



佛般泥洹經卷上

西晉河內沙門白法祖譯

測

聞如是一時佛在王舍國鷄山中與  
千二百五十比丘俱時摩竭國王号  
名阿闍世與越祇國不相得欲往伐  
之自與羣臣共議越祇國富人民熾  
盛多出珍寶不首伏於我寧可起兵  
伐其國國有賢公公名兩舍兩舍公  
者遊心種也公言唯命王告兩舍公  
言佛去是不遠若持王聲往至佛所  
頭面著足問佛消息身體平安不食  
食如常不問佛礼竟自持若意白佛  
言越祇國大輕易王王欲往伐之寧能  
得勝不公受王教即嚴車五百乘騎  
二千步人二千往到王舍國得步徑  
止車下到佛所見佛前頭面著佛足  
佛與机使坐問國丞相從何所來公  
言王使臣來稽首佛足問佛消息身  
體平安不食食如常不佛即問王及  
國人民寧安和不繫余平賤不公言  
得佛恩皆自安和風雨時節國中豐  
熟佛言公行道入馬皆平安不公言

佛般泥洹經卷上 第二張 佛字少

得佛恩行道皆平安無他公白佛言  
王與越祇國有嫌欲往伐壞之於佛  
意何如可得勝不佛言是越祇國人  
民持七法者王不能得勝不持七法  
者可勝佛言我 昔嘗往到越祇國  
國有急疾神舍我止頰其中越祇  
國中諸長老皆來語我言阿闍世王  
欲來伐我國我曹謹勅自守國佛言  
我即告諸長老莫愁莫恐若曹持七  
法阿闍世王來者不能勝汝兩舍問  
佛七法者何等時佛坐阿難從後扇  
佛佛告阿難汝寧聞越祇國人數相  
聚會講議政事修備自守不對曰聞  
其數相聚會講議政事修備自守佛  
言如是彼為不衰汝聞越祇君臣常  
和所任忠良轉相承用不對曰聞其  
君臣常和所任忠良轉相承用汝聞  
越祇國奉法相率無取无願不敢有  
過不曰聞其奉法相率無取无願不  
敢有過汝聞越祇礼化謹敬男女有  
別長幼相事不曰聞其礼化謹敬男  
女有別長幼相事汝聞越祇孝於父  
母遜悌師長受誡教誨不曰聞其孝

佛般泥洹經卷上 第三張 佛字號

於父母遜悌師長受誡教誨汝聞越  
祇承天則地敬畏社稷奉事四時不  
日聞其承天則地敬畏社稷奉順四  
時汝聞越祇尊奉道德國有沙門應  
真及方遠來者供養衣被牀卧醫藥  
不日聞其尊奉道德國有沙門應真  
及方遠來者供養衣被牀卧醫藥佛  
言夫有國者行此七法難可得危雨  
舍公對言使越祇持一法者尚不可  
攻何況七法公曰國事多故當還請  
辭佛言可宜知時即從坐起礼佛而  
去去未久佛呼阿難勅之往至鷄山  
中請諸比丘僧皆聚會者講堂中阿  
難即受教詔至鷄山中勅諸比丘僧  
佛請諸比丘比丘悉來皆為佛作礼  
佛即在前至講堂中設坐已皆坐佛  
告諸比丘若曹當持七戒法何等為  
七比丘當數相聚會誦經法可久上  
下相承用坐起法可久坐起不得念  
家室妻子法可久在山阻間若在深  
林樹下塚間當自思惟五滅法可久  
少年奉道當先問長老比丘敬畏承  
用受教莫厭法可久心當奉法敬畏

佛般泥洹經卷上 第四張 佛字號

經戒法可久持二百五十戒具以得  
阿羅漢道欲來學者莫却入者相承  
用來者所有衣被飲食當共用病瘦  
當相瞻視比丘持是七法法可久  
復有七法皆聽比丘諾受教比丘不  
得貪卧卧者不得思他事法可久樂  
守清淨不樂有為法可久樂賢共坐  
守忍辱行慎無諍訟法可久不得責  
望人礼敬為人說經不用作恩德法  
可久小得道頭角莫自憍恣法可久  
不思諸情欲心不投餘行如此者法  
可久不貪利養常樂隱處草蓐為牀  
比丘持是法可久復有七法皆聽諸  
比丘言受教人有患彼物餘人不得  
有恨意法可久當知著慙法可久不  
解於經戒法可久坐起心不忘經法  
法可久坐起不相厭苦法可久坐起  
當明經法法可久學讀經當諷誦惟  
其深義比丘持是七法法可久  
復有七法佛在世間為比丘作師比  
丘敬佛所說戒勅持受戒法不憍念  
師恩持師戒法法可久不得下道當  
隨佛法約束法可久敬比丘僧受其

佛般泥洹經卷上 第五張 佛字號

教戒得當承用無厭法可久當重持  
戒能忍辱者法可久隨經戒心無所  
貪愛常念人命非常法可久晝日不  
得貪飯食夜卧不得貪好牀法可久  
自勅頽思惟世間擾擾所念莫解莫  
隨惡心莫隨邪心邪心來至自戒莫  
隨當端心世間人為心所欺比丘莫  
隨天下愚人心持是七法法可久  
復有七法比丘僧言受教比丘當重  
經如愚人重珍寶持經當父母當用  
經生活父母活人一世耳經度人無  
數世令人得泥洹道用是故法可久  
不得貪食嗜味食不得多多者病人  
少者復飢趣可而已不得味飯法可  
久當持身比土日當憂死不樂在生  
死中生者多憂憂父母兄弟妻子親  
屬奴婢知識畜生田宅是曹憂者皆  
愚癡憂耳如人有罪為吏所取雖有  
宗親不得前附用是穢故身當以比  
土獨來獨去當與身竟法可久勤修  
精進端身口意行無過失取道不難  
法可久懼降心意不聽六情抑娼怒  
癡無有邪行法可久坐眾人中不著

眾人為人所敬心淨端故不恐不畏  
取道不邪如人為人所讒為吏所捕  
吏雖執之其人不可用无所犯故清  
淨持戒畏佛戒語坐眾人中不恐心  
淨故法可久敬慎不自憍慢從慧者  
受經戒見癡者當教經戒比丘持是  
七法法可久

復有七法比丘言受教比丘常當念  
經棄貪婬之態常當念度世之道自  
思惟身體法可久常持佛所說經用  
善心中既著心中當端其心棄惡心  
受好心如人衣多垢以淳灰澆之非  
三遍垢便去念佛語當持戒去惡就  
善法可久當與心諍不當隨心心欲  
姪怒癡不得聽常自戒於心不得隨  
心如人從軍健者眾人共將感在軍  
前鋒難得復還意欲悔却著其後人  
以受淨戒但當端心正意在眾人前  
莫得在後可先得道法可久當知所  
入法行多少深淺孰與初頭志當日  
勝樂經不厭苦不擇食不擇林卧以  
道自勸樂法可久當敬同學當持同  
學作兄弟當端外內外者身口過內

者心過當思惟是二事法可久坐自  
思惟九孔惡露無所不有一孔主內  
九孔皆出不淨飢飽寒熱皆為苦極  
身體難得宜這皆不淨索內懷不淨  
風寒熱見外有不淨反自覆鼻見吐  
寒熱心皆不喜有臭者亦不惡不喜  
比丘當端心内外法可久視天下人  
帝王亦死貧富貴賤無有離死者同  
死生之道如人夢見好舍好園豪貴  
快樂寤則不見世間所有貧富貴賤  
如人夢耳自思惟世間辭如人夢比  
丘持是七法思惟莫失法可久

復有七法比丘僧當有慈心於天下  
有慈心於佛人罵不得應不得恨持  
慈心向天下如獄中有繫囚常慈心  
相向人處世間亦當慈心轉相慈念  
比丘執心人罵無怒辭無喜生有  
是心可以無憂所以不與世人諍者  
譬如特牛食草草出乳乳出酪酪出  
蘇酥成醍醐持心當如醍醐奉佛戒  
法可久端舌莫妄語語莫傷人意舌  
當端舌不端使人不得道舌致刀杖  
或致滅門為道常當端舌法可久端

心莫念惡莫思姪有姪心者不成阿  
羅漢道夜卧姪 態欲來者當念女  
人惡露姪意即解恨怒心來當念生  
在地上不久法可久若有將請比丘  
飲食餘不得念言是比丘獨得我  
得不得有是賈意比丘病人儻有義持醫  
藥來與之餘人不得念言獨視彼不  
視我不得念是人持衣物遺比丘餘  
人不得念言我獨不得何以所行乞  
自得者以在鉢中不得言多少心如  
是者法可久持誡法慎戒法不知者  
當問知戒比丘念佛念法念比丘僧  
莫得休息展轉相承用於衣中得風  
當有慈心向之法可久見死人言此  
人既死不知經道舉家啼哭及知識  
親屬不知此人獨如去比丘以得道  
能知死人魂神所趣向佛經不可不  
讀道不可不學天下徑道眾多王道  
寂大佛道亦亦寂上道也如數十人  
各持弓箭射准中有前中者有後中  
者射不休息必復中准行佛經道如  
此莫懈莫念前以得道今我不得道  
不得有是恨如人射不休息會中准

佛說泥洹經卷上 第九張 別字號

為比丘不止會得道法可久坐起當相承用佛經當讀誦思惟其義除能清信士清信女如此七法可久奉是七七四十九法如天下水小溪水流入大溪大溪流入江江流入海比丘當如水流入海為道不止會當得阿羅漢道

佛從王舍國起呼阿難去至巴隣際阿難言諾即從摩竭國行未至巴隣際中間有為羅致際佛至呼比丘僧皆聽比丘諾受教佛言天下有四痛佛所知人皆不知用人不知故生死不止無休息時何等為四生痛老痛病痛死痛人不思惟是四痛強力忍之故生死不絕無休止時佛故發是四痛以告人雖有父母妻子皆當別離轉相憂思啼哭不止諸所惡見日在目前用是故佛出經當離是四痛奉八戒身亦不能佛言一者受佛語二者當遠離愛欲就道無所貪諍三者不妄言綺語兩舌惡口四者不得殺盜犯人婦女五者不得嫉妬瞋恚愚癡六者坐息思惟四痛者意中七

佛說泥洹經卷上 第十張 別字號

者思念身體皆不淨八者視生死身體皆當作土佛亦念是四痛來佛亦念是四痛去佛亦出是八戒來佛亦出是八戒當念佛經深義諸比丘有念於父母妻子念世間生活者不得度世道樂世間心不樂道道從心起心正者可得道心小端可得上天明經者可得作人當斷地獄畜生餓鬼道佛為天下正生死道諸比丘當思惟之

佛從羅致聚呼阿難去至巴隣聚阿難言諾即隨佛去時比丘僧有千二百五十人佛至巴隣聚樹下坐巴隣聚鬼神即往告逝心理家皆出有持席者持鉢者持鉢者皆往至佛所前為佛作禮却在在一面坐佛告逝心理家人在世間其有貪欲自放恣者即有五惡何等為五一者財產日耗減二者不知道意三者衆人所不敬死時有悔四者醜名惡聲遠聞天下五者死入地獄三惡道中人能伏心不自放恣者即有五善何等為五一者財產日增二者有道行三者衆人

佛說泥洹經卷上 第十一張 別字號

所敬至死無悔四者好名善譽遠聞天下五者死生上福德之處不自放恣有是五善汝等自思惟之佛為逝心理家說經竟皆歡喜為佛作禮而去

佛起到阿衛聚坐一樹下持道眼見上諸天使賢善神營護此地佛從宴坐起出阿衛聚更坐一處賢者阿難正服從坐起稽首畢一面住佛問阿難誰面此巴隣聚起城郭者對曰摩竭大臣兩舍公面起此城欲以過絕越祇佛言善哉阿難兩舍公之賢乃知面此吾見初利天上諸神妙天共護此地其有土地為天上諸天所護持者其地必安且貴又此地者天之中也主此四分野之天名曰仁意仁意所護者其國久而益勝必多聖賢智謀之人餘國不及亦無有能壞者是巴隣城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大臣兩舍聞佛與比丘衆從摩竭國轉遊到此即乘王威嚴車五百乘出巴隣聚往到佛所前為佛作

