

大般涅槃經卷上

東晉沙門釋法顯譯

C40
4514
43

如是我聞一時佛在毗耶離大林中重閣講堂與大
比丘衆千二百五十人俱爾時世尊而與阿難於晨
朝時著衣持鉢入城乞食遠歸所止食竟洗漱收攝
衣鉢告阿難言汝可取我尼師壇來吾今當往遮波
羅支提入定思惟作此言已卽與阿難俱往彼處旣
至彼處阿難卽便敷尼師壇於是世尊結跏趺坐寂
然思惟阿難爾時去佛不遠亦於別處端坐入定世
尊須臾從定而覺告阿難言此毗耶離優陀延支提

B 64853

瞿曇支提菴羅支提多子支提娑羅支提遮波羅支
提此等支提甚可愛樂阿難四神足人尚能住壽滿
於一劫若減一劫如來今者有大神力豈當不能住
壽一劫若減一劫爾時世尊既開如是可請之門以
語阿難阿難默然而不覺知世尊乃至殷勤三說阿
難茫然猶不解悟不請如來住壽一劫若減一劫利
益世間諸天人民所以者何其爲魔王所迷惑故爾
時世尊三說此言猶見阿難心不開悟卽便默然爾
時魔王來至佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃善
逝今者宜般涅槃所以者何我於往昔在尼連禪河

側勸請世尊入般涅槃世尊爾時而見答言我四部
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷猶未具足又未降伏
諸餘外道所以未應入般涅槃世尊今者四部之衆
無不具足又已降伏諸餘外道所爲之事皆悉已畢
今者宜應入般涅槃于時魔王如是三請如來卽便
答言善哉我於往昔在尼連禪河側已自許汝以四
部衆未具足故所以至今今已具足卻後三月當般
涅槃是時魔王聞佛此語歡喜踊躍還歸天宮爾時
世尊卽便捨壽而以神力住命三月是時大地十八
相動天鼓自鳴以佛力故空中唱言如來不久當般

涅槃諸天人衆忽聞此聲心大悲惱徧體血現是時
世尊卽於彼處而說偈言

一切諸衆生 皆隨有生死 我今亦生死
而不隨於有 一切造作行 我今欲棄捨

爾時世尊說此偈已默然而住是時阿難見大地動
心大驚怖而自念言今者何故忽有是相如此之事
非爲小緣我今當往諮問世尊作此念已卽從座起
到於佛前頭面禮足白言世尊我向於彼別處思惟
忽見大地十八相動又聞空中天鼓之聲心大怖懼
不知此相是何因緣佛言阿難大地震動有八因緣

一者大地依於水住又此大水依風輪住又此風輪
依虛空住空中有時猛風大起吹彼風輪風輪旣動
彼水亦動彼水旣動大地乃動二者比丘丘尼優
婆塞優婆夷有修神通始成就者欲自試驗故大地
動三者菩薩在兜率天將欲來下降神母胎故大地
動四者菩薩初生從右脅出故大地動五者菩薩捨
於王宮出家學道成一切種智故大地動六者如來
成道始爲人天轉妙法輪故大地動七者如來捨壽
以神通力住命而住故大地動八者如來般涅槃時
故大地動阿難當知地動因緣有此八事阿難有八

部衆一者刹利二者婆羅門三者長者居士四者沙
門五者四天王六者忉利天七者魔王八者梵王此
八部衆我觀其根應得度者隨所現形而爲說法彼
亦不知是我所說阿難有八勝處一者內有色想外
觀色少境界二者內有色想外觀色無量境界三者
內無色想外觀色少境界四者內無色想外觀色無
量境界五者觀一切色青六者觀一切色黃七者觀
一切色赤八者觀一切色白此是行者上勝之法復
次阿難有八解脫一者內有色想外觀色二者內無
色想外觀色不淨思惟三者淨解脫四者空處解脫

五者識處解脫六者無所有處解脫七者非想非非
想處解脫八者滅盡定解脫此亦復是行者勝法若
能究竟此等法者卽於諸法自在無礙阿難知不我
於往昔初成道時度優樓頻螺迦葉在尼連禪河側
爾時魔王來至我所而請我言世尊今者宜般涅槃
善逝今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今
者正是般涅槃時如是三請我卽答言今者未是般
涅槃時所以者何我四部衆未具足故所應度者皆
未究竟諸外道衆又未降伏如是三答魔王聞已心
懷愁惱卽還天宮向者又來而請我言世尊今者宜

般涅槃善逝今者宜般涅槃所以者何我於往昔在
尼連禪河側勸請世尊而般涅槃世尊爾時卽答我
言我四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷猶未具足
又未降伏諸餘外道是以未應入般涅槃世尊今者
四部之衆無不具足又已降伏諸餘外道所爲之事
皆悉已畢今者宜應入般涅槃魔王乃至如是三請
我卽答言我於往昔在尼連禪河側已自許汝以四
部衆未具足故所以至今今已具足卻後三月當般
涅槃魔王聞我作此語已歡喜踊躍還歸天宮我旣
於此受魔請已卽便捨壽住命三月以是因緣大地

震動爾時阿難聞佛此語心大悲惱徧體血現涕泣
流淚而白佛言唯願世尊哀愍我等住壽一劫若減
一劫利益世間諸天人民如是三請爾時世尊告阿
難言汝今非是請如來時所以者何我已許魔卻後
三月當般涅槃汝今云何而請住耶阿難汝待我來
頗曾聞我說二言不阿難白佛實不曾聞天人之師
有二言也我於往昔曾聞世尊爲四部衆而說法言
四神足人則能住壽滿足一劫若減一劫況復如來
無量神力自在之王今更不能住壽一劫若減一劫
而便捨壽住命三月唯願世尊哀愍我等住壽一劫

若減一劫爾時世尊答阿難言我今所以便捨壽者
正由汝故所以者何我前於此向汝說言四神足人
尚能住壽滿足一劫若減一劫如來今者有大神力
豈當不能住壽一劫若減一劫乃至如是殷勤三說
開勸請門而汝默然曾不請我住壽一劫若減一劫
是故我今住命三月汝今云何方請我住爾時阿難
聞佛此語決定知佛入般涅槃不可勸請心生苦痛
悶絕懊惱泣涕流漣不能自勝爾時世尊既見阿難
生大苦惱而以梵音安慰之言阿難汝今勿生憂悲
有爲之法皆悉如是一切合會無不別離世尊即便

而說偈言

一切有爲法 皆悉歸無常 恩愛和合者
必歸於別離 諸行法如是 不應生憂惱

於是阿難流淚而言天人之師無上大尊不久應當
入般涅槃我今云何而不憂惱即便拍頭高聲唱言
嗚呼苦哉世間眼滅衆生不久失於慈父爾時世尊
又告阿難汝今不應生於憂惱設住一劫若減一劫
會亦當滅有爲之法性相如是汝勿於我獨生苦也
我今欲還重閣講堂汝可取我尼師壇來於是世尊
卽與阿難俱共還歸重閣講堂爾時世尊告阿難言

汝今可語此大林中重閣講堂諸比丘衆皆悉令往
大集講堂阿難奉敕卽便音語諸比丘衆世尊皆令
往大集堂比丘集已阿難白佛諸比丘衆悉皆已集
唯願如來自知其時爾時如來從重閣講堂往大集
堂敷座而坐告諸比丘我昔爲汝所說諸法常思惟
之誦習勿廢淨修梵行護持禁戒福利世間諸天人
民諸比丘我昔爲汝說何等法汝思惟之勿生懈怠
三十七道品法所謂四念處四正勤四如意足五根
五力七覺支八聖道分汝應修習精勤思惟此法能
令到解脫處復次比丘一切諸法皆悉無常身命危

脆猶如驚電汝等不應生於放逸汝等當知如來不
久卻後三月當般涅槃爾時世尊卽說偈言

我欲棄捐此	朽故之老身	今已捨於壽
住命留三月	所應化度者	皆悉已畢竟
是故我不久	當入般涅槃	我所說諸法
則是汝等師	頂戴加守護	修習勿廢忘
汝等勤精進	如我在無異	生死甚危脆
身命悉無常	常求於解脫	勿造放逸行
正念清淨觀	善護持禁戒	定意端思惟
攝情於外境	若能如此者	是則護正法

自到解脫處 利益諸天人

爾時諸比丘聞佛此語心大苦痛涕泣交流徧體血現迷悶懊惱而白佛言世尊唯願住壽勿般涅槃利益衆生增長人天唯願住壽勿般涅槃開諸衆生智慧之眼一切衆生墮於黑暗唯願如來爲作明燄一切衆生皆悉漂沒生死大海唯願如來爲作舟航舉手拍頭槌胸大叫嗚呼苦哉如來不久當般涅槃一切衆生何所歸依爾時世尊告諸比丘一切諸法皆悉無常恩愛合會無不別離汝等不應請我住世何以故今者非是勸請我時向爲汝等略說法要當善

奉持如我無異日既晚暮世尊卽與阿難俱共還歸重閣講堂爾時世尊旣至明旦著衣持鉢而與阿難入城乞食旣得食已卽便還歸重閣講堂食訖澡漱與諸比丘往乾茶村路經毗耶離城世尊回顧向城而笑阿難卽便頭頂禮足而問佛言無上大尊非無因緣而妄笑也佛卽答言阿難我今所以向城笑者正爲最後見此城故當於如來說此言時虛空之中無雲而雨於是阿難復白佛言世尊甚爲奇特虛空清淨無有氣翳忽然而降如此密雨佛告阿難汝知之不虛空諸天聞我說言最後見於毗耶離城心大

佛惱悲感涕泣此是天淚非爲雨也爾時阿難及諸比丘聞佛此語心復悲惱悶絕躡地而白佛言今者天人極大苦痛世尊云何而欲委捨般涅槃耶爾時如來卽以梵音而安慰之汝等不應生於憂苦諸比丘言世尊今者最後見於毗耶離城不久便當入般涅槃我等云何而不憂苦如是展轉人人相告乃至聲徹諸離車等時諸離車聞此語已心懷悲惱徧體血現舉手拍頭搥胸大叫嗚呼苦哉世間眼滅衆生於今無所歸依互相語言我等今者應往佛所勸請世尊住毗耶離住壽一劫若減一劫利益世間諸天

人民卽便嚴駕疾往佛所旣出城門遙觀如來又見阿難及諸比丘涕泣流漣悶絕懊惱諸離車等倍增悲慟前詣佛所頭面禮足而白佛言世尊今者欲般涅槃一切衆生失智慧眼方當在於黑暗之中云何能見所應行處唯願世尊住壽一劫若減一劫如是三請佛卽答言有爲之法皆悉無常設住一劫若減一劫亦歸無常爾時如來卽說偈言

須彌雖高廣	終歸於消磨	大海雖淵曠
會亦還枯竭	日月雖明朗	不久則西沒
大地雖堅固	能負荷一切	劫盡業火然

亦復歸無常 恩愛合會者 必歸於別離
過去諸如來 金剛不壞身 亦爲無常遷
今我豈獨異 諸佛法如是 汝等不應請
勿偏於我上 而更生憂惱

爾時世尊說此偈已告諸離車汝等可止啼泣之情
諦聽如來最後所說諸離車言善哉世尊願樂欲聞
於是如來敷尼師壇結跏趺坐諸比丘衆及以離車
彊自抑忍各坐一面爾時世尊告離車言汝等當知
有七種法日就增進而不減損一者歡悅和同無相
違逆二者共相曉悟講論善業三者護持禁戒及持

禮儀四者恭敬父母及餘尊長五者親戚和睦各相
承順六者國內支提修理供養七者奉持佛法親敬
比丘及比丘尼愛護優婆塞及優婆夷如是七法若
受行者令人威德日就增進國土熾盛人民豐樂汝
等從今至盡形壽當奉持之無得懈怠時諸離車卽
白佛言我等若於此七法中修行一事尚能令我威
德增進況復具足修行七法善哉世尊我等今者使
得福利當盡形壽奉持不忘爾時世尊告諸比丘汝
等從今亦當修習七法之行一者歡悅和諧猶如水
乳二者常共集會講論經法三者護持禁戒不生犯

想四者恭敬於師及以上座五者料理愛敬阿練比丘六者勸化檀越修營三寶所止住處七者勤加精進守護佛法汝等當知若有比丘行此七法功德智慧日就增進復次比丘更有七法汝等當修一者不如白衣營資生業二者不作戲論調謔之言三者不樂睡眠廢於精勤四者不論世間無益之事五者遠惡知識近於善友六者常思正念不生邪想七者若於佛法有所得者更求勝進汝等若能行此七法功德智慧日就增長復次比丘更有七法汝等當行一者於佛法僧生堅固信二者有慙三者有愧四者心

常樂於多聞五者心不輕躁六者樂聞經義七者樂修智慧汝等若能修此七法功德智慧日就增長復次比丘更有七覺意法汝等當行一者擇法二者精進三者喜四者念五者定六者猗七者捨汝等若能行此七法功德智慧日就增長復次比丘更有七法一者觀於無常二者觀於無我三者觀於不淨四者觀苦五者不樂世間六者不著五欲七者勤修寂滅汝等若能行此七法功德智慧日就增長復次比丘更有七法汝等當行一者身常行慈二者口常行慈三者意常行慈四者若有檀越種種布施平等分與

無使有偏五者於深妙法樂說不厭六者不以世間典籍而教於人七者見非同學不生憎嫉汝等若能修此七法功德智慧日就增長復次比丘更有七法汝等當行一者於九部法善能分別二者善解其義三者行道誦習皆得其時四者行住坐臥善得儀中五者爲人說法無自量忖以其所長而以教人六者若婆羅門刹利長者居士來欲聽法當善籌量隨根爲說七者善別愚智汝等若能行此七法功德智慧日就增長則能守護我之正法爾時國中諸離車妻聞佛不久當般涅槃今者最後見毗耶離心大懊惱

悲泣流漣各與五百眷屬各辦五百乘車載供養具種種莊嚴車牛白者懸素幡蓋如是玄黃各隨牛色次第出城往至佛所爾時世尊遙見彼來告諸比丘汝等見此諸離車妻前後導從極嚴麗不比丘答言唯然見之佛告比丘此毗耶離離車長者及以其妻出入之儀甚爲光飾與忉利天等無異也時離車妻旣到佛所頭面禮足悲泣流漣不能自勝以諸供具而供養佛白言世尊唯願住壽教化眾生世尊今若般涅槃者我等盲瞶永無開悟受生薄福爲此女身恒有限礙不得自在無緣而數親近世尊世尊便欲

般涅槃者我等善根日就減損爾時如來而答之言
汝等從今至盡形壽精勤持戒如人護眼意念端直
勿生諂嫉此便卽是常得見我諸離車妻聞佛此語
倍增悲絕不能自勝卻坐一面爾時菴婆羅女顏容
端正世界第一聞佛不久當般涅槃最後見於毗耶
離城心懷悲懊泠泣交流卽與五百眷屬嚴五百乘
車次第出城往詣佛所爾時世尊遙見彼來告諸比
丘菴婆羅女今來詣我形貌殊絕舉世無雙汝等皆
當端心正念勿生著意比丘當觀此身有諸不淨肝
膽腸胃心肺脾腎屎尿膿血充滿其中八萬戶蟲居

在其內髮毛爪齒薄皮覆肉九孔常流無一可樂又
復此身根本始生由於不淨此身所可往來之處皆
悉能令不淨流溢雖復飾以雜綵熏以名香譬如寶
瓶中藏臭穢又其死時脛脹腐爛節節支解身中有
蟲而還食之又爲帀狼鴟梟鵬鷲之所吞噬世人愚
癡不能正觀戀著恩愛保之至死橫於其中而生貪
欲何有智者而樂此耶爾時世尊卽說偈言

雖復佩瓔珞	香華自嚴飾	屎尿及唾涕
不淨藏其內	衆生保惜之	迷惑不覺悟
猶如灰覆火	愚人蹈其上	智者當遠離

勿生染著心

爾時菴婆羅女到於佛前頭面禮足以諸供具而供養佛銜淚鳴咽而白佛言唯願世尊住壽住世不般涅槃利益世間諸天人民世尊若定般涅槃者一切眾生無復獎導猶如嬰兒失於慈母爾時世尊而告之言一切諸行性相如是汝今不應生於悲惱世尊即便誓爲來衆而說法言汝等從今護持禁戒勿得虧犯破戒之人天龍鬼神所共憎厭惡聲流布人不喜見若在衆中獨無威德諸善鬼神不復守護臨命終時心識怖懼設有微善悉不憶念死卽隨業受地獄苦經歷劫數然後得出復受餓鬼畜生之身如是輪轉無解脫期比丘持戒之人天龍鬼神所共恭敬美聲流布聞徹世間處大衆中威德明盛諸善鬼神常隨守護臨命終時正念分明死卽生於清淨之處當於如來說此法時六萬八千那由他天人八部遠塵離垢得法眼淨六十比丘漏盡意解成阿羅漢爾時世尊告諸離車及與其妻并菴婆羅女我今欲進乾茶村中汝等可各還歸所止當知諸行皆悉無常但當修行我所說法勿如嬰兒涕泣悲惱世尊即便從座而起時諸離車及與其妻菴婆羅女聞佛此言

東京大学総合図書館所蔵

提匱拍頭號咷大叫緣路隨佛不肯旋反世尊既見
戀慕情深非是言辭所可安慰卽以神力化作河水
涯岸深絕波流迅疾時諸離車及以眷屬菴婆羅女
旣見如來與比丘衆在彼岸倍增悲慟悶絕躡地
而以微聲共相謂言是處那忽有此大河而復乃爾
波湍驚急當是如來見於我等隨從不捨而故作此
絕行道耳時諸離車及以其妻菴婆羅女旣不得渡
心倍踴躍俛仰哽咽絕望乃還爾時如來至乾茶村
北林中住告諸比丘汝等當知有四種法一戒二定
三慧四解脫若不聞知此四法者斯人長夜在生死

海我於往昔若不聞知此四法者不能疾得阿耨多
羅三藐三菩提於是世尊卽說偈曰

戒定慧解脫 我若不久聞 不能疾得證

無上正眞道 汝等宜精進 修習此四法

能斷生死苦 天上上福田

爾時世尊說此偈已爲諸比丘分別廣說此四法義
當於如來說此法時千二百比丘卽於諸法漏盡意
解成阿羅漢爾時世尊與諸比丘卽從座起趣於象
村菴婆羅村閭浮村乃至到於善伽城到彼城已與
諸比丘前後圍繞在一處坐於是世尊告諸比丘有

