

大般涅槃經卷第三十

樹十

北涼天竺三藏晝無戲譯光

宋沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

師子吼菩薩品第二十三之六

師子吼菩薩言世尊若一切業不定得果一

切衆生悉有佛性應當修習八聖道者何因
掛十
緣故一切衆生悉不得是大般涅槃世尊若
一切衆生有佛性者即當定得阿耨多羅三
藐三菩提何須修習八聖道耶世尊如此經
中說有病人若得醫藥及瞻病人隨病飲食

若使不得皆悉除差一切衆生亦復如是若
遇聲聞及辟支佛諸佛菩薩諸善知識若聞
說法修習聖道若不遇不聞不修習道悉當
得成阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性
故世尊譬如日月無有能遮令不得至頗多
山邊四大河水不至大海一闡提等不至地
獄一切衆生亦復如是無有能遮令不得至
阿耨多羅三藐三菩提何以故以佛性故世
尊以是義故一切衆生不修習道以佛性力
故應得阿耨多羅三藐三菩提不以修習聖

道力故世尊若一闡提犯四重禁五逆罪等不得阿耨多羅三藐三菩提者應須修習以因佛性定當得故非因修習然後得也世尊譬如礮石去鐵雖遠以其力故鐵則隨著衆生佛性亦復如是是故不須勤修習道佛言善哉善哉善男子如恒河邊有七種人若爲洗浴恐怖寇賊或爲采華則入河中第一人者入水則沒何以故羸無勢力不習浮故第二人者雖沒還出出已復沒何以故身力大故則能還出不習浮故出已還沒第三人者

沒已即出出更不沒何以故身重故沒力大故出先習浮故出已即住第四人者入已便沒沒已還出出已即住徧觀四方何以故重故則沒力大故還出習浮則住不知出處故觀四方第五人者入已即沒沒已還出出已即住住已觀方觀已即去何以故爲怖畏故第六人者入已即去淺處即住何以故觀賊近遠故第七人者既至彼岸登上大山無復恐怖離諸怨賊受大快樂善男子生死大河亦復如是有七種人畏煩惱賊故發意欲度

生死大河出家剃髮身披法服既出家已親近惡友隨順其教聽受邪法所謂衆生身者即是五陰五陰者即名五大衆生若死永斷五大斷五大故何須修習善惡諸業是故當知無有善惡及善惡報如是則名一闡提也一闡提者名斷善根斷善根故沒生死河不能得出何以故惡業重故無信力故如恒河邊第一人也善男子一闡提輩有六因緣沒三惡道不能得出何等爲六一惡心熾盛故二不見後世故三樂習煩惱故四遠離善根

故五惡業障隔故六親近惡知識故復有五事沒三惡道何等爲五一於比丘邊作非法故二比丘尼邊作非法故三自在用僧髮物故四母邊作非法故五於五部僧互生是非故復有五事沒三惡道何等爲五一常說無善惡果故二殺發菩提心衆生故三慧說法師過失故四法說非法非法說法故五爲求法過而聽受故復有三事沒三惡道何等爲三一謂如來無常永滅二謂正法無常遷變三謂僧寶可破壞故是故常沒三惡道中第

二人者發意欲度生死大河斷善根故沒不能出所言出者親近善友則得信心信心者信施施果信善善果信惡惡果信生死苦無常壞敗是名爲信已得信心修習淨戒受持讀誦書寫解說常行惠施善修智慧以鈍根故復遇惡友不能修習身戒心慧聽受邪法或值惡時處惡國土斷諸善根斷善根故當沒生死如恒河邊第二人也第三人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友得名爲出信於如來是一切智常恒無變

爲衆生故說無上道一切衆生悉有佛性如來非滅法僧亦爾無有滅壞一闡提等不斷其法終不得阿耨多羅三藐三菩提要當遠離然後乃得以信心故修習淨戒修淨戒已受持讀誦書寫解說十二部經爲諸衆生廣宣流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心無退轉如恒河邊第三人也第四人者發意欲度生死大河斷善根故於中沈沒親近善友故得信心是名爲出得信心故受持讀誦書寫解說十二部經爲衆生故廣宣

