

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

大般涅槃經卷第二十

光明徧照高貴德王菩薩品第二十二之二

光明徧照高貴德王菩薩白佛言：「世尊！若犯重禁、謗方等經、作五逆罪、一闍提等有佛性者，是等云何復墮地獄？世尊！若使是等有佛性者，云何復言無常樂我淨？世尊！若斷善根，名一闍提者，斷善根時，所有佛性云何不斷？佛性若斷，云何復言常樂我淨？如其不斷，何故名為一闍提耶？世尊！犯四重禁名為不定，謗方等經、作五逆罪及一闍提悉名不定，如是等輩若決定者，云何得成阿耨多羅三藐三菩提？得須陀洹乃至辟支佛亦名不定，若須陀洹至辟支佛是決定者，亦不應成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！若犯四重不決定者，須陀洹乃至辟支佛亦不決定，如是不定，諸佛如來亦復不定；若佛不定，涅槃體性亦復不定，至一切法亦復不定。云何不定？若一闍提除一闍提，則成佛道，諸佛如來亦應如是，入涅槃已，亦應還出，不入涅槃。若如是者，涅槃之性則為不定，不決定故當知無有常樂我淨，云何說言一闍提等當得涅槃？」

爾時，世尊告光明徧照高貴德王菩薩言：「善哉善哉！善男子！為欲利益無量眾生令得安樂，憐憫慈念諸世間故、為欲增長發菩提心諸菩薩故，作如是問。善男子！汝已親近過去無量諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，久已成就菩提功德，降

伏眾魔令其退散，已教無量無邊眾生，悉令得至阿耨多羅三藐三菩提，久已通達諸佛如來所有甚深秘密之藏，已問過去無量無邊恆河沙等諸佛世尊，如是甚深微密之義。我都不見一切世間若人、若天、沙門、婆羅門、若魔、若梵，有能諮問如來是義，今當誠心諦聽，諦聽！吾當為汝分別演說。善男子！一闍提者亦不決定，若決定者，是一闍提終不能得阿耨多羅三藐三菩提；以不決定，是故能得。如汝所言，佛性不斷，云何一闍提斷善根者？善男子！善根有二種：一者內、二者外。佛性非內非外，以是義故，佛性不斷。復有二種：一者有漏、二者無漏。佛性非有漏、非無漏，是故不斷。復有二種：一者常、二者無常。佛性非常、非無常，是故不斷。若是斷者，則應還得，若不還得，則名不斷，若斷已得，名一闍提。犯四重者亦是不定，若決定者，犯四重禁，終不能得阿耨多羅三藐三菩提，謗方等經亦復不定，若決定者，謗正法人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。作五逆罪亦復不定，若決定者，五逆之人終不能得阿耨多羅三藐三菩提。色與色相二俱不定，香味觸相、生相至無明相、陰入界相、二十五有相、四生，乃至一切諸法皆亦不定。

善男子！譬如幻師在大眾中化作四兵，車、步、象、馬，作諸瓔珞嚴身之具，城邑聚落、山林樹木、泉池河井。於彼眾中，有諸小兒，無有智慧，觀見之時悉以為實。其中智人知其虛誑，以幻力故，惑人眼目。善男子！一切凡夫乃至聲聞

、辟支佛等，於一切法，見有定相亦復如是。諸佛菩薩於一切法不見定相。善男子！譬如小兒於盛夏月，見熱時燄，謂之為水。有智之人於此熱燄，終不生於實水之想，但是虛燄誑人眼目，非實是水。一切凡夫、聲聞、緣覺見一切法亦復如是，悉謂是實。諸佛菩薩於一切法不見定相。善男子！譬如山澗，因聲有響，小兒聞之謂是實聲。有智之人解無定實，但有聲相，誑於耳識。善男子！一切凡夫、聲聞、緣覺於一切法亦復如是，見有定相。諸菩薩等解了諸法，悉無定相，是無常相、空寂等相、無生滅相，以是義故，菩薩見一切法是無常相。善男子！亦有定相，云何為定？常樂我淨。在何處耶？所謂涅槃。善男子！須陀洹果亦復不定，不決定故，經八萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。斯陀含果亦復不定，不決定故，經六萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。阿那含果亦復不定，不決定故，經四萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。阿羅漢果亦復不定，不決定故，經二萬劫得阿耨多羅三藐三菩提心。辟支佛道亦復不定，不決定故，經十千劫得阿耨多羅三藐三菩提心。