四聖諦當勤觀察一者苦諦二者集諦三者滅諦四者道諦比丘苦諦者所謂八苦一生苦二老苦三病苦四死苦五所求不得苦六怨憎會苦七愛別離苦八五受陰苦汝等當知此八種苦及有漏法以逼迫故諦實是苦集諦者無明及愛能爲八苦而作因本當知此集諦是苦因滅諦者無明愛滅絕於苦因當知此滅諦實是滅道諦者八正道一正見二正念三正思惟四正業五正精進六正語七正命八正定此八法者諦是聖道若人精勤觀此四法速離生死到解脫處汝等比丘若於此法已究竟者亦當精勤爲

他解說我若滅後汝等亦應勤思修習當於如來說此法時五百比丘漏盡意解成阿羅漢虛空諸天其數四萬於諸法中遠塵離垢得法眼淨爾時世尊告諸比丘有四決定說一者若有比丘樂欲說法作如是言我親從佛聞如是法善解其義受持讀誦極自通利汝等宜應請之令說應隨所聞善自思惟爲修多羅爲是毗尼法相之中有此法耶若修多羅及以毗尼法相之中有此法者宜應受持稱讚善哉若修多羅及以毗尼法相之中無此法者不應受持亦勿稱讚當知此法非我所說二者若有比丘樂欲說法

作如是言我於其處比丘僧衆聞如是法善解其義
受持讀誦極自通利汝等宜應請之令說隨所聞法
善自思惟爲修多羅爲是毗尼爲是法相有此法耶
若修多羅及以毗尼法相之中有此法者宜應受持
稱讚善哉若修多羅及以毗尼法相之中無此法者
不應受持亦勿稱讚當知此法非我所說亦復非彼
比丘衆說三者若有比丘樂欲說法作如是言我親
從彼某僧伽藍某阿練若住處衆多上座比丘悉皆
多聞聰明智慧聞如是法善解其義受持讀誦極自
通利汝等宜應請之令說應隨所聞善思惟之爲修

多羅爲是毗尼爲是法相中有此法耶若修多羅及
以毗尼法相之中有此法者宜應受持稱讚善哉若
修多羅及以毗尼法相之中無此法者不應受持亦
勿稱讚當知此法非我所說四者若有比丘樂欲說
法作如是言我親從彼某僧伽藍某阿練若住處有
一上座比丘智慧多聞聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之令說應隨所聞善思惟
之爲修多羅爲是毗尼爲是法相中有此法耶若修多
羅及以毗尼法相之中有此法者宜應受持稱讚善
哉若修多羅及以毗尼法相之中無此法者不應受

持亦勿稱讚當知此法非我所說汝等宜應善分別
此四決定說又亦以此分別說法傳授餘人設我在
世及般涅槃虛偽真實以此知之時諸比丘而白佛
言善哉世尊我等從今當能分別佛說魔說爾時世
尊與諸比丘從座而起趣鳩婆村到彼村已與比丘
衆前後圍繞坐一樹下時彼村中諸婆羅門長者居
士聞佛至已皆悉馳競來詣佛所頭面禮足卻坐一
面而白佛言世尊今者與諸比丘故來此村別有餘
趣於是如來卽答之言我卻後三月當般涅槃從毗
耶離城徧歷村邑次第到此爾時諸人聞佛此語悲

泣懊惱悶絕躑躅舉手拍頭捶胸大叫唱如是言嗚
呼苦哉世間眼滅我等不久失所歸導垂涕白言唯
願世尊住壽一劫若減一劫爾時世尊而答之言汝
等不應生此悲惱所以者何有爲之法性相如是汝
等可捨憂惱之情靜心聽我最後所說於是諸人彊
自抑忍低頭默聽時彼座中有一婆羅門名弗波南
帝聰明智慧博聞彊記爾時如來卽告之言汝等當
知在家之人有四種法宜應修習一者恭敬父母盡
心孝養二者恒以善法訓導妻子三者愍念僮僕知
其有無四者近善知識遠離惡人汝等若恒行此四

法現世爲人之所愛敬將來所生常在善處復次弗波育帝在家之人有四樂法一者不負他財無慙媿色二者極大巨富自惜不用父母妻子親戚眷屬皆不給與又不供養沙門婆羅門三者極大巨富身著麤服口恣上味供養父母親戚眷屬皆悉給與奉事沙門及婆羅門四者身口意業並不爲惡聰明智慧樂欲多聞汝等當知在家之人雖復有此四種之樂而不負他債及以慳貪此法名爲最下之樂好行布施名爲中樂身口意業不造於惡聰明智慧樂於多聞此法名爲上勝之樂爾時如來而說偈言

不負債及慳 斯名爲下樂 有財行布施

此名爲中樂 身口意業淨 智慧樂多聞

此則爲上樂 慧者之所行 汝等從今日

乃至盡形壽 長幼互相教 行此中上法

大般涅槃經卷上

校訛

第一紙二行

晉下南藏多平陽二字後二卷同

第十四紙十九行

諸北藏誤作請從南改正

音釋

脆

此芮切物易斷也

鴉

赤脂切怪鳥也

梟

堅堯切不孝鳥也

鵬

丁聊切大鷲鳥也

驚疾飢切 眺徒刀切號

大鵬也 眺哭聲也

吳江居士吳瑞徵施資刻此

大般涅槃經上卷 爲祈先考霽宇府君先

凌氏冥福

多城沙門可震對吳門徐普書進賢洪以信

吳江居士吳瑞徵施資刻此

大般涅槃經上卷 爲祈先考霽宇府君先

凌氏冥福

大般涅槃經卷中

東晉沙門釋法顯譯

爾時弗波育帝等而白佛言世尊我等從今以中上
法互相開導於是弗波育帝等五百人卽於佛前受
三歸依并及五戒弗波育帝等重白佛言唯願世尊
及比丘僧明受我供于時如來默然許之弗波育帝
等知佛許已卽從座起與其來眾禮佛而退還到其
舍通夕辦好香美飲食既至明日食時將到遣信白
言唯願世尊自知其時於是如來與比丘僧前後圍
繞往詣其舍次第而坐弗波育帝見佛及僧悉安坐

已便起行水手自斟酌諸美飲食餘婆羅門長者居士有五百人各齎美饌亦在其舍共供養佛時諸比丘當於食上有不善攝身威儀者諸婆羅門長者居士既見之已心不歡喜爾時世尊知衆人心而普告言汝等當知如來正法深曠如海不可測量又復大海有諸衆生身體極大長萬六千踰闍那或復身長八千踰闍那或復身長四千踰闍那或復身長千踰闍那或復身長一寸半寸乃至極微如來法海亦復如是其中或有得阿羅漢具足三明及以六通有大威德福天人者其中亦有得阿那含者斯陀含者須陀洹者亦復有得四果向者乃至亦有凡夫之人未得往利者是故汝勿於法海中而生礙心於是世尊而說偈言

一切衆川流 皆悉歸大海 若飯佛及僧
福歸已亦然

爾時如來說此偈已又爲衆人說種種法于時弗波育帝等五百人於諸法中遠塵離垢得法眼淨爾時世尊與比丘僧從座而起更復前行趣波波城弗波育帝等五百人悲號啼泣奉送如來徘徊顧慕絕望乃反爾時世尊既至彼城彼城之中有工巧子名曰

純陀其人有園極爲閑靜如來即便與諸比丘前後
圍繞往往彼園是時純陀聞佛及僧來其園中歡喜
踊躍不能自勝與其同類俱詣佛所頭面禮足卻住
一面而白佛言不審世尊何緣來此有他趣耶爾時
世尊卽答之言我今所以來至此者不久應當入般
涅槃是以故來最後相見是時純陀及其同類聞佛
此語心大悲惱悶絕於地良久微聲而白佛言世尊
今者捨諸衆生不慈念耶云何便欲入般涅槃唯願
世尊住壽一劫若減一劫卽又拍頭搥胸大叫作如
是言嗚呼苦哉世間眼滅一切衆生從今以後没生

死海未有出期所以者何無上導師般涅槃故爾時
世尊告純陀言汝今不應生苦惱也一切諸行法皆
如是悉爲無常之所遷變合會恩愛必有別離是故
汝今勿生憂惱爾時純陀卽白佛言我今亦知諸行
無常合會恩愛皆悉別離然無上尊當般涅槃我今
云何而不悲惱爾時世尊卽爲純陀說種種法純陀
聞已憂悲小歇便從座起整身威儀偏袒右肩頂禮
佛足白言世尊唯願明日受我薄供世尊卽便默然
許之爾時純陀知佛許已禮足而退純陀還舍通夜
辦於多美飲食至明食時遣信白佛唯願世尊自知

其時於是如來與諸比丘前後圍繞往詣其舍次第就座是時純陀見佛坐已卽便行水手自斟酌下諸精饌世尊及僧食竟洗鉢還歸本座純陀亦坐爾時世尊告純陀言汝今已作希有之福最後供飯佛比丘僧如此果報無有窮盡一切衆生所種諸福無有能得等於汝者宜應自生欣慶之心我今最後受汝請訖更不復受他餘供飯爾時世尊卽說偈言

汝今已建立 希有之功德 最後得供飯
佛及比丘僧 功德日增長 永無窮竭時
汝今宜自應 深生欣慶心 一切所造福

無有等汝者

爾時世尊說此偈已卽語阿難我今身痛欲疾往彼鳩尸那城爾時阿難與諸比丘并及純陀聞佛此語生大苦痛號泣流漣不能自勝於是世尊卽從座起與諸比丘前後圍繞趣向彼城爾時純陀亦與眷屬隨從如來世尊中路止一樹下語阿難言我於今者極患腹痛卽將阿難去樹不遠而便下血旣還樹下而敕阿難汝可取我僧伽梨衣四疊敷地我欲坐息不堪復前阿難受敕世尊卽便坐息樹下又告阿難我今患渴汝可往至迦屈蹉河取淨水來阿難答言

向有商人五百乘車從河而過其水必濁恐不堪飲如是再三敕於阿難阿難然後持鉢而去既到河上見水澄清心大怖懼身毛皆豎而自念言我於向者見諸商人五百乘車經此水過意謂猶濁不言便清致令屬逆如來之敕即持水歸而以供奉作如是言甚奇世尊向見商人五百乘車從河而度方於前後十里之中猶未應清世尊神力俄爾之頃而便澄潔世尊即便受水飲之爾時有一滿羅僊人之子名弗迦娑是彼迦蘭僊人弟子從鳩尸那詣波波城忽於中路而見如來坐息樹下合掌問訊卻坐一面而白

佛言夫出家法禪定業最爲第一調伏情根使心不亂專精寂靜莫能驚恐所以者何憶念往昔隨從我師迦蘭僊人行於道路旣患疲乏近於路側止息樹下我師即便坐禪思惟當爾之時有諸商人乘五十乘車從前而過我師爾時猶故寂默身不動搖如是良久方從禪起我即便往而白師言尊向在此坐禪之時有諸商人五十乘車經前而過聲如靄震不審尊向爲見之不師答我言都無所見又復問言聞其聲不亦答不聞即復白言尊今衣上所以有此塵土汙者是彼車過故致塵耳我於是時深生奇特知坐

禪法極可敬重善攝情根無能亂者爾時世尊答弗迦婆汝向所說非爲奇特所以者何若復有人非是熟眠亦復不入於滅盡定端心坐禪五百乘車從其前過此人于時不覺不聞如是乃可名爲奇特復次弗迦婆斯亦未足爲大奇特若復有人正念坐禪遇天霹靂雷電震曜時有耕者兄弟二人聞此驚怖席聲而死又有四牛亦皆頓絕而坐禪者不覺不聞斯可得名爲奇特不弗迦婆言五百乘車從前而過不覺不聞已爲奇特況復霹靂震曜動地而不聞覺極爲希有爾時世尊告弗迦婆我於往昔在阿耨摩村

於一樹下端坐思惟時有商人五百乘車經我前過而我禪思不覺不聞諸商人等經過良久我方出定時彼商人遙見我起皆悉競來見我身上塵全汗衣卽便拂之而問我言我等向者五百乘車從此而過世尊見不卽便答言我不見也彼復問言世尊自可閉目不視爲聞聲不我又答言亦不聞聲商人又問世尊爲眠爲是入於滅盡定耶我又答言我向不眠亦非入定但在禪思故無聞見彼諸商人聞我此言極生奇特歎未曾有而作是言坐禪之力乃能如此我卽爲其說種種法時彼商衆悉於諸法遠塵離垢

得法眼淨復次弗迦娑我於往日在彼村側田間獨坐寂默禪思不久忽然天大霹靂雷電風雨震動天地時有耕者兄弟二人忽聞此聲同共怖死又有四牛亦復頓絕時彼村人聞有耕者二人怖死或是父母妻子知識合村相隨涕泣來看我於爾時方從禪覺見地泥水又有衆人集聚號哭有一人來我卽問言何故人衆聚此悲泣彼人答言世尊向者不覺雷電霹靂聲耶我村之中兄弟二人在此而耕同時爲於霹靂所煞及以四牛亦皆俱死云何世尊而不覺知如來向者爲是得眠爲是入於滅盡定耶卽答之

言我向不眠亦不入定端寂坐禪故不聞耳是時彼人聞佛此語深生奇特歎未曾有心自念言坐禪乃有如此之力我卽爲其種種說法旣聞法已於諸法中遠塵離垢得法眼淨時弗迦娑聞佛此言生希有心而白佛言本見我師坐禪之時五十車過而不聞知謂爲奇特今者如來說此二事百千萬倍不可爲比如來禪力不可思議卽便從佛受三歸依如來爲說種種妙法其聞法已心開意悟遠塵離垢得法眼淨卽語侍人汝可取我金色劫貝二張持來我欲上佛侍人奉敕卽取將來時弗迦娑手執劫貝長跪佛

前而作是言我今以此奉上世尊唯願哀愍卽賜納
受爾時世尊答弗迦婆我今爲汝受取一張可以一
張施於阿難所以者何阿難日夜親侍我側且又今
日看我疾病若有施主施於病人及看病者斯則名
爲滿足大施時弗迦婆聞佛此語歡喜踊躍卽以一
張置佛足下又持一張至阿難所長跪白言我今以
此奉施尊者唯願納受阿難答言善哉善哉汝今能
信天人師言令汝長夜永得安樂我爲汝受於是弗
迦婆還至佛所如來卽復爲說諸法其聞法已得阿
那含果時弗迦婆復白佛言我今欲於佛法出家佛

卽喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門得
阿羅漢爾時如來從其面門放種種光青黃赤白玻
璃紅色於是阿難頂禮佛足長跪叉手而白佛言不
審世尊有何因緣而現此瑞佛卽答言阿難當知我
有二時放大光明一者在菩提樹欲成佛時放大光
明二者欲般涅槃放大光明阿難知不我成阿耨多
羅三藐三菩提盡於夜分般涅槃時亦復如是汝今
當知我於今者後夜分盡在鳩尸那城力士生地照
連河側娑羅雙樹間入般涅槃說此語已諸比丘衆
虛空諸天悲號啼泣不能自勝爾時世尊與比丘衆

經
到迦屈蹉河世尊卽便入河洗浴洗浴訖已共比丘
僧坐於河側爾時純陀心自咎責世尊因受我之供
飯而患腹痛欲般涅槃爾時世尊知純陀心告阿難
言汝今當知一切衆生勿自責言如來因受我之供
飯致使身患而般涅槃所以者何如來出世有二種
人獲福最上一者欲成阿耨多羅三藐三菩提時而
來奉施二者如來臨欲般涅槃時最後供飯此二人
福正等無異所獲果報不可稱計如此二施難可值
遇如優曇鉢華時時乃有爾時世尊卽告純陀汝今
心意正有此念不應自生如此悔責已獲無上難得
之寶宜應自生慶幸之情百千萬劫佛名難聞雖得
聞名見佛又難雖得見佛供養又難雖得供養在此
二施亦又甚難汝今已果不久當獲辯才智慧色力
壽命爾時純陀聞佛此語心生歡喜不能自勝而白
佛言快哉世尊我今已得如此大利爾時世尊而說
偈言

布施者獲福 慈心者無怨 爲善者銷惡
離欲者無惱 若行如此行 不久般涅槃
爾時世尊說此偈已告純陀言汝今應以最後施福
廣爲人說令得聞者長夜獲安爾時世尊告阿難言

我今欲進鳩尸那城力士生地熙連河側娑羅雙樹
間阿難自言唯然世尊於是如來與諸比丘前後圍
繞而便進路濟熙連河住鳩尸那城力士生地娑羅
林外語阿難言汝可往至娑羅林中見有雙樹孤在
一處灑掃其下使令清淨安處繩牀令頭北背我今
身體極苦疲極爾時阿難及諸比丘聞佛此語倍增
悲絕阿難流淚奉敕而去至彼樹下灑掃敷施皆悉
如法還歸自言灑掃敷施皆悉已畢爾時世尊與諸
比丘入娑羅林至雙樹下右脅著牀累足而臥如師
子眠端心正念爾時雙樹忽然生華墮如來上世尊

即便問阿難言汝見彼樹非時生華供養我不阿難
答言唯然見之爾時諸天龍神八部於虛空中雨瓶
妙華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊
沙華而散佛上又散牛頭栴檀等香作天妓樂歌唄
讚歎佛告阿難汝見虛空諸天八部供養我不阿難
自言唯然已見世尊又復告阿難言欲供養我報於
恩者不必以此香華妓樂淨持禁戒讀誦經典思惟
諸法深妙之義斯則名爲供養我也爾時有一比丘
名優波摩那如來昔日未取阿難爲侍者時其恒執
事看視如來時優波摩那既見如來臥雙樹下心大

苦惱在佛前泣爾時世尊而告之言汝今不須當我
前立優波摩那卽卻一面爾時阿難心生疑念我侍
佛來經歷年載未曾見佛作如此語今日何故不聽
前立如來今者不久便當入般涅槃而復不聽在前
悲泣於是阿難卽禮佛足長跪叉手白言世尊我從
昔來侍佛至今數數在於世尊前立而未曾聞令我
卻退今者何故語優波摩那使避前耶佛言阿難諸
天龍神八部之衆聞我在於娑羅雙樹右脅而臥皆
悉競來瞻視於後從虛空中累至于地四面充滿各
三十二踰闍那此優波摩那比丘當我前立天龍八

