

菩薩本緣經卷上

借伽斯那攝

吳月文優婆塞支謙字恭明譯

觀

毗羅摩品第一

若心狹劣者雖多行布施受者不清淨
故令果報少若行惠施時福田雖不淨
能生廣大心果報無有量

我昔曾聞過去有王名地自在受性
暴惡好行征伐時有小國八万諸王
首戴寶冠常來朝侍其王口惡身行
無善常為非法侵陵他境王有輔相
大婆羅門修清淨行智人所讚口言
柔軟不宣廣惡有所造作能速成辦
面目端嚴為世所敬四毗陀典靡不
綜練諸婆羅門所有經論通達解了
無有遺餘是時輔相年已衰邁遇病
未久奄介即亡王及人民聞其終歿
悉生懊惱思慕難忍時王思念不去
須臾即為臣民而說偈言

如何此大地一旦無人治如海無主船
隨風而東西我所尊敬者出家已成就
口善言柔軟常能利益世如何便終歿

菩薩本緣經卷上 第三

令我心惴悶猶如無燈明而入於闇室
尔時諸臣即白王言唯願大王寬意
莫愁勿謂國中更無有任為輔相者
是法婆羅門雖復命終其子年幼聰
明黠慧顏貌端正世元及者發言柔
軟悅可眾心修行忍辱心常寂靜無
有憍慢貢高自大博學多聞元書不
綜利益眾生猶如梵王名毗羅摩唯
願大王即命此人以為輔相時王答
言彼若有子如汝說者我從昔來所
未曾聞臣復言大王是婆羅門子常
求正法離於邪法愛護已法未能為
人王即答言子若是才人何得違毀
先人家法若離先業則不得名未正
法者是人先父常以正法佐吾治國
能令吾等遠離眾惡雖作如是治國
治務終不破失婆羅門法如其彼人
如汝說者便可召來諸臣奉命即遣
使者召毗羅摩將詣王所到已就坐
殿容而踞說如是言大王今日以何
因緣而見頌命王即答言汝不知耶
我之薄祐汝父輔相不幸竟殞大地
傾喪人民擾動我為之憂其心惴悶

菩薩本緣經卷上 第三

時毗羅摩即白王言夫愛別離非王
獨有如此皆是有為法相也大王昔
來不曾聞耶若天龍鬼神阿修羅
閻婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽沙門
婆羅門若老若少悉無得離是終歿
者大王一切眾生死決定有之大王譬
如火性悉能燒然一切之物無常之
法亦復如是惡能壞滅一切眾生王
不知耶是老病死能喪眾生死如四衢
道頭華果之樹常為多人之所抖擻
大三辟如駛河常流不停眾生命
亦復如是大王如金翅鳥投龍宮中
搏擻諸龍而食敗之亦如師子在羣
鹿群威猛一切眾生在三界中流迴
死法亦復如是大王如是死法非以
親近財貨求贖軟言誘恤而可得脫
亦不可以四兵威力逼迫禦之令其
退散如是死法決定而有是眾生命
法以是義故大王於此不應生愛時
王聞已心生歡喜復向諸臣說如是
言未曾有也如是童子年雖幼稚乃
說先宿耆舊之言時王即語毗羅摩
言汝不知耶汝之先父愛護於吾猶

菩薩藏經卷上 第四張 記

如赤子是故我今感其恩重憂愁迷悶吾今輕弱頑嚚无智如汝所說吾永無分汝今若見垂頤矜哀願先承嗣纂繼家業我當誠心盡壽歸依時毗羅摩即作是念我今如何一旦對至今聞此言莫知所作猶如羸人步涉高山復作是念今者承嗣毗輔國政於諸人民雖多利益然我所修純善之法則為虧損君治國土稱万姓心當有無量諸過患事所謂刑罰劫奪他財威陵天下或擯或驅要當隨王行如是法若行正法我善則損今我若故修行善法則不上稱大王聖懷若稱王法善法日衰作是念時王復白言大師今日何所思慮時毗羅摩即答王言我今所念當以何術令王身及國人民悉得利益无諸衰耗亦復思惟王與國人福德過患若先行善後行於惡則不名人大王寧為實語而作恣情不為諂言而作親厚寧說正法墮於地獄不說邪諂生於天上大王我今思惟籌量是事大王若有人能思惟是義當知是人則能

菩薩藏經卷上 第五張 記

利益一切眾生王聞是語心生歡喜復作是言大師我等若能如是行法所修善法則為不損時毗羅摩即奉王命纂承先父輔相之業然後漸漸勸化是王及八万四千小王修持正法亦令其國所有人民皆捨遠惡不貪五欲時王修行無量善法如毗羅摩等無差別也時毗羅摩見王如是心生歡喜而作是言我今已為修治國土然我善法无所衰損復作是念我今當以何等因緣勸諸眾生悉令安住阿耨多羅三藐三菩提道然諸眾生受性不同或欲聞法或貪財貨或嗜五欲或樂愛語或好憤鬧多人親附或好隨逐善人之行或樂多愛心無厭足我今幸有大智方便慈能攝取一切眾生安止住於阿耨多羅三藐三菩提我亦復有餘方便譬如日出雖能照了一切天下然不能為盲者作明我亦如是雖復能為一切眾生說无上道然不能為无慧目者而作利益我今復當以衣服飲食而給足之令其飽滿心歡喜已然後復

菩薩藏經卷上 第六張 記

當為之說法令其信受時毗羅摩思是義已即至王所作如是言我今已為無量眾生作法事已聚集三法所謂修行正法聚集錢財所願成就則令一切國土安樂无有怨讎正法增長猶如初月好名流布八方上下唯願大王聽我修行无上正法今時大王聞是語已心生驚喜未毛為豎白言大師諸欲所作願具告勅毗羅摩言我今欲作一切大施施中所須願為我辦今時大王即於城外安墮之處莊嚴施場唯願大王善言誘喻諸作使者元令於我而生頭恨今時大王及給使者皆悉歡喜敬意供辦飲食所須尋於諸方擊鼓宣令若諸眾生凡有所須衣服飲食卧具醫藥象馬車乘香華瓔珞末香塗香舍宅燈明悉來集此當相奉給復說偈言我為利益諸世間故隨諸眾生所須之物乃至身體手足肉血捨離之時猶如草芥汝等若受是供養時則當一心思惟善法受供養已不應貪著當以善法利益一切若以我方能速涅槃以為眾生流轉生死

是故久住不取涅槃無量眾主隨老死獄我欲拔之永離遠離

時毗羅摩菩薩摩訶薩所設供具令無量百千萬億眾主隨意所須悉得充足善言說法諸大德我今忘身以憂汝身汝等今已受我供養好自利益當觀正法若死至時雖有父母妻子親族無量財寶不能令命住一念頃及其命盡獨至他世父母妻子親族財寶無隨去者唯有業行不能捨離復為大眾而說偈言

為父母親族修行於惡法命終墮三趣無有隨逐者於今現在世若受苦惱時雖有父母兄不能受少分況於未來世而當有代者是故當一心莫為他行惡諸大德汝等今身安隱無患所謂衰老肺病放逆頭痛已無是病當勤修行一切善法是毗羅摩菩薩摩訶薩以二攝法攝取眾主所謂財法滿九十日過夏已訖奉施親願所謂金盤具足八万或以銀粟八万銀盤或以金粟八万小牛八万乳牛悉從一犢是一牛乳日一斛純以白疊纏再復

其身金角銀蹄莊嚴映飾八万童女形體端正金寶瓔珞以自在嚴一女人有一侍女供給使令令皆淨潔是諸女人各有一牀或金或銀琉璃頗梨象牙香木種種茵褥以敷其上牛車八万象馬八万及諸倉庫錢財珍寶不可稱計如是等物悉莊嚴已而作是念今是施物將无少耶尔時菩薩為諸婆羅門說如是言汝等當知我今集眾如是種種金銀女人車乘象馬倉穀珍寶正為汝等幸可少時寂然无言聽我所願然後隨意共分而去尔時一切諸婆羅門寂然无声是時菩薩為諸眾主自諫其心汝心所作常求果報猶如你推入於稠林而說偈言

我今所布施普為諸眾主如是之布施實不望其報願悉施眾主等受於快樂以汝貪善故久在於天上亦以貪惡故久住於地獄復以貪善故作此大施主或作貧窮人或行於大施或時以自在守財而慳貪或以自在故自墜於貧苦或復以縱逸久在於生死輪轉无窮已

猶如輪轉地我在久遠來隨順故事汝雖作如是事不能令汝喜汝今當安住不動寂靜中我今所布施悉為諸眾主尔時毗羅摩菩薩摩訶薩即以右手執持深灌以大慈悲熏修其心憐愍一切諸眾主故涕泣流淚而作是念我今所施不為梵王摩醯首羅釋提桓因假使更有勝是三者亦不憍求唯求佛道欲利眾主斷諸煩惱我今當捨己身妻子奴婢僕使珍寶舍宅唯求解脫不求生死我今所施柔軟女人願諸眾主於未來世得斷除所有貪欲今我所施五種牛味願諸眾主於未來世常能惠施他人法味今我所施如是數具願諸眾主於未來世得如來金剛坐處我今所施種種珍寶願諸眾主於未來世得如來七菩提寶作是語已從上坐所循行深水而水不下猶如怪人不肯布施尔時菩薩即作是念今此深水何緣不下復作是念將非我願未來之世不得成耶誰之遮制令水不下將非此中无有大德其餘不應受我供耶或

菩薩本緣經卷上 第十七 觀下

我所施不周善耶或是我僥使不歡喜耶將非其中有欲生耶我今定知不困衆生我今所施亦是時施亦不觀採是受非受而此灌水何緣不下尔時菩薩見婆羅門為此諸女生貪嫉心而起瞋恨各各說言彼女端正我應取之汝不應取彼牛肥壯我應取之汝不應取金銀盤粟乃至珍寶亦復如是尔時菩薩見諸婆羅門貪心諍物互相瞋恚即作是言是諸受者貪欲瞋恚愚癡亂心不能堪受如是供養如車軸折輻輞破壞不任運載我亦如是種子良善而田薄惡以此受者心不善故今是漂水不肯流下我今雖作如是布施亦无有人教我令發阿耨多羅三藐三菩提心而我自為一切衆生故發是心今當自試若我審能慈衆生者灌水當下即以左手執罐瀉之水即流下菩薩右手諸婆羅門見是事已各生慙愧難所施物修行梵行諸婆羅門尋共稽首求請菩薩以為和尚菩薩憐愍即便受之教令修學四無量心以是因

菩薩本緣經卷上 第十七 觀下

緣命終即得生梵天上令无量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時不見此是福田此非福田亦不分別多親少疑是故菩薩若布施時或多或少或好或惡應以一心清淨奉上莫於受者生下劣心

菩薩本緣經一切施品第二

一切諸菩薩為利衆生故捨棄己身命猶如草糞穢

如我曾聞過去有王名一切施是王初生即向父母說如是言我於一切无量衆生尚能棄捨所重身命况復其餘外物珍寶是故父母教而重之為立名字字一切施從其初生身與行施漸漸增長譬如初月至十五日其後不久父王崩背即承洪業霸治國土如法化民不枉萬姓擁護自身不豫他事終不侵陵他餘隣國隣國若故來討罰之希能擒獲投攝貧民給施以財恭敬沙門婆羅門等常以淨手施衆生食口常宣唱與是人衣與是人食及與財寶愛護是人瞻視

菩薩本緣經卷上 第十七 觀下

是人尔時菩薩常行如是善布施時隣國人民聞王功德悉來歸化其土充滿間無空處猶如山頂暴浪之水流注溝坑谿澗深處亦如半月海水潮出其國外來歸化之民充滿側塞亦復如是其餘隣國漸失人民各生瞋恨即共集議當共往討作是議已尋嚴四兵來向其國尔時邊方守禦之人遠來白王隣國怨賊今已相逼猶如暴風黑雲惡雨王即告言卿等不應惱亂我心即說偈言

隣國所以未討我國正為人民庫藏珍寶快哉甚善當相施與我當捨之出家學道多有國土為五欲故侵奪人民貯聚无厭當知是王命終之後即墮地獄畜生餓鬼是故我今不能為身侵害衆生奪他財物以自免者尔時大臣及諸人民各作是言唯願大王莫便捨去巨等自能當御此敵王且觀之巨等今日當以五兵戟矛劍稍奮擊此賊足如暴風吹破雨雲王即答言咄哉卿等吾已久知卿等於吾生大愛護尊重恭敬亦知卿等勇健難勝雄猛武略