礼却坐一面前白佛明日寧可與諸比丘俱於舍小食佛嘿然不應兩舍公言如是者三佛法嘿然者如言可兩舍公即去嚴舍中為佛及諸比丘僧施設牀座然燈火飯食具明日兩舍公往請佛佛時與比丘僧千二百五十人俱往飯食訖竟佛即呪願言使若得道莫樂國公位雖今世不得離於縣官者若今飯佛及比丘僧使若後世脫於縣官世有明者當飯食賢善道人道人呪願不棄仕官求官不可有貪心酷心進心樂心勸心去是五心事縣官者可得無他死後可得除地獄之罪兩舍公若自思惟公言諾受教佛及比丘僧皆起去佛出城門公即隨佛後視佛從何城門出欲名佛所出門為佛城門所度小溪水名為佛溪佛至江水邊時人民大眾多欲度中有乘舫舫者小舫者竹捩度者佛坐思念我未作佛時度此曹水乘捩舫度今我身不復乘捩舫度水佛自念言我是度人師使人得度世道不復從人受度念這已諸比

丘皆已度佛呼阿難俱至拘隣聚阿難言諾佛即與千二百五十比丘悲俱至拘隣聚佛言諸比丘皆聽持善心與天下無諍自思惟當知無常以慧憂身持善心與天下無諍自思惟以即明明者即去貪婬瞋恚愚癡之態三態去即得度世道不復生死心不復走一心無所著如國王樂獨思若千人眾中我獨主得道者度世者亦自思心有若干千万端今皆主是心如國王典主人民佛復從拘隣聚呼阿難俱至喜豫國阿難言諾佛與諸比丘俱至喜豫國捷提樹下坐佛遣諸比丘僧於喜豫國分衛以還白佛言喜豫國多病者人民多死者中有優婆塞名玄烏時仙初動式賢淑賢快賢伯宗兼尊德舉上淨等十人皆優婆塞持五戒今皆死諸比丘俱問佛是諸優婆塞死者皆趣何道佛言玄烏等十人死皆在不還道中佛告諸比丘僧若曹但見十人死佛持天眼見見優婆塞死者五百人皆生不還道中復有三百

優婆塞如難提等生時無婬能无怒態無癡態死皆生切利天上得溝溝道當復七死七生便得阿羅漢道玄烏等五百人皆得不還道自於天上得應真道佛告諸比丘若行分衛來還向為道是十優婆塞若曹故擾佛佛謂佛不欲聞是惡佛亦當何所畏難其有生者皆當死過去當來現在諸佛皆般泥洹今我作佛亦當般泥洹用是身故作佛若干劫求佛止生死之道作佛絕生死之本知是人本從癡故從癡為行從行為識從識為字色從字色為六入從六入為我從我為痛從痛為愛從愛為求從求為有意惱如是合大苦陰墮習佛故思惟生死本如車有輪車行無休息時人從癡故得生死以去癡便癡滅以癡滅便行滅以行滅便識滅以識滅便字色滅以字色滅便六入滅以六入滅便我滅以我滅便痛滅以痛滅便愛滅以愛滅便求滅以求滅便有滅以有滅便生滅以生滅便老死滅以

佛般泥洹經卷上 第十五章 迦葉子

老死滅便憂悲苦不如意惱滅如是  
合天陰隨習為盡佛故先為若曹說  
癡故有生死慧者持道不復生死佛  
言若曹當念奉佛法聖眾淨戒相承  
用教佛經當思惟端心不復更生死  
無憂尖之患

佛從喜豫聚呼阿難至維耶梨阿難  
言諾佛從喜豫聚至維耶梨國未至  
七里佛止捺園中有媼女人字捺女  
有五百媼女弟子於城中聞佛以來  
在捺園中皆勅五百媼女弟子令好  
莊衣嚴車從城中出至佛所欲見佛  
為佛跪拜時佛在捺園中與千比丘  
俱為諸比丘說經佛見捺女與五百  
媼弟子俱皆好莊衣佛勅諸比丘汝  
曹見捺女與五百媼弟子俱皆佞頭  
端若心雖好莊衣來辭如畫瓶外有  
好畫中但有不淨封結不可發解解  
者不淨臭即至捺女皆是瓶葦其有  
比丘當見力何等為見力去惡就善  
不聽媼態寧自破骨破心燔燒身體  
終不隨心作惡不但力士為多力能  
自端心勝於力士佛與心諍以來其

佛般泥洹經卷上 第十六章 迦葉子

劫無數不聽隨心勤力精進自致作  
佛比丘可自齊端其心心久在不淨  
中今亦可自拔擢自思惟身體五藏  
亦可齊止生死之法規外亦苦視中  
亦苦端若心捺女到下車至佛所為  
佛作札却坐一面諸比丘皆佞頭佛  
言若何緣來捺女言我數聞佛尊於  
諸天故來跪拜佛言捺女若樂作女  
人耶捺女言天使我作女人耳我不  
樂作佛也言汝不樂作女人者誰使汝  
畜五百媼弟子者捺女言是皆貧民  
我養護之佛言不然若不狀女人之  
病月期不淨拘絆捶杖不得自在不  
狀汝身更從五百人捺女言我癡  
所致慧者不為是佛言審如是者善  
捺女即長跪白佛明日請佛及比丘  
僧佛嘿然不應捺女大喜即起為佛  
作禮而去去未久維耶離豪姓諸理  
家聞佛比丘僧俱來去城七里在捺  
園中即乘王威皆嚴駕乘而出欲觀  
見供養佛中有乘青馬青車青衣青  
蓋青幢青幡官屬皆青中有乘黃馬  
黃車黃衣黃蓋黃幢黃幡官屬皆黃

佛般泥洹經卷上 第十七章 迦葉子

中有乘赤馬赤車赤衣赤蓋赤幢赤  
幡官屬皆赤中有乘白馬白車白衣  
白蓋白幢白幡官屬皆白中有乘黑  
馬黑車黑衣黑蓋黑幢黑幡官屬皆  
黑佛還見車騎數十萬人來即告諸  
比丘汝欲見忉利天上帝釋梵中侍  
從出入者如此諸理家無有異也諸  
理家行到道口皆下車至佛所前者  
為佛跪中央者皆佞頭取後者但叉  
手皆坐佛問若曹所從來諸理家言  
聞佛在是故出城跪拜中有一人字  
賓具起至佛前熟視佛佛問若何等  
視賓具言與天上天下皆為佛傾動  
我視佛無狀極佛言賓具莊當熟視  
佛久遠乃復有佛耳身有佛時當受  
佛教命中有四五百理家言賓具有  
大德與佛共談賓具言我遙聞佛經  
我念作是經久我這今日乃得見耳  
我有慈孝心於佛佛言天下人少有  
如賓具輩慈孝於師佛告賓具佛出  
於天下知天下生死之道說經開化  
天上天下及鬼龍無不傾側者是佛  
第一威神其有讀佛經自端心得道

者是佛第二威神佛於天下說經賢者無不喜聞者無不喜學者轉相教轉相授導轉相端心是佛第三威神其學佛經者皆喜如愚人得金上智者得應真道第二者可得不還第三者可得頗來第四者可得溝港第五持優婆塞五戒者可得天上持三戒者可得作人佛出在天下因現此道是佛第四威神佛告賓具若未熟視佛若說數聞佛名希見佛時坐中有數十萬人皆不問佛若獨問是佛第五威神佛告賓具天下智慧者少無及復者多受佛經道受師好語持師戒法諸鬼神龍無不護視者更不敢妄召呼當慈孝於師師不從弟子有所求索在師前當敬師背後當稱譽師師死常當憶念於今賓具者人中雄善樂法清戒維耶梨逝心理家捺女朝旦來寧可與諸比丘入城飯食佛言捺女朝旦來請佛及比丘僧諸逝心理家皆俱去捺女明日且來至佛所白佛言以設座飯食具皆已辦願天尊屈威神佛言若經去我今隨

後佛起著衣持鉢與比丘俱入城中觀者數十万人中有賢善優婆塞皆言佛如明月弟子如明星與月相隨時佛好如是佛至捺女家就坐行澡水佛及諸比丘僧飯食竟澡手以畢捺女持小机於佛前坐佛告捺女聖人及天下尊豪富貴唯尚戒淨明佛諸經坐中語言無不好聽其所行屢無不敬愛者今在天下作人不貪財色奉佛神化死無不生天上者佛告捺女善自愛重持五戒佛與比丘俱去

佛從維耶梨國出告阿難寧可俱至竹芳聚阿難言諾又聞竹芳聚米麩大貴諸比丘求分衛難得佛坐思惟維耶梨國飢饉糜糲騰貴其聚狹小不能供諸比丘分衛佛思念欲遣諸比丘分布餘國賤米糜處行分衛佛告諸比丘僧是竹芳聚米糜騰貴求分衛難得彼間有沙羅提國豐熟是維耶梨四界米糜皆貴我自與阿難俱留此竹芳聚諸比丘受佛教皆去至沙羅提國佛與阿難俱至竹芳聚

身皆大痛欲般泥洹佛自念諸比丘皆去我獨般泥洹不事無教戒阿難從一樹下起至佛所問佛聖體不和寧瘞不佛言未差大劇欲般泥洹阿難言且莫般泥洹須比丘僧聚會佛告阿難我以有經戒若曹但當業經戒奉行之我亦在比丘僧中比丘僧皆以知佛所教勅事師法皆以付諸弟子弟子但當持行熟學今我身皆痛我持佛威神治病不復持心思病如小差狀佛語阿難今佛年以尊具八十如故車無堅彊我身體如此無堅強我本不為若曹說無有墮地不死者寧上有天名不想人壽八十億四千万劫會當復死用是故起經於天下斷生死之根本我般泥洹以後無得棄是經戒轉相承用自思中外端心正行當持戒法中外令如常其有四輩弟子持戒法者皆佛弟子其有學佛經道者皆是佛弟子佛棄轉輪王憂天上天下人亦可自憂疾去姪態怒態癡態

佛從竹芳聚呼阿難且復還至維耶

佛般泥洹經卷上 第三十講 樹字

梨國阿難言受教佛還維耶梨國入城持鉢行分衛還止息疾神樹下露坐思惟生死之事阿難遠在一樹下思惟陰房之事起至佛所為佛作禮已往白佛言何以不般泥洹佛告阿難維耶梨國大樂越耶國大樂急疾神地大樂沙達講城門大樂城中街曲大樂社名淨佛大樂閻浮利天下大樂越祇大樂遮波國大樂薩城門大樂摩竭國大樂滿佛大樂鬱提大樂鹽連溪出金山大樂閻浮利內地所生五色如畫人在其中生者大樂佛告阿難其有比丘比丘尼持四法熟思正心不隨心外亦思善中亦思善心亦無所復貪樂心不驚恐不復走比丘比丘尼其有持志意如是四法名四神足欲不死一劫可得魔時入阿難腹中佛復告阿難如是尚可阿難復言佛何以不般泥洹時足可般泥洹佛復言閻浮利大樂其有知是四神足者常可在天地間一劫有餘佛告阿難如是者再三阿難不應四神足事佛告阿難若却於樹下自思

佛般泥洹經卷上 第三十講 樹字

惟佛起至鹽連溪水邊樹下坐魔來至佛所言何以不般泥洹佛言咄弊魔未可般泥洹須我四輩弟子點慧得道須我天上諸天世間人民逮及鬼神智慧得道須我經法遍布天下未可般泥洹魔知佛當般泥洹歡喜而去佛坐息思惟亦可放棄壽命意欲放棄壽命時天地大動諸鬼神皆驚阿難於樹下驚起至佛所前以頭面著佛足却在四面住白佛我於樹下坐天地大動我驚衣毛為起我生不更是曹地動佛為阿難說天地動有八事何等為八地在水上水在風上風持水如從地上望天或時風動水水動地地因動是為一動有阿羅漢尊貴自欲試感神意欲令地動因以手兩拍案地天地為大動是為二動中有天威神大意欲動地地即為大動是為三動佛為菩薩時從第四兜術天來下入母腹中時天地為大動菩薩從右脇生時天地為大動菩薩得道為佛時天地為大動佛起本經時天地為大動佛放棄壽命天地

