

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
九五

中華書局

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第九五冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{16}$ ·61 $\frac{1}{2}$ 印張·插頁2

1995年10月第1版 1995年10月上海第1次印刷

印數 1—720冊 定價: 300元

ISBN 7—101—01437—2/B·263

中華大藏經(漢文部分)

第九十五冊目錄

千字文編次 本—農

本

一七九三 止觀輔行傳弘決十卷

唐毗陵沙門湛然述

(明永樂北藏本)

止觀輔行傳弘決序

卷一之一

校勘記

卷一之二

校勘記

卷一之三

校勘記

卷一之四

校勘記

卷一之五

校勘記

一 一 一三 一五 二九 三一 三九 四〇 五一 五二 六二

卷二之一

校勘記

卷二之二

校勘記

卷二之三

校勘記

卷二之四

校勘記

卷二之五

校勘記

卷三之一

校勘記

卷三之二

校勘記

卷三之三

校勘記

卷三之四

校勘記

卷四之一

校勘記

六三 七二 七三 八四 八五 九三 九四 一〇三 一〇四 一一三 一一四 一二五 一二六 一三七 一三八 一五一 一五二 一五六 一六七 一七五

目錄

卷四之二 校勘記 一七六
卷四之三 校勘記 一八三
卷四之四 校勘記 一八四
卷四之四 校勘記 一九四
卷四之四 校勘記 一九五
卷五之一 校勘記 二〇四
卷五之一 校勘記 二〇五
卷五之二 校勘記 二一五
卷五之二 校勘記 二一六
卷五之三 校勘記 二二七
卷五之三 校勘記 二二八
卷五之四 校勘記 二三九
卷五之四 校勘記 二四〇
卷五之五 校勘記 二五一
卷五之五 校勘記 二五二
卷五之六 校勘記 二六四
卷五之六 校勘記 二六五
卷六之一 校勘記 二七七
卷六之一 校勘記 二七八
卷六之一 校勘記 二八六

卷六之二 校勘記 二七六
卷六之三 校勘記 二八三
卷六之三 校勘記 二八四
卷六之四 校勘記 二九四
卷六之四 校勘記 二九五
卷七之一 校勘記 三〇四
卷七之一 校勘記 三〇五
卷七之二 校勘記 三一五
卷七之二 校勘記 三一六
卷七之三 校勘記 三二七
卷七之三 校勘記 三二八
卷七之四 校勘記 三三九
卷七之四 校勘記 三四〇
卷八之一 校勘記 三五二
卷八之一 校勘記 三五三
卷八之二 校勘記 三六四
卷八之二 校勘記 三六五
卷八之三 校勘記 三七四
卷八之三 校勘記 三七五
卷八之三 校勘記 三八二
卷八之三 校勘記 三八三
卷八之三 校勘記 三九六

卷六之二 校勘記 二七六
卷六之三 校勘記 二八三
卷六之三 校勘記 二八四
卷六之四 校勘記 二九四
卷六之四 校勘記 二九五
卷七之一 校勘記 三〇四
卷七之一 校勘記 三〇五
卷七之二 校勘記 三一五
卷七之二 校勘記 三一六
卷七之三 校勘記 三二七
卷七之三 校勘記 三二八
卷七之四 校勘記 三三九
卷七之四 校勘記 三四〇
卷八之一 校勘記 三五二
卷八之一 校勘記 三五三
卷八之二 校勘記 三六四
卷八之二 校勘記 三六五
卷八之三 校勘記 三七四
卷八之三 校勘記 三七五
卷八之三 校勘記 三八二
卷八之三 校勘記 三八三
卷八之三 校勘記 三九六

