

南無本師釋迦牟尼佛（三稱）

大般涅槃經卷第三十三

迦葉菩薩品第二十四之三

「善男子！智不具足，凡有五事，是人知己，求近善友。如是善友，當觀是人貪欲、瞋恚、愚癡、思覺，何者偏多？若知是人貪欲多者，即應為說不淨觀法，瞋恚多者為說慈悲，思覺多者教令數息，著我多者當為分析十八界等。是人聞已至心受持，心受持已如法修行，如法行已次第獲得四念處觀身受心法，得是觀已次第復觀十二因緣，如是觀已次得煖法。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！一切眾生悉有煖法。何以故？如佛所說，三法和合名為眾生，一壽、二煖、三識。若從是義，一切眾生應先有煖，云何如來說言煖法因善友生？」

佛言：「善男子！如汝所問，有煖法者，一切眾生至一闍提皆悉有之。如我今者所說煖法，要因方便，然後乃得，本無今有。以是義故，非諸眾生一切先有，是故汝今不應難言一切眾生皆有煖法。善男子！如是煖法是色界法，非欲界有。若言一切眾生有者，欲界眾生亦皆應有；欲界無故，當知一切不必悉有。善男子！色界雖有，非一切有。何以故？我弟子有，外道則無，以是義故，一切眾生不必悉有。善男子！一切外道唯觀六行，我諸弟子具足十六，是十六行，一切眾

生不必悉有。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！所言煖法，云何名煖？為自性煖？為他故煖？」

佛言：「善男子！如是煖法，自性是煖，非他故煖。」

迦葉菩薩言：「世尊！如來先說，馬師滿宿無有煖法。何以故？於三寶所無信心故，是故無煖。當知信心即是煖法。」

「善男子！信非煖法。何以故？因於信心後得煖故。善男子！夫煖法者即是智慧。何以故？觀四諦故。是故名之為十六行，行即是智。善男子！如汝所問，何因緣故名為煖者？善男子！夫煖法者，即是八聖道之火相，故名為煖。善男子！譬如鑽火，先有煖氣，次有火生，後則煙出。是無漏道亦復如是，煖者即是十六行也，火者即是須陀洹果，煙者即是修道斷結。」

迦葉菩薩復白佛言：「世尊！如是煖法亦是有法，亦是有為，是法報得色界五陰，是故名有。是因緣故，復名有為。若是有為，云何能為無漏道相？」

佛言：「善男子！如是，如是，如汝所說。善男子！如是煖

法，雖是有為有法，還能破壞有為有法，是故能為無漏道相。善男子！如人乘馬，亦愛亦策。煖心亦爾，愛故受生，厭故觀行，是故雖復有法有為，而能與彼正道作相。得煖法人七十三種，欲界十種。是人具足一切煩惱，從斷一分至於九分，如欲界初禪乃至無所有處，亦復如是，是名七十三種。如是等人得煖法已，則不復能斷於善根、作五逆罪、犯四重禁。是人二種：一遇善友、二遇惡友。遇惡友者暫出還沒。遇善友者徧觀四方，觀四方者即是頂法。是法雖復性是五陰，亦緣四諦，是故得名徧觀四方。得頂法已，次得忍法。是忍亦爾，性亦五陰，亦緣四諦。是人次第得世第一法，是法雖復性是五陰，亦緣四諦。是人次第得苦法忍，忍性是慧，緣於一諦，如是忍法緣一諦已，乃至見斷煩惱得須陀洹果，是名第四徧觀四方，四方者即是四諦。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛先說，須陀洹人所斷煩惱，猶如縱廣四十里水，其餘在者如一毛滲，此中云何說斷三結名須陀洹？一者我見、二者非因見因、三疑網。世尊！何因緣故，名須陀洹徧觀四方？復何因緣名須陀洹？復何因緣說須陀洹喻以醋魚？」

