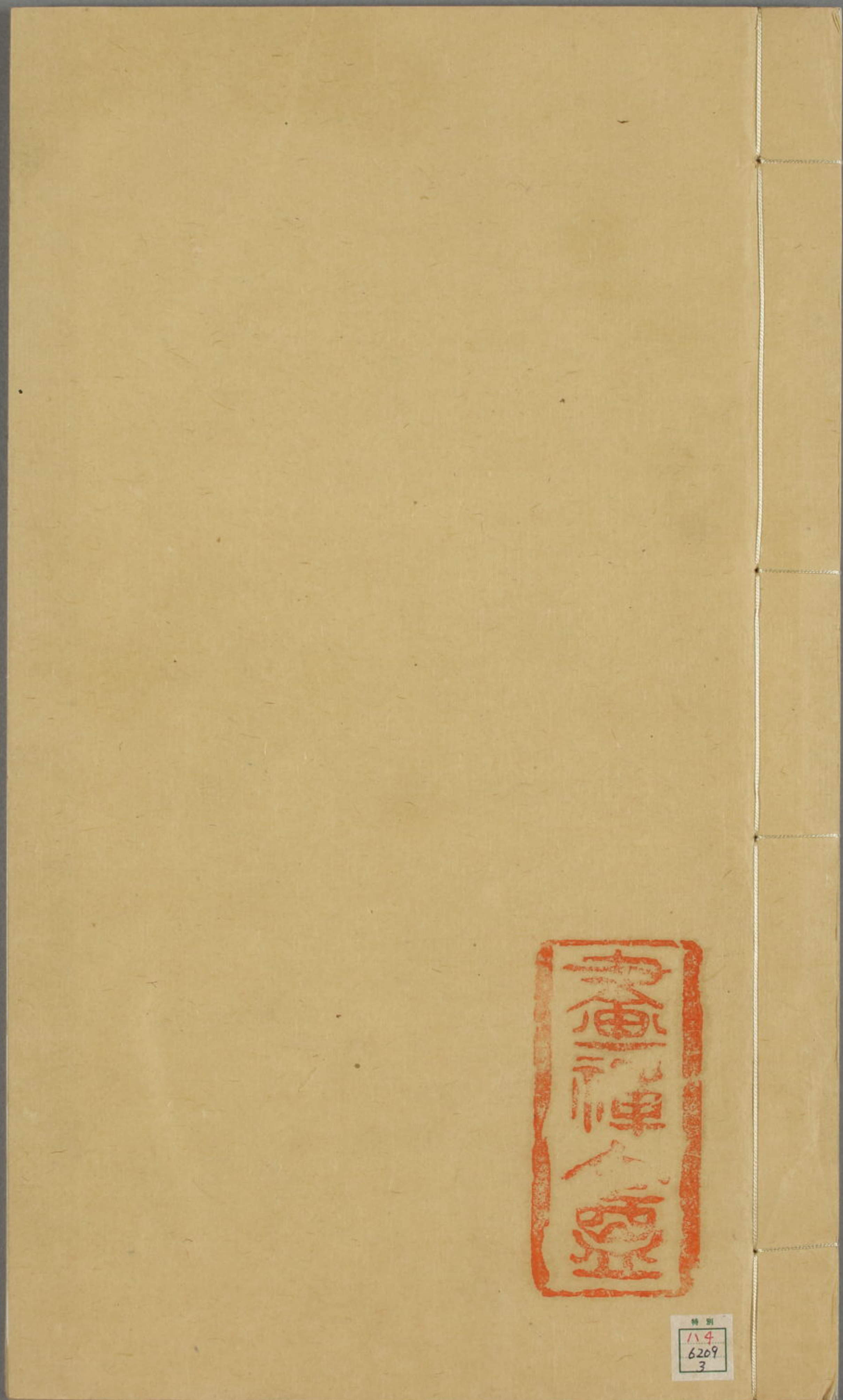

特別
八4
6209
3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

114
6209
3

楞伽說經

一百四十七

楞伽經云。佛住南海濱楞伽山頂。種種寶
花。以為莊嚴。諸菩薩眾。從彼種種異佛刹
來。無量三昧。自在之力。神通游戲。大慧菩
薩。而為上首。一切諸佛。手灌其頂。自心現
境界。善解其義。種種眾生。種種心色。無量
度門。隨類普現。於五法。三自性。八識。二無
我。究竟通達。時大慧菩薩。以偈贊佛。世間
離生滅。猶如虛空花。一切法。如幻。遠離於
心識。遠離於斷常。世間恒如夢。知人法。無
我。煩惱及爾。常清淨。無相。而興大悲心。
一切無涅槃。無有涅槃。佛無有佛。涅槃。遠
離覺所覺。若有若無。有。是名為不取。今世後
寂靜。觀是則遠離。生。是名為不取。今世後
世靜。說偈贊已。諸問一百八義。及五法。三
自性。八識。二無我。之義。爾時世尊。一一分
別解釋已。殷勤誡勸。我之弟子。諸修行者。
應當修慈心。不食一切肉。及慈非慈等。種
種放逸。酒。食。肉。無慈心。永背正解脫。

圓覺三觀 一百四十八

圓覺經序云。如來入寂光土。凡聖一源。現受用身。主伴同會。曼殊師利。創問本起之因。薄伽梵。知無我人。誰受輪轉。種種幻化。生於覺心。幻盡覺圓。心通法徧。心本是佛。由於妄起。而漂沉岸。實不移。因舟行而驚駭。頓除妄宰。空不生花。漸竭愛源。金無重鑛。理絕修證。智信階差。覺前非名。後復位。況妄忘起。滅德等。圓明者。焉然出。既良駒已。搖鞭影。埋塵大寶。湏設治方。故三觀澄明。真假俱入。諸輪綺互。單複圓脩。四相潛神。非覺遠拒。四病出。心花叢明。復令長中。下期。克念攝念。而加行。別徧互習。業障惑障。而銷亡。成就慧身。靜極覺徧。徧百千世界。佛境現前。是以聞五種名。超利室施福。說半偈義。勝河沙小乘。寔由無法。不持無機。不被者也。持此經者。金剛最久。守護。令不退轉。其家永無災障。疫病消滅。財寶豐足。

楞嚴大定 一百四十九

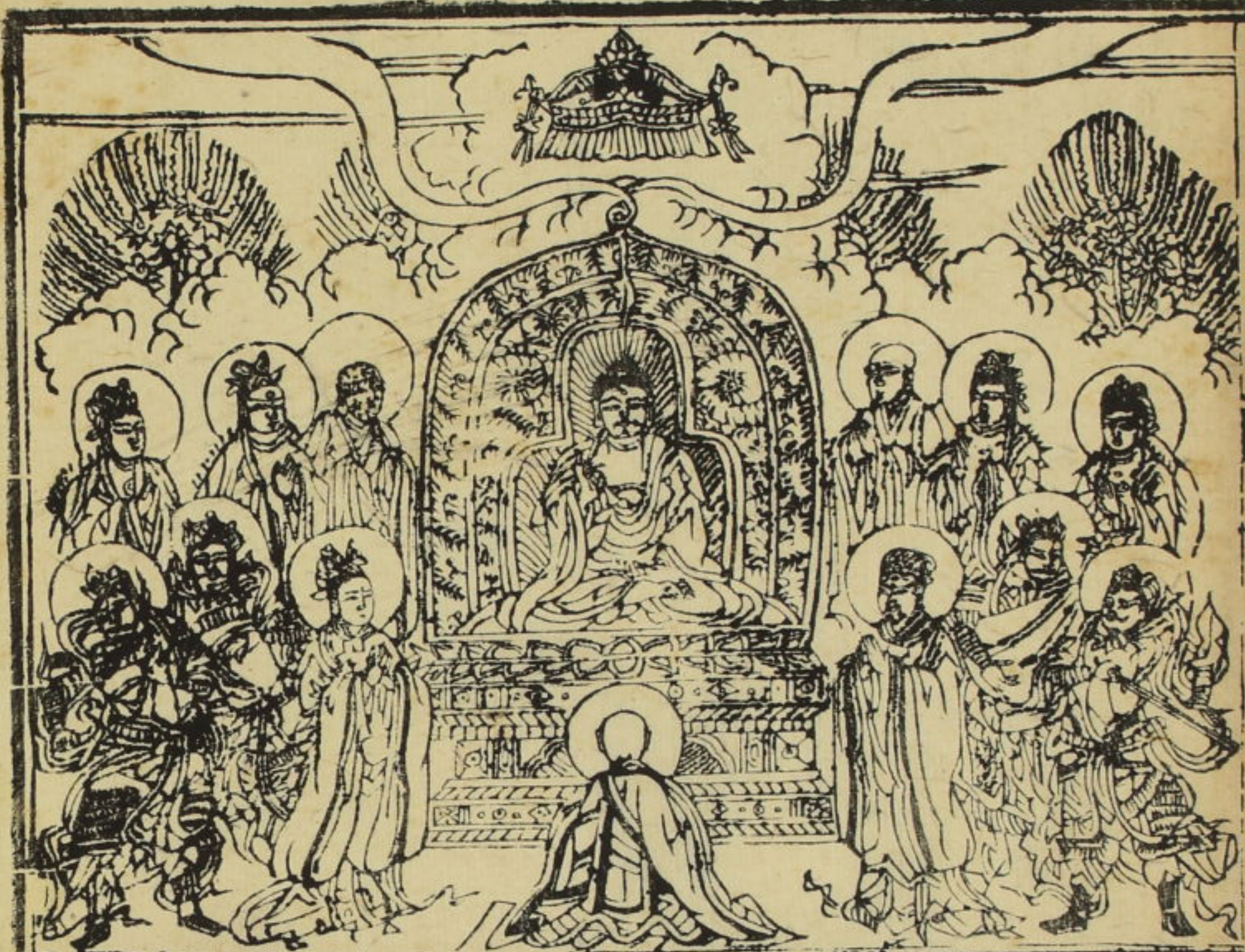
楞嚴經云。阿難。為大幻術。摩登伽女。呪攝將毀。戒躰。世尊。頂放百道光明。光中千葉。室達。有佛化身。坐宣神呪。阿難。歸來。佛所。佛說。此經。名大佛頂首楞嚴。王具足。萬行。十方。如來。一門。絕出。妙莊嚴路。七處。徵心。八還。辯見。飛光。擊觸。室手。開合。顯真。性不。動。自心。妙明。常光。現前。性周。法界。歇。即。善。提。不。從。人。得。文殊。選。擇。諸。聖。二。十。五。圓。通。以。觀。音。從。生。源。入。道。為。此。方。真。教。躰。五。濁。二。類。生。受。生。源。可。修。三。漸。次。方。得。除。滅。從。乾。慧。地。修。行。增。進。十。信。十。住。十。行。十。回。向。四。加。行。等。覺。妙。覺。五。十。位。十。因。十。類。七。趣。三。界。生。等。因。緣。十。種。禪。那。五。陰。區。宇。種。種。魔。事。次。說。修。三。摩。地。斷。殺。盜。淫。妄。道。場。持。咒。修。證。功。德。佛。言。若。人。以。七。寶。奉。上。諸。佛。不。如。一。念。將。此。法。門。開。示。末。學。若。人。具。四。重。十。波。羅。夷。應。入。地。獄。是。人。罪。障。應。念。消。滅。如。教。行。道。直。成。菩。提。無。復。魔。業。

般若真空 一百五十一
法寶標目云右佛於鷲峯山給孤獨園他
化天宮竹林園四處十六會說西域本有
二十萬偈此土大品光讚道行小品大明
度勝天王文殊金剛八部咸在其中唐三
藏法師玄奘取全本於西域王華寺譯成
六百卷般若空宗此經周初法華將順
衆意如羅什所翻除繁去重於夜夢中不
敢刪依梵本譯慶成之日般若放光諸天
雨花空中音樂異香芬烈法師曰此鎮國
之典天人大室經自記此方當有樂大乘
者國王大臣四部徒衆書寫受持讀誦流
布皆得生天究竟脫解脫般若謂諸佛之
六度之一數也五度未與大名唯此般若
圓宗獨稱尊大乃是衆妙之淵府羣智之
玄宗萬法之本原衆聖之圓極所以前五
但為佐題與般若作其輔翼唯此獨立大
名般若者此云智慧真空者二十一空也

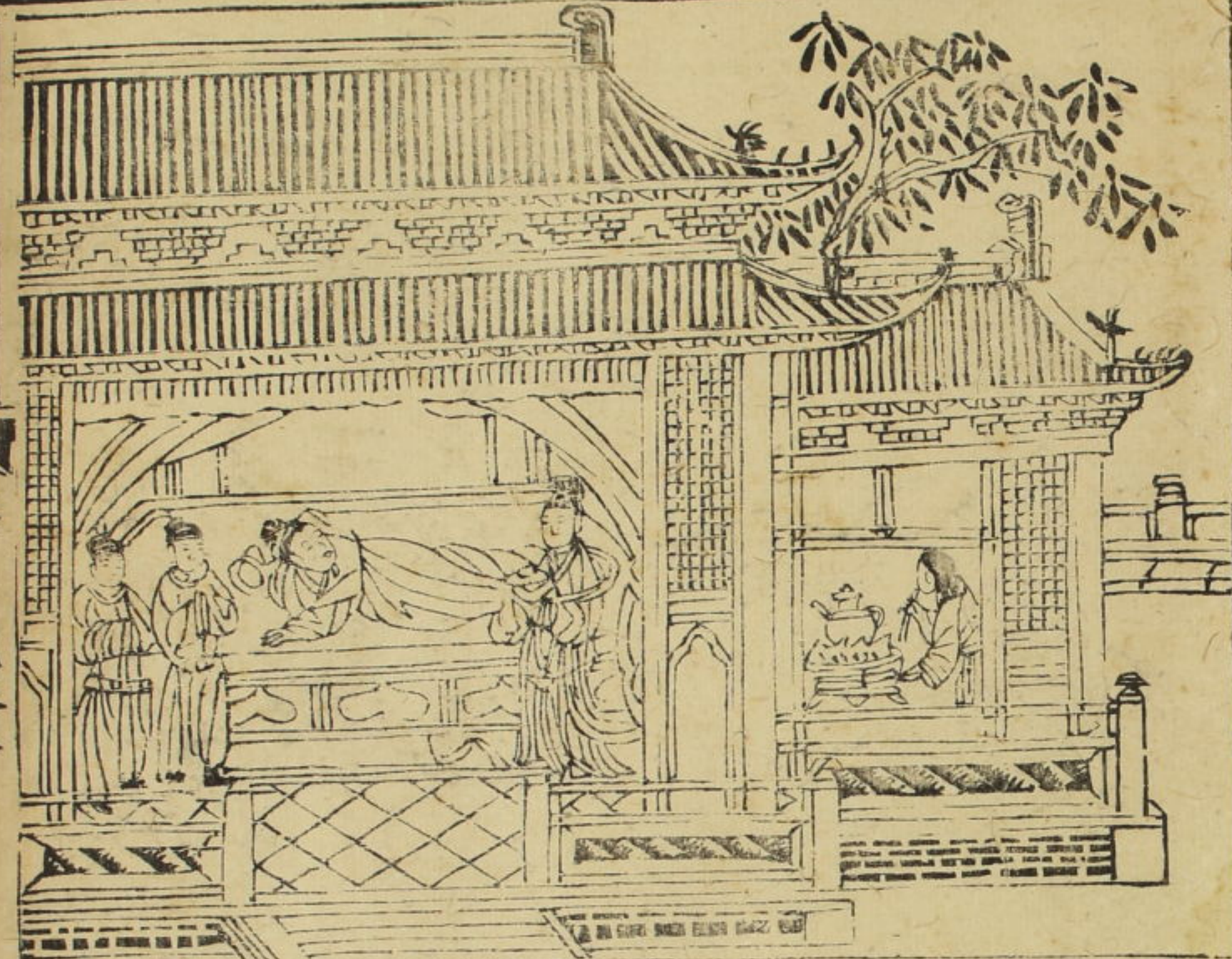
付囑國王 一百五十一
仁王般若經云佛在王舍城鷲峯山中為
十六大國王波斯匿王等說般若波羅蜜
多十四正行等法竟復囑王曰當國土有
諸災難時應當請百法師教誨百高座一
二時講誦此經無量鬼神若聞此經護汝
國土人天果報皆得滿足一切災難悉皆
消滅佛告波斯匿王我滅度後法欲滅時
一切有情造惡業故令諸國土種種災起
諸國王等為護自身太子王子后妃眷屬
百官百姓一切國土即當受持此般若波
羅蜜多皆得安樂我以是法付囑國王不
付比丘比丘尼優婆塞優婆夷所以者何
無王威力不能建立正法護持三寶復告
波斯匿王今誠汝等吾滅度後正法欲滅
此經三寶付諸國王建立守護大王後五
濁世一切國王王子大臣自恃高貴破滅
吾教制我弟子不聽出家造佛塔像後今
已後廣度比丘比丘尼造佛塔寺經像

