

大般涅槃經卷第三十二

白二

北涼天竺三藏曇無讖譯梵

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

迦葉菩薩品第二十四之二

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無量煩

惱如須彌山若於是中生決定者是名執著

迦葉菩薩白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

遙見杙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

牛乎善男子一切眾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槃

世尊譬如有人路遇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

善男子夫涅槃者即是斷苦非涅槃者即是

苦也一切眾生見有二種見苦非苦非苦

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
便生疑當有畢竟遠離如是苦惱事不是故
衆生於涅槃中而生疑也汝意若謂是人先
來未見濁水云何疑者是義不然何以故是
人先於餘處見已白二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迦葉菩薩白佛
言世尊如佛所說疑即是著著即是疑爲是
誰耶善男子斷善根者迦葉言世尊何等人
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自思
惟無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
果是則名爲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無停住云
何說言此是施主受者財物若無受者云何
得果以是義故無因無果若如是說無因無
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從子
生果果還作子因即施主果即受者而是受
者不能以此善白一不善法令施主得三以是義故
無因無果若如是說無因無果當知是人能
斷善根復作是念無有施物何以故施物無
記若是無記云何而得善果報耶無善惡果
即是無記財若無記當知則無善惡果報是

故無施無因無果若如是說無因無果當知是人能斷善根復作是念施者即意若是意者無見無對非是色法若非是色云何可施是故無施無因無果若如是說無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則無受者若無受者應無果報若無果報是為無因若無因者是為無果若如是說無因無果當知是人能斷善根復作是念無父無母若言父母是衆生因生衆生者理應常生無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無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無一者未生名無如泥團時未有瓶用二者滅已名無如瓶壞已是名為無三者各異互無如牛中無馬馬中無牛四者畢竟名無如兔角龜毛衆生父母亦復如是同此四無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身白二又如青雀飲雄雀淚而便得身如命命鳥見雄者舞即便得身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無善惡果何以故有諸衆生具十善法樂行惠施勤修功德是

人亦復疾病集身中年夭喪財物損失多諸
憂苦有行十惡慳貪嫉妬懶惰懈怠不修諸
善身安無病終保年壽多饒財寶無諸愁苦
是故當知無善惡果復作是念我亦曾聞諸
聖人說有人修善命終墮三惡道有人行惡
命終生人天中是故當知無善惡果復作是
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
若不定我云何定是故當知無善惡果復作
是念一切世間無有聖人何以故若言聖人
應得正道一切眾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
正道不能破結若無煩惱而修道者如是正
道爲何所作是故具煩惱者道不能攘不具
煩惱道則無用是故當知一切世間無有聖

白二

五

人復作是念無明緣行乃至生緣老死是十
二因緣一切眾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無道復作是念聖
人有身受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無聖
人若有道者應斷是事是事不斷當知無道
復作是念多憐憫者名爲聖人何因緣故名
爲聖人道因緣故名爲聖人若道性憐憫便
應憫念一切眾生不待修已然後方得如其

無憫何故聖人因行聖道能憐憫耶是故當知世無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爾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捨若諸聖人涅槃多者是則無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云何名常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無常若無常者云何得名爲涅槃耶涅槃若無誰爲聖人是故當知無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

白二

六

若一切人非聖人者當知是則無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無因無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爾

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徧三世若過去者云何名常佛性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無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無常答言如來爲有爲法故說無常無我亦爾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八萬億諸三昧門三十二相八十種好五智印等三萬五千諸三昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便三

昧無量無邊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亦有如來
佛性亦有後身佛性白二是二佛性障未來故得
名為無畢竟定得故得名為有是名分別答如
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為
未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛
性因故亦是過去現在未來果則不爾有是
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葉菩薩言世尊我聞
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九二者莫
著以是義故得名置答迦葉菩薩白佛言世
尊如佛所說云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
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悉是佛性何以故佛性因故從無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衆生佛性如雜血乳血者即是無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衆生身皆從精血而得成就佛性亦爾須陀洹人斯陀舍人斷少煩惱佛性如乳阿那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爲作障故令諸衆生不得覩見如香山中忍辱草非一切牛皆能得食佛性亦爾是名分別答迦

葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛言善男子如諸衆生有過去業因是業故衆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衆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云何能生善根善男子猶如燈日雖復未生亦能破闇未老之生能生衆生未來佛性亦復如是是名分別答迦葉菩薩白佛言^{白二}世尊若言五陰⁺是佛性者云何說言衆生佛性非內非外佛言善男子何因緣故如是失意我先不說衆生佛性是中道耶迦葉言世尊我實不失意直以衆生於此中道不能解故故發斯問善男子衆生

