

趙城縣廣勝寺

大般涅槃經卷上

東晉平陽沙門釋法顯譯

測

如是我聞一時佛在毗耶離大林中重閣講堂與大比丘眾千二百五十人俱尔時世尊而與阿難於晨朝時著衣持鉢入城乞食還歸所止食竟洗漱取攝衣鉢告阿難言汝可取我居師壇來吾今當往遮波羅支提入定思惟作此言已即與阿難俱往彼處既至彼處阿難即便敷居師壇於是世尊結跏趺坐寂然思惟阿難尔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瞿曇支提菴羅支提多子支提婆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切若減一切如来今者有大神力豈當不能住壽一切若減一切尔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慙懃三說阿難茫然猶不解悟不請如来住壽一切若減一切利

大般涅槃經卷上 第二疏 觀字

益世間諸天人民所以者何其為魔王所迷惑故尔時世尊三說此語猶見阿難心不開悟即便默然

尔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居連禪河側勸請世尊入般涅槃世尊尔時而見答言我四部眾比丘比丘居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眾無不具足又已降伏諸餘外道所為之事皆悉已畢今者宜應入般涅槃于時魔王如是三請如来即便答言善哉我於往昔在居連禪河側已自許汝以四部眾未具足故所以至今今已具足却後三月當般涅槃是時魔王聞佛此語歡喜踊躍還歸天宮

尔時世尊即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来不久當般涅槃諸天人眾忽聞此聲心大悲懼遍體血現是時世尊即於彼處而說

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
尔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為
小緣我今當往諮問世尊作此念已
即從座起到於佛前頭面礼足白言
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
風輪風輪既動彼水亦動彼水既動
大地乃動二者比丘比丘優婆塞
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為人天
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
觀其相應得度者隨所現形而為說
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
能究竟此等法者即於諸法自在無
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尔時

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
涅槃時如是三請我即答言今者未
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
懷愁懷即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今
時即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
諸餘外道所為之事皆悉已畢今者
宜應入般涅槃魔王乃至如是三請
我即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
至今今已具足却後三月當般涅槃
魔王聞我作此語已歡喜踊躍還歸
天宮我既於此受魔請已即便捨壽
住命三月以是因緣大地震動尔時

大般涅槃經卷上 第六張 刺字号

阿難聞佛此語心大悲懷遍體血現
 涕泣流淚而白佛言惟願世尊哀愍
 我等住壽一劫若減一劫利益世間
 諸天人民如是三請尔時世尊告阿
 難言汝今非是請如来時所以者何
 我已許魔却後三月當般涅槃汝今
 云何而請住耶阿難汝待我来頗曾
 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
 世尊為四部眾而說法言四神足人
 則能住壽滿足一劫若減一劫况復
 如来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
 三月惟願世尊哀愍我等住壽一劫
 若減一劫尔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来今者
 有大神力豈當不能住壽一劫若減
 一劫乃至如是懇懇三說開勸請門
 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
 方請我住尔時阿難聞佛此語決定

大般涅槃經卷上 第七張 刺字号

知佛入般涅槃不可勸請心生苦痛
 悶絕懊懷泣涕流連不能自勝尔時
 世尊既見阿難生大苦懷而以梵音
 安慰之言阿難汝今勿生憂悲有為
 之法皆志如是一切合會無不別離
 世尊即便而說偈言
 一切有為法皆志歸無常恩愛和合者
 必歸於別離諸行法如是不應生憂懷
 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
 而不憂懷即便拍頭高聲唱言嗚呼
 苦哉世間眼滅眾生不久失於慈父
 尔時世尊又告阿難汝今不應生於
 憂懷設住一劫若減一劫會亦當滅
 有為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
 居師壇來於是世尊即與阿難俱共
 還歸重閣講堂
 尔時世尊告阿難言汝今可語此大
 林中重閣講堂諸比丘眾皆悉令往
 大集講堂阿難奉勅即便普語諸比
 丘眾世尊皆令往大集堂比丘集已
 阿難白佛諸比丘眾悉皆已集惟願

大般涅槃經卷上 第八張 刺字号

如来自知其時尔時如来從重閣講
 堂往大集堂敷座而坐告諸比丘我
 昔為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
 天人民諸比丘我昔為汝說何等法
 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
 知如来不久却後三月當般涅槃尔
 時世尊即說偈言
 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
 尔時諸比丘聞佛此語心大苦痛涕

泣交流遍體血現迷悶懊懣而白佛
言世尊惟願住壽勿般涅槃利益眾
生增長人天惟願住壽勿般涅槃開
諸眾生智慧之眼一切眾生墮於黑
暗惟願如來為作明照一切眾生皆
悉漂沒生死大海惟願如來為作舟
航舉手拍頭提臂大叫嗚呼苦哉如
來不久當般涅槃一切眾生何所歸
依尔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
我時向為汝等略說法要當善奉持
如我無異日既晚暮世尊即與阿難
俱共還歸重閣講堂尔時世尊既至
明旦著衣持鉢而與阿難入城乞食
既得食已即便還歸重閣講堂食訖
澡漱與諸比丘往乳荼村路經毗耶
離城世尊迴顧向城而笑阿難即便
頭頂礼足而問佛言無上大尊非無
因緣而妄笑也佛即答言阿難我今
所以向城笑者正為最後見此城故
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為

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
諸天聞我說言寂後見於毗耶離城
心大懊懣悲感涕泣此是天淚非為
雨也尔時阿難及諸比丘聞佛此語
心復悲懣悶絕躄地而白佛言今者
天人極大苦痛世尊去何而欲委捨
般涅槃耶尔時如來即以梵音而安
慰之汝等不應生於憂苦諸比丘言
世尊今者寂後見於毗耶離城不久
便當入般涅槃我等去何而不憂苦
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懣
遍體血現舉手拍頭提臂大叫嗚呼
苦哉世間眼滅眾生於今無所歸依
于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
利益世間諸天人民即便嚴駕疾往
佛所既出城門遙觀如來又見阿難
及諸比丘涕泣流連悶絕懊懣諸離
車等倍增悲懣前詣佛所頭面礼足
而白佛言世尊今者欲般涅槃一切
眾生失智慧眼方當在於黑暗之中