法華妙典

一百五十二

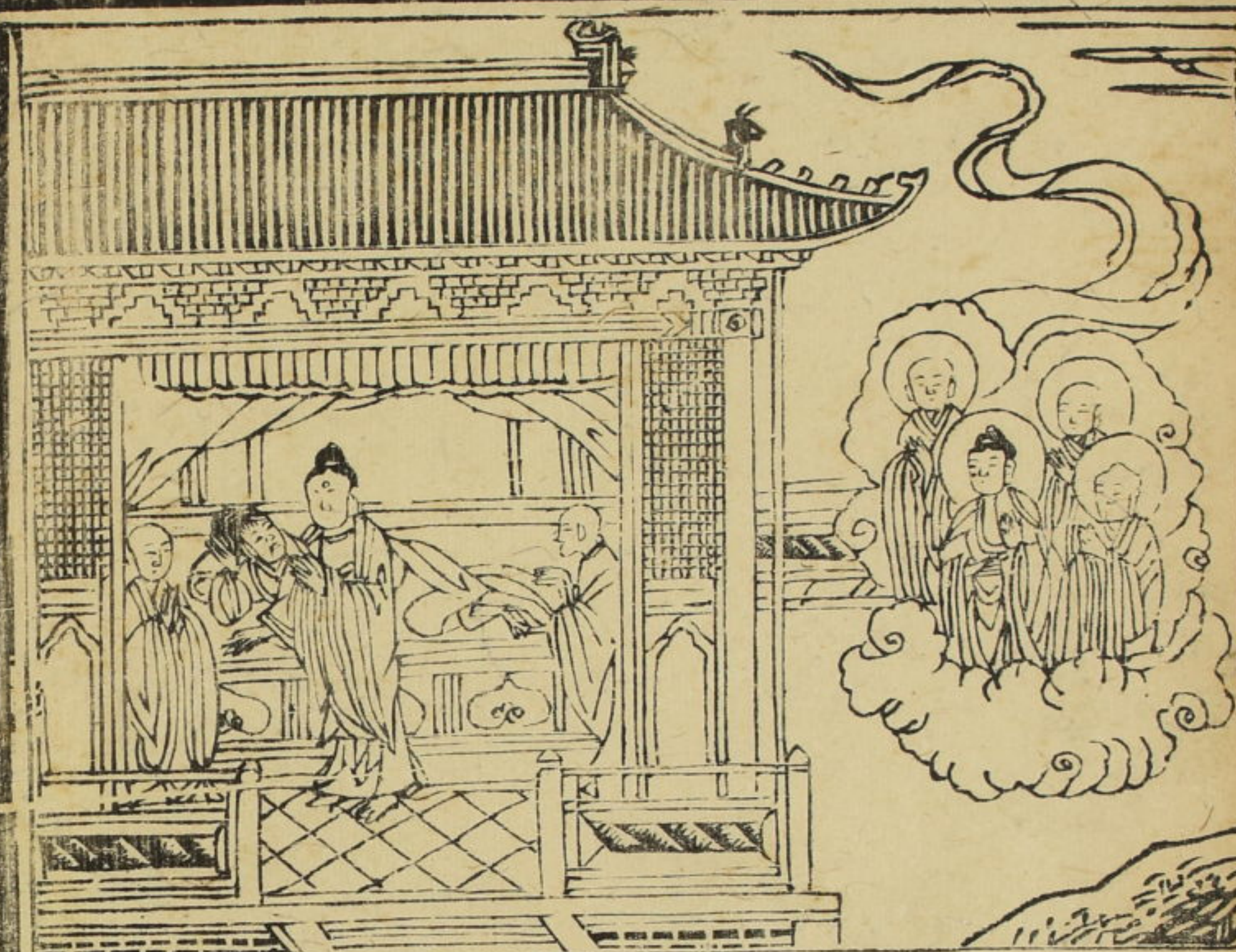
通華經云佛住耆闍崛山與比丘比丘尼
菩薩摩訶薩因大梵天王四大天王天龍
八部與帝釋提希子阿闍世王等百千眷屬
俱於時世尊入於無量義處三昧天雨寶
花六種震動放眉間白毫相光普照世界
從三昧而起告舍利弗諸佛世尊唯以一
大事因緣故出現於世欲令眾生開示悟
入佛之知見故說此一乘妙法授諸聲聞
記如是妙法諸佛如來時一說之如優曇
花時一現耳先示化城之權終與鬘珠之
祕雖三車異駕而一雨普滋皆令自知決
定作佛說經時多寶佛塔從地涌出十
方諸佛集會證明六萬恒河沙等菩薩及
其眷屬護持流布持經隨喜有六根清淨
等無量功德若夫入旋陀羅尼諸三昧者
見靈山法會儼然佛常住不滅證悟者自
知非思議境界矣天台智者大師證旋陀
羅尼三昧尤旬談妙受持之盛無出此經

飯王得病

一百五十三

淨飯王源經云爾時淨飯王忽被重病
身中四大同時作殘害其身肢節欲斷
喘息不定將死不久告諸王曰我命雖逝
不以為苦但恨不見我子悉達次子難陀
復恨不見諸子等我病雖危未離生死不
以為苦白飯王語淨飯王言我聞世尊在
舍城耆闍崛山中去此懸遠二千餘里
王今轉輸設遠使者道路懸遠懼恐遲晚
無所加益惟願大王莫大慈悲憐愍諸子
淨飯王答曰我子成佛以大慈悲恒以神通
意望不斷我子成佛以大慈悲恒以神通
天眼徹視天耳洞聽救接眾生應可度者
以慈愍心而度脫之譬如有入為賊所圍
或值怨敵惶怖失計不望自濟惟求救護
依有勢者欲從救護而求解脫譬如有入
時得重病欲得良醫以療其疾如我今日
望見世尊亦復如是

佛還觀父

一百五十四

淨飯王泥洹經云。爾時世尊在靈鷲山。天
耳遙聞。迦維羅城中。父王病臥。命欲將終。
渴仰欲見諸子。佛與摩訶阿難。羅睺等。即
以神足。躡身虛空。須臾而至。迦維羅衛放
大光明。光照王身。患苦得安。佛與難陀等。
乘空來至。佛便入宮。王見佛到。王舉兩手。
而言。惟願如來。手摩我身。令我得安。為病
所困。痛不可忍。我命將逝。我今見子。痛若
得除。復言。汝願已成。就亦滿。眾生願我。今
得重病。願汝度我。尼佛言。惟願父王。莫復
愁憂。即以身著。父王額上。命雖欲終。自可
寬意。王即以手。授於佛手。著於心上。白言。
我今見汝。我願已滿。心意得悅。從是卧別。
如來至真。多所利益。其有得見。聞所說者。
此輩之等。皆是。有相。大功。德人。今日世尊
是我之子。接遇過多。不相見棄。是時父王。
即於卧處。合掌心。禮世尊。是下。時佛手掌。
在王心上。無常對至。命。命。氣絕。忽就後世。

殯送父王

一百五十

淨飯王泥洹經云。爾時淨飯王。命。命。氣絕。
時諸釋子。以眾香水。洗浴王身。纏細白疊。
而以棺斂。於時世尊。念當來世。人民凶暴。
不報父恩。養育之恩。為不孝之子。為是當
求眾生之等。設法。故。如來躬身。自欲擔
於父王之棺。時四天王。俱來赴喪。長跪白
佛。願聽我等。捧父王棺。佛即許之。四天王
各變人形。像以手。擎棺。擡於肩。上。舉國人
民。莫不啼哭。如來躬身。手執香。於棺前
行。出詣葬所。佛與大眾。共積香薪。舉棺置
上。放火焚之。一切大眾。益更悲哭。於是世
尊。告大眾曰。世皆無常。苦空無我。無有堅
固。如幻。如化。如熱。如焰。如水中月。命。不
死。汝等諸人。當勤精進。而自勸勉。永離生
死。乃得大安。舉火焚燒。大王身已。爾時諸
王。各各皆持五百瓶香水。以用滅火。火滅
之後。競共收骨。盛置金函。即於其上。便共
起塔。懸繒幡蓋。及種種鈴。供養塔廟。

佛救釋種

一百五十六

增一阿舍經云波斯匿王生一太子名曰
 流離年始八歲至迦衛羅國外父釋種摩
 訶男舍新起一堂敷種座諸佛及僧於
 中供養流離太子果座而坐諸釋種見之
 共皆毀辱太子歎息即語好苦梵志我後
 紹王位時我當報讐波斯匿王後取命終
 當憶流離太子為王時好苦梵志白言王
 往迦衛羅國征伐釋種世尊聞已即以神
 力往至道側在枯樹下坐時流離王遙見
 世尊在樹下坐即下車至世尊所頭面禮
 足在一面坐白世尊言更有好樹不在彼
 坐世尊今日何故在此枯樹下坐世尊告
 曰親族之陰勝外人也在此枯樹下坐世尊
 言親族之陰勝外人也在此枯樹下坐世尊
 故坐斯樹下是時流離王即作是念世尊
 本日出於釋種吾不應往征宜可齊此還
 歸本土如是至三佛以神力三度止之

為母說法

一百五十七

摩訶摩耶經云佛在忉利天歡喜園中波
 利質多羅樹下三月安居如來結加坐
 放百千光明有威光隱蔽不現佛告文殊師
 月星宿所屬威光隱蔽不現佛告文殊師
 利汝詣母所道我在此佛母聞已乳自流
 出猶白蓮花而直入於佛口中如來見
 母內懷忻敬而白母言身所經處與苦樂
 俱當修習樂永離苦樂佛母聞已專精正
 念諸結煩惱過患所致故有結縛不得自
 在願我來世得成正覺當為一切斷此苦
 本佛言眾生所以不得解脫皆由貪欲嗔
 恚愚痴致令恒在生死乃至欲求生天亦
 難何况希望離生死耶在世失好名親朋
 友親屬皆共誅責臨命終時極大懼怖神
 識恍惚方自悔責如此皆由三毒愚痴故若
 人欲求解脫妙果宜斷苦本彼愚痴凡夫
 為結所纏持會大眾聞此語已悲號懊惱

最初造像

一百五十八

造像經云。佛在天宮。安居三月。為母說法。優陀延王。渴仰思佛。發願造像。毘首羯磨。天工巧無匹。化身為匠。於佛初誕生日。起工。不日而成。佛化三。道室階。從天而下。諸天翼從。威德熾盛。光明赫奕。如滿月在空。眾星共進。如日初出。采霞紛映。梵王執白蓋。在右。帝釋持白拂。侍左。諸天乘空而下。虛空音樂。妙香雨。花。四大天王。獻微妙供。佛告優陀延王。汝於我法中。初為執利。更無有人。與汝等者。令諸眾生。得大信利。已獲福。德廣大。善根。天帝告王。佛在天上。贊王造像。功德。宜自欣慶。佛言。若人以雜。綵繒。飾金銀銅鐵鉛錫。鑄香木玉石。雕刻。織。綵。作佛形像。乃至極小。如一指大。獲種種。福。報。功德。無量。不生邊。小國土。下劣。種。姓。不淨。邪見。貧窮之家。生人天中。圓滿。超。眾。無諸。病苦。不為。毒藥。刀兵。諸橫。傷害。不。墮。三。途。不受。苦。報。滅。種。種。罪。獲。種。種。福。

浴佛形像

一百五十九

淨佛經云。佛告摩訶剎頭。諸天人民。言。人身難得。佛世難值。吾本從阿僧祇劫。時身為白衣。累劫積德。每生自責。展轉五道。不貪財寶。無所愛惜。自致為王太子。以四月八日生。隨地行七步。舉右手而言。天上天下。惟吾獨尊。當為天人作無上師。太子生時。地為大動。梵天。忉利天。四天王。各持香。花。散。灑。太子身。太子得成。佛道。開現。二種。香。湯。浴。太子身。所以用四月八日者。道法。濟度。羣迷。佛言。所以用四月八日者。以春夏之際。殃罪。悉畢。萬物。普生。毒氣。未行。不寒。不熱。時氣。和適。正是。佛生之日。諸善男子。善女人。於佛滅後。當至心念。佛。無量。功德。之力。浴。佛。形像。如佛在時。得福。無量。不可。稱。數。諸天。龍神。常隨。擁護。佛言。人身難得。佛世難值。若能自滅。損。妻子。之。分。五家。財。物。以。用。浴。佛。形像。者。如佛在時。所願。悉得。欲。求。度。世。取。無。為。道。長。不。致。死。會。者。可。求。精。進。無。上。之。道。

姨母涅槃

一百六十一

佛母般泥洹經云。爾時佛姨母大愛道比丘。立白佛言。吾不忍睹佛及諸應真滅度。欲先泥洹。佛嘿可之。佛姨母以手摩足曰。吾人師。三男。明自今不復覩之矣。五百除餘女。陳辭如上。佛亦可之也。佛為說身患。生死憂悲。若不如意。惱之難。又歎無欲。清淨空。不願無想。滅度之安。若千淨器。除餘諸女。莫不歡喜。遠佛三市。稽首而去。還于精舍。敷五百座。皆各就坐。大愛道現神足。通自座沒地。從東方來。在虛空中。變化去地。七多羅樹。經行虛空中。乍坐乍起。上出下水。下身出火。下身出水。上出火。又沒地。中飛從西方來。化現如前。八方上下。顯現神通。不可稱計。放大光明。以照諸冥。上耀諸天。五百除餘。變化亦然。同時泥洹。佛勸諸賢者。作五百葬具。幢幡奉送。如法荼毘。

請佛入滅

一百六十一

摩訶摩耶經云。爾時魔王波旬。即來佛所。稽首佛足。而白佛言。我於往昔。勸請世尊。入於涅槃。于時世尊。而答我言。我諸弟子。止丘止丘。丘。優婆塞。優婆塞。未見是故。所以未應入於涅槃。世尊。今者諸四部眾。皆悉具足。所度已畢。唯願善逝。速入涅槃。世尊。即答魔言。善哉。波旬。當知。如來。歡喜踊躍。不能自勝。頂禮佛足。還歸天宮。爾時如來。既許天魔。却後三月。當入涅槃。即便捨於無量之壽。以神通力。故住命三月。于持大地。六種震動。日無精光。風雨遑常。天龍八部。莫不駭怖。來至佛所。憂塞空中。時阿難。白佛言。世尊。常說四神足。人則能住壽一劫。住世若減一劫。隨意自在。云何如來。不久住世。同於諸佛。言阿難。當知。一切諸行。去皆如是。不得常存。阿難。聞已。迷悶懊惱。不能自勝。悲號啼泣。深追悔責。

釋氏源流卷上

佛指移石

一百六十二

涅槃經云拘尸那城中有力士三十萬人
聞世尊入於涅槃當於此路至婆羅林由
是力士所治此道時世尊化作沙門至
力士所治如言諸童子輩作何事耶力
士聞已皆生嗔恨語沙門曰以今云何謂
我等為童子耶沙門言汝等大眾三十萬
人盡其身力不能移此當路之石云何不
名為童子乎力士言汝若謂我為童子者
當知汝即是有大力人也沙門以是二
指挑起此石復言沙門汝今能移此石出
於道否沙門以手擲石置虛空中力士皆
生驚怖尋欲逃竄沙門言汝等不應生怖
力士復作是言沙門是石常耶是無常耶
沙門以口吹之石即散壞猶如微塵力士
見已唱言沙門是石無常即生愧心而自
恥貴云何我等恃恃自在色力命財而生
憍慢佛知其心即捨化身還復本形而為
說法力士見已一切皆發菩提之心

囑分舍利

一百六十三

蓮華面經云佛於跋提河告阿難言我今
疲極可入河浴世尊脫袈裟置河岸上入
河浴已佛告阿難汝可觀我三十二相莊
嚴之身却後三月當入涅槃阿難白佛言
惟願世尊為我宣說佛涅槃後諸眾等
供養如來舍利等事佛告阿難如來入涅
槃時入金剛三昧碎此肉身猶如芥子如
是一分舍利向諸天所一分舍利向龍王
世界一分舍利向夜叉世界爾時諸天龍
王毘沙門天王皆以香花供養舍利如見
佛身恭敬禮拜皆發無上大菩提願彼餘
舍利在閻浮提當來有王名阿輸迦為供
養舍利造八萬四千塔復有六萬諸王亦
各造塔供養舍利以諸花鬘雜香燈明音
樂恭敬禮拜種種無上菩提善根或有出家
信心清淨而被法服精勤修道皆悉漏盡
而般涅槃如來有大威德以彼法身依生
身故供養生身舍利所得無量功德

付囑諸天

一百六十四

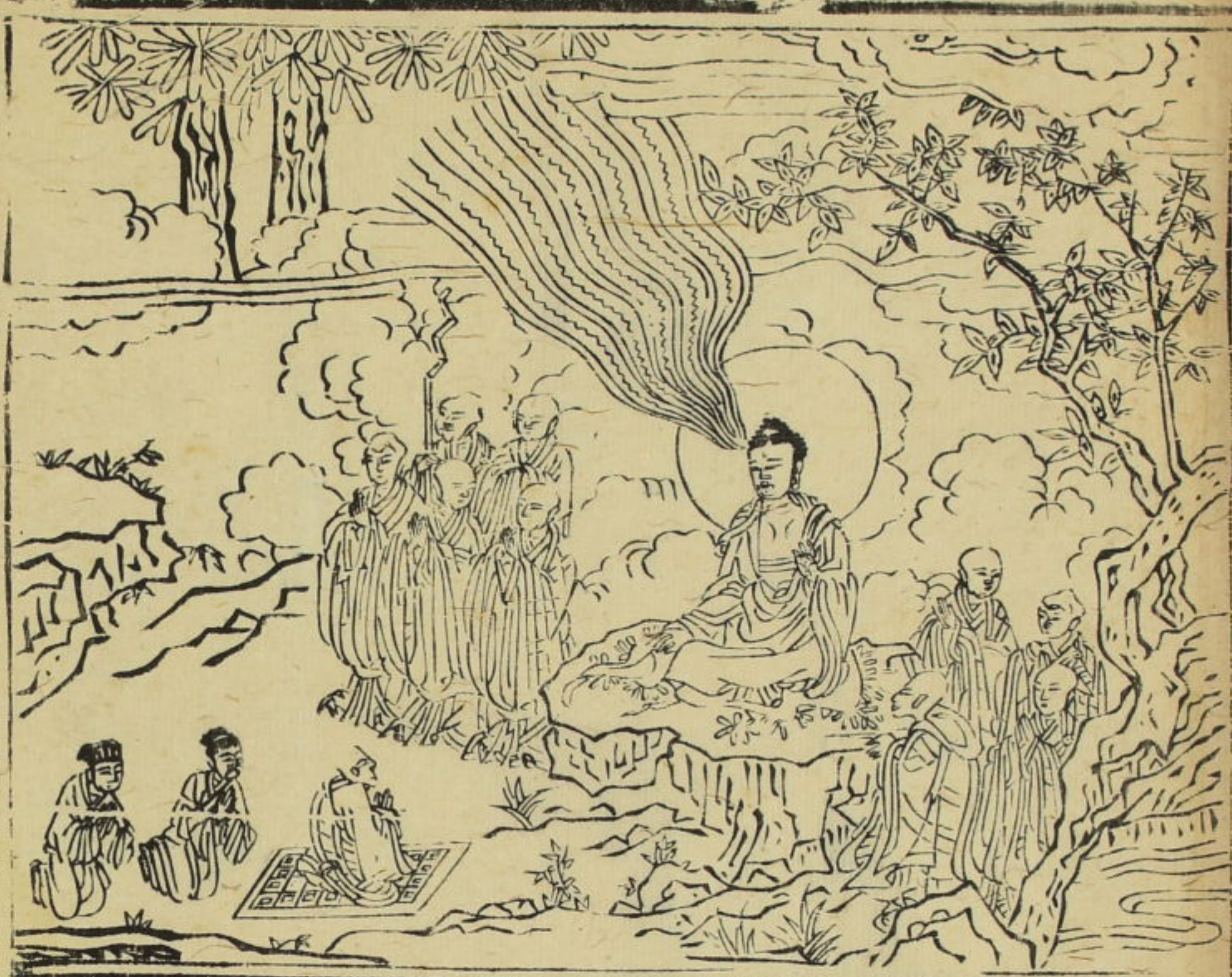
蓮華面經云。爾時世尊。為阿難說。分舍利。已復作是念。我於三阿僧祇劫。勤苦修道。所成佛法。欲令久住。於世間。故當往諸天。所住之處。付囑佛法。爾時如來。即升三十三天。爾時帝釋天王。見世尊已。即敷高座。白佛言。願受此座。世尊即坐。與百千眾。頂禮佛足。佛告帝釋。汝今當知。吾亦不久。當般涅槃。以此佛法。囑累於汝。汝當護持。帝釋天王。悲泣雨面。校淚而言。世尊。涅槃。是我速哉。世間法。眼於茲永滅。如佛所教。是我力分。即當護持。恭敬供養。如來昔從兜率陀天。降神母胎。我與忉利眾。常作守護。及佛生時。亦與諸天。共來守護。坐菩提樹下。破魔軍眾。成等正覺。我與諸天。亦來守護。於鹿野苑中。轉妙法輪。我與天眾。亦常守護。我今無力。能使如來。不入涅槃。無力能護。爾時世尊。說種種法。勸喻安慰。示教利喜。帝釋諸天。令護佛法。久住世間。

