

佛般泥洹經

籍

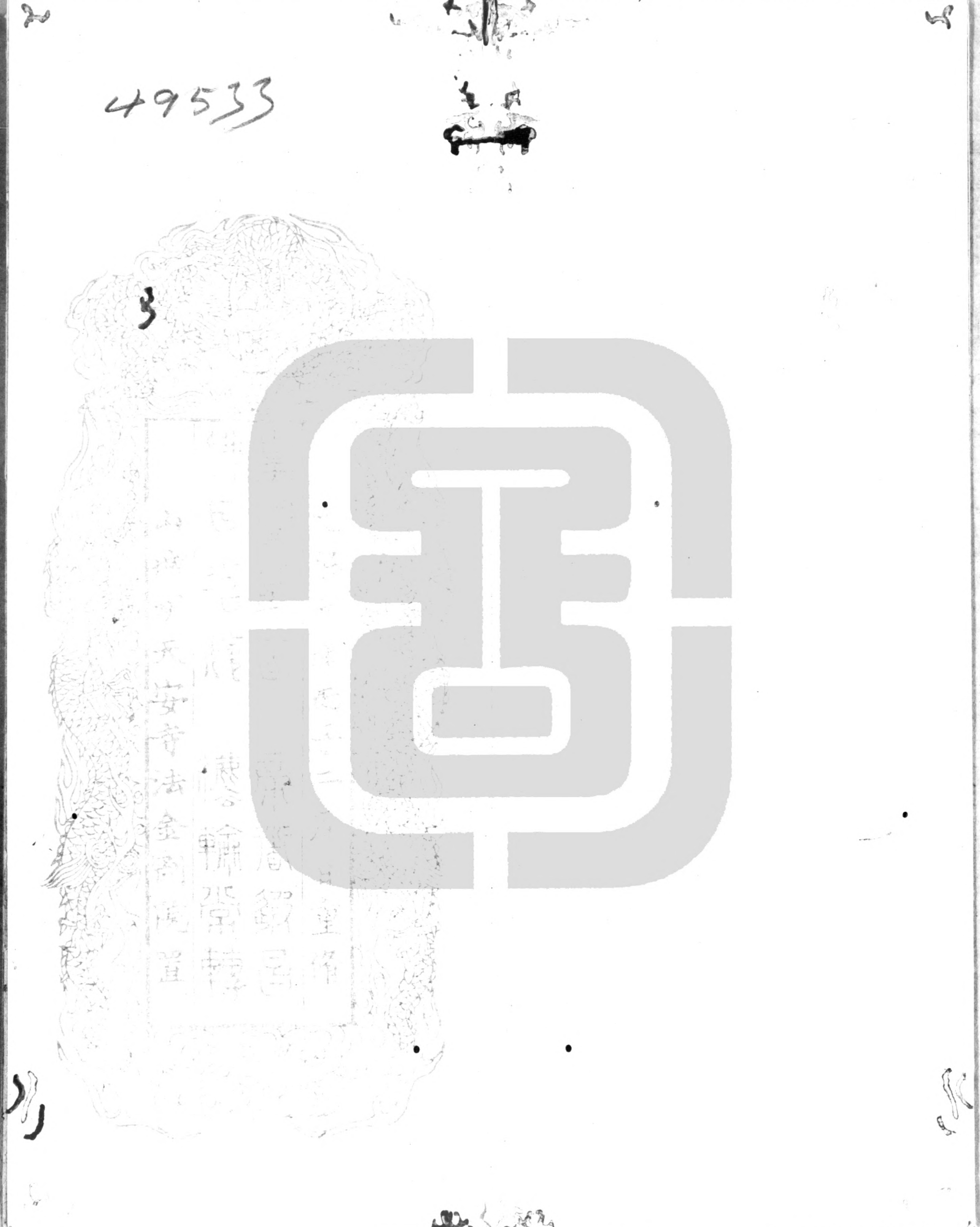
下

二百七十八
澄二

49533

德
 安
 奇
 法
 金
 剛
 經
 置
 轉
 輪
 聖
 藏
 總
 目
 錄
 卷
 之
 一
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

