趙城縣廣勝寺

大般涅槃經後分卷上

大唐南海波凌國沙門若那跋陀羅譯

憍陳如品餘

尒時須跋陀羅從佛聞說大般涅槃甚深妙法而得法眼見法清淨愛護正法已捨邪見於佛法中深信堅固即從如來欲求出家佛言善哉善哉須跋陀羅善來比丘悅可聖心善入佛道於是須跋陀羅歡喜踊躍忻慶無量即時鬚髮自落而作沙門法性智水灌注心原無復縛著漏盡意解得羅漢果須跋陀羅既證果已即前佛所瞻仰尊顏頭面礼足偏袒右肩右膝著地長跪合掌悲喜交流深自悔責在昔罪咎而白佛言世尊恨我毒身久劫已来常相欺惑令我長没無明邪見淪溺三界外道法中痛哉苦哉為害滋甚今大喜慶蒙如来恩得入正法世尊智慧大海慈愍無量竊自惟忖累劫碎軀未能報此須臾之恩須跋陀羅說是語已悲泣流淚不能自裁復白佛言世尊我年老邁餘命无幾未曉衆苦行苦遷逼唯願世尊少住教誡哀愍救護莫般涅槃尒時世尊默然不許須跋陀羅不果所請愁憂熱惱高聲唱曰苦哉苦哉世間虛空世間虛空如何於今大怖即至熱惱流行哀哉哀哉衆生福盡正慧眼滅復更流淚悲號哽咽遍體血現發聲大哭於如来前舉身投地慌乱濁心昏迷悶絕久乃蘇醒涕淚哽咽而白佛言世尊我今不忍見於如来入般涅槃中心痛切難任裁抑我自何能與此坏器毒身共住今前寧可先自速滅唯願世尊後當涅槃尒時須跋陀羅說是語已悲戀哽咽於是時須即入涅槃

尒時不可說不可說無數億恒河沙諸大菩薩比丘比丘尼一切世間天人阿修羅等同聲唱言苦哉苦哉如何正覺一旦捨離無主无歸無依无趣追思戀慕悲感號泣手相執手捉肖悶絕迷失諸方哀慟三千大千世界尒時世尊出八種聲普告大衆莫大號哭猶如嬰兒各相裁抑勿自乱

心汝等於此行若生死大海勤修淨心莫失念慧疾求正智速出諸有三界受身苦輪無際无明郎主恩愛魔王役使身心策為僮僕遍緣境界造生死業貪恚狂癡念念傷害无量劫来常受苦惱何有智者不反斯原汝等當知我曠劫来已入大寂无陰界入永断諸有金剛寶藏常樂我淨我今於此顯難思議現方便力入大涅槃示同世法欲令衆生知身如電生戀慕心生死瀑河漂流速疾諸行輪轉法應如是如来涅槃甚深甚深不可思議乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所知

佛復告諸大衆是須跋陁羅已曾供養恒河沙佛於諸佛所深種善根以本願力常在尼乾外道法中出家修行以方便慧誘進邪見失道衆生令入正智須跋陁羅乘本願力今得遇我寂後涅槃得聞正法既聞正法得羅漢果既得果已復入涅槃自我得道度阿若憍陳如寂後涅槃度須跋陁羅吾事究竟無復施為設我久住無異今也尒時世尊說是語已即噓長歎唱言善哉善哉須跋陁羅為報佛恩汝等大衆應當供養其屍安立塔廟尒時大衆惆悵慘結掩淚裁抑即依佛教以香木酥油荼毗其屍須跋陁羅當焚屍時即於火中放大光明現十八變身上出水身下出火右脇出火左脇出水小復現大大復現小滿虛空中尒時无量大衆及諸外道邪見衆生發菩提心得入正見須跋陁羅現神變已還復火中荼毗已訖是時大衆悲感傷悼取舍利起塔供養

大般涅槃經遺教品第一

尒時佛告阿難普及大衆吾滅度後汝等四衆當勤護持我大涅槃我於無量万億阿僧祇劫修此難得大涅槃法今已顯說汝等當知此大涅槃乃是十方三世一切諸佛金剛寶藏常樂我淨周圓无缺一切諸佛於此涅槃而般涅槃寂後究竟理極無遺諸佛於此放捨身命故名涅槃汝等欲得決定真報佛恩疾得菩提諸佛摩頂世世所生不失正念十方諸佛當現其前晝夜守護令一切衆得出世法當勤修習此涅槃典

佛復告阿難吾未成佛示入鬱頭藍弗外道法中修學四禪八定受行其教吾成佛来毀呰其法漸漸誘進寂後須跋陁羅皆入佛道如来以大智炬燒邪見幢如乾草葉投大火焰阿難今我親戚諸釋種子吾甚憂念我涅槃後汝當精勤以善教誡我諸眷屬授與妙法深心誨誘勿得調戲放逸散心入諸境界受行邪法未脫三界世間痛苦早求出離於此五濁愛欲之中應生憂畏无救護想一失人身難可追復畢此一形常須警察無常大鬼情求難脫憐愍衆生莫相煞害乃至蠢動應施無畏身業清淨當生妙土口業清淨離諸過惡莫食肉葉飲酒調伏心地令入道果深思行葉善惡之報如影隨形三世因果循環不失此生空過後悔無追涅槃時至示教如是

尒時阿難聞佛語已身心戰動情識

性然悲哽喑咽深没憂海舉體迷悶
昏乱濁心投如来前猶如死人尒時
阿泥樓逗安慰阿難輕其愁心而語
之言咄哉何為愁苦如来涅槃時至
今日雖有明旦則無汝依我語諮啓
如来如是四問佛涅槃後六羣比丘
行汙他家惡性車匿云何共住而得
示教如来在世以佛為師世尊滅後
以何為師若佛在世依佛而住如来
既滅依何而住如来滅後結集法藏
一切經初安何等語尒時阿難如從
夢中聞阿泥樓逗安慰其心令致四
問漸得醒悟哀不自勝具陳上問而
以白佛
佛告阿難何為憂苦悲哀乃尒諸佛
化周施為已訖法歸是處善哉善哉
阿難汝致四問為軌後問能大利益
一切世間汝等諦聽善思念之唯然
世尊願樂欲聞佛告阿難如汝所問
佛涅槃後六羣比丘惡性車匿行汙
他家云何共住而得示教阿難車匿
比丘其性鄙惡我涅槃後漸當調伏
其心柔和捨本惡性阿難我弟難陀

具極重欲其性鄙惡如来以善方便
尒教利喜知其根性以波若慧為說
十二因緣所謂無明緣行行緣識乃
至老死憂悲苦惱皆是无明憎愛藂
林一切行苦弥滿三界遍流六道大
苦根本无明所起以波若慧尒以性
淨諦觀根本即斷諸有過患無明根
本滅故無明滅無明滅則行滅乃至
老死憂悲苦惱皆滅得此觀時攝心
定住即入三昧以三昧力得入初禪
漸漸次第入第四禪繼心正念如是
修習然後自當得證上果羅漢果
阿難尒時難陀比丘深生信心依我
教法勤心修習不久即得阿羅漢果
阿難我涅槃後汝當依我教法正觀
教示六羣車匿比丘深心依此清淨
正法不久自當得證上果阿難當知
皆因无明增長三界生死大樹飄没
愛河衆苦長夜黑闇崖下繞生死柱
六識為枝妄念為本無明波浪心識
策使遊戲六塵種苦惱芽无能制者
自在如王是故我言無明郎主念念
傷害衆生不覺輪轉生死阿難一切

衆生為此無明起諸愛結我見覆蔽
八万四千煩惱郎主役使其身身心
破裂不得自在阿難无明若滅三界
都盡以是因緣名出世人阿難若能
諦觀十二因緣究竟無我深入本淨
即能遠離三界大火阿難如来是真
語者說誠實言軌後付囑汝當修行
阿難如汝所問佛去世後以何為師
者阿難尸波羅蜜戒是汝大師依之
修行能得出世甚深定慧阿難如汝
所問佛涅槃後依何住者阿難依四
念處嚴心而住觀身性相同於虛空
名身念處觀受不在内外不住中間
名受念處觀心但有名字名字性離
名心念處觀法不得善法不得不善
法名法念處阿難一切行者應當依
此四念處住阿難如汝所問如来滅
後結集法藏一切經初安何等語者
阿難如来滅後結集法藏一切經初
當安如是我聞一時佛住某方某處
與諸四衆而說是經
尒時阿難復白佛言若佛在世若涅
槃後有信心檀越以金銀七寶一切

樂具奉施如来去何舉置佛告阿難若佛現在所施佛物僧衆應知若佛滅後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶花以供養佛除供養佛餘不得用用者即犯盜佛物罪阿難復白佛言若佛現在若復有人以金銀七寶房舍殿堂妻子奴婢衣服飲食一切樂具深心恭敬礼拜供養如来佛涅槃後若復有人以金銀七寶妻妾奴婢衣服飲食一切樂具供養如来形像深心恭敬礼拜供養世尊如是二人深心供養所得福德何者為多佛告阿難如是二人皆以深心供養所得福德其福無異何以故雖佛滅後法身常存是以深心供養其福正等阿難復白佛言若佛現在若復有人還以深心如上供養恭敬如来佛涅槃後若復有人還以深心如上供養恭敬全身舍利世尊如是二人所得福德何者為多佛告阿難如是二人得福正等功德廣大無量无邊乃至畢竟其福不盡阿難復白佛言若佛現

