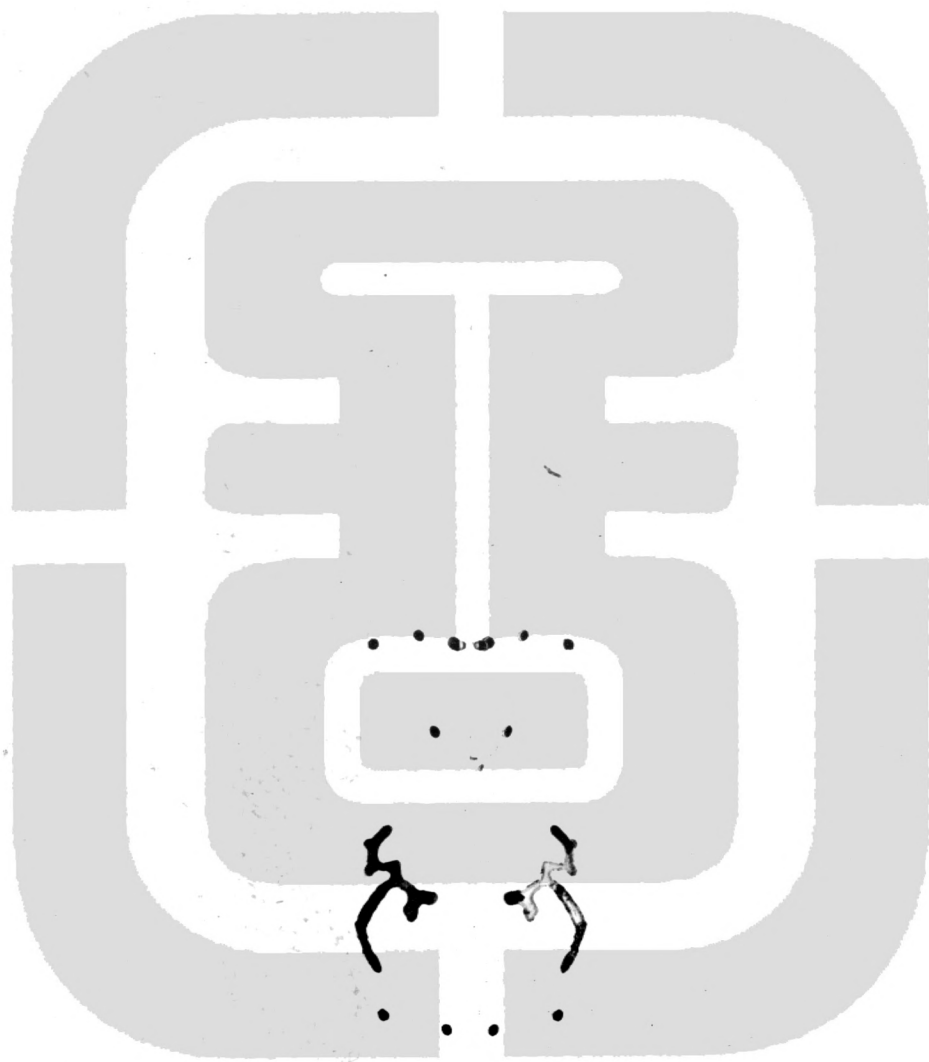


阿那邠邠化七子經
大愛道般涅槃經
佛母般泥洹經

二百八十四
思三

49544



三經同卷三

阿那邠邳化七子經

大愛道般涅槃經

佛母般泣洹經

阿那邠邳化七子經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時阿那邠邳有七子無篤信於佛法衆
彼不歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不改殺
生亦不改不與取亦不改他姪亦不改妄語
亦不改飲酒爾時阿那邠邳長者告彼七子
言汝等今可自歸命佛歸命法歸命比丘僧