付囑龍王

一百六十五

蓮華面經云。爾時如來。為帝釋諸天。付囑令護佛法。從天上沒。即於娑伽羅龍王宮。出。爾時龍王。見如來至。即為如來敷座。佛坐其座。百千龍眾。頂禮佛足。佛告龍王。曰。汝今當知。如來不久。入於涅槃。我以此佛法。囑累於汝。汝當守護。無令斷絕。龍王當知。此龍世界。有諸惡龍。多生嗔恚。不知罪福。為惡卒暴。破壞我法。是故我今。以此佛法。囑累於汝。爾時龍王。悲泣雨面。校淚而言。世尊。我諸龍等。盲無慧眼。是故今者。生畜生中。若佛滅後。龍世界空。我等捨命。不知未來。當生何處。諸佛如來。是眾生師。云何今者。欲般涅槃。世間眼。滅。爾時世尊。為龍王。種種說法。示教利喜。付囑娑伽羅龍王。德又迦龍王。難陀龍王。跋難陀龍王。和脩吉龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優鉢羅龍王。文隣龍王。黑色龍王。各與若干百千眷屬。令護佛法。久住世間。而不斷絕。

請佛住世

一百六十六

大般涅槃經云。佛在拘尸那城。力士生地。阿利羅跋提河邊。娑羅雙樹間。與八十億比丘。前後圍繞。二月十五日。臨涅槃時。出大音聲。普告衆生。今日如來。應正徧知。憐愍衆生。覆護衆生。等視衆生。猶如一子。大覺世尊。付欲滅度。若有所疑。今悉可問。爾時世尊。從其面門。放種種光。青黃赤白。頗如摩磲。色光徧照。三千大千世界。乃至十方。一切佛土。六趣衆生。遇斯光者。皆生煩惱。皆悉除滅。咸皆悲歎。愁憂苦惱。牽牽啼哭。悲號哀慟。槌胸大叫。淚下如雨。嗚呼。慈父。痛哉。苦哉。時諸四衆。共相謂言。當疾往詣拘尸那城。力士生地。禮拜供養。勸請如來。莫般涅槃。復作是言。世間虛空。衆生福護。無所宗仰。貧窮孤露。作是念已。俱詣佛所。頭面頂禮。拔淚而言。惟願世尊。莫入涅槃。世尊默然。不果所願。同時號哭。

天龍悲泣

一百六十七

蓮華面經云。爾時世尊。離善提樹。時帝釋天王。與三十三天衆。須臾摩竭。天龍雨淚。化樂天。各與諸天衆。同時舉聲。悲泣雨淚。以手拭淚。而說偈言。如來容色甚微妙。超勝衆生無比者。如是莊嚴殊特身。不久之間。當滅度。是時摩竭。寶多阿脩羅王。與阿脩羅衆。波伽羅龍王。與諸龍衆。毘留勒。天王。與鳩摩荼衆。毘留博叉。天王。提頭賴吒。天王。與諸龍衆。毘沙門。天王。散脂迦大夜叉。天王。摩羅。毘沙門。天王。散脂迦大衆。地神。天神。林神。金剛神。密跡。藍毘尼神。如毘羅城神。普觀。樹神。與諸天龍。八部衆。出大音聲。悲啼號哭。而作是言。佛是衆生之父。不久當沒。佛言。汝等莫哭。令心迷悶。何有世間。而受生者。因緣和合。有為之法。而得久住。強令無常之法。不滅壞者。無有是處。爾時世尊。種種說法。令心開解。生大歡喜。諸天龍王。頂禮世尊。各還本處。

度須跋陀 一百七十

涅槃經後分云。時須跋陀羅從佛聞說。大般涅槃甚深妙法。得法眼淨。愛護正法。已捨邪見。於佛法中。深信堅固。欲求出家。佛言。善來。即成沙門。法性智水。灌注心源。無復縛著。漏盡意。解得羅漢果。即於佛前。長跪合掌。悲喜交流。深自悔責。而白佛言。恨我毒身。久劫已來。常相欺惑。令我長沒。無明邪見。淪溺三界。外道法中。為害滋甚。今大慶幸。蒙如來恩。得入正法。世尊。智慧大海。慈愍無量。竊自惟忖。累劫碎身。未能報此。須臾之恩。悲泣流淚。不能自裁。復白佛言。我年老邁。餘命未幾。未脫眾苦。行苦遷逼。唯願世尊。莫般涅槃。世尊不許。須跋陀羅。發聲大哭。舉身投地。昏迷悶絕。久乃蘇醒。涕淚哽噎。白佛言。我今不忍。見於如來。入般涅槃。我今寧可。先自速滅。唯願世尊。後當涅槃。說是語已。悲戀哽咽。於是時頃。先入涅槃。佛勅大眾。以雜香木。系毘其尸。

佛現金剛 一百七十一

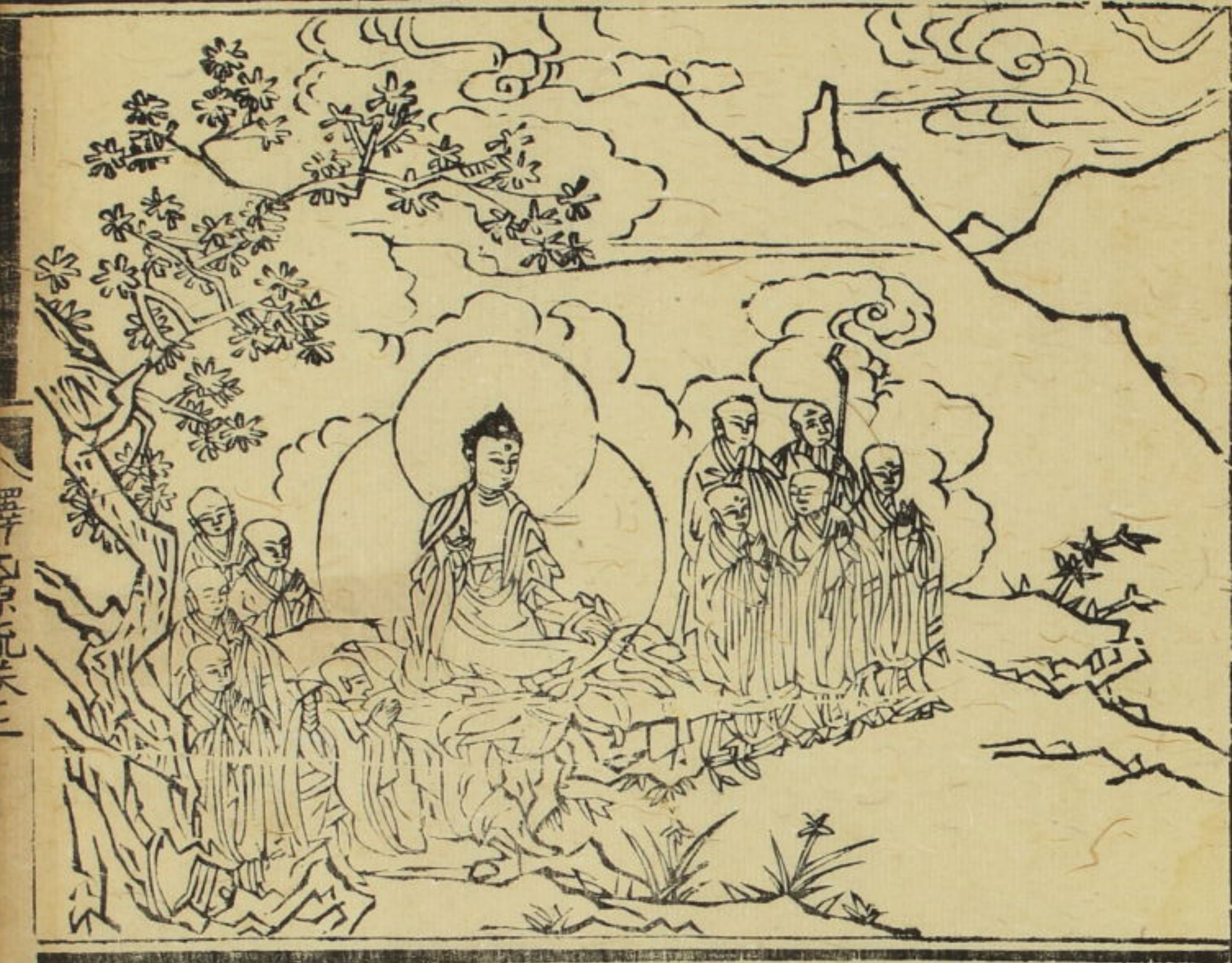
機跡金剛經云。爾時如來。臨入涅槃。諸天人眾。皆來供養。唯有螺髻梵王。不來覲省。時諸大眾。惡其我慢。使諸呪仙。往彼令取。乃見種種不淨。而為城壘。犯呪而死。復策無量金剛。持呪而去。無人取得。大眾悲哀。爾時如來。即以大通神。力隨心化出。不壞金剛。即於眾前。顯大神通。即自騰身。至梵王所。指彼穢物。變為大地。金剛報言。汝大愚痴。我如來欲入涅槃。汝何不去耶。螺髻梵王。發心至如來所。時金剛復告眾言。若有世間眾生。被諸天惡魔外道。所惱亂者。但誦我呪。令諸有情。永離貧窮。常令安樂。於佛滅後。受持此呪。擔度眾生。令佛法不滅。久住於世。即說大圓滿陀羅尼神呪。機跡真言。唵。佛告。羅摩。摩訶羅。恨那。吽。吽。什。娑。微。微。摩。那。那。嗚。深。暮。囉。律。律。離苦難。所求如願。隨意滿足。獲大吉祥。

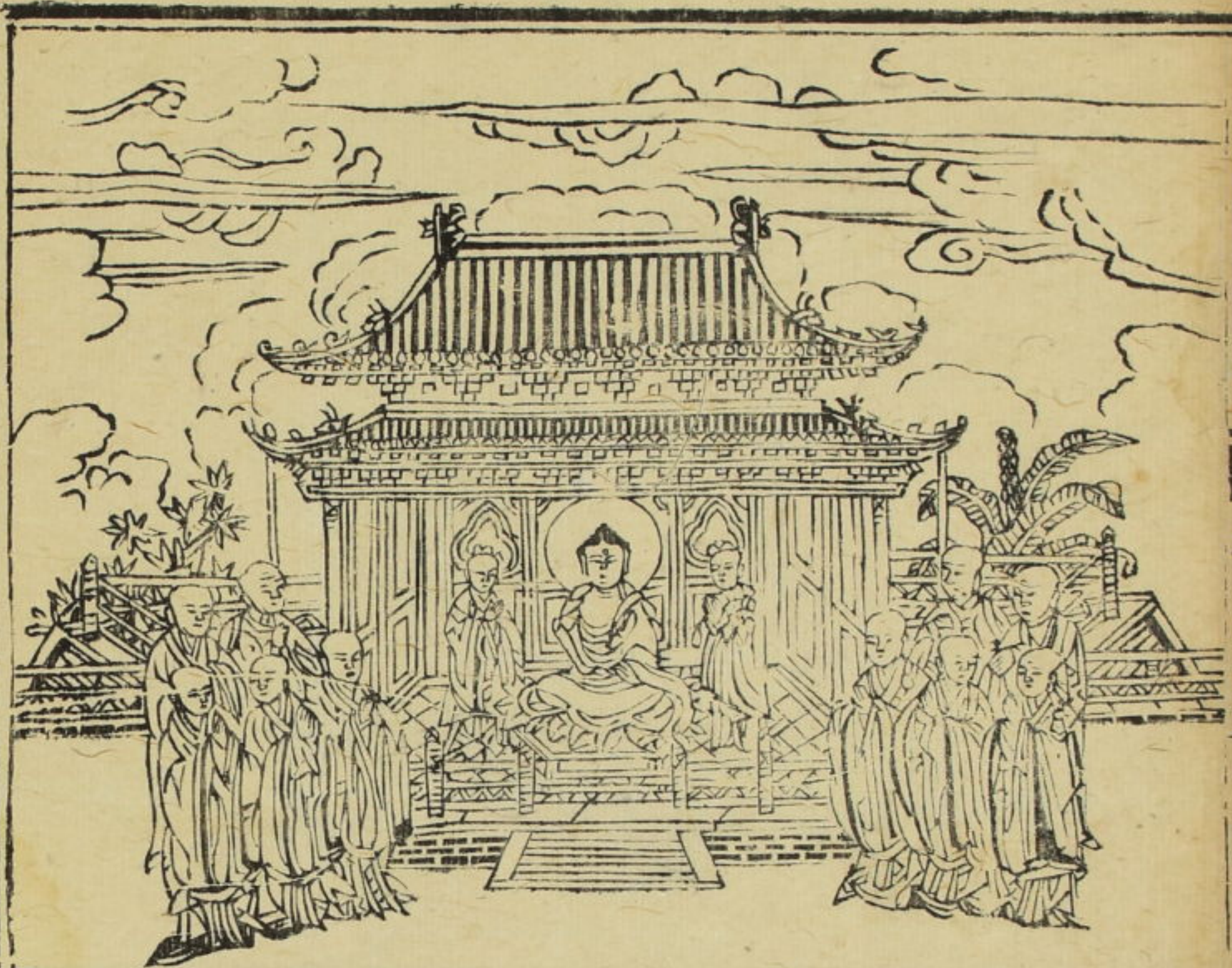
如來懸記 一百七十二

法住經云。世尊臨般涅槃。告阿難言。我般涅槃。未法之時。我諸弟子。捨佛正教。多貪利養。習諸戲論。於我法中。不善修習。身戒心慧。更相訾毀。諸惡徒黨。共相集會。設有衣服。房舍。敷具。諸惡徒黨。共相集會。設有持戒。更相訾毀。諸惡徒黨。共相集會。設有因緣。天龍等眾。悲傷懊惱。皆悉遠離。大臣長者。於三寶所。不生淨信。凌辱輕毀。以是轉深。大臣長者。益不恭敬。三寶餘勢。猶未全滅。故於彼時。復有惡魔。少欲知見。護持禁戒。修行靜慮。愛樂多聞。受持如來。三藏教法。廣為四眾。分別演說。利益安樂。無量有情。復有國王。大臣長者。居士。善男信女。人等。愛惜正法。於三寶所。供養恭敬。尊重贊歎。護持建立。無所顧戀。當知皆是。不可思議。諸菩薩等。以本願力。生於此時。護持如來。無上正法。與諸有情。作大饒益。

最後垂訓 一百七十三

長阿含經云。爾時世尊。告諸比丘。汝等當知。我以此法。自身作證。成等正覺。所謂四念處。四意斷。四神足。四禪。五根。五力。七覺意。八聖道。於此法中。和同敬順。勿生諍訟。同一師受。同一水乳。於我法中。宜勤受學。我已所說。十二分教。所謂契經。祇夜經。受記經。偈經。法句經。相經。本緣經。本生經。方廣經。未曾有經。譬喻經。大教經。汝等當善受持。祇量分別。隨事修行。如來不久。是後三月。當般涅槃。比丘聞已。自投於地。佛言。汝等且止。勿懷憂惱。天地人物。無生不終。欲使有為。不變易者。無有是處。我亦先說。恩愛無常。合會有離。身非我有。命不長壽。汝等比丘。自攝定意。守護其心。若於我法。無放逸者。能戒苦本。盡生老死。又告比丘。吾今所以。誡汝者。何天魔波旬。向來請我。速入涅槃。世尊不答。默然許之。

臨終遺教

一百七十四

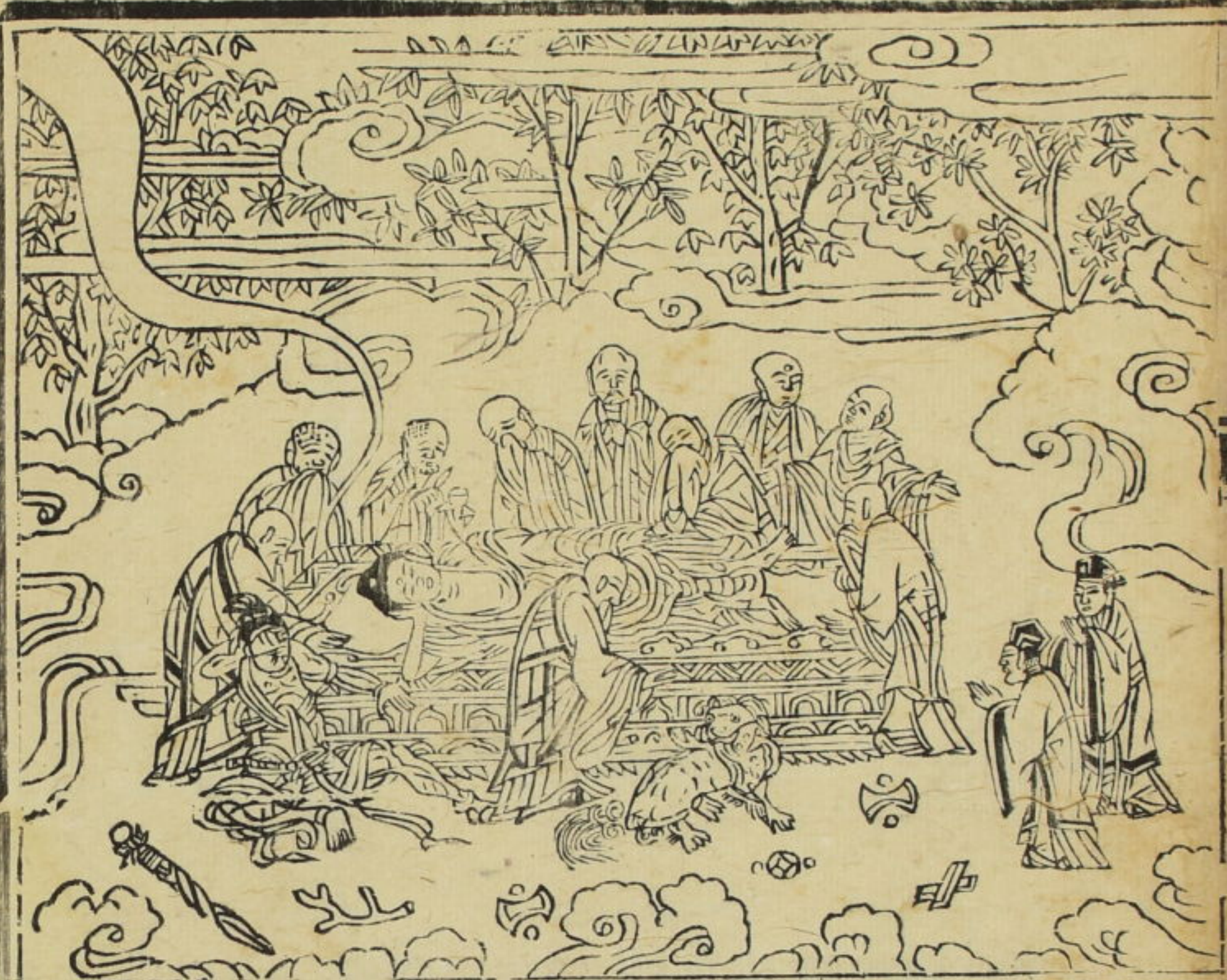
佛遺教經云。爾時世尊將入涅槃。是時中夜。寂然無聲。為諸弟子。略說法要。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬。波羅提木叉。如暗遇明。貧人得寶。當知此則是汝大師若我住世。無異此也。持淨戒者。不得販賣貿易。安置田宅。畜養人民。奴婢畜生。一切種植。及諸財寶。皆當遠離。如避火坑。不得斬伐草木。墾土掘地。合和湯藥。占相吉凶。仰觀星宿。推步盈虛。曆數筭計。皆所不應。節身而食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。呪術仙藥。結好貴人。親厚媿慢。皆不應作。當自端心。正念求度。不得包藏瑕玼。顯異惑眾。於四供養。知量知足。轉得供事。不應畜積。此則畧說持戒之相。戒是正順。解脫之本。故名波羅提木叉。依因此戒。得生諸禪定。及滅苦智慧。當持淨戒。勿令毀壞。能持淨戒。則有善法。若無淨戒。諸善功德。皆不能生。我欲滅度。是我最後之所教誨。