佛般泥洹經卷下 二

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
欲飲澡面阿難即往到溪水邊時有五百乘
車上流厲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澡面
澡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澡面足病
即小差時有華氏國人中大臣名胞剎隨道

而來遙見佛威神形身端正安靜而坐大臣
胞窻前趨佛為佛作禮却坐佛為說經胞窻
淚出佛言何等比丘為若說經若聞經何以
故哭啼胞窻言有一人名羅迦鹽為我誦經
時我淚出佛言為若誦何經等胞窻言羅迦
鹽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
自思惟身體五減人言車過如是不聞車聲
胞窻言我於道中逢一人為我說經比丘羅

迦鹽持道深不聞五百乘車聲我用是故啼
佛告胞刳五百乘車聲何如雷聲胞刳言正
使千乘車聲不如雷聲佛告胞刳我昔在優
曇聚坐思天下生死之根本時天暴雨雷電
霹靂煞四牛耕者兄弟二人時有衆人往觀
有一人來到我所前爲我作禮我問是問何
以聚人其人言屬者霹靂煞四牛兄弟二人
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刳言
佛道深乃如是從今已往當持佛經戒胞刳
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剝持上佛白佛
言同知佛不用當哀我爲受之佛即受之胞
剝爲佛作禮而去去未久佛呼阿難持金織
成氎布來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
是曹色者有兩時佛初得道爲佛時面色好如
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溥
陀家飯我今日夜半當般泥洹若告溥言佛從

若飯已夜半當般泥洹若當歡喜語溥莫啼
哭若一飯佛得五福若飯佛佛持若飲食氣
力用般泥洹溥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
有一比丘名栴栴比丘急性喜罵數鬪諸比
丘佛般泥洹已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
語諸比丘不與語栴栴比丘當思惟懷重慙愧悔
數鬪諸比丘佛告阿難施牀使比丘首我背大
痛欲卧阿難即施牀著枕佛偃右脇卧屈膝
壘脚卧思無爲之道佛卧呼阿難尔知七意
之事不何等爲七一者有志二者明經三者

不懈於經四者不貪卧當喜經五者正心
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懈卧佛告阿難
若意念佛懈卧耶佛告阿難人不懈於經不
懈於戒以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此
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
經不須復說佛說七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
懈墮之意何以卧我以是故起說七事比丘

言佛是天上天下之尊去何不從天請藥可
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
泥洹有身病何況凡人比丘言鸚生子怙父母
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爲佛於
鹽呵次施牀使比丘首今日夜半佛當般泥洹
阿難奉命之彼林牀頭比丘首畢還白言施牀
已竟佛起至鹽呵汝得牀倚右脇卧有一比
丘名優和洹當佛前立佛言無當吾前阿難

白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最有
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
哀云奈何佛捨我曹滅度永逝何期疾乎佛
為大明三界中眼今般泥洹三界明滅佛告
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以為虛空天地有
成敗無不棄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
佛復踰彼阿難言葬聖帝法云何佛告阿難
葬法用錦氎以纏身劫波育千張交纏其上
著假棺中以澤香膏灌劫波育上其有好香
皆以著上以梓薪樟薪柅薪以蓋覆棺以薪
著上下闍維訖畢斂舍利於四交道起塔立
刹以槃著上懸繒鼓樂華香然燈飛行皇帝
葬法若斯佛復勝之佛說此時阿難在後忼

愴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佞頭哽
噎諸比丘流淚而言世尊滅度何期太疾佛
言吾本行諸墟聚豫告若曹却九十日當般
泥洹四輩弟子在數千里外者悉至佛告阿
難若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尼優婆塞優婆
夷其時不可見所供飲食若言可食可別可

起常合佛意未嘗失儀某比丘某逝心樂經
不樂若所言皆誠於佛最孝帝啼哭何爲

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爲諸
王說治國法知足無求逝心之行清淨爲首
理家及民出詣佛廟聽採沙門正直之化歸
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
帝有斯四德阿難比丘亦有四德其有除饑除
饑女清信士清信女之阿難所從問經戒阿
難爲具廣陳演之四輩弟子靡不欣懌退坐

