

012345678920012345678921012345678922

南本大藏經卷第二十六

北凉天竺三藏曇無讖譯

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

當由是時其時

善男子

二部經

世尊

知耶

善男子

有身業當知是明為如來也是名眼見若觀如來所

善男子欲見如來當修習十
八解脫師子吼菩薩言

知如來心相當云云觀而得

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眼見二聞見若見如來所

有身業當知是明為如來也是名眼見若觀如來所

C40
4514
42

C 40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

南本大般涅槃經卷第二十六

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之二

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
世尊一切衆生不能得知如來心相當云當觀而得
知耶善男子一切衆生實不能知如來心相若欲觀
察而得知者有二因緣一眼見二聞見若見如來所
有身業當知是則爲如來也是名眼見若觀如來所

有口業當知是則爲如來也是名聞見若見色貌一切衆生無與等者當知是則爲如來也是名眼見若聞音聲微妙最勝不同衆生所有音聲當知是則爲如來也是名聞見若見如來所作神通爲爲衆生爲爲利養若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名眼見若觀如來以他心智觀衆生時爲利養說爲衆生說若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名聞見云何如來而受是身何故受身爲誰受身是名眼見若觀如來云何說法何故說法爲誰說法是名聞見以身惡業加之不瞋當知是則爲如來也是

名眼見以口惡業加之不瞋當知是則爲如來也是名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋震動無量無邊世界金光晃曜彌滿虛空難陀龍王及婆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爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所游之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲

調衆生故往說法心無憍慢是名眼見若聞菩薩行
七步已唱如是言我今此身最是後邊阿私陀仙合
掌而言大王當知悉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
輪聖王相不明了悉達太子身相炳著是故必得阿
耨多羅三藐三菩提見老病死復作是言一切衆生
甚可憐憫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羅五通仙人受無想定
既成就已後說其過從鬱陀仙受非有想非無想定
既成就已說非涅槃是生死法六年苦行無所克獲

卽作是言修是苦行空無所得若是實者我應得之
以虛妄故我無所得是名邪術非正道也既成道已
梵天勸請惟願如來當爲衆生廣開甘露說無上法
佛言梵王一切衆生常爲煩惱之所障覆不能受我
正法之言梵王復言世尊一切衆生凡有三種利根
中根鈍根利根能受惟願爲說佛言梵王諦聽諦聽
我今當爲一切衆生開甘露門卽於波羅柰國轉正
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爲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爾時師子吼菩薩白佛言世尊如先所說菴羅果喻四種人等有人行細心不正實有人心細行不正實有人心細行亦正實有人心不細行亦不正實是初二種云何可知如佛所說惟依是二不可得知佛言善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住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爲爲利養爲究竟持善男子如來戒者無有因緣是故得名爲究竟戒以是義故菩薩雖爲諸惡衆生之所傷害不生悲悶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鴿是鴿惶怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至我影中

身心安隱恐怖得除是故當知如來世尊畢竟持戒
乃至身影猶有是力善男子不究竟戒尚不能得聲
聞緣覺何況得阿耨多羅三藐三菩提復有二種一
爲利養二爲正法爲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爲
聞見也若爲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根深難拔
二根淺易動若能修習空無相願是名根深難拔若
不修習是三三昧雖復修習爲二十五有是名根淺
易動復有二種一爲自身二爲衆生爲衆生者能見

佛性及以如來持戒之人復有二種一性自能持二
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爾時雖無
受戒之法修持如本無所毀犯是名性自能持若因
師僧白四羯磨然後得戒雖得戒已要憑和尚諸師
同學善友誨諭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
名聞見復有二種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
佛言善男子爲心不悔故何故不悔爲受樂故何故
受樂爲遠離故何故遠離爲安隱故何故安隱爲禪
定故何故禪定爲實知見故何故爲實知見爲見生
死諸過患故何故爲見生死過患爲心不貪著故何
故爲心不貪著爲得解脫故何故爲得解脫爲得無
上大涅槃故何故爲得大般涅槃爲得常樂我淨法
故何故爲得常樂我淨爲得不生不滅故何故爲得

不生不滅爲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爾故雖不求樂遠離安隱禪
定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爾故師子
吼菩薩言世尊若因持戒得不悔果因於解脫得涅
槃果者戒則無因涅槃無果戒若無因則名爲常涅
槃有因則是無常若爾者涅槃則爲本無今有若本
無今有是爲無常猶如然燈涅槃若爾云何得各我
樂淨耶佛言善哉善哉善男子汝已曾於無量佛所

種諸善根能問如來如是深義善男子不失本念乃如是問我憶往昔過無量劫波羅柰城有佛出世號曰善得爾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咨問彼佛爾時如來爲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爲汝說戒亦有因因聽正法聽正法者是亦有因因近善友近善友者是亦有因因有信心有信心者是亦有因因有二種一者聽法二者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

尼乾立拒舉瓶互爲因果不得相離善男子如無明緣行行緣無明是無明行亦因亦因亦果亦果果乃至生緣老死老死緣生是生老死亦因亦因亦果亦果善男子生能生法不能自生不自生故由生生生生生不自生賴生故生是故二生亦因亦因亦果亦果善男子信心聽法亦復如是善男子是果非因大涅槃也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爲諸煩惱之所訶責是故涅槃名果煩惱者名爲過過善男子涅槃無因而體是果何以故無生滅故無所作故

非有爲故是無爲故常不變故無處所故無始終故
善男子若涅槃有因則不得稱爲涅槃也槃者言因
般涅槃言無無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無者則合六義一畢
竟無故故名爲無如一切法無我無我所二有時無
故故名爲無如世人言河池無水無有日月三者少
故故名爲無如世人言食中少鹹名爲無鹹其漿少
甜名爲無甜四無受故故名爲無如旃陀羅不能受
持婆羅門法是故名爲無婆羅門五受惡法故名
爲無如世間言受惡法者不名沙門及婆羅門是故

名爲無有沙門及婆羅門六不對故故名爲無譬如
無白名之爲黑無有明故名爲無明世尊涅槃亦爾
有時無因故名涅槃佛言善男子汝今所說如是六
義何故不引畢竟無者以喻涅槃乃取有時無耶善
男子涅槃之體畢竟無因猶如無我及無我所善男
子世法涅槃終不相對是故六事不得爲喻善男子
一切諸法悉無有我而此涅槃真實有我以是義故
涅槃無因而體是果是因非果名爲佛性非因生故
是因非果非沙門果故名非果何故名因以了因故
善男子因有二種一生因二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衆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普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謂信心六波羅蜜師子吼言世尊如佛所說見於如來及以佛性是義云何世尊如來之身無有相貌非長非短非白非黑無有方所不在三界非有爲相非眼識識云何可見佛性亦爾佛言善

男子佛身二種一常二無常無常者爲欲度脫一切衆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種一可見二不可見可見者十住菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼見衆生所有佛性聞見者一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復有二種一是色二非色色者如來解脫非色者如來永斷諸色相故佛性二種一是色二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

是色二非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色者
名爲眼見非色者名爲聞見佛性者非內非外雖非
內外然非失壞故名衆生悉有佛性師子吼菩薩言
世尊如佛所說一切衆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時無
酪亦無生酥熟酥醍醐一切衆生亦謂是乳是故我
言乳中無酪如其有者何故不得二種名字如人二
能言金鐵師酪時無乳非酥熟酥及以醍醐衆生亦

謂是酪非乳非生酥酥及以醍醐乃至醍醐亦復如
是善男子因有二種一正因二緣因正因者如乳生
酪緣因者如醪煖等從乳生故故言乳中而有酪性
師子吼言世尊若乳無酪性角中亦無何故不從角
中生耶善男子角亦生酪何以故我亦說言緣因有
二種一醪二煖角性煖故亦能生酪師子吼言世尊
若角能生酪求酪之人何故求乳而不取角佛言善
男子是故我說正因緣因師子吼言若使乳中本無
酪性今方有者乳中本無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
善男子猶如四大爲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衆生佛性爲是何因善男子
衆生佛性亦二種因一正因二緣因正因者謂諸衆
生緣因者謂六波羅蜜師子吼言世尊我今定知乳
有酪性何以故我見世間求酪之人惟取於乳終不
取水是故當知乳有酪性善男子如汝所問是義不
然何以故一切衆生欲見面像卽便取刀師子吼言

世尊以是義故乳有酪性若刀無面像何故取刀佛
言善男子若此刀中定有面像何故顛倒豎則見長
橫則見闊若是自面何故見長若是他面何得稱言
是已面像若因已面見他面者何故不見驢馬面像
世尊眼光到彼故見面長善男子而此眼光實不到
彼何以故近遠一時俱得見故不見中間所有物故
善男子光若到彼而得見者一切衆生悉見於火何
故不燒如人遠見白物不應生疑鶴耶旛耶人耶樹
耶若光到者云何得見水精中物淵中魚石若不到
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責酪直賣驛馬者但取馬價不責駒直善男子世人無子是故聘婦婦若懷妊不得言女若言是女有見性故故應聘者是義不然何以故若有見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見性若其乳中有酪性者何故一時不見五味若樹子中有尼拘陀五丈質者何故一時不見牙莖枝葉華果形色之異善男子乳色時異味異果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無有字以本無故假緣而成若本有者何須衆緣譬如青黃合成綠色當知是二本無緣性若本有者何須合成善男子譬如衆生因食得命而此食中實無有命若本有命未食之時食應是命善男子一切諸法本無有性以是義故我說是偈

本無今有 本有今無 三世有法
無有是處

善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男子若諸

衆生內有佛性者一切衆生應有佛身如我今也衆生佛性不破不壞不牽不捉不繫不縛如衆生中有虛空一切衆生悉有虛空無罣閤故各自見有此虛空若使衆生無虛空者則無去來行住坐臥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爲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

性性如乳中酪性若乳無酪性云何佛說有二種因一者正因二者緣因緣因者一醪二煖虛空無性故無緣因佛言善男子若使乳中定有酥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卽是了因世尊譬如闇中先有諸物爲欲見故以燈照了若本無者燈何所照如泥中有瓶故須人水輪繩杖等而爲了因如尼拘陀子須地水糞而作了因乳中醪煖亦復如是須作了因是故雖先有性要假了因然後得見以是義故定知乳中先有酪性善男子若使乳中定有酪性者卽是了

因若是了因復何須了善男子若是了因性是了者常應自了若自不了何能了他若言了因有二種性一者自了二者了他是義不然何以故了因一法云何有二若有二者乳亦應二若使乳中無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爾自了了他佛言善男子了因若爾則非了因何以故數者能數自色他色故得言八而此色性自無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無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無增長我見世人本無禁戒禪定智慧從師受已漸漸增益若言師教是了因者當師教時受者未有戒定智慧若是了者應了未有云何乃了戒定智慧令得增長師子吼菩薩言世尊若了因無者云何得名有乳有酪善男子世間答難凡有三種一者轉答如上所說何故持戒以不悔故乃至爲得大涅槃故二者默然答如有梵志來問我言我是常耶我時默然三者疑答如此經中若了因有二乳中何故不得有二善男子我今轉答如世人言有乳有酪者以定得故是故得名有乳

有酪佛性亦爾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
名有若言當有名爲有者是義不然如世間人見無
兒息便言無兒一切衆生無佛性者云何說言一切
衆生悉有佛性佛言善男子過去名有譬如種橘牙
生子滅牙亦甘甜乃至生果味亦如是熟已乃醋善
男子而是醋味子牙乃至生果悉無隨本熟時形色
相貌則生醋味而是醋味本無今有雖本無今有非
不因本如是本子雖復過去故得名有以是義故過
去名有云何復名未來爲有譬如有人種植胡麻有

人問言何故種此答言有油實未有油胡麻熟已取
子熬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卽問何故見罵答言
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
實無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
子吼言一切衆生無佛性者云何而得阿耨多羅三
藐三菩提以正因故故令衆生得阿耨多羅三藐三
菩提何等正因所謂佛性世尊若尼拘陀子無尼拘
陀樹者何故名爲尼拘陀子而不名爲佉陀羅子世
尊如瞿曇姓不得稱爲阿低耶姓阿低耶姓亦復不
得稱瞿曇姓尼拘陀子亦復如是不得稱爲佉陀羅
子佉陀羅子不得稱爲尼拘陀子猶如世尊不得捨
離瞿曇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尼拘陀者是