茶毘法則

一百七十五

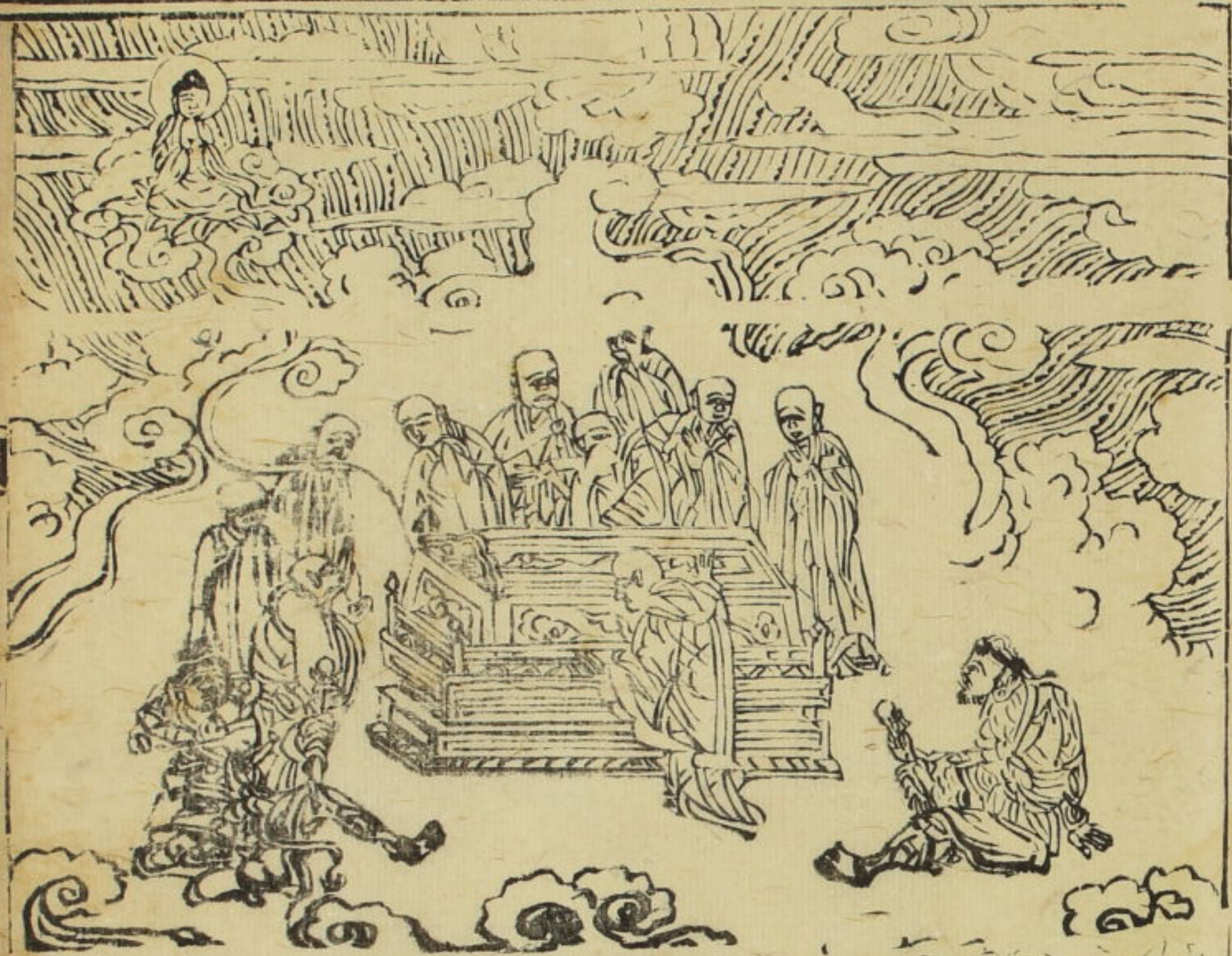

涅槃經後分云。阿難白佛言。世尊涅槃。依何法則。茶毘如來。佛言。我入涅槃。如轉輪聖王。命終之後。經停七日。乃入金棺。即以上妙香油。注滿棺中。密蓋棺門。其棺四面。應以七寶。間雜莊嚴。一切幡幢。香花供養。經七日後。復出金棺。應以眾妙香水。灌洗沐浴。如來之身。以上妙覺羅綿。偏躡纏身。次以細軟白氈。復於綿上。纏如來身。乃入金棺。復以香油。盛滿棺中。閉棺令密。乃以牛頭栴檀。沉水。一切香木。成七寶車。一切寶幢。以為莊嚴。載以寶棺。至茶毘所。無數音樂。周徧圍繞。悲哀供養。一切天人大眾。應各以栴檀香木。茶毘如來。茶毘已訖。天人四眾。收取舍利。盛七寶瓶。於其城內。四衢道中。起七寶塔。塔開四門。安置舍利。能令眾生。得大功德。脫三界苦。入正解脫。

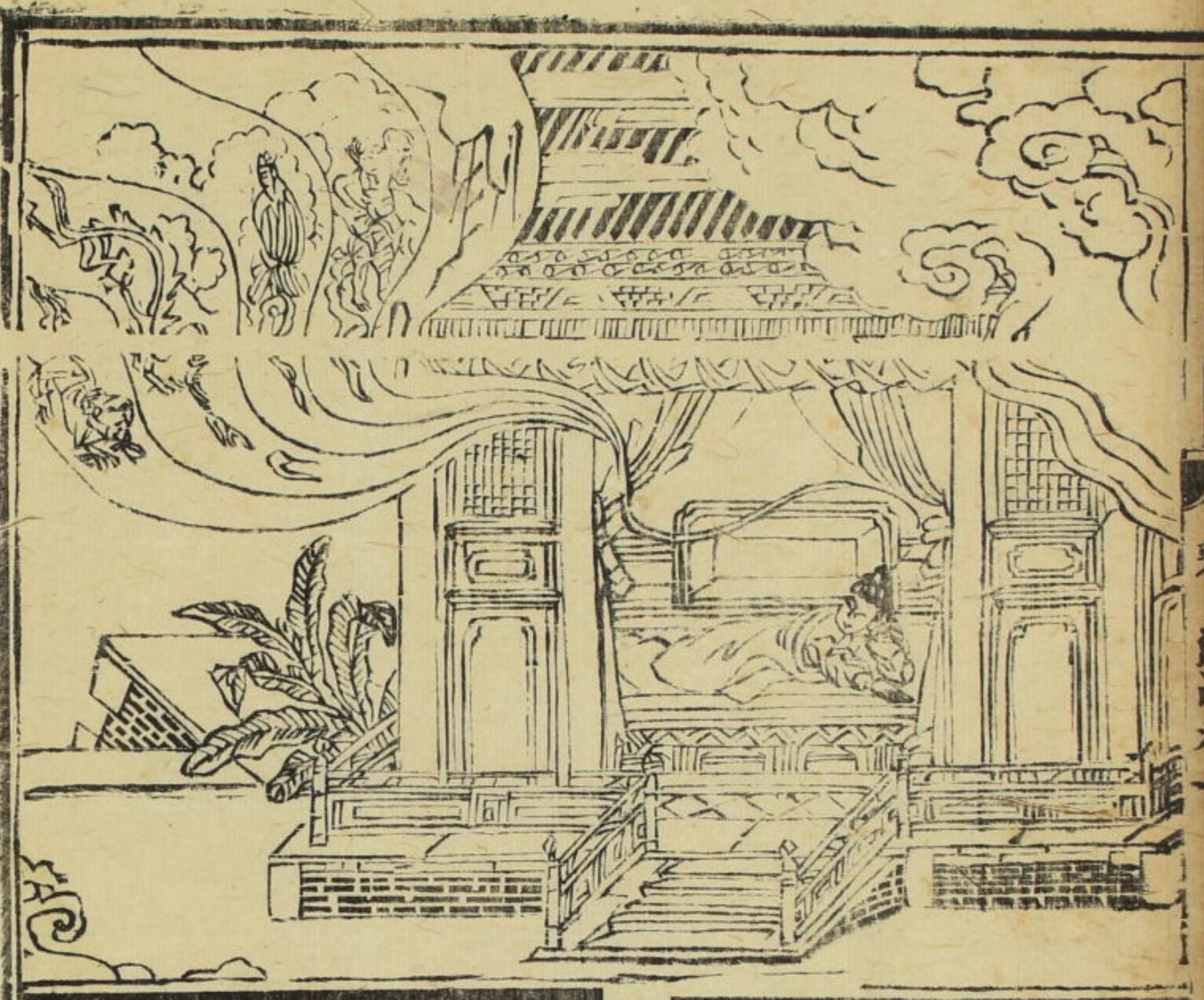
涅槃經後分云。爾時佛在拘尸那城娑
 羅雙樹林與四眾天龍八部前後圍繞。二
 月十五日。臨般涅槃。入諸禪定。示誨眾已。
 於七寶牀。右脇而卧。頭枕北方。足指南方。
 面向西方。後背東方。娑羅樹林。四雙八隻。
 西方一雙。在如來前。東方一雙。在如來後。
 北方一雙。在如來頭。南方一雙。在佛之足。
 至於中夜。入第四禪。寂然無聲。於是時頃。
 便般涅槃。入涅槃已。其娑羅林。東西二雙。
 合為一樹。南北二雙。合為一樹。垂覆室牀。
 蓋於如來。其樹即時。慘然變白。猶如白鶴。
 枝葉花果。皮幹皆悉。爆裂墮落。漸漸枯悴。
 爾時普佛世界。一切大地。皆大震動。一切
 大海。皆悉混濁。沸涌濤波。一切江河溪澗。
 川流泉源。水悉枯竭。涸竭大地。虛空。森然大暗。
 日月精光。悉無復照。忽然黑風。鼓怒。驚振。
 吹扇塵沙。弥暗世界。卉木藥草。悉皆摧折。
 一切諸天。徧滿虛空。哀號悲泣。震動世界。

雙林入滅 一百七十八

金剛力士哀戀經云。爾時世尊。初入涅槃。
 時密迹。金剛力士。見佛滅度。悲哀慟。作
 如是言。如來捨我。入于寂滅。我從今日。無
 歸無依。無覆護。衰微災患。一旦頓集。憂
 愁。痛深。入我心。此金剛力士。當用護誰。即
 便棄擲。自今以往。當奉侍誰。誰當慈愍。訓
 誨於我。更於何時。得親尊顏。說種種言。戀
 慕如來。時天帝釋。語力士言。汝今何不。憶
 念世尊。少語佛言。諸行無常。無得住者。不
 可。信是變易法。一切聚散。皆歸散滅。高
 者必墮。合會必離。有生必死。一切諸行。猶
 如。水泡。如草頭露。不得久停。如乾闥婆城。
 暫為。眼對。人命迅速。疾如射箭。速行天下。
 疾如日月。人命速疾。過於是天。無常敗壞。
 應。當解。知。若於佛事。有不足者。不入涅槃。
 佛事周訖。乃入涅槃。以此佛法。付囑天人。
 諸有。若。更。不受生。汝等。不應。生大憂惱。

金剛哀戀 一百七十

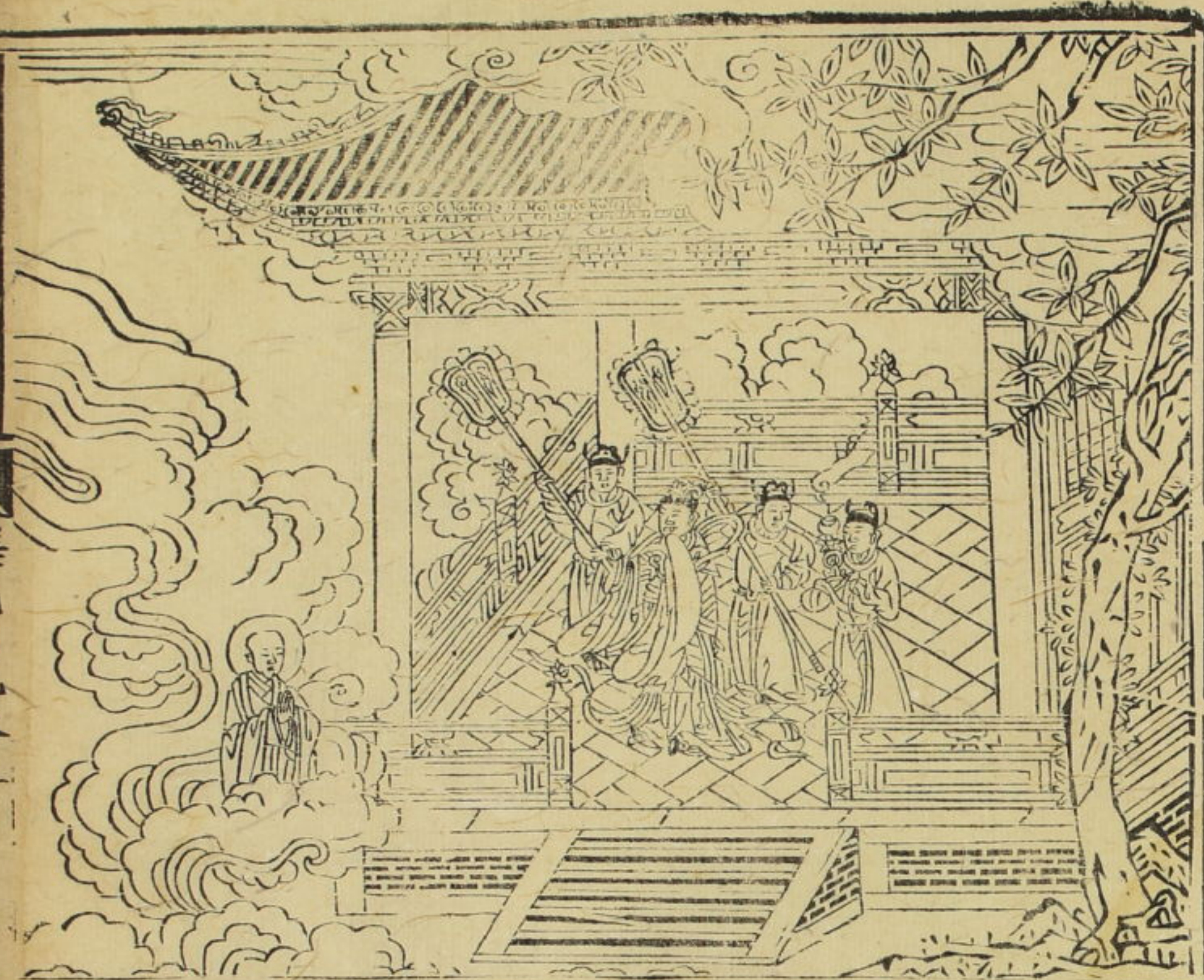
佛母得夢

一百八十

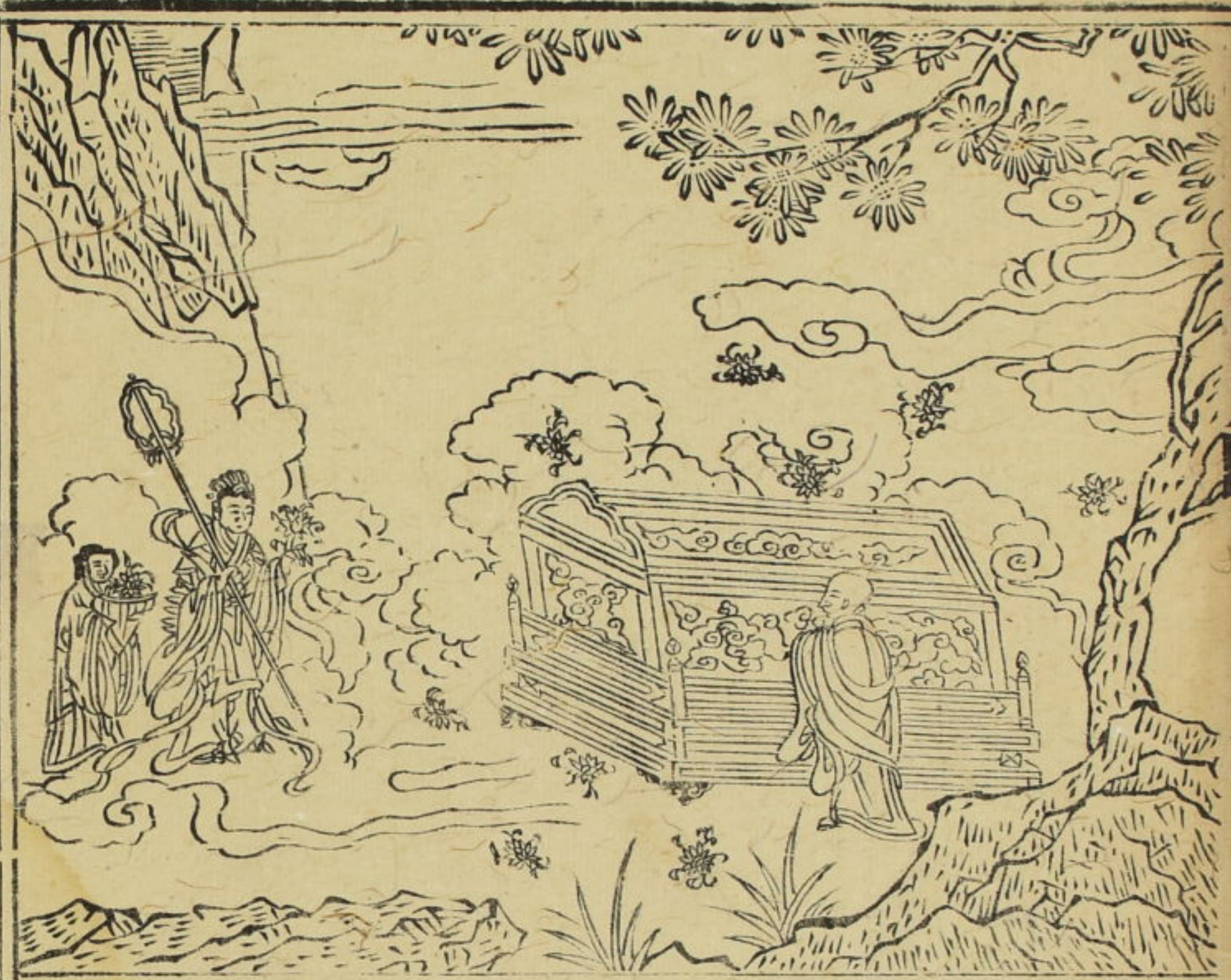
摩訶摩耶經云。爾時佛母摩訶摩耶。即於
天上。見五衰相現。一者頭上花萎。二者腋
下汗出。三者頂中光滅。四者兩目數瞬。五
者不樂本座。又於其夜。得五種惡夢。一夢
須彌山崩。四海水竭。二夢有諸羅刹。手執
利刀。競挑一切眾生之眼。時有黑風。吹諸
羅刹。皆悉奔馳。歸於雪山。三夢欲色界諸
天。忽失寶冠。自絕璽珞。不安本座。身無光
明。猶如聚墨。四夢如意珠王。在高幢出。恒
雨珍寶。周給一切。有口毒龍。口中吐火。吹
倒彼幢。吸如意珠。猛疾惡風。吹沒深淵。五
夢有五師子。從空下來。齧摩耶乳。入於左
脇。身心疼痛。如被刀劍。時摩訶摩耶。見此
夢已。即便驚寤。而作是言。我於向者。眠寢
之中。忽然見此。不吉祥事。令我身心。極為
愁苦。今此五種惡夢。甚可怖畏。必是我子。
降生如來。入般涅槃。之惡相也。即便向餘
諸天子。廣說夢中所見之事。

