而言苦得生於三十三天世尊實如所言苦得尼軋實不生於三十三天今受食吐餓鬼之身

法華經卷第三 第六品 定

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涅槃沙門瞿曇善知相法是故能得知他人我心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佛來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入墮阿鼻獄

法華經卷第三 第六品 定

海多見衆寶而无所得以放逸故又如入海雖見寶聚自戩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未見是善星若有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辟如有人沒圓廁中有善知識以手托之若得頭髮便欲拔出乞求不得尔

法華經卷第三 第六品 定

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毳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記當墮地獄若不憶者無有是處齊聞緣覺所記若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日天當降雨時竟不雨復記牝牛當生白犢及其產時乃產駁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毳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

提摩經第三十卷 第七節 定

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鐵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去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是二斷是故我言斷諸善根善男子譬如有人沒圓窟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

提摩經第三十卷 第十節 定

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使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

提摩經第三十卷 第十節 定

有內外者虛空不名為一為常亦不
得言一切處有虛空雖復非內非外
而諸眾生悉皆有之眾生佛性亦復
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並枝葉花
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
能分別眾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
故當知眾生根性无有決定以无定
故或斷善根斷已還生者諸眾生根
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
連多子羅睺羅如是等輩皆悉隨我

涅槃經卷第三十 第三十經 定

涅槃經卷第三十 第三十經 定

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

善男子佛觀眾生具足善法及不善
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眾生
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
世少壯老時當迎善友聽受正法若
集滅道令時則能還生善根善男子
譬如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
觀是渴人必定無疑當至水所何以

故無異路故如來世尊觀諸眾生亦
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
根完具生於中國具足正信能修習
道修習道已能得解脫得解脫已能
入涅槃如爪上土捨人身已得三惡
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
不作五逆不用僧毀物不作一闍提
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
用僧毀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
來善知眾生如是上中下根是故稱
佛具知根力

三十一 定

根利鈍差別知現在世衆生諸根亦知未來衆生諸根如是衆生於佛滅後作如是說如未畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅槃或說有我或說无我或中有陰或無中陰或說有退或說无退或言如來身是有為或言如來身是無為或有說言十二因緣是有為法或說因緣是无為法或說心是有常或說心是无常或有說言受五欲樂能障聖道或說不遮或說世第一法唯是欲界或說三界或說布施唯是意業或有說言即是五陰或有說言有三無為或有說言无三無為復有說言或有造色復有說言或無造色或有說言有無作色或有說言无無作色或有說言有心數法或有說言无心數法或有說言有五種有或有說言有六種有或有說言八種有或有說言有十種有或有說言戒齋法優婆塞戒具足受得或有說言不具受得或說比丘犯四重已比丘戒在或說不在或有說言須陀洹人斯陀舍人阿那含人阿羅漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆生

法苑珠林卷第五

有或說佛性離衆生有或有說言犯四重禁作五逆罪一闍提等皆有佛性或說言无或有說言有十方佛或有說言無十方佛如其如來具足成就知根力者何故今日不決定說佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼識知乃至非意識知乃是智慧之所能知若有智者我於是人終不作二是亦謂我不作二說於无智者作不定說而是无智亦復謂我作不定說善男子如來所有一切善行志為調伏諸衆生故譬如醫王所有醫方悉為療治一切病苦善男子如來世尊為國土故為時節故為他語故為人故為衆根故於一法中作二種說於一名法說无量名於一義中說无量名於无量義說無量名云何一名說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名無生亦名无出亦名無作亦名无為亦名歸依亦名窟宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼岸亦名无畏亦名无退亦名安處亦名寂靜亦名無相亦名无二亦名一行亦名清凉

法苑珠林卷第五

亦名無聞亦名无尋亦名無諍亦名无濁亦名廣大亦名甘露亦名吉祥是名一名作無量名云何一義說无量名猶如帝釋亦名帝釋亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名雷蘭陀羅亦名摩佉婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶幢是名一義說无量名云何於无量義說無量名如佛如來名為如來義異名異亦名阿羅呵義異名異亦名三藐三佛陀義異名異亦名般師亦名導師亦名正覺亦名明行足亦名大師子王亦名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大象王亦名大龍王亦名施眼亦名大力士亦名大無畏亦名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大丈夫亦名天人師亦名大分陀利亦名獨无等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相亦名具足八智如是一切義異名異善男子是名无量義中說無量名復有一義說无量名所謂如陰亦名為陰亦名顛倒亦名為

法苑珠林卷第五

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可謂因果
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

涅槃經第三卷 第七十

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此根
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

涅槃經第三卷 第七十九

一報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
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
善男子是香山中有諸仙人五万三
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
為是等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云
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

涅槃經第三卷 第七十

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，拘尸那竭有諸力士三十萬人，無所繫屬，自恃憍恣，色力命財狂醉，亂心善男子。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，已相與集，聚平治道路。過三月已，我時使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，徃力士所作。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：汝今大眾三十萬人，盡其身力，不能移此微小之石，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，即於己身生輕劣想，復作是言：沙門，汝今復能移徙此石，令出道不我言童子。

雜阿含經卷之三十三 第三十二經

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：善哉童子，汝等已發如是善心。吾當為汝除去此石。我時以手舉擲，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。今時我復以手接石置之右掌。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，而自考責。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，拘尸那竭有一二巧名曰純陀，是人先於迦葉佛所發大捨願，釋迦如來入涅槃時，我當寂後奉施飲食。是故我於毗舍離國，領命比丘優波摩那善男子，過三月已，吾當於彼拘尸那竭。

雜阿含經卷之三十三 第三十二經

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，生信敬心。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，我今欲見舅。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：舅。陀羅樹無我。我所我若。

雜阿含經卷之三十三 第三十二經

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
聖如來所求索大眾佛若聽者我當
隨意教誥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
暴風吹諸塵土而汗塗之提婆達多
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
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惡

法華經卷第三之三

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
外人皆悉号汝為未生怨一切內人
謨汝心故謂為善見辜提夫人聞是
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
日雨行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車
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
人欲見父王不審聽不善見聞已
復生瞋嫌即往母所前牽母毀拔
刀欲斫今時者婆白言大王有國已

法華經卷第三之三

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
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無二重一
者殺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云何得
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

法華經卷第三之三

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

善男子有諸眾生於斷見作如是一切眾生身滅之後善惡之業无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羅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如后諸子眷屬汝等當知我欲出家能見聽不尔時大目及其眷屬各作是言善哉大王今正是時時善見王將一使人獨往堂上復經八万四千年修習慈心是慈因緣於後八万四千年世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

法華經第三十一卷 第七十七疏 亮

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我所又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元今有已有還无其生之時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譬如二手相拍聲出其中我亦如是眾生業愛三因緣故名之為我比丘一切眾生色不

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眾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

法華經第三十一卷 第七十八疏 亮

子尔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眾生所受中陰如世間中衆盜種揭純善眾生所受中陰如波羅奈所出白麩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逆罪眾生而作是言造五逆者捨身直入阿鼻地獄我復說言曇摩雷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眾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

法華經第三十一卷 第七十九疏 亮

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內二外阿羅漢人雖離內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辭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

涅槃經第三十卷 第三十張 壹

○大般涅槃經

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身即是常樂我淨永離一切生老病死非自非黑非長非短非此非彼非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

善男子我經中說六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亦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

涅槃經第三十卷 第三十張 壹

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衆生作善惡業捨身之時四大於此印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百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

涅槃經第三十卷 第三十張 壹

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間作是說不解我意唱言如來說第一法唯是欲界又復我說暖法頂法忍法世第一法在於初禪至第四禪我諸弟子間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暖法頂法忍法世第一法觀四真諦得阿耨舍果我諸弟子間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二者受者信因果施施主不信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間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

佛經第三十卷 第三十講定

四者施命五者施辯以是因緣施主遂得五事果報我諸弟子間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無遺餘猶如燈滅更無法生涅槃亦亦言虛空者即無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無故無有盡滅我諸弟子間是說已不解我意唱言佛說無三無為善男子我於一時為目軋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無所畏即是難見目連若說無涅槃者六何有人生誹謗者墮於地獄善男子我諸弟子間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亦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間是說已不解我