佛言：「善男子！須陀洹人雖復能斷無量煩惱，此三重故，亦攝一切須陀洹人所斷結故。善男子！譬如大王出遊巡時，雖有四兵，世人但言王來王去。何以故？世間重故。是三煩

惱亦復如是。何因緣故名之為重？一切眾生常所起故，微難識故，故名為重。如是三結難可斷故，能為一切煩惱因故，是三對治之怨敵故，謂戒定慧。善男子！有諸眾生聞須陀洹能斷如是無量煩惱，則生退心，便作是言：『眾生云何能斷如是無量煩惱？』是故如來方便說三。如汝所問，何因緣故須陀洹人喻觀四方者？善男子！須陀洹人觀於四諦，獲得四事：一者住堅固道、二者能徧觀察、三者能如實見、四者能壞大怨。堅固道者，是須陀洹所有五根無能動者，是故名為住堅固道。能徧觀者，悉能訶責內外煩惱。如實見者，即是忍智。壞大怨者，謂四顛倒。如汝所問，何因緣故名須陀洹者？善男子！須名無漏，陀洹名修習，修習無漏故名須陀洹。善男子！復有須者名流，流有二種：一者順流、二者逆流，以逆流故名須陀洹。」

迦葉菩薩言：「世尊！若從是義，何因緣故，斯陀含人、阿那含人、阿羅漢人，不得名為須陀洹耶？」

善男子！從須陀洹乃至諸佛，亦得名為須陀洹。若斯陀含乃至諸佛無須陀洹，云何得名斯陀含乃至佛？一切眾生名有二種：一者舊、二者客。凡夫之人有世名字，既得道已更為立名，名須陀洹。以先得故，名須陀洹。以後得故，名斯陀含。是人亦名須陀洹，亦名斯陀含，乃至佛亦復如是。善男子！流有二種：一者解脫、二者涅槃。一切聖人皆有是二，亦

可得名須陀洹，亦名斯陀含，乃至佛亦復如是。善男子！須陀洹者亦名菩薩。何以故？菩薩者即是盡智、無生智。須陀洹人亦復求索如是二智，是故當知須陀洹人得名菩薩。須陀洹人亦得名覺。何以故？正覺見道，斷煩惱故、正覺因果故、正覺共道及不共道故，斯陀含乃至阿羅漢亦復如是。善男子！是須陀洹凡有二種：一者利根、二者鈍根。鈍根之人，人天七反，是鈍根人復有五種，或有六反五四三二。利根之人，現在獲得須陀洹果至阿羅漢果。善男子！如汝所問，何因緣故須陀洹人喻以醋魚者。善男子！醋魚有四事：一者骨細故輕、二者有翅故輕、三者樂見光明、四者銜物堅持。須陀洹人亦有四事，骨細者喻煩惱微，有翅者喻奢摩他、毗婆舍那，樂見光明喻於見道，銜物堅持喻聞如來說無常、苦、無我、不淨、堅持不捨。猶如魔王化作佛像，首羅長者見已心驚。魔見長者其心動已，即語長者：『我先所說四真諦者，是說不真。今當為汝更說五諦、六陰、十三入、十九界。』長者聞已，尋觀法相都無此理，是故堅持，其心不動。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！是須陀洹先得道故，名須陀洹。以初果故，名須陀洹。若先得道名須陀洹者，得苦法忍時，何故不得名須陀洹，乃名為向？若以初果名須陀洹，外道之人先斷煩惱至無所有處，修無漏道得阿那含果，何故不名為須陀洹？」

「善男子！以初果故，名須陀洹。如汝所問，外道之人先斷煩惱至無所有處，修無漏道得阿那含，何故不名須陀洹者？善男子！以初果故，名須陀洹，是人爾時具足八智及十六行。」

迦葉言：「世尊！得阿那含亦復如是，亦得八智、具十六行，何故不得名須陀洹？」

「善男子！有漏十六行有二種：一者共、二者不共。無漏十六行亦有二種：一者向果、二者得果。八智亦二：一者向果、二者得果。須陀洹人捨共十六行、得不共十六行、捨向果八智、得得果八智。阿那含人則不如是，是故初果名須陀洹。」

善男子！須陀洹人緣於四諦，阿那含人唯緣一諦，是故初果名須陀洹。以是因緣喻以醋魚。徧觀已行者，即是斯陀含繫心修道，為斷貪欲、瞋、癡、憍慢，如彼醋魚，徧觀方已為食故行。行已復住喻阿那含得食已住，是阿那含凡有二種：一者現在得阿那含，進修即得阿羅漢果；二貪著色界、無色界中寂靜三昧，是人不受欲界身故名阿那含。是阿那含復有五種：一者中般涅槃、二者受身般涅槃、三者行般涅槃、四者無行般涅槃、五者上流般涅槃。復有六種：五如上，六現在般涅槃。復有七種：六如上，七無色界般涅槃。行般涅槃