部生不喜心作如是念如來今者在雙樹間不久便
當入般涅槃我等最後瞻視之時而此比丘當佛前
立以是因緣故令之去阿難知不今此八部或有悲
泣不能自勝或有懊惱迷悶欲絕或有以手自拔頭
髮或有牽絕嚴身具者悉皆同聲唱如是言如來今
者入般涅槃何其速哉如來出世難可值遇如優曇
鉢華時時乃現而今不久入般涅槃嗚呼苦哉世間
眼滅我等從今誰爲歸導離欲諸天皆悉歎言嗚呼
世間極爲無常無有受生不歸滅者又彼諸天共相
謂言世尊昔日或在毗耶離城或在王舍城或在舍

衛國并及餘處安居訖已諸比丘衆從四方來問訊
世尊我等因此得於路側見諸比丘禮拜供養聽受
經法長獲福利世尊今者旣般涅槃諸比丘僧安居
竟已無復問訊遊行處所我等不復得於路側見諸
比丘禮拜供養聽受經法從今永去如此福利爾時
如來告阿難言若比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我
滅後能故發心往我四處所獲功德不可稱計所生
之處常在入天受樂果報無有窮盡何等爲四一者
如來爲菩薩時在迦比羅旃兜國藍毗尼園所生之
處二者於摩竭提國我初坐於菩提樹下得成阿耨

多羅三藐三菩提處三者波羅柰國鹿野苑中僊人
所住轉法輪處四者鳩尸那國力士生地熙連河側
娑羅林中雙樹之間般涅槃處是爲四處若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷并及餘人外道徒衆發心欲往
到彼禮拜所獲功德悉如上說爾時阿難聞佛此語
白言世尊我從今者當普宣告諸四部衆知此四處
若往禮拜功德如是爾時阿難復白佛言若有善心
諸優婆夷善持戒行樂聽經法欲見比丘我等從今
當云何耶佛言汝等從今勿與相見阿難言若脫遇
會與之相逢當復云何佛言勿與共語阿難言若不

共語其脫謬請欲聞經法當復云何佛言應爲說法
但當善攝汝身口意爾時阿難而白佛言我等從今
如是奉行爾時阿難而白佛言世尊入於般涅槃後
供養之法當云何耶佛言汝今不應逆憂此事但自
思惟於我滅後護持正法以昔所聞樂爲人說所以
者何諸天自當供養我身又婆羅門及以諸王長者
居士此等自當供養我身阿難言雖復天人自興供
養然我不知應依何法佛言阿難供養我身依轉輪
聖王阿難又問供養轉輪聖王其法云何佛言阿難
供養轉輪聖王之法用新淨綿及以細氎合纏其身

如是乃至積滿千重內金棺中又作銀棺盛於金棺
又作銅棺盛於銀棺又作鐵棺盛於銅棺然後灌以
衆妙香油又復棺內以諸香華而用塗散作衆妓樂
歌唄讚頌然後下蓋造大寶輿極令高廣軒蓋欄楯
衆妙莊嚴以棺置上又於城中作闍維處掃灑四面
極令清淨以好栴檀及諸名香聚爲大積又於積上
敷舒繪氎施大寶帳以覆其上然後輿舉至闍維處
燒香散華妓樂供養繞彼香積周迴七匝然後以棺
置香積上而用香油以澆灑之然火之法從下而起
闍維既竟收取舍利內金甁中卽於彼處而起兜婆

表刹莊嚴懸繪幡蓋諸人民等恒應日日燒香散華
種種供養阿難當知供養轉輪聖王之法其事如是
闍維我身亦與王等然起兜婆有異於王表刹莊嚴
應懸九繖若有衆生懸繪幡蓋燒香散華及然燈燭
禮拜讚歎我兜婆者此人長夜獲大福利將來不久
他人亦復起大兜婆供養其身阿難當知一切衆生
皆無兜婆唯有四人得立兜婆一者謂如來應正徧
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊慈愍衆生堪爲世間作上福田應起兜婆二者
謂辟支佛思惟諸法自覺悟道亦能福利世間人民

應起兜婆三者謂阿羅漢隨所聞法思惟漏盡亦能
福利世間人民應起兜婆四者謂轉輪聖王宿殖深
福有大威德王四天下七寶具足自行十善又復勸
於四天下人亦行十善應起兜婆阿難當知若有衆
生以諸供具而以供養此兜婆者其所得福漸次差
降爾時阿難聞佛此語心生懊惱悲號啼泣隱於佛
後相去不遠而以微聲作如是言我今猶是學地之
人於諸法中未得深味而天人師一旦捨我入般涅
槃我當何時踐解脫路即便舉手攀一樹枝槌膺拍
頭悶絕懊惱爾時世尊問餘比丘阿難卽時爲在何

處比丘答言阿難今者在如來後於一樹下啼泣懊惱又告比丘汝可往彼語阿難言天人之師今欲見汝比丘便往說如來旨阿難既聞卽便來還至於佛所頭面禮足倚立一面世尊於是問阿難言我於近日已爲汝說一切諸行皆悉無常合會恩愛必歸別離汝今何故猶生悲惱復次阿難汝從往昔侍我至今左右執事進止去來及通賓客皆得宜節又復見汝身口及意皆悉清淨無有瑕穢汝獲福利不可稱計爾時世尊告諸比丘阿難不應作此悲惱所以者何不久當得到解脫處比丘當知過去諸佛皆有侍

者如今阿難未來諸佛亦復如是比丘當知今此阿難智慧深妙聰明利根我從昔來所說法藏阿難皆悉憶持不忘復次比丘阿難善知進止時節若有人客欲來見我阿難卽先思量其時世尊或應某時見諸比丘或應某時見比丘尼或應某時見優婆塞或應某時見優婆夷或應某時見婆羅門或應某時見於刹利或應某時見長者居士或應某時見諸外道如是等衆若來見我及聞說法皆悉多獲功德福利所以者何悉是阿難通進見我得其善根成熟時故復次比丘轉輪聖王有四奇特希有之法一者若婆

羅門來至轉輪聖王之所既到見王顏容端正威德
高顯心生歡喜次聞王語音辭清徹亦生歡喜乃至
見王默然無言又懷踊躍及與王辭還歸所止迴戀
顧慕步步悵悵如饑渴人不得飽滿二者諸小刹利
三者毗舍四者首陀羅亦復如是此爲轉輪聖王四
奇特事當知阿難亦有此四奇特之事一者若諸比
丘從遠方來欲問訊我次見阿難皆生歡喜聞其說
法及見默然亦復欣悅辭別而退戀德情深不能有
已二者比丘尼三者優婆塞四者優婆夷亦復如是
汝等當知阿難有此四奇特事爾時世尊告阿難言

汝今不應自生苦惱而作是言天人之師將般涅槃
我今無復解脫之期所以者何凡我所說一切法藏
於我滅後思惟奉持勤行精進不久自當得於解脫
爾時阿難既得如來梵音安慰憂惱小除而白佛言
我今心意如小醒悟欲有所請唯願哀愍佛卽答言
欲請何事阿難言此鳩尸那城比餘大國極爲邊狹
人民又復不能熾盛唯願世尊往餘大國王舍城毗
耶離城舍衛國城婆羅柰城阿踰闍城瞻波城俱睺
彌城德叉尸羅城如是諸城所處正中人民熾盛國
土豐樂皆多信心智慧聰明唯願世尊往彼諸城而

般涅槃廣利其中諸衆生等爾時世尊答阿難言汝
今不應作是請我言此鳩尸那城爲邊狹也汝當諦
聽今爲汝說阿難過去久遠此鳩尸那城有轉輪聖
王名大善見七寶具足王有千子能伏怨敵皆以正
法化諸人民爾時此城名鳩尸婆帝城東西門其間
相去十二踰闍那南北二門其間相去八踰闍那其
城四面周币七重其內一重純以黃金其第二重純
以白銀其第三重純以瑠璃其第四重純以玻瓈其
第五重純以磚磤其第六重純以碼碯其第七重雜
以衆寶其城樓櫓皆悉七層窻牖欄楯七寶雕飾懸

衆寶鈴寶網羅上其間相去盡一箭道其城四門門
各九重莊校嚴飾光麗悅目七重城外各有塹水其
水澄潔具八功德皆以七寶而爲階陛諸襍類鳥鸞
鳳孔雀鳬鴈鴛鴦鸞翔飛舞鳴集其中其水復有鳩
牟頭華鬱波羅華分陀利華青黃赤白裸色蓮華又
其岸上有七行寶樹行各異寶微風徐起吹彼樹枝
條葉相觸音如天樂城中人民皆悉盈滿安隱豐樂
極爲熾盛諸五欲具如忉利天道路之中懸諸明珠
人民行止初無晝夜此城恒有十種音聲一者象聲
二者馬聲三者車聲四者鼓聲五者螺聲六者琴瑟

等聲七者歌聲八者扣鍾擊磬設大會聲九者讚歎
持戒人聲十者互共說法語論之聲大善見王有諸
威德端正第一衆人見者無不愛敬長壽歡樂身無
小疾王性慈仁愍念一切猶如慈父憐愛其子一切
人民親敬於王亦復如父阿難大善見王別於一時
欲出園林遊觀嬉戲嚴四種兵各八萬四千又復後
宮夫人姝女亦嚴八萬四千乘車欲隨遊看時王又
復敕於國中諸婆羅門長者居士令隨出遊嚴駕辦
已時王兵臣入白王言四兵已辦願王知時時王即
便升白象輿與婆羅門長者居士大臣眷屬及以四

兵前後圍繞出往園中象行駿疾猶如風馳爾時諸
臣及婆羅門長者居士共諫王言大王久在深宮之
中外諸人民無緣見王今者既往園林遊觀諸人民
衆克塞路側皆悉瞻仰欲見大王以是事故願敕御
者不須迅速王聞此語即敕御者令徐徐行路邊人
民恣意瞻仰如子見父爾時彼王見諸衢巷無不平
坦又七寶樹羅列蔭映而無池水即敕一臣夾諸路
側造七寶池其間相去皆一百弓又令栽植種種名
華又復敕令一一池間給諸侍人有來浴者供以香
華又與飲食恣意取足如是供給不捨晝夜又敕彼

臣自今已後四遠人民有來求乞隨須給與既到園
林與婆羅門長者居士并餘大臣遊觀嬉戲乃至日
暮珠光明曜如晝無異不見日影乃至是夜時王與
諸婆羅門衆長者居士并餘臣民嬉戲訖已還歸宮
城別於他日時婆羅門長者居士及與大臣持衆名
寶共來獻王王卽語言我於近日園林遊戲敕於某
臣自今已去有來求索隨意給與我之布施乃至如
是卿等云何及以衆寶而來獻我時王卽便心思
惟此諸人等所以持寶來獻我者皆緣國中富貴之
故如此之事由民貧來卽敕藏臣出諸珍寶及寶生

具置四衢道槌鐘擊鼓唱令四遠大善見王今開寶
藏以用布施若有所須隨意來取王恒如是廣行布
施利益衆生不捨晝夜爾時國中諸婆羅門長者居
士及以大臣而白王言大王常可所居宮殿極爲褊
狹我等每來問訊王時諸侍從者不相容受唯願大
王開拓令廣王聞此語默然許之心自念言我今宜
應開闢住處時天帝釋知王心念呼一天子名毗首
建磨極爲妙巧無事不能而語之言今閻浮提轉輪
聖王名大善見其今欲更開拓宮城汝便可下爲作
監匠使其居處嚴麗雕飾如我無異彼天奉敕卽便

來下猶如壯士屈伸臂頃到閻浮提當王前立時王
既見彼天子形風姿端正必知非凡而問之言汝是
何神而忽來下天卽答言大王當知我天帝釋之大
臣也名毗普建磨極開工巧大王心欲開廣宮殿故
天帝釋遣我來下爲作監匠以助於王王聞此言心
懷歡喜時彼天子卽便經始開廓宮城城之四門其
間相去二十四踰闍那爲王起殿高下縱廣各八踰
闍那七寶嚴麗如帝釋宮其殿凡有八萬四千間隔
住處皆有七寶牀帳臥具又復爲王起說法殿高下
縱廣亦八踰闍那七寶莊飾無異於前其殿四面有

七寶樹及以名華列植蔭映又造寶池其水清潔具
八功德其殿中央施師子座七寶莊嚴極爲高廣覆
以寶帳垂七寶氍毹又爲四遠來聽法者設四寶座黃
金白銀琉璃玻瓈其數凡有八萬四千毗普建磨既
爲彼王造作宮城皆悉竟已與王辭別忽然不現還
歸天上時大善見王既見宮城皆悉修立卽敕擊鼓
唱令國界大善見王卻後七日當爲一切說種種法
若欲樂聞皆可來集說法殿上時婆羅門長者居士
大臣人民聞此唱令至於其日皆悉來集時王卽便
上說法殿登師子座一切來衆亦皆坐於四寶之座

爾時彼王先爲諸人說十善法然後又爲開餘法門
乃至經於萬二千歲其國衆生若有曾聞彼王法者
命終生天不墮三塗阿難彼王恒作如此利益一切
衆生阿難時大善見王於靜室中心自念言我過去
世有何行業修何善根生世尊貴有大威德色力壽
命人無等者正當由於過去世中廣修布施忍辱慈
悲故今獲得如此報耳我今宜應更修進勝而便思
惟不久之間卽得初禪乃至得於第四禪復更修習
四無量心阿難大善見王又教夫人及以姝女令修
四禪

大般涅槃經卷中

校謄

第十二紙六行

普北藏誤作
者從南改正

第十八紙十五行

北

藏作已從
南改正

音釋

歇

許竭切
休息也

蹉

倉何切

悵

悵丑亮切
悵情不滿足也

慳

七慳切

慳

慳慳切

慳慳切

水也

褊狹

褊必免切
褊胡夾切隘也

眊

眊仍吏切
毛飾也

眊

眊仍吏切

眊

眊仍吏切

眊

眊仍吏切

吳江居士吳瑞徵施資刻此

大般涅槃經中卷

爲祈先考霽宇府君先妣

凌氏冥福

萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

可震對吳門徐普書上元張應文刻

萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

大般涅槃經卷中
音釋
第十二辯六十二
外篇
大般涅槃經卷中

大般涅槃經卷下

東晉沙門釋法顯譯

爾時雪山有八萬四千白象日日來到列王殿前時
王心念此諸白象恒來我所經由道路踐藉衆生卽
便敕語主兵臣言自今已後不須此象日來我所經
一千歲可令一來但令四萬二千便足不必其滿八
萬四千王王女寶名曰善賢與餘夫人及以綵女八
萬四千人於靜室中坐禪思惟經四萬歲共相謂言
我等在此坐禪思惟經四萬歲不見大王今者宜應
禮拜問訊作此言已卽便相隨到於王所其餘宮人

入白王言善賢今與八萬四千女人來問訊王時王
聞已卽便往於說法殿上升師子座俄爾之頃善賢
等至王卽喚前時善賢等相隨而進到於王所頭面
禮足次第而坐卽作是言我等共在靜室之中坐禪
思惟經四萬歲不見王久故來問訊欲有所說唯願
聽許王卽答言善哉隨意善賢卽便而白王言此閻
浮提西瞿耶尼北鬱單越東弗婆提四方人民極爲
熾盛富樂安隱皆行十善並是大王德化力也此閻
浮提如鳩尸婆帝城者其數凡有八萬四千此諸城
等國王臣民及婆羅門皆悉來此欲見大王而王坐

禪經多年歲來朝謁者皆不相見譬如孝子不見慈
父又四天下不見大王遊歷甚久唯願大王善將時
宜撫接民人我等女弱於國無益所以坐禪適意久
遠大王處貴統攝内外一切人民莫不宗仰豈得如
我女人所行白象車馬其數各有八萬四千大王宜
應乘之遊觀大王昔日恒爲一切說種種法授以十
善頃來坐禪斯事頓廢于時善賢以如此事種種諫
王大善見王聞此語已而答之言汝於前後每以善
事而諫勸我今聞汝言殊乖昔意爾時善賢聞王此
誨心生懊惱垂涕念言我向所以諫大王者正以所

見謂爲得中不圖乃復更生罪咎卽從座起頂禮王足而白王言今我愚癡不識正理乃以此事而用上諫唯願大王聽我懺悔爾時大善見王答善賢言一切諸行皆悉無常恩愛合會亦復別離此四天下雖爾熾盛我亦不久當捨棄之我於往昔八萬四千歲而爲嬰兒八萬四千歲而爲童子八萬四千歲爲灌頂太子八萬四千歲爲灌頂王然後得成轉輪聖王領四天下七寶具足八萬四千歲統理民務八萬四千歲爲諸人民講說諸法八萬四千歲坐禪思惟從爾已來五十八萬八千歲雖復如此壽命延長會歸

於盡我今已老死時將至古昔諸王尊貴快樂如我不異亦復遷謝歸於無常鳩尸婆帝城及餘八萬四千大城會亦磨滅不應於此獨生愛著長放逸心我今所以獲此尊勝皆猶往昔積諸善業今者宜應廣植諸善造來生因是故坐禪經積年歲爾時善賢等聞王此言心大歡喜頂禮王足退還所住如是不久王得篤疾自知命盡卽立太子而以爲王集餘大臣及婆羅門長者居士以四海水灌太子頂事旣畢竟王卽命終上生梵天阿難大善見王王四天下而其所居唯閻浮提大城雖有八萬四千而其所處唯鳩

尸婆帝雪山之中有八萬四千白象之寶而王所乘
不過一象雖有八萬四千駿馬而王所騎不過一匹
雖有八萬四千七寶之車而王常駕不過一乘雖有
八萬四千夫人王之所愛唯在一人雖飾寶殿八萬
四千王之所處不過一室身之所須飽足而已而王
役慮四方纏心物務徒勞精神於身無益阿難大善
見王豈異人乎我身是也我於往昔獲此尊貴所居
國城卽在於此我於此城作轉輪王不可稱數成就
利益無量衆生今者諸天充滿虛空皆是我昔爲王
之時以諸善法教化所成其於今日復在此城見般

