

我今唯以一法讚 所謂慈心游世間
如來慈是大法聚 是慈亦能度衆生
即是無上真解脫 解脫即是大涅槃

大般涅槃經卷第三十四

合四

大般涅槃經卷第三十五

合五

三藏曼無識譯梵語慧嚴恭觀同謝靈運釋

憍陳如品上第二十五

余時世尊告憍陳如色是無常因滅是色獲
得解脫常住之色受想行識亦是無常因滅
是識獲得解脫常住之識憍陳如色即是苦
因滅是色獲得解脫安樂之色受想行識亦
復如是憍陳如色即是空因滅空色獲得解
脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色
是無我因滅是色獲得解脫真我之色受想
行識亦復如是憍陳如色是不淨因滅是色
獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍

陳如色是生老病死之相因滅是色獲得解
脫非生老病死相之色受想行識亦復如是
憍陳如色是無明因滅是色獲得解脫非
無明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至
色是生因因滅是色獲得解脫非生因色受
想行識亦復如是憍陳如色者即是四眞倒
因因滅眞倒色獲得解脫非四倒因色受想
行識亦復如是憍陳如色是無量惡法之因
所謂男子等身食愛欲愛貪瞋嫉妬惡心慳
心搏食識食思食觸食外生胎生濕生化生
五欲五蓋如是等法皆因於色因滅色故獲
得解脫無如是等無量惡色受想行識亦復
如是憍陳如色即是縛因滅縛色獲得解脫
無縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即
是流因滅流色獲得解脫非流之色受想行
識亦復如是憍陳如色非歸依因滅是色獲
得解脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳
如色是瘡疣因滅是色獲得解脫無瘡疣色

受想行識亦復如是。憍陳如色非寂靜因滅是色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如是。憍陳如若有人能如是知者是名沙門。名婆羅門。具足沙門。婆羅門法。憍陳如若離佛法無有沙門及婆羅門亦無沙門。婆羅門法一切外道虛假詐稱都無實行。雖後作相言有是二實無是處。何以故。若無沙門。婆羅門法云何而言有沙門。婆羅門我常於此大衆之中作師子。吼汝等亦當在大衆中作師子。吼爾時外道有無量人聞是語已心生瞋惡瞿曇今說我等衆中無有沙門及婆羅門亦無沙門。婆羅門法我當云何廣說方便語。瞿曇五

說不行或說從小習學世事或說我是一切智人或時處宮受樂生子或時厭患訶責惡賤或時親修苦行六年或時訶責外道苦行或言從彼鬱頭藍弗阿羅羅等稟承未聞或時說其無所知曉或時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提或時說言我不至樹無所就獲或時說言我今此身即是涅槃或言身滅乃是涅槃。瞿曇所說如狂無異何故以此而愁憤耶。諸婆羅門即便答言大士我等今者何得不愁沙門。瞿曇先出家已說無常苦空無我不淨我諸弟子聞生恐怖云何衆生無常苦空無我不淨不受其語今者瞿曇復來至此婆羅林中爲諸大衆說有常樂我淨之法我諸弟子聞是語已悉捨我去受瞿曇語以是因緣生大愁苦爾時復有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽諦聽瞿曇沙門名修慈悲是言虛妄非真實也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法慈悲果者隨順他

意今違我願云何言有若有說言沙門瞿曇
不爲世間八法所染是亦靈妄若言瞿曇少
欲知足今者云何棄我等利若言種姓是上
族者是亦虛妄何以故從昔已來不見不聞
大師子王殘害少鼠若使瞿曇是上種姓如
何今者惱亂我等若言瞿曇具大勢力是亦
虛妄何以故從昔已來亦不見聞金翅鳥王
與烏共諍若言力大復以何事與我共鬪若
言瞿曇具他心智是亦虛妄何以故若具此
智以何因緣不知我心諸仁者我昔曾從先
舊智人聞說是事過百年已世間當有一妖
幻出即是瞿曇如是妖惑今於此處娑羅林
中將滅不以汝等今者不應愁惱余時復有
一尼捷子言仁者我今愁苦不爲自身弟子
供養但爲世間癡闇無眼不識福田及非福
田弃捨先舊智婆羅門供養年少以爲愁耳
瞿曇沙門大知呪術因呪術力能令一身作
無量身令無量身還作一身或以自身作男

