

景德傳燈錄卷第一

僧道原纂

七佛天竺祖師

毗婆尸佛
尸棄佛
毗舍浮佛

拘那含牟尼佛

迦葉佛

釋迦牟尼佛

天竺一十五祖

內一祖
旁出無緣

第一祖摩訶迦葉

第二祖阿難

旁出未
田灰迦

第三祖商那和修

第四祖優波鞠多

未

第五祖提多迦

第六祖彌遮迦

未

第七祖婆須蜜

第八祖佛陀難提

未

第九祖伏駄蜜多

第十祖脣尊者

未

第十一祖富那夜奢

第十二祖馬鳴大士

第十三祖迦毘摩羅

第十四祖龍樹大士

敘七佛

古佛應世緣歷無窮不可以周知而悉數也

故近譚賢劫有千如來暨于釋迦但紀七佛

案長阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐樹下於中成正覺又曼殊室利爲七佛

祖師金華善慧大士登松山頂行道感七佛
引前維摩接後今之撰述斷自七佛而下

毗婆尸佛過去莊嚴劫第十九

尸棄佛莊嚴劫第十九

毗舍浮佛莊嚴劫第十九

拘那含牟尼佛莊嚴劫第十九

身從無相

中受生猶如幻出諸形像幻人心識本來無

罪福皆空無所住

長阿含經云人壽八萬

歲時此佛出世種刹利姓拘利若父盤頭母

盤頭婆提居盤頭婆提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二一名

嚮茶二名提舍侍者無夾子方膺

尸棄佛莊嚴劫第十九偈曰

起諸善法本是

幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如風幻出

無根無實性

長阿含經云人壽七萬歲時

此佛出世種刹利姓拘利若父明相母光耀

居光相城坐芬陁利樹下說法三會度人二

十五萬神足二一名阿毗浮二名婆婆侍者

忍行子無量

毗舍浮佛莊嚴劫第十九

偈曰

假借四大以爲身心本無生因境有前境若

無心亦無罪福如幻起亦滅

長阿含經云

人壽六萬歲時此佛出世種刹利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐婆羅樹下說法二會度人一十三萬神足二一扶遊二鬱多摩侍者寂滅子妙覺 拘留孫佛見在賢劫第一尊偈曰見身無實是佛身了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別 長阿

含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮得母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二一薩尼二毗樓侍者善覺子上勝 拘那含牟尼佛賢劫第二尊偈曰佛不見身知是佛若實有知別無佛智者能知罪性空坦然不怖於生死

長阿含經云人壽三萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐烏曹婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二一舒槃那二鬱多樓侍者安和子導師迦葉佛賢劫第三尊偈曰一切衆生性清淨從本無生無可滅即此身心是幻生幻化之中

無罪福 長阿含經云人壽二萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅奈城坐尼拘律樹下說法一會度人二萬神足二一提舍二婆羅婆侍者善友子集軍釋迦牟尼佛賢劫第四尊偈曰姓刹利父淨飯天母大清淨妙位登補處生兜率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天衆說補處行亦於十方界中現身說法普耀經云佛初生刹利王家放大智光明照十方世界地涌金蓮華自然捧雙足東西及南北各行於七步分手指天地作師子吼聲上下及四維無能尊我者即周昭王二十四年甲寅歲四月八日也

至四十二年二月八日年十九欲求出家而自念言當復何遇即於四門遊觀見四等事心有悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名曰淨居於窓牖中叉手白太子言出家時至可去矣太子聞已心生歡喜即逾城而去於檀特山中修道始於

阿藍迦藍處三年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非非想定知非亦捨又至象頭山同諸外道日食麻麥經于六年故經云以無心意無授行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異見令至菩提故普集經云菩薩於二月八日明星出時成

佛號天人師時年三十矣即穆王三年癸未歲也既而於鹿野苑中爲憍陳如等五人轉四諦法輪而論道果說法住世四十九年後告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法將付於汝汝當護持并勸阿難副貳傳化無令斷絕而說偈言

法本法無法無法亦法今付無法時法法何曾法 尔時世尊說此偈已復告迦葉吾將金縷僧伽梨衣傳付於汝轉授補處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頭面禮足曰善哉善哉我當依勸恭順佛故尔時世尊至拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃即