涅槃當令其獲般涅槃果阿難以是事故汝云何言
此鳩尸那城爲邊狹耶我今決定住於此城而般涅
槃當於如來說此事時諸天及人億那由他於諸法
中遠塵離垢得法眼淨卽共同聲而白佛言世尊往
昔無量無邊阿僧祇劫以諸善法利益我等今又於
此以般涅槃樂安立於我卽散名華并作天樂歌唄
讚歎供養如來爾時阿難而白佛言奇哉世尊此鳩
尸那城過去乃有斯奇特事我今不復生小心也爾
時世尊告阿難言汝今可入鳩尸那城語諸力士道
我今日於後夜分入般涅槃皆悉令來與我相見若

有所疑恣意請問莫令於我般涅槃時不及相見後
生悔恨爾時阿難聞佛言已垂泣懊惱頂禮佛足攝
身威儀與一比丘俱共入城時鳩尸那城諸力士等
男女大小始共集聚論敘如來當般涅槃各各皆欲
往詣佛所會見阿難即便問言我聞世尊在雙樹間
將般涅槃正共言論欲至佛所於是阿難具以如來
所敕之辭告諸力士力士聞已悲號懊惱悶絕躡地
互共微聲而相謂言嗚呼苦哉世間眼滅我等從今
何所歸依猶如嬰兒失於慈母從今已去人天轉滅
三惡道趣日就增盛白阿難言我等眷屬今欲相隨

往至佛所是時阿難還白佛言以世尊語入城宣示
諸力士衆莫不驚絕涕泣歔歔皆悉當來瞻奉世尊
諸力士等男女大小一切相隨流淚嗚咽緣路而進
是時阿難見諸力士人數甚多心自念言若此人衆
一一禮佛無有竟時我今當令家家一時禮諸力士
衆至佛所已阿難即便普語之言汝等來衆既爲不
少若人人禮佛不卒得竟今可家家一時禮也力士
奉旨即便禮佛退坐一面而白佛言唯願世尊住壽
一劫若減一劫不般涅槃利益一切諸天人民今諸
衆生無有慧眼唯願世尊爲作開導爾時如來告力

士言汝今不應作此請我所以者何一切諸行皆悉
無常恩愛合會必歸別離設我住世若滿一劫會亦
當滅我所說法但當憶持誦念勿忘此則不異我在
世也諸力士等聞佛此言不果所請心懷愁悴悲泣
懊惱默然而住爾時鳩尸那城有一外道年百二十
名須跋陀羅聰明多智誦四毗陀經一切書論無不
通達爲一切人之所宗敬其聞如來在娑羅林雙樹
之間將般涅槃心自思惟我諸書論說佛出世極爲
難遇如優曇鉢華時一現耳其今在於娑羅林中我
有所疑試往請問瞿曇若能決我疑者便是實得一

切種智作此念已往到佛所在於林外逢見阿難卽
語之言我書論中說佛興世極難值遇億千萬劫時
時乃出如優曇鉢華不可數覩在世教化我初不見
今聞在此娑羅林中當般涅槃我有所疑欲往請問
汝可爲我白世尊言道我今者欲希相見爾時阿難
聞其此語心自思惟世尊今者四大不和接對來久
已自增惡若復與此外道相見必有言論容致損劇
卽答之言世尊今者四大不和寢臥牀中極苦身痛
汝今不須見如來也莫臨世尊般涅槃時而作障礙
須跋陀羅如是三請阿難亦復如是三答爾時世尊

以淨天耳聞須跋陀羅請阿難聲又觀其根是可度
時卽以梵音告阿難言汝莫於我最後弟子獨作留
礙聽須跋陀羅前來我欲見之此人質直聰慧易悟
所以求進欲決疑難非爲故來論勝負也於是阿難
卽承佛教語須跋陀羅世尊今已敕聽汝前須跋陀
羅聞佛許前歡喜踊躍不能自勝而心念言沙門瞿
曇決定是得一切種智卽前佛所互相問訊坐於一
面而白佛言瞿曇欲有所問唯願聽許佛言善哉善
哉須跋陀羅恣汝所問須跋陀羅卽問佛言今者世
間沙門婆羅門外道六師富蘭那迦葉末伽利拘賒

梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩
馱迦旃延尼捷陀若提子等各自說是一切智以
餘學者名爲邪見言其所行是解脫道說他行者是
生死因互相是非云何而得知其虛實何師應得沙
門之稱何師定是解脫之因爾時如來卽答之曰善
哉善哉須跋陀羅乃能問我如此之義諦聽諦聽吾
爲汝說須跋陀羅諸法之中若不見有八聖道法當
知無有一沙門名二及三四亦復不有旣無沙門亦
無解脫解脫旣無非一切種智須跋陀羅若諸法中
有八聖道法當知必有四沙門名有沙門名則有解

脫既有解脫是一切種智須跋陀羅唯我法中有八
聖道有四沙門名是解脫道是一切種智彼諸外道
富蘭那迦葉等其說法中無入聖道無沙門名非是
解脫及一切種智若言有者當知必是虛誑之說須
跋陀羅一切衆生聞我所說信受思惟當知其人必
不空聞要得解脫須跋陀羅我在王宮未出家時一
切世間皆爲六師之所迷醉初未見有沙門之實須
跋陀羅我年二十有九出家學道三十有六於菩提
樹下思入聖道究竟源底成阿耨多羅三藐三菩提
得一切種智卽往波羅柰國鹿野苑中僊人住處爲

阿若憍陳如等五人轉四諦法輪其得道跡爾時始
有沙門之稱出於世間福利衆生須跋陀羅當知我
法能得解脫如來實是一切種智爾時須跋陀羅既
聞如來說入聖道心生歡喜舉身毛豎渴仰欲聞入
聖道義而白佛言唯願世尊爲我分別入聖道義於
是世尊卽便爲其分別廣說須跋陀羅旣聞佛說入
聖道義心意開朗豁然大悟於諸法中遠塵離垢得
法眼淨卽白佛言我今欲於佛法出家於是世尊卽
便喚之善來比丘鬚髮自落袈裟著身卽成沙門世
尊又爲廣說四諦卽復漏盡成阿羅漢爾時世尊告

阿難言汝今當知我於道場成阿耨多羅三藐三菩提最初說法度阿若憍陳如等五人今日在於娑羅林中臨般涅槃最後說法度須跋陀羅諸天及人無復更應聞我說法而得度者若有善根應得解脫當來皆是我之弟子展轉相教阿難須跋陀羅雖是外道而其善根應成熟時唯有如來能分別知我般涅槃後若有外道欲於我法求出家者汝等不應便聽許之先令四月誦習經典觀其意性爲虛爲實若見其行質直柔輒於我法中實有深樂然後方可聽其出家阿難所以然者汝等小智不能分別衆生之根

是故令汝先觀之耳爾時須跋陀羅而白佛言我於向者欲求出家世尊若令先於佛法四十年中讀誦經典然後聽我而出家者我亦能爾豈況四月爾時世尊卽告之言如是如是須跋陀羅我觀汝意於我法中殷勤渴仰今作此言非爲虛設爾時須跋陀羅前白佛言我今不忍見天人尊入般涅槃我於今日欲先世尊入般涅槃佛言善哉時須跋陀羅卽於佛前入火界三昧而般涅槃爾時如來告阿難言汝勿見我入般涅槃便謂正法於此永絕何以故我昔爲諸比丘制戒波羅提木叉及餘所說種種妙法此卽

便是汝等大師如我在世無有異也阿難我般涅槃後諸比丘等各依次第大小相敬不得呼姓皆喚名字互相伺察無令衆中有犯大戒不應闕求覓他細過車匿比丘應與重罰阿難問佛與何重罰佛言阿難與重罰者一切比丘勿與共語於是阿難如敎奉行爾時世尊告諸比丘汝等今者若有疑難恣意請問莫我滅後生悔恨言如來近在娑羅林中我於爾時不往諮決致令今日情有所滯我今雖復身體有疾猶堪爲汝等解釋疑惑若欲於我般涅槃後奉持正法利益天人今宜速來決所疑也世尊乃至如是

三告諸比丘等默然無有求決疑者爾時阿難卽白佛言奇哉世尊如是三誨而此衆中無有疑者佛言如是如是阿難今此衆中五百比丘未得道者我般涅槃後未來世中當得盡漏汝亦當在此中數也爾時世尊告諸比丘汝等若見我身口意脫相犯觸汝當語我時諸比丘聞佛此語流淚懊惱而白佛言如來豈當有身口意微細過耶於是如來卽便說偈

諸行無常

是生滅法

生滅滅已

寂滅爲樂

爾時如來說此偈已告諸比丘汝等當知一切諸行

皆悉無常我身雖是金剛之體亦復不免無常所遷生死之中極爲可畏汝等宜應勤行精進速求離此生死火坑此則是我最後教也我般涅槃其時已至時諸比丘及餘天人聞佛此誨悲號涕泣悶絕躋地如來卽便普告之言汝等不應生此悲惱諸行性相皆悉如是於是如來卽入初禪出於初禪入第二禪出於二禪入第三禪出於三禪入第四禪出第四禪入於空處出於空處入於識處出於識處入無所有處出無所有處入於非想非非想處出於非想非非想處入滅盡定爾時阿難旣見如來湛然不言身體

肢節不復動搖卽便流淚而作是言世尊今已入般涅槃爾時阿菟樓駄語阿難言如來卽時未般涅槃所以湛然身不動者正是入於滅盡定耳爾時世尊出滅盡定更還入於非想非非想處乃至次第入於初禪復出初禪入第二禪出於二禪入第三禪出於三禪入第四禪卽於此地入般涅槃爾時阿菟樓駄語阿難言世尊已於第四禪地入般涅槃於是阿難及四部衆聞阿菟樓駄作此言已悲號嗚咽悶絕躋地其中或有舉手拍頭槌胸大叫共相謂言世間眼滅一何速哉一切衆生從今已去誰爲導者人天方

滅惡道日增時虛空中天龍八部涕泣滂沱猶如驟
雨互相謂言我等從今誰爲歸依猶若嬰兒失於慈
母三惡道徑日就開闢解脫之門方巨重關一切衆
生沉淪苦海亦如病人遠於良醫又似盲者失所牽
導我等旣去無上法王煩惱之賊日見侵逼唱此言
已悶絕懊惱不能自禁時鳩尸那城諸力士衆皆悉
勇健猶如香象旣見如來入般涅槃神情憔悴如病
新起當於爾時大地震動天鼓自鳴四大海水波浪
顛倒須彌山王自然傾搖狂風奮發林木摧折蕭索
枯悴駭異於常爾時大梵天王卽說偈言

過去與未來 及以今現在 無有諸衆生
不歸無常者 如來天人尊 金剛身堅固
猶不免無常 而況於餘人 一切諸衆生
愛惜保其身 熏餘以香華 不知當毀滅
如來金色身 相好以莊嚴 會亦當棄捨
應入般涅槃 永斷諸煩惱 成一切種智
猶尚不得免 況餘結果者
爾時天帝釋卽說偈言

一切諸行性 實是生滅法 兩足最勝尊
亦復歸於盡 三毒熾然火 恒燒諸衆生

無有大悲雲 誰能雨令滅

爾時阿菟樓駄卽說偈言

如來於今日 諸根不搖動 心意會諸法

而棄於此身 恬然絕思慮 亦復無諸受

如燈盡光滅 如來滅亦然

爾時阿難卽說偈言

大地忽震動 狂風四微起 海水波飜倒

須彌寶山搖 天人心悲痛 泣淚猶如雨

皆悉大恐怖 如被非人執 由佛般涅槃

故有如此事

爾時衆中有未得道比丘人天既見如來已般涅槃
心生懊惱宛轉于地已得道者深歎世間無常之苦
悲號啼泣不能自勝是時阿菟樓駄語諸比丘及以
天人汝等不應生大憂惱如來前日已爲汝等說諸
行性相法皆如是云何猶故而悲泣耶爾時阿難卽
便贊語四遠來衆如來今已入般涅槃爾時衆人聞
阿難言悲號啼泣悶絕懊惱而以微聲語阿難言今
此人衆極爲闐塞三十二踰闍那皆悉充滿唯願尊
者各令我等次第得前親見如來最後瞻仰禮拜供
養如來出世難可值遇如優曇鉢華時時乃現今者

親在此般涅槃願必哀愍今我得見爾時阿難聞衆人言心自思惟如來出世極爲難值最後供養亦復甚難我今當令誰在於先供養佛者今者宜使諸比丘尼及優婆夷得在前來供養佛身所以然者斯等女弱普來之時不必得到如來之所以是因緣故宜在先作此念已卽便普唱諸比丘尼及優婆夷皆聽前於如來身所諸比丘尼及與無量優婆夷等俱到佛所既見如來已般涅槃啼泣懊惱圍繞禮拜種種供養爾時有一貧窮優婆夷年一百歲見諸婆羅門并及刹利長者居士力士妻女長幼大小以妙香華

種種供養自傷貧乏獨絕此願心自思惟如來出世極爲難值最後供養復爲甚難而今窮罄無以自表作此念已倍增悲慟臨佛足上心大懊惱涕泣流漣汗如來足願我將來所生之處常得見佛諸比丘尼及優婆夷供養畢已卽還本處爾時阿難又復普告諸餘人言諸比丘尼及優婆夷供養已畢汝等可前次第供養時諸人衆以次而來到佛身所既見如來已般涅槃號泣宛轉心大悲惱以諸供具而用供養爾時諸力士衆皆悉集聚共相謂言我等今者云何闍維如來之身世尊臨欲般涅槃時應有遺敕卽便

共往問阿難言我等今者欲共闡維如來之身其法云何世尊臨向般涅槃時常有遺旨唯願見告爾時阿難語力士言如來遺教闡維之法令與轉輪聖王等無有異阿難即便具說佛向所教之事諸力士等聞阿難言皆共嚴辦闡維之具先造寶輿雕鏤莊麗以如來身置寶輿上燒香散華作衆妓樂歌頌讚歎於音樂中而說苦空無常無我不淨之法時諸力士白阿難言如來今者既般涅槃最後供養極爲難遇我等請留如來之身七日七夜恣意供養令諸天人長夜獲安阿難即便以力士言問阿菟樓駄阿菟樓

駄答阿難言善哉隨意阿難爾時告諸力士聽留佛身七日七夜恣意供養時諸力士聞阿難言心大悲慶卽於林中種種供養滿七日已時諸力士以新淨綿及以細氈纏如來身然後內以金棺之中其金棺內散以牛頭栴檀香屑及諸妙華卽以金棺內銀棺中又以銀棺內銅棺中又以銅棺內鐵棺中又以鐵棺置寶輿上作諸妓樂歌頌讚歎諸天於空散曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華并作天樂種種供養然後次第下諸棺蓋時力士等共相謂言七日之期今者已滿我等宜應舉如來棺周市

繞城令諸人民恣意供養然後往於城南闍維作此
言已卽便共舁如來之棺盡其身力而不能起各共
驚怪不知何故而以問於阿菟樓駄我等諸人欲舉
佛棺周帀繞城還趣南門供養闍維盡竭身力而不
能舉不知此是何等事相唯願尊者爲我說之時阿
菟樓駄語衆人言所以然者虛空諸天欲令佛棺周
帀繞城從北門入住於城中聽諸天人種種供養然
後應從東門而出往於寶冠支提之所而闍維也彼
諸力士聞此語已共相謂言諸天意爾宜應順從卽
舉佛棺繞城一帀從北門入住城之中聽諸天人恣

意供養作妙妓樂燒香散華歌唄讚歎諸天於空雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
并作天樂種種供養供養訖已卽便從城東門而出
往於寶冠支提之所旣到彼處比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍八部感結悲哽不能自勝而便聚積牛
頭栴檀及諸祿香又於積上敷舒繪氎施大寶帳以
覆其上昇舉寶棺繞彼香積周迴七帀燒香散華作
衆妓樂而以寶棺置香積上取妙香油周澆灑之時
四部衆并諸天人戀慕懊惱不能自勝卽便以火從
下燒之火不肯然乃至再三亦復不然時諸人衆不

知所以卽以此事問阿菟樓駄三燒香積何故不然
阿菟樓駄言所以然者尊者摩訶迦葉在鐸又那耆
利國聞於如來欲般涅槃與五百比丘從彼國來欲
見世尊是以如來不令火然爾時大衆聞此語已深
歎奇特爾時摩訶迦葉在鐸又那耆利國遙聞如來
在鳩尸那城欲般涅槃心大悲戀與五百比丘緣路
而來去城不遠身患疲極在於路邊與諸比丘坐於
樹下見一外道手執曼陀羅華迦葉問言汝從何來
答言我從鳩尸那城來迦葉又問汝知我師應正徧
知不其卽答言識汝大師在鳩尸那城娑羅林中雙

樹之間已般涅槃得今七日卽時正在寶冠支提將
欲闍維天人克滿互競供養故我於彼得此天華爾
時迦葉聞此言已悲號哽咽諸比丘衆悶絕躡地而
以微聲共相謂言嗚呼苦哉世間眼滅於是迦葉而
安慰之汝等不應作此苦惱諸行性相皆悉如是如
來天尊猶尚不免況復餘人而得脫耶宜應精進求
離世苦今可速起前於寶冠支提之所禮拜瞻仰爾
時衆中有餘比丘晚暮出家愚癡無智共相謂言佛
在世時禁呵我等不得縱意旣般涅槃何其快哉是
時迦葉與諸比丘進鳩尸那城到於寶冠支提之所

見如來棺在香積上悲泣流淚圍繞七帀而登香積
至寶棺所在於足處號咷咽頭面作禮爾時如來
於寶棺內而出雙足迦葉見此倍增悲驚時諸人天
既覩奇特希有之事莫不嗟歎深生苦戀爾時迦葉
見佛足上而有點汗卽便迴顧問阿難言如來足上
何緣有此阿難答言如來初可般涅槃時四衆克滿
我時思惟若令大衆同時進者女人羸弱不必得前
卽便先聽諸比丘尼優婆夷到如來身所禮拜供養
爾時有一貧窮優婆夷年一百歲見諸婆羅門及以
刹利長者居士力士妻女長幼大小以妙香華種種

