智者思惟財物不可久保譬如失火之家黠慧之人明識火勢火未至時急出財物舍雖燒盡財寶全在更修屋宅廣開利業智人植福勤修布施亦復如是知身危脆財物無常遇值福田及時布施亦如彼人火中出物後世受樂亦如彼人更修宅業福利自慰愚惑之人但知惜念怱怱營救狂惑失智不量火勢猛風絕炎土石俱燋須臾之頃蕩然滅盡屋既不救財物喪失飢寒凍餓憂苦畢世慳惜之人亦復如是不知身命無常須臾叵保而便聚斂守護愛惜死來無期忽然殞逝形如土木財物俱棄亦如愚人憂苦失計明慧之人乃能覺悟知身如幻財不可保万物無常惟福可恃將人出苦可得成道

菩薩布施不惜身命如昔尸毗王以身施鴿天帝釋故往試之知有菩薩志不釋語毗首羯摩天汝作鴿身我當作鷹逐汝汝便佯怖入王腋下我毗首即自返身作鴿釋返身作鷹急飛逐鴿鴿直入王腋下舉身戰怖是時鷹住樹上語王言汝還我鴿此是我食非是汝有王言我初發意欲救一切衆生欲令度苦鷹言王度一切衆生我是一切衆生數何以獨不見愍而奪我食耶王荅言汝須何食鷹言我作誓食新殺血肉菩薩言我作誓一切衆生來歸我者一心救護令不遭難汝須何食當相給與鷹言我所食者新殺血肉王即念言此亦難得自非殺生則無由得云何殺一與一思惟心定即呼人來持刀自割股肉與鷹鷹語王言惟以肉與我當以道理令肉與鴿輕重正等勿見欺也王言持秤來以肉對鴿鴿身轉重王肉轉輕王令割二股肉盡亦輕不足次割兩臆兩乳脊背舉身肉盡鴿身猶重是時王舉身欲上乃與鴿等鷹語王言大王此事難辦何用如此以鴿還我王言鴿來歸我終不與汝我前後喪身不少初不為法而有愛惜令欲求佛便板稱上心定無悔諸天龍神一切人民皆共讚言為一小鴿酸毒乃尒是事希有地為大動毗首讚善大士真實不虛始是一切衆生福田釋及毗首還復天身即令王身還復如故求道如此乃可得佛

昔有一人受使遠行獨宿空舍中夜有一鬼搉死人來着其前後有一鬼逐來瞋罵前鬼是死人是我許汝何以搉來二鬼各捉一手諍之前鬼言此有人可問是死人是誰搉來是人思惟此二鬼力大若實語亦當死若妄語亦當死二俱不免何為妄語語言前鬼搉來後鬼大瞋捉手拔出着地前鬼取死人一髀補之即着如是兩脚頭脅皆被拔出以死人身安之如故於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生我身眼見二鬼食盡今我此身盡是他身肉我今定有身耶為無身耶若以有者盡是他身若無者今現身如是思惟已其心迷悶譬如狂人明旦尋路而去到前國者見有佛塔衆僧不可問餘事但問已身為有為無諸比丘問汝是何人荅言亦不自知是人非人即為衆僧廣說上事諸比丘言此人自知無我易可得度而語之言汝身從本已來恒自無我非適今也但以四大合故計為我身即度為道斷諸煩惱即得羅漢道是為能計無我虛得道不遠

持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人常供養天其人貧窮四方乞求供養經十二年求索富貴人心既志天愍此人自現其身而問之曰汝求何等我求富貴欲令心之所彫一切皆得天與一器名曰德瓶而語之言君所願者悉從此瓶出其人得以隨意所欲無不得得如意已具作好舍象馬車乘七寶具足供給賓客事事無乏客問之言汝先貧窮今日云何得如此富荅言我得天

瓶天瓶中出此種種物故富如是客言出瓶見視其所出物即為出瓶瓶中引出種種諸物其人驕逸捉瓶起舞執之不固失手破瓶一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好樂無彫不得若人毀戒驕逸自恣亦如彼人破瓶失物是以欲天樂及涅槃樂當堅持禁戒莫破所受戒若破所受戒永墜三塗受苦乃無復出期

夫人欲求報應常當修習善心相續不絕若命終時能却諸惡受善果報所以然者若不先習善心設命終時欲令心善卒不從意辟如西方有一國王素無馬減損國藏四出推求買得五百匹馬以防外敵足以安國養馬既反國中無事王便思惟五百匹馬食用不少飼養煩勞無益國事便勑所典掩眼令磨可得自食不損國藏馬磨既久習於旋廻忽然隣國興兵入境王便約勑被馬具莊勇將乘騎如戰鬬法鞭馬向陣欲直前入諸馬得鞭盡旋廻走無向敵意隣賊見之知無所能即便直前大破王軍以是故知欲求善果報臨命終時心馬不亂則得隨意往不可不先調直心馬若不先調直心馬者死賊卒至心馬盤廻終不如意猶如王馬不能破賊保全其國是以行人善心不可不常在於胷心

貧窮之人割輟身口持用布施其福無量譬如往昔國王設會諸佛及僧種種供養時有一貧窮老母都無所有常仰乞索以自活命聞王請佛設會心生歡喜意欲勸助自惟無物正有少豆欲勸助而門人不聽前於是佛見其善心即以神力令此大豆遍墮衆食器之中王見此豆即瞋厨兵何以使食中有此豆耶佛語王言非厨兵過也乃是外貧窮老母所施聞王設會無以勸助持此少豆勸助於王是以食中有此豆耳佛語大王此老母所施雖微得福良多於大王王言何得多種種餚饌供養而得福少此老母以少許物布施返得福多佛語王言王雖種種供養盡出百姓於王無損此老母貧窮正有少許豆盡持勸助是故得多王得福少佛為王種種說法王及老母皆得道跡是以修福種德惟在至心達解法相何憂不果