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
聚尼拘陀樹不同如是八種因緣如其有者何故不
見若言細障故不見者是義不然何以故樹相麤故
若言性細云何增長若言障故不可見者常應不見
本無麤相今則見麤當知是麤本無其性本無見性
今則可見當知是見亦本無性亦如是本無有樹

今則有之當有何咎師子吼言如佛所說有二種因
一者正因二者了因尼拘陀子以地水糞作了因故
令細得麤佛言善男子若本有者何須了因若本無
性了何所了若尼拘陀中本無麤相以了因故乃生
麤者何故不生佉陀羅樹二俱無故善男子若細不
可見者麤應可見譬如一塵則不可見多塵和合則
應可見如是子中麤應可見何以故是中已有牙莖
華果一一果中有無量子一一子中有無量樹是故
名麤有是麤故故應可見善男子若尼拘陀子有尼
拘陀性而生樹者眼見是子爲火所燒如是燒性亦

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無性師子吼
菩薩言世尊若尼拘陀子本無樹性而生樹者是子
何故不出於油二俱無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
雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻油亦復如是
雖俱從緣各不相生尼拘陀子性能治冷胡麻油者
性能治風善男子譬如甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖
俱一綠色貌各異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼菩薩

言世尊如其乳中無有酪性麻無油性尼拘陀子無有樹性泥無瓶性一切衆生無佛性者如佛上說一切衆生悉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衆生有佛性者何因緣故一聞提等斷壞善根墮於地獄若菩提心是佛性者一聞提等不應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非常者不名佛性若諸衆生有佛性者何故名爲初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致毗

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及業果報受持禁戒如是等法名爲佛性若離是法有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不假緣必當成酪生酥不爾要得因緣所謂人功水瓶鑽繩衆生亦爾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卽應得成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六波羅蜜而得成

於阿耨多羅三藐三菩提以是義故當知衆生悉無
佛性如佛上說僧寶是常如其常者則非無常非無
常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云
何復言一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從本已
來無菩提心亦無阿耨多羅三藐三菩提心後方有
者衆生佛性亦應如是本無後有以是義故一切衆
生應無佛性性言善哉善哉善男子汝已久知佛性
之義爲衆生性作如是問一切衆生實有佛性汝言
衆生若有佛性不應言有初發心者善男子心非佛
性何以故心是無常佛性常故汝言何故有退心者

實無退心心若有退終不能得阿耨多羅三藐三菩
提以違得故名之爲退此菩提心實非佛性何以故
一闡提等斷於善根墮地獄故若菩提心是佛性者
一闡提輩則不得名一闡提也菩提之心亦不得名
爲無常也是故定知菩提之心實非佛性善男子汝
言衆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
如衆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衆因緣衆生福德爐冶人功
然後出生是故當知本無金性衆生佛性不名爲佛

以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛汝言衆生
悉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
因者名爲佛性緣因者發菩提心以二因緣得阿耨
多羅三藐三菩提如石出金善男子汝言僧常一切
衆生無佛性者善男子僧名和合和合有二種一者
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
亦爾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

合者各十二因緣十二因緣中亦有佛性十二因緣
常佛性亦爾是故我說僧有佛性又復僧者諸佛和
合是故我說僧有佛性善男子汝言衆生若有佛性
云何有退有不退者諦聽諦聽我當爲汝分別解說
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吝惜身財
五者於涅槃中生大怖畏云何乃令衆生永滅六者
心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者不樂十者
放逸十一者自輕已身十二者自見煩惱無能壞者
十三者不樂趣進善提之法善男子是名十三法令

諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心何等爲六一
者吝法二者於諸衆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
是人天師於衆生中最上無比勝於聲聞辟支佛等
法眼明了見法無閼能度衆生於大苦海聞已卽復
發大誓願如其世間有如是我亦當得以此是因緣
發阿耨多羅三藐三菩提心或復爲他之所教誨發
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
等爲五一者樂在外道出家二者不修大慈之心三
者好求法師過罪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爲二一者貪樂五欲二者不
能恭敬尊重三寶以如是等衆因緣故退菩提心云
何復名不退之心有人聞佛能度衆生老病死不
從師咨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

菩提作是誓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失是心復願諸佛及佛
弟子常於我所生歡喜心具五善根若諸衆生斫伐
我身斬截手足頭目肢節當於是人生大慈心深自
喜慶如是諸人爲我增長菩提因緣若無是者我當
何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復發是願莫
令我得無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
爲衆生有所演說願令受者敬信無疑常於我所不

生惡心寧當少聞多解義味不願多聞於義不了願
作心師不師於心身口意業不與惡交能施一切衆
生安樂身戒心慧不動如山爲欲受持無上正法於
身命財不生慳吝不淨之物不爲福業正命自活心
無邪諂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
常柔輒口不宜惡不和合衆能令和合有憂怖者令
離憂怖饑饉之世令得豐足疫病之世作大醫王病
藥所須財寶自在令疾病者悉得除愈刀兵之劫有

大力勢斷其殘害令無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悉當斷之父母師長深生恭敬怨憎之中生大慈心常修六念空三昧門十二因緣生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行金剛三昧首楞嚴定無三寶處令我得寂靜之心若其身心受大苦時莫失無上菩提之心莫以聲聞辟支佛心而生知足無三寶處常在外道法中出家爲破邪見不習其道得法自在得心自在於有爲法了了見過令我怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身爲衆生設樂處三惡如

諸衆生樂忉利天爲一人於無量劫受地獄苦心不生悔見他得利不生嫉心常生歡喜如自得樂若值三寶當以衣服飲食臥具房舍醫藥燈明華香妓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爲果報而習因緣於現在樂不生貪著善男子若有能發如是願者是名菩薩終不退失菩提之心亦名施主能見如來明了佛性能調衆生度脫生死善能護持無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
無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
惟路懸遠險阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴
種種行具一則空往無所齋持相與前進路逢一人
多齋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
惟患路險多有盜賊沙磧棘刺乏於水草往者千萬
達者甚少聞是事已一人卽悔尋作是言路旣懸遠
艱難非一往者無量達者無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
則得如願采取珍寶飲服甘水如其不達以死爲期
是時二人一則悔退一則前進到彼山所多獲財寶
如願服水多齋所有還其所止奉養父母供給宗親
時悔還者見是事已心復生熱彼去已還我何爲住
卽便莊嚴涉路而去七寶山者喻大涅槃甘味之水
喻於佛性其二人者喻二菩薩初發心者險惡道者
喻於生死所逢人者喻佛世尊有盜賊者喻於四魔
沙磧棘刺喻諸煩惱無水草者喻不修習菩提之道

一人還者喻退轉菩薩一人往者喻不退轉菩薩善男子衆生佛性常住不變猶彼險道不可說言人悔還故令道無常佛性亦爾善男子菩提道中終無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卽復莊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闡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名不動轉名爲憐憫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彌山以是業緣得足下平如奩底相若菩薩摩訶薩於其父母和尚師長乃至畜生以如法財供養供給以是業緣得成足下千輻輪相若菩薩摩訶薩不殺不盜於父母師長常生歡喜以是業緣得成三相一指纖長二足跟長三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網縵指如白鷺王若

菩薩摩訶薩父母師長若病苦時自手洗拭捉持按摩以是業緣得手足輒若菩薩摩訶薩持戒聞法惠施無厭以是業緣得節踝臍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踰若菩薩摩訶薩於諸衆生不生害心飲食知足常樂惠施瞻病給藥以是業緣其身圓滿如尼拘陀樹立手過膝頂有肉髻無見頂相若菩薩摩訶薩見怖畏者爲作救護見裸跣者施與衣服以是業緣得陰藏相若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚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

以衣服飲食臥具醫藥香華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吝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輒聲若菩薩摩訶薩如法求財以用布施以是業緣得缺骨克滿師子上身臂肘臍纖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頰若菩薩摩訶薩隨諸衆生所

須飲食悉皆與之以是業緣得味中上味若菩薩摩訶薩自修十善兼以化人是以業緣得廣長舌若菩薩摩訶薩不訟彼短不謗正法以是業緣得梵音聲若菩薩摩訶薩見諸怨憎生於喜心以是業緣得目睫紺色若菩薩摩訶薩不隱他德稱揚其善以是業緣得白毫相善男子菩薩摩訶薩修習如是不思議相業因緣時則得不退菩提之心善男子一切衆生不可思議諸佛境界業果佛性亦不可思議何以故如是四法皆悉是常以是常故不可思議一切衆生煩惱覆障故名爲常斷常煩惱故名無常若言一切

衆生常者何故修習八聖道分爲斷衆苦衆苦若斷則名無常所受之樂則名爲常是故我言一切衆生煩惱覆障不見佛性以不見故不得涅槃南本大般涅槃經卷第二十六

音釋

醪力刀切 驛采老切 聘匹正切 妊汝鴉切 熬五勞切 齋五勞切
煮酒也 牝馬也 娶問也 孕也 即葉切
氣上行也 擣都皓切 壓烏甲切 捷即葉切 跟古痕切 齋五勞切
祖稽切 即擊切 力鹽切 輻方六切 輪轅也 跟足踵也
賁同 躒胡瓦切 臚丑恭切 躒市亮切 裸郎果切
躒莫官 躒兩旁也 臚直也 躒腓腸也 裸郎果切
體躒息淺切 足 肘陟柳切 纖息廉切
也 親地也 肘臂節也 纖細也

丹陽居士賀懋熙懋熙懋懋焚懋懋燾懋燾仰承
先嚴賀學禮遺願施貲刻此
大般涅槃經第二十六卷
計字乙萬零九百七十箇銀五兩七錢零五厘
寔陵釋如圭對長洲徐普書上元縣李炤刻
萬曆丁巳歲夏四月徑山化城寺藏

南本大般涅槃經卷第二十七

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼言世尊如佛所說一切諸法有二種因一正
因二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牙子
不至牙雖不至牙而能生牙衆生亦爾云何縛解善
男子諦聽諦聽我當爲汝分別解說善男子如人捨

命受大苦時宗親圍繞號哭懊惱其人惶怖莫知依
救雖有五情無所覺知支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衆生業果亦復如是
此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子
如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在
泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰
滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五
陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰如印印
泥印壞文成名雖無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思
食二觸食三意食中陰二種一善業果二惡業果因
善業故得善覺觀因惡業故得惡覺觀父母交會判
合之時隨業因緣向受生處於母生愛於父生瞋父
精出時謂是已有見已心悅而生歡喜以是三種煩
惱因緣中陰陰壞生後五陰如印印泥印壞文成生
時諸根有具不具具者見色則生於貪生於貪故則
名爲愛狂故生貪是名無明貪愛無明二因緣故所
見境界皆悉顛倒無常見常無我見我無樂見樂無
淨見淨以四倒故作善惡行煩惱作業業作煩惱是

名繫縛以是義故名五陰生是人若得親近於佛及
佛弟子諸善知識便得聞受十二部經以聞法故觀
善境界觀善境界故得大智慧大智慧者名正知見
得知見故於生死中而生悔心生悔心故不生歡樂
不生歡樂故能破貪心破貪心故修八聖道修八聖
道故得無生死無生死故名得解脫如火不遇薪名
之爲滅滅生死故名爲滅度以是義故名五陰滅師
子吼言空中無刺云何言拔陰無繫者云何繫縛佛
言善男子以煩惱鎖繫縛五陰離五陰已無別煩惱
離煩惱已無別五陰善男子如柱持屋離屋無柱離

柱無屋衆生五陰亦復如是有煩惱故名爲繫縛無
煩惱故名爲解脫善男子如拳合掌繫縛等三合散
生滅更無別法衆生五陰亦復如是有煩惱故名爲
繫縛無煩惱故名爲解脫善男子如說名色繫縛衆
生名色若滅則無衆生離名色已無別衆生離衆生
已無別名色亦名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
名色者卽是衆生言衆生者卽是名色若言名色繫
縛衆生卽是名色繫縛名色佛言善男子如二手合