在若復有人如上深心一切供養恭敬如来佛涅槃後若復有人如上深心供養恭敬半身舍利世尊如是二人所得福德何者為多佛告阿難如是二人深心供養得福無異所得福德無量无邊阿難若佛滅後若復有人深心供養如来舍利四分之一八分之一十六分之一百分之一千分之一万分之一恒河沙分之一乃至如芥子許皆以深心供養恭敬礼拜讚歎若佛現在若復有人深心供養恭敬如来如是二人所得福德皆悉無異其福无量不可稱計阿難當知若佛現在若涅槃後若復有人深心恭敬供養礼拜尊重讚歎如是二人所得福德其福無量无邊功德阿難若見如来舍利即是見佛即是見法見法即是見僧見僧即見涅槃阿難當知以是因緣三寶常住無有變易能為衆生作歸依處阿難復白佛

言佛涅槃後一切大衆依何法則荼毗如来而得舍利深心供養佛告阿難我般涅槃汝等大衆當依轉輪聖王荼毗方法阿難復白轉輪聖王荼毗法則其事云何佛告阿難轉輪聖王命終之後經停七日乃入鐵棺既入棺已即以微妙香油注滿棺中閉棺令密復經七日從棺中出以諸香水灌洗沐浴既灌洗已燒衆名香而以供養以兜羅綿遍體覆身然後即以無價上妙白疊千張次第相重遍纏王身既已纏訖以衆香油滿鐵棺中聖王之身尒乃入棺密閉棺已載以香木七寶車上其車四面垂諸瓔珞一切寶絞莊嚴其車无數花幡七寶幢蓋一切妙香一切天樂圍繞供養尒乃純以衆妙香木表裏文飾微妙香油荼毗轉輪聖王之身荼毗已訖收取舍利於都城內四衢道中起七寶塔塔開四門安置舍利一切世間所共瞻仰阿難其轉輪王以少福德紹此王位未脫諸有具足五欲妻妾婇女悉見三毒一切煩惱諸結使

等未斷一毫命終之後世間猶乃如是法則起塔供養一切瞻仰阿難何況如来已於無量無邊無數阿僧祇劫永捨五欲妻妾嫁女於世間法已作霜雹難勤能勤難行能行一切菩薩出世苦行勤苦修習十方三世一切諸佛所行之道甚深微妙清淨戒定慧解脫解脫知見六波羅蜜無不具足修習如来十力大悲四無所畏三解脫門十八大空六通五眼三十七品十八不共法三十二相八十種好一切諸佛壽命一切淨佛國土一切成就衆生一切難行苦行一切攝善法戒一切攝衆生戒一切攝律儀戒一切功德一切智慧一切莊嚴一切大願一切方便如是等不可思議福德智慧皆已成就无不具足斷除一切不善斷除一切煩惱斷除一切煩惱餘習通達四諦十二因緣於菩提樹降伏四魔成就種智如是妙法悉修習已尒乃一切諸佛唱言善哉善哉同以法性智水灌法身頂乃成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我

今号天人師十方種覺至極世尊天上人間無與等者等視衆生如羅睺羅故名如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊憐愍世間化緣周畢為衆生故今入涅槃隨世間法如轉輪王為令衆生普得供養阿難我入涅槃如轉輪王經停七日乃入鐵棺以妙香油注滿棺中密蓋棺門其棺四面應以七寶間雜莊嚴一切寶幢香花供養經七日已復出鐵棺既出棺已應以一切衆妙香水灌洗沐浴如来之身既灌洗已以上妙兜羅綿遍體纏身次以微妙无價白疊千張復於綿上纏如来身又入鐵棺復以微妙香油咸滿棺中閉棺令密尒乃純以微妙牛頭栴檀沉水一切香木咸七寶車一切衆寶以為莊嚴載以寶棺至荼毗所無數寶幢无數寶蓋無數寶衣無數天樂無數香花周遍虛空悲哀供養一切天人無數大衆應各以栴檀沉水微妙香油荼毗如来哀號慕荼毗已訖天人四衆取舍利

咸七寶瓶於都城內四衢道中起七寶塔供養舍利能令衆生得大功德離三有苦至涅槃樂阿難當知一切四衆起佛舍利七寶塔已應當更起三塔供養所謂辟支佛塔阿羅漢塔轉輪王塔為令世間知歸依故阿難白佛言如来出世悲愍衆生顯示十力大悲四無所畏十二因緣四諦之法三解脫門八種梵音雷震三界五色慈光遍照六道隨順衆生心業所轉或得四果三乘所行或證无漏無為緣覺之道或入無滅無生菩薩之地或得無量諸陁羅尼或得五眼或得六通或脫三惡或出八難或離人天三界之苦如来慈力清淨如来解脫法門不可思議乃至涅槃一切世間人天四衆起七寶塔供養舍利得大功德能令衆生脫三界苦入正解脫以是因緣佛般涅槃一切世間人天大衆報佛甚深无量慈恩起七寶塔供養舍利理應如是世尊其餘三塔於諸衆生得何等利而令起立荼毗供養佛告阿難其辟支佛悟法因

緣入深法性已脫諸有一切過患能為人天而作福田以是因緣起塔供養所得福德次於如來能令衆生皆得妙果阿難其阿羅漢於三界中生分已盡不受後有梵行已立能為世間而作福田是故應當起塔供養所得福德次辟支佛亦令衆生皆得解脫阿難其轉輪王雖未解脫三界煩惱福德力故治四天下而以十善化育羣生是諸衆生之所尊敬以是四衆起塔供養所得福德亦復无量

阿難白佛言佛般涅槃一切四衆當於何所荼毗如來得取舍利唯願示教佛告阿難佛般涅槃一切四衆若於拘尸城內荼毗如來其城中人皆紹王位則相討罰諍訟無量亦令一切得福階差阿難一切四衆可於城外荼毗如來為令世間得福等故阿難白佛言佛入涅槃荼毗已訖一切四衆取舍利安置寶瓶當於何所起七寶塔一切皆得深心供養唯願示教佛告阿難佛般涅槃荼毗訖一切四衆取舍利置七寶瓶當於

拘尸那伽城內四衢道中起七寶塔高十三層上有相輪一切妙寶間雜莊嚴一切世間衆妙花幡而嚴飾之四邊欄楯七寶合成一切莊挍靡不周遍其塔四面面開一門層層間次窓牖相當安置寶瓶如來舍利天人四衆瞻仰供養阿難其辟支佛塔應十一層亦以衆寶而嚴飾之阿難阿羅漢塔成以四層亦以衆寶而嚴飾之阿難其轉輪王塔亦七寶成无復層級何以故未脫三界諸有苦故尒時阿泥樓逗白佛言佛涅槃後荼毗已訖一切天人四部大衆如何分布如來舍利而得供養尒時佛告阿泥樓逗我般涅槃汝等天人取佛舍利以平等心分布三界一切六道世間供養尒時釋提桓因白佛我今從佛敬請如來半身舍利而我深心願供養故佛告天帝如來等視衆生如羅睺羅汝不應請半身舍利何以故平等利祐諸衆生故佛告天帝我今與汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔供養能令汝得福德无盡

尒時天人一切大衆悲哀流淚不能自裁尒時世尊普告四衆佛般涅槃汝等天人莫大愁惱何以故佛雖涅槃而有舍利常存供養復有無上法寶修多羅藏毗耶毗達磨藏以是因緣三寶四諦常住於世能令衆生深心歸依何以故供養舍利即是佛寶見佛即見法身見法即見賢聖見賢聖故即見四諦見四諦故即見涅槃是故當知三寶常住無有變易能為世間作歸依故佛復告諸大衆汝等莫大愁苦我今於此無欲涅槃若戒若歸若常无常三寶四諦六波羅蜜十二因緣有所疑者當速發問為究竟問佛涅槃後無復疑悔三過告衆尒時四衆憂悲苦惱哽咽流淚痛切中心追思戀慕愁毒悶絕佛神力故掩淚寂然無發問者何以故一切四衆已於戒歸三寶四諦通達曉了無有疑故尒時世尊知諸四衆無復餘疑歎言善哉善哉汝等四衆已能通達三寶四諦无有疑也猶如淨水洗蕩身垢汝等當勤精進早得出

