賢愚經卷第一

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

僧伽羅刹品第一

梵天請法六事品第一　僧

如是我聞一時佛在摩竭國善勝道場初始得佛念諸衆生迷網邪倒難可教化若我住世於事無益不如遷逝無餘涅槃尒時梵天知佛所念即從天下前詣佛所頭面礼足長跪合掌勸請世尊轉于法輪莫般涅槃佛荅梵天衆生之類塵垢所弊樂著世樂無有慧心若我住世唐勞其功如吾所念唯滅為快尒時梵天復更傾倒而白佛言世尊今日法海已滿法幢已立潤濟開導今正是時又諸衆生應可度者亦甚衆多云何世尊欲入涅槃使此萌類永失覆護世尊往昔無數劫時恒為衆生採集法藥乃至一偈以身妻子而用慕求云何不念便欲孤棄過去久遠於閻浮提有大國王号修樓婆領此世界八万四千諸小國邑六万山川八千億聚落王有二万夫人一万大臣時妙色王德力無比覆育民物豐樂无極王心念曰如我今者唯以財寶資給一切無有道教而安立之此是我咎何其苦哉今當推求是財普令得脫即時宣令閻浮提内誰能有法與我說者恣其所求堅實法財普令得脫即時宣令閻浮提内誰能有法與我說者恣其所求毛髮即便書寫遣使頒示閻浮提内咸使誦習時毗沙門王還復本形讚言善哉甚奇甚特夫人太子猶存如故尒時王者尒時佛身是世尊昔日為法尚尒云何今欲便捨衆生早入涅槃而不救濟又復世尊過去久遠阿僧祇劫於閻浮提作大國王名虔闍尼屋婆梨與領諸國八万四千聚落二万夫人婇女一万大臣王有慈悲愍念衆生及一切人民蒙賴髪米豊賤感佩王恩猶視慈父時王心念我今寘尊位居豪首人民於我各各安樂雖復有是未盡我心今當推求妙寶法財以利益之思惟是已遣臣宣令遍告一切誰有妙法與我說者當給所須隨其所欲時有婆羅門名勞度差来詣宮門云我有法王聞之喜即出奉迎前為作礼敷好牀褥請令就座王與左右合掌白言唯願大師垂矜愚鄙開闡妙法令得聞知時勞度差復報王

一切行無常　生者皆有苦　五陰空无相　無有我我所

說是偈已王大歡喜心無悔恨大如毛髮即便書寫遣使頒示閻浮提内咸使誦習時毗沙門王還復本形讚言善哉甚奇甚特夫人太子猶存如故尒時王者尒時佛身是世尊昔日為法尚尒云何今欲便捨衆生早入涅槃而不救濟又復世尊過去久遠阿僧祇劫於閻浮提作大國王名虔闍尼屋婆梨與領諸國八万四千聚落二万夫人婇女一万大臣王有慈悲愍念衆生及一切人民蒙賴髪米豊賤感佩王恩猶視慈父時王心念我今寘尊位居豪首人民於我各各安樂雖復有是未盡我心今當推求妙寶法財以利益之思惟是已遣臣宣令遍告一切誰有妙法與我說者當給所須隨其所欲時有婆羅門名勞度差来詣宮門云我有法王聞之喜即出奉迎前為作礼敷好牀褥請令就座王與左右合掌白言唯願大師垂矜愚鄙開闡妙法令得聞知時勞度差復報王

曰我之智慧追求遐方積學不易云何直尒便欲得聞王復報曰一切所須悉見告勑皆當供給勞度差曰大王今日能於身上剡燃千燈用供養者乃與汝說王聞此語倍用歡喜即時遣人乘八万里爲告語一切閻浮提內虔閻婆梨大國王者却後七日爲於法故當剡其身以燃千燈時諸小王一切人民聞此語已各懷愁毒悉来詣王到作礼畢共白之言今此世界有命之類依恃大王如盲依導孩兒仰母王薨之後當何所怙若於身上剡千燈者必不全濟云何爲此一婆羅門棄此世界一切衆生是時宮中二万夫人五百太子一万大臣合掌勸請亦皆如是時王報曰汝等諸人慎勿却我無上道心吾爲是事擔求作佛後成佛時必先度汝是時衆人見王意正啼哭懊惱自投於地王意不改語婆羅門今可剡身而燃千燈尋爲剡之各著脂炷衆會見已絶而復蘇以身投地如大山崩王復白言唯願大師垂哀矜採先爲說法然後燃

燈我命儻斷不及聞法時勞度差便唱法言

常者皆盡　高者必墮　合會有離

生者皆死

說是偈已而便燃火當此之時王大歡喜心無悔恨自立擔願我今求法為成佛道後得佛時當以智慧光明照悟衆生結縛黑闇作是擔已天地大動乃至淨居諸天宮殿動搖咸各下視見於菩薩作法供養毀壞身體不顧軀命會坐合掌白言唯願大師當為說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積年云何大王直尒欲聞王又手之淚猶如盛雨又雨天華而以供養時天帝釋下至王前種種讚歎復問之曰大王今者苦痛極理心中頗有悔恨事不王即言無帝釋復白今觀王身戰掉不寧自言無悔誰當知之王復立擔若我從始乃至於今心不悔者身上衆瘡即當平復作是語已尋時彼王者今佛是也世尊王意正啼哭懊惱自投於地王意不改語婆羅門今可剡身而燃千燈尋為衆生今者滿足往昔苦毒求法皆為衆生今者滿足玄何捨棄欲入涅槃永使一切失大法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國王名毗楞竭梨典領諸國八万四千聚落二万夫人婇女五百太子一万大臣王有慈悲視民如子尒時大王心好正法即時遣臣宣令一切誰有經法為我說者當隨其意給勞度差来詣宮門言有大法誰欲聞者我當為說王聞此語喜不自勝躬出奉迎接足為礼問訖起居將至大殿敷施高座請令就坐合掌白言唯願大師當為說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積年云何大王直尒欲聞王又手而與勑及於大師所不敢有惜尋報王言若能於汝身上斬千鐵釘乃與汝法王即可之却後七日當辦斯事尒時大王尋時遣人乘八万里為遍告一切閻浮提內毗楞竭梨大王却後七日當於身上斬千鐵釘臣民聞之悉来雲集白大王言我等四遠承王恩德各獲安樂唯願大王為我等故莫於身上斬千鐵釘尒時宮中夫人婇女大子大臣一切衆會咸皆同時向王求哀唯願大王以我法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國王名毗楞竭梨典領諸國八万四千聚落二万夫人婇女五百太子一万大臣王有慈悲視民如子尒時大王心好正法即時遣臣宣令一切誰有經法為我說者當隨其意給勞度差来詣宮門言有大法誰欲聞者我當為說王聞此語喜不自勝躬出奉迎接足為礼問訖起居將至大殿敷施高座請令就坐合掌白言唯願大師當為說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積年云何大王直尒欲聞王又手而與勑及於大師所不敢有惜尋報王言若能於汝身上斬千鐵釘乃與汝法王即可之却後七日當辦斯事尒時大王尋時遣人乘八万里為遍告一切閻浮提內毗楞竭梨大王却後七日當於身上斬千鐵釘臣民聞之悉来雲集白大王言我等四遠承王恩德各獲安樂唯願大王為我等故莫於身上斬千鐵釘尒時宮中夫人婇女大子大臣一切衆會咸皆同時向王求哀唯願大王以我法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國王名毗楞竭梨典領諸國八万四千聚落二万夫人婇女五百太子一万大臣王有慈悲視民如子尒時大王心好正法即時遣臣宣令一切誰有經法為我說者當隨其意給勞度差来詣宮門言有大法誰欲聞者我當為說王聞此語喜不自勝躬出奉迎接足為礼問訖起居將至大殿敷施高座請令就坐合掌白言唯願大師當為說法勞度差曰我之所知四方追學勞苦積年云何大王直尒欲聞王又手而與勑及於大師所不敢有惜尋報王言若能於汝身上斬千鐵釘乃與汝法王即可之却後七日當辦斯事尒時大王尋時遣人乘八万里為遍告一切閻浮提內毗楞竭梨大王却後七日當於身上斬千鐵釘臣民聞之悉来雲集白大王言我等四遠承王恩德各獲安樂唯願大王為我等故莫於身上斬千鐵釘尒時宮中夫人婇女大子大臣一切衆會咸皆同時向王求哀唯願大王以我法明又復世尊過去世中於閻浮提作大國王名毗楞竭梨典領諸國八

一切衆生尒時國王報謝之曰我於
久遠生死之中煞身無數或為貪欲
瞋恚愚癡計其白骨高於須弥斬首
流血過於五江啼哭之淚多於四海
如是種種唐捐身命未曾為法吾今
斷釘以求佛道後成佛時當以智慧
利劒斷除汝等結使之病云何乃欲
遮我道心尒時衆會默然無言於時
大王語婆羅門唯願大師垂恩先說
然後下釘我命儻終不及聞法時勞
度差便說偈言
一切皆無常　生者皆有苦　諸法空無生
實非我所有
說是偈已即於身上斷千鐵釘時諸
小王羣臣之衆一切大會以身投地
如大山崩宛轉啼哭不識諸方是時
天地六種震動欲色諸天悋其所以
僉然俱下見於菩薩困苦為法傷壞
其身同時啼哭淚如威雨又雨天花
而以供養時天帝釋来到王前而問
王言大王今者勇猛精進不憚苦痛
為於法故欲何所求欲作帝釋轉輪
王乎為欲求作魔王梵王王荅之曰

我之所為不求三界受報之樂所有
功德用求佛道天帝復言王今壞身
乃如是苦寧悔恨意耶王言無也天
帝復言今觀王身不能自持言無悔
恨以何為證王尋立誓若我至誠心
無悔恨者我今身體還復如故作是
語已即時平復天及人民欣勇无量
世尊今者法海已滿功德悉備云何
不者不說觀其志固各自默然尒時
大王即遣使者乘八万里為宣告一
又復世尊過去久遠無量阿僧祇劫
切閻浮提内曇摩鉗太子為於法故
却後七日身投火坑其欲見者宜早
来會時諸小王四遠士民强弱相扶
悉皆雲集詣太子所長跪合掌異口
同音白太子言我等諸臣仰憑太子
猶如父母今若投火天下喪父永無
所怙願慈愍我曹莫為一人孤棄一切
尒時太子語衆人言我於久遠生死
之中喪身無數人中為貪更相斬害
天上壽盡失欲憂苦地獄之中火燒
湯煮斧鋸刀戟灰河劒樹一日之中
喪身難計痛徹心髓不可具陳餓鬼
之中百毒鑽軀畜生中苦身供衆口
負重食草苦亦難數空荷衆苦唐失

身命未曾善心為於法也吾今以此
臭穢之身供養法故汝等云何復欲
却我無上道心我捨此身為求佛道
後成佛時當施汝等五分法身衆人
默然是時太子立火坑上白婆羅門
唯願大師為我說法我命儻終不及
聞法時婆羅門即便為說此偈

常行於慈心　除去恚害想　大悲愍衆生
矜傷為雨淚　修行本喜心　同己所得法
救護以道意　乃應菩薩行

說是偈已便欲投火尒時帝　釋并梵
天王各捉一手而復難之閻浮提内
一切生類賴太子恩莫不得所今投
火坑天下喪父何為自沒孤棄一切
尒時太子報謝天王及諸臣民何為
遮我無上道心天及人衆即各默然
辭自并身投於火坑天地大動虚空
諸天同時雨哭淚如盛雨即時火坑
變成花池太子於中坐蓮花臺諸天
雨華乃至於膝尒時梵天大王今父
王淨飯是尒時母摩耶是尒時
太子曇摩鉗者今世尊是世尊尒時
如是求法為教衆生今已成滿宜當

潤彼枯槁之類云何便欲捨至涅槃
不肯說法又復世尊過去無量阿僧
祇劫尒時波羅柰國有五百仙士時
仙人師名聲多羅恒思正法欲得修
學四方推求宣告一切誰有正法為
我說者隨其所欲悉當供給有婆羅
門來應之言吾有正法誰欲聞者我
當為說時仙人師合掌白言唯願矜
愍垂哀為說婆羅門言學法事難久
苦乃獲汝今云何直尒欲聞於理不
可汝若至誠欲得法者當隨我教仙
人白言大師所勑不敢違逆尋即語
曰汝今若能剥皮作紙折骨為筆血
用和墨寫吾法者乃與汝說是時聲
多羅聞此語已歡喜踊躍敬如来教
即剥身皮折取身骨以血和墨仰白之
言今正是時唯願速說時婆羅門便
說是偈已即自書取遣人宣寫閻浮
提内一切人民咸使誦讀如說修行世
尊尒時如是求法為於衆生心无悔
恨今者云何欲捨一切入於涅槃而
不說法又復世尊過去久遠阿僧祇
劫於閻浮提作大國王名曰尸毗王
所住城号提婆拔提豐樂無極時尸
毗王主閻浮提八万四千諸小國土
六万山川八千億聚落王有二万夫
人婇女五百太子一万大臣行大慈
悲矜及一切時天帝釋五德離身其
命將終愁憒不樂毗首羯摩見其如
是即前白言何為憔悴而有愁色帝
釋報言吾將終矣死證已現如今世
間佛法已滅亦復无有諸大菩薩我
心不知何所歸依是以愁耳毗首羯
摩白天帝言今閻浮提有大國王行
菩薩道名曰尸毗志固精進必成佛
道宜往投歸必能覆護解救危厄天
帝復白若是菩薩當先試之為至誠
不汝化為鴿我變作鷹急追汝後相
逐詣彼大王坐所便永擁護以此試
之足知真偽毗首羯摩復荅天帝菩
薩大人不宜加苦正應供養不須以
此難事逼也尒時帝釋便說偈言

我亦非惡心　如真金應試　以此試菩薩
知為至誠不
說是偈已毗首羯摩自化為鴿帝釋
作鷹急追鴿後臨欲捉食時鴿惶怖
飛趣大王入王腋下歸命於王鷹尋
後至立於殿前語大王言今此鴿者
是我之食来在王邊宜速還我我飢
甚急尸毗王言吾本擔願當度一切
此来依我終不與汝鷹復言曰大王
今者云度一切若斷我食命不得濟
如我之類非一切耶王時報言若與
餘宍汝能食不鷹即言曰唯得新煞
熱宍我乃食之王復念曰今求新煞
熱宍者宍一救一於理無益內自思
惟唯除我身其餘有命皆自護惜即
取利刀自割股肉持用與鷹貿此鴿
命鷹報王曰王為施主等視一切我
雖小鳥理無偏枉若欲以肉貿此鴿
者宜稱使停王勑左右疾取稱来以
鉤鉤中兩頭施盤即時取鴿安著一
頭所割身肉以著一頭割股肉盡故
輕於鴿復割兩髀兩臂身肉都盡故
不等鴿尒時大王舉身自起欲上稱

盤氣力不接失跨墮地悶無所覺良
久乃蘇自責其心我從久遠為汝所
困輪迴三界酸毒備嘗未曾為福今
是精進立行之時非懈怠時也種種
責已自強起立得上稱盤心中歡喜
自以為善是時天地六種震動諸天
宮殿皆悉傾搖乃至色界諸天同時
来下於虛空中見於菩薩行於難行
傷壞軀體心期大法不顧身命各共
啼哭淚如威雨又雨天華而以供養
尒時帝釋還復本形住在王前語大
王曰今作如是難及之行欲求何等
汝今欲求轉輪聖王帝釋魔王三界
之中欲求何等菩薩荅言我所求者
不期三界尊榮之樂所作福報欲求
佛道天帝復言汝今壞身乃徹骨髓
寧有悔恨意耶王言无也天帝復曰
雖言無悔誰能知之我觀汝身戰掉
不停言氣斷絕言無悔恨以何為證
王即立擔我從始来乃至於今無有
悔恨大如毛髮我所求願必當畢獲
至誠不虛如我言者令吾身體即當
平復作擔已訖身便平復倍勝於前

天及世人歎未曾有歡喜踊躍不能
自勝尸毗王者今佛身是也世尊往
昔為於衆生不顧身命乃至如是今
者世尊法海已滿法幢已立法鼓已
建法炬已照潤益成立今正得時云
何欲捨一切衆生入於涅槃而不說
法尒時梵王於如来前合掌讚歎說
於如来先身求法為於衆生凡有千
首世尊尒時受梵王請即便往詣波
羅捺國鹿野苑中轉于法輪三寶因
是乃現於世時諸人天諸龍鬼神八
部之衆聞說是已莫不歡喜頂戴奉行
摩訶薩埵以身施虎品第二
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊乞食時到著衣持
鉢獨將阿難入城乞食時有一老母
唯有二男偷盜無度財主捕得便將
詣王平事按律其罪應死即付槐陌
羅將至煞處遥見世尊母子三人俱
共向佛叩頭求哀唯願天尊垂濟苦
厄救我子命誠心歎嘆甚可憐愍如
来慈矜即遣阿難詣王請命王聞佛
教即便放之得脫此厄感戴佛恩欣

踊無量尋詣佛所頭面礼足合掌白言蒙佛慈恩得濟餘命唯願天尊慈愍我等聽在道次佛即可之告曰善来比丘顦顇自墮身所著衣變成袈裟敬心内發志信益固佛為說法諸垢永盡得阿羅漢道其母聞法得阿那舍尒時阿難目見此事歎未曾有讚說如来若干德行又復啓言大寶典領小三人宿有何慶值遇世尊得免重罪獲涅槃安一身之中特蒙利益何其快哉佛告阿難此三人者非但今日蒙我得活乃往過去亦蒙我恩而得濟活阿難白佛不審世尊過去世中濟活三人其事云何佛告阿難乃往久遠阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰摩訶羅檀嚢秦言大寶典領國凡有五千王有三子其第一者名摩訶富那次名摩訶提婆秦言大天次名摩訶薩埵此小子者少小行慈矜愍一切猶如赤子尒時大王與諸羣臣夫人太子出外遊觀時王疲懈小住休息其王三子共遊林間見有一乳適乳二子飢餓逼切欲還食

之其王小子語二兄曰今此乳者酸苦極理羸瘦垂死加復初乳我觀其志欲自噉子二兄荅言如汝所云弟復問兄此乳今者當復何食二兄報曰若得新煞熱血宍者乃可其意又復未久之間二兒已到父母問言我所愛子今為所在二兒哽噎隔塞斷絶不能出聲經于久時乃復出言乳已食之父母聞此躃地悶絶而無所覺良久乃蘇即與二兒夫人婇女馳奔至彼死屍之處尒時餓虎食肉已盡唯有骸骨狼藉在地母扶其頭父捉其手哀號悶絶而復蘇如是經久時摩訶薩埵命終之後生兜率天即自生念我因何行來受此報天眼徹視遍觀五趣見諸父母悲悼纏綿痛毒憐其愚惑帝泣過甚或能於此良失身命我今當往諫喻彼意即從天下住於空中種種言辭解諫父母父母仰問汝是何神願見告示天尋報曰我是王子摩訶薩埵我由捨身濟乳餓乏生兜率天大王當知有法歸無生必有終悉臨地獄為善生天生死常塗今者何獨沒於憂愁煩惱之海不自覺悟勤修眾善父母報言汝行大慈矜及一切

我聞諠言鴿子孫者也今云小鴿我所愛兒必有不祥即時遣人四出求覓未久之間二兒已到父母問言我所愛子今為所在二兒哽噎隔塞斷絶不能出聲經于久時乃復出言乳已食之父母聞此躃地悶絶而無所覺良久乃蘇即與二兒夫人婇女馳奔至彼死屍之處尒時餓虎食肉已盡唯有骸骨狼藉在地母扶其頭父捉其手哀號悶絶而復蘇如是經久時摩訶薩埵命終之後生兜率天即自生念我因何行來受此報天眼徹視遍觀五趣見諸父母悲悼纏綿痛毒憐其愚惑帝泣過甚或能於此良失身命我今當往諫喻彼意即從天下住於空中種種言辭解諫父母父母仰問汝是何神願見告示天尋報曰我是王子摩訶薩埵我由捨身濟乳餓乏生兜率天大王當知有法歸無生必有終悉臨地獄為善生天生死常塗今者何獨沒於憂愁煩惱之海不自覺悟勤修眾善父母報言汝行大慈矜及一切

捨我取終吾心念汝荒塞寸絕我苦
難計汝修大慈鄣得如是於時天人
復以種種妙善偈句報謝父母父母
於是小得惺悟作七寶函盛骨著中
塔埋畢訖於上起塔天即化去王及
大衆還自歸宮佛告阿難尒時大王
摩訶羅檀鄣者豈異人乎今我父王
閱頭檀是時王夫人我母摩訶摩耶
是尒時摩訶富鄣審者今彌勒是第
二太子摩訶提婆者今婆修蜜多羅是
尒時太子摩訶薩埵豈異人乎我身是
也尒時乖母今此老母是尒時二子
今二人是我於久遠濟其急厄危頓
之命令得安全吾今成佛亦濟彼厄
令其永離生死大苦尒時阿難一切
衆會聞佛所說歡喜奉行

二梵志受齋品第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時初夜有二天來詣於佛
所天人身光照曜祇桓皆如金色佛
便隨宜演暢妙法心意開悟俱得道
迹頭面礼佛還歸天上明日清朝阿
難白佛昨夜二天来覲世尊威相晄

著淨光赫弈昔種何德獲斯妙果佛
告阿難迦葉如来滅度之後遺法垂
未有二婆羅門受持八齋其一人者
求願生天其第二人求作國王其第
一人還歸其家婦呼共食夫荅婦言
向受佛齋過中不食婦復語曰君是
梵志自有戒法何緣乃受異道之齋
今若相違不共我飯當以斯事語諸
梵志使駈擯汝身園監還出
深懷恐怖便與其婦非時而食二人
隨壽長短各取命終願作王者持齋
完具得生王家願生天者由破齋故
乃生龍中時有一人為王守園日日
奉送種種果蓏此人後時於泉水中
得一異菜色香甚美便作是念我每
出入常為門監所見前却當以與之
如念即與門監受已復自思惟我逼
事時每為黃門之所扯縮當以與之
便用斯菜奉貢黃門黃門納竟轉上
夫人夫人得菜復用獻王王食此菜
甚覺甘美便問夫人從何處得夫人
即時如實而對展轉相推到于園監
王復台喚而問之曰吾園之中有此

美果何不見奉乃與他人園監於是
本末自陳王復告言自今已後常送
斯菜莫令斷絕園監啓曰此菜無種
從泉中得勑使常送無由可辦王復
告言若不能得當斬汝身園監還出
至彼園中憂愁懊惱舉聲大哭時有
一龍聞其哭音變身為人来問之言
汝有何事悲哭乃爾是時園監具自
宣說龍還入水以多美果着金盤上
用與此人因告之言可持此果以奉汝
王并騰吾意云吾及王本是親友乃
昔在世俱為梵志共受八齋各求所
願汝戒完具得為人王吾戒不全生
於龍中今欲奉修齋法求捨此身願
索八関齋法用遺於我若其相違吾
覆汝國用作大海園監於是奉果於
王因復說龍所囑之變王聞此已甚
用不樂所以者何時世無佛法又滅
盡八関齋文今不可得若不稱之恐
見危害惟念此理是故愁悒王有大
臣寘所敬重王告臣曰神龍從我求
索齋法仰卿得之當用寄與大臣對
言今世無法云何可得王又告曰汝今

不獲吾當煞卿大臣聞此甚懷惆悵往至自舍此臣有父年老耆舊每從外来和顏悅色以慰父意當於是時父見其子面色改常即便問之何由乃尒於時大臣便向其父委曲自說其父荅曰吾家堂柱每現光明試破看之儻有異物奉父言教令他拖伐取而斬得經二卷一是十二因緣經二是八關齋文大臣即持奉上於王王得歡喜不能自勝便以此經著金盤上自送與龍龍獲此經大用欣慶便用好寶贈遺於王受持八齋懃而奉行命終之後生於天宮人王亦復修奉齋法壽盡生天共同一處昨夜俱来諮稟法化應時尋得須臾迴果永息三塗遊人天道從是已往畢得涅槃佛說是時一切衆會歡喜奉行

賢愚經卷第四

舍衛國祇樹給孤獨園品第四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時國中有大長者生一男兒面首端政既生數日復能言語問其父母世尊在不荅曰故在復更問曰尊者舍利弗阿難等悉為在不荅言悉在父母見子生便能言謂其非人深恠所以便往問佛佛言此兒有福不足疑也父母歡喜還歸其家兒又啓曰唯願二親為我請佛及比丘僧父母告曰請佛及僧當須供具非卒可辦兒又啓曰但掃灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食當自然至又我先身之母今猶存在居波羅捺國為我嗟之父母隨語使人乘舟如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時此國有五百賈客入海採寶自共議言當求明人用作導師便請一五戒優婆塞共入大海既到海中海神變身作一夜叉形體醜惡其色青黑口出長牙頭上火燃来牽其舡問估客曰世間可畏有過我者無賢者對曰更有可畏劇汝數倍海神復問何者是耶荅曰世有愚人作諸不善煞生盜竊婬姝無度妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚浸在邪見死入地獄受苦万端獄卒阿傍取諸罪人種種治之或以刀斫或以車裂分壞其身作數千段或復曰擣或復磨之刀山劒樹火車鏤湯寒氷沸屎一切

偪受荷如此苦經數千万歲此之可畏劇汝甚多海神放之隱形而去舩進數里海神復更化作一人形體痩瘠筋骨相連復来牽舩問諸人曰世間羸瘦有劇我者無賢者荅言更有羸瘦甚劇於汝海神復問誰復劇耶賢者荅曰有愚癡人心性弊惡慳貪嫉妬不知布施死墮餓鬼身大如山咽如針鼻頭戝長乱形體黒瘦數千万歲不識水穀如是之形復劇於汝海神放舩没而不現舩行數里海神復化更作一人極為端政復来牽舩問諸商客人之美妙有與我等者無賢者荅曰乃有勝汝百千万倍海神復問誰為勝者賢者荅曰世有智人奉行諸善身口意業恒令清淨信敬三寶隨時供養其人命終生於天上形貌皎潔端政无雙殊勝於汝數千万倍以汝方之如暗螑猴比彼妙女海神取水一掬而問之曰掬中水多海水多耶賢者荅曰掬中水多非海水也海神重問汝今所説為至誠不賢者荅曰此言真諦不虚妄也何以明

之海水雖多必有枯竭劫欲盡時雨日竝出泉源池流悉皆旱涸三日出時諸小河水悉皆枯竭四日出時大海稍減六日出時三分減二七日出時大海悉皆枯竭五日出時大江海悉皆枯竭二十七日出時海水都盡須弥崩壞下至金剛地際皆悉燋燃若復有人能以信心以一掬水供養於佛或用施僧或奉父母或自思惟言此人豪富力勢強盛非是旬貧窮給畏禽獸此之功德歷劫不盡以此言之知海為少掬水為多海神歡喜即以珎寶用贈賢者兼寄妙寶施佛及僧時諸賈客即與賢者採寶已足還歸本國是時賢者五百賈客咸詣佛所稽首佛足作礼畢已各持寶物并海神所寄奉佛及僧悉皆長跪又手白佛願為弟子禀受清化佛説皆大歡喜頂戴奉行

恒伽達品第六

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園精舍是時國中有一輔相其家大富然無兒子時恒河邊有摩尼跋羅天祠日竝出泉源池流悉皆旱涸三日出時諸小河水悉皆枯竭四日出時大海稍減六日出時三分減二七日出時大

莫遂所志帝釋復曰但徃生彼若欲學道吾當相佐天子命終降神受胎輔相之家即生出外形貌端正即召相師為其立字相師問曰本於何處求之得此見輔相答言昔徃恒河天神求之因為作字為恒伽達年漸長大志在道法便啓父母求索出家父母告曰吾今富貴產業弘廣唯汝一子當嗣門户遣吾存活終不相聽兒不從志深自惆悵便欲捨身更求凡處於中求出必極易也於是密去自墜高巖既墮在地無所傷損復至河邊投身水中水還漂出亦無所苦復取毒藥而吞噉之毒氣不行無由致死復作是念當犯官法為王所煞值王夫人及諸婇女出宮到園池中洗浴皆脫衣服置林樹間時恒伽達密入林中取其服飾抱持而出門監見之將往白阿闍世王王聞此事瞋恚隆盛便取弓箭自手射之而箭還反正向王身如是至三不能使中王怖授弓問彼人言卿是天龍鬼神乎恒伽達言賜我一願乃敢自陳王曰當與

恒伽達言我非是天亦非龍鬼是王舍國輔相之兒我欲出家父母不聽故欲自煞更生餘處投巖赴河飲毒不死故犯王法望得乞命王今加宥復不能傷事情如是何酷之甚願見顧愍聽我為道王尋告曰不敢相違學若成修學聖道因復將之共到佛所啓白世尊如向之事於時如来聽為沙門法衣在體便成比丘佛為說法心意開暢成羅漢道三明六通具八解脫阿闍世王尋白佛言此恒伽達者先世之時種何善根投山不死墮水不溺食毒無傷加遇聖尊得度生死佛告王曰乃徃過去无數世時有一大國名波羅柰其王名梵摩達將諸宮人林中遊戲諸婇女聲和之王聞其聲而歌外有一人高聲便生瞋妬遣人捕來勑使煞之時有大臣從外邊来見此一人而被囚執便問左右何緣乃尒其傍諸人具通�common婬之事幸願垂矜匄其生命王不能違赦不刑戮其人得脫奉事大臣慇懃無替如是承給經歷多年便自思惟婬欲傷人利於刀劒我今困厄皆由欲故即語大臣聽我出家遵修道業大臣荅曰不敢相違學若成道還来相見即詣山澤專思妙理精神開悟成辟支佛還来城邑造大臣家大臣歡喜請供養之甘饍妙服四事無乏之時辟支佛於虛空中現神變化身出水火放大光明大臣見之欣然無量便立誓願由吾恩故命得全濟使我世世富貴長壽殊勝奇特數千万倍令我智德相與共等佛告王曰時彼大臣救活一人令得道者今恒伽達是由是因緣所生之處命不中夭今值我時逮致應真佛說此已諸在會者信敬歡喜頂受奉行

第七

時佛在羅閱祇竹園精舍尒時世尊天未明時有老翁老母兩目既盲貧窮孤苦無止住處止宿門下唯有一

子年始七歲常行乞匄以養父母得好果菜其美好者供養父母餘殘酸澁臭穢惡者便自食之尒時阿難見此小兒雖為年小恭敬孝順心懷愛念佛乞食已還到精舍尒時世尊為諸大衆演說經法阿難於時長跪叉手前白佛言向與世尊入城分衛見一小兒慈心孝順共言父母住城門下東西乞匄所得之物飯食菜果其美好者先以供養其老父母破敗臭穢極不好者便自食之日日如是甚可愛敬佛語阿難出家在家慈心孝順供養父母計其功德殊勝難量所以者何我自憶念過去世時慈心孝順供養父母乃至身完濟活父母危急之厄以是功德上為天帝下為聖主乃至成佛三界特尊皆由斯福阿難白言不審世尊過去世時慈孝父母不惜身命能以身完濟救父母危嶮之命其事云何佛告阿難諦聽善念我當說之阿難唯然當善聽之佛告阿難乃往過去无量無數阿僧祇劫有一大國名特叉尸利

尒時有王名曰提婆時彼國王有十太子各領諸國竒小太子字修婆羅提致晉言善住所領國土人民觀望竒為豐樂時父王邊有一大臣名曰竒羅睺每懷兇逆反煞大王大王已死一道十四日初發惶懮唯作七日粮而去欲至他國時有二道一道七日到於其國竒小者鬼神所敬時入園中白我羅睺大臣今興惡逆已煞父王遣諸兵衆煞汝諸兄今亦遣兵當来告阿難乃往過去无量無數阿僧祇劫有一大國名特叉尸利劫此閻浮提有一大國

去兒便立願我今身宍供養父母持是功德用求佛道普濟十方一切衆生使離衆苦至涅槃樂發是願時三千世界六反震動色欲諸天而皆愕然不知何故宮殿動搖即以天眼觀於世間而見菩薩以身之宍供養父母願成佛道捨度衆生以是之故天地大動於是諸天皆悉来下側塞虛空悲泣墮淚猶如盛雨時天帝釋来欲試之化作乞兒来從其乞持手中宍復用施之即復化作師子虎狼来生歡喜無有悔恨尒時天帝見其執志心不移轉還復釋身住其兒前而語之曰如汝慈孝能以身宍供養父母以是功德用求何等天帝魔王梵天王耶兒即荅言我不願求三界快樂持此功德用求佛道願度一切無量衆生天帝復言汝能以身供養父母得無悔恨於父母耶其兒荅言我今至誠供養父母無有悔恨大如毛髮天帝復言我今視汝身宍已盡言不悔恨是事難信其兒荅言若無悔恨我願當成佛者使我身躰平復如故言捨已竟身即平復時天帝釋及餘諸天異口同音讚言善哉其兒母及國中人皆到兒所歎未曾有時彼國王見其太子所作奇特倍加恭敬歡喜無量將其父母及其太子入宮供養極為恭敬哀此太子時彼國王躬將軍馬共善住王及須閻提大子還至本國誅滅羅睺立作本王父子相繼其國豐樂遂致太平佛語阿難尒時善住王者今現我父白淨王是尒時母者今現我母摩訶摩耶是尒時須閻提太子者今我身是佛語阿難由過去世慈心孝順供養父母以是因緣是功德天上人中常生豪尊受福无量緣是功德自致作佛尒時衆會聞佛自說宿世本緣尒時會者皆各悲歎感佛奇特慈孝之行其中有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有發無上正真道者有住不退地者一切衆會皆大歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第一　第二十四張　贊