佛般泥洹經卷上 第三十講 樹字

為大動佛告阿難今佛却後三月當般泥洹天地為當復大動是為八動阿難問佛自期三月即啼而問得無以棄壽命佛告阿難是以棄壽命阿難白佛言我從佛開口受若比丘有是四法名四神足欲不死一劫可得佛德過四神足何以不止過一劫佛告阿難是若過是若所作我再三告言閻浮利內大樂若狂默然不應我見若頭角若何以聽魔使得入若腹中我今不得復止却後三月當般泥洹阿難即起語諸比丘僧佛却後三月當般泥洹佛告阿難皆聚會諸比丘者大會堂中阿難自言比丘僧皆在大會堂中佛即起到大會堂中諸比丘皆起為佛作禮佛告諸比丘天下无常堅固人愛樂生死不求度世道者皆為癡父母皆當別離有憂哭之念人轉相思愛貪莫悲哀天下無生不死者我本經說生者皆當死死者復生轉相憂哭無休息時須彌山尚崩壞天上諸天亦死作王者亦死貧富貴賤下至畜生無生不死者莫

惟佛却後三月當般泥洹佛去亦當持經戒在者亦當持經戒趣至度世不復生死無復憂矣佛經當使長久佛去後天下賢者當共持經戒天下人自正心者天上諸天皆喜助人得福佛經可讀可諷可學可持可思可正心可端意可轉相教有四事端身端心端志端口復有四事欲怒者忍惡念者棄貪欲者棄常當憂死復有四事心欲邪者莫聽心欲婬者莫聽思欲惡者莫聽思欲豪貴莫聽復有四事心常當憂死心所欲面惡者莫聽當檢心心當隨人人莫隨心心者誤人心煞身心取羅漢心取天心取人心取畜生虫蟻鳥獸心取地獄心取餓鬼作形貌者皆心所為壽命三者相隨心寂是師命隨心壽隨命三者相隨今我作佛為天上天下所敬皆心所為當念生死之痛與家室別離當念八事思惟佛經一者當棄妻子求度世道不與世間諍無貪心二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲三者不得煞生盜人財物思念婬

洩四者不得懷怒癡貪五者不得嫉彼慢人六者不得思念作惡加痛於人七者無作恣態不得懈怠者卧存味飲食八者當憂身生老病死持是八事自端心可與天下無諍當趣度世道諸比丘當思惟是八事本四痛佛經可長久

佛從維耶梨國呼阿難去至拘隣聚阿難言諾佛從維耶梨國出迴身視城阿難即前問佛佛不妄轉身視城佛告阿難我不妄轉身夫作佛不得妄還向視阿難言佛還向視者何意佛言我今日壽竟不復入是城故還願耳隨佛有一比丘前問佛於今不復還入是城中佛言我當般泥洹不復還見維耶梨國當至華氏鄉土佛至拘隣聚聚中有園名尸舍洹佛皆呼諸比丘今作心淨潔坐自思惟知生中慧者使心端心端者婬怒癡態三態皆解其比丘自說以斷生死之根得羅漢道一心無所復憂不復憂生死雖更苦得不生死之道佛從拘隣聚呼阿難去至捷梨聚阿難言諾

佛與比丘俱至捷梨聚從捷梨聚佛呼阿難俱至金聚與比丘俱佛告諸比丘其有比丘淨心思心智心自思惟其有智知經者是慧心本婬心怒心癡心皆滅去三心清淨欲得度世道不難以得羅漢道諸婬怒癡皆消滅去當自說以棄是三事不復作生死之法佛從金聚呼阿難且復至授手聚阿難言諾即與諸比丘俱至淨心意者心即正智心即生智心即生開解不念婬不念怒不復癡心乃開解比丘自說言我所未得因見羅漢道佛從授手聚呼阿難去至捷梨聚阿難言諾即與諸比丘俱至捷梨聚佛告諸比丘淨心之法思心智心至無婬怒之態得淨心之道思心智心即生思心之道淨心智心即開解智心之道淨心思心即明人有繫與染者作色繫染布淨潔作色皆好是繫淨故比丘有是三心淨心思心智心淨心為尸大思心為三摩提智心為崩慢若尸大心者不婬不怒

佛般涅槃經卷上 第五 強 測字

不貪三摩提者攝心令不走動慢若  
者心無愛欲持佛經或如人有縶布  
縶布有垢人欲作染色以著染中色  
不明比丘不定在淨心思心智心欲  
得道者難坐心不解故比丘心自解  
坐思即見天下具知人心所念亦見  
地獄餓鬼畜生善惡所趣如清水下  
有沙石青黃白黑水中所有皆現但  
水清故求度世道如是心清淨辭如  
溪水濁下沙石不見亦不知水深淺  
比丘心不淨不能得度世道坐心濁  
故佛徒掩滿隣聚阿難俱至喜祿聚  
阿難言諾即與諸比丘俱至喜祿聚  
佛告比丘若有淨心思心智心師所  
教授弟子當學思師同不能入弟子  
心中端弟子心比丘當自淨心端是  
心心端則得度世道當自說以得度  
世尊斷生死之根本佛呼阿難至華  
氏聚佛告諸比丘心有三大垢婬垢怒  
垢癡垢持淨心却婬垢持思心却怒  
垢持慧心却癡垢比丘自說以得度  
世道斷是生死啼哭憂思之本佛復

佛般涅槃經卷上 第五 強 測字

從華氏聚呼阿難俱至夫延城北樹  
言諾即與諸比丘俱至夫延城北樹  
下坐阿難坐邊樹下精思內觀地大  
動阿難起至佛所白佛言地何以大  
動佛言地動有四因緣一動者地在  
水上水在風上下風動搖水水動搖  
地地因動是為一動其有阿羅漢欲  
自試道以手兩指案地地為動是為  
二動中有大威神力意欲動地地即  
為動是為三動佛不久當般涅槃地  
當復大動是為四動阿難言佛威神  
乃如是佛般涅槃地為大動  
佛告阿難佛威神巍巍其尊明化无  
量若欲知佛威神不阿難言願欲聞  
知佛言我行遍諸天下所至郡國中  
人民知者來至佛所佛身自變化作  
其國邑衣服語言我視其人民行何  
等法知有何經戒其  
人民皆不知我為誰亦不知我從天  
上來地中出人民大恭敬我我化遍  
至諸國王所國王問我言卿為何等  
人我言是國中道人國王問我作何  
經我言欲問何等經所問者我皆應

佛般涅槃經卷上 第五 強 測字

答國王所可喜者我皆為廣說已我  
即化沒去不見國王從後皆不知我  
為誰我至諸逝心國我亦化作哲心  
衣服語言我問若作何等經戒我知  
子曹心知子曹語言我引經與教戒  
便化沒去子曹皆從後思我自相與  
語是何等人天鬼神乎子曹皆不知  
我誰我亦不道是佛我行一天下授  
經道遍已我上第一天上四天王所  
我作天上衣服言語我問天若作何  
等經天言我不知經我即為說經竟  
便化沒去天亦不知我為誰我復上  
第二忉利天上化作忉利天上衣服  
語言我問忉利天若作何等經忉利  
天言不知經我為說經竟便化沒去  
天亦不知我為誰我復上第三監天  
上化作監天上衣服語言我問監天若  
作何等經天言我不知經我為說經  
我復上第四兜術天上化作其天上  
衣服語言我問天作何等經其天言  
彌勒為我說經我重復為說經我復  
上至第五不憍樂天上作其天上衣  
服語言我問天若知經不其天言不

知經我為說經化沒去天皆不知我為誰我復上第六化應聲天上作其天上衣服語言我問天若作何等經天言不知經我為說經即復化沒去第六天從後皆不知我為誰我亦不語言是佛我復上梵天梵眾天梵輔天大梵天水行天水微天無量水天水音天約淨天遍淨天淨明天守妙天近際天快見天無結愛天諸天皆來視我我恚問若寧知經不中有知經者有不知經者我皆為說生死之道說斷生死根本之道子曹所樂經者我皆為說之我效作天上帝衣服語言餘四天其天皆不能語我欲上者其天不能應答我第二十五名空慧天第二十六天名識慧入第二十七天名無所念慧入第二十八天名不想入佛言吾無所不見唯泥洹最為樂佛告阿難佛威神不但能動地二十八天皆為大動佛但以正心所致佛告阿難我般泥洹後阿難從佛口受聞經戒師法阿難當道言我從佛口聞是法當為後比丘僧說之阿難若

不得藏匿佛經極可列露經中無所疑我般泥洹以後諸比丘當共持法其有他比丘妄欲作師法其經中無禁戒者棄勿持壞佛法其有他比丘妄增減佛經戒者阿難若當言我不從佛聞是經法若何以妄增減佛經戒比丘有不解佛經者當問尊者比丘阿難所見佛經戒所從佛口聞者為比丘僧說之勿增減其有欲增減經戒者阿難若當正處非法者棄勿用阿難若當言佛不出是語當謂之言若何以欲壞佛經戒中有癡比丘不解經戒者當問尊者比丘比丘不得怒其有比丘不了是經中有比丘知經戒知佛所說當往參問其有比丘疑於經戒者來問比丘僧當說言從其師聞各自說其師名字比丘僧說經戒者不得疑言非是佛所戒勅比丘皆在結經中在中者用在結經外棄勿用疑不解經戒者當問何處有長老比丘明經戒者當往問其經問者不得言非是其有疑者阿難口解言我從佛聞不入結經中長老比丘所不說棄勿用語比丘當處經戒諸比

丘處經戒之後當共持其有比丘疑言是非真佛經不樂經者諸比丘當逐出之天下木中生草草敗禾實人當誅拔草去之禾乃成好實比丘惡者不樂經不持戒壞敗善比丘諸比丘當共逐出中有賢善比丘好經戒往詣比丘所佛語諸比丘所持所知所學當授與比丘經戒當言佛在時於某國某縣某聚某處時與某比丘相隨說其經戒持是經戒不得呵言非佛所語當轉相教轉相承用長幼當相檢押無得以佛般泥洹去故不相承用相承用諸天人人民助喜皆得福可使佛經長久我般泥洹後阿難當道某處有明經持戒比丘某新作比丘當往長老明經比丘所當從受經戒新來比丘聞經戒不得言非持佛經戒當相承用比丘和持戒者外有清信士清信女聞比丘僧和持佛經戒皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫藥佛經可長久比丘僧和相承事上下相檢押天下人趣地獄禽狩餓鬼道者但坐相與不和故趣是三

佛般泥洹經卷上 第三十四張 四十字

道諸比丘持經或當相和不得相刑  
笑言我智多若智少智多智少各自  
行比丘和持佛經可長久使天下人  
得福天上諸天皆喜不在經戒中者  
棄在佛語中佛所說比丘所受當奉  
行佛告阿難且復前至波洵國阿難  
言諾佛與比丘僧徒夫延國至波洵  
國止禪頭國中波洵國人民名諸華  
諸華人民聞佛來止神頭國中皆來  
出前為佛作禮皆却坐佛皆為說經  
時有一人名淳淳父字華氏華氏子  
時在坐中諸人民皆去淳獨留須臾  
起持繞佛三匝却又手住白佛明日  
寧可與諸比丘僧俱於舍飯食佛嘿  
然不應淳即前為佛作禮繞佛三匝  
而去歸家為佛諸比丘施座然燈火  
明日淳來白佛言以辦佛起持鉢與  
諸比丘俱至淳家飯比丘中有一惡  
比丘取所飯水器壞之佛即知之淳  
亦見之佛飯竟淳取小机於佛前坐  
白佛言我欲問一事天上天下智無  
過於佛天下為有幾輩比丘佛言有  
四輩一者為道殊勝二者解道能言