善男子！如來今於拘尸那城娑羅雙樹間，示現倚臥師子之牀，欲入涅槃，令諸未得阿羅漢果眾弟子等，及諸力士，生大憂苦，亦令天、人、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等大設供養，欲使諸人以千端氈纏裹其身，七寶為棺盛滿香油，積諸香木以火焚之，唯除二端不可得燒：一者襯

身、二者最在外。為諸眾生分散舍利，以為八分。一切所有聲聞弟子，咸言如來入於涅槃，當知如來亦不必定入於涅槃。何以故？如來常住不變易故，以是義故，如來涅槃亦復不定。善男子！當知如來亦復不定。如來非天，何以故？有四種天：一者世間天、二者生天、三者淨天、四者義天。世間天者，如諸國王；生天者，從四天王乃至非有想非無想天；淨天者，從須陀洹至辟支佛；義天者，十住菩薩摩訶薩等。以何義故，十住菩薩名為義天？以能善解諸法義故。云何為義？見一切法是空義故。善男子！如來非王，亦非四天乃至非有想非無想天、從須陀洹至辟支佛、十住菩薩，以是義故如來非天。然諸眾生亦復稱佛為天中天，是故如來非天、非非天、非人、非非人、非鬼、非非鬼、非地獄畜生餓鬼、非非地獄畜生餓鬼、非眾生、非非眾生、非法、非非法、非色、非非色、非長、非非長、非短、非非短、非相、非非相、非心、非非心、非有漏、非無漏、非有為、非無為、非常、非無常、非幻、非非幻、非名、非非名、非定、非非定、非有、非無、非說、非非說、非如來、非不如來，以是義故，如來不定。

善男子！何故如來不名世天？世天即是諸王，如來久於無量劫中已捨王位，是故非王。非非王者，如來生於迦毗羅城淨飯王家，是故非非王。非生天者，如來久已離諸有故，是故非生天。非非生天，何以故？生兜率天，下閻浮提故，是故

如來非非生天。亦非淨天，何以故？如來非是須陀洹乃至非辟支佛，是故如來非是淨天。非非淨天，何以故？世間八法所不能染，猶如蓮華不受塵水，是故如來非非淨天。亦非義天，何以故？如來非是十住菩薩故，是故如來非是義天。非非義天，何以故？如來常修十八空義故，是故如來非非義天。如來非人，何以故？如來久於無量劫中離人有故，是故非人。亦非非人，何以故？生於迦毗羅城故，是故非非人。如來非鬼，何以故？不害一切眾生故，是故非鬼。亦非非鬼，何以故？亦以鬼像化眾生故，是故非非鬼。如來亦非地獄畜生餓鬼，何以故？如來久離諸惡業故，是故非地獄畜生餓鬼。亦非非地獄畜生餓鬼，何以故？如來亦復現受三惡諸趣之身，化眾生故，是故非非地獄畜生餓鬼。亦非眾生，何以故？久已捨離眾生性故，是故如來非眾生。亦非非眾生，何以故？或時演說眾生相故，是故如來非非眾生。

如來非法，何以故？諸法各各有別異相，如來不爾，唯有一相，是故非法。亦非非法，何以故？如來法界故，是故非非法。如來非色，何以故？十色入所不攝故，是故非色。亦非非色，何以故？身有三十二相、八十種好故，是故非非色。如來非長，何以故？斷諸色故，是故非長。亦非非長，何以故？一切世間無有能見頂髻相故，是故非非長。如來非短，何以故？久已遠離憍慢結故，是故非短。亦非非短，何以故？為瞿師長者示三尺身故，是故非非短。如來非相，何以故

