

五逆具者罪亦五倍大王我今定知王之惡

業必不得免唯願大王速往佛所除佛世尊

餘無能救我今愍汝故相勸導爾時大王聞

是語已心懷怖懼舉身顛慄五體掉動如芭蕉樹仰而答曰汝為是誰不現色像而但有聲大王吾是汝父頻婆娑羅汝今當隨耆婆

所說莫隨邪見六臣之言時王聞已悶絕躋地身瘡增劇更穢倍前雖以冷藥塗而治之瘡蒸毒熱但增無損

大般涅槃經卷第十九

壹九

皴七句
彼貧
剝切
貓眉朝
塗切
強切
強向
脣切
直尾切
魏渠
又渠
鋟切
鋟端
亂聲

藥薄
紅切
髮薄
肛五
忽切
顛戰
後染
沾切
沾力
沾音

呻切
呻五
剛切
數染
力沾
沾音

呻切
呻五
剛切
數染
力沾
沾音

強向
脣切
直尾切
魏渠
又渠
鋟切
鋟音

脣夷
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

脣切
益挑
他他
刀刀
噓去
虛音
又慝
他得
邪音

者又復爲者即是阿難迦葉二衆阿闍世者
即是阿闍世王後宮妃后及王舍城一切婦
女又復爲者名爲佛性言阿闍者名爲不生
世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱
怨生故不見佛性以不生煩惱故則見佛性
以見佛性故則得安住大般涅槃是名不生

是故名爲阿闍世善男子阿闍者名不生
不生者名涅槃世名世法爲者名不汙以世
八法所不汙故無量無邊阿僧祇劫不入涅
槃是故我言爲阿闍世無量億劫不入涅槃
善男子如來密語不可思議佛法衆僧亦不
可思議菩薩摩訶薩亦不可思議大涅槃經
亦不可思議爾時世尊大悲導師爲阿闍世
王入月愛三昧入三昧已放大光明其光清
涼往照王身身瘡即愈蠻蒸除滅王覺瘡愈
身體清涼語耆婆言曾聞人說劫將欲盡三
月並現當是之時一切衆生患苦悉除時既
未至此光何來照觸吾身瘡苦除愈身得安

樂耆婆答言此非劫盡三月並照亦非火日
星宿藥草寶珠天光王又問言此光若非三
月並照寶珠明者爲是誰光大王當知是天
中天所放光明是光無根非有邊際非熱非
冷非常非滅非色非無色非相非無相非青
非黃非赤非白欲度衆生故使可見有相可

壹十
二

說有根有邊有熱有冷青黃赤白大王是光
雖爾實不可說不可覩見乃至無有青黃赤
白王言耆婆彼天中天以何因緣放斯光明
大王今是瑞相似相爲及以王先言世無良
醫療治身心故放斯光先治王身然後及心
王言耆婆如來世尊亦見念耶耆婆答言譬
如一人而有七子是七子中一子遇病父母
之心非不平等然於病子心則偏多大王如
來亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心則
偏重於放逸者佛則慈念不放逸者心則放
捨何等名爲不放逸者謂六住菩薩大王諸
佛世尊於諸衆生不觀種性老少中年貧富

時節日月星宿工巧下賤僮僕婢使唯觀衆生有善心者若有善心則便慈念大王當知如是瑞相即是如來入月愛三昧所放光明王即問言何等名爲月愛三昧者婆荅言譬如月光能令一切優鉢羅華開敷鮮明月愛三昧亦復如是能令衆生善心開敷是故名

爲月愛三昧大王譬如月光能令一切行路之人心生歡喜月愛三昧亦復如是能令修習涅槃道者心生歡喜是故復名月愛三昧大王譬如月光從初一日至十五日形色光明漸漸增長月愛三昧亦復如是令初發心諸善根本漸漸增長乃至具足大般涅槃是

壹十三

故復名月愛三昧大王譬如月光從十六日至三十日形色光明漸漸損減月愛三昧亦復如是光所照處所有煩惱能令漸減是故復名月愛三昧大王譬如盛熱之時一切衆生常思月光月光既照鬱熱即除月愛三昧亦復如是能令衆生除貪惱熱大王譬如滿