女像牛羊象馬我力能滅如是呪術瞿曇沙
門呪術既滅汝等當還多得供養受於安樂
余時復有一婆羅門作如是言諸仁者瞿曇
沙門成就具足無量功德是故汝等不應與
諍大衆答言癡人云何說言沙門瞿曇具大
功真其生七日母便命終是可得名福德相
耶婆羅門言罵時不瞋打時不報當知即是
大福德相其身具足三十二相八十種好無
量神通是故當知是福德相心無憍慢先意
問訊言語柔軟初無罷獫年志俱盛心不卒
暴王國多財無所愛恋捨之出家如奔湧唾
是故我說沙門瞿曇成就具足無量功德大
衆答言善哉仁者瞿曇沙門實如所說成就
無量神通變化我不與彼角試是事瞿曇沙
門受性柔軟不堪苦行生長深宮不綜外事
唯可更語不知技藝書籍論議請共詳辯正
法之要彼若勝我我當給事我若勝彼彼當
事我余時多有無量外道和合共往摩伽陀
合五

王阿闍世所王見便問諸仁者汝等各各修習聖道是出家人合離財貨及在家事我國人民皆共供養敬心瞻視無相犯觸何故和合而來至此諸仁者汝等各受異法異戒出家不同亦復各各自隨戒法出家修道何因緣故今者一心而共和合猶如葉落旋風所吹聚在一處說何因緣而來至此我常擁護出家之人乃至不惜身之與命余時一切諸外道衆咸作是言大王諦聽大王今者是大法橋是大法礪是大法稱即是一切功德之器一切功德真實之性正法道路即是種子之良田也一切國土之根本也一切國土之明鏡也一切諸天之形像也一切國人之父母也大王一切世間功德寶藏即是王身何以故名功德藏王斷國事不擇親怨其心平等如地水火風是故名王爲功德藏大王現在衆生雖復壽短王之功德如昔長壽安樂時王亦如頂生善見忍辱那跋沙王耶邪諦

王尸毗王一叉鳩王如是等王具足善法大王今者亦復如是大王以王因緣國土安樂人民熾盛是故一切出家之人慕樂此國持戒精勤修習正道大王我經中說若出家人隨所住國持戒精勤修習正道其王亦有修善之分大王一切盜賊王已整理出家之人

合五

五

都无畏懼今者唯有一大惡人瞿曇沙門王未檢校我等甚畏其人自恃豪族種姓身色具足又因過去布施之報多得供養恃此衆事生大憍慢或因呪術而生憍慢以是因緣不能苦行受畜細毳衣服臥具是故一切世間惡人爲利養故徃集其所而爲眷屬不能苦行呪術力故調伏迦葉及舍利弗目犍連等今復來至我所住處娑羅林中宣說是身常樂我淨誘我弟子大王瞿曇先說無常無樂無我無淨我能忍之今乃宣說常樂我淨我實不忍惟願大王聽我與彼瞿曇論議王即答言諸大士汝等今者爲誰教導而令其

心狂亂不定如水濤波旋火之輪猿擲樹
是事可耻智人若聞則生憐憫愚人聞之則
生嗤笑汝等所說非出家相汝若病風黃水
患者吾悉有藥能療治之如其鬼病家兄耆
婆善能去之汝等今者欲以手爪掊須弥山
欲以口齒齦齧金剛諸大士譬如愚人見師
子王飢時睡眠而欲寢之如人以指置毒蛇
口如欲以手觸灰覆火汝等今者亦復如是
善男子譬如野狐作師子吼猶如蟲子共金
翅鳥角行遲疾如免度海欲盡其度汝等今
者亦復如是汝若夢見勝瞿曇者是夢狂惑
未足可信諸大士汝等今者興建是意猶如
飛蟻投大火聚汝隨我語不湏更說汝雖讚
我平等如稱勿令外人復聞此語尔時外道
復作是言大王瞿曇沙門所作幻術到汝邊
耶乃令大王心疑不信是等聖人大王不應
輕憐如是大士大王是月增減大海鹹味摩
羅延山如是等事誰之所作豈非我等婆羅

