

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

圖書出版社
羅尼門者常若無常
若無我是爲戲論觀
是爲戲論觀三摩地
若無我是爲戲論觀
所遍知
常是爲
不

頻伽大藏經第二十五冊目錄

○大般涅槃經 續前

二五・一

光明遍照高貴德王菩薩品第十(二五・一) 師子吼菩薩品第十一(二五・五八) 迦葉

菩薩品第十二(二五・一二〇) 憍陳如品第十三(二五・一七一)

○大磐涅盤經

三十六卷 劉宋慧嚴等再治

二五・一九三

序品第一(二五・二〇一) 純陀品第二(二五・二一一) 哀嘆品第三(二五・二一六)

長壽品第四(二五・二二二) 金剛身品第五(二五・二二八) 名字功德品第六(二

五・二三一) 四相品第七(二五・二三二) 四依品第八(二五・二五一) 邪正品第

九(二五・二六一) 四諦品第十(二五・二六七) 四倒品第十一(二五・二六七) 如

來性品第十二(二一・二六八) 文字品第十三(二五・二七七) 鳥喻品第十四(二五

・二七九) 月喻品第十五(二五・二八二) 菩薩品第十六(二五・二八四) 一切大

衆所問品第十七(二五・二九五) 現病品第十八(二五・三〇二) 聖行品第十九(二

五・三〇八) 梵行品第二十(二五・三四〇) 嬰兒行品第二十一(二五・三九五)

光明遍照高貴德王菩薩品第二十二(二五・三九七) 師子吼菩薩品第二十三(二五・

四五四) 迦葉菩薩品第二十四(二五・五一六) 憍陳如品第二十五(二五・五六五)

○佛說大磐泥洹經

六卷 東晉法顯譯

二五・五八九

序品第一(二五・五九〇) 大身菩薩品第二(二五・五九六) 長者純陀品第三(二五

・五九八) 哀嘆品第四(二五・六〇三) 長壽品第五(二五・六〇七) 金剛身品第

六(二五・六一一) 受持品第七(二五・六一四) 四法品第八(二五・六一五) 四依
品第九(二五・六二七) 分別邪正品第十(二五・六三四) 四諦品第十一(二五・六
三九) 四倒品第十二(二五・六四〇) 如來性品第十三(二五・六四〇) 文字品第
十四(二五・六四七) 烏喻品第十五(二五・六四九) 月喻品第十六(二五・六五〇)
問菩薩品第十七(二五・六五三) 隨喜品第十八(二五・六六〇)

○大磬涅盤經後分

二卷 唐若那跋陀羅譯

二五・六六七

卷上(二五・六六七)

卷下(二五・六七九)

○佛說方等般泥洹經

二卷 西晉竺法護譯

二五・六八九

哀泣品第一(二五・六八九) 四童現生品第二(二五・六九三) 四童品第三(二五・
六九九) 囑累品第四(二五・七〇五) 度地獄品第五(二五・七〇八) 現諸佛品第
六(二五・七一〇) 佛國淨品第七(二五・七一一) 天菩薩品第八(二五・七一二)
如來化說法品第九(二五・七一一)

○四童子三昧經

三卷 隋闍那崛多譯

二五・七一八

○大悲經

五卷 高齊那連提耶舍譯

二五・七四五

梵天品第一(二五・七四七) 商主品第二(二五・七五二) 帝釋品第三(二五・七五
五) 羅 羅品第四(二五・七五六) 迦葉品第五(二五・七五九) 持正法品第六(二
五・七六一) 舍利品第七(二五・七六四) 禮拜品第八(二五・七六六) 善根品第
九(二五・七六九) 布施福德品第十(二五・七七〇) 殖善根品第十一(二五・七七
五) 以諸譬喻付囑正法品第十二(二五・七七六) 殖善根品第十三(二五・七八四)

教品第十四（二五・七九〇）

○大乘方廣總持經

一卷 隋毗尼多流支譯

.....

二五・七九三

○佛說濟諸方等學經

一卷 西晉竺法護譯

.....

