

『涅槃像考文抄』『涅槃像一座談』翻刻と紹介（その一）

渡 邊 囗 一

はじめに

丁（『涅槃像考文抄』四十三丁、『涅槃像一座談』十丁）、漢文体で表記されている。

『涅槃像考文抄』は全三十五段、『涅槃像一座談』は十四段からなる。以下に章段名を挙げておく。

『涅槃像考文抄』

一、拘尸那城

二、俱尸那往縁

三、如來出行歴諸国事

四、飛行皇帝往縁事

五、如來告涅槃事

六、須拔陀事

七、不來相林輩事

八、十方來会事

九、如來最後教誡事

一〇、最後見佛事

一一、一切非情悲歎事

一二、如來荼毘莊嚴事

一三、摩耶來下事

一四、佛棺空行事

一五、分布舍利事

本稿では、『涅槃像考文抄』『涅槃像一座談』（架蔵、版本）を、翻刻・紹介する。表紙（二六・二×一七・四cm）は薄茶色。外題は剥落しており、確認できない。内題・柱題・尾題とも「涅槃像考文抄」（『涅槃像一座談』）。刊記はないが、江戸時代前期の版と思われる。匡郭二〇・一×一五・〇cm、一面八行、一行十九字で全五十三

- 一六、諸国舍利塔事
一七、塔層級事
一八、迦毘羅王舍衆來事
- 三四、棺歛法衣事
三五、四葬事

『涅槃像一座談』

- 一、此國往縁事
二、誕生事
三、大昔告入滅事
四、純陀長者事
五、如來入禪定事
六、佛足汚点事
七、阿那律上天告入滅事
- 八、佛棺空行事
九、佛棺ヲ荷衆事
一〇、迦葉來會事
一一、分布舍利事
一二、十方衆來事
一三、有障遲來衆事
一四、世尊臨行事

(1) 拙稿「袋中の本箱」(『説話文学研究』38 二〇〇三年・六月)

(2) 横山重『琉球神道記』(角川書店 一九六五年・十月)
(3) 檀王法林寺藏『八相涅槃図について』(檀王法林寺 二〇〇四年・四月)

凡例

- 一、文字は現行の字体に直し、適宜句読点を付した。
一、改行は原文通りとはせず、二十五字程度に統一した。ただし、改丁(オモテ・ウラ)箇所には/を入れ、下部に(1オ)などと記した。

- 一、各章段には、通し番号を付した。
一、章段の区切れがわかりやすいように、各章段の終わりに空白行

を挿入した。底本では空白行はない。

一、割注部分は、「」で表した。

(翻刻)『涅槃像考文抄』『涅槃像一座談』

涅槃像考文抄

敬礼天人大覺尊 恒沙福智皆円満

因円果滿成正覺 住壽疑然無去來

伏以、佛世難_ニ值億劫_ニ稀_ニ得塵刹_ニ適得。教主

釈尊_ハ百劫極_ニ時_ヲ、_ニ衆生_ハ三祇結_ニ縁_ヲ、感應道交_{シテ}、

今日啞啄_ス。雖_ニ爾化緣_ニ盡_ル、則_ニ昇_ニ栴檀_ノ煙_ヲ、消_ニ郊原_ノ塵_ト

矣。爾時世尊聖壽四十八歲昇_ニ忉利天_ヲ、一夏為_ニ母說法

畢_{〔其經曰、却後三月當入涅槃〕}。既_ニ降_ニ而下來_ニ儀式

者、釈天令_ニ鬼神等_ヲ造_ニ金銀水精三_ノ橋_ヲ、世尊踏_テ降_ニ

曲女城_ヲ辺_リ〔安陀羅國〕、過_ニ舍衛國_ヲ、至_ニ摩竭提國_ヲ。

欲趣_ニ俱_ニ那國_ヲ、圓寂_ス矣。今世人瞻_ニ仰_{シテ}此像_ヲ、雖_ニ愁

歎渴仰_{スト}、唯恨_ハ顯_ニ世尊_ヲ、病患大衆_ヲ悲鳴_{ノミラ}、前後_ノ經歷

難_ニ明矣。今_{〔某甲〕}適見_ニ涅槃部_ノ經_ヲ、粗考_レ文_ヲ、愚見_ヲ

所_レ及_ニ少拔_テ之_ヲ、顯_ニ其始終_ヲ。其所_レ抄後分涅槃與_ニ佛般泥

洹_ヲ交_ヘ引_テ、為_ニ一准_ニ。其引文者、初_ニ不_レ置_ニ題名_ヲ、終

注_ニ経名_ヲ。若引_ニ別經_ヲ、則_ニ初置_ス、_ニ題終_ニ亦注_ス。此抄所_レ

列、最初_ニ舉_ニ國城並力士_ヲ掃地_ヲ、次舉_ニ大衆_ヲ來會_ス。乃

至_ニ後_ノ舉_ニ私問答料簡_ヲ矣。此總標蓋以如_レ斯。

(1オ)

(1ウ)