門耶大王不聞阿竭多仙十二年中恒河之
水停耳中耶大王不聞瞿曇仙人大現神通
十二年中變作釋身并令釋身作羝羊形作
千女根在釋身耶大王不聞耆免仙人一日
之中飲四海水令大地乾耶大王不聞婆藪
仙人爲自在天作三眼耶大王不聞羅羅仙
合五
人變迦羅富城作鹵土耶大王婆羅門中有
如是等大力諸仙現可檢校大王云何見輕
憐耶王言諸仁者若不見信故欲爲者如來
正覺今者近在娑羅林中汝等可往隨意問
難如來亦當爲汝分別稱汝意答爾時阿闍
世王與諸外道徒衆眷屬往至佛所頭面作
六

禮右繞三匝修敬已畢却住一面白佛言世
尊是諸外道欲隨意問難惟願如來隨意答
之佛言大王且止我自知時尔時衆中有婆
婆門名闍提首那作如是言瞿曇汝說涅槃
是常法耶如是如是大婆羅門婆羅門言瞿
曇若說涅槃常者是義不然何以故世間之

法從子生果相續不斷如從泥出瓶從縷得衣瞿曇常說修無常想護得涅槃因是無常果云何常瞿曇又說解脫欲貪即是涅槃解脫色貪及無色貪即是涅槃滅無明等一切煩惱即是涅槃從欲乃至無明煩惱皆是無常因是無常所得涅槃亦應無常瞿曇又說

從因故生天從因故地獄從因得解脫是故諸法皆從因生若從因故得解脫者云何言常

瞿曇云亦說五從緣生故名無常受想行識亦復如是如是解脫若是色者當知無常受想行識亦復如是若離五陰有解脫者當知解脫即是虛空若是虛空不得說言從因緣生何以故是常是一徧一切處

瞿曇亦說從因生者即是苦也若是苦者云何復說解脫是樂瞿曇又說無常即苦苦即樂我若是無常苦無我者即是不淨一切從因所生諸法皆無常苦無我不淨云何復說涅槃即是常樂我淨

三藏師若瞿曇說亦常無常亦苦亦樂亦我無我亦智答婆羅門

「通鑑」淨不淨如是豈非是二語耶我亦曾從先舊者說於二語復言佛即我身是也是義云何

初卷第難佛言婆羅門如汝所說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿曇佛言婆羅門汝性常耶是無常乎婆羅門言我性是常婆羅門是性能作一切内外法之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂地水火風空五知根眼耳鼻舌觸五葉根手腳口聲男女二根心平等根是十六法從五法生色聲香味觸是二十一法根本有三者染二者麤三者黑染者名愛麁者名瞋黑名無明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅門是大等法無常耶瞿曇我法性常太等諸法悉是無常婆羅門如汝法中因常果無常若我法中因雖無常果是常者有何等過

