

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

大般涅槃經卷第三十二

迦葉菩薩品第二十四之二

「善男子！如是諍訟是佛境界，非諸聲聞、緣覺所知。若人於是生疑心者，猶能摧壞無量煩惱如須彌山，若於是中生決定者，是名執著。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！云何執著？」

佛言：「善男子！如是之人，若從他聞、若自尋經、若他故教，於所著事不能放捨，是名執著。」

迦葉復言：「世尊！如是執著為是善耶？是不善乎？」

「善男子！如是執著，不名為善。何以故？不能摧壞諸疑網故。」

迦葉復言：「世尊！如是人者，本自不疑，云何說言不壞疑網？」

「善男子！夫不疑者，即是疑也。」

「世尊！若有人謂須陀洹人不墮三惡，是人亦當名著、名疑

？」

「善男子！是可名定，不得名疑。何以故？善男子！譬如有人先見人、樹，後時夜行，遙見杌根，便生疑想，人耶？樹耶？善男子！如人先見比丘梵志，後時於路遙見比丘，即生疑想，是沙門耶？是梵志乎？善男子！如人先見牛與水牛，後遙見牛便生疑想，彼是牛耶？是水牛乎？善男子！一切眾生先見二物，後便生疑。何以故？心不了故。我亦不說須陀洹人有墮三惡、不墮三惡，是人何故生於疑心？」

迦葉言：「世尊！如佛所說，要先見已，然後疑者。有人未見二種物時，亦復生疑。何等是耶？所謂涅槃。世尊！譬如有人路遇濁水，然未曾見而亦生疑，如是水者深耶？淺耶？是人未見，云何生疑？」

「善男子！夫涅槃者，即是斷苦。非涅槃者，即是苦也。一切眾生見有二種，見苦非苦。苦非苦者，即是饑渴、寒熱、瞋喜、病瘦安隱、老壯、生死、繫縛解脫、恩愛別離、怨憎聚會。眾生見已即便生疑，當有畢竟遠離如是苦惱事不？是故眾生於涅槃中而生疑也。汝意若謂是人先來未見濁水，云何疑者，是義不然。何以故？是人先於餘處見已，是故於此未曾到處，而復生疑。」

「世尊！是人先見深淺處時，已不生疑，於今何故而復生疑？」

佛言：「善男子！本未行故，所以生疑。是故我言，不了故疑。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，疑即是著，著即是疑。為是誰耶？」

「善男子！斷善根者。」

迦葉言：「世尊！何等人輩，能斷善根？」

「善男子！若有聰明黠慧利根，能善分別。遠離善友，不聽正法，不善思惟，不如法住，如是之人能斷善根。離是四事，心自思惟：『無有施物。何以故？施者即是捨於財物，若施有報，當知施主常應貧窮。何以故？子果相似故，是故說言無因無果。』若如是說無因無果，是則名為斷善根也。」

復作是念：『施主、受者及以財物，三事無常無有停住，若無停住，云何說言此是施主、受者、財物？若無受者，云何得果？以是義故，無因無果。』若如是說無因無果，當知是人能斷善根。」

復作是念：『施者施時有五事施，受者受已，或時作善、或作不善，而是施主亦復不得善不善果。如世間法，從子生果，果還作子。因即施主，果即受者，而是受者不能以此善、不善法令施主得，以是義故無因無果。』若如是說無因無果，當知是人能斷善根。

復作是念：『無有施物。何以故？施物無記。若是無記，云何而得善果報耶？無善惡果，即是無記。財若無記，當知則無善惡果報，是故無施、無因、無果。』若如是說無因無果，當知是人能斷善根。

復作是念：『施者即意。若是意者，無見無對，非是色法。若非是色，云何可施？是故無施、無因、無果。』若如是說無因無果，當知是人能斷善根。

復作是念：『施主若為佛像、天像、命過父母而行施者，則無受者，若無受者，應無果報。若無果報，是為無因，若無因者是為無果。』若如是說無因無果，當知是人能斷善根。

復作是念：『無父無母。若言父母是眾生因，生眾生者，理應常生，無有斷絕。何以故？因常有故。然不常生，是故當知無有父母。』

復作是念：『無父無母。何以故？若眾生身因父母有，一人應具男女二根，然無具者，當知眾生非因父母。』

復作是念：非因父母而生眾生。何以故？眼見眾生，不似父母，謂身、色、心、威儀、進止，是故父母非眾生因。』

復作是念：『一切世間有四種無：一者未生名無，如泥團時，未有瓶用；二者滅已名無，如瓶壞已，是名為無；三者各異互無，如牛中無馬，馬中無牛；四者畢竟名無，如兔角龜毛。眾生父母亦復如是，同此四無。若言父母眾生因者，父母死時，子不必死，是故父母非眾生因。』