流布樂於惠施修習智慧以利根故堅住信
慧心無退轉徧觀四方四方者四沙門果如
恒河邊第四人也第五人者發意欲度生死
大河斷善根故於中沈沒親近善友故得信
心是名爲出以信心故受持讀誦書寫解說

開十

四

十二部經爲衆生故廣宣流布樂於惠施修
習智慧以利根故堅住信慧心無退轉無退
轉已即便前進前進者謂辟支佛雖能自度
不及衆生是名爲出如恒河邊第五人也第
六人者發意欲度生死大河斷善根故於中

沈沒親近善友獲得信心得信心故名之爲
出以信心故受持讀誦書寫解說十二部經
爲衆生故廣宣流布樂於惠施修習智慧以
利根故堅住信慧心無退轉無退轉已即復
前進遂到淺處到淺處已即住不去住不去
者所謂菩薩欲爲度脫諸衆生故住觀煩惱
如恒河邊第六人也第七人者發意欲度生
死大河斷善根故於中沈沒親近善友獲得
信心得信心已是名爲出以信心故受持讀
誦書寫解說十二部經爲衆生故廣宣流布

樂於惠施修習智慧以利根故堅住信慧心
無退轉無退轉已即便前進既前進已得到
彼岸登大高山離諸恐怖多受安樂善男子
彼岸山者喻於如來受安樂者喻佛常住大
高山者喻大涅槃善男子是恒河邊如是諸
四十一人悉具手足而不能度一切衆生亦復如是
實有佛寶法寶僧寶如來常說諸法要義有
八聖道大般涅槃而諸衆生悉不能得此非
我咎亦非聖道衆生等過當知悉是煩惱過
惡以是義故一切衆生不得涅槃善男子譬

如良醫知病說藥病者不服非醫咎也善男
子若有施主以其所有施一切人有不受者
非施主咎善男子譬如日出幽冥皆明盲瞽
之人不見道路非日過也善男子如恒河水
能除渴乏渴者不飲非水咎也善男子譬如
大地普生果實平等無二農夫不種非地過
也善男子如來普爲一切衆生廣開分別十
二部經衆生不受非如來咎善男子若修道
者即得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝言
衆生悉有佛性得阿耨多羅三藐三菩提如

憇石者善哉善哉以有佛性因緣力故得阿
鞞多羅三藐三菩提若言不須修聖道者是
義不然善男子譬如有人行於曠野渴乏遇
井其井極深雖不見水當知必有是人方便
求覓罐縷汲取則見佛性亦爾一切衆生雖
復有之要須修習無漏聖道然後得見善男
子如有胡麻則得見油離諸方便則不得見
甘蔗亦爾善男子如三十三天北鬱單越離
是有法若無善業神通道力則不能見地中
草根及地下水以地覆故衆生不見佛性亦

爾不修聖道故不得見善男子如汝所說世
有病人若遇贍病良醫好藥隨病飲食及以
不遇悉得差者善男子我爲六住諸菩薩等
說如是義善男子譬如虛空於諸衆生非內
非外非內外故亦無星闕衆生佛性亦復如
是善男子譬如有人財在異方雖不現前隨
意受用有人問之則言我許何以故以定有
故衆生佛性亦復如是非此非彼以定得故
言一切有善男子譬如衆生造作諸業若善
若惡非內非外如是業性非有非無亦復非

是本無今有非無因出非此作此受此作彼受彼作彼受無作無受時節和合而得果報衆生佛性亦復如是亦復非是本無今有非內非外非有非無非此非彼非餘處來非無因緣亦非一切衆生不見有諸菩薩時節因緣和合得見時節者所謂十住菩薩摩訶薩修八聖道於諸衆生得平等心爾時得見不名爲作善男子汝言如礮石者是義不然何以故石不吸鐵所以者何無心業故善男子異法有故異法出生異法無故異法滅壞無

有作者無有壞者善男子猶如猛火不能焚薪火出薪壞名爲焚薪善男子譬如葵藿隨日而轉而是葵藿亦無敬心無識無業異法性故而自迴轉善男子如芭蕉樹因雷增長是樹無耳無心意識異法有故異法增長異法無故異法滅壞善男子如阿叔迦樹女人摩觸華爲之出是樹無心亦無覺觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子如橘得尸果則滋多而是橘樹無心無觸異法有故異法滋多異法無故異法滅壞善男子