策謀第一但彼敵王今作此舉都不為卿正為吾耳假使彼來不損卿等何得乃生如是惡心吾久知此五盛陰身為衆箭鏑卿不知耶吾久為卿說諸菩薩應於衆生一子想汝不應於他家生所生瞋害心畢定當知墮于地獄是故應當一心修善當說是時賊已來至高聲大叫王聞聲已即問群臣此是何聲諸群臣察各懷悲感舉聲哀號咸作是言惡賊无辜多害人民辭如惡電傷害五穀亦如猛火焚燒乾草又如暴風吹拔大樹又如師子煞害諸禽獸怨賊煞害亦復如是尔時諸臣不受王教即各散出莊嚴四兵便逆共戰軍無主將尋即退散兵衆喪命不可稱計時王登樓說如是言因惡欲故令人行惡如是諸欲猶如死尸行廁糞穢如何為此而行惡耶愚人貪國興諍競心猶如衆鳥競諍段肉是諸衆生常有怨憎謂老病死亡何不自觀察是怨反更於他而生諍競一切施王思是義時敵國怨王即入宮中王於尔時便從

水竇進入深山至稠林中得免怨賊其地清淨林木種種華果元量不可稱計水清柔軟八味具足衆鳥鳧鷹禽獸難計王見是已心生歡喜復作是言吾今真實得離家過患元量衆生常為老病死怖逼惱今得此處清淨安樂快不可言此林乃是修慈菩薩之所住處亦是破壞四魔之人堅固牢城我今已得清潔洗浴離衆垢故我今與此衆庶為伴身心安隱極受上樂尔時怨王得其國已即便唱令求覓本王若有能得一切施三若煞若縛將來至此吾當重賞隨其所須一切給與以其先時常自稱讚能行正法皆毀吾等暴虐行惡是故吾今欲得見之示其修善所得果報尔時他方有一婆羅門貧窮孤悻唯仰乞活兼遇官事无所恃賴聞王名字好行惠施即從其國來欲造詣乞求所須即於中路飢渴疲乏止息林中即便請言是處寂靜聖人住處亦是神仙雜欲之人求解脫者斷絕飲食不畜奴婢不乘車馬少欲知足食散

稗子諸根藥草大悲心者之所住處亦是一切飛鳥走獸无怖畏處自在天王為令衆生見家過患故化是處尔時一切施三聞是語已心生歡喜便往見之共相問評便命令坐時婆羅門即便前坐坐已一切施王便以所有衆味甘果而奉上之既飽滿已王即問言大婆羅門是處可畏无有人民是中唯是閑靜修道之人獨住之處仁何緣來婆羅門言汝不應問我是事汝是福德清淨之人遠離家居牢獄繫縛何緣問我如是之事汝不應聞濁惡之聲若他犯我我則犯他若他奪我我則奪他喪失財賄親族凋零以在家故受如是事大德汝今已斷一切繫縛安住山林如大龍象自在无碍一切施菩薩即作是言汝今發言清淨柔軟何故不共於此住止婆羅門言若欲聞者我當為汝具陳說之我本生處去此懸遠薄祐所致遇王暴虐猶如師子在鹿群中終无一念慈善之心我王暴虐亦復如是於諸人民無有慈愍有罪无罪

菩薩本緣經卷上 第十六 觀音

唯貨是從我從生來小心畏慎曾无
毫釐犯王憲制橫取我家繫之囹圄
從我責索金錢五十若能辦者我當
赦汝居家罪戾若不肯輸吾終不捨
要當繫縛幽執鞭撻剋日下期當輸
金錢家窮貧苦无由能辦曾聞此國
一切施王好行惠施攝護貧人所行
惠施無有斷絕如春夏樹華果相續
亦如曠野清冷之水渴人過過自恣
飲之猶如大會无人遮止我今略說
假使有人人有千頭頭有千口口有
千舌舌解千義欲歎是王所有功德
不能得盡彼王成就如是名德我今
居家遇王暴虐橫羅罪戾更无恃賴
故欲造詣陳乞所須然我心中常作
此念我今何時當到其所隨意乞求
若彼大王必見憐愍能給少多我家
可得全其生命若不得者我亦不久
當復殞沒尔時菩薩聞是事已心悶
躡地猶如惡風崩倒大樹時婆羅門
即以冷水灑其王身遂得蘇息時婆
羅門復問大仙汝聞我家受是苦惱
心迷悶耶是中清淨汝所愛樂能生

菩薩本緣經卷上 第十七 觀音

悲心我今遇之尚無愁苦汝今何緣
生是苦惱王即答言汝本發意欲造
彼王是汝薄相正值不在汝今若往
必不得見故令我愁尔時婆羅門言
為何處去施王答言有敵國王來奪
其國位今者逃命在空山林唯與禽
獸而為等侶時婆羅門聞是語已尋
復悶絕一切施王復以冷水灑之令
悟即慰喻言汝今可坐且莫愁苦婆
羅門言我於今日命必不全所以者
何本所願求今悉滅壞我何能起定
當捨命一切施王尔時即起慈悲之
心作如是念可愍道士所願不果辟
如餓鬼遠望清水到已不獲心悶躡
地是婆羅門亦復如是復更喚言咄
婆羅門汝可起坐汝可起坐一切施
王即我身是汝本欲見今得遇之何
故愁苦婆羅門問王今善言慰喻於
我有錢財耶王即答言我無錢財但有
方便可能令汝大得珍寶婆羅門言
云何方便王復答言我先聞彼怨家
之言居我國已於大眾中唱如是言
若有能得一切施王若斷其命檢繫

菩薩本緣經卷上 第十八 觀音

將來吾當重賞隨意所須我從昔來
未曾教人行於惡法是故不令汝斬
我頭但以繩縛送詣彼王所以者何
除身之外更无錢財然我此身今得
自在幸可易財以相救濟善哉善哉
婆羅門吾今得利以不堅身易堅牢
身道士且觀設使我身在此命終尸
棄曠野草木无異雖有禽獸而來食
敢為何所利今以如此灰土之身質
易乃得真金寶物我復何情而當惜
之時婆羅門聞是語已悲涕而言何
有此理所以者何汝今乃是无上調
御衆生父母善為愛護大歸依處能
滅一切無量衆生所有怖畏所作廣
大不望相報於諸衆生常生憐愍能
於閻世作大錠熾伐當云何破滅正
法繫縛汝身送怨王耶假使將王至
彼怨所得獲金寶我復何心舒手受
之假使受者手當落地譬如男子為
長養身敢父母向是人雖得存濟生
命與怨何異我亦如是設縛王身將
送彼怨雖多得財以贖家居我所不
貴時王答言如此之言復何足計汝

若於我必生憐愍我自束縛隨汝後
行詣彼怨家汝無罪各我得福婆
羅門言敬如王命當隨意作說是語
已王即自縛共婆羅門相隨至城其
王舊臣及諸人民當見王時悉生驚
恠咄婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝
是羅刹非婆羅門汝本實是暴惡鬼
神對為詐現婆羅門像元有悲心真
是死魔常求煞人汝今令此王身滅
沒猶如月蝕七日並照大海乾竭無
上法燈今日盡滅旃陀羅種汝今云
何手不落地汝身何故不陷入地如
師子王已死之後誰不能言是一切
施王久已遠離國城妻子倉庫珍寶
一切諍競退入深山修寂滅行於汝
何怨而將來此舉城人民同聲願言
諸大仙聖護世四王願加威神擁護
是王令全生命時婆羅門聞是語已
心生怖畏將一切施疾至王所作如
是言大王當知我今已得一切施王
怨王見已心即生念是王年壯身體
姝好容貌端正其力難制是婆羅門
年在衰弊形容枯悴頹貌醜惡其力

无幾云何能得是王將來竊復生念
將非梵王自在天王那羅延天釋提
桓因四天王耶怨王即問誰為汝縛
婆羅門言我自縛之怨王詛言遠去
癡人復更問言汝將非以呪術之力
而繫縛耶汝身羸劣彼身端嚴猶如
帝釋云何能繫假使有人自言能吹
須弥山王令如碎末是可信不尔時
怨王即告大臣汝等當知今此難事
為是夢中是幻化耶將非我心悶絕
矢志錯謬見乎是老獠推云何能縛
帝釋身耶諸臣當知豈可以藕根中
絲懸須弥山耶可以充身渡大海耶
可以致業盡海底耶時婆羅門聞是
語已即向怨王而說偈言
大王今當知 我實不能縛 是王慈悲故
為我而自来 如以網盛風 是事為甚難
正使天帝釋 亦復不能為
尔時怨王即向一切施王說如是言
汝以哀我故入深山谿谷林木空曠
之處唯與禽獸共相娛樂少欲知足
飲水食果以草為敷不與我諍然我
怨心猶未得滅我今自在能相誅戮

以何因緣來至此耶尔時一切施王
嬉怡微笑无有畏懼身心容豫如師
子王而作是言汝不知耶我身即名
一切施王我欲成就本誓願故今來
在此有三因緣一者為婆羅門而求
錢財二者以汝先募若得我身將來
此者當重賞之三者我先誓願當一
切施是故我來欲捨身命汝今當觀
若我此身命終入地為何所益我本
所以逃入山林非以畏故但為愛護
諸衆生耳汝今自在怨心未滅我今
來此隨意屠割而得除怨心則安隱
是故汝今應早為之即說偈言
於怨生瞋恨 則自燒其心 譬如灰下火
猶能燒万物 因心者瞋恚 命終墮地獄
猶如惡毒箭 中則身命滅 若瞋於怨憎
心不得寂靜 譬如痛目者 不能見正色
此身肉血成 骨髓筋骨腦 屎尿涕唾等
薄皮覆其上 是身如行廁 無主無有我
於王有何怨 而常生瞋恚 生老病死賊
常來侵王身 何故於是中 返生親友想
我身四大成 王身亦復然 今若見瞋者
是則為自瞋

菩薩摩訶薩 第三十二

是故大王不應生瞋若故瞋者今得自在幸可隨意早見屠戮先所開幕可賞是人我今必定捨命不悔以是因緣願諸眾生能一切施及得捨名今時怨王聞是語已從御座起合掌敬礼一切施王作如是言唯願大王還坐本座汝是法王正化之主我是羅刹暴惡之人汝是世燈為世父母我是世間弊惡大賊專行惡法劫奪他財汝是法稱正法明鏡我非法稱常欺誑他猶如盲人不自見過如我等輩罪過深重是身久應陷入此地所以遷延得至今日實賴仁者執持故耳今捨此地及以己身奉施仁者一切施王即為怨王廣說法要令其安住於正法中大以財寶與婆羅門遣還本土菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜時尚捨如是所重之身况復外物所有財寶

菩薩本緣經一切持王子品第三之一
菩薩摩訶薩為諸眾生故一切所重物无不以惠施
如我昔曾聞過去有王其王有子名

菩薩摩訶薩 第三十三

一切持年在幼少形容端正猶如滿月眾星中明眾星視之無有馱足威儀安諦如須弥山智慧甚深猶如大海忍辱成就猶如大地心無變易如閻浮檀金常為一切人天所愛猶如八味清淨之水於諸世間其心平等猶如日月等照於物滿眾願如如意寶見諸乞者心生歡喜猶如慈母見所愛子是時王子當說偈言
我今得自在所有無量財 志與眾共
如日普等照見有乞求者 終不言无有
无所求索者 亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天財賄具足如毗沙門王為諸眾生供給走使猶如弟子事師和尚心常愛念一切眾生猶如父母念所生子教化眾生法則禮儀如大博士王子菩薩志得成就如是功德心常樂施一切眾生如是之物施與是人如是之物施與某甲是人恐怖我當安慰修行正法無有廢捨所施之物謂金銀琉璃頗梨真珠車馬珊瑚璧玉種種器物及諸衣服牀卧敷具車乘舍宅

菩薩摩訶薩 第三十四

田地穀米奴婢僕使象馬牛羊隨有所須悉能與足譬如天雨百穀滋長恒以五指施人財物猶如五龍降注大雨王子菩薩常行布施日日不絕設使一日無人來乞顏色憔悴心為愁感猶如初月烟霧所覆无有光明今時諸臣於此王子志生憊恨
咄哉我王愚癡无智有財不食後世安在見不能用亦不呵子分散庫藏施无切者庫藏盡已民當進散 民既散已怨至誰護假設无護命當不全 命既不全國復誰居今時大臣及諸人民各思是事今時父王有一白象行蓮華上力能降伏敵國怨讎以有此象故今他國不能侵陵時有邊方怨敵之王常作是念我當云何而設方便得彼白象即遣諸人詐為苦行婆羅門像往詣王子求索白象今時王子見諸大臣生瞋恚心故乘白象出城遊觀欲向一林即於其路見婆羅門既見王子心大歡喜况願且言願使王子紹繼大王无上之位壽命無量隣國歸德天下太平王子我等悉是婆羅門也居在