復作是念：『若言父母眾生因者，應因父母常生眾生。然而復有化生溼生，是故當知，非因父母生眾生也。』

復作是念：『自有眾生，非因父母而得生長。譬如孔雀，聞雷震聲而便得娠；又如青雀，飲雄雀淚而便得娠；如命命鳥，見雄者舞即便得娠。』作是念時，如其不遇善知識者，當知是人能斷善根。

復作是念：『一切世間無善惡果。何以故？有諸眾生具十善法，樂行惠施，勤修功德。是人亦復疾病集身，中年夭喪，

財物損失，多諸憂苦。有行十惡，慳貪嫉妒，懶惰懈怠不修諸善；身安無病，終保年壽，多饒財寶，無諸愁苦。是故當知無善惡果。』

復作是念：『我亦曾聞諸聖人說，有人修善命終墮三惡道、有人行惡命終生人天中，是故當知無善惡果。』

復作是念：『一切聖人有二種說，或說殺生得善果報、或說殺生得惡果報，是故當知聖說不定。聖若不定，我云何定？是故當知無善惡果。』

復作是念：『一切世間無有聖人。何以故？若言聖人應得正道，一切眾生具煩惱時修正道者，當知是人正道、煩惱一時俱有，若一時有，當知正道不能破結。若無煩惱而修道者，如是正道為何所作？是故具煩惱者，道不能壞；不具煩惱，道則無用。是故當知，一切世間無有聖人。』

復作是念：『無明緣行，乃至生緣老死，是十二因緣，一切眾生等共有之。八聖道者，其性平等，亦應如是，一人得時一切應得；一人修時，應一切苦滅。何以故？煩惱等故。而今不得，是故當知無有正道。』

復作是念：『聖人皆有同凡夫法，所謂飲食、行住坐臥、睡

眠喜笑、飢渴寒熱、憂愁恐怖。若同凡夫如是事者，當知聖人不得聖道；若得聖道，應當永斷如是等事。如是等事如其不斷，當知無道。』

復作是念：『聖人有身，受五欲樂，亦復罵辱撻打於人，嫉妒憍慢，受於苦樂，作善惡業，是因緣故，知無聖人。若有道者，應斷是事，是事不斷，當知無道。』

復作是念：『多憐愍者，名為聖人。何因緣故，名為聖人？道因緣故，名為聖人。若道性憐愍，便應憐愍一切眾生，不待修已然後方得。如其無愍，何故聖人因得聖道，能憐愍耶？是故當知世無聖道。』

復作是念：『一切四大不從因生，眾生等有是四大性，不觀眾生是邊應到、彼不應到。若有聖道，性應如是。然今不爾，是故當知，世無聖人。』

復作是念：『若諸聖人有一涅槃，當知是則無有聖人。何以故？不可得故。常住之法，理不可得、不可取捨。若諸聖人涅槃多者，是則無常。何以故？可數法故。涅槃若一，一人得時，一切應得。涅槃若多，是則有邊，云何名常？若有說言涅槃體一、解脫是多，如蓋是一，牙舌是多。是義不然。何以故？一一所得，非一切得。亦有邊故，是應無常。若無

常者，云何得名為涅槃耶？涅槃若無，誰為聖人？是故當知無有聖人。』

復作是念：『聖人之道，非因緣得。若聖人道，非因緣得，何故一切不作聖人？若一切人非聖人者，當知是則無有聖人及以聖道。』

復作是念：『聖說正見，有二因緣：一者從他聞法、二者內自思惟。是二因緣，若從緣生，所從生者，復從緣生，如是展轉有無窮過，若是二事，不從緣生，一切眾生何故不得？』作是觀時能斷善根。

善男子！若有眾生深見如是無因無果，是人能斷信等五根。善男子！斷善根者，非是下劣愚鈍之人，亦非天中及三惡道，破僧亦爾。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如是之人，何時當能還生善根？」

佛言：「善男子！是人二時還生善根，初入地獄、出地獄時。善男子！善有三種，過去、現在、未來。若過去者，其性自滅，因雖滅盡果報未熟，是故不名斷過去果。斷三世因，故名為斷。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！若斷三世因，名斷善根。斷善根人，即有佛性。如是佛性，為是過去？為是現在？為是未來？為徧三世？若過去者，云何名常？佛性亦常，是故當知非過去也。若未來者，云何名常？何故佛說一切眾生必定當得？若必定得，云何言斷？若現在者，復云何常？何故復言必定可見？如來亦說，佛性有六：一常、二真、三實、四善、五淨、六可見。若斷善根有佛性者，則不得名斷善根也。若無佛性，云何復言一切眾生悉有佛性？若言佛性亦有、亦斷，云何如來復說是常？」

佛言：「善男子！如來世尊為眾生故，有四種答：一者定答、二者分別答、三者隨問答、四者置答。善男子！云何定答？若問惡業得善果耶？不善果乎？是應定答得不善果，善亦如是，若問如來一切智不？是應定答是一切智，若問佛法是清淨不？是應定答必定清淨，若問如來弟子如法住不？是應定答有如法住，是名定答。

