佛說優填王經　　西晉沙門釋法炬奉　詔譯　　服

聞如是一時佛在拘深國王号曰優填拘深國有逝心名摩回提生女端正華色世間少雙父覩女容一國希有名曰無比隣國諸王羣僚豪姓靡不嫚焉父荅曰若有君子容與女齊吾其應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀元上心喜而曰吾女獲匹歸語其妻曰吾為无比得壻促莊饌女將往也夫妻共服饌其女步瑶華光珠璣瓔珞莊嚴光國夫妻共將女至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡文理乃尒非世所聞斯將非凡必自清淨无復婬欲將不取吾女无自辱也夫曰何以知其然妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者操指步　愚者足躧地
斯跡天人尊
逝心口非尒　女人所知決不樂者便

還歸乃自將女詣佛　佛所稽首佛足白佛言大人勤勞教授身无供養有是麁女願給箕箒佛言汝以女為好耶荅曰生得此女顏容實好世間无雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大人光色巍巍非世所見貪得供養故宜自歸耳佛言此女之好為著何許逝心曰從頭至足周遍觀之无不好也佛言惑哉内眼吾觀之從頭至足无一好耶若頭上有髮但是毛為馬之尾亦皆尒也髮下有髑髏但是骨屠家腊頭骨亦尒也頭中有脳者如泥鯉臊送鼻下之著地莫能蹈者目者是脆決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆亦鯉臊腸腑脫但成屎尿尿腐臭難論腹為慳囊裹諸不淨四支手足骨骨相拄筋連皮韜但恃氣息以動作之辭若木人機關作之既畢解列其體節節相離手足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊飾三女顏容華色天中无比非徒此論欲以壞吾道意我為說身中穢

惡即皆化成老母形壞不復慙愧而去今是屎囊欲何所戀急將還去吾不取也逝心聞佛所說忽然慙耻无辭復言又白佛言若仁不取者更以妻優填王可乎不佛不荅焉逝心即送女與優填王王獲女大悅拜父為太傅為女興宮伎樂千人以給侍之王正后師事佛得須陁洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射其后后見箭不懼都无恚怒一意念佛慈心長跪向王箭皆繞后三帀還住王前百箭皆尒王乃自驚暢然而懼即駕白為金車馳詣佛所未到下車避從步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎在三尊所以彼婬妖從欲興邪於佛聖衆每一惡念以箭百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼唯佛至真无量之慈白衣弟子慈力乃尒豈況無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛弘慈原赦其咎佛笑曰善哉王覺惡悔過此明人行也吾所王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭面著地退就坐曰稟氣匈頑忿戾自恣

无忍辱心三毒不除惡行快意順女妖邪不知其惡自惟毒終必入地獄願佛加哀廣說女惡魅魅之態入其羅網尠能自拔吾聞其禍必以自誡國民巨細得以改操佛言用此問為且說餘義王曰餘事異日說之不晚女亂惑意兇禍之大不聞其禍何緣遠之願佛具為吾釋地獄之變及女人之穢佛言具聽男子有淫之惡却觀女妖王曰善願受明教佛言具聽男子有四惡怠惰當知世有婬夫恒想觀女思聞妖聲遠捨正法疑真信邪婬網所縛沒在盲冥為欲所使如奴畏主貪樂女色不覺九孔惡露之臭穢渾沌欲中如腊處溷不覺其臭快以為安不計後當在无澤之獄受痛无極注心在淫噉其涕唾翫其膿血殊之如玉甘之如蜜故曰欲態之士此為一惡態也又親之養子懷姙生育稚得長大勤苦難論到子成人懼家竭財膝行肘步因媒表情致彼為妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得

為妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬬訟不惟身所從生孤親无量之恩斯謂二惡態也又人處世勤苦疲勞躬自致財本自誠信敎道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常布施為福取妻之後情惑婬欲愚蔽自擁背真向邪專由女色若有布施之意雖欲發言相呼女色絕清淨行更成小人不識佛經之戒禍福之歸苟為婬色投身羅網沈墮惡道終而不改斯謂三惡態也又為人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞合會之後至求方便更相招呼以遂姦情及其獲偶喜无以喻婬結縛著无所復識當尒之時唯此為樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可畏譬若狂犬不知其非斯謂四惡態也佛言男子有是四惡用墮三塗當審遠此態免苦耳復聽說女人之惡佛便說偈言