復有二種：或受二身、或受四身。若受二身是名利根，若受四身是名鈍根。復有二種：一者精進無自在定、二者懈怠有自在定。復有二種：一者具精進定、二者不具。善男子！欲色眾生有二種業：一者作業、二者受生業。中涅槃者，唯有作業，無受生業，是故於中而般涅槃。捨欲界身，未至色界，以利根故，於中涅槃。是中涅槃阿那含人有四種心：一者非學非無學、二者學、三者無學、四者非學非無學，入於涅槃。云何得名中般涅槃？善男子！是阿那含四種心中，二是涅槃、二非涅槃，是故名為中般涅槃。受身涅槃復有二種：一者作業、二者生業。是人捨欲界身，受色界身，精勤修道，盡其壽命入於涅槃。」

迦葉言：「世尊！若言盡命，入涅槃者，云何而言受身涅槃？」

佛言：「善男子！是人受身，然後乃斷三界煩惱，是故名為受身涅槃。行般涅槃者，常修行道，有為、三昧力故能斷煩惱入於涅槃，是名行般涅槃。無行涅槃者，是人定知當得涅槃是故懈怠，亦以有為三昧力故，壽盡則得入於涅槃，是名無行般涅槃。上流般涅槃者，若有人得第四禪已，是人生於初禪愛心，以是因緣，退生初禪。是有二流：一煩惱流、二者道流。以道流故，是人壽盡生二禪愛，以愛因緣生於二禪，至第四禪亦復如是。是四禪中復有二種：一入無色界、二

入五淨居。如是二人，一樂三昧、二樂智慧。樂智慧者，入五淨居；樂三昧者，入無色界。如是二人，一修第四禪有五階差、二者不修。云何為五？下、中、上、上中、上上。修上上者，處無小天；修上中者，處善見天；修上品者，處善可見天；修中品者，處無熱天；修下品者，處小廣天。如是二人：一樂論議、二樂寂靜。樂寂靜者入無色界，樂論議者處五淨居。復有二種：一者修熏禪、二者不修熏禪。修熏禪者入五淨居、不修熏禪者生無色界。盡其壽命而般涅槃，是名上流般涅槃。若欲入於無色界者，則不能修四禪五差，若修五差，則能訶責無色界定。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！中涅槃者則是利根，若利根者何不現在入涅槃耶？何故欲界有中涅槃，色界則無？」

佛言：「善男子！是人現在四大羸劣，不能修道。雖有比丘四大康健，無有房舍、飲食、衣服、臥具、醫藥，眾緣不具，是故不得現在涅槃。善男子！我昔一時在舍衛國阿那邠坻精舍，有一比丘來至我所，作如是言：『世尊！我常修道，而不能得須陀洹果至阿羅漢果。』我時即告阿難言：『汝今當為是比丘具諸所須。』爾時阿難將是比丘至祇陀林，與好房舍。是時比丘語阿難言：『大德！唯願為我莊嚴房舍、淨潔修治，七寶嚴麗、懸繪旛蓋。』阿難言：『世間貧者，乃名沙門，我當云何能辦是事？』是比丘言：『大德！若能為

我作者善，若不能者，我當還往至世尊所。』爾時阿難即往佛所，作如是言：『世尊！向者比丘，從我求索種種莊嚴、七寶旛蓋，不審是事當云何耶？』我於爾時復告阿難：『汝今還去，隨比丘意，所須之物，為辦具之。』爾時阿難即還房中，為是比丘事事具辦。比丘得已，繫念修道，不久即得須陀洹果至阿羅漢果。善男子！無量眾生應入涅槃，以所乏故，妨亂其心，是故不得。善男子！復有眾生多喜教化，其心慳務，不能得定，是故不得現在涅槃。善男子！如汝所問何因緣故，捨欲界身有中涅槃，色界無者？善男子！是人觀於欲界煩惱因緣有二：一者內、二者外。而色界中無外因緣。欲界復有二種愛心：一者欲愛、二者食愛。觀是二愛至心訶責，既訶責已得入涅槃。是欲界中能得訶責諸麤煩惱，所謂慳貪、瞋妒、無慚無愧，以是因緣能得涅槃。又欲界道其性勇健。何以故？得向果故。是故欲界有中涅槃，色界中無。善男子！中涅槃者凡有三種，謂上中下。上者捨身，未離欲界便得涅槃；中者始離欲界，未至色界便得涅槃；下者離欲界已，至色界邊乃得涅槃。喻以醋魚得食已住，是人亦爾。云何名住？處在色界及無色界，得受身故，是故名住。不受欲界人、天、地獄、畜生、餓鬼，是故名住。已斷無量諸煩惱結，餘少在故，是故名住。復何因緣名之為住？終不造作共凡夫事，是故名住。自無所畏不令他畏，是故名住。遠離二愛慳貪瞋恚，是故名住。