去何能見所應行處惟願世尊住壽
一劫若減一劫如是三請佛即答言
有為之法皆悉無常設住一劫若減
一劫亦歸無常尔時如來即說偈言
須彌雖高廣終歸於消摩 大海雖淵曠
會以還枯竭 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 亦為無常遷
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
尔時世尊說此偈已告諸離車汝等
可止啼泣之情諦聽如來寂後所說
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眾
及以離車強自抑忍各坐一面尔時
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
三者護持禁戒及持礼儀四者恭敬
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

大般涅槃經卷上 第十三 樹字

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即白佛言我等若於此七法中修行一事尚能令我威德增進况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今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

大般涅槃經卷上 第十三 樹字

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

大般涅槃經卷上 第十四 樹字

坐卧善得儀中五者為人說法無自量付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為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
尔時國中諸離車妻聞佛不久當般涅槃今者寂後見毗耶離心大懊懷悲泣流連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尔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其妻出入之儀甚為光飾與忉利天等無異也時離車妻既到佛所頭面礼足悲泣流連不能自勝以諸供具而供養佛自言世尊唯願住壽教化眾生世尊今若般涅槃者我等盲聵永無開悟受生薄福為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

滅損尔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即是常得見我諸離車妻聞佛此語倍增悲絕不能自勝却坐一面

尔時菴婆羅女顏容端正世界第一聞佛不久當般涅槃後見於毗耶離城心懷悲悞涕泣交流即與五百眷屬嚴五百乘車次第出城往詣佛所尔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虫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往來之處皆悉能令不淨流溢雖復飾以雕絲熏以名香譬如寶瓶中藏臭穢又其死時腫脹腐爛節節支解身中有虫而還食之又為虎狼鴟梟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

者而樂此耶尔時世尊即說偈言雖復佩瓔珞香華自嚴飾屎尿及唾痰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

尔時菴婆羅女到於佛前頭面礼足以諸供具而供養佛銜淚嗚咽而白佛言惟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衆生無復得道猶如嬰兒失於慈母尔時世尊而告之言一切諸行性相如是汝今不應生於悲懼世尊即便普為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意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患不憶念死即墮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慶大衆中威德明盛諸善鬼神常隨守護臨命終時正念分明

死即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尔時世尊告諸離車及與其妻并菴婆羅女我今欲進乳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懼世尊即便從座而起時諸離車及其妻菴婆羅女聞佛此言捉臂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即以神力化作河水涯岸深絕波流迅疾時諸離車及眷屬菴婆羅女既見如來與比丘衆在彼河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尔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其妻菴婆羅女既不

得度心倍踊躍悅仰哽咽絕望乃還尔時如來至乳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

大般涅槃經卷上 第十八章 憍字考

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
藐三菩提於是世尊即說偈曰
戒定慧解脫我若不久聞 不能疾得證
無上正真道汝等宜精進 修習此四法
能斷生死苦 天人上福田

今時世尊說此偈已為諸比丘分別
廣說此四法義當於如來說此法時
千二百比丘即於諸法漏盡意解成
阿羅漢

今時世尊與諸比丘即從座起趣於
象村菴婆羅村閻浮村乃至到於善
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
集諦者無明及愛能為八苦而作因
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

大般涅槃經卷上 第十九章 憍字考

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
精勤為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
其數四萬於諸法中速離離垢得法
眼淨

今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
隨所聞善自思惟為修多羅為是毗
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某處比
丘僧眾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

大般涅槃經卷上 第二十章 憍字考

所聞法善自思惟為修多羅為是毗
尼為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亦復非彼比
丘眾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
若住處眾多上座比丘志皆多聞聰
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
隨所聞善思惟之為修多羅為是毗
尼為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為修多羅為
是毗尼為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

尔時世尊與諸比丘從座而起趣鳩娑村到彼村已與比丘眾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礼足却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来即答之言我却後三月當般涅槃從毗耶離城遍歷村邑次第到此尔時諸人聞佛此語悲泣懊惱悶絕躄地舉手拍頭搥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惟願世尊住壽一劫若減一劫尔時世尊而答之言汝等不應生此悲懷所以者何有為之

法性相如是汝等可捨憂懼之情靜心聽我取後所說於是諸人強自抑忍伍頭默聽時彼座中有一婆羅門名弗波育帝聰明智慧博聞強記尔時如来即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為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愧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麗服口恣上味供養父母親戚眷屬皆忠給與奉事沙門及婆羅門四者身口意業並不為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為寂下之樂好行布施名為中樂身口意業不造於惡聰明智慧樂於多聞此法名為上勝之樂尔時如来而說偈言

不負債及慳斯名為下樂 有財行布施 此名為中樂 身口意業淨 智慧樂多聞 此則為上樂 慧者之所行 汝等從今日 乃至盡形壽 長幼手相教 行此中上法

大般涅槃經卷上

大般涅槃經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六四頁中二行譯者，**碩**、**徑**、**清**作「東晉沙門釋法顯譯」。
- 一 四六四頁中六行「還歸」，**徑**作「遠歸」。
- 一 四六四頁下二行「此語」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此言」。
- 一 四六四頁下一九行「住命」，**碩**作「性命」。
- 一 四六六頁中二行「流連」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「流連」，下同。
- 一 四六六頁中五行「別離」，**資**作「可離」。
- 一 四六六頁下一七行「癡忘」，**資**作「疑忘」。
- 一 四六七頁上七行首字「航」，諸本（不含**石**，下同）作「航」。
- 一 四六七頁中一行「氣翳」，諸本作「氣翳」。同行「忽然」，**資**、**碩**、**普**、

