

御錄經海一滴卷之十九

機九

大般涅槃經之七

迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說衆生佛性猶如虛空云何名爲如虛空耶佛言善男子虛空之性非過去非未來非現在佛性亦

機九

爾善男子虛空非過去何以故無現在故法若現在可說過去以無現在故無過去亦無現在何以故無未來故法若未來可說現在以無未來故無現在亦無未來何以故無現在過去故若有現在過去則有未來以無過去現在故則無未來以是義故虛空之性非三世攝善男子以虛空無故無有三世不以有故無三世也如虛空華非是有故無有三世虛空亦爾非是有故無有三世善男子無物者即是虛空佛性亦爾善男子虛空無故

非三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得阿耨多羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常無變易以是義故無有三世猶如虛空善男子如世間中無罣礙處名爲虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法無有罣礙故言佛性猶如虛空世尊如來佛性涅槃非三世攝而名爲有虛空亦非三世所攝何故不得名爲有耶佛言善男子爲非涅槃名爲涅槃爲非如來名爲如來爲非佛性名爲佛性云何名爲非涅槃耶所謂一切煩惱有爲之法爲破如是有爲煩惱是名涅槃非如來者謂一闍提至辟支佛爲破如是一闍提等至辟支佛是名如來非佛性者所謂一切牆壁瓦石無情之物離如是等無情之物是名佛性善男子一切世間無非虛空

對於虛空世尊世間亦無非四大對而猶得名四大是有虛空無對何故不得名之爲有佛言善男子若言涅槃非三世攝虛空亦爾者是義不然何以故涅槃是有可見可證是色足跡章句是有是相是緣是歸依處寂靜

機九

二

光明安隱彼岸是故得名非三世攝虛空之性無如是法是故名無若有離於如是等法更有法者應三世攝虛空若同是有法者不得非是三世所攝善男子如世人說虛空名爲無色無對不可覩見若無色無對不可見者即心數法虛空若同心數法者不得不是三世所攝若三世攝即是四陰是故離四陰已無有虛空復次善男子諸外道言夫虛空者即是光明若是光明即是色法虛空若爾是色法者即是無常是無常故三世所攝云

何外道說非三世若三世攝則非虛空若三世攝云何言常善男子若復說言夫虛空者不離三法一者空二者實三者空實若言空是當知虛空是無常法何以故實處無故若言實是當知虛空亦是無常何以故空處無故若空實是當知虛空亦是無常何以故二處無故是故虛空名之爲無善男子如說虛空是可作法如說去樹去舍而作虛空平作虛空覆於虛空上於虛空畫虛空色如大海水是故虛空是可作法一切作法皆是無常

機九

三

猶如瓦瓶虛空若爾應是無常善男子世間人說一切法中無罣礙處名虛空者是無礙處於一切法爲具足有爲分有耶若具足有當知餘處則無虛空若分有者則是彼此可數之法若是可數當知無常善男子若有人

說虛空無礙與有並合又復說言虛空在物如器中果二俱不然何以故若言並合則有三種一異業共合如飛鳥集樹二共業合如兩羊相觸三已合共合如二雙指合在一處若言異業共合異則有二一是物業二虛空業若空業合物空則無常若物業合空物則不徧如其不徧是亦無常若言虛空是常其性不動與動物合者是義不然何以故虛空若常物不應常物若無常空亦無常若言虛空亦常無常無有是處若共業合是義不然何以故虛空名徧若與業合業亦應徧若有徧者應一切徧若一切徧應一切合不應說有合與不合若言已合共合如二雙指合是義不然何以故先無有合後方合故先無後有是無常法是故不得說言虛空已合共合

如世間法先無後有是物無常虛空若爾亦應無常若言虛空在物如器中果是義不然何以故如是虛空先無器時在何處住若有住處虛空則多如其多者云何言常言一言徧若使虛空離空有住有物亦應離虛空住是故當知無有虛空善男子若有說言指住之處名為虛空當知虛空是無常法何以故指有四方若有四方當知虛空亦有四方一切常法都無方所以有方故虛空無常若是無常不離五陰要離五陰是無所有善男子

機九

四

有法若從因緣住者當知是法名為無常善男子譬如一切衆生樹木因地而住地無常故因地之物次第無常善男子如地因水水無常故地亦無常如水因風風無常故水亦無常風依虛空空無常故風亦無常若無常