二五・八〇〇

大般涅槃經卷第二十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十一

爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言。善男子。若有菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經。得十事功德。不與聲聞辟支佛共。不可思議聞者驚怪。非內非外。非難非易。非相非非相。非是世法。無有相貌。世間所無。何等爲十一者。有五何等爲五。一者所不聞者而能得聞。二者聞已能爲利益。三者能斷疑惑之心。四者慧心正直無曲。五者能知如來密藏。是爲五事。何等不聞而能得聞。所謂甚深微密之藏。一切衆生悉有佛性。佛法衆僧無有差別。三寶性相常樂我淨。一切諸佛無有畢竟入涅槃者。常住無變。如來涅槃。非有非無。非有爲非無爲。非有漏非無漏。非色非不色。非名非不名。非相非不相。非有非不有。非物非不物。非因非果。非待非不待。非明非闇。非出非不出。非常非不常。非斷非不斷。非始非終。非過去非未來。非現在。非陰非不陰。非入非不入。非界非不界。非十二因緣。非不十二因緣。如是等法甚深微密。昔所不聞而能得聞。復有不聞所謂一切外道經書四毗陀論毗伽羅論衛世師論迦毗羅論。一切呪術醫方伎藝。日月博蝕星宿運變圖書識記。如是等經。初未曾聞。祕密之義。今於此經而得知之。復有十一部經除毗佛略。亦無如是深密之義。今因此經而得知之。善男子。名是不聞而能得聞。聞已利益者。若能聽受是大涅槃經。悉能具知一切。方等大乘經典甚深義味。譬如男女於明淨鏡見其色像。了了分明。大涅槃鏡亦復如是。菩薩執之得見大乘深奧之義。亦如日出典甚深之義。亦如有人在闇室中執大炬火。悉見諸物。大涅槃清淨慧日亦復如是。照了大乘深遠之處。令二乘人遠有千光明。悉能照了諸山幽闇。令一切人遠見諸物。是大涅槃清淨慧日亦復如是。照了大乘深遠之處。令二乘人遠見佛道。所以者何。以能聽受是大涅槃微妙經典。故善男子。若有菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經。得知一切諸法名字。若能書寫讀誦通利。爲他廣說。思惟其義。則知一切諸法義理。善男子。其聽受者唯知名字。不知其義。若能書寫受持讀誦。爲他廣說。思惟其義。則能知義。復次善男子。聽是經者。聞有佛性。未能得見。書寫讀誦。爲他廣說。思惟其義。則得見之。聽是經者。聞有檀名。未能得見。檀波羅蜜。書寫讀誦。爲他廣說。思惟其義。則能得見。檀波羅蜜。乃至般若波羅

蜜亦復如是。善男子。菩薩摩訶薩若能聽是大涅槃經。則知法知義。具二無礙。於諸沙門婆羅門等。若天魔梵一切世中。得無所畏。開示分別十二部經。演說其義。無有差違。不從他聞。而能自知。近於阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名聞已。能爲利益。斷疑心者。疑有二種。一者疑名。二者疑義。聽是經者。斷疑名心。思惟義者。斷疑義心。復次善男子。疑有五種。一者疑佛定涅槃。不二者疑佛是常住。不三者疑佛是真樂。不四者疑佛是真淨。不五者疑佛是有爲。無二疑緣者。疑佛涅槃。則得永斷。書寫讀誦。爲他廣說。思惟其義。四疑永斷。復次善男子。疑有三種。一疑聲聞。爲有爲。無二疑緣。覺有爲。無三疑佛。乘有爲。無聽是經者。如是三疑水滅。無餘。書寫讀誦。爲他廣說。思惟其義。則能了知一切衆生。悉有佛性。復次善男子。若有衆生。不聞如是。大涅槃經。其心多疑。所謂若常無常。若樂不樂。若淨不淨。若我無我。若命非命。若衆生非衆生。若畢竟不畢竟。若他世若過世。若有若無。若苦若非苦。若集若非集。若道若非道。若滅若非滅。若法若非法。若善若非善。若空若非空。聽是經者。如是諸疑悉得永斷。復次善男子。若有不聞如是。經者。復有種種衆多疑心。所謂色是我。耶受。想。行。識是我。耶眼。能見耶。我能見耶。乃至識能知耶。我能知耶。色受報耶。我受報耶。乃至識受報耶。我受報耶。色至他世耶。我至他世耶。乃至識亦如是。生死之法。有始有終耶。無始無終耶。聽是經者。如是等疑亦得永斷。復有人疑。一闍提人犯四重禁。作五逆罪。謗方等經。如是等輩。有佛性耶。無佛性耶。聽是經者。如是等疑悉得永斷。復有人疑。世間有邊耶。世間無邊耶。有十方世界耶。無十方世界耶。聽是經者。如是等疑亦得永斷。是名能斷疑惑之心。慧心正直。無邪曲者。心若有疑。則所見不正。一切凡夫。若不得聞。是大涅槃微妙經典。所見邪曲。乃至聲聞辟支佛人。所見亦曲。云何名爲一切凡夫。所見邪曲。於有漏中。見常樂我淨。於如來所。見無常苦不淨。無我。見有衆生壽命知見。計非有想非無想處。以爲涅槃。見自在天。有八聖道。有見斷見。如是等見。名爲邪曲。菩薩摩訶薩若得聞。是大涅槃經。修行聖行。則得斷除。如是邪曲。云何名爲聲聞緣覺邪曲。見耶。見於菩薩從兜率下化乘白象降神母胎。父名淨飯母曰摩耶。迦毗羅城處胎。滿足十月。而生。生未至地。帝釋捧接。難陀龍王及婆難陀吐水而浴。摩尼跋陀大鬼神王執持寶蓋。隨後侍立。地神化華以承其足。四方各行。滿足七步。到於天廟。令諸天像悉起。承迎阿私陀仙。抱持占相。既占相已。生大悲苦。自傷當終不覩佛興。詣師學書計算射禦圖讖伎藝處。在深宮六萬嫫女。娛樂受樂。出城遊觀。至