- 南**、**徑**、**清**作「忽然」。
- 一 四六七頁中一〇行「今者」，**碩**作「今諸」。
- 一 四六七頁下五行「消摩」，諸本作「消磨」。
- 一 四六七頁下六行「會以」，諸本作「會亦」。
- 一 四六七頁下二二行「支提」，**碩**作「支後」。
- 一 四六八頁上七行「使得」，**麗**作「使得」。
- 一 四六八頁上一二行「正念」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常思正念」。
- 一 四六八頁下一行「無自」，**麗**作「並自」。
- 一 四六九頁上一八行「雕綵」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雜綵」。
- 一 四六九頁中二〇行「輪轉」，**麗**作「轉轉」。
- 一 四七〇頁下二行「此法」，**資**作「此法」。
- 一 四七〇頁下一八行「從某」，**碩**、

- 普**、**南**、**徑**、**清**作「從彼某」。
- 一 四七一頁上一行首字「娑」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆」。
- 一 四七一頁中一五行「麗服」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「鹿服」；**徑**、**清**作「麤服」。

大般涅槃經卷中

東晉平陽沙門釋法顯譯

判

余時弗波育帝等而白佛言世尊我等從今以中上法牙相開導於是弗波育帝等五百人即於佛前受三歸依并及五戒弗波育帝等重白佛言惟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即從座起與其來眾礼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自言惟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志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賣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余時世尊知眾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眾生身體極大長万六千踰闍那或復身長

大般涅槃經卷中 第七 觀摩訶

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法利者是故汝勿於法海中而生礙心於是世尊而說偈言
 一切眾川流皆志歸大海 若飯佛及僧
 福歸已亦然

余時如來說此偈已又為眾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余時世尊與比丘僧從座而起更復前行趣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
 余時世尊既至彼城彼城之中有工巧子名曰純陀其人有園極為閑靜如來即便與諸比丘前後圍繞往住彼園是時淳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礼足却住一面而白佛言

大般涅槃經卷中 第三張 樹字號

大般涅槃經卷中 第四張 樹字號

大般涅槃經卷中 第五張 樹字號

不審世尊何緣來此有他趣耶。爾時世尊即答之言。我今所以來至此者。不久應當入般涅槃。是以故來。取後相見。是時淳陀及其同類聞佛此語。心大悲憫。悶絕於地。良久微聲而白。佛言。世尊。今者捨諸眾生不慈念耶。去何便欲入般涅槃。惟願世尊住壽。一劫若減。一劫即又拍頭。捉臂大叫。作如是言。嗚呼苦哉。世間眼滅。一切眾生。從今以後。沒生死海。未有出期。所以者何。無上導師。般涅槃。故。爾時世尊告淳陀言。汝今不應生苦惱也。一切諸行法。皆如是。志為無常之所。遷變。合會。恩愛。必有別離。是故。汝今勿生憂惱。爾時淳陀即白佛言。我今亦知諸行無常。合會恩愛。皆悉別離。然無上尊。當般涅槃。我今去何。而不悲懷。爾時世尊即為淳陀說種種法。淳陀聞已。憂悲小歇。便從座起。整身威儀。偏袒右肩。頂禮佛足。白言。世尊。惟願明日。受我薄供。世尊即便默然許之。爾時淳陀知佛許已。禮足而退。淳陀還舍。通夕辦於多美飲食。至明

食時。遣信白佛。惟願世尊。自知其時。於是。如來與諸比丘。前後圍繞。往詣其舍。次第就坐。是時淳陀見佛坐已。即便行水。手自斟酌。下諸精饌。世尊及僧。食竟。洗鉢。還歸本座。淳陀亦坐。爾時世尊告淳陀言。汝今已作希有之福。取後供飯。佛比丘僧。如此果報。無有窮盡。一切眾生。所種諸福。无有能得。等於汝者。宜應自生欣慶之心。我今取後受汝請訖。更不復受他餘供飯。爾時世尊即說偈言。

汝今已建立希有之功德。取後得供飯。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。即語阿難。我今身痛欲疾。往彼鳩尸那城。爾時阿難與諸比丘。并及淳陀。聞佛此語。生大苦痛。號泣流連。不能自勝。於是世尊即從座起。與諸比丘。前後圍繞。趣向彼城。爾時淳陀亦與眷屬。隨從如來。世尊中路。止一樹下。語阿難言。我於今者。極患腹痛。即將阿難去樹不遠。

而便下血。既還樹下。而勅阿難。汝可取我僧伽梨衣。四疊敷地。我欲坐息。不堪復前。阿難受勅。世尊即便坐息。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。勅於阿難。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。如來之勅。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。妨於前後。十日之中。猶未應清。世尊神力。俄爾之頃。而便澄潔。世尊即便受水飲之。

爾時有一瞞羅仙人之子。名弗迦婆。是彼迦蘭仙人弟子。從鳩尸那詣波波城。忽於中路。而見如來。坐息樹下。合掌問訊。却坐一面。而白佛言。夫出家法。坐禪之業。最為第一。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。迦蘭仙人。行

於道路既患疲乏近於路側止息樹下我師即便坐禪思惟當尔之時有諸商人乘五十乘車從前而過我師尔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雷震不審尊向為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汚者是彼車過故致尔耳我於尔時深生奇特知坐禪法極可敬重善攝情根無能亂者尔時世尊答弗迦婆汝向所說非為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為奇特復次弗迦婆斯亦未足為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應聲而死又有四牛亦皆頓絕而坐禪者不覺不聞斯可得名為奇特不弗迦婆言五百乘車從前而過不覺不聞已為奇特况

復霹靂震曜動地而不聞覺極為希有尔時世尊告弗迦婆我於往昔在阿車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覺來見我身上塵塗汚衣即便拂之而問我言我等向者五百乘車從此而過世尊見不即便答言我不見也彼復問言世尊自可閉目不視為聞聲不我又答言亦不聞聲商人又問世尊為眠為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即為其說種種法時彼高眾悉於諸法遠塵離垢得法眼淨復次弗迦婆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