佛經第三十卷 第三十講定

意唱言如來決定說有虛空無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間是說已不解我意唱言如來決定說有非智緣滅

善男子我又一時為吠波比丘說若比丘觀色若過去若未來若現在若近若遠若廣若細如是等色非我我所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我諸弟子間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麤細澁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間是說已不解我意唱言如來說有四大則有造色或無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

佛經第三十卷 第三十講定

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無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無明愛從取生有是有即是無明愛取從有生受當知是受即是行有從受因緣生於名色無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四法則生眼識言惡欲者即是无明欲性求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣識識緣名色名色緣六入六

大般涅槃經 卷第三十五 第七十五

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云何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我言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今時迦旃延來至我所作如是言世尊我教眾生今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

大般涅槃經 卷第三十五 第七十五

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辭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諸弟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行到犯四重者即是行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皆得佛道善男子我於經中說須陀洹人間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凡有五種或有中間般涅槃者乃至上流般涅槃者阿羅漢人凡有二種一者現在二者

大般涅槃經 卷第三十五 第七十五

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

法華經卷第三十 第三十九 六

與波斯匿王說於象喻如盲說象雖不得象然不離象眾說也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筮筏喻佛性亦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膩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

大般涅槃經卷第三十一

王寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華經卷第三十 第三十九 六

大般涅槃經卷第三十二

冥

宋代沙門惠嚴等依泥洹經之

迦葉菩薩品之二

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其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柩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

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
一切衆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脥世尊譬如
有人路過濁水然未曾見而亦生疑
如是水者深耶淺耶是人未見云何
生疑善男子夫涅脥者即是斷苦非
涅脥者即是苦也一切衆生見有二
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衆生見已即
便生疑當有畢竟速離如是苦惱事
不是故衆生於涅脥中而生疑也汝
意若謂是人先未未見濁水云何疑
者是義不然何以故是人先於餘處
見已是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

涅脥經卷第十二 第一張 定

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑
即是著者即是疑為是誰耶善男子
斷善根者迦葉言世尊何等輩能
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
離是四事心思惟元有施物何以
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
故是故說言無因無果若如是說無
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無
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
不善果如世間法徒子生果果還作
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无有施

涅脥經卷第十二 第三張 定

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衆生因
生衆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
若衆生身因父母有一人應具男女
二根然無具者當知衆生非因父母
復作是念非因父母而生衆生何以
故眼見衆生不似父母謂身色心威
儀進止是故父母非衆生因復作是
念一切世間有四種无一者未生名

涅脥經卷第十二 第四張 定

无如泥團時未有瓶用二者滅已名
 無如瓶壞已是名為无三者各異牙
 无如牛中無馬馬中無牛四者畢竟
 名无如兔角龜毛衆生父母亦復如
 是同此四无若言父母衆生因者父
 母死時子不必死是故父母非衆生因
 復作是念若言父母衆生因者應因
 父母常生衆生然而復有化生濕生
 是故當知非因父母生衆生也復作
 是念自有衆生非因父母而得生長
 譬如孔雀聞雷震聲而便得娠又如
 青雀飲雄雀淚而便得娠如命命鳥
 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
 故有諸衆生具十善法樂於惠施勤
 修切德是人亦復疾病集身中年夫
 喪財物損失多諸憂苦有行上惡慳
 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

卷之三

善報

定

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
 說不定聖若不定我六何定是故當
 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無
 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

卷之三

善報

定

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憍愍者名
 為聖人何因緣故名為聖人道因緣
 故名為聖人若道性憍愍便應愍念
 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憍愍耶
 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
 有邊六何名當若有說言涅槃體一
 解脫是多如蓋是一牙舌是多是義
 不然何以故一一所得非一切得亦
 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

卷之三

善報

定

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亦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爲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爲是過去爲是現在爲是未來爲遍三世若過去者云何名常佛性

涅槃經卷第十 第八經 文

亦常是故當知非過去也若未來者云何名常何故佛說一切衆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衆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爲衆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爲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爲集諦云何滅諦貪欲瞋癡畢竟盡故名爲滅諦云何道諦三十七助道法名爲道諦是名分

涅槃經卷第十 第八經 文

別答云何隨問答如我所說一切法無常復有問言如來世尊爲何法故說於无常答言如來爲有爲法故說無常无我亦亦如我所說一切法燒他又問言如來世尊爲何法故說一切燒答言如來爲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爲无畢竟得故得名爲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爲未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛性因

涅槃經卷第十 第八經 文

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
 迦荼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
 男子我亦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去
 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

法華經卷第十二 第十二

言善男子五陰二種一者因二者果
 是因五陰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
 恙是佛性何以故佛性因故從元明
 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舍舍人佛性
 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
 令諸眾生不得親見如香山中有忍
 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去
 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

法華經卷第十二 第十二

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無煩
 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
 根迦葉言世尊未來去何能生善根
 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
 佛性者六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
 內外合故名為中道是故如來說
 佛性即是中道非內非外故名中道

法華經卷第十二 第十二

是名分別答復次善男子六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衆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

法華經卷第十二 善男子 安

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亦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元量善巧方便不可得見佛性可見是故雖有非如虛空佛性

法華經卷第十二 善男子 安

雖元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元不同兔角是故佛性非有非無亦有亦無云何名有一切悉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元一切衆生現在未有一切佛法常樂我淨是故名元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果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

法華經卷第十二 善男子 安

因即是乳果即是酪是名為有六何
 名无色味各異服用不同熱病服乳
 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熱酥
 醍醐是故知酪先无今有若先無今
 有是无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无者是名虛
 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
 乳若无因緣當知是酪本无今有是
 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著
 若无佛性是名虛妄智者應說衆生
 佛性亦有亦无善男子四事和合生

涅槃經卷第三十一 第七十 定

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
 無是故當知無有本性乳中酪性亦
 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
 生善男子如從四事生於眼識不可
 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
 如益性鹹能令非鹹使鹹若非鹹物
 先有鹹性世人何故更求益耶若先
 無者當知先無今有以餘緣故而得
 鹹也若言一切不鹹之物皆有鹹性
 微故不知由此微性益能令鹹若本
 無性雖復有益不能令鹹譬如種子
 自有四大緣外四大而得增長芽莖
 枝葉益性亦尔者是義不然何以故

涅槃經卷第三十一 第八十 定

不鹹之物先有鹹性者益亦應有微
 不鹹性是益若有如是二性何因緣
 故離不鹹物不可獨用是故知益本
 無二性如益一切不鹹之物亦復如
 是若言外四大種力能增長內四大
 者是義不然何以故次第說故不從
 方便乳中得酪生酥乃至一切諸法
 皆不如是非方便得四大亦復如是
 若說從外四大增內四大不見從內
 四大增外四大如尸利沙果先无形
 質見昇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
 應識之何緣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
 謂受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

涅槃經卷第三十一 第九十 定

受受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善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我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噓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

法華經卷第十二
第三十

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老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亦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者說無我亦說無世間智者說五欲樂有無常苦無我可斷我亦說有世間智者說五欲樂有常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

法華經卷第十三
第三十一

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衆生定得阿耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少分見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有佛性是名隨自意說一切衆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衆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無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無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無量若說信心則已攝盡善男子如來雖說無量諸法以為佛性然不離於陰入界也善男子如來說法為衆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

法華經卷第十三
第三十二

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衆生樂殺乃至樂行邪見當觀是人即地獄人善男子若有衆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衆生頽危醜陋不得自在當知是人定有破戒妬心瞋心無慙愧心若見衆生多財巨富諸根完具感德自在當知是人定有戒施精勤慙愧无有妬瞋是名果語云何因果語如經中說善男子衆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弥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安羅樹能受八戒則得

涅槃經卷第五

第六

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幻化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

善男子如來復有隨自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

涅槃經卷第五

第七

漏世間非世間聖非聖有為无為實不實寂靜非寂靜非詳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時常无常我無我樂无樂淨無淨色受想行識非色受想行識內入非內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性定无佛性若言衆生悉有佛性是名如來隨自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

