

者如是於一切經修習禪定常有希望學此經已速成解脫超三界有復次善男子如人重病釀醜爲藥次服八種甜味之藥其藥最良如是衆生於如來密教有惑亂之病漸以大乘契經而教化之然後爲說大般泥洹八味法藥八種味者常住法寂滅法不老不死

清淨虛通不動快樂是八種味名大般泥洹若有菩薩住此大般泥洹者常能處處示現泥洹是故名爲大般泥洹若善男子欲於大般泥洹而般泥洹者當作是學如來常住法僧亦尅其有善男子善女人行此大般泥洹經者當於如來作常住學迦葉菩薩白佛言

世尊如來法身不可思議所說妙法不可思議衆僧功德不可思議此經不可思議我從今日其諸衆生心剛強者當爲彼滅長夜生死無知餘冥

大般泥洹經卷第二

二十

賓四

梵音瓊孤 | 嬰 | 盈反自怙 | 抱病也怙依 | 饑餓 | 餓下
渠鎮反穀不熟曰 | 鎮 | 長訣音決別也 | 瘫魚却反
飢菜不熟曰 | 飢 | 鍾八反 | 鈍徒因反闇俸
渠生花兒 | 賽音傷 | 點閑八反 | 滯愚昧也
飢 | 感目 | 賽人客也 | 點智也

渠 | 補 | 醉也 | 渡音談風 | 涎唾上似連反 | 甜徒
飢 | 補 | 醉也 | 渡胃中水病 | 涎唾下他臥反 | 甜反
渠 | 補 | 醉也 | 醉下音咸措或作醉 | 挣之委反 | 搗擊二並
飢 | 補 | 醉也 | 牛乳蚊蚋 | 候反 | 取古
渠 | 補 | 醉也 | 牛乳蚊蚋 | 而歲反 | 塗割下音葛屠 | 飾也
飢 | 補 | 醉也 | 遺獻上平下去 | 塗割下音葛屠 | 害也
渠 | 補 | 醉也 | 遺獻上平下去 | 牛羊飼音寺 | 瘫牛之舍
飢 | 補 | 醉也 | 糜糟康遺闕昌六反阿 | 佛之更
渠 | 補 | 醉也 | 糜糟二字闕此云無動如來更
飢 | 補 | 醉也 | 糜愚癡也布薩此云我謂相向說對

大般泥洹經卷第三

賓五

東晉平陽沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

四法品第八

佛告迦葉善男子菩薩摩訶薩成就四法能爲他人說大般泥洹經何等爲四能自專正能正他人能隨問答善解因緣是爲四法自

子華

乙

專正者聞佛切教能隨狀怖身毛皆堅如佛所說寧抱火燒熾然枯樹舉身焦爛不於如來方便密教其心未悟聞說有常便起謗謗而言魔教世論歌頌說無常者而謂真實寧以舌舐熾然枯樹不說如來真實無常若聞他說輒便驚怖於說法者而起悲念深信如

來法身長存老病死法所不能壞當知世尊不可思議教法亦然如我所說枯樹經等善自執持是爲菩薩能自專正能正他人者如世尊說法有一女人乳養嬰兒來詣佛所誓首佛足有所願念在於一面思惟而住

余時世尊知其所念即以其子爲喻而說法言譬如母人善養其子初以指爪而含凝酥令其消已漸復更增時彼女人心即開解便白佛言世尊大聖知我心念而作是說我今晨朝多與兒酥糲無損壽佛言不也此兒已大堪食無患女人歡喜而白佛言奇哉世尊善說隨順消不消法爲受化者先說無常苦

空不淨若當衆生信心未固便爲彼說常住法者壞彼信根常醉不消佛言善哉善女人應如是學初養子法漸與易消柔軟之食年既長大與堅實者能消無患我亦如是爲諸弟子先說不淨無常苦空柔軟之食道心既增墮受大乘然後爲說此摩訶衍大般泥洹

甜苦辛醋醎淡六味堅實之食以苦酢味無常醎味非我苦味悅樂甜味吾我淡味常法辛味以煩惱薪然幻行火熟彼大乘般泥洹經甘露法食復次善女人譬言如姊妹有諸緣事捨家出行詣他聚落或久不還女有二子一者淳善二者弊惡臨欲行時珍寶祕藏不語惡子而付善子女人白佛實尔世尊佛問女人何故寶藏不付惡子女人白佛彼惡子者所作非義爲放逸行食用無度是故不付其善子者能立門戶榮顯宗族是以付之佛言應尔我法亦然欲入方便般泥洹時如來寶藏祕密法要悉付弟子不授犯戒諸邪見

者汝今於我爲作滅想爲作常想女人白佛我於如來作常住想佛言姊妹如汝所說應作是觀莫作滅想當知如來是常住法非變易法非磨滅法其有衆生於如來所修常住想者當知是等家家有佛是名能正他人能隨問答者猶若有人來問如來我當云何得

大施之名流聞天下而不捨財佛告族姓子惟有清素不畜僮僕修持梵行而衆人樂施彼奴婢妻妾斷除肉味而樂施以肉避酒不飲而樂勸以酒常習時食而施以非時離諸香華嚴具器物悉以香華莊嚴之具而施與之如是等類隨其所施皆悉歸已爲大施主