佛般泥洹經卷上 第三十四張 四十字

三者依道生活四者為道作穢何謂  
為道殊勝所說道義不可稱量能行  
大道寂勝無比降心態度憂畏為法  
御導世間是輩沙門為道殊勝何謂  
解道能言佛所貴第一說又奉行無  
疑難亦能為彼演說法句是輩沙門  
解道能言何謂依道生活念在自守  
勤綜學業一向不迴孜孜不勸人法  
自覆是輩沙門為依道生活何謂為  
道作穢但作所樂依恃種姓專造獨  
行致伎論議不念佛言亦不畏罪是  
輩沙門為道作穢凡人聞者以為弟  
子在清白智有善者有惡者不可皆  
同以為一也彼不善者為善致謗毀  
辟如禾中有草草敗禾實天下人家  
有惡子一子敗家一比丘惡并敗餘  
比丘人用比丘皆為惡佛言人不用  
顏貌衣服為好清淨意端者是乃為  
好人不可委相佛告淳若飯佛及比  
丘僧死當生天上知經者去婬心去  
怒心去癡心不可用一人故非責眾  
人也

佛般泥洹經卷上

佛般泥洹經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四九三頁中及五〇四頁下卷末經名，原版缺，以麗藏本補。
- 一 四九三頁中八行「公名雨舍」，諸本（不含石，下同）作「名曰雨舍」。
- 一 四九三頁下六行「急疾」，**資、磧、普、徑、清、麗**作「急疾」；**南**作「恚疾」。
- 一 四九三頁下九行第一三字「持」，**資、磧、普、南、徑、清**作「於」。
- 一 四九四頁上一行第一二字「汝」，**南**作「法」。
- 一 四九四頁上一二行「鷄山」，諸本作「鷄山」，下同。
- 一 四九四頁上一行「五滅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「五戒」。
- 一 四九四頁中八行「諍訟」，**資、磧、普**作「諍誦」。
- 一 四九四頁中九行「思德」，**資、磧、**

- 一 **普、南、徑、清**作「思得」。
- 一 四九四頁中一九行「法法」，**資、磧、普、南、徑、清**作「法」。
- 一 四九四頁下五行「自勅頓」，**資、磧、普、南、徑、清**作「自整頓」。
- 一 四九四頁下一行「一世」，**資、磧、普、南、徑、清**作「世世」。
- 一 四九四頁下一五行及一九行末字至次行首字「比土」，**資、磧、普、南、徑、清**作「比丘」。
- 一 四九五頁上一行「端故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「端正」。
- 一 四九五頁中一行首字「者」，**資**作「著」。
- 一 四九五頁中四行第六字「這」，諸本作「適」，下同。
- 一 四九五頁中五行第九字「反」，**資、磧、普、南、徑、清**作「及」。
- 一 四九五頁中八行第四字「死」，**資**作「不」。
- 一 四九五頁中一六行第一〇字「心」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

- 一 四九五頁中一七行「辨跋」，**麗**作「將跋」。
- 一 四九五頁中一九行「乳乳」，**磧、普、南、徑、清**作「漣漣」。
- 一 四九五頁中二二行「當端」，**資、磧、普、南、徑、清**作「常端」。
- 一 四九五頁下二行第六字「姪」，諸本作「姪欲」。
- 一 四九五頁下三行「即解」，**資、磧、普、南、徑、清**作「即懈」。
- 一 四九五頁下五行第九字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是以」。
- 一 四九五頁下六行「不得」，**資、磧、普、南、徑、清**無。同行「義持」，**資、磧、普、南、徑、清**作「議持」。
- 一 四九五頁下一〇行「自得者」，諸本作「自得者」。
- 一 四九五頁下二〇行「射准中有前中者中」，**資、磧、普、南、徑、清**作「射塚中有前中者中」；**麗**作「射塚中有前中者」。
- 一 四九五頁下二一行「中准」，**麗**作

「中埽」。

一 四九五頁下末行「如人射」，**資、磧、**

**普、南、徑、清**作「如人射射」。

一 四九六頁上三行「七法」，**資、磧、**

**普、南、徑、清**作「七法法」。

一 四九六頁上一五行「發是」，**資、**

**磧、普、南、徑、清**作「數是」。

一 四九六頁上一九行「不能」，諸本

作「可厭」。

一 四九六頁上末行「坐息思惟」，**資、**

**磧、普、南、清、麗**作「坐自思惟」，

下同。

一 四九六頁中二行「作土」，**麗**作「作

土去」。

一 四九六頁中四行「八戒」，**南、徑、**

**清**作「八戒去」。

一 四九六頁中七行「天明」，**資、磧、**

**普、南、徑、清**作「明天」。

一 四九六頁中一四行「往告」，**資、磧、**

**普、南、徑、清**作「往告若」。

一 四九六頁中一五行「持燈者」，諸

本作「持燈者」。

一 四九六頁下一行「遠聞」，諸本作

「遠聞」。

一 四九六頁下一四行「諸天」，**麗**作

「諸神」。

一 四九七頁上二〇行「杼度」，**資、普、**

**徑**作「浮度」；**磧、南、清、麗**作「杼

度」。

一 四九七頁上二一行「曹水」，**資、磧、**

**普、南、徑、清**作「遭水」。同行第三

至第四字「乘杼」，諸本作「乘杼」，

下同。

一 四九七頁中一六行「玄鳥」，諸本

作「玄鳥」，下同。

一 四九七頁中末行「三百」，**麗**作「二

百」。

一 四九七頁下六行「故擾」，諸本作

「故欲擾」。

一 四九七頁下七行首字「佛」，諸本

無。

一 四九八頁上二行「天陰隨習」，諸

本作「大陰墮習」。

一 四九八頁上七行「維耶梨」，諸本

作「維耶梨國」。

一 四九八頁上一三行「千比丘」，**資、**

**磧、普、南、徑、清**作「數千比丘」。

一 四九八頁中一〇行「作佛也言」，

諸本作「也佛言」。

一 四九八頁下一二行「賓具」，諸本

作「賓自」，下同。

一 四九八頁下一三行第五字「與」，

諸本作「舉」。

一 四九八頁下一四行「無厭」，**資、磧、**

**普、南、徑、清**作「無能」。

一 四九八頁下一六行「命中」，**資**作

「今中」；**磧、普、南、徑、清**作「令

中」。

一 四九八頁下二〇行「賓且」，諸本

作「賓自」。

一 四九九頁上一八行末字至次行首

四字「捺女朝旦來」，諸本作「請佛

明日」。

一 四九九頁上末行「經去」，諸本作

「徑去」。

一 四九九頁中一七行「供諸」，**徑**作

- 「共諸」。
- 一 四九九頁中二二行第三字「此」，  
[經、清]作「在」。
- 一 四九九頁中末行「沙羅提國」，  
[經]作「阿羅提國」。
- 一 四九九頁下一一行末字「具」，諸  
本作「且」。
- 一 四九九頁下一四行「人壽」，  
[麗]作「入壽」。
- 一 四九九頁下一六行「生死」，  
[確]作「至死」。
- 一 四九九頁下末行「且復」，  
[資、確]作「旦復」。
- 一 五〇〇頁上五行「往白」，  
[麗]作「住白」。
- 一 五〇〇頁上七行「沙達諍」，  
諸本作「沙達諍」。
- 一 五〇〇頁上八行「淨佛」，  
諸本作「淨佛」。
- 一 五〇〇頁上一〇行「滿佛」，  
諸本作「滿佛」。
- 一 五〇〇頁上二一行「常可」，  
諸本

- 作「當可」。
- 一 五〇〇頁中四行「逮及」，  
[資]作「還及」。
- 一 五〇〇頁下二行第七字「當」，  
[資、善、南、經、清]無。
- 一 五〇〇頁下一九行「貪莫」，  
諸本作「貪慕」。
- 一 五〇〇頁中三行末三字至次行首  
三字「者卧存味飲食」，  
[資、確、善、南、經、清]作「著卧存味飲食」；  
[麗]作「著卧存味飲食」。
- 一 五〇〇頁中五行「趣度」，  
[資、確、善、南、經、清]作「超度」。
- 一 五〇〇頁中一七行「園名」，  
[資、確、善、南、經、清]作「園名」。
- 一 五〇〇頁下一一行「正智」，  
[麗]作「生智」。
- 一 五〇〇頁下二〇行首字「繫」，  
[資、確、善、南、經、清]作「繫」，  
下同。
- 一 五〇〇頁上三行「作染色」，  
諸本作「染作色」。
- 一 五〇〇二頁上六行「天下」，  
[資、確]

- [善、南、經、麗]作「天上」。同行「所  
念」，[南]作「所知」。
- 一 五〇〇二頁上一二行「掩滿隣聚」，  
諸本作「掩滿聚」。
- 一 五〇〇二頁上一八行「世尊」，  
諸本作「世道」。
- 一 五〇〇二頁中九行「大威神力」，  
[資、確、善、南、經、清]作「天威神力」；  
[麗]作「天威神大」。
- 一 五〇〇二頁中一八行末字「其」，  
諸本作「其佛即益其經戒」。
- 一 五〇〇二頁下三行「哲心」，  
諸本作「逝心」。
- 一 五〇〇二頁下二〇行第八字「作」，  
[資、確、善、南、經、清]作「若作」。
- 一 五〇〇三頁上一七行「念慧入」，  
[資、確、善、南、經、清]作「念慧入慧」。
- 一 五〇〇三頁中一七行「比丘僧」，  
諸本作「比丘」。
- 一 五〇〇三頁中一八行「比丘」，  
諸本作「比丘僧」。
- 一 五〇〇三頁中二〇行「問者」，  
[資、

- 一 五〇三頁中末行「語比丘」，諸本作「諸比丘」。
- 一 五〇三頁下一六行「當往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當往到」。
- 一 五〇三頁下二一行「比丘僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比丘當」。
- 一 五〇四頁上一行「相刑」，諸本作「相形」。
- 一 五〇四頁上六行第六字「旦」，諸本作「且」。
- 一 五〇四頁上八行「禪頭國」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禪頭園」。
- 一 五〇四頁上九行「神頭國」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禪頭園」；**麗**作「禪頭國」。
- 一 五〇四頁上一一行「淳淳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淳」。
- 一 五〇四頁上一六行「而去」，**徑**作「而退」。
- 一 五〇四頁上一九行「飯水器」，諸本作「飲水器」。

- 一 五〇四頁中一〇行末字至次行首三字「獨行致伎」，諸本作「濁行致彼」。
- 一 五〇四頁中一二行「聞者」，**麗**作「聞者」。
- 一 五〇四頁中一九行「委相」，諸本作「妄相」。

佛般泥洹經卷下

西晉河內沙門白法祖譯

佛去淳家呼阿難去至鳩夷那竭國  
阿難言諾即與比丘僧從華氏國至  
鳩夷那竭國佛道得病下道止坐呼  
阿難阿難言諾佛言近是間有溪水  
名鳩對持鉢往取水滿鉢來我欲飲  
漂面阿難即往到溪水邊時有五百  
乘車上流屬度水大濁阿難即取濁  
水持來白佛溪上流有五百乘車過  
水大濁但可漂面漂足不可飲是間  
更有一溪名醯連水大清去是不遠  
可往取飲佛即取濁水漂面足病即  
小差時有華氏國中大臣名胞毘  
道而來遇見佛威神形貌端正安靜而  
坐大臣胞毘前趨佛為佛作礼却坐佛  
為說經胞毘淚出佛言何等比丘為  
若說經若聞經何以故突啼胞毘言  
有一人名羅迦蓋為我誦經時我淚  
出佛言為若誦何等經胞毘言羅迦  
蓋坐樹下自思惟身體有五百乘車  
過未久有一人問言適有五百乘車  
過寧聞車聲不答言我不聞其人言