月衆星中王爲甘露味一切衆生之所愛樂月愛三昧亦復如是諸善中王爲甘露味一切衆生之所愛樂是故復名月愛三昧王言我聞如來不與惡人同止坐起語言談論猶如大海不宿死屍如鴛鴦鳥不住圓廁釋提桓因不與鬼住鳩翅羅鳥不棲枯樹如來亦爾我當云何而得往見設其見者我身將不陷入地耶我觀如來寧近醉象師子虎狼猛火絕炎終不近於重惡之人是故我今思忖是已當有何心往見如來耆婆荅言大王譬如渴人速赴清泉飢夫求食怖者求救病求良醫熱求蔭涼寒者求火王今求佛亦應如

是大王如來尚爲一闡提等演說法要何況大王非一闡提而當不蒙慈悲救濟王言耆婆我昔曾聞一闡提者不信不聞不能觀察不得義理何故如來而爲說法耆婆荅言大王譬如有人身遇重病是人夜夢昇一柱殿服酥油脂及以塗身卧灰食灰攀上枯樹或

與猕猴遊行坐卧沉水沒泥墮墜樓殿高山
林木象馬牛羊身著青黃赤黑色衣喜笑歌
儻或見鳥鷺狐狸之屬齒髮墮落裸形枕狗
卧糞穢中復與云者行住坐起攜手食噉毒
蛇滿路而從中過或復夢與被髮女人共相
抱持多羅樹葉以爲衣服乘壞驢車正南而

遊是人夢已心生愁惱以愁惱故身病逾增
以病增故諸家親屬遣使命醫所可遣使形
體缺短根不具足頭蒙塵土著弊壞衣載故
壞車語彼醫言速疾上車爾時良醫即自思
惟今見是使相貌不吉當知病者難可療治
復作是念使雖不吉復當占日爲可治不若

壹十

四

四日六日八日十二日十四日如是日者病
亦難治復作是念日雖不吉復當占星爲可
治不若是火星奎星昴星閻羅王星溼星滿
星如是星時病亦難治復作是念星雖不吉
復當觀時若是秋時冬時及日入時夜半時
月入時當知是病亦難可治復作是念如是

衆相雖復不祥且當捨置往至病所思惟是
已復於前路聞如是聲所謂亡失死喪崩破
壞折剥脫墮墜負燒不來不可療治不能拔
濟復聞南方有飛鳥聲所謂烏鵲舍利鳥聲
若狗若鼠野狐兔豬聞是聲已復作是念當
知病者難可療治爾時即入病人舍宅見彼

壹十

五

病人數寒數熱骨節頭痛目赤流淚耳聲聞外咽喉結痛舌上烈破其色正黑頭不自勝體枯無汗大小便利擁隔不通身卒肥大紅赤異常語聲不均或麤或細舉體班駁異色青黃其腹脹滿言語不了醫見是已問瞻病言病者昨來意志云何答言大師其人本來敬信三寶及以諸天今者變異敬信情息本喜惠施今者慳惜本性少食今則過多本性弊惡今則和善本性慈孝恭敬父母今於父母無恭敬心醫聞是已即前觀之優鉢羅香沉水雜香畢陵迦香多伽羅香多摩羅跋香鬱金香栴檀香炙肉臭蒲桃酒臭燒筋骨臭魚臭糞臭知香臭已即前觸身覺身細軟猶如繒綿劫貝娑華或軟如石或冷如冰或熱如火或澀如沙爾時良醫見如是等種種相已定知病者必死不疑然不定言是人當死語瞻病者吾今據務明當更來隨其所須恣意勿遮即便還家明日使到復語使言我事

