

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

大般涅槃經卷第二十六

師子吼菩薩品第二十三之二

「善男子！若有善男子、善女人欲見如來，應當修習十二部經，受持讀誦、書寫解說。」

師子吼菩薩摩訶薩言：「世尊！一切眾生不能得知如來心相，當云何觀，而得知耶？」

善男子！一切眾生實不能知如來心相，若欲觀察而得知者，有二因緣：一眼見、二聞見。若見如來所有身業，當知是則為如來也，是名眼見；若觀如來所有口業，當知是則為如來也，是名聞見；若見色貌一切眾生無與等者，當知是則為如來也，是名眼見；若聞音聲微妙最勝，不同眾生所有音聲，當知是則為如來也，是名聞見。若見如來所作神通，為為眾生？為為利養？若為眾生，不為利養，當知是則為如來也，是名眼見；若觀如來以他心智觀眾生時，為利養說？為眾生說？若為眾生不為利養，當知是則為如來也，是名聞見。云何如來而受是身？何故受身？為誰受身？是名眼見；若觀如來云何說法？何故說法？為誰說法？是名聞見。以身惡業加之不瞋，當知是則為如來也，是名眼見；以口惡業加之不瞋，當知是則為如來也，是名聞見。若見菩薩初生之時，於十方面各行七步，摩尼跋陀、富那跋陀鬼神大將，執持旛蓋，

震動無量無邊世界，金光晃曜彌滿虛空，難陀龍王及婆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，不為世樂之所迷惑，出家修道樂於閑寂，為破邪見六年苦行，於諸眾生平等無二，心常在定初無散亂，相好嚴麗莊飾其身，所遊之處丘墟皆平，衣服離身四寸不墮，行時直視不顧左右，所食之物物無完過，坐起之處，草不動亂。為調眾生故往說法，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：『一切眾生甚可憐愍，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，後說其過。從鬱陀仙受非有想非無想定，既成就已，說非涅槃是生死法。六年苦行無所剋獲，即作是言：『修是苦行空無所得，若是實者我應得之，以虛妄故我無所得，是名邪術非正道也。』既成道已，梵天勸請：『唯願如來，當為眾生廣開甘露，說無上法。』佛言：『梵王！一切眾生常為煩惱之所障覆，不能受我正法之言。』梵王復言：『世尊！一切眾生凡有三種：利根、中根、鈍根。利根能受，惟願為說。』佛言：『梵王！諦聽，諦聽！我今當為一切眾生開甘露門。』即於波羅奈國轉正法輪，宣說中道。一切眾生不破諸結，非不能破，非

破非不破，故名中道。不度眾生，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。說不為利，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、有人心不細行亦不正實。是初二種，云何可知？如佛所說，唯依是二，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；智慧不知，當深觀察；以觀察故，則知持戒及以破戒。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，持戒亦二：一究竟、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，菩薩雖為諸惡眾生之所傷害，不生悲礙，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，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：一根深難拔、二根淺易動。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：一性自能持、二須他教敕。若受戒已，經無量世初不漏失，或值惡國、遇惡知識、惡時、惡世、聞邪惡法、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。若因師僧白四羯磨，然後得戒，雖得戒已，要憑和尚、諸師、同學、善友誨諭，乃知進止，聽法說法備諸威儀，是名須他教敕。善男子！性能持者，眼見佛性及以如來，亦名聞見。復有二種：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！何因緣故，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、禪定、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：「善哉，善哉！善男子！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。我憶往昔過無量劫，波羅奈城有佛出世，號曰善得。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

咨問彼佛。爾時如來為眾生故，三昧正受，未答此義。善哉，大士！乃能憶念如是本事。諦聽，諦聽！當為汝說。戒亦有因，因聽正法。聽正法者是亦有因，因近善友。近善友者是亦有因，因有信心。有信心者，是亦有因，因有二種：一者聽法、二者思惟義。善男子！信心者因於聽法，聽法者因於信心。如是二法，亦因亦因因、亦果亦果果。善男子！譬如尼乾立拒舉瓶，互為因果不得相離。善男子！如無明緣行，行緣無明。是無明行，亦因亦因因、亦果亦果果。乃至生緣老死，老死緣生，是生老死，亦因亦因因、亦果亦果果。善男子！生能生法，不能自生，不自生故，由生生生；生生不自生，賴生故生，是故二生，亦因亦因因、亦果亦果果。善男子！信心、聽法亦復如是。