涅槃經卷第五

第八

有七衆生一者常沒二者暫出還沒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沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處淺暫見光明因光故暫出重故還沒出已即住者謂垢弥魚身處淺水樂見光明故出已住遍觀四方者所謂鰭魚為求食故遍觀四方是故觀方觀已行者謂是鰭魚遇見餘物謂是可食疾行趣之故觀已行行已復住者是魚趣已既得可食即便停住故行已復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言常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聞提人誇方等經作五逆罪犯四重禁必當得成菩提之道須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛等必當得成阿耨多羅三藐三菩提聞是語已生不信

涅槃經卷第十二

第七十經

七

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尔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名沒所行惡者聖人呵責故心生怖畏故善人遠離故不益衆生故名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默諸有是名增有言惱熱者是人具行如上四事能令身心二事煩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

涅槃經卷第十二

第七十一經

八

人不具是故名熱言受惡果者是人具足行上三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衆僧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延是人身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故名常沒如恒河中大魚善男子我雖復說一聞提等名為常沒復有常沒非一聞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集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名者即是聞戒施定何故還沒增長邪

涅槃經卷第十二

第七十二經

九

見生憍慢故是故我於經中說得
 若有衆生樂諸有 為有造作善惡業
 是人遂失涅脛道 是名暫出還復沒
 行於黑闇生死海 雖得解脫難煩惱
 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脛經生於
 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是名
 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脛常樂
 我淨言如來身无常無我无樂無淨
 如來則有二種涅脛一者有為二者
 無為有為涅脛无常樂我淨无為涅
 脛有常樂我淨雖信佛性是衆生有
 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

涅脛經卷第三十二

第三十九

定

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
 蘭部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
 隨有二者隨道是又唯具隨有之戒
 不具隨道是故名為戒不具足復有

涅脛經卷第三十二

第三十九

定

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 不具信戒二事所修
 多聞亦不具足六何名為聞不具足
 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
 養故為諸有故持讀誦說是故名
 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
 緣教授經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狀
 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

涅脛經卷第三十二

第三十九

定

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如不具如上四事所修智慧亦不具足智慧之性能分別是人不能分別如來是常无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

涅槃經卷第三

第三十二

定

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如不具如是五事則有二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恆舍比丘滿宿比丘憍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

涅槃經卷第三

第三十三

定

婆夷光明優婆夷難陀優婆夷軍優婆夷鈴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諮未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菟樓陀童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉瘦瞿曇彌比丘尼波叱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頰婆娑羅王郁伽長者須達多長者釋摩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无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都優婆夷如是等比丘比丘尼優婆塞優婆夷得名為住六何為住常樂觀見

涅槃經卷第三

第三十四

定

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
 如恆彌魚樂見光明不沉不沒如是
 等衆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
 若能供養無量佛 則能無量世修道
 若受世樂不放棄 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

大般涅槃經卷第三十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

涅槃經卷第三十二

第三十五

定

大般涅槃經卷第三十三

宋高麗國大藏都監奉勅雕造

迦葉菩薩品第二十四之三

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救
 息著我多者當為分排十八界等是
 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
 佛言世尊一切衆生悉有煖法何以
 故如佛所說三法和合名為衆生一
 壽二煖三識若從是義一切衆生應
 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
 一切衆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衆生一切
 先有是故汝今不應難言一切衆生
 皆有煖法善男子如是煖法是色界
 法非欲界有若言一切衆生有者欲
 界衆生亦皆應有欲界无故當知一
 切不必悉有善男子色界雖有非一

切有何以故我弟子有外道則无以
 是義故一切衆生不必悉有善男子
 一切外道唯觀六行我諸弟子具足
 十六行是十六行一切衆生不必悉有
 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
 後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
 子譬如攢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
 者即是修道斷結迦葉菩薩復白佛
 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慢法雖是有為有法遂能破壞有為有法是故能為元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元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

法華經第五卷 第三緣 次

人所斷煩惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一毛滂此中云何說斷三結名須陀洹一者我見二者非因見日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日緣說須陀洹喻以鱖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俱言王來王去何以故世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故名之為重一切眾生常所起故微難識故故名為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眾生聞須陀洹能斷如是元量煩惱則生退心便作是言眾生去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惡堅固道者是須陀洹所有五根元能動者

法華經第五卷 第三緣 次

是故名為住堅固道能遍觀者慧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元漏施洹名修習修習元漏故名須陀洹善男子復有須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從是義何因緣故斯施舍人阿那舍人阿羅漢人不得名為須陀洹耶善男子從須陀洹乃至諸佛亦得名為須陀洹若斯施舍乃至諸佛無須陀洹云何得名斯施舍乃至佛一切眾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施舍是人亦名須陀洹亦名斯施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施舍乃至佛亦復如是善男子須陀洹者亦名菩薩何以故菩薩者即是盡智及无生智須陀洹人亦復求索如是二智是

法華經第五卷 第三緣 次

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凡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利根之人現在獲得須陀洹界至阿羅漢果善男子如汝所問何因緣故須陀洹人喻以鰓魚善男子鰓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元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

法華經卷第三卷第六分

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人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鰓魚遍觀已行者即是斯陀舍繫心修道為斷貪欲瞋癡憍慢如彼鰓魚遍觀方已為食

法華經卷第三卷第七分

故行行已復住喻阿那含得食已住是阿那舍凡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六現在般涅槃復有七種六種如上七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界生有二種業一者作業二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無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

法華經卷第三卷第八分

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菩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以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差二者不修云何為五下中上上中上上修上上者慶元小天修

涅槃經第三卷 第九經 完

上中者慶善見天修上品者慶善可見天修中品者慶無熱天修下品者慶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慶五淨居復有二種一者修重禪二者不修重禪修重禪者入五淨居不修重禪者生无色界盡其壽命而般涅槃是名上流般涅槃若欲入於无色界者即不能修四禪五差若修五差則能呵責无色界定迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界有中涅槃色界則無佛言善男子是人現在四大處劣不能修道雖有此丘四大康健無有房舍飲食衣服卧具醫藥眾緣不具是故不得現在涅槃善男子我昔一時在舍衛國阿那邠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陀洹果至阿羅漢果我時即告阿難言汝今當為是比丘具諸所須尔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

涅槃經第三卷 第十經 完

莊嚴房舍淨潔修治七寶嚴麗懸綰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若不能者我當還往至世尊所尔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尔時復告阿難汝今還去隨比丘意所須之物為辦具之尔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陀洹果至阿羅漢果善男子无量眾生應入涅槃以所乏故妨乱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槃善男子如汝所問何因緣故捨欲界身有中涅槃色界无者善男子是人觀於欲界煩惱因緣有二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食愛觀是二愛至心呵責既呵責已得入涅槃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

涅槃經第三卷 第十一經 完

能得涅槃又欲界道其性勇健何以
 故得四果故是欲界有中涅槃色
 界中无善男子中涅槃者凡有三種
 謂上中下上者捨身未離欲界便得
 涅槃中者始離欲界未至色界便得
 涅槃下者離欲界已至色界邊乃得
 涅槃喻以鰍魚得食已住是人亦介
 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九夫事是故
 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
 之以龜善藏五故是阿羅漢乃至諸佛
 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
 亦復如是能觀一切悉煩惱故到於
 彼岸是故喻以水陸俱行善男子如
 恒河中七種衆生雖有魚龜之名不
 離於水如是微妙大涅槃中從一聞

涅槃經第三卷 第十二經

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
 人秋多收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
 者近因二者遠因近者即是父母
 過去純善之業遠者即是所生孝子
 是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

涅槃經第三卷 第十三經

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
 名平等果報果者如人獲得清淨
 身已修身口意清淨之業是人便說
 我得果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
 能為一切煩惱不生因亦為涅槃

涅槃經第三卷 第十四經

臊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云何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人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戒定慧解脫解脫知見因是五分

涅槃經第五卷 第五段 完

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永斷三世生因緣故是故自說我生已盡亦斷三界五陰身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

涅槃經第五卷 第五段 完

亦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

涅槃經第五卷 第七段 完

人瞋恚心故有信之人无智慧故是人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闍提等未生善法使得阿耨多羅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

實善男子若有人言一切衆生定有佛性常樂我淨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无佛性猶如兔角從方便生本無今有已有還无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无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