泣來看我於尔時方從禪覺見地泥水又有眾人集聚號哭有一人來我即問言何故人眾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為於霹靂所驚及以四牛亦皆俱死去何世尊而不覺知如來向者為是得眠為是入於滅盡定耶即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即為其種種說法既聞法已於諸法中遠塵離垢得法眼淨時弗迦婆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為奇特今者如來說此二事百千万倍不可為比如來禪力不可思議即便從佛受三歸依如來為說種種妙法其聞法已心開意悟遠塵離垢得法眼淨即語侍人汝可取我金色劫貝二張持來我欲上佛侍人奉勅即取將來時弗迦婆手執劫貝長跏趺佛前而作是言我今以此奉上世

大般涅槃經卷中 第九張 樹字

尊惟願哀愍即賜納受今時世尊答
弗迦婆我今為汝受取一張可以一
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為滿
足大施時弗迦婆聞佛此語歡喜踊
躍即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
者惟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
樂我為汝受於是弗迦婆還至佛所
如來即復為說諸法其聞法已得阿
耨合果時弗迦婆復白佛言我今欲
於佛法出家佛即喚言善來比丘鬚髮
自落袈裟著身即成沙門得阿羅漢
今時如來從其面門放種種光青黃
赤白頗梨紅色於是阿難頂禮佛足
長跪叉手而白佛言不審世尊有何
因緣而現此瑞佛即答言阿難當知
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

大般涅槃經卷中 第十張 樹字

復如是汝今當知我於今者後夜分
盡在鳩尸那城力士生地熙連河側
娑羅雙樹間入般涅槃說此語已諸
比丘眾虛空諸天悲號啼泣不能自
勝今時世尊與比丘眾到迦屈躡河
世尊即便入河洗浴洗浴訖已共比
丘僧坐於河側今時淳陀心自各責
世尊因受我之供飯而患腹痛欲般
涅槃今時世尊知淳陀心告阿難言
汝今當知一切眾生勿自責言如來
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
槃時最末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
值遇如優曇鉢花時時乃有今時世
尊即告淳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

大般涅槃經卷中 第十一張 樹字

慧色力壽命今時淳陀聞佛此語心
生歡喜不能自勝而白佛言快哉世
尊我今已得如此大利今時世尊而
說偈言
布施者獲福慈心者無怨為善者消惡
離欲者無惱若行如此行不久般涅槃
今時世尊說此偈已告淳陀言汝今
應以最後施福廣為人說今得聞者
長夜獲安今時世尊告阿難言我今
欲進鳩尸那城力士生地熙連河側
娑羅雙樹間阿難白言唯然世尊於
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
便令清淨安處繩牀令頭北首我今
身體極苦疲極今時阿難及諸比丘
問佛此語倍增悲絕阿難流淚奉勅
而去至彼樹下灑掃敷施皆悉如法
還歸白言灑掃敷施皆悉已畢今時
世尊與諸比丘入娑羅林至雙樹下
右脅著牀累足而卧如師子眠端心
正念今時雙樹忽然生花墮如來上

世尊即便問阿難言汝見彼樹非時
生花供養我不阿難答言唯然見之
尔時諸天龍神八部於虛空中雨眾
妙花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼珠
沙花摩訶曼珠沙花而散佛上又散
牛頭栴檀等香作天伎樂歌頌讚歎
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
以此香花伎樂淨持禁戒讀誦經典
思惟諸法深妙之義斯則名為供養
我也尔時有一比丘名優波摩那如
來昔日未取阿難為侍者時其恒執
事看視如來時優波摩那既見如來
卧雙樹下心大苦懼在佛前立尔時
世尊而告之言汝今不須當我前倚
優波摩那即却一面尔時阿難心生
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
在前悲泣於是阿難即礼佛足長跪
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

却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眾聞
我在於娑羅雙樹右脅而卧皆志競
來瞻視於我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
令之却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
者志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
遇如優曇鉢花時時乃現而今不久
入般涅槃嗚呼苦哉世間眼滅我等
從今誰為歸導離欲諸天皆志歎言
嗚呼世間極為無常無有受生不歸
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眾
從四方來問許世尊我等因此得於
路側見諸比丘礼拜供養聽受經法

長獲福利世尊今者既般涅槃諸比
丘僧安居竟已無復問許遊行處所
我等不復得於路側見諸比丘礼拜
供養聽受經法從今永失如此福利
尔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
之慶常在入天受樂果報無有窮盡
何等為四一者如來為菩薩時在迦
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
波羅捺國鹿野苑中仙人所住轉法
輪處四者鳩尸那國力士生地燃燈
河側娑羅林中雙樹之間般涅槃處
是為四處若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷并及餘人外道徒眾發心欲往
到彼礼拜所獲功德悉如上說尔時
阿難聞佛此語白言世尊我從今者
當普宣告諸四部眾知此四處若往
礼拜功德如是尔時阿難復白佛言
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去何耶

大般涅槃經卷中 第十五 阿字

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諮請欲聞經法當復云何佛言應為說法但當善攝汝身口意尔時阿難而白佛言我等從今如是奉行

尔時阿難而白佛言世尊入於般涅繫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為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眾妙香油又復棺內以諸香華而用塗散作眾伎樂歌頌讚頌然後下蓋造大寶輿極令高廣軒蓋欄楯眾妙

大般涅槃經卷中 第十六 阿字

莊嚴以棺置上又於城中作閣維廈掃灑四面極令清淨以好栴檀及諸名香聚為大積又於積上敷舒繒氎施大寶帳以覆其上然後輿舉至閣維廈燒香散華伎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閣維既竟取舍利內金瓶中即於彼處而起兜婆表刹莊嚴懸繒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閣維我身亦與王等然起兜婆有異於王表刹莊嚴應懸九繒若有眾生懸繒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眾生皆無兜婆惟有四人得立兜婆一者謂如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊慈愍眾生堪為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

