

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
七四

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)
第七四冊

《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 $\frac{1}{16}$ ·62 $\frac{1}{2}$ 印張·插頁2

1994年5月第1版 1994年5月上海第1次印刷

印數 1—720冊 定價：250元

ISBN 7—101—01268—X/B·233

中華大藏經(漢文部分)

第七十四冊目錄

千字文編次 禪——云

禪

一六八三 景德傳燈錄三十卷

僧道原纂

上帙目錄 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷一 (金藏廣勝寺本)

刊修景德傳燈錄序

校勘記

卷二 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷三 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷四 (影印宋磧砂藏本)

校勘記

卷五 (金藏廣勝寺本)

一 五 六 六 四 一 二 二 三 二 五 三 三 四 四 二 四 四

校勘記

卷六 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷七 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷八 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷九 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

校勘記

中帙目錄 (金藏廣勝寺本)

卷一一 (影印宋磧砂藏本)

校勘記

主

卷一二 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷一三 (金藏廣勝寺本)

校勘記

卷一四 (影印宋磧砂藏本)

五六 五九 六七 六九 七六 七八 八九 一〇〇 一一二 一一五 一二二 一二四 一三八 一四二 一五二 一五四

校勘記	一六一	校勘記	二九二
卷一五 (金藏廣勝寺本)	一六三	卷二四 (金藏廣勝寺本)	二九四
校勘記	一七四	校勘記	三〇七
卷一六 (金藏廣勝寺本)	一七七	卷二五 (金藏廣勝寺本)	三〇九
校勘記	一八八	校勘記	三二四
卷一七 (金藏廣勝寺本)	一九二	卷二六 (影印宋磧砂藏本)	三二七
校勘記	二〇五	校勘記	三三七
卷一八 (金藏廣勝寺本)	二〇七	卷二七 (金藏廣勝寺本)	三四〇
校勘記	二一九	校勘記	三五〇
卷一九 (金藏廣勝寺本)	二二二	卷二八 (金藏廣勝寺本)	三五二
校勘記	二三二	校勘記	三六七
卷二〇 (金藏廣勝寺本)	二三六	卷二九 (金藏廣勝寺本)	三六九
校勘記	二四九	校勘記	三七九
云		卷三〇 (金藏廣勝寺本)	三八二
下帙目錄 (金藏廣勝寺本)	二五四	校勘記	三九三
卷二一 (影印宋磧砂藏本)	二六二	一六八四 建中靖國續燈錄三十卷	
校勘記	二七〇	東京法雲禪寺住持傳法佛	
卷二二 (金藏廣勝寺本)	二七二	國禪師惟白集	
校勘記	二八二	上帙目錄 (宋崇寧藏本)	三九六
卷二三 (影印宋磧砂藏本)	二八四	校勘記	四〇二

卷一	(宋崇寧藏本)	四〇三
御製建中靖國續燈錄序		
卷二	(宋崇寧藏本)	四〇三
卷三	(宋崇寧藏本)	四〇一
卷四	(宋崇寧藏本)	四二八
卷五	(宋崇寧藏本)	四三七
卷六	(宋崇寧藏本)	四四五
卷七	(宋崇寧藏本)	四五四
卷八	(宋崇寧藏本)	四六五
卷九	(宋崇寧藏本)	四七四
卷一〇	(宋崇寧藏本)	四八二
中帙目錄	(宋崇寧藏本)	四九〇
卷一一	(宋崇寧藏本)	四九七
卷一二	(宋崇寧藏本)	五〇八
卷一三	(宋崇寧藏本)	五一七
卷一四	(宋崇寧藏本)	五二五
卷一五	(宋崇寧藏本)	五三四
卷一六	(宋崇寧藏本)	五四三
卷一七	(宋崇寧藏本)	五五二
卷一八	(宋崇寧藏本)	五六二