往熙連河側娑羅雙樹下右脇累足泊然宴寂復從棺起爲母說法特示雙足化婆耆并說無常偈曰 諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂 時諸弟子即以香薪競茶毘之燼後金棺如故尔時大衆即於佛前以偈讚曰 凡俗諸猛熾何能致火爇請尊三昧

火闍維金色身 尔時金棺從坐而舉高七多羅樹往反空中化火三昧湏臾灰生得舍利八斛四斗即穆王五十二年壬申歲二月十五日也自世尊滅後一千一十七年教至中夏即後漢永平十年戊辰歲也 第一祖

摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲澤

振

四

母香志昔爲鍛金師善明金性使其柔伏付法傳云嘗於久遠劫中毗婆尸佛入涅槃後四衆起塔塔中像面上金色有少缺壞時有一貧女將金珠往金師所請飾佛面既而因共發願願我二人爲無姻夫妻由是因緣九十一劫身皆金色以生梵天天壽盡生中天摩

竭陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊蓋以金色爲號也繇是志求出家冀度諸有佛言善來比丘鬚髮自除袈裟著體常於衆中稱歎第一復言吾以清淨法眼將付於汝汝可流布無令斷絕涅槃經云尔時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會佛告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍崛山賓鉢羅窟觀勝光明即入三昧以淨天眼觀見世尊於熙連河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其駛哉即至雙樹間悲戀號泣佛於金棺內現雙足爾時迦葉告諸比丘佛已荼毘金剛舍利非我等事我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈曰
如來弟子且莫涅槃得神通者當赴結集於是得神通者悉集王舍耆闍崛山賓鉢羅窟時阿難爲漏未盡不得入會後證阿羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難比丘多聞總持有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法

一

五

如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰敏第一宣可請彼集脩多羅藏大眾默然迦葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀察衆心而宣偈言
比丘諸眷屬離佛不莊嚴猶如虛空中衆星之無月
說是偈已禮衆僧足升法座而說是言如是我聞一時佛在其處說某經教乃至人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我今年不久留今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言
法法本來法無法無非法何於一法中有法有不法
說偈已乃持僧伽梨衣入雞足山候慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也
第二祖阿難王舍城人也姓刹利帝父斛飯王實佛之從弟也梵語阿難陀此云慶喜亦云歡喜如來成道夜生因爲之名多聞博達智慧無礙世尊以爲總持第一嘗所讚歎加以宿世有大功德受持法藏如水傳器佛乃命爲侍

者後阿闍世王白言仁者如來迦葉尊勝二
師皆已涅槃而我多故悉不能覩仁者般涅
槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危
脆猶如聚沫況復衰老豈堪長久又念阿闍
世王與吾有約乃詣王宮告之曰吾欲入涅
槃來辭耳門者曰王寢不可以聞阿難曰俟

三覺時當爲我說時阿闍世王夢中見一寶
蓋七寶嚴飾千萬億衆圍繞瞻仰俄而風雨
暴至吹折其柄珍寶纓絡悉墜於地心甚驚
異既寤門者具白上事王聞語已失聲號慟
哀感天地即至毘舍離城見阿難在恒河中
流跏趺而坐王乃作禮而說偈言 稽首三

界草棄我而至此暫憑悲願力且莫般涅槃
時毘舍離王亦在河側復說偈言 尊者一
何速而歸寂滅場願住須臾間而受於供養
余時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言
二王善嚴住勿爲苦悲聽涅槃當我靜而無
諸有故 阿難復念我若偏向一國而般涅

六

槃諸國爭競無有是處應已平等度諸有情
遂於恒河中流將入寂滅是時山河大地六
種震動雪山中有五百仙人覩茲瑞應飛空
而至禮阿難足胡跪白言 我於長老當證
佛法願垂大慈度脫我等 阿難默然受請
即變碗伽河悉爲金地爲其仙衆說諸大法

阿難復念先所度脫弟子應當來集須臾五
百羅漢從空而下爲諸仙人出家受具其仙
衆中有二羅漢一名商那和修二名末田底
迦阿難知是法器乃告之曰昔如來以大法
眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅
用傳於汝汝受吾教當聽偈言 本來付有

法付了言無法各各須自悟悟了無無法
阿難付法眼藏竟踊身虛空作十八變入風
奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉
娑竭羅龍宮一分奉毘舍離龍王一分奉阿
闍世王各造寶塔而供養之乃厲王十二年
癸巳歲也 第三祖商那和脩者摩突羅國