善男子！是果非因大涅槃也。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。為諸煩惱之所訶責，是故涅槃名果，煩惱者名為過過。善男子！涅槃無因而體是果。何以故？無生滅故、無所作故、非有為故、是無為故、常不變故、無處所故、無始終故。善男子！若涅槃有因，則不得稱為涅槃也。槃者言因，般涅槃言無，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，則合六義：一者畢竟無故，故名為無，如一切法無我、

無我所。二有時無故，故名為無，如世人言，河池無水、無有日月。三者少故，故名為無，如世人言，食中少鹹名為無鹹、甘漿少甜名為無甜。四無受故，故名為無，如旃陀羅不能受持婆羅門法，是故名為無婆羅門。五受惡法故，故名為無，如世間言，受惡法者，不名沙門及婆羅門，是故名為無有沙門及婆羅門。六不對故，故名為無，譬如無白，名之為黑，無有明故，名為無明。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，是故六事不得為喻。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，是因非果名為佛性。非因生故，是因非果。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；眾生父母，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，謂佛性、阿耨多羅三藐三菩提。復有了因，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、阿耨多羅三藐三菩提。復有生因，謂信心、六波羅蜜。」

師子吼言：「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，非有為相，非眼識識，云何可見？佛性亦爾。」

佛言：「善男子！佛身二種：一常、二無常。無常者，為欲度脫一切眾生方便示現，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：一可見、二不可見。可見者，十住菩薩、諸佛世尊；不可見者，一切眾生。眼見者，謂十住菩薩、諸佛如來，眼見眾生所有佛性。聞見者，一切眾生、九住菩薩，聞有佛性。如來之身復有二種：一是色、二非色。色者，如來解脫；非色者，如來永斷諸色相故。佛性二種：一是色、二非色。色者，阿耨多羅三藐三菩提；非色者，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：一是色、二非色。色者，謂佛菩薩；非色者，一切眾生。色者，名為眼見；非色者，名為聞見。佛性者非內、非外，雖非內外，然非失壞，故名眾生悉有佛性。」

師子吼菩薩言：「世尊！如佛所說，一切眾生悉有佛性，如乳中有酪、金剛力士、諸佛佛性如清醒醐，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，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，一切眾生亦謂是乳，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，眾生亦謂是酪非乳、非生熟酥及以醍醐，乃至醍醐亦復如是。善男子！因有二種：一正因、二緣因。正因者，如乳生酪，緣因者，如酵煖等。從乳生故，故言乳中而有酪性。」

師子吼言：「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？我亦說言緣因有二種：一酵、二煖。角性煖故，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，為一切色而作因緣，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，有二種因，正因、緣因。眾生佛性，為是何因？」

「善男子！眾生佛性亦二種因：一正因、二緣因。正因者謂諸眾生，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？譬如有人欲見面像，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？豎則見長，橫則見闊，若是自面，何故見長？若是他面，何得稱言是己面像？若因己面，見他面者，何故不見驢馬面像？」