卷一九	(宋崇寧藏本)	五七〇
卷二〇	(宋崇寧藏本)	五七九
下帙目錄	(宋崇寧藏本)	五八七
卷二一	(宋毗盧藏本)	五九三
卷二二	(宋毗盧藏本)	六〇一
卷二三	(宋毗盧藏本)	六〇七
卷二四	(宋毗盧藏本)	六一二
卷二五	(宋毗盧藏本)	六一九
卷二六	(宋崇寧藏本)	六三〇
卷二七	(宋崇寧藏本)	六三七
卷二八	(宋崇寧藏本)	六四七
卷二九	(宋崇寧藏本)	六五四
卷三〇	(宋崇寧藏本)	六六三
一六八五	續傳燈錄三十六卷 (明永樂南藏本)	
卷一	校勘記	六七二
卷二	校勘記	六七七
卷三	校勘記	六七八
	校勘記	六八九

校勘記	卷四
校勘記	卷五
校勘記	卷六
校勘記	卷七
校勘記	卷八
校勘記	卷九
校勘記	卷一〇
校勘記	卷一一
校勘記	卷一二
校勘記	卷一三

六九六	六九七	七〇二	七〇三	七一〇	七一一	七一一	七二六	七二七	七三四	七三五	七四一	七四二	七四八	七四九	七五七	七五八	七七〇	七七一
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

校勘記	卷一四
校勘記	卷一五
校勘記	卷一六
校勘記	卷一七
校勘記	卷一八
校勘記	卷一九
校勘記	卷二〇
校勘記	卷二一
校勘記	卷二二
校勘記	卷二三

七八一	七八二	七九四	七九五	八〇三	八〇四	八一三	八一四	八二一	八二二	八二九	八三〇	八三七	八三八	八四八	八四九	八五七	八五九	八六九	八七一
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

校勘記	八七九
卷二四	八八〇
校勘記	八八六
卷二五	八八七
校勘記	八九八
卷二六	八九九
校勘記	九〇六
卷二七	九〇七
校勘記	九一五
卷二八	九一六
校勘記	九二六
卷二九	九二七
校勘記	九三六
卷三〇	九三七
校勘記	九四五
卷三一	九四六
校勘記	九五三
卷三二	九五四
校勘記	九六五
卷三三	九六七

校勘記	九七三
卷三四	九七四
校勘記	九八〇
卷三五	九八二
校勘記	九八七
卷三六	九八八
校勘記	九九三
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	九九四

景德傳燈錄上帙目錄
景德傳燈錄卷第一

七佛天竺祖師

七佛

毗婆尸佛

毗舍浮佛

拘那含牟尼佛

釋迦牟尼佛

天竺一十五祖

第一祖摩訶迦葉

第三祖商那和修

第五祖提多迦

第七祖婆須蜜

第九祖伏伽藍多

第十一祖富那夜奢

第十三祖迦毘摩羅

景德傳燈錄卷第二

天竺三十五祖

第十五祖迦那提婆

第十七祖僧伽難提

第十九祖鳩摩摩多

尸棄佛

拘留孫佛

迦葉佛

第二祖阿難

第四祖優波毘多

第六祖彌遮迦

第八祖佛陀難提

第十祖脇尊者

第十二祖馬鳴大士

第十四祖龍樹大士

第二十一祖婆伽婆頭
第二十二祖摩訶羅
第二十三祖鵬勒那
第二十四祖師子

出遠唐一祖 遠唐出二祖 一曰陀羅二
寶如難提三破維多四波羅摩訶 寶如
利出二祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出三祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出四祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出五祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出六祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出七祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出八祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出九祖一破維多二波羅摩訶 寶如
利出十祖一破維多二波羅摩訶 寶如