？久已遠離諸相相故，是故非相。亦非非相，何以故？善知諸相故，是故非非相。如來非心，何以故？虛空相故，是故非心。亦非非心，何以故？有十力心法故，亦能知他眾生心故，是故非非心。如來非有為，何以故？常樂我淨故，是故非有為。亦非無為，何以故？有來去坐臥示現涅槃故，是故非無為。如來非常，何以故？身有分故，是故非常。云何非常？以有知故。常法無知，猶如虛空，如來有知，是故非常。云何非常？有言說故。常法無言亦如虛空，如來有言是故無常。有姓氏故名曰無常，無姓之法乃名為常，虛空常故無有姓氏，如來有姓姓瞿曇氏，是故無常。有父母故名曰無常，無父母者乃名曰常，虛空常故無有父母，佛有父母是故無常。有四威儀名曰無常，無四威儀乃名曰常，虛空常故無四威儀，佛有四威儀是故無常。常住之法無有方所，虛空常故無有方所，如來出在東天竺地，住舍婆提或王舍城，是故無常。以是義故，如來非常。

亦非非常，何以故？生永斷故。有生之法名曰無常，無生之法乃名為常，如來無生是故為常。常法無姓，有姓之法名曰無常，如來無生、無姓，無生、無姓故常。有常之法徧一切處，猶如虛空無處不有，如來亦爾，徧一切處，是故為常。無常之法，或言此有、或言彼無，如來不爾，不可說言是處有、彼處無，是故為常。無常之法，有時是有、有時是無，如來不爾，有時是有、有時是無，是故為常。常住之法無名

無色，虛空常故無名無色，如來亦爾無名無色，是故為常。常住之法，無因無果，虛空常故，無因無果，如來亦爾無因無果，是故為常。常住之法三世不攝，如來亦爾三世不攝，是故為常。

如來非幻，何以故？永斷一切虛誑心故，是故非幻。亦非非幻，何以故？如來或時分此一身為無量身、無量之身復為一身，山壁直過無有障礙，履水如地，入地如水，行空如地，身出煙燄如大火聚，雲雷震動，其聲可畏，或為城邑、聚落舍宅、山川樹木，或作大身、或作小身、男身女身、童男女身，是故如來，亦非非幻。如來非定，何以故？如來於此拘尸那城娑羅雙樹間，示現入於般涅槃故，是故非定。亦非非定，何以故？常樂我淨故，是故如來亦非非定。如來非有漏，何以故？斷三漏故，故非有漏。三漏者，欲界一切煩惱，除無明，是名欲漏；色、無色界一切煩惱，除無明，是名有漏；三界無明，名無明漏；如來永斷，是故非漏。

復次，一切凡夫不見有漏。云何凡夫不見有漏？一切凡夫於未來世悉有疑心，未來世中當得身耶？不得身耶？過去世中身本有耶？為本無耶？現在世中是身有耶？是身無耶？若有我者，是色耶？非色耶？色非色耶？非色非非色耶？想耶？非想耶？想非想耶？非想非非想耶？是身屬他耶？不屬他耶？屬不屬耶？非屬非不屬耶？有命無身耶？有身無命耶？有

身有命耶？無身無命耶？身之與命有常耶？無常耶？常無常耶？非常非無常耶？身之與命自在作耶？時節作耶？無因作耶？世性作耶？微塵作耶？法非法作耶？士夫作耶？煩惱作耶？父母作耶？我住心耶？住眼中耶？徧滿身中耶？從何來耶？去何至耶？誰生耶？誰死耶？我於過去是婆羅門姓耶？是剎利姓耶？是毗舍姓耶？是首陀姓耶？當於未來得何姓耶？我此身者過去之時是男身耶？是女身耶？畜生身耶？若我殺生，當有罪耶？當無罪耶？乃至飲酒當有罪耶？當無罪耶？我自作耶？為他作耶？我受報耶？身受報耶？如是疑見、無量煩惱覆眾生心，因是疑見，生六種心：決定有我、決定無我、我見我、我見無我、無我見我、我作我受我知，是名邪見。如來永拔如是無量見漏根本，是故非漏。

善男子！菩薩摩訶薩於大涅槃修聖行者，亦得永斷如是諸漏，諸佛如來常修聖行，是故無漏。善男子！凡夫不能善攝五根，則有三漏，為惡所牽至不善處。善男子！譬如惡馬，其性狠戾，能令乘者至險惡處。不能善攝此五根者亦復如是，令人遠離涅槃善道，至險惡處。譬如惡象，心未調順，有人乘之，不隨意去，遠離城邑，至空曠處。不能善攝此五根者亦復如是，將人遠離涅槃城邑，至於生死曠野之處。善男子！譬如佞臣，教王作惡；五根佞臣亦復如是，常教眾生造無量惡。善男子！譬如惡子，不受師長、父母教敕，則無惡不造；不調五根亦復如是，不受師長善言教敕，無惡不造。善