大般涅槃經卷中 第十七 阿字

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眾生以諸供具而以供養此兜婆者其所得福漸次差降尔時阿難聞佛此語心生懊懷悲踊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捉臂拍頭悶絕懊惱尔時世尊問餘比丘阿難即時為在何處比丘荅言阿難今者在如來後於一樹下啼泣懊懷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言阿難既聞即便來還至於佛所頭面礼足倚立一面世尊於是問阿難言我於近日已為汝說一切諸行皆悉無常合會思愛必歸別離汝今何故猶生悲懷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今時世尊告諸比丘阿難不應作此悲懷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即先思量其時世尊或應某時見諸比丘或應某時見比丘丘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其時見諸外道如是等眾若來見我及聞說法皆悉多獲功德福利所以者何志是阿難通進見我得其善根成孰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願慕步步悵快如飢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為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許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丘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今時世尊告阿難言汝今不應自生苦懷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今時阿難既得如來梵音安慰憂懷小除而白佛言我今心意如小醒悟欲有所請惟願哀愍佛即答言欲請何事阿難言此鳩尸那城比餘大國極為邊狹人民又復不能熾盛惟願世尊往餘大國王舍城毗耶離城舍衛國城婆羅捺城阿踰闍城瞻波城俱跋

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惟願世尊往彼諸城而般涅槃廣利其中諸眾生等今時世尊答阿難言汝今不應作是請我言此鳩尸那城為邊狹也汝當諦聽今為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今時此城名鳩尸婆帝城東西二門其間相去八踰闍其城四面周匝七重其內一重淳以黃金其第二重淳以白銀其第三重淳以琉璃其第四重淳以頗梨其第五重淳以車渠其第六重淳以瑪瑙其第七重淳以眾寶其城樓櫓皆悉七層隱蔽欄楯七寶雕飾懸眾寶鈴寶網羅上其間相去畫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為階陛諸雜類鳥鸞鳳孔雀鳧鴈鴛鴦翔翔飛舞鳴集其中其水復有鳩牟

大般涅槃經卷中 第七十卷 漢字

頭華鬱波羅華分陀利華青黃赤白雜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悲盈滿安隱豐樂極為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鳥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鐘擊磬設大會聲九者讚嘆持戒人聲十者法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慈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八万四千又復後宮夫人嫫女亦嚴八万四千乘車欲隨遊看時王又復勅於國中諸婆羅門長者居士令隨出遊嚴駕辦已時主兵臣入白王言四兵已辦願王知時時王即便昇白鳥與婆羅門長者居士大臣眷屬及以四兵前後

大般涅槃經卷中 第七十卷 漢字

圍繞出往園中鳥行駿疾猶如風馳尔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充塞路側皆悉瞻仰欲見大王以是事故願勅御者不須迂速王聞此語即勅御者令徐徐行路邊人民恣意瞻仰如子見父尔時彼王見諸衢巷無不平坦又七寶樹羅列蔭映而無池水即勅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勅令一一池間給諸侍人有來浴者供以香華又與飲食忽意取足如是供給不捨晝夜又勅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知是夜時王與諸婆羅門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即語言我於近日園林遊戲勅於某臣自今已去

大般涅槃經卷中 第七十卷 漢字

有來求索隨意給與我之布施乃至如是卿等云何反以衆寶而來獻我時王即便心自思惟此諸人等所以持寶來獻我者皆緣國中共貴之故如此之事由民貧來即勅藏臣出諸珍寶及寶生具置四衢道提鍾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尔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為褊狹我等每來問訊王時諸侍從者不相容受惟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為妙巧無事不能而語之言今闍浮提轉輪聖王名大善見其今欲更開拓宮城汝便可下為作監匠使其居處嚴麗雕飾如我無異彼天奉勅即便來下猶如壯士屈伸臂頃到闍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

下天即答言大王當知我天帝釋之
大臣也名毗首建磨極閑工巧大王
心欲開廣宮殿故天帝釋遣我來下
為作監匠以助於王王聞此言心懷
歡喜時彼天子即便經始開廓宮城
城之四門其間相去二十四踰闍那
為三起殿高下縱廣各八踰闍那七
寶嚴麗如帝釋宮其殿凡有八万四
千間隔住處皆有七寶床帳卧具又
復為王起說法殿高下縱廣亦八踰
闍那七寶莊嚴無異於前其殿四面
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為高廣覆以
寶帳垂七寶珥又為四遠來聽法者
設四寶座黃金白銀琉璃頗梨其數
凡有八万四千毗首建磨既為彼王
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
城皆悉修立即勅擊鼓唱令國界大
善見王却後七日當為一切說種種
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即便上
說法殿登師子座一切來眾亦皆坐
於四寶之座尔時彼王先為諸人說
十善法然後又為開餘法門乃至經
於万二千歲其國眾若有曾聞彼
王法者命終生天不墮三塗阿難彼
王恒作如此利益一切眾生阿難時
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即得初禪
乃至得於第四禪復更修習四無量
心阿難大善見王受教夫人及以姪女
令修四禪

大般涅槃經卷中

梁郊歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四八一頁上六行至卷末，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 四七三頁中二行譯者，經、清作「東晉沙門釋法顯譯」。
- 一 四七三頁下八行「法利」，資、磧、普、南、經、清作「往利」。
- 一 四七四頁上八行「捷智」，磧、普、南作「披胸」。
- 一 四七四頁上末行「通夕」，資、磧、普、南、經、清作「通夜」。
- 一 四七四頁中一九行「流連」，普、南、經、清作「流連」。
- 一 四七四頁下一一行「致令屬逆」，資、磧、普、南作「致今屬逆」；麗作「致令屢逆」。
- 一 四七四頁下一四行「妨於前後十日」，資、磧、普、南、經、清作「方於前後十里」。

