

大般泥洹經卷第二

食二

東晉沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

哀歎品第四

是時普地六種震動其中聚落城邑山海乃至十方皆悉大動時諸衆生各大恐怖天人阿脩羅舉聲悲歎稽首禮足供養畢咸皆同時以偈頌曰

稽首人中雄 哀我今孤露 投身尊足下
眷仰妙功德 聽我說生死 種種無量苦
諸天人聞者 莫不生厭離 譬如孤梵子
困病自嬰身 雖遇良醫治 其疾猶未差
而醫忽中道 捨之適他方 我等及一切
窮苦亦如是 始蒙方便治 衆邪煩惱見
世尊大醫王 忽當捨我去 便如窮病子
失醫無所怙 嘴呼此世間 從今永虛空

亦如國荒亂 復失賢明主 哀哉諸天人
皆當羅寇患 猶如穀貴劫 民遭饑饉苦
哀哉諸天人 永失甘露味 惡道永熾然
衆生皆燒死 哀哉諸天人 輪轉生死流
哀哉諸天人 長夜受大苦 輪轉生死流
如象溺深泥 哀哉今天人 血流從身出
憂悲增苦惱 戀慕心如是 世尊滅度後
行業甚難測 日月隱重雲 慧光從此滅
哀哉天人衆 長夜處幽冥 是故懷憂苦
非物所能喻 視身無可樂 欲捨如棄唾
不欲常在世 聞佛泥洹聲 惟願大智尊
住世說甘露 雲除日光顯 重冥皆悉滅
如來慧日光 永消生死障

爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫諸天人輩愁憂啼哭當勤精進奉持如來所說

實法專念守行時諸天人阿修羅等聞佛爲
諸比丘說已願請望斷忍割悲戀譬如孝子
慈母新喪祖送丘墓長訣而還哀感懊惱強
自抑止於是世尊而說偈言

汝等當開意 諸佛法應爾 各各還復座

諦聽我所說 食二 攝心莫放逸 守持於淨戒
定諸亂意想 善自護其心

復次諸比丘若有疑惑今皆當問若空不空
常無常歸無歸依無依恒無恒衆生非衆生
實不實諦不諦泥洹非泥洹密不密二法不
二法如是等種種法中諸有疑惑今皆應問
當爲汝等隨順說之當爲汝等開不死門然
後滅度是故汝今現心所疑各各當問所以
者何佛與難值人身難得得信亦難離八難
處及持戒具足此復益難猶恒沙中求金粟

亦如優曇華復次比丘百穀藥木及諸珍寶
皆從地出諸衆生等依而得生如來如是出
生妙善諸甘露法衆生因此長養法身是故
比丘當問所疑如來悉爲說決定義然後泥
洹安樂一切諸衆生故時諸比丘聞如來決
定泥洹已心懷悲怖身毛皆豎如日初出照
青樹葉赤脉悉現其身如是舉體肢節血淚
交流稽首佛足右遶畢白佛言善哉世尊快
說非常苦空之教如一切衆生跡象跡爲上
如是世尊說無常想於諸想中最爲其上精

勤修習能離食二 一切欲界貪愛色愛有愛無明
憍慢從此永滅又復世尊譬如田夫於秋月
時草實未熟深耕其地春植五穀草穢不生
行者如是深念無常想精勤修習能離一切
貪愛色愛有愛無明憍慢永不復生夫田家

子以秋月耕爲上世尊法中以無常想爲第一又如帝王知命將終恩赦天下獄囚閉繫悉蒙解脫然後命終今日世尊亦復如是臨欲滅度說甘露法惠利衆生貪愛牢獄皆悉解脫然後泥洹如人爲惡鬼所持遭遇呪師便得解脫如是衆生爲貪愛羅刹所持幸蒙如來聖慧大呪得脫衆邪恩愛羅刹如人瘧病遇良醫藥苦患悉除我等亦然無量身病邪見煩惱得世尊法藥皆蒙除愈如人醉酒不識親疎尊卑長幼尋後醒悟心懷慚愧深自剋責我等如是於無量無邊生死中醉於情欲迷于邪見始蒙醒悟猶如蘆草及伊蘭樹無有堅實此身如是我人壽命等無有堅固佛告比丘汝等如是修無我想耶諸比丘答曰唯然世尊我等常修無我想餘人亦修