若如是者便得大施名聞天下未曾損已一毫之費如是比說能隨問答余時迦葉菩薩白佛言如世尊說不食肉者而以肉施其食肉者得無大過豈不增長外道邪見是故應立不食肉法佛告迦葉善哉善哉善男子善察佛意護法菩薩法應如是善男子我從今

日制諸弟子不聽食肉設得餘食常當應作食子肉想云何弟子而聽食肉諸佛所說其尊聽食三種淨肉佛告迦葉此三種肉隨事漸制故作是說迦葉復問何因不受佛言有九種受離十種肉佛告迦葉此亦漸制當知

賓五

三

則現不食肉也迦葉菩薩又白佛言云何世尊稱歎魚肉以爲美食佛告迦葉我不說魚肉以爲美食我說甘蔗粳米石蜜及諸甘果以爲美食如我稱歎種種衣服爲莊嚴具又歎三種壞色之服當知魚肉隨順貪欲腥穢食耳迦葉菩薩白佛言若世尊制不食肉者彼五種乳麻油繒綿珂具皮革亦不應受佛言異想莫作外道尼犍子見迦葉菩薩白佛言世尊今當云何佛告迦葉善男子我從今日制諸弟子不聽食三種淨肉及離九種受十種肉乃至自死一不得食所以者何其食肉者若行住坐卧一切衆生見皆怖畏聞其

殺氣如人食興渠及蒜若入衆會悉皆憎惡其食肉者亦復如是一切衆生聞其殺氣恐怖畏死水陸空行有命之類見皆馳走是故菩薩未曾食肉爲化衆生隨時現食其實不食復次善男子我涅槃後父遠世時當有比丘雖爲學道而自貢高言我是須陀洹斯陀

賓五

四

舍阿那舍阿羅漢道於惡世中流離貧乏困苦出家種種妄解名字比丘爲利養故恭敬白衣形狀憔悴如放牧者身著袈裟如獵師像希望世利如貓捕鼠病瘦疥癩身體不淨而被牟尼賢聖被服形如餓鬼貧窮寒悴非真沙門爲沙門像於當來世正法壞時於我所制法律行處經典正論皆悉違反各各自造經論戒律言我戒律食肉清淨是佛所說自造頌論各相違反皆稱沙門釋迦弟子復次善男子我說教法受生穀米及食魚肉自手作食則非清淨習厭油業學諸技術工巧木匠皮革之師往來國王觀星曆造醫方學

音聲論巧世文辭畜奴婢聚錢財金銀珊瑚珂貝玉石真珠寶物養師子虎豹馳鹿貓狸居毒藥持呪術作畫師造書牒茲羅業起盪道歌舞幻惑捕力染齒香薰塗身著華鬘治形體及餘種種非法像類非法器服我說斯等非清淨法迦葉菩薩白佛言世尊若有國

土多食肉者一切乞食皆悉離肉比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何於中應清淨命佛告迦葉善男子若食雜肉應著水中食與肉別然後可食非越毗尼迦葉菩薩復白佛言若食與肉不可分者此當云何佛告迦葉善男子若常食肉國一切食皆有肉現我聽却肉去汁壞其本味然後可食若魚鹿肉等自分可知食者得罪我今日說有因緣者制不食肉無因緣者因說大般泥洹亦復制令不應食肉是名能隨問答善解因緣者若比丘若優婆塞問如是義云何世尊如來應供等正覺初出世時不爲弟子一一制戒不一一

說如是法門不究竟說波羅提木叉者其義云何布薩毗尼有何義善男子聽我分別波羅提木叉波羅提木叉者少欲知足成就威儀不多受畜離諸染著於一切淨命墮四惡趣泥犁燒煮彼威儀少欲不多受畜一切淨命隨說言非墮者墮阿鼻泥犁中是名爲墮

布薩者長養二種義波羅提木叉者離於邪說是名布薩毗尼者微細教誡調伏威儀又不受非法物亦不施人是名毗尼其中有犯四重法者有犯十三有餘法有犯三十捨墮法有犯九十一墮法有犯四悔過法有犯衆學法有犯二不定法有犯七滅諍法有謗毀

賓五

五

經教及一闡提輩有是等罪不向明者發露悔過一向覆藏如龜藏六戒之罪日夜增長云何世尊知有是罪而不結戒令彼衆生墮惡趣中猶如有人將多人衆欲至他方示其要路其中有人迷失正道隨非道行彼黠慧者追喚令還得本正路如來教法亦復如

是初說直道若諸比丘多作諸過然後爲說犯罪果報爲其制戒如是世尊是真諦路爲衆生說十善功德天中之天正法之王普哀衆生說十善功德等觀衆生如視一子若一衆生在地獄中爲度其人免地獄故在地獄中住壽一劫若過一劫云何令彼犯戒比丘

長墮惡道譬如織師織成新衣後破壞已復更補治譬如轉輪聖王初以十善教化人民初時後時惡行轉增復因自在金輪神寶往制法律令其調伏世尊亦復如是初時未結波羅提木叉戒後諸比丘犯罪轉增然後以犯戒因緣爲根本已而爲制戒其諸衆生樂