善男子！到彼岸者，喻阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，猶如神龜水陸俱行。何因緣故喻之以龜？善藏五故。是阿羅漢乃至諸佛亦復如是，善覆五根，是故喻龜。水陸者，水喻世間、陸喻出世。是諸聖等亦復如是，能觀一切惡煩惱故到於彼岸，是故喻以水陸俱行。

善男子！如恆河中七種眾生，雖有魚龜之名不離於水。如是微妙大涅槃中，從一闡提上至諸佛雖有異名，然亦不離於佛性水。善男子！是七眾生，若善法、若不善法、若方便道、若解脫道、若次第道、若因、若果悉是佛性，是名如來隨自意語。」

迦葉菩薩言：「世尊！若有因則有果，若無因則無果。涅槃名果，常故無因。若無因者云何名果？而是涅槃，亦名沙門，名沙門果。云何沙門？云何沙門果？」

「善男子！一切世間有七種果：一者方便果、二者報恩果、三者親近果、四者餘殘果、五者平等果、六者果報果、七者遠離果。方便果者，如世間人秋多收穀，咸相謂言得方便果。方便果者，名業行果。如是果者有二種因：一者近因、二者遠因。近因者，所謂種子。遠因者，謂水、糞、人功。是名方便果。

報恩果者，如世間人供養父母，父母咸言：『我今已得恩養之果。』子能報恩名之為果。如是果者因亦二種：一者近因、二者遠因。近者即是父母過去純善之業；遠者即是所生孝子，是名報恩果。

親近果者，譬如有人親近善友，或得須陀洹果至阿羅漢果，是人唱言：『我今已得親近果報。』如是果者，因有二種：一者近因、二者遠因。近者信心，遠者善友，是名親近果。

餘殘果者，如因不殺得第三身，延年益壽，是名殘果。如是果者有二種因：一者近因、二者遠因。近者，即是身口意淨；遠者，即是延年益壽。是名殘果。

平等果者，謂世界器。如是果者亦二種因：一者近因、二者遠因。近因者，所謂眾生修十善業；遠因者，所謂三災。是名平等果。

果報果者，如人獲得清淨身已，修身口意清淨之業，是人便說：『我得果報果。』如是果者因有二種：一者近因、二者遠因。近因者，所謂現在身口意淨；遠因者，所謂過去身口意淨。是名果報果。

遠離果者，即是涅槃離諸煩惱，一切善業是涅槃因，復有二

種：一者近因、二者遠因。近因者，即是三解脫門；遠因者，即無量世所修善法。

善男子！如世間法，或說生因、或說了因；出世之法亦復如是，亦說生因、亦說了因。善男子！三解脫門、三十七品，能為一切煩惱作不生因，亦為涅槃而作了因。善男子！遠離煩惱則得了了見於涅槃，是故涅槃唯有了因，無有生因。

善男子！如汝所問，云何沙門？云何沙門果者？善男子！沙門那者即八正道，沙門果者，從道畢竟永斷一切貪瞋癡等，是名沙門、沙門果。」

迦葉菩薩言：「世尊！何因緣故，八正道者名沙門那？」

「善男子！世言沙門名乏，那者名道，如是道者，斷一切乏、斷一切道。以是義故，名八正道為沙門那。從是道中，獲得果故，名沙門果。善男子！又沙門那者，如世間人有樂靜者，亦名沙門。如是道者亦復如是，能令行者離身口意、惡邪命等，得樂寂靜，是故名之為沙門那。善男子！如世下人能作上人，是名沙門。如是道者亦復如是，能令下人作上人故，是故得名為沙門那。善男子！阿羅漢人修是道者得沙門果，是故得名到於彼岸。阿羅漢果者即是無學、五分法身：戒、定、慧、解脫、解脫知見。因是五分得到彼岸，是故名