迦毗羅園道見老人乃至沙門法服而行還至宮中見諸姝女形體狀貌猶如枯骨所有宮殿塚墓無異厭惡出家夜半踰城至鬱陀伽阿羅邏等大仙人所聞說識處及非有想非無想處既聞是已諦觀是處是非常苦不淨無我捨至樹下具修苦行滿足六年知是苦行不能得成阿耨多羅三藐三菩提爾時復到阿利跋提河中洗浴受牧牛女所奉乳藥受已轉至菩提樹下破魔波旬得成阿耨多羅三藐三菩提於波羅捺爲五比丘初轉法輪乃至於此拘尸那城入般涅槃如是等見是名聲聞緣覺曲見善男子菩薩摩訶薩聽受如是大涅槃經悉得斷除如是等見若能書寫讀誦通利爲他演說思惟其義則得正直無邪曲見善男子菩薩摩訶薩修行如是大涅槃經諦知菩薩無量劫來不從兜率降神母胎乃至拘尸那城入般涅槃是名菩薩摩訶薩正直之見能知如來深密義者所謂即是般涅槃一切衆生悉有佛性懺四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闍提然後得成阿耨多羅三藐三菩提是名甚深祕密之義復次善男子云何復名甚深之義雖知衆生實無有我而於未來不失業果雖知五陰於此滅盡善惡之業終不敗亡雖有諸業不得作者雖有至處無有去者雖有繫縛無受縛者雖有涅槃亦無滅者是名甚深祕密之義爾時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如我解佛所說聞不聞義是義不然何以故法若有者便應定有法若無者便應定無不應生有不應滅如其聞者是則爲聞若不聞者則爲不聞云何而言聞所不聞世尊若不可聞是爲不聞若已聞者則更不聞何以故已得聞故云何而言聞所不聞譬如去者到則不去去則不到亦如生已不生不生得已不得不得不得聞已不聞不聞亦復如是世尊若不聞聞者一切衆生未有菩提即應有之未得涅槃亦應得之未見佛性應見佛性云何復言十住菩薩雖見佛性未得明了世尊若不聞聞者如來往昔從誰得聞若言得聞何故如來於阿含中復言無師若不聞不聞如來得成阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生不聞不聞亦應得成阿耨多羅三藐三菩提如來若當不聞如是大涅槃經見佛性者一切衆生不聞是經亦應得見世尊凡是色者或有可見或不可見聲亦如是或是可聞或不可聞是大涅槃非色非聲云何而言可得見聞世尊過去已滅則不可聞未來未至亦不可聞現在聽時則不名聞聞已聲滅更不可聞是大涅槃亦非過去未來現在若非三世則不可說若不可說則不可聞云何而言菩薩修是大涅槃經聞所不聞爾時世尊讚光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝

今善知一切諸法如幻如燄如軋園婆城畫水之迹亦如泡沫芭蕉之樹空無有實非命非我無有苦樂如十住菩薩之所知見時大衆中忽然之頃有大光明非青見青非黃見黃非赤見赤非白見白非色見色非明見明非見而見爾時大衆遇斯光已身心快樂譬如比丘入師子王定爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊今此光明誰之所放爾時如來默然不說迦葉菩薩復問文殊師利何因緣故有此光明照於大衆文殊師利默然不答爾時無邊身菩薩復問迦葉菩薩今此光明誰之所有迦葉菩薩默然不說淨住王子菩薩復問無邊身菩薩何因緣故是大衆中有此光明無邊身菩薩默然不說如是五百菩薩皆亦如是雖相諮問然無答者爾時世尊問文殊師利言文殊師利何因緣故是大衆中有此光明文殊師利言世尊如是光明名為智慧智慧者即是常住常住之法無有因緣云何佛問何因緣故有是光明是光明者名大涅槃大涅槃者則名常住常住之法不從因緣云何佛問何因緣故有是光明者即是如來如來者即是常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者即是念佛念佛者是名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣光明者即是一切聲聞緣覺不共之道聲聞緣覺不共之道即名常住常住之法不從因緣云何如來問於因緣世尊亦有因緣因滅無明則得熾然阿耨多羅三藐三菩提燈佛言文殊師利汝今莫入諸法甚深第一義諦應以世諦而解說之文殊師利言世尊於此東方過二十恒河沙等世界有佛世界名曰不動其佛住處縱廣正等足滿一萬二千由旬其地七寶無有土石平正柔軟無諸溝坑其諸樹木四寶所成金銀琉璃及以頗梨花果茂盛無時不有若有衆生聞其花香身心安樂譬如比丘入第三禪周而復有三千大河其水微妙八味具足若有衆生在中浴者所得喜樂譬如比丘入第二禪其河多有種種諸花優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陀利花香花大香花微妙香花常花一切衆生無遮護花其河兩岸亦有衆花所謂阿提目多伽花占婆花波吒羅花婆師羅花摩利迦花大摩利迦花新摩利迦花須摩那迦花由提迦花檀𦰇迦利花常花一切衆生無遮護花底布金沙有四梯檉金銀琉璃雜色頗梨多有衆鳥遊集其上復有無量虎狼師子諸惡鳥獸其心相視猶如赤子彼世界中一切無有犯重禁者誹謗正法及一闍提五逆等罪其土調適無有寒熱飢渴苦惱無貪欲恚放逸嫉妬無有日月晝夜時節猶如第二剎利天上其土人民

等有光明。各各無有憍慢之心。一切悉是菩薩大士。皆得神通具大功德。其心悉皆尊重正法。乘於大乘愛念大乘。貪樂大乘。護惜大乘。大慧成就得大總持。心常憐愍。一切衆生。其佛號曰滿月光明。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。隨所住處。有所講宣。其土衆生。無不得聞。爲琉璃光菩薩摩訶薩講宣。如是大涅槃經。佛言。善男子。菩薩摩訶薩若能修行大涅槃經。所不聞者。皆悉得聞。彼琉璃光菩薩摩訶薩。問滿月光明佛。亦如此間。光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。所問等。無有異。彼滿月光明佛。卽告琉璃光菩薩言。善男子。西方去此二十恒河沙佛土。彼有世界。名曰娑婆。其土多有山陵堆阜。土沙礫石。荆棘毒刺。周遍充滿。常有飢渴寒熱苦惱。其土人民。不能恭敬沙門婆羅門父母師長。貪著於非法。欲行邪法。不信正法。壽命短促。有行姦詐。王者治之。王雖有國。不知滿足。於他所有。生貪利心。與師相伐。枉死者衆。王者修行如是非法。四天善神。心無歡喜。故降災旱。穀米不登。人民多病苦惱。無量彼中有佛號釋迦牟尼。如來應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。大悲純厚。愍衆生。故於拘尸那城娑羅雙樹間。爲諸大衆敷演。如是大涅槃經。彼有菩薩名光明遍照高貴德王。已問斯事。如汝無異。佛今答之。汝可速往。自當得聞。世尊。彼琉璃光菩薩聞是事已。與八萬四千菩薩摩訶薩。欲來至此。故先現瑞。以此因緣有此光明。是名因緣。亦非因緣。爾時琉璃光菩薩與八萬四千諸菩薩俱。持諸幡蓋。香花瓔珞。種種伎樂。倍勝於前。俱來至此。拘尸那城娑羅雙樹間。以己所持供養之具。供養於佛。頭面禮足。合掌恭敬。右繞三匝。修敬已畢。却坐一面。爾時世尊問彼菩薩善男子。汝爲到來爲不到。琉璃光菩薩言。世尊。到亦不來。不到亦不來。我觀是義。都無有來。世尊。諸行若常。亦復不來。若是無常。亦無有來。能人見有衆生。性者有來不來。我今不見衆生。定性云何。當言有來不來。有憍慢者。見有去來。無憍慢者。則無去來。有取行者。見有去來。無取行者。則無去來。若見如來。畢竟涅槃。則有去來。不見如來。畢竟涅槃。則無去來。不聞佛性。則有去來。聞佛性者。則無去來。若見聲聞辟支佛人。有涅槃者。則有去來。不見聲聞辟支佛人。有涅槃者。則無去來。若見聲聞辟支佛人。常樂我淨。則有去來。若不見者。則無去來。若見如來。無常樂我淨。則有去來。若見如來。常樂我淨。則無去來。世尊。且置斯事。欲有所問。唯垂哀愍。少見聽許。佛言。善男子。隨意所問。今正是時。我當爲汝分別解說。所以者何。諸佛難值。如優曇花。法亦如是。難可得聞。十二部經中方等復興。