無常苦空非我之想世尊如人言日月星宿山地轉此非爲轉但衆生眩惑謂呼爲轉如是人言無常苦空非我當知此等衆生亦是世俗眩惑我等所修是平等修佛告比丘汝說喻此譬喻中說味說義汝猶未解我當更說如人言日月山地轉此非爲轉但眩惑謂呼爲轉如是衆生心常愚癡顛倒計我計常計樂計淨然彼佛者是我義法身是常義泥洹是樂義假名諸法是淨義汝等比丘莫眩惑想而言我於一切法修無常苦空不淨想也比丘白佛言世尊我亦修三種修佛告比丘此三種修於我法中亦無實義修性昇降故苦樂想顛倒樂苦想顛倒無常常想顛倒常無常想顛倒非我我想顛倒我非我想顛倒不淨淨想顛倒淨不淨想顛倒如是四

顛倒想者不識平等於此所修非爲正修苦
不苦修無常常修非我我修不淨淨修此四
種修是世間樂常我淨離世間亦有四種樂
常我淨汝等當知名味者世間法義者出世
間法時諸比丘白佛言世尊我等今當云何
如世尊教修三想見四顛倒者惟願如來住
世一劫若過一劫如世尊教我當修行若當
如來不住世者我等何能久與毒蛇同其窟
宅永違如來誰當住世任持正法當隨如來
入於泥洹佛告比丘莫作是語莫作是語此
丘當知如來正法付授大迦葉大迦葉者今
爲汝等作歸依處亦普救護一切衆生如佛
無異比丘當知譬如大王典領諸國欲遊餘
國要立一大臣兼知國事如王在時我亦如
是於此世界尋當安立摩訶迦葉但汝等比

丘先所修習無常苦空非我想者非真實修
譬如春月諸商人輩至歡會時遊戲水邊衆
中一人失瑠璃寶墮深水底時諸商客各各
入水爲求寶故或得瓦石沉水謂爲真寶歡
喜持出乃知非真彼瑠璃珠故在水中光色
照水明踰日月衆人見光知是名寶歡甚奇
特各欲求取時有一人巧智方便取得真寶
如是比丘汝等於一切苦空無常不淨作淨
想受言我修習猶如手執非寶而自欺誑汝
等比丘莫如彼人空自欺誑當如商人中有
黠慧者比丘當知有佛有我有常有樂有淨
汝等所修一切攝受皆是顛倒如彼不識瑠
璃寶珠汝等比丘修真實法如得寶珠於不
真實法修無常想諸比丘言如世尊說一切
諸法皆悉無我當如是修時我想即滅我想

滅已正向涅槃此有何義惟願世尊哀愍更說佛言善哉善哉諸比丘汝等欲除吾我惑者應如是問譬如若有王閻鈍少智時有藥師亦不明了欺誑天下受王俸祿惟知乳藥復不善解而療治國人又不知風痰涎唾病之所宜然閻鈍王謂爲上醫時有明醫曉八種術從遠方來語舊醫言汝爲我師我爲弟子當從汝學舊醫言善我當教汝不死藥法汝當疾學四八年令汝盡知無上醫術便將後醫出入王宮是閻鈍王亦相愛樂彼後醫便語王言大王應當學諸技藝王大歡喜便從受學智慧漸增乃知舊醫無智欺誑驅令出國加敬後醫知時已至復語王言欲有所請當隨我意王答言爾醫言大王先醫乳藥毒害危險不復可服應捨此法王即

從教普下國民自今已後若有服本乳藥者當重罰之爾時後醫以五種藥甜醋鹹苦辛等五味用療一切時王得病請醫治之醫觀王病應用乳藥便語王言惟有乳藥能令不死王語醫言汝今狂耶先言是毒令我驅本良醫而今復言應服乳藥後醫答言不也大王別有餘意譬如板木有蟲食跡似生名字不善書者謂是真字其善別者知非書字本醫如是雖合乳藥不知分別時節所應當知乳藥亦能殺人亦不殺人不殺人者彼養乳牛時放在曠野無毒草處擇水而飲不加杖撲出入以時聲彼乳時泡沫不起當知此乳救一切病爲不死藥王言大善便服乳藥時國人聞王服乳皆悉驚怖來詣王所言此藥師將非鬼耶先言殺人今令大王還服乳