男子！凡夫之人不攝五根，常為地獄、畜生、餓鬼之所賊害，亦如怨盜害及善人。善男子！凡夫之人不攝五根，馳騁五塵，譬如牧牛，不善守護犯人苗稼。凡夫之人不攝五根，常在諸有多受苦惱。善男子！菩薩摩訶薩修大涅槃，行聖行時，常能善調守攝五根，怖畏貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、嫉妒，為得一切諸善法故。

善男子！若能善守此五根者，則能攝心，若能攝心，則攝五根。譬如有人擁護於王，則護國土，護國土者則護於王。菩薩摩訶薩亦復如是，若得聞是大涅槃經，則得智慧，得智慧故則得專念，五根若散，念則能止。何以故？是念慧故。善男子！如善牧者，設牛東西瞰他苗稼，則便遮止不令犯暴。菩薩摩訶薩亦復如是，念慧因緣故，守攝五根，不令馳散。菩薩摩訶薩有念慧者，不見我相、不見我所相、不見眾生及所受用，見一切法同法性相，生於土石瓦礫之相，譬如屋舍，從眾緣生，無有定性。見諸眾生四大五陰之所成立，推無定性，無定性故，菩薩於中不生貪著。一切凡夫見有眾生故起煩惱，菩薩摩訶薩修大涅槃，有念慧故，於諸眾生不生貪著。

復次，菩薩摩訶薩修大涅槃經者，不著眾生相，作種種法相。善男子！譬如畫師以眾雜彩，畫作眾像，若男、若女、若牛、若馬。凡夫無知，見之則生男女等相，畫師了知無有男

女。菩薩摩訶薩亦復如是，於法異相觀於一相，終不生於眾生之相。何以故？有念慧故。菩薩摩訶薩修大涅槃，或時觀見端正女人，終不生於貪著之心。何以故？善觀相故。善男子！菩薩摩訶薩知五欲法無有歡樂，不得暫停，如犬齧枯骨、如人持火逆風而行、如筐毒蛇夢中所得、路邊果樹多人所擲，亦如段肉眾鳥競逐、如水上泡畫水之迹、如織經盡、如囚趣市，猶如假借勢不得久，觀欲如是多諸過惡。

復次，菩薩觀諸眾生為色、香、味、觸因緣故，從昔無數無量劫來，常受苦惱。一一眾生，一劫之中所積身骨，如王舍城毗富羅山，所飲乳汁如四海水，身所出血復多於是，父母兄弟妻子眷屬命終哭泣，所出目淚，多四大海，盡地草木，斬為寸籌，以數父母亦不能盡，無量劫來，或在地獄畜生餓鬼，所受行苦不可稱計，丸此大地，猶如棗等易可窮極，生死無量，不可得盡。菩薩摩訶薩如是深觀一切眾生，欲因緣故受苦無量，菩薩以是生死行苦故，不失念慧。善男子！譬如世間有諸大眾，滿二十五里，王敕一臣：『持一油鉢經由中過，莫令傾覆，若棄一滯，當斷汝命。』復遣一人，拔刀在後，隨而怖之。臣受王教，盡心堅持，經歷爾所大眾之中，雖見可意五邪欲等，心常念言：『我若放逸，著彼邪欲，當棄所持，命不全濟。』是人以是怖因緣故，乃至不棄一滯之油。菩薩摩訶薩亦復如是，於生死中不失念慧，以不失故，雖見五欲心不貪著，若見淨色，不生色相，唯觀苦相，乃

至識相亦復如是，不作生相、不作滅相、不作因相，觀和合相，菩薩爾時五根清淨，根清淨故護根戒具。一切凡夫五根不淨，不能善持，名曰根漏。菩薩永斷是故無漏，如來拔出永斷根本，是故非漏。