是故應當專心聽受。時琉璃光菩薩摩訶薩。既蒙聽許。兼被誡敕。卽白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩。有能修行大涅槃。經聞所不聞。爾時如來讚言。善哉善哉。善男子。汝今欲盡如是大乘大涅槃海。正復值我能善解說。汝今所有疑網毒。鐵。我爲大醫。能善拔出。汝於佛性。猶未明了。我有慧炬。能爲照明。汝今欲度生死大河。我能爲汝作大船師。汝於我所。生父母想。我亦於汝。生赤子心。汝心今者。貪正法寶。值我多有能相惠施。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別宣釋。善男子。欲聽法者。今正是時。若聞法已。當生敬信。至心聽受。恭敬尊重。於正法所。莫求其過。莫念貪欲。順悲愚癡。莫覩法師。種姓好惡。旣聞法已。莫生憍慢。莫爲恭敬名譽利養。當爲度世甘露法利。亦莫生念。我聽法已。先自度身。然後度人。先自解身。然後解人。先自安身。然後安人。先自涅槃。然後令人。而得涅槃。於佛法僧。應生等想。於生死中。生大苦想。於大涅槃。應生常樂我淨之想。先爲他人。然後爲身。當爲大乘。莫爲二乘。於一切法。當無所住。亦莫專執一切法相。於諸法中。莫生貪相。常生知法見法之相。善男子。汝能如是。至心聽法。是則名爲聞所不聞。善男子。有不聞聞。有不聞不聞。有聞不聞。有聞聞。善男子。如不生生。不生生。不生生。不生生。如不聞聞。不聞聞。不聞聞。不聞聞。善男子。子安住世諦。初出胎時。是名不生生。云何不生生。善男子。是大涅槃。無有生相。是名不生生。云何不生生。善男子。世諦死時。是名不生生。云何不生生。善男子。一切凡夫。是名生生。何以故。生生不斷。故一切有漏。念念生。故是名生生。四住菩薩。名不生生。何以故。生自在。故是名不生生。善男子。是名內法。云何外法。未生生。未生生。未生生。未生生。善男子。譬如種子。未生牙時。得四大和合人功。作業然後乃生。是名未生生。云何未生生。譬如敗種及未遇緣。如是等輩。名未生生。云何生生。未生如牙生已。而不增長。是名生生。云何生生。如芽增長。若生不生。則無增長。如是一切有漏。是名外法。生。琉璃光菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。有漏之法。若有生者。爲是常耶。是無常乎。生若是常有漏之法。則無有生生。若無常。則有漏。是常世尊。若生能自生生。無自性。若能生他。以何因緣。不生無漏世尊。若未生時。有生者。云何於今。乃名爲生。若未生時。無生者。何故不說虛空爲生。佛言。善哉善哉。善男子。不生生。不可說生生。亦不可說不生。亦不可說。何以故。以其生故。云何生生。不可說生生。故生生。故不生。亦不可說。云何生生。不可說生。卽名爲生。生不自

