

大般涅槃經卷第四十

鳴十

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

憍陳如品第十三之三

納衣梵志復作是言瞿曇如瞿曇所說無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爲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是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溼是水性熱是火性動是風性無所礙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

有一法從於因緣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復次瞿曇世間之法有定用處譬言如工匠云如是木任作車輶如是任作門戶牀杌亦如金師所可造作在額上者名之爲鬢在頸下者名之爲纓在臂上者名之爲鉤在指上者名之爲環用處定故名爲定性瞿曇一切衆生亦復如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爲一切自性瞿曇如龜陸生自能入水犧子生已能自飲乳魚見鈎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毛羽自然色別世間衆生

亦復如是有利有鈍有富有貧有好有醜有
得解脫有不得者是故當知一切法中各有
自性復次瞿曇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

^{三十}
亦爾初出胎時未能分別五塵好醜亦復生
於貪欲瞋癡諸仙賢聖處在寂處無有五塵
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
具多饒財寶得自在有根具足貧窮下賤
不得自在爲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者無有即虛
空無即兔角如是二法一是有故不從因緣
二是無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

如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無常者是五大性何
因緣故不是無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無有是處善男子汝
^{三十}
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
云何名爲從因得名如在額上名之爲鬢在
頸名纓在臂名鉗在車名輪火在草木名草
木火善男子樹初生時無箭槊性從因緣故

工造爲箭從因緣故工造爲槊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數乳不從因緣俱非因緣何不數角善男子若言諸法悉有自性不須教習無有增長是義不然何以故今見有教緣教增長是故當知無有自性善男子若一切法有自性者諸婆羅門一切不應爲清淨身殺羊祀祠若爲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
有是三語有三語故知一切無有自性善男子若言諸法有自性者當知諸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爲苦酒復還得飲是故當知無有定性若無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無有自性若有自性當知無喻世間智者皆說譬喻當知諸法無有自性無有一性善男子汝言身爲在先煩惱在先者是義不然何以故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衆生身及煩惱俱無先後一時而有雖一時有要因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無因緣故名爲無者汝不應說一切諸法而有因緣若言不見故不說者今見瓶等從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從因緣無有自性善男子若言一切法悉有自性無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栴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蘇蠟胡膠於汝法中名之爲地是

地不定或同於水或同於地故不得說自性故堅善男子白鏹鉛錫銅鐵金銀於汝法中名之爲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爲地故名水性何因緣故波動之時不名爲風若動不名風凍時亦應不名爲水若是二義從因緣者何故說言一切諸法不從因緣善男子若言五根性能見聞覺知觸故皆是自性不從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從因緣見非無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無有是處善男子汝言具足諸根乏於財物不得自在諸根殘缺多饒財寶得大自在因此以明有自性故不從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爾是故定知無有自性皆從因緣善男子如汝所言世間小兒未能分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悉從因緣是故不應說一切法有自性故不從因緣梵志

言世尊若一切法從因緣有如是身者從何因緣佛言善男子是身因緣煩惱與業梵志言世尊如其是身從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爲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礙是人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爾時復有一婆羅門名曰弘廣復作是言瞿曇知我今所念不佛言善男子涅槃是常有爲無常曲即邪見直即聖道婆羅門言瞿曇何因緣故作如是說善男

子汝意每謂乞食是常別請無常曲是戶鑰
直是帝幢是故我說涅槃是常有爲無常曲
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悉令衆生得
盡滅不爾時世尊默然不答婆羅門言瞿曇
已知我心我第十一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間有
邊無邊如來常爾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
得大婆羅門譬如大城其城四壁都無孔竅
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
一切有出入者皆由此門善男子如來亦爾
城喻涅槃門喻八正守門之人喻於如來善
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
大德憍陳如如來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憍陳如乃
往過去過無量佛有佛世尊名普光明如來
應供正徧知明行足善逝世間解無上士調
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爲衆生故現處外
道示無所知以是因緣汝憍陳如不應讚言
善哉善哉汝今能發如是大心爾時世尊知
已即告憍陳如言阿難比丘今爲所在憍陳
如言世尊阿難比丘在娑羅林外去此大會
十二由旬而爲六萬四千億魔之所嬈亂是

諸魔衆悉自變身爲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
悉是無常或有說言五陰是實或說虛假入
界亦爾或有說言十二因緣或有說言正有

四緣或說諸法如幻如化如熱時焰或有說
言因聞得法或有說言因思得法或有說言
因修得法或復有說言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
間第一法學無學地菩薩初住乃至十住或
有說空無相無作或復有說修多羅祇夜毗
伽羅那伽陀優陀那毗陀那阿波陀那伊帝
目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達磨優波提
舍或說四念處四正勤四如意足五根五力

七覺八聖道或說內空外空內外空有爲空
無爲空無始空性空遠離空散空自相空無
相空陰空入空界空善空不善空無記空菩
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
衆轉法輪時示大神通入涅槃時世尊阿難
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罥故復作是念諸
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爾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無量生發菩提心已能供養無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無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無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亦能受持無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所在爾時世尊告文殊師利

諦聽聽聽善男子我成佛已過三十年住王舍城爾時我告諸比丘言諸比丘今此衆中誰能爲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白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爲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爲我給使乃至五百諸阿羅漢皆亦如是馬十我悉不受爾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爲欲令誰作耶思惟是已即便入定見如來心在阿難許如日初出光照西壁見是事已即從定起語憍陳如大德我觀如來欲

