

弟子死復生經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩萬二千人神足弟子五百人俱尔時有賢者優婆塞奉外九十六種道獸苦禱祠委捨入法奉戒不犯精進一心勤於誦經好喜布施羊意忍辱常有慈心暴得疾病便命過臨當死時罵其親屬及其父母言我病若不諱之日莫殞歿七日若念我者不違我言遂奄忽如死父母親屬諸家如其所言停屍七日到八日親屬諸家言死人已八日眠眠無所復知當急殞歿父母言雖已日久亦不脛脹亦不臭處小復留之以到十日語言未竟死人便即開眼諸家父母大小踊躍歡喜未能動搖諸家共守之至十日便能起坐善能語言衆人問所從來盡見何等言有吏兵來將我去往到一大城中有大獄獄正黑四面悉以鐵作城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身皆在

弟子死復生經

大火中坐上下火燒炙之青煙出或有人以刀割其肉斲食之獄中有王問我言若何等人犯坐何等及來到是中是中治五逆不孝父母不忠信事其君治諸惡人處若罪何重乃答言我少小為人以來為惡人所惑奉事外道少為世間愚癡煞生祠祀天地飲酒又於市裏採取財利外斗尺寸欲以自饒會後與善師相得相教作善牽我入佛道中得見沙門道人授我五戒奉行十善自尔以來至于今日不復犯惡恩由明王哀我不及我便叩頭

王即起又手謂我言止止清信之人不應當尔便與我坐便坐王便呼吏問之此乃無上正真弟子汝曹等輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳鬼神自追行往受若生天上天神自當來迎之若生人中入中自當來迎之從得將此尊人來入是五逆之處吏答王言世間多有是不畏王法不畏四時五行不拘鬼神天地無所取錄不可一二不問耶

是人橫行天下無所拘制有法師名之為沙門髡剔頭髮被服踈陋以法自大多將弟子東西南北無所取錄移徙葬埋嫁女取婦不畏四時毀敗易不拘王相是曹輩人應當治之王言正止卿為了不解是法耶法服之人無所貴敬弟所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民皆所尊奉尊奉是人得福無量使人得道不得輕慢是人輕慢是人者自求罪急案名錄壽命應盡未吏白王言以命錄理之未應死耶尚有餘筭二十以其先小時所犯罪惡後乃欲作善是以取之使其黨輩小復自下王言人居世間少作惡至于百歲是輩人罪當復去何吏言是人但可以生不可以死死便更連延當受罪苦痛千劫万劫無得解脫時王曰其佛弟子有戒精進不懈怠為天神所貴敬所以余者佛以大慈大悲護心投心以是四等心憂念十方天下一切人民万物蚩飛蠕動之類佛皆哀傷之功德流演十方天下是故佛子天神地祇鬼龍皆敬貴

之豈當拘王相四時五行耶佛思如四海不可得巨量百億恒水邊流沙尚可外量盡知其外數佛恩不可得量耶吏白王言大王為奉佛清戒耶王曰坐我不奉佛故追罪來作此獄王卿見此獄中今現有數壽終不受亦不敢當前皆當又手起往奉迎之使案其所行善福福神自來迎取之未應死者自有護速得除愈若有人已入正法後悔乃復還為外道煞生祠祀邪道惡鬼法便此則自無護雖有千歲壽命當逢九橫無病自死所以余者救護神不祐之如是者終不得解脫若持戒比丘及諸弟子當勤行六事何等為六一者檀波羅蜜當好布施無得慳惜二者尸羅波羅蜜當護誠慎莫犯三者羼提波羅蜜當忍辱竿意心口莫瞋恚四者毗梨耶波羅蜜當勤力精進莫懈怠五者禪波羅蜜當一心定意莫放逸六者般若波羅蜜當勤作經上口誦誦當曉誦悉拘舍羅是為六事菩薩求道之本復有六事一者眼二者耳三者鼻四者

口五者身六者意人欲求道蒙福當護是六事護眼莫著色護耳莫著聲護鼻莫著香護口莫著味護身莫著細滑護意莫著愛欲是為護六事當復滅三事何等為三者一者淫泆二者瞋恚三者愚癡是為三毒當復五事何等為五一者痛痒二者思想三者生死四者識五者愛欲是為五陰有六衰何等為六衰一者眼為色衰二者耳為聲衰三者鼻為香衰四者口為味衰五者身為細滑衰六者意為法衰是為六衰五陰六情三毒合為身中二十事常在人身中人行道常當斷絕是二十事不能禁絕是二十事當墮人者罪中六情不絕當墮十八泥犁中五陰不絕當展轉五道中三毒不絕當入三惡道中若善男子善女人禁制持戒身中二十事如鏡之去垢清淨無穢內外照明者天千百億萬人有一人是佛弟子不更言實自無有王曰以是觀之知佛功德大巍巍淵泓堂堂乎如巨海不可當耶吏白王言誠如大王所言小吏

