涅槃经醍醐

涅槃经重要章句节选

如来之身，是金刚身

佛言：“善男子，如来已于无量无边阿僧祇劫无有食身、烦恼之身，无后边身。常身法身，金刚之身。善男子，未见佛性者，名烦恼身，杂食之身，是后边身。菩萨尔时受饮食已，入金刚三昧，此食消已，即见佛性，得阿耨多罗三藐三菩提，是故我言二施果报等无差别。菩萨尔时破坏四魔，今入涅槃，亦破四魔，是故我言二施果报等无差别。菩萨尔时虽不广说十二部经，先已通达，今入涅槃，广为众生分别演说，是故我言二施果报等无差别。善男子，如来之身已于无量阿僧祇劫不受饮食，为诸声闻说言先受难陀、难陀波罗二牧牛女所奉乳糜，然后乃得阿耨多罗三藐三菩提。我实不食，我今为于此会大众，是故受汝最后所奉，实亦不食。

安住三法，名入涅槃

何等名为秘密之藏？犹如伊字，三点若并，则不成伊，纵亦不成。如摩醯首罗，面上三目，乃得成伊。三点若别，亦不得成。我亦如是，解脱之法，亦非涅槃；如来之身，亦非涅槃；摩诃般若，亦非涅槃。三法各异，亦非涅槃。我今安住，如是三法，为众生故，名入涅槃，如世伊字。

我者即是佛义

我者即是佛义；常者是法身义；乐者是涅槃义；净者是法义。汝等比丘，云何而言，有我想者，憍慢贡高，流转生死？汝等若言：我亦修习无常、苦、无我等想，是三种修，无有实义。我今当说，胜三修法。苦者计乐，乐者计苦，是颠倒法；无常计常，常计无常，是颠倒法；无我计我，我计无我，是颠倒法；不净计净，净计不净，是颠倒法。有如是等四颠倒法，是人不知，正修诸法。

以三倒故，常见无常

汝诸比丘，于苦法中生于乐想，于无常中生于常想，于无我中生于我想，于不净中生于净想。世间亦有常乐我净，出世亦有常乐我净。世间法者有字无义，出世间者有字有义。何以故？世间之法有四颠倒，故不知义。所以者何？有想颠倒、心倒、见倒。以三倒故，世间之人乐中见苦，常见无常，我见无我，净见不净，是名颠倒。以颠倒故，世间知字而不知义。何等为义？何等为义？无我者，名为生死；我者名为如来。无常者，声闻缘觉；常者如来法身。苦者，一切外道；乐者即是涅槃。不净者，即有为法；净者诸佛菩萨所有正法。是名不颠倒。以不倒故，知字知义。若欲远离四颠倒者，应知如是常乐我净。

无常苦想，非是真实

汝等当知，先所修习无常苦想，非是真实。譬如春时，有诸人等，在大池浴乘船游戏，失琉璃宝，没深水中。是时诸人，悉共入水，求觅是宝，竞捉瓦石草木沙砾，各各自谓得琉璃珠，欢喜持出，乃知非真。是时宝珠，犹在水中，以珠力故，水皆澄清。于是大众乃见宝珠故在水下，犹如仰观虚空月形。是时众中有一智人，以方便力，安徐入水，即便得珠。汝等比丘，不应如是修习无常、苦、无我想，不净想等以为实义。如彼诸人，各以瓦石草木沙砾而为宝珠。汝等应当善学方便，在在处处，常修我想，常乐净想。复应当知，先所修习四法相貌，悉是颠倒，欲得真实修诸想者，如彼智人巧出宝珠，所谓我想常乐净想。

若法是实，是名为我

尔时，诸比丘白佛言：“世尊，如佛先说，诸法无我，汝当修学。修学是已，则离我想。离我想者，则离骄慢。离骄慢者，得入涅槃。是义云何？”

佛告诸比丘：“善哉善哉，汝今善能咨问是义，为自断疑。譬如国王，暗钝少智，有一医师，性复顽嚚，而王不别，厚赐俸禄。疗治众病，纯以乳药，亦复不知病起根原。虽知乳药，复不善解。或有风病、冷病、热病，一切诸病，悉教服乳。是王不别是医知乳好丑善恶。复有明医，晓八种术，善疗众病，知诸方药，从远方来。是时旧医，不知咨受，反生贡高轻慢之心。彼时明医即便依附，请以为师，咨受医方秘奥之法。语旧医言：‘我今请仁以为师范，唯愿为我宣畅解说。’旧医答言：‘卿今若能为我给使四十八年，然后乃当教汝医法。’时彼明医即受其教：‘我当如是，我当如是，随我所能，当给走使。’是时旧医即将客医共入见王。是时客医即为王说种种医方及余伎艺：‘大王当知，应善分别，此法如是可以治国，此法如是可以疗病。’

“尔时国王闻是语已，方知旧医痴暗无智，即便驱逐，令出国界。然后倍复恭敬客医。是时客医作是念言：‘欲教王者，今正是时。’即语王言：‘大王于我实爱念者，当求一愿。’王即答言：‘从此右臂及余身分，随意所求，一切相与。’彼客医言：‘王虽许我一切身分，然我不敢多有所求。今所求者，愿王宣令一切国内，从今已往，不得复服旧医乳药。所以者何？是药毒害，多伤损故。若故服者，当斩其首。断乳药已，终更无有横死之人，常处安乐，故求是愿。’时王答言：‘汝之所求，盖不足言。’寻为宣令一切国内有病之人，皆悉不听以乳为药。若为药者，当斩其首。尔时客医以种种味，和合众药，谓辛、苦、咸、甜、醋等味，以疗众病，无不得瘥。其后不久，王复得病，即命是医：‘我今病重，困苦欲死，当云何治？’医占王病，应用乳药，寻白王言：‘如王所患，应当服乳。我于先时所断乳药，是大妄语。今若服者，最能除病。王今患热，正应服乳。’时王语医：‘汝今狂耶，为热病乎？而言服乳能除此病？汝先言毒，今云何服？欲欺我耶？先医所赞，汝言是毒，令我驱遣，今复言好最能除病。如汝所言，我本旧医，定为胜汝。’

“是时客医复语王言：‘王今不应作如是语，如虫食木，有成字者，此虫不知是字非字，智人见之，终不唱言是虫解字，亦不惊怪。大王当知，旧医亦尔，不别诸病，悉与乳药，如彼虫道，偶成于字。是先旧医不解乳药好丑善恶。’时王问言：‘云何不解？’客医答王：‘是乳药者亦是毒害，亦是甘露。云何是乳复名甘露？若是乳牛不食酒糟滑草麦麸，其犊调善；放牧之处，不在高原，亦不下湿；饮以清流，不令驰走，不与特牛同共一群；饮食调适，行住得所。如是乳者，能除诸病，是则名为甘露妙药。除是乳已，其余一切皆名毒害。’

“尔时大王闻是语已，赞言大医：‘善哉善哉，我从今日始知乳药善恶好丑。’即便服之，病得除愈。寻时宣令一切国内从今已往，当服乳药。国人闻之，皆生嗔恨，咸相谓言：‘大王今者为鬼所持，为狂颠耶？而诳我等复令服乳？’一切人民，皆怀嗔恨，悉集王所。王言：‘汝等不应于我而生嗔恨。而此乳药服与不服，悉是医教，非是我咎。’尔时大王及诸人民，踊跃欢喜，倍共恭敬供养是医。一切病者皆服乳药，病悉除愈。汝等比丘，当知如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊，亦复如是，为大医王，出现于世，降伏一切外道邪医。诸王众中，唱如是言：‘我为医王。’欲伏外道，故唱是言：‘无我无人众生寿命，养育知见，作者受者。’

“比丘当知，是诸外道所言我者，如虫食木，偶成字耳，是故如来于佛法中唱是无我，为调众生故，为知时故，说是无我。有因缘故，亦说有我，如彼良医善知于乳，是药非药，非如凡夫所计吾我。凡夫愚人所计我者，或言大如拇指，或如芥子，或如微尘，如来说我悉不如是。是故说言诸法无我，实非无我。何者是我？若法是实，是真，是常，是主，是依，性不变易者，是名为我。如彼大医善解乳药，如来亦尔，为众生故，说诸法中真实有我。汝等四众应当如是修习是法。”

常当系心修此二字：佛是常住。

迦叶，诸善男子善女人，常当系心修此二字：佛是常住。迦叶，若有善男子善女人修此二字，当知是人随我所行，至我至处。善男子，若有修习如是二字为灭相者，当知如来则于其人为般涅槃。善男子，涅槃义者，即是诸佛之法性也。

一切诸法中，悉有安乐性

众生烦恼病，常为诸见害

莫谓如来唯修空法

佛复告诸比丘：“汝于戒律有所疑者，今恣汝问，我当解说，令汝心喜。我已修学一切诸法本性空寂，了了通达。汝等比丘，莫谓如来唯修诸法本性空寂。”

诸佛法身，种种方便，不可思议

善男子，不应说言如来身者是灭法也。善男子，如是灭法是佛境界，非诸声闻缘觉所及。善男子，汝今不应思量如来何处住？何处行？何处见？何处乐？善男子，如是之义，亦非汝等之所知及。诸佛法身，种种方便，不可思议。

金刚身

“尔时世尊复告迦叶：善男子，如来身者是常住身，不可坏身，金刚之身，非杂食身，即是法身。”

　　佛言：迦叶，汝今莫谓如来之身不坚可坏如凡夫身。善男子，汝今当知，如来之身无量亿劫坚牢难坏，非人天身，非恐怖身，非杂食身。如来之身非身是身，不生不灭，不习不修，无量无边，无有足迹；无知无形，毕竟清净，无有动摇；无受无行，不住不作，无味无杂，非是有为；非业非果，非行非灭，非心非数，不可思议；常不可思议，无识、离心，亦不离心。其心平等，无有亦有，无有去来，而亦去来；不破不坏，不断不绝，不出不灭，非主亦主；非有非无，非觉非观；非字非不字，非定非不定；不可见，了了见，无处亦处，无宅亦宅，无暗无明，无有寂静，而亦寂静。是无所有，不受不施，清净无垢，无诤断诤，住无住处；不取不堕，非法非非法，非福田非不福田，无尽不尽离一切尽。是空离空，虽不常住，非念念灭，无有垢浊；无字离字，非声非说，亦非修习；非称非量，非一非异，非像非相，诸相庄严；非勇非畏，无寂不寂，无热不热，不可睹见，无有相貌。

如来度脱一切众生，无度脱故，能解众生；无有解故，觉了众生；无觉了故，如实说法。无有二故，不可量、无等等，平如虚空，无有形貌，同无生性；不断不常，常行一乘，众生见三；不退不转，断一切结，不战不触，非性住性，非合非散，非长非短，非圆非方，非阴入界亦阴入界；非增非损，非胜非负。如来之身成就如是无量功德。

无有知者，无不知者，无有见者，无不见者；非有为非无为，非世非不世，非作非不作，非依非不依，非四大非不四大，非因非不因，非众生非不众生，非沙门非婆罗门；是师子、大师子，非身非不身，不可宣说。除一法相，不可算数；般涅槃时，不般涅槃。如来法身皆悉成就如是无量微妙功德。

如来身者，即是法身

迦叶，如来所以示病苦者，为欲调伏诸众生故。善男子，汝今当知，如来之身即金刚身。汝从今日常当专心思惟此义，莫念食身，亦当为人说如来身即是法身。

护法因缘，成金刚身

　　迦叶菩萨白佛言：“世尊，如来成就如是功德，其身云何当有病苦，无常破坏？我从今日常当思惟，如来之身是常法身，安乐之身。亦当为他如是广说。唯然世尊，如来法身金刚不坏，而未能知所因云何？”

佛言：“迦叶，以能护持正法因缘，故得成就，是金刚身。迦叶，我于往昔护法因缘，今得成就是金刚身，常住不坏。善男子，护持正法者，不受五戒，不修威仪，应持刀剑弓箭鉾槊，守护持戒清净比丘。”

护正法者，果报无量

“迦叶，尔时王者则我身是，说法比丘迦叶佛是。迦叶，护正法者得如是等无量果报，以是因缘，我于今日得种种相，以自庄严，成就法身，不可坏身。”迦叶菩萨复白佛言：“世尊，如来常身犹如画石。”佛告迦叶菩萨：“善男子，以是因缘故，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，应当勤加护持正法。护法果报，广大无量。善男子，是故护法优婆塞等，应执刀杖，拥护如是持法比丘。若有受持五戒之者，不得名为大乘人也；不受五戒，为护正法，乃名大乘。护正法者，应当执持刀剑器仗侍说法者。”

能广宣说大乘经典，是名护法

迦叶白佛言：“世尊，若诸比丘与如是等诸优婆塞持刀杖者共为伴侣，为有师耶？为无师乎？为是持戒，为是破戒？”佛告迦叶：“莫谓是等为破戒人。善男子，我涅槃后，浊恶之世，国土荒乱，互相抄掠，人民饥饿。尔时，多有为饥饿故发心出家，如是之人名为秃人。是秃人辈，见有持戒威仪具足清净比丘，护持正法，驱逐令出，若杀若害。”迦叶菩萨复白佛言：“世尊，是持戒人护正法者，云何当得游行村落城邑教化？”“善男子，是故我今听持戒人，依诸白衣持刀杖者以为伴侣。若诸国王、大臣、长者、优婆塞等为护法故，虽持刀杖，我说是等名为持戒。虽持刀杖，不应断命。若能如是，即得名为第一持戒。

“迦叶，言护法者，谓具正见，能广宣说大乘经典；终不捉持，王者宝盖、油瓶谷米、种种果蓏；不为利养，亲近国王大臣长者；于诸檀越，心无谄曲，具足威仪，摧伏破戒诸恶人等，是名持戒护法之师。能为众生真善知识，其心弘广，譬如大海。”

调伏众生

云何调伏众生故？若诸菩萨，为化众生，常入聚落，不择时节，或至寡妇淫女舍宅，与同住止，经历多年。若是声闻，所不应为，是名调伏利益众生。

名字功德品第三

尔时如来复告迦叶：“善男子，汝今应当善持是经文字章句所有功德。若有善男子、善女人闻是经名生四趣者，无有是处。何以故？如是经典乃是无量无边诸佛之所修习，所得功德，我今当说。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，当何名此经？菩萨摩诃萨云何奉持？”

佛告迦叶：“是经名为《大般涅槃》，上语亦善，中语亦善，下语亦善，义味深邃，其文亦善，纯备具足清净梵行，金刚宝藏满足无缺。汝今善听，我今当说。善男子，所言大者，名之为常，如八大河，悉归大海。此经如是，降伏一切诸结烦恼及诸魔性，然后要于大般涅槃，放舍身命，是故名曰《大般涅槃》。善男子，又如医师，有一秘方，悉摄一切所有医方。善男子，如来亦尔，所说种种妙法秘密深奥藏门，悉皆入于《大般涅槃》，是故名为《大般涅槃》。

“善男子，譬如农夫，春月下种，常有希望，既收果实，众望都息。善男子，一切众生亦复如是，修学余经，常希滋味，若得闻是《大般涅槃》，希望诸经所有滋味，悉皆永断。是《大涅槃》能令众生度诸有流。善男子，如诸迹中，象迹为最，此经如是，于诸经三昧最为第一。善男子，譬如耕田，秋耕为胜，此经如是，诸经中胜。善男子，如诸药中，醍醐第一，善治众生热恼乱心，是《大涅槃》为最第一。善男子，譬如甜酥，八味具足，《大般涅槃》亦复如是，八味具足。

“云何为八？一者常，二者恒，三者安，四者清凉，五者不老，六者不死，七者无垢，八者快乐，是为八味具足。具是八味，是故名为《大般涅槃》。若诸菩萨摩诃萨等安住是中，复能处处示现涅槃，是故名为《大般涅槃》。迦叶，善男子、善女人若欲于此《大般涅槃》而涅槃者，当如是学，如来常住，法僧亦然。”

迦叶菩萨复白佛言：“甚奇世尊，如来功德不可思议，法僧亦尔，不可思议，是《大涅槃》亦不可思议。若有修学是经典者，得正法眼，能为良医；若未学者，当知是人盲无慧眼，无明所覆。”

不得复食一切肉也

迦叶，我从今日制诸弟子，不得复食一切肉也。迦叶，其食肉者，若行若住，若坐若卧，一切众生闻其肉气，悉生恐怖。譬如有人近师子已，众人见之，闻师子臭，亦生恐怖。善男子，如人啖蒜，臭秽可恶，余人见之，闻臭舍去。设远见者，犹不欲视，况当近之？诸食肉者亦复如是，一切众生闻其肉气，悉皆恐怖，生畏死想，水陆空行有命之类悉舍之走，咸言此人是我等怨。是故菩萨不习食肉，为度众生示现食肉，虽现食之，其实不食。

乞食之法

尔时，迦叶复白佛言：“世尊，诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，因他而活，若乞食时，得杂肉食，云何得食应清净法？”佛言：“迦叶，当以水洗，令与肉别，然后乃食。若其食器为肉所污，但使无味，听用无罪。若见食中多有肉者，则不应受。一切现肉悉不应食，食者得罪。我今唱是断肉之制，若广说者，即不可尽。

我今此身，即是法身

是菩萨摩诃萨所可示现如是无量神通变化，一切众生无能测量，汝今云何能知如来习近淫欲生罗睺罗？善男子，我已久住是大涅槃，种种示现神通变化，于此三千大千世界百亿日月，百亿阎浮提，种种示现，如《首楞严经》中广说。我于三千大千世界，或阎浮提示现涅槃，亦不毕竟取于涅槃。或阎浮提示入母胎，令其父母生我子想，而我此身毕竟不从淫欲和合而得生也。我已久从无量劫来，离于淫欲。我今此身，即是法身，随顺世间，示现入胎。

一切皆是法身示现

于阎浮提生七日已，又示剃发，诸人皆谓我是婴儿，初始剃发。一切人天、魔王波旬、沙门、婆罗门，无有能见我顶相者，况有持刀临之剃发？若有持刀至我顶者，无有是处。我久已于无量劫中，剃除须发，为欲随顺世间法故，示现剃发。我既生已，父母将我入天祠中，以我示于摩醯首罗。摩醯首罗即见我时，合掌恭敬，立在一面。我已久于无量劫中，舍离如是入天祠法，为欲随顺世间法故，示现如是。

“我于阎浮提示现穿耳，一切众生，实无有能穿我耳者，随顺世间众生法故，示现如是。复以诸宝作师子珰，用庄严耳，然我已于无量劫中，离庄严具，为欲随顺世间法故，作是示现。示入学堂，修学书疏，然我已于无量劫中，具足成就，遍观三界所有众生，无有堪任为我师者。为欲随顺世间法故，示入学堂，故名如来、应供、正遍知。习学乘象、盘马、捔力，种种伎艺，亦复如是。于阎浮提而复示现为王太子，众生皆见我为太子，于五欲中欢娱受乐。然我已于无量劫中，舍离如是五欲之乐，为欲随顺世间法故，示如是相。相师占我，若不出家，当为转轮圣王，王阎浮提。一切众生皆信是言，然我已于无量劫中舍转轮王位，为法轮王。于阎浮提，现离婇女五欲之乐，见老病死及沙门已，出家修道。众生皆谓悉达太子初始出家，然我已于无量劫中出家学道，随顺世法，故示如是。

“我于阎浮提示现出家，受具足戒，精勤修道，得须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，众人皆谓是阿罗汉果易得不难，然我已于无量劫中成阿罗汉果。为欲度脱诸众生故，坐于道场菩提树下，以草为座，摧伏众魔。众皆谓我始于道场菩提树下，降伏魔宫，然我已于无量劫中，久降伏已，为欲降伏刚强众生，故现是化。

“我又示现大小便利，出息入息，众皆谓我实有大小便利，出息入息。然我是身所得果报，悉无如是大小便利，出入息等，随顺世间，故示如是。我又示现受人信施，然我是身都无饥渴，随顺世法，故示如是。我又示同诸众生故，现有睡眠，然我已于无量劫中具足无上深妙智慧，远离三有、进止威仪、头痛腹痛、背痛木枪、洗足洗手、洗面漱口、嚼杨枝等，众皆谓我有如是事，然我此身都无此事。我足清净，犹如莲花，口气净洁，如优钵罗香，一切众生谓我是人，我实非人。我又示现受粪扫衣，浣濯缝打，然我久已不须是衣。众人皆谓罗睺罗者是我之子，输头檀王是我之父，摩耶夫人是我之母，处在世间，受诸快乐，离如是事，出家学道。众人复言：‘是王太子，瞿昙大姓，远离世乐，求出世法。’然我久离世间淫欲，如是等事，悉是示现。一切众生咸谓是人，然我实非。

“善男子，我虽在此阎浮提中数数示现入于涅槃，然我实不毕竟涅槃，而诸众生皆谓如来真实灭尽。而如来性实不永灭。是故当知是常住法，不变易法。善男子，大涅槃者即是诸佛如来法界。我又示现阎浮提中出于世间，众生皆谓我始成佛，然我已于无量劫中所作已办，随顺世法，故复示现于阎浮提初出成佛。我又示现于阎浮提不持禁戒，犯四重罪，众人皆见，谓我实犯，然我已于无量劫中，坚持禁戒，无有漏缺。我又示现于阎浮提为一阐提，众人皆见是一阐提，然我实非一阐提也。一阐提者，云何能成阿耨多罗三藐三菩提？我又示现于阎浮提破和合僧，众生皆谓我是破僧，我观人天，无有能破和合僧者。

“我又示现于阎浮提护持正法，众人皆谓我是护法，悉生惊怪。诸佛法尔，不应惊怪。我又示现于阎浮提为魔波旬，众人皆谓我是波旬，然我久于无量劫中离于魔事，清净无染，犹如莲花。我又示现于阎浮提女身成佛，众人皆言：‘甚奇，女人能成阿耨多罗三藐三菩提？’如来毕竟不受女身，为欲调伏无量众生，故现女像。怜愍一切诸众生故，而复示现种种色像。我又示现阎浮提中，生于四趣，然我久已断诸趣因，以业因故堕于四趣，为度众生，故生是中。我又示现阎浮提中作梵天王，令事梵者，安住正法，然我实非，而诸众生咸皆谓我为真梵天。示现天像，遍诸天庙，亦复如是。

“我又示现于阎浮提入淫女舍，然我实无贪淫之想，清净不污，犹如莲花。为诸贪淫嗜色众生，于四衢道，宣说妙法，然我实无欲秽之心，众人谓我守护女人。我又示现于阎浮提入青衣舍，为教诸婢令住正法，然我实无如是恶业，堕在青衣。我又示现阎浮提中而作博士，为教童蒙，令住正法。我又示现于阎浮提入诸酒会，博弈之处，示受种种胜负斗诤，为欲拔济彼诸众生，而我实无如是恶业，而诸众生皆谓我作如是之业。我又示现久住冢间，作大鹫身，度诸飞鸟，而诸众生皆谓我是真实鹫身，然我久已离于是业，为欲度彼诸鸟鹫故，示如是身。

“我又示现阎浮提中作大长者，为欲安立无量众生，住于正法。又复示作诸王大臣，王子辅相，于是众中，各为第一，为修正法，故住王位。我又示现阎浮提中，疫病劫起，多有众生，为病所恼，先施医药，然后为说微妙正法，令其安住无上菩提，众人皆谓是病劫起。又复示现阎浮提中，饥饿劫起，随其所须，供给饮食，然后为说微妙正法，令其安住无上菩提。又复示现阎浮提中，刀兵劫起，即为说法，令离怨害，使得安住无上菩提。又复示现为计常者，说无常想；计乐想者，为说苦想；计我想者，说无我想；计净想者，说不净想。若有众生贪着三界，即为说法，令离是处。度众生故，为说无上微妙法药。为断一切烦恼树故，种植无上法药之树。为欲拔济诸外道故，说于正法。虽复示现为众生师，而心初无众生师想。为欲拔济诸下贱故，现入其中，而为说法。非是恶业，受是身也。如来正觉，如是安住于大涅槃，是故名为常住无变。如阎浮提，东弗于逮、西瞿耶尼、北郁单越亦复如是；如四天下，三千大千世界亦尔。二十五有，如《首楞严经》中广说。以是故名《大般涅槃》。若有菩萨摩诃萨安住如是《大般涅槃》，能示如是神通变化而无所畏。迦叶，以是缘故，汝不应言罗睺罗者是佛之子。何以故？我于往昔无量劫中，已离欲有。是故如来名曰常住，无有变易。”

大涅槃灯，常住不灭

迦叶复言：“如来云何名曰常住？如佛言曰：‘如灯灭已，无有方所，如来亦尔，既灭度已，亦无方所。’”佛言：“迦叶，善男子，汝今不应作如是言，‘灯灭尽已，无有方所，如来亦尔，既灭度已，无有方所。’善男子，譬如男女，然灯之时，灯炉大小，悉满中油。随有油在，其明犹存，若油尽已，明亦俱尽。其明灭者，喻烦恼灭。明虽灭尽，灯炉犹存。如来亦尔，烦恼虽灭，法身常存。善男子，于意云何？明与灯炉为俱灭不？”

迦叶答言：“不也，世尊，虽不俱灭，然是无常。若以法身喻灯炉者，灯炉无常，法身亦尔，应是无常。”

“善男子，汝今不应作如是难。如世间言器，如来世尊无上法器，而器无常，非如来也。一切法中，涅槃为常，如来体之，故名为常。复次善男子，言灯灭者，即是罗汉所证涅槃，以灭贪爱诸烦恼故，喻之灯灭。阿那含者，名曰有贪。以有贪故，不得说言同于灯灭。是故我昔覆相说言，喻如灯灭，非大涅槃同于灯灭。阿那含者，非数数来。又不还来二十五有，更不受于臭身、虫身、食身、毒身，是则名为阿那含也。若更受身，名为那含，不受身者，名阿那含。有去来者，名曰那含，无去来者，名阿那含。”

解脱者，名远离一切系缚

佛赞迦叶：“善哉善哉，善男子，真解脱者，名曰远离一切系缚。若真解脱离诸系缚，则无有生，亦无和合。譬如父母，和合生子，真解脱者，则不如是，是故解脱，名曰不生。迦叶，譬如醍醐，其性清净。如来亦尔，非因父母和合而生，其性清净。所以示现有父母者，为欲化度诸众生故。真解脱者，即是如来，如来解脱，无二无别。譬如春月，下诸种子，得暖气已，寻便出生。真解脱者，则不如是。又解脱者，名曰虚无，虚无即是解脱，解脱即是如来。如来即是虚无，非作所作。凡是作者，犹如城郭楼观却敌，真解脱者，则不如是，是故解脱，即是如来。又解脱者，即无为法。譬如陶师，作已还破，解脱不尔，真解脱者，不生不灭，是故解脱，即是如来。如来亦尔，不生不灭，不老不死，不破不坏，非有为法，以是义故，名曰如来。入大涅槃，不老不死，有何等义？老者，名为迁变，发白面皱；死者，身坏命终，如是等法，解脱中无。以无是事，故名解脱。如来亦无发白面皱，有为之法，是故如来无有老也，无有老故，则无有死。

“又解脱者，名断一切有为之法，出生一切无漏善法，断塞诸道，所谓若我无我，非我非无我。唯断取着，不断我见。我见者，名为佛性，佛性者，即真解脱，真解脱者，即是如来。

“又解脱者，名不空空。空空者，名无所有，无所有者，即是外道尼犍子等所计解脱。而是尼犍实无解脱，故名空空。真解脱者，则不如是，故不空空。不空空者，即真解脱，真解脱者，即是如来。

解脱者，名空不空

“又解脱者，名空不空，如水酒酪酥蜜等瓶，虽无水酒酪酥蜜时，犹故得名为水等瓶，而是瓶等不可说空及以不空。若言空者，则不得有色香味触；若言不空，而复无有水酒等实。解脱亦尔，不可说色及以非色，不可说空及以不空。若言空者，则不得有常乐我净；若言不空，谁受是常乐我净者？以是义故，不可说空及以不空。空者，谓无二十五有及诸烦恼、一切苦、一切相、一切有为行，如瓶无酪，则名为空；不空者，谓真实善色，常乐我净，不动不变，犹如彼瓶，色香味触，故名不空。是故解脱，喻如彼瓶，彼瓶遇缘，则有破坏。解脱不尔，不可破坏。不可破坏，即真解脱，真解脱者，即是如来。

决定者，即是阿耨多罗三藐三菩提

“又解脱者，名曰离爱。譬如有人，爱心希望释提桓因、大梵天王、自在天王。解脱不尔，若得成于阿耨多罗三藐三菩提已，无爱无疑。无爱无疑，即真解脱，真解脱者，即是如来。若言解脱有爱疑者，无有是处。又解脱者，断诸有贪，断一切相、一切系缚、一切烦恼、一切生死、一切因缘、一切果报。如是解脱即是如来，如来即是涅槃。

“一切众生，怖畏生死诸烦恼故，故受三归，譬如群鹿，怖畏猎师，既得免离，若得一跳，则喻一归，如是三跳，则喻三归，以三跳故，得受安乐。众生亦尔，怖畏四魔，恶猎师故，受三归依，三归依故，则得安乐。受安乐者，即真解脱，真解脱者，即是如来，如来者即是涅槃，涅槃者，即是无尽，无尽者，即是佛性，佛性者，即是决定，决定者，即是阿耨多罗三藐三菩提。”

迦叶菩萨白佛言：“世尊，若涅槃、佛性、决定、如来是一义者，云何说言有三归依？”

佛告迦叶：“善男子，一切众生，怖畏生死，故求三归。以三归故，则知佛性、决定、涅槃。善男子，有法名一义异，有法名义俱异。名一义异者，佛常、法常、比丘僧常，涅槃虚空，皆亦是常，是名名一义异；名义俱异者，佛名为觉，法名不觉，僧名和合，涅槃名解脱，虚空名非善，亦名无碍，是为名义俱异。善男子，三归依者，亦复如是，名义俱异，云何为一？是故我告摩诃波阇波提憍昙弥：‘莫供养我，当供养僧。若供养僧，则得具足供养三归。’摩诃波阇波提即答我言：‘众僧之中，无佛无法，云何说言供养众僧则得具足供养三归？’我复告言：‘汝随我语，则供养佛；为解脱故，即供养法；众僧受者，则供养僧。’善男子，是故三归不得为一。善男子，如来或时说一为三，说三为一，如是之义，诸佛境界，非是声闻缘觉所知。”

如来者，断一切受，名无受乐

迦叶复言：“如佛所说，毕竟安乐名涅槃者，是义云何？夫涅槃者，舍身舍智，若舍身智，谁当受乐？”佛言：“善男子，譬如有人，食已心闷，出外欲吐，既得吐已，而复回还，同伴问之，汝今所患竟为瘥不，而复来还？答言已差，身得安乐。如来亦尔，毕竟远离二十五有，永得涅槃安乐之处，不可动转，无有尽灭，断一切受，名无受乐，如是无受，名为常乐。若言如来有受乐者，无有是处，是故毕竟乐者即是涅槃。涅槃者，即真解脱，真解脱者，即是如来。”

虚空之性，非是如来

迦叶复言：“不生不灭是解脱耶？”“如是如是，善男子，不生不灭即是解脱，如是解脱，即是如来。”迦叶复言：“若不生不灭是解脱者，虚空之性亦无生灭，应是如来。如来之性，即是解脱。”佛告迦叶：“善男子，是事不然。”“世尊，何故不然？”“善男子，如迦兰伽鸟及命命鸟，其声清妙，宁可同于乌鹊音不？”“不也，世尊。乌鹊之声比命命等百千万倍不可为比。”迦叶复言：“迦兰伽等，其声微妙，身亦不同，如来云何比之乌鹊？无异芥子比须弥山。佛与虚空，亦复如是。迦兰伽声可喻佛声，不可以喻乌鹊之音。”

法性之性，理不可坏

尔时，佛赞迦叶菩萨言：“善哉善哉，善男子，汝今善解甚深难解。如来有时以因缘故，引彼虚空，以喻解脱，如是解脱，即是如来。真解脱者，一切人天，无能为匹。而此虚空，实非其喻，为化众生，故以虚空非喻为喻。当知解脱即是如来，如来之性即是解脱，解脱如来，无二无别。善男子，非喻者，如无比之物，不可引喻，有因缘故，可得引喻。如经中说，面貌端正，犹月盛满；白象鲜洁，犹如雪山。满月不得即同于面，雪山不得即是白象。善男子，不可以喻喻真解脱，为化众生，故作喻耳。以诸譬喻，知诸法性，皆亦如是。”

迦叶复言：“云何如来作二种说？”佛言：“善男子，譬如有人，执持刀剑，以嗔恚心，欲害如来。如来和悦，无恚恨色，是人当得坏如来身成逆罪不？”“不也，世尊。何以故？如来身界不可坏故。所以者何？以无身聚，唯有法性，法性之性，理不可坏。是人云何能坏佛身？直以恶心，故成无间，以是因缘，引诸譬喻，得知实法。”

尔时，佛赞迦叶菩萨：“善哉善哉，善男子，我所欲说，汝今已说。又善男子，譬如恶人，欲害其母，住于野田，在谷川下，母为送食，其人见已，寻生害心，便前磨刀。母时知已，逃入积中，其人持刀，绕谷遍斫，斫已欢喜，生已杀想。其母寻后，从谷积出，还至家中。于意云何，是人成就无间罪不？”“不也，世尊，不可定说。何以故？若说有罪，母身应坏，身若不坏，云何言有？若说无罪，生已杀想，心怀欢喜，云何言无？是人虽不具足逆罪，而亦是逆，以是因缘，引诸譬喻，得知实法。”

佛赞迦叶：“善哉善哉，善男子，以是因缘，我说种种方便譬喻，以喻解脱。虽以无量阿僧祇喻，而实不可以喻为比。或有因缘，亦可喻说，或有因缘，不可喻说，是故解脱成就如是无量功德趣涅槃者。涅槃如来，亦有如是无量功德。以如是等无量功德成就满故，名大涅槃。”

迦叶菩萨白佛言：“世尊，我今始知如来至处为无有尽，处若无尽，当知寿命亦应无尽。”佛言：“善哉善哉，善男子，汝今善能护持正法。若有善男子、善女人，欲断烦恼诸结缚者，当作如是护持正法。”

虽有肉眼，乃名佛眼

善男子，我为声闻有肉眼者说言降魔，不为修学大乘人说。声闻之人虽有天眼，故名肉眼。学大乘者，虽有肉眼，乃名佛眼。何以故？是大乘经，名为佛乘，而此佛乘，最上最胜。

学大乘者，不畏烦恼

复次善男子，声闻缘觉于诸烦恼而生怖畏，学大乘者，都无恐惧。修学大乘有如是力，以是因缘，先所说者，为欲令彼声闻缘觉调伏诸魔，非为大乘。是《大涅槃》微妙经典，不可消伏，甚奇甚特。若有闻者，闻已信受，能信如来是常住法，如是之人甚为希有，如优昙花。我涅槃后，若有得闻如是大乘微妙经典生信敬心，当知是等于未来世百千亿劫不堕恶道。”

随其所愿，悉得成就

是《大涅槃》微妙经典所流布处，当知其地即是金刚，是中诸人亦如金刚。若有能听如是经者，即不退转于阿耨多罗三藐三菩提，随其所愿，悉得成就，如我今日所可宣说。汝等比丘，应善受持。若有众生，不能听闻如是经典，当知是人甚可怜愍。何以故？是人不能受持如是大乘经典甚深义故。

受持是经，色力日增

若复有人，能信如是大乘经典，本所受形虽复粗陋，以经功德，即便端正，威颜色力日更增多，常为人天之所乐见，恭敬爱恋，情无舍离。

书持读诵，位阶十住

复次善男子，譬如有人，出家剃发，虽服袈裟，故未得受沙弥十戒。或有长者来请众僧，未受戒者即与大众俱共受请，虽未受戒，已堕僧数。善男子，若有众生发心始学是大乘典《大涅槃经》，书持读诵，亦复如是，虽未具足位阶十住，则已堕于十住数中。或有众生是佛弟子或非弟子，若因贪怖，或因利养，听受是经乃至一偈，闻已不谤，当知是人，则为已近阿耨多罗三藐三菩提。

于此大乘心不懈慢，是名本戒

善男子，于乘缓者，乃名为缓。于戒缓者，不名为缓。菩萨摩诃萨于此大乘心不懈慢，是名本戒。为护正法，以大乘水，而自澡浴，是故菩萨虽现破戒，不名为缓。

四依之义

佛言：“善男子，依法者，即是如来《大般涅槃》。一切佛法，即是法性，是法性者，即是如来。是故如来常住不变。若复有言，如来无常。是人不知，不见法性。若不知见是法性者，不应依止。如上所说，四人出世，护持法者，应当证知，而为依止。何以故？是人善解如来微密深奥藏故，能知如来常住不变。若言如来无常变易，无有是处。如是四人即名如来。何以故？是人能解如来密语及能说故。若有人能了知如来甚深密藏，及知如来常住不变，如是之人，若为利养，说言如来是无常者，无有是处。如是之人尚可依止，何况不依是四人也？依法者，即是法性；不依人者，即是声闻。法性者，即是如来；声闻者，即是有为；如来者，即是常住；有为者，即是无常。善男子，若人破戒，为利养故，说言如来无常变易，如是之人所不应依。善男子，是名定义。

“依义不依语者。义者名曰觉了，觉了义者，名不羸劣，不羸劣者，名曰满足，满足义者，名曰如来常住不变，如来常住不变义者，即是法常，法常义者，即是僧常。是名依义不依语也。何等语言所不应依？所谓诸论、绮饰、文辞。如佛所说无量诸经，贪求无厌，多奸谀谄，诈现亲附，现相求利，经理白衣，为其执役。又复唱言：‘佛听比丘畜诸奴婢、不净之物、金银珍宝、谷米仓库、牛羊象马，贩卖求利，于饥馑世，怜愍子故，听诸比丘储贮陈宿，手自作食，不受而啖。’如是等语，所不应依。

“依智不依识者。所言智者，即是如来。若有声闻不能善知如来功德，如是之识，不应依止。若知如来即是法身，如是真智，所应依止。若见如来方便之身，言是阴界诸入所摄，食所长养，亦不应依，是故知识不可依止。若复有人作是说者，及其经书，亦不应依。

“依了义经不依不了义经。不了义经者，谓声闻乘，闻佛如来深密藏处，悉生疑怪，不知是藏出大智海，犹如婴儿，无所别知，是则名为不了义也。了义者，名为菩萨真实智慧，随于自心无碍大智，犹如大人，无所不知，是名了义。又声闻乘，名不了义；无上大乘，乃名了义。若言如来无常变易，名不了义；若言如来常住不变，是名了义。声闻所说应证知者，名不了义；菩萨所说应证知者，名为了义。若言如来，食所长养，是不了义；若言常住不变易者，是名了义。若言如来入于涅槃，如薪尽火灭，名不了义；若言如来入法性者，是名了义。声闻乘法，则不应依。何以故？如来为欲度众生故，以方便力说声闻乘，犹如长者教子半字。善男子，声闻乘者，犹如初耕，未得果实，如是名为不了义也。是故不应依声闻乘。大乘之法则应依止。何以故？如来为欲度众生故，以方便力说于大乘，是故应依，是名了义。如是四依，应当证知。

“复次依义者。义名质直，质直者名曰光明，光明者名不羸劣，不羸劣者名曰如来。又光明者名为智慧，质直者名为常住，如来常者名为依法。法者名常，亦名无边，不可思议，不可执持，不可系缚，而亦可见。若有说言不可见者，如是之人，所不应依，是故依法不依于人。若有人以微妙之语宣说无常，如是之言，所不应依，是故依义不依于语。依智者，众僧是常，无为不变，不畜八种不净之物，是故依智不依于识。若有说言识作识受，无和合僧。何以故？夫和合者名无所有，无所有者，云何言常？是故此识不可依止。依了义者，了义者名为知足，终不诈现威仪清白，骄慢自高，贪求利养。亦于如来随宜方便所说法中，不生执着，是名了义。若有能住如是等中，当知是人则为已得住第一义，是故名为依了义经，不依不了义。

“不了义者，如经中说，一切烧燃，一切无常，一切皆苦，一切皆空，一切无我，是名不了义。何以故？以不能了如是义故，令诸众生堕阿鼻狱。所以者何？以取着故，于义不了。一切烧者，谓如来说涅槃亦烧。一切无常者，涅槃亦无常。苦空无我，亦复如是。是故名为不了义经，不应依止。

“善男子，若有人言：‘如来怜愍一切众生，善知时宜，以知时故，说轻为重，说重为轻。’如来观知所有弟子，有诸檀越供给所须，令无所乏，如是之人，佛则不听受畜奴婢、金银、财宝、贩卖，市易不净物等。若诸弟子无有檀越供给所须，时世饥馑，饮食难得，为欲建立护持正法，我听弟子受畜奴婢、金银、车乘、田宅、谷米，卖易所须。虽听受畜如是等物，要当净施笃信檀越。如是四法所应依止。若有戒律、阿毗昙、修多罗，不违是四，亦应依止。若有说言：‘有时非时，有能护法不能护法，如来悉听一切比丘受畜如是不净物者。’如是之言，不应依止。若有戒律、阿毗昙、修多罗中有同是说，如是三分亦不应依。我为肉眼诸众生等说是四依，终不为于有慧眼者，是故我今说是四依。法者，即是法性；义者，即是如来常住不变；智者，了知一切众生悉有佛性；了义者，了达一切大乘经典。”