者云何說言虛空是常徧一切處虛空無故
非是過去未來現在亦如兎角是無物故非
是過去未來現在是故我說佛性常故非三
世攝虛空無故非三世攝善男子我終不與
世間共諍何以故智者說有我亦說有智者
說無我亦說無世尊菩薩摩訶薩具足幾法
不與世諍不爲世法之所沾汙佛言善男子
菩薩摩訶薩具足十法不與世諍不爲世法
之所沾汙何等爲十一者信心二者有戒三
者親近善友四者內善思惟五者具足精進
六者具足正念七者具足智慧八者具足正
語九者樂於正法十者憐愍衆生善男子菩
薩具足如是十法不與世諍不爲世法之所
沾汙如優鉢羅華善男子凡夫之色從煩惱
生是故智說色是無常苦空無我如來色者

遠離煩惱是故說是常恒無變 善男子煩
惱三種所謂欲漏有漏無明漏智者應當觀
是三漏所有罪過所以者何知罪過已則能
遠離善男子有智之人又復當觀一切漏因
何以故若但觀漏不觀漏因則不能斷諸煩
惱何以故智者觀漏從是因生我今斷因漏
則不生如彼醫師先斷病因病則不生智者
先斷煩惱因者亦復如是有智之人次觀果
報知從善因生於善果知從惡因生於惡果
觀果報已遠離惡因次復應觀煩惱輕重先
離重者輕者自去善男子知煩惱煩惱因煩
惱果報煩惱輕重爲斷煩惱修行道者即是
如來以是因緣如來色常乃至識常善男子
不知煩惱煩惱因煩惱果報煩惱輕重不能
修道即是凡夫是故凡夫色是無常受想行

識悉是無常善男子世間智者一切聖人菩薩諸佛說是二義我亦如是說是二義是故我說不與世間智者共諍不爲世法之所沾汙迦葉菩薩白佛言世尊衆生一身云何能起種種煩惱佛言善男子如一器中有種種

子得水雨已各各自生衆生亦爾身雖是一受因緣故而能生長種種煩惱世尊智者云何觀於果報善男子智者當觀諸漏因緣能生地獄餓鬼畜生是漏因緣亦得人天身皆是無常苦空無我是身器中得三種苦三種無常是漏因緣智者當觀我既受得如是之身不應生起如是煩惱受諸惡果迦葉菩薩言世尊有無漏果若言智者斷諸果報無漏果報在斷中不諸得道人有無漏果如其智者求無漏果云何佛說一切智者應斷果報

如其斷者後九今諸聖人云何得有善男子如來或時因中說果果中說因如世間人說泥卽是瓶縷卽是衣是名因中說果果中說因者牛卽是水草人卽是食我亦如是因中說果先於經中作是說言我從心身至梵天邊是名因中說果果中說因此六入者名過去業是名果中說因善男子一切聖人真實無有無漏果報一切聖人修道果報更不生漏是故名爲無漏果報善男子有智之人如是觀時則得永滅煩惱果報善男子智者觀已爲斷如是煩惱果報修習聖道聖道者卽空無相願修是道已能滅一切煩惱果報善男子猶如世間從子生果是果有能與子作因有不能者有能作者是名果子若不能作唯得名果不得名子一切衆生亦復如是皆有二

種一者有煩惱果是煩惱因二者有煩惱果非煩惱因是煩惱果非煩惱因是則名為清淨梵行善男子衆生觀受知是一切漏之近因所謂內外漏受因緣故不能斷絕一切諸漏亦不能出三界牢獄衆生因受著我我所

機九

七

生於心倒想倒見倒是故衆生先當觀受如是受者爲一切愛而作近因是故智者欲斷受者當先觀受既觀受已復當更觀如是受者何因緣生若因緣生如是因緣復從何生若無因生無因何故不生無受復觀是受皆從緣合而生因緣者即是愛也分別何等受能作愛因何等愛能作受因善男子衆生若能如是深觀愛因受因則便能斷我及我所善男子若能作如是等觀則應分別愛之與受在何處滅即見愛受有少滅處當知亦

應有畢竟滅爾時即於解脫生信心生信心已是解脫處何由而得知從入正道即便修習善男子若有衆生能如是觀雖從煩惱而得果報而是果報更不復爲煩惱作因是則名為清淨梵行世尊若以因此煩惱之想生於倒想一切聖人實有倒想而無煩惱是義云何佛言善男子云何聖人而有倒想世尊一切聖人牛作牛想亦說是牛馬作馬想亦說是馬男女大小舍宅車乘去來亦爾是名倒想善男子一切凡夫有二種想一者世流布想二者著想一切聖人唯有世流布想無有著想一切凡夫惡覺觀故於世流布生於著想一切聖人善覺觀故於世流布不生著想是故凡夫名為倒想聖人雖知不名倒想迦葉菩薩白佛言世尊云何名為清淨梵