出去尋途稱歎斯謂阿難第一四德復有四
輩弟子不解經奧至阿難所啓質所疑阿難
釋結無不開解聞者不厭出無不歎斯謂阿難
第二四德四輩高德覩阿難侍佛左側無不
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
是爲阿難第四四德阿難白佛言去是不遠
有郡國舍衛國沙枝國栴波國王舍國波羅
捺國維耶梨國斯諸大國明義備悉佛當滅
度何不於彼旣於小縣復處城外薄聚鄙縣
而般泥洹

佛告阿難無云小聚所以然者惟昔往古鳩

夷那竭名鳩夷越王國大樂時無疥病米穀
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塹
壘集作城黃金白銀琉璃水精以著城壁亦
以四寶爲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
樂益明民無憂怖心常歡喜頭上不飾明香
遠達其聖王名曰大快見号飛行皇帝勒兵
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

力白象紺色神馬明月珠天王女婁主寶聖
臣典兵聖臣王有四德爲小兒時爲太子時
即帝位時捐國絕欲爲沙門時各八萬四千歲
斯即大快見王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爲不如斯謂三德普
天率土民無巨細慈愛於王猶至孝之子願
今親安王亦志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今之合
居爲親爲子室舍車乘疾濟以藥斯謂四德
其國常聞十二種聲象聲馬聲牛聲車聲螺
聲鼓聲舞聲歌聲諸絃樂聲誦仁義聲歎佛

尊行聲黎民服飾衆寶織成明月雜珠瓔珞
光道飲食伎樂猶忉利天居民欣欣無日不
喜王欲出遊呼御車臣臣名須達勅之曰今
車徐行吾久不見逝心理家今欲見之逝心
理家聞王當出有持明月珠者白珠碧珠青
珠珊瑚梅檀名香輒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
王有八萬四千聞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尔等小殿未足
以云且觀明殿遂無敢昇者王各有寶車車

高十尺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特有一
車駕兩駱象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塹為壁
亦以四寶為柱黃金瓦白銀瓦琉璃瓦水精
瓦階五十重皆以黃金白銀琉璃水精為階
黃金梁白銀梁琉璃梁水精梁黃金撩白銀
撩琉璃撩水精撩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帳琉
璃帳水精帳黃金織成白銀織成琉璃織成
水精織成赤芻織成皆以布牀上以天上降

織成爲枕阿難宮牆四重黃金牆白銀牆琉璃
牆水精牆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
精池琉璃池中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
寶爲步欄欄各長二十里殿階之前有四寶
樹樹高四十里蔭地亦尔黃金樹白銀樹白
銀樹黃金樹琉璃樹水精樹琉璃樹
帝於殿下自思惟不宜上殿辭讓諸王諸王
皆不敢昇大使見勅令近臣請諸沙門逝心
明經持戒者先上殿具設美食重賜明寶沙
門逝心去帝即深惟壽命非常與一侍人俱

昇明殿曰吾欲遣諸夫人伎女傍臣諸王各遣令去帝坐黃金牀足蹈白銀机深自思念姪妣之行何益於己愚人多貪不知其禍吾今雖壽三十三萬六千歲夫盛有衰合會有離身為朽種會成灰土斯四寶殿孰能久保乎曰吾一身耳小屋之安何用四十里殿八

萬四千牀為從黃金牀至白銀牀足蹈金机唯人作意必當清潔貪嫉恚癡邪姪之心以四非常滅令無餘覩世無常吾焉得久從白銀牀至琉璃牀足蹈水精机曰吾後宮玉女有八萬四千人各遣令去用之為拘女聚惡盛當棄穢意從琉璃牀至水精牀足蹈琉璃

机重思天下衆事皆惡唯無爲快除吾濁志
當求無爲今雖爲飛行皇帝豪貴如斯何潤
於身侍者前白諸玉女寶問王處殿何其稽
久皆欲進前帝告侍者曰勅掌寶臣遣諸夫
人各歸其家著身衆珍名寶皆各自隨諸王
群臣天馬寶象皆遣令去