為到於彼岸。到彼岸故而自說言：『我生已盡、梵行已立、所作已辦、更不受有。』善男子！是阿羅漢永斷三世生因緣故，是故自說我生已盡。亦斷三界五陰身故，是故復言我生已盡。所修梵行已畢竟故，是故唱言梵行已立。又捨學道，亦名已立。如本所求，今日已得，是故唱言，所作已辦。修道得果，亦言已辦。獲得盡智、無生智故，唱言我已盡諸有結。以是義故，名阿羅漢得到彼岸。如阿羅漢、辟支佛亦復如是。菩薩及佛具足成就六波羅蜜，名到彼岸，是佛菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，名為具足六波羅蜜。何以故？得六波羅蜜果故，以得果故，名為具足。

善男子！是七眾生不修身、不修戒、不修心、不修慧，不能修習如是四事，則能造作五逆重罪，能斷善根、犯四重禁、謗佛法僧，是故得名常沉沒。善男子！是七人中，有能親近善知識者，至心聽受如來正法，內善思惟，如法而住，精勤修習身、戒、心、慧，是故得名渡生死河到於彼岸。若有說言一闍提人得阿耨多羅三藐三菩提者，是名染著；若言不得，是名虛妄。

善男子！是七種人，或有一人具七、或有七人各一。善男子！若人心口異、想異，說言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提者，當知是人謗佛法僧；若人心口異、想異，說言一闍提不得阿耨多羅三藐三菩提，是人亦名謗佛法僧。善男子？若有說

言八聖道分，凡夫所得，是人亦名謗佛法僧；若有說言八聖道分，非凡夫得，是人亦名謗佛法僧。善男子！若有說言一切眾生定有佛性、定無佛性，是人亦名謗佛法僧。善男子！是故我於契經中說，有二種人謗佛法僧：一者不信瞋恚心故、二者雖信不解義故。善男子！若人信心無有智慧，是人則能增長無明；若有智慧無有信心，是人則能增長邪見。善男子！不信之人瞋恚心故，說言無有佛法僧寶。信者無慧，顛倒解義，令聞法者謗佛法僧。善男子！是故我說不信之人瞋恚心故、有信之人無智慧故，是人能謗佛法僧寶。善男子！若有說言一闍提等未生善法，便得阿耨多羅三藐三菩提，是人亦名謗佛法僧；若復有言一闍提人捨一闍提，於異身中得阿耨多羅三藐三菩提，是人亦名謗佛法僧。若復說言一闍提人能生善根，生善根已，相續不斷，得阿耨多羅三藐三菩提，故言一闍提得阿耨多羅三藐三菩提，當知是人謗三寶。善男子！若有人言一切眾生定有佛性，常樂我淨，不作不生，煩惱因緣故不可見，當知是人謗佛法僧；若有說言一切眾生都無佛性，猶如兔角，從方便生，本無今有，已有還無，當知是人謗佛法僧；若有說言眾生佛性，非有如虛空、非無如兔角。何以故？虛空常故，兔角無故，是故得言亦有亦無。有故破兔角，無故破虛空，如是說者不謗三寶。

善男子！夫佛性者，不名一法、不名十法、不名百法、不名千法、不名萬法，未得阿耨多羅三藐三菩提時，一切善、不

善、無記，盡名佛性。如來或時因中說果，果中說因，是名如來隨自意語。隨意語故名為如來，隨意語故名阿羅訶，隨意語故名三藐三佛陀。」

迦葉菩薩言：「世尊！如佛所說，眾生佛性猶如虛空，云何名為如虛空耶？」

「善男子！虛空之性非過去、非未來、非現在，佛性亦爾。善男子！虛空非過去。何以故？無現在故。法若現在，可說過去。以無現在故，無過去亦無現在。何以故？無未來故。法若未來，可說現在。以無未來故，無現在亦無未來。何以故？無現在過去故。若有現在過去，則有未來。以無過去現在故，則無未來。以是義故，虛空之性非三世攝。善男子！以虛空無故，無有三世。不以有故，無三世也。如虛空華非是有故，無有三世。虛空亦爾，非是有故無有三世。善男子！無物者，即是虛空，佛性亦爾。善男子！虛空無故，非三世攝；佛性常故，非三世攝。善男子！如來已得阿耨多羅三藐三菩提，所有佛性、一切佛法，常無變易。以是義故，無有三世猶如虛空。善男子！虛空無故，非內非外；佛性常故，非內非外；故說佛性猶如虛空。善男子！如世間中無罣礙處，名為虛空。如來得阿耨多羅三藐三菩提，已於一切佛法無有罣礙，故言佛性猶如虛空。以是因緣，我說佛性猶如虛空。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如來、佛性、涅槃，非三世攝，而名為有。虛空亦非三世所攝，何故不得名為有耶？」