己為欲所使　放意不能安　習施於非法

將何以為賢　欲為畜生行　以欲還自殃
溷虫在臭中　不知為處難　如虫在冥中
不知東以西　結著於婬欲　愚此亦虫論
婬既不見道　日夜種罪根　現世君臣亂
上下為迷昏　王法為錯亂　正法為迷樊
農夫捨常業　賈人為珠連　現世更牢獄
死復入太山　當受百種毒　其痛難可當
洋銅灌其口　山連作其身　此輩有百數
難可一一陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而已不得聞　女人最為惡
難與為因緣　愚愛一時著　牽人入罪門
女人為何好　但是屎尿囊　何不諦係視
為此而狂荒　其內甚臭穢　外為嚴飾容
家有含毒蝎　劇如虵以龍　辟如錦韜斧
羅縠縛鋒鋩　愚者觀其表　翫之以自殃
智者覺而捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　觀新即猒故　所樂亦无常
言為刀斧截　笑為棘以荊　內懷臭穢毒
飾外以華香　癡人貪其味　不惟後受殃
辟若鴆毒藥　以和甘露漿　所向无不壞
飲之皆仆僵　亦如新得火　草木被重霜
觀表不計裏　是為最非詳　女毒甚於是
草乃見形傷　絕欲以求道　故有婬欲情

其形甚易見　癡人情不絕　羅網四面張
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
智者乃自覺　著網不得還　欲網甚於是
結縛甚欲堅　投身置荊棘　可得脫其身
譬若飢猴猴　望見熟甘果　專心投色欲
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
愚者見歡喜　不惟後受禍

佛說如是優填王歡喜即以頭面著地白佛言實從生以來不聞女人之惡乃令男子悖亂隨之墮罪但不知故不制心意從今已後終身自悔歸命三尊不敢復犯為佛作礼歡喜而去

佛說優填王經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說優填王經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七八四頁上一行末字「經」，石作「經一卷」。

一　七八四頁上二行「沙門」，資、磧無；「奉詔」，諸本無。

一　七八四頁上三行第一〇字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「國國」。

一　七八四頁上四行第一〇字「回」，石、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　七八四頁上八行第六字「時」，石無。

一　七八四頁上一三行第七字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「飾」。

一　七八四頁上二〇行第八字「操」，普、南、徑、清作「歛」。

一　七八四頁上二〇行第一四字「躘」，普、南、徑、清作「蹴」。

一　七八四頁中一行第七字「詣」，資、磧、普、南、徑、清作「往詣」。

一　七八四頁中一三行第四字「鯉」，資、磧、普、南、徑、清作「腥」。

一　七八四頁中一三行第六字「送」，諸本作「逆」。

一　七八四頁中一四行第五字「脆」，資、磧、普、南、徑、清作「胞」。

一　七八四頁中一六行第一二字「韓」，石作「鞄」；磧、普、南、徑、清作「韋」。

一　七八四頁中一九行第七字「列」，資、磧、普、南、徑、清作「剥」。

一　七八四頁中末行第二字「論」，資、磧、普、南、徑、清作「倫」。

一　七八四頁下七行第五字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　七八四頁下一二行第九字「暢」，資、磧、普、南、徑、清作「悵」。

一　七八四頁下一五行第九字「妖」，石作「泆」。

一　七八四頁下二〇行第七字「各」，

諸本作「咎」。

一　七八四頁下二三行第九字「匈」，諸本作「凶」。

一　七八五頁上五行「問爲」，資、普、南、徑、清作「爲問」。

一　七八五頁上一三行第五字「緜」，諸本作「纏」。

一　七八五頁上一六行第一一字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「擇」。

一　七八五頁上一七行第八字「噉」，資作「姕」；磧、普、南、徑、清作「泆」。

一　七八五頁上二一行首字「懼」，資、磧、普、南、徑、清作「擢」。

一　七八五頁中三行第二字「孤」，資、磧、普、南、徑、清作「辜」。

一　七八五頁中四行第一三字「自」，石、資、磧、南、徑、清作「有」。

一　七八五頁中九行第一三字「戒」，石、資作「重戒」；磧、普、南、徑、清作「重誡」。

一　七八五頁中一五行第四字「至」，諸本作「互」。

一　七八五頁中一九行第八字「犬」，資、磧、普、南、徑、清作「笑」。

一　七八五頁中二一行第七字「態」，諸本作「能」。

一　七八五頁下五行末字「樊」，磧、普、南、徑、清作「焚」。

一　七八五頁下六行第九字「珎」，磧、南、徑、清作「弥」。

一　七八五頁下七行末字「當」，石、磧、徑、清作「言」。

一　七八五頁下八行第七字「連」，磧、普、南、徑、清作「車」。

一　七八五頁下一二行「爲何」，資、磧、普、南、徑、清作「何爲」。

一　七八五頁下一四行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　七八五頁下一五行第三字「緜」，諸本作「裹」。

一　七八五頁下一八行「棘以荊」，資、磧、普、南、徑、清作「荊以棘」。

一　七八六頁上四行第八字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「冒」。

一　七八六頁上七行第七字「惟」，資作「遣」。

一　七八六頁上一〇行第六字「悖」，資、磧、普、南、徑、清作「勃」。

一　七八六頁上一一行第三字「制」，資、磧、普、南、徑、清作「斷」。