云何分別答？如我所說四真諦法。云何為四？苦集滅道，何謂苦諦？有八苦故名曰苦諦。云何集諦？五陰因故，名為集諦。云何滅諦？貪欲、瞋癡畢竟盡故，名為滅諦。云何道諦？三十七助道法名為道諦。是名分別答。

云何隨問答？如我所說，一切法無常。復有問言：『如來世尊為何法故說於無常？』答言：『如來為有為法，故說無常，無我亦爾。』如我所說一切法燒。他又問言：『如來世尊為何法故說一切燒？』答言：『如來為貪瞋癡說一切燒。』

善男子！如來十力、四無所畏、大慈大悲、三念處、首楞嚴等八萬億諸三昧門、三十二相、八十種好、五智印等三萬五千諸三昧門、金剛定等四千二百諸三昧門、方便三昧無量無邊，如是等法是佛、佛性。如是佛性則有七事：一常、二我、三樂、四淨、五真、六實、七善，是名分別答。

善男子！後身菩薩佛性有六：一常、二淨、三真、四實、五善、六少見，是名分別答。

如汝先問，斷善根人有佛性者，亦有如來佛性，亦有後身佛性，是二佛性障未來故，得名為無。畢竟得故，得名為有。是名分別答。

如來佛性非過去、非現在、非未來，後身佛性現在、未來，少可見故，得名現在。未具見故，名為未來，如來未得阿耨多羅三藐三菩提時，佛性因故，亦是過去現在未來。果則不爾，有是三世、有非三世。後身菩薩佛性因故，亦是過去現在未來，果亦如是，是名分別答。

九住菩薩佛性六種：一常、二善、三真、四實、五淨、六可見。佛性因故，亦是過去現在未來，果亦如是，是名分別答。

八住菩薩下至六住，佛性五事：一真、二實、三淨、四善、五可見。佛性因故，亦是過去現在未來，果亦如是，是名分別答。

五住菩薩下至初住，佛性五事：一真、二實、三淨、四可見、五善不善。善男子！是五種佛性、六種佛性、七種佛性，斷善根人必當得故，故得言有。是名分別答。

若有說言，斷善根者定有佛性、定無佛性，是名置答。」

迦葉菩薩言：「世尊！我聞不答，乃名置答。如來今者何因緣，答而名置答？」

善男子！我亦不說置而不答乃說置答。善男子！如是置答復有二種：一者遮止、二者莫著。以是義故，得名置答。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，云何名因亦是過去現在未來？果亦過去現在未來，非是過去現在未來？」

佛言：「善男子！五陰二種：一者因、二者果。是因五陰，是過去現在未來。是果五陰，亦是過去現在未來，亦非過去現在未來。善男子！一切無明煩惱等結悉是佛性。何以故？佛性因故。從無明行及諸煩惱得善五陰，是名佛性。從善五陰，乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提。是故我於經中先說，眾生佛性如雜血乳；血者即是無明行等一切煩惱，乳者即是善五陰也。是故我說，從諸煩惱及善五陰，得阿耨多羅三藐三菩提。如眾生身，皆從精血而得成就，佛性亦爾。須陀洹人、斯陀含人斷少煩惱，佛性如乳；阿那含人，佛性如酪；阿羅漢人猶如生酥；從辟支佛至十住菩薩，猶如熟酥；如來佛性猶如醍醐。善男子！現在煩惱為作障故，令諸眾生不得覩見。如香山中有忍辱草，非一切牛皆能得食；佛性亦爾，是名分別答。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！五種、六種、七種佛性，若未來有者，云何說言斷善根人有佛性耶？」

佛言：「善男子！如諸眾生有過去業，因是業故，眾生現在得受果報。有未來業，以未生故終不生果，有現在煩惱。若無煩惱，一切眾生應當了了現見佛性，是故斷善根人，以現在世煩惱因緣能斷善根。未來佛性力因緣故，還生善根。」

迦葉言：「世尊！未來云何能生善根？」

「善男子！猶如燈日，雖復未生，亦能破暗。未來之生，能生眾生未來佛性亦復如是，是名分別答。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！若言五陰是佛性者，云何說言眾生佛性非內非外？」

佛言：「善男子！何因緣故如是失意？我先不說眾生佛性是中道耶？」

迦葉言：「世尊！我實不失意，直以眾生於此中道不能解故，故發斯問。」

「善男子！眾生不解，即是中道。或時有解、或有不解。善男子！我為眾生得開解故，說言佛性非內非外。何以故？凡夫眾生或言佛性住五陰中，如器中有果；或言離陰而有，猶如虛空；是故如來說於中道。眾生佛性非內六入、非外六入，內外合故，名為中道。是故如來宣說佛性即是中道，非內非外故名中道，是名分別答。」

