

令出罷道還俗以是義故一切賢善何必悉愛

大般涅槃經卷第十

邇十

遂遠音 戢盈職抄齒交 錯切各尿切 吊洽狹音
唼切合蚊 文音 窪注音 罏計音 鑛古 直擊姑族

翹拔通 詣勒檢甜 徒兼吼虛口 快快向捐切專
鶗嗤音啼 提晉燒切 鳥怡與癡殊觸朱妊入針
攜愈奎弊訊閉溉古受灌俱喚梯提晉釋旁懈

詠之忍恕庶音綜妍宋

大般涅槃經卷第十一

壹一

北涼天竺三藏曇無讖奉

詔譯

大般涅槃經一切大眾所問品第五之二
爾時佛告文殊師利有因緣故如來於此說
有餘義又有因緣諸佛如來而說是法時王
舍城有一女人名曰善賢還父母家因至我

所歸依於我及法衆僧而作是言一切女人
勢不自由一切男子自在無礙我於爾時知
是女心即爲宣說如是偈頌文殊師利善哉
善哉汝今能爲一切衆生問於如來如是密
語文殊師利復說偈言

一切諸衆生 皆依飲食存 一切有大力
其心無嫉妬 一切因飲食 而多得病苦
一切修淨行 而得受安樂

如是世尊今受純陀飲食供養將無如來有
恐怖耶爾時世尊復爲文殊而說偈言
非一切衆生 盡依飲食存 非一切大力
心皆無嫉妬 非一切因食 而致病苦患
非一切淨行 悉得受安樂

文殊師利汝若得病我亦如是應得病苦何
以故諸阿羅漢及辟支佛菩薩如來實無所
食但欲化彼示現受用無量衆生所施之物
令其具足檀波羅蜜拔濟地獄畜生餓鬼若
言如來六年苦行身羸瘦者無有是處諸佛

世尊獨拔諸有不同凡夫云何而得身羸劣耶諸佛世尊精勤修習獲金剛身不同世人危脆之身我諸弟子亦復如是不可思議不依於食一切大力無嫉妬者亦有餘義如世間人終身永無嫉妬之心而亦無力一切病苦因食得者亦有餘義亦見有人得客病者所謂刺刺刀劍矛稍一切淨行受安樂者是亦有餘世間亦有外道之人修於梵行多受苦惱以是義故如來所說一切有餘是名如來非無因緣而說此偈有因緣故說昔日於此憂禪尼國有婆羅門名殺鞞德來至我所欲受第四八戒齋法我於爾時爲說是偈爾時迦葉菩薩白佛言世尊何等名爲無餘義耶云何復名一切義乎善男子一切者唯除助道常樂善法是名一切亦名無餘其餘諸法亦名有餘亦名無餘欲令樂法諸善男子知此有餘及無餘視義迦葉菩薩心大歡喜踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視衆生如

羅睺羅爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉汝今所見微妙甚深迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來說是大乘大涅槃經所得功德佛告迦葉善男子若有得聞是經名字所得功德非諸聲聞辟支佛等所能宣說唯佛能知何以故不可思議是佛境界何況受持讀誦通利書寫經卷爾時諸天世人及阿修羅即於佛前異口同音而說偈言

諸佛難思議 法僧亦復然 是故今勸請
唯願小停住 尊者大迦葉 及以阿難等
二衆之眷屬 且待須臾至 幷及摩伽主
阿闍世大王 至心敬信佛 猶故未來此
唯願於如來 小垂哀愍住 於此大衆中
斷我諸疑網

爾時如來爲諸大衆而說偈言

我法最長子 是名大迦葉 阿難勤精進
能斷一切疑 汝等當謗觀 阿難多聞士
自然能解了 是常及無常 以是故不應

心懷於憂惱

爾時大衆以種種物供養如來供養佛已即發阿耨多羅三藐三菩提心無量無邊恒河沙等諸菩薩輩得住初地爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩及以純陀而受記別受記別已說如是言諸善男子自修其心慎莫放逸