大快見王即升高觀遙聞衆聲喚叫呼天帝
曰何聲侍者白言天玉女聲諸王群臣頓蹠
于地舉哀呼天寶象天馬呼嗥淚出戀慕天
王靡不頓擗帝曰持小机來安置殿下請玉
女寶諸王群僚進諸象馬寶車從者第一嫡
后就座帝側帝更以女妹之愛待諸夫又嫡

后舉手指諸女寶曰天女之容焯焯光世身
被天服世所希覩願留微心以副其意寶象
天馬馬名桓青白珠夜光衆寶瓔珞弈弈光
國四方諸王皆有聖人之明虔奉稱臣孝順
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
重禍吾欲遠之自今已往若曹女等皆我女
妹諸夫人皆舉哀云當柰何生離棄我去皆
脫身衆飾投之于地嫡后自滅椎心悲哭呼
云天王吾當依誰帝曰人命致短尔憂反長
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
行慈愛孝順榮難久保諸王稽首至誠辭曰
四天諸國皆恃天王常聞諸聖咨嗟斯土以
爲無喻帝及群僚無不神聖國土珍寶譬如
天上天王加哀宜還聖思帝告諸王人壽致
短憂俗反長當自憂身命在呼吸無生無死
當去貪媿穢濁之行常起上殿坐黃金牀持
引慈之心向諸夫人群僚諸王庶民象馬十
方勤苦者悲心傷之欲使知佛從金牀至銀
牀思無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
度無數劫之親自惟五藏九孔惡露帝曰吾

昔嘗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
見者吾身是也王後壽終昇生梵天誰知佛
身作飛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求
求念空無相之促絕生死之源自今之後不
復作身也

阿難汝往入城告諸民云今日夜半佛當般
泥洹若等所疑急詣決之慎無後悔長懷瞢
瞢恨佛在小聚違於稟戒阿難如教民僉然
曰佛以何緣處于小聚滅度去乎民皆頓地

叩頭者搏頰者椎心刮面滅髮裂衣蹋地啼
哭呼當柰何其王聞之愕然曰斯者何哀王
遣近臣問外何哀民哽咽曰阿難勅言佛當
滅度心所疑結今詣質之以斯哀矣臣還啓云
阿難勅民佛當般泥洹今質所疑以故哭耳
王即召太子阿晨命之曰尔詣佛所稽首佛
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白言若世尊遂不
尔翔者當云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諾
王遣阿晨稽首佛足敬問消息衆生汲淵唯

佛拯濟今當滅度何其太疾當於宮中分於
小聚佛告阿晨謝尔父王吾往已說昔爲飛
行皇帝最後聖帝名大使見吾已七反以身
喪此并今爲八吾今道成不復以身著斯地
中謝尔父王枉苦太子太子還宮晡寘適至
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具陳王意世
尊即曰苦王及民阿難白言寧可遣王佛言
不可當與相見王及國中高德賢者俱進皆
以頭面誓首佛足却叉手立時佛前無燈火

佛放頂中光光照二千里佛謝王及其臣民
勞枉余來王稽首曰佛有何戒所當奉行佛
言吾告使者云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泥洹
王及臣民莫不舉哀佛告王曰吾聞有生無
不衰喪啼哭何為怒伏猛心上法天闍遠惡
自愛勤心修德親賢事來重思無加卒暴人
命難得當哀萬姓明者可貴愚者原赦世多
諸耶自愛自愛王及賢者皆自退出王去佛
五里所止屯任

國有耆年字曰須拔年百二十時在城中夜
卧覺寤見佛光明照一城中家無一人即出

感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無數世乃有一佛耳
今詣質疑而不以聞吾之所疑唯佛而釋餘
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疑事
阿難對曰見夜以且半佛當滅度懼其來入語
言煩擾佛今當棄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
拔余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
釋靡不誓首吾有同志八人故龜氏有無先
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人知無螢
燭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詣稟化將有緣
乎佛告須拔子曹經意與佛經違為生死之
路求富貴之耶吾道之志逝求念空不願世
榮淡泊無為以斯為樂須拔曰何謂無為之
道乎佛言滅有歸本不復生死謂之無為也
若曹志趣皆有八惡何謂為八祠祀鬼神卜
問虛煞是為一處家貪饕不奉孝道貪受万