法苑珠林卷之七 第十行 是

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隨意語故名阿羅呵隨意語故名三藐三佛隨

迦葉菩薩言世尊如佛所說衆生佛性猶如虚空云何名為如虚空耶善男子虚空之性非過去非未來非現在佛性亦亦善男子虚空非過去何以故無現在故法若現在可說過去以无現在故無過去亦无現在何以故無未來故法若未來可說現在以无未來故無現在亦无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无未來以是義故虚空之性非三世攝善男子以虚空无故無有三世不以有故無三世也如虚空花非是有故无有三世虚空亦亦非是有故无有三世善男子無物者即是虚空佛性亦亦善男子虚空无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无變易以是義故无有三世猶如

法苑珠林卷之三 第一行 是

虚空善男子虚空无故非內非外佛性常故非內非外故說佛性猶如虚空善男子如世間中无星号處名為虚空如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法无有星号故言佛性猶如虚空以是因緣我說佛性猶如虚空迦葉菩薩白佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為有虚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雖如是等無情之物是名佛性善男子一切世間無非虚空對於虚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虚空无對何故不得名之為有佛言善男子若言涅槃非三世攝虚空亦亦者是義不然何以故涅槃是

法苑珠林卷之三 第二行 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云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云何言常善男子若復說言夫虛空者不離三法一者空二者實

法苑珠林卷第二 第三十 第三十

三者空實若言空是當知虛空无無常法何以故實處无說若言實是當知虛空亦是元常何以故空處无故若空實是當知虛空亦是元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合而作虛空平作虛空覆於虛空上於虛空畫虛空色如大海水是故虛空是可作法一切作法皆是元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里尋處名虛空者是元尋處於一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尋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隻指合在一處若言異業共合異則有二一是一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

法苑珠林卷第二 第三十 第三十

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元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隻指合是義不然何以故先无有合後方合故先无後有是元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云何言常言一言適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无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元常不離五陰要離五陰是无所有善男子有法若從因緣住者

法苑珠林卷第二 第三十 第三十

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風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世智說有我亦說有世智說無我亦說無迦葉菩薩言世尊善薩摩訶薩具足幾法不與世諍不為世法之所沾汙佛言善男子善薩摩訶薩具足十法不與世諍不為世法之所沾汙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善薩具足如是十法不與世諍不為世法之所沾汙如優鉢羅花迦葉菩薩白佛言世尊如佛

涅槃經第五卷 第三十品 定

所說世智說有我亦說有世智說元我亦說無何等名為世智有無佛言善男子世智若說色是無常苦空無我乃至識亦如是善男子是名世智說有我亦說有善男子世智說色無有常樂我淨受想行識亦復如是善男子是名世智說無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無我云何如來說佛色身常恒無變世間智者所說無法云何如來說言是有如末世尊作如是說云何復言不與世諍不為世法之所沾汙如來已離三種顛倒所謂想倒心倒見倒應說佛色實是元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無常苦空無我如來色者遠離煩惱是故說是常恒無變

涅槃經第五卷 第三十品 定

過所以者何知罪過已則能遠離辟如醫師先診病脈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亦重四作業時輕受報亦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天人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見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

涅槃經第五卷 第三十品 定

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速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亦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辭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人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能知煩惱煩惱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

涅槃經卷第五 第七經 完

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自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

涅槃經卷第五 第七經 完

為眾生是名想倒心倒見倒以是因緣生一切漏是故我於十二部經說無明者即是貪因瞋因癡因迦葉菩薩言世尊如來昔於十二部經說言不善思惟因緣生於貪欲瞋癡今何因緣乃說无明善男子如是二法牙為因果牙相增長不善思惟生於无明无明因緣生不善思惟善男子其能生長諸煩惱者皆悉名為煩惱因緣親近如是煩惱因緣名為無明不善思惟如子生牙子是近因四大遠因煩惱亦尔迦葉菩薩自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自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

涅槃經卷第五 第七經 完

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便得除滅是故我於契經中說智者當觀生煩惱因迦葉菩薩白佛言世尊衆生一身六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令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

溫勝經第三十卷 第三段 定

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差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

大般涅槃經卷第三十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

溫勝經第三十卷 第三段 定

大般涅槃經卷第三十四 寔
宋代沙門惠嚴等撰

迦葉菩薩品之四

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果惡故子惡如雜糞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徒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
善男子无量衆生咸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
去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
能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
因受著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無因
生無因何故不生無受復觀是受不
因自在天生不因士夫生不因微塵

涅槃經第三十四卷 第三 定矣

生非時即生不因想生不因性生不
從自生不從他生非自他生非元因
生是受皆從緣合而生因緣者即是
受也是和合中非有受非無受是故
我當斷是和合斷和合故則不生受
善男子智者既觀因已次觀果報衆
生因受受於地獄餓鬼畜生乃至三
界無量苦惱受因緣故受無常樂受
因緣故斷於善根受因緣故獲得解
脫作是觀時不作受因云何名為不
作受因謂分別受何等受能作受因
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
處何由而得知從入正即便修習云
何名為入正道耶是道觀受有三種
相一者苦二者樂三者不苦不樂如
是三種俱能增長身之與心何因緣
故能增長耶觸因緣也是觸三種一
者無明觸二者明觸三者非明無明

涅槃經第三十四卷 第三 定矣

觸言明觸者即入正道其餘二觸增
長身心及三種受是故我應斷二種
觸因緣觸斷不生三受善男子如
是受者亦名為因亦名為果智者當
觀亦因亦果云何為因因受生愛名
之為因云何名果因觸生故名之為
果是故此受亦因亦果智者如是觀
是受已次復觀愛受果報故名之為
愛智者觀愛復有二種一者雜食二
者無食雜食愛者因生老病死一切
諸有無食愛者斷生老病死一切諸
有貪無渴道智者復當作如是念我
若生是雜食之愛則不能斷生老病
死我今雖貪無渴之道不斷受因則
不能得無漏道果是故應當先斷是
觸觸既斷已受則自滅受既滅已愛
亦隨滅之名入正道善男子若有衆
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

涅槃經第三十四卷 第三 定矣

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患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乃至卧具想是想三種一者小二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爲解脫迦葉菩薩言世尊滅一切法名爲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

法苑珠林卷第五十四 第三十五

生云何名爲因衆生說聞者解法如我先爲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爲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

法苑珠林卷第五十四 第三十六

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爲斷如是想因修八正道善男子若有能作如是等觀則得名爲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

法苑珠林卷第五十四 第三十七

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是念受想觸欲即是煩惱是煩惱者能作生業不作受業如是煩惱與業共行則有二種一作生業二作受業是故智者當觀於業是業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

涅槃經卷第五 第八段 完

正業者即意業也期業者謂身口業先發故名意業從意業生身口業是故意業得名為正智者觀業已次觀業因業因者即無明觸因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迹業菩薩自佛言世尊先說無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迹業菩薩自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

涅槃經卷第五 第九段 完

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於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浮提有智之人作是觀已即作是念我當云何斷是果報復作是念是業因緣無明觸生我若斷除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

涅槃經卷第五 第十段 完

故亦生煩惱煩惱因緣復生於業業
 因緣生苦苦因緣故生於煩惱煩惱
 因緣生有有因緣生苦有有因緣生有
 有因緣生業業因緣生煩惱煩惱因
 緣生苦苦因緣生苦善男子智者若
 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
 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
 男子辭如坏器即易破壞衆生受身
 亦復如是既受身已是衆苦器辭如
 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

涅槃經第三十五卷 第十一段

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
 者外內能作業果斷內愛已業則得斷
 斷外愛已果則得斷內愛能生未來
 世苦外愛能生現在世苦智者觀愛
 即是苦因既觀因已次觀果報苦果
 報者即是取也愛果名取是取因緣
 即內外愛則有愛苦善男子智者當
 觀愛因緣取因緣愛若我能斷愛
 取二事則不造業受於衆苦是故智
 者為斷受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
 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