卷六之二 校勘記 二七六
卷六之三 校勘記 二八三
卷六之三 校勘記 二八四
卷六之四 校勘記 二九四
卷六之四 校勘記 二九五
卷七之一 校勘記 三〇四
卷七之一 校勘記 三〇五
卷七之二 校勘記 三一五
卷七之二 校勘記 三一六
卷七之三 校勘記 三二七
卷七之三 校勘記 三二八
卷七之四 校勘記 三三九
卷七之四 校勘記 三四〇
卷八之一 校勘記 三五二
卷八之一 校勘記 三五三
卷八之二 校勘記 三六四
卷八之二 校勘記 三六五
卷八之三 校勘記 三七四
卷八之三 校勘記 三七五
卷八之三 校勘記 三八二
卷八之三 校勘記 三八三
卷八之三 校勘記 三九六

卷九之一	三九七
校勘記	四〇四
卷九之二	四〇五
校勘記	四一二
卷九之三	四一三
校勘記	四二九
卷一〇之一	四三〇
校勘記	四三八
卷一〇之二	四三九
校勘記	四四九
附見存止觀輔行金藏廣勝寺本殘卷十卷於	
卷一	四五〇
卷二	四五三
卷四	四六八
卷五	四八四
卷六	四九八
卷七	五一三
卷八	五二七
農	
卷九	五三五
卷一三	五四九
卷一四	五六三
一七九四	
華嚴一乘教義分齊章四卷	
唐大薦福寺沙門法藏述	
(明永樂北藏本)	
卷一	五七七
校勘記	五八七
卷二	五八八
校勘記	五九七
卷三	五九八
校勘記	六〇七
卷四	六〇八
校勘記	六二一
一七九五	
天台法華玄義科文五卷	
唐天台沙門釋湛然述	
(宋崇寧藏本)	
卷一	六二二
校勘記	六二七
卷二	六二八

卷二

六五四

卷四

六四一

卷五

六四八

一七九六

妙法蓮華經文句科一卷

唐天台沙門釋湛然述

(宋崇寧藏本)

卷一

六五五

校勘記

六六〇

卷二

六六一

卷三

六六七

卷四

六七三

卷五

六七九

卷六

六八五

一七九七

摩訶止觀科文五卷

唐天台沙門釋湛然述

(宋崇寧藏本)

卷一

六九二

校勘記

六九六

卷二

六九七

卷三

七〇二

卷四

七一〇

卷五

七一二

一七九八

大乘止觀法門四卷

陳南嶽大禪師慧思曲授心要

(清藏本)

南嶽大乘止觀序

卷一

七二〇

校勘記

七二八

卷二

七二九

校勘記

七三八

卷三

七三九

校勘記

七四七

卷四

七四八

校勘記

七五六

一七九九

修習止觀坐禪法要二卷

隋天台沙門修禪寺沙門智顗述

(清藏本)

修習止觀坐禪法要序

卷上

七五七

校勘記

七六七

卷下	校勘記	七六九
一八〇〇	諸法無諍三昧法門二卷 陳南嶽大禪師慧思撰 (清藏本)	七七八
卷上	校勘記	七七九
卷下	校勘記	七八六
一八〇一	法華經安樂行義一卷 陳南嶽大禪師慧思說 (清藏本)	七八八
校勘記		七九九
一八〇二	大般涅槃經疏一——一〇卷 隋章安大師灌頂撰 唐天台沙門湛然再治 (清藏本)	八〇〇
校勘記		八〇七
科南本涅槃經序		八〇八
卷一上		八〇九
序品上		八〇九
校勘記		八一七
卷一下		八一八
序品下		八二一
校勘記		八二五
卷二上		八二六
純陀品上		八二六
校勘記		八三三
卷二下		八三四
純陀品中		八三四
校勘記		八四二
卷三上		八四三
純陀品下		八四三
哀歎品上		八四五
校勘記		八五一
卷三下		八五二
哀歎品下		八五二
校勘記		八六〇
卷四上		八六一
長壽品上		八六一
校勘記		八六九