生故不可說。云何不生不可說。不生者名為涅槃。涅槃不生故不可說。何以故。以修道得故。云何生亦不可說。以生無故。云何不生不可說。以有得故。云何有因緣故。亦可得說。十因緣法為生作因。以是義故。亦可得說。善男子。汝今莫入甚深空定。何以故。大眾鈍故。善男子。有為之法。生亦是常。以住無常生亦無常住。亦是常。以生住亦無常。亦是常。以法無常。亦無常。壞亦是常。以本無今有。故壞亦無常。善男子。以性故。生住異壞皆悉是常。念念滅。故不可說。常是大涅槃。能斷滅。故故名無常。善男子。有漏之法。未生之時。已有生性。故生能生。無漏之法。本無生性。是故生不能生。如火有本性。遇緣則發。眼有見性。因色因明。因心故見。眾生生法。亦復如是。由本有性。遇業因緣。父母和合。則便有生。爾時琉璃光菩薩摩訶薩。及八萬四千菩薩摩訶薩。聞是法已。踊在虛空。高七多羅樹。恭敬合掌。而白佛言。世尊。我家如來。慇懃教誨。因大涅槃。始得悟解。聞所不聞。亦令八萬四千菩薩。深解諸法。不生等世尊。我今已解斷諸疑。網然此會中。有一菩薩。名曰無畏。復欲諮稟。唯垂聽許。爾時世尊。告無畏菩薩。善男子。隨意問難。吾當為汝分別解脫。爾時無畏菩薩。與六萬一本云八萬四千諸菩薩等。俱從座起。更整衣服。長跪合掌。而白佛言。世尊。此土眾生。當造何業。而得生彼不動世界。其土菩薩。云何而得智慧成就。人中象王。有大威德。具修諸行。利智捷疾。聞則能解。爾時世尊。即說偈言。

不害衆生命	堅持諸禁戒	受佛微妙教	則生不動國	不奪他人財	常施惠一切	造招提僧坊
則生不動國	不犯他婦女	自妻不非時	施持戒臥具	則生不動國	不為自他故	求利及恐怖
慎口不妄語	則生不動國	莫壞善知識	遠離惡眷屬	口常和合語	則生不動國	如諸菩薩等
常離於惡口	所說人樂聞	則生不動國	乃至於戲笑	不說非時語	謹慎常時說	則生不動國
見他得利養	常生歡喜心	不起嫉妬結	則生不動國	不惱於衆生	常生於慈心	不生方便惡
則生不動國	邪見言無施	父母及去來	不起如是見	則生不動國	曠路作好井	種殖果樹林
常施乞者食	則生不動國	若於佛法僧	供養一香燈	乃至獻一花	則生不動國	若為恐怖故
利養及福德	書是經一偈	則生不動國	若為憐利福	能於一日中	讀誦是經典	則生不動國

若爲無上道 一日一夜中 受持八戒齋 則生不動國 不與犯重禁 同共一處住 呵謗方等者
則生不動國 若能施病者 乃至於一果 歡喜而瞻視 則生不動國 不犯僧擻物 善守於佛物
塗掃佛僧地 則生不動國 造像及佛塔 猶如大拈指 常生歡喜心 則生不動國 若爲是經典
自身及財寶 施於說法者 則生不動國 若能聽書寫 受持及讀誦 諸佛祕藏 則生不動國
爾時無畏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今已知所造業緣得生彼國是光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩普爲憐愍
切衆生先所諮問如來若說則能利益安樂人天阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等爾時世尊卽告光明遍
照高貴德王菩薩善哉善哉善男子汝今於此當至心聽吾當爲汝分別解說有因緣故未到有因緣故不到
有因緣故不到有因緣故到何因緣故未到有善男子夫不到者是大涅槃凡夫未到有貪欲瞋恚愚癡故
身業口業不清淨故及受一切不淨物故犯四重故謗方等故一闍提故五逆罪故以是義故未到有善男子何因
緣故不到不到者名大涅槃何義故到永斷貪欲瞋恚愚癡身口惡故不受一切不淨物故不犯四重故不謗方等
緣故不作一闍提故不作五逆罪故以是義故名不到須陀洹者八萬劫到斯陀含者六萬劫到阿那含者四萬劫
經故不作一闍提故不作五逆罪故以是義故名不到善男子何因緣故名不到者名爲二十五有一
到阿羅漢者二萬劫到辟支佛者十千劫到以是義故名不到善男子何因緣故名不到者名爲二十五有一
切衆生常爲無量煩惱諸結之所覆蔽往來不離猶如輪轉是名爲到聲聞緣覺及諸菩薩已得永離故名不到爲欲
化度諸衆生故示現在中亦名爲到善男子何因緣故名爲到者卽是二十五有一切凡夫須陀洹乃至阿那含
煩惱因緣故名到到善男子聞所不聞亦復如是有不聞聞有聞不聞有聞聞云何何不聞聞善男子不聞
者名大涅槃何故不聞非有爲故非音聲故不可說故云何亦聞得聞名故所謂常樂我淨以是義故名不聞聞爾時
光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所說大涅槃之性本無今有若世間法本無今有則名無常譬如瓶
世尊斷煩惱者名得涅槃若未斷者名爲不得以是義故涅槃之性本無今有若世間法本無今有則名無常譬如瓶
等本無今有已有還無故名無常涅槃亦爾云何說言常樂我淨復次世尊凡因莊嚴而得成者悉名無常涅槃若爾
應是無常何等因緣所謂三十七品六波羅蜜四無量心觀於骨相阿那波那六念處破析六大如是等法皆是成就

