

集會及間浮提一切大衆亦悉來集

爾時集會唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至毒蛇覩能殺人蛣蟻蠅萬及十六種行惡業者一切來集

爾時集會陀那婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心如父如母如姊如妹三千大千世界衆生

所作已辦將是最後涅槃之相何其苦哉何其苦哉如何世尊一旦捨離四無量心不受人天所奉供養畢竟日光從今永滅無上法船於斯沈沒

慈心相向亦復如是除一闡提

爾時三千大千世界以佛神力故地皆柔軟無有丘墟土沙礫石荆棘毒草衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是時大眾悉見十方如微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身見諸佛土亦復如是

初釋三乘初機解悟爾時如來面門所出五色光明其光明曜

覆諸大會令彼身光悉不復現所應作已

初釋三乘還從口入

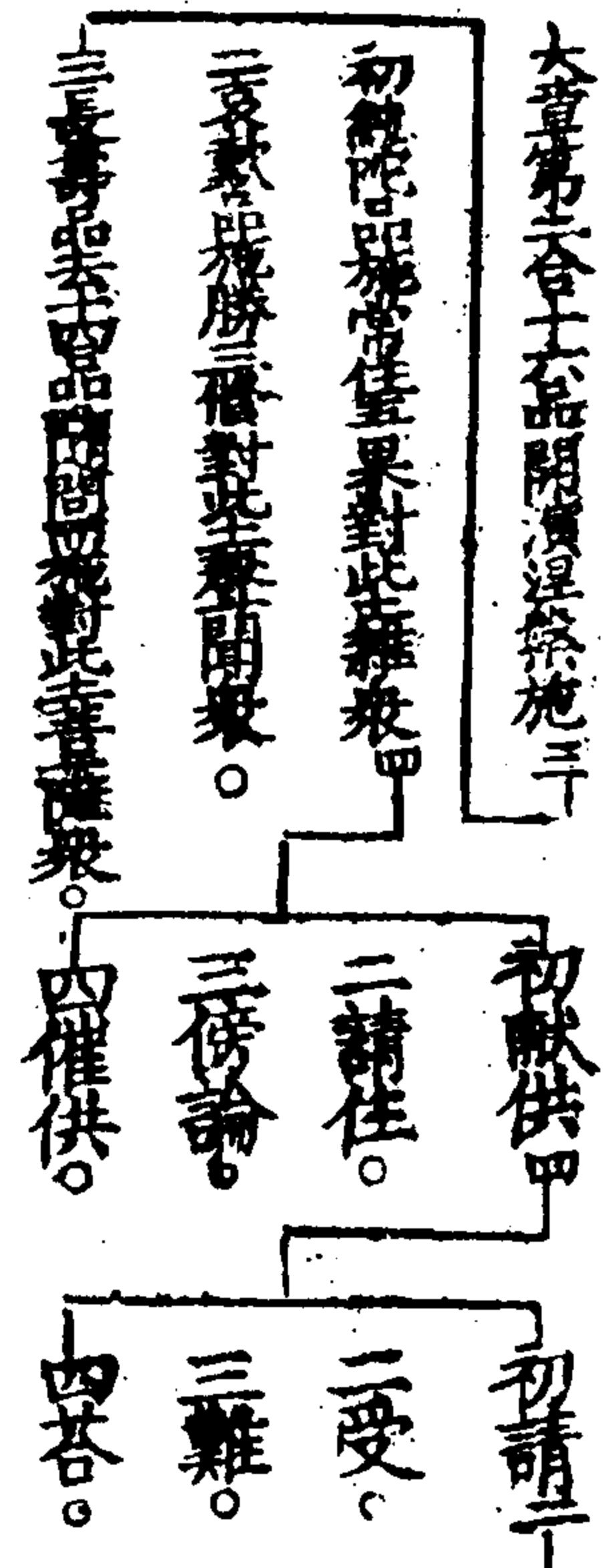
時諸天人及諸會衆阿脩羅等見佛光明

還從口入皆大恐怖身毛爲豎復作是言

如來光明出已還入非無因緣必於十方

大般涅槃經卷第一

桶切。逢蟲。壞。空。軟。乳。充。湧。延。知。炎。失。弃。怯。丘。也。恭。羽。烏。乳。蔚。切。逕。音。腎。扇。耳。蒸。煖。聲。發。身。六。

大般涅槃經卷第二 純陀品第二

初發心

三藏無盡譯於沙門慧遠同譯淨持

初發心

爾時會中有優婆塞是拘尸城巧工之子

初發心

名曰純陀與其同類十五人俱

初發心

為令世間得善果故

初發心

捨身威儀從座而起偏袒右肩右膝著地

初發心

合掌向佛悲感流淚頂禮佛足

初發心

而白佛言惟願世尊及比丘僧哀

初發心

受我等最後供養為度無量諸衆生故

初發心

世尊我等從今無主無親無救

初發心

無護無歸無趣貧窮飢困

初發心

欲從如來求將來食

初發心

而白佛言惟願世尊及比丘僧哀

初發心

受我等最後供養為度無量諸衆生故

初發心

世尊我等從今無主無親無救

初發心

無護無歸無趣貧窮飢困

初發心

欲從如來求將來食

初發心

而白佛言惟願世尊及比丘僧哀

初發心

受我等最後供養為度無量諸衆生故

初發心

世尊我等從今無主無親無救

初發心

無護無歸無趣貧窮飢困

初發心

欲從如來求將來食

初發心

言調牛者譬身口七良田平正譬於智慧

初發心

除去沙澗惡草荒穢譬除煩惱

初發心

世尊我今身有調牛良田耘除衆穢

初發心

唯希如來甘露法雨

初發心

唯希如來甘露法雨

初發心

貧四姓者即我身是貧於無上法之財寶

初發心

惟願哀憫除斷我等貧窮困苦拯乏無量

初發心

苦惱衆生

初發心

我今所供雖復微少異得充足如來大眾

初發心

我今無主無親無歸願垂矜憫

初發心

我今無主無親無歸願垂矜憫

初發心

爾時世尊一切種智無上調御告純陀曰

初發心

善哉善哉

初發心

我今為汝除斷貧窮無上法雨兩汝身田

初發心

令生法芽

初發心

汝今於我欲求壽命色力安樂無礙辯才

初發心

我當施汝常命色力安無閼辯

初發心

何以故純陀施食有一栗報無差何等為

初發心

惡草荒穢

初發心

阿難多羅三藐三菩提二

初發心

唯希天雨

初發心

唯希天雨

初發心

正法二

○三難二

者受已入於涅槃我今受汝最後供養令汝具足檀波羅蜜

初釋非爾時純陀即白佛言如佛所說二施果報

次第難五無差別者是義不然

初釋非何以故先受施者煩惱未盡未得成就一切種智亦未能令衆生具足檀波羅蜜後

受施者煩惱已盡已得成就一切種智能令衆生普得具足檀波羅蜜

二看華嚴

先受施者猶是衆生後受施者是天中天

二答弟有身

斷無智

先受施者是雜食身煩惱之身是後邊身

三看華嚴

是無常身後受施者無煩惱身金剛之身

三答弟有身

斷無智

法身常身無邊之身云何而言二施果報

等無差別

黑葉處根先受施者未能具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜唯得肉眼未得佛眼乃至慧眼後受施者已得具足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足肉眼乃至慧眼云何而言二施果報等無差別