修法者見彼所起因緣爲證信心增長乃至等觀四諦甚深微妙之義如轉輪王金輪自在諸佛法輪亦復如是是則無量諸佛教法如是諸佛不可思議所說教法不可思議聞此法者不可思議能信此經亦不可思議是名善解因緣是爲菩薩摩訥薩成就四法能

爲人說般泥洹經說現因緣及大般泥洹因緣當知是大般泥洹經是爲善解因緣自專正者說已誠向自己專向此大般泥洹經當知是名能自專正能正他者知諸比丘意所誠向而爲說此大般泥洹經言如來長存當知是爲能正他人能隨問答者如我爲汝迦葉說菩薩摩訶薩微妙利智種種祕要方便密教非諸聲聞緣覺所測所謂大般泥洹經當知是名能隨問答隨彼衆生心想所應而爲說法非爲虛妄譬如有說虛空多名爲空爲虛爲無所有說名無數如是等說皆非

虛妄如來說法亦復如是大般泥洹經四種說者悉有所應非爲虛妄迦葉菩薩白言若當如來長存者與佛所說契經相違
賓五

譬如燒鐵丸 投之於冷水 熱勢漸消滅莫知所歸趣 如是等解脫 度諸生死淵安快求不動 莫知其所之
賓五

迦葉菩薩白佛言云何世尊如鐵丸投水熱勢消滅猶可更使入於火中如來泥洹其實常住更爲衆生入於無量生死盛火斷除一切衆生結患善哉世尊如來長存爲決定說佛告迦葉如是如是善男子譬如轉輪聖王入後宮中殊女娛樂須臾復遊園觀浴池快樂自在宮中不現莫呼求失諸佛世尊捨閻

死淵者彼無量劫生死煩惱河如來已度入於泥洹諸趣永滅處不可知是故說言
譬如燒鐵丸 投之於冷水 熱勢漸消滅莫知所歸趣 如是等解脫 度諸生死淵安快求不動 莫知其所之

浮提示現無常亦復如是莫呼永滅如彼國王捨於深宮遊戲園林快樂自在如來亦然捨於無量煩惱深宮入揔持園七覺華池遊觀快樂乘方便智自在現化無量結患久已消滅迦葉菩薩白佛言如世尊說無量無數劫生死煩惱患如來悉磨滅已度五欲海何故如來爲菩薩時在於深宮妓女自娛爲羅睺羅父是故當知不盡結患度諸欲海佛告善男子莫於如來應供等正覺而作是言所以名大般泥洹者能建大義汝今諦聽廣爲人說勿生疑怪菩薩摩訶薩住大般泥洹者能以須彌山王入一粟稽其諸衆生依須彌山住者無所娆害來去住止不知誰爲其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩安置須彌在粟稽中然後還復住大般泥洹菩薩摩訶薩境界如是復次善男子住大般泥洹菩薩摩訶薩取此三千大千世界大地置粟檜中其中衆生無所娆害各不自知誰持來

去誰安在此其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩取此三千大千世界置粟稽中然後還復復次善男子住大般泥洹菩薩復取三千大千世界安置已身一毛孔中於彼衆生而無娆害各不自知誰持來去誰安在此其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩取此三千大千世界置於自身毛孔之中然後還復復次善男子住大般泥洹菩薩住此世界能舉十方諸佛國土置於鍼鋒如以鍼鋒擎持棗葉擲著他方異佛國土於諸衆生無所娆害各不自知誰持來去誰安在此其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩神力所爲復次善男子住大般泥洹菩薩摩訶薩持十方國土置其右掌如陶家輪擲著他方微塵世界於諸衆生無所娆害各不自知誰持來去誰安在此其餘衆生有知見者知是住大般泥洹菩薩神力所爲復次善男子住大般泥洹菩薩者取十方世界內一塵

處於諸衆生無所燒害各不自知誰持來去
誰安在此其餘衆生有知見者知是住大般
泥洹菩薩力之所爲如是善男子住此大般
泥洹菩薩摩訶薩有大神力種種示現是故
名爲大般泥洹住大般泥洹菩薩在所作爲
一切衆生不能測量汝今云何能知如來習

近五欲爲羅睺羅父復次善男子我住此大
般泥洹能爲大事於此三千大千世界百億
日月百億闍浮提種種現化如首楞嚴三昧
所說於三千大千世界闍浮提以大般泥洹
示現泥洹而無畢竟般泥洹者復於闍浮提
五欲之中現受胎生其諸父母謂我爲子而
我過去無數劫來愛欲未盡無染汙身無穢
食身清淨法身諸生已斷以方便智隨順世
間於闍浮提生現爲童子北行七步而自稱
言我於天人阿脩羅爲無上尊父母歡喜舉
聲歎曰我生童子墮地行七步世未曾有時
諸衆生皆言奇特而我未曾爲童子也無數

劫來離嬰兒行清淨法身非爲骨肉穢食所
長法身示現而爲童子隨順世間南行七步
現爲一切無上福田西行七步現究竟斷生
老病死於一切衆生爲最後邊東行七步現
爲一切衆生前導向於四維行七步者現斷
衆邪煩惱魔行自在天子皆悉降伏當成應