亦莫殺生莫不與取莫他妻姪莫妄語莫飲
酒皆悉莫犯彼子作是語我不堪任歸命佛
歸命法歸命比丘僧莫殺不與取他姪妄語
飲酒皆不堪任阿那邠邠長者言我當賜汝
千兩金汝等可歸命佛歸命法歸命比丘僧
改莫殺生不與取他姪妄語飲酒皆悉改之
尔時七子已得千兩金便歸命佛歸命法歸
命比丘僧改不殺生不盜不他姪不妄語不
飲酒時阿那邠邠長者與彼七子各賜千兩
金已授三自歸受五戒便往園至世尊所頭
面禮足在一面坐時阿那邠邠白世尊言我
於此間有七子無篤信意亦無歡喜心於佛

法衆不自歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不
改殺生不改盜不改他姪不改妄語不改飲
酒卅尊時七子各各賜千兩金便使歸命佛
法及比丘僧而受五戒云何卅尊彼七子頗
有福善諸功德使後有所獲不卅尊告曰善
哉善哉長者多饒益衆生欲安隱衆生天人
得安長者彼七子緣是功德諸善功德皆悉
具足諦聽彼七子所因功德諸善所獲果報
我今當說此北方有國域名石室國土豐熟
人民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百千金
銀珍寶車磔馬瑙真珠琥珀水精瑠璃及諸
衆妙寶彼捷陀賴國人七歲中七月七日或

以械盛抱戴隨其所欲皆悉費用然彼伊羅
鉢多羅藏無所減少若復長者彼七子及此
伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍
百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德
長者復有國名迦陵渠有城名蜜絺羅穀米
豐熟人民熾盛彼有寶藏名般籌無數珍寶
金銀車磔瑪瑙真珠水精瑠璃珊瑚琥珀乃
至迦陵渠國人民七歲七月七日中隨意所
欲擔負多少無所減少然彼迦陵渠國無所
減少若復長者七子所有七千兩金及般籌
大寶藏於彼七千兩金百倍千倍百千倍無
數倍皆悉不及七子七千兩金所獲功德而

無與等復有長者鞞提師國城名須賴吒賓
伽羅大寶藏無數百千珍寶藏金銀車磑瑪
瑙真珠琥珀水精瑠璃於彼鞞提師國七歲
七月七日中隨其所欲擔負多少皆負持去
於彼賓迦羅寶藏無所減少若復長者七子
七千兩金及賓迦羅寶藏此七子七千兩金
百倍百千倍無數倍皆悉不及七子所獲功
德不可稱計復有長者迦尸國波羅柰城彼
有藏名蠖伽龍名無數金銀珍寶車磑瑪瑙水
精瑠璃真珠琥珀彼七子七千兩金及此蠖
伽大寶藏彼七子七千兩金所獲功德百倍
千倍百千倍無數倍不如也長者置此捷陀

越國人捨此迦陵渠人捨此鞞提施人捨此
迦尸人猶如此閻浮提十六大國男女大小
彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏金銀珍
寶車磔瑪瑙真珠琥珀水精瑠璃彼於七歲
七月七日中隨其所欲皆悉擔負持去彼四
大藏無所減少長者彼七子七千兩金及此
四大寶藏百倍千倍百千倍無數倍皆悉不
及是時世尊便說偈言

伊羅鉢捷陀 密絺及般籌 賓伽及須賴

蟻伽波羅柰 如此四寶藏 種種珍寶滿

無數不相及 所作功德果

尔時世尊與阿那邠邳說微妙法勸令歡喜

時阿那邠邠長者已從如來聞微妙法即從
座起偏露右肩右膝著地叉手向佛白世尊
言願世尊當受我請及比丘僧欲設甘饌飲
食爲彼七子故時世尊默然受阿那邠邠請
時阿那邠邠已見世尊默然受請頭面禮足
便退而去還家即其日施設甘饌飲食施設
甘饌飲食已即敷坐具爲佛比丘僧故而白
時到今正是時願世尊臨顧是時世尊知時
已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入舍衛
城詣阿那邠邠家即就座坐及比丘僧時阿
那邠邠長者及七子便至世尊所頭面禮足
在一面坐