人也亦名舍那婆斯姓毘舍多父林勝母憍

奢耶在胎六年而生梵云商諾迦此云自然
服即西域九枝秀草名也若羅漢聖人降生
則此草生於淨潔之地和脩生時瑞草斯應
昔如來行化至摩突羅國見一青林枝葉茂
盛語阿難曰此林地名優留茶吾滅度後一

百年有比丘商那和脩於此地轉妙法輪後
百歲果誕和脩出家證道授慶喜尊者法眼
化導有情及止此林降二火龍歸順佛教龍
因施其地以達梵宮尊者化緣既久思付正
法尋於吒利國得優波翫多以爲給侍因問
翫多曰汝年幾耶答曰我年十七師曰汝身
十七性十七耶答曰師髮已白爲髮白耶心

白耶師曰我但髮白非心白耳翫多曰我身
十七非性十七也和脩知是法器後三載遂
爲落髮受具乃告曰昔如來以無上法眼藏
付囉迦葉屢轉相授而至於我我今付汝勿
令斷絕汝受吾教聽吾偈言非法亦非心

無心亦無法說是心法時是法非心法
說偈已即隱於罽賓國南象白山中後於二
昧中見弟子總多有五百徒衆常多懈慢尊
者乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之而說偈
曰通達非彼此至聖無長短汝除輕慢意
疾得阿羅漢五百比丘聞偈已依教奉行
皆獲無漏尊者乃作十八變化火光三昧用
焚其身體多收舍利葬於梵迦羅山五百比
丘持一幡迎導至彼建塔供養乃宣王二
十三年乙未歲也

第四祖優波翫多者吒利國人也亦名優波
翫多姓首陀父善意十七出家二十證果隨
方行化至摩突羅國得度者甚衆由是魔宮
震動波旬慄怖遂竭其魔力以害正法尊者
即入三昧觀其所由波旬復伺便密持纓絡
縻之於頸及尊者出定乃取人狗蛇三屍化
爲花鬘輒言慰諭波旬曰汝與我瓔珞甚是
珍妙吾以花鬘以相酬奉波旬大喜引頸受

之即變爲三種臭屍蟲蛆壞爛波旬獸惡大
生憂惱盡已神力不能移動乃升六欲天告
諸天主又詣梵王求其解免彼各告言十力
弟子所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰
然則奈何梵王曰汝可歸心尊者即能除斷
乃爲說偈令其廻向曰若因地倒還因地起

離地求起終無其理波旬受教已即下天宮
禮尊者足哀露懺悔魏多曰汝自今去於如
來正法更作燒害否波旬曰我誓廻向佛道
永斷不善魏多曰若然者汝可口自唱言歸
依三寶魔王合掌三唱花髮悉除乃歡喜踊
躍作禮尊者而說偈曰 稽首三昧尊十力

聖弟子我今願廻向勿令有劣弱 尊者在

世化導證果最多每度一人以一籌置於石
室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後
有一長者子名曰香衆來禮尊者志求出家
尊者問曰汝身出家心出家答曰我來出家
非爲身心尊者曰不爲身心復誰出家答曰

夫出家者無我我故無我我故即心不生滅
心不生滅即是常道諸佛亦常心無形相其
體亦然尊者曰汝當大悟心自通達宜依佛
法僧紹隆聖種即爲剃度受具足戒仍告之
曰汝父嘗夢金日而生汝可名提多迦陀謂
曰如來以大法眼藏次第傳授以至於我今

復付汝聽吾偈言 心自本來心本心非有
法有法有本心非心非本法 付法已乃踊
身虛空呈十八變然復本坐跏趺而逝多迦
以室內籌用焚其軀收舍利建塔供養即平
王三十一年庚子歲也 第五祖提多迦者
摩伽陀國人也初生之時父夢金日自屋而

九

出照耀天地前有大山諸寶嚴飾山頂泉涌
滂沱四流後遇魏多尊者爲解之曰寶山者
吾身也泉涌者法無盡也日從屋出者汝今
入道之相也照耀天地者汝智慧超越也尊
者本名香衆師因易今名焉梵云提多迦此
云通真量也多迦聞師說已歡喜踊躍而唱

偈言 魏魏七寶山常出智慧泉迴爲真法
味能度諸有緣 猥多尊者亦說偈曰

我法傳於汝當現大智慧金日從屋出照耀
於天地 提多迦聞師妙偈設禮奉持後至
中印度彼國有八大饒彌遮迦爲首聞尊
者至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天