一、拘_ニ那城事
初國城掃地者、此拘_ニ那_ハ當_ニ摩訶提國_ヲ、北方_ニ、或可_レ當_ニ

南方。經云「如來初來時入於拘尸城，北門故也。」言拘尸那竭トモ。此翻角城。有三角、或言囊草城ト。或云茅城ト。草覆故城亦云拘尸那ト「多所云拘尸城」。城広シテ四丈或八丈、西有娑羅林。北有瀨連河。〔此無翻訳〕、東東城、南有跋提〔此翻金沙〕河。二河相去百里。在其間。佛涅槃〔私云、佛涅槃、當不背大小乘義〕、此中娑羅、此翻堅固〔四節樹葉盛ナルカ故〕。一方二株、四方八株ナリ。悉高コト五丈、四枯四榮ナリ。下根相連、上枝相合似連理。葉豊花如車輪。菓大如瓶。甘如蜜、色香味具セリ。入涅槃時、此林忽變白コト如白鵠。林中有鵠。當林變時、與鵠無別〔鵠鵠ニ義同〕。世入滅云鵠林此義ナリ。入世尊初座玉ツニ、林下有四見、不同。一座ト吉祥草。二座天衣。三座七寶。四座虛空。是等ハ人天所見ナリ〔私云、四座凡藏通別円見也〕。揔シテ阿難依佛命、作七宝座〔私云此座可為諸天造〕。先住此林力士凡三十萬共為群黨、無所臣屬、以法〔法度自行〕自持、亦不暴亂〔不背王臣〕。一人力敵千人、即土人也〔已上天台涅槃疏意〕。若天上力士云那羅延金剛神、守護佛法也。今可比之。此三十万人可佛、往緣人。於林中始終其勤丁寧カ故ナリ。後釈第二十〔梵行品〕、佛言、我欲涅槃、始發足向拘尸那城、五百力士於其中路平治掃灑。中有二石。衆欲挙移、尽トモ我持モツニ憐愍即起慈心。彼力士即見下我以足拇指、挙テ此大石、擲置虛空、還以左手撮安置シテ右掌、

(2才)

吹令碎抹。復還合之、令彼力士貢高心ヲシテ息。即為略シテ説種種法要、令其俱發菩提心。〔已上三十七涅槃意〕。取經意、他抄云力士等不能挙大石。世尊現小僧ト、云、小童等何不掃此石。力士嗔云小僧荒言ナリト。小僧云我安舉ント、足指挙在空。力士等見在空ニ恐落シト、集小僧傍時、亦在掌中。見之、慢心忽息、皆礼小僧。時小僧現本佛形一言、汝等以我謂大力。尚有大力。無常殺鬼ナリ。汝等不シテ久可所擣。於是、彼等悉歸伏。是世尊入涅槃、薰緣也〔非此座得益〕。亦出摩訶陀時、石上現三千輻輪。是亦入涅槃因縁也。

(3才)

二、俱尸那國往縁事

如來此國往昔、緣深者、此有二文。一云、我念往昔無量劫、此城〔拘尸城〕名迦毘羅衛。其城有王。名白淨。夫人曰摩耶。有一子。名悉多王子。不由師教、自然思惟シテ得菩提。有二弟子。舍利弗・目蓮ナリ。給仕名阿難。爾時、世尊在雙樹間、說如是大涅槃經。我時在會。得預此事、聞一切衆生悉有佛性。已得菩提發願。未來世成佛之時、父母國土名字、弟子、侍使之人、說法教化シテ、如今世尊等無有異。以是因縁、今來此。〔已上四十一涅槃略抄〕。二云、往古鳩夷那竭、名鳩夷越王國。大樂ナリ。時無疾病、米穀豐沃、黎民熾盛ナリ。家有孝子。城西東長四百八十里、南北廣二百八十里。其城七里黃金・白銀以為凡。城高六丈四尺、上廣三丈

(4才)

四尺。君家舍宅彫文刻鏤。〔乃至〕其聖王号飛行皇帝。

七寶自然。壽命八萬四千歲。其國常四十二種聲。

象聲・馬聲・牛聲・車聲・蠻聲・鼓聲・儻聲・歌声・

諸絃樂聲・誦仁儀聲・歎諸佛尊行聲等。民服飾衆

寶織成。猶忉利天。諸小國王有八萬四千。官女

有三八萬四千人。〔正殿〕莊嚴。諸王崇敬。不違真述。

飛行皇帝最後。皇帝名大快見。〔從飛行至此。凡

經七代〕。吾身是也。王後壽終。昇梵天。吾前以

七持身。置此地中。今得斷求念空無想之定、絕

生死之源。自今已後不復作身也。〔已上佛泥洹經〕

(5才)

三、如來出行歷諸國事

如來趣俱尸那國者。初出王舍城。經歷巴連。弗拘利邑。喜豫邑。維那離國。竹芳邑。術沙聚猿猴館。急疾神地。健持邑。掩滿邑。出金色邑。授手邑。波旬國。花氏邑。善淨邑。夫延邑等。此中至波旬國。而時有一人。名淳。花氏子。淳其園中而聞法。〔從佛聞法〕了。爾白言。明日如來比丘僧俱於舍飯食。佛默許。然明日佛至淳家飯。尔去與阿難俱。至俱尸那國。佛道得病。下道止座。阿難言。近有溪水。名鳩封。持鉢往取水。我欲飲。阿難即往時。有五百乘車。止流度水濁。取濁水來。白水濁。但可澡面洗足。不可飲。佛濁水。潔面足。病即小差。〔乃至〕佛告阿難。朝淳家飯。我今日夜半當泥洹。施床使北首。我背大痛欲臥床。竟佛起至監呵沙。〔云

(5ウ)