未訖兼未合藥智者當知如是病者必死不疑大王世尊亦爾於一闡提輩善知根性而爲說法何以故若不爲說一切凡夫當言如來無大慈悲有慈悲者名一切智若無慈悲云何說言一切智人是故如來爲一闡提而演說法大王如來世尊見諸病者常施法藥病者不服非如來咎大王一闡提輩分別有二一者得現在善根二者得後世善根如來善知一闡提輩能於現在得善根者則爲說法後世得者亦爲說法今雖無益作後世因是故如來爲一闡提演說法要一闡提者復有二種一者利根二者中根利根之人於現在世能得善根中根之人後世則得諸佛世尊不空說法大王譬如意淨人墮墮圊廁有善知識見而愍之尋前捉髮而拔出之諸佛如來亦復如是見諸衆生墮三惡道方便救濟令得出離是故如來爲一闡提而演說法王語者婆若使如來審如是者明當選擇良日

吉辰然後乃往耆婆白王大王如來法中無有選擇良日吉辰大王如重病人猶不看日時節吉凶唯求良藥王今病重求佛良醫不應選擇良時好日大王如栴檀火及伊蘭火二俱燒相無有異也吉日凶日亦復如是若到佛所俱得滅罪唯願大王今日速往爾時

大王即命一臣名曰吉祥而告之言大王當知吾今欲往佛世尊所速辦供養所須之具臣言大王善哉善哉所須供具一切悉有阿闍世王與其夫人嚴駕車乘一萬二千殊壯大象其數五萬一一象上各載三人齋持幡蓋華香伎樂種種供具無不備足導從馬騎有十八萬摩伽陀國所有人民尋從王者其數足滿五十八萬爾時拘尸那城所有大眾滿十二由延悉皆遠見阿闍世王與其眷屬尋路而來爾時佛告諸大眾言一切衆生爲阿耨多羅三藐三菩提近因緣者莫先善友何以故阿闍世王若不隨順耆婆語者來月

七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友阿闍世王復於前路聞舍婆提毗琉璃王乘船入海遇火而死瞿迦離比丘生身入地至阿鼻獄須那利多作種種惡到於佛所衆罪得滅聞是語已語耆婆言吾今雖聞如是二言猶未審定汝來耆婆吾欲與汝同載一

壹十
七

象設我當入阿鼻地獄與汝捉持不令我墮何以故吾昔曾聞得道之人不入地獄爾時佛告諸大眾言阿闍世王猶有疑心我今當爲作決定心爾時會中有一菩薩名持一切白佛言世尊如佛先說一切諸法皆無定相所謂色無定相乃至涅槃亦無定相如來今

者云何而言爲阿闍世作決定心佛言善哉善哉善男子我今定爲阿闍世王作決定心何以故若王疑心可破壞者當知諸法無有定相是故我爲阿闍世王作決定心當知是心爲無決定善男子若彼王心是決定者王之逆罪云何可壞以無定相其罪可壞是故

我爲阿闍世王作決定心爾時大王即到娑羅雙樹間至於佛所仰瞻如來三十二相八十種好猶如微妙真金之山爾時世尊出八種聲告言大王時阿闍世王左右顧視此大衆中誰是大王我既罪戾又無福德如來不應稱爲大王爾時如來即復喚言阿闍世大王時王聞已心大歡喜即作是言如來今日顧命語言真知如來於諸衆生大悲憐愍等無差別白佛言世尊我今疑心永無遺餘定知如來真是衆生無上大師爾時迦葉菩薩語持一切菩薩言如來已爲阿闍世王作決定心爾時阿闍世王即白佛言世尊假使我今得與梵王釋提桓因坐起飲食猶不歡悅得遇如來一言顧命深以欣慶爾時阿闍世王即以所持幢蓋華香伎樂供養前禮佛足右遶三匝禮敬畢已却坐一面爾時佛告阿闍世王言大王今當爲汝說正法要汝當一心諦聽諦聽凡夫常當繫心觀身有二十事

