

大般涅槃經卷第二十六
大般涅槃經師子吼菩薩品之二

輔六

三藏要義疏釋梵門菩薩義觀同謝靈運再治

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

精

二

來心相當云何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旛
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
捨欲如弃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眾生甚可憐憫常與如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於

輔

六

二

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即作是言修是苦行空無所得若是實者我應得之以虛妄故我無所得是名邪術非正道也既成道已梵天勸請惟

願如來當為眾生廣開甘露說無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利根中根鈍利根能受惟願為說佛言梵王諦聽諦聽我今當為一切眾生開甘露門即於波羅柰國轉正法輪宣說中道一

切眾生不破諸結非不能破非破非不破故名中道不度眾生非不能度是名中道非一切成亦非不成是名中道凡有所說不自言師不言弟子是名中道說不為利非不得果是名中道正語實語時語真語言不虛發微妙第一如是等法是名聞見善男子如來心

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唯依是二不可得

輔六

三

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為利養為究竟
持善男子如來戒者無有因緣是故得名為
究竟戒以是義故菩薩雖為諸惡衆生之所
傷害不生恚闕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
得除是故當知如來卅尊畢竟持戒乃至身
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
復有二種一性自能持二須他教勅若受戒
已經無量卅初不漏失或值惡國遇惡知識
惡時惡卅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
憑和上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

第六

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
薩言卅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

輔六

五

涅槃若尔云何得名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
號曰善得尔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
彼佛尔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
亦果果善男子譬如尼乾立拒舉餅互爲因
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。因。亦果。亦果。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。為諸煩惱之所訶責。是故涅槃名果。煩惱者。名為過過善。

男子。涅槃無因而體。是果。何以故。無生滅。故無所作。故非有為。故是無為。故常不變。故無處所。故無始終。故善男子。若涅槃有因。則不得稱為涅槃也。樂者。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。故名為無。如一切法。無我。無我所。二。有時。無故。故名為無。如世人言。河池無水。無有日月。三者。少故。故名為無。如世人言。食中少鹹。故名為無。鹹。甘。穀。少。甜。故名為無。甜。四。無受。故名為無。如旃陀羅。不能受持。婆羅門法。是故名為無。婆羅門。五。受惡法。故名為無。如

補六

六

世間言。受惡法者。不名沙門。及婆羅門。是故名為無。有沙門。及婆羅門。六不對。故名為無。譬如無白名之為黑。無有明。故名為無明。世尊。涅槃亦尔。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。不得為喻。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。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。謂六波羅密。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。謂六波羅密。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
有生因謂信心六波羅密師子吼言世尊如
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

補六

七

可見佛性亦尔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醒醐云何如來說言
佛性非內非外佛言善男子我亦不說乳中
有酪酪從乳生故言有酪世尊一切法生各
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
亦謂是酪非乳非生熟酥及以醍醐乃至醍
醐亦復如是善男子因有二種一正因二緣
因正因者如乳生酥緣因者如醍醐等從乳
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

種一醪二煥角性煥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

輔六

八

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
二種因一正因二緣因正因者謂諸眾生緣
因者謂六波羅密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一切眾生欲見
面像即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俱倒豎則見長橫
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
彼而得見者一切眾生悉見於火何故不燒
如人遠見白物不應生疑鶴耶播耶之耶樹
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

輔六

九

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人無子是故聘婦婦
若懷妊不得言女若言是女有兒性故故應
聘者是義不然何以故若有兒性亦應有孫
若有孫者則是兄弟何以故一腹生故是故

我言女無兒性若其乳中有酪性者何故一時不見五味若樹子中有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卍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所有虛空一切衆生悉有虛空無罣

闕故各不自見有此虛空若使衆生無虛空者則無去來行住坐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乳菩薩言卍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乳菩薩言卍尊以有性故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是了因卍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餅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

轉六

十

是故雖先有性要假了因然後得見以是義故定知乳中先有酪性善男子若使乳中定有酪性者即是了因若是了因復何須了善男子若是了因性是了者常應自了若自不了何能了他若言了因有二種性一者自了二者了他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尔自了了他佛言善男子了因若尔則非了因何以故數者能數自色他色故得言入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

輔六

十一

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尔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各有譬如種橘牙生子滅牙亦甘甜乃至生果味亦如是熟已至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
此荅言有油實未有油胡麻熟已取子熬炆
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

何故見罵荅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
往陶師所問有餅不荅言有餅而是陶師
實未有餅以有泥故故言有餅當知是人非