復次，善男子！云何名為非內非外？善男子！或言佛性即是外道。何以故？菩薩摩訶薩於無量劫在外道中，斷諸煩惱、

調伏其心、教化眾生，然後乃得阿耨多羅三藐三菩提，是以佛性即是外道。或言佛性即是內道。何以故？菩薩雖於無量劫中修習外道，若離內道，則不能得阿耨多羅三藐三菩提，是以佛性即是內道。是故如來遮此二邊，說言佛性非內非外，亦名內外，是名中道，是名分別答。

復次，善男子！或言佛性即是如來金剛之身、三十二相、八十種好。何以故？不虛誑故。或言佛性即是十力、四無所畏、大慈大悲及三念處、首楞嚴等一切三昧。何以故？因是三昧生金剛身三十二相、八十種好故。是故如來遮此二邊，說言佛性非內非外、亦名內外，是名中道。

復次，善男子！或有說言佛性即是內善思惟。何以故？離善思惟，則不能得阿耨多羅三藐三菩提故，是故佛性即是內善思惟。或有說言佛性即是從他聞法。何以故？從他聞法，則能內善思惟，若不聞法則無思惟，是以佛性即是從他聞法，是故如來遮此二邊，說言佛性非內非外、亦名內外，是名中道。

復次，善男子！復有說言佛性是外，謂檀波羅蜜，從檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，是以說言檀波羅蜜即是佛性。或有說言佛性是內，謂五波羅蜜。何以故？離是五事，當知則無佛性因果，是以說言五波羅蜜即是佛性。是故如來遮此二

邊，說言佛性非內非外、亦名內外，是名中道。

復次，善男子！或有說言佛性在內，譬如力士額上寶珠。何以故？常樂我淨如寶珠故，是以說言佛性在內。或有說言佛性在外，如貧寶藏。何以故？方便見故。佛性亦爾，在眾生外，以方便故而得見之。是故如來遮此二邊，說言佛性非內非外、亦名內外，是名中道。

善男子！眾生佛性非有非無。所以者何？佛性雖有，非如虛空。何以故？世間虛空，雖以無量善巧方便不可得見；佛性可見，是故雖有非如虛空，佛性雖無不同兔角。何以故？龜毛兔角，雖以無量善巧方便不可得生；佛性可生，是故雖無不同兔角，是故佛性非有非無、亦有亦無。云何名有？一切悉有，是諸眾生不斷不滅，猶如燈燄，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是故名有。云何名無？一切眾生現在未有一切佛法，常樂我淨，是故名無。有無合故，即是中道，是故佛說眾生佛性非有非無。

善男子！若有人問是種子中有果、無果耶？應定答言，亦有亦無。何以故？離子之外不能生果，是故名有。子未出芽，是故名無。以是義故，亦有亦無。所以者何？時節有異，其體是一。眾生佛性亦復如是，若言眾生中別有佛性，是義不然。何以故？眾生即佛性，佛性即眾生；直以時異，有淨不

淨。善男子！若有問言是子能生果不？是果能生子不？應定答言，亦生不生。」

「世尊！如世人說，乳中有酪，是義云何？」

「善男子！若有說言乳中有酪，是名執著。若言無酪，是名虛妄。離是二事，應定說言亦有亦無。何故名有？從乳生酪，因即是乳，果即是酪，是名為有。云何名無？色味各異，服用不同，熱病服乳，冷病服酪，乳生冷病，酪生熱病。善男子！若言乳中有酪性者，乳即是酪，酪即是乳，其性是一。何因緣故，乳在先出，酪不先生？若有因緣，一切世人何故不說？若無因緣，何故酪不先出？若酪不先出，誰作次第？乳、酪、生酥、熟酥、醍醐？是故知酪先無今有，若先無今有是無常法。善男子！若有說言，乳有酪性能生於酪、水無酪性故不生酪，是義不然。何以故？水草亦有乳酪之性。所以者何？因於水草，則出乳酪。若言乳中定有酪性，水草無者是名虛妄。何以故？心不等故，故名虛妄。善男子！若言乳中定有酪者，酪中亦應定有乳性，何因緣故，乳中出酪，酪不出乳？若無因緣，當知是酪本無今有。是故智者應言，乳中非有酪性、非無酪性。善男子！是故如來於是經中說如是言，一切眾生定有佛性，是名為著；若無佛性是名虛妄，智者應說眾生佛性亦有亦無。」