難莫生愁惱迷悶乱心

尒時世尊於師子座以真金手却身所着僧伽梨衣顯出紫磨黃金師子胷臆普示大衆告言汝等一切天人大衆應當深心看我紫磨黃金色身尒時四衆一切瞻仰大覺世尊真金色身目不瞬捨悉皆快樂譬如比丘入第三禪難生是中尒時世尊以黃金身示大衆已即放无量無邊百千万億大涅槃光普照十方一切世界日月所照无復光明放是光已復告大衆當知如来為汝等故累劫勤苦截身手足盡修一切難行苦行大悲本願於此五濁成阿耨多羅三藐三菩提得此金剛不壞紫磨色身具足三十二相八十種好無量光明普照一切是形遇光無不解脫佛復告諸大衆佛出世難如優曇花希有難見汝等大衆最後遇我為於此身不生空過我以本誓願力生此穢土化緣周畢今欲涅槃汝等以至誠心看我紫磨黃金色身汝當修習如是清淨之業於未来世得此果報

尒時世尊如是三反懇懇三告以真金身示諸大衆即從七寶師子大牀上昇虛空高七多羅樹一反告言我欲涅槃汝等大衆看我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅樹七反告言我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身如是展轉高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身尒時世尊從師子牀復昇虛空高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅樹七反告言我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身從空中下坐師子牀復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身尒時世尊從師子牀復昇虛空高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅樹七反告言我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身從空中下坐師子牀復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身尒時世尊從師子牀復昇虛空高一多羅樹復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身如是展轉高七多羅樹七反告言我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身從空中下坐師子牀復告大衆我欲涅槃汝等深心看我紫磨黃金色身尒時世尊顯出如来紫磨黃金色身普示大衆如是三反上昇虛空高七多羅樹三反從空中下坐師子牀如是懇懇二十四反告諸大衆我欲涅槃汝等深心看我金剛堅固不壞紫磨黃金無畏色身如優曇花難可值遇汝等當知我欲涅槃汝等應當以至誠心看我紫磨黃金色身如熱渴人遇清冷水飲之令飽無復餘念汝等大衆亦復如是我欲涅槃汝等大衆應當深心瞻仰為是最後見於如来自此見已無復再覩汝等大衆瞻仰令足無復後悔佛復告諸大衆我涅槃後汝於大衆應廣修行早出三有勿復懈怠散心放逸尒時一切世界天人四衆遇涅槃光瞻仰佛者一切三塗八難世間人天所有煩惱四重五逆極惡罪咎永滅无餘皆得解脫尒時世尊顯出紫磨黃金色身懇懇相告示大衆已還舉僧伽梨衣如常所披

大般涅槃經應盡還源品第二

佛復告諸大衆我今時至舉身疼痛說是語已即入初禪以涅槃光遍覩世界入寂滅定尒時世尊所言未訖即

入初禪從初禪出入第二禪從二禪出入第三禪從三禪出入第四禪從四禪出入虛空處從空處出入無邊識處從識處出入不用處從不用出入非想非非想處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非想非非想處從非非想出入不用處從不用出入無邊識處從無邊識處出入虛空處從虛空處出入第四禪從四禪出入第三禪從三禪出入第二禪從二禪出入第一禪介時世尊如是逆順入諸禪已普告大衆我以甚深波若遍觀三界一切六道諸山大海大地含生如是三界根本性離畢竟寂滅同虛空相无名無識永斷諸有本来平等無高下想无見無聞無覺无知不可繫縛不可解脫无衆生無壽命不生不起不盡不滅非世間非非世間涅槃生死皆不可得二際平等等諸法故閑居靜住无所施為究竟安置必不可得從無住法法性施為斷一切相一無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

衆應斷無明滅生死始介時世尊說是語已復入超禪從初禪出入第三禪從三禪出入虛空處從虛空出入無邊識無所有處從無所有出入滅盡想定從滅盡定出次第還入至非想非非想處從非非想出入無邊識處從識處出入第四禪從四禪出入第二禪從二禪出入第一禪即致一問如是二禪出入於初禪如是逆順入超禪已復告大衆我以摩訶般若遍觀三界有情無情一切人法悉皆究竟無繫縛者無解脫者無主無依不可攝持不出三界不入諸有本来清淨无垢無煩惱與虛空等不平等非不平等盡諸動念思想心息如是法相名大涅槃真見此法名為解脫凡夫不知名曰無明作是語已復入超禪從初禪出乃至入滅盡定從滅盡出乃至入初禪如是逆順入超禪已復告大衆我以佛眼遍觀三界一切諸法無明本際性本解脫於十方求了不能得根本無故所因枝葉皆悉解脫無明解脫故乃至老死皆得解脫以是因緣我今安住常寂滅光名大涅

槃介時阿難無極悲哀憂愁痛苦心狂慌乱情識昏迷如重醉人都無知覺不見四衆不知如来已入涅槃為未涅槃

介時世尊如是三過從超入諸禪定遍觀法界普為大衆三反說法如来如是展轉二十七反入諸禪定阿難以不知故佛入一禪即致一問如是二十七反問阿泥樓迦佛已涅槃為未涅槃阿泥樓迦深知如来入諸禪定二十七反皆荅阿難佛未涅槃介時一切大衆皆悉慌乱都不覺知如来涅槃為未涅槃介時世尊三反入諸禪定三反示誨衆已於七寶牀右脇而卧頭枕北方足指南方面向西方後背東方其七寶牀微妙瓔珞以為莊嚴娑羅樹林四雙八隻西方一雙在如来前東方一雙在如来後北方一雙在佛之首南方一雙在佛之足介時世尊滅娑羅林下寢卧寶牀於其中夜入第四禪寂然無聲於是時頃便般涅槃大覺世尊入涅槃已其娑羅林東西二雙合為一樹南北二

雙合為一樹垂覆寶牀蓋於如来其
樹即時慘然變白猶如白鶴枝葉花
菓皮幹悉皆爆裂墮落漸漸枯頓摧
折無餘
尒時十方無數万億恒河沙普佛世
界一切大地皆大震動出種種音唱
言苦哉苦哉世界空虛演出無常苦
空哀歎之聲尒時十方世界一切諸
山目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵
圍山大鐵圍山諸須弥山香山寶山
金山黑山一切大地所有諸山一時
震裂悉皆崩倒出大音聲震吼世界
唱言苦哉苦哉如何一旦世間孤露
慧日滅没大涅槃山一切衆生喪真
慈父失所敬天無瞻仰者尒時十方
世界一切大海悉皆混濁沸涌濤波
出種種音唱言苦哉苦哉正覺已滅
衆生罪苦長夜久流生死大海迷失
正路何由解脫尒時一切江河溪澗
溝壑川流泉源渠井浴池悉皆傾覆
水盡枯涸尒時十方世界大地虛空
寂然大闇日月精光悉無復照黑闇
惱弥布世界於是時間忽然黑風

鼓怒驚振吹扇塵沙弥闇世界尒時
大地一切卉木藥草諸樹花果枝葉
悉皆摧折碎落無遺於是時須十方
世界一切諸天遍滿虛空哀號悲歎
震動三千大千世界雨無數百千種
種上妙天香天花遍滿三千大千世
界積高須弥供養如来於上空中復
雨無數天幢天幡天瓔珞天軒蓋天
寶琴遍滿虛空變成寶臺四面珠瓔
七寶綖絡光明華彩供養如来於上
空中伎奏無數微妙天樂鼓吹絃歌
出種種音唱言苦哉苦哉佛已涅槃
世界空虛羣生眼滅煩惱羅刹大欲
流行行苦相續痛輪不息尒時阿難
心慌迷悶都不覺知不識如来已入
涅槃未入涅槃唯見非恒境界復問
樓逗佛涅槃耶樓逗荅言大覺世尊
已入涅槃尒時阿難聞是語已悶絶
躃地猶如死人寂無氣息冥冥不曉
尒時樓逗以清冷水灑阿難面扶之
令起以善方便而慰喻之語阿難言
哀哉哀哉痛苦奈何奈何莫大愁毒
熱惱乱心如来化緣周畢一切人天

無能留者苦哉苦哉奈何奈何何期
今日人天之師為事究竟無能留者
奈何我與汝等且共裁抑復慰喻言
阿難佛雖涅槃而有舍利無上法寶
常住於世能為衆生而作歸依我與
汝等當勤精進以佛法寶授與衆生
令脫衆苦報如来恩尒時阿難聞慰
喻已漸得醒悟哽咽流淚悲不自勝
其拘尸那城娑羅林間縱廣十二由
旬天人大衆皆悲遍滿尖頭針鋒受
無量衆間無空缺不相障蔽尒時无
數億菩薩一切大衆悲皆迷悶昏乱
濁心都不覺知如来涅槃及未涅槃
唯見非恒變動一時伺問樓逗佛涅
槃耶尒時樓逗告諸大衆一切天人
大覺世尊已入涅槃尒時无數一切
大衆聞是語已一時昏迷悶絶躃地
苦毒入心隘聲不出其中或有隨佛
滅者或失心者或身心戰掉者或手
相執手哽咽流淚者或常搥胷大叫
者或舉手拍頭自拔髮者或有唱言
痛哉痛哉荼毒苦者或有唱言如来
涅槃一何疾哉或有唱言失我所敬