娑林歟〕。右脇臥。〔佛泥洹經〕。阿難言。今佛已為捨性命耶。佛言已捨。阿難白。普聞佛說。若有弟子知四神足。專念不。忘在意所欲。可止不死。一劫有余。佛報。今吾與汝言。四神足者。乃至再三。若住默。沒在暗昧。為魔所。弊。〔乃至〕佛告。世間無常在者。天地須弥尚有崩壞。況于人物。〔已上泥洹經上〕。初出摩竭陀。路有石。如來所履双迹存。長尺有八寸。廣余六寸。迹有輪相。十指皆帶花。光明時照。此南。方。摩揭陀國。踏此石上。告阿難曰。吾今最後留此足跡。將入寂滅。顧摩揭陀國。百歲後有無憂王。君臨建都。此匡護。三寶。役使百神。後諸國王競欲舉帰。石雖不大。衆莫能転。近設賞迦王毀佛法。石所欲滅聖迹。鑿已。遂平。文彩如故。棄河尋復。本所設聖王後。墮獄。〔已上西記。千輻輪者。佛足下有八種相。一千輻輪。二梵王頂。三法蠡。四花文瓶。五魚鱗。六金剛杵。七萬字。八足指花。已上觀佛經意〕

(6ウ)

四、飛行皇帝往緣事

爾時佛於俱尸城說飛行皇帝事。已告阿難。汝往入城。告諸氏云。今日夜半佛當般泥洹。若等所疑須決。阿難如教。民僉愁曰。佛何小聚滅度。皆叩頭啼哭。其王聞啼哭曰。何哀。王遣近臣。問。阿難勅言。佛當滅度。以斯哀王聞。即召太子阿晨。曰。爾詣佛所。稽首佛足。敬問伏願。於正

(6ウ)

(7ウ)

殿上_ニ一昇_玉泥洹道_一。太子至_ニ佛所_一。阿難白言、太子來_。
 佛_ノ言_ク呼_ム。進_テ太子稽_ニ首佛足_ヲ。諾王遣_ニ阿晨_{ヲシテ}敬_ニ問_。
 消息_ヲ。衆生沒_レ洲_ニ。唯佛拯濟_玉。何_ソ滅度太_タ疾_ヤ。佛告_ニ
 阿晨_、謝_ニ尔_{ヲカ}父王_ニ。昔為_ニ飛行皇帝_ト、吾已七反以_レ
 身喪_ス此_。〔乃至〕太子還_レ宮_、本末自_レ陳_王愕然_{トシテ}流_。
 沸_ス。王人定_{テイ}〔子時〕時_、至_ニ佛所_一。民十四万俱_レ往_テ在_レ
 外_。吾與_レ民欲_レ受_ニ佛戒_。阿難具陳_{王意}。如來言_、吾
 今夜半當_ニ般泥洹_。〔乃至〕皆退出_{〔佛般泥洹〕}。私云_、
 此消息_、如來此而告_ニ可_レ涅槃之時_。因_ニ亦可_レ當_ニ我_ニ可_レ
 賜_ニ喪地_。之義_ニ歟_。諸比丘流淚_、而言世尊滅度何其太_タ
 疾_。佛言_、吾本行_ニ諸墟聚_ニ予_メ告_ニ若曹_{ヲカラニ}、却後九十
 日當_ニ般泥洹_。四輩_、弟子在_ニ數千里_、外_ニ者悉至_{〔已上佛}
 般泥洹經_ニ下_。私問_、次下文云_レ依_ニ光_/明音聲_。何違哉_。
 答_、法_ニ有_ニ隱顯_。機_ニ有利鈍_。

(8才)

(8ウ)

象王_・師子王_・飛鳥王_・水牛諸神_。仙人一切蜂王_・諸山
 王_・諸天龍神_・乾闥婆_・阿修羅_・迦樓羅_・緊那羅_・摩睺
 羅伽作_レ樂_ヲ來_ル。神仙呪術_・四大海_・諸河神虛空中_ニ自
 然_ニ有_ニ七寶_・堂閣_{〔非情、宮殿亦來〕}。三十三天_・有頂
 天_・大梵天_・欲_・界_・魔王開_ニ地獄_門_ヲ、施_ニ淨水_。告_ニ
 如來最期_、供養_。大自在天王_・四天王_・地獄_・餓鬼_・畜
 生_・諸惡趣等_、如_ニ萬億恒沙_。又東方去_レ此無量_{ニシテ}、意
 樂_ヲ音世界_・諸菩薩來會_。又南西北方世界_・諸菩薩來_、如_レ
 此調_ニ種種供物_、欲_レ成_ニ最期_、供養_來。爾時、双樹吉祥
 福地、縱廣三十二由旬_、大眾充滿_{シテ}間_ニ無_ニ空欠_。或如_ニ
 錐_ノ頭_、針_ノ鋒_。諸佛世界_・諸菩薩悉來會_。其像者_、或_ハ
 乘車五百兩_、千兩_、種種_・莊嚴_{シテ}、或馬載驢駄_、或一器_一
 捷_ク寶財等_、以_レ此_ヲ欲_{シテ}供_ニ如來大眾_ニ白_テ言_ク、願_ハ如來
 受_ニ最期_、供養_。如來默然不_レ受_。衆悲_レ不_レ遂_、供物
 置_ニ一處_ニ、俱_ニ住_ニ一處_。離_レ地七尺也_。

(9ウ)

(9ウ)

五、如來告_ニ涅槃_事

爾時二月十五日臨_ニ涅槃_時、以_ニ佛力_・放_ニ光明_。中_ニ出_テ
 大音声_・言_ク、大覺世尊將欲涅槃_{〔已上前訣〕}。驚_ニ此聲_ニ、
 自界他方_・凡聖_ニ來_会。所謂大比丘八十億百千人恒_ニ
 沙數_、比丘尼_・諸菩薩_・優婆塞_・優婆夷_・毘舍離城_・諸離_ニ
 車_{〔天台疏〕}云_、此云_ニ遍地主_ニ矣_。是諸邑_・主人_{ナリ}等_、
 男女閻浮_・諸王_・大臣_・長者_・夫人_・諸天女_・諸龍王_・
 諸鬼神_・金翅鳥_・摩睺羅_・阿修羅_・陀_ニ那婆王_・羅刹_・
 王_・可畏王_{〔其形醜陋_{ナリ}〕}。以_ニ佛力_・變_{シテ}端正_{ナリ}、樹林
 王_・持呪王_・貪色鬼魅王_。復有_ニ百億恒沙天_・諸妓女_。
 帝路沾女_・毘舍離女_・諸天子_。四方風神主雲兩神_・大香