七

15

R

大般涅槃經第二十

[11.]

龍六

住。是名住。因云何增長。因緣衣服飲食等故。令衆生增長。如外種子。火所不燒。鳥所不食。則得增長。如諸沙門。婆羅門等。依因利上。善知識等。而得增長。如因父母子得增長。是名增長。因云何遠。因譬如因呪鬼不能害毒。不能中依惡國。王無有盜賊。如芽依因地。水火風等。如水攢及人爲蘇遠。因如明色等爲識遠。因父母精血爲衆生遠。因如時節等。悉名遠。因善男子。涅槃之體。非是如是。五因所成。云何當言。是無常。因復次善男子。復有二因。一者。作因。二者。了因。如陶師輪繩。是名作因。如燒燭等。照闇中物。是名了因。善男子。大涅槃者。不從作因。而有唯有了因。了因者。所謂三十七助道法。六波羅蜜。是名了因。善男子。布施者。是涅槃。因非大涅槃。因檀波羅蜜。乃得名爲大涅槃。因。爾時光明遍照。高貴德王。菩薩摩訶薩。自佛言。世尊。云何因非大涅槃。因無量阿僧祇助菩提法。乃得名爲大涅槃。因。爾時光明遍照。高貴德王。菩薩摩訶薩。自佛言。世尊。云何布施不得名爲檀波羅蜜。云何布施而得名爲檀波羅蜜。乃至般若云何不得名爲般若。波羅蜜。云何得名爲般若。波羅蜜。云何名涅槃。云何名大涅槃。佛言。善男子。菩薩摩訶薩。修行方等。大般涅槃。不聞布施。不見布施。不聞檀波羅蜜。不見檀波羅蜜。乃至不聞般若。不見般若。不聞般若。波羅蜜。不見般若。波羅蜜。不聞涅槃。不見涅槃。不聞大涅槃。不見大涅槃。菩薩摩訶薩。修大涅槃。知見法界。解了實相。空無所有。無有和合。覺知之相。得無漏相。無所作相。如幻化相。熱時炎相。輞闍婆城虛空之相。菩薩爾時得如是相。無貪恚癡。不聞不見。是名菩薩摩訶薩。真實之相。安住實相。菩薩摩訶薩。自白。知此是檀。此是檀波羅蜜。乃至此是般若。此是般若波羅蜜。此是涅槃。此是大涅槃。善男子。云何是施。非波羅蜜。見有乞者。然後乃與。是名爲施。非波羅蜜。若無乞者。開心自施。是則名爲檀波羅蜜。若時時施。是名爲施。非波羅蜜。若修常施。是則名爲檀波羅蜜。若施他已。還生悔心。是名爲施。非波羅蜜。施已不悔。是則名爲檀波羅蜜。檀於財物中。生四怖心。王賊水火。歡喜施與。是則名爲檀波羅蜜。若望報施。是名爲施。非波羅蜜。施不望報。是則名爲檀波羅蜜。若爲恐怖。名聞利養。家法相續。天上五欲。爲憍慢。故爲勝他。故爲知識。故爲來報。故如市易法。善男子。如人種樹。爲得蔭涼。爲得花果。及以材木。若人修行。如是等施。是名爲施。非波羅蜜。菩薩摩訶薩。修行如是。大涅槃者。不見施者。受者。財物。不見時節。不見福田。及非福田。不見因。不見緣。不見果報。不見作者。不見受者。不見多。不見少。不見淨。不見不淨。不輕受者。已身財物。不見見者。不見不見者。不計已他。唯爲方等。大般涅槃。常住法。故修行布施。爲利一切諸