供養自傷貧乏無以表心作此念已倍增悲慟臨佛
足上心大懊惱涕泣流漣汗如來足爾時迦葉既聞
此語心懷惆悵怪責阿難曾不訶止致此點汗卽以
香華供養佛棺禮拜讚歎皆悉畢已於是雙足自然
還入迦葉卽便還下於地以佛力故香積自然四面
火起經歷七日寶棺融盡於時諸天雨火令滅諸力
士衆收取舍利以千張氎纏佛身者最裏一張及外
一重如本不然猶裹舍利當爾之時虛空諸天雨衆
妙華并作伎樂歌唄讚歎供養舍利時諸來衆及以
力士皆悉各設種種供養諸力士衆卽以金甕收取

舍利置寶輿上燒香散華作衆妓樂還歸入城起大
高樓而以舍利置於樓上卽嚴四兵防衛守護唯聽
比丘及比丘尼得入禮拜種種供養其餘國王及婆
羅門長者居士一切人民皆不聽前爾時韋提希子
阿闍世王聞彼力士收佛舍利置高樓上而嚴四兵
防衛守護心大悲惱又復忿怒諸力士輩卽便遣信
語力士言世尊在世亦是我師般涅槃時恨不臨見
我之族姓及與世尊皆是刹利汝今云何獨收舍利
置高樓上而嚴四兵防衛守護不分餘人汝便可以
一分與我我欲於國起妙兜婆與諸供養若能見許

永通國好不見許者興兵伐汝餘七國王及毗耶離
諸離車等遣使之法皆亦如是時婆羅門長者居士
亦各遣信白力士言世尊亦是我等之師願能哀愍
賜舍利分時諸國使到力士所具宣王意力士聞已
深懷不平答諸使言佛來我國而般涅槃舍利自然
應屬我等欲於國界興造兜婆莊嚴供養此不可得
若兜婆成恣汝等意快共來此供養禮拜若欲興兵
而見向者此國軍衆亦足相擬時彼諸使各歸本國
人人向王說如此事諸王聞已益懷瞋忿各嚴四兵
而往攻伐時諸力士亦嚴戰具以擬來敵鳩尸那城

中有一婆羅門名徒盧那聰明多智深信三寶心自思惟彼八國王及諸離車身力壯健軍衆精銳又且力士勇猛難當若交戰者必無兩全而卽便語諸力士言汝等雖復勇銳果敢彼八國王齊力同心人衆雲集軍陣猛盛若戰鬪者理無兩全鋒刃旣交必有傷害如來在世教人行慈而於今日忽相煞戮汝等不應慍憎舍利宜分諸國及離車等各於其界造立兜婆稱於世尊往昔之訓又使汝等普獲福利諸力士衆聞此語已心意解悟卽答之言汝之所說實得於理聽如汝言彼婆羅門見力士衆皆悉解甲卽便

出城語諸王言汝今爲法何故興兵諸王答言我爲法故遠求舍利而見拒逆不肯分與是以今者興兵共來時婆羅門復語王言我已相爲和諸力士皆悉與汝舍利之分可取寶瓶爲汝分之八王歡喜奉授金瓶彼婆羅門受諸金瓶持以還歸於高樓上而分舍利以與八王于時八王旣得舍利踊躍頂戴還於本國各起兜婆彼婆羅門從諸力士乞分舍利瓶自起兜婆諸力士等取其一分於闍維處合餘灰炭而起兜婆如是凡起十處兜婆如來從始欲般涅槃及般涅槃後至於闍維起諸兜婆其事如是其後迦葉

共於阿難及諸比丘於王舍城結集三藏

大般涅槃經卷下

校訛

第三紙十四行

雖南藏作雕

第十七紙六行

得下南藏多解字

音釋

歇歇

歇休居切歇許既切歇泣咽而抽息也

闕

缺規切小視也

驟雨

驟鉅敫切疾也

四微

微古用切境也

昇

羊諸切共舉也

丹陽信女賀門毛氏施資刻此

大般涅槃經下卷

中川沙彌圓理對吳門徐普書上元李應章刻萬曆乙巳孟秋月徑山寂照庵識

佛說方等泥洹經卷上

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛遊於王舍鷄山從大眾比丘比丘千二百五十時摩竭王阿闍世與越祇不相得衆臣議言越祇自恃國富民衆地沃野豐多出珍寶不首伏我當往攻伐國賢大臣名曰雨舍梵志種也王命使行稽首佛足敬問消息興居輕強氣力遊步德化日昇啓言阿闍世與越祇有憾衆臣之議欲往攻伐願聞衆祐有以教之大臣受命卽嚴車五百乘騎二千步人二千行詣鷄山到小道口下車步進見佛歡喜

貌色恭辭氣重揖讓畢長跪言摩竭王阿闍世稽首
佛足敬問消息興居輕強氣力遊步德化日昇佛言
甚善王與國人及汝皆安不雨舍白言王與越祇有
憾衆臣之議以彼自恃國富民衆地沃野豐多出珍
寶不首伏我欲往伐之願聞佛教佛報大臣昔吾一
時曾遊越祇止躁神舍見其國人皆多謹勅我時爲
說治國七法不危之道其能行者日當興盛未之衰
也卽又手言願聞七法蓋何施行佛言諦聽對曰受
教時賢者阿難住後扇佛佛言阿難汝寧不聞越祇
國人數相聚會講論政事修備自守對曰聞其數相
聚會講議政事修備自守佛言如是彼爲不衰汝聞
越祇君臣常和所任忠良轉相承用對曰聞其君臣
常和所任忠良轉相承用汝聞越祇奉法相率無取
無願不敢有過對曰聞其奉法相率無取無願不敢
有過汝聞越祇禮化謹敬男女有別長幼相事對曰
聞其禮化謹敬男女有別長幼相事汝聞越祇孝於
父母遜悌師長受識教誨對曰聞其孝於父母遜悌
師長受識教誨汝聞越祇承天則地敬畏鬼神敬順
四時對曰聞其承天則地敬畏鬼神敬順四時汝聞
越祇尊奉道德國有沙門應真及四方來者供養衣

食臥牀疾藥對曰聞其尊奉道德國有沙門應真及四方來者供養衣食臥牀疾藥佛言夫有國者行此七法難可得危雨舍對曰使越祇人持一者尚不可攻何況有七國事多故當還請辭佛言可宜知是時卽從座起禮佛而去是時佛勅賢者阿難請鵝山中諸倚行比丘令會講堂卽請悉會稽首畢一面坐佛告諸比丘聽我所言善念行之皆曰受教佛言比丘有七教則法不衰何等七教一當數會講誦經道無有懈怠二當和順忠正相教轉相承用三當無取無願於他惟樂山澤四當絕姪長幼先後相事以禮五當慈孝承事師長受識教誨六當奉法敬畏經戒以修梵行七當遵道供養聖衆開解童蒙來學者受給施衣食臥牀疾藥如是七法可得久住又比丘有七守則法不衰當善念行一守清淨不樂有爲二守無欲不貪利養三守忍辱無所諍訟四守空行不久入衆聚五守法意不起衆想六守一心坐禪定意七守約損衣食麤疎草蓐爲牀如是七法可得久住又比丘有七敬則法不衰當善念行一爲敬佛善心禮事無他倚行二爲敬法志在道意無他倚行三爲敬衆依受教令無他倚行四爲敬學事持戒者無他倚行

五爲敬聞事講授者無他倚行六爲敬淨無欲無他倚行七爲敬定事坐禪寂無他倚行如是七法可得久住又比丘有七財則法不衰當善念行一當有信見正喜樂二當有戒慎護不犯三當有慚改過自悔四當有愧順所言行五當多聞諷誦無厭六當智慧深行微妙七當法施勿望禮賂如是七法可得久住又比丘有七覺意則法不衰當善念行一志念覺倚淨無姪捨分散意二法解覺倚淨無姪捨分散意三精進覺倚淨無姪捨分散意四愛喜覺倚淨無姪捨分散意五一向覺倚淨無姪捨分散意六惟定覺倚淨無姪捨分散意七行護覺倚淨無姪捨分散意如是七法可得久住又比丘有七知則法不衰當善念行一當知法佛十二部經諦受誦論二當知義求諸法慧博解其要三當知時可誦可步可禪可臥無失時宜四當自知所入法行多少深淺熟與初始志當日勝五當知節勿貪美妙適身節食無以自病六當知衆人比丘衆梵志聖人君子及士民衆當分別知可敬可住可坐可默可語七當知人觀其所好察其志能隨意勸導令知聖化如是七法可得久住又比丘有七惟則法不衰當善念行一惟經道當如人念

父母父母生子恩極一世惟法活人至無數世度人生死二惟人生無不有苦憂念妻子家屬所有死各離散不知所墮若身有罪親不能解知此非常當念行道三惟精進端身口意取道不難四惟謙虛無自倚大承事明哲矜誨未聞愍傷教之五惟降意不聽六情抑姪怒凝態無有邪行六惟軀中但盛臭處風寒熱血無可貪者七惟自觀形如糞土日當念死天地開闢生民以來無不死者世間如夢所見歡愛不知爲化悟乃覺空當知是幻勿以自欺如是七法可得久住又比丘復有六重法當善念行可得久住一爲修身以起慈心依聖句通諸清淨者行此重任和一愛敬施於同學無取無諍勉共守行行二爲修口善行以起慈心三爲修意善行以起慈心四爲所見法際若得衣食應器餘物終不愛藏五爲持戒不犯不以摸質能用勸人六爲若從正見得出正要受道苦盡度知見了行此重任皆以聖句通清淨慧用和愛敬施於同道無取無諍轉相建立共守道行又復比丘當爲愍傷一切蠕動至於蟻蟲必加慈心人之死亡當爲悲哀彼得爲人如不聞道家室啼哭亦不知死魂神所趣惟得道者能知之耳佛爲是故敷陳

經法經不可不學道不可不行天下多道王道爲大
佛道如是最爲其上譬數十人俱共射准有前中者
有後中者要射不止必復中准又如天下衆流不息
皆歸于海比丘如此行道不止會得解脫如佛法教
轉相承用諷詠佛語常用時誨四輩弟子展轉相教
如是佛經可得久住彼時佛語賢者阿難俱之巴連
弗邑卽受教行佛攝衣鉢歷王舍城去行半道所頓
止王園佛告諸比丘皆聽其爲道者當知四諦凡人
不知故走長塗宛轉生死無休止時吾是以啓汝意
何等四一曰知苦無苦是謂真諦二曰苦由集生是
謂真諦三曰苦集盡滅是謂真諦四曰苦集盡滅受
道是謂真諦於苦不慧不知故走長塗生死不休當
以知此苦諦苦者謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦
愛別離苦所求不得苦以要言之五盛陰苦已覺斯
苦能斷愛集是謂得眼爲極是生後不復有苦由集
者從愛苦集都盡受道之諦得眼見證爲盡是生後
不復有已見真諦得道眼者無復生死長塗永絕如
是比丘又當復知道得入行何等八一以專心受佛
經法二棄愛欲與世無諍三終不爲殺盜姪行四不
欺讒佞飾惡罵五不嫉妬貪餐不信六念非常苦空

非身七觀形中臭穢不淨八不貪身知當歸土諸往古佛皆見此四諦諸當來佛亦見此四諦其有貪慕家居恩愛及樂世間榮名之壽者終不得是度世之道道從心生心淨者乃得道其次心端不犯五戒可得上天其次信道好學經法後可得作人若都欲斷絕地獄畜生餓鬼道者當以一心奉行經戒今佛爲天下解脫生死開現正道其欲學者當諦思惟佛與賢者阿難前到巴連弗止城外神樹下諸梵志居士聞佛從諸弟子來皆出城外欲覲見供養佛有持席薦有持氍毹有持水漿及錠燈者行詣佛所稽首畢一面坐佛告諸梵志居士人在世間好貪欲恣意者有五消耗一自放恣財產日減二自放恣危身失道三自放恣衆人不敬死時有悔四自放恣醜名惡聲周聞天下五自放恣身死魂神墮三惡道人能降心不放恣者有五豐德一自檢攝財產日增二自檢攝得近道意三自檢攝衆人所敬至死無悔四自檢攝好名善譽周聞天下五自檢攝身死神生天上福地人不自恣有此五善宜思念之佛爲衆人說法正化若干要語無不歡喜皆前稽首佛足繞三匝而去於是佛起到阿衛聚坐一樹下持神心道眼見上諸天

使賢神守護此地賢者阿難從宴坐起稽首畢一面住佛問阿難誰圖此巴連弗起城郭者對曰是摩竭大臣雨舍所建肇其欲以遏絕越祇佛言善哉善哉雨舍之賢乃知圖此吾見忉利諸神妙天共持此地其有土地爲天神所護必安且貴又此地者近天之中主此地神名曰人意人意所護其國久而益勝必多聖賢仁智豪俊餘國弗及亦莫能壞此城久久如欲壞時當以三事一者大火二者大水三者中人與外人謀乃壞此城雨舍聞佛與衆弟子俱遊到此卽乘王威嚴車五百乘出城欲觀見供養佛到卽下車步入園門見佛歡喜貌色恭辭氣重揖讓畢一面坐佛爲說法正化若干要語雨舍歡喜乃避座言欲設微食願與聖衆俱屈威神佛以默如可之卽起稽首繞佛三匝而歸大臣歸乃通夜具作好食嚴室內施牀座早行白佛食具已辦惟聖知時佛卽攝衣持鉢與衆弟子俱到其舍就高座於衆前坐雨舍手自斟酌腴美奉鉢致漿行澡水畢住白佛言已所施福願佛呪願此國土民一切天人使長得安佛呪願言佛助爾喜爲天人供養士民作導飯佛比丘僧稱譽正法受道慧語奉行經戒都呪願此可敬知敬可事知

經
事博施兼愛有慈哀心使汝一切常獲福利得見正
道大臣歡喜佛復言汝於今世雖有官事緣由此福
後必解脫若人得飯佛及真賢持戒者沙門呪願終
不徒棄又當以知若欲仕官及居位者不可有貪心
不可侈心不可憍心不可虐心不可快心去此五者
後無咎悔死得上天除惡道罪佛說已從座起出東
城門雨舍追侍曰當名此門爲瞿曇門佛度津渚又
追名之爲瞿曇津是時人民有乘舫舟度者有乘小
船或乘竹簰及木桴渡度者甚衆佛坐定意自思往
昔未作佛時身所更來乘此桴船不可復數今以解
脫不復乘此亦使我諸弟子得離是佛從定覺自說
頌曰

佛爲海船師 法橋渡河津 大乘道之典
一切度天人 亦爲自解脫 度岸得昇仙
都使諸弟子 縛解致泥洹

彼時佛語賢者阿難俱之拘利邑受教皆行到坐樹
下佛告諸比丘皆聽當持淨戒當思定意當解慧行
此三者禪譽旣豐又得離於姪怒癡垢是謂正度欲
疾望此當力自解用盡是生入清淨行務如應作而
知一心以善其性與世無諍已知世事宜自憂身靜

居內思意志卽明三垢已除便自得道心不復起亦無所著譬如國王爲萬姓主比丘自思惟能萬端皆心爲主佛與阿難俱到喜豫邑止河水邊捷祇樹下諸弟子旦入城食已澡洗畢還禮佛住白佛言是國多疫癘有死者朝所共聞有清信士玄黹時仙初動戒震淑良快賢伯宗兼篤德稱淨高十人皆死是輩喪身當趣何道佛告諸比丘此十人者已斷自然魂神上生十八天上到不還地不復來下受世間法又是國死非但此也佛天眼見五百清信士悉如難提等離三垢五道斷死皆上生不還之地止取泥洹又有三百清信士已斷三結無姪怒癡升頻來地後來下生當見苦際復有五百清信女皆得四喜三結盡得溝港離三惡道生天人中不過七世當得應真於是佛謂諸比丘汝說彼死者爲撓擾佛也然吾爲佛不復受此亦當何懼微哉妙矣生死有時夫諸佛與雖曰生於世不住法情矣何則如來法情已止無所不覺已了是生現說分明所謂妙者從有是令得是無有是不得是從是起令是生是滅者乃都滅所以者何用有欲求故爲不明緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛

受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦懣心惱致是具足苦性習有生死之本轉如車輪行無休息從癡不明故有生死假令不明無餘無欲以滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦懣心惱致是具足苦性習有爲都滅矣故先爲若說癡者有生死慧者持道不復生死當思念此性其心乃不復更生死之道又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生鬼神之道以致溝港不墮惡地雖往來走天上人中不過七生自得苦際彼時佛語賢者阿難俱之維耶離國卽受教行佛樂拘利歷城中去到止城外故姪女柰氏園柰女聞佛從諸弟子自越祇來卽嚴車衣服從五百女弟子俱出城詣柰園欲跪拜侍覲佛遙見其五百女來勅諸比丘見是皆當低頭內觀自端汝心彼好莊衣譬如畫瓶雖表彩色中但屎尿當知好女皆盡畫瓶輩也夫爲道者不當惑彼故當健制志惟分

別是柰女來亦從我教何謂健制已生惡法能卽斷却治性精進自攝意端未生惡法能令不起治性精進自攝意端未生善法意能發生治性精進自攝意端已生善法志立弗忘能使增廣治性精進自攝意端是以當爲寧破筋骨自碎身體不隨心而爲惡是爲健制何謂志惟惟內身循身觀惟外身循身觀以內外觀思念分別斷不使意惟內痛循痛觀惟外痛循痛觀以內外觀思念分別斷不使意惟內意循意觀惟外意循意觀以內外觀思念分別斷不使意惟內法循法觀惟外法循法觀以內外觀思念分別斷不使意是爲志惟何謂分別知可行不可行從其正能發行是爲分別夫能健制志惟分別乃爲有力非謂壯士多力而爲健也能去惡就善是謂最健自吾求佛與心爭以來其劫無數用不聽邪心故令得爲若世間作佛亦可休止汝意久在不淨之中可自拔擢免斯衆苦見是女來當如我教於是柰女到稽首畢一面坐佛問言今汝諸女意何如對曰受佛大恩得聞法教愚癡醒悟夙夜自勑不敢邪心佛告柰女好邪姪者有五自妨一者多聲不好二者王法所嫉三者懷畏多疑四者死入地獄五者地獄罪竟受畜