三藏第二難婆羅門汝等法中有二因不答且有佛言云何為二婆羅門言一者生因二者了因佛言

云何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性

知已婆羅門言世尊苦諦一切凡夫二是聖人一乃至道諦亦復如是

是一若是一者可令生因作於了因可令了

因作生因不不也瞿曇佛言若使生因不作

了因了因不作生因可得說言是因相不婆

羅門言雖不因作故有因相婆羅門了因所

了即同了不不也瞿曇佛言我法雖從無常

獲得涅槃而非無常婆羅門從了因得故常

樂我淨從生因得故無常無樂無我無淨

是故如來所說有二如是二語無有二也是故

如來名無二語如汝所說曾從先舊智人邊聞

佛出於世無有一語是言善哉一切十方三世

諸佛所說無差是故說言佛無二語云何無差

有同說有無同說無故名一義婆羅門如來世

尊雖名二語爲了一語故云何二語了於一

語如眼色二語生識一語乃至意法亦復如是

初請——婆羅門言瞿曇吾能分別如是語義我今未

解所出二語了於一語

二說——爾時世尊即爲宣說四真諦法婆羅門苦諦

者亦二亦一乃至道諦亦二亦一

三述——婆羅門言世尊我已知已佛言是善男子云何

四印——佛言善哉已解

五歸——婆羅門言世尊我今聞法已得正見今當歸

衣弗法曾寶唯願大慈德我出家

六許——爾時世尊告憍陳如汝當爲是閣提首那剃

除鬚髮聽其出家時憍陳如即受佛勑爲其

剃髮即下手時有二種落一者鬚髮二者煩

惱即於坐處得阿羅漢果

七問——復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅

槃常耶

八答——如是梵志

九問——婆私吒言瞿曇將不說無煩惱爲涅槃耶

十答——如是梵志

十一問——婆私吒言瞿曇世間四種名之爲無一者未

出之法名之爲無如瓶未出泥時名爲無瓶

二者已滅之法名之爲無如瓶壞已名爲無

瓶三者異相互無名之爲無如牛中無馬馬

中無牛四者畢竟無故名之爲無如龜毛兔角瞿曇若以除煩惱已名涅槃者涅槃即無若是無者云何言有常樂我淨

一章 佛言善男子如是涅槃非是先無同泥時瓶亦非滅無同瓶壞無亦非畢竟無如龜毛兔角同於異無善男子如汝所言雖牛中無馬

不可說言牛亦是無雖馬中無牛亦不可說馬亦是無涅槃亦爾煩惱中無涅槃涅槃中

初難 無煩惱是故名爲異相互無

婆私吒言瞿曇若以異無爲涅槃者夫異無者無常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨

初法說 佛言善男子如汝所說是異無者有三種無牛馬悉是先無後有是名先無已有還無是名壞無異相無者如汝所說善男子是三種無涅槃中無是故涅槃常樂我淨

二難 痘三者病如是三者病有三種藥不淨觀者能

三種病三藥能治有熱病者酥能治之有風

病者油能治之有冷病者蜜能治之是三種藥能治如是三種惡病善男子風中無油油中無風乃至蜜中無冷冷中無蜜是故能治一切衆生亦復如是有三種病一者貪二者

瞋三者癡如是三病有三種藥不淨觀者能爲貪藥慈心觀者能爲瞋藥觀因緣知此爲癡藥善男子爲除貪故作非貪觀爲除嗔故作非瞋觀爲除癡故作非癡觀三種病中無三種藥三種藥中無三種病善男

子三種病中無三藥故無常無我無樂無淨三種藥中無三種病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來爲我說常無常云何爲常云何無常佛言善男子色是無常解脫色常乃至識是無常解脫識常善男子若有善男子善女人能觀色乃至識是無常者常知是人獲得常法婆私吒言世尊我今已知常無常法佛言善男子汝云何知常無常法婆私吒言世尊我今知我色是無常得解脫常乃至識亦如是佛言善男子汝今善哉已報是身告憍陳如是婆私吒已證阿羅漢果汝可施其三依鉢器時憍陳如如佛所勸施其衣

鉢時婆私吒受衣鉢已作如是言大德憍陳
如我今因是弊惡之身得善果報惟願大德
爲我屈意至世尊所具宣我心我旣惡人觸
犯如來禰瞿曇姓惟願爲我懺悔此罪我亦
不能久住毒身今入涅槃時憍陳如即往佛
所作如是言世尊婆私吒比丘生慚愧心自