天者或有歎言世界空虛衆生眼滅
者或有歎言煩惱大鬼已流行者或
有歎言衆生善芽種子滅者或有歎
言魔王欣慶解甲冑者或自呵責身
心無常觀者或有正觀得解脫者或
有傷歎無歸依者中有遍體血現流
灑地者如是異類殊音一切大衆哀
聲普震一切世界尒時娑婆世界主
尸棄大梵天王知佛已入涅槃與諸
天衆即從初禪飛空而下舉聲大哭
流淚悲咽投如来前悶絶躃地久乃
蘇醒哀不自勝即於佛前以偈悲歎
世尊往昔本誓願　為我等故居忍土
乃隱無量自在力　貧所樂法度衆生
方便逐宜隨應說　衆生無不受安樂
誘進令出三有苦　究竟皆至涅槃道
如来慈母育衆生　普飲衆生大悲乳
何期一旦忽捨離　人天孤露無所依
痛哉衆生善種芽　無天甘露令增長
善芽漸漸衰滅已　罪葉相牽墮惡道
奈何世界悉空虛　衆生正慧眼已滅
既行無明黑闇中　墮落三有淪溺苦
奈何衆生罪无救　願依舍利得解脫

勸請如来大悲力　救護令我脫苦地
何期痛哉此惡世　如来棄我入涅槃
尒時釋提桓因與諸大衆從空而下
唱言苦哉苦哉發聲大哭悲泣流淚
投如来前悶絶躃地久乃蘇醒悲哀
哽咽踞跪佛前說偈哀歎
如来歷劫行苦行　普為我等群生故
得成無上正覺道　等育衆生如一子
施法藥中為上藥　療病醫中為勝醫
大慈悲雲蔭衆生　甘露慧雨雨一切
慧日光照無明闇　無明衆生見聖道
聖月慈光照六趣　三有蒙光脫衆苦
何期於今捨大慈　已入涅槃衆不見
本誓大悲今何在　棄捨衆生如涕唾
我等一切諸衆生　如犢失母必當死
四衆手相執手哭　捉胷大哀動三界
苦哉苦哉諸有人　如何一旦盡孤露
我等福盡苦何甚　善芽燋燃無復潤
唯願法寶舍利光　照我令脫三有苦
哀哉痛哉我等衆　幾何重得見如来
尒時樓逗悲哀號　泣傷悼無量踞跪
佛前以偈悲讚　飲我法乳長法身
正覺法王育我等

衆生法身未成立　又復慧命少資粮
應以八音常演暢　令衆聞已悉悟道
常放大慈五色光　令衆蒙光皆解脫
如何今日永涅槃　行苦衆生何依趣
苦哉世尊捨大悲　我等孤窮必當死
雖知世尊現方便　我等無能不悲哀
四衆迷悶昏失心　哀動天地震三界
世尊獨處大安樂　衆生大苦欲何之
世尊往昔為我等　衆刼捨頭截手足
得成無上正覺道　不久住世即涅槃
我及四衆處无明　魔王欣慶捨甲冑
哀哉世尊願大悲　舍利慈光攝我等
伏請世尊愍四衆　法寶流潤願不窮
我等不能即殞滅　苟存餘命能幾何
苦哉痛切難堪忍　重見世尊无復期
尒時阿難悶絶漸醒　舉手拍頭捉胷
哽咽悲泣流淚哀　不自勝長跪佛前
以偈悲歎
我昔與佛誓願力　幸共同生釋種中
如来得成正覺道　我為侍者二十載
深心敬養情未足　一旦見棄入涅槃
痛哉哀哉荼毒苦　無極長夜痛切心
我身未脫諸有網　無明之網未出離

世尊慧業未啄破　如何見捨疾涅槃
我如初生之嬰兒　失母不久必當死
世尊如何見放捨　獨出三界受安樂
我今懺悔於世尊　侍佛已来二十年
四威儀中多懈墮　不能悅可大聖心
願正覺尊大慈悲　施我甘露令安樂
我願窮盡未来際　常覲世尊為侍者
唯願世尊大慈光　一切世界攝受我
痛哉痛哉不可說　喑咽何能陳聖恩
尒時無數憶恒河沙菩薩一切世間
天人大衆手相執手悲泣流淚哀不
自勝各相裁抑即皆自辦無數微妙
香花曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊
沙花摩訶曼殊沙花無數天上人間
海岸栴檀沉水百千万種和香無數
香涅香水寶蓋寶幢寶幡真珠瓔珞
遍滿虛空投如来前悲哀供養尒時
拘尸城内男女大小一切人衆悲哀
流淚各辦無數微妙香花幡蓋等倍
勝於前投如来所悲哀供養尒時四
天王與諸天衆悲哀流淚各辦無數
香花一切供養等三倍於前悲泣流
淚来詣佛所投如来前悲哀供養五

天如是倍勝於前色界無色界諸天
亦如是倍勝供養

大般涅槃經後分卷上

大般涅槃經後分卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九九頁中二行譯者，石無。資作「唐南海波凌國沙門若那跋陀羅共沙門會寧譯」；磧、普作「唐南海沙門若那跋陀羅與沙門會寧等譯」；徑、清作「唐沙門若那跋陀羅與會寧等譯」。