近在是間啣啣如是何以不聞答言  
忽然不聞其人言時比丘瞑耶答言  
不瞑人言何以不聞車聲答言我念  
道自思惟身體五藏人言車過如是  
不聞車聲胞毘言我於道中逢一人  
為我說經比丘羅迦蓋持道深不聞  
五百乘車聲我問是故啼佛告胞毘  
五百乘車聲何如雷聲胞毘言正使  
千乘車聲不如雷聲佛告胞毘我昔  
在優曇聚坐思天下生死之根本時  
天暴雨雷電霹靂然四牛耕者兄弟  
二人時有衆人往觀有一人來到我  
所前為我作礼我問是間何以衆人  
其人言屬者霹靂然四牛兄弟二人  
佛何以不聞佛時瞑耶佛言我不瞑  
坐思道耳其人言佛道深乃如是不  
瞑而不聞霹靂聲佛思道甚深其人  
亦即淚出大臣胞毘言佛道深乃如  
是從今以往當持佛經戒胞毘即呼  
從者來使歸取黃金織成氎布一張  
來我以上佛從者即歸取來胞毘持  
上佛白佛言同知佛不用當哀我為  
受之佛即受之胞毘為佛作礼而去

佛般泥洹經卷下 第二品

去未久佛呼阿難持金織成氎布采  
色大好正黃阿難言我侍佛二十餘  
年未曾見氎好乃如是佛言有是甚  
好阿難言佛今日面色如是氎色佛  
告阿難佛有是賣色者有兩時佛初  
得道為佛時面色好如是我今日夜  
半當般泥洹面色好當復如是佛復  
呼阿難去至醯連溪水邊我欲洗浴  
身體阿難言諾佛獨與阿難俱至醯  
連溪水邊佛解衣自取水灌浴佛告  
阿難朝華氏子淳家飯我今日夜半  
當般泥洹若告淳言佛從若飯已夜  
半當般泥洹若當歡喜語淳莫啼矣  
若一飯佛得五福若飯佛持若飯  
食氣力用般泥洹得長壽得端正  
得富貴尊豪得生天上佛可敬一飯  
佛得五福阿難白佛有一比丘名栴  
檀比丘急性意罵數闍諸比丘佛般  
泥洹以後我曹諸比丘當云何共事  
佛經戒佛語阿難我般泥洹已若曹  
莫復與語諸比丘不與語栴檀比丘當  
思惟懷重慙愧悔數闍諸比丘佛告  
阿難施牀使比丘背大痛欲卧阿

佛般泥洹經卷下 第三品

難仰施牀著枕佛偃右脇卧屈膝累脚卧思無為之道佛卧呼阿難若知七意之事不何等為七一者有志二者明經三者不懸於經四者不貪卧當意經五者政心六者淨心七者視身中惡露比丘有是七法以自知得度世道阿難意念佛懸卧佛告阿難若意念佛懸卧耶佛告阿難人不懸於經不懸於坐起欲作佛者可得佛語已即起坐時有一比丘名劫賓來語阿難言我欲問一事阿難言佛聖體不和且莫佛即從裏知比丘欲問事佛告阿難呼比丘來入入與佛相見佛言所欲問者當問比丘言佛有疾且置經不須復說佛說六事者我曹以聞當持佛且止莫說經佛告比丘我向卧阿難念佛有懸情之意何以卧我以是故起說七事比丘言佛是天上天下之尊云何不從天請藥可使病愈佛言如人舍宅久故皆當壞地續安如故佛心安如地身如故舍心無病但身有病耳佛言憂七事憂身持戒比丘言今佛當般泥洹有

佛般泥洹經卷下 第四品

身病何況凡人比丘言鷄生子怙父母得食以生活今佛捨我曹般泥洹我曹當依誰世尊又曰吾經不說無生不死者比丘當念持佛重戒比丘旋出佛告阿難疾去為佛於鹽呵沙施牀使北首今日夜半佛當般泥洹阿難奉命之彼施牀牀頭北首畢還自言施牀已竟佛起至鹽呵沙得牀倚右脅卧有一比丘名優和沮當佛前立佛言無當吾前阿難自言自吾親侍二十五年未曾見比丘直自來進不問阿難佛言是比丘於彼諸天軍有威神聞佛滅度故直自前貪欲見佛阿難問言獨是天知佛當滅度復有餘天佛告阿難從鳩夷那竭國境界四百八十里中頭頭相附間不容鍼皆是諸天聞佛當滅度悲哭且來中有挽頭髮者自裂衣者塞心絕尸視者哀去奈何佛捨我曹滅度永逝何其疾乎佛為大明三界中眼今般泥洹三界眼滅佛告阿難吾本經不說無生不死者天地無不壞敗者愚人以天地為常

佛般泥洹經卷下 第五品

佛以為虛空天地有成敗無不素身者善惡隨身父有過惡子不獲殃子有過惡父不獲殃各自生死善惡殃各各隨其身阿難白佛言佛滅度後吾等葬佛身體法當云何佛告阿難汝默無憂當有逝心理家共憂吾身阿難言彼以何法憂佛尊體佛告阿難葬法如飛行皇帝殯葬之法佛復踰彼阿難言基聖帝法云何佛告阿難葬法用錦製以纏身却波育千張交纏其上者假棺中以澤香膏灌却波育上其有好香皆以著上以梓薪樟薪柁薪以蓋覆棺以薪著上下地維訖畢鍛舍利於四交道起塔立刹以祭著上懸繒鼓華香燃燈飛行皇帝葬法若斯佛復勝之佛說此時阿難在後慷慨啼以頭拄牀角從後白言滅度太疾亡天下眼四面郡國諸比丘僧聞佛欲滅度啼哭且來自相謂恐不見佛比丘僧到佛問比丘阿難所在乎對曰阿難近在牀後角伍頭哽噎諸比丘流淚而言世尊滅度何其太疾佛言吾本行諸墟聚落告

佛般泥洹經卷下 第六品

若曹却九十日當般涅洹四輩弟子  
在數千里外者悉至佛告阿難者莫  
悲哀所以然者若盡心侍佛二十餘  
年慈仁於佛敬身慎口大孝於佛過  
去佛侍者亦如阿難當來佛侍者亦  
如阿難若知佛意若云某時可見比丘  
比丘居優婆塞優婆夷某時不可見所  
供飲食若言可食可飲可卧可起常合  
佛意未嘗失儀某比丘某逝心樂經不  
樂經若所言皆誠於佛寂孝帝哭何為  
佛告諸比丘聽飛行皇帝有四難及  
之德何謂四德諸小國王及諸逝心  
理家并諸黎民詣帝闕下飛行皇帝  
皆見之和心軟教為諸王說治國法  
知足無求逝心之行清淨為首理家  
及民出詣佛廟聽採沙門正真之化  
歸當修孝隨其所定慈心賜之諸王  
逝心理家庶民靡不欣豫稱嘆聖帝  
感動諸天飛行皇帝有斯四德河難  
比丘亦有四德其有除饑男除饑女清  
信士清信女之阿難所從問經戒阿難  
為具廣陳演之四輩弟子靡不欣懌  
退坐出去尋塗稱歎斯謂阿難第一

佛般涅洹經卷下 第八疏

四德復有四輩弟子不解經與至阿  
難所答質所疑阿難釋結无不開解  
聞者不厭出無不歎斯謂阿難第二四  
德四輩高德觀阿難侍佛左側無不  
吟詠斯謂阿難第三四德佛所說經  
言無多少阿難所聞皆識諷誦宣授  
四輩一無增減是為阿難第四四德  
阿難白佛言去是不遠有郡國舍衛  
國沙枝國梅波國三舍國波羅捺國  
維耶梨國斯諸大國明義俗志佛當  
滅度何不於彼既於小縣復處城外  
薄聚鄙縣而般涅洹

佛告阿難無云小聚所以然者惟昔  
往古鳩夷部竭名鳩夷越王國大樂  
時無赤病米羨豐沃黎民熾盛家有孝  
子城東西長四百八十里南北廣二  
百八十里其城七重皆以焦壘累集  
作城黃金白銀琉璃水精以著城壁  
亦以四寶為瓦覆城城高六丈四尺  
上廣二丈四尺城中寶樹華光五色  
行有三道兩邊皆以四寶瓦覆其上  
兩邊居家舍宅彫文刻鏤服如天上  
琴瑟衆樂男女不雜歌音以德道樂

佛般涅洹經卷下 第八疏

益明民無憂怖心常歡喜頭上三鉢  
明香遠達其聖王名曰大使見子飛  
行皇帝勒兵光世都無齊雙相率  
以道無違王法民欲飛行念即身往  
王有七寶自然生黃金飛輪神方白  
為紺色神馬明月珠天王女妻主寶  
聖巨典兵聖王有四德為小兒時  
為太子時即帝位時指國絕欲為沙門  
時各八萬四千歲斯即大杖見三一  
難及之德飲食時化體無長疾寒溫  
調適身意常安斯二德容觀堂堂顏  
華絕世微下帝釋以為不如斯三德  
普天率土民無巨細慈愛於王猶至  
孝之子願令親安王亦赤心慈愛衆  
生等之於子貧給財寶飢者飯之渴  
者飲之窮老幼孤令之合居為親為  
子屋舍車乘疾濟以藥斯謂四德其  
國常聞十二種聲為聲馬聲牛聲車  
聲螺聲鼓聲銜聲歌聲諸絃樂皆誦  
仁義聲歎佛尊行聲黎民服饒亦寶  
織成明月雜珠瓔珞光道飲食伎樂  
猶切利天居民欣樂无日不喜三欲  
出遊呼御車臣名須達勅之曰今

佛般涅洹經卷下 第九疏

車徐行言久不見迷心理家今欲見之迷心理家聞王當出有持明月珠者白珠碧珠青珠珊瑚檀名香轉貢聖王王不欲受皆稽首求哀王乃受之勅掌寶臣倍願其直黎民巨細亦以衆寶華香散地稱壽無極諸小國王有八萬四千闍飛行皇帝欲布施皆來翼從至大殿所帝欲與諸王俱昇正殿諸王辭曰臣等諸國皆有寶殿帝曰今等小殿未足以去且觀明殿遂無敢昇者諸王各有寶車車高十丈皆有四輪自下以上悉是七寶上施幢幡色明相照車駕六馬馬皆飛行時有一車駕兩駱為車名俱羅竭聖帝所乘矣八萬四千車皆在前導至明殿所殿名波羅沙檀縱廣四十里以黃金白銀琉璃水精鑿為壁亦以四寶為柱黃金瓦白銀瓦琉璃瓦水精瓦陛五十重皆以黃金白銀琉璃水精為陛黃金梁白銀梁琉璃梁水精梁黃金楹白銀楹琉璃楹水精楹殿中有八萬四千牀黃金牀白銀牀琉璃牀水精牀黃金帳白銀

佛般泥洹經卷下

第十張

帳琉璃帳水精帳黃金織成白銀織成琉璃織成水精織成赤罽織成皆以布牀上以天上降織成為枕阿難宮牆四重黃金墻白銀墻琉璃墻水精墻作四寶浴池周匝四十里黃金池白銀池白銀池黃金池琉璃池水精池水精池琉璃池池池自然生四色蓮華青紅紫白華冬夏常生池中外有香華樹殿下有四道亦以四寶為步欄欄各長二十里殿陛之前有四寶樹樹高四十里陰地亦介黃金樹白銀樹白銀樹黃金樹琉璃樹水精樹水精樹琉璃樹茶帝於殿下自思惟不宜上殿辭讓諸王諸王皆不敢昇大快見勅令近臣請諸沙門逝心明經持戒者先上殿具設養食重賜明寶沙門逝心去帝即深推壽命非常與一侍人俱昇明殿日吾欲遣諸夫人伎女傍臣諸王各遣令去帝坐黃金牀足踏白銀机深自思念婬泆之行何益於已愚人多貪不知其禍吾今雖壽三十三万六千歲夫感有衰合會有離身為朽種會成灰土斯四寶殿孰