寶五

九

供等正覺道上方躡虛行十步者現如虛空
無能染者又向下方行七步者現滅一切泥
犁盛火興大法雲澍大法雨安樂衆生兩大
法電破諸惡戒生闍浮提現遺頂髮欲令衆
生知此童子頂髮俱生諸天世人無能執刀
臨其頸上爲剃髮者於無數劫已離頂髮現
有頂髮隨順世間現入天祠大力天神釋梵
護世稽首奉敬歸命禮足於無數劫爲天人
尊現入天祠隨順世間於闍浮提或現穿耳
實無有人敢穿其耳垂髮右旋如師子髮一
切人民皆見童子垂師子髮於無數劫已離
垂髮現垂右旋師子之髮隨順世間於闍浮

提現入書堂於三界中莫能爲師惟我應爲天人作師是故名爲一切種智於無數劫已曾學書成阿耨多羅三藐三菩提現行學書隨順世間現乘象馬寶車畜諸寶藏身處深宮姝女自娛領理國事實無染著久已捨離猶如棄唾現受五欲領理國事爲轉輪王王

閣浮提於無數劫已捨王位能轉無上甘露法輪現轉輪王隨順世間於閣浮提現老病死棄捨宮中種種歡樂出家學道衆人皆見童子出家爲度人故而現出家隨順世間現爲須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢四沙門果九次正受修四真諦衆生悉見而我疾成無上羅漢已無數劫究竟羅漢爲度人故示現初成往詣樹下現坐草蓐降伏衆魔成無上道於無數劫衆魔諸惱皆已降伏得甘露法現出八息大小便利清淨法身無此諸患現於人法隨順世間現受飲食爲衆生故其實無有飢渴之想爲現飲食隨順世間於無數

劫常得甚深諸波羅密不隨時節現居舍宅其實無有睡眠渴患欠咁頻申身諸苦痛現依舍宅隨順世間示現坐卧經行瞻視顧盼屈伸俯仰真實法身無此形類示現洗浴麻油塗身楊枝澡漱著明目藥斯非清淨法身所須手足柔軟如蓮華葉口氣香潔如優鉢

竇五

十

羅其目清淨猶如明月示現此法隨順世間現行少欲乞食庵疎著糞掃衣於無量劫沙門苦行悉已究竟現處人間爲羅睺羅父淨飯王子其母摩耶眷屬成就能狀世樂出家學道處林樹間現斷五欲優劣差降捨王太子瞿曇大姓現行出家度衆生故非爲如來染著五欲爲羅睺羅父現有父母隨順世間其諸衆生謂爲世人其實如來非天非人復於閣浮提現般泥洹而不畢竟入於泥洹衆生皆謂如來永滅而今如來法身常住非變易法非磨滅法諸佛常住示現泥洹又爲比丘犯四重法衆人悉見其實不爲懈怠之行

或復現爲一闡提行或現破僧衆人悉見作無間業其實無有壞僧之心亦無有僧而可壞者於閻浮提護持正法衆生悉見護法大士此則諸佛菩薩常住於閻浮提現爲天魔衆生悉見其實不爲衆魔之業於閻浮提現爲女像衆生見已悉皆歎曰奇哉今日女人

作佛其實如來非爲女身稱彼所欲各隨因緣現男女像隨順世間於閻浮提現生四種畜生趣中衆生皆謂真實畜生其實不爲彼畜生行現入畜生隨順世間入梵天中現爲梵天而作師長其諸衆生事梵天者方便誘進使入正法不習彼業現梵天像隨順世間

寅五

十

現入婬舍度諸婬種不興欲想心如蓮華塵水不汙莊嚴其身遊諸四衢方便誘化滌心衆生入諸妓舍現爲女人化以正法入學書堂現爲師長化諸童蒙或入酒會博奕戲處爲教化故不同彼業往詣冢間度諸鳥獸不取見想入諸長者授以正法入大日中教令

正治入諸王子化令護法入諸王者化以先王正法治國現疾疫劫爲之設藥令諸病者獸離身苦導以正法衆生謂是真疾疫劫現被劫飢乏衆生施甘露食導以正法衆生謂是真穀貴劫現刀兵劫衆生各各共相傷害化令和同導以正法衆生謂是真刀兵劫現爲劫燒計當衆生示無常相衆生謂是真寶劫燒於一切衆生各同其語音聲微妙勝彼彼類樂音衆生因而得度現爲四種地水火風一一隨種染著衆生因斯得度現爲藥樹救療衆生因斯得度入諸邪道而現出家各爲彼衆而作導師於無數劫已離外道示現出家導以正法現爲工巧醫方呪術一切衆生及諸外道各懷高慢故於其中種種現化降伏衆邪慢貢高慢以正法衆生見已謂爲世人如來常住離世間法乃至現爲下賤僕使隨類度人於閻浮提種種異業無不現化其實如來不與同事現爲其像隨順世