邪欲無舍止是爲二兩舌惡罵妄言綺語未
嘗陳善令愚去惡是爲三煞盜姪妹是爲四
常懷怒心不孝二親輕慢兄弟妻子九族心
邪行穢無善勸道常自憍大欲人畏敬是爲
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爲六聞有賢智明經
沙門梵志豫懷憎嫉虛僞作謗是爲七不敬
先祖盡孝于親不宗賢明而友賊毀仁正不
覺流俗穢濁可耻斯謂八惡若自陳云世尊
說經四十九載有八人不詣稟化子曹皆懷
斯八罪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

得溝港頻來不還應真行斯八戒當正余心
乃爲佛弟子其有凡人擅作師導教化之首
違斯八戒皆是妖蠱當遠棄避慎無聽受世
尊曰吾今於三界中獨言獨步莫有等雙介
之所疑便問無嫌須拔髻首長跪而曰誠如
佛言幾亡吾身又墮狂愚世尊又曰若解八
戒未乎對曰已解重髻首曰吾欲捐下賤之
操執沙門清淨之行世尊又曰誠不對曰願
佛加哀受我爲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
前泥洹也即時先佛取泥洹道

佛呼比丘入言吾減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爲比
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
無數世乃有一佛覩佛經典欣然心寤捐家
棄欲不貪世榮來作比丘吾泥洹後凡諸來
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
月審察志高行淨可衆乃用作比丘身旣作
比丘當選耆舊明於法律爲之作師授其十
戒奉戒三年兢兢不虧衆賢咸可受授與二

百五十戒十戒為本二百四十戒為禮儀若
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泥洹去懈
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
欲生天上者讀是經佛之大要趣無為道吾
泥洹後無得以佛去故言無所復怙當怙經
戒吾泥洹後轉相承用翫經奉戒執二百五
十戒轉相敬奉猶孝事親耆年比丘當教後
嗣猶吾在時後進比丘若得疾病耆舊比丘
當有乃心消息占視明教讀經喻誨以和順
持佛戒吾道可久吾泥洹後賢者子賢者婦

女尋後思念吾世有佛有妙經典佛於世始
般泥洹日子曹皆有至孝於佛慈心于經至其
壽終皆當昇天尔等無得以吾去故不奉經
戒慎無懈慢諸比丘尔等熟視佛顏色佛不
可復得起却後十五億七千六十萬歲乃復
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王名優曇鉢有實
無華優曇鉢樹有金華者世乃有佛吾正於
今當般泥洹尔曹於經有疑結者曷佛在時
當使所疑今不釋結後莫轉爭曷我在時急
質所疑阿難時在佛後瞽首白佛自佛教化
諸比丘僧無疑經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
坐深思道源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
身中四大惡露無一可珍北首枕手倚右脇
卧屈膝壘脚便般泥洹天地大動諸天散華
香悲哭呼冤法王滅度吾等依誰國王十四
萬衆躡身呼佛衆生長衰當柰痛何或有絕
而復蘇者第二帝釋告諸天曰佛常云生無
不死者尔等當念非常苦空非身之諦莫復
啼哭第七天王亦奔下曰佛光已冥佛尚棄
身尔曹何望啼哭躡身者寧可復得乎諸比

丘有宛轉于地啼哭且云三界明滅何期疾
乎自今之後世爲長衰有任哭者息絕屍視
者中有深思佛在常云無生不死啼哭爲身
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
嗔復哀慟阿難問曰視上諸天能有幾人曰
周匝四百八十里中北首相附皆是尊天以
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
吾等棺殮尔赴往告逝心理家吾等自能殮
殮世尊有命令逝心理家棺殮殯墓無令有
恨阿難即往至逝心理家所如其事說逝心