涅槃經第三十五卷 第十二段

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衆生
 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
 淨梵行志是何等一切法耶佛言善
 哉善哉善男子如是微妙大涅槃經
 乃是一切善法寶藏辭如大海是衆
 寶藏是涅槃經亦復如是即是一切
 字義秘藏善男子如須弥山衆藥根
 本是經亦即是善薩戒之根本善
 男子辭如虛空是一切物之所住處
 是經亦即是是一切善法住處善男
 子辭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
 法之所繫縛善男子辭如金剛无能
 壞者是經亦即是雖有外道惡邪之人
 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

涅槃經第三十五卷 第十三段

子是經能為病苦衆生作大良藥如香山中微妙藥王能治衆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三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元畏王能壞一切煩惱惡魔如師子王降伏衆獸善男子是經即是大神呪師能壞一切煩惱魔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陀藥善療眼痛善男子是經能住一切善法如世間地能住衆物善男子是經即是毀戒衆生之明鏡也如世間鏡見諸色像善男子是經能為无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衆生作甘露漿如八味水充足渴者善男子是經能為

聖嚴經卷第三十卷 第十七品

煩惱之人而作法床如世之人遇安隱床善男子是經能為初地菩薩至十地菩薩而作瓔珞香花塗香末香燒香清淨種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金剛利斧能伐一切煩惱大樹即是利刃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聲聞藏生聲聞人即是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十萬衆生无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

聖嚴經卷第三十卷 第十七品

能令衆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无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一念是故不得名淨梵行迦葉菩薩白佛言世尊衆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衆生五識雖非一念然是有漏復是顛倒增諸漏故名為有漏體非真實著想故倒云何名為體非真實著想故倒非男女中生男女想乃至舍宅車乘瓶衣亦復如是是名顛倒善男子三十七品性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

聖嚴經卷第三十卷 第十七品

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
 為无量眾生未解發請是事是故我
 今重讚歎汝善哉善哉善男子三十
 七品根本是欲因名觸攝取名受
 增名善思主名為念導名為定勝名
 者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
 本一切斷事闢諍為本一切惡事虛
 妄為本迦葉菩薩白佛言世尊如來
 先於此經中說一切善法不放逸為
 本今乃說欲是義云何佛言善男子
 若言生因善欲是也若言了因不放
 逸是如世間說一切果者子為其因
 或復有說子為生因地為了因是義
 亦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

涅槃經第三十卷 第七十七經

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
 世尊云何明謂名之為因善男子如
 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
 法相智為取勝是故以慧為勝如是

涅槃經第三十卷 第七十八經

智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅
 如世間中四兵壞怨或一或二勇健
 者能三十七品亦復如是智慧力故
 能壞煩惱是故以慧為勝善男子雖
 因修習三十七品獲得四禪神通安
 樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃
 名為實是三十七品發心修道雖得
 世樂及出世樂四沙門果及以解脫
 亦不得名為畢竟也若能斷除三十
 七品所行之事是名涅槃是故我說
 畢竟者即大涅槃
 復次善男子善愛念心即是欲也因
 善愛念親近善友故名為觸是名為
 因因近善友故名為受是名攝取因
 近善友能善思惟故名增因是四
 法能生長道所謂欲念定智是即名
 為主導勝也因是三法得二解脫除
 斷愛故得心解脫斷無明故得慧解
 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

涅槃經第三十卷 第七十九經

受是名攝取增者即是修習四禪主者即是須陀洹果斯陀含果尊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入攝名為受增名無明主名名色導名為愛勝名為取實名為有畢竟者名生老病死迦葉菩薩言世尊根本因增如是三法云何有異善男子所言根者即是初發因者即是相似不斷增者即是滅相似已能生相似復次善男子根即是作因即是果增即可用善男子未來之世雖有果報以未受故名之為因及其受時是名為增復次善男子根即是求得即是因用即是增善男子是經中根即是見道因即修道增者即是無學道也復次善男子根即正因因即方便因從是二因獲得果報名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟者即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷能

涅槃經卷第二十四卷 第三十品

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

迦葉菩薩言世尊云何名為菩薩乃至優婆夷等俗无常想善男子菩薩二種一初發心二已行道无常想者亦復二種一廣二細初心菩薩觀无常想時作是思惟世間之物凡有二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尋或見病苦色力毀悴頽負羸損不得自在或見財富庫藏盈溢或見貧窮觸事斯乏或見成就無量功德或見具足无

涅槃經卷第二十四卷 第三十品

量惡法是故定知內法無常復觀外法子時牙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地无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廣無常也既觀廣已次觀細者云何名細善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為十者膜時二者泡時三者胞時四者

涅槃經卷第二十四卷 第三十品

肉團時五者數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胞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根具足顏色暉暉後見枯悴復作是念是人定有念念無常復觀四大及四威儀復觀内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内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

法苑珠林卷第三十五卷 第三十五卷

死生老病死因緣故名為无常無常因緣故受内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盛法亦復是苦善男子智者復觀生即是苦滅即是苦若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眾生云何說言有我復次觀一切法有異和合不從一和合生一切法亦非一法是一切和合果一切和合皆无自性亦無一性亦无異性亦无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

法苑珠林卷第三十五卷 第三十五卷

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觀因於飲食身得增長我今出家受戒修道為欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如墮野食其子肉其心默惡都不甘樂深觀搏食有如是過次觀觸食如披剝牛為無量虫之所咬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

法苑珠林卷第三十五卷 第三十五卷

故為雜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癩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狀離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食作不淨想為是實觀虛解觀耶若是實觀所觀之食實非不淨若是虛解是法云何名為善想佛言善男子如是觀者亦是實觀亦是虛解能遠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惡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默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今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

涅槃經第二十四卷 第二十七講

◎大般涅槃經

空食於國中信施

善男子智者具足如是四想能修世間不可樂想作是念言一切世間無處不有生老病死而我此身無處不生若世間中無有一處當得離於生老病死我當云何樂於世間一切世間無有進得而不退失是故世間定是無常若是无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兕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習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

涅槃經第二十四卷 第二十七講

花瓔珞終不於中生貪愛樂智者觀已亦復如是善男子智者深觀一切世間非歸依處非解脫處非寂靜處非可愛處非彼岸處非是常樂我淨之法若我貪樂如是世間我當云何得離是法如人不樂處而求光明還復歸闇闇即世間明即出世若我樂世增長黑闇遠離光明間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讎所遠念念損減元有增長猶山瀑水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死如牽牛羊詣於屠所迦葉菩薩言世尊云何智者觀念念滅善男子譬如四人皆善射術聚在一處各射一方俱作是念我等四箭俱發俱墮復有一人作是念言如是四箭及其未墮我能一時以手接取善男子如是之人可說疾不迦葉

涅槃經第二十四卷 第二十八講

菩薩言如是世尊佛言善男子地行
 鬼疾復速是人自飛行鬼復速地行
 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
 大飢困時亦如毒地吸大風時猶如
 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設得壽命
 七日七夜我當於中精勤修道護持
 禁戒說法教化利益衆生是名智者
 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
 定名智者善修死想智者具足如上

法苑珠林卷之九

六想即七想因何等名七一者常修
 想二者樂修想三者無瞋想四者無
 妬想五者善願想六者無慢想七者
 三昧自在想善男子若有比丘具足
 七想是名沙門名婆羅門是名寂靜
 是名淨潔是名解脫是名智者是名
 正見名到彼岸名大醫王是大商主
 是名善解如來秘密亦知諸佛七種
 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
 於三界中不生愛著是名智者具足
 十想若有比丘具足十想即得耨可
 沙門之相今時迦葉菩薩即於佛前
 以偈讚佛
 憍憍世間大醫王 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 是故我礼初發心
 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
 世救要來然後得 如來無請而為師
 佛隨世間如犢子 是故得名大悲牛

法苑珠林卷之九

如來功德滿十方 凡下元智不能讚
 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
 能斷衆生世界報 是故我礼自他和
 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
 九所修行斷諸行 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 愍悲念時心不悔
 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
 常為衆生不為己 是故我礼清淨業
 如來受苦不覺苦 見衆生苦如己苦
 雖為衆生處地獄 不生苦想及悔心
 一切衆生受異苦 慈是如來一人苦
 覺已其心轉堅固 故能勤修无上道
 佛具一味大慈心 愍念衆生如子想
 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