第二十五祖婆伽婆多 第二十六祖不如蜜多
第二十七祖般若多羅

景德傳燈錄卷第三

中華五祖并旁出算宿共二十五人

第二十八祖菩提達磨 第二十九祖惠可大師

第二十九祖惠可大師 旁出七祖共一十

第二十九祖惠可大師 旁出七祖共一十

第二十九祖惠可大師 旁出七祖共一十

相州慈滿禪師 祖山神定禪師 寶月禪師 華嚴士

華嚴居士 提出一尊書通 遠唐提出三尊

一祖陳龍寶 二祖城龍寶 三祖林帝龍寶

四祖山明龍 五祖出揚州神樂已上一十四

第三十祖僧璨大師

第三十一祖道信大師 旁出八十六

第三十二祖忍大師

步出一百一十人
景德傳燈錄卷第四

第三十一祖道信大師下步出七十六人

金陵牛頭山六世宗祖見錄

第一世法融禪師 第二世智嚴禪師

第三世慧方禪師 第四世法持禪師

第五世智嚴禪師 第六世慧忠禪師

前六世祖宗法嗣共八十人

法融禪師下三祖步出一十二人

金陵鍾山曇瑠禪師 白馬通禪師 幽溪月堂禪師

出十一人 定其禪師 定其禪師 加度禪師

智嚴禪師下步出 禪師 禪師 禪師 禪師

法持禪師下步出 仁禪師 已上二人 無繼禪師

智嚴禪師下三祖步出一十二人

宜州安國寺玄挺大師 湖州鶴林寺玄素禪師

舒州天柱山崇慧禪師 杭州徑山道欽禪師

杭州烏窠道林禪師 杭州招賢寺會通禪師

慧忠禪師下兩世步出三十六人

天台山佛窟嚴惟則禪師 步出天

天台山雲居禪師 步出天 江寧智嚴禪師

北山德古禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山白馬禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

牛頭山安國禪師 步出天 牛頭山安國禪師

發州五洩山靈點禪師
京兆興善惟寬禪師
鄂州無等禪師

明州大梅山法常
湖南如會禪師
廬山歸宗寺智常

福州清江山清實禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師
福州新古寶積禪師

景德傳燈錄卷第八

懷讓禪師第二世五十六人

汾州無業禪師
池州南泉普願禪師
溫州佛嶼和尚
潭州石霜山大善和尚
本谿和尚
洪州西山亮坐主
米嶺和尚
大陽和尚
泉州龜洋無了禪師
韶州乳原和尚
漳州大同廣澄禪師
五臺鄧隱峯禪師
烏臼和尚
石臼和尚
石林和尚
黑眼和尚
耆峯和尚
紅螺山和尚
剎山和尚
松山和尚

則川和尚
百靈和尚
洞安和尚
潭州秀野和尚
潭州華林善覺禪師
古寺和尚
京兆草堂和尚
蒙谿和尚
京兆興平和尚
福谿和尚
浮孟和尚
襄州居士龐蘊

南嶽西園崇藏禪師
鎮州金牛和尚
忻州打地和尚
磁州馬頭峯神藏
汀州水塘和尚
江西樺樹和尚
袁州陽岐山甄叔
洛京黑澗和尚
道通和尚
洪州水老和尚
潭州龍山和尚

景德傳燈錄卷第九

懷讓禪師第三世上卷五十六人

洪州百丈懷海禪師法嗣三十人
潭州鴻山靈祐禪師
杭州大慈東中禪師
潭州石霜性空禪師
洪州黃檗山希運
天台山普岸禪師
筠州常觀禪師

福州大安禪師
廣州和安通禪師
洛京衛國道禪師
洪州東山和尚
福州大安禪師
福州大安禪師
福州大安禪師
福州大安禪師
福州大安禪師
福州大安禪師

前廣州西堂藏禪師法嗣四人
虔州起微禪師
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人
前廣州西堂藏禪師法嗣四人