藥時後醫王即爲人民廣說乳之昇降王及人民增加恭敬供養後醫奉用其法常服乳藥比丘當知如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師爲大醫王出興於世爲壞外道邪醫術故與衆生生漸相習近知愛樂已便教令捨外道邪受而語之言無有吾我衆生壽命以彼蟲食爲書諸異道輩受吾我故而言無我一切衆生承如來教展轉相教皆說無我此是如來知時方便濟衆生故說一切法其性無我非如世間所受吾我故說一切諸法無我時復說我如彼善醫明乳藥法當知我者是實我者常住非變易法非磨滅法我者是德我者自在如善乳藥醫如來亦然爲諸衆生說真寶法一切四衆當如是學爾時世尊復告比丘於諸

金二

法律若有疑惑更問如來諸比丘言唯然世尊我等已修諸修之上解知身相皆悉空寂佛告比丘汝等莫如一切智說而言我修一切身相皆悉空寂復次比丘汝於法律猶有疑惑應當更問諸比丘言世尊如來應供等正覺平等之義非我境界豈敢重問諸佛所說不可思議諸佛所行不可思議是故我等及諸衆會皆悉不堪重問如來世尊譬如有人年百二十身嬰長病委在牀褥有一丈夫無有智慧財富無量來詣病所就彼牀上執病人手而語之言善男子汝當取我珍寶庫藏我欲餘行遠至他國或十年或二十年我後還時悉當歸我彼時病人無有子息又無眷屬病轉增篤遂便命終所寄財物悉皆散失財主後還欲往求索不知所在如是世尊

告我等言於諸法律若有所疑今皆當問若使聲聞問如來者恐此正法不得久住又復不知何者應問能令一切衆生咸蒙其慶是故世尊我等今者不堪重問如有士夫相師

占之年百二十眷屬成就財富無量復有人

金二

來語士夫言我有財寶今日寄汝汝當為我

出入息利或經十年或二十年還悉歸我彼

時士夫即取財物為其生利主後還索悉皆還之如是世尊尊者阿難諸聲聞等護持如

來所說法藏欲令長存無有是處所以者何

以聲聞乘故惟諸菩薩摩訶薩迦葉等應令

詔受百千萬劫堪任奉持如來法藏一切衆

生悉當蒙慶是故世尊當令菩薩為一切衆

生故請決所疑非是我等凡品所堪爾時世

尊告諸比丘善哉善哉汝等比丘得無漏法

成羅漢道故能作此真實之說深解我意有二因緣當令菩薩任持正法能使大乘法藏久住久使一切衆生悉蒙其慶

長壽品第五

爾時世尊普告大會諸善男子善女人於三法中及諸律教有所疑者今皆應問如是再

三爾時座中有那羅聚落菩薩姓迦葉氏婆

羅門種承佛威神從座起整衣服偏袒右肩稽首佛足遶百千匝右膝著地以天香華供

養畢白佛言世尊欲有所問惟願世尊慈愍

金二

敷演佛告迦葉菩薩摩訶薩言如來應供等

正覺恣汝所問當為汝說迦葉菩薩白佛言

世尊我所問者皆承如來威神力故亦因一

切衆生善根故今日如來四大賢衆以為眷

屬諸大師子以為眷屬諸金剛士以為眷屬

智慧大海以爲眷屬其會菩薩皆悉成就無

量功德如是等衆以爲眷屬我等凡劣欲有所問不蒙如來神力相助不能發問是故我今敢有所問當知皆是如來神力即於佛前說偈而問

何因得長壽 金剛不壞身 云何能持此
契經甚深義 菩薩化衆生 說法有幾種
何等人能堪 名爲真實依 雖非阿羅漢
量與羅漢等 天魔如來說 云何能分別
云何知平等 四聖真諦義 及四顛倒相
苦空非我行 云何見菩薩 如來難見性
云何得具足 曉了半字義 云何善化現
加鴈鶴舍利 云何得智慧 如日月宿王
云何爲菩薩 諸願哀決定說 如此諸法門
無量甚深義 我等所應知 故能發斯問