法苑珠林卷之九

如是衆結及罪過 佛一發心已能壞
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
如來是慈大法聚 是慈亦能度衆生
即是無上真解脫 解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三二張定

大般涅槃經卷第三十五

宋世西晉譯經僧鳩摩羅什

憍陳如品第二十五之一

今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
亦是无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搏食
識食思食觸食卵生胎生濕生化生
五欲五盖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痍因滅
是色獲得解脫无瘡痍色受想行識
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
有是二實元是處何以故若元沙門
婆羅門法云何而言有沙門婆羅門

涅槃經卷第三十五

三二張

定

我常於此大衆之中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼今時外道有無量人聞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說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狂人或歌或舞或哭或笑或罵或讚於怨親所不能分別沙門瞿曇亦復如是或說我生淨飯王家或言不生或說生已行至七步或說不行或說從小習學世事或說我是一切智人或時處宮受樂生子或時臥患呵責惡賤或時親修苦行六年或時呵責外道苦行或言從彼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執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无異何故以此而愁憤耶諸婆羅門即

法華經卷第五

第三編

三

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不淨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尔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言虚妄非真實也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法慈悲果者隨順他意今遠我願云何言有若有說言沙門瞿曇不為世間八法所染是亦虚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虚妄何以故從昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠若使瞿曇是上種姓如何今者惱乱我等若言瞿曇具大勢力是亦虚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闘若言瞿曇具他心智是亦虚妄何以故若具此智以何因緣不知我心

法華經卷第五

第四編

四

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嫉惑今於此處娑羅林中將滅不久汝等今者不應愁惱尔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尔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穢年志俱感心不平暴王國多財無所

法華經卷第五

完

受聽捨之出家如毒涕唾是故我說沙門瞿曇成就具足无量功德大眾答言善哉仁者瞿曇沙門實如所說成就無量神通變化我不與彼誦誦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今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者汝等各修習聖道是出家人捨離財貨及在家事我國人民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自隨戒法出家修道何因緣故今者一心而共和合猶如葉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眾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

涅槃經卷第五 第六經 完

切因土之根本也一切因土之明鏡也一切諸天之形像也一切國人之父母也大王一切世間功德寶藏即是王身何以故名功德藏王斷國事不擇怨親其心平等如地水火風是故名王為功德藏大王現在眾生雖復壽短王之功德如昔長壽安樂時王亦如頂生善見忍辱耶麻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元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侍此眾事生大憍慢或因呪術而生憍慢以是因緣不能苦行受畜細軟衣服卧具是故一切世間惡人為利養故往集其所而為眷屬不能苦行呪術

涅槃經卷第五 第七經 完

力故謂伏迹業及舍利弗目犍連等今復來至我所住處婆羅林中宣說是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導而令其心狂亂不定如水清波旋火之輪獲猴樹是事可耻智人若聞即生憐愍愚人聞之即生嗤笑汝等所說非出家相汝若病風黃水患者吾患有藥能療治之如其鬼病家兄者善能去之汝等今者欲以手爪鉤須弥山欲以口齒齶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地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

涅槃經卷第五 第八經 完

如秤勿令外人復聞此語

今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羖羊形作千女根在釋身耶大王不聞者竟仙人一日之中飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪仙人為自在天作三眼耶大王不聞羅暎仙人變迦富羅城作望辭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釋汝意若今時阿闍世王與諸外道徒衆眷屬往至佛所頭面作礼右遶三匝修敬已畢却住一面白佛言世尊是諸外道欲隨意問難唯願如來隨

娑羅經卷第五 第七段 定

意若之佛言大王且止我自知時

今時衆中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅脥是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若說涅脥常者是義不然何以故世間之法從子生果相續不斷如從塗出瓶從縷得衣瞿曇常說修元常想獲得涅脥因是无常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅脥解脫色貪及無色貪即是涅脥滅無明等一切煩惱即是涅脥從欲乃至无明煩惱皆是无常因是无常所得涅脥亦應无常瞿曇又說從因故生天從因故墮地獄從因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名元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虚空若虚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元常即苦苦即无

娑羅經卷第五 第七段 定

我若是无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脥即是常樂我淨若

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元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若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常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廣三者黑染者名愛廣者名瞋黑名无明瞿曇是二十四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

娑羅經卷第五 第七段 定

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
佛言云何為二婆羅門言一者生因二
者了因佛言云何生因云何了因婆
羅門言生因者如淫出瓶了因者如
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

法華經卷第三 第二十二 疏

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
尔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
尔時世尊告憍陳如汝當為是闍提
首那剌除墮跋聽其出家時憍陳如
即受佛勅為其剌跋即下手時有二
種落一者墮髮二者煩惱即於坐處
得阿羅漢果

復有梵志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
異相无無名之為无如牛中無馬馬

法華經卷第三 第二十二 疏

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
涅槃瓶亦非滅无同瓶壞無亦非畢
竟无如龜毛兔角同於异无善男子
如汝所言雖牛中无馬不可說言牛
亦是无雖馬中無牛亦不可說馬亦
是无涅槃亦尔煩惱中無涅槃涅槃
中无煩惱是故名為異相无無婆私
吒言瞿曇若以异无為涅槃者夫異
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志是先无後
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蘇能
治之有風病者油能治之有冷病者
蜜能治之是三種藥能治如是三種
惡病善男子風中无油油中无風乃

法華經卷第三 第二十二 疏

至室中無冷冷中无室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有三種病一者貪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元三種藥三種藥中無三種病善男子三種病中元三種藥故无常無我无樂無淨三種藥中元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無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

法華經卷第五 第五品 定

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你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嚚觸犯如來你瞿曇姓不能久住是毒地身今欲減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今時憍陳如從佛聞已還其身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

法華經卷第五 第五品 定

切處耶先尼答言瞿曇不但我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遠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燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒我法亦亦而此作身雖是无常當无常時我則出去是故我亦亦遍亦常佛言善男子如汝說我亦亦遍亦常是義不然何以故適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入不名無常是義不然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是說則不介何以故我即是色色即是

法華經卷第五 第五品 定

我無色即我我即無色六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母子女若我是一父即是子子即是父母即是子女女即是母母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一我乃說一人各有一我佛言善男子若言一人各有一我是為多我是義不然何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切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

法非業所作佛言善男子若法非

法是業作者即是同法六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

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

應以法非法喻於燈炷光明无差喻於我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我已先引如其不吉何故復說善男子我所引喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即是明離炷有明法即有我我即有法非法即我我即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻者於汝不吉是故我今還以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

應以法非法喻於燈炷光明无差喻於我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我已先引如其不吉何故復說善男子我所引喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明汝心不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即是明離炷有明法即有我我即有法非法即我我即非法汝今何故但受一邊不受一邊如是喻者於汝不吉是故我今還以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

以故同諸聖人得平等故先尼言瞿
曇我常是平汝六何言壞我不平一
切衆生平等有我六何言我是不平
耶善男子汝亦說言當受地獄當受
餓鬼當受畜生當受人天我若先遍
五道中者六何方言當受諸趣汝亦
說言父母和合然後生子若子先有
六何復言和合已有是故一人有五
趣身若是五處先有身者何因緣故
為身造業是故不平善男子汝意若
謂我是作者是義不然何以故若我
作者何因緣故自作苦事然今衆生
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无
憂或喜或憂智人六何說是常耶善
男子汝說我常若是常者六何說有
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
老時六何說有十時別異善男子若

涅槃經卷第五 第三十頌 竟

我作者是我亦有感時衰時衆生亦
有感時衰時若我今者六何是常善
男子我若作者六何一人有利有鈍
善男子我若作者是我能作身業口
業意業若是我所作者六何口說无
有我耶六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刀
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六何能燒
因火能燒汝立我見亦復如是先尼
言瞿曇如人執鐮則能刈草我因五
根見聞至觸亦復如是善男子人鐮
各異是故執鐮能有所作離根之外
更无別我六何說言我因諸根能有
所作善男子汝意若謂執鐮能刈我
亦如是是我有手耶为无手乎若有
手者何不自執若无手者六何說言
我是作者善男子能刈草者即是鐮
也非我非人若我人能何故因鐮善
男子人有二業一則執草二則執鐮
是鐮唯有能斷之功衆生見法亦復