如安石榴執骨糞故果實繁茂如石榴樹亦無心觸異法有故異法出生異法無故異法滅壞善男子礮石吸鐵亦復如是異法有故異法出生異法無故異法滅壞衆生佛性亦復如是不能吸得阿耨多羅三藐三菩提善男子無明不能吸取諸行行亦不能吸取識也亦得名爲無明緣行行緣於識有佛無佛法界常住善男子若言佛性住衆生中者善男子常法無住若有住處即是無常善男子如十二因緣無定住處若有住處十二因緣

不得名常如來法身亦無住處法界法入法陰虛空悉無住處佛性亦爾都無住處善男子譬如四大力雖均等有堅有熱有濕有動有輕有重有赤有白有黃有黑而是四大亦無有業異法界故各不相似佛性亦爾異法界故時至則現善男子一切衆生不退佛性故名之爲一切衆生悉有佛性故定當見故是故名爲一切衆生悉有佛性善男子譬如王告一大臣汝牽一象以示盲者爾時大臣受王勅已多集衆盲以象示

之時彼衆盲各以手觸大臣即還而白王言
臣已示竟爾時大王即呼衆盲各各問言汝
見象耶衆盲各言我已得見王言象爲何類
其觸牙者出十即言象形如菜莢根其觸耳者言
象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象
如杵其觸脚者言象如木曰其觸脊者言象
如牀其觸腹者言象如甕其觸尾者言象如
繩善男子如彼衆盲不說象體亦非不說若
是衆相悉非象者離是之外更無別象善男
子王喻如來應正徧知臣喻方等大涅槃經

象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生聞
佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖
滅次第相續是故獲得無上如來三十二相
如來色常如來色者常不斷故是故說色名
爲佛性譬如真金質雖遷變色常不異或時
作劍作釵作槃然其黃色初無改易衆生佛
性亦復如是質雖無常而色是常以是故說
色爲佛性或有說言受是佛性何以故受因
緣故獲得如來真實之樂如來受者謂畢竟
受第一義受衆生受性雖復無常然其次第

相續不斷是故獲得如來常受譬如有人性
慳尸迦人雖無常而姓是常經千萬世無有
改易衆生佛性亦復如是以是故說受爲佛
性又有說言想是佛性何以故想因緣故獲
得如來真實之想如來想者名無想想無想
九十一
想者非衆生想非男女想亦非色受想行識
想非想斷想衆生之想雖復無常以想次第
相續不斷故得如來常恆之想善男子譬如
衆生十二因緣衆生雖滅而因緣常衆生佛
性亦復如是以是故說想爲佛性又有說言

行爲佛性何以故行名壽命壽因緣故獲得
如來常住壽命衆生壽命雖復無常而壽次
第相續不斷故得如來真實常壽善男子譬
如十二部經聽者說者雖復無常而是經典
常存不變衆生佛性亦復如是以是故說行
爲佛性又有說言識爲佛性識因緣故獲得
如來平等之心衆生意識雖復無常而識次
第相續不斷故得如來真實常心如火熱性
火雖無常熱非無常衆生佛性亦復如是以
是故說識爲佛性又有說言離陰有我我是

佛性何以故我因緣故獲得如來八自在
我有諸外道說言去來見聞悲喜語說爲我如
是我相雖復無常而如來我真實是常善男
子如陰入界雖復無常而名是常衆生佛性
亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不
得實非不說象說佛性者亦復如是非即六
法不離六法善男子是故我說衆生佛性非
色不離色乃至非我不離我

善男子有諸外道雖說有我而實無我衆生
我者即是五陰離陰之外更無別我善男子

譬如莖葉須臺合爲蓮華離是之外更無別
華衆生我者亦復如是善男子譬如牆壁草
木和合名之爲舍離是之外更無別舍如佉
陀羅樹波羅奢樹尼拘陀樹鬱鬱鉢樹和合
爲林離是之外更無別林譬如車兵象馬步
兵和合爲軍離是之外更無別軍譬如五色
雜綻和合名之爲綺離是之外更無別綺如
四姓和合名爲大衆離是之外更無別衆衆
生我者亦復如是離五陰外更無別我善男
子如來常住則名爲我如來法身無邊無闇