乃至微细，当受苦报

若复说言：于诸戒中，若犯小戒，乃至微细，当受苦报，无有齐限。如是知已，防护自身，如龟藏六。若有律师复作是言：凡所犯戒，都无罪报，如是之人，不应亲近。如佛所说：

若过一法　是名妄语 不见后世　无恶不造

是故不应亲近是人。我佛法中，清净如是。况复有犯偷兰遮罪或犯僧残及波罗夷，而非罪耶？是故应当深自防护，如是等法。若不守护，更以何法，名为禁戒？我于经中亦说：有犯四波罗夷乃至微细突吉罗等，应当苦治。

虽有佛性，持戒得见

众生若不护持禁戒，云何当得见于佛性？一切众生，虽有佛性，要因持戒，然后乃见。因见佛性，得成阿耨多罗三藐三菩提。九部经中无方等经，是故不说有佛性也。经虽不说，当知实有。若作是说，当知是人真我弟子。

大乘方等，名为秘藏

善男子，若人不闻如来甚深秘密藏者，云何当知有佛性耶？何等名为秘密之藏？所谓方等大乘经典。善男子，有诸外道或说我常，或说我断。如来不尔，亦说有我，亦说无我，是名中道。若有说言：‘佛说中道，一切众生悉有佛性，烦恼覆故，不知不见，是故应当勤修方便，断坏烦恼。’若有能作如是说者，当知是人不犯四重。若不能作如是说者，是则名为犯波罗夷。若有说言：‘我已成就阿耨多罗三藐三菩提，何以故？以有佛性故，有佛性者必定当成阿耨多罗三藐三菩提，以是因缘，我今已得成就菩提。’当知是人则名为犯波罗夷罪。何以故？虽有佛性，以未修习诸善方便，是故未见。以未见故，不能得成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，以是义故，佛法甚深，不可思议。

欲建正法，名为菩萨

复有比丘，为欲建立无上正法，住空寂处，非阿罗汉，而欲令人谓是罗汉，是好比丘，是善比丘，寂静比丘，令无量人生于信心，以此因缘，我得无量诸比丘等以为眷属，因是得教破戒比丘及优婆塞悉令持戒。以是因缘建立正法，光扬如来无上大事，开显方等大乘法化，度脱一切无量众生，善解如来所说经律轻重之义。复言：‘我今亦有佛性，有经名曰如来秘藏，于是经中，我当必定得成佛道，能尽无量亿烦恼结，广为无量诸优婆塞说言汝等尽有佛性，我之与汝俱当安住如来道地，成阿耨多罗三藐三菩提，尽无量亿诸烦恼结。’作是说者，是人不名堕过人法，名为菩萨。

甚深四圣谛

善男子，所言苦者，不名圣谛。何以故？若言苦是苦圣谛者，一切牛羊驴马及地狱众生应有圣谛。善男子，若复有人不知如来甚深境界，常住不变，微密法身，谓是食身，非是法身，不知如来道德威力，是名为苦。何以故？以不知故，法见非法，非法见法，当知是人必堕恶趣，轮转生死，增长诸结，多受苦恼。若有能知如来常住，无有变易，或闻‘常住’二字音声，若一经耳，即生天上，后解脱时，乃能证知如来常住，无有变易。既证知已，而作是言：‘我于往昔曾闻是义，今得解脱，方乃证知。我于本际，以不知故，轮转生死，周遍无穷，始于今日，乃得真智。’若如是知，真是修苦，多所利益。若不知者，虽复勤修，无所利益。是名知苦，名苦圣谛。若人不能如是修习，是名为苦，非苦圣谛。

“苦集谛者。于真法中不生真智，受不净物，所谓奴婢。能以非法言是正法，断灭正法，不令久住，以是因缘，不知法性，以不知故，轮转生死，多受苦恼，不得生天及正解脱。若有深知，不坏正法，以是因缘，得生天上及正解脱。若有不知苦集谛处，而言正法无有常住，悉是灭法，以是因缘于无量劫流转生死，受诸苦恼。若能知法常住不异，是名知集，名集圣谛。若人不能如是修习，是名为集，非集圣谛。

“苦灭谛者。若有多修习学空法，是为不善。何以故？灭一切法故，坏于如来真法藏故。作是修学，是名修空。修苦灭者，逆于一切诸外道等。若言修空是灭谛者，一切外道亦修空法，应有灭谛。若有说言有如来藏，虽不可见，若能灭除一切烦恼，尔乃得入。若发此心，一念因缘，于诸法中而得自在。若有修习如来密藏，无我空寂，如是之人，于无量世在生死中流转受苦。若有不作如是修者，虽有烦恼，疾能灭除。何以故？因知如来秘密藏故。是名苦灭圣谛。若能如是修习灭者，是我弟子。若有不能作如是修，是名修空，非灭圣谛。

“道圣谛者。所谓佛法僧宝及正解脱。有诸众生颠倒心言，无佛法僧及正解脱，生死流转犹如幻化，修习是见，以此因缘，轮转三有，久受大苦。若能发心见于如来常住无变，法僧解脱亦复如是，乘此一念，于无量世，自在果报随意而得。何以故？我于往昔以四倒故，非法计法，受于无量恶业果报。我今已灭如是见故，成佛正觉，是名道圣谛。若有人言三宝无常，修习是见，是虚妄修，非道圣谛。若修是法为常住者，是我弟子，真见修习四圣谛法，是名四圣谛。”

迦叶菩萨复白佛言：“世尊，我今始知修习甚深四圣谛法。”

四颠倒想

佛告迦叶：“善男子，谓四倒者，于非苦中生于苦想，名曰颠倒。非苦者，名为如来。生苦想者，谓于如来无常变异。若说如来是无常者，名大罪苦。若言如来舍此苦身，入于涅槃，如薪尽火灭，是名非苦而生苦想，是名颠倒。我若说言如来常者，即是我见，以我见故，有无量罪，是故应说如来无常。如是说者，我则受乐。如来无常，即为是苦。若是苦者，云何生乐？以于苦中生乐想故，名为颠倒。乐生苦想，名为颠倒。乐者即是如来，苦者如来无常。若说如来是无常者，是名乐中生于苦想。如来常住，是名为乐。若我说言如来是常，云何复得入于涅槃？若言如来非是苦者，云何舍身而取灭度？以于乐中生苦想故，名为颠倒，是名初倒。

“无常常想，常无常想，是名颠倒。无常者名不修空，不修空故，寿命短促。若有说言不修空寂，得长寿者，是名颠倒，是名第二颠倒。无我我想，我无我想，是名颠倒。世间之人亦说有我，佛法之中亦说有我。世间之人虽说有我，无有佛性，是则名为于无我中而生我想，是名颠倒。佛法有我，即是佛性。世间之人，说佛法无我，是名我中生无我想。若言佛法必定无我，是故如来敕诸弟子修习无我，名为颠倒，是名第三颠倒。

“净不净想，不净净想，是名颠倒。净者即是如来常住，非杂食身，非烦恼身，非是肉身，非是筋骨系缚之身。若有说言如来无常，是杂食身，乃至筋骨系缚之身，法僧解脱是灭尽者，是名颠倒。不净净想，名颠倒者。若有说言，我此身中，无有一法是不净者，以无不净，定当得入清净之处，如来所说修不净观，如是之言是虚妄说，是名颠倒，是则名为第四颠倒。”

迦叶菩萨白佛言：“世尊，我从今日始得正见。世尊，自是之前，我等悉名邪见之人。

普示一切众生佛性

世尊，二十五有，有我不耶？”

佛言：“善男子，我者即是如来藏义。一切众生悉有佛性，即是我义。如是我义，从本已来，常为无量烦恼所覆，是故众生不能得见。善男子，如贫女人，舍内多有真金之藏，家人大小无有知者。时有异人，善知方便，语贫女人：‘我今雇汝，汝可为我芸除草秽。’女即答言：‘我不能也。汝若能示我子金藏，然后乃当速为汝作。’是人复言：‘我知方便，能示汝子。’女人答言：‘我家大小，尚自不知，况汝能知？’是人复言：‘我今审能。’女人答言：‘我亦欲见，并可示我。’是人即于其家掘出真金之藏。女人见已，心生欢喜，生奇特想，宗仰是人。

“善男子，众生佛性，亦复如是，一切众生，不能得见，如彼宝藏，贫人不知。善男子，我今普示一切众生所有佛性，为诸烦恼之所覆蔽，如彼贫人，有真金藏，不能得见。如来今日普示众生诸觉宝藏，所谓佛性。而诸众生见是事已，心生欢喜，归仰如来。善方便者，即是如来。贫女人者，即是一切无量众生。真金藏者，即佛性也。

如来秘藏，不得不有

“复次善男子，譬如女人生育一子，婴孩得病，是女愁恼，求觅医师。医师既来，合三种药，酥乳石蜜，与之令服，因告女人：‘儿服药已，且莫与乳，须药消已，尔乃与之。’是时女人，即以苦物，用涂其乳。母语儿言：‘我乳毒涂，不可复触。’小儿渴乏，欲得母乳，闻乳毒气，便远舍去。遂至药消，母人以水净洗其乳，唤其子言：‘来与汝乳。’是时小儿虽复饥渴，先闻毒气，是故不来。母复语言：‘为汝服药，故以毒涂。汝药已消，我已洗竟，汝便可来，饮乳无苦。’是儿闻已，渐渐还饮。

“善男子，如来亦尔，为度一切，教诸众生，修无我法，如是修已，永断我心，入于涅槃。为除世间诸妄见故，示现出过世间法故，复示世间计我虚妄，非真实故，修无我法，清净身故。喻如女人，为其子故，以苦味涂乳。如来亦尔，为修空故，说言诸法悉无有我，如彼女人，净洗乳已，而唤其子，欲令还服。我今亦尔，说如来藏。是故比丘，不应生怖，如彼小儿，闻母唤已，渐还饮乳。比丘亦尔，应自分别，如来秘藏不得不有。”

力士额珠

佛告迦叶：“善男子，譬如王家，有大力士，其人眉间，有金刚珠，与余力士，较力相扑。而彼力士以头抵触，其额上珠寻没肤中，都不自知是珠所在。其处有疮，即命良医，欲自疗治。时有明医，善知方药，即知是疮，因珠入体，是珠入皮，即便停住。是时良医，寻问力士：‘卿额上珠，为何所在？’力士惊答：‘大师医王，我额上珠，乃失去耶？是珠今者为何所在？将非幻化？’忧愁啼哭。是时良医慰喻力士：‘汝今不应生大愁苦。汝因斗时，宝珠入体，今在皮里，影现于外。汝曹斗时，嗔恚毒盛，珠陷入体，故不自知。’是时力士，不信医言：‘若在皮里，脓血不净，何缘不出？若在筋里，不应可见，汝今云何欺诳于我？’时医执镜，以照其面，珠在镜中，明了显现。力士见已，心怀惊怪，生奇特想。

“善男子，一切众生，亦复如是，不能亲近善知识故，虽有佛性，皆不能见，而为贪淫、嗔恚、愚痴之所覆蔽，故堕地狱、畜生、饿鬼、阿修罗、旃陀罗、刹利、婆罗门、毗舍、首陀，生如是等种种家中。因心所起种种业缘，虽受人身，聋盲喑痖，拘躄癃跛，于二十五有受诸果报，贪淫、嗔恚、愚痴覆心，不知佛性。如彼力士，宝珠在体，谓呼失去。众生亦尔，不知亲近善知识故，不识如来微密宝藏，修学无我，喻如非圣，虽说有我，亦复不知我之真性。我诸弟子，亦复如是，不知亲近善知识故，修学无我，亦复不知无我之处。尚自不知无我真性，况复能知有我真性？善男子，如来如是说诸众生皆有佛性，喻如良医，示彼力士金刚宝珠。是诸众生为诸无量亿烦恼等之所覆蔽，不识佛性。若尽烦恼，尔时乃得证知了了，如彼力士，于明镜中，见其宝珠。善男子，如来秘藏，如是无量不可思议。

佛性一味，以烦恼故，出种种味

复次善男子，譬如雪山有一味药，名曰乐味。其味极甜，在深丛下，人无能见。有人闻香，即知其地当有是药。过去往世，有转轮王，于此雪山，为此药故，在在处处，造作木筒，以接是药。是药熟时，从地流出，集木筒中，其味真正。王既殁已，其后是药，或醋或咸，或甜或苦，或辛或淡。如是一味，随其流处，有种种异。是药真味，停留在山，犹如满月，凡人薄福，虽以加功困苦，而不能得。复有圣王出现于世，以福因缘，即得是药真正之味。

“善男子，如来秘藏，其味亦尔，为诸烦恼丛林所覆，无明众生不能得见。一味者，喻如佛性，以烦恼故，出种种味，所谓地狱、畜生、饿鬼、天人、男女、非男非女、刹利、婆罗门、毗舍、首陀。佛性雄猛，难可沮坏，是故无有能杀害者。若有杀者，则断佛性。如是佛性，终不可断。性若可断，无有是处。如我性者，即是如来秘密之藏。如是秘藏，一切无能沮坏烧灭。虽不可坏，然不可见。若得成就阿耨多罗三藐三菩提，尔乃证知。以是因缘，无能杀者。”

迦叶菩萨复白佛言：“世尊，若无杀者，应当无有不善之业。”佛告迦叶：“实有杀生。何以故？善男子，众生佛性住五阴中，若坏五阴，名曰杀生。若有杀生，即堕恶趣。以业因缘，而有刹利、婆罗门等毗舍、首陀及旃陀罗，若男若女，非男非女，二十五有差别之相，流转生死。非圣之人，横计于我大小诸相，犹如稗子，或如米豆，乃至拇指，如是种种妄生忆想，妄想之想无有真实。出世我相，名为佛性。如是计我，是名最善。

“复次善男子，譬如有人善知伏藏，即取利镢，斫地直下，磐石沙砾，直过无难。唯至金刚，不能穿彻。夫金刚者，所有刀斧不能沮坏。善男子，众生佛性亦复如是，一切论者，天魔波旬及诸人天所不能坏。五阴之相，即是起作。起作之相，喻如石沙，可穿可坏。佛性真我，喻如金刚，不可沮坏。以是义故，坏五阴者，名为杀生。善男子，必定当知佛法如是不可思议。善男子，方等经者，犹如甘露，亦如毒药。”

归依自性三宝

尔时，佛告迦叶菩萨：“善男子，汝今不应如诸声闻凡夫之人分别三宝，于此大乘，无有三归分别之相。所以者何？于佛性中，即有法僧。为欲化度声闻凡夫故，分别说三归异相。善男子，若欲随顺世间法者，则应分别，有三归依。善男子，菩萨应作如是思惟：‘我今此身归依于佛，若即此身得成佛道，既成佛已，不当恭敬礼拜供养于诸世尊。何以故？诸佛平等，等为众生作归依故。若欲尊重法身舍利，便应礼敬诸佛塔庙。所以者何？为欲化度诸众生故，亦令众生于我身中起塔庙想，礼拜供养。如是众生，以我法身为归依处。一切众生皆依非真邪伪之法，我当次第为说真法。又有归依非真僧者，我当为作依真僧处。若有分别三归依者，我当为作一归依处，无三差别，于生盲众，为作眼目。复当为诸声闻缘觉作真归处。’善男子，如是菩萨，为无量恶诸众生等及诸智者，而作佛事。

无二之性，即是实性

尔时，佛赞迦叶菩萨：“善哉善哉，善男子，汝已成就深利智慧，我今当更善为汝说，入如来藏。若我住者，即是常法，不离于苦；若无我者，修行净行，无所利益。若言诸法皆无有我，是即断见；若言我住，即是常见。若言一切行无常者，即是断见；诸行常者，复是常见。若言苦者，即是断见；若言乐者，复是常见。修一切法常者，堕于断见；修一切法断者，堕于常见。如步屈虫，要因前脚，得移后足。修常断者，亦复如是，要因断常。以是义故，修余法苦者，皆名不善；修余法乐者，则名为善。修余法无我者，是诸烦恼分；修余法常者，是则名曰如来秘藏。

“所谓涅槃，无有窟宅。修余无常法者，即是财物；修余常法者，谓佛法僧及正解脱。当知如是佛法中道，远离二边，而说真法。凡夫愚人，于中无疑，如羸病人，服食酥已，气力轻便。有无之法，体性不定，譬如四大，其性不同，各相违反。良医善知，随其偏发，而消息之。善男子，如来亦尔，于诸众生，犹如良医，知诸烦恼体相差别，而为除断，开示如来秘密之藏、清净佛性常住不变。若言有者，智不应染；若言无者，即是妄语。若言有者，不应默然，亦复不应戏论诤讼，但求了知诸法真性。凡夫之人，戏论诤讼，不解如来微密藏故。若说于苦，愚人便谓身是无常，说一切苦，复不能知身有乐性。若说无常者，凡夫之人，计一切身皆是无常，譬如瓦坯。有智之人，应当分别，不应尽言一切无常。何以故？我身即有佛性种子。若说无我，凡夫当谓一切佛法悉无有我。智者应当分别无我，假名不实。如是知已，不应生疑。

“若言如来秘藏空寂，凡夫闻之，生断灭见。有智之人，应当分别如来是常，无有变易。若言解脱喻如幻化，凡夫当谓得解脱者即是磨灭。有智之人应当分别，人中师子，虽有去来，常住无变。若言无明因缘诸行，凡夫之人，闻已分别，生二法想。明与无明，智者了达，其性无二，无二之性，即是实性。若言诸行因缘识者，凡夫谓二。行之与识，智者了达，其性无二，无二之性，即是实性。

“若言十善十恶可作不可作，善道恶道，白法黑法，凡夫谓二，智者了达其性无二，无二之性，即是实性。若言应修一切法苦，凡夫谓二，智者了达其性无二，无二之性即是实性。若言一切行无常者，如来秘藏亦是无常。凡夫谓二，智者了达其性无二，无二之性即是实性。若言一切法无我，如来秘藏亦无有我。凡夫谓二，智者了达其性无二，无二之性即是实性。

“我与无我，性无有二。如来秘藏其义如是，不可称计，无量无边，诸佛所赞。我今于是一切功德成就经中，皆悉说已。善男子，我与无我，性相无二，汝应如是受持顶戴。善男子，汝亦应当坚持忆念如是经典，如我先于《摩诃般若波罗蜜经》中说我无我无有二相。如因乳生酪，因酪得生酥，因生酥得熟酥，因熟酥得醍醐。如是酪性，为从乳生，为从自生，从他生耶？乃至醍醐，亦复如是。若从他生，即是他作，非是乳生。若非乳生，乳无所为。若自生者，不应相似相续而生。若相续生，则不俱生。若不俱生，五种之味，则不一时。虽不一时，定复不从余处来也。当知乳中先有酪相，甘味多故，不能自变。乃至醍醐，亦复如是。是牛食啖水草因缘，血脉转变，而得成乳。若食甘草，其乳则甜。若食苦草，乳则苦味。雪山有草，名曰肥腻，牛若食者，纯得醍醐，无有青黄、赤白、黑色谷草因缘。其乳则有色味之异。是诸众生，以明、无明业因缘故，生于二相。若无明转，则变为明。一切诸法善不善等亦复如是，无有二相。”

不可定言乳中有无酪性

迦叶菩萨白佛言：“世尊，如佛所说乳中有酪，是义云何？世尊，若言乳中定有酪相，以微细故不可见者，云何说言从乳因缘而生于酪？法若本无，则名为生。如其已有，云何言生？若言乳中定有酪相，百草之中亦应有乳。如是乳中，亦应有草。若言乳中定无酪者，云何因乳而得生酪？若法本无而后生者，何故乳中不生于草？”

“善男子，不可定言乳中有酪，乳中无酪，亦不可说从他而生。若言乳中定有酪者，云何而得体味各异？是故不可说言乳中定有酪性。若言乳中定无酪者，乳中何故不生兔角？置毒乳中，酪则杀人。是故不可说言乳中定无酪性。若言是酪从他生者，何故水中不生于酪？是故不可说言酪从他生。善男子，是牛食啖草因缘故，血则变白，草血灭已，众生福力，变而成乳。是乳虽从草血而出，不得言二，唯得名为从因缘生，酪至醍醐亦复如是。以是义故，得名牛味。是乳灭已，因缘成酪。何等因缘？若醋若暖，是故得名从因缘有，乃至醍醐亦复如是。是故不得定言乳中无有酪相。从他生者，离乳而有，无有是处。

“善男子，明与无明，亦复如是。若与烦恼诸结俱者，名为无明。若与一切善法俱者，名之为明。是故我言无有二相。以是因缘，我先说言，雪山有草，名曰肥腻，牛若食者，即成醍醐，佛性亦尔。善男子，众生薄福，不见是草。佛性亦尔，烦恼覆故，众生不见。譬如大海，虽同一咸，其中亦有上妙之水，味同于乳。喻如雪山，虽复成就种种功德，多生诸药，亦有毒草。诸众生身，亦复如是，虽有四大毒蛇之种，其中亦有妙药大王，所谓佛性，非是作法，但为烦恼客尘所覆。若刹利、婆罗门、毗舍、首陀能断除者，即见佛性，成无上道。

“譬如虚空，震雷起云，一切象牙，上皆生花。若无雷震，花则不生，亦无名字。众生佛性，亦复如是，常为一切烦恼所覆，不可得见，是故我说众生无我。若得闻是《大般涅槃》微妙经典，则见佛性，如象牙花。虽闻契经一切三昧，不闻是经，不知如来微妙之相，如无雷时，象牙上花不可得见。闻是经已，即知一切如来所说秘藏佛性，喻如天雷，见象牙花。闻是经已，即知一切无量众生皆有佛性。以是义故，说大涅槃名为如来秘密之藏，增长法身，犹如雷时象牙上花。以能长养如是大义，故得名为《大般涅槃》。若有善男子、善女人，有能习学是《大涅槃》微妙经典，当知是人能报佛恩，真佛弟子。”

十地菩萨，不能了了见于佛性

迦叶菩萨白佛言：“甚奇世尊，所言佛性甚深甚深，难见难入，声闻缘觉所不能解。”佛言：“善男子，如是如是，如汝所叹，不违我说。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，是佛性者，云何甚深难见难入？”佛言：“善男子，如百盲人，为治目故，造诣良医。是时良医即以金錍，决其眼膜，以一指示，问言见不？盲人答言，我犹未见。复以二指、三指示之，乃言少见。善男子，是《大涅槃》微妙经典，如来未说，亦复如是。无量菩萨，虽具足行诸波罗蜜乃至十住，犹未能见所有佛性。如来既说，即便少见。是菩萨摩诃萨既得见已，咸作是言：‘甚奇世尊，我等流转无量生死，常为无我之所惑乱。’善男子，如是菩萨，位阶十地，尚不了了知见佛性，何况声闻缘觉之人能得见耶？

真性净刀

迦叶菩萨白佛言：“世尊，非圣凡夫有众生性，皆说有我。”

佛言：“譬如二人，共为亲友，一是王子，一是贫贱。如是二人互相往返，是时贫人见是王子有一好刀，净妙第一，心中贪着。王子后时，捉持是刀，逃至他国。于是贫人后于他家寄卧止宿，即于眠中，讇语刀刀。傍人闻之，收至王所。时王问言：‘汝言刀者，何处得耶？’是人具以上事答王：‘王今设使屠割臣身，分张手足，欲得刀者，实不可得。臣与王子素为亲厚，先与一处，虽曾眼见，乃至不敢以手掁触，况当故取？’王复问言：‘卿见刀时，相貌何类？’答言：‘大王，臣所见者，如羖羊角。’王闻是已，欣然而笑，语言：‘汝今随意所至，莫生忧怖。我库藏中，都无是刀，况汝乃于王子边见。’时王即问诸群臣言：‘汝等曾见如是刀不？’言已崩背，寻立余子绍继王位，复问辅臣：‘卿等曾于官藏之中见是刀不？’诸臣答言：‘臣等曾见。’覆复问言：‘其状何似？’答言：‘大王，如羖羊角。’王言：‘我官藏中，何处当有如是相刀？’次第四王，皆悉检挍，求索不得。却后数时，先逃王子，从他国还，来至本土，复得为王。既登王位，复问诸臣：‘汝见刀不？’答言：‘大王，臣等皆见。’覆复问言：‘其状何似？’答言：‘大王，其色清净，如优钵罗花。’复有答言：‘形如羊角。’复有说言：‘其色红赤，犹如火聚。’复有答言：‘犹如黑蛇。’时王大笑：‘卿等皆悉不见我刀真实之相。’

“善男子，菩萨摩诃萨亦复如是，出现于世，说我真相，说已舍法，喻如王子持净妙刀，逃至他国。凡夫愚人，说言一切有我有我，如彼贫人止宿他舍，讇语刀刀。声闻缘觉问诸众生我有何相？答言：我见我相大如拇指，或言如米，或如稗子，有言我相住在心中，炽然如日。如是众生不知我相，喻如诸臣不知刀相。菩萨如是说于我法，凡夫不知，种种分别，妄作我相，如问刀相，答似羊角。是诸凡夫次第相续而起邪见。为断如是诸邪见故，如来示现，说于无我，喻如王子语诸臣言：‘我库藏中，无如是刀。’善男子，今日如来所说真我，名曰佛性。如是佛性，我佛法中，喻如净刀。善男子，若有凡夫能善说者，即是随顺无上佛法。若有善能分别随顺宣说是者，当知即是菩萨相貌。”

若见如来常住，自在果报随意而得

若能发心见于如来常住无变，法僧解脱亦复如是，乘此一念，于无量世，自在果报随意而得。何以故？我于往昔以四倒故，非法计法，受于无量恶业果报。我今已灭如是见故，成佛正觉，是名道圣谛。若有人言三宝无常，修习是见，是虚妄修，非道圣谛。若修是法为常住者，是我弟子，真见修习四圣谛法，是名四圣谛。

如来密藏，非是不有

若有说言有如来藏，虽不可见，若能灭除一切烦恼，尔乃得入。若发此心，一念因缘，于诸法中而得自在。若有修习如来密藏，无我空寂，如是之人，于无量世在生死中流转受苦。若有不作如是修者，虽有烦恼，疾能灭除。何以故？因知如来秘密藏故。是名苦灭圣谛。若能如是修习灭者，是我弟子。若有不能作如是修，是名修空，非灭圣谛。

半满字义

吸气舌根随鼻之声，长短超声随音解义，皆因舌齿而有差别。如是字义，能令众生口业清净。众生佛性，则不如是假于文字，然后清净。何以故？性本净故。虽复处在阴界入中，则不同于阴入界也。是故众生悉应归依诸菩萨等，以佛性故，等视众生无有差别。是故半字于诸经书记论文章而为根本。又半字义皆是烦恼言说之本，故名半字。满字者乃是一切善法言说之根本也。譬如世间，为恶之者，名为半人。修善之者，名为满人。如是一切经书记论，皆因半字，而为根本。若言如来及正解脱入于半字，是事不然。何以故？离文字故。是故如来于一切法无碍无著，真得解脱。何等名为解了字义？有知如来出现于世，能灭半字，是故名为解了字义。若有随逐半字义者，是人不知如来之性。

异法常无常，我无我，苦乐

尔时，佛告迦叶菩萨：“善男子，鸟有二种，一名迦邻提，二名鸳鸯，游止共俱，不相舍离。是苦、无常、无我等法，亦复如是，不得相离。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，云何是苦、无常、无我如彼鸳鸯、迦邻提鸟？”佛言：“善男子，异法是苦，异法是乐；异法是常，异法无常；异法是我，异法无我。譬如稻米异于麻麦，麻麦复异豆粟甘蔗。如是诸种，从其萌芽，乃至叶花，皆是无常。果实成熟，人受用时，乃名为常。何以故？性真实故。”

迦叶白佛言：“世尊，如是等物若是常者，同如来耶？”佛言：“善男子，汝今不应作如是说。何以故？若言如来如须弥山，劫坏之时，须弥崩倒，如来尔时岂同坏耶？善男子，汝今不应受持是义。善男子，一切诸法，唯除涅槃，更无一法而是常者。直以世谛，言果实常。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，善哉善哉，如佛所说。”佛告迦叶：“如是如是，善男子，虽修一切契经诸定，乃至未闻《大般涅槃》，皆言一切悉是无常。闻是经已，虽有烦恼，如无烦恼，即能利益一切人天。何以故？晓了己身有佛性故，是名为常。复次善男子，譬如庵罗树，其花始敷，名无常相。若成果实，多所利益，乃名为常。如是善男子，虽修一切契经诸定，未闻如是《大涅槃》时，咸言一切悉是无常。闻是经已，虽有烦恼，如无烦恼，即能利益一切人天。何以故？晓了自身有佛性故，是名为常。

“复次善男子，譬如金矿，消融之时，是无常相。融已成金，多所利益，乃名为常。如是善男子，虽修一切契经诸定，未闻如是《大涅槃》时，咸言一切悉是无常。闻是经已，虽有烦恼，如无烦恼，即能利益一切人天。何以故？晓了自身有佛性故，是名为常。复次善男子，譬如胡麻，未被压时，名曰无常。既压成油，多有利益，乃名为常。善男子，虽修一切契经诸定，未闻如是《大涅槃经》，咸言一切悉是无常。闻是经已，虽有烦恼，如无烦恼，即能利益一切人天。何以故？晓了己身有佛性故，是名为常。复次善男子，譬如众流，皆归于海。一切契经、诸定、三昧，皆归大乘《大涅槃经》。何以故？究竟善说有佛性故。善男子，是故我言异法是常，异法无常，乃至无我，亦复如是。”

如来忧悲

迦叶菩萨白佛言：“世尊，如来已离忧悲毒箭。夫忧悲者，名之为天，如来非天。有忧悲者，名之为人，如来非人。是忧悲者，二十五有，如来非二十五有，是故如来无有忧悲。何故称言如来忧悲？”

“善男子，无想天者，名为无想。若无想者，则无寿命。若无寿命，云何而有阴界诸入？以是义故，无想天寿不可说言有所住处。善男子，譬如树神，依树而住，不得定言依枝、依节、依茎、依叶。虽无定所，不得言无。无想天寿，亦复如是。善男子，佛性亦尔，甚深难解。如来实无忧悲苦恼，而于众生起大慈悲，现有忧悲，视诸众生如罗睺罗。

“复次善男子，无想天中所有寿命唯佛能知，非余所及，乃至非想非非想处，亦复如是。迦叶，如来之性，清净无染，犹如化身，何处当有忧悲苦恼？若言如来有忧悲者，云何能利一切众生弘广佛法？若言无者，云何而言等视众生如罗睺罗？若不等视如罗睺罗，如是之言，则为虚妄。以是义故，善男子，佛不可思议，法不可思议，众生佛性不可思议，无想天寿不可思议。如来有忧及以无忧，是佛境界，非诸声闻缘觉所知。

“善男子，譬如空中，舍宅、微尘不可住立。若言舍宅不因空住，无有是处。以是义故，不可说舍住于虚空不住虚空。凡夫之人虽复说言舍住虚空，而是虚空实无所住。何以故？性无住故。善男子，心亦如是，不可说言住阴界入及以不住。无想天寿，亦复如是。如来忧悲，亦复如是。若无忧悲，云何说言等视众生如罗睺罗？若言有者，复云何言性同虚空？善男子，譬如幻师，虽复化作种种宫殿，杀生长养，系缚放舍，及作金银、琉璃、宝物、丛林、树木，都无实性。如来亦尔，随顺世间，示现忧悲，无有真实。善男子，如来已入于般涅槃，云何当有忧悲苦恼？若谓如来入于涅槃，是无常者，当知是人则有忧悲。若谓如来不入涅槃，常住不变，当知是人无有忧悲。如来有愁及以无愁，无能知者。

凡夫肉眼，谓是真实

复次善男子，譬如下人，能知下法，不知中上；中者知中，不知于上；上者知上及知中下。声闻缘觉亦复如是，齐知自地。如来不尔，悉知自地及以他地，是故如来名无碍智，示现幻化，随顺世间。凡夫肉眼，谓是真实，而欲尽知如来无碍无上智者，无有是处。有愁无愁，唯佛能知。以是因缘，异法有我，异法无我，是名鸳鸯、迦邻提鸟性。

佛法犹如鸳鸯共行

复次善男子，佛法犹如鸳鸯共行。是迦邻提及鸳鸯鸟，盛夏水涨，选择高原，安处其子，为长养故，然后随本，安隐而游。如来出世，亦复如是，化无量众，令住正法，如彼鸳鸯、迦邻提鸟，选择高原，安置其子。如来亦尔，令诸众生所作已办，即便入于大般涅槃。善男子，是名异法是苦，异法是乐，诸行是苦，涅槃是乐，第一微妙，坏诸行故。”

迦叶菩萨白佛言：“世尊，云何众生得涅槃者，名第一乐？”佛言：“善男子，如我所说，诸行和合，名为老死。

谨慎无放逸 是处名甘露 放逸不谨慎 是名为死句

若不放逸者 则得不死处 如其放逸者 常趣于死路

若放逸者，名有为法，是有为法，为第一苦。不放逸者，则名涅槃，彼涅槃者，名为甘露第一最乐。若趣诸行，是名死处，受第一苦。若至涅槃，则名不死，受最妙乐。若不放逸，虽集诸行，是亦名为常乐不死，不破坏身。云何放逸？云何不放逸？非圣凡夫是名放逸常死之法。出世圣人是不放逸，无有老死。何以故？入于第一常乐涅槃。以是义故，异法是苦，异法是乐，异法是我，异法无我。如人在地，仰观虚空，不见鸟迹。善男子，众生亦尔，无有天眼，在烦恼中，而不自见有如来性，是故我说无我密教。所以者何？无天眼者，不知真我，横计我故。因诸烦恼，所造有为即是无常。是故我说异法是常，异法无常。

精进勇健者 若处于山顶 平地及旷野 常见诸凡夫

升大智慧殿 无上微妙台 既自除忧患 亦见众生忧

如来悉断无量烦恼，住智慧山，见诸众生常在无量亿烦恼中。”

迦叶菩萨复白佛言：“世尊，如偈所说，是义不然。何以故？入涅槃者无忧无喜，云何得升智慧台殿？复当云何住在山顶而见众生？”

佛言：“善男子，智慧殿者，即名涅槃。无忧愁者，谓如来也。有忧愁者，名凡夫人，以凡夫忧故，如来无忧。须弥山顶者，谓正解脱。勤精进者，喻须弥山，无有动转。地谓有为行也，是诸凡夫安住是地，造作诸行。其智慧者，则名正觉，离有常住，故名如来。如来愍念无量众生，常为诸有毒箭所中，是故名为如来有忧。”

迦叶菩萨复白佛言：“世尊，若使如来有忧戚者，则不得称为等正觉。”佛言迦叶：“皆有因缘，随有众生应受化处，如来于中示现受生。虽现受生，而实无生。是故如来名常住法，如迦邻提、鸳鸯等鸟。”

随顺于世，示现业缘

如来实性，喻如彼月，即是法身，是无生身、方便之身，随顺于世，示现无量本业因缘。在在处处，示现有生，犹如彼月。以是义故，如来常住，无有变易。

唯佛睹佛，其寿无量

复次善男子，如人知月，六月一蚀，而上诸天，须臾之间，已见月蚀。何以故？彼天日长，人间短故。善男子，如来亦尔，天人咸谓如来寿短，如彼天人须臾之间频见月蚀，如来又于须臾之间示现百千万亿涅槃，断烦恼魔、阴魔、死魔，是故百千万亿天魔悉知如来入般涅槃。又复示现无量百千先业因缘，随顺世间种种性故，示现如是无量无边不可思议。是故如来常住无变。

“复次善男子，譬如明月，众生乐见，是故称月，号为乐见。众生若有贪恚愚痴，则不得称为乐见也。如来如是，其性纯善，清净无垢，是最可称为乐见也。乐法众生，视之无厌，恶心之人，不喜瞻睹。以是义故，故言如来喻如明月。复次善男子，譬如日出，有三时异，谓春夏冬。冬日则短，春日处中，夏日极长。如来亦尔，于此三千大千世界，为短寿者及诸声闻示现寿短，斯等见已，咸谓如来寿命短促，喻如冬日。为诸菩萨示现中寿，若至一劫，若减一劫，喻如春日。唯佛睹佛，其寿无量，喻如夏日。

“善男子，如来所说方等大乘微密之教，示现世间，雨大法雨。于未来世，若有人能护持是典，开示分别，利益众生，当知是辈真是菩萨，喻如盛夏天降甘雨。若有声闻缘觉之人，闻佛如来微密之教，喻如冬日，多遇冷患。菩萨之人，若闻如是微密教诲，如来常住，性无变易，喻如春日，萌芽开敷。而如来性实无长短，为世间故，示现如是，即是诸佛真实法性。

甚深秘藏，谓佛性是

复次善男子，譬如众星，昼则不现，而人皆谓昼星灭没，其实不没，所以不现，日光映故。如来亦尔，声闻缘觉不能得见，喻如世人不见昼星。复次善男子，譬如阴暗，日月不现，愚夫谓言，日月失没，而是日月实不失没。如来正法灭尽之时，三宝现没，亦复如是，非为永灭。是故当知如来常住，无有变易。何以故？三宝真性不为诸垢之所染故。

“复次善男子，譬如黑月，彗星夜现，其明炎炽，暂出还没，众生见已，生不祥想。诸辟支佛，亦复如是，出无佛世，众生见已，皆谓如来真实灭度，生忧悲想。而如来身实不灭度，如彼日月无有灭没。复次善男子，譬如日出，众雾悉除，此《大涅槃》微妙经典亦复如是，出兴于世，若有众生一经耳者，悉能灭除一切诸恶无间罪业。是《大涅槃》甚深境界，不可思议，善说如来微密之性。以是义故，诸善男子、善女人等，应于如来生常住心，无有变易，正法不断，僧宝不灭。是故应当多修方便，勤学是典。是人不久当得成于阿耨多罗三藐三菩提，是故此经名为《无量功德所成》，亦名《菩提不可穷尽》。以不尽故，故得称为《大般涅槃》。有善光故，犹如夏日，身无边故，名大涅槃。

“复次善男子，如日月光，诸明中最，一切诸明所不能及。大涅槃光亦复如是，于诸契经、三昧光明最为殊胜，诸经三昧所有光明所不能及。何以故？大涅槃光能入众生诸毛孔故，众生虽无菩提之心，而能为作菩提因缘，是故复名《大般涅槃》。”

迦叶菩萨白佛言：“世尊，如佛所说，大涅槃光，入于一切众生毛孔，众生虽无菩提之心，而能为作菩提因者，是义不然。何以故？世尊，犯四重禁、作五逆人及一阐提，光明入身作菩提因者，如是等辈与净持戒、修习诸善有何差别？若无差别，如来何故说四依义。世尊，又如佛言：‘若有众生闻《大涅槃》，一经于耳，则得断除诸烦恼者。’如来云何先说有人于恒河沙等佛所发心，闻《大涅槃》不解其义？若不解义，云何能断一切烦恼？”

佛言：“善男子，除一阐提，其余众生闻是经已，悉皆能作菩提因缘，法声光明入毛孔者，必定当得阿耨多罗三藐三菩提。何以故？若有人能供养恭敬无量诸佛，方乃得闻《大涅槃经》，薄福之人，则不得闻。所以者何？大德之人乃能得闻，如是大事，厮下小人，则不得闻。何等为大？所谓诸佛甚深秘藏，谓佛性是。以是义故，名为大事。”

虽有烦恼，不为所污

若有众生修《大涅槃》微妙经典，亦复如是，虽有烦恼，终不为此烦恼所污。何以故？以知如来性相力故。

大涅槃因缘力故，能灭烦恼

复次善男子，譬如有人以杂毒药用涂大鼓，于大众中击之发声，虽无心欲闻，闻之皆死，唯除一人不横死者。是大乘典《大涅槃经》亦复如是，在在处处，诸行众中，有闻声者，所有贪欲、嗔恚、愚痴悉皆灭尽。其中虽有无心思念，是《大涅槃》因缘力故，能灭烦恼，而结自灭。犯四重禁及五无间，闻是经已，亦作无上菩提因缘，渐断烦恼，除不横死一阐提也。

受持是经，除一阐提，皆是菩萨

是大乘典《大涅槃经》亦复如是，若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷及诸外道，有能受持如是经典，读诵通利，复为他人分别广说，若自书写、令他书写，斯等皆为菩提因缘。若犯四禁及五逆罪，若为邪鬼毒恶所持，闻是经典，所有诸恶悉皆消灭，如见良医，恶鬼远去。当知是人是真菩萨摩诃萨也。何以故？暂得闻是《大涅槃》故，亦以生念如来常故。暂得闻者尚得如是，何况书写、受持、读诵？除一阐提，其余皆是菩萨摩诃萨。

大涅槃船，广度生死

复次，善男子。譬如大船从海此岸至于彼岸，复从彼岸还至此岸。如来应正遍知亦复如是，乘大涅槃大乘宝船，周旋往返济渡众生。在在处处有应度者，悉令得见如来之身。以是义故，如来名曰无上船师。譬如有船，则有船师，以有船师则有众生渡于大海。如来常住，化度众生，亦复如是。复次善男子，譬如有人在大海中乘船欲渡，若得顺风，须臾之间，则能得过无量由延。若不得者，虽复久住经无量岁，不离本处。有时船坏，没水而死。众生如是，在于愚痴生死大海，乘诸行船，若得值遇大般涅槃猛利之风，则能疾到无上道岸。若不值遇，当久流转无量生死，或时破坏，堕于地狱、畜生、饿鬼。