壹一

三

我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及常患者汝等文殊當爲四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來復當付囑如是正法爾時如來說是語已爲欲調伏諸衆生故現身有疾右脅而卧如彼病人

大般涅槃經現病品第六

爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切疾病患苦悉除無復怖畏世尊一切衆生有四毒箭則爲病因何等爲四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘤瘡其心悶亂下痢噦噎小便痳瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾瘦鬼魅所

著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當爲大衆說法有二因緣則無病苦何等爲二者憐愍一切衆生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世有病人或坐或卧不安處所或索飲食勑誠家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提修諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸大人等今不退於阿耨多羅三藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊實無有病云何默然右脅而卧諸菩薩等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生而共廻向一切種智爲除衆生諸煩惱障業障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏蓋

焦惱嫉妬慳姦詐諛詔無慚無愧慢慢
大慢不如慢增上慢我慢邪慢嬌慢放逸貢
高忿恨諍訟邪命詔媚詐現異相以利求利
惡求多求無有恭敬不隨教誨親近惡友貪
利無厭纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身見
有見及以無見頻伸喜睡大呞不樂貪嗜飲
食其心蒙瞢心緣異想不善思惟身口多惡
好喜多語諸根闇鈍發言多虛常爲欲覺恚
覺害覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五無
間罪重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼
誅謗正法及一闡提是名報障如是三障名
爲大病而諸菩薩於無量劫修菩提時給施

惡毒又願衆生於阿耨多羅三藐三菩提無
有退轉速得成就無上佛藥銷除一切煩惱
毒箭又願衆生勤修精進成就如來金剛之
心作微妙藥療治衆病不令有人生諍訟想
亦願衆生作大藥樹療治一切諸惡重病又
願衆生拔出毒箭得成如來無上光明又願
衆生得入如來智慧大藥微密法藏世尊菩
薩如是已於無量百千萬億那由他劫發是
誓願令諸衆生悉無復病何緣如來乃於今
日唱言有病復次世尊世有病人不能坐起
俯仰進止飲食不御漿水不下亦復不能教
誡諸子修治家業爾時父母妻子兄弟親屬

知識各於是人生必死想世尊如來今日亦
復如是右脅而卧無所論說此闍浮提有諸
愚人當作是念如來正覺必當涅槃生滅盡
想而如來性實不畢竟入於涅槃何以故如
來常住無變易故以是因緣不應說言我今
背痛復次世尊世有病者身體羸損若憚若

側卧著牀褥爾時家室心生惡賊起必死想如來今者亦復如是當為外道九十五種之所輕慢生無常想彼諸外道當作是言不如我等以我性常自在時節微塵等法而為常住無有變易沙門瞿曇無常所遷是變易法以是義故世尊今日不應默然右脅而卧復

次世尊世有病者四大增損互不調適羸瘦之極是故不能隨意坐起卧著牀褥如來四大無不和適身力具足亦無羸損世尊如十小牛力不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十青牛力不如一凡象力十凡象力不如一野象力十野象力不如十二牙象力十

二牙象力不如十四牙象力十四牙象力不如雪山一白象力十雪山白象力不如一香象力十香象力不如一青象力十青象力不如一黃象力十黃象力不如一赤象力十赤象力不如一白象力十白象力不如一山象力十山象力不如一優鉢羅象力十優鉢羅

象力不如一波頭摩象力十波頭摩象力不如一拘物頭象力十拘物頭象力不如一分陀利象力十分陀利象力不如人中一力士力十人中力士力不如一鉢捷提力十鉢捷提力不如一八臂那羅延力十那羅延力不如一十住菩薩一節之力一切凡夫身中諸

節節不相到人中力士節頭相到鉢捷提身諸節相接那羅延身節頭相拘十住菩薩諸節骨解蟠龍相結是故菩薩其力最大世界成時從金剛際起金剛座上至道場菩提樹下菩薩坐已其心即時逮得十力如來今者不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚癡無智無