衆生故而行布施。爲斷一切衆生煩惱。故行於施。爲諸衆生不見受者。施者財物。故行於施。善男子。譬如有人墮大海。水抱持死屍。則得度脫。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行布施時。亦復如是。如彼死屍。善男子。譬如有人閉在深獄。門戶堅牢。唯有廁孔。便從中出。到無礙處。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行布施時。亦復如是。善男子。譬如貴人。恐怖急厄。更無恃怙。依旃陀羅。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行於布施。亦復如是。善男子。譬如病人。爲除病苦。得安樂。故服食不淨。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行於布施。亦復如是。善男子。如婆羅門。值穀。勇貴。爲壽命。故食噉狗肉。菩薩摩訶薩。修大涅槃。行於布施。亦復如是。善男子。大涅槃中。如是之事。從無量劫。來不聞而聞。尸羅。尸羅。波羅蜜。乃至般若。般若。波羅蜜。如佛維摩經中廣說。

大般涅槃經卷第二十一

大般涅槃經卷第二十二

北涼天竺三藏曇無讖譯

光明遍照高貴德王菩薩品第十之一

善男子。云何菩薩摩訶薩。修大涅槃。不聞而聞。十二部經。其義深遠。昔來不聞。今因是經。得具足聞。先雖得聞。唯聞名字。而今於此大涅槃經。乃得聞義。聲聞緣覺。唯聞十二部經名字。不聞其義。今於此經。具足得聞。是名不聞而聞。善男子。一切聲聞緣覺經中。不曾聞佛有常樂我淨。不畢竟滅。三寶佛性。無差別相。犯四重罪。謗方等經。作五逆罪。及一闍提。悉有佛性。今於此經。而得聞之。是名不聞而聞。光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若犯重禁。謗方等經。作五逆罪。一闍提。等有佛性者。是等云何。復墮地獄。世尊。若使是等有佛性者。云何復言。無常樂我淨。世尊。若斷善根。名一闍提者。斷善根時。所有佛性。云何不斷。佛性若斷。云何復言。常樂我淨。如其不斷。何故名爲一闍提。耶。世尊。犯四重禁。名爲不定。謗方等經。作五逆罪。及一闍提。悉名不定。如是等輩。若決定者。云何得成阿耨多羅三藐三菩提。世尊。若犯四重。不決定。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。云何不決定。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。涅槃之性則爲不定。不決定故。當知無有常樂我淨。云何說言一闍提等當得涅槃。爾時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩。善哉善哉。善男子。爲欲利益無量衆生。令得安樂。憐愍慈念諸世間故。爲欲增長發菩提心。諸菩薩故。作如是問。善男子。汝已親近過去無量諸佛世尊。於諸佛所種諸善根。久已成就。菩提功德。降伏衆魔。令其退散。已致無量無邊衆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。已問過去無量無邊恒河沙等諸佛世尊。如是甚深微密之義。我都不見一切世間。若人若天沙門婆羅門。若魔若梵。有能諮問如來是義。今當誠心諦聽。諦聽。吾當爲汝分別演說。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。二者無常。佛性非常非無常。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。善提。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。善提。色與色相。二俱不定。香味觸相生相。至無明相。陰入界相。二十五有相。四生乃至一切諸法。皆亦不定。善男子。譬如幻師在大衆中。化作四兵車步象馬。作諸瓔珞嚴身之具。城邑聚落山林樹木泉池河井。而彼衆中有諸小兒。無有智慧。觀見之時。悉以爲實。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。不見定相。善男子。譬如小兒於盛夏月見熱時焰。謂之爲水。有智之人於此熱焰。終不生於實水之想。但是虛焰。誑人眼目。非實是水。一切凡夫聲聞緣覺。見一切法。亦復如是。悉謂是實。諸佛菩薩於一切法。不見定相。善男子。譬如山澗因聲有響。小兒聞之。謂是實聲。有智之人解無定實。但有聲相。誑於耳識。善男子。一切凡夫聲聞緣覺。於一切法。亦復如是。見有定相。諸菩薩等解了諸法。悉無定相。見無常相。空寂等相。無生滅相。以是義故。菩薩摩訶薩。見一切法是無常相。善男子。