所謂我此身中空無漏一無諸善根本二我此生死未得調順三墮墮深坑無處不畏四以何方便得見佛性五云何修定得見佛性六生死常苦無常我淨七八難之難難得遠離八恒爲怨家之所追逐九無有一法能遮諸有十於三惡趣未得解脫十具足種種諸惡邪見二十亦未造立度五逆津三十生死無際未得其邊四十不作諸業不得果報五十無有我作他人受果六十不作樂因終無樂果七十若有造業果終不失八十因無明生亦因而死八十去來現在常行放逸十二大王凡夫之人當於此身常作如是二十種觀作是觀已不樂生死不樂生死則得止觀爾時次第觀心生相住相滅相次第觀心生住滅相定慧進戒亦復如是觀生住滅已知心相乃至戒相終不作惡無有死畏三惡道畏若不繫心觀察如是二十事者心則放逸無惡不造阿闍世言如我解佛所說義者我從昔來初未曾觀是

二十事故造衆惡造衆惡故則有死畏三惡
道畏世尊自我招殃造茲重惡父王無辜橫
加逆害是二十事設觀不觀必定當墮阿鼻
地獄佛告大王一切諸法性相無常無有決
定王云何言必定當墮阿鼻地獄阿闍世王
白佛言世尊若一切法無定相者我之殺罪

亦應不定若殺定者一切諸法則非不定佛
言大王善哉善哉諸佛世尊說一切法悉無
定相王復能知殺亦不定是故當知殺無定
相大王如汝所言父王無辜橫加逆害者何
者是父但於假名衆生五陰妄生父想於十
二入十八界中何者是父若色是父四陰應
壹十
九
非若四是父色亦應非若色非色合爲父者
無有是處何以故色與非色性無合故大王
凡夫衆生於是色陰妄生父想如是色陰亦
不可害何以故色有十種是十種中唯色一
種可見可持可稱可量可牽可縛雖可見縛
其性不住以不住故不可得見不可捉持不

可稱量不可繫縛色相如是云何可殺若色
是父可殺可害獲罪報者餘九應非若九非
者則應無罪大王色有三種過去未來現在
過去現在則不可害何以故過去過去故現
在念念滅故遮未來故名之爲殺如是一色
或有可殺或不可殺有殺不殺色則不定若
色不定殺亦不定殺不定故報亦不定云何
說言定入地獄大王一切衆生所作罪業凡
有二種一者輕二者重若心口作則名爲輕
身口心作則名爲重大王心念口說身不作
者所得報輕大王昔日口不勑殺但言削足
大王若勑侍臣立斬王首坐時乃斬猶不得
罪況王不勑云何得罪王若得罪諸佛世尊
亦應得罪何以故汝父先王頻婆娑羅常於
諸佛種諸善根是故今日得居王位諸佛若
不受其供養則不爲王若不爲王汝則不得
爲國生害若汝殺父當有罪者我等諸佛亦
應有罪若佛世尊無得罪者汝獨云何而得

罪耶大王頻婆娑羅往有惡心於毗富羅山遊行獵鹿周徧曠野悉無所得唯見一仙五通具足見已即生瞋恚惡心我今遊獵所以不得正坐此人駁逐令去即勑左右而令殺之其人臨終生瞋惡心退失神通而作誓言我實無辜汝以心口橫加戮害我於來世亦當如是還以心口而害於汝時王聞已即生悔心供養死屍先王如是尚得輕受不墮地獄況王不爾而當地獄受果報耶先王自作還自受之云何令王而得殺罪如王所言父王無辜者大王云何言無夫有罪者則有罪報無惡業者則無罪報汝父先王若無辜罪云何有報頻婆娑羅於現世中亦得善果及以惡果是故先王亦復不定以不定故殺亦不定殺不定故云何而言定入地獄大王衆生狂惑及有四種一者貪狂二者藥狂三者呪狂四者本業緣狂大王我弟子中有是四狂雖多作惡我終不記是人犯戒是人所作

卷十

十

不至三惡若還得心亦不言犯王本貪國逆害父王貪狂心作云何得罪大王如人耽醉逆害其母既醒悟已心生悔恨當知是業亦不得報王今貪醉非本心作若非本心云何得罪大王譬如幻師四衢道頭幻作種種男女象馬瓔珞衣服愚癡之人謂爲真實有智之人知非真有殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王譬如山澗響聲愚癡之人謂之實聲有智之人知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人有怨詐來親附愚癡之人謂爲實親智者了達乃知虛詐殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人執鏡自見面像愚癡之人謂爲真面智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如熱時炎愚癡之人謂之是水智者了達知其非水殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如