不解即是中道或時有解或有不解善男子
我為衆生得開解故說言佛性非內非外何
以故凡夫衆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
於中道衆生佛性非內六入非外六入內外
合故名為中道是故如來宣說佛性即是中
道非內非外故名中道是名分別答復次善
男子云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無量劫在
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
無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

白二

十一

內外是名中道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
無所畏大慈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爾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無量善巧方便不可得見佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖無不同兔角何以故龜毛兔

白二

十二

角雖以無量善巧方便不可得生佛性可生是故雖無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燄乃至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何名無一切衆生現在未有

一切佛法常樂我淨是故名無有無合故即是中道是故佛說衆生佛性非有非無善男子若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芽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著若言無酪是名虛
妄離是二事應定說言亦有亦無何故名有
從乳生酪因即是乳果即是酪是名爲有云
何名無色味各異服用不同熱病服乳下病
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熟酥醍醐是
故知酪先無今有若先無今有是無常法善
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
乳中定有酪性水草無者是名虛妄何以故

心不等故故名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
酪酪不出乳若無因緣當知是酪本無今有
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
生定有佛性是名爲著若無佛性是名虛妄
智者應說衆生佛性亦有亦無善男子四事
和合生於眼識何等爲四眼色明欲是眼識
性非眼非色非明非欲從和合故便得出生
如是眼識本無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是四
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
故法無善男子如鹽性鹹能令非鹹使鹹若
非鹹物先有鹹性白二世人何故更求鹽耶若先
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
微性鹽能令鹹若本無性雖復有鹽不能令
鹹譬如種子自有四大緣外四大而得增長
芽莖枝葉鹽性亦爾者是義不然何以故不
鹹之物先有鹹性者鹽亦應有微不鹹性是
鹽若有如是二性何因緣故離不鹹物不可
獨用是故知鹽本無二性如鹽一切不鹹之
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
先無形質見昴星時果則出生足長五寸如
是果實不因於外四大而增
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
脫白三自應識之何緣方作如是問耶有比丘言
十五
大德我未獲得正解脫時意謂無明即是身
因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德我
未獲得正解脫時謂愛無明即是身因作是
觀時得阿羅漢果或復說言行識名色六入

觸受愛取有生飲食五欲即是身因爾時五百比丘各各自說已所解已共徃佛所稽首佛足右繞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無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把吒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耶長者我實知幻知幻人知幻果報知幻技術我知殺知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無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我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者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爾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
佛言善哉善哉長者是名隨他意說云何名
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人
說五欲樂有無常苦無我可斷我亦說有世
間智人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意說善男子如
我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說
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

白二

十七

有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說
亦爾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知是人即地
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顏貌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威德自在當知是人定有戒施精勤慙愧無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爲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彌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爲喻語云何不應語我經中說天地可合河不入海如爲波斯匿王說四方山來如爲鹿子母優婆夷說若娑羅樹

白二

十八

能受八戒則得受於人天之樂寧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訶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爲令衆生發善提心說三惡道所有苦惱爲令修習諸善法故說一切燒唯爲一切有爲法故無我亦爾說諸衆生悉有佛性爲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無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無量

三昧金剛等無量三昧方便等無量三昧五
智等無量三昧是名爲有無者所謂如來過
去諸善不善無記業因果報煩惱五陰十二
因緣是名爲無善男子如有無善不善有漏
無漏世間非世間聖非聖有爲無爲實不實

白二

十九

寂靜非寂靜諍非諍界非煩惱非煩惱取
非取受記非受記有非有三世非三世時非
時常無常我無我樂無樂淨無淨色受想行
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無
乃至一闡提佛性有無亦復如是善男子我
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
尚不能解況於二乘其餘菩薩善男子我往
一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍

利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況
出世第一義諦善男子或有佛性一闡提有
善根人無或有佛性善根人有一闡提無或
有佛性二人俱有或有佛性二人俱無善男
子我諸弟子若解如是四句義者不應難言
一闡提人定有佛性定無佛性若言衆生悉
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
有七衆生一者常沒二者暫出還沒三者出
已則住四者出已徧觀四方五者徧觀已行
六者行已復住七者水陸俱行常沒者所謂
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則住者謂坻
彌魚身處淺水樂見光明故出已住徧觀四

方者所謂鰈魚爲求食故徧觀四方是故觀
方觀已行者謂是鰈魚遙見餘物謂是可食
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
或出常沒者有人聞是大涅槃經如來常住
無有變易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一
切衆生悉有佛性一闡提人謗方等經作五
逆罪犯四重禁必當得成菩提之道須陀洹
斯陀含阿那含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爾時遠離善友不聞
正法雖時得聞不能思惟雖復思惟不思惟