時阿那邠邠長者白世尊言我有此七子各
賜千兩金使自歸命佛歸命法歸命比丘僧
使受五戒今願世尊與此等說法使我等七
子於如來所使逮等見時世尊告阿那邠邠
長者言如是長者如是長者時阿那邠邠長
者見佛比丘僧坐定及七子以時饌飲食而
供養之時阿那邠邠長者及七子甘饌飲食
而供養之時阿那邠邠長者及七子甘饌飲
食飯佛比丘僧見世尊食竟除去鉢時阿那
邠邠長者便至世尊所頭面禮足在一面坐
時彼七子如來與說微妙法而世尊知阿那
邠邠七子至心聽法諸佛世尊常應所說法

告集盡道時世尊與彼阿那邠邠長者七子
說如是法各於座上諸塵垢盡無有瑕穢得
法眼生彼已見法逮得深法無有狐疑亦無
猶豫想得無所畏以解了如來深法自歸命
佛歸命法歸命衆而受五戒時世尊與阿那
邠邠長者及七子復重說法已便從座起而
去是時阿那邠邠長者及彼七子聞佛所說
歡喜奉行

阿那邠邠化七子經

佛說大愛道般涅槃經



西晉三藏法師白法祖譯

聞如是一時佛在隋舍利國行在狻猴水拘
羅曷講堂是時摩訶卑邪和題俱曇弥行在
墮舍利國與五百比丘及俱皆是阿羅漢皆
為大神足為毘那須摩訶離惟識弥優波羅
洹卑耶俱曇弥是輩長年比丘及大弟子行
在墮舍利王國比丘及精舍是時摩訶卑邪
和題俱曇弥自意覺念言我不忍見佛般泥
洹并阿難舍利弗目犍連是賢者輩我先捨
壽命行取泥洹去是時佛即已覺知便語阿
難是間摩訶卑取和題俱曇弥自念言我不
忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目犍連是賢

者輩我先捨壽行取涅槃洎安是五百比丘居
自意覺捨一切苦我不忍見佛般涅槃并賢
者阿難舍利弗目捷連是賢者輩我輩亦當
捨壽行取涅槃去佛說如是阿難白佛言是
故我身不能自勝諸方不能分別所聞法不
能自識所以者何聞摩訶卑耶和題俱曇彌
當般涅槃佛便告賢者阿難如是阿難汝自
意念摩訶卑耶和題俱曇彌持精進種般
洎耶并定種慈種解種度知見種所法我自
知證覺者若四意止若四意斷若四神足若
五根若五力若七覺意若八慧道行汝恐摩
訶卑耶和題俱曇彌持是法去耶佛說是意

已阿難白言摩訶卑耶和題俱曇弥終不能
持清淨種般洎洎去亦不能持定種亦不能
持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種
終不能持覺種佛自慧所覺知法若四意止
若四意斷若四神足若五根若五力若七覺
意若八慧道行終不能持是法般洎洎阿難
言我自念摩訶卑耶和題俱曇弥於佛有資
恩佛母壽終時摩訶卑耶和題俱曇弥乳養
長大佛言阿難有是摩訶卑耶和題俱曇弥
於我有資恩我母壽終時乳養長大我佛言
阿難我亦於摩訶卑耶和題俱曇弥有恩無
量所以者何摩訶卑耶和題俱曇弥從我因

緣自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸習道盡
亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧
亦不復疑習道盡皆已了知若人阿難能教
人自歸佛者自歸法者自歸比丘僧者自歸
習道盡者受者盡壽命者遷事所受師教施
與衣食即具醫藥所索不違盡壽命如是尚
未能爲報師恩佛言是故阿難我於摩訶卑
耶和題俱曇彌有百恩無量