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卅尊若尼拘陀子無

輔六

十二

尼拘陀樹者何故名爲尼拘陀子而不名爲
法陀羅子卅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
亦復如是不得稱爲法陀羅子法陀羅子不
得稱爲尼拘陀子猶如卅尊不得捨離瞿曇
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
如卅間物有因緣故不可得見云何因緣謂
遠不可見如空中鳥迹近不可見如人眼睫
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

三番二

當知是見亦本無性二亦如是本無有樹今則有之當有何咎

初問

二答平

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

初明本有本無皆不須了

佛言善男子若本有者何須了因若本無性

了何所了

二番果為難 若尼拘陀中本無麤相以了因故乃生麤者

何故不生法陀羅樹二俱無故

三難應可和

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齒華果一一果

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

三番難七 善男子若尼拘陀子有尼拘陀性而生樹者

眼見是子為火所燒如是燒性亦應本有若

本有者樹不應生

善哉善哉 若一切法本有生滅何故先生後滅不一時

三番二

耶以是義故當知無性

初問

二答

三番二

師子吼善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

初問

二答

破國中無果執

初問三

二答

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

初領首仰非

三正難七

師子吼善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餅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

超緣業行——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

二緣善

若諸衆生有佛性者何因緣故一闍提等斷

壞善根墮於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

三緣發心

若諸衆生有佛性者何故名爲初發心耶

四緣不退

云何而言是毗跋致阿毗跋致致毗跋致者當

知是人無有佛性

五緣修万
行六度

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

功水餅鑽繩衆生亦爾有佛性者應離因緣

得阿耨多羅三藐三菩提

六緣退方行

若定有者行人何故見三惡苦生老病死而

生退心亦不須修六波羅蜜即應得成阿耨

多羅三藐三菩提如乳非緣而得成酪然非

不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三

菩提以是義故當知衆生悉無佛性

七緣僧寶

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

三緣難

世尊若使衆生從本已來無菩提心亦無阿

三藐三

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自至義故一切衆生應

無佛性

八緣業行

佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義

九緣業行

佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義

二緣答第

爲衆生故作如是問一切衆生實有佛性

三緣問

汝言衆生若有佛性不應言有初發心者

三善

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
以遲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

輔六

五

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
僧名和合和合者名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
者不樂進趣菩提之法善男子是名十三法
今諸菩薩退轉菩提復有六法壞菩提心何

等爲六一者各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

補六

六

即復發大誓願如其世間有如是人我亦當
得以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心或
復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
以回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

補六

十七

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眾生安樂身戒
心慧不動如山為欲受持無上正法於身命
財不生慳吝不淨之物不為福業正命自活
心無邪誦受思常念小恩大報善知世中所
有事藝善解眾生方俗之言讀誦書寫十二
部經不生懈怠懶墮之心若諸眾生不樂聽

聞方便引接令彼樂聞言常柔爽口不宣惡
不和合眾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眾生
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
三寶處令我自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
為破邪見不習其道得法自在得心自在於
有為法了了見過令我怖畏二乘道果如惜
命者怖畏捨身為眾生故樂處三惡如諸眾
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嫉心常生歡喜如

自得樂若值三寶當以衣服飲食卧具房舍
醫藥灯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為果報而習
因緣於現在樂不生貪著善男子若有能發

補六

十八

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眾生度脫
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眾生無有佛
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唯路懸遠險阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴種種行具一則空往無所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荅言實有不虛我已獲寶飲服其水唯患

路險多有盜賊砂礫棘刺乏於水草往者千萬達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人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為住即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

輔六

十九

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砂礫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

亦不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即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名不動轉名為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上師長乃至畜生以如法財供養供給以是業緣得成足下千輻輪相若菩薩摩訶薩不殺不盜於父母師長常生歡喜以是業緣得成三相一手指

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眾生以是業緣得網縵指如白鵝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更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踣若菩薩摩訶薩於諸眾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為作救護見裸跣者施與衣服以是業緣得陰蔽

第六

手

相若菩薩摩訶薩親近智者遠離愚人善喜問答埽治行路以是業緣皮膚細更身毛右旋若菩薩摩訶薩常以衣服飲食卧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更聲若菩薩摩訶薩如法求財以用布施以是業緣得缺骨充滿師子上身臂肘臍纖若菩薩摩訶薩遠離兩舌惡口志心以是業緣得四十齒白淨齊密若菩薩摩訶薩於諸眾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眾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