(9才)

六、須拔陀事

爾時、國_ニ有_ニ耆年_。字_ヲ曰_ニ須拔_{〔本_ト鬱多羅_カ弟子_{ナリ}〕}。
 年百二十時在_ニ城中_。夜臥_{シテ}覺悟_テ、見_ニ佛_・光明_。即出_テ
 到_ニ佛所_。向_ニ阿難_ニ曰_、吾有_レ疑_。以_於世尊_。阿難
 曰_、夜以_テ半_{ナラン}。佛當_ニ逝_。且莫_レ須_。須拔曰_、不_レ
 可_レ以_フ聞_。吾聞無數_・世乃有_ニ一佛_耳。今請_テ質_レ疑_。
 而不_ニ以_テ中_。吾之所_レ疑、唯佛_{ノミ}而釈_。余_ハ莫_レ能_{コト}。
 阿難曰_、〔乃至〕佛知_ニ須拔在_{コトヲ}外_。呼_ニ阿難_ニ當_{ヘン}ト_レ入_。
 須拔聞_テ入_ル。稽_ニ首佛足_。佛問有_ニ何疑_。對曰_、佛_ニ為_ニ
 三界天中之天_。〔乃至〕吾_ニ有_ニ同志八人_。智無_ニ熒燭_。

(10才)

(10ウ)

明、善無_ニ濟生糸髮之潤_一「細糸髮毛_{ハカリモ}許無_レ有_ニ濟度_ノ志_二」。內懷_ニ三毒_一、外為_レ欲_一走座作座論妄尽非_レ真_一。不詣_ニ稟化_ニ、將_ニ有緣_乎。佛告、曹_カ經_ノ意與_ニ佛經_ニ違_{ヘリ}。為_ニ生死之路_ヲ、求_ニ富貴之邪_一、吾道之志_ノ断_レ求念_レ空_一、不_レ願_ニ(「稟化者外為欲走已下十六字未_レ知。此中木_ニ稟_ノ字_{ナリ}。若_ニ裳歟。尔_ハ襦衣_一意也。」)11才柱)

世樂_一、淡泊_{トシテ}無為_{ナリ}。以_レ斯為_レ樂_一。「乃至」滅_レ有_ヲ、

帰_レ本_一、不_レ復_{カヘラ}生死_ニ。謂_ニ之無為_一也。若曹志趣、皆有_ニ

八惡_一「八惡者、凡此十惡也」。執_ニ斯八戒_一「佛戒也」。

可_レ得_ニ講巷_一、頻來_一、不還_一。不還_{トシテ}沙門清淨之行_ヲ。願_ハ我

漢_{ナリ}。行_{セハ}此八戒_一、當_ニ正心_一。心_ノ乃_ハ為_ニ佛弟子_一。須

拔曰、吾欲_{トシテ}指_ニ下賤之操執_{ント}沙門清淨之行_ヲ。願_ハ我

為_ニ沙門_一、須拔_カ髮自然_ニ墮_レ地。袈裟着_レ體窟然無_{急疾也}

想_{ニシテ}、即得_ニ應真_一。先_レ佛_ニ取_ニ泥洹_一。佛言、須拔以_ニ本

願力_一、常在_ニ尼乾外道_ノ法_ノ中_一。出家修行_{シテ}誘_ニ邪見失

道_ノ衆生_一、令_レ入_ニ正智_一。已_テ今入_ニ涅槃_一。我得道_{シテ}、度_ニ

情陳如_一。最後_ニ度_ニ須拔_一。吾事究竟_{シテ}無_ニ復施為_{スルコト}。

我久住_{スモ}無_レ異_{コト}今也。汝等大衆應_ニ供_ニ養其屍_ヲ時_一、般

衆惱性_{シテ}、以_ニ香水_一蘇油_一茶_ニ毘_ス其屍_ヲ。當_ニ焚屍_ノ時_一、

即於_ニ火中_一放_ニ大光明_一、現_ニ十八變_一。入_ニ火光三昧_一、般

涅槃_ス。大衆及諸外道發_ニ菩提心_一、茶毘已取_ニ舍利_一、起_ニ

塔供養_{〔已上後分涅槃〕}。私云、此_ハ會上_一現益_{ナリ}。尚神

變殊勝也。證界_ノ人_ノ神變_ノ雖_レ多_一、今出_レ於_ニ火中_一。屍_ノ

十八變哉_。世尊累世_ノ結緣可_レ貴可_レ貴。

(11才)
爾時、不_レ來_レ會者、摩訶迦葉之衆〔師弟共_ニ不_レ來〕、阿難之衆〔阿難_ハ來、弟子_ハ不_レ來〕、阿闍世王、眷屬、伽比羅國、眾衆、乃至一闡提十六惡律儀〔一_ニ為_レ利_ノ養_レ羊、已_チ転壳。二為_レ利_ノ買_レ羊、已_レ屠殺_ス。三為_レ利_ノ養_レ雞、肥已_レ壳。四為_レ利_ノ買_レ雞、肥已_レ殼。五為_レ利_ノ養_レ雞、肥已_レ利買_レ雞、已_レ殺。七為_レ利_ノ養_レ雞、肥已_レ殼。八為_レ利_ノ買_レ雞、已_レ屠。九釣魚。十獵師。十一劫奪。十二魅膾。十三網_テ捕_ル鳥。十四兩舌。十五獄卒。十六呪龍〕。毒蛇視_{ルニ}能殺_ス人。蛤蠅蠻蠻_{カタブタ}〔已上_ノ前訛涅槃_{ナリ}。此中前_ヲ四類_ハ遲來故_ニ、屬_ス不_レ來_一。阿難、佛初出_ノ時、雖_ニ少遲_{シト}、次_テ來_テ供_ニ眷_ス〕