涅槃經卷第五 第三十一頌 竟

如是眼能見色從和合生若從因緣
和合見者智人六何說言有我善男
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
已更不復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
得說言樹刺刺智亦如是智自能
知六何說言我執智知善男子如汝
法中我得解脫無知我得知我得知
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六何復

涅槃經卷第五 第三十二頌 竟

名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言遍五道有以何因緣為解脫故修諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名善男子譬如一火因木得故名為木火因草得故名為草火因糠得故名為糠火因牛糞得名牛糞火象生意識亦復如是因眼因色因明因欲名為眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本無今有已有還無善

涅槃經卷第五 第三十四經 定

男子譬如藕麴蜜薑胡椒薑茈蒲萄胡桃石榴梭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無我者云何說言我見我聞我苦我樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名為一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言我作我受佛言先尼從受無明因緣生業從業生有從有出生無量心數心生覺觀覺觀動風風隨心觸喉舌齒脣衆生想倒聲出說言我作我受我見我聞善男子如幢頭鈴風因緣故便出音聲風大聲大風小聲小元有作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲是中真實元有作者善男子九夫不能思惟分別如是事故說

涅槃經卷第五 第三十五經 定

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厭苦斷是苦因自在遠離是名為我以是因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊唯願大慈為我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸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你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

涅槃經卷第五 第三十六經 定

知已解已得正法眼世尊所言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其中間豈可不名身異命異若是異者瞿曇何故默然不答善男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命一切法亦如是梵志復言瞿曇我見世間有法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法不從因緣梵志言我見大火焚燒榛木風吹絕焰墮在餘處是豈不名無因緣耶佛言善男子我說是火亦從因生非不從因梵志言瞿曇絕焰去時不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

深解經卷第五 第三十七 定

二因緣故壽命待位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大者是則无煙梵志言世尊我已知已我已解已佛言善男子汝云何知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今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元常亦常無常非常非无常有邊無邊亦有邊亦无边非有邊非无边是身是命身異命異如來滅後如去

深解經卷第五 第三十八 定

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常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边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著是名見縛是名見苦是名見取是名見怖是名見熱是名見纏富那九夫之人為見所纏不能遠離生老病死迴流六趣受元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

深解經卷第五 第三十九 定

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都言瞿
曇何因緣故常身非是東西南北佛
言善男子我今問汝隨汝意答於意
云何善男子如於汝前然大火聚當
其然時汝知然不如是瞿曇是火滅
時汝知滅不如是瞿曇富都若有人
問汝前火聚然從何來滅何所至當
云何答瞿曇若有問者我當答言是
火生時賴於衆緣本緣已盡新緣未
至是火則滅若復有問是火滅已至
何方面復云何答瞿曇我當答言緣
盡故滅不至方所善男子如來亦尔
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
有東西南北富都言請說一喻唯願
聽採佛言善哉善哉隨意說之世尊
如大村外有婆羅林中有一樹先林

溫經卷第三十五

第三十五

六

而生足一百年是時執主灌之以水
隨時修治其樹陳朽皮層枝葉悉皆
脫落唯真實在如來亦尔所有陳故
悉已除盡唯有一切真實法在世尊
我今甚樂出家修道佛言善哉比丘
說是語已即時出家流盡證得阿羅
漢果

大般涅槃經卷第三十五

王宙感高麗國大藏都監奉

勅雕造

溫經卷第三十五

第三十五

六

大般涅槃經卷第三十六

寔

宋代高麗等依溫經

橋陳如品下

復有梵志名曰清淨淨作如是言瞿曇
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
世尊我已知見佛言善男子汝云何
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
有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
家佛告橋陳如聽是梵志出家受戒
時橋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

犢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犢子復言瞿曇我文與汝共為親友汝之與我義無有二我欲詰問何故默然介時世尊作是思惟如是梵志其性偏雅純善質直常為知故而來詰問不為惱亂彼若問者當隨意答佛言犢子善哉善哉隨所疑問吾當答之犢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恚愚癡一切諸漏斷一切有梵志言瞿曇是佛法中頗有一比丘能盡如

涅槃經卷三十六 第三十三

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愚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犢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犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼盡

涅槃經卷三十六 第三十四

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善哉樂說便說世尊譬如難陀婆難陀龍王等降大雨如求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介時世尊告憍陳如聽是犢子出家受戒時憍陳如受佛勅已立眾僧中為作羯磨於出家後滿十五日得須陀洹果既得果已復作是念若有智慧從學得者我今已得堪任見佛即往佛所頭面作禮修敬已畢却住一面自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

涅槃經卷三十六 第三十五

他二毗婆舍部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舍果阿那舍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尋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礼拜而出在婆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啓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

涅槃經卷第三十六 第五品 第六

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設供養納衣梵志復作是言如瞿曇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則不可若身在先是亦不可若言一時又亦不可先後一時義皆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因緣有何因緣故五大之性不從因緣瞿曇衆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

涅槃經卷第三十六 第六品 第七

復次瞿曇世間之法有定用度辭如工匠去如是木任作車輦如是任作門戶床机亦如金師所可造作在額上者名之為髮在頸下者名之為環在臂上者名之為劍在指上者名之為環為環用處定故名為定性瞿曇一切衆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

復次瞿曇一切衆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釣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羽毛自然色別世間衆生亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜有得解脫有得下有是故當知一切法中各有自性

復次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衆生睡時遠離五塵亦復生於貪欲瞋癡在胎亦亦初出胎時未能分別五塵好醜亦復生於貪欲瞋

涅槃經卷第三十六 第七品 第八

痲諸仙賢聖處開痲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復次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

法華經卷第十六 華嚴經卷第六

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云何名為從因得名如在額上名之為鬘在頭名瓔在臂名釧在車名輪火在草木名草木火善男子木初生时无箭稍性從因緣故工造為箭從因緣故二造為稍是故不應說一切法有自性也善男子汝言如龜陸生性自入水犢子生已性能飲乳是義不然何以故若言入水非因緣者俱非因緣何不入火犢子生已性能啖乳不從因緣俱非因緣何不啖角善男子若言諸法悉有自性不須教習元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

法華經卷第十六 華嚴經卷第六

法各有定性若有定性甘蔗一物何緣作漿作蜜石蜜酒苦酒等若有一性何緣乃出如是等味若一物中出如是等當知諸法不得一定各有一性善男子若一切法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時不飲後為苦酒復還得飲是故當知无有定性若元定性云何不因因緣而有善男子汝說一切法有自性者云何說喻若有喻者當知諸法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

法華經卷第十六 華嚴經卷第六

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无因緣故名為无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徒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徒因緣无有自性善男子若言一切法悉有自性无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為地是地不定或同於水或同於地故不得說自性故堅善男子白鐵鉛錫銅鐵金銀於汝法中名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

因緣相第三十六卷 第十一品 定

徒因緣者何故說言一切諸法不徒因緣善男子若言五根性能見聞覺知觸故皆是自性不徒因緣是義不然何以故善男子自性之性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徒因緣見非无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因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元有是處善男子汝言具足諸根之於財物不得自在諸根成缺多饒財寶得大自在因此以明有自性故不徒因緣者是義不然何以故善男子衆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介是故定知無有自性皆徒因緣善男子如汝所言世間小兒未能分

因緣相第三十六卷 第十一品 定

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法徒因緣是故不應說一切法有自性故不徒因緣梵志言世尊若一切法徒因緣有如是身者徒何因緣佛言善男子是身因緣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是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

因緣相第三十六卷 第十一品 定

如是說善男子汝意每謂七食是常別請无常曲是尸鑰直是帝體是故我說涅槃是常有為无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

余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无邊如未常今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解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未亦余城喻涅槃門喻八正守門之人喻於如未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未善能說微妙法我今實欲知城知道自作守門憍陳如言善哉善哉汝婆羅門能發

雜阿含經卷之三十三 第七十五經

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乃往過去過无量劫有佛世尊名善光明如來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真心

余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婆羅林外去此大會十二由旬而為六万四千億魔之所燒亂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余或有說言有十二緣或有說言正有四尋或說諸法如幻如化如熱時焰或有說言因聞得法或有說言