昔有一婆羅門居家貧窮正有一牸牛搆乳日得一斗以自供活聞說十五日飯諸衆僧沙門得大福德便止不復搆牛停至一月并取望得三斛持用供養諸沙門至滿月便大請諸沙門至舍皆坐時婆羅門即入搆牛乳正得一斗雖久不搆乳而不多諸人呵罵言汝癡人云何日日不搆乃至一月也而望得多今世人亦如是有財物時不能隨多少施停積久後須多乃作無常水火及以身命須臾難保若當不遇一朝蕩盡虛無所獲財物危身猶如毒蛇無得貪着辟如昔日佛遊波斯匿王國中見地有伏藏滿中寶物佛語阿難汝見是毒蛇不阿難言已見時有人隨佛後行聞此語試往看之見有好寶嫌佛此語謂為虛綺此實是寶而言為毒蛇其人即時私將家人大小取此寶物其家大富有人向王言之此人隨得寶藏而不輸官王即收繫責其寶物即時輸盡王故不信更多方拷治之痛毒備至而復不首王大怒欲誅其七世載出欲殺王遣人微伺為何道說即言佛語至誠實是毒蛇而我不信今為毒蛇所由知當何去若為毒蛇所殺正可及身而今乃及七世實如所語使者具上事向王陳說王聞此語即喚令還語其人言佛是大功德人而汝能憶佛往語王大歡喜還其寶物放之令去緣念佛語故得免死難是以佛語不可不志心念之

持戒之人寧失身命不違佛教辟如往日有賈客乘船入海時有二人欲至他國傍載至於中流值遇惡風吹破舡舫諸賈客取所依用以自濟時下座道人得一板木上座語言佛說法恭敬上座汝與我板來不畏犯戒也

下座道人聞是語已便自思惟何者為重護戒為重思惟是已我寧當慎護佛教而死即以板木献上座下座便没海水中水神見道人持戒如是不違佛教將是道人至於岸上因此道人至誠持戒故一舡賈客皆得不死水神讚道人言汝真是持戒之人也以是證故寧持戒而死不犯戒而生是以戒德可恃怙能濟生死苦

一切衆生貪着世樂不慮無常不以大患為苦譬如昔有一人遭事應死繫在牢獄恐死而逃走國法若有死囚踰獄走者即放狂象令蹈殺於是放狂象令逐此罪囚囚見象欲至走入墟井中下有一大毒龍張口向上復四毒蛇在井四邊有一草根此囚怖畏一心急捉此草根復有兩白鼠嚙此草根時井上有一大樹樹中有蜜一日之中有一滴蜜墮此人口中其人得此一滴但憶此蜜不復憶種種衆苦便不復欲出此井是故聖人借以為喻獄者三界囚衆生狂象者無常井衆生宅也下毒龍者地獄也四毒蛇者四大也草根者人命根也白鼠者日月也日月尅食人命日日損減無有暫住然衆生貪着世樂不思大患是故行者當觀無常以離衆苦

昔有慳貪長者佛欲度之先遣舍利弗為說布施之福種種功德長者慳貪都無施意見日欲中語舍利弗汝何不去我無食與汝舍利弗知不可化即還佛所佛復遣目連神足返化而為說法長者復言汝欲得我物故作此幻術目連知其不可化即還佛所於是佛必破其慳貪自造其家長者見佛自來為作礼將佛入坐佛方便種種說法語長者言汝能行五大施不長者白佛我小施猶尚不能況復大施長者白佛云何五大施佛言五大施者不得殺生汝能作不長者思惟不殺生者乃不用我財物又無所損即白佛言我能以是次第為說乃至不飲酒皆言能作於是佛即為長者種種說法五戒義若能持此五戒便為作五大施竟即大歡喜欲以一張不好氎施佛即入庫求無不好者便以一張而奉施佛庫中餘氎盡相隨來至於佛前佛知長者施心不定語長者言天帝釋與阿修羅共鬪心不定故三返不如後以定心故大破阿修羅軍長者聞已知佛大聖深知人意信心清淨佛為說法即得須陁洹道明日魔知其心即化作佛欲來壞之而至其家長者以未得他心智故不知是魔歡喜迎之善來將入坐魔佛語長者言我昨日所說者盡非是佛語汝速捨之長者聞此語已甚大怪之形雖是佛而所說者非如師子皮被驢雖形似師子而心是驢長者不信魔知其心正還復其身言我故來試汝而汝心不可轉是故經言見諦之人尚不信佛語何況餘道以深察理故是故佛弟子要解深理魔說佛說悉皆能知是故義不可不學施不可不修

行者求道不得貪着好美色若貪破人功德之本譬如昔有一阿羅漢常入龍宮食為龍說法食已出於龍宮持鉢授與沙彌令洗鉢中殘數粒飯沙弥嗽之大香甚美便作方便入師繩床下兩手捉繩床脚至時與繩床俱入龍宮龍曰此未得道何以將來師言不覺不知沙弥得飯食又見龍女身體端正香妙無比心大貪着即作誓願我當奪此龍處居其宮龍言後更莫復將此沙弥來沙弥還已一心布施持戒專求所形早作龍身是時造寺足下水出自知必得作龍徑至師本所入處大池水邊以袈裟覆頭而入水中即死返為大龍福德大故即殺彼王舉池盡赤未尒之前諸師衆僧皆呵罵之沙弥言我心已定諸相已出將諸衆僧就池見之以是因緣故不當貪着好香美色喪失善根見墮惡道

昔有天人食福欲盡七證自知一者頭上華萎二者頭中光滅三者形身損瘦四者腋下

淨出五者蠕來着身六者塵土坌衣七者鼻然去離本座自知福盡下生世間貧窮家與疥癩母猪作子愁憂不樂更有一天人來問汝何以不樂荅曰吾壽將終下生為疥癩母猪作子是故愁耳彼天曰釋迦文佛在忉利天宮為母說法當往歸依及比丘僧可得免苦便往詣佛所志心歸命七日之後壽盡來生世間大長者家母姙娠後恒聞三歸聲至十月滿乃生墮地長跪叉手歸命佛法僧其母驚謂是不祥便欲殺之思惟言長者之子不可便尔罪我不少即往白長者具說此意長者言人生居世不知歸命三尊而生此兒纔生已知三尊將是神人好養之勿怪也此兒之福才聰特異父母愛重至年五歲與同輩道邊戲時舍利弗目連過前為作禮舍利弗曰未見小兒作禮如此兒白道人不相識耶舍利弗即入定觀其本相乃知是彼天人便長跪詣舍利弗目連彫尊為請佛及僧明日造鄙舍食即便許之兒歸白父母言向請舍利弗目連彫世尊明日屈意飯食父母歡喜即為竭財上饍食具明日佛將諸大衆往到其家兒及父母迎佛作禮佛即就座行水下食須臾已訖佛為說法父母及兒皆得無所從來法忍百千天人發無上正真道意