不生不滅得八自在是名爲我衆生真實無
如是我及以我所但以畢定當得畢竟第一
義空故名佛性善男子大慈大悲名爲佛性
何以故大慈大悲常隨菩薩如影隨形一切
衆生畢定當得大慈大悲是故說言一切衆
生悉有佛性大慈大悲者名爲佛性佛性者
名爲如來大喜大捨名爲佛性何以故菩薩
摩訶薩若不能捨二十五有則不能得阿耨
多羅三藐三菩提以諸衆生必當得故是故
說言一切衆生悉有佛性大喜大捨者即是

佛性佛性者即是如來佛性者名大信心何
以故以信心故菩薩摩訶薩則能具足檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜一切衆生畢定當得
大信心故是故說言一切衆生悉有佛性大
信心者即是佛性佛性者即是如來佛性者
名一子地何以故以一子地因緣故菩薩則
於一切衆生得平等心一切衆生畢定當得
一子地故是故說言一切衆生悉有佛性一
子地者即是佛性佛性者即是如來佛性者
名第四力何以故以第四力因緣故菩薩則

能教化衆生一切衆生畢定當得第四力故是故說言一切衆生悉有佛性第四力者即是佛性佛性者即是如來佛性者名十二因緣何以故以因緣故如來常住一切衆生定有如是十二因緣見故說言一切衆生悉有佛性十二因緣即是佛性佛性者即是如來佛性者名四無闍智以四無闍因緣故說字義無闍字義無闍故能化衆生四無闍者即是佛性佛性者即是如來佛性者名頂三昧以修如是頂三昧故則能總攝一切佛法是

故說言頂三昧者名爲佛性十住菩薩修是三昧未得具足雖見佛性而不明了一切衆生畢定得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子如上所說種種諸法一切衆生定當得故是故說言一切衆生悉有佛性善男子我若說色是佛性者衆生聞已則生邪倒以邪倒故命終則生阿鼻地獄如來說法爲斷地獄是故不說色是佛性乃至說識亦復如是善男子若諸衆生了佛性者則不須修道十住菩薩修八聖道少見佛性況不修者而

得見耶善男子如文殊師利諸菩薩等已無量世修習聖道了知佛性云何聲聞辟支佛等能知佛性若諸衆生欲得了了知佛性者應當一心受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚歎是涅槃經見有受持乃至讚歎如是經者應當以好房舍衣服飲食卧具病瘦醫藥而供給之兼復讚歎禮拜問訊善男子若有已於過去無量無邊世中親近供養無量諸佛深種善根然後乃得聞是經名善男子佛性不可思議佛法僧寶亦不可思議一切

衆生悉有佛性而不能知是亦不可思議如來常樂我淨之法亦不可思議一切衆生能信如是大涅槃經亦不可思議師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可思議者世尊是大衆中有八萬五千億人於是經中不生信心是故有能信是經者名不可思議善男子如是諸人於未來世亦當定得信是經典見於佛性得阿耨多羅三藐三菩提師子吼言世尊云何不退菩薩自知決定有不退心佛言善男子菩薩摩

訶薩常以苦行自試其心日食一胡麻經一
七日粳米綠豆麻子粟床及以白豆亦復如
是各一七日食一麻時作是思惟如是苦行
都無利益無利益事尚能爲之況有利益而
當不作於無利益心能堪忍不退不轉是故
財十
定得阿耨多羅十三三藐三菩提如是等日修苦
行時一切皮肉消瘦皴減如斷生瓠置之日
中其目却陷如井底星肉盡肋出如朽草屋
脊骨連現如重綻搏所坐之處如馬蹄迹欲
坐則伏欲起則僵雖受如是無利益苦然不

退於菩提之心復次善男子菩薩摩訶薩爲
破衆苦施安樂故乃至能捨内外財物及其
身命如棄芻草若能不惜是身命者如是菩
薩自知必定有不退心我定當得阿耨多羅
三藐三菩提復次菩薩爲法因緣剜身爲燈
斲纏皮肉酥油灌之燒以爲炷菩薩爾時受
是大苦自訶其心而作是言如是苦者於地
獄苦百千萬分猶未及一汝於無量百千劫
中受大苦惱都無利益汝若不能受是輕苦
云何而能於地獄中救苦衆生菩薩摩訶薩