理家舉哀云世尊滅度吾等孤露智士嗷嗷
唯心恃世尊其等五百人諸王訟曰乞獨殯
墓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咽理
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雲十
二種樂皆從後作天人龍鬼莫不舉哀理家
問世尊在時勅令殯墓棺殮其法云何阿難
曰佛在時云如飛行皇帝法佛復踰之理家
問曰聖帝殯法其則云何曰用新氎錦牢纏
身體新劫波育復以纏上著假棺中以澤香
膏灌令徹身以蓋覆上栴檀香薪檜香薪栴

薪樟薪著棺上下四面高廣各三十丈持火
闍維十二部樂同時俱作以好香華皆以散
上殮取舍利擇去灰炭以好香汁熟淨洗之
著金甕中以甕著金牀上當著宮中齋戒殿
上九十日訖當於四交道起塔立刹懸繒施
幡華香作樂飛行皇帝墓法如是佛當勝之
諸逝心理家揮淚曰諾必如明教願假七日
理家俱啓王吾等欲棺殮天尊聖體願王臨
之王曰敬諾理家俱舉佛黃金牀却還從城
西門入於城中央至七日得三十萬衆皆共
棺殮民衆皆持十二部樂晝夜然燈燈火去
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帝釋曰以具寶伎
樂華香墓具吾欲殯葬其宜可乎荅曰吾當
質之阿那律具以釋意向阿難說阿難荅曰
佛在時不有令乎諸天及王無令棺殮勅令
逝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
民間乎荅曰斯何言與世尊疏逝有重貴令
慎無相非逝心理家即曰舉佛舍利牀欲從
城西門入牀爲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荅曰

諸天欲得棺殮故令牀不舉阿那律曰吾方
上曉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
墓具來至此寧可令吾等於牀右面國王梨
民于牀左也伎樂華香送世尊乎荅曰吾當
還報阿那律還以天意具報阿難阿難曰欲
棺殮者上違佛教爲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
供具亦介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椎心
呼佛滅度如之衆生何怙出西城門趣周黎
波檀殿有大講堂以佛著堂上逝心理家如
佛遺教以氎錦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栴檀香薪檜香
薪梓薪樟薪栴薪高廣三十丈天神鬼龍諸
王人民皆以華香散薪上理家然薪火為不
然問阿那律曰火何緣然之不然荅曰佛有

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完見佛令火不
然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各復為從佛所
來持天華華名曼陀勒見大迦葉與弟子二
千人相隨復為進為大迦葉稽首揖讓畢迦
葉問子從何來曰吾從那竭國來迦葉曰識
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蹕踊椎心宛轉自滅
呼曰柰何衆生何怙有見諦者深存佛誠世
皆無常恩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
痛至往止之曰願莫哀也世尊在時法戒重
皆此非法也彼非義矣持此行是無違無犯
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捐著衆外大迦
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
面奄土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著佛
足陳佛功德即說偈言
彼為不生老 亦為不老死 彼為不復會

無有相逢時
彼為不復會
愛欲相別離
當為求方便
令致得是處
彼為是五陰
以畢不復受
亦不復為為
有受是五陰
苦為已盡畢
有本亦已除
當為求方便
令致得是處
佛為已逝間
愛欲為已畢
佛名為忍亦
捨所世間惱
佛為自安亦
致世間安隱
但當為義手
當為謙禮佛
佛為所說法
為世間最明
佛為最見道
安隱無所礙
亦為活天下
令不復老死
當何為世間
人不受佛恩
皓月為以出
但為夜去冥
皎日為以出
但為晝作明
閃電為以出
但能照明雲
佛明為以出