賢愚經卷第一　第二十五張　贊

賢愚經卷第一　第二十六張　贊

賢愚經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第一　第二十六張　贊

一　底本，麗藏本。

一　一頁上一行經名，磧、普、南、徑、清作「賢愚因緣經卷第一」。卷末經名同。

一　一頁上二行譯者，磧、普、南作「元魏沙門慧覺在高昌郡譯」；徑、清作「元魏沙門慧覺譯」。以下各卷同。

一　一頁上三行品名，磧、普、南、徑、清作「雜譬喻經第一」並有夾註「梵天請法六事」；徑、清作「雜譬喻品第一」並有夾註「梵天請法六事」。

一　一頁上九行「莫般涅槃」，磧、普、南、徑、清無。

一　一頁上一二行「傾倒」，磧、普、南、徑、清作「顛倒」。

一　一頁上二一行「八千億」，磧、普、南、徑、清作「八千億耶」。

一　一頁中九行「狗牙」，磧、普、南、徑、清作「鉤牙」。

一　一頁下一三行「感佩」，磧、普、南、徑、清作「咸佩」。

一　一頁下一九行「所欲」，磧、普、南、徑、清作「欣踊」。

一　一頁下二〇行「之喜」，磧、普、南、徑、清作「甚喜」。

一　二頁上五行第一二字「即」，磧作「耶」。

一　二頁上六行「八万里象」，磧、普、南、徑、清作「八千里象」。下同。

一　二頁上末行第七字「採」，南、徑、清作「今若」。

一　二頁中四行「皆死」，磧、普、南、徑、清作「有死」。

一　二頁中一五行「復白」，徑作「復曰」。

一　二頁下一三行末字「斲」，磧、普、南、徑、清無。

一　二頁下一四行「汝法」，磧、普、南、徑、清作「汝說」。

一　三頁中二行第一一字至四行第三字「王今……復言」，磧、普、南、徑、清無。

一　三頁中七行「欣勇」，磧、普、南、徑、清作「欣踴」。

一　三頁中一七行「接足」，磧、普、南、徑、清作「捉足」。

一　三頁中二〇行「得之」，磧、普、南、徑、清作「知之」。

一　四頁上一三行第一三字「今」，磧、普、南、徑、清作「今若」。

一　四頁上二〇行「梵天」，磧、普、南、徑、清作「梵天及帝釋等皆悉讚歎勤苦如此必成佛爾時」。

一　四頁上二一行「王淨飯」，磧、普、南、徑、清作「淨飯王」。

一　四頁上二二行第一一、一二字「世尊」，磧、普、南、徑、清無。

一　四頁中一二行「所勑」，磧、普、南、徑、清作「教勅」。

一四頁中一三行「作紙」，磧、普、南、
一經、清作「當紙」。
一四頁中一四行第一二字「是」，磧、
一普、南、經、清無。
一四頁中一五行「踊躍」，經作「誦踴」。
一四頁中末行「誦讀」，磧、普、南、經、
一清作「踊讚」。
一四頁下九行「天帝釋」，磧、普、南、
一經、清作「天王帝釋」。
一四頁下一八行「復白」，南、經、清
一作「復曰」。
一四頁下二〇行第二字「詣」，磧、普、
一南、經、清作「至」。
一五頁上一行「如我」，經作「汝我」。
一五頁上一二行「汝能」，經作「如能」。
一五頁上一五行「護惜」，磧、普、南、
一經、清作「惜護」。
一五頁中四行第一二字「也」，磧、普、
一南、經、清無。
一五頁中一三行「魔王」，磧、普、南、
一經、清作「梵王」。
一五頁中一五行「福報」，磧、普、南、
一經、清作「福業」。
一五頁下一三行品名，磧、普、南、經、清作「摩訶薩埵以身施虎緣品
一第二」。
一六頁上二二行第一三字「聞」，經
一作「聞」。
一六頁中一行「小子」，磧、普、南、經、
一清作「於時」。
一六頁中一六行「於是」，磧、普、南、
一經、清作「於時」。
一七頁下二一行「神龍」，磧、普、南、
一經、清作「龍神」。
一八頁上二行第一〇字「老」，磧、普、
一經作「在」。
一八頁上七行「令他施伐」，磧、普、
一南作「令他施代」；經、清作「爲柱
一施代」。
一八頁上九行首字「經」，磧、普、南、
一經、清無。
一六頁下一九行「餓乏」，磧、普、南、
一經、清作「飢乏」。
一七頁上一八行品名，磧、普、南作
一「大人」。又「祇桓」，磧、普、南、經、
一清作「祇洹」。
一七頁下一六行「於是」，磧、普、南、
一經、清作「於時」。
一七頁上二〇行「天人」，磧、南作
一「二梵志受齋品三」；經、清作「二
一梵志受齋品第三」。
一七頁上二二行第一三字「間」，經
一作「聞」。
一六頁上二一行「太子」，清作「龍神」。
一六頁中三行第一〇字「如」，磧、普、
一南、經、清作「信如」。
一六頁中一三行「比尒」，清作「此爾」。
一五頁下一一行「小子」，磧、普、南、經、
一清作「於時」。
一五頁下一二行「天帝釋」，磧、普、南、
一經、清作「天王帝釋」。
一五頁下一八行「復白」，南、經、清
一作「復曰」。
一五頁下二〇行第二字「詣」，磧、普、
一南、經、清作「至」。
一五頁上一行「如我」，經作「汝我」。
一五頁上一二行「汝能」，經作「如能」。
一五頁上一五行「護惜」，磧、普、南、
一經、清作「惜護」。
一五頁中四行第一二字「也」，磧、普、
一南、經、清無。
一五頁中一三行「魔王」，磧、普、南、
一經、清作「梵王」。
一五頁中一五行「福報」，磧、普、南、
一經、清作「福業」。
一五頁下一三行品名，磧、普、南作
一「二梵志受齋品三」；經、清作「二
一梵志受齋品第三」。
一七頁上二〇行「天人」，磧、南作
一「大人」。又「祇桓」，磧、普、南、經、
一清作「祇洹」。
一六頁下一六行「於是」，磧、普、南、
一經、清作「於時」。
一七頁下二一行「神龍」，磧、普、南、
一經、清作「龍神」。
一八頁上二行第一〇字「老」，磧、普、
一經作「在」。
一八頁上七行「令他施伐」，磧、普、
一南作「令他

一八頁中八行第七字「母」，磧、普、南、徑、清作「父母」。

一八頁中一二行「美味」，磧、普、南、徑、清作「美餚」。

一八頁中二一行「求爲」，磧、普、南、徑、清作「以爲」。

一八頁中二二行「娶妻」，磧、普、南、徑、清作「妻娶」。

一八頁下八行品名，磧、普、南作「海神難問船人品五」；徑、清作「海神難問船人緣品第五」。

一九頁中三字「更」，磧、普、南、徑、清無。

一九頁上一二行「化更」，磧、普、南、徑、清作「更化」。

一九頁上一八行末字「之」，磧、普、南、徑、清作「遭」。

一九頁上五行第一三字「遣」，磧、普、南、徑、清作「即便受生」。

一九頁中二一行品名，磧、普、南、徑、清作「恒伽達品六」；徑、清作「恒伽達緣品第六」。

一九頁下一〇行第一一字「便」，磧、普、南、徑、清無。

一〇頁下二二行「老翁」，磧、普、南、徑、清作「須闍提品七」；徑、清作「須闍提緣品第七」。

一〇頁上一一行首字「莫」，磧、普、南、徑、清作「冀」。

一〇頁上三行「即生出外」，磧、普、南、徑、清作「即便受生」。

一〇頁上九行第五字「遣」，磧、普、南、徑、清作「遭」。

一〇頁上一八行末字「之」，磧、普、南、徑、清作「已」。

一〇頁上二二行第七字「是」，磧、普、南、徑、清作「爲是」。

一〇頁中四行「故犯」，磧、普、南、徑、清作「故枉」。

一〇頁中七行「修學聖道」，磧、普、南、徑、清作「學道」。

一〇頁下四行「我今」，磧、普、南、徑、清作「其情」。

一〇頁下一九行品名，磧、普、南作「恒伽達品六」；徑、清作「恒伽達緣品第六」。

一一頁中二一行品名，磧、普、南作「須闍提品七」；徑、清作「須闍提緣品第七」。

一一頁中一〇行第一一字「便」，磧、普、南、徑、清無。

一一頁下二二行「卿命」，磧、普、南、徑、清作「老公」。又「既盲」，磧、普、南、徑、清作「既冥」。

一一頁上一一行「七歲常行乞匄以養父母」，磧、普、南作「十歲常行乞食以供養父母」；徑、清作「七歲常行乞食以供養父母」。

一一頁上九行第五字「匄」，磧、普、南、徑、清作「乞食」。

一一頁上一八行「白言」，磧、普、南、徑、清作「白佛」。

一一頁中二行末三字至次行首二字「修婆羅提致」，磧、普、南、徑、清作「修婆提羅致」。

一一頁中五行及九行「反然」，磧、普、南、徑、清作「叛殺」。

一一一頁中一行「心崩」，磧、普、南、徑、清作「心用」。

一一一頁中一三行「至年」，磧、普、南、徑、清作「方年」。

一一一頁中一六行「惶怖」，磧、普、南、徑、清作「惶惶」。

一一一頁下七行首字「乱」，磧、普、南、徑、清作「錯」。

一一一頁下八行末字「欲」，磧、普、南、徑、清作「即欲」。

一一一頁下一一行「迴顧」，磧、普、南、徑、清作「還顧」。

一一一頁下一三行「諫父」，磧、普、南、徑、清作「諫王」。

一一二頁上一一行第七字「復」，磧、普、南、徑、清無。

一一二頁上一五行「移轉」，磧、普、南、徑、清作「移動」。

一一二頁上二一行「得無」，磧、普、南、徑、清作「得不」。

一一二頁中一行「答言」，清作「不言」。

一一二頁中一〇行「本王」，磧、普、南、徑、清作「大王」。

一一二頁中一二行第六字「王」，磧、普、南、徑、清無。又「白淨王」，磧、普、南、徑、清作「淨飯王」。

賢愚經卷第二

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

波斯匿王女金剛品第八

聲

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王宰大夫人名曰摩利時生一女字波闍羅晉言金剛形貌醜惡肌躰麁澁猶如馬尾王觀此女無一喜心便勑宮內勤意守護勿令外人得見之也所以者何此女雖醜形不似人然是宿本末利夫人所生此女而護養之女年轉大任當嫁處時王愁憂无餘方計便告吏臣卿往推覓本是豪姓居士種者今若貧乏無錢財者便可將來吏即如教即往推覓得一貧窮豪姓之子吏便喚之將至王所王得此人共至屏處具以情狀向彼人說我有一女面狀醜惡欲覓嫁處未有酬類聞卿豪族今者雖貧當相供給幸卿不逆當納受之時長者子長跪白言當奉王勑正使大王以猶見賜我亦當受何況大王遺躰之女今設見賜奉命納之王即以女妻彼貧人為起宮殿舍宅門閤令有七重王勑女夫自捉戶鑰若欲出行而自閉之我女醜惡世所未有勿令外人覩見面狀常牢門戶幽閉在內王出財貨一切所須供給女聲使无乏短王即拜授以為大臣其人所有財寶饒益尒諸豪族共為讌會月月為更會同之時夫婦俱詣男女雜會共相娛樂諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨詣眾人疑怪彼人婦者儻能端政暉赫曜絕或能極醜不可顯現是以彼人故不將來今當設計往觀彼婦即各同心察共相語以酒勸之令其醉卧解取門鑰便令五人往至其家開其門戶入內見婦端政殊特少雙自相謂言我怪此人不將來往其婦端政乃至如是觀覩已竟還閉門戶持其戶鑰還彼人所繫著本帶其人醒悟會罪至家入門見婦端政奇妙容貌挺特人中難有見已忻然問是何人女者皆蒙過度即便至心遥礼世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於其女前地中踊出現紺髮相令女見之其女舉頭見佛髮相倍加歡喜歡喜情敬敬心極深其女頭髮自然細軟如紺青色佛復現面女得見之我女醜巳歡喜面復端政惡相麁皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜因歡喜故惡相即滅身躰端嚴猶如天女奇妙蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其女盡身亦皆端政相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛為說法即盡諸惡應時逮得須陁洹道女巳得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端政殊特少雙自相謂言我怪此人不將來往其婦端政乃至如是觀覩巳竟還閉門戶持其戶鑰還彼人所繫著本帶其人醒悟會罪至家入門見婦端政奇妙容貌挺特人中難有見巳忻然問是何人女者皆蒙過度即便至心遥礼世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於其女前地中踊出現紺髮相令女見之其女舉頭見佛髮相倍加歡喜歡喜情敬敬心極深其女頭髮自然細軟如紺青色佛復現面女得見之我女醜巳歡喜面復端政惡相麁皮自然化滅佛復現身齊腰以上金色晃昱令女見之女見佛身益增歡喜因歡喜故惡相即滅身躰端嚴猶如天女奇妙蓋世無能及者佛愍女故盡現其身其女盡身亦皆端政相好非凡世之希有惡相悉滅無有遺餘佛為說法即盡諸惡應時逮得須陁洹道女巳得道佛便滅去時彼五人開戶入內見婦端政殊特少雙自相謂言我怪此人不將來往其婦端政乃至如是觀覩巳竟還閉門戶持其戶鑰還彼人所繫著本帶其人醒悟會罪至家入門見婦端政奇妙容貌挺特人中難有見巳忻然問是何人女者皆蒙過度即便至心遥礼世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女精誠敬心純篤佛知其志即到其家於

夫我今意欲向王相見汝當為我通
其意故夫受其言即往白王女郎今
者欲來相見王荅女聲勿道此事急
當牢閉慎勿令出女夫荅王何以乃
尒女郎今者蒙佛神恩已得端政天
女無異王聞是已荅女聲言審如是
者速往將來即時嚴車迎女入宮王
見女身端政殊特歡喜踊躍不能自
勝即勑嚴駕王及夫人女并女夫共
至佛所礼佛畢訖却住一面時波斯
匿王跪白佛言不審此女宿殖何福
乃生豪貴富樂之家復造何各受醜
陋形皮毛麁強劇如畜生唯願世尊
當見開示佛告大王夫人處世端政
醜陋皆由宿行罪福之報乃往過去
久遠世時時有大國名波羅捺時彼
國中有大長者財富無量舉家恒共
供養一辟支佛身躬麁惡形狀醜陋
燋悴亟眷時彼長者有一小女日日
見彼辟支佛來惡心輕慢呵罵毀言
面貌醜陋身皮麁惡何其可憎乃至
如是時辟支佛數至其家受其供養
在世經久欲入涅槃為其檀越作種

種變飛騰虛空身出水火東踊西沒
西踊東沒南踊北沒北踊南沒坐卧
虛空種種變現咸使彼家覩見神足
即從空下還至其家長者見已倍懷
歡喜其女即時悔過自責唯願尊者
當見原恕我前惡心罪疊過厚幸不
在懷勿令有罪也時辟支佛聽其懺
悔佛告大王尒時女者今王女是由
其尒時惡不善心毀訾賢聖辟支佛
故自造口過於是以来常受醜形後
見神變自改悔故還得端正奕才越
群無能及者由供養辟支佛故世世
富貴緣得解脫如是大王一切衆生
有形之類應護身口勿妄為非輕呵
於人尒時王波斯匿及諸群臣一切
大衆聞佛所說因緣果報皆生信敬
自感佛前以是信心有得初果至四
果者有發無上平等意者復有得住不
退轉者咸懷渴仰敬奉佛教歡喜遵
承皆共奉行

金財因緣品第九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園与尊弟子千二百五十人俱

尒時城中有大長者長者夫人生一男
兒名曰金財其兒端政殊特世之少雙
是兒宿世捲手而生父母驚怪謂之
不祥即披兒兩手觀其相好見二金
錢在兒兩手父母歡喜即便取取
已故慶續復更生尋更取之復生如
故如是勤取金錢滿藏其兒手中未
曾有盡兒年轉大即白父母求索出
家父母不遂即便聽之尒時金財往
至佛所頭面作礼而白佛言唯願世
尊當見憐愍聽我出家得在道次佛
告金財聽汝出家衆僧可已於時金
財即剃鬚髮身著袈裟便成沙弥年
已滿足任受大戒即令衆僧當受具
足臨壇衆僧次第為礼其作礼時兩
手拍地當手拍處有二金錢如是次
第一切為礼隨所礼處皆有金錢受
戒已竟精勤脩習得羅漢道阿難白
佛不審世尊此金財比丘本造何福
自生已来手把金錢唯願世尊當見
開示佛告阿難汝當善思我今說之
阿難對曰如是諾當善聽佛言乃往
過去九十一劫時世有佛名毗婆尸

出現於世政法教化度脫衆生不可
稱數佛告衆僧遊行國界時諸豪富
長者子等施設飯食供養彼佛及弟
子衆尒時有一貧人乏於財貨常於
野澤取薪賣之值時取薪賣得兩錢
見佛及僧受王家請歡喜敬心即以
兩錢施佛及僧佛愍此人即為受之
佛告阿難尒時貧人以此二錢施佛
及僧故九十一劫恒把金錢財寶自
恣無有窮盡尒時貧人者金財比丘
是也正使其人未得道者未来果報
亦復無量是故阿難一切衆生皆應
精勤布施為業尒時阿難及衆會者
聞佛所說皆悉信解有得須陁洹果
者斯陁含阿那含阿羅漢者有發無
上正真道意者復有得住不退地者
一切衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第二　第十

華天因緣品第十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時長者生一男兒相師當為立字相師
即占相此兒相師觀已見其
奇相答長者言兒年轉大往至佛所見
心懷歡喜即語相師當為立字相師
問曰此兒生時有何瑞應長者答曰
此兒生時天雨七寶滿我家內相師
答曰是兒福德當為立号為勒鄔提
婆晉言華天兒年轉大才藝博通聞
佛顏容相好无比見已歡喜心自思
惟我生處世得值聖尊今當請佛及
諸衆僧即前白佛言唯願世尊及尚
衆僧明日屈意臨適鄙家受少蔬食
因見福慶佛知其根即時受請于時
華天還至其家明日食時佛尚與僧
往至其家華天即化作寶牀座遍其
舍內敷設嚴飾佛及衆僧即坐其座
華天欲須種種飲食其人福德自然
而辦佛尚衆僧食已攝鉢廣為華天
父母聽之即至佛所稽首佛足求作
比丘稟受佛教佛聽入道讚言善來
遵修佛教逮得羅漢尒時阿難見斯
事已往至佛所長跪白言世尊是華
天比丘本殖何福而得如是自然天
華又能化作牀座飲食世尊當為決
散此疑佛告阿難欲知善聽過去有
佛名毗婆尸出現於世度脫衆生時
諸衆僧遊行聚落到諸豪族皆悉供
養時有一人貧無錢財見僧歡喜恨
無供養即於野澤採衆草華用散衆
僧至心敬礼於是而去佛告阿難尒
時貧人散僧華者今此華天比丘是也
由其過去用信敬心故採華散僧至
心求願九十一劫所生之處身躬端
政意有所須欲得飲食牀卧之具尋
時如念自然而至緣斯之福自致得
道是故阿難一切衆生莫輕小施以
為無福猶如華天今悉自得尒時阿
難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第二　第十一

奇相品第十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時長者生一男兒當尒
之時天雨七寶遍其家內皆令積滿
即召相師占相此兒相師觀已見其
奇相答長者言兒相殊特長者聞已
心懷歡喜即語相師當為立字相師
問曰此兒生時有何瑞應長者答曰
此兒生時天雨七寶滿我家內相師
答曰是兒福德當為立号為勒鄔提
婆晉言寶天兒年轉大才藝博通聞
佛神聖奇德少雙心懷渴仰貪欲出

家即聲父母往詣佛所頭面作礼而白佛言唯願世尊聽我出家佛即聽許善来比丘鬚髮自墮法衣在身佛為說法即得羅漢阿難白佛不審世尊此寶天比丘本作何福而當生時天雨衆寶衣食自然无有乏短佛告阿難過去世時有毗婆尸佛出現於世度脫衆生不可計數尒時衆僧遊行村落時彼村中有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心家无財寶供養之具便以一把白石似珠用散衆僧發大擔願佛告阿難尒時貧人珠供養者今此寶天比丘是也由其過去用信敬心持白石似珠散衆僧故乃至九十一劫受無量福多饒財寶衣食自然無有乏短緣於尒時有一大仙士名羼提波梨尒時國王名為迦有信敬心今遭我世得道果證尒時衆會聞佛所說自生信心有得初果乃至第四果者復有發心住不退轉尒時衆會聞佛所說歡喜奉行

佛為阿難說寶天比丘本生因緣品第十二

如是我聞一時佛在羅閱祇竹園林中止尒時世尊初始得道度阿若憍陳如等次度鞞卑羅迦葉兄弟千人度人漸廣蒙脫者衆於時羅閱祇人欣戴无量莫不讚歎如来出世甚為奇特衆生之類咸蒙庥苦又復歎美禪事汝為得未得未猶荅未得王即怒曰於尒所功德皆言未有汝是凡夫獨為諸女在此屏處云何可信又復問汝常在此為是何人修設何事仙人荅曰修行忍辱我欲試汝知能忍不即言若當忍辱王即拔劒而語之割其兩手而問仙人猶言忍辱復斷其兩脚復問之言故言忍辱次截其耳鼻顏色不變猶稱忍辱尒時天地六種震動時仙人五百弟子飛於虛空而問師言被如是苦忍辱之心不忘失耶其師荅言心未變易王乃驚悔復更問言汝云忍辱以何為證仙人荅曰我若實忍至誠不虛血當為乳身當還復其言已訖血尋成乳平完如故王見忍證倍懷恐怖咄我無狀毀辱大仙唯見垂哀受我懺悔仙人告曰汝以女色刀截我形吾忍如地我後成佛先以慧刀斷汝三毒尒時山中諸龍鬼神見迦梨王枉忍辱仙

人各懷懊惱興大雲霧雷電霹靂欲
言彼王及其眷屬時仙人仰語若為
我者莫苦傷害時迦梨國王懺悔之
後常請仙人就宮供養尒時有異梵
志徒衆千人見王敬待羼提波梨甚
懷妬忌於其屏處坐以塵土糞穢而
以坌之尒時仙人見其如是即時立
誓我今修忍為於群生積行不休後
會成佛若佛道成先以法水令清淨佛告比丘欲
垢除汝欲穢永令清淨佛告比丘欲
知尒時羼提波梨者則我身是時王
迦梨及四大臣今憍陳如等五比丘
是時千梵志塵坌我者今鬚卑羅等千
比丘是我於尒時緣彼忍辱誓當先度
是故道成此等之衆先得度苦時諸
比丘聞佛所說歎未曾有歡喜奉行

慈力王血施品第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹中
止尒時尊者阿難在閑坐林間坐
禪而自思惟如來興世甚為奇特衆
生之類皆蒙安樂又思惟憍陳如等
五尊比丘種何善本依何因緣法門
初開而先得入法鼓始振獨先得聞

甘露法降特先蒙潤念是事已從坐
處起往至佛所具以所念而用白佛
佛告之曰憍陳如等先世於我實有
三毒諸欲飢渴安置涅槃安隱之處
令得安隱是故今身先得我法用致
五夜又者今憍陳如等五比丘是我
世世檀願許當先度是故我初說法
聞便解脫時尊者阿難及諸衆會聞
佛所說咸增敬仰歡喜奉行

尸毘王割肉貿鴿品第十四

如是我聞一時佛在王舍城竹園之
降六師品第十二

如是我聞一時佛在王舍城竹園之
中與千二百五十比丘俱時洴沙王
已得初果信敬之心倍復隆厚常設
上妙四事所須供養於佛及比丘僧
樂人同善志無勸道守國有六師富蘭
那等先素出世邪見倒說誑惑民庶
迷寘之徒信服邪教衆類廣布惡黨
遍滿時王有弟敬奉六師信惑邪倒
謂其有道遏家之貨供給與之佛日
初出慧流馨潤無心拔擢沒在重網
兄王洴沙甚愛重之懃懇方便曉令
奉佛弟執邪理不從王教數數勑令
請佛供養弟白兄王我自有師不能

復往奉事瞿曇然王有教理無有違
當設大會不限来衆若其自至我當
与食許王之後辦設供具饒敷牀座
事訖設會遣人往喚六師之徒尋皆
来集坐於上位恠佛及僧不自来至
即往白王王前數數勅請瞿曇今為設
會日時欲至如何不来王告弟言汝
雖不能躬自往請可遣一人白於時
到王弟受教遣人白時佛與大衆来至
會所見諸六師先坐上座佛与衆僧次
第而坐佛以神足令此六師情耻各起移坐坐
類忽在下行六師情耻各起移坐坐
定自見還在其下如是再三移坐就
上猶自見身乃在下末更无力能倹
仰而坐檀越行水至上座前佛語施
主先与汝師持水往師前即舉覓覓
口自閉其水不下還往佛前從佛作
次尒乃水出咸得洗手洗手既竟次
當呪願檀越捉食在上座前佛語檀
越本不為我往汝師前自令呪願受
教尋往至六師所六師口噤不得出
言但各舉手遥指於佛佛便呪願梵
音聲暢呪願既竟大衆行食欲隨上
座作次付之佛又告言先与汝師即

便持食從六師付食皆忽上住虚空
中各當其上取不可得行食与佛并僧
遍訖食乃還下各在其前佛与衆僧
一切食訖澡漱還坐次當說法佛語
小之形昭然有別迷惑高企何愚之
劇六師復言驗事在後大王未見我
等殊變是使偏心謂望彼大決試之
後巨細自定王又告曰欲試可試但
恐汝等自招毀辱正使与佛捕神足
者當使我曹具覩異變六師言曰期
後七日願王平治講試之場六師去後
王即嚴駕往至佛所以事白佛六師
紛紜欲得講術以理呵語其意不息
唯願世尊奮其神力化伏邪惡尒乃
從善因使我曹得覩其變佛告洴沙
我自知時洴沙謂佛可共捕神即勅
臣吏平治博厦安施牀座竪諸幢幡
莊嚴挍絡極令麗妙其當會日一切
企望於時如來及与衆僧從王舍城
徃毗舍離毗舍離中諸律昌輩与諸
人民皆来奉迎諸人後日求佛不在
問實乃知至毗舍離六師之徒興張
唱言久知瞿曇智術單淺諸人猶豫

不信我言剋期捕術自省不如靡然逃去至毗舍離諸六師輩貢高轉盛各共相率當必追窮時阿闍世王与群臣十四億衆各辦糧食悉隨佛往前後絡繹集毗舍離六師復往白諸律昌聽我曹等与此瞿曇捕試神力談講實性若見聽者期来七日時諸律昌復往白佛六師羣迷自謂有道求与如来共捕神力唯願世尊垂神降伏佛又告曰佛自知時諸律昌輩合率臣民嚴治設辦如阿闍世王比悉皆嚴辦會日垂至佛与衆僧往舍衛國舍衛國王名因陁婆日佛与衆僧至拘睒弥國六日優填將諸群臣亦来奉迎毗舍離六人明晨問佛云佛已往拘睒弥王名梵摩師聞是高心遂盛合徒聚衆覩必窮逼諸律昌輩辦致供具五百車載用侯供養將領國人七億之衆并洗沙王集拘睒弥王名梵摩優填王与群臣亦来奉迎毗舍離六人明晨問佛云佛已往拘睒弥國六師既到見優填王日佛与衆僧至拘睒弥王名梵摩優填王与群臣亦来奉迎毗舍離六人明晨問佛云佛已往拘睒弥國六師既到見優填王日佛与衆僧至拘睒弥王名梵摩優填王与群臣亦来奉迎毗舍離六人明晨問佛云佛已往拘睒弥國六師既到見優填王

寧可与捕之不佛復告言我自知時優填望佛在其國試嚴治設辦如洗沙王比皆到當會佛復捨去与比丘僧往迦毗羅衛國迦毗羅衛諸釋種輩率諸大衆皆来迎佛波至越祇國越祇國王毛真陁羅將諸人民来迎世尊拘睒弥人明日乃問梵摩達王与八億人洗沙諸王六國人去佛已去向於越祇六師徒衆尋逐其後時優填王与八億衆并洗沙等諸國人民皆悉共往詣集越祇國六師見王廣自陳說當令瞿曇与我共試諸釋種復往白佛具宣其事佛又告言我自知時嚴治設辦剋日垂至佛与衆僧往舍衛國舍衛國王名波斯匿王亦用為笑說佛殊勒今与大衆逐至王國大王當使与我等决波斯匿王既往見佛白言六師慇懃請乞唯願世尊垂神化伏普使一切別為識真佛告王言我自知時波

於佛佛亦荅言我自知時嚴辦日到佛復捨去与比丘僧往迦毗羅衛國迦毗羅衛諸釋種輩率諸大衆皆来迎佛波至越祇國越祇國王毛真陁羅將諸人民皆悉前後隨逐佛往六師既到向其後時優填王与八億人洗沙諸王六國人瞿曇共决神力釋種復往白佛具宣其事佛又告言我自知時嚴治設辦剋日垂至佛与衆僧往舍衛國舍衛國王名波斯匿王亦用為笑說佛殊勒今与大衆逐至王國大王當使与我等决波斯匿王既往見佛白言六師慇懃請乞唯願世尊垂神化伏普使一切別為識真佛告王言我自知時波

斯匿王尋勅臣吏平治場地多積香
花數設牀座竪諸幢幡嚴辦已訖大
衆都集臈月一日佛至試場波斯匿
王是日設食清晨躬手授佛揚枝佛
受嚼竟擲殘著地隨地便生翁鬱而
起根莖踊出高五百由旬枝葉雲布
周匝亦尒漸復生華大如車輪遂復
有菓大五斗瓶根莖枝葉純是七寶
若干種色映燦麗妙隨色發光摒蔽
日月食其菓者美踰甘露香氣四塞
聞者情悦香風來吹更相撲動其意心皆開解
皆出和雅之音暢演法要聞者無厭
一切人民覩斯樹變敬信之心倍益
純厚佛乃說法應適其意心皆開解
志求佛者得果生天數甚衆多次第
二日優填王請佛於時如來化其兩
邊成兩寶山巖顯可觀衆寶雜合五
色暉耀光焰曄曄若干種樹行列山
上華果茂盛出微妙香其一山頂有
成熟粳米滑美百味甘之附口人民
之類自恣而食其一山上有柔軟之
草肥膩甘美以飼畜生須者往啟飽
已情歡一切衆會覩山顯異食已懷

悦仰慕遂深佛更稱適為說妙法各
得開解發無上心得果生天其數亦
衆到第三日七真陁羅請佛供養奉
佛淨水佚以澡漱佛吐水棄化成寶
池周匝四邊各二百里純以七寶共
相間雜衆色相照光明焰弈其池中
水八德具足水底遍滿七寶之沙八
種蓮花大如車輪青黄赤白紅緑紫
雜香氣芬馥馨徹四遠隨蓮花色各
發光明光明顬照暉曜天地大會覩此
寶池奇妙歡喜稱歎佛无量德佛因觀
察隨衆人心方便說法各令開解發
无上正覺之心得果生天甚難計數
計到第四日因陁婆弥王請佛佛於
是日令其寶池四面自然有八渠流
又第八日受帝釋請為佛作師子座
如來昇座帝釋侍左梵王侍右衆會
一切靜然坐定佛徐申辟以手接座
欻有大聲如爲鳴吼應時即有五大
神鬼摧滅挽拽六師高座金剛密迹
捉金杵析頭出火舉擬六師六師
驚怖奔突而走慙此重辱投河而
死六師徒類九億人衆皆来歸佛求
為弟子佛言善来比丘鬚髮自落法

衣在身皆成沙門佛為說法示其法
要漏盡結解悉得羅漢於是如來從
八万毛孔皆放光明遍滿虛空一一
光頭有大蓮花一一華上皆有化佛
与諸大衆圍統說法衆會覩玆無上
之化信敬之心倍益隆盛佛即為說
隨其所應有發大心得果生天進福
增善數甚衆多到第九日梵王請佛
佛自化身高至梵天威嚴高顯巍巍
難極放大光明暉赫天地一切仰瞻
皆闇其語佛為種種顯示法要亦令
多衆發心求佛得果生天數亦難計
到第十日四天王請佛尒時世尊普
令大衆見佛色身遍諸天中從四天
王至色究竟皆見佛身放大光明各
為大衆說微妙法感遥仰視了了見
之一切衆會甚增敬仰佛為說法隨
應其意皆發大心住不退地得果生
天不可稱計第十一日須達請佛佛
於是日於高座上自隱其身寂滅不
現但放光明出柔軟音分別演暢諸
法之要在會之人聞法解悟有發大
心住不退者得果生天亦甚衆多第

