大般涅槃經卷第二十八　體八
北涼天竺三藏曇無讖奉　詔譯

大般涅槃經師子吼菩薩品第十一之二

善男子復有眼見諸佛如來十住菩薩眼見佛性復有聞見一切衆生乃至九地聞見佛性菩薩若聞一切衆生悉有佛性心不生信不名聞見善男子若有善男子善女人欲見如來應當修集十二部經受持讀誦書寫解說師子吼菩薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如來心相當云何觀而得知耶善男子一切衆生實不能知如來心相若欲觀察而得知者有二因緣一者眼見二者聞見若見如來所有身業當知是則爲如來也是名眼見若見如來所有口業當知是則爲如來也是名聞見若見色貌一切衆生無與等者當知是則爲如來也是名眼見若聞音聲微妙最勝不同衆生所有音聲當知是則爲如來也是名聞見若見如來所作神通爲爲衆生爲爲利養若爲衆生不爲利養當知是則爲如來也是名眼見若爲衆生爲利養說爲衆生說若爲衆生不爲衆生時爲利養說爲衆生說不爲利養當知是則爲如來也是名聞見云何如來而受是身何故受身爲誰受身是名眼見若觀如來云何說法爲誰說法是名聞見以身惡業加之不瞋當知是則爲如來也是名眼見以口惡業加之不恚當知是則爲如來也是名眼見若觀如來初生之時則爲如來也是名聞見若見菩薩初生之時於十方面各行七步擧尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持幡蓋震動無量無邊世界金光晃曜彌蒲虛空難陀龍王及跋難陀以神通

力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不憧行時直視不顧左右所食之物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢是名眼見若聞菩薩行七步已唱如是言我今此身最是後邊阿私陀仙合掌而言大王當知悉達太子定當得成阿耨多羅三藐三菩提終不在家作轉輪王何以故相貌明了故轉輪聖王相不明了悉達太子身相炳著是故必得阿耨多羅三藐三菩提見老病死復作是言一切衆生甚可憐愍常與如是生老病死共相隨逐而不能觀常行於苦我當斷之從阿羅邏五通仙人受無想定既成就已復說其過從鬱陀伽仙受非有想非無想定既成就已說非涅槃是生死法六年苦行無所得若是實者我應得之以修是苦行空無所得若是名邪術非正道也既成虛妄故我無所得是名邪術非正道也既成道已梵天勸請唯願如來當爲衆生常爲煩惱露說無上法佛言梵王一切衆生常爲煩惱之所障覆不能受我正法之言梵王復言世尊一切衆生凡有三種所謂利根中根鈍根利根能受唯願爲說佛言梵王諦聽諦聽我今當爲一切衆生開甘露門即於波羅柰國轉正法輪宣說中道一切衆生不破諸結非不能破非破非不破故名中道不度衆生非不能度是名中道非一切成亦非不成是名中道凡有所說不自言師不言弟子是名中道正語實語不爲利非不得果是名中道正語實語時語真語言不虛發微妙第一如是等法是名聞見善男子如來心相實不可見若有善男子善女人欲見如來應當依是二種因緣爾時師子吼菩薩摩訶薩白佛言世尊如先

所說菴羅果喻四種人等有人行細心不正實有人心細行不正實有人心細行亦正實有人心不細行不正實是初二種云何可知如佛所說雖依是二不可得知佛言善哉善哉善男子菴羅果喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住若不知當與久處久處不知當以智慧智若不知當深觀察以觀察故則知持戒又以破戒善男子具是四事共住久處智慧觀察然後得知持戒破戒善男子戒有二種持者亦二一究竟戒二不究竟有人以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒為利養為究竟持善男子如來戒者無有因緣是故得名為究竟戒以是義故善薩雖為諸惡眾生之所傷害不生恚礙是故如來得名成就畢竟持戒究竟持戒善男子我昔一時與舍利弗及五百弟子俱共止住摩伽陀國瞻婆大城時有獵師追逐一鴿是鴿惶怖至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹動至我影中身心安隱恐怖得除是故當知如來世尊畢竟持戒乃至身影猶有是力善男子不究竟戒尚不能得聲聞緣覺何況能得阿耨多羅三藐三菩提復有二種一為利養二為正法為利養故受持禁戒當知是戒不見佛性及以如來雖聞佛性及如來名猶不得名為聞見也若為正法受持禁戒當知是戒能見佛性及以如來是名眼見亦名聞見復有二種一者根深難拔二者根淺易動若能修習空無相願是名根深難拔若不修習是三三昧雖復修習為二十五有是名根淺易動復有二種一為自身二為眾生為眾生者能見佛性及以如來持戒之人復有二種一者性自能持二者須他教勑若受戒已經無量世初不漏失或值惡國遇惡知識惡時惡世鈆邪惡法邪見同止爾時雖無受戒之法修持如本無所毀犯是名性自能持若遇師僧白四羯磨然後得戒雖得戒已