善男子！四事和合生於眼識。何等為四？眼、色、明、欲。是眼識性，非眼非色、非明非欲，從和合故，便得出生。如是眼識本無今有，已有還無。是故當知無有本性，乳中酪性亦復如是。若有說言，水無酪性故不出酪，是故乳中定有酪性，是義不然。何以故？一切諸法異因異果，亦非一因生一切果，非一切果從一因生。善男子！如是四事生於眼識，不可復說從此四事應生耳識。善男子！離於方便，乳中得酪、酪出生酥，不得如是，要須方便。善男子！智者不可見離方便從乳得酪，謂得生酥亦應如是離方便得。善男子！是故我於是經中說，因生故法有、因滅故法無。善男子！如鹽性鹹，能令非鹹使鹹。若非鹹物先有鹹性，世人何故更求鹽耶？若先無者，當知先無今有。以餘緣故而得鹹也。若言一切不鹹之物皆有鹹性，微故不知，由此微性，鹽能令鹹。若本無性，雖復有鹽不能令鹹。譬如種子自有四大，緣外四大而得增長芽、莖、枝、葉，鹽性亦爾者，是義不然。何以故？不鹹之物先有鹹性者，鹽亦應有微不鹹性。是鹽若有如是二性，何因緣故，離不鹹物，不可獨用？是故知鹽本無二性。如鹽，一切不鹹之物亦復如是。若言外四大種力能增長內四大者，是義不然。何以故？次第說故，不從方便乳中得酪、生酥，乃至一切諸法皆不如是，非方便得，四大亦復如是。若說從外四大增內四大，不見從內四大增外四大，如尸利沙果先無形質，見昴星時果則出生，足長五寸。如是果實，不因於外四大而增。

善男子！如我所說十二部經，或隨自意說、或隨他意說、或隨自他意說。云何名為隨自意說？如五百比丘問舍利弗：『大德！佛說身因，何者是耶？』舍利弗言：『諸大德！汝等亦各得正解脫，自應識之，何緣方作如是問耶？』有比丘言：『大德！我未獲得正解脫時，意謂無明即是身因，作是觀時得阿羅漢果。』復有說言：『大德！我未獲得正解脫時，謂愛無明即是身因，作是觀時得阿羅漢果。』或復說言：『行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、飲食五欲，即是身因。』爾時五百比丘各各自說，已所解已，共往佛所，稽首佛足，右繞三匝，禮拜畢已卻坐一面，各以如上已所解義，向佛說之。舍利弗白佛言：『世尊！如是諸人誰是正說？誰不正說？』佛告舍利弗：『善哉，善哉！一一比丘無非正說。』舍利弗言：『世尊！佛意云何？』佛言：『舍利弗！我為欲界眾生說言，父母即是身因。』如是等經，名隨自意說。

云何名為隨他意說？如把吒羅長者來至我所，作如是言：『瞿曇！汝知幻不？若知幻者即大幻人。若不知者，非一切智。』我言：『長者！知幻之人，名幻人耶？』長者言：『善哉，善哉！知幻之人即是幻人。』佛言：『長者！舍衛國內波斯匿王有旃陀羅，名曰氣噓，汝知不耶？』長者答言：『瞿曇！我久知之。』佛言：『汝久知者，可得即是旃陀羅不

？』長者言：『瞿曇！我雖知是旃陀羅，然我此身非旃陀羅。』佛言：『長者！汝得是義，知旃陀羅，非旃陀羅。我今何故不得知幻，而非幻耶？長者！我實知幻、知幻人、知幻果報、知幻技術，我知殺、知殺人、知殺果報、知殺解脫，乃至知邪見、知邪見人、知邪見果報、知邪見解脫。長者！若說非幻之人名為幻人、非邪見人說邪見人，得無量罪。』長者言：『瞿曇！如汝所說，我得大罪。我今所有悉以相上，幸莫令彼波斯匿王知我此事。』佛言：『長者！是罪因緣不必失財，乃當因是墮三惡道。』是時長者聞惡道名，心生恐怖白佛言：『聖人！我今失意獲得大罪。聖人今者是一切智，應當了知獲得解脫。我當云何得脫地獄、餓鬼、畜生？』爾時我為說四真諦，長者聞已得須陀洹果，心生慚愧向佛懺悔：『我本愚癡，佛非幻人而言是幻。我從今日歸依三寶。』佛言：『善哉，善哉！長者！』是名隨他意說。

云何名為隨自他說？如我所說，如一切世間智者說有，我亦說有；智者說無，我亦說無。世間智人說五欲樂有無常、苦、無我、可斷，我亦說有。世間智人說五欲樂有常我淨，無有是處，我亦如是說無是處，是名隨自他意說。善男子！如我所說十住菩薩少見佛性，是名隨他意說。

何故名少見？十住菩薩得首楞嚴等三昧三千法門，是故了了自知，當得阿耨多羅三藐三菩提，不見一切眾生定得阿耨多

羅三藐三菩提，是故我說十住菩薩少分見佛性。善男子！我常宣說一切眾生悉有佛性，是名隨自意說。一切眾生不斷不滅，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，是名隨自意說。一切眾生悉有佛性，煩惱覆故不能得見，我說如是，汝說亦爾，是名隨自他意說。