生形皆欲所致能自滅心不邪姪者有五增福一者
多人稱譽二者不畏縣官三者身得安隱四者死上
天生五者從立清淨泥洹道是以當自患厭女人生
病月期不淨拘絆捶杖不得自在受行經戒可得如
佛清淨之道佛爲奈女說法正化若干要語奈女歡
喜避座長跪白言欲設微食願佛聖衆俱屈威神佛
以默然可之卽作禮而去未久維耶離豪姓有諸
離車聞佛從諸弟子來去城七里卽乘王威嚴四色
車出欲見佛諸離車中有乘青馬青車青衣青蓋青
幢青幡宮屬皆青有乘黃馬黃車黃衣黃幢黃幡宮
屬皆黃有乘赤馬赤車赤衣蓋幢幡宮屬皆赤有乘
白馬白車衣蓋幢幡宮屬皆白佛見車騎數十萬衆
填路而來卽告諸比丘汝欲見忉利天上帝苑中
侍從出入者如此無異耶諸離車到皆下車步入柰
園作禮畢一面坐佛爲大衆說法正化有一人字并
暨避座起整衣服向佛自陳言每聞佛功德巍巍甚
大天上天下無不傾動常從在所夙夜敬仰服重清
化不敢有忽佛語并暨天下叡哲乃知敬佛夫敬佛
者自得其福死皆上天不墮惡道於是并暨說頌讚
曰

敬謁法王來

心正道力安

最勝號爲佛

名顯若雪山

譬華淨無疑

得喜如近香

方身觀無厭

光若靈耀明

惟佛智高妙

明盛無瑕塵

願奉清信戒

自歸於三尊

是時座中五百豪姓各解身上衣以授并暨并暨持
衣前白佛言是諸尊者聞善言喜共以五百上衣奉
獻世尊願哀受之佛受已告言薄士當知佛爲如來
至真等正覺明行成已善逝世間解無上士道法御
天人師號佛衆祐出興於世有五難有自然之法何
等五佛出教化天下釋梵沙門梵志龍神帝王以自
然慧爲世現證開說真道上語亦善中語亦善下語
亦善至要義具清淨究暢一切敷演是一難有自然
法也佛說經於天下聞者皆樂信學諷誦端身口意
去邪入正是二難有自然之法也天下人民聞佛經
道志意開解深入思惟皆得明慧是三難有自然之
法也天下人民聞佛教誡多以愛敬出三惡道生天
人中獲大利是四難有自然之法也天下人民聞佛
道奧深妙法言解本生死緣之事斷情絕欲皆得出
要第一精進得應真道第二精進得不還道第三精
進得頻來道第四精進得溝港道是五難有自然之

法也凡人於佛而有反復之心以施少善者皆得大福不唐棄也是故并暨當自勗勉以學此德佛說已諸離車從座起整衣服叉手言本欲請佛而柰女以奪我先願須後日我等多務欲還請辭佛言可當知時時卽皆稽首佛足繞三匝而去柰女通夜作濃美食嚴飾室內晨施牀座行白佛言食具足辦惟聖知時佛與衆弟子俱到其舍就高座於衆前坐柰女手自斟酌奉鉢致漿行澡水畢取小牀坐佛前欲問法佛言我代若喜好布施者後無怨畏多得稱譽善名日增衆人愛敬人能無慳仁惠爲智如是無垢安隱生天上諸天相娛樂佛爲柰女說法正化若干要語已皆歡喜佛語賢者阿難俱至竹芳邑止城北林樹下是歲竹芳邑饑饉穀糴騰貴佛告諸比丘是間饑饉乞求難得汝等宜分部行別到維耶及越祇諸聚邑可以無乏受教當行佛言比丘當知自損得善無喜得惡勿憂食取支身勿貪求美但坐嗜味愛求之故生死不絕夫知節身能自損者可得定意佛爲說法正化若干要語皆歡喜禮佛去各分部行到諸國邑佛獨與阿難俱到衛沙聚是時佛身疾舉軀皆痛佛念痛甚而諸弟子皆不在當須衆來乃取泥洹宜

爲是疾自力精進以受不念衆想之定卽如其像正
受三昧思惟不念衆想之定以是忍意而自得聞賢
者阿難從一樹下起詣佛稽首畢一面住問佛消息
疾寧瘳損聞聖體疾實用憂懼世尊得無欲取泥洹
願有教令於衆弟子佛報阿難佛豈與衆相違遠乎
吾亦恒在比丘衆中所當施爲教誡以具前後所說
皆在衆所但當精進按經行之向吾疾生舉軀痛甚
卽思不念衆想之定意不著疾故忍中止要者阿難
我所說法中外備悉佛爲法師無所遺忘所當施行
自足可知我亦已老年且八十形如故車無牢無強
吾本已說生死有時無生不終極上有天名不想入
其壽八十四千萬劫彼亦有死是以佛起經於天下
咸亦泥洹大道以斷生死之本我今都爲有身作銳
令身自歸爲法教銳令法自歸彼何謂銳何謂自歸
謂是專心在四志惟一惟觀身二惟觀痛三惟觀意
四惟觀法健制思念斷不使意是爲一切作法教銳
當以自歸吾爲此已重說如欲解者當精進行中外
戒法必使如常其有自歸覺佛經道皆佛子孫今我
委棄轉輪王位爲天下作佛憂度三界汝等亦宜自
憂其身已斷衆苦彼避雨時補繕衣畢佛語賢者阿

難俱至維耶離受教卽行旣到止猿猴館行乞食畢
滌鉢澡洗又與阿難俱到急疾神地佛言阿難維耶
離樂越祇亦樂今此天下十六大國其諸郡邑皆樂
熙連禪河多出黃金閭浮提地五色如畫人生於世
以壽爲樂若比丘比丘尼知四神足是爲拔苦多修
習行常念不忘在意所欲得不死一劫不啻如是
阿難佛四神足已多習行專念不忘在意所欲如來
可止一劫有餘佛重說是至再三時阿難意沒在邊
想爲魔所蔽懡懡不悟默而不對佛言阿難汝去到
一樹下靜意自思卽受教一處坐時魔波旬來白佛
意無欲可般泥洹教誨已周已訖可滅度矣昔者佛
遊偃留河上解說諸老曰吾爲佛雖得自在不貪久
住非謂今也所度亦畢可般泥洹佛報波旬吾所以
至於未滅度者須我衆比丘及比丘尼令皆智慧
承用經戒勸諸未入使學者成亦以須我諸清信士
及清信女令得智慧承用經戒未入者入受法者成
如是波旬吾以待此四輩弟子皆得法意展轉相教
解諸童蒙使學成就是以至今未滅度耳魔曰可足
時已畢矣佛言汝默如來不久是後三月當取泥洹
魔心乃悅歡喜而去佛卽正坐定意自思於三昧中

不住性命棄餘壽行當此之時地爲大動空中清淨
佛之光明徹照無窮諸天神來埏滿虛空佛從定覺
自說偈曰

無量衆德行 有爲吾今捨 近來一切安
已度應度者

賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛稽首畢一面住白佛
言甚哉世尊地動乃爾是何因緣佛語阿難凡世地
動有八因緣何等八天下地在水上水止於風風止
於空空中大風有時自起則大水擾大水擾則普地
動是爲一也有時得道沙門及神妙天戒德隆盛欲
自試力手按少地則普地動是爲二也若始菩薩從
第四天下入母胎明哲慈意欲現道化開發愚蒙乃
放神光震動天地令梵釋魔沙門梵志一切見明是
爲三也若菩薩生出母胎時德感諸天淨無雲暄神
光遠照則普地動是爲四也至於菩薩得無上道證
真佛時普地大動天神四布稱揚佛名是爲五也及
已作佛初大會時法輪三轉天人則解此彼菩薩證
成大道光明遠照時普地動是爲六也佛教將畢欲
棄壽行不住性命乃大放光勸發天人則普地動是
爲七也如佛衆祐臨當棄身般泥洹時明無不照天

神參至則普地動是爲入也阿難言今佛已爲捨性命耶佛言已捨阿難曰昔聞佛說若有弟子知四神足多修習行專念不忘在意所欲可止不死一劫有餘而佛道德過殊於此亦不可久止乎佛報阿難今汝言之豈不過耶吾與汝言四神足者乃至再三而若徑默沒在闇昧不發明想爲魔所蔽而復何云且佛所說言一出口寧自違乎對曰不也如是阿難夫不智者既自發言而追違之我無是也阿難垂涕曰亦何駛哉佛取泥洹一何疾哉世間眼滅彼時佛勅賢者阿難請維耶離國倚行比丘受教卽請悉會講堂稽首畢一面住佛告諸比丘世間無常無有牢固皆當離散無常在者心識所行但爲自欺恩愛合會其誰得久天地須彌尚有崩壞況于人物而欲長存生死憂苦可厭已矣佛後三月當般泥洹勿怪勿憂且夫一切去來現佛皆從法得經法具存但當自勉勤學力行持清淨心趣得度脫心識情休則不死不復生亦不復走於五道捨一身受一身也五陰已斷乃無飢渴寒熱憂悲苦惱之患人知正心天上諸天皆代人喜當以降心柔弱自損勿隨心行心之行無不爲得道者亦心也心作天心作人心作鬼神畜生

地獄皆心所爲也從心行得起諸法心作識識作意
意轉入心心者最爲長心志爲行行作爲命賢愚在
行壽尤在命夫志行命三者相須所作好惡身自當
之父作不善子不代受子作不善父亦不受善自獲
福惡自受殃今佛爲天上天下所尊敬者皆志所爲
是故當以正心行法惟行法者能現世得休現世得
安宜善取持諦受諷誦靜意思惟然則我清淨法可
得久住可以愍度世間衆苦導利緩寧諸天人民比
丘當知何等爲法謂是四志惟四意端四神足四禪
行五根五力七覺八道諦如受行可得解脫今法不
衰彼何謂四志惟惟內身循身觀惟外身循身觀以
內外觀分別思念斷癡惑意惟痛之觀及意與法皆
如初說何謂爲四意端已生惡法能即斷却治性精
進自攝意端未生惡法制使不起治性精進自攝意
端未生善法即能發生治性精進自攝意端已生善
法志立不忘能使增踰精進意端何謂爲四神足思
惟欲定以滅衆行具念神足其欲不邪不取無捨常
守淨行惟精進定惟意志定惟戒習定皆同文如初
說何謂四禪棄欲惡法但念但行志樂無爲成一禪
行念行已滅內守一心志在恬靜成二禪行惟觀無

姪心安體正分別見真成三禪行已斷苦樂無憂喜
想意已清淨成四禪行何謂五根一爲信根意向四
喜二爲精進根治四意端三爲念根念四志惟四爲
定根思四禪行五爲智根見四真諦何謂五力一爲
信力喜意不壞二爲精進力常能健制三爲念力得
志惟觀四爲定力禪意不亂五爲智力以道自證何
謂七覺志念覺意法解覺意精進覺意愛喜覺意一
向覺意惟定覺意行護覺意何謂八道正見正思正
言正行正命正治正志正定是爲度世清淨之法彼
時佛語賢者阿難俱至拘利邑卽受教行佛樂維耶
過國中出城門迴身右轉視門而笑賢者阿難卽整
衣服右膝著地長跪問曰自我得侍二十餘年未曾
見佛行以無緣如迴身視門而笑是何因緣佛言如
是如是阿難佛之儀法不妄迴身而虛笑也是我
最後見維耶離故視笑耳於是佛自頌曰

是吾之最後 遊觀維耶離 將逝彼泥洹

不復受有身

有異比丘亦讚頌曰

佛稱此末後 身行極於斯 若遂淪清虛
於何覩聖來

佛與阿難俱到拘利止城北林樹下告諸比丘當護
淨戒當思定意當解智慧夫以守戒有定慧者成大
德致豐譽永離貪嗔愚癡可得應真欲以現世
望正度者當加自解令盡是生入清淨道已如應行
乃自知身後不復受佛復語賢者阿難俱之健持邑
止城北樹下坐告諸比丘當守淨戒思惟定意求解
智慧守淨戒者不隨三態惟定意者心不放散已解
慧者去離愛欲行無罣礙有戒定慧德大豐譽又離
三垢終得應真欲以是身望得正度當勤求解令盡
是生入清淨道作如應行乃自知滅後不復受佛又
與阿難俱過掩滿邑及出金邑授手邑華氏邑至善
淨邑處處爲弟子說此三要曰當護戒當思定當解
慧守此三者德豐譽大消嗔怒癡是謂正度已有戒
心則定心成定心已成則智心明如渌淨氎受色明
好有此三心則道易得但當一意勤身求解令盡是
生已入清淨行如應者自知極此不復受生若不能
具戒定慧行欲度世難有此三者意自開解坐而思
惟便見五道天上人中地獄畜生鬼神分明悉知衆
生意志所念譬如溪水清其中沙礫青黃白黑所有
皆見得道之人但心清故所視悉見欲得道者當淨

其中心如水渾濁則無所見持心不淨不得度世師
所見說弟子當行師同不入弟子心中就正其念念
意端者道自得矣佛已樂善淨又語賢者阿難俱之
夫延邑止城北樹下坐晡時阿難從宴坐起到佛所
稽首畢叉手問曰倉卒欲知地動幾事佛語阿難有
三因緣一爲地倚水上水倚於風風倚於空大風起
則水擾水擾則地動二爲得道沙門及神妙天欲現
感應故以地動三爲佛力自我作佛前後已動三千
日月萬二千年天地無不感發天人鬼神多得開解阿
難歎曰妙哉佛爲無倫以自然法無不感動至德至
道巍巍乃爾佛言如是如是阿難佛德不小乃從無
數劫積累功德奉行諸善自致作佛有是神妙自然
法化一切知一切見無不入無不化憶念我昔以慈
悲心若干百千入天下諸王君子衆化住相見隨其
像貌爲安慰說經道周流教化使得善意如是現化
徧於八方隨其國俗服飾語言相其人行何法知何
經而爲演說授以正道樂義言者爲設典教解道理
者爲說上要豎立其志已而捨沒諸王君子莫知我
誰後皆耽味敬承法化是爲佛之清妙自然法也又
我阿難得佛力徧入現化以佛儀法入沙門衆爲之

師導已後化入梵志之衆又入居士儒林異學隨其
被服聲音語言授與經道一切成就爲厝模法已而
捨殷子曹皆受我教而莫我知是佛之難有自然法
也佛亦上入第一四天王徧上第二忉利天第三忉
天第四兜術天第五不憍樂天第六化應聲天周而
魔界又上第七梵天第八梵衆天第九梵輔天第十
大梵天第十一水行天第十二水微天第十三水無
量天第十四水音天第十五約淨天第十六徧淨天
第十七清明天第十八守妙天第十九玄妙天第二
十福德天第二十一懿淳天第二十二近際天第二
十三快見天第二十四無結愛天我皆周徧若千百
千人是諸天隨形貌與相見樂清淨者爲說清淨達
道意者勸使布化在清仁者立以大道其解法情卽
授以法要誘勸導利化使得道訖輒捨沒彼諸天輩
莫知我誰是佛之難有自然法也上餘四天皆無形
聲故佛不往第二十五空慧入天第二十六識慧入
天第二十七不用慧入天第二十八不想入天如是
阿難佛恩廣大無不成濟然而難值佛出世間如漚
波羅華時一有耳佛所說法亦難聞聞已聞經法當
受護持護持云何我滅度後若有比丘言我見佛口

受是法是律是教然其言說不近不經而虧損法當持法句經所言律所見爲解說之若經不入與法意諍則當諫曰賢者且聽佛不說是吾子妄受與法意違非法非律不如佛教當知棄是若有比丘言我所止得依聖衆有法戒者面受是法是律是教然其言說不近不經虧損正法當持法句經義律語爲解說之若經不入與法意諍則當諫謂賢者且聽比丘衆者知法曉律此非法律吾子妄受不應於經與法意違不如佛教當知棄是若有比丘言我面從者舊長老者口受是法是律是教然其言教不近不經虧損正法當持法句經義律語爲解說之若經不入與法意違則當諫謂賢者且聽者舊長老知法曉律此非法律吾子妄受不應於經與法意違不如佛教當知棄是若有比丘言我得近賢者高明智大福慧衆所宗事面從受是經法律教然其言說不近不經虧損正法當持法句義解說之若經不入與法意諍則當諫謂正賢者且聽賢哲高明曉法律此非法律吾子妄受不應於經與法意違不如佛教當知棄是又復阿難若有言我得從佛受是法語而其言謬不合經法若有言我從依聖衆奉法者受而其言謬不合經

法若復言我口從者舊長老受是其言錯謬不合經法若言我從賢才高明智大福慧面受是語而其言非不合經法當舉佛語以解曉之趣使其人入經承律以爲詳說佛經法教聖衆所承長老所明賢才所識賢者諦受如律教無得諍當知持是四若彼阿難有是四闇虧損正法當爲分別令棄邪媚受四正意是爲受持護法者也其不承經戒者衆比丘當黜之梯稗不去害善穀苗弟子不善壞我道法當相檢校無得以佛去故不承用教也世有沙門奉行經戒則天下得福天神皆喜若聞在所有明經比丘長老比丘新入學者當從諮受如是則清信之士清信之女樂供衣食牀臥疾藥比丘同道不可不和其墮地獄三惡道者皆不和故耳比丘不可轉相形笑言我知經多汝知經少知多知少各自行之言說應經者用不合者棄是佛所說比丘所受必善持之若今如後凡講論經當言聞如是一時佛在某國某處與某比丘俱說是經若其經是不得苟言非佛所說相承用如是者比丘法可得久住彼時佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行佛以樂夫延歷城中去到止城外禪頭園中波旬豪姓有諸華氏聞佛來到皆出作禮

稽首畢一面坐佛告諸華氏智者居家恭儉節用所
奉有四用得歡喜一爲敬養父母妻子二爲占視人
客奴婢三爲給施親屬知友四爲奉事君天正神沙
門道士是謂知生全身安家得力得色富足名聞死
得上天佛爲諸華氏說法正化若干要語皆歡喜去
有華氏子淳獨留起整衣服長跪白佛欲設微食願
與聖衆俱屈威神佛以慈哀默而可之淳喜爲禮而
歸調作腍美嚴飾室內晨施牀座畢行白佛食具已
辦唯聖知時佛與衆弟子俱到其舍就高座於衆前
坐淳手自斟酌奉鉢致漿有惡比丘已飯取器佛知
之淳念聖恩善意供養行澡水畢取小牀坐佛前說
頌問曰