一　九九頁中三行品名，石、資、磧、徑、清作「憍陳如品之末」；普作「大般涅槃經憍陳如品之末」。

一　九九頁下五行第三至四字及第七至八字「虛空」，磧、普、徑、清作「空虛」。

一　九九頁下九行首字「慌」，資、磧、普、徑、清作「忙」，下同。

一　一〇〇頁上一一行第六字「瀑」，資、磧、普、徑、清作「暴」。

一　一〇〇頁上一七行首字「本」，資、磧、普、徑、清作「大」。

一　一〇〇頁中一四行「大般涅槃經」，徑、清無，下同。

一　一〇〇頁中一四行「第一」，石無。

一　一〇〇頁下二行首字「當」，資、磧、普、徑、清、麗作「常」。

一　一〇〇頁下末行第一一字「戰」，資、磧、普、徑、清作「顫」。

一　一〇一頁上一行第五字「喑」，資、磧、普、徑、清作「嗚」。

一　一〇一頁上三行第四字「逗」，磧、

普、徑、清作「豆」。

一　一〇一頁上一〇行第一二字「集」，資作「習」，下同。

一　一〇一頁上一七行「能大」，資、磧、普、徑、清作「大能」。

一　一〇一頁上一八行「諦聽」，石作「諦聽諦聽」。

一　一〇一頁中二行「波若」，資、磧、普、徑、清作「般若」，下同。

一　一〇一頁中一八行第一三字「飄」，磧、普、徑、清作「漂」。

一　一〇一頁下九行第七字「蜜」，資、磧、普、徑、清無。

一　一〇二頁上末行「其福不盡」，石作「福不可盡」。

一　一〇二頁中一八行第一〇字「感」，徑、清作「戚」。

一　一〇二頁中二〇行第一一字「佛」，資、磧、普、徑、清、麗作「佛見佛」。

一　一〇二頁中二一行第一〇字「即」，資、磧、普、徑、清作「即是」。

一　一〇二頁下六行第一二字「鐵」，資、磧、普、徑、清作「金」，下同。

一　一〇二頁上一一行第七字「疊」，資、磧、普、徑、清、麗作「氎」。

一　一〇二頁下一五行第五字「絞」，資作「校」；磧、普、徑、清作「鉸」，下同。

一　一〇三頁中一行第七字「方」，資、磧、普、徑、清作「力」。

一　一〇三頁中七行第一一字「入」，石作「今」。

一　一〇三頁中八行第一二字「以」，資作「微」。

一　一〇三頁中一五行第六字「又」，徑、清作「乃」。

一　一〇三頁中一六行第一〇字「尒」，石無。

一　一〇三頁中一七行第一二字「盛」，資、磧、普、徑、清作「成」。

一　一〇三頁下一行第六字「都」，資、磧、普、徑、清作「其」。

一　一〇三頁下一一行第六字「三」，資、普、徑、清作「二」。

一　一〇三頁下二〇行第二字「大」，磧、徑、清作「四」。

一　一〇四頁上一六行第七字「罰」，磧、普、徑、清作「伐」。

一　一〇四頁中八行末字「阿」，麗作「其阿」。

一　一〇四頁下五行「阿毘」，資、磧、普、徑、清作「摩」。

一　一〇四頁下八行第一〇字「法」，資、磧、普、徑、清作「法身」。

一　一〇四頁下一五行末字「過」，磧、普、徑、清作「迴」。

一　一〇五頁中二行第二字「身」，資作「色」。

一　一〇五頁中三行第六字「七」，徑、清、麗作「一」。

一　一〇五頁中一〇行第六字「一」，石作「七」。

一　一〇五頁中一二行第七字「一」，資、磧、普、徑、清、麗作「七」。

一　一〇五頁中一七行第二字「一」，磧作「七」。

一　一〇五頁下一三行第三字「於」，石、麗作「等」；資、磧、普、徑、清作「諸」。

一　一〇五頁下二〇行「第二」，石無。

一　一〇六頁上五行第一一字「處」，資、磧、普、徑、清無。

一　一〇六頁上八行第六至七字「無邊」，資、磧、普、徑、清無。

一　一〇六頁中一七行第一三字「出」，麗作「定出」。

一　一〇六頁下五行第八字「過」，磧、普、徑、清作「反」。

一　一〇六頁下一二行第一一字「不」，資作「無」。

一　一〇七頁上五行第六字「數」，資、磧、普、徑、清作「量」。

一　一〇七頁上一〇行「香山寶山」，資、磧、普、徑、清作「寶山香山」。

一　一〇七頁上一二行首字及第一一字「震」，資、磧、普、徑、清作「振」。

一　一〇七頁上一六行「悉皆」，資、磧、普、徑、清作「皆悉」。

一　一〇七頁中一五行第二字「慌」，磧、普、徑、清作「苦」。

一　一〇七頁下九行第一二字「十」，麗作「三十」。

一　一〇七頁下一八行第五字「隘」，麗作「阨」。

一　一〇七頁下二二行第八字「者」，磧、普、徑、清作「哉」。

一　一〇七頁下末行第六字「哉」，資、磧、普、徑、清作「者」。

一　一〇八頁上一〇字「虛」，磧作「處」。

一　一〇八頁上一一行第四字「咽」，資作「哽」。

一　一〇八頁中二行第二字「期」，麗作「其」。

一　一〇八頁中六行第三字「蹦」，普、徑、清、麗作「胡」。

一　一〇八頁中一三行第七字「慈」，資、磧、普、徑、清作「悲」。

一　一〇八頁中二一行第一三字「蹦」，資、磧、普、徑、清、麗作「胡」。

一　一〇八頁中二二行末字「讚」，資、磧、普、徑、清作「歎」。

一　一〇七頁下四行第四字「日」，資、磧、普、徑、清作「己」。

一　一〇八頁下二一行第六字「未」，磧、普、徑、清作「不」。

一　一〇九頁上五行第七字「墮」，資、磧、普、徑、清作「惰」。

一　一〇九頁上九行第八字「喑」，資、磧、徑、清作「鳴」。

一　一〇九頁上九行末字「恩」，資作「心」。

一　一〇九頁上一〇行第五字「憶」，資、磧、普、徑、清、麗作「億」。

一　一〇九頁上一八行第一一字「人」，資、磧、普、徑、清作「大」。

一　一〇九頁上二一行末字「數」，資作「量」。

一　一〇九頁中二行首字「亦」，磧、普、徑、清作「亦復」。

大般涅槃經後分卷下

大唐南海波淩國沙門若那跋陀羅譯

機感荼毗品第三

尒時拘尸城内一切男女悲泣流淚不知荼毗法則去何問阿難言如来涅槃如何法則可以荼毗尒時帝釋具陳上事而以荅言如佛所説依輪王法尒時拘尸城内一切人民悲泣流淚惣入城中即作金棺七寶莊嚴即辦微妙無價白氎千張无數細軟妙兜羅綿辦無數微妙栴檀沉水百千万種和香香泥香水一切繒蓋幡花等如雲遍滿在於空中積高須弥既辦已訖悲哀流淚將至佛所投如来前悲咽不勝而申供養尒時拘尸城内一切人民及諸大衆重復悲哀哽咽流淚復持无量香花幡蓋一切供具如雲遍滿空中手相執手搥胷哽咽涕泣盈目哀震大千投如来前悲哀供養尒時大衆悲哽喑咽深重敬心各以細妙白氎障手扶於如来入金棺中注滿香油棺門即閉尒時拘尸城内一切士女貪福善心相欲攝取如来功德不令天人一切大衆同舉佛棺即共詳議遣四力士壯大無雙脫其所著瓔珞衣服期心請舉如来聖棺欲入城内自申供養盡其神力都不能勝尒時城内復遣八大力士至聖棺所脫所著衣共擎佛棺皆盡其神力都亦不得拘尸城内復遣十六極大力士来至棺所脫所著衣共舉佛棺亦不能勝尒時樓逗語力士言縱使盡城内人男女大小舉如来棺欲入城内亦不能得何況汝等而能勝耶汝等當請大衆及諸天力助汝舉棺乃得入城樓逗所言未訖尒時帝釋即持微妙大七寶蓋無數香花幢幡音樂與諸天衆悲泣流淚垂在空中供養聖棺至第六天及色界天皆如帝釋供養聖棺尒時世尊大悲普覆令諸世間得平等心得福無異於娑羅林即自舉棺昇虛空中高一多羅樹拘尸城内一切人民及諸世間人天大衆等共不得舉佛聖棺尒時帝釋及諸天衆即持七寶大蓋四柱寶臺四面莊嚴七寶瓔珞垂虛空中覆佛聖棺无數香花幢幡瓔珞音樂微妙雜綵空中供養至第六天色界諸天倍前帝釋覆佛聖棺及申供養尒時拘尸城内一切人民見佛聖棺昇在空中搥胷大哭悲咽懊惱尒時一切天人於大聖尊寶棺前路遍散七寶真珠香花瓔珞微妙雜綵繽紛如雲地及虛空悉皆遍滿哀泣流淚供養如来七寶靈棺同聲唱言苦哉苦哉我等无福舉佛聖棺遂不能得我等孤露何有善根尒時世尊大聖金棺於娑羅林虛空之中徐徐乘空從拘尸城西門而入尒時拘尸城内一切士女無數菩薩聲聞天人大衆地及虛空悉皆遍滿隨從如来大聖靈棺手相執手號聲大哭搥胷叫喚喑咽流淚各持無數香花寶幢幡蓋地及虛空悉皆遍滿悲號哀歎供養靈棺其拘尸郡城一面縱廣四十八由旬尒時如来七寶金棺徐徐乘空從拘尸城東門而出乘空右繞入城南門漸漸空行從北門

出乘空左繞還從拘尸西門而入如是展轉遶三匝已乘空徐徐還入西門乘空而行從東門出空行左遶入城北門漸漸空行從南門出乘空右遶還入西門如是展轉遶經四匝如是左右遶拘尸城經于七匝

尒時七寶聖棺當入城時一切大衆悲號哽咽各持無數微妙香木栴檀沉水一切寶香文理香潔普熏世界復持無數寶幢幡蓋香花瓔珞至荼毗所悲哀供養尒時四天王及諸天衆悲泣流淚各持天上上妙栴檀沉水表裏香潔芬馥周遍各五百根大如車輪復持一切寶香寶幢寶蓋妙花瓔珞至荼毗所悲哀供養第二天各一千根第三天各二千第四天各三千第五天各四千第六天各五千及幡花至荼毗所悲哀供養尒時色界無色諸天惟有香花至荼毗所悲哀供養尒時一切世間大衆各持微妙栴檀沉水香花幡蓋至荼毗所悲哀供養尒時樓逗涕泣盈目哀悼無極從諸天人乞妙香木栴檀沉水足

六千根文理香潔芬馥周遍至荼毗所悲哀供養阿耨達池四面縱廣二百由旬出四大河佛初成道恒河北岸一樹栴檀隨佛而生大如車輪高七多羅樹香氣普熏供養如来其香樹神與樹俱生常取此香供養於佛佛入涅槃此一檀樹即隨佛滅皮葉俱落神亦隨死有諸異神取此香樹送荼毗所悲哀供養其地乃是三世諸佛荼毗之處大覺世尊乘本願力亦於是處荼毗是處有諸往古諸佛無量寶塔金剛不壞堅固之處尒時如来大聖寶棺漸漸空行至荼毗所徐徐垂空下安七寶牀上其牀一切衆妙瓔珞無價雜綵以為莊嚴於是時頃復經七日尒時拘尸城内一切士女無數菩薩聲聞三十三天一切大衆悲哀哽咽持諸幡蓋寶幢香花隨從佛棺經於七日以佛神力一切天人無飢渴想一無思食唯見哀泣戀慕如来既滿七日大聖如来將欲出棺尒時拘尸城内一切士女無數大衆復大哀泣震動世界復持香花无

數幢蓋微妙天樂投佛棺前哀咽供養是時大衆悲哽流淚各以細微白氎自障其手深重敬心從寶棺中扶於如来紫磨黃金三十二相八十種好堅固不壞金剛之身安詳而出置七寶牀

尒時大衆重大悲哀聲震十方普佛世界復持一切香花繒蓋音樂深心供養悶絶哽咽投如来前是時大衆復更悲咽盈目流淚各持無數香水香泥深重敬心從頭至足灌洗如来三十二相八十種好無量福德智慧莊嚴金剛堅固紫磨黃金不壞色身復洗寶棺微妙清淨既灌洗已是時大衆復大號哭悲哀哽咽燒微妙香散七寶花無數寶幢幡蓋地及虛空悉皆遍滿悲哀號泣供養如来是時大衆咸哀喑咽即持無數妙兜羅綿從頭至足纏裹如来金剛色身既纏身已復以上妙無價白氎千張於兜羅上次第相重纏如来身纏身已訖是時大衆重大悲哀號哭悶絶復持香花幡蓋寶幢音樂哽咽供養是時