三看華嚴

黑葉處根

善薩爾時雖不廣說十二部經先已通達今入涅槃廣爲衆生分別演說是故我言二施果報等無差別

三答弟有身

斷無智

善男子如來之身已於無量阿僧祇劫不受飲食爲諸聲聞說言先受難陀難陀波羅二牧牛女所奉乳糜然後乃得阿耨多

○四答三

世尊先受施者受已食之入腹消化得命得色得力得安得無鬱辯後受施者不食不消無五事果云何而言二施果報等無差別

初釋非

身

三答弟有身

斷無智

佛言善男子如來已於無量無邊阿僧祇劫無有食身煩惱之身無後邊身常身法

身金剛之身

善男子未見佛性者名煩惱身雜食之身

三答弟有身

斷無智

是後邊身善薩爾時受飲食已入金剛三昧此食消已即見佛性得阿耨多羅三藐

三菩提

斷無智

是故我言二施果報等無差別

三答弟有身

斷無智

苦薩爾時破壞四魔今入涅槃亦破四魔是故我言二施果報等無差別

三

○二請住

初因請

二應請

三應請

羅三藐三菩提我實不食

我今普為此會大眾是故受汝最後所奉
實亦不食

置請

初長行

最後供養歡喜踊躍

二歡喜

同聲讚言善哉善哉希有純陀汝今立字

初名

名不虛稱言純陀者名鮮妙義汝今建立

如是大義是故依實從義立名故名純陀

汝今現世得大名利

初利

汝今現世得大名利

初德

汝今現世得大名利

初願

願滿足

二廣口

「甚奇純陀生在人中復得難得無上之利

上

善哉純陀如優曇華世間希有佛出於出

初請

亦復甚難值佛主信聞法復難佛臨涅槃

最難供養能辦此事復難於是

最難供養能辦此事復難於是

三利

南無純陀南無純陀汝今已具檀波羅蜜

猶如秋月十五日夜清淨圓滿無諸雲翳

一切衆生無不瞻仰汝亦如是而為我等

之所瞻仰佛已受汝最後供養令汝具足
檀波羅蜜南無純陀是故說汝如月盛滿
一切衆生無不瞻仰

四名

二偈頌

一

爾時大衆即說偈言

南無純陀雖受人身心如佛心汝今純陀

真是佛子如羅睺羅等無有異

爾時大衆即說偈言

四

二偈頌

二

汝雖生人道已超第六天我及一切衆

今故稽首請

三正請

一

汝雖生人道已超第六天我及一切衆

初請

人中最勝尊今當入涅槃汝應憫我等

初為衆

惟願速請佛久住於世間利益無量衆

演說智所讚無上甘露法

二要請

汝若不請佛我命將不全是故應見為

稽請調御師

二騰請

初長行

爾時純陀歡喜踊躍譬如有人父母卒喪

二偈頌

忽然還活純陀歡喜亦復如是

三偈頌

復起禮佛而說偈言

快哉獲己利善得於人身獨除貪恚等

永離三惡道快哉獲己利遇得金寶聚

快哉獲己利遇得金寶聚

初騰數願子

值遇調御師 不懼墮畜生 佛如優曇華
值遇生信難 遇已種善根 永滅餓鬼苦

初慶難

亦復能損滅 阿脩羅種類 杞子投針鋒
佛出難於是 我已具足檀度人天生死
佛不染世法 如蓮華處水 善斷有頂種
求度生死流 生世爲人難 值佛世亦難

在譬喻

○三諦請二
三諦三意
安處于大海 佛智能善斷 我等無明闇
猶如虛空中 雲起得清涼 如來能善除

初長行二

一切諸煩惱 猶如日出時 除雲光普照
是諸衆生等 慈慕增悲慟 悉皆爲生死
苦水之所漂 以是故世尊 應長衆生信

「猶如大海中 盲龜過浮乳」

二鷹數德

我今所奉食 願得無上報 一切煩惱結
摧破無堅固 我今於此處 不求天人身
設使得之者 心亦不甘樂 如來受我供

歡喜無有量 猶如伊蘭華 出於栴檀香
我身如伊蘭 如來受我供 如出栴檀香

五

「爲斷生死苦 久住於世間」

初慶難
上以難邀請三
佛告純陀如是如是如汝所說佛出世難

如優曇華值佛生信亦復甚難佛臨涅槃
最後施食能具足檀倍復甚難

初以難邀請
汝今純陀莫大愁苦應當歡喜深自慶幸
得值最後供養如來成就具足檀波羅蜜

「不應請佛久住於世」

上鷹數利請三

云汝境界邀請一汝今當觀諸佛境界
三以難邀請一悉皆無常諸行性相亦復如是

即爲純陀而說偈言

一切諸世間 悉生大苦惱 以知佛世尊
今欲入涅槃 高聲唱是言 世間無調御
不應捨衆生 應視如一子

初慶難意

初朝禪常用二

一切諸世間 生者皆歸死壽命雖無量
要必有終盡 夫盛必有衰合會有別離

初請諸行無常

壯年不久停 盛色病所侵 命爲死所吞

無有法常住 諸王得自在 勢力無等雙

初無常觀 一切皆遷滅壽命亦如是

三苦觀 衆苦輪無際 流轉無休息 三界皆無常

諸有悉非樂

三空觀 有道本性相 一切皆空無 可壞法流轉

常有憂患等

四無我觀 恐怖諸過惡 老病死衰惱 是諸無有邊