罪之所致不別真偽請得遣之還王
 曰善吏便辭謝人使自還去人便如
 從高墮下燿然如甓便得生活父母
 便以車載詣祇洹以白佛佛便呼人
 問之其以所見所言答佛便笑五色
 光從頂上出遶身三匝還從膺入阿
 難便整衣服以膝著地叉手白佛言
 佛不妄笑當有意願佛廣說其義
 佛言阿難諦聽受眾會阿難受教而聽
 佛言是間閻浮利天下為五逆惡世
 子不孝父臣不忠君夫妻相欺欺上
 罔下人民佞戾少有義理輕慢無節
 以強凌弱富相從貧困守利窮貪
 利慳惜無有慈心但欲勝人四王相
 守鬼惡神司取其便犯者則死鬼神
 展轉隨行往受當作餓鬼畜生地獄
 楚毒痛掠斫湯鑊燒煮若有餘微
 之福得上生天當在第六魔天薄福
 短壽不受法教雖得作人當作下賤
 奴婢或作牛馬畜生驢騾駝鳥虎
 師子鳥獸蟲蛾因苦巨言百劫千劫
 万劫無得解脫時適生便病或時即
 死若得為人六情不具癡殘聾盲瘖

痴如是困苦無極今是世上有一人
 知世間有佛聞經法得見比丘僧有
 善心好意恭敬慈心捐九十六種道
 來入正法自惟自剋奉受五戒修行
 十善以滅十惡今時有一人皆是維
 衛佛時得道人功德同是人其有百
 劫千劫万劫之罪皆悉滅盡其人壽
 終已後不復更見三惡道中假有所犯
 當追罪輕重詣地獄王見之衣毛當
 豎敬仰其人帝王人民一切莫不尊
 奉雖未得道功德隆赫天人龍鬼莫
 不稱歎

佛語阿難我般泥洹後世人多不敬
 法喜自貢高自大輕蔑於人薄賤正
 法毀諸比丘不與分衛罵詈瓦石擊
 之無所拘畏是曹輩人皆從魔界中
 來生為人故復惡如是其信樂佛法
 則是上古先世時佛上足弟子能知
 真偽隨奉正法受持經戒復滅二十
 事皆悉諸善薩摩訶薩非凡人耶人
 生當有死無有不死者持戒善人不
 惜身命但念大慈大悲拯濟一切為
 衆人作唱導善薩不懼生死之變入

生死度生死入地獄說經戒止惡為
 善入餓鬼為說布施入畜生為說淫
 泆亡人身上天生為教諸天人中為
 作法惡為善人作地獄行則有地獄
 想人作畜生行則有畜生想人作天
 行則有天想人作餓鬼行則有餓鬼
 想人作人行則有人想一切万物皆
 無所有但依所作名便有思想今是
 賢者眼所見其證分明於世生以得
 為人有福德奉正法何不努力可自
 致得佛尊貴何為作勤苦之業身當
 自往受之悔有何益

佛語阿難法之欲興世生善人法之
 欲衰惡人眾多善相告語各勤加精
 進經戒為憂一切無常無常力大佛
 不常住於世努力勤之既以自度復
 能救度一切人非人諸比丘汝曹當
 及我在世常努力莫言佛常在今不
 努力後悔何益今以死人者名見諦
 見諦聞佛說經父母諸家皆得阿羅
 漢道諦即得阿惟越致堅住不復動
 轉諸比丘及諸善薩大弟子天龍神
 聞經莫不歡喜皆前為佛作禮而去

弟子死復生經

弟子死復生經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九五頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛說弟子死復生經」。
- 一 二九五頁中四行第七字「丘」，**石**無。
- 一 二九五頁中五行第二字「足」，**石**作「是」。
- 一 二九五頁中七行第四字「法」，**磧**作「去」。
- 一 二九五頁中八行第七字「苜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作」。
- 一 二九五頁中九行第五字「便」，諸本（不含**石**）作「遂便」。
- 一 二九五頁中一六行第六字「十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「九」。
- 一 二九五頁中二〇行第一〇字「往」，