善男子！如來或時為一法故，說無量法。如經中說，一切梵行因善知識。一切梵行，因雖無量，說善知識，則已攝盡。如我所說，一切惡行，邪見為因。一切惡行，因雖無量，若說邪見則已攝盡。或說阿耨多羅三藐三菩提，信心為因；是菩提因雖復無量，若說信心則已攝盡。善男子！如來雖說無量諸法以為佛性，然不離於陰入界也。

善男子！如來說法為眾生故，有七種語：一者因語、二者果語、三者因果語、四者喻語、五者不應說語、六者世流布語、七者如意語。

云何名因語？現在因中說未來果，如我所說。善男子！汝見眾生樂殺，乃至樂行邪見，當觀是人即地獄人。善男子！若有眾生不樂殺生乃至邪見，當觀是人即是天人。是名因語。

云何果語？現在果中說過去因，如經中說：善男子！如汝所見貧窮眾生，顏貌醜陋、不得自在，當知是人定有破戒、妒

心、瞋心、無慚愧心。若見眾生多財巨富、諸根完具、威德自在，當知是人定有戒、施、精勤、慚愧，無有妒瞋，是名果語。

云何因果語？如經中說：善男子！眾生現在六入觸因，是名過去業果，如來亦說名之為業，是業因緣得未來果，是名因果語。

云何喻語？如說師子王者，即喻我身。大象王、大龍王、波利質多羅樹、七寶聚、大海、須彌山、大地、大雨、船師、導師、調御丈夫、力士、牛王、婆羅門、沙門、大城、多羅樹，如是喻經，名為喻語。

云何不應語？我經中說，天地可合，河不入海。如為波斯匿王說四方山來；如為鹿子母優婆夷說，若娑羅樹能受八戒，則得受於人天之樂。寧說十住菩薩有退轉心，不說如來有二種語；寧說須陀洹人墮三惡道，不說十住有退轉心，是名不應語。

云何世流布語？如佛所說，男女大小、去來坐臥、車乘房舍、瓶衣眾生、常樂我淨、軍林城邑、幻化合散，是名世流布語。

云何如意語？如我訶責毀禁之人，令彼自責，護持禁戒。如我讚歎須陀洹人，令諸凡夫生於善心。讚歎菩薩，為令眾生發菩提心。說三惡道所有苦惱，為令修習諸善法故。說一切燒，唯為一切有為法故，無我亦爾。說諸眾生悉有佛性，為令一切不放逸故，是名如意語。

善男子！如來復有隨自意語。如來佛性則有二種：一者有、二者無。有者所謂：三十二相、八十種好、十力、四無所畏、三念處、大慈大悲、首楞嚴等無量三昧、金剛等無量三昧、方便等無量三昧、五智印等無量三昧、是名為有。無者所謂：如來過去諸善不善無記業、因果報、煩惱五陰、十二因緣，是名為無。善男子！如有無、善不善、有漏無漏、世間非世間、聖非聖、有為無為、實不實、寂靜非寂靜、諍非諍、界非界、煩惱非煩惱、取非取、受記非受記、有非有、三世非三世、時非時、常無常、我無我、樂無樂、淨無淨、色受想行識非色受想行識、內入非內入、外入非外入、十二因緣非十二因緣，是名如來佛性有無，乃至一闡提佛性有無亦復如是。

善男子！我雖說言一切眾生悉有佛性，眾生不解佛如是等隨自意語。善男子！如是語者，後身菩薩尚不能解，況於二乘、其餘菩薩？善男子！我往一時在耆闍崛山，與彌勒菩薩共論世諦。舍利弗等五百聲聞，於是事中都不識知，何況出世

第一義諦？

善男子！或有佛性一闡提有善根人無、或有佛性善根人有一闡提無、或有佛性二人俱有、或有佛性二人俱無。善男子！我諸弟子若解如是四句義者，不應難言一闡提人定有佛性、定無佛性。若言眾生悉有佛性，是名如來隨自意語。如來如是隨自意語，眾生云何一向作解？

善男子！如恆河中有七眾生：一者常沒、二者暫出還沒、三者出已則住、四者出已徧觀四方、五者徧觀已行、六者行已復住、七者水陸俱行。常沒者，所謂大魚，受大惡業，身重處深，是故常沒。暫出還沒者，如是大魚受惡業故，身重處淺，暫見光明，因光故暫出，重故還沒。出已則住者，謂坻彌魚，身處淺水，樂見光明，故出已住。徧觀四方者，所謂醋魚，為求食故徧觀四方，是故觀方。觀已行者，謂是醋魚，遙見餘物，謂是可食，疾行趣之，故觀已行。行已復住者，是魚趣已，既得可食，即便停住，故行已復住。水陸俱行者，即是龜也。

善男子！如是微妙大涅槃河，其中亦有七種眾生，從初常沒乃至第七，或入或出。常沒者，有人聞是大涅槃經，如來常住、無有變易、常樂我淨，終不畢竟入於涅槃；一切眾生悉有佛性，一闡提人謗方等經、作五逆罪、犯四重禁，必當得