昇天報母

一百八十一

摩訶摩耶經云。尊者阿那律。昇於天上。往
摩訶摩耶。而說偈言。大師最勝。天中天。
善導一切。世間者。今已為彼。無常海。摩竭
大魚之所吞。在於拘尸那城。竭國婆羅林中。
又樹間。不久當出。城東門。種種供養。而聞
維天人。八部眾。盈滿號泣。震動微三千。摩
訶摩耶。聞此偈已。悶絕躑躅。良久乃蘇。而
作是言。我於昨夜。得五惡夢。決定當知。佛
入涅槃。今者果見。阿那律來。云已滅度。何
其苦哉。世間眼。何其疾哉。人天福。盡如
何。一旦便入涅槃。無常惡賊。極為兇暴。忍
能害我。正覺之子。即於眾中。而說偈言。於
無量劫來。常共為母子。汝既成正覺。此緣
方以斷。而復於今者。便入般涅槃。譬如高
大樹。眾鳥依共棲。晨旦各分。離。到暮還歸。
集與汝為母子。共在生死樹。既得成道。果
長絕此源。本又復取滅度。無有會見時。摩
訶摩耶。說此偈已。涕泣懊惱。不能自勝。

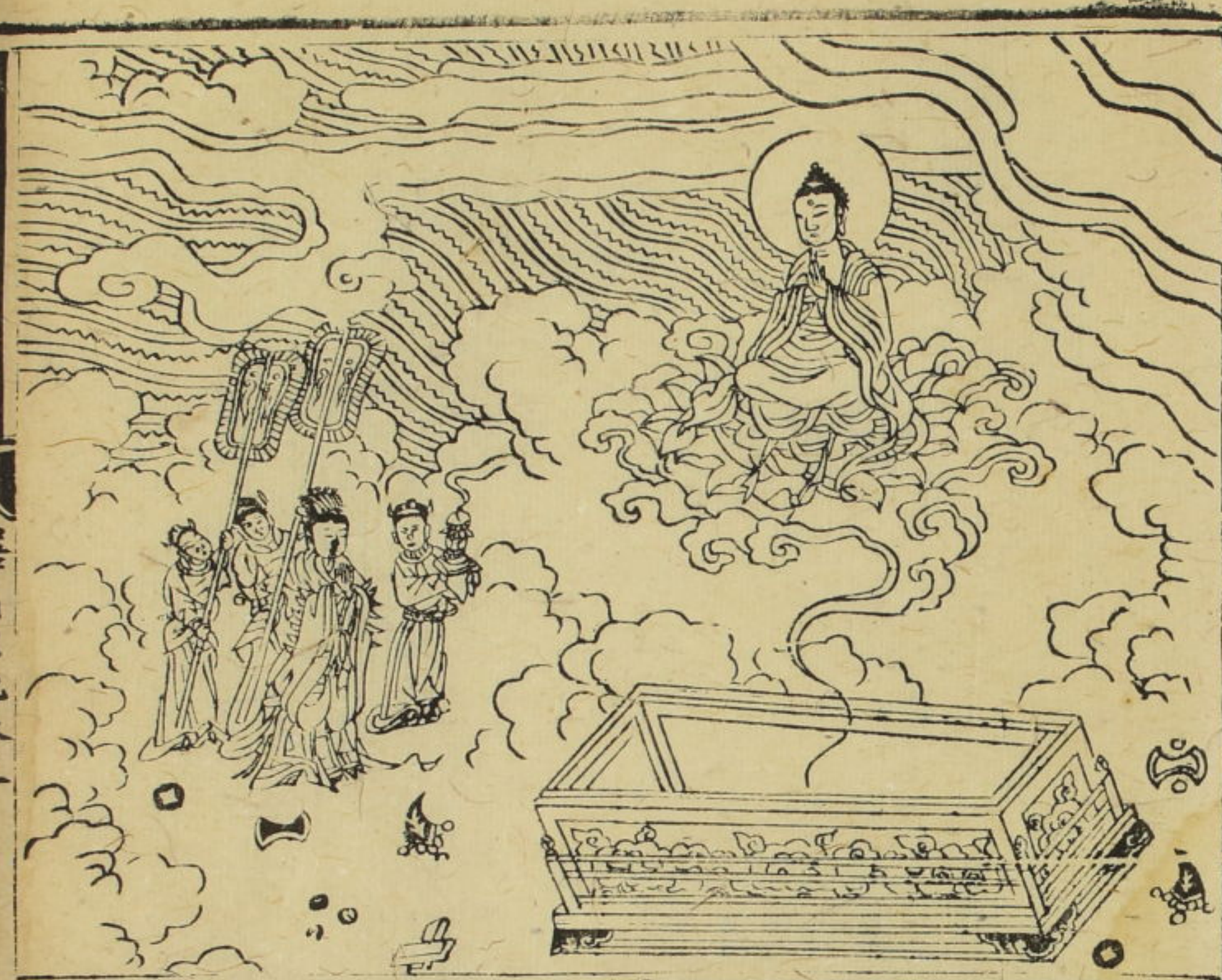
佛母散花

一百八十二

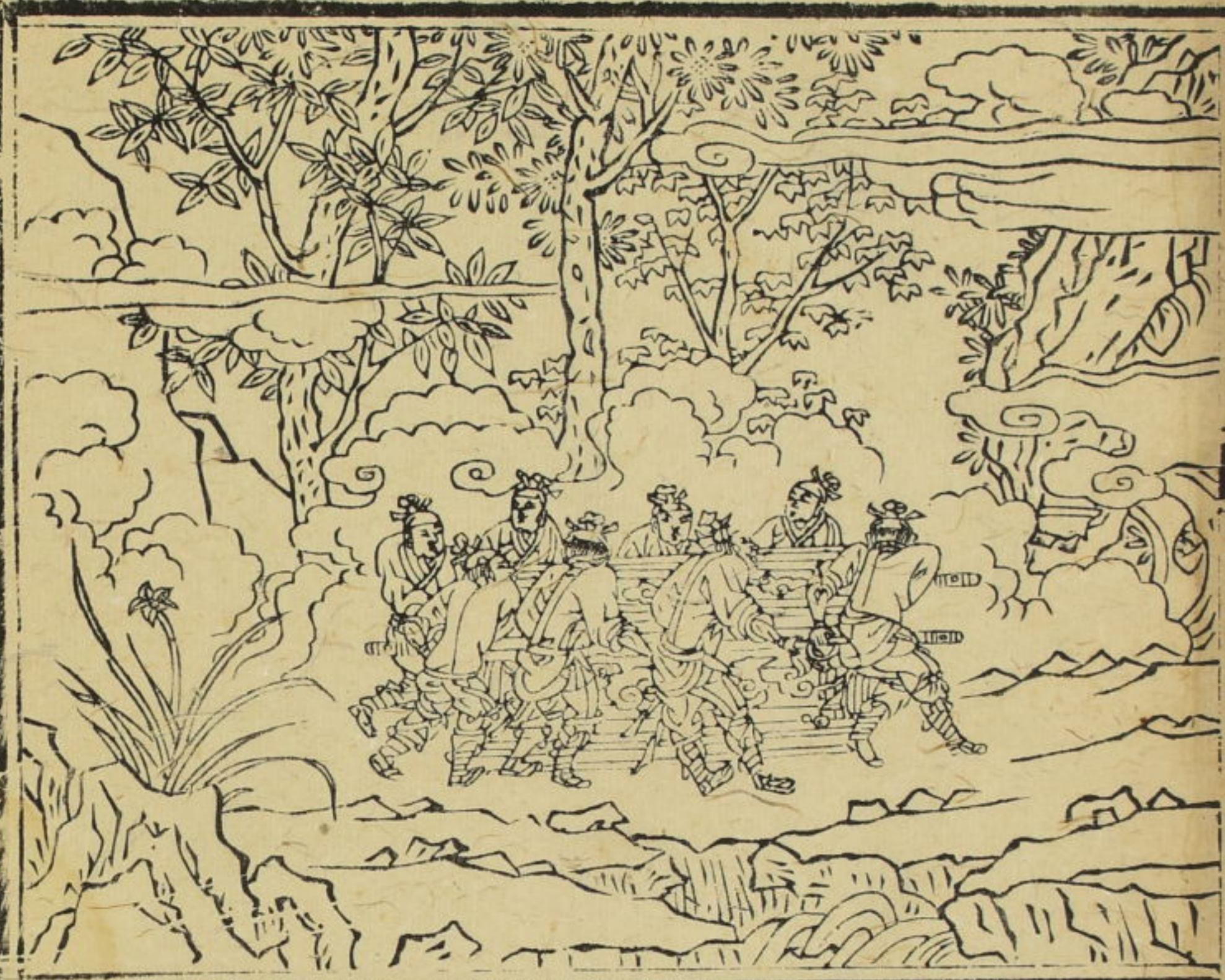
摩耶經云。爾時摩訶摩耶。與諸天女眷屬。圍遶從空而下。前至棺所。垂淚悲惱。而作是言。共於過去。無量劫來。長為母子。未曾捨離。一旦於今。無相見期。嗚呼哀哉。衆生福。乃當昏迷。誰為開導。即以天曼陀花。摩訶曼陀羅花。曼珠沙花。摩訶曼珠沙花。用散棺上。而說偈言。今此雙樹間。天龍八部。衆唯聞啼哭聲。不知何所說。無能解其語。充塞在於地。與汝為母子。曠劫積恩愛。今者無常風。吹散各異處。在苦諸衆生。希望法甘露。何故便於今。而速入涅槃。潛身重棺中。知我來此否。說此偈已。顧見如來。僧伽梨衣。及以鉢盂。錫杖。右手執之。左手拍頭。舉身投地。如太山崩。悲號慟絕。而作是言。我子昔日。執著此等。廣福世間。利益天人。今此諸物。空無有主。嗚呼苦哉。痛不可言。時諸天龍八部。及小四衆。佛母摩訶摩耶。憂惱如是。倍更悲感。淚下如雨。

佛從棺起

一百八十三

摩耶經云。爾時世尊。以神力故。令其棺蓋。皆自開散。便從棺中。合掌而起。如師子王。初出窟時。奮迅之勢。身毛孔中。放千光明。一一光明。有千化佛。悉皆合掌。向摩訶摩耶。以梵軟音。問訊母言。速屈來下。此閻浮提。諸行法。願勿啼泣。即便為母。而說偈言。一切福田。中佛福田。為最。一切諸女中。玉女。室為最。令我所生子。超勝無倫比。能生於三世。佛法僧之室。故我從棺起。合掌歡喜。贊用報所生恩。示我孝慈情。諸佛雖滅度。法僧室常住。願母莫憂愁。諦觀無常行。時摩訶摩耶。聞說偈已。小自安慰。顏色暫悅。如蓮花敷。爾時世尊。與母辭別。而說偈言。我生分已。梵行久已。立所作皆已。辦不受於後。有願母自安慰。不須苦憂惱。一切行無常。信是生滅法。生滅既滅。已寂滅。為最樂。世尊說此語已。即便闔棺。三千大千世界。普皆震動。摩耶遶棺還。歸天上。

金棺不動

一百八十四

涅槃經後分云。爾時拘尸城內一切人民。悲泣流淚。入城中。即作金棺。七寶莊嚴。即辦微妙白氎。棺中。即作金棺。七寶莊嚴。香花幡蓋。悲泣流淚。將至佛所。而伸供養。爾時大衆。悲號哽咽。涕泣盈目。哀震大千。深重敬心。各以白氎。裹手。扶於如來。入金棺中。注滿香油。即閉棺門。爾時拘尸城內。一切男女。貪福善心。悉欲攝取。如來功德。不令天人。一切大衆。同舉佛棺。即共詳議。遣四力士。壯大無雙。脫其所著衣服。期心請舉。如來聖棺。欲入城內。自伸供養。盡其神力。不能令動。爾時城內。復遣八大力士。至佛棺所。脫所著衣。共舉金棺。極其神力。亦不能動。拘尸城內。復遣十六極大力士。來至棺所。脫所著衣。共舉佛棺。亦不能動。爾時樓豆。諸力士。言縱使。其城內人民。男女大小。舉如來棺。欲入城內。亦不能得。何況汝輩。而能移動。如來棺耶。