我遇阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子
修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰
支離累劫誠哉不虛今可捨邪歸正以入佛
乘彌遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却
後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿
緣耶願師慈悲令我解脫尊者即度出家命
聖授戒餘仙衆始生我慢尊者示大神通於
是俱發菩提心一時出家乃告彌遮迦曰昔
如來以大法眼藏密付迦葉展轉相授而至
於我我今付汝當護念之乃說偈曰 通達
本法心無法無非法悟了同未悟無心亦無
法 說偈已踊身虛空作十八變火光三昧

自焚其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於
班茶山中起塔供養即莊王七年己丑歲也
第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊
化至北天竺國見雜燬之上有金色祥雲歎
曰斯道人氣也必有大士爲吾法嗣乃入城
於闐闐間有一人手持酒器逆而問曰師何
方而來欲往何所師曰從自心來欲往無處
曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者
曰師還識我否師曰我即不識識即非我又
謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因被人說
偈而答我從無量劫至于生此國本姓頗羅
墮名字婆湏蜜師曰我師提多迦說世尊昔
遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年
有一聖人姓頗羅墮名婆湏蜜而於禪祖當
獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師
側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來
寶座彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳
至教今符師說願加度脫師即與披剃復圓

戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法師說偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本坐化火自焚婆湏塞收靈骨貯七寶函建浮圖寘于上級即襄王十七年甲申歲也第七

祖婆湏塞者北天竺國人也姓頗羅陸常服淨衣執酒器游行里閭或吟或嘯人謂之狂及遇彌遮迦尊者宣如來往誌自省前緣投器出家授法行化至迦摩羅國廣興佛事於法座前忽有一智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者論即不義義即不論若擇論義終非義論難提知師義勝心即欽伏曰我願求道露甘露味尊者遂與剃度而授具戒復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃說偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法尊者即入慈母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而

說偈言賢劫衆聖祖而當第七位尊者哀念我請爲宣佛地尊者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛地難有無故說此語已還入三昧示涅槃相難提即於本坐起七寶塔以葬全身即定王十九年辛未歲也第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯捷無礙初遇婆湏塞尊者出家受教既而領徒行化至提伽國城毗舍羅家見舍上有白光上騰謂其徒曰此家當有聖人口無言說真大乘器不行四衢知觸繖耳言訖長者出致禮問何所湏尊者曰我求侍者曰我有一子名伏馱塞多年已五

十口未曾言足未曾履尊者曰如汝所說真吾弟子尊者見之遽起禮拜而說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰爲最道者尊者以偈答曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離

伏駁蜜多聞師妙偈便行七步師曰此子昔曾值佛悲願廣大慮父母愛情難捨故不言不履耳時長者遂捨令出家尊者尋授具戒復告之曰我今以如來正法眼蔵付囑於汝勿令斷絕乃說偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達真如理伏駁蜜多

承師付囑以偈讚曰我師禪祖中當得爲第八法化衆無量悉獲阿羅漢余時尊者佛陀難提即現神變却復本坐儼然寂滅衆興寶塔葬其全身即景王十二年丙寅歲也第九祖伏駁蜜多者提伽國人姓毗舍羅既受佛陀難提付囑後至中印度行化時有長者香蓋攜一子而來瞻禮尊者曰此子處胎六十歲因號難生復嘗會一仙者謂此兒非凡當爲法器今遇尊者可令出家尊者即與落髮授戒羯磨之際祥光燭坐仍感舍利三七粒現前自此精進忘疲既而師告曰如來大法眼蔵今付於汝汝護念之乃說偈曰

擬一

十三

真理本無名因名顯真理受得真實法非真亦非僞尊者付法已即入滅盡三昧而般涅槃衆以香油旃檀閭維真體收舍利建塔于那爛陀寺即敬王二十五年甲寅歲也第十祖脇尊者中印度人也本名難生初尊者將誕父夢一白象背有寶座座上安一明珠從門而入光照四衆既覺遂生後值伏駁尊者執侍左右未嘗睡眠謂其脇不至席遂號脇尊者焉初至華氏國憩一樹下右手指地而告衆曰此地變金色當有聖人入會言訖即變金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者問汝從何來夜奢曰我心非往尊者曰汝何處住曰我心非止尊者曰汝不定耶曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛曰諸佛亦非尊者因說偈曰此地變金色預知於聖至當坐菩提樹覺華而成已夜奢復說偈曰師坐金色地常說真實義迴光而照我令人三摩諦尊者知其意即度出家復具戒品