復次善男子！復有離漏。菩薩欲為無上甘露佛果故，離於惡漏。云何為離？若能修行大涅槃經，書寫、受持、讀誦、解說、思惟其義，是名為離。何以故？善男子！我都不見十二部經，能離惡漏，如此方等大涅槃經。善男子！譬如明師教諸弟子，諸弟子中有受教者，心不造惡。菩薩修大涅槃微妙經典亦復如是，心不造惡。善男子！譬如世間有善呪術，若有一聞，卻後七年，不為一切毒藥所中，蛇不能螫，若有誦者，乃至命盡無有眾惡。善男子！是大涅槃亦復如是，若有眾生一經耳者，卻後七劫不墮惡道。若有書寫、讀誦、解說、思惟其義，必得阿耨多羅三藐三菩提，得見佛性，如彼聖王得甘露味。善男子！是大涅槃經有如是等無量功德。善男子！若有人能書寫是經、讀誦、解說、為他敷演、思惟其義，當知是人真我弟子，善受我教，是我所見，我之所念，是人諦知我不涅槃。隨如是人所住之處，若城邑聚落、山林曠野、房舍田宅、樓閣殿堂，我亦在中常住不移，我於是人常作受施，或作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門、梵志、貧窮乞人。云何當令是人得知，如來受其所施？善男子！是人或於夜臥夢中，夢見佛像，或見諸天沙門之像、國主

聖王師子王像、蓮華形像、優曇華像，或見大山、或大海水、或見日月、或見白象及白馬像，或見父母得華得果金銀琉璃頗梨等寶五種牛味，爾時當知，即是如來受其所施。寤已喜樂，尋得種種所須之物，心不念惡，樂修善法。善男子！是大涅槃，悉能成就如是無量阿僧祇等，不可思議無邊功德。

善男子！汝今應當信受我語，若有善男子、善女人欲見我者、欲恭敬我、欲同法性而見於我、欲得空定、欲見實相、欲得修習首楞嚴定師子王定、欲破八魔，八魔者所謂四魔、無常、無樂、無我、無淨，欲得人中天上樂者，見有受持大涅槃經，書寫讀誦、為他解說、思惟義者，當往親近，依附咨受，供養恭敬，尊重讚歎，為洗手足布置牀席，四事供給令無所乏，若從遠來，應十由旬，路次奉迎，為是經故，所重之物應以奉獻，若其無者，應自賣身。何以故？是經難遇過優曇華。

善男子！我念過去無量無邊那由他劫，爾時世界，名曰娑婆，有佛世尊，號釋迦牟尼如來、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，為諸大眾宣說如是大涅槃經。我於爾時從善友所，轉聞彼佛當為大眾說大涅槃。我聞是已心中歡喜，欲設供養，居貧無物，周行賣身，薄福不售，即欲還家。路見一人，而復語言：『

吾欲賣身，君能買不？』其人答言：『我家作業，人無堪者，汝設能為，我當買汝。』我即問言：『有何作業，人無堪者？』其人答言：『吾有惡病，良醫處藥，應當日服人肉三兩。卿若能以身肉三兩日日見給，便當與汝金錢五枚。』我時聞已心大歡喜，即復語言：『汝與我錢，惠我七日，須我事訖，便還相就。』其人答言：『七日不可，審能爾者，聽汝一日。』善男子！我於爾時即取其錢，還至佛所，頭面禮足，盡其所有而以奉獻，然後誠心聽受是經。我時暗鈍，雖得聞經，唯能受持一偈文句：

如來證涅槃 永斷於生死 若能至心聽 常得無量樂

受是偈已，即便還至彼病人家。善男子！我時雖復日日與三兩肉，以念偈因緣故，不以為痛，日日不廢，足滿一月。善男子！以是因緣，其病得差，我身平復亦無瘡痍。我時見身具足完具，即發阿耨多羅三藐三菩提心。一偈之力尚能如是，何況具足受持讀誦？我見此經有如是力，復倍發心，願於未來成得佛道，字釋迦牟尼。善男子！以是一偈因緣力故，令我今日於大眾中，為諸天人具足宣說。善男子！以是因緣，是大涅槃不可思議，成就無量無邊功德，乃是諸佛如來甚深秘密之藏，以是義故，能受持者，斷離惡漏。所謂惡者、惡象、惡馬、惡牛、惡狗、毒蛇住處、惡刺土地、懸崖險岸、暴水迴復、惡人、惡國、惡城、惡舍、惡知識等，如是等輩，若作漏因，菩薩即離，若不能作則不遠離；若增有漏則