大衆哀泣流淚深重敬心各以白氎障手喑咽悲哽共扶如来入寶棺中注滿香油棺門尋開尒時大衆重大悲哀聲震世界復持香花幡蓋音樂號慟悲泣供養寶棺尒時一切大衆所集微妙香木積高須弥芬馥香氣普薫世界相重密次成大香樓四面七寶莊嚴幢蓋幡花瓔珞雜綵遍空如雲以為莊嚴人天音樂悲哀供養是時大衆是時天人大衆將欲舉棺置香樓上復大悲哀搥胷大叫聲震大千復持幢蓋香花音樂悲哀供養是時大衆哀悼悲結深重敬心各以白氎障手共舉如来大聖寶棺置於莊嚴妙香樓上復大號泣絶而復蘇唱言苦哉苦哉何期孤露無有依恃悲咽流淚復散香花寶幢幡蓋音樂雜綵一切盡心悲哀供養尒時如来大聖寶棺既上微妙寶香樓已將欲舉火荼毗如来是時大衆復大號哭驚震大千復更深重悲哀供養大聖寶棺及妙香樓尒時一切大衆哀泣盈目各持七寶香燭大如車輪焰彩光明遍照世界一時大哭荼毗香樓哀震大千一切世界復以香花遍滿供養是時寶燭至香樓所自然殊滅是時一切諸天復持無上七寶大燭焰光普照悲哀流淚投香樓所皆悉殊滅尒時一切海神持海中火七寶大燭無數光焰投香樓所亦皆殊滅是時大衆長時號哭一切供養不知如来何縁未畢投火香樓荼毗不燃尒時世尊大悲普潤待迦葉衆来至乃燃時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸城五十由旬身心寂然入于三昧於正受中倏尒心驚舉身戰慄從定中出見諸山地皆大震動即知如来已入涅槃告諸弟子我佛大師入般涅槃時經七日已入棺中苦哉苦哉應當疾往至如来所恐已荼毗不得見佛三十二相八十種好真淨色身迦葉以敬佛故不敢飛空往如来所即將弟子尋路疾行悲哀速往正滿七日至拘尸城城東路首迦葉遇見一婆羅門執一天花隨路而来迦葉問言仁者何来荅曰佛般涅槃我於荼毗所来復問此是何花荅言於荼毗所得此天花迦葉就乞荅言不得我期將歸擬示六親家中供養迦葉就借者其頂上便即悶絶昏迷躃地喑咽悲哽良久乃蘇即自惟忖於此號泣不見如来八十種好紫磨色身何所追益即與弟子疾共前進至拘尸城北門而入於其城中入一僧坊見諸比丘藂聚一處語迦葉言汝等遠来深勞苦耶安坐待食迦葉荅言我之大師已入涅槃我有何情安此待食諸比丘言汝師是誰荅言汝不知耶哀哉痛苦大覺世尊今已涅槃比丘聞已各大歡喜而作是言快哉快哉如来在世禁制我等戒律嚴峻我等甚不堪忍不能依行今已涅槃嚴峻禁戒已應放捨汝且待食有何急耶佛神力故掩諸天耳及大迦葉諸弟子等皆悉不聞惡比丘語唯有迦葉獨自聞之於是迦葉即將弟子悲泣流淚疾往佛所是時迦葉與諸弟子竊共思念我等如何得諸供物將至佛所供養如来迦葉復言我自

生長在此城中乞供養物亦應可得
將諸弟子即就城内次第告乞得妙
白氎足滿千張復得无數妙燒羅綿
復得無量寶花香泥香水香油寶幢
幡蓋音樂絃歌瓔珞雜綵悉皆具足
迦葉與諸弟子悲哀流淚即持疾往
出城西門尒時迦葉即聞荼毗之所
一切大衆悲咽號哭共問帝釋已供
養訖如何得火燃此香樓荼毗如来
帝釋荅言人衆且待摩訶迦葉即時
而至釋言未訖一切大衆正於哀中
即見迦葉與諸弟子尋路悲来衆即
停哀便為開路迦葉前進遥見佛棺
將諸弟子一時礼拜號哭哽咽悶絶
躃地昏濁乱心良久乃醒流淚不勝
漸漸前行問大衆言如何得開大悲
聖棺大衆荅言佛入涅槃已經二七
恐有損壞如何得開迦葉荅言如来
之身金剛堅固常樂我淨不可沮壞
德香芬馥若栴檀山作是語已涕泗
交流至佛棺所尒時如来大悲平等
為迦葉故棺自然開白氎千張及燒
羅綿皆即解散顯出三十二相八十

種好真金紫磨堅固色身迦葉與諸
弟子見已悶絶躃地喑咽哀哽良久
乃蘇涕泣盈目與諸弟子徐上香樓
近佛棺邊復更喑咽號哭悲哽即以
所得香花幡蓋寶幢瓔珞音樂絃歌
哀號供養即以香泥香水灌洗如来
金色之身燒香散花哀泣供養灌洗
已訖迦葉與諸弟子持其所得妙燒
羅綿纏於如来紫磨色身次以舊綿
纏新綿上燒羅纏已復以所得白氎
千張次第相重於燒羅上纏如来身
纏白氎已復持舊氎著新氎上次第
相纏惣纏已訖棺門即閉七寶瓔珞
一切莊嚴尒時迦葉復重悲哀與諸
弟子右繞七匝盈目流淚長跪合掌
說偈哀歎

苦哉苦哉大聖尊　我今荼毒苦切心
世尊滅度一何速　大悲不能留待我
我於崛山禪定中　遍觀如来悉不見
又觀見佛已涅槃　倏尒心戰大震驚
忽見闇雲遍世界　復覩山地大震動
即知如来已涅槃　故我疾来已不見
世尊大悲不普我　令我不見佛涅槃

不蒙一言相教告　我今孤露何所依
世尊我今大痛苦　情乱迷悶昏濁心
我今為礼世尊頂　為復哀礼如来胷
為復敬礼大聖手　為復悲礼如来膝
為復深心礼佛足　惟願示我敬礼處
何苦不見佛涅槃　今入涅槃皆大苦
如来在世衆安樂　大悲示教所礼處
哀哉哀哉深大苦
尒時迦葉哽咽悲哀說是偈已世尊
大悲即現二足千輻輪相出於棺外
迴示迦葉從千輻輪放千光明遍照
十方一切世界尒時迦葉與諸弟子
見佛足已一時礼拜千輻輪相即更
悶絶昏迷躃地良久乃醒與諸弟子
哀號哽咽右遶七匝遶七匝已復礼
佛足悲哀哭泣聲震世界復更說偈
哀歎佛足

如来究竟大悲心　平等慈光無二照
衆生有感無不應　示我二足千輻輪
我今深心歸命礼　千輻輪相二尊足
千輻輪中放千光　遍照十方普佛刹
我今歸依頭面礼　千輻輪相長光照
衆生遥光皆解脫　三塗八難皆離苦

我復歸依頭面礼　大般涅槃經後分卷下　輪光普救諸悪趣
世尊往昔無數劫　為我等故修苦行
今證得此金剛體　足下由放千光明
悲哀稽首歸命礼　安於衆生千輻輪
佛修衆德為一切　修道樹日降四魔
四魔降已伏外道　衆生因此得正見
稽首歸依頭面礼　衆生正見光明足
佛為一切真慈父　足光平等度衆生
我復歸依頭面礼　平等離苦輪足光
我遇千輻光明足　悲喜交流哀切心
我復悲哀頭面礼　有感千輻輪光相
稽首歸依輪足光　乘究竟乘出三界
敬礼天人歸依足　輪光普照三有苦
衆生未得脫苦門　皆悉歸命輪光足
我等輪迴未出離　如何輪足見放捨
哀哉哀哉諸衆生　長夜莫覩輪足光
悔過世尊大慈悲　示敬千輻輪光足
哀哉今遇輪光相　自此當何復再覩
尒時迦葉與諸弟子　說是偈已復重
悶絶昏迷躃地良久　漸醒悲哀哽咽
不能自裁大覺世尊　千輻輪相金剛
雙足還自入棺封閉　如故尒時城内
一切士女天人大衆　見大迦葉復重

大般涅槃經後分卷下　第十四張　率
號哭挺胷大叫哀震　大千無量世界
各將所持悲哽供養
尒時拘尸城内有四力士　瓔珞嚴身
持七寶炬大如車輪　焰光普照以焚
香樓荼毗如夾炬投香樓　自然弥滅
迦葉告言大聖寶棺三界之火所不
能燒何況汝力而能燒耶城内復有
八大力士更持七寶大炬光焰一切
將投棺所亦皆弥滅城内復有十六
極大力士各持七寶大炬来投香樓
亦悉弥滅城内復有三十六極大力
士各持七寶大炬来投亦皆弥滅
尒時迦葉告諸力士一切大衆汝等
當知縱使一切天人所有炬火不能
荼毗如来寶棺汝等不須勞苦強欲
為作尒時城内士女天人大衆復重
悲哀各以所持號泣供養一時礼拜
右遶七匝悲號大哭聲震三千尒時
如来以大悲力從心胷中火踊棺外
漸漸荼毗經于七日焚妙香樓尒乃
方盡尒時城内士女天人大衆於七
日間悲號哭泣哀聲不斷各以所持
供養不歇尒時四天王各作是念我