易壞惱所侵 煩惱所纏裹 猶如蚕裹蠶
何有智慧者 而當樂是處

五受淨觀 此身苦所集 一切皆不淨 拘縛瘞瘞等

根本無義利 上至諸天身 皆亦復如是

「正請常」——諸欲皆無常 故我不貪著 離欲善思惟

而證真實法 究竟斷有者 今日當涅槃
二頭常用——我度有彼岸 出過一切苦 是故於今者

○置請子 唯受上妙樂

初領旨 素時純陀白佛言 廿尊如是如是誠如聖言

三謙謝——我今所有智慧微淺猶如蚊蚋何能思議

「三正請子」

如來涅槃深奧之義廿尊我今已與諸大

龍象菩薩摩訶薩斷諸結漏文殊師利法

王子等廿尊譬如幼年初得出家雖未且

戒即墮僧數我亦如是以佛菩薩神通力

故得在如是大菩薩數

是故我今欲令如來久住於世不入涅槃

「三空合」——譬喻如飢人終無變吐

○三空論子

初傍論子 純陀問言文殊師利法王子告純陀曰純陀汝

吉後宗 今不應發如是言欲令如來常住於世不
般涅槃如彼飢人無有變吐

初論子 汝今當觀諸行性相如是觀行具空三昧

欲求正法應如是學

初應擡揚子 純陀問言文殊師利夫如來者天上人中

最尊最勝如是如來豈是行耶若是行者

爲生滅法

二示應擡揚子 譬喻如水泡速起速滅往來流轉猶如車輪

三清勝法 一切諸行亦復如是我聞諸天壽命極長

七
又

桓

云何世尊是天中天壽命更促不滿百年
如聚落主勢得自在以自在力能制他人
是人福盡其後貧賤人所輕慢爲他策使
所以者何失勢力故

二純陀勸丁

三文殊稱美。

初請說觀丁

初請說觀非

世尊亦爾同於諸行同諸行者則不得稱
爲天中天何以故諸行即是生死法故

二阿難三

契梨羅羅勝
名尚劣名

二示那羅羅勝
法同勝本

復次文殊爲知而說不知而說而言如來
同於諸行

三垂足——設使如來同諸行者則不得言於三界中

爲天中天自在法王

初誓——譬如人王有大力士其力當千更無有能

降伏之者故稱此士一人當千如是力士
王所愛念偏賜爵祿封賞自然所以得稱
當千人者是人未必力敵於千但以種種
技藝所能能勝千故稱當千

否——

一文殊說通三

如來亦爾降煩惱魔陰魔天魔死魔是故
如來名三界尊如彼力士一人當千以是

聲緣通三

一文殊說通三

因緣成就具足種種無量真實功德故稱
如來應供正徧知文殊師利汝今不應憶

想分別以如來法同於諸行

初誓——譬如巨富長者生子相師占之有短壽相
父母聞已知其不任紹繼家嗣不復愛重
視之如草夫短壽者不爲沙門婆羅門男

女大小之所敬念

二云——若使如來同諸行者亦復不爲一切世間
人天衆生之所奉敬如來所說不變不異
真實之法亦無受者是故文殊不應說言
如來同於一切諸行

三觀音——復次文殊譬如貧女無有居家救護之者

加復病苦

五名字急——飢渴所逼遊行乞乞

三觀音慈——止他客舍

四相似慈——寄生一子是客舍主驅逐令去攜抱是兒欲

至他國於其中路遇惡風雨寒苦並至多爲
蚊蟲蜂蟻毒蟲之所唼食經由恒河抱兒而

恒二

恒二

八

久

度其水漂疾而不放捨於是母子遂共俱沒
初答異三
翟葉波佛說——文殊師利若有善男子欲護正法勿說如

來同於諸行不同諸行
司馬遷記——唯當自責我今愚癡未有慧眼

王義深記——如來正法不可思議是故不應宣說如來

二通答異四
定是有爲定是無爲

初開偏說——若正見者應說如來定是無爲

二釋見機——何以故能爲衆生生善法故生憐憫心故
三釋易沒——如彼貧女在於恒河爲愛念子而捨身命
善男子護法菩薩亦應如是寧捨身命不

說如來同於有爲當言如來同於無爲以

說如來同無爲故得阿耨多羅三藐三菩提
釋答金益——如彼女人得生梵天何以故以護法故云
上勸觀二
何護法所謂說言如來同於無爲善男子

如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧

女不求梵天梵天自應

初勸——文殊師利如人遠行中路疲極寄止他舍

初勸

臥寐之中其室忽然大火卒起即時驚寤尋自
思惟我於今者定死不疑具慚愧故以衣纏身
即使命終生忉利天從是已後滿八十反作大
梵王蒲百千世生於人中爲轉輪王是人不復
生三惡趣展轉常生安樂之處以是緣故
文殊師利若善男子有慚愧者不應觀佛

初勸——文殊師利如來真實是無爲法不應復言
桓二
九
吉

同於諸行文殊師利外道邪見可說如來
同於有爲持戒比丘不應如是於如來所
生有爲想若言如來是有爲者即是妄語
當知是人死入地獄如人自願於己舍宅
一舍——文殊師利如來真實是無爲法不應復言
是有爲也汝從今日於生死中應捨無知