遠方常承王子好喜布施故從遠來
道路飢渴倍受衆苦王子當知我等
受持清淨禁戒多所讀誦無有不綜
王子功德流布十方聞風稱讚无不
愛樂能令衆生所願滿足有來乞者
無一空還汝所乘象願見施與今時
王子即作是念今若不與則違本要
設當與者非我所有復是父王所愛
重者即便語言君等若須金銀琉璃
種種車乘奴婢之屬我恁能與此白
象者既非我有不得自在復是父王
所乘之象云何輒當以相惠施計是
白象價直幾許我當與直不令汝等
有貧乏也何必正欲得此白象汝婆
羅門憐愍衆生出家受戒已遠離一
切之物何用是象汝若得者或更有
患諸婆羅門復作是言我等不用錢
財珍寶唯須是象乘之入山求覓好
華供養諸天已當令衆生若生天上
或入涅槃王子本願欲利益他我亦
如是欲利益他今時王子聞是語已
即生悲心便下白象覆作是念此象
雖是父王所有今以布施大臣人民

必當見憍欲利益他何得計是然我
所施不求名聲生天人中以是因緣
令諸衆生斷諸煩惱作是願已便持
白象施婆羅門自乘一馬還欲入城
諸婆羅門既得象已便共累騎迴還
而去忽尔之間已到本國時諸大臣
即共集聚疾至王所白言大王今日
快善所重白象王子已持施婆羅門
諸婆羅門得已乘去今到敵國以王
先時見其布施金銀珍寶不可責故
致令今日復以白象施與怨家大王
世間愚子多諸過患飲酒擗菹貪色
費用且等敢奏不冬責王子若能從
今已往更不以財惠施於人則可聽
住若不止者便當擯之遠著深山今
時父王即召其子作是念言恠哉我
今云何一旦為諸大臣不令我子隨
意行施我今慙愧猶如婦人怖畏姑
妯即向其子而說是言卿從今始莫
復貪著一切功德可離捨心行正法
者應著草衣服敢水果遠處深山卿
今不應拋其右目以治左眼卿於今
日如何一旦惱亂我心及諸大臣夫

為人法先安其親然後乃當及餘他
人卿今云何以我白象施與怨家
菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行鹿群威猛下丹
本有如我曾聞菩薩往昔以恚因緣
墮於龍中至五穀臨熟遇天惡雹等
凡二十六行四百四十二字國本宋
本所無者今檢彼文則是此經下卷
龍品第八之文丹藏錯亂妄安于茲
耳故今不取

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

如我曾聞菩薩往昔已來因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如排風其目朗朗如雙日出常為無量諸龍所遶自化其身而為人像與諸龍女共相娛樂住毗陀山幽邃多諸林木華果茂盛甚可愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂經歷無量百千萬歲時金翅鳥為飲食故乘空束身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸尔時諸龍及諸龍女見聞是事心大恐怖所服瓔珞華香服飾悉解落裂在其地諸龍夫人恐怖墮淚而作是言今此大怨已來逼身其業金剛多所破壞當如之何龍便答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依龍復念言今此婦女各生恐怖我若不能作擁護者何用如是妹大之身我今此身為諸龍王若不能護何用生為行正法者要捨身命以擁護他是金翅鳥之王有大威德其力難堪除我一身餘無能禦我今要當捨其身命以救諸龍尔時龍王語金翅鳥汝金翅鳥小復留神聽我所說汝於我所常生怨害然我於汝都無惡心我以宿業受是本身稟得三毒願有是力未曾於他而生惡心我今自忖審其氣力足能與汝共相抗禦亦能遠熾天火投乾草木五穀臨熟遇天惡電

菩薩本緣經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四四七頁上一行經名，二行撰者，諸本（不含石，下同）作「僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷第一」。
- 一 四四七頁上三行譯者，徑、清作「吳月支優婆塞支謙譯」。
- 一 四四七頁上一七行第六字「亡」，諸本作「世」。
- 一 四四七頁上一八行首字「悉」，諸本作「心」。
- 一 四四七頁中四行第二字「法」，諸本無。
- 一 四四七頁中一行第四字「臣」，諸本作「諸臣」。
- 一 四四七頁中一七行「治務」，諸本作「理務」。
- 一 四四七頁下一四行「威猛」與「一切」之間，諸本有大段經文，茲據宋資福藏本補錄於卷末（即「如我

曾聞……天惡電」。

- 一 四四七頁下一八行「如是死法」，諸本作「是故當知如是死法」。
- 一 四四八頁上三行末三字至次行首字「願先承嗣」，諸本作「願紹先嗣」。
- 一 四四八頁上一三行「若故」，諸本作「若欲」。
- 一 四四八頁上一五行「今日」，諸本作「今者」。
- 一 四四八頁上一九行「寧為」，諸本作「若為」。
- 一 四四八頁上一二一行首字「寧」，諸本作「寧為」。
- 一 四四八頁中一行末字「愛」，南、徑、清作「受」。
- 一 四四九頁上一〇行「不能」，諸本作「不相」。
- 一 四四九頁上一七行「欵逆」，諸本作「疾逆」。
- 一 四四九頁中一行第三字「時」，清作「隨」。

一 四四九頁下二行第八字「今」，諸本作「令」。又第一二字「令」，諸本作「今」。

一 四五〇頁上三行第二字「困」，諸本作「因」。

一 四五〇頁中八行「菩薩本緣經」，徑、清無。

一 四五〇頁中一八行第八字「枉」，資、續作「枉」；普、徑作「枉」。

一 四五〇頁中二〇行第六字「之」，諸本無。

一 四五〇頁下一二行「珍寶」，諸本作「金寶」。

一 四五〇頁下一四行「國土」，諸本作「國王」。

一 四五二頁上四行「箭鏑」，諸本作「箭的」。

一 四五二頁上五行第一三字「汝」，諸本作「汝今」。

一 四五二頁上六行第六字「所」，諸本無。

一 四五二頁上九行「巨察」，諸本作

「巨察」。

一 四五二頁中九行「洗浴」，清作「浣浴」。

一 四五二頁中一七行「孤悴」，諸本作「憔悴」。

一 四五二頁中一八行「兼遇」，諸本作「遭遇」。

一 四五二頁中二〇行第三字「即」，諸本作「既」。

一 四五二頁中二二行「諧言」，諸本作「讚言」。

一 四五二頁下一三行第二字「應」，資、續、南作「一」。

一 四五二頁中二二行第二字「言」，諸本作「王」。

一 四五二頁下六行「堅牢」，諸本作「得堅」。

一 四五二頁下一六行「錠燎」，普、南、徑、清作「庭燎」。

一 四五二頁下一八行「得獲」，諸本作「獲得」。

一 四五二頁下二二行第三字「怨」，

諸本作「死」。

一 四五三頁中四行「詛言」，諸本作「咄言」。

一 四五三頁中七行第六字「繫」，諸本作「繫縛」。

一 四五三頁中一一行第六字「乎」，諸本作「于」。

一 四五三頁中二〇行「哀我」，諸本作「畏我」。

一 四五三頁下一七行「痛目」，諸本作「病目」。

一 四五三頁下一八行「骨髓」，徑作「骨髓」。

一 四五四頁上一九行末字「寶」，至此，諸本卷第一終，卷第二始。

一 四五四頁上二〇行品名，諸本作「一切持王子品第三」。

一 四五四頁中三行「安諦」，普、南、徑、清作「安詳」。

一 四五四頁中末行第九字「敷」，諸本作「敷」。

一 四五四頁下二行「與足」，諸本作

「與之」。又「天雨」，普、南、徑、清作「大雨」。

一 四五四頁下五行第一〇字「色」，南作「已」。

一 四五五頁上三行「無有」，資、磧、普、徑作「無書」。

一 四五五頁上一五行第一一字「已」，諸本作「久已」。

一 四五五頁上二二行「覆作」，資作「欠作」；普、南、徑、清作「復作」。

一 四五五頁中一三行第七字「不」，資、磧、普、徑作「願不」。

一 四五五頁下三行經名，諸本無（未換卷）。

一 四五五頁下四行至一〇行附記，諸本無。

菩薩本緣經卷中

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

觀

一切持王子品第三之餘

尔時王子合掌長跪敬礼父王臣所
布施不為貪欲瞋恚愚癡不為名聲
不求生天人中豪貴非是顛狂錯乱
心作為求正法作是施耳大王當知
臣今雖復擁護父母兄弟妻子及其
死時雖有親族誰能隨去唯見正法
逐之不捨臣若無心行善法者猶望
大王苦言教勅如何一旦信用邪言
斷臣行善王先勅臣捨捨捨心捨心
是臣本性根原云何可捨猶如地性
不可捨堅乃至火性不可捨熱如魚
投陸命何能存如王僮僕六情具足
身體完具與天无異是人云何與王
給使王家所有車乘采女金銀珍寶
從何處得當知皆是過去施業今得
是報大王當知一切餓鬼飢火所逼
身心焦惱如此皆是貪惜因緣若諸
天中七寶宮殿壽命長遠當知皆是

菩薩本緣經卷中 第三 觀

布施因緣大王臣今所施火不能燒
水不能漂王家盜賊怨家債主不能
侵奪所施之物於諸趣中能作親厚
是天乘載是所施物在生死中隨逐
臣身如犢隨母如王所勅欲令臣止
布施之心若不能捨當從深山雖至
深山苟施心不息貧窮之人亦復當
來臣本誓願實樂山林所以未啓慮
父不放大王今已聽真得本願正亦
奉辭涉路進發所以者何山林之中
是閑靜處仙聖所樂能離貪欲瞋恚
愚癡臣若至彼必能自利尔時王子
即礼王足右遶三匝奉辭而出次至
母所跪礼如常右遶三匝礼足而出
復至妻所而作是言卿好住此供養
父母守護其子此即是汝修行正法
今我欲去遠至山林何以故我先常
願欲入深山修行其志父王今聽是
故我當速往至彼以副我心與諸禽
獸共為等侶飲食水果足自存活汝
是王女身體柔軟端正詳雅何能堪
忍如是苦事故應住此不須隨我其
妻聞已心悶懊惱身體掉動如芭蕉

菩薩本緣經卷中 第三張 觀字

荼悲啼泣椎骨拔髮舉聲大哭唱
 言奈何君有何罪乃令父王擯之深
 山大王寬慈正法治化愛民如子云
 何一旦驅擯乃尔君之愛形身色柔
 軟如瞻婆華云何一旦當卧棘刺土
 石之上如今在宮五樂自娛設當入
 山唯聞虎狼師子毒獸諸惡音聲恠
 哉大王慈愛之心今日安在如何父
 親變成離薄以小因緣一旦成恠尔
 時王子即答妻言善哉王女汝有深
 智精進勇猛是我善伴設我不是應
 當呵責云何乃出如是麤言諸王為
 國共相戰諍皆為貪欲瞋癡所惱是
 我福緣乃令父王聽我入山修行正
 法汝今不應生不歡喜耶世中常法
 王若衰老則立太子今知國事國事
 殷湊多諸過各各既鍾身无避避處
 王今未衰便能放捨聽我入山修學
 其志世間過各永不見及汝今何故
 不歡喜耶汝便好住我今欲去答言
 妾之父母處與君時日月大地及四
 天王悉皆證知初誓之日君自發言
 擔不相捨如何今日便欲獨往當知

菩薩本緣經卷中 第四張 觀字

日月及以猛火明與質俱不相捨離
 君今云何而欲見捨尔時王子悉以
 家財布施貧乏即以兩肩荷負二子
 携將其妻往雪山中王子到已食果
 飲水以存性命晝夜修習慈悲之心
 復作是念我本在家雖受五欲未若
 今日處山歡娛如是之樂釋提桓因
 所受欲樂所不及也是諸衆生不知
 正法微妙之味如鳥不知蓮華之味
 是時王子常為衆生思惟是義妻常
 入山採於果菰以自供給是時有一
 老婆羅門其形醜惡人所惡見從遠
 方來王子見已即命令坐行水施果
 然後問許汝何緣至此耶將非馱家
 之過患乎壯應在家極情五欲今已
 衰老死時將至捨來修道甚是快事
 是中閑靜无有家過汝若樂此我之
 所有甘果冷水常相供給不令有乏
 婆羅門言无欲想者應住於此我今
 欲想猶未能滅是故不能於此住也
 大仙汝且觀之我身雖老頭白齒落
 行步戰掉目視矇矓舌乾口燥不能
 語言頭重難勝猶如太山耳聽不了