十二日質多居士請佛供養佛於此
日入慈三昧出金色光遍照大千光
尊衆生三毒心息自然興慈等視衆
生如父如母如兄如弟愛潤之心都
无增減然後為說若干妙法亦發大
心住不退地得果生天難可稱量第
十三日毛真陁羅王次復請佛施設
供養佛於是日身昇高座放於臍光
分作兩奇離身七仞頭各有花上有
化佛如佛無異化佛臍中復出光明
亦分兩奇離身七仞頭有蓮花上有
化佛如是轉遍大千國土一切瞻覩
上人中時有二身手諸相猶曽得見未
相三十有二身手諸相端嚴晞著文理如畫分別顯
覩如来足下輪相願見示衆咸共敬
觀佛即出脚普示衆會一切見佛足
底輪相端嚴晞著文理如畫分別顯
了觀之無猒王益歡喜重白佛言不
審世尊本作何德而乃致此輪相之
妙佛即告王由我過去自修十善復
以教人故得斯相明顯如是王又白
佛佛不審世尊自修十善復以教人其
事云何願見開示佛告王曰善聽善
心乃往無數阿僧祇劫此閻浮提有

大國王名施陁尼弥領八万四千國
八万億聚落一万大臣王有二万夫
人皆無有子王甚憂愁懼絶國嗣即
廣禱祀祈願諸天王第一夫人名須
梨波羅滿經數時閒便覺有娠自懷
妊後心性聰了仁慈矜哀勸人以善
日月滿足生一男兒端政超異姿相
顯美身諸毛孔皆有光明王甚欣慶
覩之無猒即召相師占其吉不相師
披見默言奇哉是兒之相挺特殊倫
德綏四域天下敬戴王益歡喜勑為
立字相師白王有何異瑞王言此兒
懷妊已来其母聰慧仁慈勸善餘瑞
雖衆甚怙此異相師驚喜而白王言
母豫辯慧自身光明當為立字名郝
波羅滿晉言惠光太子長大智慧殊
人父王崩薨葬送畢訖諸王臣集勸
令嗣位太子固辭云不能當諸臣各
曰大王已崩唯有太子更無兄弟今
言不肯推讓為誰太子荅言世人行
惡必不執順若加刑罰罪我不少若
能率民普行十善我乃堪任領受國
事諸臣言善唯願畀殿十善之道當

勑令行太子尒時尋登王位告下人
民普行十善一切敬順政心易操魔
王妬忌欲敗王化密作封書告下諸
國前勑行善既無利驗唐自勞苦修
无益事自今以往聽民恣心作十惡
事勿更憚情諸王得書怪此異詔何
緣越理勸人從惡各遣親信重問所
由王聞是語愕然驚曰我無是令何
緣乃尒即勑嚴駕躬行諸國親見臣
民宣敗異化魔於道邊化作一人身
處大火盛炎熾燃於中央叫聲悲酸
切王即前問汝何以尒人白王言我
坐前時勸人十善今受此苦痛毒難
忍王重荅言何有是事勸人修善反
更受苦又復問言勸行十善令汝受
苦前受勸人行十善者得善報不荅
言前人得善福耳但教他故獨受此
苦王聞歡喜荅言但令前人得善福
者甘心受苦不以為恨魔聞是語即
隱形去遍行諸國宣十善行人民服
化慎身口意正化流布一切欽崇王
德隆赫嘉瑞而降金輪先應七寶具
臻遊化四域導善為務如是大王欲

知尒時施陁尼弥王者今現我父淨
飯王是尒時母者今現我母摩訶摩
耶是彼惠光王十善化民者今我身
是我緣彼世自行十善又以勸民令
行十善是以今日得是足下千輻相
輪時洴沙王復白佛言六師羣迷不
自度量貪著利養生嫉妬心求尚世
尊捔試神力言佛作一我當作二佛
現神變妙難思議六師窮縮乃無一
術慙形愧影投水而死徒類散解自
遺殃患念其迷惑何劇之甚佛告大
王不但今日六師之徒諍名利故求
尚我尒自喪失衆過去世時亦共我
諍我亦傷彼奪其人衆王即長跪尋白
佛言不審世尊過去世時尚六師鬪奪
其徒衆其事云何願具說示佛告王
曰善善心聽乃往過去無數无量阿
僧祇劫此閻浮提有一國王名摩訶
賒仇利領五百小國王有五百夫人
無有太子可以繼嗣王自念言吾年
化慎身口意正化流布一切欽崇王
轉大无有一子以續國位若其一旦崩
亡之後諸王臣民不相承受便當興
兵枉害民命國將亂矣何苦之劇念

是事已心没憂海時天帝釋遥知王
憂即從天下化作一醫来詣王所問
王憂意王即如事宣示語醫化醫白
王莫復憂慮我當為王往入雪山採
合衆藥為夫人服服藥之後皆當有
娠王聞是語老后糀憂即語醫言能
令者善是時化醫即往雪山取諸藥
草榼還王宫以乳煎之為大夫人夫
人覺娠情又不信化醫歸天後不肯
服餘小夫人盡共分服服未經久尋
覺有娠各以情事白大夫人夫人聞
已情乃憂悔即問所服有餘殘不荅
言已盡復問前草今者在不荅言猶
在尋勑取乳更用重煎持為夫人夫
人便服服之數日亦覺有娠諸小夫
人月滿各生皆是男兒端政殊異王
見諸子歡喜踊躍慞惶遲念想於大夫
人夫人月滿亦生一男面貌極醜形如
株杌父母見之情不歡喜因共号之為
多羅睺施晉言株杌勑令養育年漸
長大其餘諸兄皆已納娶唯有株杌
不以在意後會邊國興兵入界五百
王子領兵往拒始戰軍敗退来趣城

株杌王子問諸兄言何以退走如恐
怖狀兄輩語言往鬪不利他軍見逐是
以走退株杌言曰如斯軍賊敢見侵逼
取我先祖天寺之中大弓具来我欲
往擊其先祖是轉輪王即遣多人往
取异来而授与之取弓舒張弓聲如雷
彈弓之音聞四十里持弓捉貝便獨往
擊到先吹貝聲如霹靂彼軍聞聲驚
怖散走敵退乃還父王異過尒乃愛
待深恩方便欲為嫉妒女妻之分國共治重加賞賜王即然
之便行宣募時多羅睺施即持弓貝
出城趣賊吹貝即叫弓六軍驚駭怖不
能動即入軍中斬六王首奪取冠縵
攝録其衆律師跋跸甚用歡喜以女
貢之奉為大王領攝七國一切軍兵
將諸士衆尚婦還國父王聞来往出
界迎見子所領軍衆極盛以國讓子
勸作大王其子不肯云父猶在理不
應尒還到宫中窮責其婦汝前何以
夜棄我亡其婦荅言君身極醜初見
驚怖謂非是人多羅睺施捉鏡自照
乃見身首熟似株杌患厭其身自不
喜見便至林間乃欲自煞帝釋遥知

即下到邊問所由緣慰諭其意為一寶珠而告之言常以此珠著汝頂上可得殊異如我端政尋喜奉受安其頂上覺身倍異還至宮中自取弓貝欲至外戲婦見不識尋語之曰汝是何人莫角牟此物我夫若來儻相傷損尋語婦言我是汝夫婦殊不信而語之言我夫極醜汝形端正汝是何人說是我夫夫即却珠還示故形婦乃驚喜云何乃尒夫即具悉說得珠意婦自是後敬愛其夫抹抌之名從是滅除便更稱之名須陁羅扇後自生念當率兵衆更起宮城即出觀行平博之處勑諸人衆是中可作有四龍王人形來問欲作城者為用何物須陁羅扇言當用土作龍復白言何不用寶荅言城大鄰得多寶龍復白言我當相為尋化四邊作四大泉而語之言用東泉水而作漿者便成琉璃用南泉水而作漿者可成為金用西泉水而作漿者可成為銀用北泉水而作漿者可成頗梨尋時勑作如語成寶便令作城方四百里復勑作宮方四十里宮城街陌樓觀舍宅樹林浴池悉是四寶嚴淨顯妙略如天上宮城既竟七寶來庭慇懃攝四域化民修善如是大王欲知尒時摩訶羅仇梨者今現我父淨飯王是尒時母者今現我母摩訶摩耶是彼多羅睺施醜王子者今我身是彼時婦者今瞿曇是彼婦詣者今摩訶迦葉是彼六國王欲以兵力逼求女者今六師是於彼世時為我諍色我傷害彼奪取兵衆乃至今日嫉名利故求為我試無術稱心投水而死我攝徒類九億人衆為我弟子時洴沙王復白佛言多羅睺施本作何行福德力强形如是醜佛復告王皆有因緣乃往過去無量難計阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅捺國有仙山名曰律師時仙山中有一辟支佛身有風患當須服油至

立願令我夫妻所生之處天上人中一切從意如是大王欲知尒時賣油人者多羅睺施是時油師婦者多羅睺施婦是緣於尒時見辟支佛言似株杌手脚如軸雖施油滓瞋色乌語由是因緣所生之處初形甚醜如前惡言緣後懺悔喜施好油所生之處還得端正緣以油施常得多力數千万衆無敢當者福德報故作轉輪王食福四域五欲從心善惡之業其報不朽是故一切當念道要慎身口意遵修道行佛說是時洗沙王等諸王臣民四輩之衆天龍鬼神聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發无上大道心者或有遶住不退地者一切歡喜礼敬奉行

賢愚經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一七頁上經名，磧、普、南、徑、清作「賢愚因緣經卷第二」。卷末經名同。

一　一七頁上二行譯者，磧、普、南作「元魏沙門慧覺在高昌郡譯」；徑、清作「元魏沙門慧覺譯」。

一　一七頁下六行「齊腰」，磧、南作「腰肉」。

一　一七頁下七行第一二字「因」，磧、普、南、徑、清作「用」。

一　一七頁下九行首字「妙」，磧、普、南、徑、清作「姿」。

一　一七頁下一七行末字「戶」，磧、普、南、徑、清作「門」。

一　一七頁下末行第六字「佛」，磧、普、南、徑、清作「見佛」。

一　一八頁上一行「我今」，磧、普、南、徑、清作「今我」。

一　一八頁中七行第七字「也」，磧、普、南、徑、清無。

一　一七頁中九行「讌會」，磧、普、南、徑、清作「課會」。

一　一七頁中一二行末字至次行首字「曜絶」，磧、普、南、徑、清作「絶曜」。

一　一七頁中一六行「便令」，磧、普、南、徑、清作「使令」。

一　一七頁下三行第三字「敬」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　一七頁下一七行末字「也」，磧、普、南、徑、清作「類」。

一　一八頁中九行「賢聖辟支佛」，磧作「賢豐辟支」。

一　一八頁下三行「捲手」，磧、普、南、徑、清作「拳手」。又「驚怖」，磧、普、南、徑、清作「驚怖」。

一　一八頁下一四行「即令」，磧、普、南、徑、清作「即合」。

一　一九頁上三行「飯食」，磧、普、南、徑、清作「飲食」。

一　一九頁上二一行第八字「富」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九頁中四行第五字「前」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九頁中六行「福慶」，磧、普、南、徑、清作「福度」。

一　一九頁下三行「敬礼」，磧、普、南、徑、清作「作礼」。

一　一九頁下四行「散僧」，磧、普、南、徑、清作「供散」。

一　一九頁下五行「過去」，磧、普、南、徑、清作「過去世」。又第九字「故」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九頁下七行「牀卧」，磧、普、南、徑、清作「坐卧」。

一　一九頁下二一行「號爲」，磧、普、南、徑、清作「字號」。

一　一九頁下末行「渴仰」，普、南、徑、清作「注仰」。

一　二〇頁上一一行末字至次行首字「似珠」，磧、普、南、徑、清作「慈力王血施緣品十三」；徑、清作「慈力王血施緣品第十三」。

一　二〇頁上一七行品名，磧、普、南、徑、清作「具言」。

一　二〇頁上二一行第八字「又」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一　二〇頁中一二行第一二字「諸」，南、徑、清無。

一　二〇頁中一六行「羼提波梨」，磧、普、南、徑、清作「羼提婆羅」。下同。

一　二〇頁中二二行「王覺」，徑作「正覺」。

一　二〇頁下一〇行「仙人」，普、南、徑、清作「何人」。

一　二〇頁下一一八行「其言」，磧、普、南、徑、清作「具言」。

一　二一頁上三行「莫苦」，磧、普、南、徑、清作「莫造」。

一　二一頁上一七行品名，磧、普、南、徑、清作「慈力王血施緣品十三」；徑、清作「慈力王血施緣品第十三」。

一　二一頁上二一行第八字「又」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一　二一頁中二二行「放脉」，磧、普、南、徑、清作「施脈」。

一　二一頁下八行「時尊者」，磧、普、南、徑、清作「賢者」。

一　二一頁下一〇行品名，磧、普、南、徑、清作「羼提婆羅因緣品第十二」；徑、清作「羼提婆羅因緣品十二」。下同。

一　二一頁下一九行「與之」，磧、普、南、徑、清作「無乏」。

一　二二頁上一四行末字「俛」，磧、普、南、徑、清作「勉」。

一　二二頁上一六行「持水」，磧、普、南、徑、清作「擔水」。又「瞋瓦瞋」，磧、普、南、徑、清作「罐罐」。

一　二二頁上一九行首字「當」，磧、普、南作「受」。

一　二二頁上二一行「口噤」，磧作「口禁」。

一　二二頁中一一行「所慕」，磧、普、南、徑、清作「所務」。

一　二二頁中末行第三字「貪」，磧、普、南、徑、清作「願」。

一　二二頁下二行「螢大」，磧、普、南、徑、清作「螢火」。

一　二二頁下四行「蟻蛭」，磧、普、南、徑、清作「蟻垤」。

一　二二頁下七行「殊變」，磧、普、南、徑、清作「殊異」。

一　二二頁下九行「自招」，磧、普、南、徑、清作「自貽」。

一　二二頁下一八行「挍珞」，磧、普、南、徑、清作「交絡」。

一　二二頁下二行「興張」，磧、普、南、徑、清作「舉張」；南作「覺張」。

一　二三頁上一行「靡然」，磧、普、南、徑、清作「歷然」。

一　二三頁上一一行首字「佛」，磧、普、南、徑、清作「我」。

一　二三頁上一九行「集拘睒彌國」。

一　二三頁上二一行「集拘睒彌」，磧、普、南、徑、清作「集拘睒彌國」。

一　二三頁中一一行「空空」，磧、普、南、徑、清作「枝華」。

一　二三頁中一二行「屢屢」。

一　二三頁中三行第四字「皆」，磧、普、南、徑、清作「悉」。

一　二三頁中一五行「我」。

一　二三頁中一六行「壽張」，磧、普、南、徑、清作「匡張」。

一　二三頁中一八行末字「并」，磧、普、南、徑、清作「甘香」。

一　二三頁上二〇行「甘之」，磧、普、南、徑、清作「甘香」。

一　二三頁中一五行「寶池」，磧、普、南、徑、清作「寶地」。

一　二三頁下四行「乃知」，磧、普、南、徑、清作「乃知佛去」。

一　二三頁下七行「欽美」，磧、普、南、徑、清作「欽羨」。

一　二三頁下一一行「皆來」，磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一　二三頁下一七行第二字「今」，南作「令」。

一　二三頁下末行「別爲」，磧、普、南、徑、清作「別僞」。

一　二四頁上五行「墮地」，磧、普、南、徑、清作「隨地」。

一　二四頁上六行「踊出」，清作「湧出」。

一　二四頁上八行「枝葉」，磧、普、南、徑、清作「枝華」。

一　二四頁上一一行「撲角牛」，普、磧、南、徑、清作「振觸」。

一　二四頁上一三行第一三字「倍」，南作「悟」。

一　二四頁上一八行「暉耀」，徑作「暉輝」。

一　二四頁中一五行「輝」，南、徑、清作「暉」。

一　二四頁下一行「涛張」，磧、普、南、徑、清作「匡張」。

一　二四頁下七行「乃知佛去」，磧、普、南、徑、清作「乃知」。

一　二四頁下一三行第四字「佛」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四頁下二二行「歸佛」，磧、普、南、徑、清作「師佛」。

一　二五頁中七行「施設」，磧、普、南、徑、清作「設施」。

一　二五頁中一七行末字「踰」，磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　二五頁下四行「於時」，磧、普、南、徑、清作「於是」。

一　二五頁下八行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清作「生」。

一　二六頁中一三行首字「坐」，南、徑、清作「而」。

一　二六頁中二〇行末字「服」，磧、普、南、徑、清作「伏」。

一　二六頁上二行「八万億」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六頁中一二行第二字「王」，磧、普、南、徑、清作「觀見」。

一　二六頁中一七行末字「踰」，磧、普、南、徑、清作「上」。又第一〇字「人」，磧、普、南、徑、清作「而」。

一　二六頁中一八行「驚口」，磧、普、南、徑、清作「驚曰」。

一　二六頁中九行「親見」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六頁中一〇行「婚娶」，磧、普、南、徑、清作「婿娶」。

一　二六頁中一八行「夫言」，磧、普、南、徑、清作「用作」。

一　二七頁中一〇行「具」，磧、普、南、徑、清作「貝」。

一　二七頁中六行「而授」，磧、普、南、徑、清無。

一　二七頁中四行第一一字「多羅睺柁」。下同。

一　二七頁中八行「驚曰」，磧、普、南、徑、清作「彈責」。

一　二七頁下一二行第一三字「白」，磧、普、南、徑、清作「啓」。

一　二七頁下一七行「無數无量」，磧、普、南、徑、清作「是也」。

一　二七頁下二一行第一二字「其」，磧、普、南、徑、清無。本頁中五行末字「往」，磧、普、南、徑、清作「修行」。

一　二七頁上四行第一〇字「往」，磧、普、南、徑、清作「修行」。

一　二七頁上二〇行「多羅睺施」，磧、普、南、徑、清作「睺羅」。

一　二七頁中六行「憚情」，磧、普、南、徑、清作「彈責」。

一　二七頁上二二行「歸佛」，磧、普、南、徑、清作「師佛」。

一　二七頁中七行「施設」，磧、普、南、徑、清作「設施」。

一　二七頁中一七行末字「踰」，磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　二七頁下四行「於時」，磧、普、南、徑、清作「於是」。

一　二八頁上二行「八万億」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八頁上六行「傷損」，磧、普、南、徑、清作「害損」。

一　二八頁上一一行第四字「後」，磧、普、南、徑、清作「已後」。

一　二八頁上二〇行「而作」，磧、普、南、徑、清作「用作」。

一　二八頁中五行第二字「現」，磧、普、南、徑、清作「見」。又第一四字「現」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八頁中八行首字「翁」，磧、普、南、徑、清作「公」。

一　二八頁中二二行「心甚敬仰」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八頁下五行第七字「念」，磧、普、南、徑、清作「令」。

一　二八頁下七行第四字「使」，磧、普、南、徑、清作「更」。

一　二八頁下一二行「果報」，磧、普、南、徑、清作「其果報」。

一　二八頁下二〇行「夫妻」，磧、普、徑作「夫婦」。

賢愚經卷第三　　沙門慧覺等奉敕譯

鋸陁身施緣

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時世尊身有風患祇域醫王為合藥蘇用三十二種諸藥雜合令佛日服三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自高大望與佛齊聞佛世尊服於藥蘇情中貪慕欲與佛同復勑祇域當與我合尒時祇域復與合之因語之言日服四兩提婆達問佛服幾兩祇域荅言日三十二兩提婆達言我亦當服三十二兩祇域荅言如來身者不與汝同汝若多服必更為患提婆達言我若服之自足能消我身佛身有何老別但與我服即皆効佛日日亦服三十二兩藥在體中流注諸脉身力微弱不能消轉舉身支節極患苦痛呻吟嘆呼煩憒惋轉世尊憐愍即遥申手以摩其頭藥時即消痛患即除病既得愈看識佛手因而言曰恣達餘術世不承用復學醫道

善能使知於是阿難聞說此語情用悵恨長跪白佛提婆達多不識恩養世尊慈矜為之除患方便吐此不善之言有何情懷能生此心長夜思嫉向佛世尊佛告阿難提婆達者不但今日懷不善心欲中傷我過去世時亦常惡心煞害於我阿難白佛不審過去傷害之事因緣云何佛言善聽當為汝說唯然世尊當一心聽佛告阿難過去久遠不可計數阿僧祇劫此閻浮提有一大城名波羅榛尒時國王名梵摩達兇暴无慈奢婬好樂每懷惡忌好為傷害尒時其王欵於夢中見有一獸身毛金色其諸毛端出金光明照于左右皆亦金色覺已自念如我所夢世多有此當勑獵者求覓其皮作是念已告諸獵師而告之言我夢有獸身毛金色毛頭出光殊妙晃朗想今國界必有此物仰汝等輩廣行求捕若得其皮當重賜與令汝子孫食用七世若不用心求不得者當俱誅滅汝等族黨時諸獵師得王教已憂愁懊惱无復方計聚會

一處共議此事王所憂獸生未曾覩當於何所而求覓此若今不得王法難犯我曹徒類永無活路論此事已益增悶惱又復有言此山澤中毒虫惡獸亦甚衆多遠行求覓必不能得交當喪身困死林野且秘募一人令行求之衆人言善更相簡練曉勸一人汝可盡力廣行求覓若汝吉還我曹合物當重賞汝設令山澤遇害不還亦當以物與汝妻子其人聞此心自念言為此衆人分棄身命內計已定即可當行辦行道具涉險而去行已經久身疲力竭天時盛暑到熱涉道昏乾渴之聲蒸欲死窮酸苦切悲悴而言誰有慈悲矜愍我者當見拯濟救我身命時山澤中有一野獸名曰鋸陁身毛金色毛頭光明遥聞其語甚憐愍之身入冷泉來至其所以身裹抱小還有力將至水所為其洗浴行拾菓蓏来與食之躰既平復而自念言觀此奇獸毛色光明是我大王所須之者然我垂死賴其濟命感識其恩未能酬報何能生心當害於

此若復不獲彼諸獵師宗黨徒類當被誅戮念此事已悲不自勝鋸陁問言何以不樂垂泣而說心所懷事鋸陁語言此事莫憂我皮易得計我前世捨身无數未曾為福而能捨壽今以身皮濟彼衆命心懷歡喜如有所獲但剥取皮莫便絶命我已施汝終无悔恨尒時獵師即徐剥皮尒時鋸陁勵勲求法要有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上佛道意者有住不退地者彼衆人所愛之命持此功德施及衆生用成佛道無上正真普度一切生死之苦安著涅槃永樂之處作此願已三千國土六反震動諸天宮殿動搖不寧各用驚愕推尋其相見於菩薩剥皮布施即從天下来到其所散花供養涕淚如雨剥皮去後身肉赤裸血出流離難可看覩復有八万蠅是心中摧悴不樂於俗即共出家為比丘國中人民見諸女人或是釋種或是王種尊貴端正國中第一悉捨諸欲出家為道凡五百人其不歡喜競共供養諸比丘尼自相謂言吾等今者雖名出家未服法藥消婬怒癡皮到國奉上於王王見歡喜奇之疑寧可共諮倫羅難陁比丘尼所諮

受經法莫獲所剋即往其所作礼問訊各自陳言我等雖復為道未獲甘露願見開悟時偷羅難陁心自念言我今當教令其反戒吾攝衣鉢不亦快乎即語之曰汝等尊貴大姓田業七寶為馬奴婢所須不乏何為捨之持佛禁戒作比丘尼辛苦如是不如還家夫妻男女共相娛樂恣意布施可榮一世諸比丘聞說是語心用悒然即各涕泣捨之而去復至微妙比丘所前為作礼問訊如法即各啓曰我等在家習俗迷久今雖出家心意蕩逸情欲熾燃不能自解願見懺愍為我說法開釋罪蓋尒時微妙即告之曰汝於三世欲問何等諸比丘尼言去来且置願說現在解我疑結微妙告曰夫婬欲者辟如威火燒于山澤募薪滋甚可傷弥廣人坐婬欲更相賊害日月滋長故墮三途無有出期夫樂家者貪於合會恩愛榮樂因緣生老病死離別縣官之惱轉相哭戀傷壞心肝絶而復續家戀塗固心意纏縛甚於牢獄我本生梵

志之家我父尊貴國中第一尒時有梵志子聰明智慧聞我端正即遣媒禮娉我為婦送成室家後生子息夫家父母轉復終亡我時妊身而語夫言今我有身穢汙不淨日月向滿儻有危頓當還我家見我父母夫即言善遂便進歸至於道半身躬轉痛即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時夜嗄數聲無人往開梵志瞋恚破門我時欲産獨閇在内時産未竟梵志反無聲天輔以蘇熬煎逼我使食我甚打門大嗄以蘇熬煎逼我使食我甚來入即見虵即便問梵志父母親里盡平安不梵志答言汝父母大小近日失火一時死盡我時聞之即復悶絶良久乃蘇我時欲産獨閇在内時産未竟梵志打門大嗄無人往開梵志瞋恚破門如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時聞之即復悶絶良久乃蘇我時欲産獨閇在内時産未竟梵志打門大嗄無人往開梵志瞋恚破門如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時聞之即復悶絶良久乃蘇

事告之尒時梵志憐我孤苦相對涕哭我問梵志父母親里盡平安不梵志答言汝父母大小近日失火一時死盡我時聞之即復悶絶良久乃蘇梵志憐我將我歸家供給無乏看視如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時聞之即復悶絶良久乃蘇梵志憐我將我歸家供給無乏看視如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時聞之即復悶絶良久乃蘇

我時欲産獨閇在内時産未竟梵志打門大嗄無人往開梵志瞋恚破門如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時聞之即復悶絶良久乃蘇我時欲産獨閇在内時産未竟梵志打門大嗄無人往開梵志瞋恚破門如子時餘梵志見我端正求我為婦即相許可適其為室我復妊身日月一樹下時夫出外他舍飲酒日暮来歸已滿時夫別卧我時夜産汗露大出毒虵即来煞夫我時聞之即復悶絶良久乃蘇

我雖見埋命故未絶時有群賊来開
其冢尒時賊師見我端正即用為婦
數旬之中復出刼盜為主所覺即斬
其頭賊下徒衆即持死屍而来還我
便共埋之如國俗法以我為殑時在
冢中經于三日諸狼狐猶復来開冢
欲噉死人我復得出重自剋責宿有
何殃旬日之閒遇斯罪苦死而復生
當何所奉得全餘命即自念言我昔
常聞釋氏之子棄家學道道成号佛
達知去来寧可往詣身心自歸即便
逕往馳趣祇洹遥見如来如樹花茂
星中之月尒時世尊以無漏三達察
我應度而来迎我我時形露无用自
蔽即便坐地以手覆乳佛告阿難汝
持衣往覆彼女人我時得衣即便稽
首世尊足下具陳罪厄願見垂愍聽
我為道佛告阿難将此女人付憍曇
弥令授戒法時大愛道即便受我作
比丘尼即為我説四諦之要苦空非
常我聞是法剋心精進自致應真達
知去来今我現世所更勤苦難可具
陳如宿所造豪分不卷時諸比丘尼

重復啓白宿有何各而獲斯殃唯願
説之微妙荅曰汝等静聽乃往過世
有一長者財富無數無有子息更取
小婦雖小家女端正少雙夫甚愛念
遂便有身十月已滿生一男兒夫妻
敬重視之無猒大婦自念我雖貴族
現無子息可以継嗣今此小兒若其
長大當領門户田財諸物盡當攝持
我唐勞苦積聚財産不得自在妬心
即生不如早煞内計已定即取鐵針
刺兒齊上令没不現兒漸瘦旬日之
閒遂使喪亡小婦懊惱氣絶復蘇欲
欲之心永不復生在家之苦甚於牢
獄諸垢消盡一時入定成阿羅漢道
各共齊心自拔蒙仁恩導得度生死
姪欲不能自快哉微妙夫為道者能以
時佛歎曰快哉微妙夫為道者能以
法教轉相教誡可謂佛子衆會聞説
莫不歡喜踴躍奉行

貧人供佛施土緣

阿輸迦施土緣
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時世尊晨朝與阿難入城乞
食見群小兒於道中戲各聚地土用
作宮舍及作倉藏財寶五穀有一小

兒遥見佛来見佛光相敬心内發歡
喜踊躍生布施心即取倉中名為穀
者即以手掬欲用施佛身小不逮語
一小兒我登汝上以穀布施小兒歡
喜報言可尒即躡肩上以土奉佛佛
即下鉢伭頭受土受之已訖授與阿
難語言持此塗汙我房乞食既得還
詣祇洹阿難以土塗佛房地齊汙邊
其土便盡汙已塹衣服具以白佛佛
告阿難向者小兒歡喜施土土足塗
汙佛房一邊緣斯功德我般涅槃百
歲之後當作國王字阿輸迦其次小
兒當作大臣共領閻浮提一切國土
興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻
浮提當為我起八万四千塔阿難歡
喜重白佛言如来先昔造何功德而
乃有此多塔之報佛言阿難專心善
聽過去久遠阿僧祇劫有大國王名
波塞奇典閻浮提八万四千國時世
有佛名曰弗沙波塞奇王與諸臣民
供養於佛及比丘僧四事供養敬慕
無量尒時其王心自念言今此大國
人民之類常得見佛礼拜供養其餘

小國各處邊僻人民之類無由修福
就當畫面畫佛之形像布與諸國咸令
供養作是念已即召畫師勑使畫畫
時諸畫師来至佛邊看佛相好欲得
畫之適畫一處忘失餘處重更觀看
復次下手忘一畫一不能使成時弗
沙佛調和衆彩手自為畫以為摸法
畫立一像於是畫師乃能畫畫八万
四千之像極令淨妙端正如佛布與
諸國一國與一又作告下勑令人民
辦具花香以用供養諸國王臣民得
如来像歡喜敬奉如視佛身如是阿難
波塞奇王今我身是緣於彼世畫八
万四千如来之像布與諸國令人供養
緣是功德世世受福天上人中恒為
帝主所受生處端正殊妙三十二相八
十種好緣是功德自致成佛涅槃之
後當復得此八万四千諸塔果報賢者
阿難及諸會者聞佛所說歡喜奉行
七寶金施緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尒時諸比丘各處異國隨意
住止鉢守金瓶壽命年歲已復向盡
捨其身已愛心不息復受本形自以

諮受聖教尒時世尊與諸比丘隔別
經久慈心愍傷即舉千輻相輪神手
而慰喻之下意問訊汝等諸人住在
僻遠飲食供養得無乏耶如来功德
世無儔類今乃下意瞻諸比丘特懷
讒敬阿難見之甚怪所以即白佛言
世尊出世寔為殊特功德智慧世之
希有今乃下意慰喻問訊諸比丘衆
何其善耶不審世尊興發如是護卑
之言為速近耶世尊告曰欲知不乎
明聽善思當為汝說奉教善聽佛告
阿難過去久遠無數无量不可思議
阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波
羅柰時有一人好修家業意偏愛金
勤力積聚作侵其身肆力治生所得
錢財盡用買金因得一瓶於其舍内
堀地藏之如是種種勤身苦躬經積
年歲終不衣食聚之不休乃得七瓶
悉取埋之其人後時遇疾命終由其
愛金轉身作一毒虵之身還其舍内
守此金瓶經積年歲其舍摩滅無人
住止虵守金瓶壽命年歲已復向盡
捨其身已愛心不息復受本形自以

其身纏諸金瓶如是展轉經數万歲
寂後受身獸心復生自計由来為是
金故而受惡形無有休已今當用施
快福田中使我世世蒙其福報思惟
計定往至道邊竊身草中匿身而
看設有人来我當語之尒時毒鉢見
有一人順道而過鉢便呼之人聞喚
聲左右顧望不見有人但聞其聲復
道而行鉢復現形喚言咄人可来近
我人荅鉢言汝身毒惡喚我用為我
若近汝儻為傷害鉢荅人言我苟懷
惡設汝不来亦能作害其人恐懼往
至其所鉢語人言吾今此處有一瓶
金欲用相託供養作福能為之不若
不為者我當害汝其人荅鉢我能為
之時鉢將人共至金所出金與之又
告之曰卿持此金供養衆僧設食之
日好念持一阿輸提来取我輩去其
人擔金至僧伽藍付僧維那具以上
事向僧說之云其毒鉢欲設供養剋
作食日僧受其金為設美饍作食日
至其人持一小阿輸提往至鉢所鉢
見其人心懷歡喜慰喻問訊即盤其