行佛言善男子一切法是世尊如來說一切法爲清淨梵行悉是何等一切法耶佛言善哉善哉善男子如是微妙大涅槃經乃是一切善法寶藏譬如大海是衆寶藏是涅槃經亦復如是即是一切字義祕藏善男子如須彌山衆藥根本是經亦爾即是菩薩戒之根本善男子譬如虛空是一切物之所住處是經亦爾即是一切善法住處善男子譬如猛風無能繫縛一切菩薩行是經者亦復如是不爲一切煩惱惡法之所繫縛善男子譬如金剛無能壞者是經亦爾雖有外道惡邪之人不能破壞善男子是經能爲諸菩薩等作法光明如世日月能破諸闇善男子是經能爲病苦衆生作大良藥如雪山藥王能治衆病善男子是經即是大無畏王能壞一切煩惱

機九

八

惱惡魔如師子王降伏衆獸善男子是經能住一切善法如世間地能住衆物善男子是經即是剛利智斧能伐一切煩惱大樹即是一切諸天之眼即是一切人之正道善男子是故此經攝一切法此經雖攝一切諸法我說梵行即是三十七助道之法善男子若離如是三十七品終不能得聲聞正果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性及佛性果以是因緣梵行即是三十七品善男子三十七品根本是欲善欲即是初發道心乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也是故我說欲爲根本世尊如來先於此經中說一切善法不放逸爲本今乃說欲是義云何佛言善男子若言生因善欲是也若言了因不放逸是如世間說一切果者子爲其因或復有說子

機九

九

爲生因地爲了因是義亦爾世尊如來先於
餘經中說三十七品佛是根本是義云何善
男子如來先說衆生初知三十七品佛是根
本若自證得欲爲根本善男子雖因修習
三十七品獲得四禪神通安樂不名爲實若
壞煩惱證解脫時乃名爲實是三十七品發
心修道雖得世樂及出世樂四沙門果及以
解脫不名畢竟若能斷除三十七品所行之
事是名畢竟畢竟者即大涅槃復次善男子
善愛念心即是欲也因善愛念親近善友因
近善友能善思惟因善思惟能生長道因生
長道得二解脫除斷愛故心得解脫斷無明
故慧得解脫是名爲實畢竟者即是阿耨多
羅三藐三菩提果爾時世尊告憍陳如色
是無常因滅是色獲得解脫常住之色受想

行識亦是無常因滅是識獲得解脫常住之
識憍陳如色即是苦因滅是色獲得解脫安
樂之色受想行識亦復如是憍陳如色即是
空因滅空色獲得解脫非空之色受想行識
亦復如是憍陳如色是無我因滅是色獲得
解脫真我之色受想行識亦復如是憍陳如
色非寂靜因滅是色獲得涅槃寂靜之色受
想行識亦復如是若有人能如是知者是名
沙門名婆羅門具足沙門婆羅門法若離佛
法無有沙門及婆羅門亦無沙門婆羅門法
一切外道虛假詐稱都無實行雖復作想言
有是二實無是處何以故若無沙門婆羅門
法云何而言有沙門婆羅門我常於此大衆
之中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子
吼爾時外道有無量人聞是語已心生瞋恚

外道衆中有婆羅門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅槃是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言瞿曇若說涅槃常者是義不然何以故世間之法從子生果相續不斷如從泥出瓶從縷得衣瞿曇常說修無常想獲得涅槃因是無常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至無明煩惱皆是無常因是無常所得涅槃亦應無常瞿曇又說從因故生天從因故地獄從因得解脫是故諸法皆從因生若從因生故得解脫者云何言常瞿曇亦說色從緣生故名無常受想行識亦復如是如是解脫若是色者當知無常受想行識亦復如是若離五陰有解脫者當知解脫即是虛空若是虛

機九

十一

空不得說言從因緣生何以故是常是一徧一切處瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何復說解脫是樂瞿曇又說無常即苦苦即無我若是無常苦無我者即是不淨一切從因所生諸法皆無常苦無我不淨云何復說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常無常亦苦亦樂亦我無我亦淨不淨如是豈非是二語耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛若出世言則無二瞿曇今者說於二語復言佛即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是無常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切內外法之因也如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所