要憑和尚諸師同學善友誨諭乃知進止聽法說法修諸威儀是名須他教勑善男子性能持者眼見佛性及以如來亦名聞見戒復有二一聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知是人不見佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來涅槃師子吼菩薩言世尊何因縁故受持禁戒佛言善男子為心不悔故何故不悔為受樂故何故受樂為遠離故何故遠離為安隱故何故安隱為禪定故何故禪定為實知見故何故為實知見為見生死諸過患故何故為見於生死過患為心不貪著故何故為心不貪著為得解脫故何故為得解脫為得無上大涅槃故何故為得大般涅槃為得常樂我淨法故何故為得常樂我淨為得不生不滅故何故為得不生不滅為見佛性故是故菩薩性自能持究竟淨戒善男子持戒比丘雖不發願求不悔心不悔之心自然而得何以故法性爾故雖不求樂遠離安隱眞實知見見生死過心不貪著解脫涅槃常樂我淨不生不滅見於佛性而自然得何以故法性爾故師子吼菩薩言世尊若因持戒得不悔果因於解脫得涅槃果者戒則無因涅槃無果戒若無因則名為常涅槃有因則是無常若爾者涅槃則為本無今有若本無今有是為無常猶如然燈涅槃若爾云何得名我樂淨耶佛言善男子善哉善哉汝已曾於無量佛所種諸善根能問如來如是深義善男子不失本念乃如是問耶我憶往昔過無量劫波羅奈城有佛出世號曰善德爾時彼佛三億歲中演說如是大涅槃經我時與汝俱在彼會我以是事諮問彼佛爾時如來為衆生故三昧正受未答此義善哉大士乃能憶念如是本事諦

聽諦聽當爲汝說戒亦有因謂聽正法聽正法者是亦有因謂近善友近善友者是亦有因所謂信心有信心者是亦有因因有二種一者聽法二思惟義善男子信心者因於聽法聽法者因於信心如是二法亦因亦果亦果亦果果善男子譬如乾立拒舉瓶互爲因果不得相離善男子如無明緣行行緣無明是無明亦因亦果亦因亦果果乃至生緣老死緣生是生老死亦因亦果因亦果亦果果善男子生能生法不能自生不自生故由生生生生不自生復賴生故生是故二生亦因亦果亦因亦果果善男子是果非因謂子信心聽法亦復如是善男子是果非因謂大涅槃何故名果是上果故沙門果故婆羅門果故斷生死故破煩惱故是故名果爲諸煩惱之所訶責是故涅槃名果煩惱者名爲過過善男子涅槃無因而體是果何以故無生滅故無所作故非有爲故是無爲故常不變故無處所故無始終故善男子若涅槃有因謂聽正法聽正法因般涅槃無因則不得稱爲涅槃也槃者言無者則含六義無有因故故稱涅槃師子吼菩薩言如佛所說涅槃無因是義不然若言無者則含六義一者畢竟無故故名爲無如我所二者有時無故故名爲無如世人言河池無水無有日月三者少故故名爲無如世人言食中少鹹名爲無鹹甘漿少甜名爲無甜四者無受故故名爲無如旃陀羅不能受持婆羅門法是故名爲無婆羅門五者受惡法不名沙門及婆羅門是故名爲無有沙門及婆羅門六者不對故故名爲無譬如無白名之爲黑無有明故名之無明世尊涅槃亦爾有時無因故名涅槃佛言善男子汝今所說如是六義何故不引畢竟無者以喻涅槃乃取有時無耶善男子涅槃之體畢竟無因猶如無我及無我所善男子世法涅槃終不相對是故