卷四下

長壽品下

金剛身品

校勘記

卷五上

四相品上

四相品下

校勘記

卷五下

四依品

校勘記

卷六

邪正品

四諦品

四倒品

如來性品

校勘記

卷七

文字品

鳥喻品

八七〇

八七〇

八七二

八七八

八七九

八七九

八八五

八八九

八九〇

八九〇

八九八

八九九

八九九

九〇〇

九〇〇

九〇一

九〇二

九一三

九一四

九一四

九一五

月喻品

菩薩品

校勘記

卷八上

一切大衆所問品

現病品

聖行品上

校勘記

卷八下

聖行品上

校勘記

卷九上

聖行品中

校勘記

卷九下

聖行品中

聖行品下

校勘記

卷一〇上

梵行品

九一七

九一九

九二六

九二八

九二八

九三一

九三三

九三五

九三六

九三六

九四三

九四四

九四四

九五〇

九五〇

九五二

九五二

九五二

九五七

九五八

九五八

梵行品之二	九六三
校勘記	九六六
卷一〇下	九六七
梵行品二之餘	九六七
梵行品之三	九六九
校勘記	九七五
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	九七六

今文正說尚自未周信無第三流通明矣唯開章前章安著序可為序分開章已去為正說分舊第二本將序及正合為十章故文初云竊念述開共為十意言竊念者謂私竊與念序有五意一商略二祖承三辨差四引證五示處言述開者謂記其所受正說亦五意一開章二生起三分別四料簡五解釋以將已序及所聽聞合為十段意似未穩故再治定沒斯次第但成序正又於序中唯發起等無歸敬者推功於師述記而已若就大師正說文中義開三段則前六重以為序分正觀果報以為正宗起教化他為流通分旨歸既是化息歸寂非三所攝義似流通疏中約行尚對三學以為三分今亦例彼義開於三有何不可今且依前二段為正於初序中加序所聞時處等事以為通序用舊祖承人法等事以為別序即再治定之正意也不得復用商略等五以為次第而分再治時處等文故再治定通舊商略以為圓證故下用此商略文云今依經更明圓顯言依經者正當引證

證圓顯竟請證餘二即設問云餘三昧願聞誠證第二本中闕此問也故第二本商略文云略引佛經粗彰圓意故知商略不異引證故再治定沒商略名迴為引證若將前本商略等名次第屬對治定本文則使止觀明靜等文便為徒設況將商略以對祖承深為未可是故須廢舊章次第今再治定加通序者欲類結集傳述所聞法體等五故不同舊商略居初已述新舊有無次第所以改稱摩訶名者有二義故一者為對俗兄出小止觀二者為存梵音兼舍之富故大論云言摩訶者名舍三義謂大多勝依疏四教釋比丘位則非今意用此三名釋圓三觀正當題旨大是空義多是假義勝是中義是故改從兼舍之名以題一心三觀之部若爾何異圓顯改從摩訶答圓顯之名雖異偏漸其言通總關於舍三故改此土單淡之音以存彼語多合之稱以是應知止觀二字無非摩訶即是一心三止三觀之止觀也故知總攬一部以為首題始自大意終於旨歸無非摩訶之止觀也

是則題名是總十章為別於十章中則大意為總餘八是別故知總別自行因果化他能所成是摩訶妙定慧也何者於總釋中發心修行自行因也次感大果自行果也次裂大網化他能也既有能化必有所被文略舉能以攝於所能所事畢同入旨歸於別釋中始從釋名終至正觀自行因也次果報章自行果也起教一章化他能也所被義當化他所也後三大章其文關略義意同前總中後三是故後文略而不說初序分為二於通序中雖類集經通中五事既是私記故闕同關於中為六初之四字述所聞體止觀二字正示聞體明靜二字歎體德也謂止觀靜觀體明也始終十章正觀十法莫非止觀體咸明靜則通指一部以為所聞如法華經本門述門無非妙法體咸真實前代未聞者明能聞人反以他往顯成我聞述已兼他語現及往故云前代今章安聞已達需餘世後代可聞所言代者雖義立三十年今取代更為異世義異世弘法世世有之故云代也自漢明夜夢