求於正智當知如來即是無爲若能如是
觀如來者具足當得三十二相疾成阿耨
多羅三藐三菩提

初領答異一
默言相應——爾時文殊師利法王子讚純陀言善哉善哉
住法不變異法無爲之法汝今如是善覆如

來有爲之相如被火人爲慚愧故以衣覆身

三勸耆譽

以是善心生切利天復爲梵王轉輪聖王不至惡趣常受安樂汝亦如是善覆如來有爲相故於未來世必定當得三十二相八十種好具足十八不共之法無量壽命不在生死常受安樂不久得成應正徧知

「四愛勸」

「二復宗四」

「純陀如來次後自當廣說」

初復宗勸供二

初勸三

「我之與汝俱應當覆如來有爲有爲無爲且共置之」

初勸時一

「汝可隨時速施飯食如是施者諸施中最

二勸速——若比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠行疲極所須之物應當清淨隨時給與如是速施

即是具足檀波羅蜜根本種子

「三勸奉佛——純陀若有最後施佛及僧若多若少若足

二詞三——不足宜速及時如來正爾當般涅槃

梨知時——純陀言文殊師利汝今何故貪爲此食而

言多少足與不足令我時施

示知速——文殊師利如來昔日苦行六年尚自支持

況於今日須臾間耶

「三示知佛——文殊師利汝今實謂如來正覺受斯食耶

然我定知如來身者即是法身非爲食身

「二釋印讚——爾時佛告文殊師利如是如是如純陀言

「三悅可五——善哉純陀汝已成就微妙大智善入甚深

大乘經典

初偏慶悅可——文殊師利語純陀言汝謂如來是無爲者

如來之身即是長壽若作是知佛所悅可

「二破偏悅可——純陀答言如來非獨悅可於我亦復悅可

三並悅可——一切衆生

「四解悅可——文殊師利言如來於汝及以我等一切衆生皆悉悅可

初彈無偏——純陀答言汝不應言如來悅可

二釋無偏意——夫悅可者則是倒想若有倒想則是生死

有生死者即有爲法是故文殊勿謂如來是有爲也若言如來是有爲者我與仁者俱行願倒文殊師利如來無有愛念之想俱行願倒文殊師利如來無有愛念之想

三垂譽顯——夫愛念者如彼乳牛愛念其子雖復飢渴

行求水草若足不足忽然還歸諸佛世尊
無有是念

「看淨界」——文殊師利譬如國王調御駕馳欲馳驢乘
智慧境界

「五處院可」——文殊師利譬如國王調御駕馳欲馳驢乘
今及之者無有是處我與仁者亦復如是

「四費發三」——欲盡如來微密深奧亦無是處文殊師利如

金翅鳥飛昇虛空無量由旬下觀大海悉見

水性魚鼈龜鼈龜龍之屬及見己影如於明

鏡見諸色像凡夫少智不能籌量如是所見
我與仁者亦復如是不能籌量如來智慧

文殊師利語純陀言如是如是如汝所說

十一 吉

初催三

「初光催二」——我於此事非為不達直欲試汝諸菩薩事

「初放光」——爾時世尊從其面門出種種光其光明曜
照文殊身

「二解光」——文殊師利遇斯光已即知是事

「三勝光」——尋告純陀如來今者現是瑞相不久必當入
於涅槃汝先所設最後供養宜時奉獻佛及

初催三

「默」——大眾純陀當知如來故是種種光明非無因緣
「一席催二」——純陀聞已悲塞默然

「初三催一」——佛告純陀汝所奉施佛及大眾今正是時
如來正爾當般涅槃第二第三亦復如是

「二請住二」——爾時純陀聞佛語已舉聲號哭悲噭而言
苦哉苦哉世間虛空

「誓與共請二」

「初請」——復白大眾我等今者一切當共五體投地

「二佛有酬二」——同聲勸佛莫般涅槃

「初止亂」——爾時世尊復告純陀莫大啼哭自亂其心

「二說五觀」——當觀是身猶如芭蕉熟時之炎水沫幻化

「初作觀四」——乾闥婆城

「初空」——壞器電光亦如畫水

「二無常」——臨死之囚熟果段肉

「三不淨」——如織經盡如碓上下

「四無我」——當觀諸行猶雜毒食有為之法多諸過患

「五總結」——於是純陀復白佛言如來不欲久住於世我

當云何而不啼哭苦哉苦哉世間虛空惟願
世尊哀憫我等及諸衆生久住於世勿般涅槃

重請三

初翻

佛告純陀汝今不應發如是言哀憫我故
久住於世我以哀憫汝及一切是故今日

欲入涅槃

二釋三

初長行——何以故諸佛法爾有爲亦然

二偈頌三

初偈——是故諸佛而說是偈

有爲之法其性無常生已不住寂滅爲樂

三長行止

純陀汝今當觀一切行雜諸法無我無常
不生此身多有無量過患猶如水泡是故

二頌解二

汝今不應啼泣

初領

爾時純陀復白佛言如是如是誠如尊教
雖知如來方便示現入於涅槃而我不能

不懷憂惱覆自思惟復生憂悅

士一 吉

四佛破疑除惑

二如來答

三此丘延執

初大眾請二

修對此書聞眾口

二釋供

三華敷施勝二

四佛破疑除惑

五華敷施勝二

六華敷施勝二

七華敷施勝二

八華敷施勝二

九華敷施勝二

十華敷施勝二

十一華敷施勝二

十二華敷施勝二

十三華敷施勝二