菩薩本緣經卷中 第五張 觀字

身體衰變而有欲想猶如壯時大仙
 當知我年朽邁身力羸損家貧空乏
 困於僕使若欲滿我本所願者幸可
 惠施二奴僕使菩薩聞之即作是言
 恠哉今日若言无有則非本擔若言
 有者今實空貧婆羅門言君今遲疑
 何所思慮將慮我非婆羅門受持禁
 戒博學人耶若有此慮我實是也菩
 薩答言我本在家多有僕使金銀珠
 寶庫藏盈溢當于尔時見有乞者終
 不言無今在此止恠不持來何處當
 得以相副稱所以遲疑思是事耳婆
 羅門言我今衰老氣力空竭從遠方
 來乞求所須汝從本來凡見乞者曾
 不發言我无所有今日何故發如是
 言大仙若能憐愍給使二奴我當還
 國若不能者我必此死尔時王子即
 作是念我今當作何等方便發遣此
 人尔時二子近在不遠山中邀戲復
 作是念我今當為一切衆生作不空
 因緣即喚其子子既至已菩薩抱之
 復作是念我今二子生長深宮身體
 柔軟未逞寒苦如何一旦遠離父母

為他僮僕復作是念我今何緣計如是事若不修行難行苦行何緣得成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我當行之願以此行速得成就阿耨多羅三藐三菩提我今捨此所愛二子不求生天人中果報轉輪聖王帝釋梵四天王願此功德悉與衆生成無上道今時菩薩手執二子授婆羅門作如是言汝婆羅門我此二子猶如我命幼稚无智未解人語雖復似人未有所識今持相與以為僕使恐母未至可速將去今時二子迴捉父衣而白父言父今何緣持我兄弟與此惡婆羅門我等從今永離父母年既幼小未有所識无覆无護云何能活我等何故受此苦惱今墮他手命必不全如犯王法則受刑罰我等愚小未有所犯何緣今日乃見是苦假使實犯猶望恕放况無所犯而橫見枉設父於我愛心已断但為人法復不應尔老小可愍愚智有之父今何為特見苦毒假使為法而見捨者喪失慈惻豈是法耶我雖幼稚亦曾聞說

婆羅門法若有擁護妻子因緣得生梵天今時菩薩聞是語已身心戰動即自呵責何緣乃尔心汝不知耶從昔已來流轉生死一切衆生何者非怨何者非子汝今闇蔽盲无見耶何不繫念思惟分別汝今直為彼將二子便如是動耶若死生時當云何乎今時菩薩呵責心已即得定住語婆羅門汝速將去是時二子即白父言且聽小住須我母至跪拜問訊辭去不晚菩薩答言汝等但去吾與汝母當隨汝後時婆羅門將其二子速疾發引是時二子隨路還顧迴視父面悲號啼哭菩薩今時更復呵心汝今不應復更戰動當觀受形老死熾然子去未遠復立誓願我今捨子實是難行願此因緣得成阿耨多羅三藐三菩提除諸衆生一切繫縛時婆羅門發脚未遠即作是言甚奇王子世間希有如言則行施我二子所修善法具足成就今此二子當於何賣唯有一還至本相王國時婆羅門即將二子往詣王宮是時相王見其二孫悲

喜交集問婆羅門汝於何處得此二兒婆羅門言且聽彼雪山中大王子名一切持以此二子施我為奴王聞是語扼腕而言恠哉我子愛法太過乃至不惜所愛兒息汝今還我當與汝直婆羅門言敬如王命即受珍寶還歸其家時菩薩妻在空林中左目矚動心驚不樂所採雜華尋即萎枯器中二果迸出墮地二乳驚動汁自流出有鳥在前連聲鳴叫即作是念今此瑞應必定不祥將非我夫命根断耶或是虎狼師子惡獸食噉我子復非遊戲墮山死乎念是事已便還所止尋見菩薩近一石岸在草敷上傾身而坐即作是念我夫在此定无他慮便前白言二子者為安隱不菩薩答言二子女隱妻復言日我今耳中實聞汝隱但未見之猶懷憂感菩薩答言汝但小坐自當見之妻便却坐復重告言汝不知我本誓願耶一切所有要當施人汝朝出後有婆羅門來從我乞尋以二子而布施之妻聞是語其心迷沒舉身自撲悶絕

躡地今時菩薩以水灑之水灑之後
 還得醒悟身體戰動坐說偈言
 性哉為正法而行於苦行以子布施時
 云何心不乱君心非剛鐵亦未永離愛
 云何能以子而用施於人我子既稚小
 端正无及者面色如蓮華目如優鉢羅
 自食於水果亦不相煩累如何无人情
 一旦以施他此路多石沙荆棘惡刺等
 波人无慈慧當將至何處君今不見耶
 彼諸聲塵等猶來求推覓况君為其父
 不見此山中一切諸樹木以失我子故
 悉皆而啼哭一切諸樹木悉无有心識
 猶尚能如是况復有心者
 尔時其地有芭蕉樹舉身戰動妻尋
 語言汝夫亦以子息施人无慈慈耶
 何故如是舉身戰動尔時其妻念子
 悲號東西馳走不安其所菩薩復言
 甚善甚善已得入山修行善法云何
 令心受如是苦空喪閑居修善妙理
 惟哉王子雖有深智精勤勇猛而不
 能解生死過患父母妻子兄弟怨憎
 誰能於中識其根原見兒過去或為
 汝恣彼若遭苦汝則歡喜今為汝子

別便憂惱設使死亡強將去者復可
 於我起瞋恚耶汝本不聞諸仙聖言
 若少壯老皆歸於死猶如熟自然落地
 汝本不觀一切生死猶如夢中邪見事耶
 无常生死將諸眾生雖有父母誰能殺之
 譬如師子搏撮諸鹿彼雖有母亦不能殺
 是老病死常害眾生猶如果樹多人所擲
 譬如坏器值天降雨悉皆爛壞无有遺餘
 三界眾生亦復如是遇无常雨无得免者
 今營此業明造彼事樂者不觀不覺死至
 如是二子必定當捨我今為法而以
 施人汝當歡喜不應愁苦我雖捨子
 子必安樂是故不應生大苦惱王子
 菩薩說是語已其妻寂默更無所陳
 尔時釋提桓因即作是念恠哉菩薩
 無所愛惜即下化身為婆羅門至菩
 薩所而說偈言
 大仙今當知名聞徹梵天能行於大施
 愛樂於正法今我所求索蓋亦不足言
 唯願大正法滿我之所願
 菩薩答言我今身命悉為一切无所
 愛惜况餘外物錢財珍寶假使有者
 實不愛也我本在家多有庫藏象馬

車乘奴婢僕使悉以給施諸婆羅門
 無所匱惜但今現在空无所有唯身
 與婦若必須者實復不愛婆羅門言
 汝能尔者便可以妻而見惠施菩薩
 答言嫉妬惜心久以遠離汝小聽我
 為其說法菩薩報妻是婆羅門從我
 乞汝汝意云何妻便答言隨意自在
 我今屬君何得自從即捉妻手授婆
 羅門時婆羅門語菩薩言今此婦人
 顏貌端正身體姝妙色像第一道路
 嶮難多有寇賊我今單獨去必不達
 且還相寄莫復餘施菩薩復言我今
 賴君破壞牢獄斷絕繫縛汝今復欲
 還我牢獄繫縛我耶婆羅門言善見
 憐愍必令得者願還受之經須臾時
 菩薩憐愍故少時還受竟復何苦婆
 羅門言我若失期不得還者慎莫更
 以施與餘人已是我有不得任意說
 是語已即便還去去此不遠復更化
 作餘婆羅門還菩薩所而作是言汝
 勝利益一切眾生譬如果樹常出甘
 果我於遠方久承風味是故褰裳而
 來相造曾滿所願菩薩答言唯有一

妻先已施人今唯有身猶得自在若
須相給婆羅門言不須汝身唯須二
目能相給者深抱至念尔時菩薩即
作是念是婆羅門從我乞目為作何
等復作是念我何所計是身猶如塚
間死屍以不堅牢賀易堅牢應當歡
喜何所思慮尔時菩薩捉住施羅木
而作誓言我今悉為一切眾生棄捨
二目无所貪惜我先捨婦持用施人
願此功德鍾及眾生永斷貪欲施子
因緣令離愛習今施二目悉令眾生
得清淨法眼菩薩摩訶薩作是願已
便以木錐向目欲挑時婆羅門尋前
捉手且莫挑出目今屬我更其餘施
菩薩答言我今一身云何一日連受
二寄先婆羅門已寄我婦汝今寄眼
我當云何而得守護時婆羅門即復
帝釋身語菩薩言婦目二物悉是我
有今相付屬莫復餘施尔時帝釋即
飛而去於虛空中雨四種華空中聲
出宣告諸天汝等當知此人增長菩
提道樹不久當得阿耨多羅三藐三
菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜其事

如是无所不捨一切眾生若聞是事
應於菩薩志生歡喜
菩薩本緣經善吉王品第四
菩薩行施時 定心究竟作 乃至魔波旬
不能得斷絕
我昔曾聞過去有王名曰善吉為欲
成於菩提之道常行利益修集正法
於諸眾生无刀杖想面目端正世中
少雙言常含笑无有應獲供養父母
尊重師長恭敬沙門出家道士自行
十善亦勸人行常行布施无有斷絕
若有貧窮困悴之人身體羸瘦衣裳
不障菩薩見已即生憐愍舉身戰動
猶被毒箭心竊念言是諸眾生慳惜
因緣癡人不識雖受人形相具足
以無福故常從他乞皆由先世不肯
布施以慳嫉妬而自覆蔽現世報熟
而受是苦猶如田夫愚癡無智遠至
妻家道路飢渴既入其舍復值无人
即盜粳米滿口而掩未咽之頃家人
即至是人慙愧復不得咽惜不吐棄
家人見已即問之言君患何等乃如
是乎是人聞已嘿然无言尔時妻家

眷屬大小即將良醫而為診之見其
口頰堅如木石更无餘計即以刀割
是人二頰既破之後亦无膿汗但見
生米滿其口中是人以是覆蔽盜事
得見現報猶如女人覆蔽懷妊臨產
之日受大苦惱發聲大喚乃令一切
悉共知之人亦如是覆蔽諸罪報熟
之時苦惱所逼現露於世或坐慳惜
嫉妬居心而受此苦我今杜塞一切
諸路不令慳妬而未入心我今當集
一切所施安止眾生於布施中時善
吉王思是事已常行布施無有休息
當其施時心喜無量當是時也魔王
波旬愁憂不樂而作是言恠哉善吉
云何一旦為我恠對而欲措虛我之
境界我有大力能伏諸仙飲水食果
行諸苦行善能成辦諸呪術者我射
華箭乃至一發令持戒者悉皆破壞
譬如風吹驅折大樹我今波旬雖射
三發恐不能令善吉菩薩身心傾動
何以故外道諸仙无有智慧慈悲之
心不求利他正為自樂是故被箭尋
即退散善吉菩薩有大智慧慈悲心

菩薩本緣經卷中 第十五章 觀字

厚不求自樂常為一切我今雖射乃至三發猶恐不能令其退散何以故是人必定為諸眾生求无上道不久當得阿耨多羅三藐三菩提故及其未成我於中間或可留難令悉破壞譬如有人始遇患苦或有醫師少給湯藥則可令老亦如小樹初生之時以爪能斷及其長大雖有百斧伐之猶難易此菩薩未成无上正真之道當速壞之時善吉王多行布施疲極獨處靜坐而息尔時波旬在上空中身出光明過絕日月而說是語善吉大王善哉善哉汝今真能推求正法愛念眾生猶如慈母愛念其子善男子汝欲增長一切善法而反熾然一切惡法猶如有人欲食甘露而食毒藥欲求安樂而反入賊欲安隱身反服非藥欲除斷渴愛反飲鹹水欲斷婬欲反樂眾女善男子汝不知耶有諸檀越以施因緣皆墮地獄是故我今憐愍汝故種種分別汝當受持從今以往當斷施想生慳惜心尔時波旬即化作地獄滿中罪人以示善吉