泊平陳朝凡諸著述當代盛行者溢目預廟
禪門未鉢傳授者盈耳豈有不閉止觀二字
但未若天台說此一部定慧兼美義觀雙明
撮一代教門橫法華經旨成不思議十乘十
境待絕滅絕寂照之行前代未聞斯言有在
故南山歎云唯衡岳台崖雙弘禪慧豈南山
諂附而虛授哉智者二字即是教主幼名光
道亦名王道此從初生瑞相立名法名智顗
顗靜也即出家後師為立號從德為名故用
靜義後授晉王菩薩戒品因即為王立法號
云大王紆遵聖名曰總持王曰師傳佛法
燈稱為智者今從後說故云智者大隋等者
說教時也諸經既多乃通云一時則該手長
短攝彼精麤今唯一部故別指大隋隋受周
禪姓楊氏本弘農華陰人也初從周太祖起
義關西位至大司空封隋國公諱堅後即帝
位因號隋國隋字玉篇加工者待遇反字本
無走唐柞既興謂隋已走是故加之開皇者
年號也皇大也爾雅云皇者匡正也極也大
也壯盛貌也荊州等者即說處也玉泉寺者

初梁太平二年魏主令宇文泰破梁元帝二
十萬眾大師時年十八至荊州果願寺依平
舅氏而出家焉至陳太平三年時年二十進
受具足依慧曠律師通於律藏至陳乾明元
年始入光州依思禪師稟受禪法時年二十
三至陳光大元年辭師入鄴時年三十至陳
太建七年初入天台時年三十八至太建九
年初置修禪寺至十三年帝請出鄴至陳貞
明三年即隋開皇十一年旋荆置寺以答地
恩初名一音後改玉泉泉色如玉因以名焉
寺者西方云僧伽藍此云眾園亦通名精舍
此間方俗通以九司官舍曰寺謂有法度之
處也故以法度之稱以名精舍至十四年時
年五十七於彼玉泉而說止觀次重明分齊
初明時分齊一夏者通舉始終策修之限開
演稱讚故曰敷揚二時朝晡也慈覺者慈心
所說如霍大雨若以生法二緣說則有窮以
無緣慈心無依倚恐樂說辨故曰不窮位居
五品乃是觀行無緣慈也霍者如大論第五
評四法師偈云多聞辯慧巧言語美說諸法

轉人心自不如法行不正譬如雲雷而無雨
其廣學多聞有智慧詢口拙言無巧便不能
顯發法寶藏譬如無雷而小雨其不廣學問
無智慧不能說法無好行是弊法師無慧愧
譬如小雲無雷雨其多聞廣智巧言語美說
諸法轉人心行法心正無所畏如大雲雷靈
洪雨其偈意以多聞為雲說法如雷慈行如
雨大師具三即第四法師雖樂說不窮者辯
有四種謂義法辭樂說也義謂顯了諸法之
義法謂稱說法之名字辭謂能說名之語言
雖有此三必須樂說說前三也謂於一法中
說一切法於一字中說一切字於一語中說
一切語皆入實相而無差謬故知皆是樂說
力也雖是不盡之辭亦語助也雖復不窮憂
終告息纔至見境法輪停轉者纔者僅得也
僅訖見境時過憂終雖闕餘文行門非要略
中已具足表期心即大章第七闕為十境至
第七境餘不復宣後三大章及餘三境託緣
不終故傳中云灌頂私記止觀十卷方希再
聽畢其首尾會智者涅槃頌仰無所餘文雖

略准上可知增上覺者如禪境云無所知人
得此謂為無生忍釋比丘謂為四果起絕
言見見即鳥空如此等文其相非一後之兩
境祇是兩教二乘三教菩薩具在體相攝法
偏圓等文及諸境中可思議內後三大章亦
准五略後之三略其文雖闕於義已足故託
夏末以為闕緣信行圓乘於茲罷唱故云法
輪停轉被行略周餘止不說故云後分弗宣
弗者不也然挹流尋源下別序也前言通者
義通而文別別語止觀明靜等故今別序者
意別而存通通語二十三師等故雖通別不
同而亦不出師資人法故通序中止觀祇是
師資所聞所說之法次第舉能聞能說之人次
明聞說若時若處故舉通中所聞之法如香
如流令知大覺如根如源又此別者雖無餘
部可望師資所承三部不同槓對餘二故名
為別又此所承與諸師異亦名為別於中先
明祖承付法由漸若不先指如來大聖無由
列於二十三祖若不列於二十三祖無由指
於第十三師若不指於第十三師無由信於