乃告之曰如來大法眼藏今付於汝汝護念之乃說偈言 真體自然真因真說有理領得真真法無行亦無止 尊者付法已即現神變而入涅槃化火自焚四衆各以衣被_古反盛舍利隨處興塔而供養之即貞王二十二年己亥歲也 第十一祖富那夜奢華氏

十三

國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於勝尊者尋詣波羅奈國有馬鳴大士迎而作禮因問曰我欲識佛何者即是師曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎師曰既不識佛焉知不是曰此是鋗義師曰彼是木義復問鋗義者何曰與師平出又問木義者何師曰汝被我解馬鳴豁然省悟稽首歸依遂求剃度師謂衆曰此大士者昔爲毗舍離國王其國有一類人如馬裸露王運神力分身爲蠶彼乃得衣王後復生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無

量繼吾傳化今正是時即告之曰如來大法眼藏今付於汝即說偈曰 迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二 尊者付法已即現神變湛然圓寂衆興寶塔以闔全身即安王十四年戊戌歲也 第十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸功德最爲殊勝故名焉既受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人坐前仆地師謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地踊出一金色人復化爲女子右手指師而說偈曰 稽首長老尊當受如來記今於此地上宣通第一義 說偈已嘗

動師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰汝名誰耶眷屬多少曰我名迦毗摩羅有三千眷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極爲小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知師即爲說性海云山河大地皆依建立三昧六神通

古

由茲發現迦毗摩羅聞言遂發信心與徒衆三千俱求剃度師乃召五百羅漢與授具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隱顯即本法明暗元不二今付悟了法非取亦非離付法已即入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四衆以真體藏

之龍龕即顯王三十七年甲午歲也第十
三祖迦毗摩羅者華氏國人也初爲外道有徒三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養尊者曰如來有教沙門不得親近國王大臣權勢之家太子曰今我國城之

北有大山焉山中有一石窟師可禪寂于此否尊者曰諾即入彼山行數里逢一大蟒尊者直進不顧遂盤繞師身師因與受三歸依蟒聽訖而去尊者將至石窟復有一老人素服而出合掌問訊尊者曰汝何所止答曰我昔嘗爲比丘多樂寂靜有初學比丘數來請

益而我煩於應答起嗔恨想命終墮爲蟒身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝耳尊者問曰此山更有何人居止曰北去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹王名龍樹常爲龍衆說法我亦聽受耳尊者遂與徒衆詣彼龍樹出迎尊者曰深山孤寂龍蟒所

主

居大德至尊何屈神足師曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼真乘否師曰汝雖心譖吾已意知但辨出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者即與度脫及五百龍衆俱授具戒復告龍樹曰今以如來大法眼藏付屬於汝諦聽偈

言非隱非顯法說是真實悟此隱顯法
非愚亦非智付法已即現神變化火焚身
龍樹收五色舍利建塔塋之即赦王四十一
年壬辰歲也第十四祖龍樹尊者西天竺
國人也亦名龍勝始於毗羅尊者得法後至
南印度彼國之人多信福業聞尊者爲說妙

法述相謂曰人有福業世間第一徒言佛性
誰能覩之尊者曰汝欲見佛性先須除我慢
彼人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非
狹無福無報不死不生彼聞理勝悉迴初心
尊者復於座上現自在身如滿月輪一切衆
唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名迦
那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安
能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示
我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛
性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居本坐
而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法
無其形用辨非聲色彼衆聞偈頓悟無生

咸願出家以求解脫尊者即爲剃髮命諸聖
授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆
皆宗仰尊者悉爲化之令歸三寶復造大智
度論中論十二門論垂之於世後告上首弟
子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽
吾偈言爲明隱顯法方說解脫理於法心

不證無嗔亦無喜付法訖入月輪三昧廣
現神變復就本坐凝然禪寂迦那提婆與諸
四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年
己丑歲也

七柰

景德傳燈錄卷第一

景德傳燈錄卷第二

天竺三十五祖內三十二祖旁出
一十三祖見錄

振二

第十五祖迦那提婆第十六祖羅睺羅多
第十七祖僧伽難提第十八祖伽耶舍多
第十九祖鳩摩羅多第二十祖闍夜多
第二十一祖婆修盤頭第二十二祖摩擎羅

王君書