作是觀時身不覺苦其心不退不動不轉菩薩爾時應深自知我定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩爾時具足煩惱未有斷者爲法因緣能以頭目髓腦手足血肉施於衆生以釘釘身投巖赴火菩薩爾時雖受如是無量衆苦若心不退不動不轉菩薩當知我今定有不退之心當得阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩爲破一切衆生苦惱願作龐大畜生之身以身血肉施於衆生衆生取時復生憐憫菩薩爾時閉氣不喘示

作死相令彼取者不生殺害疑網之想菩薩雖受畜生之身終不造作畜生之業何以故善男子菩薩既得不退心已終不造作三惡道業菩薩摩訶薩若未來世有微塵等惡業果報不定受者以大願力爲衆生故而悉受之譬如病人爲鬼所著藏隱身中以呪力故〔後十〕即時相現或語或喜或瞋或罵或啼或笑菩薩摩訶薩未來之世三惡道業亦復如是菩薩摩訶薩受羅身時常爲衆生演說正法或受迦賓闍羅鳥身爲諸衆生說正法故受瞿

陀身鹿身兔身象身羖羊羈猴白鵠金翅鳥龍蛇之身受如是等畜生身時終不造作畜生惡業常爲其餘畜生衆生演說正法令彼聞法速得轉離畜生身故菩薩爾時雖受畜身不作惡業當知必定有不退心菩薩摩訶薩於餓饉世見餓衆生作龜魚身無量由旬復作是願願諸衆生取我肉時隨取隨生因食我肉離飢渴苦一切悉發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩發願若有因我離飢渴者未來之世速得遠離二十五有飢渴之患菩薩

受如是苦心不退者當知必定得阿耨多羅三藐三菩提復次菩薩於疾疫世見病苦者作是思惟如藥樹王若有病者取根取莖取枝取葉取華取果取皮取膚悉得愈病願我此身亦復如是若有病者聞聲觸身服食血肉乃至骨髓病悉除愈願諸衆生食我肉時不生惡心如食子肉我治病已常爲說法願彼信受思惟轉教復次善男子菩薩具足煩惱雖受身苦其心不退不動不轉當知必定得不退心成阿耨多羅三藐三菩提復次善

男子若有衆生爲鬼所病菩薩見已即作是

言願作鬼身大身健身多眷屬身使彼聞見

病得除愈菩薩爲衆生故勤修苦行雖有煩

惱不行其心復次善男子菩薩摩訶薩雖復修行六波羅蜜亦復不求六度之果修行無

上六波羅蜜時作是願言我今以此六波羅

蜜施一切衆生一一衆生受我施已悉令得

成阿耨多羅三藐三菩提我亦自爲六波羅

蜜勤修苦行受諸苦惱當受苦時願我不退

菩提之心善男子菩薩作是相時是名不退

菩提之相

復次善男子菩薩摩訶薩不可思議何以故

菩薩摩訶薩深知生死多諸罪過觀大涅槃

有大功德爲諸衆生處在生死受種種苦心無退轉是名菩薩不可思議復次善男子菩

薩摩訶薩無有因緣而生憐憫實不受恩而

常施恩雖施於恩而不求報是故復名不可思

議復次善男子或有衆生爲自利益修諸苦行菩薩摩訶薩爲利益他故修行苦行是

名自利是故復名不可思議復次菩薩具足

煩惱爲壞怨親所受諸苦修平等心是故復名不可思議復次菩薩若見諸惡不善衆生若訶責若軟語若驅擯若縱捨有惡性者現爲軟語有憍慢者現爲大慢而其内心實無憍慢是名菩薩方便不可思議復次菩薩具足煩惱少財物時來求者多心不迮少是名菩薩不可思議復次菩薩於佛出時知佛功德爲衆生故於無佛處受邊地身如盲如龍如跛如躄是名菩薩不可思議復次菩薩深知衆生所有罪過爲度脫故常與共行雖隨