衡崖台岳故先譬其由如尋源討根今之止
觀與于像末如流如香金口梵音如根如源
挹者斟酌也詩云惟北有斗不可挹酒漿酌
其流須尋其源觸知其香須討其根本故大
經云聞其香氣則知其地當有是藥其藥真
味停留在山猶如滿月隨其流處有種種名
真味實理也眾名末教也滿月譬實理也在
山譬理在陰也如來依理隨機立名像末四
依弘宣佛化受化眾教須討根源若迷於根
源則增上濫乎真證若否流失緒則邪說混
於大乘由是而知台衡慧文宗于龍樹二十
三聖繼踵堅林實有由也良可信也論曰至
次良者欲明付法汎引教驗有師無師言無
師者如大論第二云我行無師保志一無等
侶積一行得佛自然通其道增一第十五云
阿若等五人問佛師為是誰佛答云我亦無
師保亦復無等侶獨等無過者冷而無復溫
律文大同那先經云佛無師成道自悟一切
法法華云佛智無師智俗中太師太傅太保
皆師義也次云有師受勸等者勸字謂派萌

亦分別字書多作別字如瑞應云至于昔者
定光佛興時我為菩薩名曰儒童乃至買華
奉定光佛散華供養華住空中佛知其意而
讚歎言汝無數劫所學清淨因記之曰汝自
是後九十一劫劫號為賢汝當作佛名釋迦
文乃至身升虛空得無生忍論云無師經稱
記勸書言去復引俗典亦具二義生知如無
師學成如記勸故論語云生而知之者上學
而知之者次困而學之又其次也困而不學
民斯為下矣良者善也長也書雖不論久遠
因果今且汎引相似之言以證二義於理無
失讀此文者應以良字而為句末世有不曉
句逗之人以良字為句頭甚為未穩如第二
本下句頭復有然字豈可讀彼第二本云良
然法門等耶故不可用然無師之與記勸約
事雖殊其理不二在因必藉師保果滿稱為
獨悟以此因果共為諸師所承元祖次法門
浩妙至藍而青者汎舉法喻問上二途人既
分於事理因果所證法體亦分二耶浩者水
大貌法既大妙為事為理為天真獨朗者問

無師法為從藍而青者問學成法理非造作故曰天真證智圓明故云獨朗由師涂習故曰從藍由學功遂故曰而青書云青出於藍而青於藍深使然也今引涂義非引勝藍行人若聞至宗元者總答也宗專也主也元首也長也若尋所傳法展轉相付乃識能傳人元由宗緒故識一期佛為元由方曉今師宗於龍樹從大覺至降魔者別答也先雙酬兩問大覺表當天具行滿義當記剎人之與法兩意咸爾二義兼備師資道成故書云崑竹未萌則鳳音不彰情性未鍊則神明不發凡情既待鍊而發故真理亦田學而成覺者詩云有覺德行又云覺者大明也曉也直也今亦如是十號具足種智圓明三惑頓盡大夜斯曉二死永除無復迴曲又覺滿等名為大覺四教不同覺智亦異且寄漸始通總而說略云大覺以覺大故世間中尊積劫行滿者亦通總而說是故不云三阿僧祇及以無量阿僧祇等劫此云時俱舍等論多以二十增減為一中劫八十增減為一大劫金光明云