言頑嚚觸犯如來祢瞿曇姓不能久住是毒
蛇身今欲滅身寄我懺悔佛言憍陳如婆私
吒比丘已於過去無量佛所成就善根今受
我語如法而住如法住故獲得正果汝等應
當供養其身少時憍陳如從佛聞已還其身
所而設供養時婆私吒於焚身時作種種神
足諸外道輩見是事已高聲唱言是婆私吒
已得瞿曇沙門呪術是人不久復當勝彼瞿
曇沙門少時衆中復有梵志名曰先尼復作
是言瞿曇有我耶如來默然瞿曇無我耶如
來默然第二第三亦如是問佛皆默然先尼
言瞿曇若一切衆生有我徧一切處是一作

者瞿曇何故默然不答佛言先尼汝說是我
徧一切處耶先尼答言瞿曇不但我說一切
智人亦如是說佛言善男子若我周徧一切
處者應當五道一時受報若有五道一時受
報汝等梵志何因緣故不造衆惡爲遮地獄
修諸善法爲受天身先尼言瞿曇我法中我

合五

十一

則有二種一作身我二常身我爲作身我修
離惡法不入地獄修諸善法生於天上佛言
善男子如汝說我徧一切處如是我者若作
身中當知無常若作身無云何言徧瞿曇我
所立我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火
燒舍宅時其主出去不可說言舍宅被燒主

亦被燒我法亦爾而此作身雖是無常當無
常時我則出去是故我我亦徧亦常佛言善
男子如汝說我亦徧亦常是義不然何以故
徧有二種一者常二者無常復有二種一色
二無色是故若言一切有者亦常亦無常亦
色亦無色若言舍主得出不名無常是義不

然何以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如是我則不尔何以故我即是色色即是
我無色即我我即無色云何而言色無常時
我則得出善男子汝意若謂一切衆生同一
我者如是則違世出世法何以故世間法名
父母子女若我是一父即是子子即是父母

即是女女即是母怨即是親親即是怨此即
是彼彼即是此是故若說一切衆生同一我
者是則違背世出世法先尼言我亦不說一
切衆生同於一我乃說一人各有一我佛言
善男子若言一人各有一我是爲多我是義
不然何以故如汝先言我徧一切若徧一切
一切衆生業根應同天得見時佛得亦見天
得作時佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切
諸法皆亦如是若天得見非佛得見者不應
說我徧一切處若不徧者是則無常先尼言
瞿曇一切衆生我徧一切法與非法不徧一
切以是義故佛得作異天得作異是故瞿曇

不應說言佛得見時天得應見佛得聞時天
得應聞佛言善男子法與非法非業作耶先
尼言瞿曇是業所作佛言善男子若法非法
是業作者即是同法云何言異何以故佛得
業處有天得我天得業處有佛得我是故佛
得作時天得亦作法與非法亦應如是善男
子是故一切衆生法與非法若如是者所得
果報亦應不異善男子從子出果是子終不
思惟分別我唯當作婆羅門果不與刹利毗
舍首陀而作果也何以故從子出果終不障
閑如是四姓法與非法亦復如是不能分別
我唯當與佛得作果不與天得作果作天得
果不作佛得果何以故業平等故先尼言瞿
曇譬如一室有百千燈炷雖有異明則無差
燈炷別異喻法非法其明無差喻衆生我佛
言善男子汝說明燈以喻我者是義不然何
以故室異燈異是燈光明亦在炷邊亦徧室
中汝所言我若如是者法非法邊俱應有我

合五

十二

我中亦應有法非法若法非法無有我者不得說言徧一切處若俱有者何復以炷明爲喻善男子汝意若謂炷之與明真實別異何因緣故炷增明盛炷枯明滅是故不應以法非法喻於燈炷光明無差喻於我也何以故法非法我三事即一先尼言瞿曇汝引燈喻是事不吉何以故燈喻若吉我已先引如其不吉何故復說善男子我所引喻都亦不作吉以不吉隨汝意說是喻亦說離炷有明即炷有明縱心不等故說燈炷喻法非法明則喻我是故責汝炷即是明離炷有明法即有我我即有法非法即我我即非法汝今何故