豈敢問如來 諸佛之境界

佛告迦葉善哉善哉善男子漸階如來一切種智乃能問斯甚深經義一一方面阿僧祇恒沙等世界諸佛從本以來自於世界坐道樹下成等正覺其數無量本爲菩薩得菩提道次第開覺皆悉因問如來深法藏故汝等今日亦復如是能以一切種智境界而問於我安樂一切衆生迦葉白佛言世尊我不堪任請問世尊一切種智境界譬如蚊蚋不能飛過虛空大海彼岸亦復不能悉飲海水我亦如是不堪世尊虛空大海甚^{食二}⁺深智慧而得無畏世尊又如大王髻中明珠其守藏者增加守護如護其頂我亦如是今問如來甚深正法如來廣說決其疑網佛告迦葉善男子我今當說長壽之業菩薩摩訶薩行此業者

爲正覺因汝等諦聽善思念之聽彼行本廣爲人說因生等覺善男子我亦因行彼業廣爲人說故得阿耨多羅三藐三菩提譬如大王其子犯罪閉在牢獄爲其子故普赦諸囚以救其子如是菩薩修長壽業一切衆生如一子想於一切衆生大慈大悲大喜大捨受持淨戒不害衆生立一切衆生於五戒十善業跡隨其力能濟諸地獄餓鬼畜生爲斷一切惡趣業緣未脫者脫未度者度志念堅強成方便智因此業行方便得具足長壽依果報果成大妙智無畏自在菩薩如是永離死法迦葉菩薩白佛言如世尊說菩薩摩訶薩等視衆生猶如一子此有何義若言菩薩摩訶薩視一切衆生猶如一子者豈有此理所以者何於佛法中或有犯戒作五逆罪誹謗

正法於是輩衆生皆當修習一二想耶世尊告曰如是迦葉我視一切衆生如羅睺羅迦葉菩薩白佛言若當爾者云何一時月十五日布薩大會衆僧清淨有一未受具戒者盜入聽律時金剛力士瞻佛神旨持金剛杵碎令如塵云何一切等視如子佛告迦葉莫作是語彼童子者是化作耳欲明正法犯罪應棄以肅將來令懷盜心者及一聞提輩惡心潛伏如王大臣執犯法者隨罪治之佛亦如是有壞法人以理徵罰令犯罪者自見罪報如來常以自身光明安慰衆生不恐不害雖有衆生不蒙光明而至死者如來於彼不捨大悲復次迦葉汝等若能善解如來微密義者今當更說譬如迦葉他方有諸比丘持戒清淨道德淳一威儀具足彼方如來已般泥

洹諸比丘衆無住持者以彼衆僧無大師故時有無道之人惱諸比丘時有國王好樂佛法害彼惡人或逐出國以逐彼無道惡人立正法故獲福無量所以者何罰其重過立大法故又如人家中生諸毒樹應速剪滅如是法中犯戒亂法如害主奴皆應逐出若不逐出當知是輩去我法遠若逐出者是我弟子迦葉菩薩白佛言以是義故不等衆生同一子也塗割等觀此言乖矣若云如來治壞法人何有此義佛告迦葉如王大臣長者居士生子端正聰明黠慧舉世無雙衆所愛重父將其子往詣師門學諸技藝白彼師言我生此子福德端正未學技藝爲我教學必令成就若不如意勤加杖策我有四子皆就君學正使三子病杖而死餘有一子故當苦治要