師子吼言：「世尊！眼光到彼，故見面長。」

「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，一切眾生悉見於火，何故不燒？如人遠見白物，不應生疑旛耶？鶴耶？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？賣驢馬者，但取馬價，不責駒直？善男子！世人無子，是故聘婦，婦若懷妊，不得言女，若言是女，有兒性故，故應聘者是義不然。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；若本有者何須眾緣？譬如青黃，合成綠色，當知是二，本無緣性；若本有者，何須合成？善男子！譬如眾生因食得命，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！若諸眾生內有佛性者，一切眾生應有佛身，如我今也。眾生佛性不破不壞、不牽不捉、不繫不縛。如眾生中所有虛空，一切眾生悉有虛空，無罣礙故，各不自見有此虛空。若使眾生無虛空者，則無去來、行住坐臥、不生不長，以是義故，我經中說一切眾生有虛空界，虛空界者，是名虛空。眾生佛性亦復如是，十住菩薩少能見之，如金剛珠。善男子！眾生佛性諸佛境界，非是聲聞緣覺所知。一切眾生不見佛性，是故常為煩惱繫縛，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！一切眾生有佛性性，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、二煖。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！譬如暗中先有諸物，為欲見故，以燈照了。若本無者，燈何所照？如泥中有瓶，故須人、水、輪、繩、杖等而為了因。如尼拘陀子，須地、水、糞而作了因。乳中醇煖亦復如是，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，性是自了者，常應自了；若自不了，何能了他？若言了因有二種性：一者自了、二者了他，是義不然。何以故？了因一法，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，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！一切眾生有佛性者，何故修習無量功德？若言修習是

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！世間答難，凡有三種：一者轉答，如上所說，何故持戒？以不悔故，乃至為得大涅槃故。二者默然答，如有梵志來問我言，我是常耶？我時默然。三者疑答，如此經中，若了因有二，乳中何故不得有二？善男子！我今轉答。如世人言有乳有酪者，以定得故，是故得名有乳有酪，佛性亦爾，有眾生有佛性，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？若言當有名為有者，是義不然。如世間人見無兒息，便言無兒。一切眾生無佛性者，云何說言一切眾生悉有佛性？」

佛言：「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，熟已乃醋。善男子！而是醋味，

子芽乃至生果悉無，隨本熟時，形色相貌則生醋味，而是醋味本無今有，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。云何復名未來為有？譬如有人種植胡麻，有人問言：『何故種此？』答言：『有油。』實未有油，胡麻熟已，取子熬烝、擣壓乃得。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？』答言：『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？答言有瓶。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、眾生佛性亦復如是。欲見佛性，應當觀察時節形色，是故我說一切眾生悉有佛性，實不虛妄。」

師子吼言：「一切眾生無佛性者，云何而得阿耨多羅三藐三菩提？以正因故，故令眾生得阿耨多羅三藐三菩提。何等正因？所謂佛性。世尊！若尼拘陀子，無尼拘陀樹者，何故名為尼拘陀子，而不名為佉陀羅子？世尊！如瞿曇姓不得稱為阿低耶姓，阿低耶姓亦復不得稱瞿曇姓。尼拘陀子亦復如是，不得稱為佉陀羅子，佉陀羅子不得稱為尼拘陀子。猶如世尊不得捨離瞿曇種姓，眾生佛性亦復如是，以是義故，當知

眾生悉有佛性。」

佛言：「善男子！若言子中有尼拘陀者，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，如人眼睫。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，當有何咎？」

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，令細得麤。」

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！若細不可見者，麤應可見。譬如一塵，則不可見，多塵和合則應可見。如是子中麤應可見。何以故？是中已有芽、莖、華、果，一一果中有無量子，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，眼見是子為火所燒，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，色貌各異，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、尼拘陀子無有樹性、泥無瓶性、一切眾生無佛性者，如佛上說一切眾生悉有佛性，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。若諸眾生有佛性者，何因緣故，一闡提等斷壞

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，不名佛性。若諸眾生有佛性者，何故名為初發心耶？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，見生老病死煩惱過患，觀大涅槃無生老死煩惱諸過，信於三寶及業果報，受持禁戒，如是等法名為佛性。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，生蘇不爾，要得因緣，所謂人功、水瓶、鑽繩。眾生亦爾，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，當知眾生悉無佛性。如佛上說僧寶是常，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，云何復言一切眾生悉有佛性？世尊！若使眾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，眾生佛性亦應如是，本無後有。以是義故，一切眾生應無佛性。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝已久知佛性之義，為眾生故作如是問。一切眾生實有佛性。汝言眾生若有佛性，不應言有初發心者。善男子！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，名之為退。此菩提心實非佛性。何以故？一闍提等斷於善根墮地獄故。若菩提心是佛性者，一闍提輩則不得名一闍提也。菩提之心亦不得名為無常也。是故定知菩提之心實非佛性。