間比鬱單曰西拘耶尼東弗于遠三十五處乃至三千大千世界於中現化隨順世間如首楞嚴三昧廣說如來成就大方便智一切所爲無不現化是故名曰大般泥洹菩薩摩訶薩住是功德悉能隨類種種變化自在無畏不應復疑。羅睺羅父當知如來於無數劫已離生死愛欲大海是故如來爲常住法非變易法非磨滅法迦葉菩薩白佛言若使如來是常住法非磨滅法非變易法者云何如來稱歎泥洹譬如燈滅其所至處莫能知者佛告迦葉我現此喻非如是說善男子譬如器盛酥油然燈酥油既盡名爲燈滅其器猶

賓五

十二

存如來亦然酥油煩惱熾然悉滅如來燈器常存不滅若當酥油與器俱盡者如來泥洹亦當俱盡燈滅器存是故如來不歿不生泥洹快樂復次善男子我說燈滅喻阿羅漢非謂泥洹阿羅漢者得增上果世間穢食貪欲悉滅究竟欲食譬如燈滅阿那含者其義亦

賓五

十三

然故我方便說微密教非說滅洹迦葉菩薩白佛言阿那含者有何等義佛告迦葉不還受身名阿那含迦葉菩薩白佛言云何出尊如來亦有隱祕之法如幻師耶佛言不也我所說法譬如秋月盛滿之時離婬怒癡無諸障蔽亦無隱祕又如長者錢財巨億惟有一

子情所愛重將詣師門教學半字時節未久懼不速成父自追還晝夜慇懃教學半字云何善男子其父教子學半字時寧能悉知一切記論不若能悉知一切記論其父云何教學半字豈於愛子有所隱覆不教記論耶迦葉答曰不也世尊其子童蒙未能知論故不

教學若當祕慎名爲隱覆虛心勸勵隨力漸教不名隱覆佛告迦葉善哉善哉善男子如汝所說恚恨慳惜而祕慎者名爲隱覆我於一切衆生慈心愛念如一子想以其童蒙未堪深法故不爲說如彼教子初學半字我亦如是說九部

經十種智力四真諦法八聖道分甚深記論
方等大乘悉不爲說復次善男子譬如如長者
教其愛子先學半字聲字既正次第教學甚
深記論令子成就我亦如是先爲弟子說九
部經知其堪受然後爲說大乘記論如來長
存非變易法令諸衆生慧眼開廣又善男子

譬如如夏時興雲雷電必雨大兩百穀草木悉
蒙潤澤如來今日亦復如是興大泥洹微密
法雲震大法音必雨甘露法雨安樂衆生迦
葉菩薩白佛言如世尊說無所藏積曉了
搏食如鳥飛空足跡難尋此有何義
佛告迦葉積者聚積義受取增益義藏

者庫藏義藏有所受故曰藏積藏積有
二種有爲藏積無爲藏積有爲藏積者謂聲
聞無爲藏積者謂如來僧有二種等僧無等
僧等僧者聲聞僧聲聞僧者亦無藏積而今
云何受畜僮僕錢財倉庫麻油鹽等尚不
藏積如來豈聽畜僮僕等作如是說言如來

聽者世世當墮拔舌地獄聲聞等僧無藏積
者能了搏食不壞搏食貪味之想斯等至處
足跡難尋速成無上等正覺道足跡難尋故
名如來若有爲僧尚不藏積況無爲僧無爲
僧者諸佛如來諸佛如來豈有隱密若有隱
密便是藏積其難尋者謂是不動快樂泥洹

無彼虛空日月雲雨地水火風生老病死煩
惱諸想皆悉寂滅常住不變快樂不動故名
泥洹因得泥洹故名如來大般泥洹其爲大
者辦大事故所謂大者有爲數名若有一人
壽命無量名爲大人能行大法爲人中大若
復成就八大人念是名大人是故人者有無
數名泥洹者離諸瘡疣故名泥洹譬如有人
身被毒箭遭大苦痛得遇良醫爲治瘡患苦
痛悉除其善男子得離瘡疣後遊諸國普爲
衆生療治瘡患如來應供等正覺亦復如是
閻浮提中一切衆生於無量劫姪怒癢等煩
惱毒痛爲說大乘甘露法藥療治瘡患於此

賓五

十四

衆生難苦患已復現餘國爲諸衆生療治衆病是故名爲大般泥洹真實之義及方便義皆悉名曰大般泥洹現入諸趣及入解脫隨彼受化於處處現此爲要義是故名曰大般泥洹迦葉菩薩白佛言云何世尊爲良醫法能治一切瘡患者差已復現餘方治諸病耶佛言如是善男子能療一切悉令離病惟除重病不可治者諸佛世尊亦復如是除一闡提諸餘一切衆病悉治迦葉復問解脫者爲何等類佛告迦葉其解脫者色無色無色者聲聞緣覺解脫色者如來解脫解脫雖色不說是色何以故如非想非非想行天色無色亦不是色有問非想非非想天色無色亦不是色云何住云何樂是事應說此佛境界非諸聲聞緣覺所知迦葉菩薩白佛言惟願世尊重說如來大般泥洹解脫之義佛告迦葉其解脫者於一切縛和合悉離離和合者不生之生如因父母而生其子是名爲生其解脫