一 四七四頁下一七行「瞞羅」，諸本
(不含石，下同)作「滿羅」。

一 四七四頁下二一行「坐禪之業」，
資、磧、普、南、徑、清作「禪定業」。

一 四七五頁上一〇行第九字「汚」，
諸本作「汙」，下同。

一 四七五頁上一一行「致尔耳」，磧、
普作「致車耳」；南、徑、清作「致
塵耳」。同行「尔時」，磧、普、南、徑、
清作「是時」。

一 四七五頁上二〇行「應聲」，磧、
普、南、徑、清作「席聲」。

一 四七六頁中五行「迦屈蹉河」，諸
本作「迦屈蹉河」。

一 四七六頁下一三行「濟熙連河」，
麗作「渡熙連河」。

一 四七七頁上一五行「前立」，資、磧、
普、南、徑、清作「前泣」。

一 四七七頁上一六行「前倚」，資、磧、
普、南、徑、清作「前立」。

一 四七七頁中四行「於我」，磧、普、
南、徑、清作「於後」。

一 四七七頁中一〇行「之却」，資、磧、
普、南、徑、清作「之去」。

一 四七七頁下四行「永失」，資、磧、
普、南、徑、清作「永去」。

一 四七七頁下二〇行「當普」，資、
磧、普作「當者」。

一 四七八頁中四行「與舉」，麗作「昇
舉」。

一 四七九頁上一五行末字「其」，諸
本作「某」。

一 四七九頁下一〇行「二門」，資、磧、
普、南、徑、清作「門」。

一 四七九頁下一一行「二門」，清作
「門」。

一 四七九頁下末行「翱翔」，資、磧、
普、徑、清、麗作「翻翔」。

一 四八〇頁下二行第七字「反」，資、
磧、普、南、徑、清作「及」。

一 四八〇頁下四行「共貴」，資、磧、
普、南、徑、清作「富貴」。

一 四八〇頁下六行第四字「寶」，麗
作「資」。

一 四八〇頁下一八行「開拓」，諸本
作「開拓」。

一 四八一頁上一一行「莊嚴」，資、
磧、普、南、徑、清作「莊飾」。

大般涅槃經卷下

東晉平陽沙門釋法顯譯

尔時雪山有八萬四千白鳥日日来
到列王殿前時王心念此諸白鳥恒
來我所經由道路踐踏衆生即便勅
語主兵臣言自今已後不須此鳥日
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
玉女實名曰善賢與餘夫人及以絲
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
禮拜問許作此言已即便相隨到於
王所其餘宮人入白王言善賢今與
八萬四千女人來問許王時王聞已
即便往於說法殿上昇師子座俄尔
之頃善賢等至王即喚前時善賢等
相隨而進到於王所頭面礼足次第
而坐即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
問許欲有所說唯願聽許王即答言
善哉隨意善賢即便而白王言此閻

大般涅槃經卷下 第二乘 卅字号

浮提西瞿耶尼北鬱單越東弗婆提
四方人民極為熾盛富樂安隱皆行
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
速大王慶貴統攝内外一切人民莫
不宗仰豈得如我女人所行白鳥車
馬其數各有八萬四千大王宜應乘
之遊觀大王昔日恒為一切說種種
法授以十善須來坐禪斯事須廢于
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
意尔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
見謂為得中不圖乃復更生罪咎即
從座起頂礼王足而白王言今我愚
癡不識正理乃以此事而用上諫唯

大般涅槃經卷下 第三張 觀身

願大王聽我懺悔。爾時大善見王。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為嬰兒。八萬四千歲而為童子。八萬四千歲而為灌頂太子。八萬四千歲而為灌頂王。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。八萬四千歲為諸人民講說諸法。八萬四千歲坐禪思惟。從今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。如我不具亦復遷謝。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。歲余時善賢等聞王此言。心大歡喜。頂禮王足。退還所住。如是不久。王得篤疾。自知命盡。即立太子。而以為王。集餘大臣及婆羅門長者居士。以四海水灌太子頂。事既畢。竟王即命終。

大般涅槃經卷下 第四張 觀身

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。有八萬四千白鳥之寶。而王所乘。不過一鳥。雖有八萬四千駿馬。而王所騎。不過一疋。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。雕飾寶殿。八萬四千。王之所處。不過一室。身之所須。飽足而已。而王侵慮四方。經心物務。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。即在於此。我於此城。作轉輪王。不可稱數。成就利益。無量眾生。今者。諸天充滿虛空。皆是我昔為王之時。以諸善法教化。所成。其於今日。復在此城。見般涅槃。當今。其獲般涅槃。果阿難。以是事故。汝云何言。此鳩尸婆城。為邊狹耶。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。即共同聲。而白佛言。世尊。往昔無量。无边阿

大般涅槃經卷下 第五張 觀身

僧。祇劫以諸善法。利益我等。今又於此。以般涅槃。樂安立於我。即散名華。并作天樂。歌頌讚嘆。供養如來。爾時阿難。而白佛言。奇哉。世尊。此鳩尸婆城。過去。乃有斯奇特事。我今不復生小心也。爾時世尊。告阿難言。汝今可入鳩尸婆城。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。時鳩尸婆城諸力士等。男女大小。始共集聚。論叙如來。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。具以如來所勅之辭。告諸力士。力士聞已。悲號懊惱。悶絕躡地。手共微聲。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歎歎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

一切書論無不通達為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為難遇如優曇鉢花時一現耳其今在於娑羅林中我有所疑試

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為故來論勝負也於是阿難即承佛教語須跋陀羅世尊今已勅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

大般涅槃經卷下 第九經 別字

門亦無解脫解脫既無非一切種智
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八聖道無沙
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為六
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八聖道究竟
源底成阿耨多羅三藐三菩提得一
切種智即往波羅捺國鹿野苑中仙
人住處為阿若憍陳如等五人轉四
諦法輪其得道跡亦時始有沙門之
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
今時須跋陀羅既聞如來說八聖道
心生歡喜舉身毛豎渴仰欲聞八聖