善男子！汝言眾生若有佛性，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。譬如眾石，有金有銀、有銅有鐵，俱稟四大，一名一實，而其所出各各不同。要假眾因緣，眾生福德、爐冶人功，然後出生，是故當知本無金性。眾生佛性不名為佛，以諸功德因緣和合，得見佛性，然後得佛。汝言眾生悉有佛性，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。正因者名為佛性，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，一切眾生無佛性者。善男子！僧名和合，和合有二種：一者世和合、二者第一義和合。世和合者名聲聞僧，義和合者名菩薩僧。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。又復僧者諸佛和合，是故我說僧有佛性。

善男子！汝言眾生若有佛性，云何有退、有不退者？諦聽，諦聽！我當為汝分別解說。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、四者吝惜身財、五者於涅槃中生大怖畏，云何乃令眾生永滅、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。復有六法壞菩提心。何等為六？一者吝法、二者於諸眾生起不善心、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，於眾生中最上無比，勝於聲聞、辟支佛等，法眼明了，見法無礙，能度眾生於大苦海，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，或復為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。何等為五？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。復有二法退菩提心。何等為二？一者貪樂五欲、二者不

能恭敬尊重三寶。以如是等眾因緣故，退菩提心。

云何復名不退之心？有人聞佛能度眾生老病死，不從師咨，自然修習得阿耨多羅三藐三菩提。若菩提道是可得者，我當修習必令得之。以是因緣發菩提心，所作功德若多若少，悉以迴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，常樂深法，五情完具，若遇苦難不失是心。復願諸佛及佛弟子，常於我所生歡喜心，具五善根。若諸眾生斫伐我身、斬截手足、頭目肢節，當於是人生大慈心，深自喜慶，如是諸人為我增長菩提因緣，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，若得好身種姓真正，多饒財寶不生憍慢，令我常聞十二部經，受持讀誦、書寫解說。若為眾生有所演說，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，能施一切眾生安樂，身戒心慧不動如山，為欲受持無上正法，於身命財不生慳吝。不淨之物不為福業，正命自活心無邪諂，受恩常念，小恩大報。善知世中所有事藝，善解眾生方俗之言，讀誦書寫十二部經，不生懈怠懶墮之心。若諸眾生不樂聽聞，方便接引，令彼樂聞。言常柔軟，口不宣惡，不和合眾能令和合，有憂怖者令離憂怖，饑饉之世令得豐足，疾病之世作大醫王，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。能斷眾生種種怖畏，所謂死畏、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，為破邪見不習其道，得法自在，得心自在。於有為法，了了見過，令我怖畏二乘道果，如惜命者怖畏捨身，為眾生故，樂處三惡，如諸眾生樂切利天，為一人於無量劫受地獄苦，心不生悔。見他得利不生嫉心，常生歡喜如自得樂。若值三寶，當以衣服、飲食、臥具、房舍、醫藥、燈明、華香、伎樂、旛蓋、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，終不造作貪瞋癡業。不為果報而集因緣，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，能調眾生度脫生死，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。

善男子！汝不可以有退心故，言諸眾生無有佛性。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，一則空往無所齎持。相與前進，路逢一人，多齎寶貨七珍具足。二人便前問言：『仁者！彼土實有七寶山耶？』其人答言：『實有不虛，我已獲寶，飲服其水，唯患路險多有盜賊，沙礫棘刺，乏於水草，往者千萬，達者甚少。』聞是事已，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？我今產業麤自供給，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，采取珍寶飲服甘水。如其不達，以死為期。』是時二人，一則悔退，一則前進，到彼山所，多獲財寶如願服水，多齎所有，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，我何為住？』即便莊嚴涉路而去。七寶山者喻大涅槃，甘味之水喻於佛性，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，砂礫棘刺喻諸煩惱，無水草者喻不修習菩提之道，一人還者喻退轉菩薩，一人往者喻不退轉菩薩。善男子！眾生佛性常住不變，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。見是事已心中生熱，即復莊嚴復道還去，不惜身命，堪忍眾難，遂便到彼七寶山中，退轉菩薩亦復如是。善男子！一切眾生定當得成阿耨多羅三藐三菩提，以是義故，我經中說一切眾生，乃至五逆、犯四重禁