十四華敷施勝二

十五華敷施勝二

十六華敷施勝二

十七華敷施勝二

十八華敷施勝二

十九華敷施勝二

二十華敷施勝二

二十一華敷施勝二

二十二華敷施勝二

二十三華敷施勝二

二十四華敷施勝二

二十五華敷施勝二

二十六華敷施勝二

二十七華敷施勝二

二十八華敷施勝二

二十九華敷施勝二

三十華敷施勝二

三十一華敷施勝二

三十二華敷施勝二

三十三華敷施勝二

三十四華敷施勝二

三十五華敷施勝二

三十六華敷施勝二

三十七華敷施勝二

三十八華敷施勝二

三十九華敷施勝二

四十華敷施勝二

四十一華敷施勝二

四十二華敷施勝二

四十三華敷施勝二

四十四華敷施勝二

四十五華敷施勝二

四十六華敷施勝二

四十七華敷施勝二

四十八華敷施勝二

四十九華敷施勝二

五十華敷施勝二

五十一華敷施勝二

五十二華敷施勝二

五十三華敷施勝二

五十四華敷施勝二

五十五華敷施勝二

五十六華敷施勝二

五十七華敷施勝二

五十八華敷施勝二

五十九華敷施勝二

六十華敷施勝二

六十一華敷施勝二

六十二華敷施勝二

六十三華敷施勝二

六十四華敷施勝二

六十五華敷施勝二

六十六華敷施勝二

六十七華敷施勝二

六十八華敷施勝二

六十九華敷施勝二

七十華敷施勝二

七十一華敷施勝二

七十二華敷施勝二

七十三華敷施勝二

七十四華敷施勝二

七十五華敷施勝二

七十六華敷施勝二

七十七華敷施勝二

七十八華敷施勝二

七十九華敷施勝二

八十華敷施勝二

八十一華敷施勝二

八十二華敷施勝二

八十三華敷施勝二

八十四華敷施勝二

八十五華敷施勝二

八十六華敷施勝二

八十七華敷施勝二

八十八華敷施勝二

八十九華敷施勝二

九十華敷施勝二

一百華敷施勝二

一百零一華敷施勝二

一百零二華敷施勝二

一百零三華敷施勝二

一百零四華敷施勝二

一百零五華敷施勝二

一百零六華敷施勝二

一百零七華敷施勝二

一百零八華敷施勝二

一百零九華敷施勝二

一百一十華敷施勝二

一百一十一華敷施勝二

一百一十二華敷施勝二

一百一十三華敷施勝二

一百一十四華敷施勝二

一百一十五華敷施勝二

一百一十六華敷施勝二

一百一十七華敷施勝二

一百一十八華敷施勝二

一百一十九華敷施勝二

一百二十華敷施勝二

一百二十一華敷施勝二

一百二十二華敷施勝二

一百二十三華敷施勝二

一百二十四華敷施勝二

一百二十五華敷施勝二

一百二十六華敷施勝二

一百二十七華敷施勝二

一百二十八華敷施勝二

一百二十九華敷施勝二

一百三十華敷施勝二

一百三十一華敷施勝二

一百三十二華敷施勝二

一百三十三華敷施勝二

一百三十四華敷施勝二

一百三十五華敷施勝二

一百三十六華敷施勝二

一百三十七華敷施勝二

一百三十八華敷施勝二

一百三十九華敷施勝二

一百四十華敷施勝二

一百四十一華敷施勝二

一百四十二華敷施勝二

一百四十三華敷施勝二

一百四十四華敷施勝二

一百四十五華敷施勝二

一百四十六華敷施勝二

一百四十七華敷施勝二

一百四十八華敷施勝二

一百四十九華敷施勝二

一百五十華敷施勝二

一百五十一華敷施勝二

一百五十二華敷施勝二

一百五十三華敷施勝二

一百五十四華敷施勝二

一百五十五華敷施勝二

一百五十六華敷施勝二

一百五十七華敷施勝二

一百五十八華敷施勝二

一百五十九華敷施勝二

一百六十華敷施勝二

一百六十一華敷施勝二

一百六十二華敷施勝二

一百六十三華敷施勝二

一百六十四華敷施勝二

一百六十五華敷施勝二

一百六十六華敷施勝二

一百六十七華敷施勝二

一百六十八華敷施勝二

一百六十九華敷施勝二

一百七十華敷施勝二

一百七十一華敷施勝二

一百七十二華敷施勝二

一百七十三華敷施勝二

一百七十四華敷施勝二

一百七十五華敷施勝二

一百七十六華敷施勝二

一百七十七華敷施勝二

一百七十八華敷施勝二

爲地動大動者名大地動有小聲者名曰
地動有大聲者名大地動獨地動者名曰

「四由」——地動山林河海一切動者名大地動一向

動者名曰地動周迴轉名大地動動名
地動動時能令衆生心動名大地動

「菩薩初從兜率天下閣浮提時名大地動

從初生出家成阿耨多羅三藐三菩提轉於
法輪及般涅槃名大地動今日如來將入

涅槃是故此地如是大動

「初哀請」——時諸天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽人及非人聞是語已身毛皆豎
同聲哀泣而說偈言