大般涅槃經卷下 第十經 別字

道義而白佛言唯願世尊為我分別
八聖道義於是世尊即便為其分別
廣說須跋陀羅既聞佛說八聖道義
心意開朗豁然大悟於諸法中遠塵
離垢得法眼淨即白佛言我今欲於
佛法出家於是世尊即便喚之善來
比丘願髮自落袈裟著身即成沙門
世尊又為廣說四諦即獲漏盡成阿
羅漢

今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寂初
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相應得解脫
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相應成
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
典觀其意性為虛為實若見其行曾
直柔軟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

大般涅槃經卷下 第十一經 別字

智不能分別衆生之根是故令汝先
觀之耳今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
出家者我亦能令豈况四月今時世
尊即告之言如是如是須跋陀羅我
觀汝意於我法中懇懇渴仰今作此
言非為虛設今時須跋陀羅前白佛
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
哉時須跋陀羅即於佛前入火界三
昧而般涅槃

今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
昔為諸比丘制戒波羅提木及及餘
所說種種妙法此即便是汝等大師
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无令衆
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
與共語於是阿難如教奉行今時世

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
在娑羅林中我於今時不往諮決致
令今日情有所滯我今雖復身體有
疾猶堪為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
諸比丘等嘿然無有求決疑者今時
阿難即白佛言奇哉世尊如是三誨
而此眾中無有疑者佛言如是如是
阿難今此眾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

今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
即便說偈
諸行無常 是生滅法 生滅滅已
寂滅為樂
今時如來說此偈已告諸比丘汝等
當知一切諸行皆悉無常我今雖是
金剛之體亦復不免無常所遷生死

之中極為可畏汝等宜應勤行精進
速求離此生死火坑此則是我取後
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
躡地如來即便普告之言汝等不應
生此悲惱諸行性相皆悉如是於是
如來即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今時阿難
既見如來湛然不言身體肢節不復
動搖即便流淚而作是言世尊今已
入般涅槃今時阿菟樓駄語阿難言
如來即時未般涅槃所以湛然身不
動者正是入於滅盡定耳今時世尊
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
入第四禪即於此地入般涅槃今時
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眾

聞阿菟樓駄作此言已悲號嗚咽悶
絕躡地其中或有舉手拍頭捉臂大
叫共相謂言世間眼滅一何速哉一
切眾生從今已去誰為導者人天方
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
今誰為歸依猶若嬰兒失於慈母三
惡道逐日就開闢解脫之門方巨重
關一切眾生沉淪苦海亦如病人遠
於良醫又似盲者失所牽導我等既
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
毘城諸力士眾皆悉勇健猶如香鳥
既見如來入般涅槃神情憔悴如病
新起當於今時大地震動天鼓自鳴
四大海水波浪翻倒須彌山王自然
傾搖狂風奮發林木摧折簫索枯悴
駭異於常今時大梵天王即說偈言
過去與未來及以今現在無有諸眾生
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眾生
愛惜保其身薰餘以香華不知當毀滅
如來金色身相好以莊嚴會亦當棄捨

大般涅槃經卷下 第十卷 迦字号

應入般涅槃 永斷諸煩惱成一切種智
猶尚不得免况餘結累者

尔時天帝釋即說偈言

一切諸行性實是生滅法兩足寂勝尊
亦復歸於盡三毒熾然火恒燒諸眾生
無有大悲雲誰能雨令滅

尔時阿菟樓駄即說偈言

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

尔時阿難即說偈言

大地忽震動狂風四徼起海水波翻倒
須彌寶山搖天人心悲痛泣淚猶如雨
皆恚大恐怖如被非人執由佛般涅槃
故有如此事

尔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踰
帝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
如來前日已為汝等說諸行性相法
皆如是去何猶故而悲泣耶尔時阿
難即便普語四遠來衆如來今已入

大般涅槃經卷下 第十六卷 迦字号

般涅槃尔時衆人聞阿難言悲踰帝
泣悶絕懊惱而以微聲語阿難言今
此人衆極為闐塞三十二喻闍那皆

志充滿唯願尊者各令我等次第得
前親見如來寂後瞻仰禮拜供養如
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
令我得見尔時阿難聞衆人言心自

思惟如來出世極為難值寂後供養
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即便
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
帝泣懊惱圍繞禮拜種種供養尔時

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
極為難值寂後供養復為甚難而今

大般涅槃經卷下 第十七卷 迦字号

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連汗如
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即還
本處尔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涕泣

宛轉心大悲惱以諸供具而用供養
尔時諸力士衆皆悉集聚共相謂言
我等今者去何闍維如來之身世尊
臨欲般涅槃時應有遺勅即便共往

問阿難言我等今者欲共闍維如來
之身其法去何世尊臨可般涅槃時
當有遺旨唯願見告尔時阿難語力
士言如來遺勅闍維之法今與轉輪
聖王等無有異阿難即便具說佛向

所勅之事諸力士等聞阿難言皆共
嚴辦闍維之具先造寶輿雕鏤莊嚴
以如來身置寶輿上燒香散華作衆
伎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寂後供養

極為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
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
慶即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即以金
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
上作諸伎樂歌頌讚歎諸天於空散
鼻陀羅花摩訶鼻陀羅花鼻殊沙花
摩訶鼻殊沙花并作天樂種種供養
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
與如來棺周匝繞城令諸人民恣意
供養然後往於城南閣維作此言已
即便共與如來之棺盡其身力而不
能起各共驚恠不知何故而以問於
阿菟樓駄我等諸人欲與佛棺周匝
繞城還趣南門供養閣維盡竭身力

而不能舉不知此是何等事相惟願
尊者為我說之時阿菟樓駄語眾人
言所以然者虛空諸天欲令佛棺周
匝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
於寶冠支提之所而閣維之彼諸力
士聞此語已共相謂言諸天意亦宜
應順從即與佛棺繞城一匝從北門
入住城之中聽諸天人恣意供養作
妙伎樂燒香散華歌頌讚歎諸天於
空雨鼻陀羅花摩訶鼻陀羅華鼻殊
沙花摩訶鼻殊沙花并作天樂種種
供養供養訖已即便從城東門而出
往於寶冠支提之所既到彼處比丘
比丘丘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
檀及諸雜香又於積上敷舒繒氈施
大寶帳以覆其上與舉寶棺繞彼香
積周迴七匝燒香散花作衆伎樂而
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懣不
能自勝即便以火從下燒之火不肯
然乃至再三亦復不然時諸人衆不