成菩提之道；須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛等必當得成阿耨多羅三藐三菩提。聞是語已，生不信心，即作是念，作是念已，便作是言：『是涅槃典即外道書，非是佛經。』是人爾時遠離善友，不聞正法，雖時得聞，不能思惟，雖復思惟不思惟善，不思惟善故，如惡法住。惡法住者，則有六種：一者惡、二者無善、三者汙法、四者增有、五者惱熱、六受惡果，是名為沒。何故名沒？無善心故，常行惡故，不修對治故，是名為沒。惡者聖人訶責故，心生怖畏故，善人遠離故，不益眾生故，是名為惡。無善者能生無量惡果報故，常為無明所纏繞故，樂與惡人為等侶故，無有修善諸方便故，其心顛倒常錯謬故，是名無善。汙法者，常汙身口故，汙淨眾生故，增不善業故，遠離善法故，是名汙法。增有者，如上三人所行之法，能增地獄、畜生、餓鬼，不能修習解脫之法，身口意業不厭諸有，是名增有。惱熱者，是人具行如上四事，能令身心二事煩惱遠離寂靜，則名為熱，受地獄報故名為熱，燒諸眾生故名為熱，燒諸善法故名為熱。善男子！信心清涼是不人不具，是故名熱。受惡果者，是人具足行上五事，死墮地獄、餓鬼、畜生。善男子！有三惡事復名惡果，一者煩惱惡、二者業惡、三者報惡，是名受惡果報。善男子！是人具足如上六事，能斷善根、作五逆罪、能犯四重、能謗三寶、用眾僧物、能作種種非法之事，是因緣故，沉沒在於阿鼻地獄，所受身形縱廣八萬四千由延，是人身口心業重故，不能得出。何以故？其心不能生善法故。雖

有無量諸佛出世，不聞不見，故名常沒，如恆河中大魚。

善男子！我雖復說一闍提等，名為常沒。復有常沒，非一闍提。何者是耶？如人為有，修施、戒、善，是名常沒。善男子！有四善事獲得惡果。何等為四？一者為勝他故讀誦經典、二者為利養故受持禁戒、三者為他屬故而行布施、四者為於非想非非想處故繫念思惟，是四善事得惡果報。若人修集如是四事，是名沒已還出，出已還沒。何故名沒？樂三有故。何故名出？以見明故。明者即是聞戒施定。何故還沒？增長邪見生憍慢故。是故我於經中說偈：

若有眾生樂諸有	為有造作善惡業
是人迷失涅槃道	是名暫出還復沒
行於黑暗生死海	雖得解脫雜煩惱
是人還受惡果報	是名暫出還復沒

善男子！如彼大魚，因見光故，暫得出水。其身重故還復沉沒。如上二人亦復如是。善男子！或復有人樂著三有，是名為沒。得聞如是大涅槃經生於信心，是名為出。何因緣故名之為出？聞是經已遠離惡法，修習善法是名為出。是人雖信，亦不具足。何因緣故信不具足？是人雖信大般涅槃、常樂我淨，言如來身無常無我、無樂無淨。如來則有二種涅槃：一者有為、二者無為。有為涅槃無常樂我淨，無為涅槃有常樂我淨。雖信佛性是眾生有，不必一切皆悉有之，是故名為

信不具足。善男子！信有二種：一者信、二者求。如是之人雖復有信，不能推求，是故名為信不具足。信復有二：一從聞生、二從思生。是人信心從聞而生，不從思生，是故名為信不具足。復有二種：一信有道、二信得者。是人信心唯信有道，都不信有得道之人，是故名為信不具足。復有二種：一者信正、二者信邪。言有因果、有佛法僧，是名信正。言無因果、三寶性異、信諸邪語、富蘭那等，是名信邪。是人雖信佛法僧寶，不信三寶同一性相。雖信因果，不信得者，是故名為信不具足。是人成就不具足信，所受禁戒亦不具足。何因緣故名不具足？因不具故，所得禁戒亦不具足。

復何因緣名不具足？戒有二種：一威儀戒、二從戒戒。是人雖具威儀等戒，不具從戒戒，是故名為戒不具足。復有二種：一者作戒、二者無作戒。是人雖具作戒，不具無作戒，是故名為戒不具足。復有二種：一從身口得於正命、二從身口不得正命。是人雖從身口不得正命，是故名為戒不具足。復有二種：一者求戒、二者捨戒。是人雖具求有之戒，不得捨戒，是故名為戒不具足。復有二種：一者隨有、二者隨道。是人雖具隨有之戒，不具隨道，是故名為戒不具足。復有二種：一者善戒、二者惡戒。身口意善是名善戒，牛戒狗戒是名惡戒，是人深信是二種戒俱有善果，是故名為戒不具足。