經言能竭慈可謂如此矣

昔有放牛人在大澤中見有金色華光明善好自即生念佛去此不遠當取供養即採華數斛重擔而去未至道中為牛所觝殺心存佛故即生第二忉利天上所受宮殿廣博嚴好宮出四邊陸生金色華光明徹照諸天之法適生天上先觀宿命却食天福時彼天人自觀宿命具見採華為牛所殺歡喜歎曰佛無量福祚未及設供報已巍巍況恒修德者便復取其宮邊華并持種種餘供養具欲遵本彫諸天見其取華皆往問之汝方來受福當五欲自樂而採華為天子報言吾為人時欲詣佛以華供養竟不果彫尚得來生此兒得作者今所以取華欲遵本彫增將來福尔時諸天皆生善心有八万四千天子俱共來下作天伎樂天花天香種種供養諸塔寺中未見佛復有上座得道比丘而為說法諸天聞法心甚歡喜增諸功德遂得見佛鼓樂絃歌散衆名華種種供養佛及衆僧佛為說清淨妙法其人及八万四千諸天皆得法眼淨此天子之與八万諸天皆昔日善知識今相發起一時得道

昔有外國有一大長者大富惟有一子愛重無比後日得病大困治之不瘥遂到無常臨命終時一心念佛佛現形其前心安意定便得生天父母念子愁惱便欲自殺不能自解因以火燒取其骨着銀瓶中至月十五日便施百味飲食持着其前舉聲悲哭宛轉卧地天子在上見其所為自念我不現化意終不解即下作小兒年八九歲在道邊放牛牛卒死卧地小兒便行取草着死牛口舉以杖打牛呼言起食父母大小見小兒所為便共笑之前問言卿誰家子何癡乃尔牛今已死舉草着口寧有食期而反笑言我牛今雖死頭口故在舉草不食況君兒死來已久矣加火燒之唯少燋骨在地以百味食着前而加啼哭寧得食之不也其父意即開解問兒卿是何人兒言我是長者兒今蒙佛恩得生天上見父母悲惱太甚故來相化耳父意解大歡喜無復愁憂天子忽尔不現父母歸家即大布施奉持禁戒讀經行道得須陁洹果

昔無數世時有一佛圖中有沙門數千餘人止住其中遣諸沙弥數百人行分衛供給衆僧日輸米一斛師便兼課一偈有一沙弥時過市中行且誦經時肆上有賢者見沙弥行誦禮而問曰道人行何所說荅曰分衛給僧兼誦一偈賢者又問若無事可誦幾偈荅曰可得十餘偈又問分衛幾日曰九十日當輸

九十斛米賢者謂誦道人但還安意誦經我當相代出米沙弥大喜賢者與米九十斛還報師已便閑讀經經三月通十四百偈啓師誦經已訖要當詣檀越家試之師即聽詣賢者所報曰蒙君重惠得安誦經今經已止故來說之沙弥誦文句流利無有躓礙賢者歡喜稽首爲禮彤我來世聰眷博達多聞不忘因此福彤世世所生明識強記及到佛出世現爲弟子名曰阿難常侍世尊特獨辯通博聞第一師曰時賢者今阿難是夫勸助學者志求彤功德不虛緣是福報隨彤而得如是也

須弥山南有一大樹高四千里諸鉢叉鳥栖宿其上樹常不動有小鳥形類鵝鴨住止其上樹即振搖鉢叉鳥語樹神言無知我身將重而初不動小鳥未宿及更振動樹神言此鳥雖小從大海底來純食金剛金剛爲物所墮之處無不破壞所以大怖不能自安經以爲喻若有凡人解深經一句口誦心念身中三毒四魔八萬垢門皆不能自安何況博採衆法爲世橋梁者也

佛語目連汝對欲至目連言我有神力超蹈須弥山對若東來我便向西若北來我當趣南那得我耶佛語目連罪福自然不可得避遠飛不息乃墮山中時有車輻老公目連正墮其前形狀似鬼老公謂是惡物舉車輻打之即折其身目連被痛甚羞懊惱盡忘本識佛哀念之授其威神令乃得自思惟還復本形是研車輻老公目連前世時父目連與父諍目連意中念言撾殺此公骨折快也是以得此罪殃慎莫作不孝之罪是以人生處世不可不慎心口而孝養父母也

昔有沙門行草間有大虵言和尚道人道人驚左右視之虵言道人莫恐莫怖彤爲我說經令我脫此罪身虵曰道人聞有阿耆達王不荅曰聞虵曰我是也道人言阿耆達王立佛塔寺供養功德巍巍當生天上何緣乃尒也虵言我臨命終時邊人持扇墮我面上令我瞋恚受是虵身道人即爲說經一心樂聽不食七日命過生天却後數月持花散佛衆人悋之在虛空曰我阿耆達王蒙道人恩聞法得生天上今來奉花報佛恩耳是以臨命之人傍側侍衛者不可不護病者心也

外國有一人治生得金銀數千斤意甚重之欲藏着地中恐螻蛄鼠而侵盜之欲藏着草澤中復恐狐狸野獸取之復不信家室中外兄弟妻子便着懷中出入行來恒恐失之時長齋之月四輩弟子盡詣塔寺燒香散花此人觀視具見如是復見塔寺前有一大鉢四輩弟子繞塔持金銀錢物投之鉢中其人問曰何以投寶着此鉢中耶道人荅曰此名布施二名牢固藏三名不知腐汙其人思惟真實如是人言稱吾所求便持金銀盡投鉢中道人爲呪願又說牢固者水不能沒火不能燒盜賊寃家不能侵害投之寶藏不知腐壞當來獲報百千萬倍故名布施其人意解歡喜無量即於塔前得須陁洹道是以志心作福功不唐捐自致得道

昔雀離寺有一長老比丘得阿羅漢道將一沙弥時復來下入城遊觀衣鉢大重令沙弥擔隨其後沙弥於道中便作是念人生世間無不受苦欲免此苦當興何等道作是思惟佛常讚歎菩薩爲勝我今當發菩薩心適作是念其師即以它心智通照其所念語沙弥言持衣鉢來沙弥便持衣鉢授與其師師語沙弥汝在前行沙弥適在前行復作是念菩薩之道甚大勤苦求頭與頭求眼與眼此事極難非我所辦不如早取羅漢疾得離苦師復知其所念語沙弥言汝擔衣鉢還隨我後如是三返沙弥悋愕不知何意前至所止處又手白師請問其意師荅曰汝於菩薩道三進故我亦三返推汝在前汝心三退故推汝