梵天三鉢天衣三年一拂拂盡夏方四十里石以為小劫八十里盡以為中劫百二十里盡名為大劫不於如此劫數修學不名菩薩又云有一里劫二里劫乃至萬里劫又云有大方城周四十里滿中芥子不繫今平百年取一盡名為劫經劫無數名阿僧祇委出劫義非文正意故不廣明涉六年以伏見至降魔者伏見為調外道降魔為摧天魔故六年苦行過其所行先同後異化道宜然故五人中著愛行者而捨之去過六年已食食修禪著見行者又捨之去後降天魔樹王成道降魔之相廣在諸經且瑞應云天魔與佛相難詰佛云丈夫會當闖戰死終不身在為他降魔云比丘何求坐樹下樂於林藪毒獸間雲起可畏杳冥冥天魔圍繞不以驚佛云古有真道佛所行恬惓為最除不明斯誠最勝法滿藏吾於斯生快魔王魔云汝當作王轉金輪七寶自至典四方所受五欲快無比斯處無道起入宮佛云吾觀欲盛吞火同藥國如唾無所貪得王亦有老死憂去此無利勿妄

譚麀云何安坐林而快譚委國財位守空閑而不見我與四兵象為步兵億百千已現獼猴師子面皆持刀劍攫戈矛超躍哮吼滿空中云大論云時淨居天佳三面立看佛與魔難詰闢戰天魔退走乃至藏國猶尚不已大集觀佛三昧等云魔王初欲來戰於佛先令民屬次令太子次遣三女皆不能壞乃大嗔忿便自領軍繞至佛所主將俱墮大論中佛以偈訶魔女云是身為穢數不淨物腐積是實為行廁何足以樂意女因自恥又語魔言我三僧祇修習苦行乃得善提汝但設一無遮之會報為天主何得與我與斯戰許魔云以何為證佛以手指地云是知我當時地神告空神傳乃至梵世天魔降已得不動三昧成無上道始鹿苑至鵝林者既成道已說必託處故略舉此始中終三以法驗證以處顯法即所傳之法正指於斯天真從藍功用盛矣言鹿苑者大論云昔波羅奈王入山遊獵見二鹿羣數各五百各有一主有一鹿主身七寶色是釋迦菩薩復有一主是提婆達多

菩薩鹿主見王殺其羣鹿起大悲心直至王前諸人競射飛箭如雨王見此鹿無所忌憚必有深意勅令勿射鹿至王所跪白王言王以小事一時令鹿受於死苦若以供饌當差次送每日一鹿王善其言於是二主各差次送次當調達羣中有一母鹿白其主言我死不當而我懷子子非死火屈垂料理使生者不繼死者得火王怒之曰誰不惜命火來但去母思惟言我王無慈橫見嗔怒即至菩薩王所具白王言大王仁慈如我今日天地曠遠無所控告具以事曰菩薩王言若我不理枉殺其子若非次更差後次何遣惟我當代思惟既定即自送身遺鹿母還羣菩薩鹿王到其王門眾人見之怪其自來以事白王王亦怪之王問曰羣鹿盡耶而忽自來鹿王言大王仁慈人無犯者但有滋茂無有盡時但彼羣鹿歸告於我我愍之故若非分差是亦不可若縱而不救無異木石是身不久必不免厄慈救若厄其德無量若人無慈與虎狼何別王聞是語即從座起而說偈言我實是

畜獸名曰人頭鹿汝雖是畜生名曰鹿頭人以理而為人而不以形為人我從今日始不食一切肉我以無畏施亦可安汝意諸鹿得安王得仁信鹿群所居故名鹿苑佛初於此時轉法輪是故云始從樹為名亦名奈苑二仙所住亦曰仙苑中驚頭者說文云此鳥黑色多子山形似鳥故以名焉又其山側有屍陀林驚禽鹿竟多居此山故以名之又多聖靈所居故名靈鷲亦名雞足亦名狼迹增一三十一佛告諸比丘此山久遠同名靈鷲更有餘名汝等知不亦名廣普山白塔山仙人山恒有神通諸得道羅漢所居又有五百支佛居之佛欲下生令淨居天子來下告令卻後二歲佛出此間支佛聞之燒身入滅世無二佛故也鶴林者在拘尸城阿夷羅跋提河邊樹有四雙復云雙樹四方各雙故名為雙又云根分上合故名為雙佛於中間而般涅槃涅槃之時其林變白猶如白鶴因名鶴林中阿舍云牛角安羅林恐是以城而名林也拘尸那城此云角城其城三角故云角也若爾