食二

十二

令成就我猶不恨佛告迦葉於意云何父母及師苦教其子乃至失命父母及師犯殺罪耶迦葉答曰不也世尊愛念子故欲令成就雖加杖楚無增害意其福無量無有殺罪如是善男子如來亦然其有壞法犯戒之人等視如子慈愍教誡欲令成就壞法犯戒應當苦治無有過也是故當知菩薩摩訶薩等視衆生如一子想修習如是平等三昧心不懷害是爲菩薩長壽之業智慧自在迦葉菩薩白佛言一切衆生如一子想菩薩摩訶薩修行此想得長壽耶佛言如是迦葉迦葉菩薩白佛言惟願世尊勿說此義如戲兒法兩種語也世尊譬如戲兒於大會中歡說種種供養父母自還其家反逆不孝惱亂二親不報恩養世尊亦復如是言菩薩摩訶薩視一切

衆生如一子想緣是功德便得長壽智慧自在常住不死而今世尊同人間壽得無世尊無數劫中常於一切衆生懷刀劍想耶怪哉世尊受斯短壽害衆生果同其世人百歲壽命尚非菩薩況復如來佛告迦葉莫於如來應供等正覺前發斯麤言汝善男子當知如來長壽無量當知如來是常住法當知如來非變易法當知如來非磨滅法迦葉菩薩白佛言云何得知如來長壽佛告迦葉如閻浮提八大河水及諸泉流悉歸于海無有盡極當知大海泉流之器如來亦然諸天世人一切壽命皆歸如來壽命大海以是義故當知如來其壽無量又復迦葉譬如虛空常住不變如來常住亦復如是亦如醍醐清涼之藥能除熱惱如來應供等正覺常以清涼醍醐

法藥廣爲衆生除諸患難是故如來常住清涼無諸惱患迦葉菩薩白佛言世尊若當如來長壽無量又欲安樂一切衆生者今日世尊應當住世一劫若過一劫以清涼正法水普雨衆生惟願世尊哀愍住世佛告迦葉莫於如來作盡滅想若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道尚有五德能住壽一劫若過一劫經行虛空坐卧自在左脇出火右脇出水從身出煙能令自身大而無極細入無間有此五德便得如是自在神力豈況如來成就一切無量功德而力不能住世一劫若過一劫是故當知如來常住非變易法非磨滅法當知此身非穢食身於此世界應化之身如毒藥樹今當捨之是故迦葉當知如來身常住非變易法非磨滅法廣爲人說迦葉

菩薩白佛言世尊世間者出世間者有何等
異佛言如來常住世人亦言常住我迦葉種
說先師梵天神本有常周旋往來若如來常
住者著世間法離世間法未見其異佛告迦
葉譬如長者有一乳牛付牧牛者令其養飼
食二
別放曠野無毒草處不與群牛共繫一廄愛
護養飼欲得好酥以自供給如是不久其人
命終彼牧牛者尋復卒死時有野人遊行澤
中得此乳牛便擊其乳以自供活欲作酪酥
不知法用盛以弊器冷暖不適竟不成酪亦
不得酥復壞乳味壞乳凝濁謂是酥酪作酥
酪想而取食之衆生愚癡亦復如是正法淳
澤深廣妙義佛既滅度如牛主死彼諸衆生
在生死曠澤如彼野人以世俗智於佛正法
淳澤律儀作顛倒想便言有衆生我人壽命

言此是解脫此是常住是諸衆生邪惑所覆
不識解脫不識常住習諸異見不得出要遠
離真諦律儀行處不知如來是常住法如愚
野人不得牛乳五種時味自謂食酥而實不
得五種味中一種食也但著世俗梵天造化
言是常是衆生是解脫因求梵天修少梵行
故離邪婬故孝父母故少得生天自然樂食
如彼野人食其壞乳善男子世俗梵行供養
父母不知三歸當知此果豈有常耶供養父
母不邪婬等正可得如佛所化無常糠糟世
食二
俗法耳惟有如來常住不滅是故善男子當
作方便離諸狐疑勤思如來是常住法復次
善男子是時野人畜彼乳牛會遇轉輪聖王
出世轉輪聖王法應有乳牛王德力故令彼
野人捨牛餘行牛自然往到轉輪聖王主藏