如来密语

善男子，如来密语甚深难解。譬如大王告诸群臣：‘先陀婆来。’先陀婆者，一名四实：一者盐，二者器，三者水，四者马。如是四法，皆同此名，有智之臣，善知此名，若王洗时，索先陀婆，即便奉水；若王食时，索先陀婆，即便奉盐；若王食已，将欲饮浆，索先陀婆，即便奉器；若王欲游，索先陀婆，即便奉马。如是智臣善解大王四种密语，是大乘经，亦复如是，有四无常，大乘智臣，应当善知。若佛出世，为众生说如来涅槃，智臣当知，此是如来为计常者说无常相，欲令比丘修无常想；或复说言，正法当灭，智臣应知，此是如来为计乐者说于苦相，欲令比丘多修苦想；或复说言，我今病苦，众僧破坏，智臣当知，此是如来为计我者说无我相，欲令比丘修无我想；或复说言，所谓空者是正解脱，智臣当知，此是如来说正解脱，无二十五有，欲令比丘修学空想。以是义故，是正解脱，则名为空，亦名不动，谓不动者，是解脱中无有苦故，是故不动；是正解脱，为无有相，谓无相者，无有色声香味触等，故名无相；是正解脱，常不变易；是解脱中，无有无常、热恼、变易，是故解脱名曰常住，不变清凉。或复说言，一切众生有如来性，智臣当知，此是如来说于常法，欲令比丘修正常法。是诸比丘若能如是随顺学者，当知是人真我弟子，善知如来微密之藏，如彼大王智慧之臣善知王意。善男子，如是大王亦有如是密语之法，何况如来而当无耶？善男子，是故如来微密之教难可得知，唯有智者乃能解我甚深佛法，非是世间凡夫品类所能信也。

大丈夫相，所谓佛性

善男子，以是义故，诸善男子、善女人等，听是大乘《大涅槃经》，常应呵责女人之相，求于男子。何以故？是大经典有丈夫相，所谓佛性。若人不知是佛性者，则无男相。所以者何？不能自知有佛性故。若有不能知佛性者，我说是等名为女人；若能自知有佛性者，我说是人为丈夫相。若有女人能知自身定有佛性，当知是等即为男子。善男子，是大乘典《大涅槃经》，无量无边不可思议功德之聚。何以故？以说如来秘密藏故。是故善男子、善女人，若欲速知如来密藏，应当方便勤修此经。

护正法者，为授远记

迦叶言：“云何性差别？”佛言：“善男子，声闻如乳，缘觉如酪，菩萨之人如生熟酥，诸佛世尊犹如醍醐，以是义故，大涅槃中说四种性而有差别。”迦叶复言：“一切众生性相云何？”佛言：“善男子，如牛新生，乳血未别，凡夫之性，杂诸烦恼，亦复如是。”迦叶复言：“拘尸那城有旃陀罗，名曰欢喜，佛记是人由一发心，当于此界千佛数中，速成无上正真之道。以何等故，如来不记尊者舍利弗、目犍连等速成佛道？”佛言：“善男子，或有声闻、缘觉、菩萨作誓愿言：‘我当久久护持正法，然后乃成无上佛道。’以发速愿，故与速记。复次善男子，譬如商人有无价宝，诣市卖之，愚人见之，不识轻笑。宝主唱言：‘我此宝珠，价直无数。’闻已复笑，各各相谓：‘此非真宝，是颇梨珠。’善男子，声闻缘觉亦复如是，若闻速记，则便懈怠，轻笑薄贱，如彼愚人，不识真宝。于未来世，有诸比丘，不能翘勤修习善法，贫穷困苦，饥饿所逼，因是出家，长养其身，心志轻躁，邪命谄曲。若闻如来授诸声闻速疾记者，便当大笑，轻慢毁呰，当知是等即是破戒，自言已得过人之法。以是义故，随发速愿，故与速记。护正法者，为授远记。

我今言病，即是秘语

迦叶，我今实无一切疾病。所以者何？诸佛世尊久已远离一切病故。迦叶，是诸众生不知大乘方等密教，便谓如来真实有疾。迦叶，如言如来人中师子，而如来者实非师子。如是之言，即是如来秘密之教。迦叶，如言如来人中大龙，而我已于无量劫中舍离是业。迦叶，如言如来是人是天，而我真实非人非天，亦非鬼神、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽，非我非命，非可养育，非人士夫，非作非不作，非受非不受，非世尊非声闻，非说非不说，如是等语，皆是如来秘密之教。

“迦叶，如言如来犹如大海、须弥山王，而如来者实非咸味同于石山。当知是语，亦是如来秘密之教。迦叶，如言如来如分陀利，而我实非分陀利也。如是之言，即是如来秘密之教。迦叶，如言如来犹如父母，而如来者，实非父母。如是之言，亦是如来秘密之教。迦叶，如言如来是大船师，而如来者，实非船师。如是之言，亦是如来秘密之教。迦叶，如言如来犹如商主，而如来者，实非商主。如是之言，亦是如来秘密之教。

“迦叶，如言如来能摧伏魔，而如来者实无恶心，欲令他伏。如是之言，皆是如来秘密之教。迦叶，如言如来能治痈疮，而我实非治痈师也。如是之言，亦是如来秘密之教。迦叶，如我先说，若有善男子、善女人善能修治身口意业，舍命之时，虽有亲族取其尸骸，或以火烧，或投大水，或弃冢间，狐狼禽兽竞共食啖，然心意识即生善道，而是心法，实无去来，亦无所至，直是前后相似相续，相貌不异。如是之言，即是如来秘密之教。

“迦叶，我今言病，亦复如是，亦是如来秘密之教。是故顾命文殊师利：‘吾今背痛，汝等当为四众说法。’迦叶，如来正觉实无有病右胁而卧，亦不毕竟入于涅槃。迦叶，是大涅槃即是诸佛甚深禅定，如是禅定非是声闻缘觉行处。迦叶，汝先所问，如来何故倚卧不起、不索饮食、戒敕家属修治产业？迦叶，虚空之性亦无坐起、求索饮食、敕戒家属、修治产业，亦无去来、生灭老壮、出没伤破、解脱系缚，亦不自说，亦不说他，亦不自解，亦不解他，非安非病。善男子，诸佛世尊亦复如是，犹如虚空，云何当有诸病苦耶？

受持读诵，为他说者，得成菩提

迦叶，譬如病人，若有瞻病随意医药，若无瞻病随意医药，皆悉可瘥。有一种人亦复如是，或值声闻不值声闻，或值缘觉不值缘觉，或值菩萨不值菩萨，或值如来不值如来，或得闻法或不闻法，自然得成阿耨多罗三藐三菩提。所谓有人，或为自身，或为他身，或为怖畏，或为利养，或为谀谄，或为诳他，书写如是《大涅槃经》，受持读诵，供养恭敬，为他说者。

心病四种

心病亦有四种：一者踊跃，二者恐怖，三者忧愁，四者愚痴。

功德天，黑暗女

迦叶，如有女人入于他舍，是女端正，颜貌瑰丽，以好璎珞庄严其身。主人见已，即便问言：‘汝字何等？系属于谁？’女人答言：‘我身即是功德大天。’主人问言：‘汝所至处，为何所作？’女人答言：‘我所至处，能与种种金银、琉璃、颇梨、真珠、珊瑚、虎珀、车磲、马瑙、象马、车乘、奴婢、仆使。’主人闻已，心生欢喜，踊跃无量：‘我今福德，故令汝来至我舍宅。’即便烧香、散花、供养恭敬礼拜。复于门外，更见一女，其形丑陋，衣裳弊坏，多诸垢腻，皮肤皴裂，其色艾白。见已问言：‘汝字何等？系属谁家？’女人答言：‘我字黑暗。’复问：‘何故名为黑暗？’女人答言：‘我所行处，能令其家所有财宝一切衰耗。’主人闻已，即持利刀，作如是言：‘汝若不去，当断汝命。’女人答言：‘汝甚愚痴，无有智慧。’主人问言：‘何故名我痴无智慧？’女人答言：‘汝舍中者即是我姊，我常与姊进止共俱，汝若驱我，亦当驱彼。’主人还入问功德天：‘外有一女，云是汝妹，实为是不？’功德天言：‘实是我妹，我与此妹行住共俱，未曾相离。随所住处，我常作好，彼常作恶，我常利益，彼常作衰。若爱我者，亦应爱彼，若见恭敬，亦应敬彼。’主人即言：‘若有如是好恶事者，我俱不用，各随意去。’是时二女俱共相将，还其所止。尔时主人，见其还去，心生欢喜，踊跃无量。是时二女，复共相随，至一贫家。贫人见已，心生欢喜，即请之言：‘从今已去，愿汝二人，常住我家。’功德天言：‘我等先已为他所驱，汝复何缘俱请我住？’贫人答言：‘汝今念我，我以汝故，复当敬彼，是故俱请令住我家。’迦叶，菩萨摩诃萨亦复如是，不愿生天。以生当有老病死故，是以俱弃，曾无爱心。凡夫愚人，不知老病死等过患，是故贪受生死二法。

于此生分，不受不舍

复次迦叶，如婆罗门幼稚童子，为饥所逼，见人粪中，有庵罗果，即便取之。有智见已，呵责之言：‘汝婆罗门，种姓清净，何故取是粪中秽果？’童子闻已，赧然有愧，即答之言：‘我实不食，为欲洗净，还弃舍之。’智者语言：‘汝大愚痴。若还弃者，本不应取。’善男子，菩萨摩诃萨亦复如是，于此生分，不受不舍，如彼智者呵责童子。凡夫之人，欣生恶死，如彼童子，取果还弃。

苦乐性不相舍离

菩萨摩诃萨以苦乐性不相舍离，是故说言一切皆苦。善男子，生死之中实无有乐，但诸佛菩萨随顺世间，说言有乐。

世谛者即第一义谛

尔时文殊师利菩萨摩诃萨白佛言：“世尊所说世谛、第一义谛，其义云何？世尊，第一义中有世谛不？世谛之中有第一义不？如其有者，即是一谛；如其无者，将非如来虚妄说耶？”

“善男子，世谛者即第一义谛。”

“世尊，若尔者，则无二谛。”佛言：“善男子，有善方便，随顺众生，说有二谛。善男子，若随言说，则有二种：一者世法，二者出世法。善男子，如出世人之所知者名第一义谛，世人知者名为世谛。善男子，五阴和合称言某甲，凡夫众生随其所称是名世谛。解阴无有某甲名字，离阴亦无某甲名字。出世之人，如其性相而能知之，名第一义谛。复次善男子，或复有法有名有实，或复有法有名无实。善男子，有名无实者即是世谛，有名有实者是第一义谛。

实谛

文殊师利菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，所言实谛，其义云何？”佛言：“善男子，言实谛者，名曰真法。善男子，若法非真，不名实谛。善男子，实谛者无颠无倒，无颠倒者乃名实谛。善男子，实谛者无有虚妄，若有虚妄不名实谛。善男子，实谛者名曰大乘，非大乘者不名实谛。善男子，实谛者是佛所说，非魔所说，若是魔说，非佛说者，不名实谛。善男子，实谛者一道清净，无有二也。善男子，有常有乐，有我有净，是则名为实谛之义。

如来虚空及与佛性

文殊师利白佛言：“世尊，若以真实为实谛者，真实之法即是如来虚空佛性。若如是者，如来虚空及与佛性无有差别。”佛告文殊师利：“有苦有谛有实，有集有谛有实，有灭有谛有实，有道有谛有实。善男子，如来非苦非谛是实，虚空非苦非谛是实，佛性非苦非谛是实。文殊师利，所言苦者，为无常相，是可断相，是为实谛。如来之性，非苦非无常，非可断相，是故为实。虚空佛性亦复如是。

“复次善男子，所言集者，能令五阴和合而生，亦名为苦，亦名无常，是可断相，是为实谛。善男子，如来非是集性，非是阴因，非可断相，是故为实，虚空佛性亦复如是。善男子，所言灭者，名烦恼灭，亦常无常，二乘所得名曰无常，诸佛所得是则名常，亦名证法，是为实谛。善男子，如来之性不名为灭，能灭烦恼，非常非无常，不名证知，常住无变，是故为实，虚空佛性亦复如是。

“善男子，道者，能断烦恼，亦常无常，是可修法，是名实谛。如来非道，能断烦恼，非常无常，非可修法，常住不变，是故为实，虚空佛性亦复如是。复次善男子，言真实者即是如来，如来者即是真实，真实者即是虚空，虚空者即是真实，真实者即是佛性，佛性者即是真实。文殊师利，有苦、有苦因、有苦尽、有苦对，如来非苦，乃至非对，是故为实，不名为谛，虚空佛性亦复如是。苦者有为、有漏、无乐，如来非有为、非有漏，湛然安乐，是实非谛。”

佛性是常

“善男子，我观诸行悉皆无常。云何知耶？以因缘故。若有诸法从缘生者，则知无常。是诸外道无有一法不从缘生。善男子，佛性无生无灭，无去无来，非过去，非未来，非现在，非因所作，非无因作，非作非作者，非相非无相，非有名非无名，非名非色，非长非短，非阴界入之所摄持，是故名常。善男子，佛性即是如来，如来即是法，法即是常。善男子，常者即是如来，如来即是僧，僧即是常。以是义故，从因生法不名为常。是诸外道无有一法不从因生。善男子，是诸外道不见佛性、如来及法，是故外道所可言说，悉是妄语，无有真谛。诸凡夫人，先见瓶衣、车乘、舍宅、城郭、河水、山林、男女、象马、牛羊，后见相似，便言是常，当知其实非是常也。

“善男子，一切有为皆是无常，虚空无为，是故为常，佛性无为，是故为常。虚空者即是佛性，佛性者即是如来，如来者即是无为，无为者即是常，常者即是法，法者即是僧，僧即无为，无为者即是常。

心是无常

善男子，有为之法凡有二种：色法，非色法。非色法者，心心数法；色法者，地水火风。善男子，心名无常。何以故？性是攀缘，相应分别故。善男子，眼识性异，乃至意识性异，是故无常；善男子，色境界异，乃至法境界异，是故无常；善男子，眼识相应异，乃至意识相应异，是故无常。

“善男子，心若常者，眼识应独缘一切法。善男子，若眼识异，乃至意识异，则知无常，以法相似，念念生灭，凡夫见已，计之为常。善男子，诸因缘相可破坏故，亦名无常。所谓因眼、因色、因明、因思惟，生于眼识。耳识生时，所因各异，非眼识因缘，乃至意识异亦如是。复次善男子，坏诸行因缘异故，心名无常。所谓修无常心异，修苦、空、无我心异。心若常者，应常修无常，尚不得观苦空无我，况复得观常乐我净？以是义故，外道法中，不能摄取常乐我净。善男子，当知心法必定无常。复次善男子，心性异故，名为无常。所谓声闻心性异，缘觉心性异，诸佛心性异。一切外道心有三种：一者出家心，二者在家心，三者在家远离心。乐相应心异，苦相应心异，不苦不乐相应心异，贪欲相应心异，嗔恚相应心异，愚痴相应心异，一切外道心相亦异。所谓愚痴相应心异，疑惑相应心异，邪见相应心异，进止威仪，其心亦异。善男子，心若常者，亦复不能分别诸色，所谓青、黄、赤、白、紫色。

“善男子，心若常者，诸忆念法，不应忘失。善男子，心若常者，凡所读诵，不应增长。复次善男子，心若常者，不应说言已作、今作、当作。若有已作、今作、当作，当知是心必定无常。善男子，心若常者，则无怨亲，非怨非亲。心若常者，则不应言我物他物、若死若生。心若常者，虽有所作，不应增长。善男子，以是义故，当知心性各各别异，有别异故，当知无常。善男子，我今于此非色法中，演说无常，其义已显。

如来不转法轮

文殊师利白佛言：“希有世尊，如来于今临般涅槃，复更转于无上法轮，乃作如是分别真谛。”

佛告文殊师利：“汝今云何故于如来生涅槃想？善男子，如来实是常住不变，不般涅槃。善男子，若有计我是佛，我成阿耨多罗三藐三菩提；我即是法，法是我所；我即是道，道是我所；我即世尊，世尊即是我所；我即声闻，声闻即是我所；我能说法，令他听受；我转法轮，余人不能。如来终不作如是计，是故如来不转法轮。

“善男子，若有人作如是妄计：‘我即是眼，眼即是我所，耳鼻舌身意亦复如是；我即是色，色是我所，乃至法亦如是；我即是地，地即是我所，水火风等亦复如是。’善男子，若有人言：‘我即是信，信是我所；我是多闻，多闻即是我所；我是檀波罗蜜，檀波罗蜜即是我所；我是尸波罗蜜，尸波罗蜜即是我所；我是羼提波罗蜜，羼提波罗蜜即是我所；我是毗梨耶波罗蜜，毗梨耶波罗蜜即是我所；我是禅波罗蜜，禅波罗蜜即是我所；我是般若波罗蜜，般若波罗蜜即是我所；我是四念处，四念处即是我所；四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八圣道分，亦复如是。’

“善男子，如来终不作如是计，是故如来不转法轮。善男子，若言常住无有变易，云何说言佛转法轮？是故汝今不应说言如来方便转于法轮。善男子，譬如因眼缘色、缘明、缘思惟，因缘和合得生眼识。善男子，眼不念言我能生识，色乃至思惟终不念言，我生眼识。眼识亦复不作念言，我能自生。善男子，如是等法，因缘和合得名为见。

“善男子，如来亦尔，因六波罗蜜、三十七助菩提之法，觉了诸法。复因咽喉、舌齿、唇口、言语、音声，为憍陈如初始说法，名转法轮。以是义故，如来不名转法轮也。善男子，若不转者，即名为法，法即如来。善男子，譬如因燧、因钻、因手、因干牛粪而得生火。燧亦不言我能生火，钻手、牛粪各不念言我能生火，火亦不言我能自生。如来亦尔，因六波罗蜜，乃至憍陈如名转法轮。如来亦复不生念言我转法轮。

“善男子，若不生者，是则名为转正法轮。是转法轮，即名如来。善男子，譬如因酪、因水、因攒、因瓶、因绳、因人手捉而得出酥。酪不念言我能出酥，乃至人手亦不念言我能出酥，酥亦不言我能自出，众缘和合，故得出酥。如来亦尔，终不念言我转法轮。善男子，若不出者，是则名为转正法轮。是转法轮，即是如来。

“善男子，譬如因子、因地、因水、因火、因风、因粪、因时、因人作业，而芽得生。善男子，子亦不言我能生芽，乃至作业，亦不念言我能生芽，芽亦不言我能自生。如来亦尔，终不念言我转法轮。善男子，若不能者，是则名为转正法轮。是转法轮，即是如来。善男子，譬如因鼓、因空、因皮、因人、因桴，和合出声。鼓不念言我能出声，乃至桴亦如是，声亦不言我能自生。善男子，如来亦尔，终不念言我转法轮。善男子，转法轮者，名为不作。不作者，即转法轮。转法轮者，即是如来。善男子，转法轮者，乃是诸佛世尊境界，非诸声闻缘觉所知。

“善男子，虚空非生非出，非作非造，非有为法。如来亦尔，非生非出，非作非造，非有为法。如如来性，佛性亦尔，非生非出，非作非造，非有为法。”

善巧方便，化令受持大涅槃经

迦叶菩萨白佛言：“世尊，如佛所赞《大涅槃经》犹如醍醐，最上最妙，若有能服，众病悉除，一切诸药悉入其中。我闻是已，窃复思念：‘若有不能听受是经，当知是人为大愚痴，无有善心。’世尊，我于今者，实能堪忍，剥皮为纸，刺血为墨，以髓为水，析骨为笔，书写如是《大涅槃经》。书已读诵，令其通利，然后为人广说其义。世尊，若有众生贪着财物，我当施财，然后以是《大涅槃经》劝之令读；若尊贵者，先以爱语，而随其意，然后渐当以是大乘《大涅槃经》劝之令读；若凡庶者，当以威势逼之令读；若骄慢者，我当为其而作仆使，随顺其意，令其欢喜，然后当以《大般涅槃》而教导之；若有诽谤大乘经者，当以势力，摧之令伏，既摧伏已，然后劝之令读《大涅槃经》；若有爱乐大乘经者，我躬当往，恭敬供养，尊重赞叹。尔时，佛赞迦叶菩萨：“善哉善哉，汝甚爱乐大乘经典，贪大乘经，爱大乘经，味大乘经，信敬尊重供养大乘。善男子，汝今以此善心因缘，当得超越无量无边恒河沙等诸大菩萨，在前得成阿耨多罗三藐三菩提。汝亦不久，复当如我广为大众演说如是《大般涅槃》、如来佛性、诸佛所说秘密之藏。”

如说修行，是名最善

善男子，云何菩萨摩诃萨知人中尊卑？善男子，人有二种：一者信，二者不信。菩萨当知，信者是善，其不信者不名为善。复次信有二种：一者常往僧坊，二者不往。菩萨当知，其往者善，其不往者不名为善。往僧坊者复有二种：一者礼拜，二不礼拜。菩萨当知，礼拜者善，不礼拜者不名为善。其礼拜者复有二种：一者听法，二者不听法。菩萨当知，听法者善，不听法者不名为善。其听法者复有二种：一至心听，二不至心。菩萨当知，至心听者是则名善，不至心者不名为善。至心听法复有二种：一者思义，二不思义。菩萨当知，思义者善，不思义者不名为善。其思义者复有二种：一如说行，二不如说行。如说行者是则为善，不如说行不名为善。如说行者复有二种：一求声闻，不能利安，饶益一切苦恼众生；二者回向无上大乘，利益多人，令得安乐。菩萨应知，能利多人得安乐者，最上最善。

如来大慈，无量方便

善男子，如来以是无量方便为调众生，岂虚妄耶？善男子，或有众生贪于财货，我于其人自化其身作转轮王，于无量岁随其所须，种种供给，然后教化，令其安住阿耨多罗三藐三菩提；若有众生贪着五欲，于无量岁，以妙五欲，充足其愿，然后劝化，令其安住阿耨多罗三藐三菩提；若有众生荣豪自贵，我于其人，无量岁中，为作仆使，趋走给侍，得其心已，即复劝化，令其安住阿耨多罗三藐三菩提；若有众生性悷自是，须人呵谏，我于无量百千岁中，教诃敦喻，令其心调，然后复劝，令其安住阿耨多罗三藐三菩提。善男子，如来如是于无量岁，以种种方便令诸众生安住阿耨多罗三藐三菩提，岂虚妄耶？诸佛如来，虽处众恶，无所染污，犹如莲花。

夫修慈者，谛是真实

善男子，夫修慈者，实非妄想，谛是真实。若是声闻缘觉之慈，是名虚妄，诸佛菩萨真实不虚。云何知耶？善男子，菩萨摩诃萨修行如是大涅槃者，观土为金，观金为土，地作水相，水作地相，水作火相，火作水相，地作风相，风作地相，随意成就，无有虚妄。观实众生为非众生，观非众生为实众生，悉随意成，无有虚妄。善男子，当知菩萨四无量心，是实思惟，非不真实。复次善男子，云何名为真实思惟？谓能断除诸烦恼故。

“善男子，夫修慈者能断贪欲，修悲心者能断嗔恚，修喜心者能断不乐，修舍心者能断贪恚及众生相，以是故名真实思惟。复次善男子，菩萨摩诃萨四无量心，能为一切诸善根本。善男子，菩萨摩诃萨若不得见贫穷众生，无缘生慈。若不生慈，则不能起惠施之心。以施因缘令诸众生得安隐乐，所谓食饭、车乘、衣服、花香、床卧、舍宅、灯明。如是施时，心无系缚，不生贪着，必定回向阿耨多罗三藐三菩提。其心尔时无所依止，妄想永断，不为怖畏名称利养，不求人天所受快乐。不生骄慢，不望返报，不为诳他，故行布施，不求富贵。凡行施时，不见受者、持戒破戒、是田非田、此是知识此非知识。施时不见是器非器，不择日时、是处非处，亦复不计饥馑丰乐。不见因果、此是众生此非众生、是福非福。虽复不见施者、受者及以财物，乃至不见断及果报，而常行施，无有断绝。

若行施时，分别法者，不名为施

“善男子，菩萨若见持戒、破戒乃至果报，终不能施。若不布施，则不具足檀波罗蜜。若不具足檀波罗蜜，则不能成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，譬如有人身被毒箭，其人眷属欲令安隐为除毒故，即命良医而为拔箭。彼人方言：‘且待莫触，我今当观如是毒箭从何方来？谁之所射？为是刹利、婆罗门、毗舍、首陀？’复更作念：‘是何木耶？竹耶？柳耶？其镞铁者何冶所出？刚耶？柔耶？其毛羽者是何鸟翼？鸟鸷、鹫耶？所有毒者为从作生自然而有？为是人毒、恶蛇毒耶？’如是痴人，竟未能知，寻便命终。善男子，菩萨亦尔，若行施时，分别受者、持戒、破戒，乃至果报，终不能施。若不能施，则不具足檀波罗蜜。若不具足檀波罗蜜，则不能成阿耨多罗三藐三菩提。

所有善根，慈为根本

善男子，一切声闻、缘觉、菩萨、诸佛如来所有善根，慈为根本。善男子，菩萨摩诃萨修习慈心，能生如是无量善根，所谓不净、出息入息、无常生灭、四念处、七方便、三观处、十二因缘、无我等观；暖法、顶法、忍法、世第一法；见道、修道、正勤、如意、诸根、诸力、七菩提分、八圣道；四禅、四无量心、八解脱、八胜处、一切入；空、无相、愿、无诤三昧；知他心智及诸神通、知本际智、声闻智、缘觉智、菩萨智、佛智。善男子，如是等法，慈为根本。

“善男子，以是义故，慈是真实，非虚妄也。若有人问谁是一切诸善根本？当言慈是。以是义故，慈是真实，非虚妄也。善男子，能为善根者，名实思惟，实思惟者即名为慈，慈即如来，慈即大乘，大乘即慈，慈即如来。善男子，慈即菩提道，菩提道即如来，如来即慈。善男子，慈即大梵，大梵即慈，慈即如来。善男子，慈者能为一切众生而作父母。父母即慈，慈即如来。善男子，慈者乃是不可思议，诸佛境界不可思议。诸佛境界即是慈也。当知慈者即是如来。善男子，慈者即是众生佛性，如是佛性，久为烦恼之所覆蔽，故令众生不得睹见。佛性即慈，慈即如来。善男子，慈即大空，大空即慈，慈即如来。善男子，慈即虚空，虚空即慈，慈即如来。善男子，慈即是常，常即是法，法即是僧，僧即是慈，慈即如来。善男子，慈即是乐，乐即是法，法即是僧，僧即是慈，慈即如来。善男子，慈即是净，净即是法，法即是僧，僧即是慈，慈即如来。善男子，慈即是我，我即是法，法即是僧，僧即是慈，慈即如来。善男子，慈即甘露，甘露即慈，慈即佛性，佛性即法，法即是僧，僧即是慈，慈即如来。善男子，慈者即是一切菩萨无上之道，道即是慈，慈即如来。善男子，慈者即是诸佛世尊无量境界，无量境界，即是慈也。当知是慈即是如来。

诸佛发言，不可思议

善男子，若有能杀一阐提者，则不堕此三种杀中。善男子，彼诸婆罗门等一切皆是一阐提也。譬如掘地，刈草斫树，斩截死尸，骂詈鞭挞，无有罪报，杀一阐提，亦复如是，无有罪报。何以故？诸婆罗门乃至无有信等五根，是故虽杀不堕地狱。善男子，汝先所言，如来何故骂提婆达多痴人食唾？汝亦不应作如是问。何以故？诸佛世尊凡所发言，不可思议。善男子，或有实语为世所爱，非时非法，不为利益，如是之言，我终不说。善男子，或复有言粗犷虚妄，非时非法，闻者不爱，不能利益，我亦不说。善男子，若有语言虽复粗犷，真实不虚，是时是法，能为一切众生利益，闻虽不悦，我要说之。何以故？诸佛世尊应正遍知，知方便故。

云何名空

迦叶菩萨白佛言：“世尊，云何名空？”

“善男子，空者，所谓内空、外空、内外空、有为空、无为空、无始空、性空、无所有空、第一义空、空空、大空。菩萨摩诃萨云何观于内空？是菩萨摩诃萨观内法空，是内法空，谓无父母、怨亲中人、众生、寿命、常乐我净、如来法僧所有财物。是内法中虽有佛性，而是佛性非内非外，所以者何？佛性常住无变易故，是名菩萨摩诃萨观于内空。

“外空者亦复如是，无有内法。内外空者，亦复如是。善男子，唯有如来、法、僧、佛性，不在二空。何以故？如是四法，常乐我净，是故四法不名为空，是名内外俱空。善男子，有为空者，有为之法，悉皆是空，所谓内空、外空、内外空、常乐我净空、众生寿命、如来法僧第一义空。是中佛性，非有为法，是故佛性非有为法空。是名有为空。

“善男子，云何菩萨摩诃萨观无为空？是无为法悉皆是空，所谓无常、苦、不净，无我、阴界入、众生、寿命相、有为、有漏、内法、外法。无为法中佛等四法非有为非无为，性是善故，非无为；性常住故，非有为。是名菩萨观无为空。

“云何菩萨摩诃萨观无始空？是菩萨摩诃萨见生死无始，皆悉空寂。所谓空者，常乐我净，皆悉空寂，无有变易，众生寿命、三宝佛性及无为法，是名菩萨观无始空。

“云何菩萨观于性空？是菩萨摩诃萨观一切法本性皆空，谓阴界入、常无常、苦乐、净不净、我无我，观如是等一切诸法，不见本性，是名菩萨摩诃萨观于性空。

“云何菩萨摩诃萨观无所有空？如人无子，言舍宅空，毕竟观空，无有亲爱。愚痴之人，言诸方空，贫穷之人，言一切空，如是所计，或空或非空。菩萨观时，如贫穷人，一切皆空，是名菩萨摩诃萨观无所有空。

“云何菩萨摩诃萨观第一义空？善男子，菩萨摩诃萨观第一义时，是眼生时，无所从来，及其灭时，去无所至，本无今有，已有还无。推其实性，无眼无主。如眼无性，一切诸法亦复如是。何等名为第一义空？有业有报，不见作者，如是空法，名第一义空，是名菩萨摩诃萨观第一义空。

“云何菩萨摩诃萨观于空空？是空空中，乃是声闻辟支佛等所迷没处。善男子，是有是无，是名空空；是是非是，是名空空。善男子，十住菩萨尚于是中通达少分，犹如微尘，况复余人。善男子，如是空空，亦不同于声闻所得空空三昧，是名菩萨观于空空。

“善男子，云何菩萨摩诃萨观于大空？善男子，言大空者，谓般若波罗蜜，是名大空。善男子，菩萨摩诃萨得如是空门，则得住于虚空等地。善男子，我今于是大众之中说如是等诸空义时，有十恒河沙等菩萨摩诃萨，即得住于虚空等地。善男子，菩萨摩诃萨住是地已，于一切法中无有滞碍、系缚、拘执，心无迷闷，以是义故，名虚空等地。善男子，譬如虚空，于可爱色不生贪着，不爱色中不生嗔恚。菩萨摩诃萨住是地中，亦复如是，于好恶色心无贪恚。善男子，譬如虚空，广大无对，悉能容受一切诸法。菩萨摩诃萨住是地中，亦复如是，广大无对，悉能容受一切诸法。以是义故，复得名为虚空等地。

现世轻受

复次善男子，菩萨摩诃萨复有亦知亦见。菩萨摩诃萨知诸众生修身、修戒、修心、修慧，是人今世恶业成就，或因贪欲嗔恚愚痴，是业必应地狱受报。是人直以修身、修戒、修心、修慧，现世轻受，不堕地狱。云何是业能得现报？忏悔发露所有诸恶，既悔之后，更不敢作，惭愧成就故，供养三宝故，常自呵责故，是人以是善业因缘不堕地狱，现世受报，所谓头痛、目痛、腹痛、背痛，横罗死殃、呵责骂辱、鞭杖闭系、饥饿困苦，受如是等现世轻报，是名为知。云何为见？菩萨摩诃萨见如是人不能修习身戒心慧，造少恶业，此业因缘应现受报，是人少恶，不能忏悔，不自呵责，不生惭愧，无有怖惧，是业增长，地狱受报，是名为见。

若取著者，不名菩萨。

复次善男子，法无碍者，菩萨摩诃萨虽知诸法而不取着；义无碍者，菩萨摩诃萨虽知诸义而亦不着；辞无碍者，菩萨摩诃萨虽知名字亦不取着；乐说无碍者，菩萨摩诃萨虽知乐说，如是最上而亦不着。何以故？善男子，若取著者不名菩萨。

佛言，善男子，夫取著者不名无碍，无所取着乃名无碍。善男子，是故一切诸菩萨等，有取著者则无无碍，若无无碍不名菩萨。当知是人名为凡夫。何故取著名为凡夫？一切凡夫取着于色乃至着识，以着色故则生贪心，生贪心故为色系缚，乃至为识之所系缚。以系缚故则不得免生老病死、忧悲大苦，一切烦恼。是故取著名为凡夫。以是义故，一切凡夫无四无阂。

善男子，菩萨摩诃萨已于无量阿僧祇劫知见法相，以知见故则知其义，以见法相及知义故，而于色中不生系着，乃至识中亦复如是。以不着故菩萨于色不生贪心，乃至识中亦不生贪。以无贪故则不为色之所系缚，乃至不为识之所缚。以不缚故则得脱于生老病死忧悲大苦一切烦恼。以是义故一切菩萨得四无碍。善男子，以是因缘，我为弟子十二部中说系著者名为魔缚。若不著者，则脱魔缚。譬如世间有罪之人为王所缚，无罪之人王不能缚。菩萨摩诃萨亦复如是，有系著者为魔所缚，无系著者魔不能缚。以是义故菩萨摩诃萨而无所著。

声闻人无三种善巧方便

声闻之人无有三种善巧方便。何等为三？一者，必须软语，然后受法；二者，必须粗语，然后受化；三者，不软不粗，然后受化。声闻之人无此三故，无四无碍。

菩萨无所得

迦叶菩萨白佛言：“世尊，如佛先说梵行品中，菩萨知见得四无碍者，菩萨知见，则无所得，亦无有心言无所得。世尊，是菩萨摩诃萨实无所得。若使菩萨心有得者，则非菩萨，名为凡夫。云何如来说言菩萨而有所得？”佛言：“善男子，善哉善哉，我将欲说，而汝复问。善男子，菩萨摩诃萨实无所得，无所得者，名四无碍。善男子，以何义故无所得者名为无碍？若有得者，则名为碍。有障碍者，名四颠倒。善男子，菩萨摩诃萨无四倒故，故得无碍，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，则名为慧。菩萨摩诃萨得是慧故，名无所得。有所得者名为无明，菩萨永断无明暗故，故无所得，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名大涅槃。菩萨摩诃萨安住如是大涅槃中，不见一切诸法性相，是故菩萨名无所得。有所得者，名二十五有。菩萨永断二十五有，得大涅槃，是故菩萨名无所得。

“复次善男子，无所得者，名为大乘，菩萨摩诃萨不住诸法，故得大乘，是故菩萨名无所得。有所得者，名为声闻辟支佛道。菩萨永断二乘道故，得于佛道，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名方等经，菩萨读诵如是经故，得大涅槃，是故菩萨名无所得。有所得者，名十一部经，菩萨不修，纯说方等大乘经典，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名为虚空。世间无物，名为虚空。菩萨得是虚空三昧，无所见故，是故菩萨名无所得。有所得者，名生死轮，一切凡夫轮回生死，故有所见。菩萨永断一切生死，是故菩萨名无所得。

“复次善男子，菩萨摩诃萨无所得者，名常乐我净。菩萨摩诃萨见佛性故，得常乐我净，是故菩萨名无所得。有所得者，名无常、无乐、无我、无净。菩萨摩诃萨断是无常、无乐、无我、无净，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者名第一义空，菩萨摩诃萨观第一义空，悉无所见，是故菩萨名无所得。有所得者名为五见，菩萨永断是五见故，得第一义空，是故菩萨名无所得。复次善男子，无所得者，名为阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，悉无所见，是故菩萨名无所得。有所得者，名为声闻缘觉菩提。菩萨永断二乘菩提，是故菩萨名无所得。善男子，汝之所问，亦无所得。我之所说，亦无所得。若有所得，是魔眷属，非我弟子。”

三世有法，无有是处

迦叶菩萨白佛言：“世尊，为我说是菩萨无所得时，无量众生断有相心。以是事故，我敢咨启无所得义，令如是等无量众生离魔眷属，为佛弟子。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，如来先于娑罗双树间，为纯陀说偈：

本有今无，本无今有，三世有法，无有是处。

世尊，是义云何？”

佛言：“善男子，我为化度诸众生故而作是说，亦为声闻、辟支佛故而作是说，亦为文殊师利法王子故而作是说，不但正为纯陀一人说是偈也。时文殊师利将欲问我，我知其心，而为说之。我既说已，文殊师利即得解了。”

迦叶菩萨言：“世尊，如文殊等，讵有几人能了是义？惟愿如来更为大众广分别说。”

“善男子，谛听谛听，今当为汝重敷演之。言本有者，我昔本有无量烦恼，以烦恼故，现在无有大般涅槃。言本无者，本无般若波罗蜜，以无般若波罗蜜故，现在具有诸烦恼结。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在有烦恼者，无有是处。复次善男子，言本有者，我本有父母和合之身，是故现在无有金刚微妙法身。言本无者，我身本无三十二相八十种好，以本无有三十二相八十种好故，现在具有四百四病。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在有病苦者，无有是处。

“复次善男子，言本有者，我昔本有无常、无我、无乐、无净，以有无常、无我、无乐、无净故，现在无有阿耨多罗三藐三菩提。言本无者，本不见佛性。以不见故，无常乐我净。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在无常乐我净者，无有是处。复次善男子，言本有者，本有凡夫修苦行心，谓得阿耨多罗三藐三菩提，以是事故，现在不能破坏四魔。言本无者，我本无有六波罗蜜，以本无有六波罗蜜故，修行凡夫苦行之心，谓得阿耨多罗三藐三菩提。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在有苦行者，无有是处。

“复次善男子，言本有者，我昔本有杂食之身，以有食身故，现在无有无边之身。言本无者，本无三十七助道法，以无三十七助道法故，现在具有杂食之身。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在有杂食身者，无有是处。复次善男子，言本有者，我昔本有一切法中取着之心，以是事故，现在无有毕竟空定。言本无者，我本无有中道实义，以无中道真实义故，于一切法则有着心。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在说一切法是有相者，无有是处。

“复次善男子，言本有者，我初得阿耨多罗三藐三菩提时，有诸钝根声闻弟子，以有钝根声闻弟子故，不得演说一乘之实。言本无者，本无利根人中象王、迦叶菩萨等，以无利根迦叶等故，随宜方便，开示三乘。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人，说言如来去来现在毕竟演说三乘法者，无有是处。复次善男子，言本有者，我本说言却后三月，于娑罗双树当般涅槃，是故现在不得演说大方等典《大般涅槃》。言本无者，本昔无有文殊师利大菩萨等，以无有故，现在说言如来无常。若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人说言如来去来现在是无常者，无有是处。”

如来随宜说法

“善男子，如来普为诸众生故，虽知诸法，说言不知；虽见诸法，说言不见；有相之法，说言无相；无相之法，说言有相；实有无常，说言有常；实有有常，说言无常。我乐净等，亦复如是。三乘之法，说言一乘，一乘之法，随宜说三；略相说广，广相说略；四重之法，说偷兰遮，偷兰遮法，说言四重；犯说非犯，非犯说犯；轻罪说重，重罪说轻。何以故？如来明见众生根故。善男子，如来虽作是说，终无虚妄。何以故？虚妄之语即是罪过，如来悉断一切罪过，云何当有虚妄语耶？

“善男子，如来虽无虚妄之言，若知众生因虚妄说得法利者，随宜方便，则为说之。善男子，一切世谛若于如来，即是第一义谛。何以故？诸佛世尊为第一义故，说于世谛，亦令众生得第一义谛。若使众生不得如是第一义者，诸佛终不宣说世谛。善男子，如来有时演说世谛，众生谓佛说第一义谛；有时演说第一义谛，众生谓佛说于世谛。是则诸佛甚深境界，非是声闻缘觉所知。善男子，是故汝先不应难言，菩萨摩诃萨无所得也。菩萨常得第一义谛，云何难言无所得耶？”

菩提涅槃之相

迦叶复言：“世尊，第一义谛亦名为道，亦名菩提，亦名涅槃。若有菩萨言有得道、菩提涅槃，即是无常。何以故？法若常者，则不可得，犹如虚空，谁有得者？世尊，如世间物，本无今有，名为无常，道亦如是，道若可得，则名无常。法若常者，无得无生，犹如佛性，无得无生。世尊，夫道者非色非不色，不长不短，非高非下，非生非灭，非赤非白，非青非黄，非有非无。云何如来说言可得？菩提涅槃亦复如是。”