六事不得爲喻善男子一切諸法悉無有我而此涅槃真實有我以是義故涅槃無因而體是果是因非果非果非因非果名爲佛性非因生故是因非果非因非果非沙門果故名非果何故名因以了因故善男子因有二種一者生因二者了因能生法者是名生因燈能了物故名了因煩惱諸結是名生因衆生父母是名了因如穀子等是名生因地水糞等是名了因復有生因謂六波羅蜜阿耨多羅三藐三菩提復有了因因謂佛性阿耨多羅三藐三菩提復有生因謂六波羅蜜佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂八正道

休八

七

阿耨多羅三藐三菩提復有生因所謂信心六波羅蜜師子吼菩薩言世尊如佛所說見於如來及以佛性是義云何世尊如來之身無有相貌非長非短非白非黑無有方所不在三界非有爲相非眼識識云何可見佛性亦爾佛言善男子佛身二種一者常二者無常無常者爲欲度脫一切衆生方便示現是名眼見常者如來世尊解脫之身亦名眼見亦名聞見佛性亦二種一者可見二者不可見可見者十住菩薩諸佛世尊不可見者一切衆生眼見者謂十住菩薩諸佛如來眼見一切衆生所有佛性聞見者一切衆生九住菩薩

間有佛性如來之身復有二種一者是色二者非色色者如來解脫非色者如來永斷諸色相故佛性二種一者是色二者非色色者凡夫乃至十住菩薩十住菩薩見不了了故名非色善男子佛性者復有二種一者是色二者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色者名爲眼見非色者名爲聞見佛性者非內非外雖非內外然非失壞故名衆生悉有佛性師子吼菩薩言世尊如佛所說一切衆生悉有佛性云何如來說言佛性非內非外佛言善男子

我亦不說乳中有酪從乳生故言有酪世尊一切生法各有時節善男子乳時無酪亦無生酥熟酥醍醐一切衆生亦謂是乳是故我言乳中無酪如其有者何故不得二種名字如人二能言金鐵師酪時無乳生酥熟酥及以醍醐衆生亦謂是酪非乳非生熟酥及以醍醐乃至醍醐亦復如是善男子因有二種一者正因二者緣因正因者如乳生酪緣因者如煑酵等從乳生故故言乳中而有酪性師子吼菩薩言世尊若乳無酪性角中亦無何故不從角中生耶善男子角亦生酪何以故我亦說言緣因有二一酵二煑角性煑故亦能生酪師子吼言世尊若角能生酪求酪之人何故求乳而不取角佛言善男子是故我說正因緣因師子吼菩薩言若使乳中本無酪性今方有者乳中本無菴摩羅樹何故不生二俱無故善男子乳亦能生菴摩羅樹若以乳灌一夜之中增長五尺以是義故

我說二因善男子若一切法一因生者可得難言乳中何故不能出生菴摩羅樹善男子猶如四大爲一切色而作因緣然色各異差別不同以是義故乳中不生菴摩羅樹世尊如佛所說有二因者正因緣因衆生佛性爲是何因善男子衆生佛性亦二種因一者正因二者緣因正因者謂諸衆生緣因者謂六波羅蜜師子吼言世尊我今定知乳有酪性何以故我見世間求酪之人唯取於乳終不取水是故當知乳有酪性善男子如汝所問是義不然何以故一切衆生欲見面像即便取刀師子吼言世尊以是義故乳有酪性若刀無面像何故取刀佛言善男子若此刀中定有面像何故顛倒竪則見長橫則見闊若是自面何故見長若是他面何得稱言是已面像若因已面見他面者何故不見驢馬面像師子吼言世尊眼光實不到彼故見面像佛言善男子而此眼光實不到彼何以故近遠一