寶臣所主藏寶臣知此乳牛必出五時精味之乳定是聖王福感德應佛爲法王出世之時亦復如是如彼乳牛世間所受常法之音遷爲如來常法之音凡俗野人摧伏破散捨牛而去常法乳牛之音便往如來弟子寶臣前住衆生福力故令常法乳牛出常香乳是故善男子當知如來常法非變易法世間凡愚所不能了皆因如來常住音聲故得知耳彼諸世間應作是念夫常法音即是如來常法音也從此音聲當知如來無數無量如是善男子善女人當持如來常住二字歷劫修習是等衆生不久當成等正覺道如我無異汝善男子慎勿放逸常住二字堅固受持今日如來當般泥洹此是一切諸佛定法迦葉菩薩白佛言世尊何等爲法法有何義願聞

定法其性云何佛告迦葉汝今欲聞法性耶
迦葉白佛願聞廣說佛告迦葉法性者捨身
迦葉善薩言捨身者增疑論佛言如是而汝
佛言不問受身佛言迦葉莫作是說諸法斷
也復次迦葉善男子如非想天彼無色陰其
諸衆生云何住云何死云何現彼諸心想云
何迴轉是佛境界汝應當問亦應當問我更
受身若人問汝彼無想衆生形想住處受樂
云何以何答乎但非聲聞緣覺菩薩境界所
及惟是如來境_{金二}界行處又善男子如來身者
方之於彼倍復難知非諸聲聞緣覺菩薩境
界所知如來爲何處住云何現如來不可思
議方便身非汝境界善男子汝於我所但作
是念如來常住法僧亦然此三事者非無常

法常住不變清涼真實離諸惱患若不爾者
彼善男子善女人清淨三歸悉不成就應如
是修不可思議常住法善男子譬如于此樹
者必有此影若無彼樹必無彼影若不見樹
而言見影無有是處如是既有如來必爲一
切常作大樹覆護衆生爲衆生依若使如來
是無常者不名應供爲諸天人作最上依迦
葉菩薩白佛言云何世尊夜闇冥中樹影現
耶佛言有影既有其樹云何無影但非肉眼
所能見也是故當知既有如來則爲常住非
變易法非磨滅法如彼樹影夜闇之中肉眼
不見如來泥洹已常住不變肉眼不見亦復
如是而彼妄想於如來所作無常念若善男
子汝等父母及所尊重於佛法僧作非常想
者悉於三歸皆不清淨汝今當以三事常住

食二

十七

而勸教之令於三事中得成菩薩三歸之名
爾時迦葉菩薩白佛言唯然世尊我從今日
始當以佛法僧三事常住啓悟父母乃至七
世皆令奉持常住之法奇哉世尊三法常住
我當更學廣爲人說若彼不受此真妙教當
知是輩無常惑者然我當日日三時爲說令
其親近佛言善哉善哉迦葉善男子護持正
法應當如是亦常修習不害慈心彼不害果
便得菩薩長壽無極智慧自在

金剛身品第六

爾時世尊復告迦葉善男子如來身者是常
住身是不壞身是金剛身非穢食身是則法
身當作是觀迦葉菩薩白佛言世尊非我凡
品所能觀也所以者何若當如來般泥洹者
便是破壞身塵土身穢食身若當如來永不

泥洹應當隨順修平等觀佛告迦葉善男子莫謂我身與世人同危脆破壞長夜劫數輪轉生死如來身者是不壞身非世人身亦非天身非穢食身是非身身亦不生亦不滅不集起不流轉無邊際無足跡非智非行本性清淨無所有無所受無來去不住不動不味不觸無識無思無等無上非趣趣趣永斷非斷法非事非實非覺非想非始造非終成非建立非盈滿非方處非舍宅非止息非寂靜廣淨離諸煩惱非取非染著非諍離諍常住非住故不伏不死非法非法非田非非田不可盡非比丘非非比丘離名字離讚歎離言說離修習離思願非和合非不和合非量非非量非到非不到非通非礙非相離相相莊嚴非持非有離有能爲福田實不可見