祇應云角那云牛角應是以牛角表雙以安羅名樹安羅西者此云堅固堅固之名稱樹德也故知牛角表雙義兼三角此即最後說涅槃處於前二義自然證理非今所論師資相傳是今正意是故次明法付迦葉述佛滅後付法之人於中先明金口祖承次明今師展轉相承金口祖承則人法兼舉今師祖承則總別重出別中先人法金口具在付法藏傳過七十紙具存煩廣今先略依阿舍及婆沙論明初分舍利及結集三藏長阿舍云迦葉從畢鉢羅窟出赴闍維所佛從金棺裏現雙足迦葉禮訖耶旬舍利傳中分法先為三分謂人天海人一分復分為八與阿舍同也故阿舍云佛涅槃後拘尸國諸末羅眾波波國諸末梨眾遮羅國諸跋難眾摩伽陀國諸拘利民眾毗提國諸婆羅門眾迦維羅國諸釋種眾毗舍離國諸離車眾摩竭國阿闍世王眾各自念言佛於拘尸而般涅槃我當於彼求舍利分時諸國中各嚴四兵即勅香姓婆羅門言汝持我名至拘尸城問訊拘

尸諸末羅衆起居輕利遊步強耶吾於諸賢
每相宗敬鄰國表曾無諍言我聞如來於
君國中而般涅槃惟無上尊實我所天故從
速來請求骨分真還本國起塔供養設與我
者當贈重寶香姓受數具往傳白諸末羅言
誠如君言但佛降此土於茲滅度國內人民
自當供養遠勞諸君求舍利分終不可得時
諸國王即集諸臣而說頃曰吾等義和遠來
拜首遙言求分如不見與四兵在此不惜身
命義而弗獲當以力取時拘尸國即集諸臣
共以偈答遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不
敢相許彼言舉兵吾斯亦有軍命相抵未云
有畏是時香姓喻衆人曰諸賢長者受佛教
勅口誦法言心服仁化一切衆生當念得安
豈諍舍利共相殺害如來遺形所以廣益舍
利現在但當分取衆咸稱善奉復語言誰能
分者衆舉香姓仁智均平可分舍利云即分
舍利以爲八分餅塔第九夾塔第十生存時
髮天持上天起塔供養阿闍世王先令送書
以慰企仰明星出時分舍利訖當自奉送有

餘灰者畢鉢羅村人白衆人言乞地餘灰起
塔供養皆云與之諸國各於本國起塔言結
集三藏者大迦葉分舍利訖使阿難出修多
羅使波離出毗奈耶迦葉自出阿毗曇問論
藏誰說答婆沙初明造論緣起中問曰誰造
此論答世尊造問誰答答或云舍利弗
問佛答有云五百問佛答有云諸法甚深無
能問者如來自化作比丘問佛答若爾云何
復云迦旃延造答是彼尊者持讀此論爲他
解說廣令流布名歸於彼故云彼造有云是
彼尊者造問既云甚深無能問者彼迦旃延
云何能造答彼有利智三明六通具八解脫
五百佛所願於釋迦遺法之中造阿毗曇何
者是耶世尊處處教化說法尊者於中而立
捷度釋迦滅後六百餘年北天竺國五百應
真共撰集於世尊所說次依第二本略出付
法准本傳文時有少異意在略知言趣初迦
葉部分三藏教已後二十年弘持正法先禮
四塔謂出家成道轉法輪入涅槃次禮八塔
次入龍宮禮佛牙塔次上天上禮佛髮塔著