「初略請」——稽首調御師 我等今勸請 違離於人仙

「二廣請」——永無有救護 今見佛涅槃 我等沒苦海

悲憇懷憂惱 如墳失其母 貧窮無救護

「初喪擊請」——猶如困病人 無醫隨自心 食所不應食
衆生煩惱病 常爲諸見害 遠離法醫王

服食邪毒藥 是故佛世尊 不應見遺捨

「三集請」——如國無君主 人民皆饑餓 我等亦如是

失蔭及法味 今聞佛涅槃 我等心迷亂

如彼大地動 迷失於諸方 大仙入涅槃

佛日墮於地 法水悉枯涸 我等定當死

如來般涅槃 衆生極苦惱

「三誓願請」——譬如長者子 新喪於父母 我等於今日

云何不愁惱 如來見放捨 猶如棄涕唾

「三結請」——如來入涅槃 如其不還者 我等及衆生

悉無有救護 如來入涅槃 乃至諸畜生

一切皆恐怖 苦惱焦其心

「二祈請」——譬如日初出 光明甚暉炎 既還還自照

亦滅一切闇 如來神通光 能除我苦惱

處在大衆中 譬如須彌山

「初開譬」——世尊譬如國王生育諸子形貌端正心常愛

念先教技藝采令通利然後弃之付旃陀羅

否譬——世尊我等今日爲法王子蒙佛教誨已具
正見願莫放捨如其放捨則同王子

「惟願久住不入涅槃」

「作佛是譬三」

七

二

古 公

初開譬

世尊譬如有人善學諸論復於此論而生怖畏

云答言——如來亦爾通達諸法而於諸法復生怖畏

三結請

若使如來久住於世說甘露味充足一切

三連本誓書二

如是衆生則不復畏墮於地獄

初譬

世尊譬如有人初學作務爲官所收閉之

憂苦若其得脫則得安樂

二答

世尊亦爾爲我等故修諸苦行我等今者

四平等誓三

猶未得免生死苦惱云何如來得受安樂

初開譬

世尊譬如醫王善解方藥偏以祕方教授

其子不教其餘外受學者

吞譬

如來亦爾獨以甚深祕密之藏偏教文殊

三結請

遺弃我等不見顧憫如來於法應無祕吝

五無悲悲

如彼醫王偏教其子不教外來諸受學者

六結請

彼醫所以不能普教情存勝負故有祕惜

如來之心終無勝負何故如是不見教誨

惟願久住莫般涅槃

初開譬——世尊譬如老少病苦之人捨遠夷塗而行

險道險道多難備受衆苦更有異人見而
憚之即使示以平坦好路

云答言

世尊我亦如是所言少者譬未增長法身
之人所言老者譬重煩惱所言病苦譬未

三結請

脫生死所言險道譬二十五有

二如來答三

「惟願如來示導我等甘露正道久住於世

桓

吉

初開答請

勿入涅槃

初長行

爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫如凡夫

諸天人等愁憂啼哭當勤精進繫心正念

二偈頌一

時諸天人阿脩羅等聞佛所說止不啼哭

猶如有人喪其愛子殯送已訖抑止不哭

初悲

爾時世尊爲諸大眾說是偈言

二偈頌二

汝等當開意不應大愁苦諸佛法皆爾

是故當默然

三結請

汝等當開意不應大愁苦諸佛法皆爾

三勸觀

樂不放逸行守心正憶念遠離諸非法

自慰受歡樂

二翻被請——復次比丘若有疑惑今皆當問若空不空

若常無常若苦不苦若依非依若去不去

若歸非歸若恒非恒若斷若常若衆生非

三論說請三

衆生若有若無若實不實若真不真若滅
不滅若密不密若二不二如是等種種法

初發心得難離三

中有所疑者今應咨問我當隨順為汝斷

之亦當為汝先說甘露然後乃當入於涅槃
初釋——諸比丘佛出世難人身難得值佛生信是

事亦難能忍難忍是亦復難成就禁戒具
足無缺得阿羅漢果是事亦難

三結

如求金沙優曇鉢華

三度難離三

諸比丘離於八難得人身難
汝等遇我不應空過

三度難離三

參詣——我於往昔種種苦行

資後方便——今得如是無上方便為汝等故無量劫中

初發心得難離三

捨身手足頭目髓腦是故汝等不應放逸

二度難離三

汝等比丘云何莊嚴正法寶城具足種種

三度難離三

功德珍寶戒定智慧以為牆塗汝今遇是

佛法寶城不應取此虛偽之物譬如商主
遇真寶城取諸瓦礫而便還家汝亦如是

廣明不得離三

值遇寶城取虛偽物

初發心得難離三

先標——汝諸比丘勿以下心而生知足汝等今者

雖得出家於此大乘不生貪慕

次別序

汝諸比丘身雖得服裝染衣心猶未染

度身寶三

大乘淨法汝諸比丘雖行乞食經歷多處

初未曾求大乘法食汝諸比丘雖除鬚髮

桓

吉

先標——未為正法除諸結使

次正示

汝諸比丘今當真實教敕汝等

三勸應難離得

我今現在大眾和合如來法性真實不倒

初勸離僞

是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使

二勸修真四