壹一

六

所能說以是義故隨意偃側無人譏訶如來世尊有大智慧照明一切人中之龍具大威德成就神通無上仙人永斷疑網已拔毒箭進止安詳威儀具足得無所畏今者何故右脅而卧令諸人天憂愁苦惱爾時迦葉菩薩即於佛前而說偈言

瞿曇大聖德 諸願起演妙法 不應如小兒
 病者臥牀褥 調御天人師 倚臥雙樹間
 下愚凡夫見 當言必涅槃 不知方等典
 甚深佛所行 不見微密藏 猶盲不見道
 唯有諸菩薩 文殊師利等 能解是甚深
 謐如善射者 三世諸世尊 大悲爲根本
 如是大慈悲 今爲何所在 若無大悲者
 是則不名佛 佛若必涅槃 是則不名常
 唯願無上尊 哀受我等請 利益於衆生
 摧伏諸外道

爾時世尊大悲薰心知諸衆生各各所念將
 欲隨順畢竟利益即從卧起結跏趺坐顏貌
 照怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
 淨無諸垢穢放大光明充徧虛空其光大盛
 過百千日照于東方南西方四維上下諸
 佛世界惠施衆生大智之炬悉令得滅無明
 黑闇今百千億那由他衆生安止不退菩提
 之心爾時世尊心無疑慮如師子王以三十

二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上
 一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各
 具千葉純真金色琉璃爲莖金剛爲鬚玫瑰
 為臺形大圓圓猶如車輪是諸蓮華各出種
 種雜色光明青黃赤白紫玻璃色是諸光明
 皆悉偏至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
 地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦
 热地獄是八地獄其中衆生常爲諸苦之所
 逼切所謂燒煮火炙斫刺剝遇斯光已如
 是衆苦悉滅無餘安隱清涼快樂無極是光
 明中宣說如來祕密之藏言諸衆生皆有佛
 性衆生聞已即便命終生人天中乃至八種
 寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿
 羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩
 地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常
 爲寒苦之所逼惱所謂劈裂身體碎壞互相
 殘害遇斯光已如是等苦亦滅無餘即得調
 和溫煖適身是光明中亦復宣說如來祕密

之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中爾時於此間浮提界及餘世界所有地獄皆悉空虛無受罪者除一闡提餓鬼衆生飢渴所逼以髮纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦說如來微密藏言諸衆生皆有佛性

衆生聞已即便命終生人天中今諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘方等正典畜生衆生互相殺害共相殘食遇斯光已悲心悉滅是光明中亦說如來祕密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中當爾之時畜生亦盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋金色晃耀微妙端嚴最上無比三十二相八十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有行者或有卧者或有住者或震雷音者或逕雨者或放電光或復放風或出煙燄身如火聚或有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋

宅或復示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示現今閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼或復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或復有說我與無我或復有說苦樂二

法或復有說常無常等或復有說淨與不淨復有世尊爲諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世尊所有功德或復有說聲聞之人所得功德或復有說隨順一乘或復有說三乘成道或有世尊左脅出水右脅出火或有示現初生出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或有世尊作師子吼今此會中有得一果二果三果至第四果或復有說出離生死無量因緣爾時於此間浮提中所有衆生遇斯光已盲者見色聾者聽聲瘞者能言拘躰能行貧者得財慳者能施患者慈心不信者

信如是世界無一衆生修行惡法除一闡提爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睂羅伽羅刹捷陀憂摩陀阿婆魔羅人非人等悉共同聲唱如是言善哉善哉無上天尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞或身動轉以種種華散佛及僧所謂

壹一

九

天優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華散陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧脂那華香華大香華適意華大適意華愛見華大愛見華端嚴華第一端嚴華復散諸香所謂沉水多伽樓香栴檀鬱金和合雜香海岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛笙瑟磬篌鼓吹供養於佛而說偈言我今稽首大精進天人大衆所不知天人世尊往昔爲我故如何一旦放本誓