時俱得見故不見中間所有物故善男子光若到彼而得見者一切衆生悉見於火何故不燒如人遠見白物不應生疑鶴耶幡耶人耶樹耶若光到者云何得見水精中物淵中魚石若不到見何故得見水精中物而不得見壁外之色是故若言眼光到彼而見長者是義不然善男子如汝所言乳有酪者何故賣乳之人但取乳價不責酪直賣駒直善男子世間之人無子息索馬價不責駒直善男子世間之人無子息故故求娉婦若懷妊不得言女若言是女有兒性故故應娉婦是義不然何以故若有兒性亦應有孫若有孫者則是兄弟何以故一腹生故是故我言女無兒性若其乳中有酪性者何故一時不見五味若樹子中有尼拘陀五丈質者何故一時不見芽莖枝葉華果形色之異善男子乳色時異味異果異乃至醍醐亦復如是云何可說乳有酪性善男子譬如有人明當服酥今已患臭若言乳中定有酪性亦復如是善男子譬如有人有筆紙墨和合成字而是紙中本無有字以本無故假緣而成若本有者何須衆緣譬如青黃合成綠色當知是二本無綠性若本有者何須合成善男子譬如衆生因食得命而此食中實無有命若本有命未食之時食應是命善男子一切諸法本無有性以是義故我說是偈

本無今有　本有今無　三世有法　無有是處

善男子一切諸法因緣故生因緣故滅善男子若諸衆生內有佛性者一切衆生應有佛身如我今也衆生佛性不破不壞不牽不捉不繫不縛如衆生中所有虛空一切衆生悉有虛空無罣礙故各不自見有此虛空若使衆生無虛空者則無去來行住坐卧不生不長以是義故我經中說一切衆生有虛空界虛空界者是名虛空衆生佛性亦復如是十住菩薩少能見之如金剛珠善男子衆生佛

性諸佛境界非是聲聞緣覺所知一切衆生不見佛性是故常爲煩惱繫縛流轉生死見佛性故諸結煩惱所不能繫解脫生死得大涅槃師子吼菩薩言世尊一切衆生有佛性性如乳中酪性若乳無酪性云何佛說有二種因一者正因二者緣因緣因者一酵二燸虛空無性故無緣因佛言善男子若使乳中定有酪性者何須緣因師子吼菩薩言世尊以有性故故須緣因何以故欲明見故緣因者即是了因世尊譬如闇中先有諸物爲欲見故以燈照了此世人本無者燈何所照如土中有瓶故須人水輪繩杖等而爲了因如尼拘陀子須地水糞而作了因乳中酵燸亦復如是須作了因是故雖先有性要假了因然後得見以是義故定知乳中先有酪性善男子若使乳中定有酪性者即是了因若是了因復何須了善男子若是了因性是了者常應自了若自不了何能了他若言了因有二種性一者自了二者因一法云何有二若有二者乳亦應二若使乳中無二相者云何了因而獨有二師子吼言世尊如世人言我共八人了因亦爾自了了他佛言善男子了因若爾則非了因何以故數者能數自色他色故得言八而此色性（休八）（十一）自無了相無了相故要須智性乃數自他是故了因不能自了亦不了他善男子一切衆生有佛性者何故修集無量功德若言修集是了因者已同酪壞若言因中定有果者戒定智慧則無增長我見世人本無禁戒禪定智慧從師受已漸漸增益若言師教是了因者當師教時受者未有戒定智慧若是了者應了未有云何乃了戒定智慧令得增長師子吼菩薩言世尊若了因無者云何得名有乳有酪善男子世間荅難凡有三種一者轉荅如先所說何故名戒以不悔故乃至爲得大涅槃故二者默然荅如有梵志來問我言

我是常耶我時默然三者疑荅如此經中若了因有二乳中何故不得有二善男子我今轉荅如世人言有乳酪者以定得故是故得名有乳有酪佛性亦爾有衆生有佛性以當見故師子吼言世尊如佛所說是義不然過去已滅未來未到云何名有若言當有名爲有者是義不然如世間人見無兒息便言無兒一切衆生無佛性者云何說言一切衆生悉有佛性善男子過去名有譬如種橘芽生子滅芽亦甘甜乃至生果味亦如是熟已乃酢善男子而是酢味子芽乃至生果悉無隨本熟時形色相貌則生酢味而是酢味本無今有雖本無今有非不因本如是本子雖復過去故得名有以是義故過去名有云何復名未來爲有譬如有人種植胡麻有人問言何故種此荅言有油實未有油胡麻熟已收子熬蒸擣壓然後乃得出油當知是人非虛妄也以是義故名未來有云何復名過去有耶善男子譬如有人私屏罵王經歷年歲王乃聞之聞已即問何故見罵荅言大王我不罵也何以故罵者已滅王言罵者我身二俱存在云何言滅以是因緣喪失身命善男子是二實無而果不滅是名過去有云何復名未來有耶譬如有人往陶師所問有瓶不荅言有瓶而是陶師實未有瓶以有泥故故言有瓶當知是人非妄語也乳中有酪衆生佛性亦復如是欲見佛性應當觀察時節形色是故我說一切衆生悉有佛性實不虛妄師子吼言一切衆生無有佛性者云何而得阿耨多羅三藐三菩提以正因故故今衆生得阿耨多羅三藐三菩提何等正因所謂佛性世尊若足拘陀子無尼拘陀樹者何故名爲尼拘陀子而不名爲佉陀羅子世尊如瞿曇姓不得稱爲阿坻耶姓阿坻耶姓亦復如是不得稱爲尼拘陀子亦復如是不得稱爲佉陀羅子佉陀羅子不得稱爲尼拘陀子