金棺自舉

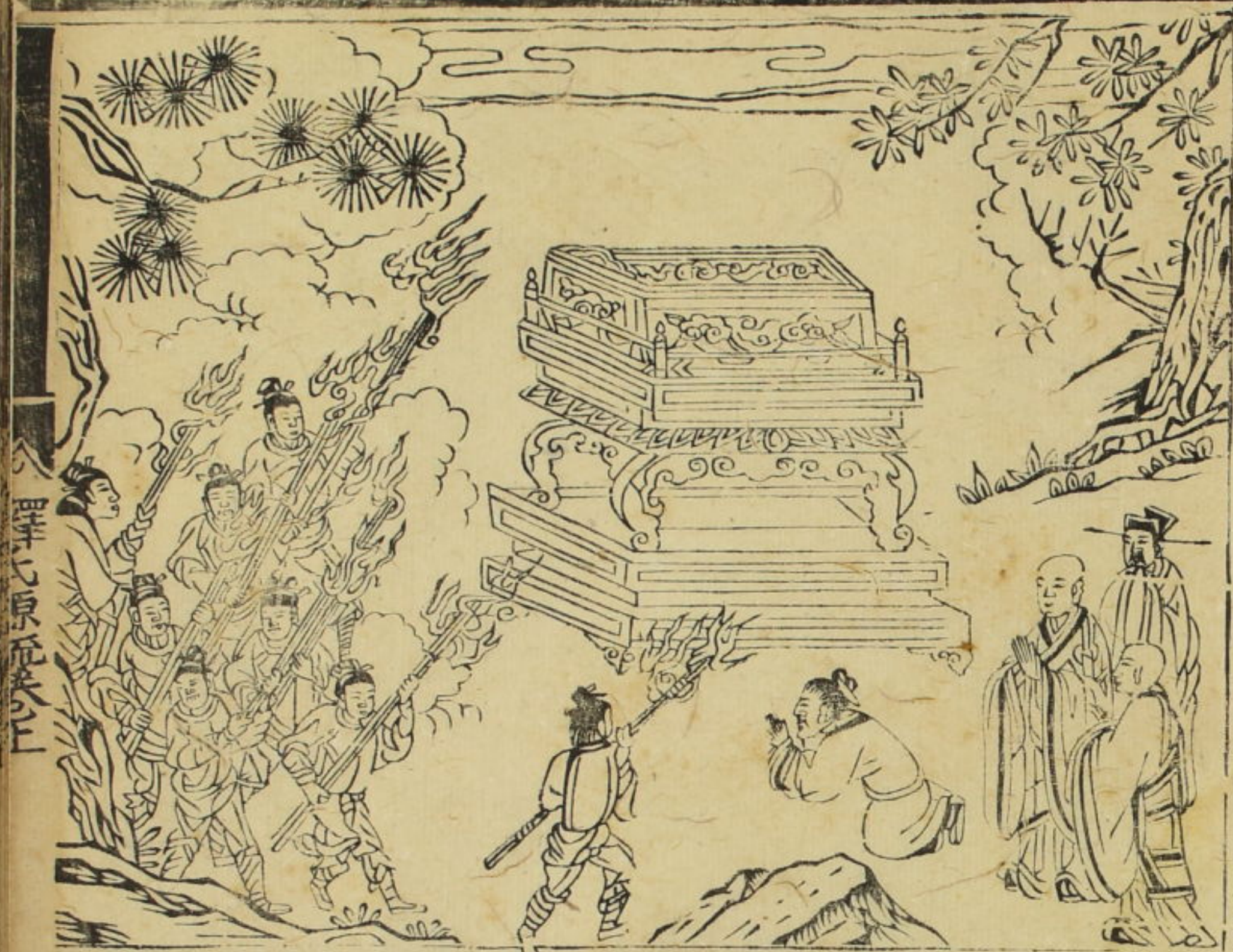
一百八十五

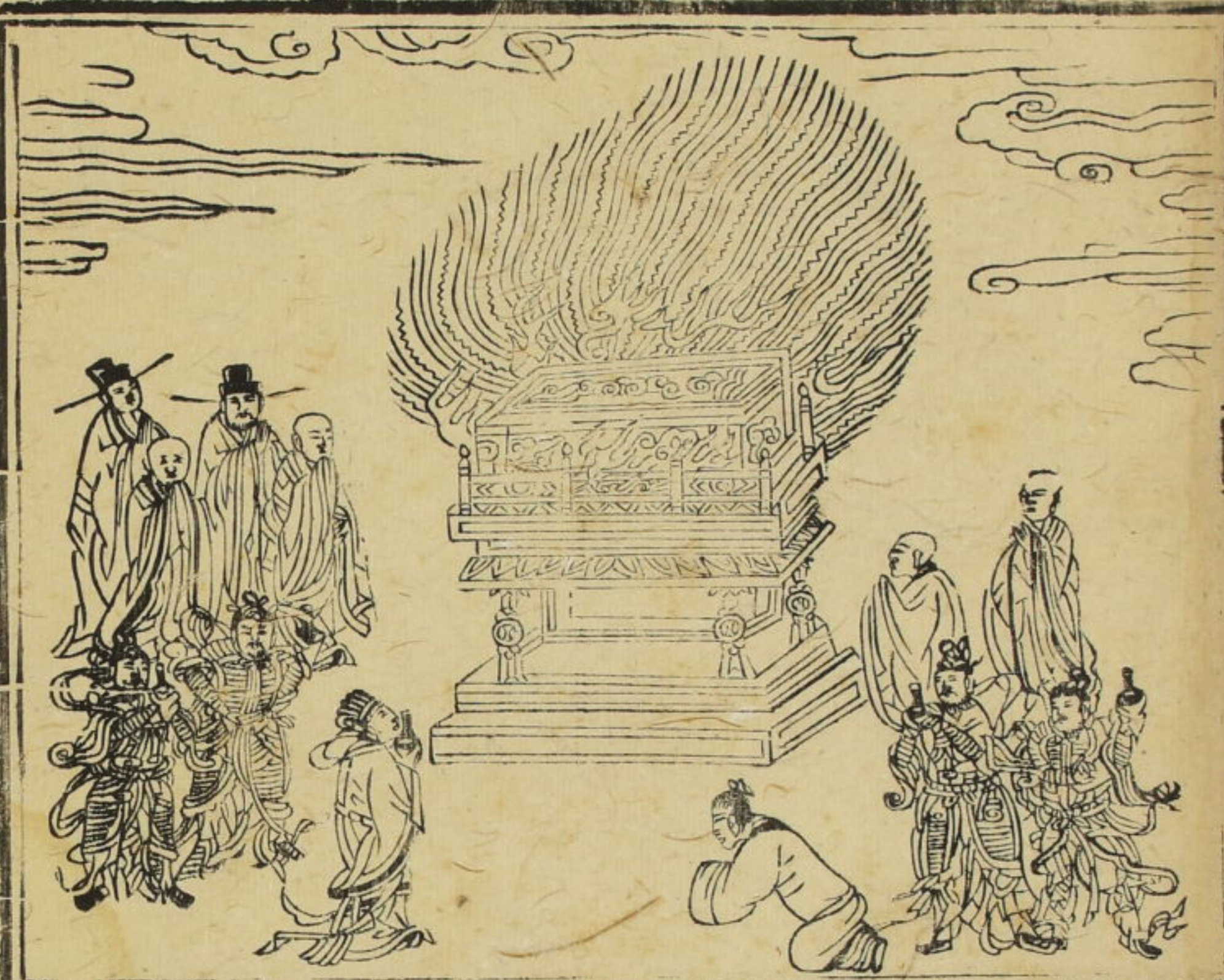
涅槃經後分云。爾時世尊。大慈普覆。令諸世間。得平等心。時福無異。於娑羅林。即自舉棺。昇虛空中。高七多羅樹。徐乘空。從拘尸城。西門而入。東門而出。乘空左右。還入城南門。漸漸空行。從北門出。乘空左。還從西門入。徐徐乘空而行。從東門出。空行左。還入城北門。漸漸空行。從南門出。乘空右。還入西門。如是展轉。左右。還拘尸城。經七百里。爾時如來。七寶金棺。當入城時。一切大衆。悲號哽咽。各持無數微妙香木。栴檀沉水。一切宝香。普熏世界。復持無數宝幡。幢蓋。香花。瓔珞。至茶毘所。悲哀供養。爾時四天王。及諸天衆。各持天上宝香。至茶毘所。徐乘空而下。安七宝床。於是時頃。復經七日。爾時拘尸城內。一切士女。無數大衆。復持香花。投佛棺前。頂禮供養。一切大衆。悲號大哭。震動世界。迷悶辟地。

佛現雙足 一百八十六
 變胎經云。爾時世尊還攝威神。在金棺裏。摩伽提國。將五百弟子。來至佛所。聞佛今日滅度。悲啼號泣。不能自勝。出兩足。迦葉見之。手捉摩提。啼泣不能自勝。迦葉而說。頌曰。一切行無常。生者必有死。無生亦無死。此滅為最樂。佛所教化人。所度已周遍。我行道。迦葉。深恨不見佛法。界悉皆空。色身亦當爾。無有老病。死無為。無所生。住壽百恒沙。亦當歸滅。度我。我天尊。師。處世著穢。汚時。迦葉。及五百弟子。皆遊金棺。七市。在角諸天。在後。共舉金棺。去。以樹。四十九步。安厝金棺。諸天人。民。以牛頭。樹檀香。積金棺上。諸梵天。王。釋提桓因。將諸天眾。在虛空中。散化供養。爾時大迦葉。諸大弟子。其身顫掉。不能自持。心濁迷悶。發聲大哭。

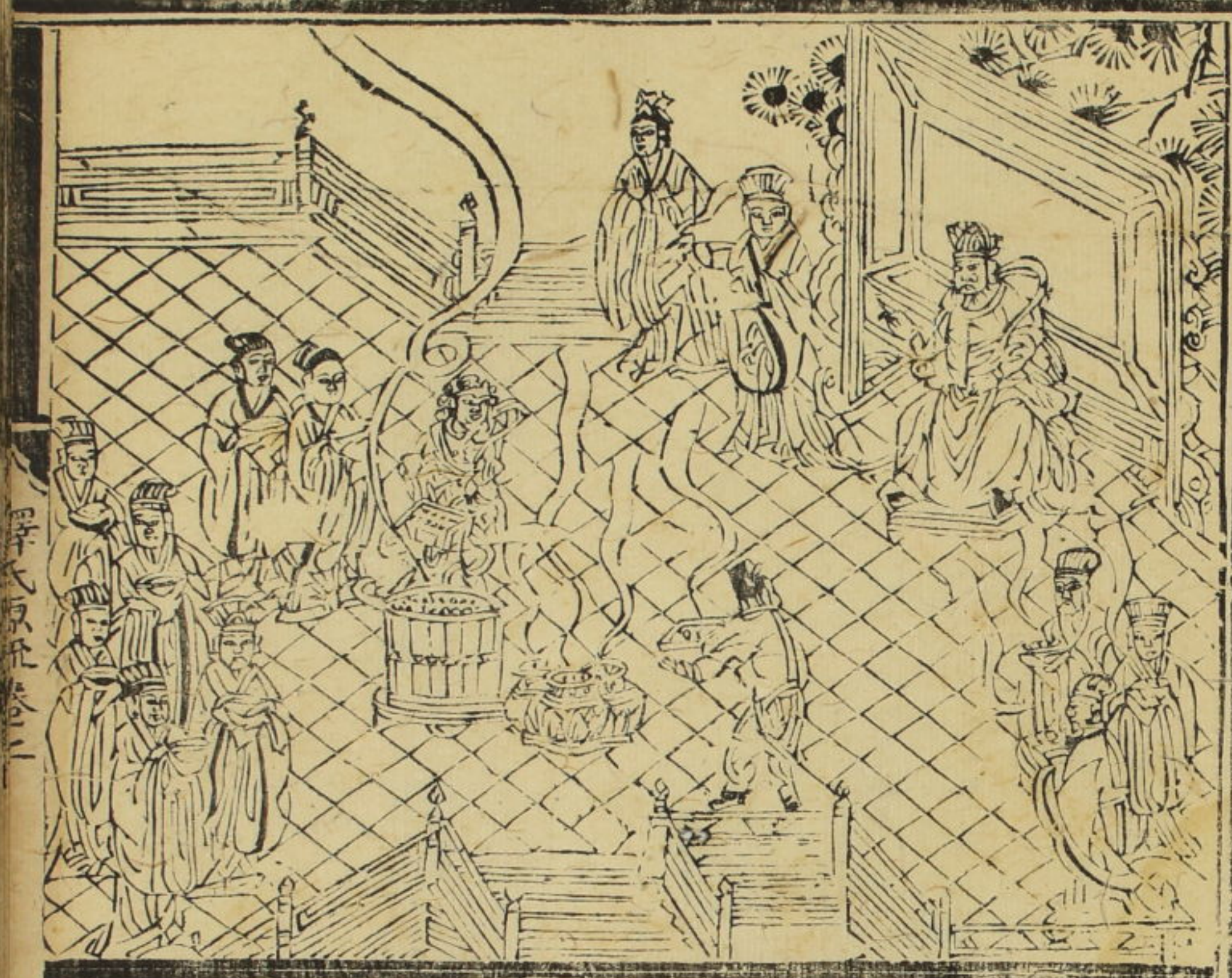
凡火不然 一百八十七
 涅槃經後分云。爾時一切天人大眾。共舉如來大聖。寶棺。置於香樓之上。同時號哭。爾時拘尸城內。有四力士。嬰絡嚴身。持七寶炬。大如車輪。燭光普照。以焚香樓。茶毘如來。炬投香樓。自然珍滅。迦葉告言。大聖寶棺。三界之尊。所不能燒。何況汝力。而能焚耶。城內復有八大力士。更持七寶火炬。十六極大力士。各持七寶大炬。來投香樓。持七寶大炬。來投香樓。亦皆珍滅。爾時一切海神。持海中火。七寶大炬。無數光焰。投香樓內。亦皆珍滅。爾時迦葉告諸力士。一切大眾。汝等當知。縱使一切天人。所有火。不能焚。毘如來。寶棺。汝等不煩勞苦。強欲作為。爾時城內。士女。天人大眾。復重悲哀。各以所持香花。號泣供養。一時禮拜。右遶七市。悲號大哭。聲震大千。昏迷躄地。

聖火自焚

一百八十八

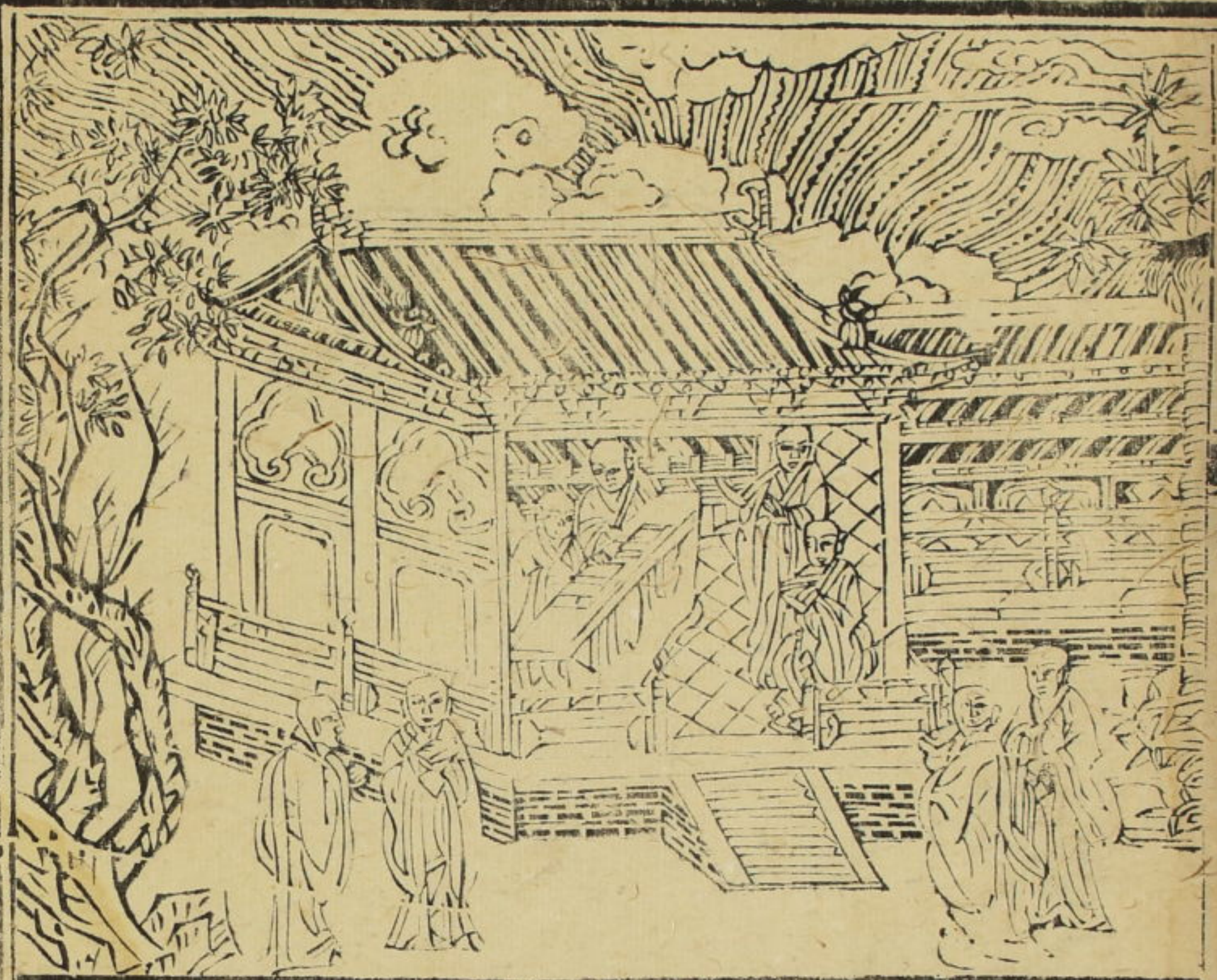
涅槃經後分云。爾時如來以大悲力。從心
育中。火踊棺外。漸漸荼毘。經于七日。焚妙
香樓。爾乃方盡。爾時四天王。各作是念。我
以香水。注火令滅。急收舍利。天上供養。作
是念已。即持七寶瓶。盛滿香水。同時而下。
至茶毘所。時四天王。馮金瓶香水。一時注
火。注已。火勢轉高。都無滅也。爾時海神。娑
伽羅龍王。及江神。河神。見火不滅。各作是
念。我取香水。注火令滅。急收舍利。住處供
養。作是念已。各持寶瓶。盛滿香水。至茶毘
所。一時注火。注已。火勢如故。都亦不滅。時
樓豆。語四天王言。汝大貪心。汝居天上。汝
若獨取舍利。上於天宮。地居之人。如何得
往。而供養耶。復語海神。汝在大海。江河。如
來舍利。汝若獨取。者地居之人。如何得往。
而供養耶。爾時四天王。即皆懺悔。已各還
天宮。爾時大海。娑伽羅龍王。及江神。河神
等。皆亦懺悔。誠如聖言。悔已。各還本宮。

均分舍利

一百八十九

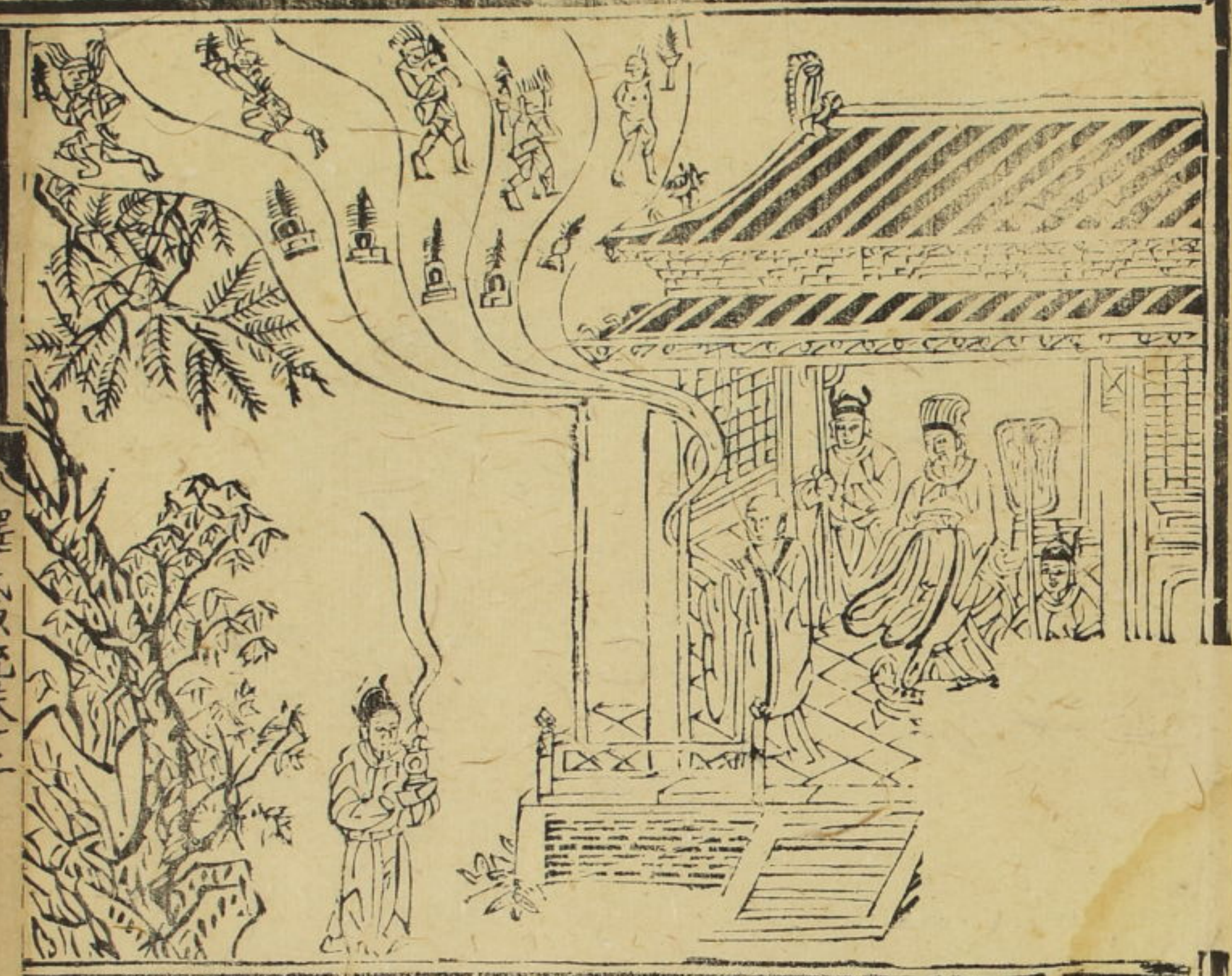
處胎經云。爾時八大國王。優填王。頂生王。
惡生王。阿闍世王。四大兵馬主。最豪兵馬
主。容顏兵馬主。熾盛兵馬主。金剛兵馬主。
此八大王。共許舍利。各領兵眾。到住一面。
各言。佛舍利。我應獨得。大臣優波吉。諫言。
諸王莫許。舍利應分。普皆供養。釋提桓因。
現為人語。我等諸天。亦當有分。阿耨達龍
王。文隣龍王。伊那鉢龍王。言我等亦應有
分。優波吉言。諸君且住。舍利宜共分。之。即
分。為三分。一分與諸天。一分與龍王。一分
與八王。金瓶受石。餘此臣。以蜜塗瓮。裏以
氣。為量。即分舍利。天得舍利。還於天上。起
塔。龍得舍利。還於龍宮。起塔。八王得舍利。
各還本國。起塔。優波吉。金瓶舍利。三斗并
瓮。亦還起塔。及土四十九斛。起四十九
塔。當闍維處。亦起塔。高四十九仞。香火
供養。懸繒幡。蓋。終日竟夜。音樂不斷。佛之
威神。夜放光明。與晝無異。常有神王守護。