卷十

十一

其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王如人夢中受五欲樂愚癡之人謂之爲實智者了達知其非真殺亦如是凡夫謂實諸佛世尊知其非真大王殺法殺業殺者殺果及以解脫我皆了之則無有罪王雖知殺云何有罪大王譬如今有人主知典酒如

其不飲則亦不醉雖復知火亦不燒然王亦如是雖復知殺云何有罪大王有諸衆生於日出時作種種罪於月出時復行劫盜日月不出則不作罪雖因日月令其作罪然此日月實不得罪殺亦如是雖復因王王實無罪大王如王宮中常勑屠羊心初無懼云何於父獨生懼心雖復人畜尊卑差別寶命畏死二俱無異何故於羊心輕無懼於父先王生重憂苦大王世間之人是愛僮僕不得自在爲愛所使而行殺害設有果報乃是愛罪王不自在當有何咎大王譬如涅槃非有非無而亦是有殺亦如是雖非有非無而亦是有

慚愧之人則爲非有無慚愧者則爲非無受果報者名之爲有空見之人則爲非有有見之人則爲非無有有見者亦名爲有何以故有有見者得果報故無有見者則無果報常見之人則爲非有無常見者則爲非無常常見者不得爲無何以故常常見者有惡業果

故是故常常見者不得爲無以是義故雖非有非無而亦是有大王夫衆生者名出入息斷出入息故名爲殺諸佛隨俗亦說爲殺大王色是無常色之因緣亦是無常從無常因生色云何常乃至識是無常識之因緣亦是無常從無常因生識云何常以無常故苦以苦故空以空故無我苦是無常苦空無我爲何所殺殺無常者得常涅槃殺苦得樂殺空得實殺於無我而得真我大王若殺無常苦空無我者則與我同我亦殺於無常苦空無我不入地獄汝云何入爾時阿闍世王如佛所說觀色乃至觀識作是觀已即白佛言世

尊我今始知色是無常乃至識是無常我本
若能如是知者則不作罪世尊我昔曾聞諸
佛世尊常爲衆生而作父母雖聞是語猶未
審定今則定知世尊我亦曾聞須彌山王四
寶所成所謂金銀琉璃頗梨若有衆鳥隨所
集處則同其色雖聞是言亦不審定我今來
至佛須彌山則與同色同色者則知諸法無
常苦空無我世尊我見世間從伊蘭子生伊
蘭樹不見伊蘭生旃檀樹我今始見從伊蘭
子生旃檀樹伊蘭子者我身是也旃檀樹者
即是我心無根信也無根者我初不知恭敬
如來不信法僧是名無根世尊我若不遇如
來世尊當於無量阿僧祇劫在大地獄受無
量苦我今見佛以是見佛所得功德破壞衆
生所有一切煩惱惡心佛言大王善哉善哉
我今知汝必能破壞衆生惡心世尊若我審
能破壞衆生諸惡心者使我常在阿鼻地獄
無量劫中爲諸衆生受大苦惱不以爲苦爾

時摩伽陀國無量人民悉發阿耨多羅三藐
三菩提心以如是等無量人民發大心故阿
闍世王所有重罪即得微薄王及夫人後宮
姝女悉皆同發阿耨多羅三藐三菩提心爾
時阿闍世王語耆婆言耆婆我今未死已得
天身捨於短命而得長命捨無常身而得常
身今諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心即
是天身長命常身即是一切諸佛弟子說是
語已即以種種寶幢幡蓋香華瓔珞微妙伎
樂而供養佛復以偈頌而讚歎言