八、十方來會事

大衆來者、世云_ニ五十二類_一。此百億世界並_ニ他方世界_ノ諸衆生也。爾來衆無量無邊_{ナリ}。禽獸魚虫、其形何悉_ニ同哉。異形、種類、名字、形相、不_レ可_ニ悉知_一。或變相_ニ筆者可_レ有_ニ具略_一。爾_ハ所_レ所_レ像不_レ可_ニ一准_一、非_ニ圖_一。問、海中_ノ魚貝等變相_ニ不_レ露。答、大龍王皆來故、余_ハ誰不_レ來矣。會中_ニ有_ニ一優婆塞_ニ是拘尸城_ノ工巧之子。名曰_ニ純陀_ト。與_ニ同類十五_ノ人俱_{ナリキ}。令_ニ世間_{ニシテ}得_ニ善果_一。故_ニ純陀慈悲_{ナリ}從_レ座而起合掌_{シテ}頂_ニ禮佛足_一、白佛言、唯願世尊及比丘僧受_ニ最後_ノ供養_一、為_レ度_ニ無量_ノ衆生_一。故吾等欲_{トシテ}從_ニ如來_レ中將來_レ食_上。時世尊告_ニ純陀_ト曰_ク、善哉善哉。我今為_レ汝_カ除_ニ斷_シ貧窮_一、無上法雨_ヲ雨_ニ汝_カ身田_一。施食_ニ有_ニ二_ノ果報_一。一受已得_ニ阿耨菩提_一。二受已入於涅槃_一。我今受_ニ最後_ノ供養_一、令_ニ汝_{ヲシテ}具_ニ足檀_一

(12才)

(13才)

婆羅蜜。大衆聞下為_ニ大衆ノ受_{コトヲ}純陀_カ供養上、喜_テ同聲讚言_ニ善哉_{能開人取開入玉ノコトヲ}／善哉南無純陀_ト。佛為_ニ純陀_カ說レ偈言、

(13ウ)

一切、諸世間 生者皆帰_レ死_ニ

壽命雖_ニ無量_{ナリト} 惡必_ス當_レ有_レ尽_{コト}

夫_レ盛_{モノハ} 必_有衰 合會有_ニ別離_一

壯年不_ニ久_ク停 盛色病_ニ所_レ侵

「如_ク此偈有_ニ五行」。今取_ニ初_ニ二行_一時純陀及眷屬愁憂_{シテ}、尋_チ與_ニ文殊_一從_レ座去、供_ニ弁_ニ食具_ヲ〔已_ニ上前訖涅槃〕。

九、如來最後教誡事

爾時、佛告_ニ阿難及大衆、一切諸佛於此、放捨_ニ身命_一、故為_ニ涅槃_一。汝等欲_レ得_ニ決定_{シテ}真報_ヲ佛恩_ニ、疾得_ニ菩提_一。諸佛摩頂_{シテ}、世世_ニ所生不_レ失_ニ正念_一。〔乃至〕深思_ニ行業善惡之報_ヲ。如_ニ影_一隨_レ形_ニ、三世因果修環_{シテ}不失_ニ此生空過_ハ後悔無_レ追_{コト}。涅槃時至教如是。爾時阿難聞已身心戰動_{シテ}、拳_{ツテ}休迷悶_{シテ}、投_{シテ}如來前_ニ、猶如_ニ死人_一。時_ニ樓逗安慰阿難言、咄哉。何為_レ愁苦_ス。如來涅槃時、至_シ啓_{スベシ}如來_ニ四問_ヲ。〔乃至〕阿難如_ニ夢中聞_ニ樓逗、安慰_一、以_チ白_レ佛〔已_ニ上上後分_ノ上次第、如_ニ下_ノ料_ノ簡_一〕。私云、阿難悶絕兩度_{アリ}。今_ハ初也。聞_ニ如來_ニ深誠_一、感歎而如_ニ死人_一。得_ニ樓逗、勸_ニ、漸_ク蘇_{ヨシチ}後_ニ、四問畢_ス。爾時、阿難見_ニ大衆_一、欲_ニ近拜_レ佛_一、亂_ニ入佛邊_一。阿難制云、先_{トシ}女_ヲ後_レ男_ヲ〔言_ハ女人、身弱_カ故_一。男女乱則_ハ、恐_ハ難_レ入故、有_ニ此制_一〕。時大夫人卑妾混_{シテ}至時、

(14オ)

(14ウ)

百歲、優婆夷〔或呼_ニ鬱波_ト女_ト〕近_ニ佛足_ニ、大_ニ哭_{シテ}不_レ覺淚、汚_ニ佛足_ニ〔已_ニ上後分涅槃〕。

(15オ)

一〇、最後見佛事

爾時世尊於_ニ獅子座_一、以_ニ真金_ノ手_一却_ニ身_一所_レ着僧伽梨衣_ヲ、顯_ニ紫摩金_ノ胸臆_ヲ、示_ニ大衆_一告言_ヲ、汝等當_ニ深心_ニ看_ニ我黃金身_ヲ。時四衆一切瞻仰_{シテ}目不_ニ暫_{クモ}捨_一。今欲_ニ涅槃_一。汝等、當_ニ修_ニ行_{シテ}如_レ是清淨_ノ業_ヲ、來世得_ニ此果報_上。如_レ是三反告_{玉テ}、即從_ニ七寶獅子_ノ座昇_ニ虛空_一。