十力慧日既潛沒已汝等當為無明所覆

初警說藏

諸比丘譬喻如大地諸山藥草為衆生用

二超合

初順合——我法亦爾出生妙善甘露法味而為衆生

種種煩惱病之良藥

三法說藏三

我今當令一切衆生及我諸子四部之衆

悉皆安住祕密藏中我亦復當安住是中

三釋秘藏三

入於涅槃

初警三點

何等名為祕密之藏猶如伊字三點若並

則不成伊縱亦不成

三寶——如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不得成

三寶德——我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異

亦非涅槃

○正義手「我今安住如是三法為衆生故名入涅槃

初熟二
如世伊字

初熟三
爾時諸比丘聞佛世尊定當涅槃皆悉憂愁

身毛為豎涕泗交流稽首佛足繞無量匝

涅槃——白佛言世尊快說無常苦空無我

涅槃——世尊譬如一切衆生迹中衆迹為上是無

涅槃——右畫

常想亦復如是於諸想中最為第一若有精勤修習之者能除一切娑界真妄色無色愛無明憍慢及無常想

世尊如來若離無常想者今則不應入於涅槃若不離者云何說言修無常想離三界愛無明憍慢及無常想

初熟三
上正陳魏二

羅敷華人
未除近者華請——世尊如人病瘧值遇良醫所苦得除我亦

「嘆」——世尊譬言如農夫於秋月時深耕其地能除穢草是無常想亦復如是能除一切欲界貪愛色無色愛無明憍慢及無常想世尊譬如耕田秋耕為上如諸迹中象迹為勝於諸想中無常為最

○正義手「世尊譬如帝王知命將終恩赦天下獄囚

繫閉悉令得脫然後捨命如來今者亦應如是度諸衆生一切無知無明繫閉皆令解脫然後涅槃我等今者皆未得度云何

如來便欲放捨入於涅槃

○正義手「

泰龍華請

世尊譬如有人為鬼所持遇良師以呪力故便得除差如來亦爾為諸聲聞除無明鬼

○正義手「

泰龍華請

令得安住摩訶般若解脫等法如世伊字世尊譬如耆象為人所縛雖有良師不能禁制頓絕羈鎖自恣而去

「答」——我未如是脫五十七煩惱繫縛云何如來便欲放捨入於涅槃

○正義手「

泰龍華請

世尊如人病瘧值遇良醫所苦得除我亦

五醉各通爲一
一切九聖作諸三

如是多諸患苦衆命熱病雖遇如來病來除愈未得無上安隱常樂云何如來便欲放捨入於涅槃

初破三

世尊譬言如醉人不自覺知不識親疎母女姊妹迷惑嬈亂言語放逸卧不淨中時有良師與藥令服服已即吐還自憶識心懷

慙愧深自尅責酒爲不善諸惡根本若能除斷則遠衆罪

二

世尊我亦如是往昔已來輪轉生死情色所醉貪嗜五欲非母母想非姊姊想非女女想於非衆生生衆生想是故輪轉受生死苦如彼醉人卧不淨中如來今當施我

大
二

法藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒寤之心云何如來便欲放捨入於涅槃

初破三

世尊譬言如有人歎芭蕉樹以爲堅實無有是處世尊衆生亦爾若歎我人衆生壽命養育知見作者受者是真實者亦無是處我等如是修無我想世尊譬言如漿津無所

次引證

復用是身亦爾無我無主世尊如七葉華無有香氣是身亦爾無我無主我等如是心常修習無我之想

四釋經義子

如佛所說一切諸法無我我所汝諸比丘應當修習如是修已則除我慢離我慢已便入涅槃

一

世尊譬言如鳥迹空中現者無有是處有能修習無我想者而有諸見亦無是處

二

爾時世尊讚諸比丘善哉善哉汝等善能初破三

初發

修無我想

初破三

時諸比丘即白佛言世尊我等不但修無我想亦更修習其餘諸想所謂苦想無常無我想

初破三

想亦更修習其餘諸想所謂苦想無常無我想

三

世尊譬言如人醉其心眩亂視諸山川城郭

三

宮殿日月星辰皆悉迴轉

初破三

世尊若有不修苦無常想無我等想如是

三

之人不名爲聖多諸放逸輪轉生死

初破三

世尊以是因緣我等善修如是諸想

初破三

爾時佛告諸比丘言諦聽諦聽汝向所引

初說勝是——醉人譬者但知文字未達其義

「三毒攀等」而生淨想

二說醉是——何等爲義如彼醉人見上日月實非迴轉
生迴轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆
生慎倒心我計無我常計無常淨計不淨
樂計爲苦以爲煩惱之所覆故雖生此想
不達其義如彼醉人於非轉變而生轉想

初說出世——世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨
二說不有——世間法者有字無義出世間者有字有義
三倒不倒——何以故世間之法有四慎倒故不知義所
以著何有想慎倒心倒見倒