壹十
十三

實語甚微妙 善巧於句義 甚深秘密藏
爲衆故顯示 所有廣博言 爲衆故略說
具足如是語 善能療衆生 若有諸衆生
得聞是語者 若信及不信 定知是佛語
諸佛常輞語 爲衆故說龐 龐語及輞語
皆歸第一義 是故我今者 歸依於世尊
如來語一味 猶如大海水 是名第一諦
故無無義語 如來今所說 種種無量法

男女大小聞 同獲第一義 無因亦無果
無生及無滅 是名大涅槃 聞者破諸結
如來爲一切 常作慈父母 當知諸衆生
皆是如來子 出尊大慈悲 爲衆故苦行
如人著鬼魅 狂亂多所作 我今得見佛
所得三業善 願以此功德 迴向無上道

我今所供養 佛法及衆僧 願以此功德
三寶常在世 我今所當得 種種諸功德
願以此破壞 衆生四種魔 我遇惡知識
造作三世罪 今於佛前悔 願後更莫造
願諸衆生等 悉發菩提心 繫心常思念
十方一切佛 復願諸衆生 求破諸煩惱

了了見佛性 猶如妙德等

爾時世尊讚阿闍世王善哉善哉若有人能
發菩提心當知是人則爲莊嚴諸佛大衆大
王汝昔已於毗婆尸佛初發阿耨多羅三藐
三菩提心從是已來至我出世於其中間未
曾墮於地獄受苦大王當知菩提之心乃有

如是無量果報大王從今已往常當勤修菩
提之心何以故從是因緣當得消滅無量惡
故爾時阿闍世王及摩伽陀舉國人民從座
而起遶佛三匝辭退還宮天行品者如雜華
說

大般涅槃經嬰兒行品第九

壹十

十四

善男子云何名爲嬰兒行善男子不能起住
來去語言是名嬰兒如來亦爾不能起者如
來終不起諸法相不能住者如來不著一切
諸法不能來者如來身行無有動搖不能去
者如來已到大般涅槃不能語者如來雖爲
一切衆生演說諸法實無所說何以故有所
說者名有爲法如來世尊非是有爲是故無
說又無語者猶如嬰兒言語未了雖復有語
實亦無語如來亦爾語未了者即是諸佛秘
密之言雖有所說衆生不解故名無語又嬰
兒者名物不一未知正語雖名物不一未知
正語非不因此而得識物如來亦爾一切衆

生方類各異所言不同如來方便隨而說之亦令一切因而得解又嬰兒者能說大字如來亦爾說於大字所謂婆 啶 啶者有爲婆者無爲是名嬰兒 啶者名爲無常婆者名爲有常如來說常衆生聞已爲常法故斷於無常是名嬰兒行又嬰兒者不知苦樂晝夜父母

菩薩摩訶薩亦復如是爲衆生故不知苦樂無晝夜相於諸衆生其心平等故無父母親疎等相又嬰兒者不能造作大小諸事菩薩摩訶薩亦復如是菩薩不造生死作業是名不作大事大事者即五逆也菩薩摩訶薩終不造作五逆重罪小事者即二乘心菩薩終

壹十

十五

不退菩提心而作聲聞辟支佛乘又嬰兒行者如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也木牛木馬木男木女嬰兒見已亦復生於男女等想即止不啼實非男女以作如是男女想故

衆生歟生死時如來則爲說於二乘然實無有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則能自知有斷不斷有真不真有修不修有得不得善男子如彼嬰兒於非金中而生金想如來亦爾於不淨中而說爲淨如來以得第一義故則無虛妄如彼嬰兒於非牛馬作牛馬想若有衆生於非道中作真道想如來亦說非道爲道非道之中實無有道以能生道微因緣故說非道爲道如彼嬰兒於木男女生男女想如來亦爾知非衆生說衆生想而實無有衆生想也若佛如來說無衆生一切衆生則墮邪見是故如來說有

名曰嬰兒如來亦爾若有衆生欲造衆惡如來爲說三十三天常樂我淨端正自恣於妙宮殿受五欲樂六根所對無非是樂衆生聞有如是樂故心生貪樂止不爲惡勤作三十天善業實是生死無常無樂無我無淨爲度衆生方便說言常樂我淨又嬰兒者若有