在後所以尒者發菩薩心其功德勝滿三千世界成阿羅漢者不可爲喻也

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱爲沙門兄好持戒坐禪一心求道而不好布施弟好布施修福而喜破戒釋迦出世其兄值佛出家修道即得阿羅漢而獨薄福常患衣食不充與諸伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟生爲中爲象多力能却怨敵爲國王所愛以好金銀珍寶瓔珞其身封數百戸邑供給此象隨其所須兄比丘者值世大儉遊行乞食七日不得末後得少鹿食殆得存命先知此爲是前世兄弟便往詣象前手捉爲耳而語之言我與汝俱有罪耶象便思惟比丘語即得自識宿命見前世因緣象便愁憂不復飲食象子怖懼往白王言爲不復飲食不知何意王問爲子先無人犯爲不象子荅王言無他異人唯見一沙門來至象邊須臾便去耳王即遣人四出覓此沙門有人於林中樹間得便便攝此沙門將詣王前王問沙門言至我象邊何所道說沙門荅王言無所多說我直語象言我與汝俱有罪耳時沙門便向王具說前世因緣事王意便悟即放此沙門令還所止是以修福之家戒施兼行莫偏執而功德不備也

昔有一比丘被擯懊惱悲嘆啼泣而行道逢一鬼此鬼犯法亦爲毗沙門天王所擯時鬼問比丘言汝有何事啼泣而行比丘荅言犯僧事衆僧所擯一切檀越供養失盡又惡名聲流布遠近是故愁歎啼泣耳鬼語比丘言我能令汝滅惡名聲大得供養汝便可立我左肩上我當擔汝虛空中行人但見汝而不見我身汝若大得供養當先與我彼鬼即時擔比丘於先被擯聚落上虛空中行時聚落人見皆驚怪謂其得道轉相謂言衆僧無狀枉擯得道人時聚落人皆詣此寺訶責衆僧即送此比丘住於寺內遂大得供養此比丘隨所得衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼異日復擔此比丘遊行空中正值毗沙門天王官屬鬼見伺官甚大驚怖擲棄比丘絶力而走此比丘遂墮地而死身首碎爛此喻行者宜應自修所向無疑恃託豪勢一旦傾覆與彼無異也

昔目連與弟子俱從耆闍崛山下到王舍城乞食目連於道中仰視虛空悵然而歎其弟子問何因緣歎目連荅曰卿欲知者須還到佛所可便問也於是乞食訖還到佛所其弟子便問向所歎事目連荅曰我見上虛空中有一餓鬼身極長大其狀醜惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過既下過已還從口入舉身燒然苦痛宛轉絶倒更起起復還倒是故歎耳非我獨見佛亦見之弟子問言以何因緣受苦如是目連荅曰汝自以是問佛世尊其弟子即時白佛問其因緣時佛荅言此餓鬼者前世曾爲沙弥時世極儉以豆爲食沙弥者爲衆僧行食至其師前偏多七枚豆以是罪故受餓鬼身苦毒如是佛言我亦常見所以不說恐人不信得極重罪也此喻世間少豆偏爲師故而不自入其罪猶尒況當佛說般若而不生信返更誹謗其罪重於五逆受地獄苦極重不可稱數也

昔有一居士其婦姙娠請佛到舍供養畢欲令如來占其婦後生子欲知男女佛言後當生男端正姝好及至長大當於人中受天上樂後當得羅漢道居士聞之心疑不信後復請六師供養畢復使占之居士語六師言前使瞿曇沙門占之言後當生男實是男不六師荅言當生女彼六師等憎嫉佛法苟欲相反還自思惟言若彼生男居士當弃我奉事瞿曇便作詭語語居士言汝婦當生男生男之後方大凶禍家室親屬七世絶滅以不吉故我先詭言是女也居士聞之心大惶怖不知所以彼六師等便語居士欲得吉利唯當

除去之六師便爲居士婦按腹欲令墮兒反害其母居士婦遂便命終而兒不死宿命福德故也居士便弃其婦着死人處大積薪燒之火炎既盛佛便將諸弟子往就觀之居士婦身始破壞便見其兒在蓮華上坐端正姝好顏貌如雪佛令耆域取此兒來耆域入火抱兒來出還本居士居士遂便養育至年十六才美過人便廣設多美飲食請彼六師六師既坐未久之間便失笑其人問何故笑也六師荅言吾見五万里有山山下有水有獼猴落水中是以笑耳此兒知其虛妄便鉢中盛種種好羹以飯覆上使人擎與之餘人鉢中下着飯上着羹諸人皆食唯六師獨瞋不食主人問何故不食六師荅言無羹云何食主人言君眼乃見五万里獼猴落水何不見飯下羹耶於是六師大瞋竟不食而還居上及兒因是止不奉事歸命佛法僧佛爲種種說法遂得道果此喻極多略記明真偽如是

衆經撰雜譬喻卷上

校勘記

一　底本，宋資福藏本。

一　四一頁上二行「失譯」，普、南作「姚秦羅什譯」；徑、清作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」。

一　四一頁上一三行「聚歛」，徑、清作「聚斂」。

一　四一頁上二〇行第五字「我」，徑、清作「俄」。

一　四一頁中一四行「便板稱上」，普、南、徑、清作「便扳稱上」。

一　四一頁下一三行第九字「恒」，磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　四一頁下二〇行第四字「彫」，普、南、徑、清作「願」。下同

一　四二頁上四行「妙好樂」，徑作「妙樂」。

一　四二頁上一二行第二字「得」，徑無。

一　四二頁下一四行「何去」，普、南、徑、清作「何云」。

一　四五頁上三行「十四」，南、徑、清作「千四」。

一　四五頁中二〇行第八字「得」，徑作「進」。

一　四五頁下四行「腐汙」，普、南、徑、清作「腐朽」。

一　四五頁下七行「寃家」，徑作「怨家」。

一　四五頁下二一行第一〇字「汝」，徑作「汝汝」。

一　四七頁上七行「居士居士」，徑作「居士」。

外國有一呪龍師澡灌盛水詣龍池邊一心讀呪此龍即時便見大火從池底起舉池皆然龍見火怖出頭望山復見大火燒諸山澤仰視山頭空無住處一切皆熱安身無地唯見澡灌中水可以避難便滅其大身作微小形入澡灌水中彼龍池者喻欲界也所望山澤喻色界也視山頂者喻無色界也呪龍師者喻菩薩也澡灌水者喻涅洹也術者喻方便也大火然者喻現無常也龍大身者喻憍慢也作小形者喻謙卑也言菩薩示現劫燒欲色同然無常大火恐怖衆生令除憍慢謙卑下下然後乃悉入涅槃也