時更無異法而來合也名之與色亦復如是以是義
故我言名色繫縛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子
斷二果斷言子斷者名斷煩惱阿羅漢等已斷煩惱
衆結爛壞是故子結不能繫縛未斷果故名果繫縛
諸阿羅漢不見佛性以不見故不得阿耨多羅三藐
三菩提以是義故可言果繫不得說言名色繫縛善
男子譬如然燈油未盡時明則不滅油若盡者滅則
無疑善男子所言油者喻諸煩惱燈喻衆生一切衆

生煩惱油故不入涅槃若得斷者則入涅槃師子吼
言世尊燈之與油二性各異衆生煩惱則不如是衆
生卽是煩惱煩惱卽是衆生衆生名五陰五陰名衆
生五陰名煩惱煩惱名五陰云何如來喻之於燈佛
言善男子喻有八種一順喻二逆喻三現喻四非喻
五先喻六後喻七先後喻八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

衆生戒滿戒滿足故不悔心滿不悔心滿故歡喜滿
歡喜滿故遠離滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧
滿三昧滿故正知見滿正知見滿故厭離滿厭離滿
故訶責滿訶責滿故解脫滿解脫滿故涅槃滿是名
順喻云何逆喻大海有本所謂大河大河有本所謂
小河小河有本所謂大池大池有本所謂小池小池
有本所謂大泉大泉有本所謂小泉小泉有本所謂
大坑大坑有本所謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝瀆
有本所謂大雨涅槃有本所謂解脫解脫有本所謂
訶責訶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
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王言世尊
設有此來無逃避處惟當專心持戒布施我卽讚言
善哉大王我說四山卽是衆生生老病死生老病死

常來切人云何大王不修戒施王言世尊持戒布施
得何等果我言大王於人天中多受快樂王言世尊
尼拘陀樹持戒布施亦於人天受安樂耶我言大王
尼拘陀樹不能持戒修行布施如其能者則受無異
是名非喻云何先喻我經中說譬如有人貪著妙華
采取之時爲水所漂衆生亦爾貪著五欲爲生老死
之所漂沒是名先喻云何後喻如法句經說莫輕小
惡以爲無殃水滴雖微漸盈大器是名後喻云何先
後喻譬如芭蕉生果則死愚人得養亦復如是如騾
懷妊命不久全云何遍喻如經中說三十三天有波

利質多樹其根入地深五由旬高百由旬枝葉四布
五十由旬葉熟則黃諸天見已心生歡喜是葉不久
必當墮落其葉旣落復生歡喜是枝不久必當變色
枝旣變色復生歡喜是色不久必當生炮見已復喜
是炮不久必當生青見已復喜是青不久必當開敷
開敷之時香氣周遍五十由旬光明遠照八十由旬
爾時諸天夏三月時在下受樂善男子我諸弟子亦
復如是葉色黃者喻我弟子念欲出家其葉落者喻
我弟子剃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

經
提心瞿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無量衆生受持禁戒光者喻於如來名號無礙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爲何類彼人答言如水蜜貝水則濕相蜜則甜相貝則色相雖引三喻未卽乳實善男子我言燈喻喻於衆生亦復如是善男子離水無河衆生亦爾

離五陰已無別衆生善男子如離箱輿輪輻轂輞更無別車衆生亦爾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暗喻破無明爇喻聖道如燈油盡明燄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爲諸有之所汙染師子吼言世尊衆生五陰空無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暗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爲增長善男子如人誦書所誦字句不得一時前不至中中不至後人之與字及以心想俱念念滅以久修故而得通利善男子譬如金師從初習作至于皓首雖念念滅前不至後以積習故所作遂妙是故得稱善好金師讀誦經書亦復如是善男子譬如種

子地亦不教汝當生牙以法性故牙則自生乃至華亦不教汝當作果以法性故而果自生衆生修道亦復如是善男子譬如數法一不至二二不至三雖念念滅而至千萬衆生修道亦復如是善男子如燈念念滅初滅之燄不教後燄我滅汝生當破諸暗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殺盜淫兩舌飲酒

須陀洹陰卽此處滅不至惡國修道亦爾不至惡國
若相似者何故不生淨妙國土若惡國陰非須陀洹
陰云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹者雖生
惡國終不失於須陀洹名陰不相似是故我引犢子
爲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
山無敢近者有時是王至雪山中一切鳥獸猶故不
住須陀洹人亦復如是雖不修道以道力故不作諸
惡善男子譬如有人服食甘露甘露雖滅以其力勢
能令是人永生不死善男子如須彌山有上妙藥名

楞伽利有人服之雖念念滅以藥力故不遇患苦善
男子如轉輪王所坐之處王雖不在無人敢近何以
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爲
果實故於種子中多役作業糞治溉灌未得果實而
子復滅亦得名爲因子得果須陀洹陰亦復如是善
男子譬如有人資產巨富惟有一子先已終沒其子
有子復在他土其人忽然奄便終沒孫聞是已還收
產業雖知財貨非其所作然其收取無遮護者何以

故以性一故須陀洹陰亦復如是師子乳菩薩白佛
言世尊如佛所說偈

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
有人受持禁戒但爲自利人天受樂不爲度脫一切
衆生不爲護持無上正法但爲利養畏三惡道爲命
色力安無閼辯畏懼王法惡名穢稱爲世事業如是
護戒則不得名修習戒也善男子云何名爲真修習
戒受持戒時若爲度脫一切衆生爲護正法度未度

故解未解故歸未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爲修習戒也云何復名修
習三昧修三昧時爲自度脫爲於利養不爲衆生不
爲護法爲見貪欲穢食等過男女等根九孔不淨聞
訟打刺互相殺害若爲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爲衆生修習
三昧於衆生中得平等心爲令衆生得不退法爲令
衆生得聖心故爲令衆生得大乘故爲欲護持無上
法故爲令衆生不退菩提故爲令衆生得首楞嚴故

爲令衆生得金剛三昧故爲令衆生得陀羅尼故爲
令衆生得四無闕故爲令衆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
若能如是是則名爲修習三昧云何復名修於智慧
若有修者作是思惟我若修習如是智慧則得解脫
度三惡道誰能利益一切衆生誰能度人於生死道
佛出世難如優曇華我今能斷諸煩惱結必得解脫
果是故我當勤修智慧速斷煩惱早得解脫如是修
者不得名爲修習智慧云何名爲眞修習智慧者若
觀生老死苦一切衆生無明所覆不知修習無上正

道願我此身悉代衆生受大苦惱衆生所有貧窮下
賤破戒之心貪瞋癡業願皆悉來集于我身願諸衆
生不生貪取不爲名色之所繫縛願諸衆生早度生
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
者不見果報是則名爲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
善男子云何復名修習於戒若能破壞一切衆生十
六惡律儀何等十六一者爲利養食羔羊肥已轉賣
二者爲利買已屠殺三者爲利養食豬豕肥已轉賣

四者爲利買已屠殺五者爲利養食牛犢肥已轉賣
六者爲利買已屠殺七者爲利養雞令肥肥已轉賣
八者爲利買已屠殺九者釣魚十者獵師十一劫奪
十二魁膾十三網捕飛鳥十四兩舌十五獄卒十六
呪龍能爲衆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無身三昧能令衆生
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
三昧如是等定能令衆生生顛倒心謂是涅槃若能
永斷如是三昧是則名爲修習三昧云何復名修習

智慧能破世間所有惡見一切衆生悉有惡見所謂
色卽是我亦是我所色中有我我中有色乃至識亦
如是色卽是我色滅我存色卽是我色滅我滅復有
人言作者名我受者名色復有人言作者名色受者
名我復有人言無作無受自生自滅悉非因緣復有
人言無作無受悉是自在之所造作復有人言無有
作者無有受者一切悉是時節所作復有人言作者
受者悉無所有地等五大名爲衆生善男子若能破
壞一切衆生如是惡見是則名爲修習智慧善男子
修習戒者爲身寂靜修習三昧爲心寂靜修習智慧

爲壞疑心壞疑心者爲修習道修習道者爲見佛性
見佛性者爲得阿耨多羅三藐三菩提故得阿耨多
羅三藐三菩提者爲得無上大涅槃故得大涅槃者
爲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爲得常樂我淨法
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爲涅槃善男子如是
如是如汝所言是生雖復不生不滅而有始終世尊
是生死法亦無始終若無始終則名爲常常卽涅槃
何故不名生死爲涅槃耶善男子是生死法悉有因

果有因果故不得名之爲涅槃也何以故涅槃之體
無因果故師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入聖道沙門果者所謂
涅槃世尊涅槃如是豈非果耶云何說言涅槃之體
無因無果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無果師
子吼言世尊衆生佛性爲悉共有爲各各有若共有
者一人得阿耨多羅三藐三菩提時一切衆生亦應
同得世尊如二十人同有一怨若一人能除餘十九
人皆亦同除佛性若爾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薩
婆若智佛言善男子如平坦路一切衆生悉於中行
無障礙者中路有樹其蔭清涼行人在下憩駕止息
然其樹蔭常住不異亦不消壞無持去者路喻聖道
蔭喻佛性善男子譬如大城惟有一門雖有多人經

由入出都無有能作障闕者亦復無人破壞毀落而
齋持去善男子譬如橋梁行人所由亦無有人遮止
障闕毀壞持去善男子譬如良醫偏療衆病亦無有
能遮止是醫治此捨彼聖道佛性亦復如是師子吼
言世尊所引諸喻義不如是何以故先者在路於後
則妨云何而言無有障闕餘亦皆爾聖道佛性若如
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
道者則有障闕此彼之異無有平等無漏道者則不
如是能令衆生無有障闕平等無二無有方處此彼

之異如是正道能爲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無
明因緣於行不可說言一人無明因緣行已其餘應
無一切衆生悉有無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爲平等其有證
者彼此知見無有障礙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爲
一佛言善男子譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉

有毒乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名字
雖變毒性不失徧五味中皆悉如是若服醍醐亦能
殺人實不置毒於醍醐中衆生佛性亦復如是雖處
五道受別異身而是佛性常一無變師子吼言世尊
十六大國有六大城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆
城毗舍離城波羅柰城王舍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城入
般涅槃善男子汝不應言拘尸城邊地弊惡最陋隘
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顧善男子如人
重病服穢弊藥服已病愈卽應歡喜讚歎是藥最上
最妙能愈我病善男子如人乘船在大海中其船卒
壞無所依倚因倚死尸得到彼岸到彼岸已應大歡
喜讚歎是尸我賴相遇而得安隱拘尸城亦復如是
乃是諸佛菩薩行處云何而言邊地弊惡陋小城
善男子我念往昔過恒沙劫劫名善覺時有聖王姓
憍尸迦七寶成就千子具足其王始初造立此城周
帀縱廣十二由旬七寶莊嚴土多有河其水清淨柔
輒甘美所謂尼連禪河伊羅跋提河熙連禪河伊搜

末埵河毗婆舍耶河如是等河其數五百河此彼岸
樹木繁茂華果鮮潔爾時人民壽命無量時轉輪聖
王過百年已作是唱言如佛所說一切諸法皆悉無
常若能修習十善法者能斷如是無常大苦人民聞
已咸共奉修十善之法我於爾時聞佛名號受持十
善思惟修習初發阿耨多羅三藐三菩提心發是心
已復以是法轉教無量無邊衆生言一切法無常變
壞是故我今續於此處亦說諸法無常變壞惟說佛
身是常住法我憶往昔所行因緣是故今來在此涅
槃亦欲勸報此地往恩以是義故我經中說我眷屬

者受恩能報復次善男子往昔衆生壽無量時爾時
此城名拘舍跋提周匝縱廣五十由旬時閻浮提居
民鄰接鷄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詳序神通希有見
是事已卽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
爾時善見聖王則我身是是故我今常樂遊止如是
四法是四法者名爲三昧以是義故如來之身常樂
我淨善男子以是因緣今來在此拘尸城娑羅樹間

三昧正受善男子我念往昔過無量劫此城爾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悉達多爾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爾時世尊在雙樹間演說如是大涅槃經我時在會得預斯事聞諸衆生悉有佛性聞是事已卽於菩提得不退轉尋自發願願未來世成佛之時父母國土名字弟子侍使之人說法教化如今世尊等無有異以是因緣今來在此敷揚演說大涅槃經善男子我初出家未得阿耨