佛言：“如是如是，善男子，道有二种：一者常，二者无常。菩提之相亦有二种：一者常，二者无常。涅槃亦尔。外道道者，名为无常；内道道者，名之为常。声闻缘觉所有菩提，名为无常；菩萨诸佛所有菩提，名之为常。外解脱者，名为无常；内解脱者，名之为常。善男子，道与菩提及以涅槃，悉名为常。一切众生常为无量烦恼所覆，无慧眼故，不能得见。而诸众生为欲见故，修戒定慧，以修行故，见道菩提及以涅槃，是名菩萨得道、菩提及涅槃也。

“道之性相，实不生灭，以是义故，不可捉持。善男子，道者虽无色像可见、称量可知，而实有用。善男子，如众生心，虽非是色，非长非短，非粗非细，非缚非解，非是见法，而亦是有。以是义故，我为须达说言：‘长者，心为城主。长者，若不护心，则不护身口。若护心者，则护身口。以不善护是身口故，令诸众生到三恶趣。护身口者，则令众生得人天涅槃，得名真实。其不得者，不名真实。’善男子，道与菩提及以涅槃亦复如是，亦有亦常。如其无者，云何能断一切烦恼？以其有故，一切菩萨了了见知。

诸佛菩萨了了知见

“善男子，见有二种：一相貌见，二了了见。云何相貌见？如远见烟，名为见火，实不见火，虽不见火，亦非虚妄。见空中鹤，便言见水，虽不见水，亦非虚妄。如见花叶，便言见根，虽不见根，亦非虚妄。如人遥见篱间牛角，便言见牛，虽不见牛，亦非虚妄。如见女人怀妊，便言见欲，虽不见欲，亦非虚妄。如见树生叶，便言见水，虽不见水，亦非虚妄。又如见云，便言见雨，虽不见雨，亦非虚妄。如见身业及以口业，便言见心，虽不见心，亦非虚妄。是名相貌见。云何了了见？如眼见色。善男子，如人眼根清净不坏，自观掌中阿摩勒果。菩萨摩诃萨了了见道、菩提涅槃，亦复如是。虽如是见，初无见相。善男子，以是因缘，我于往昔告舍利弗：‘一切世间，若有沙门、若婆罗门、若天、若魔、若梵、若人之所不知，不见不觉，惟有如来悉知见觉，及诸菩萨亦复如是。舍利弗，若诸世间所知见觉，我与菩萨亦知见觉。世间众生之所不知不见不觉，亦不自知不知见觉。世间众生所知见觉，便自说言我知见觉。舍利弗，如来一切悉知见觉，亦不自言我知见觉，一切菩萨亦复如是。何以故？若使如来作知见觉相，当知是则非佛世尊，名为凡夫，菩萨亦尔。’”

迦叶菩萨言：“如佛世尊为舍利弗说，世间知者我亦得知，世间不知我亦悉知。其义云何？”

“善男子，一切世间，不知不见不觉佛性。若有知见觉佛性者，不名世间，名为菩萨。世间之人，亦复不知不见不觉十二部经、十二因缘、四倒四谛、三十七品、阿耨多罗三藐三菩提、大般涅槃。若知见觉者，不名世间，当名菩萨。善男子，是名世间不知见觉。云何世间所知见觉？所谓梵天、自在天、八臂天、性、时、微尘、法及非法是造化主，世界终始、断常二见，说言初禅至非非想名为涅槃。善男子，是名世间所知见觉。菩萨摩诃萨于如是事亦知见觉，菩萨如是知见觉已，若言不知不见不觉，是为虚妄，虚妄之法则为是罪。以是罪故，堕于地狱。善男子，若男、若女、若沙门、若婆罗门，说言无道、菩提涅槃，当知是辈名一阐提，魔之眷属，名为谤法。如是谤法，名谤诸佛。如是之人不名世间，不名非世间。”

菩萨修戒

菩萨闻是《涅槃经》已，知有世间不知见觉，应是菩萨所知见觉。知是事已，即自思惟：‘我当云何方便修习，得知见觉？’覆自念言：‘惟当深心修持净戒。’善男子，菩萨尔时以是因缘，于未来世，在在生处，戒常清净。

“善男子，菩萨摩诃萨以戒净故，在在生处，常无骄慢、邪见、疑网，终不说言如来毕竟入于涅槃，是名菩萨修持净戒。戒既清净，次修禅定。以修定故，在在生处，正念不忘，所谓一切众生悉有佛性、十二部经、诸佛世尊常乐我净，一切菩萨安住方等《大涅槃经》悉见佛性，如是等事，忆而不忘。因修定故，得十一空，是名菩萨修清净定。戒定已备，次修净慧。以修慧故，初不计着身中有我，我中有身，是身是我，非身非我，是名菩萨修习净慧。以修慧故，所受持戒牢固不动。善男子，譬如须弥，不为四风之所倾动，菩萨摩诃萨亦复如是，不为四倒之所倾动。善男子，菩萨尔时，自知见觉所受持戒无有倾动，是名菩萨所知见觉，非世间也。善男子，菩萨见所持戒牢固不动，心无悔恨，无悔恨故，心得欢喜，得欢喜故，心得悦乐，得悦乐故，心则安隐，心安隐故，得无动定，得无动定故，得实知见，实知见故，厌离生死，厌离生死故，便得解脱，得解脱故，明见佛性。是名菩萨所知见觉，非世间也。善男子，是名世间不知见觉，而是菩萨所知见觉。”

因持净戒，心无悔恨

迦叶复言：“云何菩萨修持净戒，心无悔恨，乃至明了见于佛性？”佛言：“善男子，世间戒者，不名清净。何以故？世间戒者，为于有故，性不定故，非毕竟故，不能广为一切众生，以是义故名为不净。以不净故有悔恨心，以悔恨故心无欢喜，无欢喜故则无悦乐，无悦乐故则无安隐，无安隐故无不动定，无不动定故无实知见，无实知见故则无厌离，无厌离故则无解脱，无解脱故不见佛性，不见佛性故，终不能得大般涅槃。是名世间戒不清净。

“善男子，菩萨摩诃萨清净戒者，戒非戒故，非为有故，定毕竟故，为众生故，是名菩萨戒清净也。善男子，菩萨摩诃萨于净戒中，虽不欲生无悔恨心，无悔恨心自然而生。善男子，譬如有人执持明镜，不期见面，面像自现；亦如农夫种之良田，不期生芽，而芽自生；亦如然灯不期灭暗，而暗自灭。善男子，菩萨摩诃萨坚持净戒，无悔恨心自然而生，亦复如是，以净戒故，心得欢喜。善男子，如端正人，自见面貌，心生欢喜，持净戒者，亦复如是。善男子，破戒之人，见戒不净，心不欢喜，如形残者，自见面貌，不生喜悦，破戒之人亦复如是。善男子，譬如牧牛有二女人，一持酪瓶，一持浆瓶，俱共至城而欲卖之，于路脚跌，二瓶俱破，一则欢喜，一则愁恼。持戒破戒，亦复如是，持净戒者，心则欢喜，心欢喜故，则便思惟：‘诸佛如来于涅槃中，说有能持清净戒者则得涅槃。我今修习如是净戒，亦应得之。’以是因缘，心则悦乐。”

迦叶复言：“喜之与乐有何差别？”

“善男子，菩萨摩诃萨不作恶时，名为欢喜；心净持戒，名之为乐。善男子，菩萨摩诃萨观于生死，则名为喜；见大涅槃，名之为乐。下名为喜；上名为乐。离世共法，名之为喜；得不共法，名之为乐。以戒净故，身体轻柔，口无粗过。菩萨尔时若见若闻，若轻若尝，若触若知，悉无诸恶，以无恶故，心得安隐，以安隐故，则得静定，得静定故，得实知见，实知见故，厌离生死，厌生死故，则得解脱，得解脱故，得见佛性，见佛性故，得大涅槃。是名菩萨清净持戒，非世间戒。

“何以故？善男子，菩萨摩诃萨所受净戒，五法佐助。云何为五？一信、二惭、三愧、四善知识、五宗敬戒。离五盖故，所见清净。离五见故，心无疑网。离五疑故：一者疑佛，二者疑法，三者疑僧，四者疑戒，五者疑不放逸，菩萨尔时即得五根，所谓信、念、精进、定、慧。得五根故，得五种涅槃，谓色解脱乃至识解脱。是名菩萨清净持戒，非世间也。善男子，是名世间之所不知不见不觉，而是菩萨所知见觉。

说是经者，莫非时说

复次善男子，若我弟子，受持、读诵、书写、演说是《涅槃经》，莫非时说，莫非国说，莫不请说，莫轻心说，莫处处说，莫自叹说，莫轻他说，莫灭佛法说，莫炽然世法说。善男子，若我弟子，受持是经，非时而说，乃至炽然世法说者，人当轻呵，而作是言：若佛秘藏，《大涅槃经》有威力者，云何令汝非时而说，乃至炽然世法而说？若持经者，作如是说，当知是经，为无威力。若无威力，虽复受持，为无利益，缘是轻毁《涅槃经》故，令无量众生堕于地狱。受持是经，非时而说，乃至炽然世法而说，则是众生恶知识也。非我弟子，是魔眷属。

善男子，若欲受持者，说大涅槃者，说佛性者，说如来秘藏者，说大乘者，说方等经者，说声闻乘者，说辟支佛乘者，说解脱者，见佛性者，先当清净其身，以身净故，则无呵责。无呵责故，令无量人于大涅槃生清净信。信心生故，恭敬是经。若闻一偈、一句、一字及说法者，则得发于阿耨多罗三藐三菩提心。当知是人，则是众生真善知识，非恶知识。是我弟子，非魔眷属。是名菩萨，非世间也。善男子，是名世间之所不知不见不觉，而是菩萨所知见觉。

大涅槃经，甚奇甚特

善男子，是名菩萨，非世间也。是为世间不知见觉，而是菩萨所知见觉。善男子，若我弟子谓受持、读诵、书写、演说十二部经及以受持、读诵、书写、敷演、解说《大涅槃经》等无差别者，是义不然。何以故？善男子，大涅槃者即是一切诸佛世尊甚深秘藏，以是诸佛甚深秘藏，是则为胜。善男子，以是义故，《大涅槃经》甚奇甚特，不可思议。

菩萨不可思议

迦叶菩萨白佛言：“世尊，我亦知是《大涅槃经》甚奇甚特，不可思议，佛法众僧不可思议，菩萨菩提、大般涅槃亦不可思议。世尊，以何义故复言菩萨不可思议？”

“善男子，菩萨摩诃萨无有教者，而能自发菩提之心。既发心已，勤修精进。正使大火焚烧身首，终不求救舍念法心。何以故？菩萨摩诃萨常自思惟：‘我于无量阿僧祇劫或在地狱、饿鬼、畜生、人中、天上，为诸结火之所烧然，初不曾得一决定法。决定法者即是阿耨多罗三藐三菩提。若我为于阿耨多罗三藐三菩提，终不护惜身心与命。我为阿耨多罗三藐三菩提，正使碎身犹如微尘，终不放舍勤精进也。何以故？勤进之心即是阿耨多罗三藐三菩提因。’

“善男子，如是菩萨未见阿耨多罗三藐三菩提，乃能如是不惜身命，况复见已。是故菩萨不可思议。又复不可思议，菩萨摩诃萨所见生死无量过患，非是声闻缘觉所及，虽知生死无量过恶，为众生故，于中受苦，不生厌离，是故复名不可思议。菩萨摩诃萨为众生故，虽在地狱受诸苦恼，如三禅乐，是故复名不可思议。

“善男子，譬如长者，其家失火，长者见已，从舍而出，诸子在后，未脱火难。长者尔时，定知火害，为诸子故，旋还赴救，不顾其难。菩萨摩诃萨亦复如是，虽知生死多诸过恶，为众生故，处之不厌。是故复名不可思议。善男子，无量众生发菩提心，见生死中多诸过恶，心即退没，或为声闻，或为缘觉。若有菩萨闻是经者，终不退失菩提之心而为声闻、辟支佛也。如是菩萨虽复未阶初不动地，而心坚固，无有退没，是故复名不可思议。善男子，若有人言我能浮渡大海之水，如是之言可思议不？”

“不也，世尊。如是之言，或可思议或不可思议。何以故？若人渡者则不可思议，阿修罗渡则可思议。”“善男子，我亦不说阿修罗也，正说人耳。”“世尊，人中亦有可思议者、不可思议者。世尊，人亦二种：一者圣人，二者凡夫。凡夫之人则不可思议，贤圣之人则可思议。”“善男子，我说凡夫，不说圣人。”“世尊，若凡夫人，实不可思议。”

“善男子，凡夫之人实不能渡大海水也，如是菩萨实能渡于生死大海，是故复名不可思议。善男子，若有人能以藕根丝悬须弥山，可思议不？”“不也，世尊。”“善男子，菩萨摩诃萨于一念顷，悉能称量一切生死，是故复名不可思议。善男子，菩萨摩诃萨已于无量阿僧祇劫常观生死、无常、无我、无乐、无净，而为众生分别演说常乐我净。虽如是说，然非邪见，是故复名不可思议。善男子，如人入水，水不能漂，入大猛火，火不能烧，如是之事不可思议。菩萨摩诃萨亦复如是，虽处生死，不为生死之所恼害。是故复名不可思议。

菩萨无念

善男子，菩萨摩诃萨有身远离非口，有口远离非身，有非身非口而亦远离。身远离者，谓离杀盗淫，是名身远离非口；口远离者，谓离妄语、两舌、恶口、无义语，是名口远离非身；非身非口是远离者，所谓远离贪嫉、嗔恚、邪见，善男子，是名非身非口而亦远离。善男子，菩萨摩诃萨不见一法是身是业及与离主，而亦有离，是故复名不可思议，口亦如是。

“善男子，从身离身，从口离口，从慧远离非身非口。善男子，实有此慧，然不能令菩萨远离。何以故？善男子，无有一法能坏能作，有为法性异生异灭，是故此慧不能远离。善男子，慧不能破，火不能烧，水不能烂，风不能动，地不能持，生不能生，老不能老，住不能住，坏不能坏，贪不能贪，嗔不能嗔，痴不能痴，以有为性异生异灭故。菩萨摩诃萨终不生念，我以此慧破诸烦恼，而自说言我破烦恼。虽作是说，非是虚妄，是故复名不可思议。

善逝

云何善逝？善者名高，逝名不高。善男子，是名世间义。高者名为阿耨多罗三藐三菩提，不高者即如来心也。善男子，心若高者，不名如来，是故如来名为善逝。又复善者，名为善知识；逝者，善知识果。善男子，是名世间义。善知识者，即初发心；果者，名为大般涅槃。如来不舍最初发心，得大涅槃，是故如来名为善逝。又复善者名好，逝者名有。善男子，是名世间义。好者名见佛性，有者名大涅槃。善男子，涅槃之性实非有也，诸佛世尊因世间故说言是有。善男子，譬如世人实无有子，说言有子，实无有道，说言有道。涅槃亦尔，因世间故，说言为有。诸佛世尊成大涅槃，故名善逝。

一切诸法无有定相

阿阇世言：“如我解佛所说义者，我从昔来初未曾观是二十事，故造众恶。造众恶故，则有死畏、三恶道畏。世尊，自我招殃，造兹重恶，父王无辜，横加逆害。是二十事，设观不观，必定当堕阿鼻地狱。”

佛告大王：“一切诸法性相无常，无有决定。王云何言必定当堕阿鼻地狱？”阿阇世王白佛言：“世尊，若一切法无定相者，我之杀罪亦应不定。若杀定者，一切诸法则非不定。”

佛言：“大王，善哉善哉，诸佛世尊说一切法悉无定相。王复能知杀亦不定，是故当知杀无定相。大王，如汝所言，先父无辜，横加逆害者。何者是父？但于假名众生五阴妄生父想。于十二入、十八界中何者是父？若色是父，四阴应非，若四是父，色亦应非，若色非色合为父者，无有是处。何以故？色与非色，性无合故。大王，凡夫众生于是色阴妄生父想，如是色阴亦不可害。何以故？色有十种。是十种中唯色一种可见可持，可称可量，可牵可缚。虽可见缚，其性不住，以不住故，不可得见，不可捉持，不可称量，不可牵缚。色相如是云何可杀？若色是父可杀可害获罪报者，余九应非，若九非者则应无罪。

“大王，色有三种，过去未来现在。过去现在则不可害，何以故？过去过去故，现在念念灭故，遮未来故，名之为杀。如是一色，或有可杀，或不可杀，有杀不杀，色则不定，若色不定，杀亦不定，杀不定故，报亦不定，云何说言定入地狱？大王，一切众生所作罪业凡有二种：一者轻，二者重。若心口作则名为轻，身口心作则名为重。大王，心念口说，身不作者，所得报轻。大王，昔日口不敕杀，但言削足。大王，若敕侍臣立斩王首，坐时乃斩，犹不得罪，况王不敕，云何得罪？王若得罪，诸佛世尊亦应得罪。何以故？汝父先王频婆娑罗，常于诸佛种诸善根，是故今日得居王位。诸佛若不受其供养，则不为王。若不为王，汝则不得为国生害。若汝杀父当有罪者，我等诸佛亦应有罪。若诸佛世尊无有罪者，汝独云何而得罪耶？大王，频婆娑罗往有恶心，于毗富罗山游行猎鹿，周遍圹野，悉无所得，唯见一仙，五通具足，见已即生嗔恚恶心：‘我今游猎，所以不得，正坐此人。’驱逐令去，即敕左右而令杀之。其人临终生嗔恶心，退失神通，而作誓言：‘我实无辜，汝以心口横加戮害。我于来世亦当如是，还以心口而害于汝。’时王闻已，即生悔心，供养死尸。

“是王如是，尚得轻受，不堕地狱，况王不尔，而当地狱受果报耶？先王自作还自受之，云何令王而得杀罪？如王所言，父王无辜者，大王，云何言无？夫有罪者则有罪报，无恶业者则无罪报。汝父先王若无辜罪，云何有报？频婆娑罗于现世中，亦得善果及以恶果，是故先王亦复不定。以不定故，杀亦不定，杀不定故，云何而言定入地狱？大王，众生狂惑，凡有四种：一者贪狂，二者药狂，三者咒狂，四者本业缘狂。大王，我弟子中有是四狂，虽多作恶，我终不记是人犯戒，是人所作不至三恶。若还得心，亦不言犯。王本贪国，逆害父王，贪狂心作，云何得罪？大王，如人酒醉，逆害其母，既醒寤已，心生悔恨，当知是业，亦不得报。王今贪醉，非本心作，若非本心，云何得罪？大王，譬如幻师，四衢道头，幻作种种男女象马、璎珞衣服，愚痴之人谓为真实，有智之人知非真有。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。

“大王，譬如山间响声，愚痴之人谓之实声，有智之人知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人有怨，诈来亲附，愚痴之人谓为实亲，智者了达乃知虚诈。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人执镜自见面像，愚痴之人谓为真面，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如热时炎，愚痴之人谓之是水，智者了达知其非水。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如乾闼婆城，愚痴之人谓为真实，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，如人梦中受五欲乐，愚痴之人谓之为实，智者了达知其非真。杀亦如是，凡夫谓实，诸佛世尊知其非真。大王，杀法杀业、杀者杀果、及以解脱，我皆了之，则无有罪。王虽知杀，云何有罪？

“大王，譬如有人，主知典酒，如其不饮，则亦不醉。虽复知火，亦不烧然。王亦如是，虽复知杀，云何有罪？大王，有诸众生于日出时作种种罪，于月出时，复行劫盗，日月不出，则不作罪。虽因日月，令其作罪，然此日月，实不得罪。杀亦如是，虽复因王，王实无罪。大王，如王宫中常敕屠羊，心初无惧。云何于父独生惧心？虽复人畜尊卑差别，宝命畏死，二俱无异。何故于羊心轻无惧，于父先王生重忧苦？大王，世间之人，是爱僮仆，不得自在。为爱所使，而行杀害。设有果报，乃是爱罪。王不自在，当有何咎？大王，譬如涅槃非有非无，而亦是有。杀亦如是，虽非有非无，而亦是有。惭愧之人则为非有，无惭愧者则为非无；受果报者名之为有，空见之人则为非有；有见之人则为非无，有有见者亦名为有。何以故？有有见者得果报故，无有见者则无果报；常见之人则为非有，无常见者则为非无。常常见者不得为无。何以故？常常见者有恶业果故，是故常常见者不得为无。以是义故，虽非有无，而亦是有。

“大王，夫众生者名出入息，断出入息故名为杀，诸佛随俗亦说为杀。大王，色是无常，色之因缘亦是无常。从无常因生，色云何常？乃至识是无常，识之因缘亦是无常。从无常因生，识云何常？以无常故苦，以苦故空，以空故无我，若是无常苦空无我，为何所杀？杀无常者得常涅槃，杀苦得乐，杀空得实，杀于无我而得真我。大王，若杀无常苦空无我者，则与我同。我亦杀于无常苦空无我，不入地狱，汝云何入？”

不闻得闻

尔时世尊，告光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨言：“善男子，若有菩萨摩诃萨修行如是《大涅槃经》，得十事功德，不与声闻辟支佛共，不可思议，闻者惊怪。非内非外，非难非易，非相非非相，非是世法，无有相貌，世间所无。何等为十？一者有五，何等为五？一者所不闻者而能得闻，二者闻已能为利益，三者能断疑惑之心，四者慧心正直无曲，五者能知如来密藏。是为五事。何等不闻而能得闻？所谓甚深微密之藏，一切众生悉有佛性，佛法众僧无有差别，三宝性相常乐我净，一切诸佛无有毕竟入涅槃者，常住无变。如来涅槃非有非无，非有为非无为，非有漏非无漏，非色非不色，非名非不名，非相非不相，非有非不有，非物非不物，非因非果，非待非不待，非明非暗，非出非不出，非常非不常，非断非不断，非始非终，非过去、非未来、非现在，非阴非不阴，非入非不入，非界非不界，非十二因缘非不十二因缘，如是等法，甚深微密，昔所不闻，而能得闻。

“复有不闻，所谓一切外道经书、四毗陀论、毗伽罗论、卫世师论、迦毗罗论，一切咒术、医方、伎艺，日月博蚀、星宿运变、图书谶记，如是等经，初未曾闻秘密之义，今于此经而得知之。复有十一部经，除毗佛略，亦无如是深密之义，今因此经而得知之。善男子，是名不闻而能得闻。

闻已利益

闻已利益者，若能听受是《大涅槃经》，悉能具知一切方等大乘经典甚深义味。譬如男女于明净镜见其色像了了分明，大涅槃镜亦复如是，菩萨执之，悉得明见大乘经典甚深之义。亦如有人在暗室中执大炬火悉见诸物，大涅槃炬亦复如是，菩萨执之，得见大乘深奥之义。亦如日出有千光明，悉能照了诸山幽暗，令一切人远见诸物，是大涅槃清净慧日亦复如是，照了大乘深邃之处，令二乘人远见佛道。所以者何？以能听受是《大涅槃》微妙经典故。善男子，若有菩萨摩诃萨听受如是《大涅槃经》，得知一切诸法名字，若能书写、读诵、通利、为他广说、思惟其义，则知一切诸法义理。

善男子，其听受者，唯知名字，不知其义；若能书写、受持、读诵、为他广说、思惟其义，则能知义。复次善男子，听是经者，闻有佛性，未能得见；书写、读诵、为他广说、思惟其义，则得见之。听是经者，闻有檀名，未能得见檀波罗蜜；书写、读诵、为他广说、思惟其义，则能得见檀波罗蜜，乃至般若波罗蜜亦复如是。善男子，菩萨摩诃萨若能听是《大涅槃经》，则知法知义，具二无碍，于诸沙门、婆罗门等，若天、魔、梵、一切世中得无所畏，开示分别十二部经，演说其义，无有差违，不从他闻，而能自知，近于阿耨多罗三藐三菩提。善男子，是名闻已，能为利益。

正直无曲之见

慧心正直无邪曲者，心若有疑，则所见不正，一切凡夫若不得闻是《大涅槃》微妙经典，所见邪曲，乃至声闻、辟支佛人所见亦曲。云何名为一切凡夫所见邪曲？于有漏中见常乐我净。于如来所，见无常、苦、不净、无我，见有众生、寿命、知见，计非有想非无想处以为涅槃，见自在天有八圣道，有见、断见，如是等见，名为邪曲。菩萨摩诃萨若得闻是《大涅槃经》，修行圣行，则得断除如是邪曲。

云何名为声闻缘觉邪曲见耶？见于菩萨从兜率下，化乘白象，降神母胎，父名净饭，母曰摩耶，迦毗罗城处胎满足十月而生。生未至地，帝释捧接，难陀龙王及婆难陀吐水而浴，摩尼跋陀大鬼神王执持宝盖，随后侍立，地神化花，以承其足，四方各行，满足七步。到于天庙，令诸天像，悉起承迎。阿私陀仙，抱持占相，既占相已，生大悲苦，自伤当终，不睹佛兴。诣师学书、算计、射御、图谶、伎艺。处在深宫，六万婇女，娱乐受乐。出城游观，至迦毗罗园，道见老人，乃至沙门法服而行，还至宫中，见诸婇女形体状貌，犹如枯骨，所有宫殿冢墓无异，厌恶出家。夜半踰城，至郁陀伽、阿罗逻等大仙人所，闻说识处及非有想非无想处，既闻是已，谛观是处，是非常、苦、不净、无我。舍至树下，具修苦行，满足六年，知是苦行，不能得成阿耨多罗三藐三菩提。尔时，复到阿利跋提河中洗浴，受牧牛女所奉乳糜，受已转至菩提树下，破魔波旬，得成阿耨多罗三藐三菩提。于波罗柰为五比丘初转法轮，乃至于此拘尸那城入般涅槃。如是等见，是名声闻缘觉曲见。

善男子，菩萨摩诃萨听受如是《大涅槃经》，悉得断除如是等见。若能书写、读诵、通利、为他演说，思惟其义，则得正直无邪曲见。善男子，菩萨摩诃萨修行如是《大涅槃经》，谛知菩萨无量劫来不从兜率降神母胎，乃至拘尸那城入般涅槃，是名菩萨摩诃萨正直之见。

能知如来甚深密藏

能知如来深密义者，所谓即是《大般涅槃》，一切众生悉有佛性，忏四重禁、除谤法心、尽五逆罪、灭一阐提，然后得成阿耨多罗三藐三菩提，是名甚深秘密之义。复次善男子，云何复名甚深之义？虽知众生实无有我，而于未来不失业果；虽知五阴于此灭尽，善恶之业终不败亡；虽有诸业，不得作者；虽有至处，无有去者；虽有系缚，无受缚者；虽有涅槃，亦无灭者。是名甚深秘密之义。

第一义光

尔时，世尊赞光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨言：“善哉善哉，善男子，汝今善知一切诸法，如幻如焰，如乾闼婆城、画水之迹，亦如泡沫、芭蕉之树，空无有实，非命非我，无有苦乐，如十住菩萨之所知见。”时大众中，忽然之顷有大光明，非青见青，非黄见黄，非赤见赤，非白见白，非色见色，非明见明，非见而见。尔时大众遇斯光已，身心快乐，譬如比丘入师子王定。

尔时，文殊师利菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，今此光明谁之所放？”尔时如来默然不说。迦叶菩萨复问文殊师利：“何因缘故有此光明照于大众？”文殊师利默然不答。尔时无边身菩萨复问迦叶菩萨：“今此光明谁之所有？”迦叶菩萨默然不说。净住王子菩萨复问无边身菩萨：“何因缘故是大众中有此光明？”无边身菩萨默然不说。如是五百菩萨，皆亦如是，虽相咨问，然无答者。

尔时世尊问文殊师利言：“文殊师利，何因缘故是大众中有此光明？”文殊师利言：“世尊，如是光明名为智慧，智慧者即是常住，常住之法无有因缘，云何佛问何因缘故有是光明？是光明者名大涅槃，大涅槃者则名常住，常住之法不从因缘，云何佛问何因缘故有是光明？是光明者即是如来，如来者即是常住，常住之法不从因缘，云何如来问于因缘？光明者名大慈大悲，大慈大悲者名为常住，常住之法不从因缘，云何如来问于因缘？光明者即是念佛，念佛者是名常住，常住之法不从因缘，云何如来问于因缘？光明者即是一切声闻缘觉不共之道，声闻缘觉不共之道即名常住，常住之法不从因缘，云何如来问于因缘？世尊，亦有因缘，因灭无明则得炽然阿耨多罗三藐三菩提灯。”

佛言：“文殊师利，汝今莫入诸法甚深第一义谛，应以世谛（方便之法，非真实也）而解说之。”文殊师利言：“世尊，于此东方过二十恒河沙等世界，有佛世界，名曰不动。其佛住处，纵广正等足满一万二千由旬。其地七宝，无有土石，平正柔软，无诸沟坑。其诸树木，四宝所成，金、银、琉璃及以颇梨。花果茂盛，无时不有，若有众生闻其花香，身心安乐，譬如比丘入第三禅。周匝复有三千大河，其水微妙，八味具足，若有众生在中浴者，所得喜乐譬如比丘入第二禅。其河多有种种诸花，优钵罗花、波头摩花、拘物头花、分陀利花、香花、大香花、微妙香花、常花、一切众生无遮护花。其河两岸亦有众花，所谓阿提目多伽花、占婆花、波吒罗花、婆师罗花、摩利迦花、大摩利迦花、新摩利迦花、须摩那迦花、由提迦花、檀耨迦利花、常花、一切众生无遮护花。底布金沙，有四梯梐，金银琉璃，杂色颇梨，多有众鸟游集其上。复有无量虎狼师子、诸恶鸟兽，其心相视，犹如赤子。

“彼世界中，一切无有犯重禁者、诽谤正法及一阐提、五逆等罪。其土调适，无有寒热、饥渴苦恼，无贪欲恚、放逸嫉妒，无有日月、昼夜时节，犹如第二忉利天上。其土人民等有光明，各各无有骄慢之心，一切悉是菩萨大士，皆得神通，具大功德。其心悉皆尊重正法，乘于大乘、爱念大乘、贪乐大乘、护惜大乘。大慧成就，得大总持，心常怜愍一切众生。其佛号曰满月光明如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。随所住处，有所讲宣，其土众生，无不得闻，为琉璃光菩萨摩诃萨讲宣如是《大涅槃经》，言‘善男子，菩萨摩诃萨若能修行《大涅槃经》，所不闻者，皆悉得闻。’彼琉璃光菩萨摩诃萨问满月光明佛，亦如此间光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨所问，等无有异。彼满月光明佛即告琉璃光菩萨言：‘善男子，西方去此二十恒河沙佛土，彼有世界，名曰娑婆，其土多有山陵堆阜、土沙砾石、荆棘毒刺，周遍充满，常有饥渴、寒热、苦恼。其土人民不能恭敬沙门、婆罗门、父母、师长，贪着非法，欲于非法，修行邪法，不信正法，寿命短促。有行奸诈，王者治之。王虽有国，不知满足，于他所有生贪利心，兴师相伐，枉死者众。王者修行如是非法，四天善神心无欢喜，故降灾旱，谷米不登，人民多病，苦恼无量。彼中有佛，号释迦牟尼如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊，大悲纯厚，愍众生故，于拘尸那城娑罗双树间，为诸大众敷演如是《大涅槃经》。彼有菩萨，名光明遍照高贵德王，已问斯事，如汝无异，佛今答之，汝可速往，自当得闻。’世尊，彼琉璃光菩萨闻是事已，与八万四千菩萨摩诃萨欲来至此，故先现瑞。以此因缘，有此光明，是名因缘，亦非因缘。”

生不生义

佛言：“善哉善哉，善男子，不生生不可说，生生亦不可说，生不生亦不可说，不生不生亦不可说。生亦不可说，不生亦不可说。有因缘故亦可得说。云何不生生不可说？不生名为生，云何可说？何以故？以其生故。云何生生不可说？生生故生，生生故不生，亦不可说。云何生不生不可说？生即名为生，生不自生，故不可说。云何不生不生不可说？不生者名为涅槃，涅槃不生，故不可说。何以故？以修道得故。云何生亦不可说？以生无故。云何不生不可说？以有得故。云何有因缘故亦可得说？十因缘法为生作因，以是义故亦可得说。善男子，汝今莫入甚深空定。何以故？大众钝故。善男子，有为之法，生亦是常，以住无常生亦无常；住亦是常，以生生故住亦无常；异亦是常，以法无常异亦无常；坏亦是常，以本无今有故，坏亦无常。

“善男子，以性故，生住异坏皆悉是常。念念灭故，不可说常，是大涅槃能断灭故，故名无常。善男子，有漏之法未生之时，已有生性，故生能生。无漏之法，本无生性，是故生不能生。如火有本性，遇缘则发；眼有见性，因色、因明、因心故见；众生生法亦复如是，由本有性，遇业因缘父母和合，则便有生。”

大涅槃因

尔时，世尊告光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨言：“涅槃之体，非本无今有。若涅槃体本无今有者，则非无漏常住之法。有佛无佛，性相常住。以诸众生烦恼覆故，不见涅槃，便谓为无。菩萨摩诃萨以戒定慧勤修其心，断烦恼已，便得见之。当知涅槃是常住法，非本无今有，是故为常。善男子，如暗室中井，种种七宝，人亦知有，暗故不见。有智之人，善知方便，燃大明灯，持往照了，悉得见之。是人于此，终不生念，水及七宝本无今有。涅槃亦尔，本自有之，非适今也。烦恼暗故，众生不见。大智如来，以善方便，燃智慧灯，令诸菩萨得见涅槃常乐我净。是故智者于此涅槃不应说言本无今有。

“善男子，汝言因庄严故得成涅槃应无常者，是亦不然。何以故？善男子，涅槃之体非生非出，非实非虚，非作业生，非是有漏、有为之法，非闻非见，非堕非死，非别异相，亦非同相，非往非还，非去来今，非一非多，非长非短，非圆非方，非尖非斜，非有相非无相，非名非色，非因非果，非我我所，以是义故，涅槃是常，恒不变易。是以无量阿僧祇劫修集善法，以自庄严，然后乃见。善男子，譬如地下有八味水，一切众生而不能得。有智之人，施功穿掘，则便得之，涅槃亦尔。譬如盲人不见日月，良医疗之，则便得见。而是日月非是本无今有。涅槃亦尔，先自有之，非适今也。善男子，如人有罪，系之囹圄，久乃得出，还家得见父母兄弟、妻子眷属，涅槃亦尔。

“善男子，汝言因缘故涅槃之法应无常者。是亦不然，何以故？善男子，因有五种。何等为五：一者生因，二者和合因，三者住因，四者增长因，五者远因。云何生因？生因者即是业烦恼等及外诸草木子，是名生因。云何和合因？如善与善心和合，不善与不善心和合，无记与无记心和合，是名和合因。云何住因？如下有柱，屋则不堕。山河树木，因大地故而得住立。内有四大无量烦恼，众生得住，是名住因。云何增长因？因缘衣服、饮食等故，令众生增长；如外种子，火所不烧、鸟所不食，则得增长；如诸沙门、婆罗门等，依因和上、善知识等而得增长；如因父母，子得增长，是名增长因。云何远因？譬如因咒，鬼不能害，毒不能中；依凭国王，无有盗贼；如芽，依因地水火风等；如水、攒及人，为酥远因；如明色等为识远因，父母精血为众生远因，如时节等，悉名远因。善男子，涅槃之体，非是如是五因所成，云何当言是无常因？复次善男子，复有二因：一者作因，二者了因。如陶师轮绳，是名作因；如灯烛等照暗中物，是名了因。善男子，大涅槃者不从作因而有，唯有了因。了因者，所谓三十七助道法、六波罗蜜，是名了因。善男子，布施者是涅槃因，非大涅槃因。檀波罗蜜乃得名为大涅槃因。三十七品是涅槃因，非大涅槃因。无量阿僧祇助菩提法，乃得名为大涅槃因。”

布施波罗蜜

尔时，光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，云何布施不得名为檀波罗蜜？云何布施而得名之檀波罗蜜？乃至般若云何不得名为般若波罗蜜？云何得名为般若波罗蜜？云何名涅槃，云何名大涅槃？”

佛言：“善男子，菩萨摩诃萨修行方等《大般涅槃》，不闻布施，不见布施，不闻檀波罗蜜，不见檀波罗蜜，乃至不闻般若，不见般若，不闻般若波罗蜜，不见般若波罗蜜，不闻涅槃，不见涅槃，不闻大涅槃，不见大涅槃；菩萨摩诃萨修《大涅槃》，知见法界，解了实相空无所有，无有和合觉知之相，得无漏相、无所作相、如幻化相、热时炎相、乾闼婆城虚空之相。菩萨尔时得如是相，无贪恚痴，不闻不见，是名菩萨摩诃萨真实之相，安住实相。菩萨摩诃萨自知此是檀、此是檀波罗蜜，乃至此是般若、此是般若波罗蜜，此是涅槃、此是大涅槃。

“善男子，云何是施非波罗蜜？见有乞者，然后乃与，是名为施，非波罗蜜；若无乞者，开心自施，是则名为檀波罗蜜。若时时施，是名为施，非波罗蜜；若修常施，是则名为檀波罗蜜。若施他已，还生悔心，是名为施，非波罗蜜；施已不悔，是则名为檀波罗蜜。菩萨摩诃萨于财物中生四怖心：王、贼、水、火，欢喜施与，是则名为檀波罗蜜。若望报施，是名为施，非波罗蜜；施不望报，是则名为檀波罗蜜。若为恐怖、名闻利养、家法相续、天上五欲，为骄慢故，为胜他故，为知识故，为来报故，如市易法。善男子，如人种树，为得荫凉，为得花果及以材木，若人修行如是等施，是名为施，非波罗蜜。菩萨摩诃萨修行如是大涅槃者，不见施者、受者、财物，不见时节、不见福田及非福田，不见因、不见缘、不见果报，不见作者、不见受者，不见多、不见少，不见净、不见不净，不轻受者、己身、财物，不见见者、不见不见者，不计己他，唯为方等《大般涅槃》常住法故，修行布施；为利一切诸众生故，而行布施；为断一切众生烦恼，故行于施；为诸众生不见受者、施者、财物故，故行于施。

“善男子，譬如有人堕大海水，抱持死尸，则得度脱。菩萨摩诃萨修《大涅槃》，行布施时，亦复如是，如彼死尸。善男子，譬如有人，闭在深狱，门户坚牢，唯有厕孔，便从中出，到无碍处。菩萨摩诃萨修《大涅槃》，行布施时，亦复如是。善男子，譬如贵人，恐怖急厄，更无恃怙，依旃陀罗。菩萨摩诃萨修《大涅槃》行于布施，亦复如是。善男子，譬如病人为除病苦，得安乐故，服食不净。菩萨摩诃萨修《大涅槃》行于布施，亦复如是。善男子，如婆罗门值谷勇贵，为寿命故，食啖狗肉。菩萨摩诃萨修《大涅槃》行于布施，亦复如是。善男子，《大涅槃》中如是之事，从无量劫来不闻而闻。尸罗、尸罗波罗蜜，乃至般若、般若波罗蜜，如佛杂花经中广说。”

施虽四种，俱得清净

云何菩萨不观福田及非福田？云何福田？外道持戒，上至诸佛，是名福田。若有念言：‘如是等辈，是真福田。’当知是心则为狭劣。菩萨摩诃萨悉观一切无量众生无非福田。何以故？以善修习异念处故。有异念处善修习者，观诸众生无有持戒及以毁戒。常观诸佛世尊所说，施虽四种，俱得清净报。何等为四？一者施主清净受者不净，二者施主不净受者清净，三者俱净，四者施受二俱不净。

“云何施净受者不净？施主具有戒闻智慧，知有慧施及以果报，受者破戒，专著邪见，无施果报，是名施净受者不净。云何名为受者清净施主不净？施主破戒，专著邪见，言无慧施及以果报，受者持戒、多闻、智慧，知有惠施及施果报，是名施主不净受者清净。云何名为施受俱净？施者受者俱有持戒、多闻、智慧，知有惠施及施果报，是名施受二俱清净。云何名为二俱不净？施者受者破戒邪见，言无有施及施果报。”

“若如是者，云何复言得净果报？”

“以无施无报，故名为净。善男子，若有不见施及施报，当知是人不名破戒、专著邪见。若依声闻，言不见施及施果报，是则名为破戒邪见。若依如是《大涅槃经》，不见惠施及施果报，是则名为持戒正见。菩萨摩诃萨有异念处，以修习故，不见众生持戒破戒、施者受者及施果报，是故得名持戒正见。以是义故，菩萨摩诃萨不观福田及非福田。

如来性相

善男子，如来今于拘尸那城娑罗双树间，示现倚卧师子之床，欲入涅槃，令诸未得阿罗汉果众弟子等及诸力士，生大忧苦。亦令天人、阿修罗、乾闼婆、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽等，大设供养。欲使诸人，以千端叠，缠裹其身，七宝为棺，盛满香油，积诸香木，以火焚之，唯除二端，不可得烧：一者襯身，二最在外。为诸众生分散舍利，以为八分，一切所有声闻弟子，咸言如来入于涅槃。当知如来亦不毕定入于涅槃。何以故？如来常住不变易故。以是义故，如来涅槃亦复不定。善男子，当知如来亦复不定。如来非天，何以故？有四种天：一者世间天，二者生天，三者净天，四者义天。世间天者，如诸国王；生天者，从四天王乃至非有想非无想天；净天者，从须陀洹至辟支佛；义天者，十住菩萨摩诃萨等。以何义故十住菩萨名为义天？以能善解诸法义故。云何为义？见一切法是空义故。