是不具信戒二事，所修多聞亦不具足。云何名為聞不具足

？如來所說十二部經，唯信六部，不信六部，是故名為聞不具足。雖復受持是六部經，不能讀誦為他解說無所利益，是故名為聞不具足。又復受是六部經已，為論議故、為勝他故、為利養故、為諸有故持讀誦說，是故名為聞不具足。善男子！我於經中說聞具足。云何具足？若有比丘身口意善，先能供養和尚、諸師、有德之人。是諸師等，於是人所生愛念心，以是因緣教授經法。是人至心受持誦習，持誦習已獲得智慧，得智慧已，能善思惟如法而住，善思惟已則得正義，得正義已身心寂靜，身心寂已則生喜心，喜心因緣心則得定，因得定故得正知見，正知見已，於諸有中心生厭悔，悔諸有故能得解脫。是人無有如是等事，是故名為聞不具足。

是不具如是三事，施亦不具。施有二種：一者財施、二者法施。是人雖復行於財施，為求有故，雖行法施亦不具足。何以故？秘不盡故，畏他勝故，是故名為施不具足。財法二施各有二種：一者聖、二者非聖。聖者施已，不求果報；非聖施已，求於果報。聖者法施為增長法，非聖法施為增諸有。如是之人，為增財故而行財施，為增有故而行法施，是故名為施不具足。復次，是人受六部經，見受法者而供給之，不受法者則不供給，是故名為施不具足。

是不具如上四事，所修智慧亦不具足。智慧之性，性能分別，是人不能分別如來是常、無常，如來於此涅槃經中說言

，如來即是解脫、解脫即是如來，如來即是涅槃、涅槃即是解脫，於是義中不能分別。梵行即是如來，如來即是慈悲喜捨，慈悲喜捨即是解脫，解脫即是涅槃，涅槃即是慈悲喜捨，於是義中不能分別，是故名為智不具足。復次，不能分別佛性即是如來，如來即是一切不共之法，不共之法即是解脫，解脫即是涅槃，涅槃即是不共之法，於是義中不能分別，是故名為智不具足。復次，不能分別四諦苦集滅道，不能分別四真諦故不知聖行，不知聖行故不知如來，不知如來故不知解脫，不知解脫故不知涅槃，是故名為智不具足。

是不具如是五事，有二種：一增善法、二增惡法。云何名為增長惡法？是不見己不具足，自言具足而生著心，於同行中自謂為勝，是故親近同己惡友；既親近已，復得更聞不具足法，聞已心喜，其心染著，起於憍慢多行放逸。因放逸故，親近在家，亦樂聞說在家之事，遠離清淨出家之法，以是因緣增長惡法。增惡法故，身口意等起不淨業。三業不淨故，增長地獄、畜生、餓鬼，是名暫出還沒。暫出還沒者，我佛法中其誰是耶？謂提婆達多、瞿伽離比丘、憍手比丘、善星比丘、坻舍比丘、滿宿比丘、慈地比丘尼、曠野比丘尼、方比丘尼、慢比丘尼、淨潔長者、求有優婆塞、舍勒釋種象長者、名稱優婆夷、光明優婆夷、難陀優婆夷、軍優婆夷、鈴優婆夷，如是等人，名為暫出還沒。譬如大魚，見明故出，身重故沒。

第二之人，深自知見行不具足，不具足故求近善友，近善友故，樂諮未聞，聞已樂受，受已樂善思惟，善思惟已能如法住，如法住故增長善法，增善法故終不復沒，是名為住。我佛法中其誰是耶？謂舍利弗、大目犍連、阿若憍陳如等五比丘、耶舍等五比丘、阿菟樓陀童子、迦葉、摩訶迦葉、十力迦葉、瘦瞿曇彌比丘尼、波羅華比丘尼、勝比丘尼、實義比丘尼、意比丘尼、跋陀比丘尼、淨比丘尼、不退轉比丘尼、頻婆娑羅王、郁伽長者、須達多長者、釋摩男、貧須達多、鼠狼長者子、名稱長者、具足長者、師子將軍、優婆離長者、刀長者、無畏優婆夷、善住優婆夷、愛法優婆夷、勇健優婆夷、天得優婆夷、善生優婆夷、具身優婆夷、牛得優婆夷、曠野優婆夷、摩訶斯那優婆夷，如是等比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，得名為住。云何為住？常樂觀見善光明故，以是因緣，若佛出世、若不出世，如是等人終不造惡，是名為住。如坻彌魚樂見光明，不沉不沒，如是等眾亦復如是，是故我於經中說偈：

若人善能分別義	至心求於沙門果
若能訶責一切有	是人名為如法住
若能供養無量佛	則能無量世修道
若受世樂不放逸	是人名為如法住
親近善友聽正法	內善思惟如法住
樂見光明修習道	獲得解脫安隱住

大般涅槃經卷第三十二

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