身上阿輸提於是其人以疊覆上擔
向佛面道逕一人問擔鉢人汝從何
来躰服佳不其人默然不荅彼問再
三問之不出一言所持毒鉢即便瞋
恚舍毒熾盛欲煞其人還自退折復
自思念云何此人不知時宜他以好
意問訊進止鄭重三問無一言荅何
如是我聞一時佛住羅閱祇竹林精
舍與尊弟子無鞅數衆尒時國中有
一婆羅門居貧窮困乏於錢穀勤加
不懈裹褎自甚方宜理盡衣食不供
現世衆賴其福有人荅言汝不知耶
今佛出世福度衆生祐利一切無不
得度如来復有四尊弟子摩訶迦葉
大目揵連舍利弗阿那律等斯四賢
士每裁貧乏常行福利苦厄衆生汝
今若能以信敬心設食供養此諸賢
士則可現世稱汝所願時婆羅門聞
諸人所說如是事已心懷歡喜往其
家施設飲食請諸賢聖供養
一日剋心精勤望現世報婆羅門婦

字曰老摩 晉言女隱 飯僧已訖諸尊子勸請老摩受八關齋已訖各還精舍時瓶沙王值遊林澤還来向城道見一人犯王重罪縛著標頭竪在道邊見王悲哀求索少食王情愍傷即可當與正尒別去時王竟日忽忘前事夜半自念我以先許彼罪人食云何欲忘即時遣人致食往與深宮内外無欲往者咸作是說今是夜半道路恐有猛獸惡鬼羅刹禍難衆多寧死於此不能去也尒時國王念彼人苦身心煩惱極懷憐愍即令國中誰能致食至彼人所賞金千兩國中人民無受募者於時老摩常聞人說若世有人受持八關齋者衆邪惡鬼毒獸之類一切惡灾無能傷害老摩聞之便與此心我家貧窮加復受齋今王所募欲為我耳我今當往受其募尒時國王又直思惟已定往應王募語老摩為吾搪食至彼人所若達来還吾定當與汝金千兩老摩即時如勅搪往至心持齋无有獻失順道而行出城漸遠逢一羅刹名曰藍婆彼

鬼是時生五百子初生已竟極懷飢渴見老摩来望以為食然彼老摩持齋無獻羅刹見之逆懷怖畏飢餓所逼現身從乞所搪之食持少施我老摩不逆以少旬之所施雖少鬼神力其二姊平安消息心用歡喜復問老故而用飽滿於時羅刹問老摩汝字何等婦人荅曰我字老摩羅刹歡喜語老摩言今我分身而得安隱由鬼荅言汝字安隱復傳我姊平安消息倍何快耶即語老摩我此住處有字我所住處有一釜以用遺卿来時搪取弊別已竟引路而去憶識故處至彼人所與食已訖還来本處取金三釜持至其家復於王家得賞金千兩其家於是找貧即富國中庶民見其家内財寶饒多各各慕及樂為營從来至其家承給使命王聞是人福德如是即召至宮拜為大臣既蒙王禄其家又富信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設大檀佛與徒衆悉受其請飲食已訖為說法心意開解成須陁洹時諸會者阿難之等聞佛所說歡喜奉行

所阿藍婆曰我有一弟子分那奇住在前路為吾問訊因騰姊意即復共辭順道而進到前如意見分那奇為其二姊具說意狀云彼大姊生五百子身輕安隱無有不祥時分那奇聞摩汝字何等婦人荅曰我字老摩羅刹歡鬼荅言汝字安隱復傳我姊平安消息倍何快耶即語老摩我此住處有息倍何快耶即語老摩我此住處有金一釜以用遺卿来時搪取弊別已竟引路而去憶識故處至彼人所與食已訖還来本處取金三釜持至其家復於王家得賞金千兩其家於是找貧即富國中庶民見其家内財寶饒多各各慕及樂為營從来至其家承給使命王聞是人福德如是即召至宮拜為大臣既蒙王禄其家又富信心誠篤廣殖福業請佛及僧施設大檀佛與徒衆悉受其請飲食已訖為說法心意開解成須陁洹時諸會者阿難之等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園尒時國中有一女人名曰難
陁貧窮孤獨乞匄自活見諸國王臣
民大小各各供養佛及衆僧心自思
惟我之宿罪生處貧賤雖遭福田無
有種子酸切感傷深自咎悔便行乞
匄以供微供竟日不休唯得一錢持
詣油家以用買油油家問曰一錢買
油少無所逮用作何等難陁具以所
懷語之油主憐愍增倍與油得已歡
喜足作一燈擔向精舍奉上世尊置
於佛前衆燈之中自立誓願我今貧
窮用是小燈供養於佛以此功德令
我来世得智慧照滅除一切衆生垢
闇作是誓已礼佛而去乃至夜竟諸
燈盡滅唯此獨燃是時目連次當日
直察天已曉取燈拼擋見此一燈獨
燃明好膩炷未損如新燈燃心便生
念白日燃燈無益時用欲取滅之暮
還燃即時舉手扇滅此燈燈焰如
故無有虧減復以衣扇燈明不損佛
見目連欲滅此燈語目連曰今此燈
者非汝聲聞所能傾動正使汝注四
大海水以用灌之隨嵐風吹亦不能

滅所以尒者此是廣濟發大心人所
施之物佛說是已難陁女人復来詣
佛頭面作礼於時世尊即受其記汝
於来世二阿僧祇百劫之中當得作
佛名曰燈光十号具足於是難陁得
記歡喜長跪白佛求索出家佛即聽
之作比丘尼慧命阿難目連見貧女
人得勉苦厄出家受記長跪合掌前
白佛言難陁女人宿有何行值佛出家
時貧乞自活復因何行致斯無極燈供果報佛告阿難過去
久速二阿僧祇九十一劫此閻浮提
有大國王名波賽匿奇主此世界八万
四千諸小國土王大夫人生一太子
身紫金色三十二相八十種好當其
頂上有自然寶衆相晃朗光曜人目
即名相師占相吉凶因為作字相師
按着見其奇妙舉手唱言善哉善哉
今此太子於諸世間天人之中無與
等者若其在家作轉輪聖王若其出
家成自然佛相師白王太子生時有
何異事王荅之言頂上明寶自然隨
出便為立字字勒那識祇晉言寶髻
年漸長大出家學道得成為佛教化
人民度者甚多尒時父王請佛及僧
三月供養有一比丘字阿梨密羅晉

吉聖友保三月中作燈檀越日日入城詣諸長者居士人民求索蘇油燈炷之具時王有女名曰牟尼登於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬重遣人往問尊人恒尒勞苦何所營理比丘報言我今三月與佛共僧作燈檀越所以入城詣諸賢者求索蘇油燈炷之具使還報命王女歡喜又語聖友自今以往莫復行乞我當給汝作燈之具比丘可之從是已後常送蘇油燈炷之具詣於精舍聖友比丘授記作佛名曰定光十号具足王女牟尼聞聖友比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘經營今已得記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於来世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十号具足於是王女聞佛授記歡喜發中化成男子重礼佛足求為沙門佛便聽之精進勇猛勤修不息佛告阿難尒時此

比丘阿梨蜜者豈異人乎乃往過去定光佛是王女牟尼豈異人乎我身是也因由昔日燈明布施從是已来无數劫中天上世間受福自然身體殊異超絶餘人至今成佛故受此諸燈明之報時諸大會聞佛所說有得初道乃至四果或種緣覺善根之者有發無上正真道意慧命阿難及諸四衆諸王臣民前後圍遶供養恭敬於是衆中多有疑者世尊本以何因緣故初發無上菩提之心自致成佛多所利益我等亦當發心成道利安衆生尊者阿難知衆所念即從坐起整衣服前白佛言今此大衆咸皆有疑世尊本昔從何因緣發大道心唯願說之廣利一切佛告阿難善哉善哉汝所問者多所饒益諦聽善思當爲汝說時大會寂靜無聲風河江水百鳥走獸皆寂無聲於是大衆天龍鬼神悚然樂聞一心觀佛佛言阿難過去久遠無量無邊阿僧祇劫此閻浮提有一大王名大光明有大福德聰明勇慧王相具足爾時邊境有一國王與爲親厚彼國所乏大光明王隨時贈送彼國所珍亦復奉獻於光明王時彼國王大山遊獵得二象子端正姝

大光明王始發道心緣品第十六

有智慧巧便人以小緣故能發大心趣向佛道懈怠懶惰人雖有大緣猶不發意趣向佛道是故行者應強心立志勇猛善緣何以知然爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與諸

妙白如玻瓈山七支拄地甚可敬愛心喜念言我今當以與光明王念已莊校金銀雜寶極世之珍遣人往送時光明王見此象已心大欣悅時有象師名曰散闍王即告言汝教此象瞻養令調散闍奉教不久調順衆寶交絡往白王言我所調象今已調良願王觀試王聞心喜遲欲見之即擊金鼓會諸臣下令觀試象大衆既集王乘是象譬如日初出山光明照曜王初乘象亦復如是與諸臣民出城遊戲將至試所時象氣壯見有群象於蓮華池食蓮華根見已欲發奔逐狩象遂至深林時王冠服悉皆墮落壞衣破身出血牽髮王時眩瞚自惟必死極懷恐怖即問象師吾寧當有餘命不耶散闍白王林中諸樹有可捉者願王搏捉乃可得全王搏樹枝象去王住下樹坐地自視無復衣冠身體傷破生大苦惱迷悶出林不知從者所在象師小前捉樹得住還求見王愁惱獨坐象師叩頭白王願王莫大憂苦此象正爾婬心當息厭惡獵草不甘濁水思宮清淨肥美飲食如是自還王即告曰吾今不復思汝及象以此象故幾失吾命爾時群臣咸各生念謂王已爲狂象所害尋路推求處處或得天冠衣服或見落血遂乃見王駕乘餘象還來入城城中人民悉見大王受如是苦莫不憂惱爾時狂象在野澤中食諸惡草飲濁穢水婬欲意息即思王宮清涼甘饍行如疾風詣本止處象師見已往白王言大王當知先所失象今還來至願王視之王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須我及象者唯願觀我調象之方王即使於平坦地敷置坐處時國中人聞此象師欲示大王調象之法普皆雲集時王出宮大衆導從詣座而坐象師散闍將象至會尋使工師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後或悔白言大王此白象寶唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王告之言象若不調不應令吾乘之若其調適事豐如斯今不須汝亦不須象象師又言雖不須我象甚可惜王怒隆盛告言速去散閻起已泣淚而言王無親踈其心如毒詐出甜言時會大小聞已墮淚諦視於象象師即便作相告象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鉤斲裂汝腦象知其心即自思惟我寧吞此熱丸而死實不堪忍被鐵鉤死如人俱死寧受絞死不樂燒殺屈膝向王垂淚望救王意

悚然踊躍即起入宮洗浴香湯更著新衣上高閣上四向作禮於一切衆生起大悲心燒香誓願願我所有功德迴向佛道我成佛已自調其心亦當調伏一切衆生若以一衆生故在於阿鼻地獄住經一劫有所益者當入是獄終不捨於菩提之心作是誓已六種震動諸山大海距踐踊沒虛空之中自然樂聲無量諸天作天妓樂歌歎菩薩而作是言如汝所作得佛不久成佛道已願度我等我等於此清淨法會亦應有分佛告諸比丘欲知爾時白象呑鐵丸者難陀是也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於爾時見是象調順故始發道心求於佛道爾時大會聞佛苦行如是有得四道果者有發大道心者有出家修道者莫不歡喜頂戴奉行以是因緣強志勇故由小因緣能辦大事懶惰懈怠雖遇大緣無所能成是故行者當勤精進趣向佛道

賢愚經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三四頁中一行經名，磧、普、南、徑、清作「賢愚因緣經卷第三」。卷末經名同。

一　三四頁中二行譯者，磧、普、南作「元魏沙門慧覺在高昌郡譯」；徑、清作「元魏涼州沙門慧覺譯」；麗作「元魏沙門慧覺等在高昌郡譯」。

一　三四頁下一行「於是」，磧、普、南、徑、清、麗作「於時」。

一　三四頁下三行「方便」，磧、普、南、徑、清、麗作「方更」。

一　三四頁下五行第二字「佛」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一　三四頁下九行「當爲汝說」，磧、普、南、徑、清作「當與汝說應曰」。又「當一心聽」，磧、普、徑、清作「諾當善聽」；南作「諾當然聽」。

一　三四頁下一六行「世多有此」，磧、南、徑、清、麗作「世必有此」。

一　三五頁上一行「共議」，磧、普、南、徑、清作「共論」。

一　三五頁上一二行「行道」，磧、普、南、徑、清作「行習」。

一　三四頁中一九行「惋轉」，磧、普、南、徑、清作「宛轉」；麗作「夗轉」。

一　三四頁中二〇行「時即」，磧、普、南、徑、清作「即時」。

一　三四頁中二一行「即除病既得」，磧、普、南、徑、清作「除」。

一　三四頁中二二行「諸藥」，徑作「諸樂」。

一　三四頁中二三行「日服」，磧、普、南、徑、清作「日日服」。

一　三四頁中二四行「欲與佛同」，麗作「欲同佛服」。

一　三四頁中一五行「自足」，磧、普、南、徑、清作「身足」。

一　三四頁中一六行第一二字「皆」，麗作「共」。

南、徑、清作「道路」。

一　三五頁上一三行「盛暑」，磧、普、南、徑、清作「上暑」。又末字「涉」，磧、普、南、徑、清作「沙」。

一　三五頁上一五行「矜愍」，磧、普、南、徑、清、麗作「矜憐」。

一　三五頁上二一行第四字至次行第五字「覩此奇獸毛色光明是我大王所須之者」，磧、普、南、徑、清作「今覩此獸毛色金光正是我王所求之者」。

一　三五頁中一〇行「衆人」，磧、普、南、徑、清作「諸人」。

一　三五頁中一三行「六反」，磧、普、南、徑、清作「六變」。

一　三五頁中一七行「難可」，磧、普、南、徑、清作「不可」。

一　三五頁中一九行「傷煞」，磧、普、南、徑、清、麗作「傷害」。

一　三五頁中二〇行第一二字「食」，磧、普、南、徑、清作「喜其」。又「數用」，麗作「用數」。

一　三五頁下一一行與一二行之間，磧、普、南、徑、清有二品經文，即「歡喜」，磧、普、南、徑、清、麗作「歎美」。

一　三六頁上一行「所剋」，磧、普、南、徑、清作「所曉」。

一　三六頁上七行「持佛」，磧、普、南、徑、清作「受持」。

一　三六頁上八行「夫妻」，磧、普、南、徑、清作「夫婦」。下同。

一　三六頁上一三行「熾燃」，磧、普、南、徑、清作「煩熾」。

一　三六頁上一八行「可傷」，磧、普、南、徑、清作「所傷」。

一　三六頁上一九行「故墮」，磧、普、南、徑、清、麗作「致墮」。

一　三六頁上二二行「心肝」，磧、普、南、徑、清作「肝心」。

一　三六頁上二二行末二字至次行首二字「家戀深固」，磧、普、南、徑、清作「家戀染固」，麗作「家戀深固」。

一　三五頁下一七行「心中摧悴」，磧、普、南、徑、清作「心用憔悴」。

一　三五頁下二〇行末字至次行首字「歡喜」，磧、普、南、徑、清、麗作「歎美」。

一　大光明王始發道心緣品第十六，清藏本附録於卷末（即四六，今據清藏本改入卷中）。

一　三六頁上一一行「所剋」，磧、普、南、徑、清作「所曉」。

一　三六頁下七行「持佛」，磧、普、南、徑、清作「受持」。

一　三六頁上八行「夫妻」，磧、普、南、徑、清作「夫婦」。下同。

一　三六頁上一三行「熾燃」，磧、普、南、徑、清作「煩熾」。

一　三六頁上一八行「可傷」，磧、普、南、徑、清作「所傷」。

一　三六頁上一九行「故墮」，磧、普、南、徑、清、麗作「致墮」。

一　三六頁上二二行「心肝」，磧、普、南、徑、清作「肝心」。

一　三六頁上二二行末二字至次行首二字「家戀深固」，磧、普、南、徑、清作「家戀染固」，麗作「家戀深固」。

一　三五頁中末行「善其」，磧、普、南、徑、清作「聞如是」。

一　三六頁上末行第一三字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「生於」。

一　三六頁中一行第九字「中」，磧、普、南、徑、清作「之」。

一　三六頁中三行第六字「送」，磧、普、南、徑、清、麗作「遂」。

一　三六頁中五行「今我」，磧、普、南、徑、清作「我今」。

一　三六頁中七行第四字「進」，磧、普、南、徑、清、麗作「答言汝家父母」。

一　三六頁中八行「夜產」，磧、普、南、徑、清作「即相許可適其爲妻」。

一　三六頁中一一行「虵毒」，磧、普、南、徑、清、麗作「毒蛇」。

一　三六頁中一二行第八字至次行首字「時我大兒見父身死」，磧、普、南、徑、清作「爾時大兒見父母死」。

一　三六頁中一三行「嘩叫」，磧、普、南、徑、清、麗作「號叫」。

一　三六頁中一四行「項上」，磧、普、南、徑、清作「頸上」。又「小者」，麗作「小兒」。

一　三六頁中一六行「著大」，磧、普、南、徑、清、麗作「著於」。

一　三六頁中二一行第三字「後」，磧、普、南、徑、清、麗作「復」。

一　三六頁中末行第一一字「更」，清作「受」。

一　三六頁下三行「答言汝父母大小」，磧、普、南、徑、清作「即答我言汝家大小」；麗作「答言汝家父母」。

一　三六頁下七行「即相許可適其爲妻」，磧、普、南、徑、清作「即相可適共爲室」；麗作「即相許可適至家」。

一　三六頁下一四行「福盡」，磧、普、南、徑、清作「薄福」。又「便棄」，磧、普、南、徑、清作「即便」。

一　三六頁下二二行第二字「病」，磧、普、南、徑、清作「疾」。又第五字「經歷」，磧、普、南、徑、清作「經于」，磧、普、南、徑、清、麗作「奄」。

一　三六頁中一六行「賊帥」，磧、普、南、徑、清、麗作「賊師」，磧、普、南、徑、清作「賊帥」。

一　三七頁上四行「即持」，磧、普、南、徑、清作「即將」。

一　三七頁上五行「爲殯」，磧、普、南、徑、清作「并埋」。

一　三七頁上六行「經于三日諸狼狐猶」，磧、普、南、徑、清作「經乎三日諸狼豺狗」。

一　三七頁上八行「苦死」，磧、普、南、徑、清作「害死」。

一　三七頁上一〇行首字「常」，磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　三七頁上一八行末二字至次行首字「憍曇彌」，磧、普、南、徑、清作「瞿曇彌」。

一　三七頁上一九行第一二字「受」，磧、普、南、徑、清作「身」。

一　三七頁上二一行首字「常」，磧、普、南、徑作「授」。

一　三七頁上二二行第九字「更」，磧、普、南、徑、清作「受」。又第一二字「難」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一三七頁上末行「豪分」，磧、普、南、徑、清、麗作「毫分」。

一三七頁中一一行「啓白」，磧、普、南、徑、清作「啓曰」。

一三七頁中二行「汝等靜聽乃往過世」，磧、普、南、徑、清作「汝等善聽乃往過去」。

一三七頁中九行「勞苦」，磧、普、南徑、清作「勤苦」；麗作「懃苦」。

一三七頁中一一行「脅上」，磧、普、南、徑、清、麗作「頤上」。又「痟瘦」，磧、普、南、徑、清作「稍病」。

一三七頁中一二行「遂使喪亡」，磧、普、南、徑、清作「遂便命終」；麗作「遂便喪亡」。

一三七頁中一六行「狼食身見」，磧、普、南、徑、清作「狼噉身現」。

一三七頁中一九行「無相伐者」，磧、普、南、徑、清、麗作「無相代者」。

一三七頁中二二行「免了」，磧、普、南、徑、清、麗作「免于」。

一三七頁中末行「大山」，麗作「一大山」。

一三七頁下二行「乞食」，麗作「分衛」。

一三七頁下五行「誓言使我後世」，磧、普、南、徑、清作「願言使我世世」。

一三七頁下九行「殃福」，磧、普、南、徑、清作「殃禍」。

一三七頁下一一行第九字「法」，磧、普、南、徑、清、麗作「本」。

一三七頁上一七行「佛言」，磧、普、南、徑、清作「佛告」。

一三七頁下一三行「阿羅漢」，磧、普、南、徑、清作「羅漢」。

一三七頁中八行「八万」，麗作「都盡八万」。

一三七頁下一五行「蒙仁恩導」，磧、普、南、徑、清作「今蒙仁恩」；麗作「今蒙仁恩導」。

一三八頁中二〇行「七瓶金施緣」，磧、普、南、徑、清作「七瓶金施緣教成」。又「佛子」，磧、普、南、徑、清作「佛弟子」。

一三八頁下一七行「教誡」，磧、普、南、徑、清作「教成」。又「佛子」，磧、普、南、徑、清作「佛弟子」。

一三八頁下一九行「阿輸迦陁施土緣」，磧、普、南、徑、清作「阿輸迦施土緣品第三十五」；麗作「阿輸迦王」。

一三八頁中二二行「各處」，磧、普、南、徑、清作「各各」。

一三八頁下三行「慰喻」，麗作「慰勞」。

一三八頁下一五行「肆力」，磧、普、南、徑、清、麗作「四方」。

一　三九頁上三行第二字「故」，磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一　三九頁上六行「阿難等」，磧、普、南、徑、清、麗作「阿難之等」。

一　三九頁上七行末字「喚」，磧、普、南、徑、清作「呼」。

一　三九頁上一八行第三字「念」，磧、普、南、徑、清作「捻」。又「阿輸提」，麗作「差摩現報品第十三十七」；「阿輸提」，二九」並有夾註「丹本爲二十四」。

一　三九頁下七行「羌摩現報緣」，磧、普、南、徑、清作「差摩現報緣品第九字同。

一　三九頁下一一行「自甚」，磧、普、南、徑、清、麗作「遂甚」。

一　三九頁中八行第二字「疾」，磧、普、南、徑、清作「癡」。

一　三九頁中一六行末字至次行首字「住行」，磧、普、南、徑、清作「住街」；麗作「作行」。

一　三九頁中一七行「賦香」，磧、普、南、徑、清作「付香」。

一　三九頁中一九行「引街」，麗作「引行」。

一　三九頁中二一行「說諸法」，磧、普、南、徑、清、麗作「廣爲說法」。

一　三九頁下二行第三字「擔」，磧、普、南、徑、清作「持」。

一　三九頁下三行首字「時」，磧、普、南、徑、清、麗作「爾時」。

一　三九頁下一一行「捻取」，普、南、徑、清、麗作「念取」。

一　三九頁中一五行第五字「騰」，磧、普、南、徑、清作「膳」。本頁下二行「念取」。

一　四〇頁中一六行「而至」，麗作「而去」。

一　四〇頁中一九行第七字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　四〇頁中二二行「捻取」，磧、普、南、徑、清、麗作「念取」。下同。

一　四〇頁上一行「諸尊子」，磧、普、南、徑、清、麗作「弟子」。

一　四〇頁下一行「弟子」，磧、普、南、徑、清、麗作「弟字」。

一　四〇頁下六行「心用」，磧、普、南、徑、清作「用心」。

一　四〇頁下八行第八字「復」，磧、普、南、徑、清作「復得」。

一　四〇頁下九行「羌摩」，麗作「差摩言」。

一　四〇頁下一四行第一〇字「其」，磧、普、南、徑、清無。

一　四〇頁下一六行「使命」，磧、普、南、徑、清、麗作「使令」。

一　三九頁上三行第二字「故」，磧、普、南、徑、清作「瓶」。

一　三九頁上一八行第三字「阿輸提」，磧、普、南、徑、清作「阿難提」，二行及本頁中一行同。

一　三九頁中一一行「阿翰提」，磧、普、南、徑、清作「阿難提」，二

一　三九頁中一六行末字「次行首字「梁頭」。

一　三九頁中二一行「諸法」，磧、普、南、徑、清、麗作「說法」。

一　三九頁下一一行「捻取」，磧、普、南、徑、清作「極憐愍之」。

一　三九頁下一一字「彼」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一　四〇頁中一一行「捻取」，普、南、徑、清、麗作「使令」。

一　四〇頁下二二行品名「貧女難陁緣」，磧、普、南、徑、清作「貧女難陁緣品第五十三」；麗作「貧女難陁品第二十」。並有夾註「丹本此品在第十一卷爲五十三」。

一　四一頁上七行「以用」，磧、普、南、徑、清、麗作「欲用」。

一　四一頁上一六行「拼擋」，磧、普、南、徑、清、麗作「摒擋」。

一　四一頁上一七行「燈燃」，磧、普、南、徑、清作「然燈」；麗作「燃燈」。

一　四一頁上二〇行「虧滅」，磧、普、南、徑、清作「虧滅」。

一　四一頁下一行「四事」，磧、普、南、徑、清作「四供」。

一　四二頁上五行「敬重遣人」，磧、普、南、徑、清作「敬愍遣人」；南作「敬愍遣人」。

一　四二頁上六行末字「共」，磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一　四二頁上一二行末字「曠」，磧、普、南、徑、清、麗作「廣」。

一　四二頁上一三行「款著」，磧、普、南、徑、清作「款篤」。

一　四二頁上一五行「授記」，磧、普、南、徑、清作「受記」。

一　四二頁上末行「不息」，磧、普、南、徑、清作「不懈」。又末字「此」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四二頁中三行「因由」，磧、南、清作「由因」。

一　四二頁中七行「初道」，麗作「初果」。

一　四二頁下末行末字「妹」，磧作「好」。

一　四三頁上六行首字「絡」，磧、普、南作「珞」。

趙城縣廣勝寺

賢愚經卷第四

宋門藹縣覺共威德在高昌譯

僧

摩訶斯那優婆夷緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆圍繞恭敬尒時佛讚智慧行者欲成佛道當樂經法讚誦演說正使白衣說法諸天鬼神悉来聽受況出家人出家之人乃至行路誦經說偈常有諸天隨而聽受是故應勤誦說經法何以故知佛初至祇桓精舍功德流布莫不聞知時諸善人聞佛名德歡喜无量稱揚讚歎所以者何世間惡人聞善人名心生憎嫉聞惡歡喜賢善之人過惡揚善欲令廣聞見人作惡而知結使憐愍愿恕如是善人聞佛出世稱揚流布令遍諸國時波斯匿王有邊小國名毗紐乳時此聚落中人多邪見无佛法僧時此村落有一女人名摩訶優波斯那時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢訖從諸萬信優婆塞邊聞佛功德欲得見佛即往祇洹覩佛相好莊嚴殊特頭面礼足却在一面尒時世尊為諸大衆說五戒法所謂不煞得長壽不盜得大富不邪婬得人敬愛念不妄語得言見信用不飲酒得聰明了達時優波斯那聞此法已甚大歡喜前白佛言唯願世尊授我五戒我當盡壽清淨奉持寧失身命終不毀犯如飢人惜食渴者愛水如疾者護念我護禁戒亦復如是時佛即與授五戒法得五戒已白言世尊我所住處偏僻迫遠當還所止願賜少物當敬奉之過去諸佛如恒河沙盡說法句未来諸佛如恒河沙亦說是經尒時世尊以法句經與優波斯那令諷奉行得已作礼遶佛三匝而去還本聚落思惟憶念佛所與經是時中夜於高屋上思佛功德讀誦法句時眠沙門天王欲至南方毗樓勒叉所將千夜叉從優波斯那上過聞誦經聲尋皆住空聽其所誦讚言善哉善哉姊妹善說法要今我若以天寶相遺非尒所宜我今以一善言相贈謂尊者舍利弗大目揵連從舍

衛来當止此林汝明往請於舍供養
彼呪願時并稱我名優波斯那聞此
語已仰視空中不見其形如眼明人
於夜黑闇都無所見即問言曰汝為
是誰不見其形而但有聲空中荅言
我是鬼王毗沙門天也為聽法故於
此住耳優婆夷言天無謀語汝天我
人絶無因由何故稱我為姊妹耶天
王荅言佛是法王亦人天父我為優
婆塞汝為優婆夷同一法味故言姊
妹時優婆夷心生歡喜問言天王我
供養時稱汝名字有何利耶天王荅
言我為天王天耳遠聞稱我名者我
悉聞之以稱我故增我勢力威德眷
屬我亦復以神力及勅鬼神護念是
人增其福禄令離衰患說是語已尋
便過去時優婆夷歡喜踊躍自思惟
言佛於百劫精勤苦行唯為我耳以
佛恩故乃使鬼王為我姊妹便不寢
寐天垂欲曉方得少眠時彼家中常
令使人入林取薪是時使人早起入
林上樹採薪遥見尊者舍利弗目揵連
等五百比丘在此林中其精勤者坐

禪誦經其懶墮者卧沙草上時彼使
人奔隨大家到舍衛國是故遥見識
二尊者便自念言我等大家所尊敬
者今在此林大家不知若我徐取薪
已乃還白者或有餘人脫先請去我
則有過於事折減先辦斯要後乃取
薪於事無苦即便下樹往尊者所頭
面礼足白言尊者我大家優波斯那
言教請二尊者及五百弟子今日来
食願時供辦聞是語已益復踊躍言
隱受樂解脫生死白言尊者我大家
礼足問訊尊者荅言令優波斯那安
我所欲作已為我作快不可言我今
優波斯那好在家出家
聚落城邑隨處光好時優波斯那即
起洗手告語家屬及諸隣比汝應作
食汝應燃火汝應取水汝應敷席汝
應取花如是種種分部訖已即自取
香搗末搗和所供已辦即遣是人還
白時到食具已辦唯願知時時二尊
者與諸比丘著衣持鉢往詣其家就
座而坐時優波斯那手自行水下種
種食色香味具一切諸行隨業受報
好色食施得好顏色食有好香得遠
名稱其味具足得隨意所欲以食之
報得大勢力衆僧食已尊者舍利弗

金鍱而以賞之尋更白言尊者有好
言教到大家邊即日有何好教可時
說之具以五施而為說之時優婆夷
歡喜踰前辟如蓮花見日則便開敷
時彼開解亦復如是即自解頸衆寶
瓔珞重以賜之使者白言大家時起
洗手辦具飲食供養我向轉持大家
言教請二尊者及五百弟子今日来
食願時供辦聞是語已益復踊躍言
我所欲作已為我作快不可言我今
放汝更不屬我如汝善好在家出家
優波斯那請明日食唯願屈臨尊者
荅言汝還歸家告優波斯那善哉優
婆夷知時長宜佛讃五施得福無量
所謂施遠来者施遠去者施病瘦者
施於飲食施知法人如是種種分部訖已即自取
五施現世獲福使者受教辟退出林
急疾還家到已問婢大家所在荅言
白時到食具已辦唯願知時時二尊
者與諸比丘著衣持鉢往詣其家就
座而坐時優波斯那手自行水下種
始眠便白喚覺咸言隨意使前上屋彈
能我自當喚咸言隨意使前上屋彈
指令覺覺已問言欲何所白言大
家尊者舍利弗目揵連等在其林中
優波斯那甚大喜躍即便自取耳二
報得大勢力衆僧食已尊者舍利弗

即與之呪願其呪願時優波斯那白言尊者願當稱彼毗沙門天名時舍利弗呪願已訖尋便問言汝於毗沙門天有何因緣而稱其名白言尊者有希有事以我昨夜誦法句故使彼天王住於空中聽我誦經讚言善哉善哉姊妹善說妙法我即仰問汝為是誰不覩身形但有聲耶彼荅我言我是鬼王毗沙門身聞汝誦經故住聽耳欲以天寶相遺而非汝所宜今以善言贈汝我即問言欲何所告即言尊者舍利弗目揵連明日當至其林汝可請來於舍供養呪願之時念稱我名我即問之稱汝名字有何利益彼即荅我具以上事以是因緣我今稱之舍利弗言實為奇特汝人彼天而能屈意與汝言語云是何姊妹優婆夷言我又更有奇特之事此舍有神與我親厚如有女人共相往來我布施時此神語我此阿羅漢此阿那含此斯陁含此須陁洹此凡夫聞此說意等无二於凡夫犯戒等如

阿羅漢舍利弗言汝實奇特能於此中生平等心摩訶斯那言我復有奇特好事我女人身加復在家而能除滅二十身見得須陁洹舍利弗言姊妹汝甚奇特能於女身成須陁洹優婆夷言我又更有希有奇特我有四子皆惡邪見我夫惡邪又亦尤甚於佛法僧不識不敬我若供養三寶及給貧窮便生嫉恚咸言我等勞勤何所苦患比丘荅言醫處當服新熱宍汁不調困苦少賴優婆夷言大德所患便宜何食荅言醫言婦人之法一切時中常不自在少小則父母護壯時則其夫護老時則子護而汝不為夫子所制隨意修善姊妹我今誨女可善著心何者好事謂佛世尊是暮當至毗耶離城說法其十五日一切不煞煞者深加喜慶然不憶念明十五日時彼國法其十五日晨朝勑使持錢買新熱宍細氈持林我用是事以相報遺語已還命明日晨朝勑使持錢買新熱肉使人受教詣市遍求不得空還白大家言今十五日市无屠煞時優婆夷告使人言汝持千錢買百錢肉有者或能與汝使人持錢又往推求利者或能與者使人還白具