不可示如如真實度一切衆生而無所度脫一切衆生而無所脫淨一切衆生而無所淨覆一切衆生而無所覆教授衆生而無有二無等無等無量等虛空等無處等無生等無所有等無等離等寂滅非斷行不亦轉轉究竟一切攝受斷甚深妙現不二教不捨自性非成非長非短非陰非界非入非有爲相非無爲處非長養不高不下非藏積非不藏積非地非非地如是無量不可思議功德爲身如來無有知者無有見者無有說者無有論者非世間所攝受非因非無因一切妄想取相言泥洹無以爲比如是無量功德成就名如來身如是迦葉如來身相者非聲聞辟支佛所能知如是成就如來身者是爲法身非穢食身云何當有若病若惱夫壞如坏器

耶隨受化者現老病死如來法身金剛難壞
迦葉汝從今日當作是知如來身者非穢食
身廣爲人說從妙因生則爲法身爲金剛身
爲淳厚身當作是知常住法也迦葉菩薩白
佛言世尊如來功德具足如是云何當有若
食二
病若死我從今日當觀如來法身常住非變
十九
易法善勝寂滅爲人廣說唯然世尊如來法
身金剛不壞而未能知所因云何佛告迦葉
護持正法功德爲因迦葉白佛言云何護法
佛告迦葉其護法者非爲五戒亦非習持賢
者律儀於惡世中不惜身命手執利器防護
法師諸持戒者是爲護法迦葉菩薩白佛言
比丘與彼持器仗人共俱行止將無非比丘
耶佛言不也迦葉菩薩復白佛言此剃頭居
士耳佛言迦葉莫作是語所以者何若有獨

處閑居修行頭陀九法乞食少欲靜默禪思
觀身經行亦爲人說施戒修德行業因果而
不能廣宣無畏亦復不能降化詐僞惡人當
知是人不能自度亦不度彼修持梵行獨善
而已若復比丘行頭陀法兼得無畏廣宣九
部修多羅祇夜授記伽陀因緣如是語本生
方廣未曾有以化衆生自度度彼又爲人說
契經要句言某經說不畜奴婢牛馬畜生及
不應法物若當畜者非出家法是人犯制罷
道驅出諸犯戒者聞作是說群黨瞋恚害彼
法師彼雖命終猶能自度亦能度彼是故迦
葉諸優婆塞若王大臣當護持法亦當降伏
剃頭居士復次迦葉過去久遠阿僧祇劫時
世有佛名難提跋檀如來應供等正覺出興
于世亦常於此俱夷城住時此世界廣博嚴

淨譬如西方極樂國土其諸衆生皆悉安樂無飢渴想淳諸菩薩彼佛住世無量億劫而般泥洹遺法住世亦復無量億劫餘四十年佛法未滅時有比丘名佛度達多出於世間大衆眷屬前後圍達成就無畏而爲說法以九部經教諸比丘言某契經說不得畜養奴婢畜生及不應法物諸犯戒者便起瞋恚群黨相助欲害法師時彼國王名婆伽達多聞彼惡人欲害法師爲護法故即便手執利器與共苦相鬪戰摧伏惡人王身被瘡詣彼法師法師爲王說護法功德王聞法已尋便命終生阿閦佛國時王眷屬共護法者命終次第皆得往生阿閦佛國發心隨喜者皆成菩提彼時佛度達多法師尋復命終亦復生彼阿閦佛國爲阿閦佛第一弟子婆伽達多王

爲第二弟子佛告迦葉菩薩爾時護法國王者豈異人乎我身是也時法師者迦葉佛是迦葉當知護持正法功德無量我本以不惜身命護正法故得此金剛不壞法身迦葉菩薩白佛言如世尊說如來法身真實常住非磨滅法我意諦信猶如畫石佛告迦葉是故善男子若比丘比丘尼優婆塞優婆夷當勤方便護持正法亦當爲人廣說護法果報又復迦葉夫爲法師持淨戒者當應自護無自防具勿輕舉動若優婆塞不受五戒而學大乘爲護法故持器仗者當依是等以爲行伴迦葉菩薩復白佛言世尊已說與持仗俱爲非律儀佛告迦葉吾般泥洹後濁世之中穀貴疾疫詐形利養衆多無數時有法師戒德持律威儀具足爲彼驅逐若害若殺當爾之