多羅三藐三菩提時頻婆娑羅王遣使而言悉達太子若爲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無上道我爲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容一宿明當早
去迦葉言瞿曇我心無他深相愛重但我住處有一
毒龍其性暴惡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爾時故爲迦葉現十八
變如經中說爾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第一名伽耶迦葉二
名那提迦葉師徒眷屬復有五百亦皆證得阿羅漢
果是王舍城六師之徒聞是事已卽於我所生大惡

心我時赴信受彼王請詣王舍城未至中路王與無
量百千之衆悉來奉迎我爲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
王所將營從十二萬人得須陀洹果無量衆生成就
忍心旣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卽住彼受王供養外道
六師相與集聚詣舍衛城時彼城中有一長者名須
達多爲見聘婦詣王舍城旣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
莊嚴掃治宅舍辦具肴饌須達聞已尋自思惟將無

欲請摩伽王耶爲有婚姻歡樂會乎思惟是已尋前
問言大王欲請摩伽陀王頻婆娑羅耶爲有婚姻歡
樂會乎忽務不安乃如是耶長者答言不也居士我
明請佛無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
釋種子字悉達多姓瞿曇氏父名白淨其生未久相
師占之定當得作轉輪聖王如菴羅果已在手中心
不願樂捨之出家無師自覺得阿耨多羅三藐三菩
提貪恚癡盡常住無變不生不滅無有憂畏於諸衆
生其心平等猶如父母等視一子所有身心衆中最

勝雖勝一切而無憍慢塗割二事其心無二智慧通
達於法無闕具足十力四無所畏五智三昧大慈大
悲及三念處故號爲佛明受我請是故忽忽未暇相
瞻須達多言善哉大王所言佛者功德無上今在何
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所有功德十力無畏五智三
昧大慈大悲及三念處作是念時忽然大明其明猛
盛猶如白日即尋光出至城門下佛神力故門自然
開既出門已路有天祠須達經過禮拜致敬尋還黑
暗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眞寶交絡駿馬百
匹香象百頭寶車百乘鑄金爲人其數復百端正女
人身佩瓔珞衆寶廁填上妙宮宅殿堂屋宇雕文刻
鏤金槃銀粟銀槃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

尚得如是妙好之身況當得見如來大師禮拜供養
須達長者聞是事已卽還復道來詣我所到已頭面
敬禮我足我時卽爲如應說法長者聞已得須陀洹
果旣獲果證復請我言如來大慈惟願臨顧至舍衛
城受我微供我卽問言卿舍衛城頗有精舍相容受
不須達多言若佛哀憫必見垂顧便當自竭營辦成
立善男子我於爾時默然受請須達長者已蒙聽許
卽白我言我從昔來未爲此事惟願如來遣舍利弗
指授儀則我卽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華果蔚茂清淨閑曠我當於中爲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流樹木華果隨時而有此處最勝可立精舍時須達多聞是語已卽往祇陀大長者所語祇陀言我今欲爲無上法王造立僧坊惟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

長者卽共俱往斷事者言園屬須達祇陀取金須達長者卽時使人車馬載負隨集布地一日之中惟五百步金未周遍祇陀言曰長者若悔隨意聽止須達多言吾不悔也自念當出何藏金足祇陀念言如來法王眞實無上所說妙法清淨無染故使斯人輕寶乃爾卽語須達餘未遍者不復須金請以見與我自爲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坊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無不備足所設已訖卽執香鑪向王

舍城遙作是言所設已辦惟願如來慈哀憐憫爲諸衆生受是住處我時懸知是長者心卽與大衆發王舍城譬如壯士屈伸臂頃至舍衛城祇陀園林須達精舍我既到已須達長者以其所設奉施於我我時受已卽住其中

南本大般涅槃經卷第二十七

立目釋

懊鳥皓切懊
惱痛恨也

炮切匹貌

追都回切
聚土也

鏤切盧切

丹陽居士賀懋熙懋昭懋燾懋燁仲承
先嚴賀學禮遺願施貲刻此

六般溫身經第二十分

十七

詩字九千零十箇

金陵釋如圭對長洲徐普書溧水楊萬初刻
萬曆丁巳歲夏四月徑山化城寺識

南本大般涅槃經卷第二十八

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之四

是時六師心生嫉妬悉共集詣波斯匿王作如是言
大王當知王之土境清夷閑靜真是出家住止之處
是故我等爲斯事故而來至此大王以正法治爲民
除患沙門瞿曇年旣幼穉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無父無母
若有父母云何說言諸法無常苦空無我無作無受
以幻術故誑惑衆生愚者信受智者捨之大王夫人
王者天下父母如稱如地如風如火如道如河如橋
如燈如日如月如法斷事不擇怨親沙門瞿曇不聽
我活隨我去處追逐不捨惟願大王聽我與彼摘其
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無妨沙門
瞿曇以幻術法誘誑諸人及婆羅門歸伏已盡王若
聽我與摘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
摘試若定知者恐不能也大王汝今已受瞿曇幻耶
惟願大王留神聽察莫輕我等構之虛言不如驗之
以實王言善哉善哉六師之徒歡喜而出時波斯匿
王卽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摘道力我不量度敢
以許之佛言大王善哉善哉但當更於此國處處造

立僧坊何以故我若與彼摘其神力彼衆之中受化者多此處陞小云何容受善男子我於爾時爲六師故從初一日至十五日現大希有神通變化當是時也無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於三寶所生信不疑六師徒衆其數無量破邪見心正法出家無量衆生於菩提中得不退心無量衆生得陀羅尼諸三昧門無量衆生得須陀洹至阿羅漢果爾時六師內心慚愧相與圍繞至婆枳多城教彼人民信受邪法瞿曇沙門但說空事善男子我時爲母處忉利天波利質多樹安居說法是時六師心大

歡喜唱言善哉瞿曇幻術今已滅沒復教無量無數衆生增長邪見爾時頻婆娑羅波斯匿王及四部衆白目連言大德此閻浮提邪見增長衆生可憫行大黑暗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衆生亦復如是惟願如來哀憫衆生還來住此時目犍連默然而許如大力士屈伸臂頃往彼天上至世尊所白佛言閻浮提中所有四衆渴仰如來思見聞法頻婆娑羅波斯匿王及四衆等稽首足下此閻浮提所有衆生邪見增長行大黑暗甚可憐憫譬如犢子其生未

久若不得乳必死不疑我等亦爾惟願如來爲衆生
故還來在此閻浮提中佛告目連汝今速還至閻浮
提告諸國王及四部衆却後七日我當還下爲六師
故復當至彼婆枳多城過七日已佛與釋天梵天魔
天無量天子及首陀會一切天人前後圍繞至婆枳
多城大師子吼作如是言惟我法中獨有沙門及婆
羅門一切諸法無常無我涅槃寂靜離諸過患若言
他法亦有沙門及婆羅門有常有我有涅槃者無有
是處爾時無量無邊衆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共集聚詣毗舍
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爾時告諸比丘當觀念處
善修智慧隨所修習心莫放逸云何名爲觀於念處
若有比丘觀察內身不見於我及以我所觀察外身
及內外身不見於我及以我所觀受心法亦復如是
是名念處云何名爲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爲心不放逸
若有比丘念佛念法念僧念戒念捨念天是名比丘
心不放逸時菴羅女卽至我所頭面作禮右繞三匝

修敬已畢却坐一面善男子我於爾時爲菴羅女如
應說法是女聞已發阿耨多羅三藐三菩提心時彼
城中有梨車子其數五百來至我所頭面作禮右繞
三匝修敬已畢却住一面我時復爲諸梨車子如應
說法諸善男子夫放逸者有五事果何等爲五一不
得自在財利二惡名流布於外三不樂惠施窮乏四
不樂見於四衆五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
報何等十三一樂爲世間作業二樂說無益之言三

常樂久寢睡眠四樂說世間事五常樂親近惡友六
懈怠懶墮七常爲他人所輕八雖有所聞尋復忘失
九樂處邊地十不能調伏諸根十一食不知足十二
不樂空寂十三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爲遠諸梨車言我等自
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華雖生在水水不
能汙諸梨車子佛亦如是雖生彼國不爲世法之所

滯閔諸佛世尊無出無人爲衆生故出現於世不爲
世法之所滯閔仁等自迷耽荒五欲不知親近往如
來所是故名爲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爲一人二人出
世時諸衆車聞是語已尋發阿耨多羅三藐三菩提
心復作是言善哉善哉無勝童子快說如是善妙之
言時諸衆車各各脫身所著一衣以施無勝無勝受
已轉以奉我復作是言世尊我從衆車得是衣物惟
願如來哀憫衆生受我所獻我於爾時憫彼無勝卽
爲納受時諸衆車同時合掌作如是言惟願如來於

此土地一時安居受我微供我時默然受衆車請是
時六師聞是事已師宗相與請波羅柰爾時我復往
波羅柰住波羅河邊時波羅柰有長者子名曰寶稱
耽荒五欲不知非常以我到故自然而得白骨觀法
見其殿舍宮人姝女悉爲白骨心生怖懼如刀毒虵
如賊如火卽出其舍來請我所隨路而言瞿曇沙門
我今如爲賊所追逐甚大怖懼願見救濟佛言善男
子佛法衆僧安隱無懼長者子言若三寶中無所畏
者我今亦當得無所畏我卽聽其出家爲道時長者
子復有同友其數五十遙聞寶稱厭離出家卽共和

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悉共奉事六師之徒初未曾聞佛法僧名多有諸人作極惡業我於爾時爲衆生故往瞻婆城時彼城中有大長者無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至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女自惟年老財富無量如其非男無所付囑是故我愁知知識復言汝無智

慧先不聞耶優樓頻螺迦葉兄弟爲誰弟子佛耶六師耶六師若是一切智者迦葉何故捨之爲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象鶡掘摩羅惡心熾盛欲害其母如是等輩斯非如來所調伏耶長者如來世尊於一切法知見無闕故名爲佛發言無二故名如來斷煩惱故名阿羅訶世尊所說終無有二六師不爾云何可信如來今者近在此住若欲實知當詣佛所爾時長者卽與是人來詣我所頭面作

禮右繞三匝合掌長跪而作是言世尊於諸衆生平等無二怨親一相我爲愛結之所繫縛於怨親中未能無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無比爾時長者聞是語已生大歡喜便退還家爾時六師聞我懸記生者必男有大福德心生嫉妬以菴羅果和合毒藥持往其家語長者言快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服此藥服此藥已見則端正產者無患長者歡喜受其毒藥與婦令服服已尋死六師歡喜周徧城

市高聲唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男其兒福德天下無勝今兒未生母已喪命爾時長者復於我所生不信心卽依世法殯斂棺蓋送至城外多積乾薪以火焚之我以道眼明見此事顧命阿難取我衣來吾欲往彼摧滅邪見時毗沙門天告摩尼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華莊嚴其地爾時六師遙見我往各相謂言瞿曇沙門至此塚間欲啖肉耶爾時多有未得法眼諸優婆塞各懷愧懼而白我言彼婦已死願不須往爾時阿難語諸人言且待須臾如來不久當廣

開闡諸佛境界我時到已坐師子座長者難言所言
無二可名世尊母已終亡云何生子我言長者卿於
爾時都不見問母命脩短但問所懷爲是男女諸佛
如來發言無二是故當知定必得子是時死尸火燒
腹裂子從中出端坐火中猶如鴛鴦處蓮華臺六師
見已復作是言妖哉瞿曇善爲幻術長者見已心復
歡喜訶責六師若言幻者汝何不作我於爾時尋告
耆婆汝往火中抱是兒來耆婆欲往六師前牽語耆
婆言沙門瞿曇所作幻術未必常爾或能不能如其
不能脫能相害汝今云何信受其語耆婆答言如來

使入阿鼻地獄所有猛火尚不能燒況世間火爾時
耆婆前入火聚猶入清涼大河水手中抱持是兒還詣
我所授兒與我我受兒已告長者言一切衆生壽命
不定如水上泡衆生若有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
若得盡其天命惟願如來爲立名字佛言長者是兒
生於猛火之中火名樹提應名樹提爾時會中見我
神化無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時六
師周徧六城不得停足慚愧低頭復來至此拘尸城
旣至此已唱如是言諸人當知沙門瞿曇是大幻師