猶如世尊不得捨離瞿曇種姓衆生佛性亦復如是以是義故當知衆生悉有佛性佛言善男子若言子中有尼拘陀樹者是義不然如其有者何故不見善男子如世間物有因緣故不可得見云何因緣謂遠不可見如空中鳥跡近不可見如人眼瞖壞故不見如根敗者亂想故不見如心不專一細故不見如小微塵障故不見如雲表星多故不見如稻聚中麻相似故不見如豆在豆聚尼拘陀樹不同如是八種因緣如其有者何故不見若言細障故不見者是義不然何以故樹相麤故若言性細云何增長若言障故不可見者

常應不見本無麤相今則見麤當知是麤本無其性本無見性今則可見當知是見亦本無性子亦如是本無有樹今則有之當有何各師子吼言如佛所說有二種因一者正因二者了因尼拘陀子以地水糞作了因故今細得麤佛言善男子若本有者何須了因若本無性了何所了若尼拘陀中本無麤相以了因故乃生麤者何故不生佉陀羅樹二俱無故善男子若細不見者麤應可見譬如一塵則不可見多塵和合則應可見如是子中果中有無量子一一子中有無量樹是故名麤有是麤故故應可見善男子若尼拘陀子有尼拘陀性而生樹者眼見是子爲火所燒如是燒性亦應本有若本有者樹不應生若一切法本有生滅何故先生後滅不一時耶以是義故當知無性師子吼菩薩言世尊若尼拘陀子本無樹性而生樹者是子何故不出於油二俱無故善男子如是子中亦能出油雖無本性因緣故有師子吼言何故不名胡麻油耶善男子非胡麻故善男子如火緣生火水緣生水雖俱從緣不能相有尼拘陀子及胡麻油亦復如是雖俱從緣各不相生尼拘陀子性能治冷胡麻油者性能治風善

男子譬如甘蔗因緣故生石蜜黑蜜雖俱一緣色相各異石蜜治熱黑蜜治冷師子吼菩薩言世尊如其乳中無有酪性麻無油性尼拘陀子亦無樹性泥無瓶性一切衆生無佛性者如佛先說一切衆生悉有佛性是故應得阿耨多羅三藐三菩提者是義不然何以故人天無性以無性故人可作天天可作人以業緣故不以性故菩薩摩訶薩以業緣故得阿耨多羅三藐三菩提若諸衆生有佛性者何因緣故一闡提等斷諸善根墮於地獄若菩提心是佛性者一闡提等不應能斷若可斷者云何得言佛性是常若非常者不名

体八　十四

佛性若諸衆生言佛性者何故名爲初發心耶云何而言是毗跋致阿毗跋致毗跋致者當知是人無有佛性世尊菩薩摩訶薩一心趣向阿耨多羅三藐三菩提大慈大悲見生老死煩惱過患觀大涅槃無生老死煩惱諸過信於三寶及業果報受持禁戒如是等法名爲佛性若離是法有佛性者何須是法而作因緣世尊如乳不假緣必當成酪生酥不爾要待因緣所謂人功水瓶鑽繩衆生亦爾有佛性者應離因緣得阿耨多羅三藐三菩提若定有者行人何故見三惡苦生老病死而生退心亦不須修六波羅蜜即應得成阿耨多羅三藐三菩提如乳非緣而得成酪然非不因六波羅蜜而得成於阿耨多羅三藐三菩提以是義故當知衆生悉無佛性如佛先說僧寶是常如其常者則非無常非無常者云何而得阿耨多羅三藐三菩提僧若常者云何復言一切衆生悉有佛性世尊若使衆生從本已來無菩提心亦無阿耨多羅三藐三菩提心後方有者衆生佛性亦應如是本無後有以是義故一切衆生應無佛性佛言善哉善哉善男子汝已久知佛性之義爲衆生故作如是問一切衆生實有佛性汝言衆生若有佛性不應而有初發心者善男子