謂地水火風空五知根眼耳鼻舌身五業根手脚口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是二十一法根本有三一者染二者麤三者黑染者名愛麤者名瞋黑名無明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門是大等法常無常耶瞿曇我法性常大等諸法悉是無常婆羅門如汝法中因常果無常然我法中因雖無常果是常者有何等過婆羅門汝等法中有二因不答言有佛言云何有二婆羅門言一者生因二者了因佛言云何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性是一若是一者可令生因作於了因可令了因作生因不也瞿曇佛言若使生因不作了因了因不作生因可得說言是因相不婆

德九

十二

羅門言雖有相作故不因相婆羅門了因所了即同了不不也瞿曇佛言我法雖從無常獲得涅槃而非無常婆羅門從了因得故常樂我淨從生因得故無常無樂無我無淨是故如來所說有二如是二語無有二也是故如來名無二語如汝所說曾從先舊智人邊聞佛出於世無有二語是言善哉一切十方三世諸佛所說無差是故說言佛無二語云何無差有同說有無同說無故名一義婆羅門如來世尊雖名二語爲了一語故云何二語了於一語如眼色二語生識一語乃至意法亦復如是婆羅門言瞿曇善能分別如是語義我今未解所出二語了於一語爾時世尊即爲宣說四真諦法婆羅門言苦諦者亦二亦一乃至道諦亦二亦一婆羅門言世尊

我已知已佛言善男子云何知已婆羅門言
世尊苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道諦
亦復如是佛言善哉已解婆羅門言世尊我
今聞法已得正見今當歸依佛法僧寶唯願
大慈聽我出家時憍陳如受佛勅旨爲其剃

機九

十三

髮闍提首那有二種落一者鬚髮一者煩惱
即於坐處得阿羅漢果復有梵志姓婆私
吒復作是言瞿曇所說涅槃常耶如是梵志
婆私吒言瞿曇將不說無煩惱爲涅槃耶如
是梵志婆私吒言瞿曇世間四種名之爲無
一者未出之法名之爲無如瓶未出泥時名
爲無瓶二者已滅之法名之爲無如瓶壞已
名爲無瓶三者異相互無名之爲無如牛中
無馬馬中無牛四者畢竟無故名之爲無如
龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名涅槃者涅

槃即無若是無者云何言有常樂我淨佛言
善男子如是涅槃非是先無同泥時瓶亦非
滅無同瓶壞已亦非畢竟無如龜毛兔角同
於異無善男子如汝所言雖牛中無馬不可
說言牛亦是無雖馬中無牛亦不可說馬亦
是無涅槃亦爾煩惱中無涅槃涅槃中無煩
惱是故名爲異相互無婆私吒言瞿曇若以
異無爲涅槃者夫異無者無常樂我淨瞿曇
云何說言涅槃常樂我淨佛言善男子如汝
所說是異無者有三種無牛馬悉是先無後
有是名先無已有還無是名壞無異相無者
如汝所說善男子是三種無涅槃中無是故
涅槃常樂我淨如世病人一者熱病二者風
病三者冷病是三種病三藥能治酥能治熱
油能治風蜜能治冷是三種藥能治如是三

種惡病善男子風中無油油中無風酥蜜亦然
是故能治一切衆生亦復如是有三種病
一者貪二者瞋三者癡如是三病有三種藥
不淨觀者能爲貪藥慈心觀者能爲瞋藥觀
因緣智能爲癡藥善男子爲除貪故作非貪

機九

十四

觀爲除瞋故作非瞋觀爲除癡故作非癡觀
三種病中無三種藥三種藥中無三種病善
男子三種病中無三藥故無常無我無樂無
淨三種藥中無三種病是故得稱常樂我淨
婆私吒言世尊如來爲我說常無常云何爲

常云何無常佛言善男子色是無常解脫色
常乃至識是無常解脫識常善男子若有善
男子善女人能觀色乃至識是無常者當知
是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常
無常法佛言善男子汝云何知常無常法婆

私吒言世尊我今知我色是無常得解脫常
乃至識亦如是佛言善男子汝今善哉已報
是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅漢果汝
可施其三衣鉢器時憍陳如如佛所勅施其
衣鉢時婆私吒受衣鉢已作如是言大德憍