阿難分五十二經三經百卷三

是時摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼
便俱出墮舍利國到大樹間至佛所以頭面
禮佛足却任一處是五百比丘尼亦復禮佛
任一處摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛

言我不能忍見佛般涅槃洎并阿難舍利弗羅
目捷連是賢者輩比丘我欲先捨壽行取涅槃
洎去以白如是佛受摩訶卑耶和題俱曇彌
所白嘿然摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩
佛足言我今日最後見世間依者最後見世
間明者最後見世間無上者從今以後不復
見三界中尊者已為佛作禮却坐一處是五
百比丘尼亦復叉手白佛如是我輩不忍見
佛般涅槃洎并賢者阿難舍利弗羅目捷連賢
者比丘輩我輩欲捨壽行取涅槃洎去五百比
丘尼白如是佛默然受五百比丘尼所白五
百比丘尼便頭面禮佛足言我輩最後見世

間依者最後見世間明者最後見世間無上
者從今以後不復見三界中尊者已說如是
各還就坐佛為摩訶卑耶和題俱曇彌并五
百比丘尼說若干品法已說皆歡喜起坐皆
為佛作禮遶佛三帀頭面著地遷到墮舍利
國入王園比丘尼精舍便從一處布五百座
摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼各就坐
是時摩訶卑耶和題俱曇彌便自現神足從
座中沒身去從東方出虛空中上一樹間上
至七樹間自現四神足於虛空上經行已經
行便行已任便坐已坐便卧已卧便自身出
五色火上身出五色火下身出水下身出五

色火上身出水如是從東方沒出西方從南方沒出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時五百比丘尼便皆於座中沒身從東方出在虛空中上一樹間上至七樹間自現四品神足於虛空中經行已經行便任已任便坐已坐便卧已卧便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方沒出西方從南方沒出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去

是時佛告賢者阿難汝行明日平旦入惟舍

利國到耶陀迦羅越舍已到便告耶陀迦羅越佛母般泣洎并五百比丘丘尼佛勸今迦羅越作五百輿牀五百瓶麻油五百分香五百分薪若干種華香若干種伎樂持到王園比丘丘尼精舍所以者何佛母般泣洎并五百比丘丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛語阿難告迦羅越佛勸如是阿難聞佛言唯然即起持頭面禮佛足即以平旦入惟舍利國至耶陀迦羅越所至已告守門者令入白迦羅越阿難在外守門者聞阿難言即入白如是時耶陀迦羅越在高樓上與伎女共相娛樂聞門者言如是即恐怖衣毛皆

豎即下樓出與阿難相見即持頭面著賢者
阿難足下為禮白賢者阿難是非恒亦非小
事所以者何賢者來入國何一早耶耶陀迦羅
越言已意何阿難即報言佛使我來欲勸令
迦羅越作五百輿牀五百麻油瓶五百分香
五百分薪若干種好香華若干種伎樂持到

思 阿那列國什字經三卷同卷三

王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并
五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已
滿當好葬之佛勸迦羅越如是迦羅越聞阿
難言如是即昏躄地言賢者阿難我人有何
等過於比丘尼比丘尼有何恨我人所般泥
洹不告我人賢者阿難從今以後行室當空

諸座亦當空。經行處亦當空。四徼道頭里巷。皆當空。惟舍利國已爲空。賢者阿難從今以後。不復見比丘。且行分越入。惟舍利國是痛。何甚耶。陀迦羅越言已竟。阿難即告迦羅越。言佛本自說言一切恩愛皆當別離。消散各自異處。各自異行。所生所至。所想各自有行。各自有因。緣會滅盡。會當別離。欲令不別離者。終不可得。慧人但當護法行。是時賢者阿難爲迦羅越引若干經。要持解迦羅越意。欲勸迦羅越意已解。已喜。已勸。便到。惟舍利國披羅門。迦羅越異因緣在講堂聚會。便賢者阿難以到就坐。已坐便告。惟舍利國披羅