合五

十三

汝先責我心不平等今汝所說亦不平等何以故瞿曇今者以吉向已不吉向我以是推之見是不平佛言善男子如我不平能破汝不平是故汝平我之不平即是吉也我之不平破汝不平令汝得平即是平何以故同諸聖人得平等故先尼言瞿曇我常是平汝云何言壞我不平一切衆生平等有我云何言我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當受餓鬼當受畜生當受人天我若先編五道中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處先有身者何因緣故爲身造業是故不平善男子汝意若謂我是作者是義不然何以故若我作者何因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是意若謂若我不吉汝亦不吉是義不然何以故見世間人自刀自害自作他用汝所引喻亦復如是於我則吉於汝不吉先尼言瞿曇故說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如

是苦樂能作憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或憂智人云何說是常耶善男子汝說我常若是常者云何說有十時別異常法不應有歌羅羅乃至老時虛空常法尚無一時况有十時善男子我者非是歌羅羅時乃至老時云何說有十時別異善男子若我作者是我亦有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我爾者云何是常善男子我若作者云何一人有利有鉢善男子我若作者是我能作身業口業意業若是我所作者云何口說無有我耶云何自疑有耶無耶善男子汝意若離眼有見是義不然何以故若離眼已別有見者何

合五

十四

更無別我云何說言我因諸根能有所作善男子汝意若謂執鎌能刈我亦如是是我有手耶爲無手乎若有手者何不自執若無手者云何說言我是作者善男子能刈草者即是鎌也非我非人若我人能何故因鎌善男子人有二業一則執草二則執鎌是鎌唯有能斷之功衆生見法亦復如是眼能見色從和合生若從因緣和合見者智人云何說言有我善男子汝意若謂身作我受是義不然何以故世間不見天得作業佛得受果若言非是身作我非因受汝等何故從於因緣求解脫耶汝先是身非因緣生得解脫已亦應

湏此眼乃至身根亦復如是沒意若謂我雖能見要因眼見是亦不然何以故如有人言湏曼那華能燒大村云何能燒因火能燒汝立我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌則能刈草我因五根見聞至觸亦復如是善男子鎌人各異是故執鎌能有所作離根之外

合五

十五

何故說言我是知也若我知者何故方便更求於知汝意若謂我因智知同華喻壞善男子譬如刺樹性自能刺不得說言樹執刺刺智亦如是智自能知云何說言我執智知善男子如汝法中我得解脫無知我得知我得耶若無知得當知猶故具足煩惱若知得者當知已有五情諸根何故以離根之外別更無知若具諸根云何復名得解脫耶若言是我其性清淨離於五根云何說言徧五道有以何因緣爲解脫故修諸善法善男子譬如有人拔虛空刺汝亦如是我若清淨云何復言斷諸煩惱汝意若謂不從因緣獲得解脫一切畜生何故不得先尼言瞿曇若無我者誰能憶念佛告先尼若有我者何緣復忘善男子若念是我者何因緣故念於惡念念所不念不念所念先尼復言瞿曇若無我者誰見誰聞佛言善男子內有六入外有六塵外和合生六種識是六種識因緣得名善男

子譬如一火因木得故名爲木火因草得故名爲草火因纖得故名爲纖火因牛糞得名牛糞火衆生意識亦復如是因眼因色因明因欲名爲眼識善男子如是眼識不在眼中乃至欲中四事和合故生是識乃至意識亦復如是若是因緣和合故生智不應說見即是我也乃至觸即是善男子是故我說眼識乃至意識一切諸法即是幻也云何如幻本無今有已有還無善男子譬如酥麵蜜姜胡椒薑菱蒲萄胡桃石榴桺子如是和念名歡喜丸雖是和合無歡喜丸內外六入是名衆生我人士夫雖內外入無別衆生我人士夫先尼言瞿曇若無我者云何說言我見我聞我苦我樂我憂我喜佛言善男子若言我見我聞名有我者何因緣故世間復言汝所作罪非我見聞善男子譬如四兵和合名軍如是四兵不名爲一而亦說言我軍勇健我軍勝彼是內外入和合所作亦復如是雖不是