体八　十五

心非佛性何以故心是無常佛性常故汝言
何故有退心者實無退心心若有退終不能
得阿耨多羅三藐三菩提以遲得故名之爲
退此菩提心實非佛性何以故一闡提等斷
於善根墮地獄故若菩提心是佛性者一闡
提輩則不得名一闡提也菩提之心亦不得
名爲無常也是故定知菩提之心實非佛性
善男子汝言衆生若有佛性不應假緣如乳
成酪者是義不然何以故若言五緣成於生
酥當知佛性亦復如是譬如衆石有金有銀
有銅有鐵俱禀四大一名一實而其所出各
各不同要假衆緣衆生福德鑪冶人功然後
出生是故當知本無金性衆生佛性不名爲
佛以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛
汝言衆生悉有佛性何故不見者是義不然
何以故以諸因緣未和合故善男子以是義
故我說二因正因緣因正因者名爲佛性緣
因者發菩提心以二因緣得阿耨多羅三藐
三菩提如石出金善男子汝言僧常一切衆
生無佛性者善男子僧名和合和合有二一
者出和合二者第一義和合出和合者名聲
聞僧義和合者名菩薩僧出世僧無常佛性是
常如佛性常義僧亦爾復次有僧謂法和合
法和合者謂十二部經十二部經常是故我
說法僧是常善男子僧名和合和合者名十
二因緣十二因緣中亦有佛性十二因緣常
佛性亦爾是故我說僧有佛性又復僧者謂
諸佛和合是故我說僧有佛性善男子汝言
衆生若有佛性云何有退有不退者諦聽諦
聽我當爲汝分別解說善男子菩薩摩訶薩
有十三法則便退轉何等十三一者心不信
二者不作心三者疑心四者懈惓身財五者
於涅槃中生大怖畏云何乃令衆生求滅六
者心不堪忍七者心不調柔八者愁惱九者
不樂十者放逸十一者自輕己身十二者自
見煩惱無能壞者十三者不樂進趣菩提之

法善男子是名十三法令諸菩薩退轉菩提心何等爲六一者惓法二復有六法壞菩提心何等爲六一者惓法二者於諸衆生起不善心三者親近惡友四者不勤精進五者自大憍慢六者營務世業如是六法則能破壞菩提之心善男子有人得聞諸佛世尊是人天師於衆生中最上無比勝於聲聞辟支佛等法眼明了見法無礙能度衆生於大苦海聞已即復發大誓願如其世間有如是人我亦當得以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心或復爲他之所教誨發菩提心或聞菩薩阿僧祇劫修行苦行然後乃得阿耨多羅三藐三菩提聞已思惟我今不堪如是苦行云何能得是故有退善男子復有五法退菩提心何等爲五一者樂在外道出家二者不修大慈之心三者好求法師過罪四者常樂處在生死五者不喜受持讀誦書寫解說十二部經是名五法退菩提心何等爲二一者貪樂五欲二者不能恭敬尊重三寶以如是等衆因緣故退菩提心云何復名不退之心有人聞佛能度衆生生老病死不從師諸自然修集得阿耨多羅三藐三菩提若菩提道是可得者我當修集必令得之以是因緣發菩提心所作功德若多若少悉以廻向阿耨多羅三

藐三菩提作是誓願願我常得親近諸佛及佛弟子常聞深法五情完具若遇苦難不失是心復願諸佛及諸弟子常於我所生歡喜心具五善根若諸衆生斫伐我身斬截手足頭目支節當於是人生大慈心深自欣慶如是諸人爲我增長菩提因緣若無是者我當何緣而得成就阿耨多羅三藐三菩提復發是願莫令我得無根二根女人之身不繫屬人不遭惡主不屬惡王不生惡國若得好身種性真正多饒財寶不生憍慢令我常聞十二部經受持讀誦書寫解說若爲衆生有所演說願令受者敬信無疑常於我所不生惡