其意罪垢不汙是故復名不可思議復次菩薩了了知見無衆生相無煩惱汙無修習道離煩惱者雖爲菩提無菩提行亦無成就菩提行者無有受苦及破苦者而亦能爲衆生壞苦行菩提行是故復名不可思議復次菩薩受後邊身處兜率天是亦名爲不可思議何以故兜率陀天欲界中勝在下天者其心放逸在上天者諸根閼鈍是故名勝修施修戒得上下身修施戒定得兜率身一切菩薩毀訾諸有破壞諸有終不造作兜率天業受

彼天身何以故菩薩若處其餘諸有亦能教化成就衆生實無欲心而生欲界是故復名不可思議菩薩摩訶薩生兜率天有三事勝一命二色三名菩薩摩訶薩實不求於命色名稱雖無求心而所得勝菩薩摩訶薩深樂涅槃然有因亦勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩如是三事雖勝諸天而諸天等於菩薩所終不生於瞋心妬心憍慢之心常生喜心菩薩於天亦不憍慢是故復名不可思議菩薩摩訶薩不造命業而於彼天畢竟壽命

樹十十七
是名命勝亦無色業而妙色身光明徧滿是名色勝菩薩摩訶薩處彼天宮不樂五欲惟爲法事是故名稱充滿十方是名名勝是故復名不可思議菩薩摩訶薩下兜率天是時大地六種震動是故復名不可思議何以故菩薩下時欲色諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口風氣故令地動復有菩薩人中象王人中象王名爲龍王龍王初入胎時有諸象王在此地下或怖或惜是故大地六種震動是故復名不可思議菩薩摩訶薩知入

胎時住時出時知父知母不淨不汙如帝釋
髮青色寶珠是故復名不可思議善男子大
涅槃經亦復如是不可思議善男子譬如大
海有八不可思議何等爲八一漸漸轉深二深
難得底三同一鹹味四潮不過限五有種種
寶藏六大身衆生在中居住七不宿死尸八
一切萬流大雨投之不增不減善男子漸漸
轉深有三事何等爲三一衆生福力二順風
而行三河水入故乃至不增不減亦各有三
是大涅槃微妙經典亦復如是有八不可思

議一漸漸深所謂五戒十戒二百五十戒菩
薩戒須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛果菩薩果阿耨多羅三藐三菩提
果是涅槃經說是等法是名漸漸深是故此
經名漸漸深二深難得底如來世尊不生不
滅不得阿耨多羅三藐三菩提不轉法輪不
持 +
食不受不行惠施是故名爲常樂我淨一切
衆生悉有佛性佛性非色不離色非受想行
識乃至不離識是常可見了因非作因須陀
洹乃至辟支佛當得阿耨多羅三藐三菩提

亦無煩惱亦無住處雖無煩惱不名爲常是故名深復有甚深於是經中或時說我或說無我或時說常或說無常或時說淨或說不淨或時說樂或時說苦或時說空或說不空或說一切有或說一切無或說三乘或說一乘或說五陰即是佛性金剛三昧及以中道首楞嚴三昧十二因緣第一義空慈悲平等於諸衆生願智信心知諸根力一切法中無罣礙智雖有佛性不說決定是故名深三同一鹹味一切衆生同有佛性皆同一乘同一

解脫一因一果同一甘露一切當得常樂我淨是名一味四潮不過限如是經中制諸比丘不得受畜八不淨物若我弟子有能受持讀誦書寫解說分別是大涅槃微妙經典寧失身命終不犯之是名潮不過限五有種種寶藏是經即是無量寶藏所言寶者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分嬰兒行聖行梵行天行諸善方便衆生佛性菩薩功德如來功德聲聞功德緣覺功德六波羅蜜無量三昧無量智慧是名寶藏

六大身衆生所居住處大身衆生者謂佛菩薩大智慧故名大衆生大身故大心故大莊嚴故大調伏故大方便故大說法故大勢力故大徒衆故大神通故大慈悲故常不變故一切衆生無罣礙故容受一切諸衆生故是名大身衆生所居之處七不宿死尸死尸者謂一闡提犯四重禁五無間罪誹謗方等非法說法說非法受畜八種不淨之物佛物僧物隨意而用或於比丘比丘尼所犯非法事是名死尸是涅槃經離如是等是故名爲