三說不倒——我者即是佛義常者是法身義樂者是涅
槃義淨者是法義

初說兩修——汝等比丘云何而有我想者憍慢貢高
攀緣求修等

初說勝子——我見無我淨見不淨是名慎倒以慎倒故
世間知字而不知義

初說明勝——何等爲義無我者即生死我者即如來無
是三種修無有實義我今當說勝三修法

常者聲聞緣覺常者如來法身苦者一切
外道樂者即是涅槃不淨者即有爲法淨
者諸佛菩薩所有三法是名不慎倒以不

慎倒故知字知義

初說兩修——苦者計樂樂者計苦是慎倒法無常計常
是慎倒法無我計我我計無我

初說勝子——若欲遠離四慎倒者應知如是常樂我淨
是慎倒法不淨計淨淨計不淨是慎倒法
有如是等四慎倒法是人不知正修諸法
攀緣求修等

初說勝子——汝諸比丘於苦法中而生樂想於無常中
而生常想於無我中而生我想於不淨中

二說正請——若已了知常樂我淨何故不住一劫半劫

教導我等令離四倒而見放捨欲入涅槃

如來若見願念教敕我當至心頂受修習

三要命結請
二願偏行子
如來若當入涅槃者我等云何與是毒身

同共止住修於梵行我等亦當隨佛世尊

初騰請三

上願諸破行子
爾時佛告諸比丘汝等不應作如是語

入於涅槃

初訶不應

梨竹嘴子

我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦葉

是迦葉者當為汝等作大依止猶如如來

三願同聚

爲諸衆生作依止願摩訶迦葉亦復如是

三釋嘆

當為汝等作依止願

次酬請二

付囑大臣如來亦爾所有正法亦以付囑

初文酬子

譬如大王多所統領若遊巡時悉以國事

上以法酬二

摩訶迦葉

初法說破

汝等當知先所修習無常苦惱非是真實

先爾故造華璧言如春時有諸人等在大池浴乘船游戲

汝爾來得華璧子失琉璃寶沒深水中

初為無方便求
解不得作譬

是時諸人悉共入水求更是寶競捉瓦石

草木砂礫名各自謂得琉璃珠歡喜持出

「五寫有本集
經得者作譬」乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故

水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水下

猶如仰觀虛空月形是時衆中有一智人

二合子
初警三
上警說破子
以方便力安徐入水即便得珠

初警齊集
二合子
初警三
上警說破子
汝等比丘不應如是修習無常苦無我想

不淨想等以爲實義如彼諸人各以瓦石

梶
三益修集
初警
二益修集
初警
三益修集
初警
草木砂礫而爲寶珠汝等應當善學方便

在在處處常修我想常樂淨想

復應當知先所修習四法相貌悉是價倒

欲得真實修諸想者如彼智人巧出寶珠

所謂我想常樂淨想

我汝當修學修學是已則離我無離我想

者則離離慢離慢慢者得入涅槃是義云何

佛告諸比丘善哉善哉汝今善能答問是

初警圓倒病子
次合子
初警圓倒病子
次合子
初倒病者
三東倒師
一有一醫師性復頑嚚

信邪倒——而王不別厚賜俸祿

四倒藥——療治衆病純以乳藥

五不知邪——亦復不知病起根源雖知乳藥復不善解

六不知病——風冷熱病一切諸患悉教服乳

三修藥三——是王不別是醫知乳好醜善惡

初說明醫——復有明醫曉八種術善療衆病知諸方藥

從遠方來

初問葉——是時舊醫不知詰受反生貢高輕慢之心

二同事業——彼時明醫即便依附請以爲師答受醫方

三同化緣——祕奧之法語舊醫言我今請仁以爲師範

惟願爲我宣暢解說舊醫答言卿今若能
爲我給使四十八年然後乃當教汝醫法

初問三——時彼明醫即受其教我當如是我當如是
隨我所能當給走使

二後異于

是時舊醫即將客醫共入見王

初異——是時客醫即爲王說種種醫方及餘技藝
後頸異于——大王當知應善分別此法如是可以治國
此法如是可以療病爾時國王聞是語已

初正說——醫占王病應用乳藥尋白王言如王所患

初正起病——起醫前說藥說
三根緣起佛——根緣起佛
四譬四德藥甲——譬四德藥甲

皆悉不聽以乳爲藥若爲藥者當斬其首
爾時客醫和合衆藥謂辛苦鹹甜醋等味
以療衆病無不得差

其後不久王復得病

初正說——即命是醫我今病困當云何治

方知舊醫癡闇無智即使驅逐令出國界
然後倍復恭敬客醫

先親擬頭裏——是時客醫作是念言欲教王者今正是時
即語王言大王於我實愛念者當求一願
王即答言從此右臂及餘身分隨意所求
一切相與彼客醫言王雖許我一切身分

然我不敢多有所求今所求者願王宣令
一切國內從今已往不得復服舊醫乳藥

所以者何是藥毒害多傷損故若故服者
當斬其首斷乳藥已終無復有橫死之人

常處安樂故求是願時王答言汝之所求
蓋不足言尋爲宣令一切國內凡諸病人

皆悉不聽以乳爲藥者當斬其首

二十三

應當服乳

二開羅——我於先時所斷乳藥是非實語

三願賈——今若服者最能除病

四藥病相治——王今患熱正應服乳

五衆生不受耶——時王語醫汝今狂耶為熱病乎而言服乳

初聲驚——能除此病

二双譏——汝先言毒今云何服欲欺我耶

三衆如來——先醫所讚汝言是毒令我驅遣今復言好

四復外道——最能除病

三衆畫說四——如汝所言異我本舊醫定為勝汝

五其小說——是時客醫復語王言王今不應作如是語

六初聲——如蟲食木有成字者此蟲不知是字非字

七正音釋疑二——如汝所言是蟲解字亦不驚怪

八智人見之終不唱言是蟲解字亦不驚怪

九大王當知舊醫亦爾不別諸病悉與乳藥

十正音釋疑二——如彼蟲道偶得成字是先舊醫不解乳藥

十一三重問——好醜善惡

十二聖答子——時王問言云何不解

十三先嘗兩門——客醫答王是乳藥者亦是毒害亦是甘露

初牒——云何是乳復名甘露

二牒——若是乳牛不食酒糟滑草麥麩其精調善放

三結——牧之處不在高原亦不下溼飲以清水不令

四法華經門二——馳走不與特牛同共一群飲食調適行住得所

五先廣釋甚盡三——如是乳者能除諸病是則名為甘露妙藥

六法華經——除是乳已其餘一切皆名毒害

七爾時大王聞是語已讚言大醫善哉善哉

八我從今日始知乳藥善惡好醜即便服之

九病得除愈尋時宣令一切國內從今日往

十當服乳藥

十一三餘人不受——國人聞之皆生瞋恨咸相謂言大王今者

十二為鬼所持為是狂耶而誰我等復令服乳

十三一切人民皆懷瞋恨悉集王所

十四畫為說——王言汝等不應於我而生瞋恨如此乳藥

十五服與不服悉是醫教非是我咎

十六四方信受——爾時大王及諸人民踊躍歡喜倍恭敬

十七供養是醫一切病者皆服乳藥病悉除愈

十八初聲同——汝等比丘當知如來應供正偏知明行足

善逝世間解無上士調御大夫天人師佛
世尊亦復如是爲大醫王出現於世

智滿異——降伏一切外道邪魔諸王衆中唱如是言
我爲醫王

智無常——欲伏外道故唱是言無我無人衆生壽者

養育知見作者受者

比丘當知是諸外道所言我者如蟲食木

偶成字耳

是故如來於佛法中唱言無我爲調衆生
體無爲是

故爲知時故

如是無我有因緣故亦說有我如彼大醫
如正統——如是無我有因緣故亦說有我如彼大醫

善知於乳是藥非藥

——商外道罪——
非如凡夫所計吾我凡夫愚人所計我者
或有說言大如拇指或如芥子或如微塵
上釋迦來舉——如來說我悉不如是是故說言諸法無我
實非無我何者是我若法是實是真是常
是主是依性不變易是名爲我如彼大醫
善解乳藥如來亦爾爲衆生故說諸法中

真實有我汝等四衆應當如是修習是法

大般涅槃經卷第二

滬
切加音
拖加筆懷
莫結
凶豎
蠻
精
寤五
圖音
固音
詣
如

大般涅槃經卷第三

南本 案三

三藏疊無識譯梵沙門慧嚴慧觀同譯靈運再治

大般涅槃經長壽品第四

佛復告諸比丘汝於戒律有所疑者今恣汝
問我當解說令汝心喜我已修學一切諸法
本性空寂明了通達汝等比丘莫謂如來唯

修諸法本性空寂復告比丘若於戒律有所
疑者今悉可問時諸比丘白佛言世尊我等
無有智慧能問如來應供正徧知所以者何
如來境界不可思議所有諸定不可思議所
演教誨不可思議是故我等無有智慧能問
如來世尊辭如老人年百二十身嬰長病寢