昔捕鳥師張羅網於澤上以鳥所食物着其中衆鳥命侶競來食之鳥師引網衆鳥盡墮網中時有一鳥大而多力身舉此網與衆俱飛而去鳥師見影隨而逐之有人謂鳥師曰鳥飛虛空而汝步逐何其愚哉鳥師荅曰不如來告彼鳥日暮要求揷宿進趣不同如是當墮其人故逐不止日已轉暮仰觀衆鳥飜飛諍競或欲趣東或欲趣西或望長林或欲赴澗諍競不止須臾便墮鳥師還得次而殺之捕鳥師者如波旬也張羅網者如結使也負網而飛如人求離結使欲求出要也日暮而止如人懈怠心不復進也求揷不同者如起六十二見互相反也鳥墮地者如人受邪報落地獄也此明結使塵垢其麤網也是以結使覆人猶如羅網在二塗中好當善護身口莫令放逸在此網中也三惡道苦生死長遠不可堪處

昔有賈客五百乘舡入海欲求珍寶值摩竭大魚出頭張口欲食衆生時日風利而舡去如箭商主語衆人言船去大疾可捨帆下沉之輙如所言捨帆下沉舡去輙疾而不可止商主問船上人言汝見何等荅曰我見上有兩日出日下有白山中間有黑山商主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無復活理汝等各隨所事一心求救於是衆人各隨所事一心歸命求脫此厄所求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚口於是商主告諸人言我有大神号名為佛汝等各捨所舉一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍復害衆生適思惟已即便閉口水即倒流轉遠魚口五百賈人一時脫難此魚前身曾為道人以微罪故受此魚形既聞佛聲尋憶宿命是故思惟善心即生此明五百賈人但一心念佛暫稱名号即得解脫弥天之難況復受持念佛三昧令重罪得薄薄者令滅足以為驗也

昔有屠兒詣阿闍世王所乞求一願王曰汝求何願荅曰節會之際宜須屠殺王見賜我當盡為之王曰屠殺之事人所不樂汝何故樂求之荅曰我昔為貧人因屠羊之肆以自生活由是之故得生四天王上盡彼天壽來生人中續復屠羊命終之後生第二天上如是六反屠羊因是事故遍生六天中受福無量以是故今從王乞一願王曰設如汝語何以知之荅曰我識宿命王聞不信謂是妄語如此下賤之人何能識宿命耶後便問佛佛荅曰實如其言非妄語也此人先世曾值辟支佛見佛歡喜至心諦觀仰視其首俯察其足善心即生緣是功德故得生六天人間六返自識宿命以福熟故得人天六返罪未熟故未得受苦畢此身方當入地獄受屠羊之罪地獄罪畢當生羊中一一償之此人識宿命淺唯見六天中事不及過去第七身故便謂屠羊即是生天因也如是但識宿命非通非明也是以修功德者必發願勿便孟浪使果報不明此可為驗矣

阿難白佛佛生王家坐於樹下念道六年得

佛如是為易得耳佛告阿難昔有長者居甚大富衆寶備具惟無赤真珠以為不足便將人入海採珠經歷險阻乃到寶處刺身出血油囊裹之懸着海底珠蛤聞血香嗅食之乃得出蚌剖蚌出珠採之三年方得一珮發還到海邊同伴見其得好寶欲共圖之具行取水衆人推着井中覆之而去墮在井底久其人見有師子從傍穴來飲水其人復惶怖師子去後尋孔而出還到本土其伴歸到家呼曰卿得吾一珮無人知無欲見宮卿可密盡相還吾終不言卿也其人怖懼盡還其珠珠主得已持還家有兩兒着珠共戲共相問曰此珠出生何處一兒曰生我囊中一兒曰生窒甕中父見笑之婦曰何笑荅曰吾取此珠勤苦乃尔小兒依我得之不識本末謂生甕中佛告阿難汝但見我成佛不知我從無數劫學之勤苦至今乃得謂之為易如彼嬰兒謂珠生囊中矣是以修諸萬行積功累劫非但一事一行一身而可得也

昔有導師入海採寶時有五百人追之共行導師謂曰海中有五難一者激流二者洄波三者大魚四者女鬼五者醉菓能度此難乃可共行衆人要訖乘風入海到寶渚各行採寶一人不勝菓香食之一醉七日衆人寶足飄風已到欲嚴還出鳴鼓集人一人不滿四布求之見卧樹下醉未曾醒共扶來還折樹枝拄之共歸還國家門聞喜悲來迎逆醉者見無所得獨甚愁慼醉人不樂拄杖入市市人求價乃至二万兩金其人與之問杖有何德曰此為樹寶擕燒此杖熏諸瓦石悉成珎寶其人反求之少許持歸試驗果如其言所可熏蒸悉成衆寶喻曰導師者謂菩薩也五難者謂五陰也寶渚者謂般若七財也醉者從心懈廢也折取寶樹枝者謂自修勵更興精進薰瓦石成寶者謂以經道薰諸惡行悉成法器也

昔山中有兩沙門閑居行道得六通去之不遠有一師子生二子稍稍長大師子母欲行心念惟道德二慈可以委命即語欲行來二子尚小恐人傷害欲寄道人惟蒙慈護自當來視道人許之師子行還見子附道人復捨而行道人分衛還餘食共食之每見道人還喜行迎道人後行獵師遇之師子迸走入草獵師依憑道人便着室中袈裟入草擒之師子謂是道人即出赴之獵師打殺剥皮取作師子皮裘直金千兩道人行還不見師子坐禪觀之知為獵師所殺即以神力奪皮來還作褥坐上口為呪願復禪觀之知當往生國中長者家作雙生子道人往詣其家問長者何所乏曰惟患無子便報為長者求子長者大喜道人言若得子何以相報曰子長大當施為沙弥道人曰勿忘此要唯覺有娠後果雙生二男相似如一年八九歲道人過二兒見自然歡喜道人謂長者曰識本誓不長者不敢違誓便以二子施沙門沙門將入山學未久亦得阿羅漢亦恒自坐故皮上日日入禪自觀便見己前身皮各起禮謝師息力乃令我等得道皆是慈念之力禽獸善心猶尚解脫何況志情發於善願而不解脫也

昔有屠兒欲供養道人以其惡故而無往者後見一新學沙門威儀詳亭請歸飯食種種餚饌食訖還請此道人願終身在我家食道人即便受之玩習既久切見在其前殺生不敢呵之積有年歲後屠兒父死作河中鬼以刀割身即復還復道人渡河鬼捉船曰没此道人着河中乃可得去船人怖曰鬼言吾家昔日供養此道人積年不呵我殺生今受此殃恚故欲殺耳船人曰殺生尚受此殃況乎道人鬼曰我知尔恚故耳若能為我布施作福呼名呪願我便相放船人盡許為作福鬼便放之道人即為鬼作會呼名呪願餘人次復為作會詣河中呼鬼ヨ御得福未鬼曰即