雜阿含經卷之三十三 第七十六經

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都伽陀曼陀那尼陀都阿波陀那伊帝目多加闍陀伽毗佛略阿浮陀連摩優寂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速離空散空自相空無相空陰空入空界空善空不善空无記空善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

雜阿含經卷之三十三 第七十七經

神近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元量生發菩提心已能供養元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元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元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恠聞種種空心不怖懼了了通達一切法性能持一切十二部經廣解其義我亦能受持元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

涅槃經第三十六卷 第十七頌定

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三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云何方欲為我給使時舍利弗復作是言我能受持佛一切語供給所須不失所作自利益事我言舍利弗汝已朽邁當須使人云何方欲為我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是我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觀見如來心在阿難如初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如大德我見如來欲令阿難給使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使事如來何以

涅槃經第三十七卷 第十八頌定

故如來尊重如師子王如龍如象我今穢弱云何能辦諸比丘言阿難汝受我語給使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捷連復作是言阿難汝今未知阿難言大德唯願說之目捷連言如來先日僧中求使五百羅漢皆求為之如來不聽我即入定見如來意欲令汝為汝今云何反更不受阿難聞已合掌長跪作如是言諸大德若有是事如來世尊與我三願當願僧命給事左右目捷連言何等三願阿難言一者如來設以故求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我佛若聽者當願僧命時憍陳如五百比丘運來我所作如是言我等已勸阿難比丘唯求三願若佛聽者當願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識憍陳如以故當有人言汝為衣食奉給如來是故先求不受故

涅槃經第三十七卷 第十九頌定

衣不隨別請僑陳如阿難比丘具足
 智慧入出有時即不能得廣作利益
 四部之衆是故求欲出入無時僑陳
 如我為阿難開是三事隨其意願時
 目捷連還阿難所語阿難言吾已為
 汝啓請三事如來大慈皆已聽許阿
 難言大德若佛聽者請往給侍

文殊師利阿難事我二十餘年具足
 八種不可思議何等為八一者事我
 已來二十餘年初不隨我受別請食
 二者事我已來初不受我陳故衣服
 三者自事我來至我所時終不非時
 四者自事我來具足煩惱隨我入出
 諸王刹利豪貴大姓見諸女人及天
 龍女不生欲心五者自事我來持我
 所說十二部經一經於耳曾不再問
 女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
 阿難余時心懷愁惱發聲大哭來至
 我所作如是言我與如來俱生此城
 同一釋種云何如來光顏如常我則
 憔悴我時答言阿難我修空定故不
 同汝過三年已還來問我世尊我往

佛經卷第三十五卷 第七十品

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
 心智常知如來所念諸定七者自事
 我來未得願智而能了知如是衆生
 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痛苦四者
 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素
 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
 馱佛侍者弟子名目跋提迦都舍牟尼
 佛侍者弟子名目蘇垣迦葉佛侍者
 弟子名葉婆塞多皆亦具足如是八
 法我今阿難亦復如是具足八法是

佛經卷第三十五卷 第七十品

故我稱阿難比丘為多聞藏
 善男子如汝所說此大衆中雖有无
 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
 會外十二由旬而為六万四千億魔
 之所惱亂汝可往彼發大聲言一切
 諸魔諦聽諦聽如來今說大陀羅尼
 一切天龍龍闍婆阿修羅地樓羅緊
 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
 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

佛經卷第三十五卷 第七十品

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

阿摩捺 毗摩捺 涅磨捺 普伽捺 醯摩羅若竭鞞 三慢那跋提 娑婆他娑檀尼 娑羅磨他 娑檀尼 磨那斯阿拙提 毗羅祇 菴羅賴 伍 婆嵐 弥 婆嵐 摩莎捺 富泥富那摩奴 賴締

今時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難所在魔眾中作如是言諸魔眷屬諦聽我說所從佛受陀羅尼呪魔王聞是陀羅尼已悉發阿耨多羅三藐三菩提心捨於魔業即放阿難文殊師利與阿難俱來至佛所阿難見佛至心札敬却住一面佛告阿難是娑羅林外有一梵志名須跋陀年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脥想汝可往彼語須跋言如來出世如優曇花於今中夜當般涅脥若有所作可及時作莫於後日而生悔

雜阿含經卷第六 第三十三經

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脥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眾生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡眾苦盡滅眾苦盡滅即得涅脥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眾生習行諸惡多饒財實身得自在又見修善貧窮多之不得自在又見有

雜阿含經卷第六 第三十三經

人多侵力用求財不得又見不求自然得者又見有人慈心不殺反更中天又見意殺終保年壽又見有人淨修梵行精勤持戒有得解脫有不得者是故我說一切眾生受苦樂報皆由往日本業因緣須跋我復當問仁者實見過去業不若有是業為多少耶現在苦行能破多少耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼若見答我實不知我便當為彼人引喻譬如有人身被毒箭其家眷屬為請醫師令拔是箭既拔箭已身得安隱其後十年是人猶憶了了分明是醫為我拔出毒箭以藥塗拊令我得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知名真知我佛法中或有由因知果或有從果知因我佛法中有過去業有

雜阿含經卷第六 第三十三經

現在業汝則不介唯有過去業无現在業汝法不從方便斷業我法不介從方便斷汝業盡已則得苦盡我即不介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擲我復語言汝昔何不一詰問大師實知過去業不汝師若言我不知者汝復云何受是師語若言我知復應問言下苦因緣受中上苦不中苦因緣受下上苦不上苦因緣受中下苦不若言不者復應問言師云何說苦樂之報唯過去業非現在耶復應問言是現在苦過去有不若過去有過去之業悉已都盡若都盡者云何復受今日之身若過去無唯現在有云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云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦仁者如是苦行能令樂業受苦果不復

佛經卷第十六 第三十六卷

令苦業受樂果不能令無苦无樂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受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

佛經卷第十六 第三十六卷

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斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當調心心喻於林身喻於樹須跋陀言世尊我已先調伏心佛言善男子汝今云何能先調心須跋陀言世尊我先思惟欲是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瘠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心次復觀想即是無常瘠瘡毒箭如是觀已獲得非想非非想處是非想非非想即一切智寂靜清淨無有墮墜常恒不變是故我能調伏其心佛言善男子汝云何能調伏心耶汝今所得非想非非想定猶名為想涅脥无想汝云何言獲得涅脥善男子汝已先能呵責塵想今者云何愛著細想不知呵責如是非想非非想處故名為

佛經卷第十六 第三十六卷

想如癩如瘡如毒如箭善男子汝師
 鬱頭藍弗利根聰明尚不能斷如是
 非想非非想處受於惡身況其餘者
 世尊云何能斷一切諸有佛言善男
 子若觀實相是人能斷一切諸有須
 跋陀言世尊云何名為實相善男子
 無相之相名為實相世尊云何名為
 无相之相善男子一切法无自相他
 相及自他相無无因相無作相无受
 相无作者相无受者相无法非法相
 無男女相无士夫相無微塵相无時
 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

毘摩經第三十六卷 第二十九誦

諦第一義空下智觀故得覺聞菩提
 中智觀故得發覺菩提上智觀故得
 無上菩提說是法時十千菩薩得一
 生實相乃五千菩薩得二生法界二
 萬五千菩薩得畢竟智三萬五千菩
 薩悟第一義諦是第一義諦亦名第
 一義空亦名首楞嚴三昧四萬五千
 菩薩得虛空三昧是虛空三昧亦名
 廣大三昧亦名智印三昧三萬五千
 菩薩得不退忍是不退忍亦名如法
 忍亦名如法界六萬五千菩薩得陀
 羅尼是陀羅尼亦名大念心亦名无
 導智七萬五千菩薩得師子吼三昧
 是師子吼三昧亦名金剛三昧亦名
 五智印三昧八萬五千菩薩得平等
 三昧是平等三昧亦名大慈大悲心
 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綠
 覺心无量恒河沙等衆生發覺聞心
 人女天女二万億人現轉女身得男
 子身須跋陀羅得阿羅漢果

大般涅槃經卷第三十六
 辛丑歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

目錄經卷下卷 名字經元