便離之，若不增者則不遠離；若作惡法則便離之，若能作善則不遠離。云何為離？不持刀杖，常以正慧方便而遠離之，是故名為正慧遠離。為生善法則離惡法，菩薩摩訶薩自觀其身如病、如瘡、如癰、如怨、如箭入體，是大苦聚，悉是一切善惡根本。是身雖復不淨如是，菩薩猶故瞻視將養。何以故？非為貪身，為善法故，為於涅槃，不為生死，為常樂我淨，不為無常無我樂淨，為菩提道不為有道，為於一乘不為三乘，為三十二相、八十種好微妙之身，不為乃至非有想非無想身，為法輪王不為轉輪王。

善男子！菩薩摩訶薩常當護身。何以故？若不護身命則不全，命若不全則不能得書寫是經、受持、讀誦、為他廣說、思惟其義，是故菩薩應善護身，以是義故，菩薩得離一切惡漏。善男子！如欲渡水善護船筏，臨路之人善護良馬，田夫種植善護糞穢，如為差毒善護毒蛇，如人為財護旃陀羅，為壞賊故養護健將，亦如寒人愛護於火，如癩病者求於毒藥。菩薩摩訶薩亦復如是，雖見是身無量不淨具足充滿，為欲受持大涅槃經故，猶好將護不令乏少。菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識，等無有二。何以故？俱壞身故。菩薩於惡象等心無恐怖，於惡知識生畏懼心。何以故？是惡象等，唯能壞身、不能壞心，惡知識者二俱壞故。是惡象等唯壞一身，惡知識者壞無量善身、無量善心。是惡象等唯能破壞不淨臭身，惡知識者能壞淨身及以淨心。是惡象等能壞肉身，惡知識者壞於

法身。為惡象殺不至三趣，為惡友殺必至三趣。是惡象等但為身怨，惡知識者為善法怨，是故菩薩常當遠離諸惡知識。如是等漏凡夫不離，是故生漏；菩薩離之則不生漏。菩薩如是尚無有漏，況於如來？是故非漏。

云何親近漏？一切凡夫，受取衣食、臥具醫藥。為身心樂，求如是物，造種種惡。不知過患，輪迴三趣，是故名漏。菩薩見如是過，則便遠離，若須衣時即便受取，不為身故但為於法，不長憍慢，心常卑下，不為嚴飾，但為羞恥，障諸寒暑、惡風惡雨、惡蟲蚊虻、蠅蚤蝮螫。雖受飲食心無貪著，不為身故，常為正法，不為膚體，但為眾生，不為憍慢，為身力故，不為怨害，為治飢瘡。雖得上味，心無貪著，受取房舍亦復如是。貪慢之結不令居心，為菩提舍遮止結賊，障惡風雨故受屋舍。求醫藥者心無貪慢，但為正法，不為壽命，為常命故。善男子！如人病瘡，為酥麩塗，以衣裹之。為出膿血，酥麩塗傅；為愈瘡故，以藥塗之；為惡風故，在深屋中。菩薩摩訶薩亦復如是，觀身是瘡故以衣覆，為九孔漏求索飲食，為惡風雨受取房舍，為四毒發求覓良醫。菩薩摩訶薩受四種供養，為菩提道，非為壽命。何以故？菩薩摩訶薩作是思惟：『我若不受是四供養，身則磨滅不得堅牢，若不堅牢則不忍苦，若不忍苦，則不能得修習善法，若能忍苦則得修習無量善法。我若不能堪忍眾苦，則於苦受，生瞋恚心、於樂受中生貪著心，若求樂不得則生無明。』是故凡夫

於四供養，生於有漏，菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏。是故菩薩名為無漏，云何如來當名有漏？是故如來不名有漏。