佛般泥洹經卷下

第十二張

能久保乎日吾一身耳小屋足安何用四十里殿八萬四千牀為從黃金牀至白銀牀足踏金机惟人作意必當清潔貪婬恚癡邪婬之心以四非常滅令無餘觀世無常吾焉得久從白銀牀至琉璃牀足踏水精机日吾後宮玉女有八萬四千人各遣令去用之為拘女聚惡感當棄穢意從琉璃牀至水精牀足踏琉璃机重思天下衆事皆惡唯無為快除吾濁心當求無為今雖為飛行皇帝豪貴如斯何潤於身侍者前白諸王女寶問王慶殿何其稽久皆欲進前帝告侍者曰勅掌寶臣遣諸夫人各歸其家善身衆珍名寶皆各自隨諸王群日天馬寶為皆遣令去大快見王即昇高觀遙聞衆聲喧叫呼天帝日何聲侍者自言天王女聲諸王群臣頓墮于地舉哀呼天寶為天馬呼嗥淚出慙慕天王靡不頓躄帝日持小机來安置殿下請王女寶諸王群寮進諸為馬寶車從者第一嫡后就坐帝側帝更以女妹之愛侍

佛般泥洹經卷下

第十三張

諸夫人嫡后舉手指諸女實曰天女之容煒煒光世著身天服世所希觀願留微心以副其意實為天馬馬名桓青白珠夜光衆寶瓔珞弁弁光國四方諸王皆有聖人之明度奉稱巨孝順慈忠愛慕天王快見王曰吾世世有慈心於世女人更相嫉妬殃惡流被延及王身惟斯重禍吾欲遠之自今以往若曹女等皆我女妹諸夫人皆舉哀去當奈何生離棄我去皆脫身衆餽投之于地嫡后自滅推心悲哭呼云天王吾當依誰帝曰人命致短介憂及長身為朽器死在無期自今執心尚沙門德遠女親賢唯道是尊修身自憂不能憂餘告諸王曰命短憂長當自愛身無生不死當正心行慈愛孝順祭難久保諸王稽首至誠辭曰四天諸國皆侍天王常聞諸聖咨嗟斯土以為無喻帝及群寮无不神聖國土珍寶辟如天上天王加哀宜還聖思帝告諸王人壽致短愛俗及長當自愛身命在呼吸无生不死當去貪嗔穢濁之行帝起上殿坐

佛般泥洹經卷下

第七十四

黃金牀持引慈之心向諸夫人群寮諸王庶民為馬十方勤苦者悲心傷之欲使知佛從金牀至銀牀思無為之道從銀牀至琉璃牀思慈哀之行以濟衆生從琉璃牀至水精牀思大孝行欲度無數劫之親自作五藏九孔惡靈帝曰吾昔尚得一病如有竹索絞頸木鑿鑿身身為苦器安足可恃乎佛告阿難飛行皇帝大快見者言身是也王後壽終昇生梵天誰知佛身作飛行皇帝修行正法又有四德七寶自然從鳩夷那竭境界長四百八十里廣二百八十里皆在城中吾前以七持身置此地中今得斷未念空無相之定絕生死之原自今之後不復作身也

佛般泥洹經卷下

第七十五

者何哀王遣近臣問外何哀民嘆曰阿難勅言佛當滅度心所疑結令詣質之以斯哀矣臣還啓云阿難勅民佛當般泥洹令質所疑以故與耳王即召太子阿晨命之曰今詣佛所稽首佛足敬問消息伏願世尊於正殿上昇泥洹道無於小聚般泥洹也太子自言若世尊遂不介釋者當去何王曰受教疾還太子到佛所阿難白言鳩夷國王遣太子來未敢通之佛言呼進太子五體投地稽首佛足却長跪諸王遣阿晨稽首佛足敬問消息衆生沒溺唯佛拯濟今當滅度何其大疾當於宮中而於小聚佛告阿晨謝尔父王吾往以說首為飛行皇帝最後聖帝名大快見吾以七反以身喪此并今為八吾今道成不復以身著斯地中謝尔父王枉告太子太子還宮曉寔適至太子見王本末自陳王愕然流涕勅國黎民率土皆往受佛明法王以人定時到佛所與民十四萬衆俱住在外王白阿難曰吾與民十四萬人欲受佛戒阿難向

佛般泥洹經卷下

第七十六

佛具陳三意世尊即曰昔王及民阿難白言寧可遣王佛言不可當與相見王與國中高德賢者俱進皆以頭面稽首佛足却又手立時佛前无燈火佛放頂中光光照二千旦佛謝王及其臣民勞枉介來王稽首曰佛有何誠所當奉行

佛言吾告使者古得佛說經四十九歲王國諸賢皆自執行王且還宮吾今夜半當般涅洹王及臣民莫不舉哀佛告王曰吾聞有生無不哀喪啼哭何為恣伏猛心上法天閻遠惡自愛勤心修德親賢事來重思无加卒暴人命難得當哀萬姓明者可責愚者原赦世多諸邪自愛自慶王及賢者皆自退出王去佛五里所止七位國有耆年字曰須拔年百二十時在城中夜計覺寤見佛光明照一城中家無一人即出城疾到佛所向阿難曰以吾啓聞吾有疑心於世尊阿難曰夜以且半佛當善逝且莫煩擾須拔對曰不可以聞乎吾聞無數世乃有一佛耳今詣貧賤而不以聞吾之所疑唯

佛說經卷下 第十六

佛而釋餘莫能也阿難曰且止不須問矣佛知須拔在外欲質所疑呼阿難問何以不啓須拔遂事阿難對曰見夜且半佛當滅度懼其來入語言煩擾佛今當乘三有欲界就無為道佛言將須拔入有疑當問阿難即將須拔入須拔聞當入其心喜踊身皆為動前以頭面稽首佛足佛見須拔年老息微賜机使坐佛問須拔亦有何疑對曰佛為三界天中之天神聖無量至尊難雙開化導引四十九年仙聖梵釋靡不稽首吾有同志八人有故龜氏有無先火有志行氏有白鷺子氏有延壽氏有計金樊氏有多積願氏有巨捷子彼八人智無瑩濁之明善無沛生絲髮之潤內懷三毒外為欲走坐作虛論妄書非真不諳稟化將有緣乎佛告須拔子曾經意與佛經違為生死之路求富貴之耶吾道之志斷求念空不願世榮淡泊無為以斯為樂須拔曰何謂无為之道乎佛言滅有歸本不復生死謂之無為也若曹志趣皆有八忘何謂為八

佛說經卷下 第十七

祠祀鬼神卜問虛然是一處家貧貧不奉孝道貪愛萬邪欲无舍止定為二兩舌惡罵妄言綺語未常陳音令愚去惡是為三煞盜煙洩是為四常懷怒心不孝二親輕慢兄弟妻子九族心邪行穢無善勸導常自憍入欲人畏敬是為五晝夜懷邪不畏法律輕慢賢者尊貴穢濁遠避真正交隨惡人是為六聞有賢智明經沙門梵志豫懷憎嫉虛偽作謗是為七不敬先祖盡孝于親弃賢明而反賊毀仁正不覺流俗穢濁可耻斯謂八惡若自陳去世尊說經四十九載有八人不諳稟化子曹皆懷斯八惡豈樂清化乎正使來者佛亦不受須拔若心有斯八惡慎無問佛執斯八戒可得滄港頻來不還應真行斯八戒當正尔心乃為佛弟子其有凡人誣作師導教化之首違斯八戒皆是欺盪當遠棄避慎無聽受世尊曰吾今於三界中獨言獨步莫有等儗尔之所疑便問無嫌須拔稽首長跪而曰誠如佛言幾亡吾身又墮狂愚世尊

佛說經卷下 第十八

又曰若解八戒未乎對曰已解重稽  
首曰吾欲捐下賤之操執沙門清淨  
之行世尊又曰介誠不對曰願佛加哀  
受我為沙門須拔髮自然墮地袈裟  
著體精心思教霍然無想一心清淨  
喻明月珠即得應真道重自思念吾  
不能使吾師於前涇涇也即時先佛  
取涇涇道

佛呼比丘入言吾滅度後其有世人  
棄家去穢欲作沙門入比丘僧中先  
試三月知行高下世有四輩人一輩  
貧窮不能自活欲為比丘一輩負債  
無以償之欲作比丘一輩在役當時  
無用欲作比丘一輩高士行淨無穢  
聞無數世乃有一佛觀佛經典欣然  
心寤捨家棄欲不貪世榮來作比丘  
吾涇涇後凡諸來者觀于志趣視于  
坐起採于語言察于踏步知于施行  
善惡所趣求道用心精進樂不三月  
審察志高行淨可參乃用作比丘身  
既作比丘當選耆舊明於法律為之  
作師授其十戒奉戒三年兢兢不虧  
衆賢咸可當授與二百五十戒十戒

佛說法華經卷下 第十九

為本二百四十戒為札儀若曹後世  
施行是法天神地祇靡不敬喜佛所  
戒法諸比丘熟思之無得以佛般涇  
曰去懇怠違法佛之所行弟子所思  
長幼相奉無為不孝有不樂得道慕  
尊榮者當讀是經求壽欲生天上者  
讀是經涕之大要趣無為道吾泥日  
後無得以佛去故言無所復怙當怙  
經戒吾泥日後轉相承用說經奉戒  
執二百五十戒轉相敬奉猶孝事親  
者年比丘當教後嗣猶吾在時後進  
比丘若得疾病者舊比丘當有乃心  
消息占規明教讀經諭誨以和順持  
佛戒吾道可久吾泥日後賢者子賢  
者婦女尋後思念吾世有佛有妙經  
典佛於世始般涇涇日子曹皆有至  
孝於佛慈心于經至其壽終皆當昇  
天介等無得以吾去故不奉經戒慎  
無慙悞諸比丘介等熟視佛顏色佛  
不可復得起却後十五億七千六十  
万歲乃復有佛耳佛世難值經法難  
聞衆僧難值唯佛難見也閻浮提內  
有尊樹三名優曇鉢有實无華優曇

佛說法華經卷下 第二十

鉢樹有金華者世乃有佛吾正於今  
當般涇涇介曹於經有疑結者及佛  
在時當决所疑今不擇結後莫轉爭  
身我在時急質所疑阿難時在佛後  
稽首白佛自佛教化諸比丘僧無疑  
結者弟子自說吾等無疑天中天佛  
告比丘夜已且半勿復有聲佛起正  
坐深思道原棄是善惡都及三界年  
亦自至七十有九惟斷生死迴流之  
淵思惟深觀從四天王上至不想入  
從不想轉還身中自惟身中四大惡  
靈無一可珍北首枕手倚右脇卧屈  
膝累脚便般涇日天地大動諸天散  
華香悲哭哭法王滅度吾等依誰  
國王十四萬衆躡身呼佛衆生長衰  
當奈痛何或有絕而復蘇者第二帝  
釋告諸天曰佛當去生無不死者介  
等當念非常苦空非身之諦莫復啼  
哭第七天王亦奔下日佛光以真佛  
尚棄身介曹何望啼哭躡身者寧可  
復得乎諸比丘有死轉地啼哭且去  
三界眼滅何其疾乎自今之後世為  
長壽有住哭者息絕尸視者中有深

佛說法華經卷下 第二十一

思佛在常不無生不死啼哭為身何益明法哉有一比丘字阿那律語阿難曰止諸比丘無使重哀止王及臣民止上諸天莫復哀慟阿難問曰視上諸天能有幾人曰周匝四百八十里中比首相附皆是尊天以一小鍼於上投之鍼不墮地阿那律上止諸天諸天哀慟倍悲阿那律語阿難曰佛不使吾等棺斂介赴往告述心理家吾等自能殯斂世尊有命今述心理家棺斂殯葬無令有恨阿難即往至述心理家所如其事說述心理家舉哀去世尊滅度吾等孤露智士嗷嗷唯恃世尊某等五百人詣王訟曰乞獨殯葬王曰佛去衆生孤露和心無諍必盡孝心佛愍諸子令得景福王說斯事無不哽噎理家及民舉佛金牀還入王城諸天以名寶蓋覆佛牀上幢幡導從華香雜寶其下如雪十二種樂皆從後作天人龍鬼莫不舉哀理家問曰世尊在時勅令殯葬棺斂其法云何阿難曰佛在時云如飛行皇帝法佛復踰之理家問曰聖