“善男子，如来非王，亦非四天，乃至非有想非无想天，从须陀洹至辟支佛、十住菩萨，以是义故，如来非天，然诸众生亦复称佛为天中天。是故如来非天非非天，非人非非人，非鬼非非鬼，非地狱、畜生、饿鬼，非非地狱、畜生、饿鬼，非众生非非众生，非法非非法，非色非非色，非长非非长，非短非非短，非相非非相，非心非非心，非有漏非无漏，非有为非无为，非常非无常，非幻非非幻，非名非非名，非定非非定，非有非无，非说非非说，非如来非不如来，以是义故，如来不定。

“善男子，何故如来不名世天？世天者，即是诸王。如来久于无量劫中已舍王位，是故非王。非非王者，如来生于迦毗罗城净饭王家，是故非非王。非生天者，如来久已离诸有故，是故非生天。非非生天，何以故？升兜率天，下阎浮提故，是故如来非非生天。亦非净天，何以故？如来非是须陀洹乃至非辟支佛，是故如来非是净天。非非净天，何以故？世间八法所不能染，犹如莲花，不受尘水，是故如来非非净天。亦非义天，何以故？如来非是十住菩萨故，是故如来非义天也。非非义天，何以故？如来常修十八空义故，是故如来非非义天。如来非人，何以故？如来久于无量劫中离人有故，是故非人。亦非非人，何以故？生于迦毗罗城故，是故非非人。如来非鬼，何以故？不害一切诸众生故，是故非鬼。亦非非鬼，何以故？亦以鬼像化众生故，是故非非鬼。如来亦非地狱、畜生、饿鬼，何以故？如来久离诸恶业故，是故非地狱、畜生、饿鬼。亦非非地狱、畜生、饿鬼，何以故？如来亦复现受三恶诸趣之身，化众生故，是故非非地狱、畜生、饿鬼。亦非众生，何以故？久已远离众生性故，是故如来非众生。亦非非众生，何以故？或时演说众生相故，是故如来非非众生。

“如来非法，何以故？诸法各各有别异相。如来不尔，唯有一相，是故非法。亦非非法，何以故？如来法界故，是故非非法。如来非色，何以故？十色入所不摄故，是故非色。亦非非色，何以故？身有三十二相、八十种好故，是故非非色。如来非长，何以故？断诸色故，是故非长。亦非非长，何以故？一切世间无有能见顶髻相故，是故非非长。如来非短，何以故？久已远离骄慢结故，是故非短。亦非非短，何以故？为瞿师罗长者示三尺身故，是故非非短。如来非相，何以故？久已远离诸相相故，是故非相。亦非非相，何以故？善知诸相故，是故非非相。如来非心，何以故？虚空相故，是故非心。亦非非心，何以故？有十力心法故，亦能知他众生心故，是故非非心。如来非有为，何以故？常乐我净故，是故非有为。亦非无为，何以故？有来去坐卧，示现涅槃故，是故非无为。

“如来非常，何以故？身有分故，是故非常。云何非常？以有知故。常法无知，犹如虚空，如来有知，是故非常。云何非常？有言说故。常法无言，亦如虚空，如来有言，是故无常。有姓氏故，名曰无常。无姓之法，乃名为常，虚空常故，无有姓氏，如来有姓，姓瞿昙氏，是故无常。有父母故，名曰无常。无父母者，乃名曰常，虚空常故，无有父母，佛有父母，是故无常。有四威仪，名曰无常，无四威仪，乃名曰常，虚空常故，无四威仪，佛有四威仪，是故无常。常住之法，无有方所，虚空常故，无有方所，如来出在中天竺地，住舍婆提或王舍城，是故无常。以是义故，如来非常。

“亦非非常，何以故？生永断故，有生之法名曰无常，无生之法乃名为常，如来无生，是故为常。常法无性，有性之法名曰无常，如来无生无性，无生无性故常。有常之法，遍一切处，犹如虚空，无处不有，如来亦尔，遍一切处，是故为常。无常之法，或言此有，或言彼无，如来不尔，不可说言是处有、彼处无，是故为常。无常之法，有时是有，有时是无，如来不尔，有时是有，有时是无，是故为常。常住之法，无名无色，虚空常故，无名无色，如来亦尔，无名无色，是故为常。常住之法，无因无果，虚空常故，无因无果，如来亦尔，无因无果，是故为常。常住之法，三世不摄，如来亦尔，三世不摄，是故为常。

“如来非幻，何以故？永断一切虚诳心故，是故非幻。亦非非幻，何以故？如来或时分此一身为无量身，无量之身复为一身；山壁直过，无有障碍；履水如地，入地如水，行空如地，身出烟焰，如大火聚，云雷震动，其声可畏；或为城邑、聚落舍宅、山川树木；或作大身，或作小身、男身女身、童男童女身，是故如来亦非非幻。

“如来非定，何以故？如来于此拘尸那城娑罗双树间，示现入于般涅槃故，是故非定。亦非非定，何以故？常乐我净故，是故如来亦非非定。如来非有漏，何以故？断三漏故，故非有漏。三漏者：欲界一切烦恼，除无明，是名欲漏；色无色界一切烦恼，除无明，是名有漏；三界无明，名无明漏，如来永断，是故非漏。

“复次一切凡夫不见有漏。云何凡夫不见有漏？一切凡夫，于未来世悉有疑心：未来世中，当得身耶？不得身耶？过去世中身本有耶？为本无耶？现在世中是身有耶？是身无耶？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？是身属他耶？不属他耶？属不属耶？非属非不属耶？有命无身耶？有身无命耶？有身有命耶？无身无命耶？身之与命有常耶？无常耶？常无常耶？非常非无常耶？身之与命自在作耶？时节作耶？无因作耶？世性作耶？微尘作耶？法非法作耶？士夫作耶？烦恼作耶？父母作耶？我住心耶？住眼中耶？遍满身中耶？从何来耶？去何至耶？谁生耶？谁死耶？我于过去是婆罗门姓耶？是刹利姓耶？是毗舍姓耶？是首陀罗姓耶？当于未来得何姓耶？我此身者，过去之时是男身耶？是女身耶？畜生身耶？若我杀生当有罪耶？当无罪耶？乃至饮酒当有罪耶？当无罪耶？我自作耶？为他作耶？我受报耶？身受报耶？如是疑见无量烦恼覆众生心。因是疑见生六种心：决定有我，决定无我，我见我，我见无我，无我见我，我作我受我知，是名邪见。如来永拔如是无量见漏根本，是故非漏。”

善摄五根，则有念慧

善男子，菩萨摩诃萨于大涅槃修圣行者，亦得永断如是诸漏。诸佛如来常修圣行，是故无漏。善男子，凡夫不能善摄五根，则有三漏，为恶所牵，至不善处。善男子，譬如恶马，其性狠悷，能令乘者至险恶处。不能善摄此五根者，亦复如是，令人远离涅槃善道，至诸恶处。譬如恶象，心未调顺，有人乘之，不随意去，远离城邑，至空旷处。不能善摄此五根者，亦复如是，将人远离涅槃城邑，至于生死旷野之处。善男子，譬如佞臣教王作恶，五根佞臣，亦复如是，常教众生造无量恶。善男子，譬如恶子，不受师长父母教敕，则无恶不造。不调五根，亦复如是，不受师长善言教敕，无恶不造。善男子，凡夫之人不摄五根，常为地狱、畜生、饿鬼之所贼害，亦如怨盗害及善人。善男子，凡夫之人不摄五根，驰骋五尘。譬如牧牛，不善守护，犯人苗稼。凡夫之人，不摄五根，常在诸有，多受苦恼。善男子，菩萨摩诃萨修《大涅槃》行圣行时，常能善调守摄五根，怖畏贪欲、嗔恚、愚痴、骄慢、嫉妒，为得一切诸善法故。

善男子，若能善守此五根者，则能摄心。若能摄心，则摄五根。譬如有人拥护于王，则护国土，护国土者，则护于王。菩萨摩诃萨亦复如是，若得闻是《大涅槃经》，则得智慧。得智慧故，则得专念。五根若散，念则能止。何以故？是念慧故。善男子，如善牧者，设牛东西啖他苗稼，则便遮止，不令犯暴。菩萨摩诃萨亦复如是，念慧因缘故，守摄五根，不令驰散。菩萨摩诃萨有念慧者，不见我相，不见我所相，不见众生及所受用，见一切法同法性相，生于土石瓦砾之相。譬如屋舍，从众缘生，无有定性，见诸众生四大五阴之所成立，推无定性。无定性故，菩萨于中不生贪着。一切凡夫，见有众生，故起烦恼。菩萨摩诃萨修《大涅槃》，有念慧故，于诸众生不生贪着。

复次，菩萨摩诃萨修《大涅槃经》者，不着众生相，作种种法相。善男子，譬如画师，以众杂彩画作众像，若男若女、若牛若马，凡夫无智，见之则生男女等相，画师了知无有男女。菩萨摩诃萨亦复如是，于法异相，观于一相，终不生于众生之相。何以故？有念慧故。菩萨摩诃萨修《大涅槃》，或时睹见端正女人，终不生于贪着之相。何以故？善观相故。善男子，菩萨摩诃萨知五欲法，无有欢乐，不得暂停，如犬啮枯骨；如人持火，逆风而行；如箧毒蛇，梦中所得；路首有果树，多人所掷；亦如段肉，众鸟竞逐；如水上泡、画水之迹，如织经尽，如囚趣市；犹如假借，势不得久。观欲如是，多诸过恶。

复次善男子，菩萨摩诃萨观诸众生，为色香味触因缘故，从昔无数无量劫来常受苦恼。一一众生，一劫之中，所积身骨，如王舍城毗富罗山，所饮乳汁如四海水，身所出血多四海水，父母兄弟、妻子眷属，命终哭泣，所出目泪，多四大海，尽地草木为四寸筹，以数父母，亦不能尽。无量劫来或在地狱、畜生、饿鬼，所受行苦不可称计。揣此大地犹如枣等，易可穷极，生死难尽。菩萨摩诃萨如是深观一切众生以是欲因缘故，受苦无量。菩萨以是生死行苦故，不失念慧。

善男子，譬如世间有诸大众，满二十五里，王敕一臣，持一油钵，经由中过，莫令倾覆。若弃一渧，当断汝命。复遣一人，拔刀在后，随而怖之。臣受王教，尽心坚持，经历尔所大众之中，虽见可意五邪欲等，心常念言：“我若放逸，着彼邪欲，当弃所持，命不全济。”是人以是怖因缘故，乃至不弃一渧之油。菩萨摩诃萨亦复如是，于生死中不失念慧。以不失故，虽见五欲，心不贪着。若见净色，不生色相，唯观苦相，乃至识相亦复如是。不作生相，不作灭相，不作因相，观和合相。菩萨尔时五根清净，根清净故，护根戒具。一切凡夫五根不净，不能善持，名曰根漏。菩萨永断，是故无漏。如来拔出，永断根本，是故非漏。

恭敬供养持是经者

复次善男子，复有离漏，菩萨摩诃萨欲为无上甘露佛果故，离于恶漏。云何为离？若能修行《大涅槃经》，书写受持、读诵解说、思惟其义，是名为离。何以故？善男子，我都不见十二部经能离恶漏如此方等《大涅槃经》。善男子，譬如良师教诸弟子，诸弟子中有受教者，心不造恶。菩萨摩诃萨修《大涅槃》微妙经典，亦复如是，心不造恶。善男子，譬如世间有善咒术，若有一闻，却后七年，不为一切毒药所中，蛇不能螫，若有诵者，乃至命尽无有众恶。善男子，是《大涅槃》亦复如是，若有众生，一经耳者，却后七劫，不堕恶道。若有书写、读诵解说、思惟其义，必得阿耨多罗三藐三菩提，净见佛性。如彼圣王得甘露味。

善男子，是《大涅槃》有如是等无量功德。善男子，若有人能书写是经，读诵解说，为他敷演，思惟其义，当知是人真我弟子，善受我教，是我所见，我之所念。是人谛知我不涅槃。随如是人所住之处，若城邑聚落、山林旷野、房舍田宅、楼阁殿堂，我亦在中常住不移。我于是人常作受施，或作比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、婆罗门、梵志、贫穷乞人。云何当令是人得知如来受其所施之物？善男子，是人或于夜卧梦中梦见佛像；或见天像、沙门之像、国王、圣王师子王像、莲花形像、优昙花像；或见大山，或大海水；或见日月，或见白象及白马像；或见父母，得花得果，金银、琉璃、颇梨等宝、五种牛味。尔时当知，即是如来受其所施。寤已喜乐，寻得种种所须之物，心不念恶，乐修善法。

善男子，是《大涅槃》悉能成就如是无量阿僧祇等不可思议无边功德。善男子，汝今应当信受我语。若有善男子、善女人，欲见我者，欲恭敬我，欲同法性而见于我，欲得空定，欲见实相，欲得修习首楞严定、师子王定，欲破八魔——八魔者，所谓四魔、无常、无乐、无我、无净，欲得人中天上乐者，见有受持《大涅槃经》，书写读诵、为他解说、思惟义者，当往亲近，依附咨受，供养恭敬，尊重赞叹，为洗手足，布置床席，四事供给，令无所乏。若从远来，应十由延，路次奉迎，为是经故。所重之物，应以奉献。如其无者，应自卖身。何以故？是经难遇，过优昙花。

但为受持大涅槃经而护身心

菩萨受取四种供养，为菩提道，非为寿命。何以故？菩萨摩诃萨作是思惟：‘我若不受是四供养，身则磨灭，不得坚牢，若不坚牢，则不忍苦，若不忍苦，则不能得修习善法。若能忍苦，则得修习无量善法。我若不能堪忍众苦，则于苦受生嗔恚心，于乐受中生贪着心，若求乐不得，则生无明。’是故凡夫于四供养生于有漏，菩萨摩诃萨能深观察，不生于漏。是故菩萨名为无漏。云何如来当名有漏？是故如来不名有漏。

众生不能善修空无相故，常为烦恼驶河所漂

是故菩萨观此烦恼犹如大河。如大河水能长一切草木丛林，烦恼大河亦复如是，能长众生二十五有。是故菩萨观此烦恼犹如大河。譬如有人堕大河水，无有惭愧。众生亦尔，堕烦恼河，无有惭愧。如堕河者未得其底，即便命终。堕烦恼河亦复如是，未尽其底，周回轮转二十五有。所言底者，名为空相，若有不修如是空相，当知是人不得出离二十五有。一切众生不能善修空无相故，常为烦恼驶河所漂。

无苦无乐，乃名大乐

复次善男子，譬如宝藏多诸珍异，百种具足，故名大藏。诸佛如来甚深奥藏亦复如是，多诸奇异，具足无缺，名大涅槃。复次善男子，无边之物乃名为大，涅槃无边，是故名大。复次善男子，有大乐故，名大涅槃。涅槃无乐，以四乐故名大涅槃。何等为四？一者断诸乐故。不断乐者则名为苦，若有苦者不名大乐，以断乐故，则无有苦，无苦无乐，乃名大乐。涅槃之性无苦无乐，是故涅槃名为大乐。以是义故，名大涅槃。

“复次善男子，乐有二种：一者凡夫，二者诸佛。凡夫之乐无常败坏，是故无乐；诸佛常乐，无有变异，故名大乐。复次善男子，有三种受：一者苦受，二者乐受，三者不苦不乐受。不苦不乐，是亦为苦，涅槃虽同不苦不乐，然名大乐，以大乐故，名大涅槃。二者大寂静故，名为大乐。涅槃之性是大寂静。何以故？远离一切愦闹法故，以大寂故，名大涅槃。三者一切知故，名为大乐。非一切知，不名大乐。诸佛如来一切知故，名为大乐，以大乐故，名大涅槃。四者身不坏故名为大乐，身若可坏，则不名乐。如来之身金刚无坏，非烦恼身、无常之身，故名大乐，以大乐故，名大涅槃。

无相相

善男子，如汝所言，若人闻我说《大涅槃》一字一句，得阿耨多罗三藐三菩提者，汝于是义犹未了了。汝当谛听，吾当为汝更分别之。善男子，若有善男子、善女人，闻《大涅槃》一字一句，不作字相、不作句相、不作闻相、不作佛相、不作说相，如是义者名无相相，以无相相故，得阿耨多罗三藐三菩提。

金刚三昧

善男子，若有菩萨安住如是金刚三昧，见一切法无有障碍，如于掌中观阿摩勒果。菩萨虽复得如是见，终不作想见一切法。善男子，譬如有人坐四衢道，见诸众生来去坐卧。金刚三昧亦复如是，见一切法生灭出没。善男子，譬如高山，有人登之，远望诸方，皆悉明了。金刚定山亦复如是，菩萨登之，远望诸法，无不明了。

善男子，譬如春月，天降甘雨，其渧微致，间无空处。明眼之人，见之了了。菩萨亦尔，得金刚定清净之目，远见东方所有世界，其中或有国土成坏，一切皆见，了了无障，乃至十方亦复如是。善男子，如由乾陀山，七日并出，其山所有树木丛林，一切烧尽。菩萨修习金刚三昧亦复如是，所有一切烦恼丛林，即时消灭。善男子，譬如金刚，虽能摧破一切有物，终不生念我能摧破。金刚三昧亦复如是，菩萨修已，能破烦恼，终不生念我能坏结。

善男子，譬如大地能持万物，终不生念我力能持，火亦不念我能烧物，水亦不念我能润渍，风亦不念我能动物，空亦不念我能容受，涅槃亦复不生念言：‘我令众生而得灭度。’金刚三昧亦复如是，虽能灭除一切烦恼，而初无心言我能灭。若有菩萨安住如是金刚三昧，于一念中，变身如佛，其数无量，遍满十方恒河沙等诸佛世界，而是菩萨虽作是化，其心初无骄慢之想。何以故？菩萨常念：‘谁有是定，能作是化？’唯有菩萨安住如是金刚三昧，乃能作耳。菩萨摩诃萨安住如是金刚三昧，于一念中，遍到十方恒河沙等诸佛世界，还其本处。虽有是力，亦不念言：‘我能如是。’何以故？以是三昧因缘力故。

菩萨摩诃萨安住如是金刚三昧，于一念中，能断十方恒河沙等世界众生所有烦恼，而心初无断诸众生烦恼之想。何以故？以是三昧因缘力故。菩萨住是金刚三昧，以一音声有所演说，一切众生各随种类而得解了；示现一色，一切众生，各各皆见种种色相；安住一处，身不移易，能令众生随其方面，各各而见；演说一法，若界若入，一切众生各随本解而得闻之。

菩萨安住如是三昧，虽见众生，而心初无众生之相；虽见男女，无男女相；虽见色法，无有色相，乃至见识，亦无识相；虽见昼夜，无昼夜相；虽见一切，无一切相；虽见一切烦恼诸结，亦无一切烦恼之相；虽见八圣道，无圣道相；虽见菩提，无菩提相；虽见于涅槃，无涅槃相。何以故？善男子，一切诸法本无相故。菩萨以是三昧力故，见一切法如本无相。

如法修行

云何菩萨如法修行？善男子，断诸恶法，修习善法，是名菩萨如法修行。复次云何如法修行？见一切法空无所有，无常无乐无我无净，以是见故，宁舍身命，不犯禁戒，是名菩萨如法修行。复次云何如法修行？修有二种：一者真实，二者不实。不实者，不知涅槃、佛性、如来、法、僧、实相、虚空等相，是名不实；云何真实？能知涅槃、佛性、如来、法、僧、实相、虚空等相，是名真实。

不生烦恼，乃名涅槃

善男子，断烦恼者，不名涅槃；不生烦恼，乃名涅槃。善男子，诸佛如来烦恼不起，是名涅槃。所有智慧，于法无碍，是为如来。如来非是凡夫、声闻、缘觉、菩萨，是名佛性。如来身心智慧遍满无量无边阿僧祇土，无所障碍，是名虚空。如来常住，无有变易，名曰实相。以是义故，如来实不毕竟涅槃，是名菩萨修《大涅槃》微妙经典，具足成就第七功德。

法非有无

善男子，诸佛菩萨终不定说因中有果，因中无果，及有无果，非有非无果。若言因中先定有果，及定无果，定有无果，定非有非无果，当知是等皆魔伴党，系属于魔，即是爱人。如是爱人，不能永断生死系缚，不知心相及以贪相。善男子，诸佛菩萨显示中道。何以故？虽说诸法非有非无，而不决定。所以者何？因眼、因色、因明、因心、因念，识则得生。是识决定不在眼中、色中、明中、心中、念中，亦非中间，非有非无，从缘生故，名之为有；无自性故，名之为无。是故如来说言诸法非有非无。

“善男子，诸佛菩萨终不定说心有净性及不净性。净不净性，心无住处故。从缘生贪，故说非无；本无贪性，故说非有。善男子，从因缘故心则生贪，从因缘故心则解脱。善男子，因缘有二：一者随于生死，二者随大涅槃。善男子，有因缘故，心共贪生、共贪俱灭，有共贪生、不共贪灭，有不共贪生、共贪俱灭，有不共贪生、不共贪灭。

住自境界，则得安乐

善男子，譬如国王，安住己界，身心安乐，若至他界，则得众苦。一切众生亦复如是，若能自住于己境界，则得安乐，若至他界，则遇恶魔，受诸苦恼。自境界者，谓四念处。他境界者，谓五欲也。

不放逸法，诸善根本

云何根深难可倾拔？所言根者，名不放逸。不放逸者，为是何根？所谓阿耨多罗三藐三菩提根。善男子，一切诸佛诸善根本，皆不放逸。不放逸故，诸余善根转转增长，以能增长诸善根故，于诸善中最为殊胜。

修行布施，若多若少，悉得近于大般涅槃

云何为信？菩萨摩诃萨信于三宝，施有果报，信于二谛一乘之道，更无异趣，为诸众生速得解脱，诸佛菩萨分别为三，信第一义谛，信善方便，是名为信。如是信者，若诸沙门、若婆罗门、若天魔梵，一切众生所不能坏，因是信故，得圣人性。修行布施，若多若少，悉得近于大般涅槃，不堕生死。戒闻智慧亦复如是，是名为信。虽有是信，而亦不见，是为菩萨修《大涅槃》成就初事。

云何为善，所谓佛性

云何直心？菩萨摩诃萨于诸众生作质直心。一切众生若遇因缘，则生谄曲。菩萨不尔，何以故？善解诸法悉因缘故。菩萨摩诃萨虽见众生诸恶过咎，终不说之。何以故？恐生烦恼。若生烦恼，则堕恶趣。如是菩萨若见众生有少善事，则赞叹之。云何为善？所谓佛性。赞佛性故，令诸众生发阿耨多罗三藐三菩提心。

因是善问，即得转于无上法轮

善哉善哉。善男子，世有二人，甚为希有，如优昙花：一者不行恶法，二者有罪能悔。如是之人甚为希有。复有二人：一者作恩，二者念恩。复有二人：一者咨受新法，二者温故不忘。复有二人：一者造新，二者修故。复有二人：一乐闻法，二乐说法。复有二人：一善问难，二善能答。善问难者，汝身是也；善能答者，谓如来也。善男子，因是善问，即得转于无上法轮，能枯十二因缘大树，能度无边生死大河，能与魔王波旬共战，能摧波旬所立胜幢。

寿命因缘

善男子，如我先说三种病人值遇良医，瞻病好药及以不遇，病悉得瘥。是义云何？若得不得，谓定寿命。所以者何？是人已于无量世中修三种善，谓上中下。以修如是三种善故，得定寿命。如郁单越人，寿命千年。有遇病者，若得良医，好药瞻病及以不得，悉皆得瘥。何以故？得定命故。

善男子，如我所说，若有病人得遇良医，好药瞻病，病得除瘥，若不遇者，则不得瘥。是义云何？善男子，如是之人，寿命不定。命虽不尽，有九因缘能夭其寿。何等为九：一者知食不安而反食之。二者多食。三者宿食不消而复更食。四者大小便利不随时节。五者病时不随医教。六者不随瞻病教敕。七者强耐不吐。八者夜行，以夜行故，恶鬼打之。九者房室过度。以是缘故，我说病者若遇医药，病则可瘥，若不遇者，则不可愈。

以无性故，故名佛性

善男子，如汝所言，若一阐提有佛性者，云何不遮地狱之罪？善男子，一阐提中无有佛性。善男子，譬如有王，闻箜篌音，其声清妙，心即耽着，喜乐爱念，情无舍离，即告大臣：‘如是妙音，从何处出？’大臣答言：‘如是妙音，从箜篌出。’王复语言：‘持是声来。’尔时大臣即持箜篌，置于王前，而作是言：‘大王，当知此即是声。’王语箜篌：‘出声，出声。’而是箜篌，声亦不出。尔时大王即断其弦，声亦不出，取其皮木，悉皆析裂，推求其声，了不能得。尔时大王即嗔大臣：‘云何乃作如是妄语？’大臣白王：‘夫取声者，法不如是。应以众缘善巧方便，声乃出耳。’众生佛性亦复如是，无有住处，以善方便，故得可见，以可见故，得阿耨多罗三藐三菩提。一阐提辈不见佛性，云何能遮三恶道罪？善男子，若一阐提信有佛性，当知是人不至三恶，是亦不名一阐提也。以不自信有佛性故，即堕三恶，堕三恶故，名一阐提。

善男子，如汝所说，若乳无酪性，不应出酪；尼拘陀子无五丈性，则不应有五丈之质。愚痴之人作如是说，智者终不发如是言。何以故？以无性故。善男子，如其乳中有酪性者，不应复假众缘力也。善男子，如水乳杂，卧至一月，终不成酪，若以一渧颇求树汁，投之于中，即便成酪。若本有酪，何故待缘？众生佛性亦复如是，假众缘故，则便可见。假众缘故，得成阿耨多罗三藐三菩提。若待众缘，然后成者，即是无性。以无性故，能得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，以是义故，菩萨摩诃萨常赞人善，不讼彼缺，名质直心。

常说善道

云何菩萨亲近善友？菩萨摩诃萨常为众生说于善道，不说恶道，说于恶道非善果报。

云何名为具足多闻

云何菩萨具足多闻？菩萨摩诃萨为大涅槃，十二部经书写、读诵、分别、解说，是名菩萨具足多闻。除十一部，惟毗佛略，受持读诵，书写解说，亦名菩萨具足多闻。除十二部经，若能受持是《大涅槃》微妙经典，书写、读诵、分别、解说，是名菩萨具足多闻。除是经典具足全体，若能受持一四句偈。复除是偈，若能受持如来常住，性无变易，是名菩萨具足多闻。复除是事，若知如来常不说法，亦名菩萨具足多闻。何以故？法无性故。如来虽说一切诸法，常无所说，是名菩萨修《大涅槃》，成就第五具足多闻。

不见法性，则见佛性

尔时，光明遍照高贵德王菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，一切诸法性自空耶？空空故空？若性自空者，不应修空然后见空。云何如来言以修空而见空也？若性自不空，虽复修空，不能令空。”

“善男子，一切诸法，性本自空。何以故？一切法性不可得故。善男子，色性不可得。云何色性？色性者，非地水火风，不离地水火风；非青黄赤白，不离青黄赤白；非有非无，云何当言色有自性？以性不可得，故说为空。一切诸法亦复如是，以相似相续故，凡夫见已，说言诸法性不空寂。菩萨摩诃萨具足五事，是故见法性本空寂。善男子，若有沙门及婆罗门，见一切法性不空者，当知是人非是沙门，非婆罗门，不得修习般若波罗蜜，不得入于大般涅槃，不得现见诸佛菩萨，是魔眷属。

“善男子，一切诸法性本自空，亦因菩萨修习空故，见诸法空。善男子，如一切法性无常故，灭能灭之；若非无常，灭不能灭。有为之法有生相故，生能生之；有灭相故，灭能灭之。一切诸法有苦相故，苦能令苦。善男子，如盐性咸，能咸异物；石蜜性甘，能甘异物；苦酒性醋，能醋异物；姜本性辛，能辛异物；诃梨勒苦，能苦异物；庵罗果淡，能淡异物；毒性能害，令异物害；甘露之性，令人不死，若合异物，亦能不死。菩萨修空亦复如是，以修空故见一切法性皆空寂。”

光明遍照高贵德王菩萨复作是言：“世尊，若盐能令非咸作咸，修空三昧若如是者，当知是定非善、非妙，其性颠倒。若空三昧惟见空者，定是无法，为何所见？”

“善男子，是空三昧见不空法能令空寂，然非颠倒。如盐非咸作咸，是空三昧亦复如是，不空作空。善男子，贪是有性，非是空性。贪若是空，众生不应以是因缘堕于地狱。若堕地狱，云何贪性当是空耶？善男子，色性是有。何等色性？所谓颠倒。以颠倒故，众生生贪。若是色性非颠倒者，云何能令众生生贪？以生贪故，当知色性非不是有。以是义故，修空三昧非颠倒也。善男子，一切凡夫若见女人，即生女相，菩萨不尔，虽见女人，不生女相，以不生相，贪则不生，贪不生故，非颠倒也。以世间人见有女相故，菩萨随说言有女人，若见男时，说言是女，则是颠倒。是故我为阇提说言：‘汝婆罗门，若以昼为夜，是即颠倒；以夜为昼，是亦颠倒。’昼为昼相，夜为夜相。云何颠倒？善男子，一切菩萨住九地者，见法有性，以是见故，不见佛性。若见佛性，则不复见一切法性。以修如是空三昧故，不见法性。以不见故，则见佛性。

“诸佛菩萨有二种说：一者有性，二者无性。为众生故，说有法性，为诸贤圣，说无法性。为不空者见法空故，修空三昧，令得见空。无法性者，亦修空故空，以是义故修空见空。善男子，汝言见空，空是无法，为何所见者？善男子，如是如是，菩萨摩诃萨实无所见，无所见者，即无所有，无所有者，即一切法。菩萨摩诃萨修《大涅槃》，于一切法，悉无所见。若有见者，不见佛性，不能修习般若波罗蜜，不得入于大般涅槃。是故菩萨见一切法性无所有。

“善男子，菩萨不但因见三昧而见空也，般若波罗蜜亦空，禅波罗蜜亦空，毗梨耶波罗蜜亦空，羼提波罗蜜亦空，尸波罗蜜亦空，檀波罗蜜亦空，色亦空，眼亦空，识亦空，如来亦空，大般涅槃亦空，是故菩萨见一切法皆悉是空。是故我在迦毗罗城告阿难言：‘汝莫愁恼悲泣啼哭。’阿难即言：‘如来世尊，我今眷属悉皆死丧，云何当得不愁啼耶？如来与我俱生此城，俱同释种、亲戚眷属，云何如来独不愁恼，光颜更显？’善男子，我复告言：‘阿难，汝见迦毗真实而有，我见空寂悉无所有；汝见释种悉是亲戚，我修空故，悉无所见。以是因缘，汝生愁苦，我身容颜益更光显。’诸佛菩萨修习如是空三昧故，不生愁恼，是名菩萨修《大涅槃》微妙经典成就具足第九功德。”

福慧庄严

师子吼菩萨言：“世尊，云何名为智慧庄严？云何名为福德庄严？”

“善男子，慧庄严者，谓从一地乃至十地，是名慧庄严；福德庄严者，谓檀波罗蜜乃至般若，非般若波罗蜜。复次善男子，慧庄严者，所谓诸佛菩萨；福德庄严者，谓声闻、缘觉、九住菩萨。复次善男子，福德庄严者，有为，有漏，有有，有果报，有碍，非常，是凡夫法；慧庄严者，无为，无漏，无无，无果报，无碍，常住。善男子，汝今具足是二庄严，是故能问甚深妙义。我亦具足是二庄严，能答是义。”

师子吼菩萨摩诃萨言：“世尊，若有菩萨具足如是二庄严者，则不应问一种二种，云何世尊说言能答一种二种？所以者何？一切诸法无一二种。一种二种者，是凡夫相。”

佛言：“善男子，若有菩萨无二种庄严，则不能知一种二种。若有菩萨具二庄严，则能解知一种二种。若言诸法无一二者，是义不然。何以故？若无一二，云何得说一切诸法无一无二？善男子，若言一二是凡夫相，是乃名为十住菩萨，非凡夫也。何以故？一者名为涅槃，二者名为生死。何故一者名为涅槃？以其常故。何故二者名为生死？爱无明故。常涅槃者，非凡夫相；生死二者，亦非凡夫相。以是义故，具二庄严者，能问能答。”

云何名为佛性

善男子，汝问云何为佛性者，谛听谛听，吾当为汝分别解说。善男子，佛性者名第一义空，第一义空名为智慧。所言空者，不见空与不空。智者见空及与不空、常与无常、苦之与乐、我与无我。空者，一切生死；不空者，谓大涅槃。乃至无我者，即是生死；我者，谓大涅槃。见一切空，不见不空，不名中道。乃至见一切无我，不见我者，不名中道。中道者名为佛性。以是义故，佛性常恒，无有变易，无明覆故，令诸众生不能得见。声闻缘觉见一切空，不见不空，乃至见一切无我，不见于我。以是义故，不得第一义空。不得第一义空故，不行中道，无中道故，不见佛性。

中道者，名为佛性

善男子，如汝所问，以何义故，名佛性者？善男子，佛性者，即是一切诸佛阿耨多罗三藐三菩提中道种子。复次善男子，道有三种：谓下上中。下者，梵天无常，谬见是常；上者，生死无常，谬见是常，三宝是常，横计无常。何故名上？能得最上阿耨多罗三藐三菩提故；中者名第一义空，无常见无常，常见于常。第一义空不名为下，何以故？一切凡夫所不得故。不名为上，何以故？即是下故。诸佛菩萨所修之道，不上不下，以是义故，名为中道。

“复次善男子，生死本际，凡有二种：一者无明，二者有爱。是二中间，则有生老病死之苦，是名中道。如是中道，能破生死，故名为中。以是义故，中道之法名为佛性。是故佛性常乐我净。以诸众生不能见故，无常无乐无我无净。佛性实非无常无乐无我无净。”

如是观智，即名佛性

复次善男子，众生起见，凡有二种：一者常见，二者断见。如是二见，不名中道，无常无断，乃名中道。无常无断，即是观照十二因缘智，如是观智，是名佛性。

因因，果果

二乘之人虽观因缘，犹亦不得名为佛性。佛性虽常，以诸众生无明覆故，不能得见。又未能渡十二因缘河，犹如兔马。何以故？不见佛性故。善男子，是观十二因缘智慧，即是阿耨多罗三藐三菩提种子，以是义故，十二因缘名为佛性。善男子，譬如胡瓜，名为热病。何以故？能为热病作因缘故，十二因缘亦复如是。善男子，佛性者，有因，有因因，有果，有果果。有因者，即十二因缘，因因者，即是智慧。有果者，即是阿耨多罗三藐三菩提，果果者即是无上大般涅槃。

非因非果，名为佛性

善男子，譬如无明为因，诸行为果，行因识果。以是义故，彼无明体亦因亦因因，识亦果亦果果，佛性亦尔。善男子，以是义故，十二因缘不出不灭，不常不断，非一非二，不来不去，非因非果。善男子，是因非果，如佛性；是果非因，如大涅槃；是因是果，如十二因缘所生之法。非因非果，名为佛性，非因果故，常恒无变。以是义故，我经中说十二因缘其义甚深，无知无见，不可思惟，乃是诸佛菩萨境界，非诸声闻缘觉所及。以何义故甚深甚深？众生业行，不常不断，而得果报；虽念念灭，而无所失；虽无作者，而有作业；虽无受者，而有果报；受者虽灭，果不败亡；无有虑知，和合而有。一切众生虽与十二因缘共行而不见知，不见知故，无有终始。十住菩萨惟见其终，不见其始。诸佛世尊见始见终。以是义故，诸佛了了得见佛性。

佛者即是佛性

善男子，一切众生不能见于十二因缘，是故轮转。善男子，如蚕作茧，自生自死，一切众生亦复如是，不见佛性故，自造结业，流转生死，犹如拍毬。善男子，是故我于诸经中说，若有人见十二缘者，即是见法，见法者即是见佛，佛者即是佛性。何以故？一切诸佛以此为性。善男子，观十二缘智，凡有四种：一者下，二者中，三者上，四者上上。下智观者，不见佛性，以不见故，得声闻道；中智观者，不见佛性，以不见故，得缘觉道；上智观者，见不了了，不了了故，住十住地；上上智观者，见了了故，得阿耨多罗三藐三菩提道。以是义故，十二因缘名为佛性，佛性者即第一义空，第一义空名为中道，中道者即名为佛，佛者名为涅槃。

未来之世，当有菩提，是名佛性

尔时，师子吼菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，若佛与佛性无差别者，一切众生何用修道？”

佛言：“善男子，如汝所问，是义不然。佛与佛性虽无差别，然诸众生悉未具足。善男子，譬如有人恶心害母，害已生悔，三业虽善，是人故名地狱人也。何以故？是人定当堕地狱故。是人虽无地狱阴界诸入，犹故得名为地狱人。善男子，是故我于诸经中说，若见有人修行善者，名见天人；修行恶者，名见地狱。何以故？定受报故。善男子，一切众生定得阿耨多罗三藐三菩提故，是故我说一切众生悉有佛性；一切众生真实未有三十二相八十种好，以是义故，我于此经而说是偈：

本有今无 本无今有 三世有法 无有是处

“善男子，有者凡有三种：一未来有，二现在有，三过去有。一切众生未来之世，当有阿耨多罗三藐三菩提，是名佛性；一切众生现在悉有烦恼诸结，是故现在无有三十二相八十种好；一切众生过去之世有断烦恼，是故现在得见佛性。以是义故，我常宣说一切众生悉有佛性，乃至一阐提等亦有佛性。一阐提等无有善法，佛性亦善，以未来有故，一阐提等悉有佛性。何以故？一阐提等定当得成阿耨多罗三藐三菩提故。善男子，譬如有人，家有乳酪，有人问言：‘汝有酥耶？’答言我有。酪实非酥，以巧方便定当得故，故言有酥。众生亦尔，悉皆有心，凡有心者，定当得成阿耨多罗三藐三菩提。以是义故，我常宣说一切众生悉有佛性。

“善男子，毕竟有二种：一者庄严毕竟，二者究竟毕竟；一者世间毕竟，二者出世毕竟。庄严毕竟者，六波罗蜜；究竟毕竟者，一切众生所得一乘。一乘者，名为佛性。以是义故，我说一切众生悉有佛性，一切众生悉有一乘，以无明覆故，不能得见。善男子，如郁单越三十三天，果报覆故，此间众生不能得见。佛性亦尔，诸结覆故，众生不见。复次善男子，佛性者即首楞严三昧，性如醍醐，即是一切诸佛之母。以首楞严三昧力故，而令诸佛常乐我净。一切众生悉有首楞严三昧，以不修行，故不得见，是故不能得成阿耨多罗三藐三菩提。善男子，首楞严三昧者有五种名：一者首楞严三昧，二者般若波罗蜜，三者金刚三昧，四者师子吼三昧，五者佛性。随其所作，处处得名。

佛性者，是名为我，实无有我

善男子，我于一时住尼连禅河告阿难言：‘我今欲洗，汝可取衣及以澡豆。’我既入水，一切飞鸟水陆之属悉来观我。尔时复有五百梵志来在河边，因到我所，各相谓言：‘云何而得金刚之身？若使瞿昙不说断见，我当从其启受斋法。’善男子，我于尔时以他心智，知是梵志心之所念，告梵志言：‘云何谓我说于断见？’彼梵志言：‘瞿昙先于处处经中说，诸众生悉无有我。既言无我，云何而言非断见耶？若无我者，持戒者谁？破戒者谁？’佛言：‘我亦不说一切众生悉无有我，我常宣说一切众生悉有佛性。佛性者岂非我耶？以是义故，我不说断见。一切众生不见佛性，故无常无我无乐无净，如是则名说断见也。’时诸梵志闻说佛性即是我故，即发阿耨多罗三藐三菩提心，寻时出家，修菩提道。一切飞鸟水陆之属亦发无上菩提之心，既发心已，寻得舍身。善男子，是佛性者实非我也，为众生故说名为我。善男子，如来有因缘故，说无我为我，真实无我，虽作是说，无有虚妄。善男子，有因缘故，说我为无我，而实有我，为世界故，虽说无我，而无虚妄。佛性无我，如来说我，以其常故。如来是我，而说无我，得自在故。

众生不见佛性，不得言无

尔时，师子吼菩萨摩诃萨白佛言：“世尊，若一切众生悉有佛性，如金刚力士者，以何义故一切众生不能得见？”