得無復苦痛舡人曰明日當為卿作福得自來不鬼曰得耳鬼旦化作婆羅門像來手自供養白受呪願上座為說經鬼即得須陁洹道歡喜而去是以主客之宜理有諫正雖墮惡道故有善緣可謂善知識者是大因緣也

昔有賈客入海採寶逢大龍神舉舡欲飜諸人恐怖龍曰汝等頗遊行彼國不報言曾行過之龍與一大卵如五斗瓶汝持此卵埋彼國市中大樹下若不尒者後當殺汝其人許之後過彼國埋卵着市中大樹下從是以後國多災疾疫氣國王召道術占之云有蟒卵在國中故令有災疫輙推掘燒之病悉除愈

賈客人後入海故見龍神重問事狀賈人曰昔如神教埋卵市中國中多有疾疫王占梵志占之推得焚燒病者悉除神曰恨不殺奴輩舡人問神何故乃尒也神曰御曾聞某國有健兒某甲不曰聞之已終亡矣神曰我是也我平存時喜陵擽國中人民初無教呵我者但獎我使我墮蟒蛇中悉欲盡殺之耳是以人當相諫從善相順莫自恃勢力陵擽於人坐招其患三惡道苦但可聞聲不可形處

昔波羅奈國有五百盲人周行乞索值世飢儉無所得自共議曰佛在舍衛教人惠施當詣彼國可得濟命各曰當雇一人牽吾等到彼五百盲人各許一銀錢其人即許將到彼國便尒進路受雇者語諸盲人曰此下道險卿等各以錢付我若逢寇賊我當藏之盲人盡以錢付之其人得錢便尒捨去諸盲人週遊數日飢渴不知道路即共同時歸命於佛言佛神聖當哀我等令免此厄佛即忽然現神在前手摩盲頭皆得眼明飢渴飽滿五百人歡喜踊躍願為弟子鬚髮即落衣鉢法服佛重為說法皆得應真飛隨佛還詣祇洹阿難白佛此五百人宿命有何罪福佛言昔過去世有長者雇五百人作先取作直各散捨去然後歷世故受此厄是時長者今擔錢去者是也債解值吾開悟今皆得道罪福如是是以人之造業不同或是造業或是報業不可不慎也

昔有二人親親為知識不相違失後一人犯罪罪應至死便云走過知識知識不開門逆問卿是何人荅曰我是知識也有罪故來相過耳其人語曰緩時為親親有急各自當去不前卿也知識大不樂自念曰人緩時出入行來飲食不相捨離云何有急便尒相弃耶豈是厚乎便去欲入山復有一善知識往過之其人便開門藏之言卿與我雖疎當送卿着安隱處便以車載珎寶自往送到他國賞與彼王諸長者所在相聞為作宮室安着田宅財寶供給與已捨還佛尒時見此人便引為喻犯罪者喻人精神親友者喻四大身善知識者喻三歸五戒喻人將養四大飲食餚饌四事無乏無常對至當墮惡趣求其藏避須臾反閉門不前後遇善知識知識將至他國安着所須供給無乏喻布施持戒至身死時福力所引送到天上七寶宮殿服天寶衣天百味食自然至極樂無量是以人生世勿貪自養當割減作福如養四大身豈有所益知者應行之

佛般涅槃後百歲有國王事天神大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭皆付廚士殺牛羊廚士中有一優婆塞言我持佛戒不得殺生廚監大恚即白王言欲治之王問曰汝故欲違我教耶當殺汝廚士荅曰我是佛弟子受持五戒寧自殺身不違佛教而便殺生若隨王教犯殺者死入地獄巨億万歲罪竟乃出常當短命持戒不缺就王誅者死轉上天天上得福所願自然今假令當死轉此生身當受大上罪福之報相去殊遠我以是故死死不犯耳王言與七日期當以象蹈殺汝若不死者語乃有實七日之後士盡是優婆塞身作佛身相如佛形以驗五百象往蹈之優婆塞如

佛法則舉手五指化為五嶽山一山間有一師子出象見師子惶怖悉皆伏地如佛在時王尒乃信知有佛便罷祠祀從此人受佛戒自吏人民亦皆從受戒遂為國師賢者持戒度人如此

昔佛在世時有一優婆夷朝夕詣佛供養盡虔未曾有懈佛知而問欲何志願也便白佛言若有福報願欲現世生四子佛便問何以索四子也優婆夷言若四子長大令一人主治生賈市積聚財寶令一人知田農畜養積聚六畜及穀令一人求官食禄覆蔭門戶欲令一人出家作沙門得道成就還度父母及一切人求四子者正為此耳佛言令汝得所願優婆夷大喜為佛作禮而去後生一男聰明黠慧其母愛之世間無比子後長大便問母言慈愛何以太甚未有此比母語子言本願四子唯得汝一人併愛在汝許是以尒耳所欲之意悉向兒說兒聞母說深感母志便行治生未滿一年得巨億財次安田業畜收盖澤牛馬穀米甚無數次行學問仕進求官取婦生男門戶遂成豪富之家復啓言所以求四子各知一事今代為之三事粗辦唯少一事得出家者甚善慈母曰四子之願得具足矣母心念言本願四子各付一事尚恐不辦此兒所作過於本望令得出家必能成道即聽出家兒辞母向佛所求作沙門即得具足精進不久得阿羅漢道還度父母及一切人得福得道無不歡喜是以作福發願但在心志無往不得也

昔有一老母惟有一子得病命終載着冢間停屍哀感不能自勝正有一子當以備老而捨我死吾用活為不能復歸當併命一處不食不飲已四五日佛知將五百比丘詣彼冢間老母遥見佛來威神光弈迷悟醉醒前趣佛作禮住佛告老母何以冢間也白言世尊唯有一子捨我終亡愛之情重欲共死一處佛告老母欲令子更活不也母言善曰欲得矣佛言索香火吾當呪願更生告老母求火宜得不死冢火於是老母便行取火見人輒問汝家前後頗有死者不荅言先祖以來皆死過去所問之處辞皆如是經數十家不取取火便還佛所白言世尊遍行求火無不死者是以空還佛告老母天地開闢以來無生不終人之死亡後人生活亦復何喜母獨何迷索隨子死也母意便解識無常理佛因尒廣為說經法即得須陁洹道冢間觀者數千人發無上正真道意也