善不思惟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爲沒何故名沒無善
心故常行惡故不修對治故是名爲沒惡者
聖人訶責故心生怖畏故善人遠離故不益

衆生故是名爲惡無善者能生無量惡果報
故常爲無明所纏繞故樂與惡人爲等侶故
無有修善諸方便故其心顛倒常錯謬故是
名無善汙法者常汙身口故汙淨衆生故增
不善業故遠離善法故是名汙法增有者如
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厭諸有是名增
有惱熱者是人具行如上四事能令身心二
事煩惱遠離寂靜則名爲熱受地獄報故名
爲熱燒諸衆生故名爲熱燒諸善法故名爲

熱善男子信心清涼是不具是故名熱受
 惡果者是人具足行上五事死墮地獄餓鬼
 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眾僧物能作種種非
 法之事是因緣故沈沒在於阿鼻地獄所受
 身形縱廣八萬四千由延是人身口心業重
 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闡提等名為
 常沒復有常沒非一闡提何者是耶如人為
 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明者即是聞戒施定
 何故還沒增長邪見生憍慢故是故我於經
 中說偈

若有眾生樂諸有 為有造作善惡業

是人迷失涅槃道 是名暫出還復沒

行於黑闇生死海 雖得解脫離煩惱

是人還受惡果報 是名暫出還復沒

善男子如彼大魚白二因見光故暫得出水其身千二

重故還復沈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

涅槃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
是人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身無
常無我無樂無淨如來則有二種涅槃一者
有為二者無為有為涅槃無常樂我淨無為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是衆生有不必
一切皆悉有之是故名爲信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有
信不能推求是故名爲信不具足信復有二
一從聞生二從思生是人信心從聞而生不
從思生是故名爲信不具足復有二種一信
有道二信得者是人信心唯信有道都不信
有得道之人是故名爲信不具足復有二種
一者信正二者信邪言有因果有佛法僧是
名信正言無因果三寶性異信諸邪語富蘭
那等是名信邪是人雖信佛法僧寶不信三

白二

二十三

寶同一性相雖信因果不信得者是故名爲
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雖具威儀等戒
不具從戒戒是故名爲戒不具足復有二種
一者作戒二者無作戒是人雖具作戒不具
無作戒是故名爲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爲戒不具足復有
二種一者求戒二者捨戒是人雖具求有之
戒不得捨戒是故名爲戒不具足復有二種
一者隨有二者隨道是人雖具隨有之戒不
具隨道是故名爲戒不具足復有二種一者
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爲戒不具足是人不信戒二事所修多聞亦不具足云何名爲聞不具足如來所說十二部經唯信六部不信六部是故名爲聞不具足雖復受持是六部經不能讀誦爲他解說無所利益是故名爲聞不具足又復受是六部經已爲論議故爲勝他故爲利養故爲諸有故持讀誦說是故名爲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尚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

白二

三十四

故得正知見正知見已於諸有中心生厭悔悔諸有故能得解脫是人無有如是等事是故名爲聞不具足是人不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爲求有故雖行法施亦不具足何以故祕不盡說畏他勝故是故名爲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施已求於果報聖者法施爲增長法非聖法施爲增諸有如是之人爲增財故而行財施爲增有故而行法施是故名爲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爲施不具足是人不具如上四事所修智慧亦不具足智慧之性性能分別是人不能分別如來是常無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爲智不具足復次不能分別佛性即是如來如來即是一切不共之法不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爲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爲智不具足是人不具如是五事有二種一增善法二增惡法云何名爲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爲

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劍手比丘善星比丘坻舍比丘滿宿比丘慈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爲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羅
 華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頗婆
 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
 將軍優婆離長者刁長者無畏優婆夷善住
 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
 野優婆夷摩訶斯那優婆夷如是等比丘比
 丘尼優婆塞優婆夷得名為住云何為住常
 樂觀見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坻彌
 魚樂見光明不沈不沒如是等眾亦復如是
 是故我於經中說偈

若人善能分別義 至心求於沙門果
 若能訶責一切有 是人名為如法住

若能供養無量佛 則能無量世修道

若受世樂不放逸 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

白二

二十七

音釋

杌五骨切木 點胡八切 擗陟瓜切 首稜嚴

梵語也此云健相虛切 居魚各切 坻彌

梵語具云坻彌祇羅此 云大身魚坻直尼切