佛言：“善男子，譬如色法，虽有青黄赤白之异、长短质像，盲者不见。虽复不见，亦不得言无青黄赤白、长短质像。何以故？盲虽不见，有目见故。佛性亦尔，一切众生虽不能见，十住菩萨见少分故，如来全见。十住菩萨所见佛性，如夜见色，如来所见如昼见色。善男子，譬如瞎者见色不了，有善良医，而为治目，以药力故，得了了见。十住菩萨亦复如是，虽见佛性，不能明了，以首楞严三昧力故，能得明了。善男子，若有人见一切诸法无常、无我、无乐、无净，见非一切法无常、无我、无乐、无净，如是之人不见佛性。一切者名为生死，非一切者名为三宝。声闻缘觉见一切法无常无我无乐无净，非一切法亦见无常无我无乐无净，以是义故不见佛性。十住菩萨见一切法无常无我无乐无净，非一切法分见常乐我净，以是义故，十分之中得见一分。诸佛世尊见一切法无常无我无乐无净，非一切法见常乐我净，以是义故，见于佛性，如观掌中阿摩勒果。以是义故，首楞严定名为毕竟。善男子，譬如初月，虽不可见，不得言无。佛性亦尔，一切凡夫虽不得见，亦不得言无佛性也。

佛性

善男子，佛性者亦色非色，非色非非色；亦相非相，非相非非相；亦一非一，非一非非一；非常非断，非非常非非断；亦有亦无，非有非无；亦尽非尽，非尽非非尽；亦因亦果，非因非果；亦义非义，非义非非义；亦字非字，非字非非字。云何为色？金刚身故；云何非色？十八不共非色法故；云何非色非非色？色非色无定相故；云何为相？三十二相故；云何非相？一切众生相不现故；云何非相非非相？相非相不决定故；云何为一？一切众生悉一乘故；云何非一？说三乘故；云何非一非非一？无数法故；云何非常？从缘见故；云何非断？离断见故；云何非非常非非断？无终始故；云何为有？一切众生悉皆有故；云何为无？从善方便而得见故；云何非有非无？虚空性故；云何名尽？得首楞严三昧故；云何非尽？以其常故；云何非尽非非尽？一切尽相断故；云何为因？以了因故；云何为果？果决定故；云何非因非果？以其常故；云何为义？悉能摄取义无碍故；云何非义？不可说故；云何非义非非义？毕竟空故；云何为字？有名称故；云何非字？名无名故；云何非字非非字？断一切字故；云何非苦非乐？断一切受故；云何非我？未能具得八自在故；云何非非我？以其常故；云何非我非非我？不作不受故；云何为空？第一义空故；云何非空？以其常故；云何非空非非空？能为善法作种子故。善男子，若有人能思惟解了《大涅槃经》如是之义，当知是人则见佛性。佛性者不可思议，乃是诸佛如来境界，非诸声闻缘觉所知。

云何颠倒

善男子，一切凡夫若见女人，即生女相，菩萨不尔，虽见女人，不生女相，以不生相，贪则不生，贪不生故，非颠倒也。以世间人见有女相故，菩萨随说言有女人，若见男时，说言是女，则是颠倒。是故我为阇提说言：‘汝婆罗门，若以昼为夜，是即颠倒；以夜为昼，是亦颠倒。’昼为昼相，夜为夜相。

佛性二因

世尊，如佛所说有二因者，正因缘因，众生佛性，为是何因？”“善男子，众生佛性，亦二种因：一者正因，二者缘因。正因者谓诸众生，缘因者谓六波罗蜜。”

诸佛世尊以何缘故，见性了了

善男子，如汝所言十住菩萨以何眼故，虽见佛性而不了了？诸佛世尊以何眼故，见于佛性而得了了？善男子，慧眼见故，不得明了，佛眼见故，故得明了；为菩提行故，则不了了，若无行故，则得了了；住十住故，虽见不了，住不住故，则得了了；菩萨摩诃萨智慧因故，见不了了，诸佛世尊断因果故，见则了了。一切觉者名为佛性，十住菩萨不得名为一切觉故，是故虽见而不明了。

眼见佛性，闻见佛性

善男子，佛身二种：一者常，二者无常。无常者，为欲度脱一切众生，方便示现，是名眼见；常者，如来世尊解脱之身，亦名眼见，亦名闻见。佛性亦二：一者可见，二不可见。可见者，十住菩萨诸佛世尊；不可见者，一切众生。眼见者，谓十住菩萨诸佛如来，眼见众生所有佛性；闻见者，一切众生九住菩萨，闻有佛性。如来之身复有二种：一者是色，二者非色。色者，如来解脱；非色者，如来永断诸色相故。佛性二种：一者是色，二者非色。色者，阿耨多罗三藐三菩提；非色者，凡夫乃至十住菩萨。十住菩萨见不了了，故名非色。善男子，佛性者，复有二种：一者是色，二者非色。色者，谓佛菩萨；非色者，一切众生。色者，名为眼见；非色者，名为闻见。佛性者，非内非外，虽非内外，然非失坏，故名众生悉有佛性。

以二因缘，得佛菩提，如石出金

师子吼菩萨言：“世尊，如佛所说一切众生悉有佛性，如乳中有酪，金刚力士诸佛佛性如净醍醐，云何如来说言佛性非内非外？”佛言：“善男子，我亦不说乳中有酪。酪从乳生，故言有酪。”“世尊，一切生法，各有时节。”

“善男子，乳时无酪，亦无生酥、熟酥、醍醐，一切众生亦谓是乳，是故我言乳中无酪。如其有者，何故不得二种名字？如人二能，言金铁师。酪时无乳、生酥、熟酥及以醍醐，众生亦谓是酪非乳，非生熟酥及以醍醐亦复如是。善男子，因有二种：一者正因，二者缘因。正因者，如乳生酪；缘因者，如煗酵等。从乳生故，故言乳中而有酪性。”

师子吼菩萨言：“世尊，若乳无酪性，角中亦无，何故不从角中生耶？”“善男子，角亦生酪，何以故？我亦说言，缘因有二：一酵二煗，角性煗故，亦能生酪。”师子吼言：“世尊，若角能生酪，求酪之人，何故求乳而不取角？”

佛言：“善男子，是故我说正因缘因。”师子吼菩萨言：“若使乳中本无酪性，今方有者，乳中本无庵摩罗树，何故不生？二俱无故。”“善男子，乳亦能生庵摩罗树。若以乳灌，一夜之中，增长五尺，以是义故，我说二因。善男子，若一切法一因生者，可得难言：‘乳中何故不能出生庵摩罗树？’善男子，犹如四大，为一切色而作因缘。然色各异，差别不同，以是义故，乳中不生庵摩罗树。”

“世尊，如佛所说有二因者，正因缘因，众生佛性，为是何因？”“善男子，众生佛性，亦二种因：一者正因，二者缘因。正因者谓诸众生，缘因者谓六波罗蜜。”师子吼言：“世尊，我今定知乳有酪性，何以故？我见世间求酪之人，唯取于乳，终不取水，是故当知乳有酪性。”

“善男子，如汝所问，是义不然。何以故？一切众生欲见面像，即便取刀。”师子吼言：“世尊，以是义故，乳有酪性。若刀无面像，何故取刀？”佛言：“善男子，若此刀中定有面像，何故颠倒，竖则见长，横则见阔？若是自面，何故见长？若是他面，何得称言是己面像？若因己面见他面者，何故不见驴马面像？”师子吼言：“世尊，眼光到彼，故见面像。”

佛言：“善男子，而此眼光实不到彼，何以故？近远一时俱得见故，不见中间所有物故。善男子，光若到彼而得见者，一切众生悉见于火，何故不烧？如人远见白物，不应生疑：‘鹤耶、幡耶？人耶、树耶？’若光到者，云何得见水精中物，渊中鱼石？若不到见，何故得见水精中物，而不得见壁外之色？是故若言眼光到彼而见长者，是义不然。善男子，如汝所言乳有酪者，何故卖乳之人但取乳价不责酪直？卖草马者但索马价，不责驹直？

“善男子，世间之人无子息故，故求娉妇。妇若怀妊，不得言女。若言是女有儿性故故应娉妇，是义不然。何以故？若有儿性，亦应有孙。若有孙者，则是兄弟。何以故？一腹生故。是故我言女无儿性。若其乳中有酪性者，何故一时不见五味？若树子中有尼拘陀五丈质者，何故一时不见芽茎、枝叶、花果，形色之异？善男子，乳色时异，味异、果异，乃至醍醐，亦复如是。云何可说乳有酪性？善男子，譬如有人明当服酥，今已患臭，若言乳中定有酪性，亦复如是。善男子，譬如有人有笔纸墨，和合成字，而是纸中本无有字，以本无故，假缘而成。若本有者，何须众缘？譬如青黄合成绿色，当知是二本无绿性。若本有者，何须合成？善男子，譬如众生，因食得命，而此食中实无有命。若本有命，未食之时，食应是命。善男子，一切诸法本无有性，以是义故，我说是偈：

本无今有　本有今无 三世有法　无有是处

“善男子，一切诸法因缘故生，因缘故灭。善男子，若诸众生内有佛性者，一切众生应有佛身，如我今也。众生佛性不破不坏，不牵不捉，不系不缚，如众生中所有虚空，一切众生悉有虚空，无挂碍故，各不自见有此虚空。若使众生无虚空者，则无去来行住坐卧，不生不长。以是义故，我经中说，一切众生有虚空界。虚空界者，是名虚空。众生佛性亦复如是，十住菩萨少能见之，如金刚珠。善男子，众生佛性，诸佛境界，非是声闻缘觉所知。一切众生不见佛性，是故常为烦恼系缚，流转生死。见佛性故，诸结烦恼所不能系，解脱生死，得大涅槃。”

师子吼菩萨言：“世尊，一切众生有佛性性，如乳中酪性。若乳无酪性，云何佛说有二种因？一者正因，二者缘因。缘因者，一酵二煗。虚空无性，故无缘因。”

佛言：“善男子，若使乳中定有酪性者，何须缘因？”师子吼菩萨言：“世尊，以有性故，故须缘因。何以故？欲明见故。缘因者，即是了因。世尊，譬如暗中先有诸物，为欲见故，以灯照了。若本无者，灯何所照？如土中有瓶，故须人、水、轮、绳、杖等而为了因。如尼拘陀子，须地、水、粪而作了因。乳中酵煗，亦复如是，须作了因。是故虽先有性，要假了因，然后得见。以是义故，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，复何须了？善男子，若是了因，性是了者，常应自了。若自不了，何能了他？若言了因有二种性，一者自了，二者了他。是义不然，何以故？了因一法，云何有二？若有二者，乳亦应二。若使乳中无二相者，云何了因而独有二？”

师子吼言：“世尊，如世人言，我共八人，了因亦尔，自了了他。”

佛言：“善男子，了因若尔，则非了因。何以故？数者能数自色他色，故得言八，而此色性自无了相。无了相故，要须智性，乃数自他。是故了因不能自了，亦不了他。善男子，一切众生有佛性者，何故修集无量功德？若言修集是了因者，已同酪坏。若言因中定有果者，戒定智慧则无增长。我见世人本无禁戒、禅定、智慧，从师受已，渐渐增益。若言师教是了因者，当师教时，受者未有戒定智慧，若是了者，应了未有，云何乃了戒定智慧令得增长？”

师子吼菩萨言：“世尊，若了因无者，云何得名有乳有酪？”

“善男子，世间答难，凡有三种：一者转答，如先所说何故名戒？以不悔故，乃至为得大涅槃故；二者默然答，如有梵志来问我言，我是常耶？我时默然；三者疑答，如此经中若了因有二，乳中何故不得有二？善男子，我今转答。如世人言有乳酪者，以定得故，是故得名有乳有酪。佛性亦尔，有众生，有佛性，以当见故。”

师子吼言：“世尊，如佛所说，是义不然。过去已灭，未来未到，云何名有？若言当有名为有者，是义不然。如世间人，见无儿息，便言无儿。一切众生无佛性者，云何说言一切众生悉有佛性？”

佛言：“善男子，过去名有。譬如种橘，芽生子灭，芽亦甘甜，乃至生果，味亦如是，熟已乃醋。善男子，而是醋味、子芽乃至生果悉无，随本熟时，形色相貌，则生醋味。而是醋味，本无今有，虽本无今有，非不因本。如是本子，虽复过去，故得名有。以是义故，过去名有。云何复名未来为有？譬如有人种植胡麻，有人问言：‘何故种此？’答言：‘有油。’实未有油。胡麻熟已，收子、熬蒸、捣压，然后乃得出油，当知是人非虚妄也。以是义故，名未来有。云何复名过去有耶？善男子，譬如有人私屏骂王，经历年岁，王乃闻之。闻已即问：‘何故见骂？’答言：‘大王，我不骂也。何以故？骂者已灭。’王言：‘骂者我身二俱存在，云何言灭？’以是因缘，丧失身命。善男子，是二实无，而果不灭，是名过去有。

“云何复名未来有耶？譬如有人往陶师所问有瓶不？答言有瓶。而是陶师实未有瓶，以有泥故，故言有瓶。当知是人非妄语也。乳中有酪，众生佛性，亦复如是。欲见佛性，应当观察时节形色。是故我说一切众生悉有佛性，实不虚妄。”

师子吼言：“一切众生无有佛性者，云何而得阿耨多罗三藐三菩提？以正因故，故令众生得阿耨多罗三藐三菩提。何等正因？所谓佛性。世尊，若尼拘陀子无尼拘陀树者，何故名为尼拘陀子，而不名为佉陀罗子？世尊，如瞿昙姓不得称为阿坻耶姓，阿坻耶姓亦复不得称瞿昙姓。尼拘陀子亦复如是，不得称为佉陀罗尼子，佉陀罗尼子不得称为尼拘陀子。犹如世尊不得舍离瞿昙种姓，众生佛性亦复如是，以是义故，当知众生悉有佛性。”

佛言：“善男子，若言子中有尼拘陀树者，是义不然。如其有者，何故不见？善男子，如世间物，有因缘故，不可得见。云何因缘？谓远不可见，如空中鸟迹；近不可见，如人眼睫；坏故不见，如根败者；乱想故不见，如心不专一；细故不见，如小微尘；障故不见，如云表星；多故不见，如稻聚中麻；相似故不见，如豆在豆聚。尼拘陀树不同如是八种因缘，如其有者，何故不见？若言细障故不见者，是义不然，何以故？树相粗故。若言性细，云何增长？若言障故不可见者，常应不见。本无粗相，今则见粗，当知是粗本无其性。本无见性，今则可见，当知是见亦本无性。子亦如是，本无有树，今则有之，当有何咎？”

师子吼言：“如佛所说有二种因，一者正因，二者了因。尼拘陀子，以地、水、粪作了因故，令细得粗。”

佛言：“善男子，若本有者，何须了因？若本无性，了何所了？若尼拘陀中本无粗相，以了因故乃生粗者，何故不生佉陀罗树？二俱无故。善男子，若细不见者，粗应可见。譬如一尘，则不可见，多尘和合，则应可见。如是子中，粗应可见，何以故？是中已有芽茎花果。一一果中，有无量子，一一子中，有无量树，是故名粗。有是粗故，故应可见。善男子，若尼拘陀子有尼拘陀性而生树者，眼见是子为火所烧，如是烧性，亦应本有。若本有者，树不应生。若一切法本有生灭，何故先生后灭，不一时耶？以是义故，当知无性。”

师子吼菩萨言：“世尊，若尼拘陀子本无树性而生树者，是子何故不出于油？二俱无故。”“善男子，如是子中，亦能生油，虽无本性，因缘故有。”师子吼言：“何故不名胡麻油耶？”

“善男子，非胡麻故。善男子，如火缘生火，水缘生水，虽俱从缘，不能相有。尼拘陀子及胡麻油，亦复如是，虽俱从缘，各不相生。尼拘陀子性能治冷，胡麻油者性能治风。善男子，譬如甘蔗，因缘故生石蜜黑蜜，虽俱一缘，色貌各异，石蜜治热，黑蜜治冷。”

师子吼菩萨言：“世尊，如其乳中无有酪性，麻无油性，尼拘陀子无有树性，泥无瓶性，一切众生无佛性者，如佛先说一切众生悉有佛性，是故应得阿耨多罗三藐三菩提者，是义不然。何以故？人天无性，以无性故，人可作天，天可作人，以业因缘，不以性故。菩萨摩诃萨以业因缘故得阿耨多罗三藐三菩提。若诸众生有佛性者，何因缘故一阐提等断诸善根，堕于地狱？若菩提心是佛性者，一阐提等不应能断。若可断者，云何得言佛性是常？若非常者，不名佛性。若诸众生有佛性者，何故名为初发心耶？云何而言是毗跋致、阿毗跋致？毗跋致者，当知是人无有佛性。世尊，菩萨摩诃萨一心趣向阿耨多罗三藐三菩提，大慈大悲，见生老病死烦恼过患，观大涅槃，无生老死烦恼诸过，信于三宝及业果报，受持禁戒，如是等法，名为佛性。若离是法有佛性者，何须是法而作因缘？

“世尊，如乳不假缘必当成酪，生酥不尔，要待因缘，所谓人功、水瓶、攒绳。众生亦尔，有佛性者，应离因缘得阿耨多罗三藐三菩提。若定有者，行人何故见三恶苦生老病死而生退心？亦不须修六波罗蜜，即应得成阿耨多罗三藐三菩提。如乳非缘而得成酪，然非不因六波罗蜜而得成于阿耨多罗三藐三菩提。以是义故，当知众生悉无佛性。如佛先说，僧宝是常，如其常者，则非无常，非无常者，云何而得阿耨多罗三藐三菩提？僧若常者，云何复言一切众生悉有佛性？世尊，若使众生从本已来无菩提心，亦无阿耨多罗三藐三菩提心，后方有者，众生佛性亦应如是，本无后有。以是义故，一切众生应无佛性。”

佛言：“善哉善哉，善男子，汝已久知佛性之义，为众生故，作如是问。一切众生实有佛性。汝言众生若有佛性不应而有初发心者。善男子，心非佛性。何以故？心是无常，佛性常故。汝言何故有退心者？实无退心。心若有退，终不能得阿耨多罗三藐三菩提。以迟得故，名之为退。此菩提心实非佛性。何以故？一阐提等断于善根，堕地狱故。若菩提心是佛性者，一阐提辈则不得名一阐提也，菩提之心亦不得名为无常也，是故定知菩提之心实非佛性。

“善男子，汝言众生若有佛性，不应假缘，如乳成酪者，是义不然。何以故？若言五缘成于生酥，当知佛性亦复如是。譬如众石，有金有银，有铜有铁，俱禀四大，一名一实，而其所出，各各不同，要假众缘、众生福德、炉冶人功，然后出生，是故当知本无金性。众生佛性不名为佛，以诸功德因缘和合，得见佛性，然后成佛。汝言众生悉有佛性，何故不见者？是义不然。何以故？以诸因缘未和合故。善男子，以是义故，我说二因：正因缘因。正因者，名为佛性；缘因者，发菩提心。以二因缘得阿耨多罗三藐三菩提，如石出金。

有十三法，退菩提心

善男子，菩萨摩诃萨有十三法，则便退转。何等十三？一者心不信，二者不作心，三者疑心，四者吝惜身财，五者于涅槃中生大怖畏，云何乃令众生永灭？六者心不堪忍，七者心不调柔，八者愁恼，九者不乐，十者放逸，十一者自轻己身，十二者自见烦恼无能坏者，十三者不乐进趣菩提之法。善男子，是名十三法令诸菩萨退转菩提。

复有五法，退菩提心

善男子，复有五法退菩提心。何等为五？一者乐在外道出家，二者不修大慈之心，三者好求法师过罪，四者常乐处在生死，五者不喜受持读诵，书写解说十二部经，是名五法退菩提心。复有二法退菩提心。何等为二？一者贪乐五欲，二者不能恭敬、尊重三宝。以如是等众因缘故，退菩提心。

云何不退菩提之心

云何复名不退之心？有人闻佛能度众生生老病死，不从师咨，自然修集得阿耨多罗三藐三菩提。若菩提道是可得者，我当修集，必令得之。以是因缘，发菩提心，所作功德，若多若少，悉以回向阿耨多罗三藐三菩提。作是誓愿：‘愿我常得亲近诸佛及佛弟子，常闻深法，五情完具，若遇苦难，不失是心；复愿诸佛及诸弟子，常于我所生欢喜心，具五善根。若诸众生斫伐我身，斩截手足，头目支节，当于是人生大慈心，深自欣庆，如是诸人为我增长菩提因缘，若无是者，我当何缘而得成就阿耨多罗三藐三菩提？’

“复发是愿：‘莫令我得无根、二根、女人之身；不系属人，不遭恶主，不属恶王，不生恶国；若得好身、种姓真正、多饶财宝，不生骄慢；令我常闻十二部经，受持读诵，书写解说；若为众生有所演说，愿令受者敬信无疑，常于我所不生恶心，宁当少闻多解义味，不愿多闻于义不了；愿作心师，不师于心，身口意业不与恶交；能施一切众生安乐，身戒心慧，不动如山；欲为受持无上正法，于身命财不生悭吝；不净之物不为福业，正命自活；心无邪谄，受恩常念，小恩大报；善知世中所有事艺，善解众生方俗之言；读诵书写十二部经，不生懈怠、懒堕之心；若诸众生不乐听闻，方便引接，令彼乐闻；言常柔软，口不宣恶；不和合众能令和合，有忧怖者令离忧怖，饥馑之世令得丰足，疾病之世作大医王，病药所须，财宝自在，令疾病者悉得除愈；刀兵之劫，有大力势，断其残害，令无遗余；能断众生种种怖畏，所谓若死、闭系、打掷、水火、王贼、贫穷、破戒、恶名、恶道，如是等畏，悉当断之；父母师长，深生恭敬；怨憎之中，生大慈心；常修六念、空三昧门、十二因缘、生灭等观、出息入息、天行梵行及以圣行、金刚三昧、首楞严定；无三宝处，令我自得寂静之心；若其身心受大苦时，莫失无上菩提之心；莫以声闻辟支佛心，而生知足；无三宝处，常在外道法中出家，为破邪见，不习其道，得法自在，得心自在；于有为法了了见过，令我怖畏二乘道果，如惜命者怖畏舍身；为众生故，乐处三恶，如诸众生乐忉利天；为一一人于无量劫受地狱苦，心不生悔；见他得利，不生妒心，常生欢喜，如自得乐；若值三宝，当以衣服、饮食、卧具、房舍、医药、灯明、花香、伎乐、幡盖、七宝供养；若受佛戒，坚固护持，终不生于毁犯之想；若闻菩萨难行苦行，其心欢喜，不生悔恨；自识往世宿命之事，终不造作贪嗔痴业，不为果报而集因缘，于现在乐不生贪着。’

“善男子，若有能发如是愿者，是名菩萨终不退失菩提之心，亦名施主，能见如来，明了佛性，能调众生，度脱生死，善能护持无上正法，能得具足六波罗蜜。善男子，以是义故，不退之心不名佛性。

阿罗汉者，名果系缚

善男子，解脱二种：一者子断，二者果断。言子断者，名断烦恼。阿罗汉等已断烦恼，众结烂坏，是故子结不能系缚。未断果故，名果系缚。诸阿罗汉不见佛性，以不见故，不得阿耨多罗三藐三菩提。以是义故，可言果系，不得说言名色系缚。善男子，譬如然灯，油未尽时，明则不灭，若油尽者，灭则无疑。善男子，所言油者，喻诸烦恼，灯喻众生，一切众生烦恼油故，不入涅槃。若得断者，则入涅槃。

众生爱尽，则见佛性

众生爱尽，则见佛性。虽有名色，不能系缚，虽复处在二十五有，不为诸有之所污染。

放逸果报

诸善男子，夫放逸者，有五事果。何等为五？一者不得自在财利，二者恶名流布于外，三者不乐慧施穷乏，四者不乐见于四众，五者不得诸天之身。诸善男子，因不放逸能生世法出世间法。若有欲得阿耨多罗三藐三菩提者，应当勤修不放逸法。夫放逸者，复有十三果报。何等十三？一者乐为世间作业，二者乐说无益之言，三者常乐久寝睡眠，四者乐说世间之事，五者常乐亲近恶友，六者常懈怠懒惰，七者常为他人所轻，八者虽有所闻，寻复忘失，九者乐处边地，十者不能调伏诸根，十一者食不知足，十二者不乐空寂，十三者所见不正，是名十三。善男子，夫放逸者，虽得近佛及佛弟子，犹故为远。

非因缘故，则名有我

色者即是因缘，若因缘者，则名无我，若无我者，名为苦空。如来之身非是因缘，非因缘故，则名有我。若有我者，即常乐净。

如来常乐我净，空无诸相

若言我者，则是如来。何以故？身无边故，无疑网故。不作不受，故名为常；不生不灭，故名为乐；无烦恼垢，故名为净；无有十相，故名为空。是故如来常乐我净，空无诸相。

一切诸法，性无住住

佛言：“善男子，一切诸法，性无住住，汝云何言愿如来住？善男子，凡言住者，名为色法，从因缘生，故名为住。因缘无处，故名不住住。如来已断一切色缚，云何当言如来住耶？受想行识亦复如是。善男子，住名骄慢，以骄慢故，不得解脱。不得解脱，故名为住。谁有骄慢？从何处来？是故得名为无住住。如来永断一切骄慢，云何而言愿如来住？住者名有为法，如来已断有为之法，是故不住；住名空法，如来已断如是空法，是故获得常乐我净，云何而言愿如来住？住者名为二十五有，如来已断二十五有，云何而言愿如来住？住者即是一切凡夫，诸圣无去无来无住，如来已断去来住相，云何言住？

“夫无住者，名无边身，身无边故，云何而言惟愿如来住娑罗林？若住此林，则是有边，身若有边，则是无常。如来是常，云何言住？夫无住者，名曰虚空。如来之性同于虚空，云何言住？又无住者名金刚三昧，金刚三昧坏一切住。金刚三昧即是如来，云何言住？又无住者则名为幻，如来同幻，云何言住？又无住者名无始终，如来之性无有始终，云何言住？又无住者名无边法界，无边法界即是如来，云何言住？又无住者名首楞严三昧，首楞严三昧知一切法而无所著，以无著故，名首楞严。如来具足首楞严定，云何言住？

“又无住者名处非处力，如来成就处非处力，云何言住？又无住者名檀波罗蜜，檀波罗蜜若有住者，则不得至尸波罗蜜乃至般若波罗蜜。以是义故，檀波罗蜜名为无住。如来乃至不住般若波罗蜜，云何愿言如来常住娑罗树林？又无住者名修四念处，如来若住四念处者，则不能得阿耨多罗三藐三菩提，是名不住住。又无住者名无边众生界，如来悉到一切众生无边界分而无所住。又无住者名无屋宅，无屋宅者名为无有，无有者名为无生，无生者名为无死，无死者名为无相，无相者名为无系，无系者名为无著，无著者名为无漏。无漏即善，善即无为，无为者即大涅槃，大涅槃即常，常者即我，我者即净，净者即乐，常乐我净即是如来。

“善男子，譬如虚空，不住东方南西北方四维上下，如来亦尔，不住东方南西北方四维上下。善男子，若有说言身口意恶得善果者，无有是处，身口意善得恶果者，亦无是处。若言凡夫得见佛性，十住菩萨不得见者，亦无是处。一阐提辈、犯五逆罪、谤方等经、毁四重禁，得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无是处。六住菩萨烦恼因缘堕三恶道，亦无是处。菩萨摩诃萨以真女身得阿耨多罗三藐三菩提者，亦无是处。一阐提常，三宝无常，亦无是处。如来住于拘尸那城，亦无是处。善男子，如来今于此拘尸那城入大三昧深禅定窟，众不见故，名入涅槃。”

如来常寂，犹尚乐定

师子吼言：“如来何故入禅定窟？”

“善男子，为欲度脱诸众生故，未种善根者令得种故，已种善根者得增长故，善果未熟令得熟故，为已熟者说趣阿耨多罗三藐三菩提故，轻贱善法者令生尊重故，诸有放逸者令离放逸故，为与文殊师利等诸大香象共论议故，为欲教化乐读诵者深爱禅定故，为以圣行、梵行、天行教化众生故，为观不共深法藏故，为欲呵责放逸弟子故。如来常寂，犹尚乐定，况汝等辈烦恼未尽而生放逸？为欲呵责诸恶比丘受畜八种不净之物及不少欲不知足故，为令众生尊重所闻禅定法故，以是因缘入禅定窟。”

见佛性者，名为舍相

师子吼言：“世尊，无相定者名大涅槃，是故涅槃名为无相。以何因缘名为无相？”

“善男子，无十相故。何等为十？所谓色相、声相、香相、味相、触相、生住坏相、男相、女相，是名十相。无如是相，故名无相。善男子，夫着相者，则能生痴，痴故生爱，爱故系缚，系缚故受生，受生故有死，死故无常。不着相者则不生痴，不生痴故则无有爱，无有爱故则无系缚，无系缚故则不受生，不受生故则无有死，无有死故则名为常，以是义故涅槃名常。”

师子吼言：“世尊，何等比丘能断十相？”

佛言：“善男子，若有比丘数数修习三种相者则断十相。数数修习三昧定相，数数修习智慧之相，数数修习舍相，是名三相。”

师子吼言：“世尊，云何名为定慧舍相？定是三昧者，一切众生皆有三昧，云何方言修习三昧？若心在一境则名三昧，若更余缘，则不名三昧。如其不定，非一切智，非一切智云何名定？若以一行得三昧者，其余诸行亦非三昧，若非三昧则非一切智，若非一切智，云何名三昧？慧舍二相亦复如是。”

佛言：“善男子，如汝所言，缘于一境得名三昧，其余诸缘不名三昧，是义不然。何以故？如是余缘亦一境故，行亦如是。又言众生先有三昧不须修者，是亦不然。所以者何？言三昧者，名善三昧，一切众生真实未有，云何而言不须修习？以住如是善三昧中，观一切法名善慧相。不见三昧、智慧异相，是名舍相。

“复次善男子，若取色相，不能观色常无常相，是名三昧。若能观色常无常相，是名慧相。三昧慧等，观一切法，是名舍相。善男子，如善御驾驷，迟疾得所。迟疾得所，故名舍相。菩萨亦尔，若三昧多者，则修习慧；若慧多者，则修习三昧；三昧慧等，则名为舍。善男子，十住菩萨智慧力多，三昧力少，是故不得明见佛性；声闻缘觉三昧力多，智慧力少，以是因缘不见佛性；诸佛世尊定慧等故，明见佛性，了了无碍，如观掌中庵摩勒果。见佛性者，名为舍相。

若修习定，则得如是正知正见

师子吼言：“世尊，如经中说，若毗婆舍那能破烦恼，何故复修奢摩他耶？”佛言：“善男子，汝言毗婆舍那破烦恼者，是义不然。何以故？有智慧时则无烦恼，有烦恼时则无智慧，云何而言毗婆舍那能破烦恼？善男子，譬如明时无暗，暗时无明，若有说言明能破暗，无有是处。善男子，谁有智慧？谁有烦恼？而言智慧能破烦恼？如其无者，则无所破。善男子，若言智慧能破烦恼，为到故破？不到故破？若不到破者，凡夫众生则应能破。若到故破者，初念应破。若初念不破，后亦不破。若初到便破，是则不到，云何说言智慧能破？若言到与不到而能破者，是义不然。

“复次毗婆舍那破烦恼者，为独能破？为伴故破？若独能破，菩萨何故修八正道？若伴故破，当知独则不能破也。若独不能，伴亦不能。如一盲人不能见色，虽伴众盲，亦不能见，毗婆舍那亦复如是。善男子，如地坚性、火热性、水湿性、风动性，而地坚性乃至风动性，非因缘作，其性自尔，如四大性，烦恼亦尔，性自是断。若是断者，云何而言智慧能断？以是义故，毗婆舍那决定不能破诸烦恼。

“善男子，如盐性咸，令异物咸，蜜本性甘，令异物甘，水本性湿，令异物湿，智慧性灭，令法灭者，是义不然。何以故？若法无灭，云何智慧强能令灭？若言盐咸令异物咸，慧灭亦尔，能令异法灭者，是亦不然。何以故？智慧之性念念灭故。若念念灭，云何而言能灭他法？以是义故，智慧之性不破烦恼。

“善男子，一切诸法有二种灭：一者性灭，二者毕竟灭。若性灭者，云何而言智慧能灭？若言智慧能烧烦恼，如火烧物，是义不然。何以故？如火烧物，则有遗烬，智慧若尔，应有余烬。如斧伐树，斫处可见，智慧若尔，有何可见？慧若能令烦恼离者，如是烦恼，应余处现。如诸外道离六大城，拘尸那现。若是烦恼不余处现，则知智慧不能令离。善男子，一切诸法性若自空，谁能令生？谁能令灭？异生异灭，无造作者。

“善男子，若修习定，则得如是正知正见，以是义故，我经中说，若有比丘修习定者，能见五阴生灭之相。善男子，若不修定，世间之事尚不能了，况于出世？若无定者，平处颠坠，心缘异法，口宣异言，耳闻异语，心解异义，欲造异字，手书异文，欲行异路，身涉异径。若有修习三昧定者，则大利益，乃至阿耨多罗三藐三菩提。

“善男子，菩萨摩诃萨具足二法，能大利益：一者定，二者智。善男子，如刈菅草，执急则断，菩萨摩诃萨修是二法，亦复如是。善男子，如拔坚木，先以手动，后则易出，菩萨定慧亦复如是，先以定动，后以智拔。善男子，如浣垢衣，先以灰汁，后以清水，衣则鲜洁，菩萨定慧亦复如是。善男子，如先读诵，后则解义，菩萨定慧亦复如是。善男子，譬如勇人，先以铠仗牢自庄严，然后御阵能坏怨贼，菩萨定慧亦复如是。善男子，譬如巧匠，钳鐹盛金，自在随意，挠搅融消，菩萨定慧亦复如是。善男子，譬如明镜照了面像，菩萨定慧亦复如是。善男子，如先平地，然后下种，先从师受，后思惟义，菩萨定慧亦复如是。以是义故，菩萨摩诃萨修是二法，能大利益。

“善男子，菩萨摩诃萨修是二法，调摄五根，堪忍众苦，所谓饥渴寒热，打掷骂辱，恶兽所啮，蚊虻所螫，常摄其心不令放逸，不为利养行于非法，客尘烦恼所不能污，不为诸邪异见所惑，常能远离诸恶觉观，不久成就阿耨多罗三藐三菩提，为欲成就利众生故。善男子，菩萨摩诃萨修是二法，四倒暴风不能吹动，如须弥山，虽为四风之所吹鼓，不能令动；不为外道邪师所拔，如帝释幢不可移转，众邪异术不能诳惑；常受微妙第一安乐，能解如来深秘密义；受乐不欣，逢苦不戚，诸天世人恭敬赞叹；明见生死及非生死，善能了知法界法性，身有常乐我净之法，是则名为大涅槃乐。

若起烦恼，不宜修舍

若有菩萨勤修精进，未得利益涅槃之乐，以不得故生于悔心，以钝根故，不能调伏五情诸根，诸垢烦恼势力盛故，自疑戒律有羸损故，当知尔时不宜修定，宜应修智，是名菩萨知时非时。

“善男子，若有菩萨定慧二法不平等者，当知尔时不宜修舍。二法若等，则宜修之，是名菩萨知时非时。善男子，若有菩萨修习定慧起烦恼者，当知尔时不宜修舍，宜应读诵、书写、解说十二部经，念佛、念法、念僧、念戒、念天、念舍，是名修舍。善男子，若有菩萨修习如是三法相者，以是因缘得无相涅槃。

无相涅槃

师子吼言：“世尊，无十相故名大涅槃。为无相者，复以何缘名为无生、无出、无作、屋宅、洲、归、安隐、灭度、涅槃、寂静、无诸病苦、无所有耶？”

佛言：“善男子，无因缘故，故名无生；以无为故，故名无出；无造业故，故名无作；不入五见，故名屋宅；离四瀑水，故名为洲；调众生故，故名归依；坏结贼故，故名安隐；诸结火灭，故名灭度；离觉观故，名曰涅槃；远愦闹故，名曰寂静；永断必死，故名无病；一切无故，名无所有。善男子，若菩萨摩诃萨作是观时，即得明了见于佛性。”

云何名为信心具足

云何名为信心具足？深信佛法众僧是常，十方诸佛方便示现，一切众生及一阐提悉有佛性；不信如来生老病死及修苦行、提婆达多真实破僧出佛身血、如来毕竟入于涅槃、正法灭尽，是名菩萨信心具足。

云何名为净戒具足

云何名为净戒具足？善男子，若有菩萨自言戒净，虽不与彼女人和合，见女人时，或生嘲调，言语戏笑，如是菩萨成就欲法，毁破净戒，污辱梵行，令戒杂秽，不得名为净戒具足。复有菩萨自言戒净，虽不与彼女人身合、嘲调戏笑，于壁障外，遥闻女人璎珞环钏种种诸声，心生爱着，如是菩萨成就欲法，毁破净戒，污辱梵行，令戒杂秽，不得名为净戒具足。复有菩萨自言戒净，虽复不与女人和合、言语嘲调、听其音声，然见男子随逐女时，或见女人随逐男时，便生贪着，如是菩萨成就欲法，毁破净戒，污辱梵行，令戒杂秽，不得名为净戒具足。复有菩萨自言戒净，虽复不与女人和合、言语嘲调、听其音声、见男女相随，然为生天受五欲乐，如是菩萨成就欲法，毁破净戒，污辱梵行，令戒杂秽，不得名为净戒具足。善男子，若有菩萨清净持戒，而不为戒，不为尸罗波罗蜜，不为众生，不为利养，不为菩提，不为涅槃，不为声闻、辟支佛，唯为最上第一义故，护持禁戒。善男子，是名菩萨净戒具足。

智慧具足

智慧者，所谓观于如来常乐我净，一切众生悉有佛性，观法二相，所谓空不空、常无常、乐无乐、我无我、净不净、异法可断、异法不可断、异法从缘生、异法从缘见、异法从缘果、异法非缘果，是名具足智慧。

虽不定得，亦非不得

善男子，或有重业可得作轻，或有轻业可得作重，非一切人，唯有愚智。是故当知，非一切业悉定得果。虽不定得，亦非不得。善男子，一切众生凡有二种：一者智人，二者愚痴。有智之人，以智慧力，能令地狱极重之业现世轻受；愚痴之人，现世轻业，地狱重受。

一切业果，无有必定

师子吼言：“世尊，若如是者，则不应求清净梵行及解脱果。”

佛言：“善男子，若一切业定得果者，则不应求梵行解脱，以不定故，则修梵行及解脱果。善男子，若能远离一切恶业，则得善果；若远善业，则得恶果。若一切业定得果者，则不应求修习圣道。若不修道，则无解脱。一切圣人所以修道，为坏定业，得轻报故，不定之业，无果报故。若一切业定得果者，则不应求修习圣道。若人远离修习圣道得解脱者，无有是处。不得解脱，得涅槃者，亦无是处。

“善男子，若一切业定得果者，一世所作纯善之业，应当永已常受安乐；一世所作极重恶业，亦应永已受大苦恼。业果若尔，则无修道、解脱、涅槃，人作人受，婆罗门作婆罗门受。若如是者，则不应有下姓下人。人应常人，婆罗门应常婆罗门；小时作业应小时受，不应中年及老时受；老时作恶生地狱中，地狱初身不应便受，应待老时然后乃受。若老时不杀，不应壮年得寿。若无壮寿，云何至老？业无失故。业若无失，云何而有修道涅槃？

“善男子，业有二种，定以不定。定业有二：一者报定，二者时定。或有报定而时不定，缘合则受。或三时受，所谓现受、生受、后受。善男子，若定心作善恶等业，作已深生信心欢喜，若发誓愿供养三宝，是名定业。善男子，智者善根深固难动，是故能令重业为轻；愚痴之人不善深厚，能令轻业而作重报。以是义故，一切诸业不名决定。菩萨摩诃萨无地狱业，为众生故，发大誓愿，生地狱中。

现世报、生报、后报

善男子，我念往昔生南天竺富单那城婆罗门家，是时有王名迦罗富，其性暴恶，骄慢自大，年壮色美，耽着五欲。我于尔时为度众生，在彼城外寂默禅思。尔时彼王春末花敷，与其眷属、宫人、婇女出城游观，在树林下五欲自娱。其诸婇女，舍王游戏，遂至我所。我时欲为断彼贪故而为说法。时王寻来，即见我时，便生恶心，而问我言：‘汝今已得罗汉果耶？’我言不得。复言：‘获得不还果耶？’我言不得。复作是言：‘汝今若未得是二果，则为具足贪欲烦恼，云何自恣，观我女人？’我即答言：‘大王当知，我今虽未断于贪结，然其内心实无贪着。’王言：‘痴人，世有诸仙，服气食果，见色犹贪，况汝盛年，未断贪欲，云何见色而当不贪？’我言：‘大王，见色不着，实不因于服气食果，皆由系心无常不净。’王言：‘若有轻他而生诽谤，云何得名修持净戒？’我言：‘大王，若有妒心，则有诽谤，我无妒心，云何言谤？’王言：‘大德，云何名戒？’‘大王，忍名为戒。’王言：‘若忍是戒者，当截汝耳。若能忍者，知汝持戒。’即截其耳。时我被截，颜色不变。时王群臣见是事已，即谏王言：‘如是大士不应加害。’王告诸臣：‘汝等云何知是大士？’诸臣答言：‘见受苦时，容色不变。’王复语言：‘我当更试，知变不变。’即劓其鼻，刖其手足。尔时菩萨已于无量无边世中修习慈悲，愍苦众生。时四天王，心怀嗔忿，雨沙砾石。王见是已，心大怖畏，复至我所，长跪而言：‘唯愿哀愍，听我忏悔。’我言：‘大王，我心无嗔，亦如无贪。’王言：‘大德，云何得知心无嗔恨？’我即立誓：‘我若真实无嗔恨者，令我此身平复如故。’发是愿已，身即平复，是名菩萨摩诃萨说现世报。