令為明三界

一切所有河

無過崑崙河

一切所大水

為無過於海

一切星宿明

明月最為明

佛為世間眼

天上天下尊

佛為已度世

為施福至今

佛為教誠行

為至今分明

亦為至今為

佛弟子受行

一切天亦人

恭敬义手豐

迦葉讚畢天神鬼龍帝王黎民皆禮佛足眾

禮訖畢足還入棺天人鬼龍見足還沒愈為

哽噎同時悲哭哭畢迦葉與諸比丘更相吊

唁逝心理家放火闍維天散華香皆云當柰

眾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量一時炳然欣

面談曰斯何明也諸理家商佛肌肉盡即以
香汁澆火令滅熟洗舍利盛以金甕佛內外
衣續在如故所纏身劫波育為焦盡取舍利
甕著金牀上以還入宮頓止正殿天人散華
伎樂繞城步步然燈燈滿十二里地阿難語
阿那律謝諸天龍且各還居天龍鬼神各流
候云云三界之日月世為長衰臨喪之絕當
能幾間急逐吾等令去何為荅曰民衆擾擾
欲上華香且宜暫還以展民心帝釋問阿那
律何日當興世尊宗廟乎阿那律問阿難阿
難曰却後九十日當於四交道中立刹興廟
諸天咸曰待九十日將有緣乎阿那律曰四

輩弟子其在遠者必當奔赴以副其望也
天同時頭面著地帝釋處前諸天翼從繞殿
三匝悲哭而去

比丘一萬留衛舍利又謝國王且自還宮及
群臣誓首于地悲哭繞殿三匝還宮勅諸夫
人姪女皆令奉戒畢九十日逝心理家齊肅
亦亦四遠皆聞佛已滅度鳩夷國四輩弟子
皆賣華香悲哭塞路繞殿三匝誓首于地頓
踰哀慟呼當奈何千里內王皆從太子千里
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
問阿難葬法云何荅曰當東出去城三十里

彼土有鄉鄉名衛致有四衢跣刹立廟以志
作塹塹之縱廣其方三尺塔縱廣丈五尺矣
舍利金甕正著中央興塔樹刹高懸繒幡燒
香然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那律共議斯三十萬
衆并王人民終當主兜術天上弥勒所弥勒
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
時作塔者懸繒燒香然燈執行佛戒皆清信
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王壽
終當生十二水微天上後弥勒下作佛時當
字須達為弥勒興造宮殿講受道堂喻聞物
釋舍孤獨聚園衣食疾藥供比丘僧阿難問
大迦葉鳩夷國王何以不於弥勒佛所取應
真道大迦葉曰斯王欽心未厭生老病死憂
悲之苦故不取應真道矣迦葉語阿難其有
不厭生死患者終不得道阿難荅曰吾久能
之何以不得道乎大迦葉曰尔但執戒不惟
内外身身之惡轉流生死但以食故邊境八
國聞佛滅度舍利在鳩夷國中皆發兵來索
舍利分鳩夷國王曰佛在吾國今者滅度吾

當供養遠苦枉願舍利不可得八王答曰吾
等义手索舍利分子不與我必當以命扞取
之耳天帝見八王共諍欲得舍利還國供養
化爲梵志字名屯屈义手前曉八國王曰聽
吾一言惟佛在時諸王奉尊教常慈悲夫爲
民主無宜有諍當行四等分佛舍利令諸國
土皆有宗廟開民盲冥令知有佛以爲宗緒
使得景福天神鬼龍諸王黎民僉曰善哉屯
屈普施衆生福田也共請屯屈作平八分屯
屈自以天上金鬘中以石蜜塗裏盛量舍利
各與一鬘諸王得之悲喜交集皆以香華懸
繒雜綵燒香然燈朝夕作樂屯屈長跪乞鬘

中餘著蜜舍利。吾欲立廟。諸王惠之。遂入罽
時有道士名曰桓違。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。阿難隨佛最久
於佛獨親。佛所教化。施爲弘摸。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。隱藏妙語。不肯盡
宣。比丘僧曰。當詭取之。設一高座。處諸聖上
會。以比丘僧以茲詰問。三上三下。因問經要
可得誠實。鳩夷國王立佛宗廟。精房禪室。凡

有三千諸比丘處其中誦經坐禪王遣大臣
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含阿難
從佛獨爲親密佛以衆生媼姪無度作一阿
含兒怒悖逆作一阿含愚冥遠正作一阿含
不孝二親遠賢不宗受佛深恩不惟上報作
一阿含沙門衆曰唯阿難知夫四阿含當由
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
誠合大宜直事沙門即貪聖衆逐阿難出聖
衆皆坐復命阿難令疾進進爲聖衆誓首作