誑惑天下徧六大城譬如幻師幻作四兵所謂車兵馬兵象兵步兵又復幻作種種瓔珞城郭宮宅河池樹木沙門瞿曇亦復如是幻作王身爲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無常或說有常或時說苦或復說樂或說有我或說無我或說有淨或說無淨或時說有或時說無所爲虛妄故名爲幻譬如因子隨子得果瞿曇沙門亦復如是摩耶所生母旣是幻子不得非沙門瞿曇無實知見諸婆羅門經年積歲修習苦行護持禁戒尚言未有真實知見何況瞿曇年少學淺不修

苦行云何而有真實知見若能具滿六年苦行見猶不多況所修習不滿六年愚人無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爲衆生增長邪見善男子我見是事心生憐憫以其神力請召十方諸大菩薩雲集此林周匝彌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眞得名爲大師子吼師子吼者說一切法悉無常苦無我不淨惟說如來常樂我淨爾時六師淨作是言若瞿曇有我我亦有所言我者見者名若

瞿曇譬如有人向中見物我亦如是向喻於眼見矣
喻我佛告六師若言見者名我是義不然何以故也
所引喻因向見者人在一向六根俱用若定有我耳
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無我所引向喻雖經百年見
者因之所見無異眼根若爾年邁根熟亦應無異人
向異故見內見外眼根若爾亦應內外一時俱見若
不見者云何有我六師復言瞿曇若無我者誰能見
耶佛言有色有明有心有眼是四和合故名爲見是
中實無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眞實六
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悉
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無有我也以無
我故名爲無常無常故苦以苦故空空故顛倒以顛
倒故一切衆生輪轉生死受想行識亦復如是六師
如來世尊永斷色縛乃至識縛是故名爲常樂我淨
復次色者卽是因緣若因緣者則名無我無我者名

爲苦空如來之身非是因緣非因緣故則名有我
我者卽常樂淨六師言瞿曇色亦非我乃至識亦非
我我者徧一切處猶如虛空佛言若徧有者則不應
言我初不見若初不見則知是見本無今有若本無
今有是名無常若無常者云何言徧若徧有者五道
之中應具有身若有身者應各受報若各受報云何
而言轉受人天汝言徧者一耶多耶我若一者則無
父子怨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

無有邊際法與非法則有分劑衆生修法則得好身
若行非法則得惡身以是義故衆生業果不得無差
佛言六師法與非法若如是者我則不徧我若徧者
則應悉到如其到者修善之人亦應有惡行惡之人
亦應有善若不爾者云何言徧瞿曇譬如一室然百
千燈各各自明不相妨闕衆生我者亦復如是修善
行惡不相雜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乃至多燈乃得明了
若初燈破闇則不須後燈若須後燈當知初明與闇
共住瞿曇若無我者誰作善惡佛言若我作者云何
名常如其常者云何而得有時作善有時作惡若言
有時作善惡者云何復得言我無邊若我作者何故
而復習行惡法如其我是作者知者何故生疑衆生
無我以是義故外道法中定無有我若言我者則是
如來何以故身無邊故無疑網故不作不受故名爲
常不生不滅故名爲樂無煩惱垢故名爲淨無有十
相故名爲空是故如來常樂我淨空無諸相諸外道

言若言如來常樂我淨無相故空當知瞿曇所說之
法則非空也是故我今頂戴受持爾時外道其數無
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
方雙者破於無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
不令外人取其枝葉所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
善男子娑羅雙樹華果常茂常能利益無量衆生我

亦如是常能利益聲聞緣覺華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修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萬物生長種植根栽華果榮榮江河盈滿百獸孚乳是時衆生多生常想爲破衆生如是常生說一切法悉是無常惟說如來常住不變善男子於六時中孟冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾如來爲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樂常

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便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咨受如是大涅槃典百獸孚乳者喻我弟子生諸善根華喻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月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無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

衆生見道非道三今衆生見道邪正四除鬱烝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孝優鉢羅華九合蓮華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破壞無明大闇二演說正道邪道三開示生死邪險涅槃平正四令人遠離貪欲瞋恚癡熱五破壞外道無明六破壞煩惱結賊七除滅畏五蓋心八開羣衆生種善根心九覆蓋衆生五欲之心十發起衆生進修趣向大涅槃行十一令諸衆生樂修解脫以是義故於十五日入大涅槃

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譬如母人多有諸子其母捨行至他國土未還之頃諸子各言我母已死而是母人實不死也師子吼菩薩言世尊何等比丘能莊嚴此娑羅雙樹善男子若有比丘受持讀誦十二部經正其文句通達深義爲人解說初中後善爲欲利益無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卽其人也何以故阿難比丘受持讀誦十二部經爲人開說正語正義猶如瀉水置之異器阿難比丘亦復如是從佛所

聞如聞轉說善男子若有比丘得淨天眼見於十方三千大千世界所有如觀掌中菴摩勒果如是比丘亦能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者阿尼樓駄比丘卽其人也何以故阿尼樓駄天眼見於三千大千世界所有乃至中陰悉能明了無障礙故善男子若有比丘少欲知足心常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卽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爲益衆生不爲利養修習通達無諍三昧聖行空行如是比丘則能

莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者須菩提比丘卽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是比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者目連比丘卽其人也何以故目連者善修神通無量變化故善男子若有比丘善修大智利智疾智解脫智甚深智廣智無邊智無勝智實智具足成就如是慧根於怨親中心無差別若聞如來涅槃無常心不憂感若聞常住不入涅槃不生欣慶如是比丘則能莊

嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者舍利弗比丘
卽其人也何以故舍利弗者善能成就具足如是大
智慧故善男子若有比丘能說衆生悉有佛性得金
剛身無有邊際常樂我淨身心無闕得入自在如是
比丘則能莊嚴娑羅雙樹師子吼言世尊若如是者
惟有如來是其人也何以故如來之身金剛無邊常
樂我淨身心無闕具入自在故世尊惟有如來乃能
莊嚴娑羅雙樹如其無者則不端嚴惟願大慈爲莊
嚴故常住於此娑羅樹林佛言善男子一切諸法性
無住住汝云何言願如來住善男子凡言住者名爲

色法從因緣生故名爲住因緣無處故名無住住如
來已斷一切色縛云何當言願如來住耶受想行識
亦復如是善男子住名憍慢以憍慢故不得解脫不
得解脫故名爲住誰有憍慢從何處來是故得名爲
無住住如來永斷一切憍慢云何而言願如來住住
者名有爲法如來已斷有爲之法是故不住住者名
爲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爲二十五有如來已斷二
十五有云何而言願如來住住者卽是一切凡夫諸
聖無去無來無住如來已斷去來住相云何言住夫

無住者名無邊身身無邊故云何而言惟願如來住
婆羅林若住此林則是有邊身若有邊則是無常如
來是常云何言住夫無住者名曰虛空如來之性同
於虛空云何言住又無住者名金剛三昧金剛三昧
壞一切住金剛三昧卽是如來云何言住又無住者
則名爲幻如來同幻云何言住又無住者名無始終
如來之性無有始終云何言住又無住者名無邊法
界無邊法界卽是如來云何言住又無住者名首楞
嚴三昧首楞嚴三昧知一切法而無所著以無著故
名首楞嚴如來具足首楞嚴定云何言住又無住者

名處非處力如來成就處非處力云何言住又無住
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故檀波羅蜜名爲無住
如來乃至不住般若波羅蜜云何願言如來常住娑
羅樹林又無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無住
者名無邊衆生界如來悉到一切衆生無邊界分而
無所住又無住者名無屋宅無屋宅者名爲無有無
有者名爲無生無生者名爲無死無死者名爲無相
無相者名爲無繫無繫者名爲無著無著者名爲無

經
漏無漏卽善善卽無爲無爲者卽大涅槃常大涅槃
常者卽我我者卽淨淨者卽樂常樂我淨卽是如來
善男子譬如虛空不住東方南西北方四維上下如
來亦爾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無有是處身口意善得惡
果者亦無是處若言凡夫得見佛性十住菩薩不得
見者亦無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無是處六住菩
薩煩惱因緣墮三惡道亦無是處菩薩摩訶薩以眞
女身得阿耨多羅三藐三菩提者亦無是處一闍提

常三寶無常亦無是處如來住於拘尸城亦無是處
善男子如來今於此拘尸城入大三昧深禪定窟衆
不見故名大涅槃師子吼言如來何故入禪定窟善
男子爲欲度脫諸衆生故未種善根令得種故已種
善根得增長故善果未熟令得熟故爲已熟者說趣
阿耨多羅三藐三菩提故輕賤善法者令生尊貴故
諸有放逸者令離放逸故爲於文殊師利等諸大香
象共論議故爲欲教化樂讀誦者深愛禪定故爲以
聖行梵行天行化衆生故爲觀不共深法藏故爲欲
訶責放逸弟子故如來常寂猶尚樂定況汝等輩煩

惱未盡而生放逸爲欲訶責諸惡比丘受畜八種不淨之物及不少欲知足故爲令衆生尊重所聞禪定法故以是因緣入禪定窟師子吼言世尊無相定者名大涅槃是故涅槃名爲無相以何因緣名爲無相善男子無十相故何等爲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無常不著相者則不生癡不生癡故則無有愛無有愛故則無繫縛無繫縛故則不受生不受生故則無有死死故則名

爲常以是義故涅槃名常師子吼言世尊何等比丘能斷十相佛言善男子若有比丘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爲定慧捨相定是三昧者一切衆生皆有三昧云何方言修習三昧若心在一境則名三昧若更餘緣則不名三昧如其不定非一切智非一切智云何名定若以一行得三昧者其餘諸行亦非三昧若非三昧則非一切智若非一切智云何名三昧慧捨二相亦復如是佛言善男子如汝所言緣於一境得名三昧

其餘諸緣不名三昧是義不然何以故如是餘緣亦一境故行亦如是又言衆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衆生眞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無常相是名三昧若能觀色常無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騶遲疾得所遲疾得所故名捨相菩薩亦爾若三昧多者則修習慧若慧多者則修習三昧三昧慧等則名爲捨善男子十住菩

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無閼如觀掌中菴摩勒果見佛性者名爲捨相奢摩他者名爲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衆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爲正見亦名了見名爲能見名曰徧見名次第見名別相見是名爲慧憂畢又

者名曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行是名爲
捨善男子奢摩他有二種一世間二出世間復有二
種一成就二不成就成就者所謂諸佛菩薩不成就
者所謂聲聞辟支佛等復有三種下中上下者謂諸
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
等爲五一無食三昧二無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那波那
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色觀色解脫三昧二內無
色相外觀色解脫三昧三淨解脫身證三昧四空處
解脫三昧五識處解脫三昧六無所有處解脫三昧
七非有想非無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十一地一切處

南本大般涅槃經卷第二十九

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之五

師子吼言世尊如經中說若毗婆舍那能破煩惱何故復修奢摩他耶佛言善男子汝言毗婆舍那破煩惱者是義不然何以故有智慧時則無煩惱有煩惱時則無智慧云何而言毗婆舍那能破煩惱善男子譬如明時無闇闇時無明若有說言明能破闇無有是處善男子誰有智慧誰有煩惱而言智慧能破煩

惱如其無者則無所破善男子若言智慧能破煩惱
爲到故破不到故破若不到破者凡夫衆生則應能
破若到故破者初念應破若初念不破後亦不破若
初到便破是則不到云何說言智慧能破若言到與
不到而能破者是義不然復次毗婆舍那破煩惱者
爲獨能破爲伴故破若獨能破菩薩何故修入正道
若伴故破當知獨則不能破也若獨不能伴亦不能
如一盲人不能見色雖伴衆盲亦不能見毗婆舍那
亦復如是善男子如地堅性火熱性水濕性風動性
而地堅性乃至風動性非因緣作其性自爾如四大

性煩惱亦爾性自是斷若是斷者云何而言智慧能
斷以是義故毗婆舍那決定不能破諸煩惱善男子
如鹽性鹹令異物鹹蜜本性甘令異物甘水本性濕
令異物濕智慧性滅令法滅者是義不然何以故若
法無滅云何智慧强能令滅若言鹽鹹令異物鹹慧
滅亦爾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性
滅二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