昔有一人兩婦大婦無兒小婦生一男端正可愛其母甚喜大婦內心嫉之外揚愛念劇於親子兒年一歲許家中皆知大婦愛重之無復疑心大婦以針刺兒頟上令沒皮肉兒得病啼呼不復乳哺家中大小皆不知所以七日便死大婦亦復啼哭小婦摧念啼哭晝夜不息不復飲食垂命後便知為大婦所傷便欲報讎行詣塔寺問諸比丘大德欲求心中所願當修何功德諸比丘荅言欲求所願者當受持八關齋所求如意即從比丘受八戒齋便去却後七日便死轉身來生大婦為女端正大婦愛之年一歲死大婦端坐不食悲哽摧感劇於小婦如是七返或二年或三年或四五年或六七年後轉端正倍勝於前最後年十四已許人垂當出門即夜便卒死大婦啼哭憂惱不可復言不復飲食晝夜啼哭垂淚而行停尸棺中不肯盖之日日看視死屍光顏益好勝於生時二十餘日有阿羅漢見往欲度脫到其家從乞令婢持一鉢飯與之不肯取語婢欲得見汝主人婢還報云欲見大家荅言我憂愁垂死何能出見沙門汝為持物乞與令去婢持物與沙門故不肯去沙門言欲見主人婢如是數反沙門不去婦愁憂無聊沙門正住不去乱人意不能耐之便言呼来沙門前見婦顏色憔悴自掩面目不復搔梳沙門言何為乃尒婦言前後生七

女黠慧可愛便亡此女最大垂當出門便復死亡令我憂愁沙門言櫛梳頭拭面我當語汝婦故哭不肯止沙門謂言汝家小婦今為所在本坐何等死婦聞此言意念此沙門何因知之意中小差沙門語言汝梳頭速我當為汝說之婦即斂頭訖沙門言小婦兒為何等死婦聞此語默然不荅心中慚愧不敢復言沙門言汝殺人子令其母愁憂懊惱死故來為汝作子前後七反是汝怨家欲以憂毒殺汝汝試往視棺中死女知復好不婦往視之便爾壞爛臭不可近問何故念之婦即慚愧便藏埋之從沙門求哀欲得受戒沙門言明日來詣寺中女死便作毒蛇知婦當行受戒於道中待之欲嚙殺之婦行蛇遂遮前不得前去日遂欲冥婦大怖懼心念言我欲至沙門許受戒此蛇何以當我前使我不得行沙門知之便往至婦所婦見沙門大喜便前作禮沙門謂蛇曰汝後世世更作他大婦共相酷毒不可窮盡今現世間大婦一反殺兒汝今懊惱已七返汝前後過惡皆可度此婦今行受戒汝斷其道汝世世當入泥犂中無有竟時今現蛇身何如此婦身蛇聞沙門語乃自知宿命煩悋詰屈持頭着地不喘息思沙門語沙門呪願言今汝二人宿命更相懊惱罪過從此各畢於是世世莫復惡意相向二俱讖訖蛇即命終便生人中於時聽沙門語即心開意解歡喜得須陁洹道便隨沙門去受戒作優婆夷是故罪業怨對如此不可不慎之

昔舍衛國一旦兩血縱廣四十里王與群臣甚大驚怪即召諸道術及知占候使推之知為吉凶占者對曰舊記有云兩血之災應生人蟒毒害之物宜推國內彰別災禍王曰何以別之知占師曰是為人毒難可別知試勑國中新生小兒皆送來以一空覺使兒唾中中有一兒唾覺即成火炎知此兒是人蟒議曰此不可着人間即從置空隱無人之處國中有應死者可送與之蟒吐毒殺之如是前後被毒所殺七萬二千人有師子來出震吼之聲四十里內人物懾伏所流暴害莫能制御於是王即募國中能却師子者與千金封一縣無有應者衆曰白王唯當有人蟒能却之即勑吏往呼人蟒遥見師子徑往住前毒氣吹師子即死蟒爛消索國致清寧後時人蟒年老得病命將欲終佛愍其罪重一墮惡道無有出期便告舍利弗汝往勸之使脫重殃舍利弗便往其家神足來入忽然住前人蟒隆怒念曰吾尚未沒為人所易無所關白徑來住人前便放毒氣謂能為害舍利弗以慈慧攘之光顏益好一毛不動三放毒氣而無能害即知其尊意解善念生便以慈心上下七反觀舍利弗舍利弗便還精舍吸氣人蟒命終當于其日即天地大動極善能動天地極惡亦能動時摩竭王即詣佛所稽首于地問世尊曰人蟒命終當趣何道佛言今生弟一天上王聞佛語怪而更問佛言大罪之人何得生天佛言以見舍利弗慈心七反上下視之因是功德生第一天福盡當生第二天上至七反以後當得辟支佛而般涅槃王白佛言七萬二千人罪不復償耶佛言末後作辟支佛時身當如紫磨金時當在道邊樹下坐入定意時有大軍衆七萬餘人過見辟支佛謂是金人即取斫破各分之定墮手中視之是肉皆還聚置而去辟支佛因是般涅槃今世之罪乃尒時薄償便畢佛告王遇善知識者山積之罪可得消滅亦可得道佛說是時王及大衆皆大歡喜禮佛而去

昔有沙門坐在樹下誦經鳥來在樹上聽經專心聽經不左顧右視為獵師所射殺鳥臨死時其心不乱魂神即生天上自念生所從來根源便識一世宿命既生天已來下散華在樹下沙門上天人語道人曰蒙道人誦經恩

福故得免此鳥身得為天人道人聞鳥語便得道跡須臾忽然不現天人還本所師曰諸學道者臨欲壽終心不亂者所生不墮惡道苦痛之處便識宿命自所更來故出經示後生也

昔佛在世時去祇洹七里有一老公健飲酒弟子阿難往諫喻令佛在此宜當往見老公言我聞佛在此意欲往見佛佛善授人五戒不得飲酒我不得飲酒如小兒不得乳便當死我不堪是故不往也復行飲酒飲酒醉暮便來歸道中脚撥掘株上便倒地如大山崩舉身皆痛便自說言斯痛何快乎阿難常語我當至佛所我不肯隨語令身痛不可言便語家中大小言吾欲至佛所家中聞之皆驚愕公初不肯至佛所今何緣欲往語已便往在祇洹門外住時阿難見老公來歡喜白佛言去祇洹七里老公已來在門外佛言老公不能獨來五百白象魁來耳阿難白佛無五百象獨來耳佛語阿難五百白象在公身中於是阿難呼公前為佛作禮白佛言我久聞佛在此愚癡所致不早奉覲願佛赦除我罪也佛問老公積五百車薪着地欲燒之盡當用幾車火能燒盡耶老公白佛不用多火用如豆許火燒如彈指頃便盡佛復問公公着衣來幾時公言我着衣來一歲佛復問公欲院此衣去垢當幾歲能淨公言得純灰什一斗院須臾便淨佛語公公之積罪如五百車薪復如一歲衣之垢老公當從佛受持五戒於是佛說數百言經豁然意解即得阿惟越致