者則不如是猶如醍醐本性清淨不因父母愛欲長養度衆生故示現有生是故解脫不生之生又其生者譬如種穀而生萌芽其解脫者則不如是故說曰解脫不生其解脫者即是如來是故如來不生之生非作所作其實作者如城郭樓觀有人造作其實解脫賓五十五則不如是故解脫無有作者其解脫者即是如來是故當知如來非作是名無爲其有爲者譬如陶家埏埴作器有作有壞其實解脫則不如是亦無有作亦無有壞是故解脫無作無壞其解脫者即是如來當知如來不生不死是故如來是無爲法故說如來入大般泥洹無衰老相形枯體瘦髮白齒落是爲老相其實解脫則不如是求離一切老毀變故名爲解脫其解脫者即是如來是故如來無衰老相是名無病其名病者有四百四病其餘橫疾數不可稱離此諸患故名解脫其解脫者即是如來法身清淨無病是故說曰

如來無病以無病故無死衆生常死無解脫
故有盡有死永離死名故說解脫其解脫者
即是如來如來成就如是無量上妙功德言
有死者無有是處金剛法身清淨不壞豈有
無常變壞之想是故不死離諸垢穢譬如鮮
好白毘酥油所汙其實解脫則不如是猶白

蓮華清淨無垢如來解脫亦復如是永離愛
欲諸塵垢穢是故如來名曰無垢離諸限礙
如有王制謂之限礙其實解脫無諸限礙其
解脫者即是如來是故如來無礙清涼清涼
處者世俗天廟謂為清涼是則妄說惟解脫
者真實清涼其解脫者即是如來是故如來
清涼安隱其安隱者譬如道路無諸盜賊謂
之安隱真解脫者則不如是其性無畏謂之
安隱其解脫者即是如來是故如來安隱無
畏離諸恐畏其恐畏者譬如國王常畏怨敵
真解脫者永無此畏譬如轉輪聖王無諸恐
畏真解脫者亦復如是其解脫者即是如來

如來法王轉無上輪無諸怨敵是故如來無
畏無憂其憂畏者譬如國王有謀逆者不能
降伏常懷憂畏真解脫者無此憂畏譬如國
王降伏怨家無憂快樂其解脫者即是如來
如來無憂離諸塵穢其塵穢者譬如春風起
諸塵全真解脫者離諸塵坌如轉輪王髻中
寶五

十六

明珠無諸塵垢其解脫者即是如來是故如
來離諸塵穢離諸虛偽其虛偽者喻如坏器
真解脫者則不如是猶如金剛無有虛偽其
解脫者即是如來是故如來無諸虛偽離不
自在不自在者如貧窮人負他財物財主制
持不得自在真解脫者則不如是其解脫者
即是如來是故如來自在無礙無諸侵患者
即如來是故如來自在無礙無諸侵患者諸
侵患者如人春時涉熟夏時飲酒冬日涉寒
則傷其身自生侵患真解脫者則不如是無
諸侵患者其解脫者即是如來是故如來無諸
侵患者其解脫者即是如來是故如來無諸
侵患者離諸滓濁譬如虛空無諸滓濁真解脫
者亦復如是無諸滓濁其解脫者即是如來

是故如來無諸淨濁無諸纏綿其纏綿者朋友眷屬真解脫者無此纏綿如轉輪王獨善無侶其解脫者即是如來是故如來獨善奇特如水蓮華此非奇特火生蓮華乃爲奇特衆人愛樂真解脫者亦復如是衆人愛樂其解脫者即是如來是故如來希有奇特無能

爲者譬如嬰兒其齒未出不能令生真解脫者亦復如是非時得者無有是處如一闡提懈怠懶惰尸卧終日言當成佛若成佛者無有是處假使信法諸優婆塞欲求解脫度彼岸者亦無是處況彼尸卧所以者何性非他成故是故解脫無能爲者其解脫者即是如

寶五

十七

來是故如來無能爲者無量無數譬如大海尚可知量真解脫者無數無量其解脫者即是如來是故如來無量最勝其最勝者莫能爲比譬如大海無以爲比其解脫者即是如來是故如來最勝高顯其高顯者譬如虛空無有過者其解脫者即是如來是故如來高

顯衆聖中王譬如師子爲諸獸王真解脫者諸法之王解脫光明照一切法其解脫者即是如來爲最爲上譬如諸方以蠻單曰最爲解脫最上亦復如是其解脫者即是如來是故如來最上無上譬如諸方北蠻單曰最爲解脫無上亦復如是其解脫者即是如無上解脫無上亦復如是其解脫者即是如來是故如來無上常法如諸天人死爲常法解脫常法則不如是其解脫者即是如來是故如來常住堅固芭蕉泡沫無有堅固真解脫者則不如是其解脫者即是如來離諸弊漏夫朽牆者蚊蚋所止其解脫者則不如是譬如畫牆無能止者解脫如是一切惡法所不能染其解脫者即是如來離諸弊漏無有邊際如聚落國土所有邊際真解脫者則不如是譬如虛空無邊快樂其解脫者即是如來無有邊際微妙不現如鳥飛空足跡不現解脫不現亦復如是其解脫者即是如來微妙不現甚深難測父母生養恩德甚深無能