菩薩本緣經卷中 第十六章 觀字

復作是言如是人等皆由先世好行布施貪求正法是故今日悉墮是中受大苦惱大王當知是中罪人唯以刀斧共相斫截支節段段悉墮在地而命猶存不肯死也以熱銅鑠周匝纏身舉身烟出命亦不盡雖以千釘釘霍其身猶張牛皮亦復不死東西馳走常遇熾火冷熱諸風逼切其身或有惡風吹散其體或被推打令如塵末飢吞鐵丸渴飲洋銅或入刀林攀緣劍樹或在火鑊隨湯上下糜爛猶如熟豆是諸眾生雖受如是種種苦惱然其命根亦不肯盡大王當知我今從王无所求欲亦復不求供養之具以王修行邪僻之道是故我今為說正道時善吉王見地獄中如是眾生即生悲心而作是念如是眾生流轉生死无有出期已受无量種種苦惱今復於此地獄受苦可愍可傷何時當得斷諸苦惱令无有餘如是眾生先行惡法今受苦報自作自受實非我苦我今定知是諸无量受苦眾生皆由先世身口意業多作不善

菩薩本緣經卷中 第十七章 觀字

故令今日墮是罪中定不緣施而受苦耶時善吉王以慈悲心向波旬而作是言善哉大士汝真慈悲有憐愍心善說道非道相若使施者受如是苦諸受施者復在何處波旬答言善哉菩薩汝有深智能問是義諦聽諦聽當為汝說時魔波旬以已神力即時化諸天色像以天瓔珞寶鬘華香莊嚴其身无量伎樂以為娛樂諸天婁女侍使左右種種諸樹常出甘果華樹瓔珞衣服飲食等樹列羅在前无量眾鳥相和而鳴其聲和雅甚可愛樂處處多有流泉浴池金色蓮華弥布水上無老病死苦痛音聲身處七寶微妙宮殿魔化是已即示菩薩善男子諸受施者悉皆如是受無量上樂是故汝今應捨施心從是以後可得受是微妙果報尔時善吉即作是念如是之言顛倒虛妄无有義理所以者何我未曾見呵梨勒樹能生甘蔗廁糞之中出淨蓮華純真妙金變為銅鐵信心檀越受地獄苦如是之言多所虧損此言顛倒定是魔語

即作是言善哉善哉善能分別如是功德汝則已為攝取於我復語魔言汝今當知如蝗虫翅所有風力不能吹動須彌山王以汝風力欲令我動亦復如是如先所說言諸施主以施因緣墮於地獄諸受施人生天上者正合我願願我從今獨為施主常墮地獄令諸眾生悉為受者生於天上身受苦令多受樂豈非菩薩本誓願耶我今定知汝是波旬汝亦不能常與我戰我從昔來常集施心汝今云何率令我捨菩薩摩訶薩修行如是檀波羅蜜乃至天魔不能留難菩薩本緣經月光王品第五

菩薩摩訶薩行無上道時 為諸眾生故 乃至捨頭目

我昔曾聞是迦尸國過去有王名曰月光修善提道為求法利常呵諸欲其王形體端嚴姝好才智過人天下少雙質直不諂所言柔軟至誠无欺遠離瞋恚同心歡樂恭敬沙門諸婆羅門慈仁孝順供養父母隣國諸王承服德敬而重伏之遙捐為友名德

流布過於諸方常能利益无量眾生擁護國土所有人民猶如慈母愛其赤子復於後時竊生此念我當云何令諸眾生心歡喜耶即命大臣而作是言卿等今可在嚴此城懸諸華蓋豎寶幢幡掃灑燒香以華散地无令人民而有憂苦悉以寶瓔珞瓔珞其身衣服被飾極令鮮明諸臣跪諾敬奉王命即出宣告舉城人民卿等各各莊嚴城郭所有里巷極使清淨令如三十三天宮殿時月光王乘大象出於宮殿即命一臣卿持我聲告諸人民我今莊嚴如此城郭非為貪欲貢高憍慢畏怖他怨以禦殺敵亦不求作轉輪聖王我今所以莊嚴此城唯欲令諸一切眾生受无量樂不墮地獄畜生餓鬼等今日且應於我起父母兄弟想善知識想若入我宮當如已舍所須之物隨意自取我今大施莫自疑難取物之後當行善法供養之餘復當轉施諸人若須我身命亦不愛也唯願一切皆受安樂時月光王說是言已宮中所有微妙寶

物使人負出隨意布施規諸人民猶如父母兄弟赤子顏色和悅猶如秋月一切人民檐戴是王如父如母如兄如弟善心視王目如初蓮當于此時國中人民无有持刀杖者悉皆隨王奉行十善猶如牛王諸牛隨從亦如眾星隨逐於月譬如眾商隨商主後亦如眾兵隨逐主將譬如蒲桃其子甘故生果亦甘如旃檀樹根華俱香是月光王令諸人民等行十善亦復如是當是時也其國乃至無有一人瞋嫉憍慢貢高剛強盜人財物虧犯他妻兩舌惡口貪恚邪見是月光王雖非聖帝而其人民志行十善是時人民雖无草衣果蓏之食而其體貌與仙無異皆貪深山空閑之處以愛王故不能捨離時王如是行善法已有諸沙門婆羅門等稱傳其德遍滿諸方尔時有一老婆羅門捨家愛欲居在雪山長髮鬚爪為梵行相結草障身水果御飢聞有人言有月光王者好施无慳聞是語已因往本習即生惡念猶如猛火投之膏油膏油

菩薩藏經卷中 第三十卷 觀字

既至倍復熾然亦如毒藥投生血中
 其力則威辟如渴人飲於鹹水如秋
 增熱春多涕唾是婆羅門住深山中
 聞王功德增益瞋恚亦復如是猶師
 子喚聞聲應聲是婆羅門增長瞋恚
 亦復如是復作是念一切世間皆恚
 愚癡无有智慧而為是王之所誑惑
 我今當往求索一物審如是王能捨
 離不復作是念但有人從七身命
 若有索者必當退轉作是念已即出
 深山棄捨淨法瞋恚增長口如赤銅
 銜脣切齒暉霍角張辟如惡龍放電
 煞穀如金剛杵摧破大山如阿修羅
 王遮捉日月猶如暴雨漂沒村落猛
 颶大火焚燒乾草是婆羅門亦復如
 是持是惡心往迦尸城月光王所示
 現如是本習惡相身體戰動口言謬
 吃行不直路手捲捺按眉鬚迅屢頭
 髮刺豎覆手五指如五龍頭心中毒
 威猶如惡蛇瞋氣拂鬱烟炎俱起詭
 言大王我在雪山遥聞王名歡喜踊
 躍无量我觀諸王无如汝比而此土
 地功德難量復得值遇如是法王大

菩薩藏經卷中 第三十卷 觀字

王今日為利益他應當自捨所有身
 命修正法者卧悟常安我今欲請大
 王一事王即答言大婆羅門不須多
 語請勅所作隨其所須恚當奉施若
 象馬車牛金銀琉璃衣服珍寶奴婢
 使人恚當給與婆羅門汝今當知是
 諸眾生三毒所惱流轉生死无有脫
 期老病死法常害眾生唯我一人能
 獨出離但為眾生故久住世耳隨汝
 所愛恚當與之婆羅門言王若能舍
 先當定心莫令傾動王即答言我從
 昔來常立誓願心難得動我為眾生
 發菩提心常捨身命况餘外物汝今
 當知家有錢財不能施者當知是人
 則為守奴猶如毒樹雖生華實无人
 受用并深繩短水無由得有財不施
 亦復如是若見七者面目頻感當知
 是人開餓鬼門婆羅門言善哉大王
 構之虛言復何所益若能舍者以頭
 見施時諸大臣聞是語已語婆羅門
 言恠哉大賊從何處來以此人口宣
 無義言即以上石競共打至復共唱
 言如此人者非婆羅門何處當有衣

菩薩藏經卷中 第三十卷 觀字

草惹皮長髮節食宜說如是棘刺之
 言身體被服猶如仙聖口所發言劇
 旃陀羅身行口言不相副稱當知必
 定非婆羅門乃是羅刹弊惡鬼神吐
 哉惡人汝今來此欲乾我等正法河
 耶如金翅鳥欲食法龍斷法雨乎汝
 如惡風吹滅法炬是大惡象欲拔法
 樹成死惡人无有道理口發言時舌
 何不縮如何大地能載汝形日光赫
 炎不燒汝身云何彼河不漂汝去時
 婆羅門語諸大臣汝等癡人何故見
 呵辟如惡狗吠彼七者汝今疑我非
 婆羅門從遠求耶非是博學出家人
 乎汝等愚惡亦不能知諸婆羅門所
 有威力汝不知耶日月虧盈大海鹹
 苦閻鬼神飲恒河十二年中斷
 絕不流自在天王面上三目瞿曇仙
 人於釋身上化千女根婆私吃仙變
 帝釋身為羝羊形毗仇大仙食須弥
 山如食乳糜如此之事盡是我等婆
 羅門力我今來此亦不為卿空言綺
 飾誰當不能君王自言能一切施我
 今從七有何可責時月光王即語諸

臣卿等今者不應見遮我今當令此
婆羅門所願滿足汝當觀察我今治
國无有貪婬瞋恚愚癡所得果報今
已成就捨身時到如蛇脫皮汝等當
知我今以此不堅之身易彼堅身不
堅之財賀易堅財不堅之命賀易堅
命如我先時常為汝說大人之法今
正是時亦常勸汝向於正法閉塞諸
惡開諸善門於菩提中種諸善根薄
諸煩惱漸解家繫如我所得如是切
德汝亦當得是故我今放捨身命汝
當歡喜不應憂苦若我貪身不能為
者猶當苦言慰喻令作况我今日能
自開割而汝反更遮固不聽辭如有
人以草易毳服毒愈病我亦如是捨
不堅牢身得堅牢身時諸大目復作
是言王今不應計是事得堅牢身時
諸大目復作是言王今不應計是事
也所以者何大王乃是目等所依王
今此身一切共有共有之法何得獨
為一婆羅門而欲放捨捨此身已財
施之事云何能辦若不能辦受苦者
眾王身雖一天下共之云何今日獨

欲自在辭如多人共一妙寶有人獨
用豈得自在王身今者亦復如是尔
時大王和顏悅色向諸大臣復作是
言汝等先當起慈愍心觀婆羅門然
後我當捨頭施之尔時大王告婆羅
門汝小遠去聽我慰喻諸臣民已當
相發遣時婆羅門即便小却尔時大
王告諸臣言汝不知我本日所願常
欲利益諸眾生耶我已為汝所作成
辦復當滿此婆羅門願此婆羅門曾
於往昔與我有怨餘報未畢常以繫
心更無餘緣可以償之要當捨頭而
令永畢自我受身常行正法今為此
人亦行正法卿等速去喚婆羅門令
還本處作如是言汝无巧智不知時
宜於大眾中求索我頭何故不於僻
靜之處而求索耶我今為汝諫喻諸
臣令汝安隱得全性命設不諫者汝
之身命何得全濟汝小遠去至彼靜
處須我發遣諸大臣已我當就汝斷
頭相施時婆羅門聞王語已即便遠
去尔時大王遣諸臣已即便至彼語
婆羅門言汝今若為我怨所遣取我

頭者我亦於汝无憊憊心若自来索
有何因緣汝婆羅門應起慈心設起
慈心即當生天然心如火汝當速滅
瞋恚在心不見法義修忍之人除去
瞋恚瞋恚汗心形不端正猶如雲霧
障蔽淨月出家之人所應不生瞋
恚者不得端正猶如飲酒益氣臭穢
婆羅門言汝今所說雖為妙善而我
處廣何能信受但施我頭无更餘言
我今聞汝所說雖善聞已倍更增益
瞋恚猶如膏油投之猛火時王答言
我從生來未曾勸人而為惡事今此
身者隨汝自斫是身可惡猶如糞堆
實不愛之但憐愍汝墮地獄耳婆羅
門言言地獄者為在何處尔時大王
即起悲心而作是言恠哉眾生出哉
世間乃至一人修行善法為已利者
我雖種種勸諫是人而其本心猶樂
行惡辟如倉蠅在蜜器中有人拔出
心猶樂者以樂者故乃至喪命是婆
羅門亦復如是時婆羅門持一利刀
以鹿皮覆即便出之捉王頭髮繫之
樹上以瞋恚心欲斬王頭刀誤不及