及一闡提，悉有佛性。」

師子吼言：「世尊！云何菩薩有退、不退？」

「善男子！若有菩薩修習如來三十二相業因緣者，得名不退，得名菩薩摩訶薩，名不動轉，名為憐愍一切眾生，名勝一切聲聞緣覺，名阿毗跋致。善男子！若菩薩摩訶薩持戒不動，施心不移，安住實語如須彌山，以是業緣，得足下平，如奩底相。

若菩薩摩訶薩於其父母、和尚、師長乃至畜生，以如法財供養供給，以是業緣得成足下千輻輪相。

若菩薩摩訶薩不殺不盜，於父母、師長常生歡喜，以是業緣得成三相，一手指纖長、二足跟長、三其身方直。如是三相同一業緣。

若菩薩摩訶薩修四攝法，攝取眾生，以是業緣，得網縵指，如白鵝王。

若菩薩摩訶薩，父母師長若病苦時，自手洗拭，捉持按摩，以是業緣，得手足軟。

若菩薩摩訶薩持戒聞法，惠施無厭，以是業緣，得節踝臃滿、身毛上靡。

若菩薩摩訶薩專心聽法，演說正教，以是業緣，得鹿王躄。

若菩薩摩訶薩於諸眾生不生害心，飲食知足，常樂惠施，瞻病給藥，以是業緣，其身圓滿如尼拘陀樹、立手過膝、頂有肉髻、無見頂相。

若菩薩摩訶薩見怖畏者為作救護、見裸跣者施與衣服，以是業緣得陰藏相。

若菩薩摩訶薩親近智者，遠離愚人，善喜問答，掃治行路，以是業緣皮膚細軟、身毛右旋。

若菩薩摩訶薩常以衣服、飲食、臥具、醫藥、香華、燈明施人，以是業緣得身金色，常光明曜。

若菩薩摩訶薩行施之時，所珍之物能捨不吝，不觀福田及非福田，以是業緣得七處滿相。

若菩薩摩訶薩布施之時，心不生疑，以是業緣得柔軟聲。

若菩薩摩訶薩如法求財，以用布施，以是業緣得缺骨充滿、師子上身、臂肘臄纖。

若菩薩摩訶薩遠離兩舌、惡口、恚心，以是業緣，得四十齒白淨齊密。

若菩薩摩訶薩於諸眾生修大慈悲，以是業緣，得二牙相。

若菩薩摩訶薩常作是願：『有來求者，隨意給與。』以是業緣，得師子頰。

若菩薩摩訶薩，隨諸眾生所須飲食，悉皆與之，以是業緣得味中上味。

若菩薩摩訶薩自修十善，兼以化人，以是業緣，得廣長舌。

若菩薩摩訶薩不訟彼短、不謗正法，以是業緣，得梵音聲。

若菩薩摩訶薩見諸怨憎，生於喜心，以是業緣得目睫紺色。

若菩薩摩訶薩不隱他德，稱揚其善，以是業緣，得白毫相。

善男子！菩薩摩訶薩修習如是三十二相業因緣時，則得不退

菩提之心。善男子！一切眾生不可思議，諸佛境界、業果、佛性亦不可思議。何以故？如是四法，皆悉是常，以是常故不可思議。一切眾生煩惱覆障，故名為常；斷常煩惱，故名無常。若言一切眾生常者，何故修習八聖道分，為斷眾苦。眾苦若斷則名無常，所受之樂則名為常。是故我言，一切眾生煩惱覆障不見佛性，以不見故不得涅槃。」

大般涅槃經卷第二十六

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