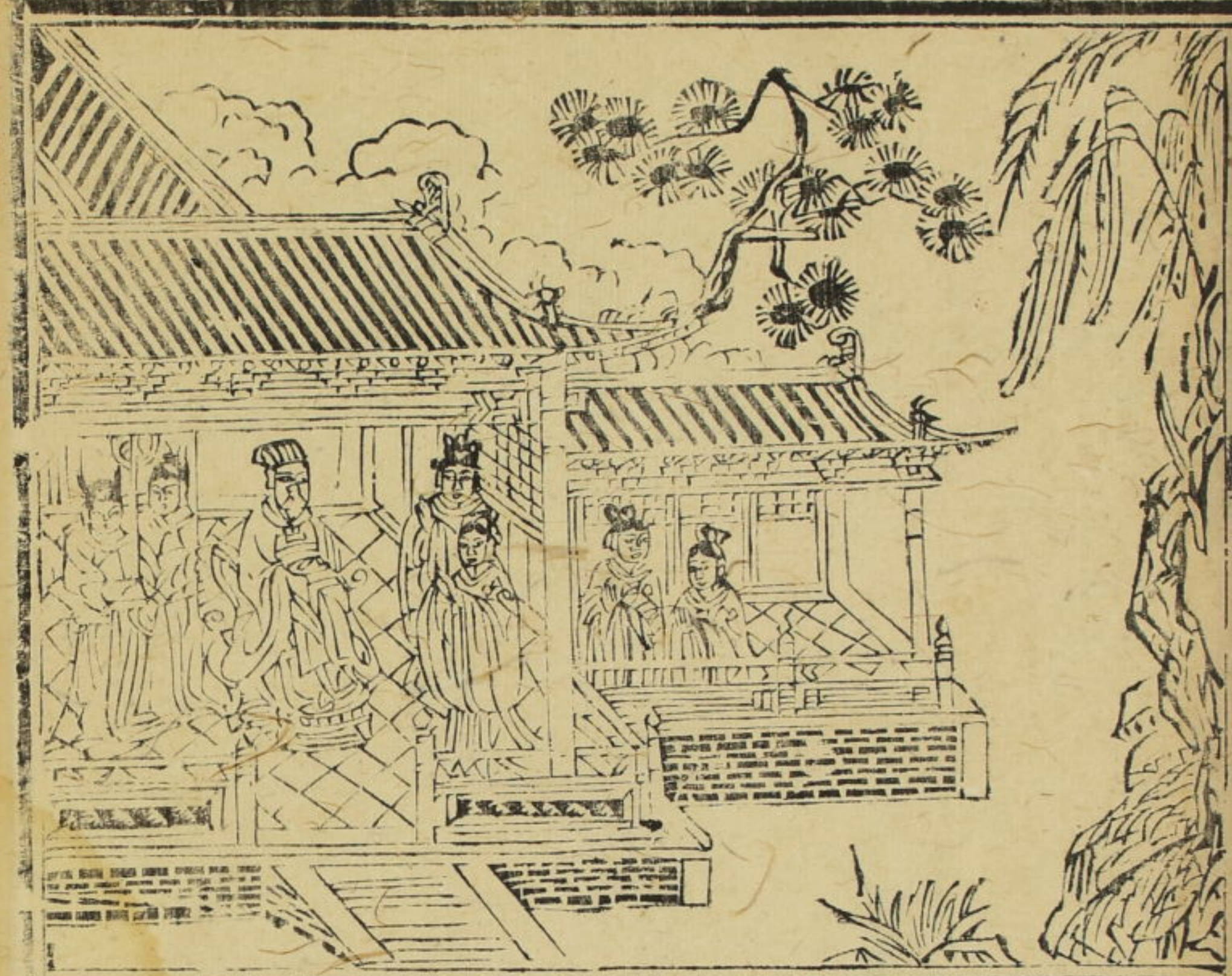
結集法藏 一百九十

厥時經云。佛滅度後。經七日七夜。時大迦葉告五百阿羅漢。諸阿羅漢。盡集此處。佛今涅槃。諸佛已訖。欲得演佛真性法身。汝等速集。採聽微妙之言。以神通力。即到十方。恒河沙刹土。集諸阿羅漢。得八億四千眾。來集於此。阿難。一心思惟。諸塵垢。滅然大悟。聖眾稱善。諸天歌歎。阿難。即昇高座。迦葉告阿難。難言。佛所說法。一言一字。汝慎勿使有缺漏。菩薩藏集著一處。聲聞藏亦集著一處。戒律藏亦集著一處。聲聞藏亦集著一處。我聞如是一時。佛及說佛所居處。迦葉及一切聖眾。墮淚悲泣。不能自勝。唯嗟老死如幻。如化。昨日見佛。今日已稱言為我聞最初出經。胎化藏為第一。中陰藏為第二。摩訶衍方等藏為第三。戒律藏為第四。住菩薩藏為第五。雜藏為第六。金剛藏為第七。佛藏為第八。是為擇迦牟尼佛經法具足矣。

育王起塔 一百九十一

阿育王傳云。爾時阿育王。往詣雞頭摩寺。至上座。耶舍前。合掌而言。我今於閻浮提。內造立八萬四千寶塔。上座答言。善哉。善哉。王若欲得一時作塔。我於大王。作塔之時。以手障目。可遍勸國界。手障日時。盡起立塔。王聞語已。還於本宮。便造八萬四千寶塔。金銀琉璃。以嚴飾之。一室篋中。盛一舍利。復造八萬四千室。一室一舍利。八萬四千室。足緣以為莊校。一舍利付一夜。於是遍閻浮提。其有一億人。處造一室塔。於是一舍神。各持舍利。四出起塔。有一夜。又費一舍利。至得八萬四千室。欲作室塔。其國人言。我國人民。凡有三十六億。今當與我三十六億。時夜又見。具以上事。還白於王。王自念言。人眾甚多。若尔作者。舍利不足。滿閻浮提。當設方便。斷而不與。即遣夜人。復語之曰。與一舍利。起一室塔。王復告言。多一億處。與一舍利。少一億處。亦莫與之。

育王得珠

一百九十二

阿育王傳云阿育王起造八万四千宝塔
己師子國王獻五顆如意宝珠王受珠已
一施佛生塔二施佛成道塔三施佛轉法
輪塔四施佛入涅槃塔餘有一珠欲與諸
夫人若與一者恐餘者恨遣人入宮謂言
其有衣服璽最第一者當與此珠一切
夫人皆著好衣服璽唯有一小夫人名
須闍哆憶念佛語戒著衣服璽受持八
戒著純白衣服容儀整肅王心自然甚恭
敬阿育王次弟觀諸后妃服飾璽次至
須闍哆夫人問言諸夫人等皆著上服汝
何素服寂然而住須闍哆夫人答言佛說
慚愧為上服持戒為璽法音為妙樂我
今受持八戒以為當璽著於慚愧素服讀
誦經典以為音樂王聞此語欣然歡喜後
語夫人曰我先有言其有第一上服璽
諸人當與宝珠汝今最為第一與汝宝珠
見得宝珠後皆相學受持八戒

迦葉付法

一百九十三

付法藏經云摩訶迦葉垂涅檠時以最勝
法付囑阿難言長老當知昔世尊以法付
我我年老朽將欲涅槃世間勝眼今欲相
付汝當精勤守護斯法阿難曰諾唯然受
教於是阿難演暢妙法化諸眾生然其宿
命有大功德智慧淵廣多聞博達佛所咨
嗟持第一悉能聽受諸佛法藏如大巨
海百川斯納名稱高遠眾所知識如是功
德不可窮盡我當隨順說其因緣乃往古
世定光如來時為沙門畜一沙弥教令讀
誦日夜誦誦無有休廢若經少闕即便呵
責時此沙弥專心讀誦從此以後經義貫
通智慧深妙持強識多聞弘廣不可稱
計尔時沙弥即我身是摩訶迦葉告阿難
曰今以法室用相委累長老於後若入涅
槃王舍大城有一長者名商那和修高才
勇猛有大智慧已於過去深種善根為佛
造寺可度出家如來法藏悉付囑之

迦葉入定

一百九十四

阿育王傳云尊者迦葉結集法藏已。以法
付囑阿難。我今欲入涅槃。以法付汝。汝善
守護。迦葉往詣阿闍世王所。相別語。守門
人言。大迦葉欲入涅槃。故來相語。時迦葉
至雞足山。三岳中坐草而坐。作是念。言。我
今此身著佛所與糞掃衣。自持已鉢。乃至
迦勒興世。令不朽壞。使迦勒弟子。皆見我
身。即時大地。六種震動。迦葉將欲入定。念
言。若阿難。阿闍世王。來時。山當為開。令其
得入。若還去時。山復還合。釋提桓因。散天
香花。供養迦葉。禮拜供養。已。山即自合。覆
尊者身。此山窟神。名畢鉢羅。見迦葉入定。
作如是言。今日法岳崩壞。法船已沒。法樹
已摧。法海已竭。今日諸魔。得大歡喜。一切
天人。哀戀悲泣。時阿闍世王。夢天梁折壞。
覺已。心生驚怖。守門者來。白王言。向者迦
葉。來自王。欲入涅槃。王聞。是語。與阿難往
詣雞足山。山自開張。供養禮拜。涕泣而還。

商那受法

一百九十五

付法藏經云。時阿難臨當戒度。告商那和
修曰。佛以法眼。付大迦葉。迦葉以法付我
我。以法藏。用付於汝。汝可精勤。守護斯法。
今諸眾生。服甘露味。商那和修。答曰。奉教
我當擁護。如斯妙法。普為一切。作大明燈。
於是廣施。無上法藥。療煩惱。濟度羣生。
其德高遠。久修願行。多聞持辯。才無
今當敷演。彼功德聚。乃住過去劫。我為商
主。見辟支佛。身嬰重病。氣命羸微。與諸商
人。即便停住。推求醫藥。而療之。尽心承給。
無所乏少。病遂除差。氣力充足。是辟支佛。
著商那衣。商主以上妙衣。用奉獻。白言。
大聖。此商那衣。極為弊惡。唯願受我所奉
衣服。辟支佛言。施主宜知。我以此衣。出家
成道。復當著此。而入涅槃。阿難以此法。付囑
告曰。世尊昔游摩突羅國。顧命我言。此國
中有長者子。名曰優波鞠多。我戒度後。與
大饒益。汝當於後度。令出家。付其法藏。

付法藏經云尊者阿難以法付囑商那和修告曰世尊昔遊摩突羅國顧命我言此國中長者名鞠多其子名擾波鞠多我威度後興大饒益教化無量眾生汝當度令出家若涅槃時付其法藏商那和修欲付其法觀察鞠多為生子耶入定思惟知未出世諸鞠多舍鞠多問曰何獨無侶答言長者我無俸祿有信出家乃見隨耳鞠多復言吾樂世俗不能出家若後生子當相奉給後生一子名曰優波鞠多年十二歲巧於市易商那和修即至其所而為說法漸以方便教令繫念以黑白石子用當籌筭若起惡心當下黑石子設生善念下白石子優波鞠多承受其教攝念不散善惡心起輒投石子初黑偏多白者漸少漸修習白黑正等繫念不止心轉純淨更無黑石純有白者善念已盛逮得初果商那和修以佛正法悉付囑之汝當守護

鞠多籌筭 一百九十六

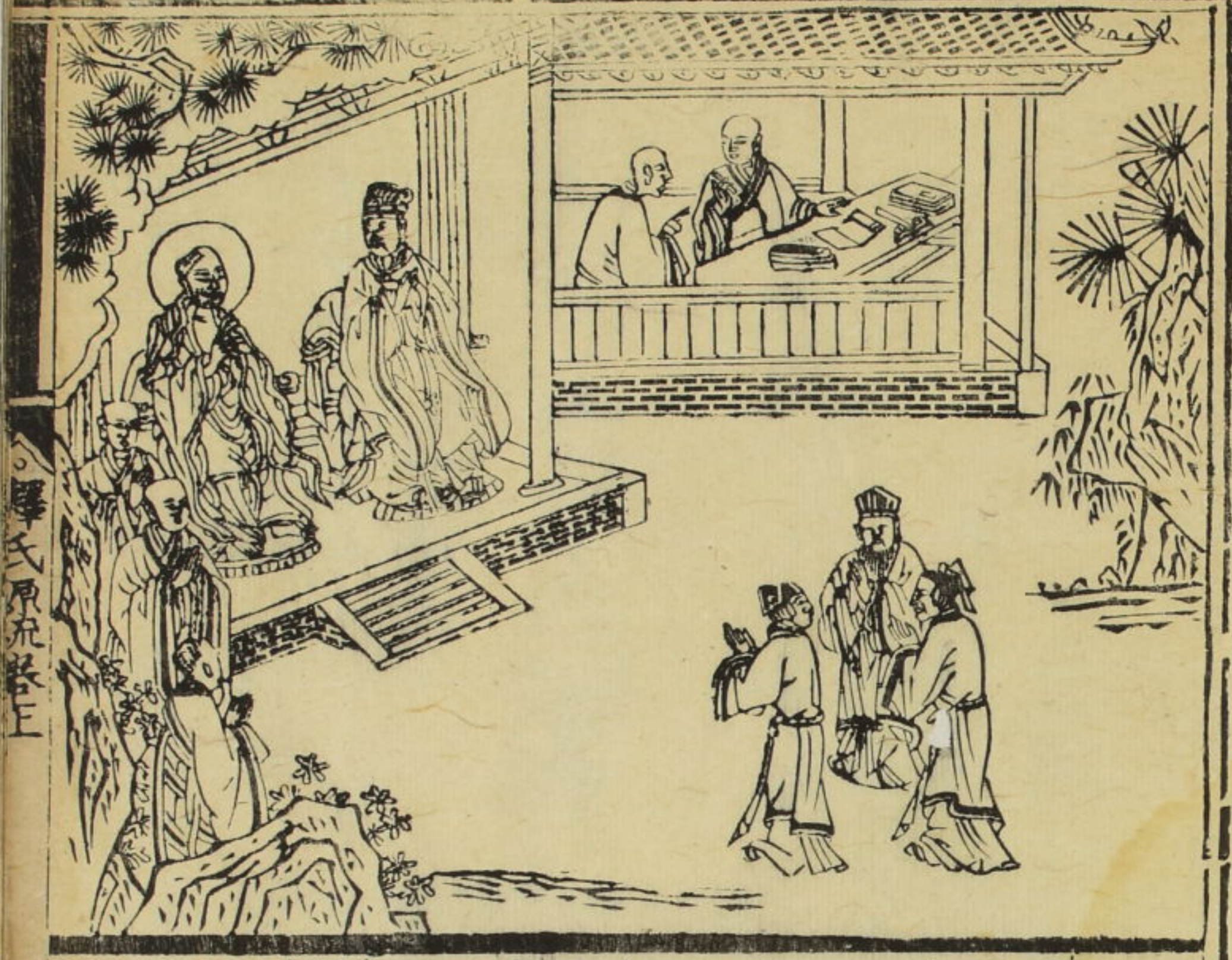
付法藏經云尊者佛陀密多念言吾師難提以法付我我當云何敷宣正法令諸眾生普得饒益復念今此國王甚大邪見我宜先往而調伏之躬持赤幡在王前行王問何人在吾前行答言大王我是智人善能談論欲於王前求一試驗時王宣令國內所有婆羅門長者居士聰明博達善於言辭悉令集吾殿上與一沙門共對議論於是正殿上羅布茵褥密多即昇法座共諸外道建無方論淺智之者一言即屈其多聰辯再便辭及王見諸人理皆窮匱躬與密多自共議論始起言端亦尋屈已密多思念我與王論不應顯勝而語之言此義淺深王自解了爾時彼王即知其屈迴改邪心敬信正法受三自歸為佛弟子於國土弘宣道化時此國中邪見臣乾子師徒五百人至密多所俱共出家

蜜多持幡 一百九十七

馬鳴辭屈 一百九十八

付法藏經云。有大士名曰馬鳴。智慧淵鑒。超識絕倫。有所難問。靡不摧伏。計實有我。甚自貢高。聞有尊者。名富那奢。智慧深遠。多聞博達。言諸法空。無我無人。懷輕慢心。往詣其所。而作是言。一切世間所有言論。我能毀壞。如電摧草。此言若虛。而不誠實。要當斬舌。以謝其屈。富那奢言。佛法之中。凡有二諦。若就世諦。假名為我。第一義諦。皆悉空寂。如是推求。我何可得。尔時馬鳴心未調伏。自恃機慧。猶謂已勝。富那奢曰。汝諦思惟。無出虛語。我今與汝。空為誰勝。是時馬鳴。即自念言。世諦假名。空為非實。第一義諦。性復空寂。如斯二諦。皆不可得。既無所有。云何可壞。我於今者。空不及彼。便欲斬舌。以謝其屈。富那奢言。我法仁慈。不須斬舌。宜當剃髮。為吾弟子。尔時尊者。度令出家。而告之曰。我以法藏持用付汝。汝當於後。至心受持。令未來世。普皆饒益。

龍樹造論 一百九十九

付法藏經云。馬鳴大士。付法比羅長老。比羅臨滅。便以法藏付一大士。名曰龍樹。然後捨命。龍樹於後。廣為眾生。流布法眼。以妙功德。用自莊嚴。天聰奇悟。事不再問。建立法幢。降伏異道。時南天竺國王。甚邪見。承事外道。毀謗正法。龍樹菩薩。為化彼故。即詣王所。王問。汝是何人。答言。我是一切智人。王勅集諸婆羅門。與諸外道。共與沙門。廣共論議。時諸外道。聞是事已。悉來雲集。含怒懷嫉。來競言辯。於是龍樹昇座。其愚短者。一言便屈。小有聰慧。極至再問。詞理俱盡。無量邪見。外道皆悉降伏。剷除翳障。俱共出家。如是展轉。廣度眾生。乃至無數。廣開分別。摩訶衍義。造優婆塞論。有十萬偈。莊嚴佛道。大慈方便。如是等論。各十萬偈。令摩訶衍。光宣於世。達無畏論。滿十萬偈。中論。出於無畏。部中。凡五百偈。其所敷演。義味深遠。摧伏一切。外道勝幢。