高_ニ多羅樹、復下座_ニ獅子_ノ座_一。復昇復下如_レ是。其四反告_ニ大衆_一言、最後_ニ見_フ。無_ニ復再觀_一。汝等遇_ニ涅槃光_ヲ、

看_レ佛者_ノ三塗八難四重五逆求滅_{シテ}得_ニ解脫_一。爾_{シテ}僧伽梨衣如_ニ常所被_一。〔乃至〕佛告_ニ我今身疼痛_ス。說_ニ是語_ヲ

已_テ、即入_ニ初禪_一。從_ニ初禪_一出_テ入_ニ第二禪_一。第三、四出入_{シテ}四空處皆出入_{シテ}、順逆二十七反已_テ、於_ニ七寶_ノ床_一、右脇而臥、頭北・南足・西面・東背等〔後分涅槃_ノ前訖〕。爾時樓逗告_ニ諸大衆一切天人、大覺世尊已_ニ入_ニ根枩_一。時阿難聞_ニ此聲_一。悶絕_{シテ}猶_ニ死人_一。樓逗灑_レ水。一切大衆聞已昏迷悶絕_{シテ}躰_ヲ躰_レ地_一。其中、或有_ニ隨_レ佛滅者_一。或失心_者_{アリ}。或互_ニ執_レ手哽咽_{シテ}流淚_ノ者_{アリ}。或拳_レ手_ヲ自拔_レ髮者_{アリ}。或有_ニ遍體血現_{ハレテ}流灑_レ地者_上〔乃至廣說。已_ニ上後分涅槃_ノアリ〕。阿難悶絕座中_ニ有_ニ兩度_{今ハ後也}。此_ニ悶絕實_ニ爾_{ナリ}。世_ニ唱_{ルハ}阿難尊者伏_レ地_一、此時也_。

(15ウ)

(15オ)

一一、一切非情悲歎事

於是_ニ有_ニ非情_ノ感歎_者、先_ニ双樹者_ハ、東方双者_{喻_ニ常無常_一}、

(16オ)

在佛後。南方双者喻樂無樂、在佛足。西方双者喻我無我、在佛面。北方双者喻淨不淨、在佛首。四方各双故、名双樹。一枯一榮。涅槃已、東西二双合、為一樹。南北二双亦合為一樹。二合皆悉垂覆宝床。蓋如來。其樹即變白。枝葉花果皆墮落。摧折無余。〔已上前訖涅槃〕。次、十方世界諸山須弥金山、一時皆崩倒。又一切大海、皆混濁。一切江河枯涸。日月光悉無復照。黑闇愁惱。黑風鼓怒。又一切草木皆摧折。無遺。如是諸物唱言、苦哉、苦哉。

一二、如來荼毘莊嚴事

時拘尸城内、一切男女悲泣流淚。不知荼毘、云燒。燒屍也。蛇維亦云燒。〔義同〕法則云何。問阿難言、如來涅槃、如何法則可以荼毘。阿難引如來先說答云、如佛所說者、依輪王法。飛行皇帝殯葬法用、〔後分有少異〕。今取泥洹經意。用以錦囊纏身、劫波育〔訖普呼劫貝〕。十張交纏其上、着板棺中、以沵香膏灌劫波育。其有好香、皆以着上。以梓薪・樟薪・柏薪、以蓋覆棺。以薪著棺上下、四面廣高各三十丈、蛇維訖、斂舍利於四交道、起塔立刹、以盤著上。懸繪散花香。然皇帝葬法若斯。佛復勝之。〔已上佛般泥洹〕。時城内一切人悲泣入城中。即作金棺。〔法頤訖經有四棺〕。謂以金棺內銀棺中。以銀棺內銅棺中。以銅棺內鐵棺中。以鐵棺置

(16ウ)

(17オ)

(17ウ)

(18オ)

(18ウ)

宝輦上。妓樂讚歎供養後、次第下諸棺蓋。訖譖曰、如來已滅度出北門、度灘連河。天冠寺中各嚴衆具矣。七寶莊嚴即弁微妙無價、白匱千張、無數細軟妙兜羅綿、無數微妙栴檀・沈水百千万種、和香・香泥・香水一切縞蓋幢花等、如雲遍滿在於空中、積高須弥。〔私云、七寶莊嚴具、自然積如山。不仮人勞。〕既弁訖悲哀、將至佛所。投如來前悲咽不勝、而申供養。城内一切人民及諸大眾、重復悲哀、復持無量香花幢蓋、一切供具如雲、遍滿空中。互相執手、搥胸、哽咽哀。震大千投如來前悲哀供養。爾時、大眾悲哽暗咽、深重敬心各以細妙白匱手、〔自手汚包籠〕、扶如來入金棺中、注滿香油、棺門即閉。〔已上後分下〕。爾時城内一切士女、貪福善心想、欲接取如來功德。不令天人一切大眾同舉佛棺。即共評議遣四力士、壯大無双、脫其所着縷珞衣服、〔頭脫衣出大力〕、期心、謂舉如來聖棺、欲入城内、自申供養。尽其神力、都不能勝。爾時、城内復遣八大力士至聖棺所、擎佛棺。皆盡神力、都亦不得。城内復十六極大力士、亦不能勝。爾時、樓逗語力士言、縱使盡城内人男女大小、挙如來棺、欲入城内。亦不能得。何況汝等而能勝耶。汝等當請大眾及諸天力。助汝挙棺乃得入城。樓逗所言、未訖。爾時、帝訖即持微妙大七寶蓋、無數香花、幢幡、音樂、與諸天衆、悲泣流淚垂、在空中、供養聖棺。至六天及色界