“善男子，善业生报、后报，及不善业亦复如是。菩萨摩诃萨得阿耨多罗三藐三菩提时，一切诸业悉得现报。不善恶业得现报者，如王作恶，天降恶雨。亦如有人示猎师罴处及宝色鹿，其手堕落，是名恶业现受果报。生报者，如一阐提、犯四重禁及五逆罪。后报者，如持戒人，深发誓愿，愿未来世常得如是净戒之身。若有众生寿百年时，八十年时，于中当作转轮圣王，教化众生。善男子，若业定得现世报者，则不能得生报、后报。菩萨摩诃萨修三十二大人相业，则不能得现世报也。若业不得三种报者，是名不定。

智愚业报差别

善男子，若言诸业定得报者，则不得有修习梵行、解脱涅槃。当知是人非我弟子，是魔眷属。若言诸业有定不定，定者现报、生报、后报，不定者缘合则受，不合不受。以是义故，应有梵行、解脱涅槃，当知是人真我弟子，非魔眷属。善男子，一切众生不定业多，决定业少，以是义故，有修习道。修习道故，决定重业可使轻受；不定之业，非生报受。善男子，有二种人：一者不定作定报，现报作生报，轻报作重报，应人中受，在地狱受；二者，定作不定，应生受者，回为现受，重报作轻，应地狱受，人中轻受。如是二人，一愚二智。智者为轻，愚者令重。

“善男子，譬如二人，于王有罪，眷属多者，其罪则轻；眷属少者，应轻更重。愚智之人，亦复如是。智者善业多故，重则轻受；愚者善业少故，轻则重受。善男子，譬如二人，一则肥壮，一则羸瘦，俱没深泥，肥壮能出，羸者则没。善男子，譬如二人俱共服毒，一有咒力及阿伽陀，一者无有。赖咒药者，毒不能伤；其无咒药，服时即死。善男子，譬如二人俱多饮浆，一火势盛，一则微弱。火势多者，则能消化；火势弱者，则为其患。善男子，譬如二人为王所系，一有智慧，一则愚痴。其有智者则能得脱，愚痴之人无有脱期。善男子，譬如二人俱涉险路，一则有目，一则盲瞽。有目之人，直过无患；盲者坠落，堕深坑险。

“善男子，譬如二人俱共饮酒，一则多食，一则少食。其多食者，饮则无患；其少食者，饮则成患。善男子，譬如二人俱敌怨阵，一则铠仗具足庄严，一则白身。其有仗者，能破怨敌；其白身者，不能自免。复有二人粪秽污衣，一觉寻浣，一觉不浣。其寻浣者，衣则净洁；其不浣者，垢秽日增。复有二人俱共乘车，一有副轴，一无副轴。有副轴者，随意而去；无副轴者，则不移处。复有二人俱行旷路，一有资粮，一则空往。有资粮者，则得度险；其空往者，则不能过。复有二人为贼所劫，一有宝藏，一则无藏。有宝藏者，心无忧戚；其无藏者，心则愁恼。愚智之人亦复如是，有善藏者，重业轻受；无善藏者，轻业重受。”

不修身、不修心、不修慧

复次不修身者，不能观身，不能观色及观色相。不观身相，不知身数，不知是身从此到彼，于非身中而生身相，于非色中而作色相，是故贪着我身身数，名不修身。不修戒者，若受下戒，不名修戒，受持边戒，为自利戒，为自调戒，不能普为安乐众生，非为护持无上正法，为生天上受五欲乐，不名修戒。不修心者，若心散乱，不能专一守自境界。自境界者，谓四念处；他境界者，所谓五欲。若不能修四念处者，名不修心。于恶业中，不善护心，名不修慧。

“复次不修身者，不能深观是身无常、无住危脆、念念灭坏，是魔境界；不修戒者，不能具足尸波罗蜜；不修心者，不能具足禅波罗蜜；不修慧者，不能具足般若波罗蜜。复次不修身者，贪着我身及我所身，我身常恒，无有变易；不修戒者，为自身故作十恶业；不修心者，于恶业中不能摄心；不修慧者，以不摄心，不能分别善恶等法。复次不修身者，不断我见；不修戒者，不断戒取；不修心者，作贪嗔业，趣向地狱；不修慧者，不断痴心。

“复次不修身者，不能观身，虽无过咎，而常是怨。善男子，譬如男子，有怨常逐，伺求其便，智者觉已，系心慎护。若不慎护，则为其害。一切众生，身亦如是，常以浆水、饮食、冷暖、调适将养，若不如是将护守慎，即当散坏。善男子，如婆罗门，奉事火天，常以香花赞叹礼拜，供养承事，期满百年。若一触时，寻烧人手。是火虽得如是供养，终无一念报事者恩。一切众生身亦如是，虽于多年，以好香花、璎珞、衣服、饮食、卧具、病瘦医药而供给之，若遇内外诸恶因缘，即时灭坏，都不忆念往日供给衣食之恩。

“善男子，譬如有王畜四毒蛇，置之一箧，以付一人，仰令瞻养。是四蛇中，设一生嗔，则能害人。是人恐怖，常求饮食，随时守护。一切众生四大毒蛇亦复如是，若一大嗔，则能坏身。善男子，如人久病，应当至心求医疗治，若不勤救，必死不疑。一切众生身亦如是，常应摄心，不令放逸。若放逸者，即便灭坏。善男子，譬如坏瓶，不耐风雨、打掷捶押，一切众生身亦如是，不耐饥渴、寒热风雨、打系恶骂。善男子，如痈未熟，常当善护，不令人触。设有触者，即大苦痛，一切众生身亦如是。

“善男子，如骡怀妊，自害其躯，一切众生身亦如是，内有风冷，身即受害。善男子，譬如芭蕉，生实则枯，一切众生身亦如是。善男子，亦如芭蕉，内无坚实，一切众生身亦如是。善男子，如蛇鼠狼，各各相于常生怨心，众生四大亦复如是。善男子，譬如鹅王，不乐冢墓，菩萨亦尔，于身冢墓，亦不贪乐。善男子，如旃陀罗，七世相继，不舍其业，是故为人之所轻贱，是身种子亦复如是，种子精血，究竟不净。以不净故，诸佛菩萨之所轻呵。

“善男子，是身不如摩罗耶山生于栴檀，亦不能生优钵罗花、芬陀利花、瞻婆花、摩利迦花、婆师迦花。九孔常流脓血不净，生处臭秽，丑陋可恶，常与诸虫共在一处。善男子，譬如世间，虽有上妙清净园林，死尸于中，则为不净，众共舍之，不生爱着。色界亦尔，虽复净妙，以有身故，诸佛菩萨悉共舍之。善男子，若有不能作如是观，名不修身。

不修戒者，善男子，若不能观戒是一切善法梯凳，亦是一切善法根本，如地悉是一切树木所生之本；是诸善根之导首也，如彼商主导众商人；戒是一切善法胜幢，如天帝释所立胜幢；戒能永断一切恶业及三恶道，能疗恶病，犹如药树；戒是生死险道资粮，戒是摧结破贼铠仗，戒是灭结毒蛇良咒，戒是度恶业行桥梁。若有不能如是观者，名不修戒。

“不修心者，不能观心轻躁动转，难捉难调；驰骋奔逸，如大恶象；念念迅速，如彼电光；躁扰不住，犹如猕猴；如幻如炎，乃是一切诸恶根本；五欲难满，如火获薪；亦如大海吞受诸流，如曼陀山，草木滋多；不能观察生死虚妄，耽惑致患；如鱼吞钩，常先引导，诸业随从；犹如贝母，引导诸子，贪着五欲，不乐涅槃；如鮀食蜜，乃至于死，不顾刍草，深着现乐，不观后过；如牛贪苗，不惧杖楚，驰骋周遍二十五有；犹如疾风，吹兜罗茸，所不应求，求无厌足；如无智人，求无热火，常乐生死，不乐解脱；如纴婆虫，乐纴婆树，迷惑爱着生死臭秽；犹如狱囚，乐狱卒女；亦如厕猪，乐处不净。若有不能如是观者，名不修心。

“不修慧者，不观智慧有大势力，如金翅鸟，能坏恶业；坏无明暗，犹如日光；能拔阴树，如水漂物；焚烧邪见，犹如猛火。慧是一切善法根本，佛菩萨母之种子也。若有不能如是观者，不名修慧。

第一义中，不修身心

善男子，第一义中，若见身、身相、身因、身果、身聚、身一、身二、此身、彼身、身灭、身等、身修、修者，若有如是见者，名不修身。善男子，若见戒、戒相、戒因、戒果、上戒、下戒、戒聚、戒一、戒二、此戒、彼戒、戒灭、戒等、戒修、修者、戒波罗蜜，若有如是见者，名不修戒。若见心、心相、心因、心果、心聚、心及心数、心一、心二、此心、彼心、心灭、心等、心修、修者、上中下心、善心、恶心，若有如是见者，名不修心。善男子，若见慧、慧相、慧因、慧果、慧聚、慧一、慧二、此慧、彼慧、慧灭、慧等、上中下慧、钝慧、利慧、慧修、修者，若有如是见者，名不修慧。

何故现轻报转地狱受

师子吼菩萨言：“世尊，是人何故令现轻报转地狱受？”

佛言：“善男子，一切众生若具五事，令现轻报转地狱受。何等为五？一者愚痴故，二者善根微少故，三者恶业深重故，四者不忏悔故，五者不修本善业故。复有五事：一者修习恶业故，二者无戒财故，三者远离诸善根故，四者不修身戒心慧故，五者亲近恶知识故。善男子，是故能令现世轻报地狱重受。”

云何能转地狱报现世轻受

师子吼言：“世尊，何等人能转地狱报现世轻受？”

“善男子，若有修习身戒心慧，如先所说，能观诸法同如虚空，不见智慧，不见智者，不见愚痴，不见愚者，不见修习及修习者，是名智者。如是之人则能修习身戒心慧，是人能令地狱果报现世轻受。是人设作极重恶业，思惟观察，能令轻微，作是念言：‘我业虽重，不如善业。譬如叠花，虽复百斤，终不能敌真金一两。如恒河中投一升盐，水无咸味，饮者不觉。如巨富者，虽多负人千万宝物，无能系缚，令其受苦。如大香象，能坏铁锁，自在而去。’智慧之人，亦复如是，常思惟言：‘我善力多，恶业羸弱，我能发露忏悔，除罪恶业，能修智慧，智慧力多，无明力少。’如是念已，亲近善友，修习正见，受持读诵、书写解说十二部经，见有受持读诵、书写解说之者，心生恭敬。兼以衣食、房舍卧具、病药花香而供养之，赞叹尊重。所至到处，称说其善，不讼其短。供养三宝，敬信方等《大涅槃经》、如来常恒无有变易、一切众生悉有佛性。是人能令地狱重报现世轻受。善男子，以是义故，非一切业悉有定果，亦非一切众生定受。”

恒河边第一人也

师子吼菩萨言：“世尊，若一切业不定得果，一切众生悉有佛性，应当修习八圣道者，何因缘故一切众生悉不得是大般涅槃？世尊，若一切众生有佛性者，即当定得阿耨多罗三藐三菩提，何须修习八圣道耶？世尊，如此经中说，有病人若得医药及瞻病人，随病饮食，若使不得，皆悉除瘥。一切众生亦复如是，若遇声闻及辟支佛、诸佛菩萨、诸善知识，若闻说法，修习圣道，若不遇不闻，不修习道，悉当得成阿耨多罗三藐三菩提。何以故？以佛性故。

“世尊，譬如日月，无有能遮令不得至頞多山边，四大河水不至大海，一阐提等不至地狱，一切众生亦复如是，无有能遮令不得至阿耨多罗三藐三菩提。何以故？以佛性故。世尊，以是义故，一切众生不须修道，以佛性力故，应得阿耨多罗三藐三菩提，不以修习圣道力故。世尊，若一阐提、犯四重禁、五逆罪等不得阿耨多罗三藐三菩提者，应须修习。以因佛性定当得故，非因修习，然后得也。世尊，譬如磁石，去铁虽远，以其力故，铁则随着。众生佛性亦复如是，是故不须勤修习道。”

佛言：“善哉善哉，善男子，如恒河边有七种人，若为洗浴、恐畏寇贼，或为采花，则入河中。第一人者，入水则沉。何以故？羸无势力，不习浮故。第二人者，虽没还出，出已复没。何以故？身力大故，则能还出。不习浮故，出已还没。第三人者，没已即出，出更不没。何以故？身重故没，力大故出，先习浮故，出已即住。第四人者，入已便没，没已还出，出已即住，遍观四方。何以故？重故则沉，力大故还出，习浮则住，不知出处，故观四方。第五人者，入已即沉，沉已便出，出已即住，住已观方，观已即去。何以故？为怖畏故。第六人者，入已即去，浅处则住。何以故？观贼近远故。第七人者，既至彼岸，登上大山，无复恐怖，离诸怨贼，受大快乐。

“善男子，生死大河亦复如是，有七种人，畏烦恼贼故，发意欲渡生死大河，出家剃发，身被法服。既出家已，亲近恶友，随顺其教，听受邪法，所谓众生身者即是五阴，五阴者即名五大，众生若死，永断五大，断五大故，何须修习善恶诸业？是故当知无有善恶及善恶报。如是则名一阐提也。一阐提者，名断善根，断善根故，没生死河，不能得出。何以故？恶业重故，无信力故，如恒河边第一人也。”

一阐提辈

善男子，一阐提辈有六因缘，没三恶道，不能得出。何等为六？一者恶心炽盛故，二者不见后世故，三者乐习烦恼故，四者远离善根故，五者恶业障隔故，六者亲近恶知识故。复有五事，没三恶道。何等为五？一者于比丘边作非法故，二者比丘尼边作非法故，三者自在用僧鬘物故，四者母边作非法故，五者于五部僧互生是非故。复有五事，没三恶道。何等为五？一者常说无善恶果故，二者杀发菩提心众生故，三者喜说法师过失故，四者法说非法，非法说法故，五者为求法过而听受故。复有三事，没三恶道。何等为三？一谓如来无常永灭，二谓正法无常迁变，三谓僧宝可灭坏故，是故常没三恶道中。

众生虽有佛性，要须修习圣道，然后得见

善男子，汝言众生悉有佛性，应得阿耨多罗三藐三菩提，如磁石者，善哉善哉，以有佛性因缘力故，得阿耨多罗三藐三菩提。若言不须修圣道者，是义不然。善男子，譬如有人行于旷野，渴乏遇井，其井幽深，虽不见水，当知必有。是人方便求觅罐绠，汲取则见。佛性亦尔，一切众生虽复有之，要须修习无漏圣道，然后得见。善男子，如有胡麻，则得见油，离诸方便，则不得见，甘蔗亦尔。善男子，如三十三天、北郁单越，虽是有法，若无善业、神通道力，则不能见。地中草根及地下水，以地覆故，众生不见。佛性亦尔，不修圣道故不得见。

以定得故，言一切有

“善男子，如汝所说，世有病人若遇瞻病、良医好药，随病饮食，及以不遇，悉得瘥者。善男子，我为六住诸菩萨等说如是义。善男子，譬如虚空，于诸众生非内非外，非内外故，亦无挂碍。众生佛性亦复如是。善男子，譬如有人，财在异方，虽不现前，随意受用。有人问之，则言我许。何以故？以定有故。众生佛性亦复如是，非此非彼，以定得故，言一切有。

时缘和合，得见佛性

善男子，譬如众生造作诸业，若善若恶，非内非外。如是业性，非有非无，亦复非是本无今有，非无因出，非此作此受、此作彼受、彼作彼受、无作无受，时节和合而得果报。众生佛性亦复如是，亦复非是本无今有，非内非外，非有非无，非此非彼，非余处来，非无因缘，亦非一切，众生不见。有诸菩萨时节因缘和合得见。时节者，所谓十住菩萨摩诃萨修八圣道，于诸众生得平等心。尔时得见，不名为作。

佛性不住众生身中

善男子，汝言如磁石者，是义不然。何以故？石不吸铁。所以者何？无心业故。善男子，异法有故，异法出生；异法无故，异法灭坏。无有作者，无有坏者。善男子，犹如猛火不能焚薪，火出薪坏，名为焚薪。善男子，譬如葵藿随日而转，而是葵藿亦无敬心，无识无业，异法性故而自回转。善男子，如芭蕉树，因雷增长，是树无耳，无心意识。异法有故，异法增长，异法无故，异法灭坏。善男子，如阿叔迦树，女人摩触，花为之出，是树无心，亦无觉触。异法有故，异法出生，异法无故，异法灭坏。

“善男子，如橘得尸，果则滋多，而是橘树无心无触。异法有故，异法滋多，异法无故，异法灭坏。善男子，如安石榴，塼骨粪故，果实繁茂，安石榴树亦无心触。异法有故，异法出生，异法无故，异法灭坏。善男子，磁石吸铁亦复如是，异法有故，异法出生，异法无故，异法灭坏。众生佛性亦复如是，不能吸得阿耨多罗三藐三菩提。善男子，无明不能吸取诸行，行亦不能吸取识也，亦得名为无明缘行，行缘于识。有佛无佛，法界常住。

“善男子，若言佛性住众生中者，善男子，常法无住，若有住处，即是无常。善男子，如十二因缘，无定住处，若有住处，十二因缘不得名常。如来法身亦无住处，法界、法入、法阴、虚空悉无住处，佛性亦尔，都无住处。善男子，譬如四大，力虽均等，有坚有热，有湿有动，有重有轻，有赤有白，有黄有黑，而是四大，亦无有业。异法界故，各不相似。佛性亦尔，异法界故，时至则现。善男子，一切众生不退佛性故，名之为有，阿毗跋致故，以当有故，决定得故，定当见故，是故名为一切众生悉有佛性。

佛性象喻

善男子，譬如有王，告一大臣，汝牵一象以示盲者。尔时大臣受王敕已，多集众盲，以象示之。时彼众盲，各以手触，大臣即还，而白王言：‘臣已示竟。’尔时，大王即唤众盲，各各问言：‘汝见象耶？’众盲各言：‘我已得见。’王言：‘象为何类？’其触牙者，即言象形如芦菔根；其触耳者，言象如箕；其触头者，言象如石；其触鼻者，言象如杵；其触脚者，言象如木臼；其触脊者，言象如床；其触腹者，言象如瓮；其触尾者，言象如绳。善男子，如彼众盲，不说象体，亦非不说。若是众相悉非象者，离是之外，更无别象。

“善男子，王喻如来正遍知也，臣喻方等《大涅槃经》，象喻佛性，盲喻一切无明众生。是诸众生闻佛说已，或作是言，色是佛性，何以故？是色虽灭，次第相续，是故获得无上如来三十二相，如来色常。如来色者，常不断故，是故说色名为佛性。譬如真金，质虽迁变，色常不异。或时作钏、作钗、作盘，然其黄色，初无改易。众生佛性亦复如是，质虽无常，而色是常。以是故说色为佛性。

“或有说言受是佛性。何以故？受因缘故获得如来真实之乐。如来受者谓毕竟受、第一义受。众生受性虽复无常，然其次第相续不断，是故获得如来常受。譬如有人姓憍尸迦，人虽无常，而姓是常，经千万世无有改易，众生佛性亦复如是。以是故说受为佛性。

“又有说言想是佛性。何以故？想因缘故获得如来真实之想。如来想者，名无想想。无想想者，非众生想、非男女想，亦非色受想行识想，非想断想。众生之想虽复无常，以想次第相续不断，故得如来常恒之想。善男子，譬如众生十二因缘，众生虽灭，而因缘常，众生佛性亦复如是，以是故说想为佛性。

“又有说言行为佛性。何以故？行名寿命。寿因缘故获得如来常住寿命。众生寿命虽复无常，而寿次第相续不断，故得如来真实常寿。善男子，譬如十二部经，听者说者虽复无常，而是经典常存不变，众生佛性亦复如是，以是故说行为佛性。

“又有说言识为佛性。识因缘故获得如来平等之心。众生意识虽复无常，而识次第相续不断，故得如来真实常心。如火热性，火虽无常，热非无常，众生佛性亦复如是，以是故说识为佛性。

“又有说言离阴有我，我是佛性。何以故？我因缘故获得如来八自在我。有诸外道说言：‘去来见闻、悲喜语说为我。’如是我相虽复无常，而如来我真实是常。善男子，如阴入界，虽复无常而名是常，众生佛性亦复如是。

“善男子，如彼盲人，各各说象，虽不得实，非不说象。说佛性者，亦复如是，非即六法，不离六法。善男子，是故我说众生佛性非色不离色，乃至非我不离我。

欲了佛性，应当受持此大涅槃经

善男子，如来常住，则名为我。如来法身无边无碍，不生不灭，得八自在，是名为我。众生真实无如是我及以我所，但以必定当得毕竟第一义空，故名佛性。

“善男子，大慈大悲名为佛性。何以故？大慈大悲常随菩萨，如影随形。一切众生必定当得大慈大悲，是故说言一切众生悉有佛性。大慈大悲者名为佛性，佛性者名为如来。大喜大舍名为佛性。何以故？菩萨摩诃萨若不能舍二十五有，则不能得阿耨多罗三藐三菩提，以诸众生必当得故，是故说言一切众生悉有佛性。大喜大舍者即是佛性，佛性者即是如来。佛性者名大信心。何以故？以信心故，菩萨摩诃萨则能具足檀波罗蜜乃至般若波罗蜜。一切众生必定当得大信心故，是故说言一切众生悉有佛性。大信心者即是佛性，佛性者即是如来。

“佛性者名一子地，何以故？以一子地因缘故，菩萨则于一切众生得平等心。一切众生必定当得一子地故，是故说言一切众生悉有佛性。一子地者即是佛性，佛性者即是如来。佛性者名第四力，何以故？以第四力因缘故，菩萨则能教化众生。一切众生必定当得第四力故，是故说言一切众生悉有佛性。第四力者即是佛性，佛性者即是如来。

“佛性者名十二因缘，何以故？以因缘故，如来常住。一切众生定有如是十二因缘，是故说言一切众生悉有佛性。十二因缘即是佛性，佛性者即是如来。佛性者名四无碍智，以四无碍因缘故，说字义无碍，字义无碍故，能化众生。四无碍者即是佛性，佛性者即是如来。佛性者名顶三昧，以修如是顶三昧故，则能总摄一切佛法，是故说言顶三昧者名为佛性。十住菩萨修是三昧，未得具足，虽见佛性而不明了。一切众生毕定得故，是故说言一切众生悉有佛性。

“善男子，如上所说种种诸法一切众生定当得故，是故说言一切众生悉有佛性。善男子，我若说色是佛性者，众生闻已，则生邪倒。以邪倒故，命终则生阿鼻地狱。如来说法为断地狱，是故不说色是佛性，乃至说识亦复如是。善男子，若有众生了佛性者，则不须修道。十住菩萨修八圣道，少见佛性，况不修者而得见耶？善男子，如文殊师利诸菩萨等，已无量世修习圣道，了知佛性。云何声闻辟支佛等能知佛性？若诸众生欲得了了知佛性者，应当一心受持读诵、书写解说、供养恭敬、尊重赞叹是《涅槃经》，见有受持乃至赞叹如是经者，应当以好房舍衣服、饮食卧具、病瘦医药而供给之，兼复赞叹礼拜问讯。

“善男子，若有已于过去无量无边世中，亲近供养无量诸佛，深种善根，然后乃得闻是经名。善男子，佛性不可思议，佛法僧宝亦不可思议，一切众生悉有佛性而不能知，是亦不可思议，如来常乐我净之法亦不可思议，一切众生能信如是《大涅槃经》亦不可思议。

菩萨不可思议

复次善男子，菩萨摩诃萨不可思议。何以故？菩萨摩诃萨深知生死多诸罪过，观大涅槃有大功德，为诸众生处在生死，受种种苦，心无退转，是名菩萨不可思议。复次善男子，菩萨摩诃萨无有因缘而生怜愍，实不受恩而常施恩，虽施于恩而不求报，是故复名不可思议。复次善男子，或有众生为自利益修诸苦行，菩萨摩诃萨为利他故，修行苦行，是名自利，是故复名不可思议。

“复次，菩萨具足烦恼，为坏怨亲，所受诸苦，修平等心，是故复名不可思议。复次菩萨若见诸恶不善众生，若诃责，若软语，若驱摈，若舍之。有恶性者，现为软语；有骄慢者，现为大慢，而其内心实无骄慢，是名菩萨方便不可思议。复次菩萨具足烦恼，少财物时，而求者多，心不迮小，是名菩萨不可思议。复次，菩萨于佛出时，知佛功德，为众生故，于无佛处受边地身，如盲如聋，如跛如躄，是名菩萨不可思议。复次，菩萨深知众生所有罪过，为度脱故，常与共行，虽随其意，罪垢不污，是故复名不可思议。

“复次，菩萨了了知见无众生相，无烦恼污，无修习道离烦恼者，虽为菩提，无菩提行，亦无成就菩提行者，无有受苦及破苦者，而亦能为众生坏苦，行菩提行，是故复名不可思议。复次菩萨受后边身，处兜率天，是亦名为不可思议。何以故？兜率陀天，欲界中胜，在下天者，其心放逸，在上天者，诸根暗钝，是故名胜。修施修戒，得上下身；修施戒定，得兜率身。一切菩萨毁呰诸有，破坏诸有，终不造作兜率天业受彼天身。何以故？菩萨若处其余诸有，亦能教化成就众生，实无欲心而生欲界，是故复名不可思议。

此经深难得底

二者深难得底。如来世尊不生不灭，不得阿耨多罗三藐三菩提，不转法轮，不食不受，不行惠施，是故名为常乐我净。一切众生悉有佛性，佛性非色不离于色，非受想行识乃至不离于识；是常，可见；了因，非作因，须陀洹乃至辟支佛当得阿耨多罗三藐三菩提；亦无烦恼，亦无住处，虽无烦恼，不名为常，是故名深。复有甚深，于是经中或时说我，或说无我；或时说常，或说无常；或时说净，或说不净；或时说乐，或时说苦；或时说空，或说不空；或说一切有，或说一切无；或说三乘，或说一乘；或说五阴即是佛性，金刚三昧及以中道，首楞严三昧，十二因缘，第一义空，慈悲平等，于诸众生顶智信心，知诸根力，一切法中无挂碍智。虽有佛性，不说决定，是故名深。

如来不受化身

师子吼言：“世尊，若言如来不生不灭名为深者，一切众生有四种生：卵生、胎生、湿生、化生。是四种生，人中具有，如施婆罗比丘、优婆施婆罗比丘、弥迦罗长者母、尼拘陀长者母、半阇罗长者母，各五百子，同于卵生，当知人中则有卵生。湿生者，如佛所说，我于往昔作菩萨时，作顶生王及手生王，如今所说庵罗树女，迦不多树女，当知人中则有湿生。劫初之时，一切众生皆悉化生。如来世尊得八自在，何因缘故不化生耶？”

佛言：“善男子，一切众生四生所生，得圣法已，不得如本卵生湿生。善男子，劫初众生皆悉化生，当尔之时，佛不出世。善男子，若有众生遇病苦时，须医须药，劫初之时，众生化生，虽有烦恼，其病未发，是故如来不出其世。劫初众生，身心非器，是故如来不出其世。善男子，如来世尊所有事业胜诸众生，所谓种姓、眷属、父母，以殊胜故，凡所说法，人皆信受。是故如来不受化生。善男子，一切众生父作子业，子作父业，如来世尊若受化身，则无父母。若无父母，云何能令一切众生作诸善业？是故如来不受化身。

“善男子，佛正法中有二种护：一者内，二者外。内护者所谓戒禁，外护者族亲眷属。若佛如来受化身者则无外护，是故如来不受化身。善男子，有人恃姓而生骄慢，如来为欲破如是慢故，生在贵姓，不受化身。善男子，如来世尊有真父母，父名净饭，母名摩耶，而诸众生犹言是幻，云何当受化生之身？若受化身，云何得有碎身舍利？如来为益众生福德，故碎其身而令供养，是故如来不受化身。一切诸佛悉无化生，云何独令我受化身？”

无所造作无因缘，获得无因无果报

尔时师子吼菩萨，合掌长跪，右膝着地，以偈赞佛：

如来无量功德聚　我今不能广宣说

今为众生演一分　唯愿哀愍听我说

众生无明暗中行　具受无边百种苦

世尊能令远离之　是故世称为大悲

众生往返生死绳　放逸迷荒无安乐

如来能施众安乐　是故永断生死绳

佛能施众安乐故　自于已乐不贪乐

为诸众生修苦行　是故世间兴供养

见他受苦身战动　处在地狱不觉痛

为诸众生受大苦　是故无胜无有量

如来为众修苦行　成就具足满六度

心处邪风不倾动　是故能胜世大士

众生常欲得安乐　而不知修安乐因

如来能教令修习　犹如慈父爱一子

佛见众生烦恼患　心苦如母念病子

常思离病诸方便　是故此身系属他

一切众生行诸苦　其心颠倒以为乐

如来演说真苦乐　是故称号为大悲

世间皆处无明殻　无有智嘴能破之

如来智嘴能啄坏　是故名为最大子

不为三世所摄持　无有名字及假号

觉知涅槃甚深义　是故称佛为大觉

有河洄澓没众生　无明所盲不知出

如来自渡能渡彼　是故称佛大船师

能知一切诸因果　亦复通达尽灭道

常施众生病苦药　是故世称大医王

外道邪见说苦行　因是能得无上乐

如来演说真乐行　能令众生受快乐

如来世尊破邪道　开示众生正真路

行是道者得安乐　是故称佛为导师

非自非他之所作　亦非共作无因作

如来所说苦受事　胜于一切诸外道

成就具足戒定慧　亦以此法教众生

以法施时无妒吝　是故称佛无缘悲

无所造作无因缘　获得无因无果报

是故一切诸智者　称说如来不求报

常共世间放逸行　而身不为放逸污

是故名为不思议　世间八法不能污

如来世尊无怨亲　是故其心常平等

我师子吼赞大悲　能吼无量师子吼

一阐提者，宣说无因无果

善男子，善星比丘常为无量诸众生等宣说一切无善恶果，尔时永断一切善根，乃至无有如毛发许。善男子，我久知是善星比丘当断善根，犹故共住满二十年，畜养共行。我若远弃，不近左右，是人当教无量众生造作恶业，是名如来第五解力。”

“世尊，一阐提辈，以何因缘无有善法？”“善男子，一阐提辈，断善根故。众生悉有信等五根，而一阐提辈永断灭故，以是义故，杀害蚁子犹得杀罪，杀一阐提无有杀罪。”“世尊，一阐提者终无善法，是故名为一阐提耶？”佛言：“如是，如是。”“世尊，一切众生有三种善：所谓过去、未来、现在。一阐提辈亦不能断未来善法，云何说言断诸善法名一阐提耶？”

“善男子，断有二种，一者现在灭，二者现在障于未来。一阐提辈具足二断，是故我言断诸善根。善男子，譬如有人没圊厕中，唯有一发毛头未没，虽复一发毛头未没，而一毛头不能胜身。一阐提辈亦复如是，虽未来世当有善根，而不能救地狱之苦。未来之世虽可救拔，现在之世无如之何，是故名为不可救济。以佛性因缘则可得救。佛性者，非过去非未来非现在，是故佛性不可得断。如朽败子不能生芽，一阐提辈亦复如是。”

“世尊，一阐提辈不断佛性，佛性亦善，云何说言断一切善？”

“善男子，若诸众生现在世中有佛性者，则不得名一阐提也。如世间中众生我性，佛性是常，三世不摄。三世若摄，名为无常。佛性未来以当见故，故言众生悉有佛性。以是义故，十住菩萨具足庄严，乃得少见。”

迦叶菩萨言：“世尊，佛性者常，犹如虚空，何故如来说言未来？如来若言一阐提辈无善法者，一阐提辈于其同学、同师、父母、亲族、妻子岂当不生爱念心耶？如其生者，非是善乎？”

佛言：“善哉善哉。善男子，快发斯问。佛性者犹如虚空，非过去、非未来、非现在。一切众生有三种身：所谓过去未来现在。众生未来具足庄严清净之身，得见佛性，是故我言佛性未来。善男子，我为众生或时说因为果，或时说果为因，是故经中说命为食，见色为触，未来身净，故说佛性。

一切法无有定相

善男子，如来具足知诸根力，是故善能分别众生上中下根，能知是人转下作中，能知是人转中作上，能知是人转上作中，能知是人转中作下。是故当知众生根性无有决定。以无定故，或断善根，断已还生。若诸众生根性定者，终不先断，断已复生，亦不应说一阐提辈堕于地狱寿命一劫。善男子，是故如来说一切法无有定相。

生于人中，能生净信，如爪上土

尔时世尊取地少土，置之爪上，告迦叶言：“是土多耶？十方世界地土多乎？”迦叶菩萨白佛言：“世尊，爪上土者，不比十方所有土也。”

“善男子，有人舍身，还得人身，舍三恶身，得受人身，诸根完具，生于中国，具足正信，能修习道，修习道已，能得解脱，得解脱已，能入涅槃，如爪上土。舍人身已得三恶身，舍三恶身得三恶身，诸根不具，生于边地，信邪倒见，修习邪道，不得解脱常乐涅槃，如十方界所有地土。善男子，护持禁戒，精勤不懈，不犯四重，不作五逆，不用僧鬘物，不作一阐提，不断善根，信如是等涅槃经典，如爪上土。毁戒、懈怠、犯四重禁、作五逆罪、用僧鬘物、作一阐提、断诸善根、不信是经，如十方界所有地土。善男子，如来善知众生如是上中下根，是故称佛具知根力。”

于无智人，作不定说

迦叶菩萨白佛言：“世尊，如来具足是知根力，是故能知一切众生上中下根利钝差别，知现在世众生诸根，亦知未来众生诸根。如是众生，于佛灭后，作如是说，如来毕竟入于涅槃，或不毕竟入于涅槃；或说有我，或说无我；或有中阴，或无中阴；或说有退，或说无退；或言如来身是有为，或言如来身是无为；或有说言十二因缘是有为法，或说因缘是无为法；或说心是有常，或说心是无常；或有说言受五欲乐能障圣道，或说不遮；或说世第一法唯是欲界，或说三界；或说布施唯是意业，或有说言即是五阴；或有说言有三无为，或有说言无三无为。

“复有说言或有造色，复有说言或无造色；或有说言有无作色，或有说言无无作色；或有说言有心数法，或有说言无心数法；或有说言有五种有，或有说言有六种有；或有说言八戒斋法，优婆塞戒具足受得，或有说言不具受得；或说比丘犯四重已，比丘戒在，或说不在；或有说言须陀洹人、斯陀含人、阿那含人、阿罗汉人皆得佛道，或言不得；或说佛性即众生有，或说佛性离众生有；或有说言犯四重禁、作五逆罪、一阐提等皆有佛性，或说言无；或有说言有十方佛，或有说言无十方佛。如其如来具足成就知根力者，何故今日不决定说？”

佛告迦叶菩萨：“善男子，如是之义，非眼识知，乃至非意识知，乃是智慧之所能知。若有智者，我于是人终不作二，是亦谓我不作二说。于无智者，作不定说。而是无智，亦复谓我作不定说。善男子，如来所有一切善行悉为调伏诸众生故。譬如医王所有医方，悉为疗治一切病苦。善男子，如来世尊为国土故，为时节故，为他语故，为诸人故，为众根故，于一法中作二种说，于一名法说无量名，于一义中说无量名，于无量义说无量名。

如来第四知根力、第五解力

善男子，如来世尊为众生故，广中说略，略中说广，第一义谛说为世谛，说世谛法为第一义谛。云何名为广中说略？如告比丘：‘我今宣说十二因缘。云何名为十二因缘？所谓因果。’云何名为略中说广？如告比丘：‘我今宣说苦集灭道。苦者所谓无量诸苦，集者所谓无量烦恼，灭者所谓无量解脱，道者所谓无量方便。’云何名为第一义谛说为世谛？如告比丘：‘吾今此身有老病死。’云何名为世谛说为第一义谛？如告憍陈如：‘汝得法故，名阿若憍陈如。’是故随人随意随时，故名如来知诸根力。

“善男子，我若当于如是等义作定说者，则不得称我为如来，具知根力。善男子，有智之人当知香象所负非驴所胜。一切众生所行无量，是故如来种种为说无量之法。何以故？众生多有诸烦恼故。若使如来说于一行，不名如来具足成就知诸根力，是故我于余经中说，五种众生不应还为说五种法：为不信者，不赞正信；为毁禁者，不赞持戒；为悭贪者，不赞布施；为懈怠者，不赞多闻；为愚痴者，不赞智慧。何以故？智者若为是五种人说是五事，当知说者不得具足知诸根力，亦不得名怜愍众生。何以故？是五种人闻是事已，生不信心、恶心、嗔心，以是因缘于无量世受苦果报，是故不名怜愍众生具知根力。

“是故我先于余经中告舍利弗：‘汝慎无为利根之人广说法语，钝根之人略说法也。’舍利弗言：‘世尊，我但为怜愍故说，非是具足根力故说。’善男子，广略说法是佛境界，非诸声闻缘觉所知。善男子，如汝所言佛涅槃后，诸弟子等各异说者，是人皆以颠倒因缘，不得正见，是故不能自利利他。善男子，是诸众生非唯一性、一行、一根、一种国土、一善知识，是故如来为彼种种宣说法要，以是因缘，十方三世诸佛如来为众生故，开示演说十二部经。

“善男子，如来说是十二部经，非为自利，但为利他，是故如来第五力者名为解力。是二力故，如来深知是人现在能断善根，是人后世能断善根，是人现在能得解脱，是人后世能得解脱。是故如来名无上力士。”

众生佛性亦有亦无

善男子，众生佛性非有非无，所以者何？佛性虽有，非如虚空。何以故？世间虚空虽以无量善巧方便不可得见，佛性可见，是故虽有，非如虚空。佛性虽无，不同兔角。何以故？龟毛兔角虽以无量善巧方便不可得生，佛性可生，是故虽无，不同兔角。是故佛性非有非无，亦有亦无。云何名有？一切悉有。是诸众生不断不灭，犹如灯焰，乃至得阿耨多罗三藐三菩提，是故名有。云何名无？一切众生现在未有一切佛法、常乐我净，是故名无。有无合故，即是中道。是故佛说众生佛性非有非无。善男子，如有人问是种子中有果无耶？应定答言亦有亦无。何以故？离子之外不能生果，是故名有；子未出芽，是故名无。以是义故，亦有亦无。所以者何？时节有异，其体是一。众生佛性亦复如是。若言众生中别有佛性者，是义不然。何以故？众生即佛性，佛性即众生。直以时异，有净不净。善男子，若有问言是子能生果不？是果能生子不？应定答言亦生不生。

“世尊，如世人说乳中有酪，是义云何？”

“善男子，若有说言乳中有酪，是名执着。若言无酪，是名虚妄。离是二事，应定说言亦有亦无。何故名有？从乳生酪，因即是乳，果即是酪，是名为有。云何名无？色味各异，服用不同，热病服乳，冷病服酪，乳生冷病，酪生热病。善男子，若言乳中有酪性者，乳即是酪，酪即是乳，其性是一，何因缘故乳在先出，酪不先生？若有因缘，一切世人何故不说？若无因缘，何故酪不先出？若酪不先出，谁作次第乳、酪、生酥、熟酥、醍醐？是故知酪先无今有。若先无今有，是无常法。善男子，若有说言乳有酪性，能生于酪，水无酪性，故不生酪，是义不然。何以故？水草亦有乳酪之性。所以者何？因于水草则出乳酪。若言乳中定有酪性，水草无者，是名虚妄。何以故？心不等故，故言虚妄。善男子，若言乳中定有酪者，酪中亦应定有乳性，何因缘故，乳中出酪，酪不出乳？若无因缘，当知是酪，本无今有。是故智者应言乳中非有酪性，非无酪性。

“善男子，是故如来于是经中说如是言：‘一切众生定有佛性是名为着，若无佛性是名虚妄。智者应说众生佛性亦有亦无。’”

无有本性，是名佛性

善男子，四事和合，生于眼识。何等为四？眼、色、明、欲。是眼识性，非眼非色，非明非欲，从和合故，便得出生。如是眼识，本无今有，已有还无，是故当知无有本性（本无有识性，故以因缘故，能生识性，是名佛性）。乳中酪性，亦复如是（乳中本无酪性，以因缘故，从乳能生于酪，说名乳中有酪性，乳中实无酪性也）。若有说言水无酪性，故不出酪，是故乳中定有酪性。是义不然，何以故？善男子，一切诸法异因异果，亦非一因生一切果，非一切果从一因生。善男子，如从四事生于眼识，不可复说从此四事应生耳识。善男子，离于方便，乳中得酪。酪出生酥，不得如是，要须方便。善男子，智者不可见离方便，从乳得酪，谓得生酥亦应如是离方便得。