養佛畢却坐一面佛為說法施論戒論生天斷欲涅槃之論聞說法已將欲還家合掌白佛我此村人普皆邪見不識佛法不知佛德不好布施故使沙門婆羅門入此村七常至我家唯願世尊隨我業時住此村邑佛及弟子常受我請四事供養白已礼足而退次第觀諸比丘所止宿處寂後見有一病比丘臥草窟中即問大德何所苦患比丘荅言道路行来四大不調困苦少賴優婆夷言大德所患便宜何食荅言醫言婦人之法一切時中優婆夷言莫復餘求我明日當送荅言可尒時優婆夷礼足還家自思惟言我得大利見佛世尊及舍利弗等諸大尊者深加喜慶然不憶念明十五日時彼國法其十五日一切不煞煞者違命明日晨朝勑使持錢買新熱肉使人受教詣市遍求不得空還白大家言今十五日市无屠煞時優婆夷告使人言汝持千錢買百錢肉有求利者或能與汝使人持錢又往推覓王限重故無敢與者使人還白具

如事情時優婆夷聞是事已心憂惱
言汝持金錢等重買索尒時使人雖
持金錢如勅推求而諮屠者雖貪其
利王法嚴重懼失命根無敢與者如
是往返了不能得時優婆夷倍增憂
惱念病比丘已受我請而我設當不供
所須或能失命便是我各當設何計
念是事已重自思惟往昔菩薩以一
鴿故猶自屠割不惜身肉況此比丘
於鴿有降我寧不可愛自己身肉而
不濟彼作是念已將一可信常所使
人却入靜室淨自洗身踞坐床上勅
使人言汝今割我股裏肉取尒時使
人如教即以利刀割取當割肉時苦
痛逼切悶絕躃地時婢即以白氈絙
裹既取肉已合諸藥草煮以為饍送
疾比丘受是信心擅越所送食
已疾即除愈夫婆羅門于時不在行
還問言摩訶斯那為何所在荅其房
中其夫往見顏色變異不與常同即
便問言汝今何緣憔悴乃尒對曰我
今為病所侵其夫憂愁尋集諸醫訴
其所患醫集問言汝有何疾所疾發

動其来久如有休閒不荅言我病一
切時痛如今疼苦無復休閒時醫察
脉不知所痛默然還出其夫舁泣而
問妻言汝何所疾以情見語妻荅之
曰明醫不知我焉能知時婆羅門問
家內人汝等能知摩訶斯那所苦患
不時諸使人白言大家我等不知當
問可信所親近者時婆羅門即召彼
婢於隱屏處問言我婦何由有疾婢
以實荅大家當知為病比丘故割肉
餉之夫聞是已於佛法僧生恚宿心
越與食應先問之此是何肉擅
食若不可信便不可食尒時世尊即
言比丘汝云何乃受不淨食比丘之
法擅越若言此是淨肉應重觀察可信應
食若不可信不淨肉皆不應食若見聞
疑三不淨肉亦不應食如是分別應
不應食時優婆夷聞佛世尊正由
我故制諸比丘不得食肉生大苦惱
以緣於已永令比丘不食肉故即語
夫言若能為我請佛及僧明日来此
設供養者甚善若其不能我當捨命
我乃自以身肉施人汝有何惱乃起
是事此婆羅門素於三寶無信敬心
聞妻是語以其妻故入林趣佛至佛
所已即言瞿曇沙門及諸弟子當受
我請明日食佛默然受時婆羅門
力而来到已礼足却坐一面佛言貴

知佛受請還家語妻沙門瞿曇已受汝請時優婆夷即勑家內辦種種食香花坐具明日時到遣人林中往白世尊食具已辦唯聖知時佛與比丘著衣持鉢往至其家就座而坐坐已問婆羅門摩訶斯那今何所在荅言病在其房佛言嘎来時婆羅門即往告言汝師呼汝即日我摩訶斯那礼佛法僧足我有病苦不任起居其夫往白佛言優婆夷斯那礼佛法僧足我有病苦不任起往佛告阿難汝往告優波斯那世尊呼汝汝可往見時優波斯那即於卧上合掌白言我今礼佛法僧思見世尊如飢須食如渴須飲如寒思温如熱思涼如失道得道我思見佛亦復如是心雖欲往身不肯隨阿難還白佛如優波斯那所說佛勑阿難并牀舉来時如来放大光明諸遇到於佛前尒時優波斯那遇佛光已苦痛即除尒時舍神以水洗瘡以藥塗之平復如故時優波斯那即起下牀手執金瓶自行澡水下種種食色香味具佛食已澡手洗鉢為摩訶斯那說微妙法所謂布施持戒人天果報生死過患貪欲為害出離滅樂十二因緣輪轉不息時優波斯那聞佛所說得斷慳嫉成阿那含道家内眷屬悉受五戒其婆羅門捨離邪見信敬三寶受優婆塞戒時會四衆有得須陁洹者有得斯陁含阿那含阿羅漢道者功德無量布施之報十世受福放奴婢若聽人民若自已身出家入道者功德無量布施之報十世受福如是我聞一時佛在摩伽陁國王舍城迦蘭陁竹園中尒時世尊讃歎出家功德因緣其福甚多若放男女若六天人中往返十到猶故不如放人出家及自出家功德為勝何以故布施之報福有限極出家之福无量無邊又持戒果報五通神仙受天福報極至梵世於佛法中出家果報不可思議乃至涅槃福故不盡假使有人起七寶塔高至三十三天所得功德不如出家何以故七寶塔者貪惡愚人能壞破故出家之法無有毀壞欲求善法除佛法已更无勝故如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此二人福雖復無量猶亦不如聽人出家及自出家其福弘

大何以故雖能施於二種人目此人
唯各獲一世利有肉眼性有敗壞
聽人出家若自出家展轉示導衆生
永劫無上慧眼慧眼之性歷劫無壞
何以故福報人天之中恣意受樂无
窮無盡畢成佛道所以者何由出家
法滅魔眷屬增益佛種摧滅惡法長
養善法滅除罪垢興無上福業是故
佛說出家功德高於須弥深於大海
廣於虛空若使有人為出家者作諸
留難令不從志其罪甚重如夜黑闇
无所覩見是人罪報亦復如是入深
地獄黑闇無目辟如大海江河百流
悉投其中此人罪報亦復如是一切
諸惡皆集其身如須弥山劫火所燒
无有遺餘此人亦尒地獄火燒無有
窮已辟如迦留摟醯尼藥極為毒苦
若等斤兩比於石蜜彼善惡報亦復
如是聽人出家若自出家功德叵大
以出家人以修多羅為水洗結使之
垢能滅除生死之苦為涅槃之因以
此足為足踐清戒之地阿毗曇為目
視世善惡恣意遊步八正之路至涅

槃之妙城以是義故放人出家若自
出家若老若少其福叵勝尒時世尊
在王舍城迦蘭陁竹園時王舍城有
一長者名尸利苾提秦言福增其年百歲
聞出家功德如是無量便自思惟我
今何不於佛法中出家修道即辟妻
子奴婢大小我欲出家其人老耄家
中大小莫不猒悋輕賤其言無從用
者聞欲出家咸各喜言汝早應去
何以遲晚今正是時尸利苾提即出
其家往趣竹林欲見世尊求出家法
到竹林已問諸比丘佛世尊大仙大
悲廣利天人者今何所在比丘荅言
如来世尊餘行教化利益不在尸利
苾提又問次佛大師智慧上足更復
是誰比丘指示彼尊者舍利弗是即
杜杖至舍利弗所捨杖作礼白言尊
者聽我出家時舍利弗視是人已念
此人老耄不能學問坐禪佐
助衆事告言汝去汝老年過不得出
家次向摩訶迦葉優波離阿㝹樓馱
等次第五百大阿羅漢彼皆問言汝
先向餘人未荅言我先以向世尊世

尊不在向尊者舍利弗又問彼何所
說荅言彼告我言汝年老過不得出
家諸比丘言彼舍利弗智慧第一尚
不聽汝我等亦復不聽汝也辟如良
醫善知瞻病捨不療治餘小諸醫亦
悉拱手當知是人必有死相以舍利
弗大智不聽其餘比丘亦尒不聽尸
利苾提求諸比丘不得出家還出竹
園住門閫上悲泣懊惱舉聲大哭我
從生来无有大過何故特不聽我出
家如優波離剃髮賤人泥提下穢除
糞之人奢堀摩羅煞無量人及陁塞
鞞大賤惡人如是等人尚得出家我
有何罪不得出家作是語時世尊即
於其前勇出放大光明相好莊嚴辟
如切利天王帝釋七寶高車佛問福
增汝何故哭尒時長者聞佛梵音心
懷喜勇如子見父五躰投地為佛作
礼泣白佛言一切衆生煞人作賊妄
語誹謗下賤等人皆得出家我獨何
罪特不聽我佛法出家我家大小以
我老耄不復用我今於佛法不得出
家今設還家必不前我當何所趣我

今定當於此捨命尒時佛告尸利苾
提誰能舉手於虛空中而作定說是
應出家此人不應是老長者白佛言
世尊法轉輪王第一智子次佛第二
世間導師舍利弗者此不聽我佛法
出家尒時世尊以大慈悲慰喻福增
辟如慈父慰喻孝子而告之言汝莫
憂惱我今當令汝得出家非舍利弗
三阿僧祇劫精勤苦行百劫修福非
舍利弗世世難行斫頭挑眼臆腦血
肉皮骨手足耳鼻布施非舍利弗投
身餓虎入於火坑身琢千釘剜身千
燈非舍利弗國城妻子奴婢為馬七
寶施與非舍利弗初阿僧祇劫供養
八万八千諸佛中阿僧祇劫供養九
万九千諸佛後阿僧祇劫供養十万
諸佛世尊出家持鼻足尸波羅蜜非
舍利弗於法自在何得制言此應出
家此人不應唯我一人於法自在唯
我獨乘六度寶車被忍辱鎧於菩提
樹下坐金剛坐降魔王怨獨得佛道
无與我等汝来隨我我當與汝出家
如是世尊種種慰喻　憂惱即除

心大歡喜便隨佛後入佛精舍告大
目揵連令與出家何以故衆生隨緣
得度或於佛有緣餘人則不能度於
餘人有緣佛則不能度於舍利弗有
緣目連迦葉阿那律金毗羅等一切
緣目連迦葉阿那律金毗羅等一切
弟子則所不度如是展轉隨其有緣
餘人不度尒時目連以天眼觀我老
弟子為作何事尋見弟子放身投水
未至水須以神通力接置堺上問言
法子汝何所作尸利苾提甚大慙愧
即自思惟當以何苦我今不應妄語
因緣以吞法鈎如魚吞鈎必出不疑
已曾修集諸善功德晝夜精勤修習
讀誦修多羅毗尼阿毗曇廣通經藏
以年老故不能隨時恭敬迎送礼問
上座諸年少輩比丘以先出家為上座
故常苦言剋切此老耄比丘自恃年
高誦經學問憍慢自大不相敬承時
老比丘便自思惟我在家時為家大
小之所判惱今来出家望得休息而
復為此諸年少輩之所激切何罪乃
尒益增苦惱又作是念我今寧死時
彼林邊有大河水既深且駃尋往堺
邊脫身袈裟置樹枝上長跪向衣啼

泣墮淚自立誓言我今不捨佛法衆
僧唯欲捨命我此身上衣布施持戒
精進誦經設有報者願我捨身生富
樂家眷屬調順於我善法不作留難
常遇三寶出家修道遭值善師示悟
涅槃捨已於河深駃迴波覆涌之處
欲投其中尒時目連以天眼觀我老
弟子則所不度餘人不度如是展轉
未至水須以神通力接置堺上問言
法子汝何所作尸利苾提甚大慙愧
即自思惟當以何苦我今不應妄語
誑師設誑師者世世獲罪當無舌根
又我和上神通玄鑒我縱妄語亦自
知之世若有人智慧明達性實質直
諸天應敬若有智慧而懷諂誑可為
人師人應恭敬供養若無智慧而有
質直雖不魚物行足自濟若人愚癡
心懷誑諂一切衆中惡賤下劣設有
所說人悉知之皆言此人諂欺無實假
令實說捨不信用是故我若欺誑和
上此非我宜當知實說即白師言我
歸家出家欲求休息今復不樂故欲
捨命目連聞已即作是念此人設當

不以生死恐畏之事而怖之者於出家利空無所獲即告之言汝今至心捉我衣角莫中放捨即奉師教譬如風性輕舉所吹塵草上衝虛空神足遊空若捉一毛隨意所至尒時目連猶如猛鷹銜於小鳥飛騰虛空目連神足亦復如是身昇虛空屈申辟頃至大海邊海邊有一新死女人面貌端正身容殊妙相好具足見有一虫從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連告言時至當說次上此何女人狀相如是目連告言時到當說小復前行見一女人自負銅鐺楷著水邊然火吹之既沸脫衣自入鐺中疑爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而食噉之福增見已心驚毛豎白言和上自食肉者為是何人目連告言汝欲知者是舍衛城大薩薄婦到當說次小前行見一大身多有諸虫圍遶其身乃至支節無有空處如針頭許時有大聲叫喚啼哭震動遠近如地獄聲白言和上此大惡聲為是何人目連告言時到當說復次見有一大男子周匝多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三杈毒箭鏃皆火燃竟共射之身皆燋燃白言和上此是何人受茲苦毒逃走無所師言且便往生中或有難言隨所愛著愛念死即生中或有衆生盜三尊財及父母物乃至煞人如是大罪應墮熾火地獄是人為風寒冷病所逼便思念火欲得入中念已命終便墮是獄若人盜佛燈明及物或盜僧祇房舍講堂若冬寒若破壞發徹僧祇燈燭薪草時剥脫人衣若以力勢以氷寒時水灌奴婢及以餘人若抄掠時剥人衣裳如是罪報應墮寒氷地獄是人為熱病所逼常思寒冷之處念想之時便墮此獄優鉢羅鉢頭摩拘物頭分陁利地獄亦復如是寒氷地獄中受罪之人身肉氷燥如燋豆散腦隨火白爆頭骨碎破百千万分身骨劈烈如刨箭鋸若人慳貪斷餓衆生隨時飲食應墮餓鬼得逆氣病不能下食瞻病知識以種種食強勸之言是甜美易消汝可強食便起恚心使我何時眼不見食尒時命終生餓

鬼中若人愚癡不信三寶誹謗毀道
應墮畜生為病所困唯得伏卧不得
偃側不喜善言左右定知此人必死
便逼勸言汝當聽法受齋受戒當見
像見比丘僧汝當布施其人心意都
不喜樂為強敦曉喻便增惡念願我
得一不聞三寶善名處者快不可言
尒時命終生畜生中若有修善種人
天因此人不為大病所困臨終時心
不錯乱所親左右知其將死各勸之
言樂聞法不欲見像不欲見比丘聽
經偈不汝喜欲得受齋戒不欲得財
物施佛像不悉荅言好復與說言施
佛形像得成佛道供養法者在所生
處得深智慧達解法相若施衆僧所
生之處得大珎寶隨意無乏病人聞
已歡喜願言使我所生常遇三寶聞
法開悟尒時命終得生人中若人廣
種生天善因清淨施戒樂聽經法修
持十善其人將終安隱仰卧見佛形
像天宮婇女及聞天樂顏色和悅舉
手上向尒時命終即生天中此薩薄
婦自愛著身命終還生故身作虫捨
此虫去隨大地獄受苦无量尸利苾
提白言和上自食肉者是何婦人目連
告曰是舍衛國優婆夷婢彼優婆
夷請一清淨持戒比丘夏九十日奉
給供養於自陌頭起房安止自辦種
種香美飲食時到使婢送食供養婢
至屏處選好美者自取食之餘與比
丘大家覺婢顏色悅澤有飲食相問
言汝得無汙比丘食荅言大家我亦
有信非邪見人何緣先食比丘食已
有殘與我我乃食之若我先食使我
世世自食身肉以是因緣故先受輕
繫花報之罪命終當墮大地獄中受
正果報苦毒無量福增又白今此骨山復為是
身諸虫啖食發大惡聲復是誰乎告
言福增是瀕利吒營事比丘以自在
故用僧祇物花果飲食送與白衣受
此花報於此命終墮大地獄啖食諸
虫即是尒時得物之人福增白言和
上彼舉聲哭衆箭竟射洞身火燃
和上彼大山上自投来下刀劒牟矟
剝割其身拔已復上此是何人目連
告言是王舍城王大健鬪將以猛勇
故身處前鋒或以刀劒牟矟傷尅物
命故受此報於是死已墮大地獄受
苦長久福增又白今此骨山復為是
誰目連告言汝欲知者此即是汝故
身骨也尸利苾提聞是語已心驚毛
竪惶怖汗水白言和上願我今者心
未裂頊時為我說本末因緣目連告
言生死輪轉無有邊際而善惡業終
无朽敗必受其報造若干業隨行受
報目連又言過去世時此閻浮提有
一國王名曰曇摩苾提秦言法增好喜布
施持戒閑雅傷物命王相具足是正法治國滿二
十年事簡閑暇共人博戲時有一人
犯於王法云何治罪王時慕戲脫荅之言
隨國法治即案律法煞人應死尋煞
此人王博戲已問諸臣言向者罪人
今何所在我欲斬決臣白王言隨國
法治即已煞竟王聞是語悶絶躃地

諸臣左右冷水灑面良久乃蘇垂泣而言宮人伎女象馬七寶悉何處在唯我一人獨地獄中受諸苦痛我本未為王時而此宮中亦有王治我不久死此中亦當續有王治我名為王而害人命當知便是梅陁羅王不知世世當何所趣我今決定不須為王即捨王位入山自守時王命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉剋百姓離別人民剥脫衆生命終多作摩竭大魚甚難時尸利苾提既見故身碎如是身瘡痒故揩頗梨山砕煞諸虫血流汙海白黒皆赤以此罪緣於是命終墮大地獄時摩竭魚一眠百歳覺已飢渇即便張口海水流入如注大河尒時適有五百估客入海採寶值魚張口舩行馳疾投趣魚口賈人恐怖舉聲大哭各作是言我等今日決定當死各隨所敬或有稱佛及法衆僧或稱諸天山河鬼神父母妻子兄弟眷屬普作是言我等今日是為最後見閻浮提

更永不見尒時垂入摩竭魚口一時同聲稱南無佛時魚聞稱南无佛聲即時閉口海水停止諸賈客輩從死得活此魚飢渇即便命終生王舍城中夜又羅刹即出其身置此海邊日曝雨洗肉消骨在此骨山是福增當知尒時法增王者汝身是也緣煞人故墮大海中為摩竭魚汝今既已遥投地面而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願獄欲出甚難時尸利苾提既見諸年少心懐恐怖即為說法聞是說已畏於生死於所修法次第憶念繫心住意觀見故身解法無常於諸人無不善心可尒悔過尸利苾提見諸年少未知得道如前激刺尸利歡離生死盡諸結漏得羅漢道福增因緣善名流作是說已即從坐起至福增所五躰投地而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願於我生慙愍心受我悔過福增荅言我於諸人無不善心可尒悔過尸利苾提見諸年少心懐恐怖即為說法時諸年少未知得道如前激刺尸利歡離生死盡諸結漏得羅漢道福增因緣善名流布遍王舍城諸人咸言甚奇甚特此老比丘德於大衆中呼福增比丘具白世尊如所見事佛言善哉善哉福增比丘如汝所見事實如是汝今已離生死之苦得涅槃樂應受一切人天供養比丘所應受一切人天供養比丘所應作事汝已具足年少比丘聞佛是語深懐憂悔如是智慧賢善之人我等無智悪心剌捉我等云何受此罪報時諸比丘即從坐起至福增所五躰投地而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願於我生慙愍心受我悔過福增荅言我於諸人無不善心可尒悔過尸利苾提見諸年少心懐恐怖即為說法法出家成道顯說如是希有妙法時諸年人多發淨心或有放男女奴婢城中人民令出家者或自出家者莫不歡喜相勸出家以是因緣出家功德無量无邊福增百歳方乃出家成就如是諸大功德況諸威年欲求妙勝大

說之福增比丘具白世尊如所見事佛言善哉善哉福增比丘如汝所見事實如是汝今已離生死之苦得涅槃樂應受一切人天供養比丘所應作事汝已具足年少比丘聞佛是語深懐憂悔如是智慧賢善之人我等無智悪心剌捉我等云何受此罪報時諸比丘即從坐起至福增所五躰投地而作是言諸善人生與悲俱生大德今生亦應當與大悲俱生唯願於我生慙愍心受我悔過福增荅言我於諸人無不善心可尒悔過尸利苾提見諸年少心懐恐怖即為說法法出家成道顯說如是希有妙法時諸年人多發淨心或有放男女奴婢城中人民令出家者或自出家者莫不歡喜相勸出家以是因緣出家功德無量无邊福增百歳方乃出家成就如是諸大功德況諸威年欲求妙勝大

果報者應勤修法出家學道歡喜奉行

賢愚經卷第四

賢愚經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇頁中一行經名，磧、普、南、徑、清作「賢愚因緣經卷第三。」。

一　五〇頁中三行品名「摩訶斯那優婆夷緣」，磧、普、南作「摩訶斯那優婆夷緣品經文全文，磧、普、南、徑、清作「何以知之爾時世尊在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆圍繞恭敬」；普、南、徑、清在卷第四」。

一　五〇頁中四行首字至六行第二字「如是……智慧」，磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁中六行「讚誦」，磧、普、南、徑、清作「讀誦」。

一　五〇頁中九行「聽受」，磧、普、南、徑、清作「聽之」。

一　五〇頁中一〇行「何以故知佛」，磧作「何以知之佛爾時世尊在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆圍繞恭敬」；普、南、徑、清作「何以知之爾時世尊在舍衛國祇洹精舍與大比丘衆圍繞恭敬」。

一　五〇頁中一五行第八字至次行首字「而知結使憐愍愚恕」，磧、普、南、徑、清作「知結使使憐愍原恕」。

一　五〇頁中一八行第三字「時」，磧、普、南、徑、清作「特」。

一　五〇頁下一〇行「得五戒已」，磧、普、南、徑、清作「得五戒法已」。

一　五〇頁中四行首字至六行第二字「如是……智慧」，磧、普、南、徑、清無。

一　五〇頁中六行「讚誦」，磧、普、南、徑、清作「讀誦」。

一　五〇頁下一六行「憶念」，南作「故念」。

一　五〇頁下二一行「善說」，南作「若說」。

一　五一頁上三行「眼明人」，磧、普、南、徑、清作「目健連」。

一　五一頁上六行末字「於」，南作「若」。

一　五一頁上一〇行「汝爲」，普、南、徑、清作「汝是」。又「同一」，南作「同知」。

一　五一頁上一六行「福禄」，麗作「禄福」。

一　五一頁上二一行「早赴」，磧、普、南、徑、清作「早起」。

一　五一頁上二二行末二字至次行首字「目連等」，磧、普、南、徑、清作「病者護命」。

一　五一頁下一〇行「摩訶斯那優婆夷品第二十一」並有夾註「丹本無此品」。

一　五一頁下一一行「住處偏僻」，磧、普、南、徑、清作「往處邊僻」。

一　五一頁下一五行「奉行」，南作「奉持」。

一　五一頁下一六行「故念」。

一　五二頁下二一行「若說」。

一　五三頁上三行「眼明人」，磧、普、南、徑、清作「目健連」。

一　五三頁上六行末字「於」，南作「若」。

一　五三頁上一〇行「汝爲」，普、南、徑、清作「汝是」。又「同一」，南作「同知」。

一　五三頁上一六行「福禄」，麗作「禄福」。

一　五三頁上二一行「早赴」，磧、普、南、徑、清作「早起」。

一　五三頁上二二行末二字至次行首字「目連等」，磧、普、南、徑、清作「目健連」。

一五一頁中一行「沙草」，磧、普、南、徑、清作「少草」。

一五一頁中二行「奔隨」，磧、普、南、徑、清作「本隨」。又「是故」，磧、普、南作「在」。

一五一頁中一一行「明日」，磧、普、南、徑、清作「今日」。

一五一頁中一三行「長宜」，磧、普、南、徑、清作「知宜」。

一五一頁中一六行「辭退」，磧、普、南、徑、清、麗作「禮退」。

一五一頁中一八行「睡眠」，磧、普、南、徑、清作「睡寐」。

一五一頁中一九行「便白」，磧、普、南、徑、清作「使曰」；麗作「使白」。

一五二頁上一行第一一字「天」，磧、普、南、徑、清作「天王」。

一五二頁上五行末字「使」，磧、普、南、徑、清無。

一五二頁上六行「讚言」，磧、普、南、徑、清作「讚我」。

一五二頁中一〇行第二字「聽」，磧、普、南、徑、清作「使」。

一五二頁中二〇行第五字「喚」，麗作「覺」。又第一〇字「使」，磧、普、南、徑、清作「便」。

一五二頁中二二行第一二字「其」，磧、普、南、徑、清作「某」，又「婢言不敢曰」，麗作「率言不敢白」。

一五二頁下二行「即日」，磧、普、南、徑、清作「即曰」。

一五二頁下七行「轉持」，磧、普、南、徑、清、麗作「輒持」。

一五二頁中一一行「敷席」，磧、普、南、徑、清無。

一五二頁下一四行「布坐」，磧、普、南、徑、清作「我又」。

一五二頁下一六行首字「香」，磧、普、南、徑、清、麗作「藥」。又「摀和」，磧、普、南、徑、清作「和筵」。

一五二頁中一一行「終无」，磧、普、南、徑、清作「終不」。

一五二頁中一三行末字「其」，磧、普、南、徑、清作「與之」；南作「自」。

一五二頁中一五行至次行首字「女可善著心」，磧、普、南、徑、清作「汝可喜善言」。

一五二頁中一六行「當至」，磧、普、南、徑、清無。

一五二頁中一七行「持林」，磧、普、南、徑、清、麗作「特林」。

一五二頁中一八行「喜躍」，磧、普、南、徑、清作「歡踊」。

一五二頁上一七行第一三字「何」，磧、普、南、徑、清作「目連」。

一五二頁上一一二行「目揵連」，磧、普、南、徑、清作「而聽」。

一五二頁上一八行末字「此」，磧、普、南、徑、清無。

一五二頁中一行末字「此」，磧、普、南、徑、清作「比」。

一五二頁中二〇行「讚言」，磧、普、南、徑、清作「當往」。

一五二頁中一七行「持林」，磧、普、南、徑、清、麗作「特林」。

一五二頁中末行第三字「勇」，磧、普、南、徑、清、麗作「踊」。次頁中二二行首字同。

一五二頁下六行第六字「我」，磧、普、南、徑、清作「有」。又第一一字「村」，磧、普、南、徑、清無。

一五二頁下一四行第四字「時」，麗無。

一五二頁下一六行「喜慶」，磧、普、南、徑、清作「欣慶」。

一五二頁下一八行「違命」，磧、普、南、徑、清作「奪命」。

一五三頁上一行「憂惱」，磧、普、南、徑、清作「憂愁惱」。

一五三頁上三行第九字「詣」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一五三頁上四行「命根」，磧、普、南、徑、清作「命憂」。

一五三頁上一三行「班足王」，磧、普、南、徑、清作「駮足王」。下同。

一五三頁上一七行「言罵佛法僧」，磧、普、南、徑、清作「罵佛法衆僧」。

一五三頁上二二行第七字「流」，磧、普、南、徑、清作「留」。

一五三頁下五行「熱肉」，徑作「熟肉」。

一五三頁下一六行末字「語」，南作「與」。

一五三頁下一九行首字「我」，磧、普、南、徑、清無。又「何惱」，磧、普、南、徑、清、麗作「何悔」。

一五四頁上九行「起居」，磧、普、南、徑、清作「起往」。

一五四頁上一四行「卧上」，磧、普、南、徑、清作「卧起」。

一五四頁上一五行第八字及第一二字「遠」。又「某房」，磧、普、南、徑、清作「思」。

一五四頁上一六行「得道」，磧、普、南、徑、清作「思導」。

一五四頁中一行「平復」，磧作「平服」。

一五四頁中三行第七字「手」，磧、南作「澡水」。

一五四頁中一六行「阿羅漢」，磧、普、南、徑、清作「羅漢」。

一五四頁中一八行「讀誦」，磧、普、南、徑、清作「誦讀」。

一五四頁中二一行「便得」，磧、普、南、徑、清作「當施」。

一　南、徑、清作「使得」。
一　五四頁中二二行第六字「此」，磧、普、南、徑、清無。
一　五四頁下一行「七千万」，麗作「十千萬」。
一　五四頁下三行「頂戴奉行」，磧、普、南、徑、清無。
一　五四頁下四行品名，磧、普、南、徑、清作「出家功德尸利苾提緣品第十八」；麗作「出家功德尸利苾提品第二十二」並有夾註「丹本此品在第七卷三十三」。
一　五四頁下一〇行「十到」，磧、普、南、徑、清作「十倒」。
一　五四頁下末行「其福」，磧、普、南、徑、清作「其德」。
一　五五頁上二行第七字「有」，磧、普、南、徑、清、麗作「又」。
一　五五頁上五行「恣意」，磧、普、南、徑、清、麗作「自恣」。
一　五五頁上一七行「毒苦」，磧、普、南、徑、清、麗作「苦毒」。
一　五五頁上二二行「清戒」，麗作「淨戒」。
一　五五頁上末行首字「視」，磧、普、南、徑、清作「覩」。又「遊步」，磧、普、南、徑、清作「而遊步」。
一　五五頁上一〇行「斫頭」，磧、普、南、徑、清、麗作「破頭」。
一　五五頁中一一行及一二行「竹林」，磧、普、南、徑、清作「竹園」。
一　五五頁中二〇行「年過」，南、徑、清作「身踝」。
一　五五頁上一六行「十万」，磧、普、南、徑、清作「十方」。
一　五五頁上一七行第七字「持」，磧、普、南、徑、清、麗作「持戒」。
一　五六頁上一行第四字「向」，磧、普、南、徑、清、麗作「次向」。
一　五六頁上末行「憂怵」，磧、普、南、徑、清、麗作「福增憂怵」。
一　五六頁中二行「目犍連」，磧、普、南、徑、清作「目連」。
一　五六頁中三行第三字「或」，磧、普、南、徑、清、麗作「或有」。
一　五六頁中四行第八字「能」，磧、普、南、徑、清無。
一　五六頁中九行第一一字「有」，麗作「可」。
一　五六頁中一七行「誦經」，磧、普、南、徑、清作「必不能」。
一　五六頁上八行「憂惱」，磧、普、南、徑、清作「愁憂苦惱」。
一　五六頁上一〇行「斫頭」，磧、普、南、徑、清、麗作「破頭」。
一　五六頁上一二行「身琢」，磧、普、南、徑、清作「身踝」。
一　五六頁上一六行「十万」，磧、普、南、徑、清作「十方」。
一　五六頁上一七行第七字「持」，磧、普、南、徑、清、麗作「持戒」。
一　五六頁上一行第四字「向」，磧、普、南、徑、清、麗作「次向」。
一　五六頁上末行「憂怵」，磧、普、南、徑、清、麗作「福增憂怵」。
一　五六頁中二行「目犍連」，磧、普、南、徑、清作「目連」。
一　五六頁中三行第三字「或」，磧、普、南、徑、清、麗作「或有」。
一　五六頁中四行第八字「能」，磧、普、南、徑、清無。
一　五六頁中九行第一一字「有」，麗作「可」。
一　五六頁中一七行「誦經」，磧、普、南、徑、清作「必不能」。