門迦羅越。卿輩作五百輿牀。五百麻油瓶。五
百分香。五百分薪。若干種好香華。若干種伎
樂。持到王園。比丘。居士。精舍。所以者。何佛母般
泥洹。并五百比丘。居士。皆是阿羅漢。大神足功
德。已滿。當好。莖之。佛勸衆。披羅門。迦羅越。如
是。惟舍利國。披羅門。迦羅越。即便躡地。告賢
者。阿難。我人。有何等。過於此。比丘。居士。比
丘。居士。有何恨。我人。輩。持何等。失。比丘。居士。意。般。泥洹。
不告我人。賢者。阿難。從今以後。行室。皆當空。
諸座。皆當空。四徼道頭里巷。皆當空。惟舍利
國。以為空。從今以後。終不復見。比丘。居士。入。惟
舍利國。行分越。是時。賢者。阿難。告。惟舍利國。

披羅門迦羅越佛先自說一切恩愛皆當別
離消散各自異處各自異行所生所至所想
各自有行各自有因緣會當別離欲令不別
離終不可得慧人但當護法行是時賢者阿
難為惟舍利國披羅門迦羅越引若干經要
持解披羅門迦羅越意喜披羅門迦羅越意
勸披羅門迦羅越意已解已喜勸賢者阿難
便起座到佛所是時耶陀迦羅越并五百披
羅門迦羅越持五百輿牀五百麻油瓶五百
分薪五百分香若干種好香華伎樂到王園
比丘尼精舍已到是時王園比丘尼精舍門
閉耶陀迦羅越便告一人言來汝上一人肩

上度垣牆入園開門是人受迦羅越言上一
人肩度垣牆即開門耶游陀迦羅越及五百
披羅門俱入王園比丘尼精舍是時五百比
丘尼共有六沙彌利是六沙彌利告耶游陀
迦羅越言賢者迦羅越莫得憍是五百比丘
尼也所以者皆是已得定意坐者是時迦
羅越告六沙彌利言是五百比丘尼不爲定
意坐已捨壽命行取泥洹是時六沙彌利聞
是語即惰躄地言誰當復教戒我人者耶誰
當復諫數我人當持衣鉢隨誰後耶是時迦
羅越告賢者六沙彌利言佛先自說一切恩
愛皆當別離賢者沙彌利莫愁憂但當勤行

精進是時迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌
舍利持若干種香華伎樂恭敬撿取舍利著
金牀上并五百比丘尼舍利亦如是便邪游
陀迦羅越并五百披羅門迦羅越俱取摩訶
卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼舍利到佛所
是時佛告賢者舍利弗羅汝來正東向叉手

下右膝著地說如是有在東方直信者直業
者三神六智大神足功德以滿者皆來到是
間所以者何佛母般泥洹并五百比丘尼已
般泥洹皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當
共好墓之南方亦尔西方亦尔北方亦尔東
方亦尔賢者舍利弗羅受語即東向南向西

向北向請諸阿羅漢。即時東方有二百五十阿
羅漢來南方亦尔。西方亦尔。北方亦尔。合千
阿羅漢在佛前。佛便與千比丘僧俱到。摩訶
卑邪和題俱曇弥舍利。所佛便坐千比丘皆
就坐。是時佛便告賢者阿難。汝起取摩訶卑
邪和題俱曇弥舍利。以鉢盛之。持來著我手
中。阿難言唯然。便起座取摩訶卑邪和題俱
曇弥舍利。著鉢中。持授佛。佛即以兩手受之。
摩訶卑邪和題俱曇弥舍利已受佛。便告衆
比丘僧。是女人聚舍利也。本是惡身急弊卒
異輕心。數轉嫉妬。摩訶卑邪和題俱曇弥已
捨女人聚身。男子所應得者。摩訶卑邪和題