合五

一亦得說言我作我受我見我聞我苦我樂
先尼言瞿曇如汝所言內外和合誰出聲言
我作我受佛言先尼從愛無明因緣生業從
業生有從有出生無量心數心生覺觀覺觀
動風風隨心觸喉舌齒脣衆生想倒聲出說
言我作我受我見我聞善男子如撞頭鈴風

因緣故便出音聲風大聲大風小聲小無有
作者善男子譬如熱鐵投之水中出種種聲
是中真實無有作者善男子凡夫不能思惟
分別如是事故說言有我及有我所我作我
受先尼言如瞿曇說無我我所何緣復說常
樂我淨佛言善男子我亦不說内外六入及
六意識常樂我淨我乃宣說滅內外入所生
六識名之爲常以是常故名之爲我有常我
故名之爲樂常我樂故名之爲淨善男子衆
生厭苦斷是苦因自在遠離是名爲我以是
因緣我今宣說常樂我淨先尼言世尊惟願
大慈爲我宣說我當云何獲得如是常樂我

淨佛言善男子一切世間從本已來具足大
慢能增長慢亦復造作慢因慢業是故今者
受慢果報不能遠離一切煩惱得常我樂淨
若諸衆生欲得遠離一切煩惱先當離慢先
尼言世尊如是如是誠如聖教我先有慢因
慢因緣故稱如來徐瞿曇姓我今已離如是

合五

十七

大慢是故誠心啓請來法云何當得常樂我
淨佛言善男子諦聽諦聽今當為汝分別解
說善男子若能非自非他非衆生者遠離是
法先尼言世尊我已知解得正法眼佛言善
男子汝云何言知己解已得正法眼世尊所
言色者非自非他非諸衆生乃至識亦復如
是我如是觀得正法眼世尊我今甚樂出家
修道願見听許佛言善來比丘即時具足清
淨梵行證阿羅漢果外道衆中復有梵志姓
迦葉氏復作是言瞿曇身即是命身異命異
如來默然第二第三亦復如是梵志復言瞿
曇若人捨身未得後身於其中間豈可不名

身異命異若是異者瞿曇何故默然不答善
男子我說身命皆從因緣非不因緣如身命
一切法亦如是梵志復言瞿曇我見世間有
法不從因緣佛言梵志汝云何見世間有法
不從因緣梵志言我見大火焚燒棟木風吹
絕燄墮在餘處是豈不名無因緣耶佛言善

男子我說是火亦從因生非不從因梵志言
瞿曇絕燄去時不因薪炭云何而言因於因
緣佛言善男子雖無薪炭因風而去風因緣
故其燄不滅瞿曇若人捨身未得後身中間
壽命誰為因緣佛言梵志無明與愛而為因
緣是無明愛二因緣故壽命得住善男子有
因緣故身即是命命即是身有因緣故身異
命異智者不應一向而說身異命異梵志言
世尊惟願為我分別解說令我了了得知因
果佛言梵志因即五陰果亦五陰善男子若
有衆生不然火者是則無煙梵志言世尊我
已知已我已解已佛言善男子汝云何知云

何解世尊火即煩惱能於地獄餓鬼畜生人
天燒然煙者即是煩惱果報無常不淨臭穢
可惡是故名煙若有衆生不作煩惱是人則
無煩惱果報是故如來說不然火則無有煙
世尊我已正見惟願慈矜听我出家余時世
尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如
合五
十一

受佛勑已和合衆僧聽其出家受具足戒經
五日已得阿羅漢果外道衆中復有梵志名
曰富那復作是言瞿曇汝見世間是常法已
說言常耶如是義者實耶虛耶常無常亦常
亦無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊
非有邊無邊是身是命身異命異如來滅後
如去不如去亦如去不如去非如去非不如
去佛言富那我不說世間常虛實無常亦常
無常非常非無常有邊無邊亦有邊無邊非
有邊非無邊是身是命身異命異如來滅後
如去不如去亦如去不如去非如去非不如
去富那復言瞿曇今者見何罪過不作是說