而便捨命欲涅槃

一切衆生不能見以是因緣難得出如佛所說阿羅漢如是甚深佛行處施諸衆生甘露法若有服此甘露已

如來世尊以療治今其所有諸重病世尊父已捨病苦唯願今日兩法雨是諸大衆及人天說是偈時蓮華臺中一切諸佛從間浮提徧潤漬我等功德種如是請已默然住

百千無量諸衆生一切銷滅無遺餘故得名爲第十佛至淨居悉皆聞之爾時佛告迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧不爲一切諸魔外道之所破壞善男子汝已安住不爲一切諸邪惡風之所傾動善男子汝今成就樂說辯才已曾供養過去無量恒河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是

之義善男子我於往昔無量無邊億那由他百千萬劫已除病根永離倚卧迦葉過去無量阿僧祇劫有佛出世號無上勝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爲諸聲聞說是大乘大涅槃經開示分別顯發其義我於爾時亦爲彼

壹一

十

佛而作聲聞受持如來大涅槃典讀誦通利書寫經卷廣爲他人開示分別解說其義以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子我從是來未曾有惡煩惱業緣墮於惡道誣謗正法作一闡提受黃門身無根二根反逆父母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁從是已來身心安隱無諸苦惱迦葉我今實無一切疾病所以者何諸佛世尊父已遠離一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密教便謂如來真實有疾迦葉如言如來人中師子而如來者實非師子如是之言即是如來祕密之教迦葉如言如來人中大龍而言如來能治癰瘍而我實非治癰師也如是

我已於無量劫中捨離是業迦葉如言如來是人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非人士夫非作非不作非受非不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語皆是如來祕密之教迦葉如言如來猶如大海須彌山王而如來者實非鹹味同於石山當知是語亦是如來祕密之教迦葉如言如來如分陀利而我實非分陀利也如是之言即是如來祕密之教迦葉如言如來猶如父母而如來者實非父母如是之言亦是如來祕密之教迦葉如言如來是大船師而如

壹一

十一

來者實非船師如是之言亦是如來祕密之教迦葉如言如來猶如商主而如來者實非商主如是之言亦是如來祕密之教迦葉如言如來能摧伏魔而如來者實無惡心欲令他伏如是之言皆是如來祕密之教迦葉如言如來能治癰瘍而我實非治癰師也如是

之言亦是如來祕密之教迦葉如我先說若有善男子善女人善能修治身口意業捨命之時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大水或棄冢間狐狼禽獸競共食噉然心意識即生善道而是心法實無去來亦無所至直是前後相似相續相續不異如是之言即是如來祕密之教迦葉我今言病亦復如是亦是如來祕密之教是故顧命文殊師利吾今背痛汝等當爲四衆說法迦葉如來正覺實無有病右脅而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何故倚卧不起不索飲食誠勑家屬修治產業迦葉虛空之性亦無起坐求索飲食勑誠家屬修治產業亦無去來生滅老壯出沒傷碎解脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不解他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是猶如虛空云何當有諸病苦耶迦葉世有三

人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如是三病世中極重悉非聲聞緣覺菩薩之所能治善男子譬如病必死難治若有瞻病隨意醫藥若無瞻病隨意醫藥如是之病定不可治當知是人必死不疑善男子是三種人亦復如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉譬如有病人若有瞻病隨意醫藥則可令瘥若無此三則不可瘥聲聞緣覺亦復如是從佛菩薩得聞法已即能發於阿耨多羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉譬如病人若有瞻病隨意醫藥若無瞻病

十一
十二

隨意醫藥皆悉可瘥有一種人亦復如是或值聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提所謂有人或爲自身或爲他身或爲怖畏或爲利養或爲諛詬或爲誑他書寫如是大