佛所與僧伽梨衣持錫掛山如入鞭泥法付
阿難阿難持法經二十年聞一比丘誦法句
偈云人生百歲時不見水潦涸不如生一歲
而得親見者阿難慘然云此非佛偈佛偈云
人生百歲時不聞生滅法不如生一歲而得
親見者阿難歎曰我世無用諸闍王別門人
云王睡即度恒河王於睡中夢蓋蓋折覺已
門人即奏其事王乃隨追平阿方及請曰世
尊涅槃迦葉入滅我皆不見唯仰事者今復
棄我何所歸作事者無然即入三昧名風音
迅分身四派派者分也分與二國上天下地
法付商那和修修造般連于巖於曼陀山立
精舍二十年因至總多所坐總多林多諸
子不識乃舉手空中而雨甘露現五百法門
多皆不識語言佛入目連不識目連入諸比
丘不識我入總多不識我得七萬七千本生
諸經八萬毗尼八萬毗曇汝皆不識我若去
者法門隨去諸弟子始覺神異悉得羅漢度
弟子已而入涅槃法付總多總多在俗已得
初果見姪女屠裂進得三果出家受戒得第

四果說法之時魔為障礙起多降已由是不敢下閻浮提所度夫婦得四果者乃下一籌籌長四寸滿丈六室用籌燒身法付提迦多登壇得初果三羯磨得四果法付彌迦迦滅法付佛馱難提提付佛馱室多上二尊者傳中錄起其事亦寡多十二年自持赤幡在王前行王問何人答曰智人問求何等答求摘論王乃設會廣集論師淺者一言深者至再王論亦屈乞受三歸一婆羅門善知算法多蜜加之其言佛無神多云得罪不信算之即知墮獄即歸信佛多蜜加之其知生天入滅移屍象挽不動樹下燒身身交樹翠法付曾比丘比丘在胎經六十年生而髮白誓不屍卧名曾比丘乃至暗中手放光明以取經法付富那奢奢與馬鳴論鳴執有我奢云佛法二諦世諦有我真諦無我鳴欲列首奢令剃髮以為弟子鳴造賴吒和羅妓妓音之中演於無常苦空無我聞者悟道五百王子厭世出家王恐民盡禁妓不行被月氏征求以九億金錢請和即以馬鳴佛鉢一慈心難

以准九億月氏受之歡喜回軍又行禮塔塔為之崩掘其塔得尼乾屍有剃髮師來求王女如是再三王云小人何此專輒鳴云其地有金故使爾耳掘果得藏其王英勇三海歸德殺九億人鳴云我知懺法乃七日覺鑊投一金釧云誰能取之人無致者王以水投從水處取王因悟曰我罪如沸鑊懺如投水焉為說法由是罪輕為千頭魚鐵輪截頭斷已復出聞鐘痛息勸令長打法付毗羅羅造無我論論所行處邪見消滅法付龍樹樹學唐

神驗求願必得怒目動睛提婆語曰神則神矣本以精靈訓物而假以黃金瑠璃威該於世何斯鄙哉便登梯鑿神眼眾人咸云神被屈辱婆曰欲知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚供明日祭神神為肉身而無左眼臨祭歎曰能施施設真為希有而我無眼何不施眼提婆即刻已眼施之隨刺隨出凡施萬眼神大歡喜問求何願婆曰我辭不假他但人未信受神曰如願即設不現神理交通咸皆信伏唯一外道獨懷瞋恨汝以空刀破我義我以鐵刀破汝腹五藏委地猶不絕也三衣乞之語令速去復為追者說無常等我以業作今還業受汝何憂惱說以入滅法付羅睺羅初一外道造鬼名書隱密難解龍樹一讀便解再為提婆說乃解更廣為羅睺羅分別方解外道歎云沙門釋子神智乃爾所讀我書如似舊知法付僧伽難提提道高化廣說偈試羅漢曰轉輪王種主而能入涅槃非佛非羅漢亦非辟支佛羅漢入三昧思之不解升兜率天以問彌勒彌勒云泥著