機九

十五

陳如我今因是弊惡之身得善果報惟願大
德爲我屈意至世尊所具宣我心我既惡人
觸犯如來稱瞿曇姓惟願爲我懺悔此罪我
亦不能久住毒身今入涅槃時憍陳如即往
佛所白婆私吒說佛言憍陳如婆私吒比丘
已於過去無量佛所成就善根今受我語如
法而住如法住故獲得正果汝等應當供養
其身爾時憍陳如從佛聞已還其身所而設
供養時婆私吒於焚身時作種種神足 諸
外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒已得

瞿曇沙門咒術是人不久復當勝彼瞿曇沙門爾時衆中復有梵志名曰先尼復作是言瞿曇有我耶如來默然瞿曇無我耶如來默然第二第三亦如是問佛皆默然先尼言瞿曇若一切衆生有我徧一切處是一作者瞿曇何故默然不答佛言先尼汝說是我徧一切處耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦如是說佛言善男子若我周徧一切處者應當五道一時受報若有五道一時受報汝等梵志何因緣故不造衆惡爲遮地獄修諸善法爲受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種一作身我二者常身我爲作身我修離惡法不入地獄修諸善法生於天上佛言善男子如汝所說我徧一切處是我者若作身中當知無常若作身無云何言徧瞿曇我

所立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被燒我法亦爾而此作身雖是無常當無常時我則出去是故我我亦徧亦常佛言善男子如汝說我亦徧亦常是義不然何以故徧有二種一者常二者無常復有二種一色二無色是故若言一切有者亦常亦無常亦色亦無色若言舍主得出不名無常是義不然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是我則不爾何以故我即是色色即是

機九

十六

是彼彼即是此是故若說一切衆生同一我者是即違背世出世法先尼言我亦不說一切衆生同於一我乃說一人各有一我佛言善男子若言一人各有一我是爲多我是義不然何以故如汝先說我徧一切若徧一切一切衆生業根應同天得見時佛亦得見若天得見非佛得見者不應說我徧一切處若不徧者是則無常先尼言瞿曇譬如一室有百千燈炷雖有異明則無差燈炷別異喻法非法其明無差喻衆生我佛言善男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故室異燈異是燈光明亦在炷邊亦徧室中汝所言我若如是者法非法邊俱應有我若法非法無有我者不得說言徧一切處若俱有者何得復以炷明爲喻善男子汝意若謂炷之與明真

幾九

七七

實別異何因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不應以法非法喻於燈炷光明無差喻於我也何以故法非法我三事即一善男子汝意若謂我是作者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故當知我非作者若言是苦非我所作不從因生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何說有十時別異善男子若我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我爾者云何是常善男子汝意若謂離眼有見是義不然何以故若離眼已別有見者何須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂

我雖能見要因眼見是亦不然何以故如有人言須曼那華能燒大村云何能燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞至觸亦復如是善男子鎌人各異是故執鎌能有所作離根之外更無別我云何說言我因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是我有手耶爲無手乎若有手者何不自執若無手者云何說言我是作者善男子能刈草者即是鎌也非我非人若我能何故因鎌善男子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有能斷之功衆生見法亦復如是眼能見色從和合生若從因緣和合見者智人云何說言有我善男子汝意若謂身作我受是義不然何以故世間不見天得作業佛得受果若

復九

言不是身作我非因受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應非因而更生身如身一切煩惱亦應如是先尼言瞿曇我有二種一者有知二者無知無知之我能得於身有知之我能捨離身猶如坏瓶既被燒已失於本色更不復生智者煩惱亦復如是既滅壞已終不更生佛言善男子所言知者智能知耶我能知乎若智能知何故說言我是知耶若我知者何故方便更求於智汝意若謂我因智知同華喻壞善男子譬如刺樹性自能刺不得說言樹執刺刺智亦如是智自能知云何說言我執智知善男子如汝法中我得解脫無知我得知我得耶若無知得當知猶故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根何以故離根之外別

更無知若具諸根云何復名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言徧五道有以何因緣爲解脫故修諸善法譬如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切

機九

十九

畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵內外和合生六種識是六種識因緣得名譬如一火因木得故名爲木火因草得故名爲草火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名爲眼識若是因緣和合故生智不應說見即是我乃至觸即是我善男子是故我說眼識乃

至意識一切諸法即是幻也云何如幻本無今有已有還無凡夫不能思惟分別如是事故說言有我及有所我作我受先尼言如瞿曇說無我我所何緣復說常樂我淨佛言善男子我亦不說內外六入及六意識常樂我淨我乃宣說滅內外入所生六識名之爲常以是常故名之爲我有常我故名之爲樂常我樂故名之爲淨先尼言世尊唯願大慈爲我宣說我當云何獲得如是常樂我淨佛言善男子一切世間從本已來具足大慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今者受慢果報不能遠離一切煩惱得常樂我淨若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢先尼言世尊如是如是誠如聖教我今已離如是大慢是故誠心啟請求法云何當得常樂我淨