景德傳燈錄卷第十

前廣州西堂藏禪師法嗣四人

京兆薦福弘辨禪師
朗州懷政禪師
朗州古堤和尚
福州龜山智真禪師
金州操禪師
河中公嚴和尚

刊修景德傳燈錄序

昔釋迦文以受然燈之夙記當賢劫之次補降神演化四十九年開權實頓漸之門垂半滿偏圓之教隨微悟理要有三乘之差別利物生乃度無邊之衆其悲濟廣大矣其軌式備具矣而雙林入滅獨顧於欽光屈胸相傳首從於遠廢不立文字直指心源不踐階梯徑登佛地達五葉而始咸分千燈而益繁達實所者蓋多轉法輪者非一蓋大雄付囑之旨正眼流通之道教外別行不可思議者也

聖宋啓運人重興贊

太祖以神武戡亂而崇淨刹開度門

太宗以欽明御辨而述秘詮暢真諦

皇上以睿文繼志而序聖教輝宗風煥雲章於義天振金聲於覺苑達藏之言密契竺乾之緒克昌殖衆善者滋多傳了義者闡出圓頓之化流於區域有東吳僧道原者實心禪悅索隱空宗披穿世之祖圖參諸方之語錄次序其源派錯綜其詞句由七佛以至大法眼之嗣凡五十二世一千七百一人成三十卷目之曰景德傳燈錄

附奉

進其於流布

皇上爲佛法之外護嘉釋子之勤業載懷重慎思致悠久乃

詔翰林學士左司諫知制誥目楊億兵部員外郎知制誥目李維太常丞目王曙等同加刊削俾之裁定目等昧三學之旨迷五性之方乏臨川翻譯之能惜毗邪語默之要恭承嚴命不敢牢讓竊用探索匪遑寧居考其論議之意蓋以真空爲本將以迷盡重入道之因標昔人契理之說機緣交激若柱於箭鋒智藏發光旁資於鞭影誘導後學敷暢玄猷而招撫之來徵引所出糟粕多在油素可尋其有大士示徒以一音而開演合重疊聽乃千聖之證明屬槩舉之是實取少分而斯可若乃別加潤色失其指歸既非華竺之珠言顧近錯離之僞實如此之類悉仍其舊況又事實紀實必由於善敘言以行遠非可以無文其有標錄事緣錄詳軌迹或詞條之紛糾或言筌之猥俗並從刊削俾之繪貫至有儒目居士之問答爵位姓氏之著明校歲歷以愆殊約史籍而差謬咸用刪去以

資傳信自非勝授針之玄趣融激實之迅機門
示妙明之真心祖述苦空之深理即何以契傳
燈之翕施利膜之功若乃但迷威應之微符專
敏奉遊之轍迹此已標於僧史亦矣取於禪詮
聊存世系之名庶紀師承之自然而舊錄所載
或振粗而遺精別集具存當專文而補闕率如
朱欄爰從附益逮於序論之作或非古德之文
間前編聯徒增檢閱亦用簡別多所屏去元茲
國歲方途終篇目等性識觀於冥煩學問應於
涉獵天機素淺文力無餘妙道在人雖割心而
斯久玄言絕俗固牆面以居多蓋庸
推擇之私靡著發揮之効已克終於編繹將仰
奉於

清間莫副
宸襟空塵
睿覽謹上
景德傳燈錄卷第一

僧道原筆

七佛天竺祖師

七佛

毗婆尸佛
毗舍浮佛
拘那含牟尼佛
釋迦牟尼佛
天竺一十五祖
第一祖摩訶迦葉
第二祖阿摩
第三祖商那和修
第四祖優波多
第五祖提多迦
第六祖彌遮迦
第七祖婆須蜜
第八祖佛陀難提
第九祖伏獸蜜
第十祖勝尊者
第十一祖富那夜奢
第十二祖馬鳴大士
第十三祖迦毗摩羅
第十四祖龍樹大士
敘七佛