則有遺燼智慧若爾應有餘燼如斧伐樹破處可見
智慧若爾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
不餘處現則知智慧不能令離善男子一切諸法性
若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出滅之相善男
子若不修定世間之事尚不能了況於出世若無定
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
善男子如刈菅草執急則斷菩薩摩訶薩修是二法
亦復如是善男子如拔堅木先以手動後則易出菩
薩定慧亦復如是先以定動後以智拔善男子如滌
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禦陣
能壞怨賊菩薩定慧亦復如是善男子譬如工匠甘
鬲盛金自在隨意撓攪鎔銷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衆苦所謂飢渴寒熱打擲罵辱惡獸所齧蟲蛇所螫常攝其心不令放逸不爲利養行於非法客塵煩惱所不能汙不爲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爲欲成就利益衆生故善男子菩薩摩訶薩修是二法四倒暴風不能吹動如須彌山雖爲四風之所吹鼓不能令動不爲

外道邪師所拔如帝釋幢不可移轉衆邪異術不能誑惑常受微妙第一安樂能解如來深祕密義受樂不欣逢苦不感諸天世人恭敬讚歎明見生死及非生死善能了知法界法性身有常樂我淨之法是則名爲大涅槃樂善男子定相者名空三昧慧相者名無願三昧捨相者名無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爾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盛故自疑戒律有羸損故當知爾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爾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

爾時不宜修捨宜應讀誦書寫解說十二部經念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無相涅槃師子吼言世尊無十相故名大涅槃爲無相者復以何緣名爲無生無出無作屋宅洲歸安隱滅度涅槃寂靜無諸病苦無所有耶佛言善男子無因緣故故名無生以無爲故故名無出無造業故故名無作不入五見故名屋宅離四暴水故名爲洲調衆生故故名歸依壞結賊故故名安隱諸結火滅故名滅度離覺觀故故名涅槃遠憤鬧故名爲寂靜永斷必死故名無

病一切無故名無所有善男子若菩薩作是觀時卽
得明了見於佛性師子吼言世尊菩薩摩訶薩成就
幾法能見如是無相涅槃至無所有佛言善男子菩
薩摩訶薩成就十法則能明見涅槃無相至無所有
何等爲十一信心具足云何名爲信心具足深信佛
法衆僧是常十方諸佛方便示現一切衆生及一闍
提悉有佛性不信如來生老病死及修苦行提婆達
多真實破僧出佛身血如來畢竟入於涅槃正法滅
盡是名菩薩信心具足二淨戒具足云何名爲淨戒
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
法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具
足復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合嘲調戲
笑於壁障外遙聞女人瓔珞環釧種種諸聲心生愛
著如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜
穢不得名爲淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖復不
與女人和合言語嘲調聽其音聲然見男子隨逐女
時或見女人隨逐男時便生貪著如是菩薩成就欲
法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名爲淨戒具
足復有菩薩自言戒淨雖復不與女人和合言語嘲

調聽其音聲見男女相隨然爲生天受五欲樂如是
菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得
名爲淨戒具足善男子若有菩薩清淨持戒而不爲
戒不爲尸波羅蜜不爲衆生不爲利養不爲菩提不
爲涅槃不爲聲聞辟支佛惟爲最上第一義故護持
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聖諦設頭火然終不放捨是

名精進六者念具足念具足者所謂念佛念法念僧
念戒念天念捨是名念具足七者軟語軟語者所謂
實語妙語先意問訊時語真語是名軟語八者護法
護法者所謂受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
歎思惟義者爲求資生而供養之所謂衣服飲食臥
具醫藥爲護法故不惜身命是名護法九者菩薩見
有同學同戒有所乏少轉從他乞熏鉢染衣瞻病所
須衣服飲食臥具房舍而供給之十者具足智慧智
慧者所謂觀於如來常樂我淨一切衆生悉有佛性

觀法二相所謂空不空常無常樂無樂我無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則能明見涅槃無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阿耨多羅三藐三菩提是義云何世尊如佛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無量報施四道向及以四果至辟支佛得無量報施不退菩薩及最後身諸大菩薩如來世尊所得福報無量無邊不可稱

計不可思議純陀大士若受如是無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無盡一病人二父母三如來世尊經中復說佛告阿難一切衆生如其無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無有地方所脫之不受業又阿尼樓駄

言世尊我憶往昔以一食施八萬劫中不墮三惡世
尊一食之施尚得是報何況純陀信心施佛具足成
就檀波羅蜜世尊若善果報不可盡者謗方等經犯
五逆罪毀四重禁一闡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
哉善哉善男子惟有二人能得無量無邊功德不可
稱計不可宣說能竭生死漂流暴河降魔怨敵摧魔
勝幢能轉如來無上法輪一者善問二者善答善男
子佛十力中業力最深善男子有諸衆生於業緣中
心輕不信爲度彼故作如是說善男子一切作業有

輕有重輕重二業復各有二一決定二不決定善男
子或有人言惡業無果若言惡業定有果者云何氣
噓旃陀羅而得生天鶡鵠魔羅得解脫果以是義故
當知作業有定得果不定得果我爲除斷如是邪見
故於經中說如是語一切作業無不得果善男子或
有重業可得作輕或有輕業可得作重非一切人惟
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智人二愚人
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遠善業則得惡果若一切業定得果者則不應求修習聖道若不修道則無解脫一切聖人所以修道爲壞定業得輕報故不定之業無果報故若一切業定得果者則不應求修習聖道若人遠離修習聖道得解脫者無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

已受大苦惱業果若爾則無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殺不應壯年得壽若無壯壽云何至老業無失故業若無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報定二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爲輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故一切諸業不名決定菩薩摩訶薩無地獄業爲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卽發大願受地獄身菩薩爾時實無是業爲衆生故受地獄果我於爾時在地獄中經無量歲爲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闡提是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中無量衆生墮畜生中受惡業果我見是已復

發誓願爲欲說法度衆生故或作麀鹿羆鴆獼猴龍蛇金翅魚鼈狐兔牛馬之身善男子菩薩摩訶薩實無如是畜生惡業以大願力爲衆生故現受是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業復次善男子是賢劫中復有無量無邊衆生生餓鬼中或食吐汁脂肉膿血屎尿涕唾壽命無量百千萬歲初不曾聞漿水之名況復眼見而得飲耶設遙見水生意往趣到則變成猛火膿血或時不變則有多人手持矛稍遮護捉持不令得前或夏降雨至身成火是名惡業果報善男子菩薩摩訶薩實無如是諸惡業果爲化衆

生令得解脫故發誓願受如是身是名菩薩摩訶薩
非現生後受是惡業善男子我於賢劫生屠膾家畜
養鷄猪牛羊犍獵羅網漁捕旃陀羅舍作賊劫盜菩
薩實無如是惡業爲度衆生令得解脫以大願力受
如是身是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男
子是賢劫中復生邊地多作貪欲瞋恚愚癡習行非
法不信三寶後世界報不能恭敬父母親老耆舊長
宿善男子菩薩爾時實無是業爲令衆生得解脫故
以大願力而生其中是名菩薩摩訶薩非現生後受
是惡業善男子是賢劫中復受女身惡身貪身瞋身

癡身妬身慳身幻身誑身纏蓋之身善男子菩薩爾
時亦無是業但爲衆生得解脫故以大願力願生其
中是名菩薩摩訶薩非現生後受是惡業善男子我
於賢劫受黃門身無根二根及不定根善男子菩薩
摩訶薩實無如是諸惡身業爲令衆生得解脫故以
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爲衆生令得解脫

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爲商主各自有五百賈人爲利益故至大海中采取珍寶惡業緣故路遇暴風吹壞船舫伴黨死盡爾時我及提婆達多不殺果報長壽緣故爲風所吹俱至陸地時提婆達多貪惜寶貨生大憂苦發聲啼哭我時語言提婆達多不須啼泣提婆達多卽語我言諦聽諦聽譬如有人貧窮困苦至塚墓間手捉死尸而作是言願汝今者施我死樂我當施汝貧窮壽命爾時死尸卽便起坐語貧人言善男子貧窮壽命汝自受之我

今甚樂如是死樂實不欣汝貧窮而生然我今日既無死樂兼復貧窮云何而得不啼哭耶我復慰喻汝且莫愁今有二珠價直無量當分一枚以相惠施我卽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臥提婆達多貪心熾盛爲餘一珠卽生惡心刺壞我目劫奪我珠我時患瘡發聲呻號時有一女來至我所而問我言仁者何故呻號如是我卽爲其廣說本事女人聞已復重問我汝名字何我卽答言名爲實語女言云何知汝爲實語耶我卽立誓若我今於提婆達多有惡心

者目當如是永爲盲瞎如其無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耽著五欲我於爾時爲度衆生在彼城外寂默禪思爾時彼王春末華敷與其眷屬宮人采女出城游觀在樹林下五欲自娛其諸采女捨王游戲遂至我所我時欲爲斷彼貪故而爲說法時王尋來卽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獲得不還果耶我言不得復作是言汝今若未得是

二果則爲具足貪欲煩惱云何自恣觀我女人我卽答言大王當知我今雖未斷貪欲結然其內心實無貪著王言癡人世有諸仙服氣食果見色猶貪況汝盛年未斷貪欲云何見色而當不著我言大王見色不著實不因於服氣食果皆由繫心無常不淨王言若有輕他而生誹謗云何得名修治淨戒我言大王若有妬心則有誹謗我無妬心云何言謗王言大德云何名戒大王忍名爲戒王言若忍是戒者當截汝耳若能忍者知汝持戒卽截其耳時我被截顏容不變時王羣臣見是事已卽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卽劓其鼻刖其手足爾時菩薩已於無量無邊世中修習慈悲憫苦衆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惟願哀憫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卽立誓我若真實無瞋恨者令我此身平復如故發是願已身卽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熊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衆生壽百年時八十年時於中當作轉輪聖王教化衆生善男子若業定得現世報者則不能得生報後報菩薩摩訶薩修三十二大人相業則不能得現世報也若業不得三種報者是名不定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

不定不定者現報生報後報不定者緣合則受不合
不受以是義故應有梵行解脫涅槃當知是人真我
弟子非魔眷屬善男子一切眾生不定業多決定業
少以是義故有修習道修習道故決定重業可使輕
受不定之業非生報受善男子有二種人一不定作
定報現報作生報輕報作重報應人中受在地獄受
二定作不定應生受者迴爲現受重報作輕應地獄
受人中輕受如是二人一愚二智智者爲輕愚者令
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
如二人一人肥壯一人羸瘦俱沒深泥肥壯能出羸
者則沒善男子譬如二人俱共服毒一有呪力及阿
伽陀一者無有有呪藥者毒不能傷無呪藥者服時
卽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爲其患善男子
譬如二人爲王所繫一有智慧一則愚癡其有智者
則能得脫愚癡之人無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
者墜落墮深險善男子譬如二人俱共飲酒一則

多食一則少食其多食者飲則無苦其少食者飲則
成患善男子譬如二人俱敵怨陣一則鎧仗具足莊
嚴一則白身其有仗者能破怨敵其白身者不能自
免復有二人糞穢汙衣一覺尋澣一覺不澣其尋澣
者衣則淨潔其不澣者垢穢日增復有二人俱共乘
車一有副軸一無副軸有副軸者隨意而去無副軸
者則不移處復有二人俱行曠路一有資糧一無資
糧有資糧者則得度險其空往者則不能過復有二
人爲賊所劫一有寶藏一則無藏有寶藏者心無憂
感其無藏者心則愁惱愚智之人亦復如是有善藏

者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衆生定
受世尊云何衆生令現輕報地獄重受地獄重報現
世輕受佛言一切衆生凡有二種一有智二愚癡若
能修習身戒心慧是名智者若不能修身戒心慧是
名愚癡云何名爲不修身若不能攝五情諸根名不
修身不能受持七種淨戒名不修戒不調心故名不
修心不修聖行名不修慧復次不修身者不能具足
清淨戒體不修戒者受畜八種不淨之物不修心者
不能修習三種相故不修慧者不修梵行故復次不

修身者不能觀身不能觀色及觀色相不觀身相不知身數不知是身從此到彼於非身中而生身相於非色中而作色相是故貪著我身身數名不修身不修戒者若受下戒不名修戒受持邊戒爲自利戒爲自調戒不能普爲安樂衆生非爲護持無上正法爲生天上受五欲樂不名修戒不修心者若心散亂不能專一守自境界自境界者謂四念處他境界者謂五欲也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無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無有變易不修戒者爲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無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爲所害一切衆生身亦如是常以飲食冷暖將養若不如是將