昔佛涅槃後百年有王名阿育大憍奢作殿舍縱廣十里皆召諸小國畫師畫師至各隨意畫作種種形像罽賓北有一小國最遠送一畫師後到觀壁上屋表裏盡畫遍唯有門類邊五尺未畫復至仰觀視諸物不知復作何物自念我始來時過一小城城邊有池池有蓮華見有一女端正姝好有相可中天下母思惟已便畫作城池蓮華及女像訖王至殿未入便見此畫問誰畫此耶曰後來畫師即問汝見形作也虛作也曰見而作非虛王問汝為如形像作也為使好乎曰不使好如其形耳乃相知此女中天下母便遣使者索姊為皇后使者受命遥往其國見女父母謂言王索賢女為皇后女父曰嫁當奈何便謂詣女夫家語王使我索此女道遠三年乃到去卿已取王者至尊卿不宜惜也當時與王此夫是優婆塞自思念人以財色危身若不與者或能治人便以婦與使者去還到白王王見大歡喜即拜為皇后得好華便悲啼王問何故啼后曰王敕我罪當說耳王曰為說后曰此正似我前夫香以故啼耳王恚曰汝為天下之母故復念貧賤汝是老嫗當應治之百遣使者往錄其故夫知為香不若不香者故當治之使者往問其家人家人曰此賢者失婦已便報父母行作沙門得阿羅漢道使者詣佛國中語言王欲見供養道人道人曰我亦無所有復見我為使白言王欲供養道人道人隨使去到白王王見道人道人身香甚於蓮華王曰此人以香塗身但作熱湯浴之香又更甚復以繒其身其身香轉倍王乃信之問道人何緣得香乃尔願見告示道人語王吾前世時為婆羅門行遥見人說經我叉手歡喜一心稱讚菩薩燒以少香燒以供養故令得福遂至道果

昔有父子二人共居入山斫林泉水有黃金子便歸求父索分言我不用餘物物盡與父惟與我車牛一具米二斛荻斫各一枚父不聽之數諫不止父便與之言汝莫復來歸子便入山掘泉水中金日日終不能得父便共相將往視之觀如是金仰視山頭邊有金若山影現水中便上山以大木幢墮金於地父語兒求之法當云何但掘水何時當得子不

曉求金者唯人不持五戒但逐聽色聲人身豈復可還得也父者唯如黠之求金者觀如本末時持佛五戒加行十善生天人身世世不失後得佛道果

昔天帝釋與第七梵天親善時梵天下至忉利天上共戲釋愁不樂梵天問釋何以不樂釋曰卿見我天上人轉希不下方人無復作善者皆入惡道中無復生上者天人下生人間轉復不還我故愁耳梵天語釋卿便死化作一師子極令威勢我當化作婆羅門共下到閻浮提教授天下使為善為善死皆生天便各隨所化下到一國師子在城門中言我欲得人噉國人見之無不惶怖叩頭求哀終不肯去化婆羅門語國人言此師子惡與罪人應死者三十人自當去也王便出獄囚應死者三十人與師子師子得人駈着前去到深山中未噉之頃化天語諸人卿等能持五戒念十善道身口意相應者此師子便不敢人諸人言我等當死此何足言能持耳便從化人受戒師子便不噉師子言置令去雖尔我知汝心若不持佛五戒者我故當噉汝尔三十人還國國人見皆驚問曰卿那得還耶答曰有一人教我等受佛五戒師子便不復噉我故我得來歸耳師子復住城門中國人大惶怖皆從三十人受五戒師子便去復到一國如是周遍八萬諸國皆使為善死者生天天上更大樂豐盛饒人菩薩方便度人如是自到作佛佛語阿難釋天化師子者我身是也梵天化作婆羅門者今迦葉是也尔時助我化度天下人使我得佛我故與並坐報尔時恩

昔迦葉佛時有王名拘旬屋為佛建立精舍滿事之王第七女前事梵志後信事佛梵志惡之守為僧嫻王有十夢惟而問之梵志思夢欲留此女語王言得取愛女焚燒祠天乃吉王甚不樂女問王曰何以不樂王說如是女曰願吉者我分當之問幾日當祠梵志言後七日女白王雖當死願聽詣佛所使城南人盡送我出便勑送之女將至佛所說法盡得見法日一方送城四方面人悉見諦復求在城中人送亦如是六日求王及宮中官屬送之佛為說法悉皆見諦王乃知梵志欺詐語梵志汝幾該殺我女汝不為佛作沙門當出國去梵志不知所至不得已悉詣佛作沙門後得阿羅漢果

衆經撰雜譬喻經卷下　　寫

衆經撰雜譬喻卷下

校勘記

一　底本，宋資福藏本。

一　四八頁上二行「姚秦羅什譯」，[徑]、[清]作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」。

一　四八頁上二〇行「栖宿」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「栖宿」。

一　四八頁中五行第一二字「當」，[徑]作「善」。

一　四八頁中一〇行「商主」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「商主」，下同。又末字「沉」，[磧]、[普]作「沉」，一一行第九字同。

一　四八頁中一七行首字「蔦」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「篤」。

一　四八頁下五行第六字「節」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「節」。

一　四九頁上六行第一五字「具」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「俱」。

一　四九頁下二〇行第五字「殺」，[徑]無。

一　五〇頁下九行「勿貪」，徑作「勿食」。

一　五〇頁下一五行「白王」，徑作「白佛」。

一　五一頁上一五行第二字「黠」，徑作「點」。

一　五一頁中一七行「不取」，磧、普、南、徑、清作「不敢」。

一　五一頁中末行「内心」，徑作「心内」。又「外揚」，磧、普、南、徑作「外徉」；清作「外佯」。

一　五一頁下一一行首字「哽」，徑作「咽」。

一　五一頁下一七行第七字「其」，徑作「其其」。

一　五二頁上五行「汝梳」，徑作「梳門」。

一　五二頁上六行第七字「歛」，徑、清作「斂」。

一　五二頁上一八行「大婦」，磧、普、南、徑、清作「小婦」。

一　五二頁中二〇行「蠕爛」，清作「融爛」。

一　五二頁下五行第五字「于」，南、徑、清作「趣」。

一　五三頁中二行第一〇字「淨」，徑作「盡」。

一　五三頁下三行第四字「似」，磧、普、南作「以」。

一　五四頁中卷末經名，清作「衆經撰雜譬喻卷下」。