爲已得也

是時佛令邪游陀迦羅越衆比丘僧共爲摩訶卑邪和題俱曇弥并五百比丘起塔已起塔及惟舍國人民及諸天人皆共事摩訶卑邪和題俱曇弥并五百比丘起塔佛說如是諸比丘皆歡喜起前爲佛作禮而去

大愛道般涅槃經

佛母般泥洹經

宋沙門釋慧簡譯

聞如是一時佛在維耶梨國行在跡候水邊拘

羅曷講堂上大愛道比丘尼者即佛姨母也時
在維耶梨國與女除饑五百人俱皆是應真
獲六通四達神足變化年長德尊神耀巍巍
其精舍在王園所度無量深入普智定觀世
尊逮阿難秋露子大目連所度已畢將欲滅
度日吾不忍見世尊如來無所著正真道最正
覺及諸應真吾當先息靈還于本無矣佛一
切智具照其然即告阿難大愛道念曰吾不
忍見世尊并諸應真泣洎欲先滅度阿難聞
教即稽首言今聞尊命四體萎墮志塞智索不
識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將
戒種慧種解脫種度知見種四意止四意斷

四神足五根五力七覺意八道行去耶對曰
不也但惟佛生七日太后薨母慈至有弋恩
在佛所耳世尊歎曰真如汝言母於吾誠有
哺乳重恩之惠吾亦有難筭之恩在母所也
猶吾明獲歸命佛歸命法歸命聖衆自歸習
道盡冥滅明盛無疑於三尊苦習盡道道眼
明盡解結解獲無所著若人能寤愚者之惑
令入真正歸佛歸法歸于聖衆自歸習道盡
者受道弟子盡天下名珍訖其年壽供養經
師萬未塞一歸命三尊恩過須弥弟子由芥子也
是故阿難吾有重恩於大愛道其爲無量矣
大愛道與女除饑五百人俱到佛所頭面著

足退。又手立大愛道。白佛言。吾不忍睹佛及諸應真滅度。欲先泣洎。洎佛嘿可之。大愛道以手摩佛足。曰。吾免覩如來。應儀正真道最正。覺道法御天人師。三界明自今不復覩之矣。五百除饑女陳辭如上。佛亦可之也。為說身患生死憂悲苦不如意惱。又勤無欲清淨。立不

願無想滅度之。安若干淨品。諸女除饑莫不歡喜。遶佛三匝。稽首而去。還于精舍。布五百座。皆各就座。大愛道現神足德。自座沒地。從東方來。在虛空中。化去地。一樹轉升。至七樹。經行虛空中。乍坐。乍卧。上身出水。下身出火。下身出水。上身出火。又沒地中。飛從

西方來沒法如前八方上下來放大光明以
照諸冥中人上耀諸天五百除饑變化俱然
同時泥洹

佛告賢者阿難汝明旦入城到耶游理家所
告之曰佛母及五百耆年除饑皆已滅度佛
勸理家作五百輦牀麻油香華樟栴梓木各
五百貢妓正音當以供養所以然者斯諸除
饑皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥
洹曰爲諸佛所歎一時之供養其福無數阿難
誓首于地惻然敬諾平旦入城至理家門告
守門者曰入去吾來門人入如事去理家時
在高觀與樂人相娛聞阿難來心怖毛豎即

下觀疾出五體投地以首著足長跪而曰賢者阿難今來甚早斯事非恒將以何故阿難如佛教具為理家說之理家聞之即躡身于地抗哀而云吾等豈有非佛弟子不肖之行而為除饑所棄矣長逝無為而無遺教乎噓歎重曰賢者阿難自今惟耶梨精舍都為空寂王道四街不復覩神通女除饑如彼盛德行于國道國道為空其痛何甚乎阿難荅曰佛說軋坤雖為長久始必有終盛者有衰恩愛當離睹異欲乖者尋行受報三界無常其如幻夢古來非常苦身之患其禍無量而愚者不見何謂瞽矣生求不死會真不離者終