護守慎卽當散壞善男子如婆羅門奉事火天常以香華讚歎禮拜供養承事期滿百年若一觸時尋燒人手是火雖得如是供養終無一念報事者恩一切衆生身亦如是雖於多年以好香華瓔珞衣服飲食臥具病瘦醫藥而供給之若遇內外諸惡因緣卽時滅壞都不憶念往日供養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衆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

必死不疑一切衆生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸者則便滅壞善男子譬如坏餅不耐風雨打擲堆壓一切衆生身亦如是不耐飢渴寒熱風雨打擊惡罵善男子如癰未熟常當善護不令人觸設有觸者則大苦痛一切衆生身亦如是善男子如騾懷妊自害其軀一切衆生身亦如是內有風冷身則受害善男子譬如芭蕉生實則枯一切衆生身亦如是善男子亦如芭蕉內無堅實一切衆生身亦如是善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鷲王不樂塚墓菩薩亦爾於身塚

墓亦不貪樂善男子如旃陀羅七世相繼不捨其業
是故爲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訶責善男子是
身不如摩羅耶山生於栴檀亦不能生優鉢羅華芬
陀利華瞻婆華摩利迦華婆師迦華九孔常漏膿血
不淨生處臭穢醜陋可惡常與諸蟲共在一處善男
子譬如世間雖有上妙清淨園林死尸至中則爲不
淨衆共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身
故諸佛菩薩悉共捨之善男子若有不能作如是觀
不名修身不修戒者善男子若不能觀戒是一切善

法梯墜亦是一切善法根本如地悉是一切樹木所
生之本是諸善根之最導首如彼商主導諸商人戒
是一切善法勝幢如天帝釋所立勝幢戒能承斷一
切惡業及三惡道能療惡病猶如藥樹戒是生死險
道資糧戒是摧結惡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
大惡象念念迅速如彼電光躁擾不住猶如獼猴如
幻如燄乃是一切諸惡根本五欲難滿如火獲薪亦
如大海吞受衆流如漫陀山草木滋多不能觀察生

死虛妄耽惑致患如魚吞鉤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駝食蜜乃至於死不顧芻草深著現樂不觀後過如牛貪苗不懼杖楚馳騁周徧二十五有猶如疾風吹兜羅茸所不應求求無厭足如無智人求無熱火常樂生死不樂解脫如紅婆蟲樂絀婆樹迷惑愛著生死臭穢猶如獄囚樂獄卒女亦如廁豬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戒上戒下戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若有如是見者名不修戒若見心心相心因心果心聚心及心數心一心二此心彼心心滅心等心修修者上中下心善心惡心若有如是見者名不修心善男子若見慧慧相慧因慧果慧聚慧一慧二此慧彼慧慧滅慧等上中下慧鈍慧利慧慧修修者若有

如是見者名不修慧善男子若有不修身戒心慧如是之人於小惡業得大惡報以恐怖故常生是念我屬地獄作地獄行雖聞智者說地獄苦常作是念如鐵打鐵石還打石木自打木火蟲樂火地獄之身還似地獄若似地獄有何苦事譬如蒼蠅爲唾所黏不能自出是人亦爾於小罪中不能自出心初無悔不能修善覆藏瑕疵雖有過去一切善業悉爲是罪之所垢汙是人所有現受輕報轉爲地獄極重惡果善男子如小器水置鹽一升其味鹹苦難可得飲是人非業亦復如是善男子譬如有人負他一錢不能償

故身被繫縛多受衆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衆生若具五事令現輕報轉地獄受何等爲五一愚癡故二善根微少故三惡業深重故四不懺悔故五不修本善業故復有五事一修習惡業故二無戒財故三遠離善根故四不修身戒心慧故五親近惡知識故善男子是故能令現世輕報地獄重受師子吼言世尊何等人能轉地獄報現世輕受善男子若有修習身戒心慧如上所說能觀諸法同如虛空不見智慧不見智者不見愚癡不見愚者不見

修習及修習者是名智者如是之人則能修習身戒
心慧是人能令地獄果報現世輕受是人設作極重
惡業思惟觀察能令輕微作是念言我業雖重不如
善業譬如疊華雖復百斤終不能敵真金一兩如恒
河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多
負人千萬寶物無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臥具病藥華香而供
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無有變易一切
衆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衆生定
受

南本大般涅槃經卷第二十九

音釋

熾

徐刃切

刈

牛制切

管

古開切

禦

牛倨切

鬲

狼狄切

攪

古巧切

蝱

施隻切

嘲

勝交切

釧

尺絹切

掘

其亮切

手動也

蝱毒也

相調也

言

臂也

掘亮

火餘也

蝱毒也

嘲相調也

言

臂也

掘亮

其亮

其亮

切施咎牛制切剔刑鼻也剔魚厥切脆昌芮切墜鄧切
於道也剔鼻也剔剔足也剔剔足也剔剔足也剔剔足也
道躁則到切不芻窻窻切茸如融切絳如林切
也躁安靜也也

丹陽居士贊悲照悲慈悲慈悲慈悲慈悲慈悲慈悲慈悲慈
先嚴賀學禮遺願施贊刻此
入般涅槃經第二十九卷 計字九十三百六
十四箇該銀四兩八錢七分
嘉禾釋廣林對長洲徐普書句容潘繼德刻
萬曆丁巳歲夏四月經山化城寺識

南本大般涅槃經卷第三十

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之六

師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果一切衆生
悉有佛性應當修習八聖道者何因緣故一切衆生
悉不得是大般涅槃世尊若一切衆生有佛性者卽
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人若得醫藥及瞻病人隨病
飲食若使不得皆悉除差一切衆生亦復如是若遇

聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識若聞說法修習
聖道若不遇不聞不修習道悉當得成阿耨多羅三
藐三菩提何以故以佛性故世尊譬如日月無有能
遮令不得至須多山邊四大河水不至大海一闡提
等不至地獄一切衆生亦復如是無有能遮令不得
至阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世尊以
是義故一切衆生不修習道以佛性力故應得阿耨
多羅三藐三菩提不以修習聖道力故世尊若一闡
提犯四重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提
者應須修習以因佛性定當得故非因修習然後得

也世尊譬如磁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爲洗浴恐怖寇賊
或爲采華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
人者沒已卽出出更不沒何以故身重故沒力大故
出先習浮故出已卽住第四人者入已便沒沒已還
出出已卽住徧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卽

沒沒已還出出已卽住住已觀方觀已卽去何以故
爲怖畏故第六人者入已卽去淺處卽住何以故觀
賊近遠故第七人者旣至彼岸登上大山無復恐怖
離諸怨賊受大快樂善男子生死大河亦復如是有
七種人畏煩惱賊故發意欲度生死大河出家剃髮
身披法服旣出家已親近惡友隨順其教聽受邪法
所謂衆生身者卽是五陰五陰者卽名五大衆生若
死永斷五大斷五大故何須修習善惡諸業是故當
知無有善惡及善惡報如是則名一闡提也一闡提
者名斷善根斷善根故沒生死河不能得出何以故

惡業重故無信力故如恒河邊第一人也善男子一
闡提輩有六因緣沒三惡道不能得出何等爲六一
惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故四遠離
善根故五惡業障隔故六親近惡知識故復有五事
沒三惡道何等爲五一於比丘邊作非法故二比丘
尼邊作非法故三自在用僧鬘物故四毋邊作非法
故五於五部僧互生是非故復有五事沒三惡道何
等爲五一常說無善惡果故二殺發菩提心衆生故
三惡說法師過失故四法說非法非法說法故五爲
求法過而聽受故復有三事沒三惡道何等爲三一

謂如來無常永滅二謂正法無常遷變三謂僧寶可破壞故是故常沒三惡道中第二人者發意欲度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無常壞敗是名爲信已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戒心慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根斷善根故常沒生死如恒河邊第二人也第三人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友得名爲出信於如來是一切智常恒

無變爲衆生故說無上道一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦爾無有滅壞一聞提等不斷其法終不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爲諸衆生廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三人也第四人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友故得信心是名爲出得信心故受持讀誦書寫解說十二部經爲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徧觀四方四方

者四沙門果如恒河邊第四人也第五人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友故得信心是名爲出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經爲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無退轉已卽便前進前進者謂辟支佛雖能自度不及衆生是名爲出如恒河邊第五人也第六人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友獲得信心得信心故名之爲出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧

心無退轉無退轉已卽復前進遂到淺處到淺處已卽住不去住不去者所謂菩薩欲爲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度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友獲得信心得信心已故名爲出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經爲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無退轉已卽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

手足而不能度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入聖道大般涅槃而諸
衆生悉不能得此非我咎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咎也善男子
若有施主以其所有施一切人有不受者非施主咎
善男子譬如日出幽冥皆明盲瞽之人不見道路非
日過也善男子如恒河水能除渴乏渴者不飲非水
咎也善男子譬如大地普生果實平等無二農夫不
種非地過也善男子如來普爲一切衆生廣開分別

十二部經衆生不受非如來咎善男子若修道者卽
得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言衆生悉有佛
性得阿耨多羅三藐三菩提如礪石者善哉善哉以
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
求覓罐罋汲取則見佛性亦爾一切衆生雖復有之
要須修習無漏聖道然後得見善男子如有胡麻則
得見油離諸方便則不得見甘蔗亦爾善男子如三
十三天北鬱單越雖是有法若無善業神通道力則

不能見地中草根及地下水以地覆故衆生不見佛性亦爾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悉得差者善男子我爲六住諸菩薩等說如是義善男子譬如虛空於諸衆生非內非外非內外故亦無罣闔衆生佛性亦復如是善男子譬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譬如衆生造作諸業若善若惡非內非外如是業性非有非無亦復非是本無今有非無因

出非此作此受此作彼受彼作彼受無作無受時節和合而得果報衆生佛性亦復如是亦復非是本無今有非內非外非有非無非此非彼非餘處來非無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入聖道於諸衆生得平等心爾時得見不名爲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無有作者無有壞者善男子猶如猛火不能焚薪火出薪壞名爲焚薪善男子譬如葵藿隨日而轉而

是葵藿亦無敬心無識無業異法性故而自迴轉善男子如芭蕉樹因雷增長是樹無耳無心意識異法有故異法增長異法無故異法滅壞善男子如阿叔迦樹女人摩觸華爲之出是樹無心亦無覺觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子如橘得尸果則滋多而是橘樹無心無觸異法有故異法滋多異法無故異法滅壞善男子如安石榴軀骨糞故果實繁茂如石榴樹亦無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無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無明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得名爲無明緣行行緣於識有佛無佛法界常住善男子若言佛性住衆生中者善男子常法無住若有住處卽是無常善男子如十二因緣無定住處若有住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悉無住處佛性亦爾都無住處善男子譬如四大有力雖均等有堅有熱有濕有動有輕有重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爾異法界故時至則現善男子一切衆生

不退佛性故名之爲有阿毗跋致故以當有故決定得故定當見故是故名爲一切衆生悉有佛性善男子譬如王告一大臣汝牽一象以示盲者爾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卽還而白王言臣以示竟爾時大王卽呼衆盲各各問言汝見象耶衆盲各言我已得見王言象爲何類其觸牙者卽言象形如萊茯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腳者言象如木曰其觸脊者言象如牀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更無別象善男子王喻如來應正徧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聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得無上如來三十二相如來色常如來色者常不斷故是故說色名爲佛性譬如真金質雖遷變色常不異或時作釧作釵作槃然其黃色初無改易衆生佛性亦復如是質雖無常而色是常以是故說色爲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

衆生受性雖復無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無常而姓是常
經千萬世無有改易衆生佛性亦復如是以是故說
受爲佛性又有說言想是佛性何以故想因緣故獲
得如來眞實之想如來想者名無想想無想想者非
衆生想非男女想亦非色受想行識想非想想斷衆
生之想雖復無常以想次第相續不斷故得如來常
恒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以是故說想爲佛性又有
說言行爲佛性何以故行名壽命壽因緣故獲得如