知所以即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邨耆利國
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
然亦時大衆聞此語已深歎奇特
亦時摩訶迦葉在鐸又邨耆利國遙
聞如來在鳩尸邨城欲般涅槃心大
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鼻陀羅華迦
葉問言汝從何來答言我從鳩尸邨
城來迦葉又問汝知我師應正遍知
不其即答言識汝大師在鳩尸邨城
娑羅林中雙樹之間已般涅槃得今
七日即時正在寶冠支提將欲閣維
天人充滿于競供養故我於彼得此
天華亦時迦葉聞此言已悲踊哽咽
諸比丘衆聞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懷諸行
性相皆恚如是如來天尊猶尚不免
况復餘人而得脫耶宜應精進求離

大般涅槃經卷下 第三十三張 樹字號

世若今可速起前於寶冠支提之所
禮拜瞻仰今時衆中有餘比丘晚暮
出家愚癡無智共相謂言佛在世時
禁呵我等不得縱意既般涅槃何其
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匝而登香
積至寶棺所在於足履踰咄嗚咽頭
面作札今時如來於寶棺內而出雙
足迦葉見此倍增悲驚時諸天人既
覩奇特希有之事莫不嗟歎深生苦
慙今時迦葉見佛足上而有點汗即
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
衆充滿我時思惟若令大衆同時進
者女人羸弱不必得前即便先聽諸
比丘及優婆夷到如來所禮拜供
養今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懺涕泣流
連汗如來足今時迦葉既聞此語心

大般涅槃經卷下 第三十三張 樹字號

懷惆悵恠責阿難曾不呵止致此點
汗即以香華供養佛棺禮拜讚歎皆
志畢已於是雙足自然還入迦葉即
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取舍利以
千張氈纏佛身者最裏一張及外一
重如本不然猶裏舍利當今之時虛
空諸天雨衆妙華并作伎樂歌頌讚
歎供養舍利時諸來衆及以力士皆
志各設種種供養諸力士衆即以金
甕取舍利置寶輿上燒香散華作
衆伎樂還歸入城起大高樓而以舍
利置於樓上即嚴四兵防衛守護惟
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
今時聿提希子阿闍世王聞彼力士
取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
即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去何獨取

大般涅槃經卷下 第三十三張 樹字號

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
於國起妙堦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堦婆
莊嚴供養此不可得若堦婆成恣汝
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
兩全而即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
鋒刃既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
恡惜舍利宜分諸國及離車等各於
其界造立堯婆稱於世尊往昔之訓
又使汝等普獲福利諸力士衆聞此
語已心意解悟即答之言汝之所說
實得於理聽如汝言彼婆羅門見力
士衆皆志解甲即便出城語諸王言
汝今為法何故興兵諸王答言我為
法故速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
王言我已相為和諸力士皆志與汝
舍利之分可取寶瓶為汝分之八王
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
八王于時八王既得舍利踴躍頂戴
還於本國各起堯婆彼婆羅門從諸
力士乞分舍利瓶自起堯婆諸力士
等取其一分於閻維處合餘灰炭而
起堯婆如是九起十處堯婆如來從
始欲般涅槃及般涅槃後至於閻維
起諸堯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

大般涅槃經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八三頁中二行譯者，**徑**、**清**作「東晉沙門釋法顯譯」。
- 一 四八三頁中五行「踐踏」，**資**、**磧**、**置**、**圃**、**徑**、**清**作「踐藉」。
- 一 四八三頁中八行「其滿」，**磧**作「具滿」。
- 一 四八三頁下一五行「須來」，諸本（不含**石**，下同）作「頃來」。
- 一 四八四頁中八行「雕飾」，**徑**、**清**作「雖飾」。
- 一 四八五頁上一行「退住」，**資**、**磧**、**置**、**圃**、**徑**、**清**作「退坐」。
- 一 四八五頁中一八行「林中」，**資**、**磧**、**置**、**圃**、**徑**、**清**作「床中」。
- 一 四八五頁下一三行「毗羅胝」，**資**、**磧**、**置**、**圃**、**徑**、**清**作「毗羅胝」。
- 一 四八六頁下三行「欲求」，**圃**作「欲來」。

- 一 四八六頁下四行「讚誦」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「讀誦」。
- 一 四八七頁上二二行「雖是」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「身是」。
- 一 四八七頁中二二行第五字「語」，[磧]、[普]、[南]作「謂」。
- 一 四八七頁下五行首字「滅」，[徑]、[清]、[麗]作「滅」。
- 一 四八七頁下一七行「蕭索」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「蕭索」。
- 一 四八七頁下二〇行「金剛」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「金剛」。
- 一 四八八頁上五行「歸於」，[磧]、[普]、[南]作「歸依」。
- 一 四八八頁上一二行「激起」，[麗]作「激起」。
- 一 四八八頁上二一行第四字「日」，[麗]無。
- 一 四八八頁中一一行「宜使」，[磧]、[徑]、[清]作「宣使」。
- 一 四八八頁下二行「流連」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「流連」，下同。
- 一 四八八頁下一四行「臨可」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「臨向」。
- 一 四八九頁中六行「闍維之」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「闍維也」。
- 一 四八九頁下末行「脫耶」，[磧]、[普]、[南]作「解脫耶」。
- 一 四九〇頁上一行第二字，一一行末字「若」，諸本作「苦」。
- 一 四九〇頁上一七行第四字「及」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。同行「如來所」，[磧]、[普]作「如來所所」；[徑]、[清]作「如來身所」。