復次，善男子！一切凡夫雖善護身心，猶故生於三種惡覺，以是因緣，雖斷煩惱，得生非想非非想處，猶故還墮三惡道中。善男子！譬如有人渡於大海，垂至彼岸，沒水而死。凡夫之人亦復如是，垂盡三有，還墮三塗。何以故？無善覺故。何等善覺？所謂六念處。凡夫之人善心羸劣，不善熾盛，善心羸故，慧心薄少，慧心薄故增長諸漏。菩薩摩訶薩眼根清淨，見三覺過，知是三覺有種種患，常與眾生作三乘怨。三覺因緣，乃令無量凡夫眾生不見佛性，無量劫中生顛倒心，謂佛世尊，無常樂我，唯有一淨，如來畢竟入於涅槃。一切眾生無常、無樂、無我、無淨，顛倒心故，言有常樂我淨。實無三乘，顛倒心故言有三乘，一實之道真實不虛，顛倒心故言無一實。是三惡覺，常為諸佛及諸菩薩之所訶責，是三惡覺常害於我、或亦害他。有是三覺，一切諸惡常來隨從，是三覺者即是三縛，連綴眾生無邊生死。菩薩摩訶薩常作如是觀察三覺。菩薩或時有因緣故，應生欲覺默然不受，譬如端正淨潔之人，不受一切穢汙不淨；如熱鐵丸人無受者、如婆羅門性不受牛肉、如飽滿人不受惡食、如轉輪王不與一切旃陀羅等同坐一牀。菩薩摩訶薩惡賤三覺，不受不味亦復如是。何以故？菩薩思惟：『眾生知我是良福田，我當云何受是惡法？若受惡覺，則不任為眾生福田。我自不言是良福

田，眾生見相便言我是。我今若起如是惡覺，則為欺誑一切眾生。我於往昔以欺誑故，無量劫中流轉生死墮三惡道。我若惡心受人信施，一切天人及五通仙悉當證知，而見訶責。我若惡覺受人信施，或令施主果報減少或空無報。我若惡心受檀越施，則與施主而為讎怨。一切施主恆於我所起赤子想，我當云何欺誑於彼，而生怨想？何以故？或令施主不得果報或少果報。我常自稱為出家人，夫出家者不應起惡，若起惡者則非出家。出家之人身口相應，若不相應則非出家。我棄父母兄弟妻子眷屬知識，出家修道，正是修習諸善覺時，非是修習不善覺時。譬如有人入海求寶，不取真珠而取水精。亦如有人棄妙音樂，遊戲糞穢。如捨寶女愛念婢使、如棄金器而用瓦盂、如棄甘露服食毒藥、如捨親舊賢善良醫，反從怨憎，求藥自療。

『我亦如是，捨離大師、如來世尊甘露法味，而服魔怨種種惡覺。人身難得如優曇華，我今已得；如來難值過優曇華，我今已值；清淨法寶難得見聞，我今已聞。猶如盲龜值浮木孔。人命不停，過於山水，今日雖存，明亦難保，云何縱心令住惡法？壯色不停猶如奔馬，如何恃怙而生憍慢？猶如惡鬼伺求人過，四大惡鬼亦復如是，常來伺求我之過失，云何當令惡覺發起？譬如朽宅、垂崩之屋，我命亦爾，云何起惡？我名沙門，沙門之人，名學善覺；我今乃起不善之覺，云何當得名為沙門？我名出家，出家之人名修善道；我今行惡

，云何當得名為出家？我今名為真婆羅門，婆羅門者名修淨行；我今乃行不淨惡覺，云何當得名婆羅門？我今亦名剎利大姓，剎利姓者能除怨敵；我今不能除惡怨敵，云何當得名剎利姓？我名比丘，比丘之人名破煩惱；我今不破惡覺煩惱，云何當得名為比丘？世有六處，難可值遇，我今已得，云何當令惡覺居心？何等為六？一佛世難值、二正法難聞、三怖心難起、四中國難生、五人身難得、六諸根難具。如是六事，難得已得，是故不應起於惡覺。』菩薩爾時修行如是大涅槃經，常勤觀察是諸惡心，一切凡夫不見如是惡心過患，故受三覺，名為受漏。菩薩見已不受、不著、放捨不護，依八聖道，推之令去、斬之令斷，是故菩薩無有受漏，云何當言如來有漏？以是義故，如來世尊非是有漏。」

大般涅槃經卷第二十

離婆離婆帝 求訶求訶帝 陀羅尼帝 尼訶囉帝
毗黎你帝 摩訶伽帝 真陵乾帝 娑婆訶（七遍）

南無喝囉怛那 哆囉夜耶 佉囉佉囉
俱住俱住 摩囉摩囉 虎囉 吽 賀賀
蘇怛拏 吽 潑抹拏 娑婆訶（三遍）

願以此功德 莊嚴佛淨土 上報四聖恩 下濟六凡苦
所有法界眾 悉修菩提行 盡此一報身 同生極樂國