大般涅槃經後分卷下　第十五張　率
以香水注火令滅急收舍利天上供
養作是念已即持七寶金瓶盛滿香
水復將須弥四埵四大香潔出甘乳
樹樹各千圍高百由旬隨四天王同
時而下至荼毗所樹流甘乳注寫香
瓶一時注火注已火勢轉高都无滅
也尒時海神莎伽羅龍王及江神河
神見火不滅各作是念我取香水注
火令滅急取舍利住處供養作是念
已各持寶瓶盛取無量香水至荼毗
所一時注火注已火勢如故都亦不
滅尒時樓逗語四天王及海神等汝
注香水令火滅者可不欲取舍利還
本所居而供養耶荅言寶尒樓逗語
四天王言汝大貪心汝居天上舍利
隨汝若在天宮地居之人如何得往
而供養耶復語海神汝等住在大海
江河如来舍利汝收取者地居之人
如何得往而供養耶尒時四天王即
皆懺悔悔已各還天宮尒時大海江
河神等皆亦懺悔誠如聖言悔已各還
大般涅槃經聖軀廓潤品第四
尒時帝釋持七寶瓶及供養具至荼

毗所其火一時自然滅盡帝釋即開如来寶棺欲請佛乎樓逗即問汝何為耶荅言欲請佛乎還天供養樓逗言莫輙自取可待大衆尒乃共分釋言佛先與我一乎舍利是以我来火即自滅帝釋說是語已即開寶棺於佛口中右畔上頷取乎舍利即還天上起塔供養尒時有二捷疾羅剎隱身隨釋衆皆不見盜取一雙佛乎舍利尒時城内一切士女一切大衆即一時来欲爭舍利樓逗告言大衆當知待且安詳如佛所說應當如法共分供養尒時城内士女一切大衆不聞樓逗所言乃各執持矛稍弓箭刀劒繒索一切戰具各自莊嚴欲取舍利尒時城内人衆即開佛棺兜羅白氎宛然不燒大衆見已復大號哭流淚盈目各將所持悲哀供養深心礼拜流淚長跪同說偈讚

如来以大自在力　於一切世得自在
大悲本願處斯土　周旋苦海度衆生
無量智慧神通力　出没生死無罣导
能以一身為多身　多身一身為無量

神變普應咸皆見　無縁即現入涅槃
我等福盡無應縁　故乃如来見放捨
佛於娑羅寶棺中　大力士舉皆不起
大悲之力自輕舉　昇空高一多羅樹
乘虛徐遶拘尸城　七日大聖遶七匝
遶已自臨荼毗所　不共神力所施為
一切天人莫能測　佛於大般涅槃中
金剛不壞力自在　一切荼毗火不燃
自於心中出慈火　焚燒七日示現盡
人天不能滅此火　如来大悲示應力
帝釋来至火便滅　妙兜羅綿纏佛身
大火焚燒都不燃　白氎隨佛寶棺内
火中儼然而不燒　方知如来自在力
於法自在為法王　敬礼大悲三界尊
敬礼聖中無畏者　敬礼普覆大慈力
敬礼神變自在者　我等從今離世尊
没苦無能見救護　哀哉哀哉大聖尊
方今長別何由見　尒時大衆說是偈已重復悲泣各以
尒時大衆說是偈已重復悲泣各以
所持盡哀供養尒時樓逗普為天人
一切大衆與城内人共於棺所徐舉
白氎及兜羅綿其迦葉等白氎千張
火全不燒其城内人白氎千張除外

一重餘者灰燼其兜羅綿宛然如故
尒時樓逗取此白氎及兜羅綿細破
分之與諸大衆令起寶塔而供養之
樓逗復取氎灰亦細分衆令起寶塔
而供養之其餘燼灰無復得分衆各
自取起塔供養其城内人先已遣匠
造八金壇八師子座各以七寶而為
莊嚴其七寶壇各受一斛各置七寶
師子座上其八師子七寶之座座別
各有三十二力士各嚴七寶瓔珞雜
綵纏身共舉七寶八師子座座上復
各有八婇女嚴七寶瓔珞雜綵持
七寶壇座上復各有八婇女嚴身瓔
珞執七寶蓋覆金壇上座上復各有
八婇女身嚴瓔珞持七寶劒衛七寶
壇座上復各有八婇女身嚴瓔珞執
雉毛纛竪壇四面座別各有無量人
衆持妙音樂幢幡寶蓋香花瓔珞圍
遶供養座各復有無量人衆各持弓
箭矛稍羂索長鉤一切戰具而圍遶
之從拘尸城前後圍遶向荼毗所其
八師子七寶之座出城去後城内人
衆即持无數香湿香水尋力士後平治

塗地作香泥路廣博嚴事向荼毗所其路兩邊無數寶幢幡蓋香花真珠瓔珞衆妙雜綵音樂絃歌嚴飾路邊儼然供養待大聖尊舍利而還其諸力士持八師子七寶之座圍遶至荼毗所即大哀泣號哭哽咽聲震大千各以所持深心供養

尒時世尊大悲力故碎金剛體成末舍利惟留四牙不可沮壞尒時大衆既見舍利復重悲哀以其所持流淚供養尒時樓逗與城內人涕泣盈目取舍利著師子座七寶壇中滿八金壇舍利便盡尒時一切天人大衆見佛舍利入金壇中重更悲哭涕泣流淚各將所持深心供養尒時城內諸大力士及諸士女將欲持佛舍利金壇向拘尸城尒時大衆復重悲哀各將所持流淚供養尒時城內諸大力士及圍遶衆并城內人悲咽流淚舉八師子七寶之座隨香泥路迴向拘尸尒時一切人天大衆復大悲哀聲震世界各將所持隨從舍利哀號供養如来舍利至城內已置四衢道

中尒時拘尸城人即嚴四兵無數軍衆身著甲鎧各執戰具遶拘尸城四面周匝無數重兵儼然而住擬防外人來抄掠故雖為儀式无戰諍心復有五日大呪術師守城四門為遮難故復有無數寶幢幡蓋微妙莊嚴大雜毛纛於城四維儼然供養為標式故尒時城內一切士女天人大衆復大悲哀各將所持深心供養其舍利塔置師子座經于七日於七日中一切大衆日夜悲號哀聲不斷盡以所持深心供養其八師子七寶之座各有五百大呪術師各共持之遶有天龍夜叉神鬼來欺奪故經七日間尒時如来本生眷屬迦毗羅國王諸釋種等佛神力故都不覺知佛入涅槃佛涅槃後經三七日尒乃方知時彼國王諸釋種等悲哭號泣即共疾来至拘尸城見諸兵衆无數千人圍繞城外復見寶幢幡蓋列城四維映蔽國界復見大呪術師守城四門王及釋等問呪師言佛涅槃耶荅云佛涅槃来過四七日荼毗已竟將分舍利王

言我等是佛所生眷屬佛神力故令我不知如来涅槃我今欲見如来舍利卿可開路令我得入呪師兵衆聞是語已即聽入城王及釋種得入城已見佛舍利在師子座悲號哽咽涕淚交流右遶七匝遶七匝已叉淚而言我今欲請如来舍利一分將還供養大衆荅曰雖知汝是釋種眷屬然佛世尊先已有言分布舍利未見及汝各有請主汝如何得汝可還耶尒時王及釋種不果所請號哭悲哀悶絕躃地良久乃醒悲不自勝語衆人言如来世尊是我釋種愍汝等故於此涅槃汝等如何見有欺忽乃不分我一分舍利作是語訖各礼舍利右遶七匝悲泣流淚生忿恨心慨悼還家尒時摩伽陁主阿闍世王宮父王已深生悔恨身生惡瘡既遇世尊月愛光鯛身瘡漸愈来詣佛所求哀懺悔世尊大悲即以甘露微妙法藥洗蕩身瘡極重罪滅即還本宮都不覺知如来涅槃於涅槃夜夢見月落日從地出星宿雲雨繽紛而隕復有煙氣

從地而出見七彗星現於天上復夢天上有大火聚遍空燃燃一時墮地夢已尋覺心大驚戰即召諸婆具陳斯夢此何祥耶目荅王言是佛涅槃不祥之相佛滅度後三界衆生六道有識煩惱攙起故現大火從天落地佛入滅度月愛悲光慧雲普潤悉皆滅沒即雲月落星落地者佛涅槃後八万律儀一切戒法衆生違反不依佛教乃行邪法墮於地獄日出地者佛涅槃後三塗惡道苦聚日光出現世間故感斯夢王聞是語將諸目從夜半即來至拘尸城見諸无數四兵之衆防衛拘尸無量重數復見城門有呪術師防止外難王見是已即問呪師佛涅槃耶呪師荅言佛涅槃來已經四七當今大衆將分舍利王言佛入涅槃我都不知我於夜夢見不祥事以問諸目方知如來入大涅槃我欲入城礼拜如來金剛舍利汝為通路呪師聞已即聽前入王至城內四衢道中見師子座舍利金壇復覩大衆悲哀供養王與徒衆一時礼拜悲泣流淚右遶七匝哀慘供養