佛言富那若有人說世間是常唯此爲實餘妄語者是名爲見見所見處是名見行是名見業是名見著是名見縛是名見苦是名見取是名見怖是名見熱是名見纏富那凡夫人爲見所纏不能遠離生老病死迴流六趣受無量苦乃至非如去非不如去亦復如是富那我見是見有如是過是故不著不爲人說瞿曇若見如是罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所宣說佛言善男子夫見著者名生死法如來已離生死法故是故不著善男子如來名爲能見能說不名爲著瞿曇云何能見云何能說佛言善男子我能明見

合五

十九

苦集滅道分別宣說如是四諦我見如是故能遠離一切見一切愛一切流一切慢是故我具清淨梵行無上寂靜獲得常身是身亦非東西南北富那言瞿曇何因緣故常身非是東西南北佛言善男子我今問汝隨汝意答於意云何如於汝前然大火聚當其然時

汝知然不如是瞿曇是火滅時汝知滅不如是瞿曇富那若有人問汝前火聚然從何來滅何所至當云何答瞿曇若有問者我當答言是火生時賴於衆緣本緣已盡新緣未至是火則滅若復有問是火滅已至何方面復云何答瞿曇我當答言緣盡故滅不至方所善男子如來亦尔若有無常色乃至無常識因愛故然然者即受二十五有是故然時可說是火東西南北現在愛滅二十五有果報不然以不然故不可說有東西南北善男子如來已滅無常之色至無常識是故身常身若是常不得說有東西南北富那言欲說一喻惟願聽采佛言善哉善哉隨意說之世尊如大村外有婆羅林中有一樹先林而生足一百年是時林主灌之以水隨時修治其樹陳朽皮膚枝葉悉皆脫落唯真實在如來亦余所有陳故悉已除盡唯有的一切真實法在世尊我今甚樂出家修道佛言善來比丘說

是語已即時出家漏盡證得阿羅漢果

廿末

大般涅槃經卷第三十五

合五

大元國浙西道平陽長洲縣昌黎千都華漢里仙聖天王境不居奉

佛弟子錢氏慧所伸情旨思念宿荷佛恩生蓮華六根而具足獲

五福以周圓無伸報答佛恩謹發信心捐施淨財恭入

磧砂寺大藏經局雕大般涅槃經六卷流通

佛功德報

諸天三界萬靈十方尊先堂香火福德聰明并及慈本命星官吉凶
星斗祈求

佛力保祐妙慈身寧健安障消除宅庭光顯眷安康寧伏冀
性天清淨心地和柔觀音楊柳拂除灾王母蟠桃延上壽常蒙我
佛之護持仰願龍天之庇祐

至治二年十月 日舉 佛弟子錢氏 妙慧 謹題

大般涅槃經卷第三十六

合六

三藏墨無謹譯梵沙門慧嚴慧觀同謝靈運再治

橋陳如品下

復有梵志名淨作如是言瞿曇一切衆生不知何法見世間常無常亦常無常非有常非無常乃至非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不

知色故乃至不知識故見世間常乃至非如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故不見世間常乃至非如去非不如去佛言善男子知色故乃至知識故不見世間常乃至非如去非不如去梵志言世尊惟願爲我分別解說世間常無常佛言善男子若人捨故不造新業是人能知常與無常梵志言世尊我已知解佛言善男子汝云何見汝云何知世尊故名無明與愛新名取有若人遠離是無明愛不作取有是人真實知常無常我今已得正法淨眼歸依三寶惟願如來聽我出家佛告橋陳如聽是梵志出家受戒時橋陳如受佛勅已將至僧中爲作羯磨令得出家十五日後諸漏永盡得阿羅漢果犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽不如來默然第二第三亦復如是犢子復言瞿曇我父與汝共爲親友汝之與我義無有二我欲諮問何故默然爾時世尊作是思惟如是梵志其