測者真解脫者亦復如是其解脫者即是如來甚深難見如諸衆生各各自身有如來性微密難見真解脫者微密難見亦復如是其解脫者即是如來微密難見無能見者猶須相無能見者解脫如是非諸聲聞緣覺所見其解脫者即是如來如來難見無有窟宅

其窟宅者所居止處屋舍名稱真解脫者則不如是譬如虛空二十五處生死所居永不
可得其解脫者即是如來無有所取其名取者猶如手執阿摩勒果真解脫者則不如是猶如幻師所作變化無能取者其解脫者即是如來離諸雜穢其雜穢者如芥牛皮以爲

賓五

十八

衣服真解脫者則不如是猶如時乳一色一味真解脫者微妙一相亦復如是其解脫者即是如來其性清淨淤泥濁水謂不清淨真解脫者則不如是如空中兩一味清淨其解脫者即是如來其性真妙猶如滿月無諸雲暗解脫如是無垢真妙其解脫者即是如來

真妙恬靜如救頭然則不恬靜真解脫者求滅熾然煩惱災患其解脫者即是如來其性平等其不等者如二狂天其性不等真解脫者則不如是其性平等猶如母子其解脫者即是如來其性寂滅得最上處無餘求想猶如飢人得香美食飽足意滿無餘求想真解

脫者亦復如是其解脫者即是如來其性已斷譬如鉤餌鉤繩已斷真解脫者亦復如是其解脫者即是如來度於彼岸譬如河流有彼此岸無量生死名爲此岸真解脫者名爲彼岸其解脫者即是如來清淨淵渟其淵渟者非諸河水猶如大海真解脫者亦復如是其解脫者即是如來其味淳美如種居舍子其味轉苦真解脫者則不如是其解脫者即是如來離諸放逸其放逸者耽樂五欲真解脫者則不如是其性清淨離婬怒癡其解脫者即是如來伏諸渴愛愛有二種有念愛有法愛法愛者哀念衆生真解脫者無有念愛

賓五

十九

離我我所其解脫者即是如來其性滅盡一切生死習氣鉤鎖悉滅是名解脫其解脫者即是如來爲世間含度一切有爲作大覆蔭其解脫者即是如來爲世間依猶如國王遊諸國邑真解脫者則不如是不動快樂是名解脫其解脫者即是如來其處常安譬如曠野險難恐怖真解脫者則不如是猶師子王於諸獸類無諸恐怖其解脫者即是如來離諸逼迫猶如有人爲惡獸所迫無諸救護今度厄難真解脫者則不如是猶如船師得牢堅船能度大海其解脫者即是如來離諸滓濁譬如從乳出酪從酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐惟有醍醐自性清淨離諸滓穢解脫如是其解脫者即是如來伏諸高慢譬如國王高慢自大謂無與等其解脫者則不如是離諸高慢無我我所其解脫者即是如來除滅無明譬如乳酪展轉相生乃至醍醐其醍醐者離諸滓穢自性明淨解脫如

是其解脫者即是如來離欲閑靜無有倫匹二法等者獨行獨步如空野象解脫如是其解脫者即是如來離諸欺誑解脫我所入如來藏其諸天人阿脩羅身無有堅實猶如伊蘭蘆葦芭蕉無有堅實離如來藏真解脫者入如來藏離諸虛偽斷一切有解脫如是其解脫者即是如來入佛正法非正法者如百葉華真解脫者則不如是其解脫者即是如來入於一性種種性者一切衆生性種種壽者一切衆生壽真解脫者則不如是其解脫者即是如來入於一處於諸入門無有我所解脫如是其解脫者即是如來是爲善法譬

如孝子孝於父母解脫如是其解脫者即是如來出於世間於一切法出過其上一切味中真解脫味爲最第一其解脫者即是如來湛然不動其名動者如海涌波其解脫者則不如是如因陀羅幢四方風吹不能動搖其解脫者即是如來昇於法堂世間堂者如王

般堂真解脫堂則不如是其解脫者即是如來光明照曜如鍊真金解脫如是其解脫者即是如來止息快樂譬如國王敵國新伏身心悅樂真解脫者捨諸苦陰泥洹快樂其解脫者即是如來無餘畢竟離諸結縛生死牢獄譬如囚徒罪畢出獄解脫如是其解脫者

即是如來離諸結毒無量煩惱毒蛇結患悉已解脫息一切有離一切苦得一切樂長息解脫其解脫者即是如來離婬怒癡一切煩惱永已除盡拔三毒根本無餘解脫其解脫者即是如來離一切有一切諸有於斯永滅入於泥洹究竟解脫其解脫者即是如來超越諸陰超越一切諸不善法長處解脫其解脫者即是如來離於自在離於我所卅俗非我真實無我佛性顯現其解脫者即是如來其性虛空其虛空者所有無所有皆不可得如尼犍等有無所有真解脫者則不如是又其空者如酥蜜瓶無酥蜜故名爲空瓶其實

不空因無物故形色猶存當知非空解脫不空亦復如有形有色故說不空無量煩惱二十五有生死輪轉卅界行處往來永絕如無酥蜜名爲空瓶滅諸過患故名爲空如瓶色像離卅間法周旋行處不動快樂常住不變然彼瓶色是無常法真解脫者常住不變