佛藏經卷下 第十二頌

帝殯法其則云何曰用新製錦牢經身體新劫波育復以經上著假棺中以澤香膏灌令徹身以蓋覆上梅檀香薪檀香薪梓薪樟薪著棺上下四面高廣各三十丈投火純維十二部樂同時俱作以好香華皆以散上斂取舍利擇去灰炭以好香汁熟淨洗之著金甕中以罌著金牀上當著宮中齋戒殿上九十日訖當於四交道起塔立剎懸繒施幡華香作樂飛行皇帝葬法如是佛當勝之諸述心理家揮淚曰謹必如明教願假七日理家俱啓王吾等欲棺斂天尊聖體願王臨之三日敬諾理家俱舉佛黃金牀却還從城西門入於城中央三七日得三十萬衆皆共棺斂民衆皆持十二部樂晝夜燃燈燈火去城面十二里步步有之第二帝釋將十萬衆天人來下持十二部天名樂來華香衆寶懸在空中去地三里帝釋獨下問阿那律佛有何令阿那律具以佛教告釋釋曰以具衆寶伎樂華香菴具吾欲殯葬其宜可乎答曰吾當質之

佛藏經卷下 第十二頌

阿那律具以釋意向阿難說阿難答曰佛在時不有令乎諸天及王無令棺斂勅令述心理家殯葬謝諸梵釋願明佛意即還具以阿難意告諸天諸天曰吾上帝葬具不如民間乎答曰斯何言與世尊踰逝有重貴令慎無相非述心理家即日舉佛舍利牀欲從城西門入牀為不舉理家俱曰牀不動搖從得出城乎阿難問阿那律牀何以不搖答曰諸天欲得棺斂故令牀不舉阿那律曰吾方上座梵釋諸天即上告梵釋曰阿難謝諸天葬儀之趣自是佛意梵釋諸天曰吾等以持葬具至此寧可令吾等於牀右面國王黎民于牀左也伎樂華香送世尊乎答曰吾當還報阿那律還以天意具報阿難阿難曰欲棺斂者上違佛教為孝送者可即報梵釋其事見聽諸天咸喜皆下在佛金牀右面王及民衆在牀左面理家問曰可舉佛牀出西城門去阿難曰可帝釋前以手持牀右面前足梵王持牀右面後足阿難持牀左面前足國王

佛藏經卷下 第十二頌

持牀左面後足逝心理家以繒縛牀前兩足天人哀慟共挽金牀諸天龍鬼神散華雜寶名香伎樂幢幡華蓋各皆導從王及黎民供具亦亦天人挽歌歎德於上黎民紹之哀歌於下天神鬼龍帝王黎民同時哀慟越心呼佛滅度如之衆生何怙出西城門趨周梨波檀殿有大講堂以佛著堂上逝心理家如佛遺教以裝縛纏身劫波育千張交纏其上著假棺中以澤香膏灌令徹身天蓋覆上理家俱舉棺下殿於其中庭以梅檀香薪擡香薪梓樟薪梅薪高廣三十大天神鬼龍諸王人民皆以華香散薪上理家燃薪火為不燃問阿那律曰火何緣燃之不燃答曰佛有耆舊弟子名大迦葉周行教化今者來還將弟子二千人諸天無央數欲見佛令火不燃理家曰諾教待迦葉與四輩弟子各五百人俱來於道止息有異學者名優為從佛所來持天華華名男陀勒見大迦葉與弟子二千人相隨優為進為大迦葉稽首揖讓畢迦葉

佛般涅槃經卷下 第二十五 頌

問子從何來曰吾從部竭國來迦葉曰識吾大師佛不諾吾識之滅度已來今為七日吾從彼得斯天神華也時諸弟子有未見諦者聞佛滅度靡不驚愕躡躡提心死轉自滅呼曰奈何衆生何怙有見諦者深存佛誠世皆無常思愛猶幻誰獲長存者衆比丘中有一比丘年耆闇昧不達聖意見衆比丘哀慟痛至住止之曰願莫哀也世尊在時法戒重沓此非法也彼非義矣持此行是無違无犯今世尊逝吾等自由不亦快乎衆比丘皆共非之因共告天天取老比丘指著衆外大迦葉勅諸比丘使急就道四輩弟子天人無數悲哭且行俱到佛所繞殿三匝頭面著地蹠面耆土吐血而絕者迦葉熟視佛黃金棺意自念曰吾來晚矣不及吾師不知世尊頭足所在佛便應聲雙出兩足迦葉即以頭面之佛足陳佛功德說偈言彼為不生老亦為不死彼為不復會無有相逢憎彼為不復令愛欲相別離當為求方便令致得是處彼為是五陰

佛般涅槃經卷下 第二十六 頌

以畢不復受亦不復為為有惡是五陰皆為以盡畢有本亦以除當為求方便令致得是處佛為斷世間愛欲為以畢便名為忍亦捨世間惱佛為自安亦致世間安隱但當為又手當為謙禮佛佛為所說法為世間寂明佛為寂見道安隱无所尋亦為活天下今不復生死當何為世間人不受佛思月為以出但為夜去冥日為以出但為晝作明電為以出但能照明雲佛明為以出今為明三界一切所河為无過嶮嶮河一切所大水為無過於海一切星宿明月最為明佛為世間天上天下最尊佛為以度世為施福至今佛為教誡行為至今分明亦為至今為佛弟子受行一切天亦人恭敬又手行禮迦葉讀畢天神鬼龍帝王黎民皆禮佛足衆札訖畢足還入棺天人鬼龍見足還沒踰為哽噎同時悲哭哭畢迦葉與諸比丘更相示心逝心理家放火地維天散華香皆六尊衆生為窮乎佛光徹照第七梵天十方幽隱陰冥之處生不相見得佛光影一

佛般涅槃經卷下 第二十七 頌

時炳然欣面談曰斯何明也諸理家  
商佛肌肉盡即以香乳澆火令滅熟  
洗舍利威以念覺佛内外衣續在如  
故所纏身劫波育為焦盡取舍利覺  
著金牀上以還入宮頌止正殿天人  
散華伎樂繞城步步燃燈燈滿十二  
里地阿難語阿難律謝諸天龍且各  
還居天龍鬼神各流淚去亡三界之  
日月世為長衰臨喪之絕當能幾間  
急逐吾等今去何為答曰民衆擾擾  
欲上華香且宜暫還以展民心帝釋  
問阿難律何日當興世尊宗廟乎阿  
難律問阿難阿難曰却後九十日當  
於四交道中立刹與廟諸天咸曰待  
九十日將有緣乎阿難律曰四輩弟  
子其在遠者必當奔赴以副其望也  
諸天同時頭面著地帝釋慶前諸天  
翼從繞殿三匝悲哭而去

辛香悲哭塞路繞殿三匝稽首于地  
須臾哀慟呼當奈何千里内王皆從  
太子千里外者遣其太子率從臣民  
皆詣佛所繞殿哀慟華香供養先至  
先退後至後退諸比丘俱問阿難律  
法云何答曰當東出去城三十里彼  
土有鄉名衛致有四衢峙刹立廟  
以玉作壘壘之縱廣其方三尺塔縱  
廣丈五尺矣舍利金髮正者中央興  
塔樹刹高懸繒幡燒香燃燈淨掃散  
華十二部樂朝夕供養逝心理家當  
共成塔釋梵鬼龍王及臣民送佛舍  
利理家敬諾如阿難教

大迦葉及諸羅漢與阿難律共議斯  
三十万眾并王臣民終當生兜術天  
上弥勒阿弥勒成佛第一說經九十  
六億比丘得羅漢弥勒當為衆生說  
經云斯諸神通皆是釋迦文佛時作  
塔者懸繒燒香燃燈執行佛戒皆清  
信士清信女也大迦葉與阿難及諸  
應真共議鳩夷國王壽終當趣何道  
大迦葉言斯三壽終當生十二水微  
天上後弥勒來下作佛時當字須達

佛般涅槃經卷下 第三十八經 洲

佛般涅槃經卷下 第三十九經 洲

佛般涅槃經卷下 第三十經 洲

以天上金甕中以石蜜塗之成量金  
利各與一甕諸王得之悲喜交集皆  
以香華懸繒雜絲燒香燃燈朝夕作  
樂七屈長跪七甕中餘者盡舍利吾  
欲立廟諸王惠之遂入甕道士名曰  
桓建從王索舍利王曰已分不可復  
得唯有焦炭便自往取道士取炭香  
華供養復有遮迦竭人來索舍利曰  
已分唯有餘灰可自往取即復取灰  
奉九十日

大迦葉阿那律迦梅延共議阿難隨  
佛軍久於佛獨親佛所教化苑為引  
摸阿難貫心無微不照可受阿難法  
律委曲載之竹帛比丘僧議阿難白  
衣恐有貪心隱蔽妙語不肯盡宣比  
丘僧曰當詭取之設一高座處諸聖  
上會以比丘僧以慈詰問三上下因  
問經要可得誠實鳩夷國王立佛宗  
廟精房禪室凡有三千諸比丘履其  
中誦經坐禪王遣大臣名摩南將  
兵三千宿衛佛廟大迦葉與阿那律  
共報比丘僧佛經結律名四阿舍阿  
難從佛獨為親密佛以衆生煙洗无

佛般泥洹經卷下 第三十張 翻

度作一阿舍凶恣悖逆作一阿舍愚  
冥遠正作一阿舍不孝二親遠賢不  
宗受佛恩不惟上報作一阿舍沙門  
衆曰唯阿難知夫四阿舍當由阿難  
出大迦葉曰阿難白衣恐有貪意不  
盡出經衆比丘曰可以前事詰責阿  
難當上阿難著于高牀諸賢者衆自  
下問經僉曰善哉誠合大且直事沙  
門即會聖衆逐阿難出聖衆皆坐復  
命阿難令疾進進為聖衆稽首作礼  
得應真者皆坐如舊未得者皆起直  
事沙門令之昇坐中央高座阿難辭  
曰非吾座也聖衆僉曰以佛經故尊  
亦于彼從尔受佛之上法阿難乃坐  
賢衆問之尔有七過寧知之乎世尊  
在時去闍浮提之內大樂尔嘿然為直  
事沙門呼阿難阿難即對曰佛為无  
上正真聖尊將不得自在耶當須吾  
言乎設佛在世一切之間弥勒至尊  
從得作佛聖衆默然阿難无懼衆聖  
僉曰且還復坐知子宣法與衆所聞  
正法同不如斯三上阿難復三下之  
阿難復上言伊焰摩須檀伊焰摩須

佛般泥洹經卷下 第三十張 翻

檀者吾從佛聞諸比丘僧聞阿難法  
言伊焰摩須檀吾從佛聞咸哽噎去  
何當奈此何佛適處世而今更云吾  
從佛聞說如是天神鬼龍帝王臣民  
四輩弟子莫不舉哀大迦葉賢聖衆  
選羅漢得四十人從阿難得四阿舍  
一阿舍者六十疋素寫經未竟佛宗  
廟中自然生四名樹一樹字迦梅一樹  
字迦比延一樹字阿貨一樹字居拘  
類比丘僧言吾等慈心寫四阿舍自  
然生四神妙之樹四阿舍佛之道樹  
也因相約束受比丘僧二百五十清  
淨明戒比丘居戒五百事優婆塞戒  
有五優婆塞戒有十寫經竟諸比丘  
僧各行經戒轉相教化千歲千歲之  
中有持戒者應在第四弥勒佛所弥  
勒世尊當為天說經法言今之會衆  
皆是釋迦文佛時持戒者來會斯上弥  
勒佛言尔曹勤心加於精進行難備  
忘多少持之佛泥日後作八宗廟第  
九瓶塔第十炭塔第十一灰塔經曰  
佛以四月八日生八日棄國八日得  
道八日滅度以沸星時去家學道以