來常住壽命衆生壽命雖復無常而壽次第相續不
斷故得如來眞實常壽善男子譬如十二部經聽者
說者雖復無常而是經典常存不變衆生佛性亦復
如是以是故說行爲佛性又有說言識爲佛性識因
緣故獲得如來平等之心衆生意識雖復無常而識
次第相續不斷故得如來眞實常心如火熱性火雖
無常熱非無常衆生佛性亦復如是以是故說識爲
佛性又有說言離陰有我我是佛性何以故我因緣
故獲得如來入自在在我有諸外道說言去來見聞悲
喜語說爲我如是我相雖復無常而如來我眞實是

常善男子如陰入界雖復無常而名是常衆生佛性亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非卽六法不離六法善男子是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無我衆生我者卽是五陰離陰之外更無別我善男子譬如莖葉須臺合爲蓮華離是之外更無別華衆生我者亦復如是善男子譬如牆壁草木和合名之爲舍離是之外更無別舍如佉陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱曇鉢樹和合爲林離是之外更無別林譬如車兵象馬

步兵和合爲軍離是之外更無別軍譬如五色雜綖和合名之爲綺離是之外更無別綺如四姓和合名爲大衆離是之外更無別衆衆生我者亦復如是離五陰外更無別我善男子如來常住則名爲我如來法身無邊無閼不生不滅得入自在是名爲我衆生眞實無如是我及以我所但以畢定當得畢竟第一義空故名佛性善男子大慈大悲名爲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悉有佛性大慈大悲者名爲佛性佛性者名爲如來大喜大捨名爲佛性

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衆生必當得故是故說言一切衆生悉有佛性大喜大捨者卽是佛性佛性者卽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衆生畢定當得大信心故是故說言一切衆生悉有佛性大信心者卽是佛性佛性者卽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衆生得平等心一切衆生畢定當得一子地故是故說言一切衆生悉有佛性一子地者卽是佛性佛

性者卽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衆生一切衆生畢定當得第四力故是故說言一切衆生悉有佛性第四力者卽是佛性佛性者卽是如來佛性者名十二因緣何以故以因緣故如來常住一切衆生定有如是十二因緣見故說言一切衆生悉有佛性十二因緣卽是佛性佛性者卽是如來佛性者名四無闕智以四無闕因緣故說字義無闕字義無闕故能化衆生四無闕者卽是佛性佛性者卽是如來佛性者名頂三昧以修如是頂三昧故則能總攝一切佛法是故說言頂

三昧者名爲佛性十住菩薩修是三昧未得具足雖見佛性而不明了一切衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子如上所說種種諸法一切衆生定當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子我若說色是佛性者衆生聞已則生邪倒以邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法爲斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復如是善男子若諸衆生了佛性者則不須修道十住菩薩修入聖道少見佛性況不修者而得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等已無量世修習聖道了知佛性云何聲聞辟支佛

等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性者應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚歎是涅槃經見有受持乃至讚歎如是經者應當以好房舍衣服飲食臥具病瘦醫藥而供給之兼復讚歎禮拜問訊善男子若有已於過去無量無邊世中親近供養無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衆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衆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衆生能信

如是大涅槃經不可思議者世尊是大衆中有八萬
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
吼言世尊云何不退菩薩自知決定有不退心佛言
善男子菩薩摩訶薩常以苦行自試其心日食 胡
麻經一七日粳米綠豆麻子粟床及以白豆亦復如
是各一七日食一麻時作是思惟如是苦行都無利
益無利益事尚能爲之況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二

菩提如是等日修苦行時一切皮肉消瘦皺減如斷
生瓠置之日中其目卻陷如井底星肉盡肋出如朽
草屋脊骨連現如重綆搏所坐之處如馬蹄迹欲坐
則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退於菩提
之心復次善男子菩薩摩訶薩爲破衆苦施安樂故
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爲法因緣剗身爲
燈氎纏皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩爾時受是大
苦自訶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無利益汝若不能受是輕苦云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應深自知我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量衆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爲破一切衆生苦惱願作麤大畜生之身以身血肉施於衆生衆

生取時復生憐憫菩薩爾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爲衆生故而悉受之譬如病人爲鬼所著藏隱身中以呪力故卽時相現或語或喜或瞋或罵或啼或笑菩薩摩訶薩未來之世三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受羆身時常爲衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身爲諸衆生說正法故受瞿陀身鹿身兔身象身羖羊獼猴白鴿

金翅鳥龍蛇之身受如是等畜生身時終不造作畜生惡業常爲其餘畜生衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜生身故菩薩爾時雖受畜身不作惡業當知必定有不退心菩薩摩訶薩於饑饉世見餓衆生作龜魚身無量由旬復作是願願諸衆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華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衆生食我肉時不生惡心如食子肉我治病已常爲說法願彼信受思惟轉教復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦其心不退不動不轉當知必定得不退心成阿耨多羅三藐三菩提復次善男子若有衆生爲鬼所病菩薩見已卽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爲衆生故勤修苦行雖有煩惱不汗其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復修行六波羅蜜

亦復不求六度之果修行無上六波羅蜜時作是願
言我今以此六波羅蜜施一切衆生一一衆生受我
施已悉令得成阿耨多羅三藐三菩提我亦自爲六
波羅蜜勤修苦行受諸苦惱當受苦時願我不退菩
提之心善男子菩薩作是相時是名不退菩提之相
復次善男子菩薩摩訶薩不可思議何以故菩薩摩
訶薩深知生死多諸罪過觀大涅槃有大功德爲諸
衆生處在生死受種種苦心無退轉是名菩薩不可
思議復次善男子菩薩摩訶薩無有因緣而生憐憫
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爲自利益修諸苦
行菩薩摩訶薩爲利益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爲壞怨親所
受諸苦修平等心是故復名不可思議復次菩薩若
見諸惡不善衆生若訶責若軟語若驅擯若縱捨有
惡性者現爲軟語有憍慢者現爲大慢而其內心實
無憍慢是名菩薩方便不可思議復次菩薩具足煩
惱少財物時來求者多心不遑少是名菩薩不可思
議復次菩薩於佛出時知佛功德爲衆生故於無佛
處受邊地身如盲如聾如跛如瘓是名菩薩不可思

議復次菩薩深知衆生所有罪過爲度脫故常與共
行雖隨其意罪垢不汙是故復名不可思議復次菩
薩了了知見無衆生相無煩惱汙無修習道離煩惱
者雖爲菩提無菩提行亦無成就菩提行者無有受
苦及破苦者而亦能爲衆生壞苦行菩提行是故復
名不可思議復次菩薩受後邊身處兜率天是亦名
爲不可思議何以故兜率陀天欲界中勝在下天者
其心放逸在上天者諸根闇鈍是故名勝修施修戒
得上下身修施戒定得兜率身一切菩薩毀訾諸有
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無欲心而
生欲界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天
有三事勝一命二色三名菩薩摩訶薩實不求於命
色名稱雖無求心而所得勝菩薩摩訶薩深樂涅槃
然有因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
妬心憍慢之心常生喜心菩薩於天亦不憍慢是故
復名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢
竟壽命是名命勝亦無色業而妙色身光明徧滿是
名色勝菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲惟爲法事

是故名稱克滿十方是名各勝是故復名不可思議
菩薩摩訶薩下兜率天是時大地六種震動是故復
名不可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉來侍送
發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令地動復有菩薩
人中象王人中象王各爲龍王龍王初入胎時有諸
象王在此地下或怖或惜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髮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爲八一漸漸轉深二

深難得底三同一鹹味四潮不過限五有種種寶藏
六大身衆生在中居住七不宿死尸八一切萬流大
雨投之不增不減善男子漸漸轉深有三事何等爲
三一衆生福力二順風而行三河水入故乃至不增
不減亦各有三是大涅槃微妙經典亦復如是有八
不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
是等法是名漸漸深是故此經名漸漸深二深難得
底如來世尊不生不滅不得阿耨多羅三藐三菩提

不轉法輪不食不受不行惠施是故名爲常樂我淨一切衆生悉有佛性佛性非色不離色非受想行識乃至不離識是常可見了因非作因須陀洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩提亦無煩惱亦無住處雖無煩惱不名爲常是故名深復有甚深於是經中或時說我或說無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卽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願智信心

知諸根力一切法中無罣闔智雖有佛性不說決定是故名深三同一鹹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潮不過限如是經中制諸比丘不得受畜八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有種種寶藏是經卽是無量寶藏所言寶者謂四念處四正勤四如意足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

蜜無量三昧無量智慧是名寶藏六大身衆生所居
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
故一切衆生無量閼故容受一切諸衆生故是名大
身衆生所居之處七不宿死尸死尸者謂一闡提犯
四重禁五無間罪誹謗方等非法說法法說非法受
畜八種不淨之物佛物僧物隨意而用或於比丘比
丘尼所犯非法事是名死尸是涅槃經離如是等是
故名爲不宿死尸八不增不減無邊際故無始終故

非色故非作故常住故不生滅故一切衆生悉平等
故一切性同一性故是名無增減是故此經如彼大
海有八不思議師子吼言世尊言如來不生不滅
名爲深者一切衆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
丘彌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玉如今
所說菴羅樹女迦不多樹女當知人中則有濕生劫
初之時一切衆生皆悉化生如來世尊得入自在何

因緣故不化生耶佛言善男子一切衆生四生所生得聖法已不得如本卵生濕生善男子劫初衆生皆悉化出當爾之時佛不生世善男子若有衆生遇病苦時須醫須藥劫初之時衆生化生雖有煩惱其病未發是故如來不出於世劫初衆生身心非器是故如來不出於世善男子如來世尊所有種姓眷屬父母勝諸衆生以殊勝故凡所說法人皆信受是故如來不受化生善男子一切衆生父作子業子作父業如來世尊若受化身則無父母若無父母云何能令一切衆生作諸善業是故如來不受化身善男子佛

正法中有二種護一內二外內護者所謂禁戒外護者族親眷屬若佛如來受化身者則無外護是故如來不受化身善男子有人恃姓而生憍慢如來爲破如是慢故生在貴姓不受化身善男子如來世尊有眞父母父名淨飯母名摩耶而諸衆生猶言是幻云何當受化生身耶若受化身云何得有碎身舍利如來爲益衆生福德故碎其身而令供養是故如來不受化身一切諸佛悉無化生云何獨令我受化身爾時師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛
如來無量功德聚 我今不能廣宣說

今爲衆生演一分 惟願哀憫聽我說
衆生無明暗中行 具受無邊百種苦
世尊能令遠離之 是故世稱爲大悲
衆生往反生死繩 放逸迷荒無安樂
如來能施衆安樂 是故永斷生死繩
佛能施衆安樂故 自於已樂不貪樂
爲諸衆生修苦行 是故世間興供養
見他受苦身戰動 處在地獄不覺痛
爲諸衆生受大苦 是故無勝無有量
如來爲衆修苦行 成就具足滿六度

心處邪風不傾動 是故能勝世大士
衆生常欲得安樂 而不知修安樂因
如來能教令修習 猶如慈父愛一子
佛見衆生煩惱患 心苦如母念病子
常思離病諸方便 是故此身繫屬他
一切衆生行諸苦 其心顛倒以爲樂
如來演說眞苦樂 是故稱號爲大悲
世間皆處無明蔽 無有智觜能破之
如來智觜能沮壞 是故名爲最大子
不爲三世所攝持 無有名字及假號

覺知涅槃甚深義 是故稱佛爲大覺
有河洄復沒衆生 無明所盲不知出
如來自度能度彼 是故稱佛大船師
能知一切諸因果 亦復通達盡滅道
常施衆生病苦藥 是故世稱大醫王
外道邪見說苦行 因是能得無上樂
如來演說真樂行 能令衆生受快樂
如來世尊破邪道 開示衆生正真路
行是道者得安樂 是故稱佛爲導師
非自非他之所作 亦非共作無因作

如來所說苦受事 勝於一切諸外道
成就具足戒定慧 亦以此法教衆生
以法施時無妬吝 是故稱佛無緣悲
無所造作無因緣 獲得無因無果報
是故一切諸智者 稱說如來不求報
常共世間放逸行 而身不爲放逸汗
是故名爲不思議 世間八法不能汗
如來世尊無怨親 是故其心常平等
我師子吼讚大悲 能吼無量師子吼
南本大般涅槃經卷第三十

三十