天ニ、皆如ニ帝釈ニ供ニ養聖棺「人間、四天王、乃至色界・無色界、皆來供養上ル。其色漸漸勝タリ」。爾時、世尊、大悲普覆テ、令下諸世間ヲシテ得ニ平等心、得レ福、無レ異上。於ニ娑羅林、即自擧レ棺、昇ニ虛空中、高一多羅樹。城内、一切人民見ニ佛^{佛也}聖棺昇^テ在ニ空中、搥胸大哭。爾時、一切天人、於ニ棺前路遍散ニ七寶真珠^ヲ。香花・瓔珞・微妙雜彩繽紛^{トシテ}如レ雲。地及虛空悉皆遍滿^{シテ}、哀泣流淚^{シテ}、供ニ養靈棺^ヲ。同声唱言、苦哉苦哉、我等無福^{ニシテ}舉ニ二佛^ノ聖棺^ヲ、遂^ニ不^レ能^レ得。我等孤露^{ナリ}。何有ニ善根^一〔已上後分下〕

一三、摩耶來下事

明ニ摩耶婦人、下来者〔此間下来次第^ノ故、此ニ置引。文ハ他經ナリ〕。摩耶經曰、爾時婦人天上ニシテ五衰相現^シ、五大惡夢アリ。時阿那律殯^シ〔納ニ棺槨^ヲ〕。如來^ヲ已^テ、昇^レ天告之^ヲ。夫人悶絕^{シテ}眷屬^ニ围绕^{ラレテ}作ニ伎樂・歌頌^ヲ。從^レ空下見^ニ如來^{僧伽梨衣及鉢多羅^{〔即鉢体也〕}、並以ニ錫杖^右手執^レ之、左手拍^レ頭見ニ佛棺^ヲ。大ニ悶絕^{シテ}、前^シ至^ニ棺^ヲ所ニ頂礼悲惱^{スレバ}、天^ノ花布散^シ、悲感雨^ノ如^ニ下^テ成^レ河^ト。佛以神力^ノ棺蓋忽開、合掌拳慰^{イシテ}從^レ内起座^{シテ}放^ニ光明[。]千佛〔從^レ光化佛顯見^ス〕合掌^{シテ}問^ニ訊^ス摩耶^ノ屈遠來下^ヲ。諸行法尔^{ナリ}。願^ハ勿^ニ涕泣^{コト}。時ニ摩耶小^シ自^ニ安慰シテ顔色暫^ク悅^テ、尔^{シテ}辭別^ル。佛言、如來為^ニ後^ノ不孝^ノ諸人^ノ故行^ニ上事^一。此^ヲ母子相見^ト。經^テ使與^一〔須臾也〕、棺便^チ忽閉〔已上摩耶經^一。又釈普^ニ意[。]夫人天上ニシテ而聞^レ法、得須陀洹果^一〕。}

(20オ)

(19ウ)

一四、佛棺空行事
爾時金棺於ニ娑羅林虛空之中、除除^{トシテ}乘^レ空^ニ、從^ニ城^ノ西門^ニ而入。爾時城内、一切^ノ士女・無數^ノ菩薩・声聞・天人・大衆、地及虛空^ニ悉皆遍滿^{シテ}、隨^ニ從^{シテ}靈棺^ヲ、互相執^レ手、号声大哭^{シテ}、各持^ニ無數^ノ香花・宝幢・幡蓋[。]地及虛空^ニ悉遍滿^{シテ}悲号哀嘆^{シテ}供^ニ養靈棺^ヲ。其拘^尸城^ノ一面、縱廣四十八由旬^{ナリ}。爾時如來七寶^ノ金棺除除^{トシテ}乘^レ空^ニ、從^ニ拘^尸城^ノ東門^ニ而出、乘^レ空右繞^{シテ}入^ニ城^ノ南門[。]漸漸^ニ空行^{シテ}從^ニ北門^ニ出、乘^レ空左繞^{シテ}還從^ニ城^ノ西門^ニ而入。如^レ是展転^{シテ}繞^{コト}三匝^ニ已[。]乘^レ空除除還入^ニ西門[、]乘^レ空而行從^ニ東門^ニ出、空行^{シテ}左^ニ繞入^ニ城^ノ北門[、]漸漸^ニ空行^{シテ}從^ニ南門^ニ出、乘^レ空右^ニ繞還入^ニ西門[。]如是展転^{シテ}繞^經四匝。如^レ是左右^ニ繞^レ城經^ニ于七匝[。]爾時聖棺當^入城時、「此間大衆以ニ香木等[、]先ニ佛棺^ニ至ニ荼毘所^ニ」、一切大衆持^ニ無數^ノ香木[、]文理香潔^{ナルト}幡等^{トヲ}、至ニ荼毘所^ニ。四天王乃至第六天・色・無色皆至ニ荼毘所^ニ、悲哀供養^ス。如來身置^ニ七寶床^ヲ灌洗^{シテ}入^ニ棺中[、]大衆欲^下拳^レ棺置^ニ香樓上[。]茶^ノ毘^ニ時[、]城内[、]一切^ノ士女・無數^ノ菩薩・諸天持^ニ宝幡蓋[、]隨^ニ從^{シテ}佛棺^ヲ、經^ニ七日[。]以^ニ佛力^一切人天無^ニ飢渴[、]相^一。時如來既滿^ニ七日^ヲ、將^ニ出^レ棺時[、]城内大衆、以^ニ白疊^自郭^ニ其手^ヲ、從^ニ棺中^ニ扶^ニ於如來之身^ヲ出^リ、置^ニ七寶床^ヲ。持^ニ香水^ヲ洗^ニ如來^ノ身[、]白疊兜羅^ヲ車纏^シ已^テ、注^ニ滿^テ香油^ヲ、棺門尋^チ閉^{〔已上後分經〕}。阿難即往^ニ逝心理家^ニ、說^ニ其事[。]逝理言、世尊滅度吾等孤露^{ナリ}。其等五百人詣^レ王詔^{スベシ}。王曰、佛愍^ニ諸子^ニ、令^レ得^ニ景^ノ福[。]王說^ニ此事[、]哽噎^ス。理家及^レ此^ニ、拳^ニ佛金