- 徑**、**清**作「徑」。
- 一 二九五頁下二行「噉食」，**南**作「食噉」。
- 一 二九五頁下三行第一二字「及」，諸本作「乃」。
- 一 二九五頁下五行第一三字「乃」，**石**作「及余」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「乃余」。
- 一 二九五頁下八行第七字「裹」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鄺」。同行末字「尺」，**資**作「赤」。
- 一 二九五頁下一二行第七字「恩」，**資**作「因」。
- 一 二九五頁下一八行第九字「追」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「追隨」。
- 一 二九五頁下二〇行第七字「從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「何」。
- 一 二九五頁下二一行第二字「五」，**石**無。
- 一 二九五頁下二二行第一三字「拘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「拘」。
- 一 二九六頁上三行第一三字「取」，

- 石**作「耳」。
- 一 二九六頁上五行首字「易」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「改易」。
- 一 二九六頁上六行「正止」，**石**作「止」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**麗**作「止止」。
- 一 二九六頁上七行第六字「弟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「他」。
- 一 二九六頁上一〇行第九字「罪」，諸本作「罪苦」。同行第一三字「錄」，**石**無。
- 一 二九六頁上一四行第四字「小」，**石**作「小小」。
- 一 二九六頁上一六行「死死」，**石**作「死」。
- 一 二九六頁上一七行「連延」，**資**作「連延」。
- 一 二九六頁上二〇行第六字「投」，**資**作「教」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「救」。
- 一 二九六頁上二二行末字及二三行首字「天下」，**石**無。

- 一 二九六頁中二行第六字「巨」，石作「臣」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「限」。頁下二二行第一一字石同。
- 一 二九六頁中三行第三字及第八字「外」，資、磧、普、南、徑、清作「斗」。
- 一 二九六頁中四行第一二字「清」，資、磧、普、徑、清、麗作「淨」。同行末字「耶」，石作「那」。
- 一 二九六頁中六行第七字「令」，諸本作「令」。
- 一 二九六頁中七行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第七字「當」，石無。
- 一 二九六頁中一行第六字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「見之得」；麗作「法見之得」。
- 一 二九六頁中一八行首字「竿」，石作「右」。
- 一 二九六頁中一九行第四字「力」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第九字「怠」，石無。
- 一 二九六頁下一行第一一字「道」，

- 石無。
- 一 二九六頁下五行第九字「者」，磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 二九六頁下六行第一三字「復」，磧、普、南、徑、清、麗作「復滅」。
- 一 二九六頁下九行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復有」。
- 一 二九六頁下一〇行第三字「耳」，石無。
- 一 二九六頁下一一行首字「口」，石無。同行第一一字「衰」，石無。
- 一 二九六頁下一二行第二字「法」，石無。
- 一 二九六頁下一三行第一二字「人」，諸本作「道人」。
- 一 二九六頁下一九行末字「天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「天下」。
- 一 二九六頁下一行第八字「以」，資、磧、普、南、徑作「如」。
- 一 二九六頁下末行「大王」，普、南、徑、清作「天王」。
- 一 二九七頁上三行第七字「如」，麗

- 作「而」。
- 一 二九七頁上五行「之其以所」，資、磧、普、南、徑、清作「其所以」。
- 一 二九七頁上八行第一〇字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「為衆僧」。
- 一 二九七頁上一〇行第四字「閑」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 二九七頁上一二行首字「同」，磧、普、清作「調」。
- 一 二九七頁上一三行「以強」，資作「強良」；磧、普、南、徑、清作「強梁」。同行第一二字「利」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 二九七頁上一七行末字「微」，磧、普、南、徑、清作「微微」。
- 一 二九七頁上一八行至一九行「第六……當作」，石無。
- 一 二九七頁上一〇行第八字「生」，石無。
- 一 二九七頁上末行第一〇字「瘥」，石作「隆」。
- 一 二九七頁中一行首字「痾」，資、

一 二九七頁中五行末字「維」，資、

一 二九七頁中一〇行首字「豎」，石

無。

一 二九七頁中一一行第四字「得」，

石無。

一 二九七頁下四行第三字「惡」，資、

普、南、徑、清作「要」。

一 二九七頁下五行末字「天」，資、

磧、普、南、徑、清作「天人」。六行

第四字同。

一 二九七頁下八行第六字「所」，資、

磧、普、南、徑、清作「形」。

一 二九七頁下九行第一字「世」，

磧、南、徑作「出」。

一 二九七頁下一四行「勤加」，資、

磧、普、南、徑、清作「加勤」。

一 二九七頁下二二行末字「神」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「鬼神」。

一 二九八頁上一行經名，資、磧、普、

南、徑、清作「佛說弟子死復生經」。

一 二九八頁上一行末字「經」，石作「經一卷」。