南、徑、清作「讀經」。

一五六頁中二〇行「年少」，磧、普、南、徑、清作「少年」。

一五六頁中二二行第一一字「駃」，磧、普、南、徑、清作「駛」。下六行第八字「磧」、普、南、徑、清、麗同。

一五六頁下一六行「恭敬」，磧、普、南、徑、清作「時到」。

一五六頁下一七行第八字「足」，磧、南、徑、清作「已」。

一五六頁下一八行「誑諂」，磧、普、南、徑、清作「諂誑」。

一五六頁下二一行「當知」，磧、普、南、徑、清、麗作「當如」。

一五七頁上九行「相好」，磧、普、南、徑、清、麗作「女相」。又「其口」，磧、普、南、徑、清作「口中」。

一五七頁上一四行「檜著水邊」，磧、普、南、徑、清作「撍著水邊」；麗作「撍鑊著水」。

一五七頁上一九行第一一字「身」，磧、普、南、徑、清作「樹」。次頁中一五行首字同。

一五七頁下一七行末三字至次行首「復次」，磧、普、南、徑、清、麗作「次復」。

一五七頁中五行「時到」，磧、普、南、徑、清作「時至」。

一五七頁中九行「時至」，磧、普、南、徑、清、麗作「時到」。

一五七頁下一九行「如刨箭鉚」，磧、普、南、徑、清作「如剖箭鉚」；麗作「如劋箭鉚」。又「隨時」，磧、普、南、徑、清作「不隨時」。

一五七頁下二一行「强勸」，磧、普、南、徑、清作「勸强」。

一五八頁上四行末三字至次行首字「女當見像」，磧、普、南、徑、清、麗作「汝當見佛像」。

一五八頁上六行第七字「曉」，磧、普、南、徑、清無。

一五八頁上九行「臨終時」，磧、普、南、徑、清作「及直物」；麗作「及直」。

一五八頁中一七行末字至次行首字「受此」，磧、普、南、徑、清、麗作「此受」。

一五八頁中一八行「啗食」，磧、普、南、徑、清作「冷」；麗無。

一五八頁下一行「脳隨火白爆」，磧、普、南、徑、清、麗作「脳髓米爆」；麗作「脳髓白爆」。

一五八頁下一九行「如刨箭鉚」，磧、普、南、徑、清作「如剖箭栝」；麗作「如劋箭銛」。

南、徑、清作「唼身」。

一五八頁中一九行「福增」，磧、普、南、徑、清無；麗作「增福」。

一五八頁中二〇行「競射」，磧、普、南、徑、清作「相射」。

一五八頁中末行「逕久」，磧、普、南、徑、麗作「經久」。

一五八頁下一行「羊猪」，磧、普、南、徑、麗作「矛猪」。四行同。

一五八頁下二行「刳割」，磧、普、南、徑、清作「刺害」。又「拔已」，麗作「投已」。

一五八頁下三行「告言是王舍城王」，磧、普、南、徑、清作「答言是王舍城中」。

一五八頁下一四行第五字「曰」，磧、普、南、徑、清無。

一五八頁下一六行第八字「是」，磧、普、南、徑、麗無。

一五八頁下一七行第四字「簡」，磧、普、南、徑、清作「間」。

一五八頁下二〇行「律法」，磧、普、南、徑、清作「羅漢」。

一五九頁上一四行「白黑」，磧、普、南、徑、麗作「百里」。

一五九頁上二二行「普作」，磧、普、南、徑、清作「並作」。

一五九頁中四行「飢渴」，磧、普、南、徑、清作「飢逼」。

一五九頁中六行「洗肉」，磧、普、南、徑、清無。

一五九頁中一四行「汝子」，磧、普、南、徑、清作「法子」。

一五九頁下一九行第一二字「所」，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一六〇頁上卷末經名，磧、普、南、徑、清作「賢愚經卷四」。

一五九頁上二行「七寶悉何處在」，磧、普、南、徑、麗作「聽放」；清作「七珍悉於此住」。

一五九頁下一九行第一〇字「放」，磧、普、南、徑、麗作「聽故」。

一五九頁下二一行「相勸出家」，磧、普、南、徑、清作「頂戴奉行」。

一六〇頁上一行「歡喜奉行」，磧、普、南、徑、清無。

賢愚經卷第五　　贊

宋沙門慧覺等依威德住高昌譯

沙弥守戒自熬緣

如是我聞一時佛在安陁國尒時世尊慇懃歎持戒之人護持禁戒寧捨身命終不毀犯何以故戒為入道之初基盡漏之妙趣涅槃安樂之平途若持淨戒計其功德無量無邊戒亦如是猶如大海無量無邊戒亦尒多有三乘大衆生居辟如大海多諸金銀琉璃等寶戒海亦尒多有六通三明住八解脫威儀庠序大衆生居戒海亦尒多有三昧如是等寶猶如大海七品諸禪三昧如是等寶猶如大海金剛為底金剛山圍四江大河流注其中不增不減戒海亦尒毗尼為底阿毗曇山以為圍繞四阿含河流注入中湛然常尒不增不減何以故注入不增不減下阿鼻火上衝大海海水消涸以故不增常流入故以故不減佛法戒海不放逸故不增昇功德故不減是故當知能持戒者其德甚多佛涅槃後安陁國土尒時有一比丘樂獨靜處威儀具足乞食比丘佛所讃嘆非住衆者何以故乞食比丘少欲知足不儲畜積聚次第乞食隨敷露坐一食三衣如是等事可尊可敬尚在僧比丘多欲無厭貯聚儲畜貪求悋惜嫉妒愛著以故不能得大名聞彼乞食比丘德行淳備具沙門果六通三明住八解脫威儀庠序名聞流布尒時安陁國有優婆塞敬信三寶受持五戒不煞不盜不邪婬不妄語不飲酒布施脩德名遍國邑即請是乞食比丘終身供養供養之福隨因受報若請僧衆就舍供養則妨廢行道道路寒暑勞苦後受報時要勞思慮出行求逮乃能得之若就住奉供養後受福報時便坐受自然是優婆塞信心淳厚辦具種種色香美食遣人往送日日如是沙門四種好惡難明如菴羅果生熟難知或有比丘威儀庠序徐行諦視而內具足貪欲恚癡破戒非法如菴羅果外熟內生或有比丘外行麁疎不順儀式

而内具足沙門德行禪定智慧如蕃
羅果内熟外生或有比丘威儀麁穢
破戒造惡内亦具有貪欲恚癡慳貪
嫉妒如菴羅果内外俱生或有比丘
威儀庠審持戒自守而内具足沙門
德行戒定慧解如菴羅果内外俱熟
彼乞食比丘内外具足亦復如是德
行滿故人所宗敬尒時國中有一長
者信敬三寶有一男兒心自思惟欲
令出家當求善師而付託之所以尒
者近善知識則增善法近惡知識便
起惡法譬如風性雖空由栴檀林若
瞻蔔林吹香而來風有妙香若經糞
穢臭屍而來其風便臭又如淨衣置
之香篋出衣香若置臭處衣亦隨
臭親近善友則善日隆親附惡友則
惡增長是故我今當以此兒與此尊
者令其出家念已即往白比丘言我
此一子今使出家唯願大德哀納濟
度若不能受當將還家尒時比丘以
道眼觀此人出家能持淨戒增長佛
法即便受之度為沙弥優婆塞有一
親善居士請優婆塞及其妻子合家

奴婢明日客會時優婆塞晨朝念言
今當就會誰後守舍我若強力課留一
人所應得分我則負他若有自能開
意住者我於會還當別投報優婆塞
女即白父言唯願父母從諸僮使但
行應請我堪後守其父喜曰甚善甚
善今汝住守與我汝母正等無異於
家損益心無疑慮於是合家悉往受
請汝便牢閉門戶獨住家内時優婆
塞是日忩忩忘不送食尒時尊者憍
自念言日時向晚俗人多事或能忘
不送食我今寧可遣人迎不即告沙
弥汝往取食善攝威儀如佛所說入
與開門是女心歡喜我願遂矣即
六經欲火燒於沙弥前作諸嫉媚搖
扇顧影深現欲相沙弥見已念言此
女為有風病癲狂病羊癇病耶是女
將無欲結所使欲嬈毀我清淨行耶堅
攝威儀顏色不變時女即便五體投
地白沙弥言我常願者今已時至我
恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於

留為封印請若悅一婆羅門雖復高
經性不清廉貪窒慳故舐封都盡明
日至會所呈封乃入次是梵志無印
欲入典事語言汝有封不荅言我有
以慳故舐盡語言汝今如是已足便
不得前復貪小慳失四月中甘香美
味及竟達觀種種珍寶汝今如是莫
貪小事破淨戒印失人天中五欲美
唋及諸無漏三十七品涅槃安樂無
量法寶汝莫毀破三世佛戒汙染三
寶父母師長沙弥受教礼足而去往
到其家打門作聲女問是誰荅言沙
弥為師迎食女心歡喜我願遂矣即
開門是女端正容貌殊妙年始十
六經欲火燒於沙弥前作諸嫉媚搖
扇顧影深現欲相沙弥見已念言此
女為有風病癲狂病羊癇病耶是女
將無欲結所使欲嬈毀我清淨行耶堅
攝威儀顏色不變時女即便五體投
地白沙弥言我常願者今已時至我
恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於
我亦常有心當與我願我此舍中多
有珎寶金銀倉庫如此沙門天宮寶

截而無有主汝可、屠意為此舍主我為汝婦供給使令必莫見違滿我所願沙弥心念我有何罪遇此惡緣我今寧當捨此身命不可毀破三世諸佛所制禁戒昔日比丘至婬女家寧投火坑不犯於婬又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸虫噉食以護戒故不絶草去如鳥吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海舩壞下座比丘以守戒故授板上座沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持耶如来世尊獨為彼師非我師耶如瞻蔔華并胡麻墜油瞻蔔香若合臭花油亦隨臭我今已得遇善知識云何今日當造惡法寧捨身命終不破戒汙佛法僧父母師長又復思惟我若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汙辱我今定當於此捨命方便語言牢閉門戶我入一房作所應作令乃相就女即閉門沙弥入房關攉門戶得一剃刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛

涅槃處自立誓願我今不捨佛法衆僧不捨和上阿闍梨亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生出家學道載至王宮白言大王我有譴罰應入於王願當受之王荅之言汝於我國敬信三寶忠正守道言行無違唯汝一人當有何過而輸罰耶時優婆塞見陳上緣自毀其女讚嘆沙弥持戒功德王聞情事心驚悚然蔦信增隆而告之言沙弥讓戒自捨身命汝無奪各耶得有罰但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙弥即擊金鼓宣令國人前後道導從往至其家王自入内見沙弥身赤如栴檀前為作礼讚其功德以種種寶莊嚴高車載死沙弥至平坦地積衆香木闍毗供養嚴飾我此獨守沙弥来至為師索食我欲心盛求嬈沙弥真從我心而彼守戒是女極世之殊置高顯處普使一切時會皆見語衆人言是女殊妙容暉乃尒未離欲者誰無染心而此沙弥穢形欲壞淨器罪豈若斯故我不樂父聞女言心無驚懼何以故知結使既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人命請其師廣為大衆說微妙法時會一切見聞是事有求出家淨持戒者有發無上菩提心者

莫不歡喜頂戴奉行

長者無眼耳舌緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁精舍與諸比丘大衆說法尒時國內有大長者財富無量金銀七寶為馬牛羊奴婢人民倉庫盈溢無有男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊長者命終家無男兒時彼國法若其命終時彼國王遣大臣攝錄所有財物悉應入官王時即遣其財垂當入官其女心念我母懷妊未知男女若續是女財應屬官若其是男應為財主念已往白王言我父命終以無男故財應入王然今我母懷妊須待分身若苟是女入財不遑若或是男應為財主時波斯匿王佳法平整即可所白聽如其言其母不久月滿生兒其身渾沌無復耳目有口無舌又無手足然有男根即為作字名曇慈毗梨尒時是女具以是事往問於王王聞是已思惟其義不以眼耳鼻舌手足等而為財主乃以男故得為財主兒有男根應得父財即告諸女財屬汝弟吾不取也尒時大女

往適他家奉給夫主謙卑恭謹捧拭牀蓐供設飲食迎来送去拜起問訊辭如婢事大家比近長者覩其如是恢問而言夫婦之道家家皆有汝獨何為改操若女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母分身生我一弟無有眼耳舌及手足我今者空窮何由可得須有當償時但有男根得為財主以是義故雖有諸女不如一男是故尒耳長者聞已恢其如是即與其女往至佛所白言大兄是估客子從我舉錢入海来還應得尒許兄為明人我若終亡證令子得平事長者指言如是其弟長者不久命終時估客子乘船入海風起波浪船壞喪失時估客子擬板得全還其本國時長者子聞其船壞空歸向家悉見此事便自念言此雖負我今者空窮何由可得須有當償時

此估客長者復與餘賈續復入海獲大珠寶安隱吉還心自念言彼長者子前雖見我不從我債我舉錢時此人幼稚或能不憶或以我前窮故不債耶今當試之即嚴好馬衆寶衣乘馬入市長者子見服乘服飾寶如是心念此人似還有財當試從債即遣人語言汝負我錢今可見償答言可尒當思宜子估客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了尒即持一寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世質舉少錢財若從我債今上一珠貫直十万若從我債可竭平事莫為時人其婦答言長者誠信必不肯尒為當試語

即受其珠平事畢歸即具白長者荅
言何有是事以我忠信不妄語故王
立我為國平事若一妄言此事不可
時估客来具告情狀即還其珠時估
客子更上一珠賈直二十万復往白
言願使竊及此既小事但作一言得
二十万彼若得勝雖復姪兒無一錢
分此理可通尒時女人貪愛寶珠即
為受之慕更白夫昨日所白事亦可
通願必在意長者荅言絶無此理我
以可信得為平事若一妄語現世當
為世所不信後世當受無量劫苦尒
時長者有一男兒猶未能行其婦泣
曰我今與汝共為夫妻若有死事猶
望不違竊此小事直作一言當不相
從我用活為若不見隨我先煞兒然
後自煞長者聞此辟如人噎既不得
咽亦不得吐自念我唯有此一子若
其當死財無所付若從是語今則不
為人所信用將来當受無量苦惱迫
蹴不已即便可之其婦歡喜語估客
言長者已許估客聞之欣悦還家嚴
一大為衆寶莊校著大寶衣乘為入
市長者子見心喜念言是人必當服
乘乃尒我得財矣即徃語曰薩薄當
知先所負錢今宜見償估客驚言我
都不憶何時負君若相負者時人是
誰長者子言若干日月我父及我手
付汝錢平事為我時人何緣言不估
客子言我今不念尚有時事當還相
償尋共相將至平事所長者子言此
人徃曰親從我父舉若干錢伯為時
人我時亦見事為尒不荅言不知其
姪驚曰伯父尒時審不見聞不作是
語此事可尒不以手捉拍是財耶荅
言不尒姪子恚曰以伯忠良王令平
事國人信用我親弟子非法猶尒況
於外人枉者豈少此之虚實後世自
知佛告長者欲知尒時平事長者今
舅慈眄梨無有目耳渾沌者是由於
尒時一妄語故墮大地獄多受苦毒
從地獄出五百世中常受渾沌之身
由於尒時好布施故常生豪富得為
財主善惡之報雖久不敗是故汝等
當勤精進攝身口意莫妄造惡時諸
大衆聞佛所說有得初果至四果者
有發無
奉行
貧人夫婦疊施得現報緣
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園祇洹精舍與大比丘衆圍繞
說法尒時園中有一長者其婦懷妊
月滿生女端正姝妙容貌少雙其初
生時細軟白疊裹身而生父母怙之
名師占相師曰甚吉有大福德因為
作字名曰尉離秦言白也尉離長大疊隨
身大此女瓔珞尉離問父鍛是金銀
父母念言女年已大宜當嫁處即使
刃師為作瓔珞尉離問父鍛是金銀
用作何等父告之言汝年已大欲嫁
汝處故作環釧女白父言我欲出家
不樂嫁去父母愛念不違其志尋為
出疊欲作五衣女見復問欲作何等
告言為汝作衣白父母言我此所著
惡已具足更不須作唯願聽我時徃
佛所父母即將徃詣佛所頭面作礼
未索出家佛言善來頭髮自墮所著
財主善惡之報五衣付大愛道為比丘尼
白疊尋成五衣何羅漢道問難白佛言
精進不久成

尒離比丘尼本種何功德生長者家
生與疊俱出家不久得阿羅漢道
佛告阿難諦聽善思吾今說之阿其言
唯然佛言過去久遠有佛出世名毗
婆尸與諸弟子廣度一切時王巨民
多設供養作般遮于瑟有一比丘恒
行勸化令詣佛所聽法布施時有女
人名檀膩伽極為貧窮夫婦二人共
有一疊若夫出行則被而往婦便裸住
坐於草敷若婦被疊出外求索夫則裸
坐草蓐勸化比丘次至其家見是女
人因勸之言佛出難值經法難聞人
身難得汝當聽法汝當布施廣說慳
貪布施之報女人白言大德小住還入
舍中語其夫言外有沙門勸我見佛
聽法布施我等先世不布施故致此
貧窮今當以何為後世資夫荅之言
我家貧困如是雖可有心當以何施
婦言前世不施今致是困今復不種
後欲何趣汝但聽我我決欲施夫心
自念此婦或能少有私產我當聽之
即可之言欲施便施尋曰我意欲以此
疊布施夫言我之與汝共此一疊出

入求索以自存活今若用施俱當守
死欲作何計婦言人生有死今不施
與施會當歸死寧施而死後世有望不
施婦即還出白比丘言大德可止屋
上我當布施比丘荅言若欲施者汝
當面施為汝呪願尒離白言唯此被
疊內無異衣女形穢惡不宜此脫即
還入內遥於向下脫身上疊授與比
丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持
此疊來比丘授佛佛自手受此疊垢汙
時王眾會微心嫌佛受此垢疊佛知
眾心而告之言我觀此會清淨大施
無過於此以疊施者大眾聞已莫不
悚然夫人歡喜即脫已身所著嚴飾
瓔珞寶衣送與阿難延言貧窮可賣如是至三女
身衣服送與其夫命令詣會毗婆尸
佛廣為大眾說微妙法時會大眾得
度者眾佛告阿難欲知尒時貧窮女
人陁膩鞞者今尒離比丘尼是由於
尒時以清淨心疊布施故九十一劫
所生之處常與疊生無所乏少隨意悉
得遇我成阿羅漢是故汝等應勤精
進聞法布施佛說是時得道者眾莫
不歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第五　第十七張　攜字号

老母賣貧緣

尒時一時佛在阿梨提國時彼
國中有一長者多財饒寶慳貪暴惡
無有慈心時有一婢晨夜走使不得
當面施為汝呪願尒離白言唯此被
疊內無異衣女形穢惡不宜此脫即
寧處小有違失便受鞭撻衣不蔽形
食不充體年老困悴思死不得時適
持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭
時迦旃延來至其所問言老母何以
悲泣懊惱乃尒白言尊者我既年老
時王眾會微心嫌佛受此垢疊佛知
不得以故哭耳迦旃延言汝若貧者
何不賣貧迦旃延言貧窮可賣如是至三女
人自言尊者誰當買貧母言貧卑可賣誰當買
德貧去何賣迦旃延言審欲賣者一
隨我語荅言唯諾告言汝先洗浴洗
已告言汝當布施白言尊者我極貧
困如今我身無手許完納雖有此瓶
是大家許當以何施即授鉢與汝持
此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延

迦旃延受尋為呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不答言無也若其磨時即磨下卧舂炊作使即卧是中或時無作止宿糞廁迦旃延言汝好持心恭謹走使莫生嫌恨自伺大家一切卧竟密開其户於户曲内數淨草坐思惟觀佛莫生惡念尒時老母奉而歸家如勅施行於後夜中即便命終生忉利天大家早起見婢命終恚而言曰此婢恒常不聽入舍今暮何故乃於此死即便使人草索繫脚拽置寒林中彼時天宫殿嚴麗尒時天子福盡命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知来緣鈍根生者但知受樂尒時此女既生天中與五百天子娯樂受樂中有一天子有五百天子以為眷屬不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問言天子汝因何福德極為純厚其生之日家中井水縱廣八尺深亦如是生此天乎荅言不知時舍利弗借其道眼觀見故身生天因緣由迦旃延即將五百天子来至寒林散花燒香供養死屍諸天光明照曜村林大家見愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推求選擇名女形容醜穢生存之時人猶惡見况今已死當往求之即募諸賈周遍求之時閻何故諸天而加供養彼時天子具說本末生天因緣即皆迴詣迦旃延所為諸天人廣說諸法所謂施論戒論生天之論欲不淨法出離為樂尒時波國有大長者而生一女字脩跋卑婆蘋（晉言光明）金端正非九身體金色晃昱照人細滑光澤初生之日亦有自然八尺井水其水亦能出種種珎寶衣服飲食稱適人情彼長者亦自念言我女端正人中英妙要得賢士形色光暉如我女比乃當嫁與共為姻婚尒時女名遠布舍衛金天名稱復聞女家時二長者各懷歡喜即各相詣求為婚姻要婦已竟還至舍衛時金天家便設上供請佛及僧供養一日佛受其請往至舍食食已攝鉢具足洗手已即為長者金天夫妻廣演妙法開解其心金天夫妻及其父母即時破壞二十億洞然之惡心情開解獲須陁洹尒時世尊便還精舍於是金天與金光明俱白父母求索出家父即聽許俱往佛所稽首佛足作礼繞竟求索出食金銀珎寶一切所須作願取之即將五百天子来至寒林大家供養死屍諸天光明照曜村林大家

自落法衣著身便成沙門於是金天在比丘衆金光明比丘尼付大愛道漸漸教化悉成羅漢三明六通具八解脫一切功德悉皆具足阿難白佛言不審世尊金天夫妻本造何行自生已來多財饒寶身體金色端正第一得此一并能出一切唯願如來當具宣示佛告阿難乃往過去九十一劫時世有佛号毗鉢尸佛既滅度有遺法在世後有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆僧至各竟供設衣被飲食無有乏短時有夫妻二人貧餓困乏每自思念我毋在時財寶積滿富溢難量今者我身貧困極甚坐卧草蓐衣不蓋形家無外斗何其苦耶尒時雖冨財寶無量不遭斯等聖衆之僧今既得值無錢供養思惟是已愴然而啼懊惱墮淚墮婦辟上婦見夫涕而問之言有何不適懊惱若是聲荅婦言汝不知耶今有衆僧適過此村豪賢居士衆僧不種善緣今者貧困来世又劇

我惟此已是故泣耳婦荅智言令當知何正欲供養無有財寶雖有空意不遂其願婦語智言今汝可往至本舍中於故藏内推覓財寶若当得之當用供養時夫如言至故藏中遍行推覓得一金錢持至婦所于時其婦有一明鏡即共合心當用布施置一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶水中以鏡著上持至僧所到已至心用布施僧於時衆僧即為受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅作福已竟遇疾命終生忉利天佛告阿難尒時貧人持一瓶水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在魚腹猶常不死時有小村而在下流有一冨家亦無子姓種種求索困不能得而彼冨家恒令一奴捕魚販賣僕輸大家其奴日日捕魚為業值時捕得吞小兒魚剖腸看之得其小兒面貌端正得已歡喜抱與大家大家觀看而自慶言我家由来不作如彼貧人以少施故乃獲如是無量福報尒時阿難及諸衆會聞佛所說咸興施心勤加福業歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時國中有豪長者財冨無量唯無子姓每懷悒遲禱祠神祇求索一子精誠款篤婦便懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希有父毋尊親值時饋食會共相合集詣大江邊飲酒自娛父毋持兒詣其會所父愛此兒順坐搯儛父儛已竟毋復搯之歷坐歡騰歡娛自樂臨到河邊意卒散乱執之不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得于時父毋憐念此兒愛著傷懷絶而復甦其兒福德竟復不死至河水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在魚腹猶常不死時有小村而在下流有一冨家亦無子姓種種求索困不能得而彼冨家恒令一奴捕魚販賣僕輸大家其奴日日捕魚為業值時捕得吞小兒魚剖腸看之得其小兒面貌端正得已歡喜抱與大家大家觀看而自慶言我家由来禱祠神祇求索子息精誠報應故天與我即便摩飾乳哺養之時彼上村父毋聞下村長者魚腹得兒即往

其所追求索之而語之言此是我兒我於彼河而失是子今汝得之願以見還時彼長者而荅之言我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟為所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於其時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即與二家評詳此事卿二長者各認此兒今若與一於理不可更乎共養至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生兒即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱為娶婦供給所須無有乏短于時其兒白二父母言我生以來遭羅苦難隨水魚吞垂死得濟今我至意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許其兒即辭往至佛所稽首佛足求索入道佛即聽之讚言善来比丘頭髮自落即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦即於坐上成阿羅漢阿難白

佛不審世尊此重姓比丘本造何行種何善根而今生世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當為說過去久遠有佛世尊号毗婆尸集諸大衆為說妙法時有長者来至會中聞其如来廣說大法布施之福持戒之福聞已歡喜信心猛烈即從彼佛受三自歸受不煞戒復以一錢布施彼佛洗諸不淨若貴若賤若好若醜若男若女水之所洗無不淨者又復如火所至之處山河石壁天地所有無大無小一切万物其被燒者無不燋燃又復我法猶如虚空男女大小貧富貴賤有人入中者隨意自恣時諸七兒聞佛所說普皆歡喜信心倍隆歸誠向佛求索入道世尊告曰善来比丘具足佛為說法心開意解即盡諸漏成阿羅漢於時國中諸豪長者庶民之等聞諸七兒佛聽入道皆興慇心而作是言云何如来聽此七句下賤之人在衆僧次我等諸人儻脩福業請佛衆僧供養食時太何令此下賤之徒坐我牀席捉我食器尒時太子

名曰祇陁施設供養請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧因令白佛所度七兒作比丘者我不請之慎勿將来佛便受請明日食時佛及衆僧當應請時告諸七兒比丘吾等受請汝不及例今可往至鬱多羅越取自然成熟粳米還至其家隨意坐次自食粳米時諸比丘如命即以羅漢神足往彼世界各各自取滿鉢還来攝持威儀自隨次第乘虚而来如鳥王飛至祇陁家隨次而坐各各自食於時太子覩衆比丘威儀進止神足福德敬心歡喜嘆未曾有而白佛言不審世尊此諸聖賢大德之衆威神巍巍衆相具足為從何方而来至此甚大欽敬唯願如来今當為我說其徒衆本末因緣佛告祇陁汝若欲知者善思聽之當為汝說此諸比丘正是昨日所不請者吾及衆僧向者欲来應太子請此諸比丘以不請故往聘多越取自然粳米而自食之今時祇陁聞說是語極懷慚愧懊惱自責我何愚蔽不別明闇又復言曰世尊功德難可思議此諸七兒於此國中最為下賤今日乃得稟受清化家家洪潤既受現世安樂身福復獲永世無為之樂如来今日所以出世但為此輩更不存餘又復世尊不審此徒徃古世時種何善行修何功德今值世尊特蒙殊潤復造何各從生已来乞自活困苦乃尒世尊慈愍幸見開示佛告之曰若欲知者宜善聽之吾當為汝具足解說如是本末諸當善聽尒時世尊便告祇陁過去久遠無量无數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名波羅奈國有一山名曰利師 晉言仙山 古昔諸佛多徃其中有火星現是其惡衰此星已現十二年中國當乾旱無有天雨不得種殖百使人養一猶子若徃白時猶子逐徃復無辟支佛時有諸五通學仙之徒復依止住終無空廢尒時山中有辟支佛二千餘人恒止其中於時彼國具經積年歲猒心便生並作是說我等諸人所以辛苦皆由此諸七兒之使人供設飯食時諸使人執作食日日如是尒時使人卒值一日忘不往白猶子時到猶徃常處向諸大士高聲而吠諸辟支佛聞其猶吠即知来請便至其家如法受食因白長者天今當雨宜可種殖長者如言即令諸作人賫持作器勤力耕種大麦小

麦一切食穀恚皆種之經數時間所種之物盡變為瓠長者見已怯而問之諸大士曰此事無苦但勤加功隨時溉灌如言勤灌其後成熟諸瓠皆大加復繫臧即擘看之隨所種物成治淨好麦滿其中長者歡喜合家藏積其家滿溢復分親族合國一切咸豪恩澤是時五百作食之人念言斯之所獲果實之報將由斯等大士之恩我等云何惡言向彼即往其所請求改悔大士聽之改悔已竟復立擯言願使我等於將来世遭值賢聖豪得解脫由此之故五百世中常作七兒因其改悔復立擯故今遭我世豪得過度太子當知尒時大智散檀寧者豈異人乎我身是也時藏目者今須達是也曰曰往白時到人者優填王是時猗子者由是吠故世世好音美音長者是也尒時五百作食之人今此五百阿羅漢是也尒時祇陁及衆會者覩其神變感佛功德赴心精勤有得初果及第四果者復有專脩快士行者復有興心求佛道者各各精勤求遂本心歡喜踊躍頂戴

賢愚經卷第五　第三十一張　劒字号

奉行

賢愚經卷第五

賢愚經卷第五　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六六頁中一行經名、二行譯者，磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

一　六六頁中三行品名，磧、普、南、徑、清作「沙彌守戒自殺緣品第十九」；麗作「沙彌守戒自煞緣品第二十三」。

一　六六頁中四行首字至次行第五字「如是……讚歎」，磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁中五行第一一字「持」，磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁中一八行「何以」，磧、普、南、徑、清作「海何以」。

一　六六頁中一九行「不滅」，磧、南無。

一　六六頁下六行「貯聚」，磧、普、南、徑、清作「積貯」。

一　六六頁下一〇行第五字「尒」，磧、

普、南、徑、清無。

一六六頁下一四行「僧衆」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆僧」。

一六六頁下一五行「勞苦」，磧、普、南、徑、清作「勞勤」。

一六六頁下一六行「求遠」，磧、普、南、徑、清作「求逐」；麗作「求逐」。

一六六頁下一七行首字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「往」。又「受福報時」，磧、普、南、徑、清作「得受福報」。

一六六頁下末行「不順」，磧、普、南、徑、清作「不慎」。

一六七頁上二行「麁穬」，磧、普、南、徑、清作「粗獷」。

一六七頁上三行「恚癡」，磧、普、南、徑、清、麗作「恚癡法」。

一六七頁上一四行「瞻蔔香」，磧、普、南、徑、清作「如瞻蔔香」。

一六七頁上二一行末字「關」，磧、普、南、徑、清作「開」。

一六七頁中九行第二字「汝」，磧、普、南、徑、清、麗作「女」。

一六七頁中一七行「雖誦經」，磧、普、南、徑、清、麗作「雖多誦經」。

一六八頁上一一行「師長」，磧、普、南、徑、清作「師僧」。

一六八頁中一一行首字「開」，徑作「向」。

一六八頁中末行「栴檀机」，磧、普、南、徑、清作「栴檀杭」。

一六八頁下三行「銅盤」，磧、普、南、徑、清作「銅案」。

一六八頁下四行「譴罰」，磧、普、南、徑、清、麗作「罰譴」。

一六八頁下五行「願當受之王答之言」，磧、普、南、徑、清作「願王受之王言」。

一六八頁下一三行「徃至」，磧、普、南、徑、清作「徃到」。

一六八頁下一四行「赤如」，磧、普、南、徑、清作「如赤」。

一六八頁下一五行「勞勤」，磧、普、南、徑、清作「勞苦」。

一六八頁下一六行「求逐」，磧、普、南、徑、清作「求遠」；麗作「求遠」。

一六八頁下一七行首字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「往」。又「受福報」，磧、普、南、徑、清作「得受福」。

一六九頁上一一行「師長」，磧、普、南、徑、清作「師僧」。

一六九頁上一一行首字「開」，徑作「向」。

一六九頁上末行「栴檀机」，磧、普、南、徑、清作「栴檀杭」。

一六九頁中二行「銅盤」，磧、普、南、徑、清作「銅案」。

一六九頁中三行「譴罰」，磧、普、南、徑、清、麗作「罰譴」。

一六九頁中四行「願當受之王答之言」，磧、普、南、徑、清作「願王受之王言」。

一六九頁中一三行「徃至」，磧、普、南、徑、清作「徃到」。

一六九頁中一四行「赤如」，磧、普、南、徑、清作「如赤」。

一六九頁中一五行「勞勤」，磧、普、南、徑、清作「勞苦」。

一六九頁中一六行「求逐」，磧、普、南、徑、清作「求遠」；麗作「求遠」。

一六九頁中一七行首字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「往」。又「受福報」，磧、普、南、徑、清作「得受福」。

一六九頁下一一行「師長」，磧、普、南、徑、清作「師僧」。

一六九頁下一一行首字「開」，徑作「向」。

一六九頁下末行「栴檀机」，磧、普、南、徑、清作「栴檀杭」。

一七〇頁上三行「銅盤」，磧、普、南、徑、清作「銅案」。

一七〇頁上四行「譴罰」，磧、普、南、徑、清、麗作「罰譴」。

一七〇頁上五行「願當受之王答之言」，磧、普、南、徑、清作「願王受之王言」。

一七〇頁上一三行「徃至」，磧、普、南、徑、清作「徃到」。

一七〇頁上一四行「赤如」，磧、普、南、徑、清作「如赤」。

一　六八頁下一七行末二字至次行首二字「一切時會」，磧、普、南、徑、清作「時會一切」。

一　六八頁下二一行「命請」，磧、普、南、徑、清作「往命」。

一　六八頁下末行「淨持戒」，磧、普、南、徑、清、麗作「持淨戒」。

一　六九頁上二行品名，磧、普、南、徑、清作「長者無耳目舌緣品第二十」；麗作「長者無耳目舌品第二十四」並有夾註「丹本爲三十五」。

一　六九頁上三行「如是我聞一時佛」，磧、普、南、徑、清作「爾時世尊」。次頁下四行同。

一　六九頁上五行首字「大」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一　六九頁上九行「王遣」，磧、普、南、徑、清作「其王」。

一　六九頁上一一行「屬官」，磧、普、南、徑、清作「屬王」。

一　六九頁上一五行「住法」，磧、普、南、徑、清作「任法」。

一　六九頁中三行「覩其」，磧、普、南、徑、清作「覩見」。

一　六九頁中四行「怯問而言」，麗作「怪而問言」。

一　六九頁中一六行「成實」，徑作「誠實」。

一　六九頁中一七行「賑救」，磧、普、南、徑、清作「了耳」。

一　六九頁下一一行「拯救」。

一　六九頁下二一行「從來」，磧、普、南、徑、清、麗作「來從」。

一　六九頁下二二行「時人」，麗作「明人」。次頁中四行、六行及九行末字至次行首字同。

一　七〇頁上一行「即具」，磧、普、南、徑、清作「婦即具」；麗作「即便具」。

一　七〇頁上二行第一三字「故」，磧、普、南、徑、清、麗作「故故」。

一　七〇頁上四行首字「時」，磧、普、南、徑、清作「明」。

一　七〇頁上五行第七字「貫」，磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁上六行第三字「使」，磧、普、南、徑、清作「便」。