不宿死尸八不增不減無邊際故無始終故非色故非作故常住故不生滅故一切衆生悉平等故一切性同一性故是名無增減是故此經如彼大海有八不思議師子吼言世尊若言如來不生不滅名爲深者一切衆生有四種生卵生胎生濕生化生是四種生人中具有如施婆羅比丘優婆施婆羅比丘彌迦羅長者母尼拘陀長者母半闍羅長者母五百子同於卵生當知人中則有卵生濕生者如佛所說我於往昔作菩薩時作頂生

王及手生王如今所說菴羅樹女迦不多樹
女當知人中則有濕生劫初之時一切衆生
皆悉化生如來世尊得八自在何因緣故不
化生耶佛言善男子一切衆生四生所生得
四十一
聖法已不得如本夾生濕生善男子劫初衆
生皆悉化出當爾之時佛不生世善男子若
有衆生遇病苦時須醫須藥劫初之時衆生
化生雖有煩惱其病未發是故如來不出於
世劫初衆生身心非器是故如來不出於世
善男子如來世尊所有種姓眷屬父母勝諸

衆生以殊勝故凡所說法人皆信受是故如
來不受化生善男子一切衆生父作子業子
作父業如來世尊若受化身則無父母若無
父母云何能令一切衆生作諸善業是故如
來不受化身善男子佛正法中有二種護一
內二外內護者所謂禁戒外護者族親眷屬
若佛如來受化身者則無外護是故如來不
受化身善男子有人恃姓而生憍慢如來爲
破如是慢故生在貴姓不受化身善男子如
來世尊有真父母父名淨飯母名摩耶而諸

衆生猶言是幻云何當受化生身耶若受化
身云何得有碎身舍利如來爲益衆生福德
故碎其身而令供養是故如來不受化身一
切諸佛悉無化生云何獨令我受化身爾時
師子吼菩薩合掌長跪右膝著地以偈讚佛
圓十
如來無量功德聚 我今不能廣宣說
今爲衆生演一分 惟願哀憫聽我說
衆生無明暗中行 具受無邊百種苦
世尊能令遠離之 是故世稱爲大悲
衆生往反生死繩 放逸迷荒無安樂

如來能施衆安樂 佛能施衆安樂故
爲諸衆生修苦行 見他受苦身戰動
爲諸衆生受大苦 是故無勝無有量
如來爲衆慳苦行 成就具足滿六度
心處邪風不傾動 是故能勝世大士
衆生常欲得安樂 而不知修安樂因
如來能教今修習 猶如慈父愛一子
佛見衆生煩惱患 心苦如母念病子

常思離病諸方便
一切衆生行諸苦
如來演說真苦樂
世間皆處無明殼
如來智觜能沮壞
不爲三世所攝持
覺知涅槃甚深義
有河洄渾沒衆生
如來自度能度彼
能知一切諸因果
亦復通達盡滅道

是故此身繫屬他
其心顛倒以爲樂
是故稱號爲大悲
無有智觜能破之
是故名爲最大子
無有名字及假號
是故稱佛爲大覺
無明所盲不知出
是故稱佛大船師

常施衆生病苦藥
外道邪見說苦行
如來演說真樂行
如來世尊破邪道
行是道者得安樂
非自非他之所作
如來所說苦受事
成就具足戒定慧
以法施時無妬吝
無所造作無因緣

是故世稱大醫王
因是能得無上樂
能令衆生受快樂
開示衆生正真路
是故稱佛爲導師
亦非共作無因作
勝於一切諸外道
亦以此法教衆生
是故稱佛無緣悲
獲得無因無果報

是故一切諸智者
常共世間放逸行
是故名爲不思議
如來世尊無怨親
我師子吼讚大悲
稱說如來不求報
而身不爲放逸汙
世間八法不能汙
是故其心常平等
能吼無量師子吼

音釋

額烏剗 剝礮 瘡瘡 之切引罐古玩 切
也也 蓿虚郭切 磬鐵石也 古杏切
也也 犀香草也 美爲切與瓠胡故 切
也也 犀公戶切 磨同捺也 穩匏也 切
訾將几切 悔羊也 跛偏廢也 足嬖必益 切
訾毀也 悔胡老切 跛補火切 壁宍也 切
訾也 悔心勁切 活六切 活戶恢切 宍不能行 切
訾也 悔也 活切 活切 宍足九烏索 切