令阿難給使左右爾時憍陳如與五百阿羅漢往阿難所作如是言阿難汝今當爲如來給使請受是事阿難言諸大德我實不堪給事如來何以故如來尊重如師子王如龍如火我今穢弱云何能辦諸比丘言阿難汝受我語給事如來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爲之如來不聽我即入定見如來意欲令汝爲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順僧命給事左右目捷連言何等三願阿難言一者如來設以故衣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無有時節如是三事佛若聽者當順僧命奉給如來時憍陳如五百比丘還來我所作如是言我等已勸阿難比丘唯求三願若佛聽者當順僧命文殊師利我於爾時讚阿難言善哉善哉阿難比丘具足智慧預見譏嫌何以故當有人言汝爲衣食奉給如來是故先求不受故衣不隨別請憍陳如阿難比丘具足智慧出入有時則不能得廣作利益四部之衆是故求欲出入無時憍陳如我爲阿難開是三事隨其意願時目捷連還阿難所語阿難言吾已爲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爲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時我所說十二部經一經於耳曾不再問如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爾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入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祕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爲八一者信根堅固二者其心質直三者身無病苦四者常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七者成就定意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棄如來侍者弟子名差摩迦羅毗舍浮佛侍者弟子名優波扇陀迦羅鳩村大佛侍者弟子名曰跋提迦那牟尼佛侍者弟子名曰蘇塗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

故我稱阿難比丘爲多聞藏善男子如汝所說此大衆中雖有無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忽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

爲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爲六萬四

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

龍乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

人與非人山神樹神河神海神舍宅神等聞是持名無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則得超越七十七億弊惡之身爾時世尊即便說之阿摩隸一毗磨隸二涅磨隸三瞢伽隸四醯磨羅若竭揲五三曼那跋提六婆婆陀婆檀尼七波羅磨他婆檀尼八摩那斯九阿拙啼十毗羅祇十一菴摩賴塗十三婆嵐彌十四嵐摩茜莎隸富泥富那十五摩奴賴繩十六爾時文殊師利從佛受是陀羅尼已至阿難所在魔衆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
佛至心禮敬却住一面佛告阿難是娑羅林
外有一梵志名須跋陀其年極老已百二十
雖得五通未捨憍慢獲得非想非非想定生
一切智起涅槃想汝可往彼語須跋陀言如
來出世如優曇華於今中夜當般涅槃若有
所作可及時作莫於後日而生悔心阿難汝
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
緣信受汝語爾時阿難受佛勑已往須跋陀
所作如是言仁者當知如來出世如優曇華
於今中夜當般涅槃欲有所作可及時作莫
於後日生悔心也須跋陀言善哉阿難我今
當往至如來所爾時阿難與須跋陀還至佛

所時須跋陀到已問訊作如是言瞿曇我今
欲問隨我意答佛言須跋陀今正是時隨汝
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衆生受苦樂報皆隨
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衆苦盡滅衆苦盡滅
即得涅槃是義云何佛言善男子若有沙門
婆羅門等作是說者我爲憐愍常當往至如
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
衆生習行諸惡多饒財寶身得自在又見修
善貧窮多乏不得自在又見有人多役力用
求財不得又見不求自然得之又見有人慈
心不殺反更中天又見喜殺終保年壽又見
有人淨修梵行精進持戒有得解脫有不得

者是故我說一切衆生受苦樂報皆由往日
本業因緣須跋陀我復當問仁者實見過去
業不若有是業爲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爲彼人引

喻譬如有人身被毒箭其家眷屬爲請醫師
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爲我拔出毒箭以藥
塗傅令我得差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
豪富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爲比知
不名真知我佛法中或有從因知果或有從

果知因我佛法中有過去業有現在業汝則
不爾唯有過去業無現在業汝法不從方便
斷業我法不爾從方便斷汝業盡已則得苦
盡我則不爾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
受之師作是說我實無咎我言仁者汝師是
誰彼若見答是富蘭那我復語言汝昔何不
一一諮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令苦業受樂果不能令無苦無樂業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無報不能令定報作無報不能令無報作定報不彼若復言瞿曥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壽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爲王

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入殺王愛子以是因緣喪失身命如是之人現作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無始終故是故我說修聖道時是道能遮無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莫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

世尊我先思惟欲是無常無樂無淨觀色即是常樂我淨作是觀已欲界結斷獲得色處是故名爲先調伏心次復觀色色是無常如癰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爲先調伏心次復觀想即是無常癰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隊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令所得非想非非想定猶名爲想涅槃無想汝云何言獲得涅槃善男子汝已先能訶責麤想令者云何愛著細想不知訶責如是非想非非想處故名爲想如癰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爲實相善男子無相之相善男子一切法無自尊云何名爲無相之相善男子一切法無自相他相及自他相無無因相無作相無受相無作者相無受者相無法非法相無男女相無士夫相無微塵相無時節相無爲自相無爲他相無爲自他相無有相無無相無生相無生者相無因相無因相無果相無果相無生者相無因相無因相無果相無果相無晝夜相無明暗相無見相無見者相無聞相無聞者相無覺知相無覺知者相無菩提相無得菩提者相無業相無業主相無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爲實是名實相是名法界名畢