斫斷樹枝時婆羅門謂已斫竟即生歡喜以是菩薩及諸天神威德力故乃至不見其王身首余時樹神語婆羅門言何處當有婆羅門人受畜利刀煞害人命汝手云何不墮於地地何不裂陷汝身耶云何於此清淨人邊生是惡心汝身所以不陷地者賴是菩薩擁護汝故時婆羅門謂得真實斷菩薩頭怨心得解即便還去王亦還宮身安無損菩薩摩訶薩行檀波羅蜜時能作如是无所不捨

菩薩本緣經卷中

菩薩本緣經卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五九頁中一行經名、二行撰者、三行譯者、四行品名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。
- 一 四五九頁中一三行「施捨」，普、南、徑、清作「放捨」。
- 一 四五九頁下三行「親厚」，麗作「親友」。
- 一 四五九頁下九行「父不放」，資、磧、普、南、徑、清作「不賜放」。
- 一 四五九頁下一三行第一二字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。
- 一 四五九頁下一七行「今我」，資、磧、普、南、徑、清作「我今」。
- 一 四五九頁下二〇行「水果」，資、磧、普、南、徑、清作「水草」。
- 一 四六〇頁上一行「椎骨」，資、磧、普作「推胸」。
- 一 四六〇頁上三行「正法」，普、南、
- 一 徑、清作「王法」。
- 一 四六〇頁上一五行第一〇字「耶」，麗無。
- 一 四六〇頁上二〇行「答言」，資、磧、普、南、徑、清作「妻便答言」。
- 一 四六〇頁上末行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。
- 一 四六〇頁下四行末字「言」，麗作「念」。
- 一 四六〇頁下一一行第七字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「山」。
- 一 四六〇頁下一三行末三字至次行首字「從遠方來」，資、磧、普、南、徑、清作「故從遠來」。
- 一 四六〇頁下一六行第九字「使」，諸本（不含石，下同）作「施」。
- 一 四六〇頁下末行第四字「逕」，諸本作「經」。
- 一 四六一頁中三行第九字「心」，徑無。
- 一 四六一頁中七行第二字「使」，南作「使」。又第九字「生」，諸本作

「至」。

一 四六一頁下七行「菩薩」，徑作「菩
苦」。

一 四六一頁下八行「瞞動」，資、磧作
「瞞動」。

一 四六一頁下一〇行第五字「鳥」，
資、磧、普、南、徑、清作「鳥」。

一 四六一頁下一四行「石岸」，資、磧、
普、南、徑、清作「石崖」。

一 四六一頁下一六行「二子者」，麗
作「二子今者」。

一 四六二頁上四行第一一字「亦」，
資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一 四六二頁上二〇行第四字「子」，
麗作「女」。又「精勤」，麗作「精進」。

一 四六二頁中四行「一切生死」，徑
無。

一 四六二頁中五行「生死」，資、磧、
普、南、徑、清作「死王」。

一 四六二頁中六行「諸鹿」，資、磧、
普、南、徑、清作「諸麋」。

一 四六二頁中七行末字「擲」，麗作

「摘」。

一 四六二頁下二行第三字「匱」，資、
磧、普、南、徑、清作「遺」。

一 四六二頁下八行第一三字「授」，
資、磧作「受」。

一 四六二頁下一四行第一三字「善」，
諸本作「若」。

一 四六二頁下二一行首字「勝」，資、
磧、普、南、徑、清作「能」。

一 四六二頁下末行第四字「曾」，資、
磧、普、南、徑、清作「當」；麗作
「希」。

一 四六三頁上一一行第七字「今」，
徑作「令」。

一 四六三頁中三行「菩薩本緣經」，
徑、清無。

一 四六三頁中二〇行第八字「掩」，
資、磧、普、南、徑、清作「辭」；麗
作「掩」。又第一二字「頃」，資、磧、
普、徑作「間」。

一 四六三頁下五行第二字「見」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 四六三頁下一五行「拈虛」，普、南、
徑、清作「空虛」。

一 四六四頁上五行第一二字「悉」，
資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 四六四頁上一三行「大王」，資、磧、
普、南、徑、清作「大士」。

一 四六四頁上一八行第八字「愛」，
麗無。

一 四六四頁中三行第一三字「唯」，
資、磧、普、南、徑、清作「雖」。

一 四六四頁中七行「釘霍」，普、南、
徑、清作「釘挖」。

一 四六四頁中八行「冷熱」，清作「冷
熱」。

一 四六四頁中九行「椎打」，普、南、
徑、清作「鎚打」。

一 四六四頁中一四行「不求」，資、磧、
普、南、徑、清作「不須」。

一 四六四頁中二二行第四字「苦」，
資、磧、普、南、徑、清作「咎」。

一 四六四頁下二行「苦耶」，資、磧、
普、南、徑、清作「此苦也」；麗作

「苦也」。

一 四六四頁下八行第二字「化」，麗作「化作」。

一 四六四頁下一一行「列羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅列」。

一 四六四頁下一四行「弥布」，資、磧、普、南、徑、清作「布於」。又「苦痛」，資、磧、普、南、徑、清作「苦惡」。

一 四六四頁下二一行第七字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「而出」。

一 四六四頁下末行「魔語」，資、磧、普、南、徑、清作「魔說」。

一 四六五頁上三行「蝗虫」，普、南、徑、清作「蠅虫」。

一 四六五頁上一一行首字「常」，麗作「當」。

一 四六五頁上一三行末字「難」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第二終，卷第三始。

一 四六五頁上一四行「菩薩本緣經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六五頁上二一行「同心」，資、磧、普、南、徑、清無。

南、徑、清作「同止」；普作「同上」。

一 四六五頁上末行第四字「敬」，普、南、徑、清作「故」。

一 四六五頁中三行第三字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一 四六五頁中一八行第六字「弟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六五頁中二一行「供養」，諸本作「供身」。又第一一字「若」，麗作「若欲」。

一 四六五頁下三行「檐戴」，普、南、徑、清、麗作「瞻戴」。

一 四六五頁下四行「初蓮」，麗作「青蓮」。

一 四六五頁下二一行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六六頁上五行第二字「瞋」，麗作「睡」。

一 四六六頁上八行第一〇字「如」，麗作「知」。

一 四六六頁上一二行「暉霍」，資、磧、普、南、徑、清作「暉曜」；麗作「揮

摧」。

一 四六六頁上一八行「手捲撩據」，資、磧、普、南、徑、清作「手拳繚戾」。又「眉鬚」，南、清作「眉髮」。

一 四六六頁上一九行首字「髮」，普、南、徑、清作「鬚」。

一 四六六頁上二〇行第八字「拂」，資、磧、普、南、徑、清作「拂」；麗作「焯」。

一 四六六頁中四行第三字「勅」，資、磧、普、南、徑、清作「列」。

一 四六六頁中一三行第五字「常」，諸本作「尚」。

一 四六六頁下一九行「羶羊」，資、磧、普、南、徑、清作「羶羊」。

一 四六七頁上一七行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一 四六七頁中二二行末字「語」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六七頁中末行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「所言」。又第一三字「取」，諸本作「索」。

一 四六七頁中末行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「所言」。又第一三字「取」，諸本作「索」。

一 四六七頁下六行「應不」，資、磧、普、南、徑、清作「不應」。

一 四六七頁下七行第一一字「噫」，普、南、徑、清作「噫」。

一 四六七頁下八行第九字「雖」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。

一 四六七頁下一七行「乃至」，諸本作「乃無」。

一 四六八頁上卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

菩薩本緣經卷下

觀

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

兔品第六

菩薩摩訶薩 若墮於畜生 所行諸善法 外道不能及

如我曾聞菩薩往昔曾為兔身以其先世餘業因緣雖受兔身善於人語言常至誠無有虛誑智慧成就遠離瞋恚於人天中寧為第一慈悲熏心調和軟善恚能消滅諸魔因緣言行相副真實無諂煞害之心永元復有安住不動如須彌山與无量兔而為上首常為諸兔而說是言汝等不知墮惡道耶是身可患夫惡道者地獄畜生餓鬼阿修羅如是等名為惡道汝等今當至心諦聽隨惡道因緣所謂十惡我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦思惟今當為汝略解說之四法根本多諸過患所謂貪欲瞋恚愚癡憍慢因貪欲心行十惡者墮於餓鬼因瞋

菩薩本緣經卷下 第二張 觀

恚心行十惡者墮於畜生因愚癡心行十惡者墮於地獄因憍慢心行十惡者墮阿修羅因此四法所往之處常受苦惱汝等當觀地獄中有猛火熾然利刀剝常為狗犬之所取食鐵嘴諸鳥挑啄其目灰河壞身猶如微塵復為諸椎之所打碎利斧刀劍截其手足寒冷惡風吹襲其身二山相拍身處其中汝等當知設我盡壽至百千世解說如是地獄衆生不能得盡如是地獄有種種苦汝今復當聽餓鬼中種種苦所謂飢渴所逼身體乾枯於元量歲初不曾聞漿水之名乃至糞糞求不能得頭髮長利纏繞其身故令身中支節火然遙望見水至則火坑飢渴所逼往趣糞穢復有惡鬼神持刀杖固遮今說此事倍令我心驚畏怖懼阿修羅者雖受五欲與天无別憍慢自高無謙下心遠善知識不信三寶亦復不為善友所護於世間中起顛倒想雖見諸佛心無敬信於上諸天常生惡心繫念伺求諸天過失汝等當知憍慢

菩薩本緣經卷下 第三張 觀

之結多諸過各無所利益所以衆生不成道果無不由此憍慢熾感自是非彼譏刺呵責世間衆生以憍慢故增長邪見邪見因緣誹謗三寶謗三寶故受阿修羅阿修羅中所受衆苦若為故欲盡說不可得盡以愚癡因緣墮畜生中多受衆苦受種種形食種種食種種語言行住不同無足二足四足多足水陸空行牛羊駝驢猪豚鷄狗飛鳥走獸如是等輩常為愚癡之所覆蔽常處盲冥无有智慧各各相於起煞害想互相怖畏猶如怨賊常為獵師屠膾所煞復為師子虎狼豺犬無量惡獸之所躪食常墮坑坎罽索羅網生則負重死則剝剝駕犁挽車鐵鈎鈎斫鞞拘執常苦飢渴口乾舌燥雖有所須口不能宣稚小孤遠離父母水草无量常不充足畜生惡報世間現見是故我今略為汝等而解說之如我先業惡因緣故受是兔身唯食水草恒多怖畏是故汝等應修善法善法因緣生天人中華人道中有諸苦惱劇於諸天猶

當發願願生人中辟如官法為犯罪者造作土窖凡有三重重罪之人置在冢下中罪之人置之中間罪極輕者置于上重行惡業者亦復如是極重惡者墮于地獄中品惡者受畜生身取下品者生餓鬼中遠離如是三品惡已得生人中生人中已行善不善行上善者入於涅槃如已舍宅是時兔王常為諸兔宣說如是善妙之言尔時有一婆羅門種獸世出家修學仙法不惱衆生離欲去愛和顏而言身无廕穢飲水食果及諸根藥少欲知足修寂靜行長養駘爪為梵行相是時仙人忽於一時遙聞兔王為兔說法聞已心悔而作是言我今雖得生於人中愚癡元智不如是兔生在兔中曉了善法辟如日光障蔽月光我亦如是雖生人中為彼畜生之所障蔽彼雖畜生或是正法之將或是梵王大自在天我今聞彼所說之法心調柔和辟如人熱入清冷水恠哉師子多行惡業受是獸身云何復當煞如是兔如是兔者乃是純善

形雖如是乃能修行仙聖之法雖生畜生而能宣說善惡之相我從本來元可諮稟尊敬之處今得遇之甚善无量是時仙人即起合掌往至兔所至兔所已却坐一面合掌向兔而作是言汝是正法之身將不受兔身所有必定純善之法唯願為我具足說之我所修學長養鬚髮草衣食果今實厭之辟如攢冰求酥是實難得我亦如是終身長駘草衣食果雖修苦行正法難得我今雖得生於人中受人形體遠善知識修行惡法如七葉華正可遠瞻不中親近我亦如是修行惡法有智之人視之遠去終不親近汝真梵王假受兔身兔時答言大婆羅門若我所言悅可汝心甚不愛也所以者何我久已離慳恡之結往昔發心便當涅槃但為衆生故久住生死時婆羅門聞是語已心生歡喜汝是大士能為衆生久處是中即便隨逐經歷多年飲水散果與兔无別是時世人多行惡法以是因緣今天炎旱草木華果枯乾不出海池井泉