請質聖慈智 已度到彼岸 法御爲析疑
將幾沙門輩

佛告淳沙門有四輩當識別之一曰行道殊勝二曰
達道能言三曰依道生活四曰爲道作穢何謂殊勝
佛所說法不可稱量能行無比降心態度憂畏爲法
御導世間是輩沙門爲最殊勝何謂能言佛所稱貴
微妙之法體解其情行之不疑亦能爲人演說道跡
是輩沙門爲敏能言何謂依道念在自守勤綜學業

佛說方等泥洹經卷上

第二十三紙第四行

干北悞作干
從南改正

蠕乳充切蟲動也

蝨 舉豈切 所櫛切 讒佞切 伎乃定切 諂也 餐

他結切 **𦵏** 𦵏吐蓋切 𦵏都藤切 **𦵏** 他典切
 貪食也 **𦵏** 𦵏徒感切 **𦵏** 吁玉切 **𦵏** 厚鳩切
 切 **𦵏** 𦵏方無切 **𦵏** 𦵏毛感切 **𦵏** 勉也切 **𦵏** 疾齋切
 切 **𦵏** 𦵏也切 **𦵏** 𦵏切 **𦵏** 𦵏切 **𦵏** 𦵏切
 切 **𦵏** 𦵏也切 **𦵏** 𦵏切 **𦵏** 𦵏切 **𦵏** 𦵏切
 塞也 **𦵏** 𦵏也切 **𦵏** 𦵏也切 **𦵏** 𦵏也切 **𦵏** 𦵏也切
 也

吳居士吳瑞徵施贊刻此
方等泥洹經卷上爲祈
先考霽宇府君先妣

凌氏冥福

先考霽宇府君先妣

松陵釋宗遠對南昌萬承明書金陵徐存禮刻
萬曆丙午孟秋月徑山寂照庵識

佛說方等泥洹經卷下

失譯人名附東晉錄

彼時佛語賢者阿難俱之拘夷邑已樂波旬歷城中
度行半道所佛疾生身背痛止樹下坐勅賢者阿難
持鉢到拘匱河取水則受教行是時五百乘車屬度
上流水濁未清阿難行取水還住白佛言向羣車過
水水濁未清適可澡洗有熙連河去此不遠請取可
飲佛取鉢水澡面洗足於是忍疾又得間時諸華
大臣字福罽行遙見佛諸根寂默得上調意定滅淨
具顏色明好心歡喜前禮佛揖讓畢一面住佛問福

福祿於何得法喜對曰由於比丘力藍昔我行道見
力藍坐樹下是時道上五百乘車過有人後到下車
問比丘見前羣車答言不見又曰寧聞車聲答言不
聞曰時臥耶言我不臥自思道耳其人歎言車聲轟
轟覺而不聞用心何專難有乃爾五百車聲尚且不
聞豈他聞哉卽施之以一浣布衣我時聞此甚嘉其
志遂得法喜至于今日佛聞福祿汝知雷電霹靂孰
與五百車聲對曰正使千車疾馳同響猶不能暨佛
言曩昔一時吾遊阿沉其日晡時天暴雨震電霹
靂然四特牛耕者兄弟二人人衆大聚聲亦謹敬我
定意覺彷彿經行一人來稽首作禮隨我而步吾問
是何忽忽其人言向者霹靂然四特牛耕者兄弟二
人世尊獨不聞乎吾言不聞曰時臥耶答言不臥自
三昧耳其人亦歎言希聞得定如佛者也夫以霹靂
聲聒天地而得寂定不聞者哉其人心悅亦得法喜
福祿讚曰

遇哉覩佛者 何人不得喜 福願與時會

令我獲法利

佛答頌曰

愛法者臥安 得喜志念清 眞人所說法

賢者常樂行 法護行法者 如雨之潤生

於是大臣勅其僕歸取新織成黃金統氎手奉獻曰
知佛不用願哀納之佛受其氎爲說法之正化若干
要語福屬避坐言從今日始身自歸佛身歸道法自
歸聖衆受清信戒身不煞不妄取不姪洸不欺僞不
飲酒不噉肉無有犯國事多故當還請辭卽稽首佛
足繞三市而去佛勅賢者阿難取福屬黃金織成氎
來受教奉進佛取被身阿難見佛光顏從容舒憚明
好殊紫金色長跪白言自我得侍二十餘年不識有
如今日佛面光潤顏色發明願聞其意佛言阿難有
二因緣佛色發明何等二謂初夜得佛無上正眞之
道妙正覺時及至終夜棄所受餘無爲之情取滅度
時吾今夜半當般泥洹故色發明阿難啼言何其駛
哉佛取泥洹何其疾哉世間眼滅於是佛語賢者阿
難至熙連河佛到河邊脫衣入水秉手舉衣自澡洗
身已乃度河於彼岸住整衣服告阿難朝從弟子淳
飯夜當滅度汝解淳意佛從汝飯卽夜滅度天下有
二難得值若得遭值面供養者旣解疑畏且有正報
何等二一爲若施飯食令彼得以食之氣力成無上
正眞爲至聖佛二爲若施飯食令彼得以食之氣力

棄所受餘無爲之情而滅度者今淳飯佛當得長壽
得無欲得大富得極貴得官屬終生天上獲此五福
語淳勿憂宜用歡喜汝一飯佛而獲多報當知佛者
不可不敬經法不可不學聖衆不可不事阿難白佛
如慍比丘性弊戾急好罵數說佛泥洹後當如之何
佛語阿難我泥洹後爲慍比丘作梵檀罰令衆默屏
莫復與語彼當羞慚而自改悔彼時佛勅賢者阿難
施牀枕我背疾卽施牀枕佛偃右脅屈膝累脚臥思
至真正智之道於是佛語賢者阿難令說七覺意阿
難言唯昔從佛聞一志念之覺佛用自覺成無比聖
猗無爲止不姪捨分散意二法解之覺佛用自覺成
無比聖猗無爲止不姪捨分散意三精進之覺佛用
自覺成無比聖猗無爲止不姪捨分散意四愛喜之
覺佛用自覺成無比聖猗無爲止不姪捨分散意五
一向之覺佛用自覺成無比聖猗無爲止不姪捨分
散意六惟定之覺佛用自覺成無比聖猗無爲止不
姪捨分散意七行護之覺佛用自覺成無比聖猗無
爲止不姪捨分散意佛言阿難已能言之宜必精進
對曰唯能言者當精進如是阿難仿行者得道疾佛
起基坐思惟法意有比丘說頌曰

甘露化從佛出 疾如聽弟子陳
教以此勸後學 七覺意宜咨賢
由佛興使我得 清白行無玷缺
學當知正志念 愛喜法精進入
一向專護定意 如法解爲淨智
有疾者宜聞斯 覺微想除邪思
是疾者爲法王 道寶出自此原
彼猶尚請聆法 況凡夫而替聞
勝上首明弟子 來問疾務聽眞
在聖哲猶不厭 何況餘欲廢聞

若過時聞道備 起他雄心永異
如彼爲非愛喜 佛之教無雜思
愛喜者一向法 爲無爲心行寂
已正止無聞想 是名爲法解覺
衆行滅智已淳 自歸此三世尊
願一切人天神 共學慈大道眞
今聖師滅度後 衆賢必紹教明
尊時講誦法言 願神骨助化行
彼時佛勅賢者阿難汝於蘇連雙樹間施繩牀令北
首我夜半當滅度受教卽施還白已具佛到雙樹就

繩牀側右脅而臥阿難在牀後垂頭啼忼愴言一何
駛哉佛取泥洹一何疾哉世間眼滅我諸同志從四
方來欲見佛者望絕已矣佛難復覩難復得侍來而
不見皆當悲慕予何心哉佛問比丘阿難胡爲對曰
在後悲泣佛謂阿難汝莫啼也何則自汝侍佛已來
身行常慈口行亦慈心行亦慈恕以施安念慮詳審
有心於佛雖彼往昔過佛侍者爲最供養不得踰汝
亦彼當來及現在佛之有侍者盡心供養不得踰汝
何者汝達於佛而知宜適若衆比丘每詣佛時可通
見者常得時宜若比丘尼及清信士清信女輩每詣
佛時可通見者常得時宜每衆異學及諸梵志居士
之輩來詣請現可通見者常得時宜佛告諸比丘天
下極貴轉輪聖王有四難及自然之德何等四若其
屬國諸刹利王來親詣朝覲者聖王歡喜現爲說法
皆樂聽受遵承奉行是一德也若諸奉道梵志之輩
來親詣朝覲者歡喜引現爲之說法皆樂聽受遵承
奉行是二德也若諸理家居士之輩來親詣朝覲者
歡喜引現爲之說法皆樂聽受遵承奉行是三德也
若彼儒林異學之徒來親詣朝覲者聖王輒現爲之
說法皆樂聽受遵承奉行是四德也又此比丘賢者

阿難亦有四美難及之德何等四若諸比丘詣阿難所卽歡喜與相見爲說經法無不開解樂受奉行諸比丘尼諸清信士諸清信女詣阿難所卽歡喜與相見爲說經法無不開解樂受奉行是其第一四德復有四賢者阿難爲諸比丘比丘尼諸清信士諸清信女說經法時心端言正無有二意聞者恭肅寂然聽受以寂靜故阿難博識無所忘忽是其第二四德復有四若諸比丘諸比丘尼諸清信士諸清信女有不解經及法律義以問阿難阿難卽分別說皆得解釋出後無不譽阿難者是其第三四德復有四佛所等說十二部經賢者阿難皆諷誦念識傳爲四輩弟子說如所聞無所增減亦未曾倦是爲阿難第四四德爲難可及世間無比是時有化比丘當佛前住佛言比丘避莫當吾前賢者阿難白佛言我得奉侍二十五載不自識有如此比丘無所關啓而直前者佛言阿難是化比丘又若干劫爲大尊天致神妙有威德憂畏已除知佛期在夜半所以來者自今已後永不見佛故阿難言獨是天知佛當滅度耶佛言從拘夷城東西南北縱廣四百八十里諸天塼塞無空缺處皆憂歎騷擾不安其心念言佛滅度疾賢者阿難問

佛言近此左右有聞物大國王舍大國滿羅大國維耶大國佛不於彼般泥洹何止於此褊陋小城佛言阿難無謂此小爲褊陋也所以者何古者是國名拘那越大王之都城長四百八十里廣二百八十里嚴好如畫城垣七重下基四層起高八尋上廣三尋皆作黃金白銀水精瑠璃四寶瓦塹其壁堞堞彫文刻鏤地集甌瓠及民室屋皆四寶成挾道自生長多鄰樹樹亦四寶其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實水精瑠璃樹亦如是微風動樹常出五音其聲颯悲如五絃琴樹間浴池池邊集塹步渚相承中四寶

臺臺陞欄楯屋壁牀几一切四寶池中常有雜蓮華青蓮漚鉢紫蓮拘怛黃蓮文那紅蓮芙蓉四顧成行其邊道上又有七種奇華香氣馥芬冬夏常生五色光明其國常聞十三種聲象聲馬聲牛聲車聲螺聲鍾聲鼓聲貝聲儺聲歌聲諸絃樂聲誦仁義聲歎諸佛尊行聲時有轉輪聖王名大快見王四天下以正法治自然七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六理家寶七聖導寶王有四神德爲童孺時八萬四千歲爲太子時八萬四千歲爲轉輪王八萬四千歲退服法衣八萬四千歲凡壽三十

三萬六千歲是其一神德也王能飛行遊四天下七寶導從所至臣屬是其二神德也端正美色強健少疾身中和適不寒不熱是其三神德也威神殊勝心常和悅明見正道以法化民是其四神德也王每出遊布施興福恣人所欲求漿與漿求食與食衣被車馬華香錢寶不逆人意慈於民物如父愛子士民慕王如子仰父王每出遊勅御徐行使國士民久得視見體性淳仁四方太平又是其至德也所部諸國凡八萬四千小王每朝覲時王大快見皆請上殿歡喜安慰爲說正法問國所乏諸王答讓受天重賜自足

爲樂王又勅使各嚴所治令如我殿以正法化勿枉天民輒賜諸王衣冠履轡車轡寶物受詔辭出莫不歡喜是時大王所治法殿長四十里層階四重悉黃金白銀水精瑠璃屋壁欄楯柱梁楣櫨枌檁棟宇其上覆及下地牀座几筵皆是四寶又法殿上有八萬四千交露舉棚悉施斗帳金交露棚前施銀澄銀棚金澄水精瑠璃棚澄亦然其交露間垂華懸果四寶雜廁所覆帳上金銀織成赤罽文繡綾綺雜色四角珊瑚交露中施四寶獨座其殿四面浴池各縱廣一由延挾池生多鄰樹八萬四千株長一由延諸交露

棚大王出者卽以駕象彼時快見以其所有施福甚衆日旦常請沙門梵志上殿飯食王自思念日月流逝而吾將老當用是五所欲寶館作等欲自挹損修清淨行卽但與一侍士俱升法殿入金交露坐銀衛牀思惟天下貪姪無奇生者要死形骸歸土所有萬物一切無常王起入銀交露坐金御牀念合會者皆當別離戀慕無益當棄恩愛淨修梵行已又起入水精交露坐瑠璃牀自念當與老病死競改心易行除姪怒癡思無爲道已又起入瑠璃交露坐水精牀專自精思當棄世間貪欲惡法思無爲道守惟清淨成

一禪行如是至久周徧諸棚於是八萬四千玉女共白第一玉女寶言天后所知我等聞者未復親侍守情執敬願欲朝見答言諸娣還自嚴飾當俱朝見卽告聖導我等婦女久未親侍敬仰之心皆欲朝見導臣卽駕八萬四千象犀甲金飾絡用寶珠白象王朱鬣尾爲第一八萬四千馬犀甲金飾絡用寶珠力馬王紺青身朱鬣尾爲第一八萬四千車犀革之甲飾用四寶聖導臣爲第一八萬四千女女載一車玉女寶爲第一諸玉女導從詣法殿下侍士白言諸象馬車夫人小王皆來欲見王勅侍士施牀殿下王下法

殿見八萬四千女服飾靡麗時民歎曰是難言也王者嚴女乃至於此玉女對曰我等久違不得親侍故嚴服來願得朝見於是王坐諸女皆前稽首畢一面坐玉女寶首白言今是一切諸象馬車玉女小王自天所有願小顧意留心娛志又八萬四千國天王都爲第一八萬四千棚大正棚爲第一願天留意以養性命王答曰娣吾所以夙夜約已自損正心行慈者但欲遠離此食欲耳何則女人嫉妬之態殃及吾身是以捨欲願離斯咎玉女寶垂淚言天王何爲獨割愛欲謂我爲娣離乖恩情絕羣女望願聞天王所以

戒之正心行慈爲之奈何我等亦願相率修之王曰慈心正行不墮諸漏棄損食欲修德守靜念生日少而命逝疾人物輩非常唯道爲眞吾是以於諸象馬輦棚郡國小王婦女愛欲一切遠離不復繫意欲自愛身觀天地間無生不終諸娣各宜正心行慈無以放恣墮諸漏也玉女寶乃拭淚言今天王約已自損不欲墮漏念生日少而命逝疾潛居憂身守修清淨計諸人物無生不終違遠所有不以汙意願奉明戒不敢有忘王以慈心答謝諸女皆遣去還升法殿入金交露坐念慈心都忘怨恨無所嫉惡進思大道無

量德行普慈世間而自約省已復起入銀交露棚坐
念悲心都忘怨恨無所嫉惡進思大道無量德行普
悲世間而自約省已復起入水精交露坐念喜心都
忘怨恨無所嫉惡進思大道無量德行普和世間而
自約省已復起入瑠璃交露坐念護心都忘怨恨無
所嫉惡進思大道無量德行一切欲護而自約省已
惟行此四大梵行却愛欲意多修清淨王行如是便
得自在死時安隱身無痛癢譬如力士美飯一食之
頃魂神逝生第七梵天時轉輪王大快見者則故世
我身也如是阿難誰能知此昔我宿命作轉輪王自
然七寶行正法有四德常能不貪彼時拘夷城傍行
四百八十里皆在天王城中吾前是時又爲利利王
已六投骨於此地中并彼爲七今得作佛已斷生死
從是已後不復造身我亦一切皆已周竟現於東方
南方西方北方隨方教化三月輒移終厝骨此賢者
阿難白佛言佛滅度後當作何葬佛言汝默梵志居
士自樂爲之又問梵志居士爲葬法當云何佛言當
如轉輪王法用新劫波育貝綿纏身體已以五百張
氈次如纏之內身金棺灌以麻油澤膏畢舉金棺置
於第二大鐵槨中衆香積上而闍維之訖歛舍利於

四衢道立塔起廟表刹懸繪奉施華香拜謁禮事是爲轉輪王之葬法也佛勅阿難汝行入城告諸華氏佛中夜當滅度所欲施作當勉時爲無從後悔欲面從佛得開解者宜及是時卽受教行入拘夷城見五百諸華氏慕會議語阿難報諸尊者佛夜半當滅度所欲施作當勉時爲無從後悔欲面從佛得開解者宜及時行衆人皆驚而悲歎言何其太駛佛泥洹何其太疾世間眼滅哀慟之聲聞于宮中王遣太子并諸華氏各將家屬俱詣雙樹到白阿難欲前禮問阿難入啓太子阿晨與諸豪姓家屬俱來受三自歸不

遠是夜佛請入卽皆前稽首畢一面坐太子言佛身滅度何其太疾佛報言吾本已說世間非眞無可樂者凡人貪壽思戀五欲惑而無利但增生死更苦無量今我爲佛已得自然無欲於世又宜自勉天下智者常願見佛樂聞經法已有是意當務立信立戒布施多聞廣學智慧建此五志以離垢慳然則世世當受富貴名譽遠聞生天安樂可得泥洹佛說已太子及諸華氏皆作禮去於是王與國中男女大小十四萬衆以人定時出詣雙樹到白阿難請見受誨前啓佛請入王將國中賢善者進稽首畢一面坐前無燈

火佛放頂光照二千里佛言勞苦大王與羣臣來王
曰佛當滅度有何勅誠佛報王自我得佛四十九歲
所說經戒一切具悉王國賢才皆已採取王與羣臣
慘然皆悲佛告王自古已來天神人物無生不死死
而不滅唯泥洹快王胡爲啼但當念善改往修來以
政治國無加卒暴厚待賢良赦宥小過務行四恩以
綏衆心何等四一當布施給護不足二當仁愛視民
如子三當利人化以善政四當同利與下共歡王如
是者常得其福我宿命時行此四恩積無數世故得
作佛初得佛已見泥洹喜自說頌曰