佛言：「善男子！為非涅槃名為涅槃，為非如來名為如來，為非佛性名為佛性。云何名為非涅槃耶？所謂一切煩惱有為之法，為破如是有為煩惱，是名涅槃。非如來者，謂一闍提至辟支佛，為破如是一闍提等至辟支佛，是名如來。非佛性者，所謂一切牆壁、瓦石、無情之物，離如是等無情之物，是名佛性。善男子！一切世間，無非虛空對於虛空。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！世間亦無非四大對，而猶得名四大是有。虛空無對，何故不得名之為有？」

佛言：「善男子！若言涅槃非三世攝，虛空亦爾者，是義不然。何以故？涅槃是有、可見、可證、是色、足迹、章句、是有、是相、是緣、是歸依處、寂靜、光明、安隱、彼岸，是故得名非三世攝。虛空之性無如是法，是故名無。若有離於如是等法更有法者，應三世攝。虛空若同是有法者，不得非是三世所攝。善男子！如世人說，虛空名為無色、無對、不可覩見，若無色、無對、不可見者，即心數法。虛空若同心數法者，不得不是三世所攝，若三世攝即是四陰，是故離四陰已，無有虛空。」

復次，善男子！諸外道言，夫虛空者即是光明，若是光明即是色法。虛空若爾是色法者，即是無常，是無常故，三世所攝。云何外道說非三世？若三世攝則非虛空，亦可說言虛空是常。善男子！復有人言，虛空者即是住處，若有住處即是色法。而一切處皆是無常三世所攝，虛空亦常非三世攝，若說處者知無虛空。復有說言，虛空者即是次第，若是次第即是數法，若是可數即三世攝，若三世攝云何言常？善男子！若復說言，夫虛空者不離三法：一者空、二者實、三者空實。若言空是，當知虛空是無常法。何以故？實處無故。若言實是，當知虛空亦是無常。何以故？空處無故。若空實是，當知虛空亦是無常。何以故？二處無故。是故虛空名之為無。善男子！如說虛空是可作法，如說去樹去舍而作虛空，平作虛空，覆於虛空，上於虛空，畫虛空色如大海水，是故虛空是可作法。一切作法皆是無常，猶如瓦瓶，虛空若爾應是無常。

善男子！世間人說，一切法中無罣礙處名虛空者。是無礙處於一法所，為具足有？為分有耶？若具足有，當知餘處則無虛空。若分有者，則是彼此可數之法，若是可數當知無常。善男子！若有人說虛空無礙與有並合，又復說言虛空在物如器中果，二俱不然。何以故？若言並合，則有三種：一異業合，如飛鳥集樹；二共業合，如兩羊相觸；三已合共合，如

二雙指合在一處。若言異業共合，異則有二：一是物業、二虛空業。若空業合物，空則無常。若物業合空，物則不徧，如其不徧是亦無常。若言虛空是常，其性不動與動物合者，是義不然。何以故？虛空若常，物亦應常。物若無常，空亦無常。若言虛空亦常、無常，無有是處。若共業合，是義不然。何以故？虛空名徧。若與業合，業亦應徧，若是徧者應一切徧，若一切徧應一切合，不應說有合與不合。若言已合，共合如二雙指合，是義不然。何以故？先無有合，後方合故。先無後有，是無常法，是故不得說言虛空已合共合。如世間法先無後有，是物無常。虛空若爾亦應無常。若言虛空在物，如器中果，是義不然。何以故？如是虛空，先無器時在何處住？若有住處，虛空則多。如其多者，云何言常、言一、言徧？若使虛空離空有住，有物亦應離虛空住，是故當知無有虛空。善男子！若有說言，指住之處名為虛空，當知虛空是無常法。何以故？指有四方，若有四方，當知虛空亦有四方。一切常法都無方所，以有方故，虛空無常。若是無常，不離五陰，要離五陰，是無所有。

善男子！有法若從因緣住者，當知是法名為無常。善男子！譬如一切眾生樹木因地而住，地無常故，因地之物次第無常。善男子！如地因水，水無常故，地亦無常。如水因風，風無常故，水亦無常。風依虛空，虛空無常故，風亦無常。若無常者，云何說言虛空是常、徧一切處？虛空無故，非是過