諸水焦涸其地所有林木遂茹蒿草土地人民取拾去盡時婆羅門飢窮困苦和顏向兔而作是言我今欲去願不見責兔聞是已即生念言今此大仙不樂此處故欲相捨即前問言此處何過有何相犯大仙當觀身服如是蒿草之衣令心愁惱非所宜也如婆羅門入婬女舍甚非法也婆羅門言汝之所說實入我心是處清淨實无過患諸兔自修亦不相犯但我薄枯困乏飲食是故俛仰欲相捨去汝今當觀一切衆生无不因食以活此身汝之所說善妙法要今雖遠離要當終身佩之心府不令忘失汝復當知我心无恚為穢食故而相捨離時兔答言汝所為者蓋是小事云何乃欲相捨離去婆羅門言我空飲水已經多日恐命不全是故置宜欲相捨離兔聞是已念言善哉是婆羅門乃能為法飲水多日即便說言汝若去者我則更無如是福田唯願仁者明受我請雖知菩薩於福田中心无分別然施極苦飢渴衆生其福最

菩薩本緣經卷下 第七 觀天

大雖知二目是常所護然當先殺若痛之處汝今是我親善知識是我所尊有大功德是故我今欲設微供汝今當知人有四種施亦有四所謂下者下中下者智者智中智者云何下者施時發心求於諸有下中下者以畏怖故行於布施智者有恭敬心而行布施智中智者有大悲心而行布施我今於是四施之中趣行一施唯願明旦必受我請時婆羅門即作是念此鬼今日為何所見見死鹿耶或死兔乎心即歡喜然火誦咒是免其夜多集乾新告諸兔言汝等當知是婆羅門今欲捨我速去他家我甚愁惱身體戰慄世法如是无常別離虛誑下實猶如幻化合會有離猶如秋雨有為之法有如是等元量過患諸行如夢熱時之炎眾生命盡无可還者汝等今者知世法如是而不能離是故汝等要當精勤壞三有乎尔時兔王竟夜不眠為諸兔眾說法如是夜既終已清旦地了於薪聚邊即便吹火火然之後語婆羅門言我昨請汝欲設

菩薩本緣經卷下 第八 觀天

微供今已具辦願必食之何以故智人集財欲以布施受者憐愍要必受用若有凡人多畜財寶以施於人此不為難我今貧窮施乃為難唯願哀矜必定受之我今深心清淨啓請唯願仁者必受不疑說是語已復自慰喻我今為他受安樂故自捨己身无所貪惜大如毫釐如是福報願諸眾生證无上智自慰喻已投身火坑時婆羅門見是事已心驚毛豎即於火上而挽出之无常之命即便斷滅諦觀心悶抱置膝上對之嗚嗚並作是言愛法之士慈愍大仙調御船師為利眾生捨身壽命今何所至我今敬禮為歸依主我慶此山長髮重擔雖經多年元所利益我願從今常相頂戴願汝功德具足成就令我來世常為弟子說是語已還持兔身置之於地頭面作禮復還抱捉猶如赤子即共死兔俱投火坑尔時釋天知是事已大設供養取骨起塔菩薩摩訶薩修行如是尸波羅蓋不誑於世菩薩本緣經品第七

菩薩本緣經卷下 第九 觀天

菩薩摩訶薩行大波羅蜜乃至上悉中終不生惡心我昔曾聞菩薩往世墮在畜生而為鹿身兩脅金色脊似琉璃餘身雜廁種別難名蹄如車渠角如金精其身莊嚴如七寶藏常行利益一切眾生所有善法具足成就身色光炎如日初出諸天敬重為立名字号金色鹿為无量鹿而作將導而是鹿王多行慈悲精進智慧具足無減有大勇猛善知人語為調眾生示受鹿身尔時鹿王遊於雪山其山多有藜林華果流泉浴池若諸禽獸共相憎惡生賊害心以是菩薩威德力故志滅无餘在空寂處常教諸鹿遠離諸惡修行善法告諸鹿言汝等當聽諸行之中當觀小惡猶如毒食如是小惡不當受之當觀小善為親友想常應親近精勤受持汝等諸鹿以身口意行諸惡故墮畜生中不能修行所有善法愚癡覆故受是畜身經無量世難得解脫生死之中欲受樂者要因正法而為根本夫正法者能護眾生不墮惡趣

為度煩惱苦海之人而作橋梁如人
屢險要因机杖亦如執炬覩見諸器
行正法者亦復如是夫正法者寂可
親近不可破壞能示眾生无上大道
是能為受樂者聞是法已能令喜心
心不斷行是法者心無所畏是法能除
一切諸惡辟如良藥療治眾病以是因
緣常應憶念不令忘失若忘失者此
生空過一切世間皆志虛誑唯有布
施忍辱慙愧智慧之法乃是真實若
能修行如是等法是則名為具足正
法為諸鳥獸常說是法令諸聽者心
離媯欲當是時也猶如賢聖遠離諸
惡不加假害復於後時與諸群鹿遊
止一河其水廣大深無崖底暴漲急
疾多所漂没壞諸山岸吹拔大樹一
切鳥獸无敢近者時有一人為水所
漂恐怖惶懼莫知所至身力轉微餘
命无幾舉聲大喚天神地祇誰有慈
悲能見救濟苦哉我今與室家別
今日困悴誰可歸依我昔曾聞世有
一庶修學仙法有大慈悲唯是當能
深見濟拔是時魔王在群鹿前聞如

是聲即便驚視誰受苦厄發如是言
我聞是已其心苦惱如彼受苦等无
若別尋告諸鹿汝當隨意各自散去
吾欲觀覓平整之處自恣飲水以充
渴乏諸鹿聞已尋即四散魔王即便
尋聲求之見有一人為水所漂復為
木石之所揅觸多受苦惱魔王見已
即作是念水急駛疾假使大魚亦不
能度我今身小力亦微末竟知當
能度是人不要令 myself 與彼俱死實
不忍見彼獨受苦復作是念若使是
人在於陸地為象所困可得為作方
便投護今在此水漂疾急速我當云
何而得救拔我設入水不能濟者一
切聞知當見嗤笑自知不能何故入
水我今雖有慈悲之心身力微末恐
不能辦我今要當倍加精進以不休
息而往救之即作是言汝今不應生
怖畏心我今入水猶如草木假使身
滅要當相救是時魔王踊身投河至
彼人所即命溺人令坐其背溺人即
坐安隱无慮猶如有人安坐榆席其
河多有木石之屬于相揅觸身痛無

賴是時魔王擔負溺人至死不放手
乃得出至于彼岸溺人亦時即得救
拔安隱出已即語魔王我之父母所
長養身為已滅没今之身命實是汝
有汝雖魔王身命相屬所可勅使唯
垂告語尔時魔王告其人言汝今且
聽我於汝所不求功果亦无有心生
貢高想我今不惜如是身命但欲為
他而作利益汝今當知我受獸身常
處林野自在隨意求覓水草雖不
侵犯居民邑落然是我罪多諸怨憎
兼復怖畏師子虎狼諸惡走獸射獵
之徒无所歸依無守護者我雖鹿身
雜色微妙一切世間无見者以相
救濟唯汝見之昔我立誓若見苦厄
要令度脫人雖有力見苦不救當知
是人為無果報如不種子不取果實
若念我者當善攝口知恩念恩賢聖
所讚不知恩者現世惡名流布於外
復為智者之所呵責將來之世多受
惡報知恩之人二世安隱非施因緣
而得自在不修多聞具大智慧雖無
水浴清淨無垢離諸香熏得无上香

菩薩藏經卷下 第十三 觀

離諸瓔珞得真莊嚴遠離所依而得
自護雖无刀杖人無假者汝當知之
知恩之人所得功德說不可盡不知
恩者所得過患亦復无量是故汝今
應善護口尔時溺人聞是語已悲喜
交集涕淚橫流即礼惠足而作是言
汝常說法示諸衆生涅槃正道汝如
良醫除斷衆生心熱病苦汝是世間
第一慈父是尊是導實貪隨侍朝夕
禀受不欲遠離經一念頃必嘗為惡
无所堪任我今設去雖有形體當相
遠離而心未敢生捨離想也說是語
已尋便即路鹿王望之遠不見已即
還本處衆鹿之中是時溺人既還家
已忘恩背義破滅法炬自然其心破
伐法樹乃殖毒林心為惡器感衆怨
毒為現世利即至王所而白王言大
王當知臣近入山見有一鹿身色微
妙如七寶貫在衆鹿中而為上首猶
如滿月處衆星中其皮雜色任覆御
衆臣知此鹿遊住之處時王聞已心
驚喜曰卿示吾處吾自往取溺人白
王敬奉所勅王即嚴駕令在前導千

菩薩藏經卷下 第十四

乘万騎隨後而往是時鹿王在衆鹿
中疲極而眠尔時虚空多有衆鳥見
王軍馬各相謂言是王必為金色鹿
來時有一鳥即至鹿所啄鹿王耳鹿
王驚悟心即念言此鳥何緣來見覺
之從昔已來衆鳥等類願復圍遶无
敢近者今日何故觸犯我身鹿即起
立遥望王軍四方雲集已來近至復
作是念如是衆鳥實无過咎辭如有人
所尊陷墜以手牽拽豈是過耶復作是
念是諸衆生无慈悲心世間所有師子
虎狼常是我怨聞我說法怨心即息是
人無理得生人中志恩背義反於我
所而生毒害如妙香華置之死屍即
時可惡人不喜見是人亦尔為得現
世少許樂分捨離將來无量樂報尔
時鹿王即向諸鹿而作是言汝等莫
愁王今所以來至此者正為我身不
為汝也我今雖能逃避遠去亦能壞
碎彼之軍衆要當畢命自往王所若
我如是汝等便當東西波迸乃至喪
命是故我今為汝等故當往王所但
隨我後莫生恐怖當令汝等安隱无

菩薩藏經卷下 第十五 樂

患汝等當知我若發心欲入涅槃即
能得之所以不取正為汝等我至王
所設使喪命但令汝等安隱全濟吾
无所恨作是語已即至王所溺人見
已尋示王言所言鹿王此即是也作
是言已兩手落地時王見已即便下
馬心驚毛豎而作是言汝手云何斷
落如是即捨刀杖獨往鹿所鹿見王時
心中愁惱王作是念彼雖獸身非實鹿
也即是正法勇出之王尔時鹿王即
白王言大王何緣放捨刀杖身體流
汗狀似恐怖若使於我生恐怖者我
是修慈終不相害如月生火无有是
處時王聞已心得安隱即向鹿王而
作是言是人何緣兩手落地然如向
言能施我等无所怖畏云何是人直
示汝身得如是報汝向自言能施衆
生無所畏怖云何乃令人如是若
言不施一切世間即當火然是時鹿
王復白王言辭如有人犯官重罪觸惱
無諍清淨比丘如是之人得大重罪
不知恩者亦復如是得大重罪王今
當知是人自作自受其報非我因緣

王即問言唯願廣說我樂聞之庶王答曰願王問彼不須我說王即問人卿今何故二手落地是時溺人即為其王廣說本緣王既聞已卿作是事已云何當得不受報也若有困厄依怙他人乃至一念尚應報恩况復多時受斯重恩而不能報反生賊害豈當不受如是報也如人熱時止息涼樹是人乃至不應侵損是樹一葉受恩不忘亦復如是尔時國王復向庶王長跪叉手而作是言我從日常相歸依庶王答曰審能尔者敬受來意王復言曰汝今受我願求何等庶王答曰若能於我生尊相者今當諦聽我是獸身唯賴水草以自存活餘无所求大王當知是人昔為水所漂困无殺護者餘命无幾我於尔時猶能殺之王今若有慈悲之心當視是人如赤子想若視是人即視於我是人愚癡无知可愍命終之後必墮地獄經无量歲倍受眾苦是故應當於是人所生慈愍心大王辭如有入多諸子息愛無偏黨然於病者心則偏重菩薩

亦尔於惡眾生偏生悲愛以是眾生懷惡法故是故菩薩為諸眾生發菩提心尔時大王復更殺容而作是言汝今真是調御大師護持正法投濟危厄歸依之處能除眾生一切畏者是諸眾生多行惡法身應陷地所以不沒諒由大士護持故也從今以往施諸庶群无所畏樂我今終身願為弟子若汝來世成无上道願先濟度於是國上說是語已即告群臣舉國人民自今為始不得遊蕩煞害為業菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時雖受獸身於諸怨憎乃至不生一念惡心菩薩本緣經龍品第八