佛言善男子諦聽諦聽吾當爲汝分別解說

善男子若能非自非他非衆生者遠離慢法

先尼言世尊我已解得正法眼佛言善男

子汝云何言知已解已得正法眼世尊所言

色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如是

熾九

二十

我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家修

道願見聽許佛言善來比丘即時具足清淨

梵行證阿羅漢果 外道衆中復有梵志姓

迦葉氏復作是言瞿曇身即是命身異命異

如來默然第二第三亦復如是梵志復言瞿

曇若人捨身未得後身於其中間豈可不名

身異命異若是異者瞿曇何故默然不答佛

言善男子我說身命皆從因緣非不因緣如

身命一切法亦如是瞿曇我見世間有法不

從因緣如大火焚燒榛木風吹絕焰墮在餘

處是豈不名無因緣耶佛言善男子我說是

火亦從因生非不從因瞿曇絕焰去時不因

薪炭云何而言因於因緣佛言善男子雖無

薪炭因風而去風因緣故其焰不滅瞿曇若

人捨身未得後身中間壽命誰爲因緣佛言

梵志無明與愛而爲因緣是無明愛二因緣

故壽命得住善男子有因緣故身即是命

即是身有因緣故身異命異智者不應一向

而說身異命異梵志言世尊唯願爲我分別

解說令我了了得知因果佛言梵志因即五

熾九

三

陰果亦五陰善男子若有衆生不然火者是

則無烟梵志言世尊我已知我已解已佛

言善男子汝云何知汝云何解世尊火即煩

惱若有衆生不作煩惱是人則無煩惱果報

世尊我已正見唯願慈矜聽我出家爾時世

尊告憍陳如聽是梵志出家受戒經五日已
得阿羅漢果 外道衆中復有梵志名曰富
那復作是言瞿曇汝見世間是常法已說言
常耶如是義者實耶虛耶常無常亦常無常
非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊
非無邊是身是命身異命異如來滅後如去
不如去亦如去不如去非如去非不如去佛
言富那我不說世間常虛實無常亦常無常
非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非有邊
非無邊是身是命身異命異如來滅後如去
不如去非如去非不如去富那復言瞿曇今
者見何罪過不作是說佛言富那若有人說
世間是常唯此爲實餘妄語者是名爲見見
所見處是名見行是名見業是名見著是名
見縛是名見苦是名見取是名見怖是名見

熱是名見纏富那凡夫之人爲見所纏不能
遠離生老病死迴流六趣受無量苦乃至非
如去非不如去亦復如是富那我見是見有
如是過是故不著不爲人說瞿曇若見如是
罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣
說佛言善男子夫見著者名生死法如來已
離生死法故是故不著善男子如來名爲能
見能說不名爲著瞿曇云何能見云何能說
佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣說
如是四諦我見如是故能遠離一切見一切
機九
愛一切流一切慢是故我具清淨梵行無上
寂靜獲得常身是身亦非東西南北富那言
瞿曇何因緣故常身非是東西南北佛言善
男子我今問汝隨汝意答善男子如於汝前
然大火聚當其然時汝知然不如是瞿曇是

火滅時汝知滅不如是瞿曇富那若有人問
汝前火聚然從何來滅何所至當云何答瞿
曇若有問者我當答言是火生時賴於衆緣
本緣已盡新緣未至是火則滅若復有問是
火滅已至何方面復云何答瞿曇我當答言

緣盡故滅不至方所善男子如來亦爾若有
無常色乃至無常識因愛故然然者即受二
十五有是故然時可說是火東西南北現在
愛滅二十五有果報不然以不然故不可說
有東西南北善男子如來已滅無常之色至
無常識是故身常身若是常不得說有東西
南北富那言請說一喻唯願聽採佛言善哉
善哉隨意說之世尊如大村外有娑羅林中
有一樹先林而生足一百年是時林主灌之
以水隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫

卷九

五

落唯真實在如來亦爾所有陳故悉已除盡
唯有一切真實法在世尊我今甚樂出家修
道佛言善來比丘說是語已即時出家漏盡
證得阿羅漢果

御錄經海一滴卷之十九

音釋

榛

責辛切音榛樹高
大許子如小栗
鏹方鹽切音
廉銀也