去、未來、現在，亦如兔角是無物故，非是過去未來現在。是故我說佛性常故非三世攝、虛空無故非三世攝。善男子！我終不與世間共諍。何以故？世智說有，我亦說有，世智說無，我亦說無。」

迦葉菩薩言：「世尊！菩薩摩訶薩具足幾法不與世諍、不為世法之所霑汙？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩具足十法，不與世諍、不為世法之所霑汙。何等為十？一者信心、二者有戒、三者親近善友、四者內善思惟、五者具足精進、六者具足正念、七者具足智慧、八者具足正語、九者樂於正法、十者憐愍眾生。善男子！菩薩具足如是十法不與世諍、不為世法之所霑汙，如優鉢羅華。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，世智說有我亦說有，世智說無我亦說無。何等名為世智有無？」

佛言：「善男子！世智若說色是無常、苦、空、無我，乃至識亦如是。善男子！是名世智說有，我亦說有。善男子！世智說色無有常樂我淨，受想行識亦復如是。善男子！是名世智說無，我亦說無。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！世間智者，即是菩薩、一切聖人，若諸聖人，色是無常、苦、空、無我，云何如來說佛色身常恆無變？世間智者所說無法，云何如來說言是有？如來世尊作如是說，云何復言不與世諍、不為世法之所霑汙？如來已離三種顛倒，所謂想倒、心倒、見倒，應說佛色實是無常，今乃說常，云何得名遠離顛倒，不與世諍？」

佛言：「善男子！凡夫之色從煩惱生，是故智說色是無常苦空無我。如來色者遠離煩惱，是故說是常恆無變。」

迦葉菩薩言：「世尊！云何為色從煩惱生？」

「善男子！煩惱三種，所謂欲漏、有漏、無明漏。智者應當觀是三漏所有罪過。所以者何？知罪過已則能遠離。譬如醫師先診病脈，知病所在，然後授藥。善男子！如人將盲至棘林中，捨之而還。盲人於後，甚難得出，設得出者，身體壞盡。世間凡夫亦復如是，不能知見三漏過患，則隨逐行。如其見者則能遠離，知罪過已雖受果報，果報輕微。善男子！有四種人：一作業時重受報時輕、二作業時輕受報時重、三作業時重受報亦重、四作業時輕受報亦輕。善男子！若人能觀煩惱罪過，是人作業受報俱輕。善男子！有智之人作如是念：『我應遠離如是等漏，又復不應作如是等鄙惡之事，何以故？我今未得脫於地獄、餓鬼、畜生、人天報故。我若修

道，當因是力破壞諸苦。』是人觀已，貪欲、瞋恚、愚癡微弱。既見貪欲瞋癡輕已，其心歡喜，復作是念：『我今如是，皆由修道因緣力故，令我得離不善之法、親近善法，是故現在得見正道，應當勤加而修習之。』是人因是勤修道力，遠離無量諸惡煩惱，及離地獄、餓鬼、畜生、人天果報。是故我於契經中說，當觀一切有漏煩惱及有漏因。何以故？有智之人若但觀漏，不觀漏因，則不能斷諸煩惱也。何以故？智者觀漏從是因生，我今斷因，漏則不生。善男子！如彼醫師，先斷病因，病則不生。智者先斷煩惱因者亦復如是。有智之人先當觀因，次觀果報，知從善因生於善果，知從惡因生於惡果。觀果報已，遠離惡因。觀果報已，復當次觀煩惱輕重，觀輕重已，先離重者，既離重已，輕者自去。

善男子！智者若知煩惱、煩惱因、煩惱果報、煩惱輕重，是人爾時精勤修道，不息不悔，親近善友，至心聽法，為滅如是諸煩惱故。善男子！譬如病者自知病輕，必可除差，雖得苦藥，服之不悔。有智之人亦復如是，勤修聖道，歡喜不愁、不息不悔。善男子！若人能知煩惱、煩惱因、煩惱果報、煩惱輕重，為除煩惱故勤修聖道，是人不得煩惱生色，受想行識亦復如是。若不能知煩惱、煩惱因、煩惱果報、煩惱輕重，不勤修習，是人則從煩惱生色，受想行識亦復如是。善男子！知煩惱、煩惱因、煩惱果報、煩惱輕重，為斷煩惱修行道者即是如來，以是因緣，如來色常乃至識常。善男子！