菩薩摩訶薩 屢瞋猶持戒 况生於人中 而當不堅持

如我曾聞菩薩往昔以恚因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如輔風其目照朗如雙日出常為无量諸龍所遶自化其身而為人像與諸龍女共相娛樂住毗廐山幽邃之處多諸林木華果茂

威甚可愛樂有諸池水八味具足常在其中遊止受樂經歷无量百千万歲時金翅鳥為飲食故乘空束身飛來欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸尔時諸龍及諸龍女見聞是事心大恐怖所服瓔珞華香服飾悉悉解落裂在其地諸龍夫人恐怖墮淚而作是言今此大恚已來遍身其業金剛多所破壞當如之何龍便答曰卿依我後時諸婦女尋即相與來依附龍龍復念言今此婦女各生恐怖我若不能作擁護者何用如是殊大之身我今此身為諸龍王若不能護何用王為行正法者恚捨身命以擁護他是金翅鳥之王有大威德其力難堪除我一身餘无能禦我今要當捨其身命以殺諸龍尔時龍王語金翅鳥汝金翅鳥小復留神聽我所說汝於我所常生怨害然我於汝都无惡心我以宿業受是大身稟得三毒雖有是力未曾於他而生惡心我今自忖審其氣力足能與汝共相抗禦亦能遠炎大人投乾草木五穀臨熟遇天惡電

菩薩本緣經卷下 第十九章 觀

或變大身遮蔽日月或變小身入藕
 絲孔亦壞大地作於江海亦震山嶽
 能令動搖亦能避走遠去令汝不見
 我今所以不委去者多有諸龍來依
 附我所以不與汝戰諍者由我於汝
 不生惡故金翅鳥言我與汝怨何故
 於我不生惡心龍王答言我雖獸身
 善解業報審知少惡報遂不置猶如
 形影不相捨離我今與汝所以俱生
 如是惡家恙由先世集惡業故我今
 常於汝所生慈愍心汝應深思如來
 所說
 非以恚心 能息恚憎 唯以忍辱
 然後乃滅
 譬如大火投之乾薪其炎轉更倍常
 增多以瞋報瞋亦復如是時金翅鳥
 聞是語已恚心即息復向龍王說如
 是言我今於汝常生恚心然汝於我
 乃生慈心龍王答言我先與汝俱受
 佛語我常憶持抱在心懷而汝忘失
 了不憶念金翅鳥言唯願仁者為我
 和上善為我說无上之法我從今始
 惠施一切諸龍无畏說是語已即捨

菩薩本緣經卷下 第二十章 觀

龍宮還本住處尔時龍王遣金翅鳥
 還本處已慰喻諸龍及諸婦女汝見
 金翅生怖畏不其餘衆生觀見汝
 時亦復如是生大怖畏如汝諸龍愛
 惜身命一切衆生亦復如是當觀自
 身以喻彼身是故應生大慈之心以
 我修集慈心因緣故今恚憎還其本
 處流轉生死所可恃怙无過慈心夫
 慈心者除重煩惱之妙藥也慈是无
 量生死飢餓之妙食也我等往昔以
 失慈心故今來墮此畜生之中若以
 修慈為門戶者一切煩惱不能得入
 生天人中及正解脫慈為良乘更无
 過者諸龍婦女聞是語已遠離恚毒
 修集慈心尔時龍王自見同輩悉修
 慈心歡喜自慶善哉我今所作已辦
 我雖業因生畜生中而得修行大士之
 業尔時龍王復向諸龍而作是言已
 為汝等作善事竟為已示汝正真之
 道復為汝等然正法炸閉諸惡道開
 人天路汝已除棄無量惡毒以上廿
 露補置其處欲請一事汝等當知於
 十二月前十五日閻浮提人以八戒

菩薩本緣經卷下 第二十一章 觀

水洗浴其身心作清淨為人天道而
 作資糧遠離憍慢貢高貪欲瞋恚愚
 癡我亦如是欲効彼人受八戒齊法
 汝當知之若能受持如是八戒雖无
 妙服而能得洗浴雖无牆壁能遮怨
 賊雖無父母而有貴姓離諸瓔珞身
 自在嚴雖无珍寶巨富无量雖无車
 馬亦名大乘不依橋津而度惡道受
 八戒者功德如是汝今當知吾於處
 處常受持之諸龍各言云何名為八
 戒齋法龍王答言八戒齋者一者不
 煞二者不盜三者不婬四者不妄語
 五者不飲酒六者不坐卧高廣牀上
 七者不著香華瓔珞以香塗身八者
 不作倡伎樂不往觀聽如是八事庄
 嚴不過中食是則名為八戒齋法諸
 龍問言我等若當離王少時命不得
 存今欲增長無上正法熾然法燈請
 奉所勅佛法之益無處不可何故不
 於此中受持亦曾聞有在家之人得
 修善法若在家中行善法者亦得增
 長何必受當求於靜處龍王答言欲
 處諸欲心無暫停見諸妙色則發過

去愛欲之心辭如濕地兩易成泥見諸妙色發過去欲心亦復如是若住深山則不見色若不見色則欲心不發諸龍問言若處深山則得增長是正法者當隨意行余時龍王即將諸龍至寂靜處遠離姪欲瞋恚之心於諸衆生增修大慈具足忍辱以自在嚴開菩提道自受八戒清淨持齋經歷多日斷食身羸甚大飢渴疲極眠睡龍王修行如是八戒具足忍辱於諸衆生心无妄想時有惡人至龍住處龍眠睡中聞有行聲即便驚寤時諸惡人見已心驚喜相謂曰是何賢衆從地湧出龍見諸人心即生念我為修德未至此間而此山間復有惡逆破修德者若令彼人見我真形則當怖死怖死之後我則毀壞修行正法我於往昔以瞋因緣受是龍身三毒具足氣見觸毒如是諸人今未至此必貪我身斷絕壽命時諸惡人復相謂曰我等入山經歷多年求覓財利未曾得見如是龍身文彩莊嚴悅可人目剥取其皮以獻我王者可得重賞時

諸惡人尋以利刀剥取其皮龍王介時心常利樂一切世間即於是人生慈愍想以行慈故三毒即滅復自勸諭慰拔其心汝今不應念惜此身汝雖復欲多年擁護而對至時不可得免如是諸人今為我身貪其賞貨當墮地獄我寧自死終不令彼現身受苦諸人尋前執刀剥龍復思惟若入无罪有人支解黑受不報不生怨結當知是人為大正士若於父母兄弟妻子生嘿忍者此不足貴若於怨中生嘿受心此乃為貴是故我今為衆生故應當嘿然而忍受之若我於彼生忍受者乃為真伴我之知識是故我今應於是人生父母想我於往昔雖无量世故捨身命初未曾得為一衆生彼人若念剥此皮已當得无量珍寶重貨願我來世常與是人无量法財余時龍王既被剥已遍體血出苦痛難忍舉身戰動不能自持余時多有无量小虫聞其血香悉來集聚咬食其肉龍王復念今此小虫食我身者願於來世當與法食菩薩摩訶

菩薩本緣經卷下 第三四張 勅
薩行尸波羅蜜時乃至剥皮食肉都不生怨况復餘處也

菩薩本緣經卷下

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

菩薩本緣經卷下

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四七二頁上一行經名、二行撰者、三行譯者，諸本（不含石，下同）無（未換卷）。

一 四七二頁上四行「兔品第六」，資、積、並、南作「菩薩本緣經兔品第六」。

一 四七二頁上一六行「如是等名」，資、積、普、南、清作「如是等名畜生餓鬼阿修羅如是等名」。

一 四七二頁中八行第一〇字「裝」，

- 諸本作「劈」。
- 一 四七二頁中一九行第一〇字「高」，諸本作「我」。
- 一 四七二頁中二〇行「知識」，諸本作「知識不識」。
- 一 四七二頁中末行第三字「伺」，資、 蹟作「向」。
- 一 四七二頁下一五行首字「坎」，南作「陷」。
- 一 四七二頁下一六行「鈎斲」，諸本作「鈎斲」。
- 一 四七二頁下一七行「不能」，諸本作「不得」。
- 一 四七二頁下二二行「天人」，諸本作「人天」。
- 一 四七三頁上一二行「鹿橫」，諸本作「鹿橫」。
- 一 四七三頁上一六行末四字至次行第四字「不如是兔生在兔中」，諸本作「不如是兔王生畜生中」。
- 一 四七三頁上一九行「畜生」，諸本作「畜身」。
- 一 四七三頁中九行「攢冰」，諸本作「鑽水」。
- 一 四七三頁下八行首字「如」，蹟作「知」。
- 一 四七三頁下一三行首字「活」，資、 蹟作「住」。
- 一 四七四頁上二行第七字「我」，諸本無。
- 一 四七四頁上三行第一〇字「設」，諸本作「施」。
- 一 四七四頁上六行第一三字「以」，諸本無。
- 一 四七四頁上一四行第一三字「惱」，諸本作「懊惱」。
- 一 四七四頁上一七行第四字「有」，諸本無。
- 一 四七四頁中二二行末字「世」，至此，諸本卷第三終，卷第四始。
- 一 四七四頁中末行「菩薩本緣經」，諸本無。
- 一 四七四頁下一行第七字「大」，諸本作「六」。
- 一 四七四頁下三行「墮在畜生」，諸本作「墮畜生中」。
- 一 四七四頁下一二行「其山」，諸本作「其中」。
- 一 四七五頁上五行第一〇字「已」，諸本無。又「心心」，諸本無。
- 一 四七五頁上二〇行第九字「今」，諸本作「今日」。
- 一 四七五頁上末行「羣鹿」，諸本作「衆鹿」。
- 一 四七五頁下二行第一二字「即」，蹟、普、南、徑、清作「既」。
- 一 四七五頁下一〇行首字「處」，諸本作「處於」。
- 一 四七五頁下二二行第一一字「非」，資、蹟、普、徑作「悲」。
- 一 四七六頁上一〇行「不欲」，諸本作「我若」。
- 一 四七六頁上一五行「自然」，諸本作「自燃」。又末字「破」，諸本作「斫」。
- 一 四七六頁上一七行首字「毒」，諸

本作「結」。

一 四七六頁上一九行第五字「貫」，
資作「實」。

一 四七六頁上二二行末字「白」，諸
 本作「答」。

一 四七六頁中三行「軍馬」，諸本作
 「軍衆」。

一 四七六頁中一〇行「豈是過耶」，
 諸本作「豈是過耶爾時鹿王即知
 是彼溺人白王說我身色及以住處」。

一 四七六頁中一五行「可惡」，諸本
 作「可得」。

一 四七六頁下二〇行「重罪」，諸本
 作「重事惱觸」。又「觸惱」，諸本
 作「惱觸」。

一 四七七頁上一行第一四字「王」，
資無。

一 四七七頁上四行第一〇字「卿」，
 諸本作「即作是念」。

一 四七七頁上五行「依怙」，諸本作
 「依恃」。

一 四七七頁上六行第七字「尚」，諸

本作「常」。

一 四七七頁上一三行第七字「受」，
 諸本作「愛」。

一 四七七頁上一四行第九字「相」，
 諸本作「想」。

一 四七七頁上一九行「即視於我」，
 諸本作「即亦視我」。

一 四七七頁中五行「畏者」，諸本作
 「怖畏」。

一 四七七頁中一〇行「國上」，諸本
 作「國王」。

一 四七七頁中一四行「菩薩本緣經」，
徑、清無。

一 四七七頁下一〇行「附龍」，資無。

一 四七七頁下一三行第一三字「王」，
資、磧、南、清作「生」。

一 四七七頁下一四行第五字「悉」，
 諸本作「要」。

一 四七七頁下二〇行第一一字「雖」，
 諸本作「顧」。

一 四七八頁上八行第一二字「置」，
磧、普、南、徑、清作「遠」。

一 四七八頁上九行第八字「今」，諸
 本作「本」。

一 四七八頁中三行「怖畏」，諸本作
 「怖畏者」。

一 四七八頁中一三行「良乘」，徑、清
 作「良藥」。

一 四七八頁下九行第一二字「吾」，
徑作「我」。

一 四七九頁上七行「增修大慈」，諸
 本作「修大慈心」。

一 四七九頁上一〇行「八戒」，諸本
 作「以戒」。

一 四七九頁上一二行「驚寤」，諸本
 作「驚覺」。

一 四七九頁中五行第一〇字「時」，
資作「等」。

一 四七九頁中二一行「集聚」，諸本
 作「聚集」。

一 四七九頁下卷末經名，資、磧、普、
南、徑作「菩薩本緣經卷第四」；清
 作「僧伽斯那所撰菩薩本緣經卷
 第四」。