涅槃經受持讀誦供養恭敬爲他說者迦葉有五種人於是大乘大涅槃典有病行處非如來也何等爲五一斷三結得須陀洹果不墮地獄畜生餓鬼人天七返永斷諸苦入於

涅槃迦葉是名第一人有病行處是人未來過八萬劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提

迦葉第二人者斷三結縛薄貪恚癡得斯陀含果名一往來永斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人有病行處是人未來過六萬劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那含果更不來此永斷諸苦入於涅槃是名第三人有病行處是人未來過四萬劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪欲瞋恚癡得阿羅漢果煩惱無餘入於涅槃亦非麟麟獨一行是名第四人有病行處是人未來過二萬劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者永斷貪欲瞋恚癡得辟支佛道

煩惱無餘入於涅槃真是麒麟獨一之行是名第五人有病行處是人未來遇十千劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有病行處非如來也

爾時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應

當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等爲五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當修習是五種行復有一行是如來行所謂大乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所修聖行菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行復有一方等大乘經典我今當爲愛樂貪求大乘經故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶微妙瓊瑤香華伎樂奴婢僕使男女大小象馬車乘牛羊雞犬豬豕之屬復作是念居家

迫窄猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬曠猶如虛空一切善法因之增長若在家居不得盡壽淨修梵行我今應當剃除鬚髮出家學道作是念已我今定當出家修學無上正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰諍

善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是時菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉持禁戒威儀不缺進止安詳無所觸犯乃至小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子

譬如有人帶持浮囊欲渡大海爾時海中有一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作是念我今若與必定沒死答言羅刹汝寧殺我浮囊叵得羅刹復言汝若不能全與我者見惠其半是人猶故不肯與之羅刹復言汝若不能惠我半者幸願與我三分之一是人

善男子菩薩摩訶薩設持禁戒亦復如是如彼渡人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有煩惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩爾時應作是言我今寧持如是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱羅刹復作是言卿若不能破四禁者可破僧殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應不隨其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩爾時亦復不隨羅刹復言卿若不能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱

入於涅槃菩薩尔時亦不隨之羅刹復言卿若不能犯捨墮者可犯波夜提以是因緣今汝安隱得入涅槃菩薩尔時亦不隨之羅刹復言若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尔時心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則

音一

十五

不能渡生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於是微小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別菩薩若能如是堅持則爲具足五支諸戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二者得正法戒菩薩若受正法戒者終不爲惡受世教戒者白四羯磨然後乃得復次善男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者不作

販賣輕秤小斗欺詭於人因他形勢取人財物害心繫縛破壞成功然明而卧田宅種植家業坐肆不畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬獮猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅豺狼虎豹貓狸豬豕及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金銀琉璃玻璃真珠碑磲瑪瑙珊瑚璧玉珂貝諸寶赤銅白鐵鎰鉢盂器皿毬毬毬拘執鞞衣一切穀米大小麦豆黍粟稻麻生熟食具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食常知止足不受別請不食肉不飲酒五辛能葷悉不食之是故其身無有臭處常爲諸天一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而食終不長受所受衣服纔足覆身進止常與三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節子接子子子不畜寶藏若金若銀飲食厨庫衣裳服飾高廣大牀象牙金牀雜色編織悉不用坐不畜一切細軟諸席不坐象羈馬羈不以細軟上妙衣裳用敷牀卧其牀兩頭

不置二枕亦不受畜妙好丹枕安箒木枕終不觀看象鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪水牛雞雉鸚鵡等鬪亦不故往觀看軍陣不應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛笙篌歌伎樂之聲除供養佛擣蒲團禁波羅塞戲師子象鬪彈棋六搏拍毬擲石投壺率道八道

^壹^{十六}

行成一切戲笑悉不觀作終不占相手腳面目不以爪鏡耆草楊枝鉢盂觸體而作卜筮亦不仰觀虛空星宿除欲解睡不作王家往返使命以此語彼以彼語此終不諛詣邪命自活亦不宣說王臣盜賊鬪諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩息出世嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是遮制之戒與性重戒等無差別善男子菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以此身投於熾然猛火深坑終不毀犯過去未來現在諸佛所制禁戒與刹利女婆羅門女居士等女而行不淨復次善男子菩薩