時持戒法師遊諸城邑險難曠野我聽與彼國王大臣野人居士旃陀羅等不受具戒能護法者以爲伴侶彼諸人等雖不受戒護法功德果報無量勝受戒者其法師者奉持戒行清淨威儀深樂大乘爲人廣說能以香油旛華供具與諸國王大臣長者更相獻遺而不壞失沙門法行是名法師奉持戒者自身攝持真實之法猶如大海威儀具足是爲持戒若復持戒不樂快樂不喜名譽耽惡利養常爲人說少欲知足如是等比已利損減眷屬不樂不名法師於自徒衆起厭倦想自壞眷屬亦名壞僧僧有三種犯戒僧童蒙僧清淨僧於三種僧中壞犯戒僧及童蒙僧不壞清淨僧犯戒僧者愚騃凡夫順犯戒者不相檢察爲貪濁故而共和合是名犯戒僧正使

自身能持戒者亦復名爲犯戒數也如是等僧不應行而行若能化此諸非法者名爲法師童蒙僧者習行無事鈍根愚癡設得利養自供眷屬各各修立不共和合自恣布薩亦復不與犯戒者同若能化此愚癡非法是名法師如法律僧者如是等僧衆魔百千不能沮壞菩薩僧者常自清淨彼二種僧名爲犯戒法師也持律師者善教化知時知重知輕不斷非律亦不斷當如法律者云何名爲善教化知時其教化者或是菩薩或是童蒙若菩薩教者爲護法故亦不觀察時非時餘無餘若開若制隨其所應聚落家間自在遊止護法心故無所違犯惟除伎兒寡婦姪女及童女家學聲聞處所不應行餘一切處護法菩薩來往周旋終日無過是名法師知時教

化知重者若見如來制戒初始所因起事輕

慢心犯及四重法不名出家是名知重知輕

者若見比丘一一緣起所犯輕戒心亦不重或自憶念如如來戒犯事不滿是名知輕不斷有餘律者若畜奴等諸不清淨物於律有

殘不應斷當常不欲與犯戒者諍是名非律

不應斷當雖非戒律餘經中說與律同者是

亦名律不應斷當隨其說者是名守文不解

一字若能解者三世諸佛所說經中心得無畏如是佛教深廣無量能護持者遠成如來

法王不可思議於是迦葉菩薩白佛言唯然

世尊如來法王不可思議如來常住非變易

法我當奉持廣爲人說佛言善哉善哉迦葉

奉持金剛不壞法身欲學等觀如來身者當

修金剛不壞法觀菩薩摩訶薩如是修者便

食二

二十三

得等觀無上法身

受持品第七

復次善男子持此甚深契經功德我今當說其有衆生聞是經者生生不墮四趣之中在所生處常近諸佛迦葉菩薩白佛言當何名斯經云何奉持佛告迦葉是經名爲大般泥洹上語亦善中語亦善下語亦善善義善味純一滿淨金剛寶藏我今當說善男子如閻浮提八大河水皆歸大海其水無盡大般泥洹亦復如是滅煩惱降衆魔背生死捨離化身故名泥洹一切諸佛同此妙法無有盡極又如醫法有微密術者名爲大醫一切方藥悉入其中如來所說微密法藏亦復如是一切九部悉入其中故名大般泥洹譬如夏月耕田下種常有希望既收其實衆望都息行

者如是於一切經修習禪定常有希望學此

死無知餘冥

重病醍醐爲藥次服八種甜味之藥其藥最良如是衆生於如來密教有惑亂之病漸以大乘契經而教化之然後爲說大般泥洹八

味法藥八種味者常住法寂滅法不老不死

清淨虛通不動快樂是八種味名大般泥洹若有菩薩住此大般泥洹者常能處處示現泥洹是故名爲大般泥洹若善男子欲於大般泥洹而般泥洹者當作是學如來常住法

僧亦爾其有善男子善女人行此大般泥洹
經者當於如來作常住學迦葉菩薩白佛言
世尊如來法身不可思議所說妙法不可思
議衆僧功德不可思議此經不可思議我從
今日其諸衆生心剛強者當爲彼滅長夜生

大般泥洹經卷第二

音
釋