賓五
廿一

是故名曰不空之空其解脫者即是如來離處所著處所著者樂爲帝釋大力梵王覺慧成滿是諸愛著皆悉解脫其解脫者即是如來無貪滅盡一切有求貪欲永盡脫諸習著是名爲滅其滅盡者即是解脫其解脫者即是如來泥洹快樂其泥洹者譬如群鹿遇諸獵師危怖殆死逃走山野值仙人窟便得蘇息安隱快樂蘇息快樂是名泥洹其泥洹者非爲盡滅於一切有無量生死顛倒煩惱怨家解脫方便逃避得入正法仙人窟宅牟尼止處第三歸依蘇息快樂無量衆生蘇息快樂名爲泥洹非爲盡滅若諸衆生得三歸依

名爲泥洹豈況如來一切種智求捨此身而非泥洹安隱快樂入泥洹者如人迷醉有人來問爲安樂不彼醉解已答言安樂如是衆生於無數劫迷醉生死二十五有得正覺時泥洹快樂安隱常住不動解脫非爲滅盡其解脫者即是如來尔時迦葉菩薩白佛言世尊不生不起即是解脫是如來耶佛告迦葉如是如是善男子不生不起即是解脫亦是如來迦葉菩薩復白佛言彼虛空性不生不起亦是如來耶佛告迦葉究竟解脫非如虛空復次善男子如迦陵毗伽及命命鳥其聲清徹寧向鵠梟迦葉白佛不也世尊其聲各異不可爲比有因緣故諸佛如來方便說喻佛告迦葉善哉善哉善解音聲甚深之義是故解脫即是如來其如來者即是解脫其解脫者無可爲喻諸天世人阿脩羅等一切無能非喻爲喻惟有如來爲教化者能方便說非喻爲喻說解脫喻所以者何其解脫者即

是如來其如來者即是解脫無二無異所謂非喻爲喻者面如滿月其大白象猶如雪山諸佛世尊亦復如是說諸非喻爲解脫喻化衆生故方便說法及說實法迦葉菩薩白佛言以何等故二種說法佛告迦葉善男子譬如有人於如來所起瞋恚心便以刀劍加害

實五

共二

如來然其如來無有痛想云何善男子彼人當成無間罪不迦葉白佛不也世尊所以者何於長養身不傷壞者無無間罪如來無有長養之身名自在法身云何傷害以彼發心惡方便故得無間罪是名方便法性真實佛言善哉善哉善男子我所說法亦復如是復次善男子如有惡人欲害其母其母覺已遠離本處其人不知來詣本處加其刀杖謂為已死其實不死云何善男子此人寧得無間罪不迦葉白佛不也世尊若殺事滿足名無間罪而今其母陰界諸入無所傷損非無間罪應得相似無間罪報亦名無間當知是法

方便真實迦葉菩薩白佛言善哉善哉世尊
善說方便應以不應佛告迦葉有因緣故宣
說解脫有因緣故廣說諸喻如是無量功德
成就名爲泥洹亦名如來是則趣彼大般泥
洹今日如來當入泥洹以是義故名大般泥
洹迦葉菩薩白佛言世尊是爲如來不趣滅

盡當知如來其壽無量佛告迦葉善哉善哉
善男子護持正法應當如是滅諸狐疑學決
定智善男子是爲菩薩摩訶薩成就四法善
說方等般泥洹經

大般泥洹經卷第三

廿三

賓五

舌舐止反酢醋杭音糧腥音星一珂口柯反
色螺實也興渠或云阿魏五蒜音算臭菜蕉悴自
搖反下捕捉也步數也疥癩界賴壓神馳余救反大
才遂反下捕捉也步數也疥癩界賴壓神馳余救反大
赤色快蟹也燒奴也鍼鋒針峯粟稽音角比下苦外
躡履也覆踐也澍音反窪音反草蓐音陶音排燒音塘音
也

大般泥洹經卷第四

東晉平陽沙門法顯共天竺沙門覺賢譯

四依品第九

佛復告迦葉有四種人於此大般泥洹經能
趣正法護持正法能爲四依多所度脫多所
饒益出於世間何等爲四一者凡夫未離煩
惱出於世間多所度脫多所饒益二者得須
陀洹斯陀含果三者得阿那含四者得阿羅
漢是四種人爲真實依多所度脫多所饒益
彼凡夫人者自持戒德威儀具足爲護法故
於如來所聽受正法誦持義味廣爲人說能
自少欲復爲人說大人八念化諸犯戒悉令

運氣聃音顴視也 濡漱二字音搏卒音博奔音闕聞圓音亦齊魯
也 | 慕音其瘞疣下于林反皮皮埴上結起曰也 | 延埴力反上詩然反下時
搏音可生之器全蒲闕反也 | 號而歲歲於計反也 | 蠟陰風也勵倒音
鷄梟音匣生之器全蒲闕反也 | 號而歲歲於計反也 | 以食誘魚音亭止水渟音亭止水
也 | 餃音餃鉤音鉤餌上古侯反也 | 以食誘魚音亭止水渟音亭止水
也 | 一云 | 伯勞音反不鳥也

賓六