禮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尔于彼從尔受佛之
上法阿難乃坐賢衆問之尔有七過寧知之
乎世尊在時云閻浮提之大樂尔默然爲直
事沙門呼阿難阿難即對曰佛爲無上正直
聖尊將不得自在耶當須吾言乎設佛在世
一劫之間弥勒至尊從得作佛聖衆默然阿
難無懼衆聖僉曰且還復座知子宣法與衆
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

從佛聞咸哽咽云當柰此何佛適處世而今
更云吾從佛聞說如是天神鬼龍帝王臣民
四裴弟子莫不舉哀天迦葉賢聖衆選羅漢
得四十人從阿難得四阿含一阿含者六十
疋素寫經未竟佛宗廟中自然生四名樹一
字迦栴一樹字迦比延一樹字阿貨一樹字
尼拘類比丘僧言吾等慈心寫四阿含自然
生四神妙之樹四阿含佛之道樹也因相約
束受比丘僧二百五十清淨明戒比丘尼戒
五百事優婆塞戒有五優婆夷戒有十寫經
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
佛持戒者來會斯土弥勒佛言尔曹勤心加
於精進行難備悉多少持之佛泥洹後作八
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沸星時得道以
沸星時般泥洹草木復更華葉舉國樹木皆
更茂盛佛般泥洹去三界天中天光明以滅
一切十方皆自歸於佛

從佛般泥洹到永興七年二月十一日凡以
八百八十七年餘七月十有一日至今丙戌
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

佛般泥洹經卷下二

澄

厲渡

上音例下曰揭

胞剝

上必交反

啣啣

音

瞑

莫經反

霹靂

上音普覓反

繫

音

壘

力委反

鵠

字鶯怙

戶鍼

針音

挽

晚音

梓薪

上音

樟

音

栴

音

繒

疾陵反

忼愾

上何朗反下苦愛反

哽

音

噎

上於古猛反

瘞

音

聚

上居反起

靡

苗彼與反

痲

烏告反

痲

上刃反

沃

音

下烏反

壘

力上音壘下

刻

下音

紺

古暗反

縱

音

廣

上容反足

撩

音

赤剝

下居反

蹈

音

頓

音

反呼

下音毫

頓

毗益反

嫡

音

煒

干鬼反

桓

音

反弈

音

椎

上直反

群

下郎反

絞

古巧反

鑿

音

莫崩 稟 悲 品 僉 然 廉 上 音 叩 頭 音 刮 俱 八 榻 地

上 徒 愕 然 各 下 吾 哽 咽 作 噎 於 結 反 下 正 翔 祥 音 淵

烏 玄 拯 濟 上 上 蒸 字 枉 反 紆 往 晡 寘 上 音 流 涕 音 下

替 閨 圭 音 原 赦 下 上 音 元 舍 者 年 移 反 渠 覺 寤 二 字 音 音 下

樊 煩 音 沛 反 普 蓋 淡 泊 一 下 音 薄 祠 祀 下 上 音 似 詞 誤 音 音 下

鐵 下 音 溝 濫 下 上 音 古 侯 反 捐 音 綠 操 反 七 到 妖 孽 二 音 於

下 音 霍 然 上 郭 反 兄 償 常 音 踏 反 直 居 競 反 居 陵 嗣 音 繼 世 詩

婉 轉 上 紆 哀 慟 洞 下 音 棺 殮 反 力 劍 嗽 反 吾 高 嬰

烏 耕 挽 歌 上 音 捐 捐 伊 入 反 擗 踊 上 毗 益 反 魚 戀

重 咨 下 唐 合 反 踰 七 兩 反 崑 崙 上 音 昆 吊 唁 下 音 勇 益 反

炳 然 上 音 肌 肉 上 音 飢 澆 反 古 堯 跣 反 直 里 宗 緒 音 下

序 弥 摸 下 胡 反 莫 詭 反 居 委 詰 問 上 起 悖 逆 上 音 薄 反 音 下