古佛應世絲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諸
樹於中成正覺又夏珠室利為七佛祖師金華
吾慧大士登松山頂行道感七佛引前維摩授
後今之撰述斷自七佛而下
毗婆尸佛通云歷劫第一祖
毗舍浮佛通云歷劫第二祖
拘那含牟尼佛通云歷劫第三祖
釋迦牟尼佛通云歷劫第四祖
猶如幻出諸形象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
種利利姓拘利若父果頭母果頭婆提居般頭
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寒茶二名提舍侍者無
憂子方膺

尸棄佛通云歷劫第九祖
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利
利姓拘利若父明相母光耀居光相城坐分陀
利樹下說法三會度人二十五萬神足二一名
阿毗浮二名婆娑侍者忍行子無量

毗舍浮佛通云歷劫第十祖
毗舍浮佛通云歷劫第十一祖
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利
利姓拘利若父善燈母羅戒居無喻城坐婆羅
樹下說法二會度人一十三萬神足二一扶遊
二營多摩侍者寂滅子妙覺

拘留孫佛通云歷劫第十二祖
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利
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龍尼二
吐接侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛二會度人三萬神足二一龍尼二
實有知別無佛智者能知罪性空坦感不怖於
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為
普婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二一
舒樂那二會度人三萬神足二一

迦葉佛三會度人三萬神足二一
無可滅即此身心是幻生幻化之中無罪福是
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

釋迦牟尼佛四會度人三萬神足二一
妙位登補處生兜率天上名曰勝善天人亦名
護明大士度諸天眾說補處行亦於十方界中
現身說法普輝經云佛初生剎利王家故大智
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
聲上下及四維無能奪我者即圖王二十四

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過即於四
門遊觀見四事有心悲喜而作思惟此老病
死終可厭離於是夜子時有一人名曰淨居
於窟牖中又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定知非便
捨復至耆闍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今至菩提故普
集經云菩薩於二月八日明星出時成佛號天
人師時年三十矣即得王三年癸未歲也既而
於鹿野苑中為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无
令斷絕而說偈言法本法無法無法法亦法今
付無法時法法何曾法今時世尊說此偈已復
告迦葉吾將金縷僧迦梨衣傳付於汝轉授補
處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頂面禮

足曰善哉善哉我當依勸慈順佛故今時世尊
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
復從棺起為母說法特示雙足化婆者并說無
常偈曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為
樂時諸弟子即以香薪競焚之爐後金棺如
故今時大衆即於佛前以偈讚曰凡俗諸狂熾
何能致火焚請尊三昧火闍維金色身命時金
棺從坐而舉高七步羅樹往反空中化火三昧
須臾灰生得舍利八斛四斗即得王五十二年
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
欲澤母奇志昔為銀金師善明金性使其采伏
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貧
女將金珠往金師所請飾佛面既而因共發願
願我二八為無網夫妻由是因緣九十一劫身
皆金色後生梵天天壽盡生中天摩竭陀國娑
羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊蓋以金色
為號也緣是志求出家其度諸有佛言善來比

丘驥駿自除家遂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今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今時迦葉在者闍維山賓鉢羅窺觀勝光明即入三昧以淨天眼觀見世尊於照連河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其難哉即至雙樹間悲應號泣佛於金棺內現雙足今時迦葉告諸比丘佛已茶毗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者闍維山賓鉢羅窺觀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如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰敏第一宜可請彼集修多羅藏大衆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善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坐而說是言如是我聞一時佛住某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當守護聽吾偈言法法本來法無法無法何於一法中有法有不法說偈已乃持僧伽梨衣入難足山俟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剎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自言仁者如來迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能親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王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環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毗舍離城見阿

難在常河中流趺然而坐王乃作禮而說偈言稽首三界尊乘我而至此暫憑悲願力且莫般涅槃時毗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聞而受於供養今時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言二王善嚴住勿爲苦悲應涅槃當我靜而無諸有故阿難復念我若偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是起應已平等度諸有情遂於常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親詣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現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