(21オ)

(22オ)

(20ウ)

床還王城。諸天以寶蓋覆佛床。「乃至」從城西
門入城中。王至七日得三十萬衆「皆力士」
共棺斂。民衆皆持十二部樂、昼夜燃燈。灯火去
城面十一里步步有之。第二帝釈將十萬衆、下持
十二部在空中。去地三里、帝釈欲殯葬。阿難
謝、明佛意無令棺斂。逝心等舉。〔乃至〕諸天
皆下在帝釈前。以手持床右面足。梵王持床
右面後足。阿難持床左面足、國王持床左面
後足、逝心等以繪縛床前兩足、天人哀動共
拖金床。諸天・龍鬼・散花・伎樂・幡皆導。從王
及民供具亦爾。天人拖歌難得「私云、可下佛道人身
難得佛涅槃難遇今已得等」於上。黎民沼之哀歌
於下「私云下界衆順天人。可苦哉苦哉蒼天蒼天
等。天龍等可准之」。天神・鬼龍・帝王・黎民同時
哀慟呼佛滅度。時佛棺出西門、趣東城黎彼檀殿
〔或云「宝冠支提」〕在大講堂上。逝心等如佛遺
教。以錦纏身劫波育千張交纏其上、着棺中。
理家等俱擎棺下殿。於中庭、以栴檀香等積高
廣三十丈。諸人散花薪上。又於積上敷舒繪疊、
施大寶帳、以覆其上「又以下出法顯訳經」。逝
心理家等擎棺置香樓上。已欲擎火荼毘、火自
然殄滅。時諸天復七寶火燭投香樓、皆殄滅。一
切海神持海中火投香樓、亦殄滅。阿難律曰、世尊
待迦葉來至〔釈譜曰、迦葉時在波波國〕。言未
訖、乃與五百弟子俱來矣。或舉雜衆云弟子
千人諸天無數來矣「私問、次上所引後分經云聖棺乘

(22ウ)

(23オ)

空至茶毘所。今泥洹經云「人天持聖棺行」。何哉。
答、如此異訛相違非適今。雖爾佛意唯化益耳。上
云聖棺自行者、顯佛神通。尚為增人天信仰。
今云人天持行、為結緣。私判云、此中持行可宜。
成末代葬送法則故、復為親結緣也。迦葉視金
棺、念曰、吾來晚。不知世尊双足所在。便
應聲双出兩足「私云、此時迦葉見佛足有污点、
偷思阿難誤後所問」。諸天・龍神・王民禮佛足
訖。足還入棺。後佛心火燒經于七日、香樓
乃尽。開棺視佛、內外衣在如故。劫波育燒尽
偷思阿難誤後所問。諸天・龍神・王民禮佛足
訖。足還入棺。後佛心火燒經于七日、香樓
乃尽。開棺視佛、內外衣在如故。劫波育燒尽
時、取舍利斐、着金床。以入宮頓止正殿。伎樂
然燈明滿十二里地。樓逗復收置炭。亦細分衆、令
起寶塔而供養之。其餘燼炭無復得分。衆各自取
起塔供養。〔乃至〕阿難告帝釈曰、却後九十日「當
東城三十里有鄉。名衛致。彼有四衢道云爾」於
四交道中立刹與廣。諸天曰、待九月十五日將
有緣乎。悲泣而去。逝理共成塔矣。迦葉等諸阿羅
漢、明結緣人功德、三十萬衆並王臣、當生兜
率天上、弥勒所「已上佛般泥洹下」。茶毘畢後、舍
利以香汁澆火、令滅熱。便取納金壇「金壇、
他經壇云金闕」。金壇者、初城內諸人遣工造
之。金壇八寶座、八各以七寶為莊嚴。其七寶壇各
受一斛。各置七寶座上。其七寶座、座別各有三
十二力士。各嚴七寶瓔珞、纏身、共擎師子座。
座上復各有八姝女。身嚴七寶。持壇。復八姝女
執寶蓋、覆壇上。復八姝女持寶劍、衛壇。復八

(24ウ)

(24オ)

／ 妹女執雉毛纛^{タウヲ}、豎^{タツ}鬱^{タツ}四面。有無量人。持妙音樂・幢幡等供養。復無量人持弓箭等戰具^ヲ、圍繞^{シテ}之、從^レ城前後^ニ、圍繞^{シテ}、向^ニ荼毘所[。]諸力士哭声振^ニ大千、四遠皆聞^テ哀慟^{シテ}呼^レ當^ト奈何[。]千里^ノ内^ノ王^ハ皆^{マカス}從^レ太子[。]千里外^ハ遣^ニ其太子[。]率^{ケント}臣民^一、皆詣^フ佛所[。]

花香供養^ス〔佛般泥洹經^ノ下〕。

キーワード 仏伝 涅槃図 袋中 檀王法林寺 浄土三曼荼羅

(25
才)