“善男子，是故我于是经中说：‘因生故法有，因灭故法无。’善男子，如盐性咸，能令非咸使咸。若非咸物先有咸性，世人何故更求盐耶？若先无者，当知先无今有，以余缘故而得咸也。若言一切不咸之物皆有咸性，微故不知，由此微性，盐能令咸。若本无性，虽复有盐，不能令咸。譬如种子，自有四大，缘外四大，而得增长芽茎枝叶，盐性亦尔者，是义不然。何以故？不咸之物先有咸性者，盐亦应有微不咸性，是盐若有如是二性，何因缘故离不咸物，不可独用？是故知盐本无二性。如盐一切不咸之物亦复如是。若言外四大种，力能增长内四大者，是义不然。何以故？次第说故，不从方便乳中得酪，生酥乃至一切诸法，皆不如是非方便得，四大亦复如是。若说从外四大增内四大，不见从内四大增外四大。如尸利沙果，先无形质，见昂星时，果则出生，足长五寸。如是果者，实不因于外四大增。

如来随自意语

善男子，如来复有随自意语。如来佛性则有二种：一者有，二者无。有者，所谓三十二相、八十种好、十力、四无所畏、三念处、大慈大悲、首楞严等无量三昧，金刚等无量三昧，方便等无量三昧，五智印等无量三昧，是名为有；无者，所谓如来过去诸善、不善、无记、业因果报、烦恼五阴、十二因缘，是名为无。善男子，如有无，善不善，有漏无漏，世间非世间，圣非圣，有为无为，实不实，寂静非寂静，诤非诤，界非界，烦恼非烦恼，取非取，受记非受记，有非有，三世非三世，时非时，常无常，我无我，乐无乐，净无净，色受想行识非色受想行识，内入非内入，外入非外入，十二因缘非十二因缘，是名如来佛性有无。乃至一阐提佛性有无，亦复如是。

“善男子，我虽说言一切众生悉有佛性，众生不解佛如是等随自意语。善男子，如是语者，后身菩萨尚不能解，况于二乘其余菩萨？善男子，我往一时在耆阇崛山，与弥勒菩萨共论世谛，舍利弗等五百声闻于是事中都不识知，何况出世第一义谛？善男子，或有佛性，一阐提有，善根人无；或有佛性，善根人有，一阐提无；或有佛性，二人俱有；或有佛性二人俱无。善男子，我诸弟子若解如是四句义者，不应难言一阐提人定有佛性，定无佛性。若言众生悉有佛性，是名如来随自意语。如来如是随自意语，众生云何一向作解？

多闻具足

善男子，我于经中说闻具足，云何具足？若有比丘身口意善，先能供养和上诸师、有德之人，是诸师等于是人所生爱念心，以是因缘教授其法，是人至心受持诵习，持诵习已，获得智慧，得智慧已能善思惟，如法而住，善思惟已，则得正义，得正义已身心寂静，身心寂已则生喜心，喜心因缘，心则得定，因得定故，得正知见，正知见已，于诸有中心生厌悔，悔诸有故，能得解脱。

佛性非有非无

若有说言，众生佛性非有如虚空，非无如兔角，何以故？虚空常故，兔角无故，是故得言亦有亦无，有故，破兔角；无故，破虚空，如是说者不谤三宝。

佛性者，不名一法乃至万法

善男子，夫佛性者，不名一法，不名十法，不名百法，不名千法，不名万法。未得阿耨多罗三藐三菩提时，一切善不善无记，尽名佛性。如来或时因中说果，果中说因，是名如来随自意语。随意语故，名为如来；随意语故，名阿罗呵；随意语故，名三藐三佛陀。

七种众生，悉是佛性

善男子，如恒河中七种众生，虽有鱼龟之名，不离于水。如是微妙大涅槃中，从一阐提上至诸佛，虽有异名，然亦不离于佛性水。善男子，是七众生若善法，若不善法，若方便道，若解脱道，若次第道，若因若果，悉是佛性，是名如来随自意语。

以所乏故，不得涅槃

迦叶菩萨白佛言：“世尊，中涅槃者则是利根。若利根者，何不现在入涅槃耶？何故欲界有中涅槃，色界则无？”佛言：“善男子，是人现在四大羸劣，不能修道。虽有比丘四大康健，无有房舍、饮食、衣服、卧具、医药，众缘不具，是故不得现在涅槃。善男子，我昔一时，在舍卫国阿那邠低精舍，有一比丘来至我所，作如是言：‘世尊，我常修道，而不能得须陀洹果至阿罗汉果。’我时即告阿难言：‘汝今当为如是比丘具诸所须。’尔时阿难将是比丘至袛陀林，与好房舍。是时比丘语阿难言：‘大德，唯愿为我庄严房舍，净洁修治，七宝严丽，悬缯幡盖。’阿难言：‘世间贫者乃名沙门，我当云何能办是事？’是比丘言：‘大德，若能为我作者，善哉善哉。若不能者，我当还往至世尊所。’尔时阿难即往佛所，作如是言：‘世尊，向者比丘，从我求索种种庄严七宝幡盖，不审是事当云何耶？’我于尔时复告阿难：‘汝今还去，随比丘意，所须之物，为办具之。’尔时阿难即还房中，为是比丘事事具办。比丘得已，系念修道，不久即得须陀洹果至阿罗汉果。

善男子，无量众生应入涅槃，以所乏故，妨乱其心，是故不得。善男子，复有众生多喜教化，其心匆务，不能得定，是故不得现在涅槃。

无法性者，即是佛性

善男子，无物者，即是虚空，佛性亦尔。

以修道故，远离烦恼

善男子，烦恼三种，所谓欲漏、有漏、无明漏。智者应当观是三漏所有罪过。所以者何？知罪过已，则能远离。譬如医师先诊病脉，知病所在，然后授药。善男子，如人将盲至棘林中，舍之而还。盲人于后甚难得出，设得出者，身体坏尽。世间凡夫亦复如是，不能知见三漏过患，则随逐行。如其见者，则能远离，知罪过已，虽受果报，果报轻微。善男子，有四种人：一作业时重，受报时轻；二作业时轻，受报时重；三作业时重，受报俱重；四作业时轻，受报俱轻。善男子，若人能观烦恼罪过，是人作业受果俱轻。善男子，有智之人作如是念：‘我应远离如是等漏，又复不应作如是等鄙恶之事。何以故？我今未得脱于地狱饿鬼畜生人天报故。我若修道，当因是力破坏诸苦。’是人观已，贪欲嗔恚愚痴微弱。既见贪欲嗔痴轻已，其心欢喜。复作是念：‘我今如是，皆由修道因缘力故，令我得离不善之法，亲近善法，是故现在得见正道，应当勤加而修习之。’是人因是勤修道力，远离无量诸恶烦恼，及离地狱饿鬼畜生人天果报。是故我于契经中说，当观一切有漏烦恼及有漏因。何以故？有智之人若但观漏，不观漏因，则不能断诸烦恼也。何以故？智者观漏从是因生，我今断因，漏则不生。善男子，如彼医师先断病因，病则不生。智者先断烦恼因者，亦复如是。有智之人先当观因，次观果报。知从善因生于善果，知从恶因生于恶果。观果报已，远离恶因。观果报已，复当次观烦恼轻重。观轻重已，先离重者。既离重已，轻者自去。

“善男子，智者若知烦恼、烦恼因、烦恼果报、烦恼轻重，是人尔时精勤修道，不息不悔，亲近善友，至心听法，为灭如是诸烦恼故。善男子，譬如病者自知病轻，必可除瘥，虽得苦药，服之不悔。有智之人亦复如是，勤修圣道，欢喜不愁，不息不悔。善男子，若人能知烦恼、烦恼因、烦恼果报、烦恼轻重，为除烦恼故，勤修圣道，是人不从烦恼生色，受想行识亦复如是。若不能知烦恼、烦恼因、烦恼果报、烦恼轻重，不勤修道，是人则从烦恼生色，受想行识亦复如是。

“善男子，知烦恼、烦恼因、烦恼果报、烦恼轻重，为断烦恼修行道者，即是如来。以是因缘，如来色常，乃至识常。善男子，不知烦恼、烦恼因、烦恼果报、烦恼轻重，不能修道，即是凡夫。是故凡夫色是无常，受想行识悉是无常。善男子，世间智者一切圣人菩萨诸佛说是二义，我亦如是说是二义。是故我说不与世间智者共诤，不为世法之所沾污。”

受是一切漏之近因

善男子，众生观受知是一切漏之近因，所谓内外漏。受因缘故，不能断绝一切诸漏，亦不能出三界牢狱。众生因受，着我我所，生于心倒、想倒、见倒，是故众生先当观受。如是受者为一切爱而作近因。是故智者欲断爱者，当先观受。善男子，一切众生十二因缘所作善恶，皆因受时。是故我为阿难说言：‘阿难，一切众生所作善恶，皆是受时。’是故智者先当观受。既观受已，复当更观如是受者何因缘生？若因缘生，如是因缘复从何生？若无因生，无因何故不生无受？复观是受不因自在天生，不因士夫生，不因微尘生，非时节生，不因想生，不因性生，不从自生，不从他生，非自他生，非无因生，是受皆从缘合而生。因缘者，即是爱也。是和合中，非有受，非无受，是故我当断是和合。断和合故，则不生受。

“善男子，智者既观因已，次观果报。众生因受，受于地狱饿鬼畜生乃至三界无量苦恼。受因缘故，受无常乐。受因缘故，断于善根。受因缘故，获得解脱。作是观时，不作受因。云何名为不作受因？谓分别受。何等受能作爱因？何等爱能作受因？善男子，众生若能如是深观爱因受因，则便能断我及我所。善男子，若人能作如是等观，则应分别爱之与受在何处灭。即见爱受有少灭处，当知亦应有毕竟灭。尔时即于解脱生信，生信心已，是解脱处何由而得？知从八正，即便修习。云何名为八正道耶？是道观受有三种相：一者苦，二者乐，三者不苦不乐。如是三种俱能增长身之与心。何因缘故能增长耶？触因缘也。是触三种：一者无明触，二者明触，三者非明无明触。言明触者，即八正道。其余二触增长身心及三种受，是故我应断二种触因缘。触断故不生三受。善男子，如是受者亦名为因，亦名为果。智者当观亦因亦果。云何为因？因受生爱，名之为因。云何名果？因触生故，名之为果。是故此受亦因亦果。智者如是观是受已，次复观爱。受果报故，名之为爱。智者观爱复有二种：一者杂食，二者无食。杂食爱者，因生老病死一切诸有；无食爱者，断生老病死一切诸有，贪无漏道。智者复当作如是念：‘我若生是杂食之爱，则不能断生老病死。我今虽贪无漏之道，不断受因，则不能得无漏道果，是故应当先断是触。触既断已，受则自灭。受既灭已，爱亦随灭，是名八正道。’善男子，若有众生能如是观，虽有毒身，其中亦有微妙药王，如雪山中虽有毒草，亦有妙药。善男子，如是众生虽从烦恼而得果报，而是果报更不复为烦恼作因，是即名为清净梵行。

发心相续，是名清净梵行

迦叶菩萨白佛言：“世尊，有漏之法亦复能作无漏法因，如来何故不说有漏为净梵行？”

“善男子，一切有漏即是颠倒，是故有漏不得名为清净梵行。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，世第一法为是有漏？是无漏耶？”佛言：“善男子，是有漏也。”

“世尊，虽是有漏，性非颠倒，何故不名清净梵行？”

“善男子，世第一法无漏因故，似于无漏，向无漏故，不名颠倒。善男子，清净梵行，发心相续，乃至毕竟。世第一法，唯是一念，是故不得名净梵行？”迦叶菩萨白佛言：“世尊，众生五识亦是有漏，非是颠倒，复非一念，何故不名清净梵行？”

“善男子，众生五识虽非一念，然是有漏，复是颠倒，增诸漏故，名为有漏。体非真实，着想故倒。云何名为体非真实着想故倒？非男女中生男女想，乃至舍宅、车乘、瓶衣亦复如是，是名颠倒。善男子，三十七品性无颠倒，是故得名清净梵行。

善欲生因，不放逸了因

善男子，若有菩萨于三十七品，知根、知因、知摄、知增、知主、知导、知胜、知实、知毕竟者，如是菩萨则得名为清净梵行。”

迦叶菩萨白佛言：“世尊，云何名为知根乃至知毕竟耶？”佛言：“善男子，善哉善哉，菩萨发问为于二事：一者为自知故，二者为他知故。汝今已知，但为无量众生未解启请是事，是故我今重赞叹汝。善哉善哉，善男子，三十七品根本是欲，因名明触，摄取名受，增名善思，主名为念，导名为定，胜名智慧，实名解脱，毕竟名为大般涅槃。善男子，善欲即是初发道心，乃至阿耨多罗三藐三菩提之根本也，是故我说欲为根本。善男子，如世间说，一切苦恼爱为根本，一切疹病宿食为本，一切断事斗诤为本，一切恶事虚妄为本。”迦叶菩萨白佛言：“世尊，如来先于此经中说，一切善法不放逸为本。今乃说欲，是义云何？”佛言：“善男子，若言生因，善欲是也，若言了因，不放逸是。如世间说，一切果者，子为其因。或复有说子为生因，地为了因，是义亦尔。”迦叶菩萨言：“世尊，如来先于余经中说三十七品，佛是根本，是义云何？”

三十七道品

“善男子，如来先说，众生初知三十七品，佛是根本。若自证得，欲为根本。”“世尊，云何明触名之为因？”“善男子，如来或时说明为慧，或说为信。善男子，信因缘故，亲近善友，是名为触。亲近因缘，得闻正法，是名为触。因闻正法，身口意净，是名为触。因三业净，获得正命，是名为触。因正命故，得净根戒，因净根戒，乐寂静处，因乐寂静，能善思惟，因善思惟，得如法住，因如法住，得三十七品，能坏无量诸恶烦恼，是名为触。善男子，受名摄取，众生受时，能作善恶，是故名受为摄取也。善男子，受因缘故，生诸烦恼，三十七品能破坏之，是故以受为摄取也。因善思惟能破烦恼，是故名增。何以故？勤修习故，得如是等三十七品。若观能破诸恶烦恼，要赖专念，是故以念为主。如世间中一切四兵随主将意，三十七品亦复如是，皆随念主。善男子，既入定已，三十七品能善分别一切法相，是故以定为导。是三十七品分别法相，智为最胜，是故以慧为胜。如是智慧知烦恼已，智慧力故，烦恼消灭。如世间中，四兵坏怨，或一或二，勇健者能。三十七品亦复如是，智慧力故能坏烦恼，是故以慧为胜。善男子，虽因修习三十七品，获得四禅、神通安乐，亦不名实。若坏烦恼，证解脱时，乃名为实。是三十七品发心修道，虽得世乐及出世乐、四沙门果及以解脱，亦不得名为毕竟也。若能断除三十七品所行之事，是名涅槃。是故我说毕竟者即大涅槃。

修十种想，能得涅槃

迦叶菩萨言：“世尊，如佛所说毕竟者即是涅槃，如是涅槃云何可得？”

“善男子，若菩萨摩诃萨、比丘比丘尼、优婆塞优婆夷能修十想，当知是人能得涅槃。云何为十？一者无常想，二者苦想，三者无我想，四者厌离食想，五者一切世间不可乐想，六者死想，七者多过罪想，八者离想，九者灭想，十者无爱想。善男子，菩萨摩诃萨、比丘比丘尼、优婆塞优婆夷，修习如是十种想者，是人毕竟定得涅槃，不随他心，自能分别善不善等，是名真实称比丘义，乃至得称优婆夷义。

粗无常想

迦叶菩萨言：“世尊，云何名为菩萨乃至优婆夷等修无常想？”

“善男子，菩萨二种：一初发心，二已行道。无常想者亦复二种：一粗，二细。初心菩萨观无常想时，作是思惟：‘世间之物，凡有二种，一内二外。如是内物，无常变异，我见生时、小时、大时、壮时、老时、死时，是诸时节，各各不同，是故当知内物无常。’复作是念：‘我见众生或有肥鲜，具足色力，去来进止自在无碍；或见病苦，色力毁悴、颜貌羸损、不得自在；或见财富，库藏盈溢；或见贫穷，触事鲜乏；或见成就无量功德，或见具足无量恶法。是故定知内法无常。’复观外法，子时、芽时、茎时、叶时、花时、果时，如是诸时，各各不同。如是外法，或有具足，或不具足。是故当知一切外物定是无常。既观见法是无常已，复观闻法。我闻诸天具足成就极妙快乐、神通自在，亦有五相，是故当知即是无常。复闻劫初有诸众生，各各具足上妙功德，身光自照，不假日月，无常力故，光灭德损。复闻昔有转轮圣王统四天下，成就七宝，得大自在，而不能坏无常之相。复观大地往昔之时，安处布置无量众生，间无空处，如车轮许，具足生长一切妙药、丛林、树木，果实滋茂，众生薄福，令此大地无复势力，所生之物遂成虚耗。是故当知内外之法一切无常。是则名为粗无常也。

细观无常

“既观粗已，次观细者。云何名细？菩萨摩诃萨观于一切内外之物乃至微尘，在未来时已是无常。何以故？具足成就破坏相故。若未来色非无常者，不得言色有十时差别。云何十时？一者膜时，二者泡时，三者疱时，四者肉团时，五者肢时，六者婴孩时，七者童子时，八者少年时，九者盛壮时，十者衰老时。菩萨观膜若非无常，不应至泡，乃至盛壮非无常者，终不至老。若是诸时非念念灭，终不渐长，应当一时成长具足。无是事故，是故当知定有念念微细无常。复见有人诸根具足，颜色暐晔，后见枯悴，复作是念：‘是人定有念念无常。’复观四大及四威仪。复观内外各二苦因，饥渴寒热。复观是四若无念念微细无常，亦不得说如是四苦。若有菩萨能作是念，是名菩萨观细无常。如内外色，心法亦尔。何以故？行六处故。行六处时，或生喜心，或生嗔心，或生爱心，或生念心，展转异生，不得一种。是故当知一切色法及非色法悉是无常。

“善男子，菩萨若能于一念中，见一切法生灭无常，是名菩萨具无常想。

观苦想

善男子，智者修习无常想已，远离常慢、常倒、想倒。次修苦想。何因缘故有如是苦？深知是苦因于无常，因无常故，受生老病死，生老病死因缘故，名为无常。无常因缘故，受内外苦，饥渴寒热，鞭打骂辱，如是等苦，皆因无常。复次智者深观此身即无常器，是器即苦，以器苦故，所受盛法，亦复是苦。”

观无我想

善男子，智者复观生即是苦，灭即是苦，苦生灭故，即是无常，非我我所，修无我想。智者复观苦即无常，无常即苦，若苦无常，智者云何说言有我？苦非是我，无常亦尔。如是五阴，亦苦无常，众生云何说言有我？复次观一切法有异和合，不从一和合生一切法，亦非一法是一切和合果。一切和合皆无自性，亦无一性，亦无异性，亦无物性，亦无自在。诸法若有如是等相，智者云何说言有我？

“复作是念：‘一切法中无有一法能为作者。若使一法不能作者，众法和合，亦不能作。一切诸法，性终不能独生独灭，和合故灭，和合故生。是法生已，众生倒想，言是和合，从和合生。众生想倒，无有真实，云何而有真实我耶？’是故智者观于无我。又复谛观何因缘故众生说我？是我若有，应一应多？我若一者，云何而有刹利、婆罗门、毗舍、首陀、人、天、地狱、饿鬼、畜生、大小、老壮？是故知我非是一也。我若多者，云何说言众生我者是一是遍，无有边际？若一若多，二俱无我。

厌离食想

智者如是观无我已，次复观于厌离食想，作是念言：‘若一切法无常苦空无我，云何为食起身口意三种恶业？若有众生为贪食故，起身口意三种恶业，所得财物众皆共之，后受苦果，无共分者。’善男子，智者复观一切众生为饮食故，身心受苦，若从众苦而得食者，我当云何于是食中而生贪着？是故于食不生贪心。复次智者当观因于饮食身得增长，我今出家受戒修道，为欲舍身，今贪此食，云何当得舍此身耶？如是观已，虽复受食，犹如旷野食其子肉，其心厌恶，都不甘乐，深观揣食有如是过。次观触食，如被剥牛，为无量虫之所唼食。次观思食如大火聚，识食犹如三百钻矛。善男子，智者如是观四食已，于食终不生贪乐想。若犹生贪，当观不净。何以故？为离食爱故，于一切食，善能分别不净之想，随诸不净，令与相似。如是观已，若得好食及以恶食，受时犹如涂痈疮药，终不生于贪爱之心。善男子，智者若能如是观者，是名成就厌离食想。”

迦叶菩萨言：“世尊，智者观食作不净想，为是实观，虚解观耶？若是实观，所观之食实非不净；若是虚解，是法云何名为善想？”佛言：“善男子，如是想者，亦是实观，亦是虚解。能坏贪食，故名为实；非虫见虫，故名虚解。善男子，一切有漏皆名为虚，亦能得实。善男子，若有比丘发心乞食，预作是念：‘我当乞食，愿得好者，莫得粗恶；愿必多得，莫令鲜少；亦愿速得，莫令迟晚。’如是比丘不名于食得厌离想，所修善法日夜衰耗，不善之法渐当增长。善男子，若有比丘欲乞食时，先当愿言：‘令诸乞者悉得饱满，其施食者，得无量福，我若得食，为疗毒身，修习善法，利益施主。’作是愿时，所修善法日夜增长，不善之法渐当消灭。善男子，若有比丘能如是修，当知是人，不空食于国中信施。

世不可乐想

善男子，智者具足如是四想，能修世间不可乐想。作是念言：‘一切世间无处不有生老病死，而我此身无处不生。若世间中无有一处当得离于生老病死，我当云何乐于世间？一切世间无有进得而不退失，是故世间定是无常。若是无常，云何智人而乐于世？一一众生，周遍经历一切世间，具受苦乐。虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。虽为四王，乃至他化自在天身，命终生于畜生道中，或为师子、虎豹、豺狼、象马、牛驴。次观转轮圣王之身，统四天下，豪贵自在，福尽贫困，衣食不供。智者深观如是事已，生于世间不可乐想。智者复观世间有法，所谓舍宅、衣服、饮食、卧具、医药、香花、璎珞、种种伎乐、财物宝货，如是等事，皆为离苦，而是等物，体即是苦，云何以苦欲离于苦？’善男子，智者如是观已，于世间物不生爱乐而作乐想。

“善男子，譬如有人身瘿重病，虽有种种音乐、倡伎、香花、璎珞，终不于中生贪爱乐。智者观已，亦复如是。善男子，智者深观一切世间非归依处，非解脱处，非寂静处，非可爱处，非彼岸处，非是常乐我净之法。若我贪乐如是世间，我当云何得离是法？如人不乐处暗，而求光明，还复归暗。暗即世间，明即出世。若我乐世，增长黑暗，远离光明。暗即无明，光即智明。是智明因，即是世间不可乐想。一切贪结，虽是系缚，然我今者贪于智明，不贪世间。智者深观如是法已，具足世间不可乐想。

死想

“善男子，有智之人已修世间不可乐想。次修死想，观是寿命常为无量怨仇所绕，念念损减，无有增长，犹山瀑水，不得停住，亦如朝露，势不久停，如囚趣市，步步近死，如牵牛羊，诣于屠所。”

迦叶菩萨言：“世尊，云何智者观念念灭？”

“善男子，譬如四人，皆善射术，聚在一处，各射一方，俱作是念：‘我等四箭俱发俱堕。’复有一人作是念言：‘如是四箭及其未堕，我能一时以手接取。’善男子，如是之人可说疾不？”迦叶菩萨言：“如是，世尊。”佛言：“善男子，地行鬼疾复速是人，有飞行鬼复速地行，四天王疾复速飞行，日月神天复速四王，行坚疾天复速日月，众生寿命复速坚疾。善男子，一息一眴，众生寿命，四百生灭。智者若能观命如是，是名能观念念灭也。善男子，智者观命系属死王，我若能离如是死王，则得永断无常寿命。复次智者观是寿命，犹如河岸临峻大树，亦如有人作大逆罪，及其受戮，无怜惜者，如师子王大饥困时，亦如毒蛇吸大风时，犹如渴马护惜水时，如大恶鬼嗔恚发时，众生死王亦复如是。善男子，智者若能作如是观，是则名为修习死想。善男子，智者复观：‘我今出家，设得寿命七日七夜，我当于中精勤修道，护持禁戒，说法教化利益众生。’是名智者修于死想。复以七日七夜为多，若得六日、五日、四日、三日、二日、一日、一时，乃至出息入息之顷，我当于中精勤修道，护持禁戒，说法教化利益众生。是名智者善修死想。

我今唯以一法赞，所谓慈心游世间

尔时迦叶菩萨，即于佛前以偈赞佛：

怜愍世间大医王　身及智慧俱寂静

无我法中有真我　是故敬礼无上尊

发心毕竟二不别　如是二心先心难

自未得度先度他　是故我礼初发心

初发已为人天师　胜出声闻及缘觉

如是发心过三界　是故得名最无上

世救要求然后得　如来无请而为师

佛随世间如犊子　是故得名大悲牛

如来功德满十方　凡下无智不能赞

我今赞叹慈悲心　为报身口二种业

世间常乐自利益　如来终不为是事

能断众生世果报　是故我礼自他利

世间逐亲作益厚　如来利益无怨亲

佛无是相如世人　是故其心等无二

世间说异作业异　如来如说业无差

凡所修行断诸行　是故得名为如来

先已了知烦恼过　示现处之为众生

久于世间得解脱　乐处生死慈悲故

虽现天身及人身　慈悲随逐如犊子

如来即是众生母　慈心即是小犊子

自受众苦念众生　悲念时心不悔没

怜愍心盛不觉苦　故我稽首拔苦者

如来虽作无量福　身口意业恒清净

常为众生不为己　是故我礼清净业

如来受苦不觉苦　见众受苦如己苦

虽为众生处地狱　不生苦想及悔心

一切众生受异苦　悉是如来一人苦

觉已其心转坚固　故能勤修无上道

佛具一味大慈心　悲念众生如子想

众生不知佛能救　故谤如来及法僧

世间虽具众烦恼　亦有无量诸过恶

如是众结及罪过　佛初发心已能坏

唯有诸佛能赞佛　除佛无能赞叹者

我今唯以一法赞　所谓慈心游世间

如来慈是大法聚　是慈亦能度众生

即是无上真解脱　解脱即是大涅槃

若知无常，即获常法

婆私吒言：“世尊，如来为我说常无常。云何为常？云何无常？”佛言：“善男子，色是无常，解脱色常。乃至识是无常，解脱识常。善男子，若有善男子、善女人，若观色乃至识是无常者，当知是人获得常法。”婆私吒言：“世尊，我今已知常无常法。”佛言：“善男子，汝云何知常无常法？”婆私吒言：“世尊，我今知我，色是无常，得解脱常，乃至识亦如是。”佛言：“善男子，汝今善哉，已报是身。”告憍陈如：“是婆私吒已证阿罗汉果，汝可施其三衣钵器。”

知一切法无我，获得常我

佛言：“善男子，内有六入，外有六尘，内外和合，生六种识。是六种识，因缘得名。善男子，譬如一火，因木得故，名为木火，因草得故，名为草火，因糠得故，名为糠火，因牛粪得，名牛粪火。众生意识亦复如是，因眼因色因明因欲，名为眼识。善男子，如是眼识，不在眼中乃至欲中，四事和合故生是识，乃至意识亦复如是。若是因缘和合故生，智不应说见即是我乃至触即是我。善男子，是故我说眼识乃至意识，一切诸法即是幻也。云何如幻？本无今有，已有还无。善男子，譬如酥面、蜜、姜、胡椒、荜茇、蒲萄、胡桃、石榴、桵子，如是和合，名欢喜丸。离是和合，无欢喜丸。内外六入，是名众生、我、人、士夫，离内外入，无别众生、我、人、士夫。”

先尼言：“瞿昙，若无我者，云何说言我见我闻，我苦我乐，我忧我喜？”佛言：“善男子，若言我见我闻名有我者，何因缘故世间复言，汝所作罪非我见闻？善男子，譬如四兵和合名军，如是四兵不名为一，而亦说言，我军勇健，我军胜彼。是内外入和合所作，亦复如是，虽不是一，亦得说言，我作我受，我见我闻，我苦我乐。”先尼言：“瞿昙，如汝所言内外和合，谁出声言我作我受？”佛言：“先尼，从爱无明因缘生业，从业生有，从有出生无量心数，心生觉观，觉观动风，风随心触喉舌齿唇。众生想倒，声出说言，我作我受，我见我闻。善男子，如幢头铃，风因缘故，便出音声，风大声大，风小声小，无有作者。善男子，譬如热铁，投之水中，出种种声，是中真实无有作者。善男子，凡夫不能思惟分别如是事故，说言有我及有我所，我作我受。”先尼言：“如瞿昙说无我我所，何缘复说常乐我净？”

佛言：“善男子，我亦不说内外六入及六识意常乐我净，我乃宣说灭内外入所生六识，名之为常。以是常故，名之为我。有常我故，名之为乐。常我乐故，名之为净。善男子，众生厌苦，断是苦因，自在远离，是名为我。以是因缘，我今宣说常乐我净。”先尼言：“世尊，唯愿大慈，为我宣说，我当云何获得如是常乐我净？”佛言：“善男子，一切世间从本已来具足大慢，能增长慢，亦复造作慢因慢业，是故今者受慢果报，不能远离一切烦恼，得常乐我净。若诸众生欲得远离一切烦恼，先当离慢。”先尼言：“世尊，如是如是，诚如圣教，我先有慢因，慢因缘故，称如来你瞿昙姓。我今已离如是大慢，是故诚心启请求法。云何当得常乐我净？”佛言：“善男子，谛听谛听，今当为汝分别解说。善男子，若能非自非他非众生者，远离是法。”先尼言：“世尊，我已知解，得正法眼。”佛言：“善男子，汝云何言知已解已，得正法眼？”“世尊，所言色者，非自非他，非诸众生，乃至识亦复如是，我如是观，得正法眼。世尊，我今甚乐出家修道，愿见听许。”佛言：“善来，比丘。”即时具足清净梵行，证阿罗汉果。

烦恼尽已，业苦则尽

尔时阿难与须跋陀还至佛所。时须跋陀到已问讯，作如是言：“瞿昙，我今欲问，随我意答。”佛言：“须跋陀，今正是时，随汝所问，我当方便随汝意答。”“瞿昙，有诸沙门、婆罗门等作如是言：‘一切众生受苦乐报，皆随往日本业因缘。是故若有持戒精进受身心苦，能坏本业。本业既尽，众苦尽灭。众苦尽灭，即得涅槃。’是义云何？”佛言：“善男子，若有沙门、婆罗门等作是说者，我为怜愍，常当往至如是人所。既至彼已，我当问之：‘仁者，实作如是说不？’彼若见答：‘我如是说。何以故？瞿昙，我见众生习行诸恶，多饶财宝，身得自在。又见修善，贫穷多乏，不得自在。又见有人多役力用，求财不得。又见不求，自然得之。又见有人慈心不杀，反更中夭。又见喜杀，终保年寿。又见有人净修梵行，精勤持戒，有得解脱，有不得者。是故我说一切众生受苦乐报，皆由往日本业因缘。’须跋陀，我复当问：‘仁者，实见过去业不？若有是业，为多少耶？现在苦行，能破多少耶？能知是业已尽不尽耶？是业既尽，一切尽耶？’彼若见答：‘我实不知。’我便当为彼人引喻：‘譬如有人，身被毒箭，其家眷属为请医师，令拔是箭。既拔箭已，身得安隐。其后十年，是人犹忆了了分明，是医为我拔出毒箭，以药涂敷，令我得瘥，安隐受乐。仁既不知过去本业，云何能知现在苦行定能破坏过去业耶？’彼若复言：‘瞿昙，汝今亦有过去本业，何故独责我过去业？瞿昙经中亦作是说：若见有人豪富自在，当知是人先世好施。如是不名过去业耶？’我复答言：‘仁者，如是知者，名为比知，不名真知。我佛法中，或有从因知果，或有从果知因，我佛法中有过去业，有现在业。汝则不尔，唯有过去业，无现在业。汝法不从方便断业，我法不尔，从方便断。汝业尽已，则得苦尽，我即不尔，烦恼尽已，业苦则尽。是故我今责汝过去业。’彼人若言：‘瞿昙，我实不知，从师受之，师作是说，我实无咎。’我言：‘仁者，汝师是谁？’彼若见答：‘是富兰那。’

“我复语言：‘汝昔何不一一咨问，大师实知过去业不？汝师若言：我不知者。汝复云何受是师语？若言我知，复应问言：下苦因缘受中上苦不？中苦因缘受下上苦不？上苦因缘受中下苦不？若言不者，复应问言：师云何说苦乐之报唯过去业，非现在耶？复应问言：是现在苦，过去有不？若过去有，过去之业悉已都尽。若都尽者，云何复受今日之身？若过去无，唯现在有，云何复言众生苦乐皆过去业？仁者，若知现在苦行能坏过去业，现在苦行复以何破？如其不破，苦即是常。苦若是常，云何说言得苦解脱？若更有行坏苦行者，过去已尽，云何有苦？仁者，如是苦行能令乐业受苦果不？复令苦业受乐果不？能令无苦无乐业作不受果不？能令现报作生报不？能令生报作现报不？令是二报作无报不？能令定报作无报不？能令无报作定报不？’彼若复言：‘瞿昙，不能。’

“我复当言：‘仁者，如其不能，何因缘故受是苦行？仁者当知，定有过去业现在因缘。是故我言因烦恼生业，因业受报。仁者当知，一切众生有过去业，有现在因。众生虽有过去寿业，要赖现在饮食因缘。仁者，若说众生受苦受乐定由过去本业因缘，是事不然。何以故？仁者，譬如有人为王除怨，以是因缘，多得财宝。因是财宝，受现在乐。如是之人，现作乐因，现受乐报。譬如有人杀王爱子，以是因缘，丧失身命。如是之人现作苦因，现受苦报。’

“‘仁者，一切众生现在因于四大时节、土地人民受苦受乐，是故我说，一切众生不必尽因过去本业受苦乐也。仁者，若以断业因缘力故得解脱者，一切圣人不得解脱。何以故？一切众生过去本业，无始终故，是故我说修圣道时，是道能遮无始终业。仁者，若受苦行，便得道者，一切畜生悉应得道。是故先当调伏其心，不调伏身。以是因缘，我经中说，斫伐此林，莫斫伐树。何以故？从林生怖，不从树生。欲调伏身，先当调心。心喻于林，身喻于树。’”

云何实相

“世尊，云何能断一切诸有？”佛言：“善男子，若观实相，是人能断一切诸有。”须跋陀言：“世尊，云何名为实相？”“善男子，无相之相，名为实相。”“世尊，云何名为无相之相？”“善男子，一切法无自相、他相及自他相，无无因相，无作相，无受相，无作者相，无受者相，无法非法相，无男女相，无士夫相，无微尘相，无时节相，无为自相，无为他相，无为自他相，无有相，无无相，无生相，无生者相，无因相，无因因相，无果相，无果果相，无昼夜相，无明暗相，无见相，无见者相，无闻相，无闻者相，无觉知相，无觉知者相，无菩提相，无得菩提者相，无业相，无业主相，无烦恼相，无烦恼主相。善男子，如是等相，随所灭处，名真实相。

“善男子，一切诸法，皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟智，名第一义谛，名第一义空。善男子，是相、法界、毕竟智、第一义谛、第一义空，下智观故，得声闻菩提；中智观故，得缘觉菩提；上智观故，得无上菩提。”

最后教诫

尔时，不可说不可说无数亿恒河沙诸大菩萨、比丘、比丘尼、一切世间天人阿修罗等，同声唱言：“苦哉苦哉，如何正觉，一旦舍离，无主无归，无依无趣。”追思恋慕，悲感号泣，互相执手，搥胸闷绝，迷失诸方，哀恸三千大千世界。

尔时世尊，出八种声，普告大众：“莫大号哭，犹如婴儿，各相裁抑，勿自乱心。汝等于此行苦生死大海，勤修净心，莫失念慧，疾求正智，速出诸有。三界受身，苦轮无际，无明郎主，恩爱魔王，役使身心，策为僮仆，遍缘境界，造生死业，贪恚狂痴，念念伤害，无量劫来，常受苦恼。何有智者不反斯原？汝等当知，我旷劫来，已入大寂。无阴界入，永断诸有，金刚宝藏，常乐我净。我今于此，显难思议，现方便力，入大涅槃，示同世法，欲令众生知身如电，生恋慕心。生死瀑河，漂流速疾，诸行轮转，法应如是。如来涅槃，甚深甚深，不可思议，乃是诸佛菩萨境界，非诸声闻缘觉所知。”

欲疾得菩提，当勤修习此涅槃典

尔时，佛告阿难普及大众：“吾灭度后，汝等四众，当勤护持我大涅槃。我于无量万亿阿僧祇劫，修此难得大涅槃法，今已显说。汝等当知，此大涅槃乃是十方三世一切诸佛金刚宝藏，常乐我净，周圆无缺。一切诸佛，于此涅槃而般涅槃，最后究竟，理极无遗。诸佛于此放舍身命，故名涅槃。汝等欲得决定，真报佛恩，疾得菩提，诸佛摩顶，世世所生不失正念，十方诸佛常现其前，昼夜守护，令一切众得出世法，当勤修习此涅槃典。”

涅槃时至，最后示教

佛复告阿难：“吾未成佛，示入郁头蓝弗外道法中，修学四禅八定，受行其教。吾成佛来，毁呰其法，渐渐诱进，最后须跋陀罗皆入佛道。如来以大智炬，烧邪见幢，如干草叶投大火焰。阿难，今我亲戚诸释种子，吾甚忧念。我涅槃后，汝当精勤，以善教诫我诸眷属，授与妙法，深心诲诱，勿得调戏，放逸散心，入诸境界，受行邪法。未脱三界世间痛苦，早求出离，于此五浊爱欲之中，应生忧畏无救护想。一失人身，难可追复。毕此一形，常须警察无常大鬼，情求难脱。怜愍众生，莫相杀害，乃至蠢动，应施无畏。身业清净，常生妙土，口业清净，离诸过恶。莫食肉，莫饮酒，调伏心蛇，令入道果。深思行业，善恶之报如影随形，三世因果，循环不失，此生空过，后悔无追。涅槃时至，示教如是。”

尸波罗蜜，是汝大师

阿难当知，皆因无明增长三界生死大树，飘没爱河，众苦长夜，黑暗崖下，绕生死柱。六识为枝，妄念为本，无明波浪，心识策使，游戏六尘，种苦恼芽，无能制者，自在如王。是故我言：‘无明郎主，念念伤害。众生不觉，轮转生死。’阿难，一切众生为此无明，起诸爱结，我见覆蔽，八万四千烦恼郎主，役使其身，身心破裂，不得自在。阿难，无明若灭，三界都尽，以是因缘，名出世人。阿难，若能谛观十二因缘究竟无我，深入本净，即能远离三界大火。阿难，如来是真语者，说诚实言，最后付嘱，汝当修行。

“阿难，如汝所问，佛去世后，以何为师者？阿难，尸波罗蜜戒，是汝大师，依之修行，能得出世甚深定慧。阿难，如汝所问，佛涅槃后，依何住者？阿难，依四念处严心而住。观身性相，同于虚空，名身念处；观受不在内外，不住中间，名受念处；观心但有名字，名字性离，名心念处；观法不得善法，不得不善法，名法念处。阿难，一切行者，应当依此四念处住。阿难，如汝所问，如来灭后结集法藏，一切经初安何等语者？阿难，如来灭后，结集法藏，一切经初当安‘如是我闻，一时佛住某方某处，与诸四众而说是经。’”

佛般涅槃，作毕竟说

尔时世尊，如是逆顺入诸禅已，普告大众：“我以甚深般若遍观三界一切六道、诸山大海、大地含生，如是三界，根本性离，毕竟寂灭，同虚空相，无名无识，永断诸有，本来平等，无高下想。无见无闻，无觉无知，不可系缚，不可解脱。无众生，无寿命，不生不起，不尽不灭。非世间，非非世间，涅槃生死，皆不可得，二际平等，等诸法故。闲居静住，无所施为，究竟安置，必不可得。从无住法，法性施为，断一切相，一无所有，法相如是。其知是者，名出世人，是事不知，名生死始。汝等大众，应断无明，灭生死始。”

尔时，世尊说是语已，复入超禅。从初禅出，入第三禅，从三禅出，入虚空处，从虚空出，入无所有处，从无所有出，入灭尽想定。从灭尽定出，次第还入至非想非非想处，从非非想出，入无边识处，从识处出，入第四禅，从四禅出，入第二禅，从二禅出，入于初禅。

如是逆顺入超禅已，复告大众：“我以摩诃般若，遍观三界有情无情，一切人法，悉皆究竟，无系缚者，无解脱者，无主无依，不可摄持。不出三界，不入诸有，本来清净，无垢无烦恼。与虚空等，不平等，非不平等。尽诸动念，思想心息。如是法相，名大涅槃。真见此法，名为解脱。凡夫不知，名曰无明。”

作是语已，复入超禅。从初禅出，乃至入灭尽定。从灭尽定出，乃至入初禅。如是逆顺入超禅已，复告大众：“我以佛眼遍观三界一切诸法，无明本际，性本解脱，于十方求，了不能得，根本无故。所因枝叶，皆悉解脱，无明解脱故，乃至老死皆得解脱。以是因缘，我今安住常寂灭光，名大涅槃。”