摩訶薩復作是願寧以熱鐵周匝纏身終不敢以破戒之身受於信心檀越衣服復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口食於信心檀越飲食復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧卧此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受於信心檀越牀卧敷具復次善男子菩薩摩訶薩復作是願我寧以身受三百鉢終不敢以毀戒之身受於信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊不以破戒之身受於信心檀越房舍屋宅復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足今如微塵不以破戒受諸利利婆羅門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐偏耳劙刺不以染心聽好音聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願

^壹^{十七}

寧以利刀割去其鼻不以染心貪穀諸香復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩

訶薩護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以施於一切衆生以是因緣願令衆生護持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不折戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅密戒善男子菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時即得住於初不動地云何名爲不動地

也菩薩住是不動地中不動不墮不退不散善男子譬如須彌山旋嵐猛風不能令動墮落退散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不爲色聲香味觸所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不爲異見邪風所散而作邪命復次善男子又不動者不爲貪欲恚癡

所動又不墮者不墮四重又不退者不退戒還家又不散者不爲違逆大乘經者之所散壞復次善男子菩薩摩訶薩亦復不爲諸煩惱魔之所傾動不爲陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提亦復不爲死魔所散善男

子是名菩薩摩訶薩修習聖行善男子云何名爲聖行聖行者佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名佛菩薩爲聖人也如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒故復名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖財所謂信戒慚愧多聞智

十八末
慧捨離故故名聖人有七聖覺故故名聖人以是義故復名聖行

大般涅槃經卷第十一

壹一

瘡徐切呌月切嗰烏切結林切瀝音曆脣音滑
諛音俞懃懃切類直切恨胡切媚眉切私嗜切常志切蟠槃音
疊登切亘亘切曹莫切亘偃切悞悞切亥梅切魂音回鉢鉢音
牟

劍 切 墓 徒咄 皮 劈 普 激 清 淨 子 賜 玄 施
氏 襋 奴 當 壁 辟 音
 宴 切 墓 皮 鞏 節 前 韁 而 容 眇 而 志 忝 商袁 驛 音
 床 墳 皮 鞠 切 檀 連丹 樞 丑居 捕 步孤 駝 力主 駝 瞿
 瓮 城 掬 謂 切 咸 追 巖 落合 駝 朱二 駝 燈

大般涅槃經卷第十二

壹二

北涼天竺三藏曇無讖奉 詔譯

大般涅槃經聖行品第七之二

復次善男子菩薩摩訶薩聖行者觀察是身從頭至足其中唯有髮毛爪齒不淨垢穢皮肉筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏大小便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦胲諸脉菩薩如是專念觀時誰有是我我爲屬誰住住何處誰屬於我復作是念骨是我耶離骨是乎菩薩爾時除去皮肉唯觀白骨復作是念骨色相異所謂青黃白色鵠色如是骨相亦復非我何以故我者亦非青黃白色及

以鵠色菩薩繫心作是觀時即得斷除一切骨以柱踝骨依因踝骨以柱蹠骨依因蹠骨以柱膝骨依因膝骨以柱胫骨依因胫骨以柱髓骨依因髓骨以柱脣骨依因脣骨以柱脊骨依因脊骨以柱肋骨復因脊骨上柱項骨依因項骨以柱頰骨依因頰骨以柱牙齒上有觸體復因項骨以柱脾骨依因脾骨以柱臂骨依因臂骨以柱腕骨依因腕骨以柱掌骨依因掌骨以柱指骨菩薩摩訶薩如是觀時身所有骨一切分離得是觀已即斷三欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩訶薩觀青骨時見此大地東西南北四維上下悉皆青相如青色觀黃白色亦復如是菩薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白鵠色等光是菩薩於是一一諸光明中見有佛像見已即問如此身者不淨因緣和合若成云何而得坐起行住屈伸俯仰視瞬喘息悲