心寧當少聞多解義味不願多聞於義不了
願作心師不師於心身口意業不與惡交能
施一切衆生安樂身戒心慧不動如山爲欲
受持無上正法於身命財不生慳惜不淨之
物不爲福業正命自活心無邪諂受恩常念
小恩大報善知世中所有事藝善解衆生方
俗之言讀誦書寫十二部經不生懶怠懶墮
之心若諸衆生不樂聽聞方便引接令彼樂
聞言常柔輭口不宣惡不和合衆能令和合
有憂怖者令離憂怖飢饉之世令得豐足疫
病之世作大醫王病藥所須財寶自在令疾
病者悉得除愈刀兵之劫有大力勢斷其殘
害令無遺餘能斷衆生種種怖畏所謂若死
閉繫打擲水火王賊貧窮破戒惡名惡道如
是等畏悉當斷之父母師長深生恭敬怨憎
之中生大慈心常修六念空三昧門十二因
緣生滅等觀出息入息天行梵行及以聖行
金剛三昧首楞嚴定無三寶處令我自得寂
靜之心若其身心受大苦時莫失無上菩提
之心莫以聲聞辟支佛心而生知足無三寶
處常在外道法中出家爲欲邪見不習其道
得法自在得心自在於有爲法了了見過令
我怖畏二乘道果如惜命者怖畏捨身爲衆
生故樂處三惡如諸衆生樂忉利天爲一一

人於無量劫受地獄苦心不生悔見他得利
不生妬心常生歡喜如自得樂若值三寶當
以衣服飲食卧具房舍醫藥燈明華香伎樂
幡蓋七寶供養若受佛戒堅固護持終不生
於毀犯之想若聞菩薩難行苦行其心歡喜
不生悔恨自識往世宿命之事修現在樂不生
瞋癡業不爲果報而集因緣於現在樂不生
貪著善男子若有能發如是願者是名菩薩
終不退失菩提之心亦名施主能見如來明
了佛性能調衆生度脫生死善能護持無上
正法能得具足六波羅蜜善男子以是義故
不退之心不名佛性

大般涅槃經卷第二十八　體八

唾上過切　墟去居切　慄力質切　拒曰語切　甜徒添切　酵教音
煖奴短切　饉其鎮切　駒句于切　娉疋併切　壓烏甲切　佉去加
切　坻直尼切　睃子葉切　稻道音　攢子幹切　渜奴管奴舒二切

大般涅槃經卷第二十九

北涼天竺三藏曇無讖奉　詔

大般涅槃經師子吼菩薩品第十一之三

善男子汝不可以有退心故言諸衆生無有佛性譬如二人俱聞他方有七寶山山有清泉其味甘美有能到者永斷貧窮服其水者增壽萬歲唯路懸遠險阻多難時彼二人俱欲共往一人莊嚴種種行具一則空往無所賫持相與前進路值一人多賫寶貨七寶具足二人便前問言仁者彼土實有七寶山耶其人荅言實有不虛我已獲寶飲服其水唯患路險多有盜賊沙鹵棘刺乏於水草往者千萬達者甚少聞是語已一人即悔尋作是言路既懸遠艱難非一往者無量達者無幾而我云何當能到彼我今產業粗自供足若涉斯路或失身命身命不全長壽安在一人復言有人能過我亦能過若得果達則得如願採取珍寶飲服甘水如其不達以死爲期是時二人一則悔還一則前進到彼山所多獲珍寶如願服水多賫所有還其所止奉養父母供給宗親時悔還者見是事已心復生熱彼去已還我何爲住即便莊嚴涉路而去七寶山者喻大涅槃甘美之水喻於佛性其二人者喻二菩薩初發心者險惡道者喻於生死所逢人者喻佛世尊有盜賊者喻於四魔沙鹵棘刺喻諸煩惱無水草者喻不修習菩提之道一人還者喻退轉菩薩其直往者喻不退菩薩善男子衆生佛性常住不變猶彼險道不可說言人悔還故令道無常佛性亦爾善男子菩提道中終無退者善男子如向悔者見其先伴獲寶而還勢力自在供養父母給足宗親多受安樂見