今時王就大衆請求如來一分舍利還國供養大衆荅言何晚至耶佛已先說分布方法舍利皆已各有所請无有仁分仁可所請愁憂不樂即礼舍利惆悵而還今時毗離外道名王佛涅槃後經三七已今乃方知即將目從疾往拘尸既至拘尸即見无數四兵之衆防衛拘尸遶無量重今時毗離隊不畏王佛入涅槃經三七已今乃方知即將目從疾往拘尸既至拘尸即見无數四兵之衆防衛拘尸遶無量重今時波羅奈國王佛入涅槃經三七已今乃方知今時師伽鄰王佛入涅槃經三七已今乃方知今時波肩羅外道名王佛入涅槃經三七已今乃方知即將目從疾往拘尸既至拘尸即見無數四兵之衆防衛拘尸遶無量重復見城門有大呪師防止外難王問呪師佛涅槃耶荅言佛涅槃來已經四七當今大衆將分舍利王語呪師佛入涅槃我都不知故今晚至我欲入城礼拜供養如來舍利汝可開路呪師聞已即聽前入至四衢道見師子座七寶莊嚴安置七寶舍利金壇復見大衆悲哀供養王將從衆一時礼拜悲哀流淚右遶七匝各以所持悽慘供養王語衆言佛入涅槃我都不知一何苦哉不得見佛請衆與我一分舍利還國供養衆言汝何來晚佛已先說分布法軌舍利皆已各有所請無有仁分仁可還宮王及目衆不果所請愁憂不樂即礼舍利悲戀而還今時諸菩薩及聲聞衆天人龍鬼國王長者大目人民一切大衆悲號涕泣搥胷大哭五體投地作礼而去

大般涅槃經後分卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大般涅槃經後分卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一一二頁上三行「第三」，石無。

一一二頁上一三行首字「花」，資、碛、普、徑、清作「華香」。

一一二頁上二〇行第一二字「喑」，資、碛、普、徑、清作「鳴」。

一一二頁中一行末字「相」，資、碛、普、徑、清作「總」。

一一二頁中八行第四字「其」，資、碛、普、徑、清無。

一一二頁中一〇行末字「逗」，碛、普、徑、清作「豆」。

一一二頁中一三行第一〇字「請」，徑、清作「語」。

一一二頁中一四行第一三字「所」，徑、清作「語」。

一一二頁中一六行「幢幡」，碛、普、徑、清作「幡蓋」。

一一二頁下五行第三字「申」，資、碛、普、徑、清作「所」。

一一二頁上二一行第八字「幡」，碛、普、徑、清作「幢」。

一一三頁中七行第一三字「皮」，碛、普、徑、清作「枝」。

一一三頁中一四行第三字「垂」，資、碛、普、徑、清作「乘」。

一一三頁中一四行第一〇字「上」，資、碛、普、徑、清無。

一一三頁下一行第三字「蓋」，碛、普、徑、清作「幡」。

一一三頁下五行第一一字「詳」，資、普作「庠」。

一一三頁下一五行第一三字「妙」，碛、普、徑、清作「妙寶」。

一一三頁下一八行第三字「咸」，資、碛、普、徑、清作「銜」。

一一四頁上五行第二字「慟」，碛、普、徑、清作「間」。

一一四頁上一二行首字「幢」，資作「幡」。

一一四頁上末行第四字「燭」，碛、普、徑、清作「炬」，下同。

一一四頁上末行第九字「焰」，資、碛、普、徑、清作「艷」，下同。

一一四頁中一三行第一一字「戰」，資、碛、徑、清作「顫」，下同。

一一四頁下七行首字「何」，碛、普、徑、清作「無」。

一一四頁下七行第四字「益」，徑、清作「憶」。

一一五頁上一六行末字至一七行首字「悲聖」，資、碛、普、徑、清作「聖金」。

一一五頁中一〇行第六字「羅」，資作「羅綿」。

一一五頁中一三行第一一字「七」，碛、普、徑、清作「復以七」。

一一五頁中二一行第七字「界」，碛、普、徑、清作「間」。

一一五頁下一行「我今」，資作「令我」。

一一五頁下一三行末字「更」，徑、清作「便」。

一一五頁下二〇行「尊足」，磧、普、徑、清作「足尊」。

一一六頁上一一行末字「相」，磧、普、徑、清作「明」。

一一六頁中七行第九字「燒」，磧、徑、清作「焚」。

一一六頁中一五行第一〇字「須」，磧、普、徑、清作「煩」。

一一六頁下五行第一二字「注」，資、磧、普、徑、清作「王」。

一一六頁下七行第六字「莎」，磧、普、徑、清作「娑」。

一一七頁上九行第二字「隨」，資、磧、普、徑、清作「隨帝」。

一一七頁上九行第三字「釋」，磧、普、徑、清作「釋後」。

一一七頁上一二行「待且」，資、磧、普、徑、清作「且待」。

一一七頁中一〇行「人天」，資、磧、普、徑、清作「天人」。

一一七頁下一行第二字「重」，資、磧、普、徑、清作「雙」。

一一七頁下一八行「香花」，磧、普、徑、清作「華香」。

一一八頁上四行「供養」，磧、普、徑、清作「奉」。

一一八頁上四行第八字「尊」，資、磧、普、徑、清作「世尊」。

一一八頁中一四行第一〇字「七」，資作「一」。

一一八頁中二〇行第一三字「蔽」，資、磧、普、徑、清作「發」。

一一八頁下六行第一二字「收」，資、磧、徑、清作「杖」。

一一八頁下八行第五字「曰」，磧、普、徑、清作「言」。

一一八頁下一四行第一二字「乃」，磧、普、徑、清無。

一一八頁下一六行「生念恨心」，資、磧、普、徑、清作「心生念恨」。

一一九頁上八行第四字「雲」，資、磧、普、徑、清作「夢」。

一一九頁上九行第二字「万」，資、磧、普、徑、清作「方」。

一一九頁上末行第一〇字「徒」，資、磧、普、徑、清作「從」。

一一九頁中一四行第二字「隊」，徑、清作「國」。

一一九頁下三行第一〇字「已」，資、磧、普、徑、清作「王」。

一一九頁下五行「七寶舍利」，資、磧、普、徑、清作「舍利七寶」。

一一九頁下六行第三字「從」，磧、普、徑、清作「徒」。

一一九頁下七行第四字「以」，資、磧、普、徑、清作「齎」。

一一九頁下一三行第九字「尒」至一一六行末字「去」，石無。

一一九頁下一三行第一〇字「時」與第一一字「諸」之間，磧、普、徑、清尚有「迦毗羅等七國王臣不果所願心懷悲憤慨戀而還各至本邑咸遣使臣同詣拘尸再求舍利城人報曰世尊慈父既於我界而般涅槃全身舍利應留永劫於此供養終不分與外邑諸人諸國答曰若分者善

若不與者我等當以彊力奪取城人告曰徒事鬪諍終不可得闍王復使兩行大臣馳兵請分告城人曰若與者善若不見分我加兵力彊奪將去答言任意爾時拘尸城中所有壯士男女並閑弓射即便總出嚴整四兵欲與諸邑交兵合戰爾時毗離國諸梨車種遂集四兵往拘尸城在一面住阿勒國諸刹帝利亦集四兵在一面住毗耨國諸婆羅門亦集四兵在一面住遮羅迦羅國諸釋子亦集四兵在一面住師伽國拘樓羅亦集四兵在一面住波肩羅國力士亦集四兵往拘尸城在一面住爾時拘尸那城七軍圍繞爲舍利故各欲奪取爾時大衆中有一婆羅門姓煙在八軍中高聲大唱拘尸城諸力士主聽佛無量劫積善修忍諸君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅後爲舍利故起兵相奪諸君當知此非敬事舍利現在但當分作八分諸力士言敬如來議爾時姓煙婆羅門即分舍利以爲八分作八分竟高聲大唱汝諸力士主聽盛舍利瓶請以見與欲還頭那羅聚落起瓶塔華香幡蓋妓樂供養諸力士答言敬從來請爾時必波延那婆羅門居士復以高聲大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛處炭與我欲還本國起炭塔華香妓樂供養諸力士答婆羅門言敬從來請爾時拘尸城諸力士得第一分舍利即於國中起塔華香妓樂種種供養波肩羅婆國力士得第二分舍利還歸起塔種種供養師迦那婆國拘樓羅衆得第三分舍利還歸起塔種種供養阿勒遮國諸刹帝利得第四分舍利還國起塔供養毗耨國諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毗離國諸梨車得第六分舍利還國起塔種種供養遮羅迦羅國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香供養摩伽陀主阿闍世王得第八分舍利還王舍城起塔華香妓樂種種供養姓煙婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養尒時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔如是分布舍利事已時」。