不可得也。上賢睹佛經奧解，四非常如盲得視精進，懃行可免重苦矣。阿難引若干要說，以釋理家結理家心解，即喜阿難復至。諸梵志理家所時，其衆在講堂有異議，即告之曰：佛勸諸賢者作五百人葬具，所以然者，佛母并五百女除鏹，皆已滅度。梵志理家聞阿難言，靡不躡地椎心，滅髮婉轉哀號，云當奈何。吾等孤露將復，誰恃乎阿難。又說三界是幻，都爲非常身，爲苦器，惱痛所聚，唯泥洹安。故三尊歸之也。理家心解，稽首足下。阿難還至佛所，如事以聞。梵志理家即具葬具，馳詣精舍。時園門閉，理家使人緣入，開門欲入講堂。

有女沙弥六人一人得不還道次者頻來小者溝港
告理家曰吾師坐禪今得寂定慎無擾也荅曰師
已滅度不為定也沙弥聞之躡身絕息有頃乃蘇哀
號而曰誰當復誨吾等聖訓絕矣吾者廢也理家覩
之莫不舉哀哀畢告沙弥曰佛本說經恩愛雖
會終必有離世榮難保唯道可久但當建志進
取應真滅三界苦捐俗衷心也理家闍維畢奉
舍利詣佛所佛告秋露子汝東向叉手下右
膝曰有直信直業三神六智道神已足者皆
來赴斯所以然者佛母逮諸女除鱧五百人
今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各
二百五十應真神足飛來誓首佛足佛起至

大愛道舍利所千比丘從皆就座

佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難
如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手受之
告諸比丘斯乘舍利本是穢身兇愚急暴
輕心疾轉嫉妬陰謀敗道壞德爲亂作先之
類今母拔女人兇愚之穢爲丈夫行獲應真

道靈本無淨過虛空行高無盡蓋何其健哉
佛告諸比丘及理家衆共爲母及諸應真女興
廟僉曰唯然於是天人鬼龍興廟立表華香
作樂遶廟三帀哀音震國詣佛敬信輒說生
死爲苦三界無安以釋來者莫不歡喜稽首
而去

佛母般泥洹經一卷

佛泥洹後變記

我般泥洹後百歲我諸弟子沙門聰明智慧
如我無異我般泥洹後二百歲時阿育王從
八王索八斛四斗舍利一日中作八萬四千
佛圖三百歲時若有出家作沙門一日中便
得道四百歲時數念佛及法以比丘僧供養
和上阿闍梨五百歲時沙門婆羅門及人民
無不啼泣念佛者六百歲時諸沙門便行入
山中樹下冢間求道七百歲時便行內外學

經若有沙門婆羅門問事無不解了悉壞九
十六種外道八百歲時便復念行作佛圖隋
疾次作佛圖九百歲時便念行治生求利害
處所千歲時便行與國王相隨教習兵法戰
陣自行屠殺妻娶婦女

佛般泥洹後變記

阿那邠邠化七子經

思

邠邠

上布巾反
下直飢反

穢盛

上古得反
下音成

締邠

上丑之
反下非

鞞

步迷反

壤伽

上而反
羊反

瑕穢

上加反
戶加反

狐疑

上音胡

大愛道般泥洹經

乾那

上

正作諱

識梵

禁

負

音輿舉

余預二

同

娛

樂上音 愒音 躡地上益反 四徽下音 閉閉下開非字

垣墻上音 嬈音 一音 鳥反 遶音

佛母般沒洎經

除饑下渠反 萎隋上烏為反 薨兄加 寤音

芟字芥 睹音 樟音 榭下音 惻然上昌反

諾反如各 抗哀上音 肖音 虛音 乾上音

下古 瞽音 靡苗反 推心上直反 哀號下音 恃音

僉曰上七廉反 斛隋上徒果反

思 阿彌陀佛字經三經 三 七