提婆鑒昨

二百

提婆傳云。提婆菩薩。博識淵覽。才辯絕倫。國中自有大自在天。人有求願。能令現世如意。提婆謂神前言。神鑒我心。惟命是從。神言。我所之者。左眼能與我者。便可出之。提婆言。敬如天命。即以左手。出眼與之。天神力故。出而隨生。索之不已。從旦至暮。出眼數十。神曰。真上施也。欲求何願。必如所願。於是而退。剃髮法服。於四衢道中。敷高座。作三論。言一切諸聖中。佛聖第一。一切諸法中。佛法正第一。一切救世衆。佛僧為第一。八方諸論士。有能壞此語者。我當斬首以謝。其屈立理。不明是為愚痴。斬以謝屈。甚不惜也。八方論主。既聞此言。亦各來集。而立誓言。我等不如提婆言。我所修法。仁活萬物。汝當剃髮。以為弟子。各撰名理。建無方論。若辭理俱乏者。即皆剃髮。為僧。提婆是龍樹弟子。人未歸信。欲揚正法。乞神求願。由是建大論場。降伏一切外道。

天親造論

二百一

成道記註。天親菩薩。是無著菩薩。俗中親弟。法中小師。始宗有部。造五百論。明小乘。大天竺無敵者。無著是初地菩薩。觀其弟。大乘根緣。將熟。乃假疾召歸。甫近一驛。遣一弟子。往接至夜。同詣宿。其弟子夜誦大乘一偈。云。若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切惟心造。天親聞之。豁悟解大。乘正理。且誨昔。誹斥深咎。何補。原其罪本。但是古根。乃起。手執利刀。欲截其舌。無着遙知。伸臂捉住。論之曰。汝悟大乘。益其時矣。昔以舌毀。宜以舌讚。可補其過。且罰舌。不言。其利安在。天親受教。乃止。洎觀本師。諦聽慈旨。造大乘論。百法論。五蘊論。二論。唯識論。三十唯識識等論。無著首暢大義。在阿輸閣國。大講堂中。入法光宅。夜昇。七率天宮。請聖慈尊。說瑜伽論。廣明五分。十七地義。金剛經義。無著約十八住處。造論二卷。天親約斷二十七疑。造論三卷。

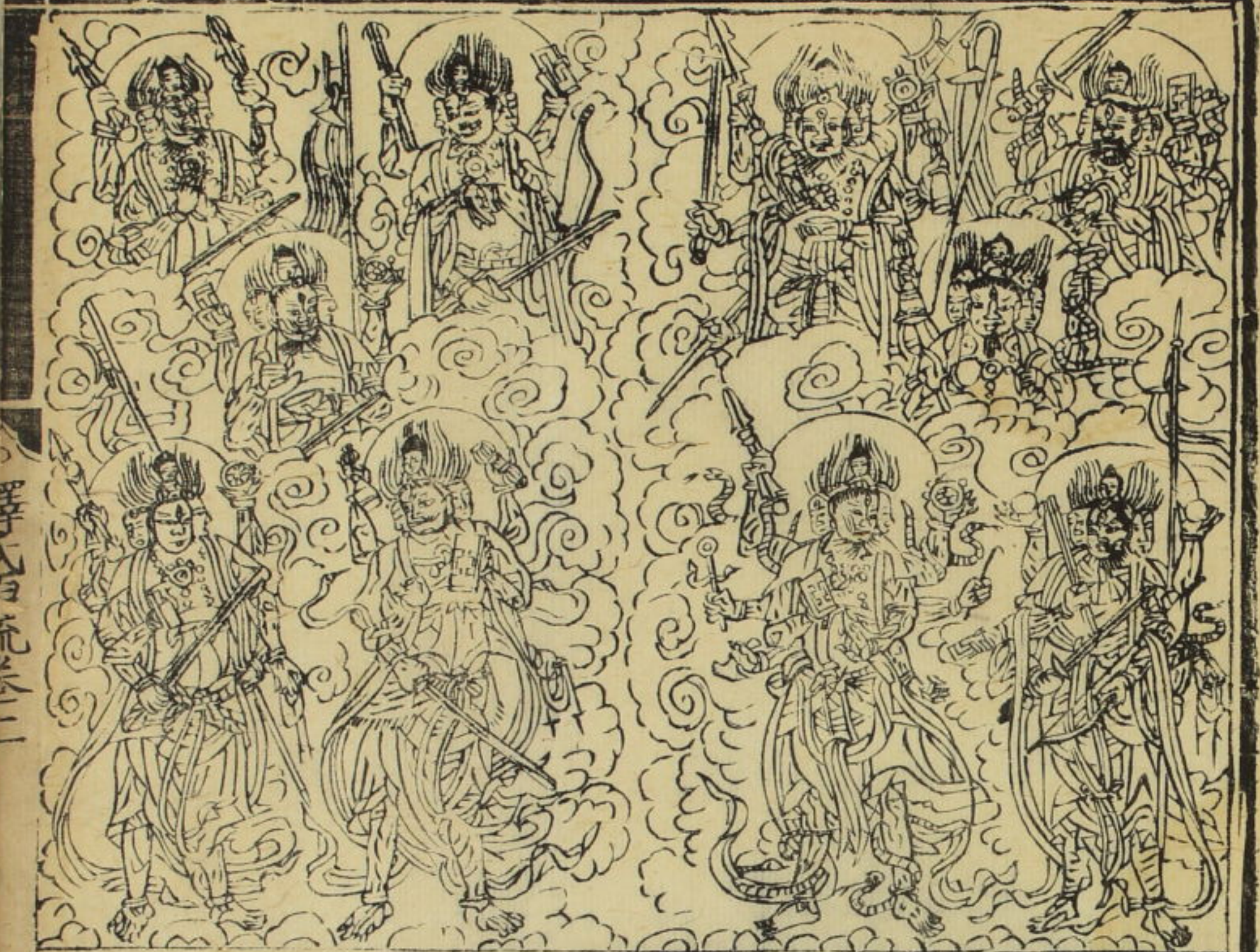
神僧應供

二百二

法住記云師子國有羅漢名慶友具八解脫三昧六通皆悉具足告大眾言如來先已說法住經佛般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅沒及勅其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報復說十六阿羅漢名第一賓度羅跋闍維羅闍維第二迦諾迦伐蹉第三迦諾迦跋釐檀闍維第四蘇頻陀第五諾矩羅第六跋陀羅第七迦哩迦第八伐闍維羅弗多羅第九戌博迦第十半託迦第十一羅怛羅第十二那伽犀那第十三因揭陀第十四伐那婆斯第十五阿氏多第十六注荼半託迦皆具三明六通承佛勅故以神通力或詣寺中經行等處安布卧具衣藥飲食奉施衆僧此阿羅漢及諸眷屬隨其所應分受供養為現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供養為諸施主作真福田得勝果報令正法久住世間饒益一切有情

十大明王

二百三

十忿怒明王經云大毘盧遮那如來常住安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救度衆生苦金剛手菩薩言我今放光欲說大智大自在幻化網瑜伽大教王金剛大智方便行一切義海所作最勝於一切教中自在中寂上能善安樂有情入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定出已放大光明照於衆會說大幻化網瑜伽大教三昧曼那羅明王觀想儀軌法一。煩惱得迦忿怒大明王二。無能勝大忿怒明王三。鉢訥髮得迦大忿怒明王四。尾觀難得迦大忿怒明王五。不動尊大忿怒明王六。吒吒大忿怒明王七。你羅婆大忿怒明王八。大力大忿怒明王九。送婆大忿怒明王十。轉日羅播多羅大忿怒明王此十大忿怒明王各有三面各三目皆頭上頂佛以虎皮為衣髑髏為冠髮鬘豎立持明之者依法觀想一切行願無不成就

護法諸天 二百四

諸天傳云。娑婆界主。號令獨尊。大梵天王。二。地居世主。利利稱王。帝釋尊天。三。此方護世。大藥叉主。多聞尊天。四。東方護世。乾闥婆主。持國天王。五。南方護世。鳩槃荼主。增長尊天。六。西方護世。為大龍主。廣目天王。七。親伏怨魔。誓為力士。金剛密迹。八。尊特之主。居色頂天。摩醯首羅。九。二十八部。總領鬼神。散脂大將。十。能與總持。大智慧。聚大辨才天。十一。隨其所求。令得成就。大功德天。十二。殷憂四部。外護三洲。常默天神。十三。增長出世。證明功德。堅牢地神。十四。覺場垂簾。曰果互嚴。喜提樹神。十五。生諸鬼王。保護男女。鬼子母神。十六。行日月。前救兵戈。難摩利支天。十七。百名利生。千光破暗。曰宮天子。十八。星主宿王。清涼照夜。月宮天子。十九。祕藏法寶主。執群龍安。竭羅王。二十。掌幽陰權。為地獄主。閻摩羅王。皆護國安民。護教護僧。行人流通正法。

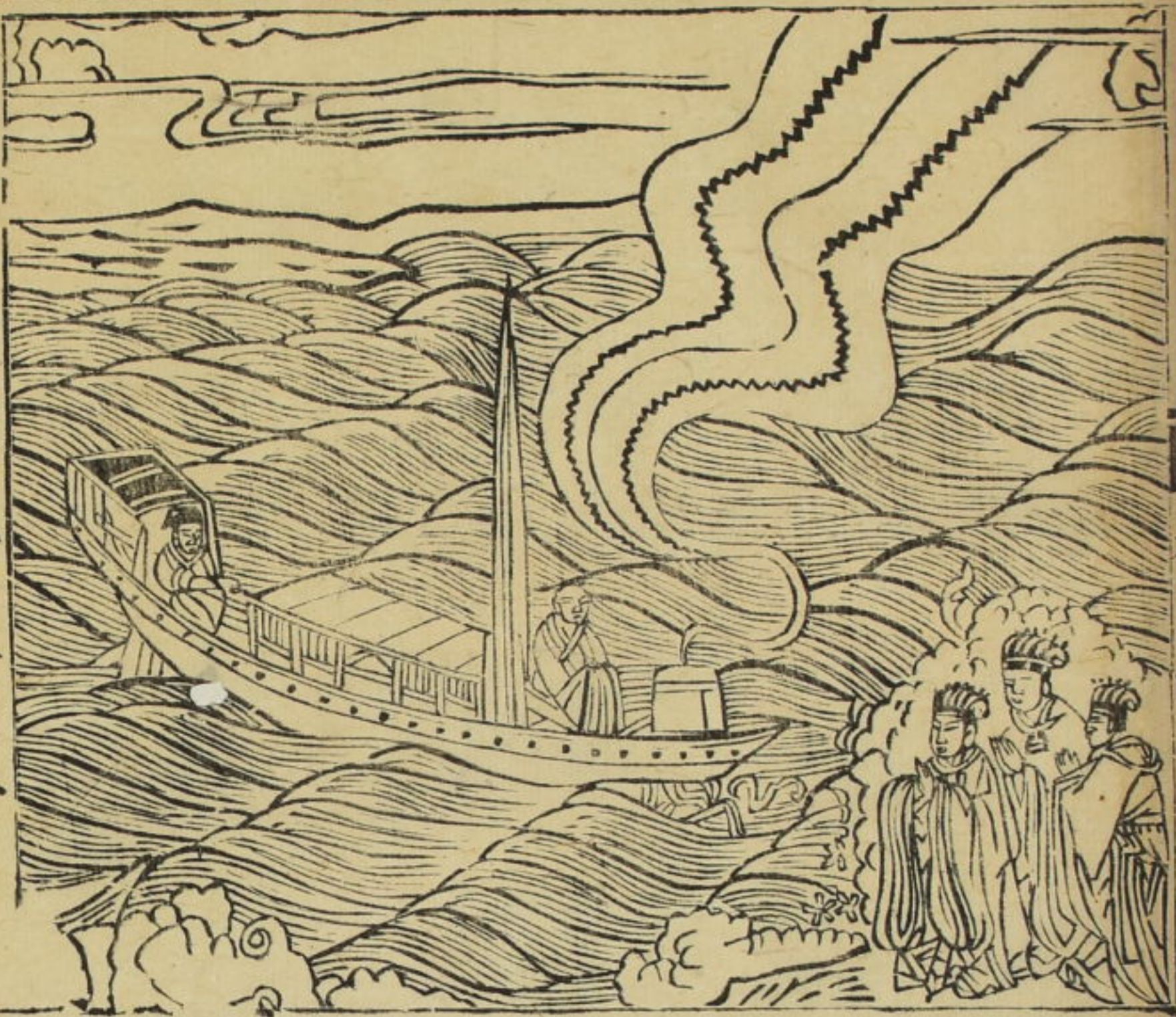

師子傳法 二百五

付法藏經云。佛以正法。付大迦葉。迦葉展轉付囑。次至尊者。名曰師子。於罽賓國。大。作佛事。以僧伽黎衣。傳付弟子。婆舍斯多。曰。如來正法眼藏。今轉付汝。汝應保護。普。潤來際。偈曰。正說知見時。知見俱是心。當。知即知見。知見即于今。如此之法。為大明。燈。能照世間。愚痴黑暗。是故諸賢聖人。皆。相守護。更相付囑。常轉法輪。為諸眾生。起。大饒益。斷惡道。開人天路。逮至最後。祈。法衰滅。賢聖隱沒。無能建立。世間暗明。造。作惡業。行十不善。命終多墮。三途八難。是。故智善。宜當觀察。無上勝法。有大功德。微。妙淵遠。不可思議。譬如估人。欲過大海。必。乘船舫。然後得度。一切眾生。亦復如是。欲。出三界。生死大海。必假法船。方得度脫。真。善知識。為大利益。濟諸苦惱。解除疑網。婆。舍斯多。蒙師開悟。心地朗然。默然心服。俾。之他國。隨機演化。受教作禮而去。

達磨西來

二百六

釋氏源流卷上

佛祖通載云。初祖菩提達磨。南印度國香至王第三子。王薨。師出家。遇二十七祖般若多羅。付以大法。因問我既得法。宜化何國。多羅曰。汝得法已。俟吾滅度。六十餘年。當往震旦。國闡化。曰。彼有法器。堪繼吾宗。千載之下。有留難否。多羅曰。汝可化方。得菩提者。不可勝數。吾滅度後。彼有劫難。水中文布。善自降之。汝至時。南方不可久留。聽吾偈曰。路行跨水復逢羊。獨自棲棲暗渡江。口下可吟雙象馬。二株嫩樹久昌昌。復演八偈。皆預為識。多羅示寂。演化本國。會其姪。異見王者。輕毀三寶。師遣其徒。波羅提。微現神力。攝化歸正。師既震旦。緣熟即別具衆。而異見王。枉駕見師。因告之曰。當勤修福。行護持三寶。吾去非晚。一九即此。王泣曰。林既有緣。在彼非吾所聞。唯願不忘父母之國。事畢。早回。遂日大舟。實以衆寶。王躬送。回僚送至海濱。遂達于廣州。

如來應跡。投緣隨機。闡教化。啓僑陳。道終須跋。漢明感夢。靈應彌彰。諸祖繼出。弘揚此道。文積巨萬。簡累大千。像法浸末。信樂彌衰。文句浩漫。甚能該覽。俗抄衆典。顯證深文。控會神宗。緯畧意曉。標顯圖畫。取則成規。目曰釋氏源流。募緣鉅梓。用廣流通。使見聞者。可不勞而博矣。上卷釋音。

揆 切陀骨	挽 晚音	於 精音	馭 御音	呱 孤音	挺 聲上	舐 池上
硬 切五更	劇 極音	旂 其音	鞞 倫音	闔 合音	鐫 箋音	暈 謂音
援 引也	鉉 牟音	鞞 昂音	餉 式亮切	過 遮音	鏐 潘入	繇 由音
匍 蒲音	喊 許鑑切	掣 朔音	羸 力為切	偃 於聲	綖 甚音	緻 治音
匍 蓬入	悸 其季切	蹶 厥音	鼯 唾音	僂 呂音	欽 虛音	豔 睇音
鑰 藥音	拙 羊列切	踣 蒲北切	媚 眉去聲	顫 戰音	欽 希音	壘 潭音
隣 垂音	觥 郎音	揣 切初委	確 苦角切	耄 帽音	闔 坤上聲	綢 局音

邠	邠	邠	邠	邠	邠	邠	邠
切居宜	切居宜	切居宜	切居宜	切居宜	切居宜	切居宜	切居宜
坻	坻	坻	坻	坻	坻	坻	坻
遲音	遲音	遲音	遲音	遲音	遲音	遲音	遲音
揲	揲	揲	揲	揲	揲	揲	揲
普木切	普木切	普木切	普木切	普木切	普木切	普木切	普木切
眈	眈	眈	眈	眈	眈	眈	眈
匹覓切	匹覓切	匹覓切	匹覓切	匹覓切	匹覓切	匹覓切	匹覓切
蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠
下音	下音	下音	下音	下音	下音	下音	下音
搏	搏	搏	搏	搏	搏	搏	搏
博音	博音	博音	博音	博音	博音	博音	博音
噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤	噤
琴去聲	琴去聲	琴去聲	琴去聲	琴去聲	琴去聲	琴去聲	琴去聲
坏	坏	坏	坏	坏	坏	坏	坏
醅音	醅音	醅音	醅音	醅音	醅音	醅音	醅音
嘿	嘿	嘿	嘿	嘿	嘿	嘿	嘿
默音	默音	默音	默音	默音	默音	默音	默音
脇	脇	脇	脇	脇	脇	脇	脇
虛業切	虛業切	虛業切	虛業切	虛業切	虛業切	虛業切	虛業切
媼	媼	媼	媼	媼	媼	媼	媼
赤之切	赤之切	赤之切	赤之切	赤之切	赤之切	赤之切	赤之切
電	電	電	電	電	電	電	電
薄音	薄音	薄音	薄音	薄音	薄音	薄音	薄音
翊	翊	翊	翊	翊	翊	翊	翊
亦音	亦音	亦音	亦音	亦音	亦音	亦音	亦音
霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍
注音	注音	注音	注音	注音	注音	注音	注音
煥	煥	煥	煥	煥	煥	煥	煥
喚音	喚音	喚音	喚音	喚音	喚音	喚音	喚音
祿	祿	祿	祿	祿	祿	祿	祿
保音	保音	保音	保音	保音	保音	保音	保音
漚	漚	漚	漚	漚	漚	漚	漚
強上聲	強上聲	強上聲	強上聲	強上聲	強上聲	強上聲	強上聲
霸	霸	霸	霸	霸	霸	霸	霸
音飢	音飢	音飢	音飢	音飢	音飢	音飢	音飢
趙	趙	趙	趙	趙	趙	趙	趙
尺沼切	尺沼切	尺沼切	尺沼切	尺沼切	尺沼切	尺沼切	尺沼切

板在阜成關外衍濤寺西方丈比丘本讚印