今覺佛極尊

捨姪淨無漏

智爲天人導

從者得喜豫

夫福報至快

妙願志皆成

勇疾得上脫

吾將逝泥洹

王與來者皆起禮佛繞三匝而去是時城中有老異
學年百二十名曰須跋聞佛夜半當取滅度自念吾
有法望之疑常願瞿曇一解我意當及是時卽起自
力行到雙樹白阿難言吾聞瞿曇期在夜半請見決
疑阿難言止止須跋無擾佛也須跋固請至再三曰
吾聞佛爲如來至真正諦覺明行成已善逝世間解
無上士道法御天人師號佛衆祐甚難遭值如漚曇

華百千萬世時一有願一見所疑阿難以爲勞
擾如來故不欲通佛神心徹聽清淨過人從裏知之
卽勅阿難勿禁止聽使入是爲最後當度異學須跋
者也須跋得入忻然悅豫善心生焉見佛歡喜禮問
恭辭氣重揖讓畢一面住白佛言欲有所問豈有閑
暇一決其疑佛言便問恣汝所欲聞可得解須跋問
曰今世學者各自稱師有古龜氏有無失氏有志行
氏有白鷺子氏有延壽氏有計金樊氏有多積願氏
有尼捷子彼八子者有所述乎自知之也佛告須跋
彼與佛異子曹自作貪生猗想以邪之道一曰邪見
不知今世後世所作自得好以卜占享祀求福二曰
邪思念在愛欲有諍怒心三曰邪言虛僞諂諛佞
綺語四曰邪行煞生貪取有姪洿意五曰邪命求利
衣食不以正道六曰邪治惡不能止善不能行七曰
邪志志貪常樂痛身謂淨八曰邪定專意所望不見
出要如是須跋昔我出家十有二年道成得佛開說
經法經五十載自從捨家有戒有定有慧有解得度
知見說正道者唯佛沙門非凡異也吾本所履有八
真道第一沙門亦從是得二三至四皆從是成若不
見此八真道者彼爲不得沙門四道所謂八真道者

福爲正見見今世後世作善有福爲惡得殃知苦知
集滅行得道二爲正思思樂出家去諍怒心三爲正
言言諦至誠柔輒忠信四爲正行不煞不邪無有姪
心五爲正命求利衣食以道不邪六爲正治抑制惡
行發起善意七爲正志志惟四觀身痛意法解非常
苦非身非淨八爲正定一向無爲成四禪行沙門梵
志履此八正乃成四道能師子吼我賢弟子行無放
逸世間意滅故得羅漢於是須跋謂阿難言快哉賢
者是利弘美實未曾有蓋上弟子得值此者不亦妙
乎今受聖恩乃聞是法願得捨家受成就戒阿難曰

佛異學須跋願受衆祐自然法律捨家就戒沙門之
行佛以可其就戒之志曰是吾末後得證見淨者異
學須跋也卽授戒爲比丘一心受不放逸以健制以
志惟以斷却如所欲下鬚髮被袈裟以家之信離家
爲道得法意具淨行自知作證成解究暢爲行如應
已意通知賢者須跋已度世得應真坐自念吾不能
待佛般泥洹便先滅度而佛後焉彼時佛告諸比丘
我滅度後儻有如此外學他術在異生輩欲棄束髮
來踐法者沐浴清化捨家就戒當聽可彼以爲沙門
何則用彼有大意故當先試之三月知能自損用心

與不若言行相應者爲能捨罪先授十戒三年無失
乃與二百五十戒其十戒爲本二百四十戒爲禮節
威儀能行此者諸天代喜又凡希望受律就戒作沙
門者有四因緣皆有慕樂近道之意我滅度後或離
縣官求作沙門或年老耆求作沙門或貧困劣求作
沙門或習正行求作沙門若夫賢才習正耆老貧困
及離縣官來爲道者其於衣食趣得而已受誦法言
如有梵行可得久住猶爲從是令多人安多人得度
世間得依利諸天人是故曰從法者現世得安現世
得解當善諦受彼爲何法令現世安得解度者謂佛

所說十二部經一文二歌三記四頌五譬喻六本紀
七事解八生傳九廣博十自然十一道行十二兩現
是名爲法若以奉持護如法者卽現世安可得解度
但當諦受護持諷誦正心思惟令清淨道得以久住
汝諸弟子當自勗勉無以懈慢謂佛已去莫可歸也
必承法教常用半月望晦講戒六齋之日高座誦經
歸心於經令如佛在又族姓子族姓女所當追念爲
有四事一曰佛爲菩薩初下生時二曰佛始得道妙
正覺時三曰上頭說經轉法輪時四曰棄所受餘無
爲之情般泥洹時當論思此念佛生時福德如是佛

得道時神力如是轉法輪時度人如是將滅度時遺法如是次中末時有思念此起意行者皆生天上若以受此而有疑望非意在佛及法聖衆苦集盡道汝諸比丘當解所問令如我在爲以是語面所問佛亦眞弟子自所問吾及從我解說之賢者阿難在後扇佛應曰唯諾皆已願樂無一比丘有疑非意於佛法衆四諦者也佛語阿難其已願樂如來正化於佛法衆苦集盡道無所疑者當棄貪欲慢戾之心遵承佛教以精進受默惟道行是爲最後佛之遺令必恭順之汝諸比丘觀佛儀容難復得覩却後一億四千餘歲乃當復有彌勒佛耳難常遇也天下有溫曇鉢不華而實若其生華則世有佛佛爲世間日恒憂除衆冥自我爲聖師年至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣於是佛作一禪定思惟通第一禪又起二禪定思惟通第二禪又起三禪定思惟通第三禪又起四禪定思惟通第四禪又起空無際定思惟通空無際又起識無量定思惟通識無量又起無所用定思惟通無所用又起不想入定思惟通不想入又起想知滅定思惟通想知滅是時阿難問阿那律佛已滅度耶答言未也佛方思念想知滅定思惟

阿難言昔聞佛說從四禪思惟至於無知棄所受餘
無爲之情乃般泥洹時佛捨想知滅還思不想入捨
不想入思無所用捨無所用思識無量捨識無量思
空無際捨空無際思第四禪捨於四禪思第三禪捨
於三禪思第二禪捨於二禪思第一禪從一禪思復
至三禪便從四禪反於無知棄所受餘泥洹之情便
般泥洹當此之時地大震動諸天龍神塼塞空中散
華如雨莫不歎慕而來供養時第二天帝釋下說頌
曰

陰行無有常 但爲興衰法 生者無不死
佛滅度最樂

第七梵天下說頌曰

妙哉佛已棄 一切世間倚 廣遺清淨教
三界中無比 神真力無畏 光明滅於茲
賢者阿那律說頌曰

佛已無爲住 不用出入息 本由自然來
靈耀於是沒 意淨無所著 爲人受斯疾
施慧教已徧 乃退歸寂滅 惟茲遇佛者
莫不蒙恩澤 今已淪清虛 永今時復出
是時諸比丘皆騷擾徘徊呼言駛哉佛般泥洹一何

疾哉世間眼滅中有憂歎自悲念世間苦不得是道
中有尸視惟心猗有從因緣起以作復作受非常苦
生輒有死死則復生生死往來精神不滅莫致是處
賢者阿那律言止止阿難曉衆比丘上天見此以爲
荒迷安有捨家人自然律而不能用法利自解阿難
拭淚而問上有幾天答曰從威耶越至漚荼廟及熙
連河四百八十里諸天充滿無有空缺徘徊騷擾皆
言駛哉佛般泥洹亦大疾哉世間眼滅中有憂歎自
悲念世間苦貪欲所蔽不見斯道或相曉言佛說生
死本從緣起意作復作受非常苦生輒有死死則復
生識隨行走莫知泥洹佛已度世宜各精進夜至過
半阿那律令阿難入告城中佛已滅度所欲施作宜
及時爲阿難入告城中諸華氏聞之莫不驚愕踊蹕
悲言何其駛乎佛般泥洹何其疾乎世間眼滅舉城
中相會聚奉持華香詣佛舍利稽首作禮承事供養
共問阿難葬法云何答如敎說轉輪王法佛當復勝
諸豪姓言寧可假期七日欲奉妓樂華香燈燭展我
曹心阿難答言恣聽所欲諸華氏卽共作黃金甕黃
金罍牀黃金棺爲鐵槨具新劫波育貝綿五百張氎
是時四面人衆周滿四百八十里中皆賁妓樂華香

來詣雙樹共舉佛身置黃金牀上而以妓樂禮事供養於是諸華氏選衆童男使扶持輦牀欲至漚荼神地如闍維之而諸童子不能得前近佛輦牀又復更進至于再三了不得持賢者阿那律語阿難言所以不得舉佛牀者是諸天意欲使諸華氏童子倚牀左面諸天左右面國人隨後共舉牀入東城門過往城中施天樂供養訖出西城門置漚荼地累積衆香乃闍維之阿難言諾敬如天願以告諸華氏皆曰敬從卽使諸童左面屬若干種繪繫牀左角天於右面屬諸天繪繫牀右角而綰維之餘無數天於虛空中散天雜華而雨澤香是時婆賢大臣與拘夷大臣議欲以人樂讚紹天樂俱送舍利卽如所議徐行入東城門周徧地中四衢道里巷處處住施華香妓樂出西城門到漚荼地持劫波綿纏佛身體五百張氎次纏千過麻油澤膏灌滿金棺已內佛身舉黃金棺置鐵柶中匣藏旣殯積衆香畢漚蘇大臣執火而欲然佛積火至輒滅三進不然賢者阿那律語阿難言火所以不然者是諸天意見大迦葉將五百衆從波旬來已在半道欲面禮佛故使火不然耳阿難言諾敬如天願是時有異道士名阿夷維見佛滅度得天曼那羅

華去至半道迦葉見之就車問子知我所事聖師佛
乎卽荅言我舉知之般泥洹已七日天人普會供養
其身吾從彼來得此天華於是迦葉悵然不樂五百
比丘中有徘徊騷擾仰天呼怨佛般泥洹其何一疾
世間眼滅中有憂歎悲傷念世間苦爲恩愛縛不見
斯道迦葉曉言諸賢者釋憂當知有身皆從緣起心
作復作致非常苦生者輒死死則有生五道無安唯
泥洹樂未得道者當求法利捨有爲無所會則得矣
攝衣疾行可見佛身其衆中有名桓頭者亦釋家子
與佛同出止諸比丘言何爲復憂我曹從今已得自
在彼老常言當應行是不應行是今彼長逝不甚佳
耶迦葉不悅行到雙樹至觀佛積積謂阿難言及未闍
維請見佛身阿難對曰佛身已纏淹用麻油藏在金
棺外積衆香巾灌澤膏雖未闍維固已難見迦葉請
至三阿難答如初以爲佛身難復得見於是佛屍從
重棺裏雙出兩足一切見者莫不歡喜迦葉稽首作
禮見佛足出而有異色仰問阿難佛身金色是何故
異阿難答言有羸老母稽首佛足墮淚其上故異色
耳大迦葉又不悅乃喟然讚頌曰
彼爲滅不生 不復受老死 亦爲不復會

無有相逢憎 本已捨恩愛 不爲別離憂
當爲求方便 令致得是處 佛爲五陰淨
已斷不復有 亦又不爲爲 有受是五陰
苦爲已畢盡 有本亦已除 當勤求方便
令得如是安 佛已斷世間 愛欲一切解
亦爲悉能忍 得離諸患難 爲已自安隱
亦致天下安 當爲稽首是 永得度三界
佛所說經戒 爲世間最明 已廣現正道
審諦無所疑 亦徧活天下 令得度老死
諸得值佛者 誰不受弘恩 譬月照於夜

爲除陰冥闇 如日照於晝 能使天下明
亦如電光現 爲暫照厚雲 佛明一時出
都已明三界 一切所名河 無過崑崙河
一切名大水 亦爲無過海 一切星宿中
月爲第一明 佛爲世間導 天上天下尊
佛所以度世 福施已周帀 所說教誠行
在在悉分明 亦以法流布 弟子樂受行
令天人鬼神 龍敬承行禮
迦葉說已稽首佛足繞積三帀却住一面諸比丘比
丘尼清信士清信女天龍鬼神王天樂神質諒神金

翅鳥神愛欲神蛇軀神各前稽首佛足繞積三币一面住畢於是佛積不燒自然賢者阿難時說頌曰

佛以中外淨 爲梵世之身 本乘精神下

而今厝於是 綿纏氎千過 不用衣著軀

亦不以浣濯 如上淨鮮明

至終其夜佛積燒盡自然生四樹蘇禪尼樹迦維屠樹阿世鞆樹尼拘類樹國諸豪姓共檢佛骨盛滿黃金罍置于舉牀舉入城中著大殿上共作妓樂散華燒香禮事供養時波旬國諸華氏可樂國諸拘鄰自衡國諸滿離神州國諸梵志維耶國諸離健聞佛止

雙樹般泥洹各嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘夷止城外遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心竝來從君請佛骨分欲還本土立起塔廟拘夷王言佛自來此我當供養遠苦諸君舍利分不可得赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來到報言聞佛衆祐止此滅度是釋聖雄出自我親實我諸父敬慕之心來請骨分還立塔廟王答如初不肯與分摩竭王阿闍世又嚴四兵度河津來使梵志毛蹉入問消息致殷勤言吾本夙夜信心友汝無取無諍今佛衆祐止此滅度是三界尊實我所天敬慕之心來請骨分汝

其與我則我與汝所有重寶願終共之王答曰佛自來此我當供養謝汝大王舍利分不可得也於是毛魔聚衆人作頌告言

今各選躬 遠來拜首 謙遜求分 如我不與 舉止動衆 四兵在此 義言不用 必命相抵 拘夷國人亦答頌曰

遠勞諸君 辱屈拜手 佛來遺形 不敢相許 如欲舉衆 吾斯亦有 俱命相抵 則不爲恐 梵志毛魔曉衆人言諸君皆夙夜承佛嚴教日誦法言心服仁化一切衆生尚念欲安且佛大慈故燒形

遺骨欲廣祐天下何宜當爲毀本慧意舍利現在但當分耳衆咸稱善皆詣舍利稽首畢一面住乃共使毛魔分之於是毛魔持一罌受石許蜜塗其裏分爲八分已白衆言吾旣敬佛亦嘉衆意願得著罌舍利歸起塔廟皆言智哉是爲知時卽共聽與又有梵志名溫違白衆人言竊慕善意乞地焦炭歸起塔廟皆言與之後有衡國異道士求得地灰於時八國得佛八分舍利各還起塔皆甚嚴好梵志毛魔種邑道人太溫違還俾賁邑衡國道士得地灰歸皆起塔廟舍利八分有八塔第九罌塔第十炭塔第十一灰塔佛

從四月八日生四月八日捨家出四月八日得佛道
四月八日般泥洹皆以沸星出時此時百草華英樹
木繁盛佛已般泥洹天下光明滅十方諸天神莫不
自歸佛既分舍利又爲遠方諸四輩弟子未悉聞故
留九十日乃起塔廟諸來國王豪姓人民家屬僕從
皆齋戒九十日在所遠方四輩弟子衆普會拘夷共
問阿難於何起塔阿難答言當出去城四十里於衛
致鄉四衢道中作塔廟拘夷豪姓共作甃甃石鑿縱
廣三尺集用作塔高及縱廣皆丈五尺藏黃金甃舍
利於其中置立長表法輪繫蓋懸繪然燈華香伎樂

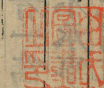
禮事供養舉國人民得共興福大迦葉阿那律衆比
丘會共議一日三十萬衆及諸國豪姓羣臣得值佛
時敬意行福終皆當生第四天上與彌勒會而得解
脫拘夷國王當生第十二水音天上至彌勒作佛時
當下爲佛造立精舍勝今給孤獨園阿難問大迦葉
拘夷王何以不於彌勒佛求應真道答言是王未厭
生死苦故未厭苦者不得應真阿難言我已患厭身
苦不得離世間奚不得道迦葉答言汝但持戒不行
身觀坐倚生死有飯食想而生死行未休故也至九
十日大迦葉阿那律衆比丘會共議佛十二部經有

四阿含獨阿難侍佛久佛之所說阿難悉諷當從書
受恐其未得道尚有貪心欲持舊事詰責阿難與說
高座三上三下如是者可得誠實皆言大善衆會坐
定直事比丘逐阿難出須臾又請阿難入禮衆僧未
得道者皆爲之起直事比丘處著中央高座於是讓
言此非阿難座衆比丘言用佛經故處汝高座欲有
所問阿難就座衆僧問曰汝有大過寧自知不昔者
佛言闍浮提樂汝奚不對直事比丘勅阿難下卽下
對言佛爲不得自在當須我言耶衆僧默然直事比
丘又令阿難上衆復問曰佛爲汝說得四神足者可
止一劫有餘汝何以默阿難下言佛說彌勒當下作
佛始入法者應從彼成就設自留者如彌勒何僧又
默然阿難心怖衆比丘言賢者當如法意具說佛經
對曰唯然如是三上阿難最後上言聞如是一時座
中未得道者皆垂泣言佛適說經今何以疾大迦葉
卽選衆中四十應真從阿難受得四阿含一中阿含
二長阿含三增一阿含四雜阿含此四文者一爲貪
姪作二爲喜怒作三爲愚癡作四爲不孝不承事師
作四阿含文各六十疋素衆比丘言用寫此四文當
興行於天下故佛闍維處自生四樹逐相檢斂分別

書佛十二部經戒律法具其在千歲中持佛經戒者

後皆會生彌勒佛所當從彼解度生死漏

佛說方等泥洹經卷下

音釋

轟轟

並呼宏切

彷徨

彷徨蒲光切衍余章

統

徒外切

沃

弋質切

涎

息箭切

仿

音力切

整

古歷切

覘

徒切

覘

龍都切

櫨

上木也

焚

符分切

棚

薄煥切

鬣

力涉切

厝

倉故切

戾

郎計切

頸

都奚切

蹙

其月切

吳江居士吳瑞徵施貲刻此 方等泥洹經卷下爲祈 先考肅宇府君先妣凌氏冥福
平朔釋在照對南昌萬承明書進貢趙本立刻 萬曆丙午孟秋月經山徽照齋藏

八三十四