一七〇頁上七行「二十万」，普、南、徑、清、麗作「三十万」。

一七〇頁上一四行「夫妻」，磧、普、南、徑、清作「夫婦」。

一七〇頁上一五行第一二字「當」，磧、普、南、徑、清作「而」。

一七〇頁上二一行首字「蹴」，磧、普、南、徑、清作「蹙」。

一七〇頁中七行「時事」，麗作「事實」。

一七〇頁中一二行「手捉」，磧、普、南、徑、清、麗作「手足」。

一七〇頁中一三行「忠良」，磧、普、南、徑、清、麗作「忠信」。

一七〇頁中一五行「枉者」，磧、普、南、徑、清作「枉者」。

一七〇頁中一七行「目耳」，磧、普、南、徑、清、麗作「耳目」。

一七〇頁下三行品名，磧、普、南作「貧人夫婦氈施得現報緣品第二十一」；麗作「貧人夫婦疊氈施得現報緣品第二十五」並有夾註「丹本爲三十六」。

一七〇頁下六行「園中」，磧、普、南、徑、清、麗作「國中」。

一七〇頁下七行「妹妙」，磧、普、南、徑、清作「殊妙」。

一七〇頁下一一行「璩瑋」，磧、普、南、徑、清作「瑰偉」。

一七〇頁下一五行「汝處」，磧、普、南、徑、清、麗作「處汝」。又第九字「父」，磧、普、南、徑、清作「父母」。

一七一頁中一六行「送與」，磧、普、南、徑、清作「送與其婦」。又「喜悅」，磧、普、南、徑、清作「欣悅」。

一七一頁下三行「頂戴」，磧、普、南、徑、清作「頂受」。

一七一頁下四行品名，磧、普、南作「迦旃延教老母賣貧緣品第二十二」；麗作「迦旃延教老母賣貧緣品第二十六」並有夾註「丹本爲三十七」。

一七一頁下五行「如是我聞一時佛

一七一頁中二行第一二字「今」，磧、普、南、徑、清無。

一七一頁中三行第二字「施」，麗無。又「會當歸死」，磧、普、南、徑、清作「會歸當死」。

一七一頁中五行末三字至次行首字「可止屋上」，麗作「可止屋下」；磧、普、南、徑、清作「可上屋上」。

一七一頁中一二行「衆會」，磧、普、南、徑、清作「會衆」。

一七一頁中一六行「送與其婦」。又「喜悅」，磧、普、南、徑、清作「欣悅」。

一七一頁下三行「頂戴」，磧、普、南、徑、清作「頂受」。

一七一頁下四行品名，磧、普、南作「迦旃延教老母賣貧緣品第二十二」；麗作「迦旃延教老母賣貧緣品第二十六」並有夾註「丹本爲三十七」。

一七一頁下五行「如是我聞一時佛

在阿梨提國」，磧、普、南、徑、清作「爾時尊者大迦旃延在阿槃提國」。

一　七一頁下九行「充體」，磧、普、南、徑、清作「充口」。

一　七一頁下一五行「可賣」，磧、普、南、徑、清作「得賣」。

一　七一頁下一六行「貧窮」，磧、普、南、徑、清作「貧實」。

一　七一頁下二一行「雖有」，磧、普、南、徑、清作「唯有」。

一　七二頁上五行「恭謹」，麗作「恭勤」。

一　七二頁上八行「奉教而歸如勅」。磧、普、南、徑、清作「奉而歸家如勅」，麗作「奉教而歸家依勅」；麗作「奉教而歸如勅」。

一　七二頁上一二行「彼時」，磧、普、南、徑、清作「時彼」。

一　七二頁下八行「其水」，磧、普、南、徑、清作「其井」。又第一三字「天」，磧、普、南、徑、清作「天人」。

一　七二頁下九行第九字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一　七二頁下一七行「夫妻」，磧、普、南、徑、清作「夫婦」。次頁上五行「諸法」，磧、普、南、徑、清作「一切法」。

一　七二頁上一〇行「天乎」，磧、普、南、徑、清作「天中」。

一　七二頁上一一行末字「去」，至此，磧、普、南、徑、清卷第四終，卷第五始。

一　七二頁中一二行品名，磧、普、南、徑、清作「妙法」。

一　七二頁中一一行末字「去」，至此，磧、普、南、徑、清卷第四終，卷第五始。

一　七二頁中一二行品名，磧、普、南、徑、清作「金天緣品第二十三」；麗作「金天品第二十七」並有夾註「丹本此品在第五卷爲第二十五」。

一　七二頁下二行末二字至次行首二字「求索入道」，磧、普、南、徑、清作「求入佛道」。

一　七三頁上一行「自落」，磧、普、南、徑、清作「自墮」。

一　七三頁上五行首字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　七三頁上七行第八字「出」，磧、普、南、徑、清作「稱」。

一　七三頁上八行「佛告」，磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　七三頁上九行末字至次行首字「度有」，磧、普、南、徑、清作「有度」。

一　七三頁上一三行「思念」，磧、普、南、徑、清作「惟念」。

一　七二頁下一八行「破壞」，磧、普、南、徑、清作「壞破」。

一　七二頁下一九行「須陁洹」，麗作「須陁洹果」。

一　七二頁下二一行第一一字「父」，麗作「父母」。

一　七二頁下二二行末二字至次行首二字「求索入道」，磧、普、南、徑、清作「求入佛道」。

一　七三頁上一一行「自落」，磧、普、南、徑、清作「自墮」。

一　七三頁上五行首字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一　七三頁上七行第八字「出」，磧、普、南、徑、清作「稱」。

一　七三頁上八行「佛告」，磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　七三頁上九行末字至次行首字「度有」，磧、普、南、徑、清作「有度」。

一　七三頁上一三行「思念」，磧、普、南、徑、清作「惟念」。

一七三頁上一四行「我母」，磧、普、南、徑、清、麗作「我父」。

一七三頁上一七行「聖衆」，磧、普、南、徑、清作「衆聖」。

一七三頁上二〇行「不適」，磧、普、南、徑、清、麗作「不吉」。

一七三頁中二行首字「知」，磧、普、南、徑、清、麗作「如」。又「財寶」，磧、普、南、徑、清作「錢寶」，四行同。

一七三頁中五行「藏中」，磧、普、南、徑、清作「藏内」。

一七三頁中七行第一二字「置」，磧、普、南、徑、清作「買」。

一七三頁中一五行第五字「此」。磧、普、南、徑、清無。

一七三頁中一八行「信敬」，磧、普、南、徑、清作「敬信」。

一七三頁中一九行「尋得」，磧、普、南、徑、清、麗作「逮得」。

一七三頁中末行品名，磧、南作「重姓緣品第二十四」；徑、清作「重姓緣品第二十四」；麗作「重姓品第二十四」；磧、普、南、徑、清作「我母」。

一七三頁下末行「魚腹」，磧、普、南、徑、清、麗作「魚腹中」。

一七三頁上七行「某時」，磧、普、南、徑、清作「其時」。

一七三頁上一三行「生兒」，磧、普、南、徑、清作「生子」。

一七三頁下六行「尊親」，磧、普、南、徑、清作「宗親」。

一七三頁上一六行第七字「言」，磧、普、南、徑、清無。

一七三頁下一一行「憐念」，磧、普、南、徑、清作「憐愍」。

一七三頁下一四行「猶常」，磧、普、南、徑、清作「猶復」。

一七三頁下一八行「剖腸」，磧、普、南、徑、清作「剖腹」；麗作「割腹」。

一七三頁下一九行第二字「其」，磧、普、南、徑、清作「志意」。

一七四頁上二一行末三字至次行首「遭罹艱苦」，磧、普、南、徑、清作「遭羅苦難」；麗作「遭罹難苦」。

一七四頁上一六行末三字至次行首「遭羅苦難」，磧、普、南、徑、清作「遭罹艱苦」。

一七四頁上一七行「至意」，磧、普、南、徑、清作「志意」。

一七四頁上末行「頭髮自墮」，磧、普、南、徑、清作「髮自落」；麗作「頭髮自墮」。

一七四頁中一行第一二字「造作」，磧、普、南、徑、清作「施與」。

一七四頁中二行第七字「生」，磧、普、南、徑、清作「出」。

一七四頁中一四行「大水」，磧、普、南、徑、清作「水中」。

一七四頁中一六行「大衆」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆會」。

一七四頁中一八行品名，磧、普、南、徑、清作「散檀寧緣品第二十五」；麗作「散檀寧緣品第二十九」並有夾註「丹本作『散檀寧緣品第二十五』」。

一七四頁中二一行「乞人」，磧、普、南、徑、清、麗作「乞兒」。

一七四頁中末行首字「歲」，磧、普、南、徑、清作「稔」。

一七四頁下一一行「被燒」，磧、普、南、徑、清作「被火」。

一七四頁下一三行第三字「人」，磧、普、南、徑、清、麗無。又「知者宜善聽之」，磧、普、南、徑、清、麗作「知之宜善心聽」。

一七五頁中一三行第一一字「國」，徑、清、麗作「供具」。

一七五頁上六行「欝多羅越」，磧、普、南、徑、清作「欝單越」。

一七五頁上一四行「聖賢」，磧、普、南、徑、清、麗作「賢聖」。

一七五頁中一六行「大水」，磧、普、南、徑、清作「水中」。

一七五頁中一六行「大衆」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆會」。

一七五頁中一八行品名，磧、普、南、徑、清作「散檀寧緣品第二十五」；麗作「散檀寧緣品第二十九」並有夾註「丹本作『散檀寧緣品第二十五』」。

一七五頁中二一行「乞人」，磧、普、南、徑、清、麗作「乞兒」。

一七五頁中末行首字「歲」，磧、普、南、徑、清作「稔」。

一七五頁下一一行「被燒」，磧、普、南、徑、清作「被火」。

一七五頁下一三行第三字「人」，磧、普、南、徑、清、麗無。又「知者宜善聽之」，磧、普、南、徑、清、麗作「知之宜善心聽」。

一七五頁下一六行末字「此」，磧、普、南、徑、清、麗作「時此」。

一七五頁下一九行「猶往」，磧、普、南、徑、清、麗作「獨往」。

一七五頁下二〇行「猶吠」，磧、普、南、徑、清作「吠聲」。

一七五頁下七行「飯食」，磧、普、南、徑、清作「飲食」。一三行同。

一七五頁下九行「穀米」，磧、普、南、徑、清、麗作「穀食」。

一七五頁下一〇行「具能」，磧、普、南、徑、清、麗作「足能」。

一七五頁下一一行第一三字「設」，磧、普、南、徑、清作「使」。

一七五頁下一二行「於請」，磧、普、南、徑、清作「請於」。

一七五頁下一三行第三字「人」，磧、普、南、徑、清作「生」。

一七五頁下末行首字「責」，麗作「嘖」。

一七六頁上一八行「善思」，磧、普、南、徑、清、麗作「善心」。

一七六頁上一七行第一二字「汝」，徑、清、麗作「可」。

一七六頁下九行「穀米」，磧、普、南、徑、清、麗作「穀食」。

一七六頁下一一行第一三字「設」，磧、普、南、徑、清作「使」。

一七六頁下末行「欝多越」，磧、普、南、徑、清作「欝單越」。

一七七頁上一四行「多往其中」，磧、普、南、徑、清、麗作「多住其中」。

一七七頁上一一行「改悔已竟」，磧、普、南、徑、清作「復加」。

一七七頁上末行「加復」，磧、普、南、徑、清作「增加」。

普、南、徑、清、麗作「悔過已竟」。

一七六頁上一五行「當知」，磧、普、南、徑、清作「欲知」。又「大智」，磧、普、南、徑、清、麗作「大富」。

一七六頁上一六行「藏臣者」，磧、普、南、徑、清作「藏監者」。

一七六頁上一七行第五字「也」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一七六頁上一八行第九字「是」，磧、普、南、徑、清、麗作「其」。

一七六頁上二〇行第一〇字「也」，南、徑、清無。

一七六頁上二二行「初果及第四果者」，磧、普、南、徑、清作「初道及四果者」。

一七六頁中卷末經名，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

賢愚經卷第六

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡　譯

波斯匿王夫人得福緣品第二十九

佛目王眼施品第二十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊大衆圍遶而為說法城中人民樂聽法者往至佛所前後相次時城中有盲婆羅門坐街道邊聞多人衆行步駛疾即問行人此多人衆欲何所至行人荅曰汝不知耶如来出世此難值遇今在此園敷演道化我等欲往聽其說法此婆羅門而有一術衆生之中有八種聲悉能別識知其相禄何謂八種一者烏聲二者三尺為聲三日破聲四日鴈聲五日皷聲六日雷聲七日金鈴聲八日梵聲其烏聲者其人受性不識恩養志不廉潔三尺為聲者受性兇暴樂為傷害少於慈順其破聲者男作女聲女作男聲其人薄德貧窮下賤其鴈聲者志性勒了多於親友將接四遠其皷聲者言辞辯捷解釋道理必為國師其雷聲者智慧深遠散折法性任化天下金鈴聲者福德弥高若在家千億兩金其梵聲者作轉輪聖王出家學道必得成佛時

婆羅門語行路人我能識別人之語聲若實是佛當有梵音汝可將我往至其所當試聽之審是佛不時行路人因牽將往漸近佛所聽佛說法梵音具足深遠流暢歡喜踊躍兩目得開便得見佛紫磨金色三十二相明朗如日即時礼拜喜慶無量佛為說法至心聽受即破二十億惡得須陁洹已得慧眼便求出家佛言善來便成沙門佛重方便廣為說法即復尋得阿羅漢果一切衆會莫不奇怪賢者阿難從坐而起長跪叉手而白佛言世尊出世實多饒益拔濟盲冥恩難稱極此婆羅門一時之中肉眼寘恩難稱極此婆羅門一時之中肉眼既開慧眼清淨佛於此人恩何隆厚佛告阿難吾與其眼不但今日過去世時亦復與眼阿難重白不審世尊過去與眼其事云何唯願垂哀為解說佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大城名富迦羅拔時有國王名頭提羅晉言喜見所以名之為忕目者其目明淨清婉無比目覩墻壁視四十里以是故立字号曰忕目領閻浮提八萬四千國六萬山川八十億聚

落王有二萬夫人婇女一萬大臣五百太子其第一太子名尸羅拔陁提（晉言戒賢）王有慈悲愍念一切養育民物猶如慈父化導以善民從其度風時雨順四氣和適過其國豐樂群生蒙賴尒時其王退自思惟我因宿福今為人主財寶五欲富有四海發言化下如風靡草合世會用更無紹續恐我來世窮苦是分譬如耕夫春日多種秋夏收入所得必廣復遭春時若當懶惰來秋於穀何望是以我今於諸福田及時廣種不宜懈怠即告群臣出我庫藏金銀珠寶衣被飲食所須之具著諸城門及積壞市中遍行宣令一切人民有所乏者皆悉來取并復告下八萬四千國亦令時開庫藏施給一切時諸群臣奉受王教即竪金幢擊大金鼓騰王慈教遍閻浮提人沙門婆羅門孤貧困厄年老疾病有所欲得稱意而與一切人情頼王慈澤安快自娛無復憂慼歌頌讃嘆皆稱王德尒時邊裔有一小國其王名曰波羅陁拔弥特遠儈慢不賓王化又其治政五事理國政國有忠賢不往諮稟邊境之土役使煩倍賓貢到國稅奪過常彼王有臣名曰勞陁達聰明智略明識道理觀其違度前諫王曰王有五事不能安國必招禍患恐是不久儻不忌諱聽臣說之王曰便道尋長跪曰受性者舍猝火於思慮事大不當必致後悔王躭荒色欲不理國事外有枉滯理情無處國有忠賢不往諮稟則不防慮未然之事邊臣兵馬自徃降伏王聞其語即然可之告下諸國選擇兵衆剋日都集彼波羅陁跋弥王國尒時波羅陁跋弥此國之人身著射甲應死處凡有十八兵衆雖逮不敢能近經得徹到富迦羅拔國見使目王拜問訊訖共王談對事事得理王即善之立為大臣漸得親近具以來事以用啓聞王聞是已問群臣言彼之國土不屬我耶群臣白言悉屬大王但恃遐遠不來賓附勞陁達言彼波羅拔陁弥頑嚚晏闇縱逸荒迷不識礼度遐遠守謀不承王命彼民惡獃視之如怨與臣兵馬自徃降伏王聞其語即然可之告下諸國選擇兵衆剋日都集彼波羅陁跋弥王國尒時波羅陁跋弥此國之人不屬我耶群臣白言悉屬大王但恃遐遠不來賓附勞陁達言彼波羅拔陁弥頑嚚晏闇縱逸荒迷不識礼度遐遠守謀不承王命彼民惡獃視之如怨與王遣人語之閻浮提內都勃發兵當集汝國汝牧晏然而安坐耶波羅陁跋弥聞是消息愁悶迷憒莫知所如著垢黑衣坐黑闇處有輔相婆羅門來至其所問其意故王有何憂顏見示語波羅陁跋弥王曰卿不聞乎前勞陁達逃突至彼牧目王邊因相發起令牧目王恚發八萬四千諸國兵衆欲來攻我若當來者便滅我國其輔相曰當令群臣試共議之即合共議各各異計其輔相言我聞牧目王自誓布施唯除父母不以施

耳其餘一切不逆來意今此國中有盲婆羅門當勸勉之往乞一眼若能得者軍兵足却王聞是語即然可之尋遣輔相往求曉之輔相即時遣人往喚尋使令來而告之曰今有國事欲相勞苦願垂留意共相佐辦婆羅門言我今盲眞竟何所能而相佐辦輔相又曰須提羅王欲合兵衆來伐我國若當來者我等强壯雖能逃避猶憂殘戮況汝無目能得脫耶彼王有誓一切布施隨人所須不逆人意往從乞眼度必得之若得其眼兵衆可息此事苟辦當重募汝婆羅門言今我無見此事云何王重勸勉我當遣人將護汝往即給道粮行道所須引路而去時忕目王國種種災怪悉皆興現空中崩聲拙電星落陰霧霹靂地處處裂飛鳥之類悲鳴感切挫戾其身自拔羽翼虎狼師子走獸之屬鳴吼人間宛轉于地國王臣民怖其所以時婆羅門漸到大城徑至殿前高聲唱言我在他國承王名德一切布施不逆人意故遠來欲望乞丐王聞是語即下問訊步步遐道得無倦疲若欲所得一切

所須國土珎寶車馬輦輿衣被飲食隨病醫藥一切所須皆當給與婆羅門言臣夫人太子我受身來生死長久設精身骨高於須彌猶如聚沫飲母乳過四大江別離悲淚多於四海大我久失眼長夜冥冥實承聞大王故發意來欲乞王眼王聞歡喜語婆羅門若欲得眼我當相與婆羅門言欲與我者何時能與王語之曰却後七日便當與汝王即宣下八萬四千小國須提羅王却後七日當剜其眼施婆羅門諸欲來者悉皆時集諸王人民聞斯令已普來奔詣於大王所八萬四千諸王臣民以身投地腹拍王前啼淚交流而白王言大王無眼海內靡特時忕目王告諸臣夫人太子我受身來生死長久設精外物布施福德不如內身布施果報乃大我久失眼長夜冥冥實承聞大王故發意來欲乞王眼王聞歡喜語婆羅門若欲得眼我當相與婆羅門言欲與我者何時能與王語之曰却後七日便當與汝王即宣下八萬四千小國須提羅王相食啖種種死傷復不可計人間受身壽多中夭或爭色欲還相啗謀共相煞傷死非一徹如是散破無央數眼正使生天命亦不久計本以來亦受多形於此三界迴波五道為貪恚癡碎身塵數未曾給施用求佛道如此臭眼危脆之物如是不久自當爛壞今得用施不應不與今持此眼以用布施求佛無上一切智眼若我願成當與汝等清淨慧眼汝莫遮我無上道意一切會者默然無言王語左右可挑我眼左右諸臣咸各言曰寧破我身猶如芥子不能舉手向大王眼王語諸臣汝等推覓其色正黑諦下視者便召將來諸臣求得將來與王王即授刀刺語令剜剜得一眼著王掌中王便立誓我以此眼以此布施誓

求佛道若審當得成佛道者此婆羅門
得我此眼即當用視作是誓已王即以
眼安婆羅門眼匡之中尋得用見得視
王身及餘衆會歡喜踊躍不能自勝即
白王言得王一眼足我用視願留一眼
王自用看王復答言我已言定許與兩
眼不應違言便更剜一眼復著掌中重
復立誓我持眼施用求佛道審能成佛
至誠不虛此婆羅門得於我眼便當用
視復安一眼尋得用視當尒之時天地
震動諸天宮殿皆亦動搖時諸天人愕
然驚懼尋見菩薩剜眼布施咸皆飛來
側塞虛空散諸華香而用供養讚言善
哉大王所作甚奇甚特天帝前問實為
奇特能作是事欲求何報王荅言曰不
求魔梵四王帝釋轉輪聖王三界之樂
以此功德誓求佛道度脫衆生至于涅
盤天帝復問汝今剜眼苦痛如是頗有
悔退瞋恚不耶王言不悔亦不瞋恨天
帝復言我今觀汝血出流離形體顫掉
言不悔恨此事難信王即自誓我剜眼
施无悔恨意用求佛道會當得成審不
虛者令我兩眼平復如故王誓已訖兩

眼平完明淨徹視倍勝於前諸天人民
一切大會稱慶喜躍不能自勝王語婆
羅門今與汝眼令汝得視能成佛時復
當令汝得慧眼見將婆羅門入寶藏中
恣取一擔發遣還去還到本國波羅陁
跋弥自出迎之見已先問得眼不耶荅
曰得眼我今用視復問言曰彼王今者
為在何國人報之曰在舍衛
國聞此語已共於路側畢言求哀誰有
慈悲愍我等者願見將導到舍衛國至
語惱悶憒結心裂而死佛告阿難欲知
於佛所喚請經時無有應者時五百人
復共議曰空手倩人人無應者今共行
乞人各令得金錢一枚以用雇人足得
達彼各各行乞經於數時人獲一錢凡
有五百金錢已竟左右喚人誰將我等
到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有一
人來共相可相可已定以錢與之將諸
盲人襄轉相牽自在前導將至摩竭國
棄諸盲人置於澤中是時盲人不知所
在為是何國哥相捉手經行他田傷破
苗穀時有長者值來行田見五百人踐
踖苗稼傷壞甚多瞋憤恐威勅與痛手
乞兒求哀具宣上事長者愍之令一使
人將詣舍衛適彼國又聞世尊已復

來向摩竭提國是時使人復還將來向摩竭國時諸盲人欽仰於佛係心欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發中不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍衛如是追逐凡經七返尒時如來觀諸盲人善根已熟敎信純固於舍衛國便住待之使將盲人漸到佛前佛光觸身驚喜無量即時兩目即得開明乃見如來四衆圍遶身色晃昱如紫金山感戴殊澤喜不自勝前詣佛所五體投地為佛作礼作礼畢訖異口同音共白佛言唯願垂矜聽在道次時佛告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身重為說法得阿羅漢尒時阿難見諸盲人实眼明淨又盡諸漏成阿羅漢長跪合掌前白佛言世尊出世實復奇特所為善事不可思議又此諸盲人特蒙殊澤肉眼既明復獲慧眼善根或發無上道意度者甚多尊者阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷六上　十三　𦘒

山孔中蛰為黑闇時諸賈人迷悶愁憂恐失財物此輩多賊而復怖畏咸共同心向於天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄主啓諸賈客迷悶之苦便告言曰汝等莫怖各自安意吾當為汝作大照明是時薩薄即以白氍自纏兩臂酥油灌之然用當炬將諸賈人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝佛告阿難如前法度隨病所須更莫與醫婢便看尒時薩薄豈異人乎我身是也我從昔來國城妻子及以肉血恒施衆生以是之故今致特尊今此五百比丘是也過去世時異人乎今此五百比丘是也過去世時以生死力施其光明今得成佛亦施無漏慧明尒時衆會聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢有種辟支佛善根或發無上道意度者甚多尊者阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷六上　十四　𦘒

摩那斯品第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時長者名曷摩羨（晉言法軍）彼國中巨富第一時長者妻生一男兒值王出軍征討得勝還將來向摩竭國時諸賈人迷悶愁憂恐失財物此輩多賊而復怖畏咸共同心向於天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄主啓諸賈客迷悶之苦便告言曰汝等莫怖各自安意吾當為汝作大照明是時薩薄即以白氍自纏兩臂酥油灌之然用當炬將諸賈人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝佛告阿難如前法度隨病所須更莫與醫婢便看尒時薩薄豈異人乎我身是也我從昔來國城妻子及以肉血恒施衆生以是之故今致特尊今此五百比丘是也過去世時以生死力施其光明今得成佛亦施無漏慧明尒時衆會聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢有種辟支佛善根或發無上道意度者甚多尊者阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷六上　十四　𦘒

摩那斯品第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時長者名曷摩羨（晉言法軍）彼國中巨富第一時長者妻生一男兒值王出軍征伐餘國因字其兒号曰摩那斯（晉言重也）後復生兒值王出軍征討得勝還將來向摩竭國時諸賈人迷悶愁憂恐失財物此輩多賊而復怖畏咸共同心向於天地日月山海一切神祇啼哭求哀時薩薄主啓諸賈客迷悶之苦便告言曰汝等莫怖各自安意吾當為汝作大照明是時薩薄即以白氍自纏兩臂酥油灌之然用當炬將諸賈人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝佛告阿難如前法度隨病所須更莫與醫婢便看尒時薩薄豈異人乎我身是也我從昔來國城妻子及以肉血恒施衆生以是之故今致特尊今此五百比丘是也過去世時以生死力施其光明今得成佛亦施無漏慧明尒時衆會聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢有種辟支佛善根或發無上道意度者甚多尊者阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

奄致命終尒時二子承用父教共君一處經歷年載值時有緣欲至他國賈作生活各以家居婦兒付囑富那奇為我看視斯等稚小及家餘事悉用相累正尒別去於時富那奇即受其教營理家事時二兄子數往其所求索飲食及餘所須時富那奇稱給其意隨其所求索與之卒值一日無錢持行勝軍小兒白富那奇我今飢渴與我飲食手中無錢索食叵得小兒瞋恚往語其母今富那奇懷情不普見伯父兒隨意稱給我從索食獨不見與母聞兒言恨心便生云此婢子敢懷偏心勝軍還家其婦及兒忿心未息具以上事向勝軍說勝軍聞之倍懷憤怒此婢子奴子敢違我教薄賤我兒吾當煞之懷情已定求兄分居兄敬父勑即時不可勝不止兄見意盛察其所規知弟懷恚意不得已即可其言聽各分居弟以家財一切所有養生園宅用作一分以富那奇用作一分以此二分恣兄取之謂兄取財規自取富那奇而欲煞兄取富那奇空

將妻子單騎來出依餘家住時富那奇問其嫂曰與我火錢欲用買薪兄嫂荅白唯有五錢即解用與時富那奇持此五錢詣市買薪見一束薪賣索五錢時富那奇即買其薪雇以五錢尋見牛頭栴檀香木在薪束中意甚歡喜持薪歸家取此香木分為十段值王夫人熱病之極當須牛頭栴檀香木磨以塗身以除其病舉國推覓求之叵得即令國內誰有香木一兩當與金千兩時富那奇往應王募持一小段用奉王家王如本令償千兩金如是展轉十段香木悉皆售盡得金万兩因用起居園田舍宅魚馬車乘奴婢畜生家業於是豐富具足過踰於前合居數倍尒時復有五百賈客相與結要欲入大海嗅富那奇共為伴侶富那白兄求共採寶兄即聽之給其所須及伴往至大海如意取寶自重而還來至中道險難之處衆人咸見闇浮提內有三日現恠問導師尒三日出是何瑞應導師荅言汝等當知一是正日二是魚眼其閒白者此是魚齒今水所投黑冥之處是魚口也寂為可畏我

等今者無復活路臨至魚口計定垂死有一賢者敬信佛道告語衆賈唯當達心稱南無佛三界大德無過佛者救厄赴急矜濟一切最能覆護苦厄衆生唯佛神聖願救危險濟此諸人毫氂之命兄羨那長跪仰望白大兄言我已為兄積畜財寶舍宅所有一切具足子孫七世食用不盡唯願大慈隱還國時富那奇取大金粟以諸妙寶摩尼珠等衆累積滿奉荅曰吾不相違但卿年少未達人倫佛法要重持之甚難比更數年乃可遂意富那奇曰大兄當知人命無常斯須難保前在大海值摩竭魚吸舡趣口命危垂死蒙佛神恩得濟餘命唯願垂許聽在道次兄即聽之時富那奇與其五百採寶之衆咸以信心至舍衛國到於佛所礼敬問訊因具白佛求索出家佛即許可聽使入道讚言善來便成沙門佛為種種苦切說法五百比丘心意開解盡諸苦際成阿羅漢唯富那奇結使深重佛為說法未能暢達精誠款篤始入

初果勤精修習無有休懈時諸比丘安居日近佛聽各各隨意安居時富那奇往白佛言弟子欲往至彼放鉢國安居三月唯願見聽於時世尊告富那奇彼國人惡信邪倒見汝今初學於佛法中未能具足佛法聖行設為彼人見毀辱者當奈之何富那奇曰縱令彼人極理毀辱但莫見害世尊又告彼人極惡設害時當復云何富那奇曰世尊當知正使彼人毀辱加害莫斷我命猶戴其恩佛又告曰汝往至彼欲遭惡人殘害汝命無益於汝當如之何富那奇白佛言世尊當知一切萬物有形歸無彼若煞我分受其死於時世尊告富那奇彼諸惡人毀辱加害及未毀命汝當瞋不富那奇曰不也世尊正使彼人無根見謗毀辱極世不軌之事設加刀杖斫害刺煞復來殘戮臨當斷命終不一念生起恚心佛即讚言善哉善哉弟子所行唯是為快時富那奇攝持衣鉢礼佛辞退至放鉢國明日食時入城乞食至一大富婆羅門家時婆羅門見是比丘即懐惡心高來罵逐比丘即往異家乞食自其

明日續復其舍乞食時婆羅門復來撾打極手比丘歡喜顏色不變時婆羅門覩此比丘見毀被害苦困垂死而無怨色不生瞋恨便自悔責懺謝已過時富那奇於彼國中勤修不懈盡諸結使心欲開解獲無漏證安居已竟便辞檀越曇及其兄慎勿入海大海中難其多無數兄之財寶足用七世竭及已竟還往佛所稽首問訊已竟隨意住止時兄羨那不惟其勑有諸無賈來歸羨那種種曉喻共入大海羨那不逆即可共去至海渚上隨意自重唯有羨那多取牛頭栴檀香木滿舡而還龍性慳惜其香木即於道中捉其舡舶舉帆羅風不能得過一切衆客定計恐死羨那一心稱富那奇令遣今厄願見拔濟時富那奇在舍衛國祇桓精舍坐禪思惟遥以天耳聞兄羨那處在危厄至心自陳悲酸一心稱富那奇即以羅漢神足一念生起悉來往其舡舶舉帆羅風不能化其兄令為世尊立一小堂覆堂材木

純以栴檀其堂已成教化其兄請佛羨那荅曰請佛之宜以何等物能屈世尊時富那奇俱與其兄辦足供養各持香爐共登高樓遥向祇桓燒香歸命佛及聖僧唯願明日臨顧鄙國開悟愚朦盲冥衆生作願已訖香煙如意乘虚往至世尊頂上相結合聚作一煙蓋後遥以水洗世尊足水亦從虚猶如釵股如意徑到世尊足上尒時阿難覩見是事怪而問佛誰放煙水佛告阿難是富那奇羅漢比丘於放鉢國勸兄羨那請佛及僧故放煙水以為信請因勑阿難往至僧中行籌告語神足比丘明日悉來往應羨那請因現變化以遊彼國阿難奉命合僧行籌有神足者明當受請時諸比丘各各受籌明日晨旦僧作食人名虔直奇其人已得阿那舍道恒日供給一切衆僧結跏趺坐身放光明四出照曜引作食具瓢杓揵支百斛大釜而隨其後乘虚飛行趣向其國羨那問曰是汝師不荅言非也是諸比丘作食之人故來相佐辦具飲食於是羨那即以華香伎樂供養畢竟即便過去次後