不知煩惱、煩惱因、煩惱果報、煩惱輕重，不能修道即是凡夫，是故凡夫色是無常，受想行識悉是無常。善男子！世間智者、一切聖人、菩薩、諸佛說是二義，我亦如是說是二義。是故我說，不與世間智者共諍、不為世法之所霑汗。」

迦葉菩薩復白佛言：「世尊！如佛所說三有漏者，云何名為欲漏、有漏、無明漏耶？」

佛言：「善男子！欲漏者，內惡覺觀，因於外緣，生於欲漏。是故我昔在王舍城告阿難言：『阿難！汝今受此女人所說偈頌，是偈乃是過去諸佛之所宣說。』是故一切內惡覺觀，外諸因緣，名之為欲，是名欲漏；有漏者，色、無色界，內諸惡法，外諸因緣，除欲界中外諸因緣、內諸覺觀，是名有漏；無明漏者，不能了知我及我所，不別內外，名無明漏。善男子！無明即一切諸漏根本。何以故？一切眾生無明因緣，於陰入界憶想作相，名為眾生，是名想倒、心倒、見倒，以是因緣生一切漏，是故我於十二部經說無明者，即是貪因、瞋因、癡因。」

迦葉菩薩言：「世尊！如來昔於十二部經說言，不善思惟因緣，生於貪欲、瞋癡，今何因緣乃說無明？」

「善男子！如是二法互為因果，互相增長。不善思惟生於無

明，無明因緣生不善思惟。善男子！其能生長諸煩惱者，皆悉名為煩惱因緣，親近如是煩惱因緣，名為無明，不善思惟，如子生芽，子是近因，四大遠因，煩惱亦爾。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說無明即漏，云何復言，因無明故生於諸漏？」

佛言：「善男子！如我所說，無明漏者是內無明。因於無明生諸漏者，是內外因。若說無明漏，是名內倒，不識無常、苦、空、無我。若說一切煩惱因緣，是名不知外我、我所。若說無明漏，是名無始無終，從無明生陰界入等。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，有智之人知於漏因，云何名為知於漏因？」

「善男子！智者當觀，何因緣故，生是煩惱？造作何行，生此煩惱？於何時中生此煩惱？共誰住時，生此煩惱？何處止住，生此煩惱？觀何事已，生於煩惱？受誰房舍、臥具飲食、衣服湯藥，而生煩惱？何因緣故，轉下作中、轉中作上、下業作中、中業作上？菩薩摩訶薩作是觀時，則得遠離生漏因緣。如是觀時，未生煩惱遮令不生、已生煩惱便得除滅。是故我於契經中說，智者當觀生煩惱因。」

迦葉菩薩白佛言：「世尊！眾生一身，云何能起種種煩惱？」

佛言：「善男子！如一器中有種種子，得水雨已，各各自生。眾生亦爾，器雖是一，愛因緣故，而能生長種種煩惱。」

迦葉菩薩言：「世尊！智者云何觀於果報？」

「善男子！智者當觀諸漏因緣，能生地獄餓鬼畜生。是漏因緣，得人天身，即是無常苦空無我，是身器中，得三種苦、三種無常。是漏因緣，能令眾生作五逆罪，受諸惡報，能斷善根、犯四重禁、誹謗三寶。智者當觀，我既受得如是之身，不應生起如是煩惱，受諸惡果。」

迦葉菩薩言：「世尊！有無漏果，復言智者斷諸果報。無漏果報在斷中不？諸得道人有無漏果，如其智者求無漏果，云何佛說一切智者應斷果報？如其斷者，今諸聖人云何得有？」

「善男子！如來或時因中說果、果中說因。如世間人說泥即瓶、縷即是衣，是名因中說果。果中說因者，牛即是水草、人即是食。我亦如是因中說果，先於經中作是說言，我從心身因身運心，故言身心至梵天邊，是名因中說果。果中說因

，此六入者名過去業，是名果中說因。善男子！一切聖人，真實無有無漏果報。一切聖人修道果報，更不生漏，是故名為無漏果報。善男子！有智之人如是觀時，則得永滅煩惱果報。善男子！智者觀已，為斷如是煩惱果報修習聖道，聖道者即空無相願。修是道已，能滅一切煩惱果報。」

大般涅槃經卷第三十三

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