佛般泥洹經卷下 第三十張 翻

佛星時得道以佛星時般泥曰草木  
復更華荼舉國樹木皆更茂或佛般  
泥日去三界天中天光明以滅一切  
十方皆自歸於佛

佛般泥洹經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉  
勅雕造

佛般泥洹經卷下 第三十四卷

佛般泥洹經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五〇九頁上一四行「胞毘」，**資**、**南**、**南**作「罰民」；**徑**、**清**作「胞罰」，下同。
- 一 五〇九頁上一六行第八字「佛」，**徑**、**清**作「佛所」。
- 一 五〇九頁上二〇行「何等經」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「何經等」。
- 一 五〇九頁中四行「五藏」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「五減」。
- 一 五〇九頁中二二行「同知」，**南**、**徑**、**清**作「固知」。
- 一 五〇九頁下一一行第七字「淳」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「淳陀」。
- 一 五〇九頁下一四行末字「飯」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「飲」。
- 一 五〇九頁下二一行「梅檀」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「梅」。
- 一 五一〇頁上一行第六字「枕」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「枕」，下同。
- 一 五一〇頁上二行「若知」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「爾知」。
- 一 五一〇頁上九行「坐起」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「戒以起」。
- 一 五一〇頁中六行「呵沙」，**資**作「呵次」。
- 一 五一〇頁中八行「彼施牀牀頭」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「彼牀牀頭」。
- 一 五一〇頁中九行「呵沙」，**資**作「呵汝」。
- 一 五一〇頁中二一行「三界眼滅」，**資**作「三界明滅」，下同。
- 一 五一〇頁下一〇行「錦裝」，**資**作「錦氈」；**南**、**南**、**徑**、**清**作「錦氈」。
- 一 五一〇頁下一一行「假棺」，**南**、**南**、**徑**、**清**作「銀棺」，下同。
- 一 五一〇頁下一三行末字至次行首字「地維」，**資**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「閻維」，下同。

一 五〇頁下一五行「繒鼓」，**資、磧、南、徑、清**作「繒鼓樂」。

一 五〇頁下末行「何其」，**資、磧、南、徑、清**作「何期」。

一 五一頁上八行「可飲」，**資**無。

一 五一頁上一〇行第二字「經」，**資**無。

一 五一頁上一二〇行第一字「男」，**資、磧、南**無。

一 五一頁中一五行「痲病」，**磧、南、徑、清**作「疾病」。

一 五一頁中一七行「累集」，**資、磧、南、徑、清**作「壘集」。

一 五一頁下一一行「斯二德」，**南、徑、清**作「斯謂二德」。

一 五一頁下一二行「斯三德」，**資、磧、南、徑、清**作「斯謂三德」。

一 五一頁下一四行「赤心」，**資**作「志心」。

一 五一頁下一七行「屋舍」，**資、磧、南、徑、清**作「室舍」。

一 五一頁下二二行「欣樂」，**資、**

**磧、南、徑、清**作「欣欣」。

一 五一二頁上一行「今欲見」，**磧、南、徑、清**作「舍欲見」。

一 五一二頁上四行第一三字「王」，**磧、南、徑、清**作「至」。

一 五一二頁上五行「倍顧」，**磧、南、徑、清**作「倍費」。

一 五一二頁上一一行第八字「諸」，**資、磧、南、徑、清**無。

一 五一二頁上一二行「十丈」，**資、磧、南、徑、清**作「十尺」。

一 五一二頁上一四行「時有」，**資、磧、南、徑、清**作「特有」。

一 五一二頁上一二行第八字「楮」，**資、磧、南、徑、清**作「椽」，下同。

一 五一二頁中九行「四道亦以」，**資**無。

一 五一二頁中二二行「三十三」，**磧**作「三十二」。

一 五一二頁下一行「足安」，**資**作「之安」。

一 五一二頁下一七行「喧叫」，**資、**

**磧、南、徑、清**作「喚叫」。

一 五一二頁下一八行「天玉」，**南**作「天王」。

一 五一二頁下一九行第六字「蹉」，**磧、南、徑、清**作「搶」，下同。

一 五一二頁下二〇行「呼呶」，**磧、南、徑、清**作「呼號」。同行「頓躡」，**資**作「頓擗」。

一 五一二頁下末行末字「侍」，**資、磧、南、徑、清**作「待」。

一 五一三頁上一二行「著身」，**資、磧、南、徑、清**作「身被」。

一 五一三頁上一一行「自滅」，**資、磧、南、徑、清**作「自滅」。

一 五一三頁上一六行「愛身」，**磧、南、徑、清**作「憂身」。

一 五一三頁上一八行「皆侍」，**資、磧、南、徑、清**作「皆侍」。

一 五一三頁上一二二行末字「不」，**資**作「無」。

一 五一三頁中三行「思無爲之」，**資、磧**作「思無之」；**南、徑、清**作「思

無爲。

一 五一三頁中七行「尚得」，**資、磧、南、徑、清**作「嘗得」。

一 五一三頁中一行「皇帝修行」，**資**無。

一 五一三頁中一四行「今得斷求」，**資**作「今得斷求求」；**磧、南、徑、清**作「令得求求」。

一 五一三頁中一五行第五字「定」，**資**作「促」。

一 五一三頁中二〇行第一〇字「日」，**磧、南、徑、清**作「白」。

一 五一三頁下一四行「大疾」，**資、磧、南、徑、清**作「太疾」。同行「而於」，**資、磧、南、徑、清**作「勿於」。

一 五一四頁上一行「苦王」，**磧、徑、清**作「若王」。

一 五一四頁上一四行「可責」，**資、磧、南、徑、清**作「可貴」。

一 五一四頁上一五行「自慶」，**資、磧、南、徑、清**作「自愛」。

一 五一四頁上二二行「乎吾聞」，**資**

無。

無。

一 五一四頁中一二行末字「有」，**資、磧、南、徑、清**無。

一 五一四頁中一六行「沛生」，**磧、南、徑、清**作「濟生」。

一 五一四頁中二〇行「斷求」，**資**作「逝求」。

一 五一四頁中末行「志趣」，**清**作「思趣」。

一 五一四頁下一行「虛熱」，**磧、南、徑、清**作「虐殺」。

一 五一四頁下二行「貪愛」，**資、磧、南、徑、清**作「貪受」。

一 五一四頁下三行「未常」，**資、磧、南、徑、清**作「未嘗」。

一 五一四頁下一一行「弃賢明而反賊」，**資、磧、南、徑、清**作「不宗賢明而友賊」。

一 五一四頁下一四行「八惡」，**資、磧、南、徑、清**作「八罪惡」。

一 五一五頁上三行第七字「尔」，**資**

無。

一 五一五頁上一一行「三月」，**南**作「二月」。

一 五一五頁上末行「當授」，**資、磧、南、徑、清**作「受授」。

一 五一五頁中三行末字至次行首字「泥曰」，**資、磧、南、徑、清**作「泥洹」，下同。

一 五一五頁中九行「經戒」，**磧、南、徑、清**作「我經戒」。

一 五一五頁中一二行「乃心」，**資、磧、南、徑、清**作「耐心」。

一 五一五頁下二行第一三字「及」，**資**作「曼」。

一 五一五頁下四行首字「曼」，**磧、南、徑、清**作「慢」。

一 五一五頁下六行首字「結」，**資、磧、南、徑、清**作「經」。

一 五一五頁下二一行「宛轉地」，**資、磧、南、徑、清**作「宛轉于地」。

一 五一五頁下二二行「三界眼滅」，**資、磧、南、徑、清**作「三界明滅」。

一 五一六頁上一四行「唯恃世尊某

無。

等」，[資、磧、南、徑、清]作「唯心持世尊其等」。同行「詣王」，[資]作「諸王」。

一 五一六頁上二一行第七字「日」，[資、磧、南、徑、清]無。

一 五一六頁中一行「繫錦」，[資]作「繫錦」；[磧、南、徑、清]作「繫綿」，下同。

一 五一六頁中五行「投火」，[資、磧、南、徑、清]作「持火」。

一 五一六頁中二二行「釋釋」，[資、磧、南、徑、清]作「帝釋」。

一 五一七頁上一三行「梓樟薪」，[資、磧、南、徑、清]作「梓薪樟薪」。

一 五一七頁上二一行「名優」，[資]作「各復」。

一 五一七頁上末行首字「優」，[資]作「復」。

一 五一七頁中二行「吾識之」，[清]作「若識之」。

一 五一七頁中七行「長存者」，[徑、清]作「長有者」。

一 五一七頁中九行第九字「往」，[資、磧、南、清]作「往」。

一 五一七頁中一六行「奄土吐血」，[資]作「奄土血」；[磧、南、徑、清]作「掩土血」。

一 五一七頁中二〇行「說偈言」，[資、磧、南、徑、清]作「即說偈言」。

一 五一七頁中二二行「不死」，[資、磧、南、徑、清]作「不老死」。

一 五一七頁中二二行「相逢憎」，[資、磧、南、徑、清]作「相逢時」。同行「不復令」，[資、磧、南、徑、清]作「不復會」。

一 五一七頁下三行「斷世間」，[資]作「已逝間」。

一 五一七頁下四行至五行「便名爲忍……亦致世間安隱」，[資、磧、南、徑、清]作五言偈「佛名爲忍亦捨所世間惱 佛爲自安亦致世間安隱」。

一 五一七頁下八行第一一字「月」，[資、磧、南、徑、清]作「皓月」。

一 五一七頁下九行第六字「日」，[資、磧、南、徑、清]作「皎日」。

一 五一七頁下一〇行首字「電」，[資、磧、南、徑、清]作「閃電」。

一 五一七頁下一一行「所河」，[資、磧、南、徑、清]作「所有河」。同行「爲無過崑崙河」，[資、磧、南、徑、清]作「無過崑崙河」。

一 五一七頁下一三行首字至末字「月……尊」，[資、磧、南、徑、清]作五言偈「明月最爲明 佛爲世間眼 天上天下尊」。

一 五一七頁下一六行「行礼」，[資、磧、南、徑、清]作「礼」。

一 五一七頁下一九行「踰爲」，[資、磧、南、徑、清]作「愈爲」。

一 五一七頁下末行「光影」，[資、磧、南、徑、清]作「光量」。

一 五一八頁上二行「香乳」，[資、磧、南、徑、清]作「香汁」。

一 五一八頁上一九行「二万」，[資、磧、南、徑、清]作「一万」。

- 一 五一八頁上二一行「奉戒」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「齋戒」。
- 一 五一八頁上二二行「齋肅」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「齋肅」。
- 一 五一八頁中七行「有四衢峙」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「有四衢峙」，**南**、**徑**、**清**作「有四衢峙當於四衢峙」。
- 一 五一八頁中一五行「臣民」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「人民」。
- 一 五一八頁中末行第六字「來」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一八頁下一行末三字至次行首二字「踰聞物精舍」，**資**作「踰聞物釋舍」；**碩**、**南**、**徑**、**清**作「踰聞物精舍」。
- 一 五一八頁下八行「厭之」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「能之」。
- 一 五一八頁下一四行第一〇字「了」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「子」。
- 一 五一八頁下一六行「自名」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「字名」。
- 一 五一八頁下一九行「民主」，**碩**作

- 「民主」。
- 一 五一九頁上一行「成量」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「盛量」。
- 一 五一九頁上五行「道士」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「時有道士」。
- 一 五一九頁上一七行「以慈詰問三上下」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「以慈詰問三上三下」。
- 一 五一九頁中三行「佛恩」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「佛深恩」。
- 一 五一九頁中九行「即會」，**資**作「即會」。
- 一 五一九頁中一六行第八字「內」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一九頁下三行首字「何」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一九頁下八行「一樹字迦栴」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「一字迦栴」。
- 一 五一九頁下一八行第七字「時」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**無。同行「斯上」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「斯上」。
- 一 五二〇頁上卷末經名後，**資**、**碩**、

**南**、**徑**、**清**有附記「從佛般泥洹到永興七年二月十一日凡已八百八十七年餘七月十有一日今西成歲合為九百一十五年是比丘康日所記也又至慶曆六年丙戌歲共計一千九百九十四年」。