復有十六沙弥均提之等各以神足變作樹林採華採菓種種變現演身光明晃曜天地變虛継邁駱驛而到羙那復問是沙師不荅曰非也斯諸人等先前來者乃是我等同師弟子年始七歲得羅漢道諸漏永盡神足純備今故先來採華具菓即以華香具足供養供養訖已各各過去次復耆年大阿羅漢化作千龍結身為座頭皆四出雷乳震天其諸龍口悉雨七寶復於其上施大寶座飛昇虛空身放光明照曜天下而來至國羙那復問是沙師不荅曰非也是師弟子名憍陳如佛初得道在鹿野苑初轉法輪廣度衆生斯等五人最先受化於弟子中弟一上首神通具足無所罣礙羙那聞說倍加恭敬香華伎樂悉以供養供養已訖即便過去次後復有摩訶迦葉化作七寶講堂七寶莊嚴奢身光明晃昱四布往至其國羙那見之問富那奇是沙師不荅曰非也是師弟子摩訶迦葉清儉知足常行頭陁愍諸厥乏捨濟貧乏羙那即以香華伎樂供養畢訖即時過去時舍利弗次後乘千師子蜡身為座頭皆四出雨七寶雷吼哮震動天地復於其上敷大寶牀莊校嚴飾而處其上身出光明普照四域飛騰虛空翱翔而至羙那問曰是沙師不荅曰非也斯諸人等先前來者是師大弟子廣博大智名舍利弗羙那聞已倍生歡喜即以華香伎樂供養訖已即自過去時須菩提次後復來作七寶山坐瑠璃窟身放光明照曜天地來至其國羙那問曰是沙師不荅言非也是師弟子名須菩提廣智多聞解空第一即以華香供養畢訖即自過去次有分稱文殊師利化作一千迦樓羅王結身為座四向羅頭口含衆寶發哀和音復於其上施大寶座而坐其上乘虛逕至羙那問曰是沙師不荅言非也是我同師名曰難陁衆相具足德行純備羙那即以華香伎樂供養畢訖即自過去時須菩提次後復有佛弟難陁化作千馬駕七寶車車上復有七寶大蓋放演光明四出照曜乘虛馳至詣放鉢國羙那見之問富那奇是沙師不荅言非也是世尊弟子蜡身為座頭皆四出雨七寶雷吼哮震動天地復於其上安置寶座自然結跏趺坐項佩日光其身上敷衆寶座放大光明照曜四遠國羙那復問是沙師不荅言非也是師弟子名優波離化作千鴈聚身相結頭口出聲哀鳴相和口含衆寶飛翔虛空於其身上敷衆寶座放大光明照曜四遠國羙那復問是沙師不荅言非也是師弟子阿那律提於是大衆天眼第一羙那聞之歡喜恭敬香花供養即自過去次後復有佛弟離陁化作千馬駕七寶車車上復有七寶大蓋放大光明普照四域乘虛馳至詣羙那復問是沙師不荅言非也是師弟子優波離於衆中比丘持律第一羙那聞已即持華香供

養畢訖即復過去次後復有沙門二十億化作樹街於虛空中以紺瑠璃作經行道復以七寶俠樹兩邊種種妙寶以界道側於中經行漸至其國羙那問曰是汝師不荅曰非也是佛弟子名曰沙門二十億於比丘中精進第一華香伎樂供養畢訖即便過去次後復有大劫宴寧化作七寶樹樹上復有種種華菓樹下皆有七寶高座處其座上放大光明照虛來至羙那問曰是汝師不荅曰非也是佛弟子名劫賓寧挺特勇猛端正第一羙那開已歡喜供養華香伎樂供養已訖即自過去次羅睺羅尋後盧埵闍坐寶蓮華項佩月光放千光明暉赫天地飛昇虛空來至其國羙那問曰是汝師不荅曰非也是師弟子名賓頭頭盧埵闍善能入定坐禪第一即以香華供養畢訖即自過去次羅睺羅尋後趣引自化其身作轉輪王千子七寶皆悉具足導從前後來至其國羙那問曰是汝師不荅曰非也是佛之子名曰羅

阿羅漢六通清徹無所罣礙今故變身作是形位羙那聞已香華供養即自過去五百神足弟子各各現變不可稱計介時世尊知諸弟子盡過彼國放大光明照曜天地普皆金色時富那奇語其兄曰今者世尊始欲發意而來至此故先放光作是瑞應介時世尊始於座上下足踊地以是之故天地大動介時世尊始出精舍住在於外八金剛神住於八面奇語其兄曰今者世尊始於座上下足踊地應時天地六返震動時富那尋至其所隨應堪能為說諸法信受開解成須陁洹變感已竟遂與五百仙人處在林澤見光而至復有五百仙人各在異牛麤治壟畝諸牛行乘虛心懷踊躍敬心倍隆仰請佛言唯願大聖暫勞神形因見過度聽在道次佛觀其本緣知之應度尋下在前求作沙門佛即聽之善來比丘便成沙門因為說法心淨開解諸漏永盡成阿羅漢隨從佛後乘空而去時富那奇遇見佛來光曜天地大眾虛轉語兄羙那世尊大眾今始來至佛到其國羙那歡喜即以香華及眾伎樂供養畢訖共至會所佛至其舍如法就坐羙那合家供辦甘饍自行澡水敬意奉食佛為達覩食訖澡漱為其舉國合家大小演說妙法合家一切得須陁洹有具二道三四果

者復有發意趣大乘者復有堅住不退地者佛說法訖舉國男女得度者衆不可稱計阿難長跪又手合掌前白佛言不審世尊此富那奇過去世中作何惡行為人下賤屬他為奴復有何福遇佛得度佛告阿難欲知之者明聽善思當為汝說對曰唯然願具聞示佛告阿難乃往過去迦葉佛時有一長者財富無數為佛衆僧興僧伽藍衣被飲食病瘦醫藥四事供辦供給一切無有乏短尒時長者遇疾命終其後一兒出家學道其父死後佛圖供具皆悉廢散其寺荒壞無人住止其兒比丘勤力招合檀越知識積聚錢財修補壞落復合衆僧還繼供養於時多衆住在其寺勤精專修具諸道者時彼道人作僧自在時有羅漢道人次知曰直掃除草土積在中庭不時除棄於時比丘惡心呵叱今比丘如奴無異雖知掃地不能除棄阿難當知彼時比丘大自在者今富那奇比丘是也由其惡心呵得道人此那訶比丘是也由其惡心呵得出家世之為奴由此一言五百世中恒為奴身復由興立勸合衆人供養衆僧償罪已

畢復遭我世蒙得過度今此國中受化之人皆是往昔勸助之衆緣是果報皆得度脫又阿難之等及與衆會聞佛所說歡喜奉行

尼提度緣品第三十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛城中人民衆多居止隘迮廁溷鮮少大小便利多往出城或有豪尊不能去者利在器中雇人除之時有一人名曰尼提極貧至賤無所趣向唯仰客作除糞得價自濟尒時世尊即知其應度獨將阿難入於城內欲拔濟之到一里頭正值尼提持一瓦器盛滿不淨欲往棄之遥見世尊極懷慚愧退側即乘羽寶之車與諸侍從往詣祇桓欲問如來所疑之事既到門前且小停息祇桓門外有一大石尼提比丘坐於石上縫補故衣有七百天人各持華香而供養之右遶敬礼時王覩見深用歡喜到比丘所而語之言我欲見佛願為通白比丘即時身沒石中踊出於內白世尊曰波斯匿王今者在外欲得來入觀省諮問佛告尼提從汝本道往語令

前尼提尋時還從石出如似出水無有罣礙即語王言白佛已竟王可進前王作此念向所疑事且當置之先當請問此比丘者有何福行神力乃尒王入見佛禮首佛足右遶三匝却坐一面白世尊言向者比丘神力難及入石如水出石無孔姓字何等願見告示世尊告曰是王國中極賤之人我已化度得阿羅漢大王故來欲問斯義王聞佛語慢心即除欣悅無量因告王曰凡人處世尊卑貴賤貧富苦樂皆由宿行而致斯果仁慈謙順敬長愛小則為貴人兇惡強梁憍恣自大則為賤人波斯匿王白世尊言大聖出世多所潤濟如此凡陋下賤之人拔其苦毒使常安樂此尼提者有何因緣生於賤處復種何德得遇聖尊稟受仙化尋成應真唯願世尊敷演分別佛告王曰諦聽善持吾當解說令汝開悟乃往過去迦葉如來出現世間滅度之後有比丘僧凡千萬人中有一沙門作僧自在身有疾患服藥自下懣傲恃勢不出便利以金銀澡盤就中清

須陁洹由在彼世不能謙順自恃多財秉捉僧事鄙有微患懶不自起駈役聖人令除糞穢以是因緣流浪生死恒為下賤五百世中為人除糞乃至於今由其出家持戒功德今值我世聞法得道佛告大王欲知尒時僧自在者今尼提比丘是波斯匿王白世尊言如來出世實為奇特利益無量苦惱衆生佛告大王善哉善哉如汝所言佛又告曰三界輪轉無有定品積善仁和生於豪尊習後時魔波旬來至佛所白佛言世尊處世教化已久度人周訖衆脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃於時世尊取地少土著於爪上而告魔言地土為多爪上多耶魔荅佛言地土極多非爪上土佛又告言所度衆生如爪上土餘殘未度如大地土又告魔言當般涅槃於時波旬聞已歡喜而去尒時阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛空枝葉蓊鬱花果茂盛一切群萌靡不蒙賴其樹功德種種奇妙不可稱數

賢愚經卷第六　辯

月光王頭施品第三十　舟本此品却在五卷為二十八

如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹園中尒時世尊告賢者阿難其得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善修如来今者當壽幾許如是至三於時阿難為魔所迷聞世尊教默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟賢者阿難從坐而起往至林中阿難去後時魔波旬来至佛所白佛言世尊處世教化已久度人周訖衆脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃於時世尊取地少土著於爪上而告魔言地土為多爪上多耶魔荅佛言地土極多非爪上土佛又告言所度衆生如爪上土餘殘未度如大地土又告魔言當般涅槃於時波旬聞言却後三月當般涅槃於時阿難於林中說是已歡喜而去尒時阿難於林中坐忽然眠睡夢見大樹普覆虛空枝葉蓊鬱花果茂盛一切群萌靡不蒙賴其樹功德種種奇妙不可稱數

旋風卒起吹激其樹枝葉壞碎猶如微塵滅於力士所住之地一切群生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧又自思惟所夢樹者殊妙難量一切天下感賴其恩何緣遇風碎壞如是而今世尊覆育一切猶如大樹將無世尊欲般涅槃作是念已甚用戰懼來至佛所為佛作礼而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能善修如來今日能壽幾何如是滿三而汝不對汝去之後魔來勸我當取涅槃吾已許之阿難聞此悲慟迷荒悶惙悒惋塞不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲悼來至佛所尒時世尊告於阿難及諸弟子一切無常誰得常存我為汝等應作已作應說已說汝等但當懃精修集何為憂慼无補無行時舍利弗深懷歎感因而聞于世尊當般涅槃一何疾耶世間眼滅說曰如来涅槃一何疾耶世間眼滅永失恃怙又白佛言我今不忍見於

世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆常寂滅尒時舍利弗得佛可已即整衣服長跪時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪起入空處定從空處起入識處定從識處起入不用處從不用處起入於識處從識處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各賫花香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如霔雨普散諸花積至于膝復各言曰尊者智慧深若巨海捷辯應機音若涌泉戒定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚内外聞舍利弗已取滅度悉賫酥油香花供具馳走悉集一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞人身難得念勤福業求度生死如是種種若干方便廣為諸人隨病授藥尒時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有捨心求佛道者聞說法已作礼而去時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處定從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各賫花香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如霔雨普散諸花積至于膝復各言曰尊者智慧深若巨海捷辯應機音若涌泉戒定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚内外聞舍利弗已取滅度悉賫酥油香花供具馳走悉集一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞人身難得念勤福業求度生死如是種種若干方便廣為諸人隨病授藥尒時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有捨心求佛道者聞說法已作礼而去時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪起入空處定從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各賫花香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如霔雨普散諸花積至于膝復各言曰尊者智慧深若巨海捷辯應機音若涌泉戒定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚内外聞舍利弗已取滅度悉賫酥油香花供具馳走悉集一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞人身難得念勤福業求度生死如是種種若干方便廣為諸人隨病授藥尒時衆會聞其所說有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有捨心求佛道者聞說法已作礼而去時舍利弗於其後夜正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪起入空處定從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入非有想非無想處從非有想非無想處起入滅盡定從滅盡定起而般涅槃時天帝釋知舍利弗已取滅度與多天衆百千眷屬各賫花香供養之具來至其所側塞虛空咸各悲叫淚如霔雨普散諸花積至于膝復各言曰尊者智慧深若巨海捷辯應機音若涌泉戒定慧具法大將軍當逐如來廣轉法輪其取涅槃何其速哉城聚内外聞舍利弗已取滅度悉賫酥油香花供具馳走悉集一切無常生者皆終三界皆苦誰得安者汝等宿慶生值佛世經法難聞

寶莊嚴高車安舍利弗在高車上諸天龍鬼國王臣民侍送囂吼至平博地時天帝釋勑諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀夜叉受教尋取来還積為大積安身在上酥油以灌放火耶旬作礼供養各自還去火滅之後沙弥均提収師舍利臧著鉢中攝其三衣揩至佛所為佛作礼長跪白佛我和上舍利弗已般涅槃此是舍利此是衣鉢時賢者阿難聞說是語悲悼憒悶益增感切而白佛言今此尊者法大將軍已取涅槃我何憑慿佛告之曰此舍利弗雖復滅度其戒定慧解脫解脫知見如是法身亦不滅也又舍利弗不但今日不忍見我取般涅槃而先滅度過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死賢者阿難合掌白佛不審世尊往昔先前取死其事云何願為解說佛告阿難過去久遠无量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國王名旃陁婆羅肆晉言月光統閻浮提八十億聚落八万四千國六万山川王有二万夫人婇女其第一夫人名

須摩檀晉言能施一万大臣其第一者名摩旃陁晉言大月王有五百太子其最大者太子名曰尸羅跋陁晉言戒賢王所住城名跋陁者婆晉言賢壽其城縱廣四百由旬金銀琉璃頗梨所成四邊凡有百二十門街陌里巷齊整相當又其國中有四行樹亦金銀琉璃頗梨所成或金枝銀葉或銀枝琉璃葉有諸寶池亦復如是其王名曰眴摩斯鄰聞月光王慕王恩化於時邊表有一小國其王名曰

惠澤潤及一切悲濟窮厄如民父母我等何心從此惡謀寧自煞身不能為此即各罷散不願供養時毗摩斯鄰益增愁憒即出廣募周遍宣令誰能為我得月光王頭共分國半治以女妻之尒時山脇有婆羅門名曰勞度差聞王宣令来應王募王甚歡喜重語之言苟能成辦不違信擔若能去者當以何日婆羅門曰辦我行道粮食所須却後七日便當發引時婆羅門作呪自護七日已滿便来辭王給所須進路而去時月光王國豫有種種變怪興現地處處裂拙雹星落陰霧晝昏雷電霹靂諸飛鳥輩於虛空中悲鳴感切自投自擲跳踉鳴豹豺狼禽獸之屬自投自噉二万四千諸小國王皆夢大王金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢提為鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲七王頭亦用憒憒遮不聽入時婆羅門繞城門數匝不能得前首陁會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而語王言汝

擔布施不逆衆心七者在門無由得前欲為施主事所不然王覺愕然即勑大月大臣汝往諸門勑勿遮人大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國来懷挾惡心欲七王頭是以不聽大臣種種諫曉永不迴轉即時憒感心烈裂七分死於王前大月言若有此事是為大変不得違當奈之何時城門神便休不遮於時婆羅門若欲来者速時馳詣尒大月大臣即自思惟若此婆羅門徑至殿前時八万四千諸王絡繹而至咸見大王腹拍王前闇浮提人賴王恩澤各得豐樂歡娛无慼云何一旦為一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一万大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施永見捐棄二万夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孤幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人大子計我從本受身已来涉歷生死由来長久若在地獄一日之中生而輒死棄身無數經歷灰河鐵牀沸

屎尤車炭坑及餘地獄如是等身燒
刺煞灸棄而復棄永無福報若在
畜生更相食噉或人所煞身供衆口
破壞消爛亦復無數空棄此身亦無
福報或墮餓鬼火從身出或為飛輪
来截其頭斷而復生如是無數如是
煞身亦無福報若生人間諍於財色
瞋目怒盛共相煞害或興軍對陣更
相斫截如是煞身亦復無數為貪恚
癡恒煞多身未曾為福而捨此命今
我此身種種不淨會當捐捨不能得
久捨此危脆穢惡之頭用貿大利何
得不與我持此頭施婆羅門持是功
德擔求佛道若成佛道施婆羅門持是功
以方便度汝等苦今我施心垂欲成
滿慎莫遮我无上道意一切諸王臣
民夫人太子聞王語已嘿然無言尒
時大王語婆羅門欲取頭者今正是
時婆羅門言今王臣民大衆圍繞我
獨一身力勢單弱不堪此中而斫王
頭欲與我者當至後園尒時大王告
諸小王太子臣民汝等若苟愛敬我
者慎勿傷害此婆羅門作此語已共

婆羅門入於後園時婆羅門又語王
言汝身威壯力士之力若遺斫痛儻
復還悔取汝頭髮堅繫在樹尒乃煞
後能斫取耳時王用語求一壯樹枝
葉贊茂堅固欲繫向樹長跪以髮繫
樹語婆羅門汝斫我頭墮我手中然
後於我手中取去今我以頭施汝持
有愕住無所識者或自剪拔其頭髮
是功德不求魔梵及天帝釋轉輪聖
王三界之樂用求無上正真之道擔
濟群生至涅槃樂時婆羅門舉手欲
斫樹神見此甚大懊惱如此之人云
何欲煞即以手搏婆羅門耳其項反
向手脚繚廢失刀在地不能動搖尒
時大王即語樹神我過去已来於此
樹下曾以九百九十九頭以用布施
今施此頭便當滿千捨此頭已檀便
滿具汝莫遮我無上道心尒時樹神
聞王是語還使婆羅門平復如故時
婆羅門便從地起還更取刀便斫王
頭頭墮手中尒時天地六反震動諸
天宮殿搖動不安各懷恐怖怯其所
度老婆羅門者今調達是時樹神者
以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆
悉来下感其奇特悲泣如雨因共讃

言月光大王以頭布施於檀波羅蜜
今便得滿是時音聲普遍天下彼眡
摩羨王聞此語已喜踊驚愕心擗裂
死時婆羅門搭王頭去諸王臣民夫
人太子已見王頭自投于地同聲悲
叫絶而復甦或有悲結吐血死者或
有愕住無所識者或自剪拔其頭髮
者或復毆裂其衣嘗衣者或有兩手毆壞
面者啼哭縱横宛轉于地時婆羅門進
嫌王頭毘即便擲地脚蹋而去或復
有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃尒
既不中用何乃索之于時婆羅門進
道而去人見便責无給食者飢餓委
悴困苦極理道中有人因問消息知
眡摩羨王已復命終失於所望懊惱
憒憒心裂七分吐血而死眡摩羨王
及勞度老命終皆墮阿鼻泥犁其
餘臣民思念王恩感結死者皆得
生天如是阿難欲知尒時月光王者
今我身是眡摩羨王今波旬是時勞
度老婆羅門者今調達是時樹神者
今目連是時大月大臣者今舍利弗是
當於尒時不忍見我死而先我前死

乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度佛說是已賢者阿難及諸弟子聞佛所說悲喜交集異口同音咸共嗟歎如來功德奇特之行咸共專修有得四道果者有發無上正真道意者皆大歡喜敬戴奉行

賢愚經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八四頁中一行經名、二行譯者，磧、普、南、徑、清無（末換卷）。

一　八四頁中二行譯者與三行品名之間，磧、普、南、徑、清、麗有「月光王頭施品」整品經文，今據麗藏本附錄於卷末，並校以磧、普、南、徑、清作「徹覩」。

一　八四頁中三行至卷末共四品（快目王眼品、五百盲兒往返逐佛品、富那奇品、尼提度緣品），麗無。

一　八四頁中一〇行第七字「園」，磧、普、南、徑、清作「國」。

一　八四頁中一三行第四字、第八字「者」，普、徑、清作「曰」。又第一一字同。又第一四字「象」，磧、普、南、徑、清作「烏」，一六行第一一字同。

一　八四頁中一七行「長跪曰受性者倉猝」，磧、普、南、徑、清作「長跪白王受性倉猝」。

一　八四頁下四行第七字「聽」，磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　八四頁下七行首字「拜」，磧、普、南、徑、清作「佛」。又第一〇字「至」，磧、普、南、徑、清作「志」。

一　八四頁下一七行第一〇字「其」，南、徑、清作「又知」。

一　八四頁下二二行第一〇字「即」，南、徑、清作「即便」。

一　八五頁中末行末字「知」，磧、普、南、徑、清無。

一　八五頁中六行「長跪白王受性倉猝」，磧、普、南、徑、清作「長跪曰受性者倉猝」。

一　八五頁中一三行第三字「曰」，磧、普、南、徑、清作「膳王」。

一　八五頁上一七行「膳王」，磧、普、南、徑、清作「金幢」。

一　八五頁下一一行第一三字「彼」，徑、清作「陀跋」。

一　八五頁下一九行第一四字「恚」，磧、普、南、徑、清作「悉」。

一　八五頁下二一行第九字「日」，磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　八五頁下二二行第一一字「其」，磧、普、南、徑、清作「共」。

一　八六頁上二行「一眼」，磧、普、南、徑、清作「王眼」。

一　八六頁上五行首字「令」，磧、普、南、徑、清無。

一　八六頁上一一行第九字「度」，磧、普、南、徑、清作「其在」。

一　八六頁上一六行第七字「拙」，磧、普、南、徑、清作「庶」。

一　八六頁上二二行「乞丐」，磧作「乞無」。

一　八六頁上末行「步步」，磧、普、南、徑、清作「步涉」。又「倦疲」，磧、普、南、徑、清作「疲倦」。

一　八六頁中九行第八字「眼」，磧、普、南、徑、清作「目」。

一　八六頁中二一行「大王」，磧、普、南、徑、清作「天父」。

一　八六頁下一行「靡特」，磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　八六頁下二二行第一一字「其」，磧、普、南、徑、清作「共」。

一　八六頁下九行末字至次行首字「煞傷」，磧、普、南、徑、清作「傷殺」。

一　八六頁下一〇行「散破」，磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　八六頁中一六行第二字「自」，磧、普、南、徑、清作「破散」。

一　八七頁中一七行「一切」，磧、普、南、徑、清作「日」。又末字「是」，磧、普、南、徑、清作「是語」。

一　八七頁中一八行第二字「王」，磧、普、南、徑、清作「其在」。

一　八七頁中一七行「咸念」，磧、普、南、徑、清作「感念」。

一　八七頁中二一行品名，磧、普、南、徑、清作「五百盲兒往返逐佛緣品第二十八」。

一　八七頁下三行「拘癖」，磧、普、南、徑、清作「拘躄」。

一　八七頁下一〇行第五字「請」，磧、普、南、徑、清作「倩」。

一　八七頁下一四行「金錢」，磧、普、南、徑、清作「合錢」。

一　八七頁下一六行第一四字「將」，磧、普、南、徑、清作「勅」。

一　八七頁中五行第七字「還」，磧、普、南、徑、清無。

一　八七頁中六行「見已」，磧、普、南、徑、清作「已見」。

一　八七頁中九行第四字「明」，磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　八七頁下一行「靡特」，磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　八七頁下二二行第一一字「其」，磧、普、南、徑、清作「共」。

一　八八頁上一七行末三字至次行首字「至于涅盤」，磧、普、南、徑、清作「至涅槃樂」。

一　八八頁中三行「能我成佛時」，磧、普、南、徑、清作「後成佛時」。

一　八七頁下二一行首字「蹈」，磧、普、南、徑、清作「蹋」。
一　八八頁上五行「七返」，磧作「十返」。
一　八八頁上七行「佛前」，磧、普、南、徑、清作「佛所」。
一　八八頁中一行第二字「孔」，磧、普、南、徑、清作「谷」。
一　八八頁中二行第二字「答」，磧、普、南、徑、清無。又「違者」，磧、普、南、徑、清作「違」。
一　八八頁中二五行「慧明」，磧、普、南、徑、清作「慧眼」。
一　八八頁中二七行「尊者」，磧、普、南、徑、清作「慧命」。
一　八八頁中一九行品名，磧、普、南、徑、清作「富那奇緣品第二十九」。
一　八八頁中二二行「彼國中」，磧、普、南、徑、清作「於彼國中」。
一　八八頁中二三行第二字「孔」，磧、普、南、徑、清作「谷」。
一　八八頁下一五行「慧明」，磧、普、南、徑、清作「慧眼」。
一　八八頁下二〇行第三字「斯」，磧、普、南、徑、清作「厮」。
一　八八頁下二一行「稱給」，磧、普、南、徑、清作「給稱」。
一　八八頁下二五行第一一字「子」，磧、普、南、徑、清無。
一　八八頁下二六行「比耆陁羨」，磧、普、南、徑、清作「比耆陁羨那」。
一　八八頁下三行「妻娶」，磧、普、南、徑、清作「娶妻」。
一　八八頁下四行「諸醫貪養」，磧、普、南、徑、清作「醫貪利養」。
一　八八頁下五行第二字「遣」，磧、普、南、徑、清作「遺」。
一　八八頁下二行末字「建」，磧、普、南、徑、清作「定計」。
一　八八頁下三行「大德」，磧、普、南、徑、清作「德大」。
一　八八頁下八行第一一字「衆」，磧、普、南、徑、清作「見違」。
一　八九頁上三行「生活」，磧、普、南、徑、清作「活生」。
一　八九頁下一六行「唯願」，磧、普、南、徑、清作「唯念」。
一　八九頁下末行「欵篤」，磧、普、南、徑、清作「困篤」。
一　八九〇頁上三行第一〇字「彼」，磧、普、南、徑、清無。
一　八九〇頁上七行「縱令彼人」，磧、普、南、徑、清作「設令被人」。
一　八九〇頁上一一行第一〇字「欵」，磧、普、南、徑、清作「忽」。本頁中

六行首字同。

一九〇頁上一五行「毀命」，磧、普、南、徑、清作「斷命」。

一九〇頁上一七行「斫害剌煞」，磧、普、南、徑、清作「打害次殺」。

一九〇頁上一八行第二字「來」，磧、清作「未」。

一九〇頁上二一行「食時」，磧、普、南、徑、清作「晨旦」。

一九〇頁中一行第四字「復」，磧、普、南、徑、清無。又第一四字「來」，磧、普、南、徑、清無。

一九〇頁中九行「問訊已竟」，磧、普、南、徑、清作「問訊問訊訖竟」。

一九〇頁中一六行「令遭今厄」，磧、普、南、徑、清作「今遭苦厄」。

一九〇頁中二〇行第八字「須」，磧、普、南、徑、清作「頃」。

一九〇頁下一七行「虔直竒」，磧、普、南作「虔直竒」並有夾註「晉言續生」；徑、清作「竒虔直竒」並有夾註「晉言續生」。

一九一頁上一八行「莊嚴」，磧、普、南、徑、清作「莊校」。

一九一頁上二二行「拯濟」，磧、普、南、徑、清作「賑濟」。

一九一頁中一一行「蜡身」，磧、普、南、徑、清作「行樹」。

一九一頁上一一行「挺特」，磧、普、南、徑、清作「挺持」。

一九一頁中六行「倍生」，磧、普、南、徑、清作「倍增」。

一九一頁上一四行「月光」，徑、清作「日光」。

一九一頁下一七行第一四字「隨」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一九二頁上二行「樹街」，磧、普、南、徑、清作「行樹」。

一九二頁上一一行「挺特」，磧、普、南、徑、清作「挺持」。

一九二頁中二〇行「仰面上觀」，磧、普、南、徑、清作「仰向觀瞻」。

一九二頁中二一行第七字「與」，磧、南、徑、清作「興」。

一　九二頁下一一行「洞然」，磧、普、南、清作「烔然」。

一　九二頁下四行第一四字「佛」，磧、普、南、徑、清無。

一　九二頁下五行「願天尊」，磧、普、南、徑、清作「唯願天尊」。

一　九二頁下六行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「度」。

一　九二頁下一六行「而去」，磧、普、南、徑、清作「而至」。

一　九二頁下一八行第二字「大」，磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九三頁上九行「衣被」，磧、普、南、徑、清作「衣服」。

一　九三頁上一九行「今比丘」，磧、普、南、徑、清作「今此比丘」。

一　九三頁上二一行末字「此」，磧、普、南、徑、清作「比」。

一　九三頁中三行第四字「又」，磧、普、南、徑、清無。

一　九三頁中五行品名，磧、普、南、徑、清作「尼提度緣品第三十」。

一　九三頁中九行第七字「利」，磧、普、南、徑、清作「便利」。

一　九三頁中一一行「唯仰」，磧、普、南、徑作「仰」；清作「即」。

一　九三頁中一五行第五字「屢」，磧、普、南、徑、清作「便生」。

一　九三頁中一六行末字至次行首二字「諸屏」，磧、普、南、徑、清作「屏」。

一　九三頁中末行經名，磧、普、南、徑、清作「賢愚因緣經卷第六」。

一　九四頁下一行品名，磧、南作「月光王頭施緣品第二十六」；普、徑、清作「月光王頭施緣品第二十六」。又夾註「丹本此品却在五卷爲二十八」，磧、普、南、徑、清作「貧富」。

一　九四頁下一八行「石上」，磧、普、南、徑、清作「石岩」。

一　九四頁下一二行「取地」，磧、普、南、徑、清作「地取」。

一　九四頁下一九行「艹翁欝尉」，磧、普、南、徑、清作「蓊蔚」。

一　九五頁上二〇行第九字「無」，徑、清作「於」。

一　九五頁上二一行第二字「于」，磧、普、南、徑、清作「乎」。

一　九三頁中二〇行「千萬」，磧、普、南、徑、清作「十萬」。

一　九四頁上二二行末三字至次行第二字「欣悅」，磧、南作「欣說」。

一　九五頁中三行第一二字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　九五頁中六行「兩足敬戴」，磧、普、南、徑、清作「手足擎戴」。

一　九五頁中八行「肅敬」，磧、普、南、徑、清作「敬肅」。

一　九五頁中一七行「親仰」，磧、普、南、徑、清作「視仰」。

一　九五頁中一九行「已竟」，磧、普、南、徑、清作「訖竟」。

一　九五頁中二一行「等類」，磧、普、南、徑、清作「之類」。

一　九五頁下一七行第一一字「若」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九五頁下二一行「香花」，磧、普、南、徑、清作「華香」。二二行同。

一　九五頁下二二行「悲哀痛戀」，磧、普、南、徑、清作「悲痛戀惜」。

一　九五頁下末行第七字「勑」，磧、普、南、徑、清無。

一　九六頁上一行「莊嚴」，磧、普、南、徑、清作「莊校」。

一　九六頁上七行第二字「收」，磧、普、南、徑、清作「毀」。

一　九六頁下一八行「除雪」，磧、普、南、徑、清作「除滅」。

一　九六頁上二一行首字「大」，磧、普、南、徑、清無。

一　九六頁下二〇行末字「但」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七頁上一〇行第一三字「時」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七頁上一二行第二字「給」，磧、普、南、徑、清作「供給」。又第一二字「王」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七頁上一四行「雷電」，磧、普、南、徑、清作「雷霆」。

一　九七頁上二一行第一二字「門」，磧、普、南、徑、清無。

一　九七頁中三行「大臣」，磧、普、南、徑、清無。又第八字「諸」，磧、普、南、徑、清作「詣」。又第一三字「人」，南、徑、清作「入」。

一　九七頁中一一行「徑至」，磧、普、南、徑、清作「往至」。

一　九七頁中一八行「身宍」，磧、普、

南、徑、清作「内身」。

一　九七頁中二〇行首字「辜」，磧、普、南、徑、清作「狐」。

一　九七頁下五行第一三字「永」，磧、普、南、徑、清作「求」。

一　九七頁下一八行末字「孤」，磧、普、南、徑、清作「孩」。

一　九七頁下二〇行末字「臣」，磧、普、南、徑、清作「王」。

一　九八頁上三行「身供衆口」，磧、普、南、徑、清作「一身以供衆」。

一　九八頁上五行「或爲」，磧、普、南、徑、清作「或有」。

一　九八頁上一四行「滿具」，磧、普、南、徑、清作「具足」。

一　九八頁中一四行第四字「即」，磧、普、南、徑、清作「仰」。

一　九八頁中一六行第二字「施」，磧、普、南、徑、清作「捨」。同行末二字「檀便滿具」，磧、普、南、徑、清作「於檀便具」。

一　九八頁中二二行末字至次行首字「皆悉」，磧、普、南、徑、清作「悉皆」。

一　九八頁下二行第二字「便」，磧、普、南、徑、清作「已」。

一　九八頁下六行第八字「悲」，磧、普、南、徑、清作「感」。

一　九八頁下一二行「何乃索之于時」，磧、普、南、徑、清作「何爲乃索此乎時」。

一　九八頁下一四行「困苦」，磧、普、南、徑、清作「困切」。

一　九九頁上三行「交集」，磧、普、南、徑、清作「交懷」。

一　九九頁上四行「咸共」，磧、普、南、徑、清作「咸皆」。

一　九九頁上五行第四字「道」，磧、普、南、徑、清無。

一　九九頁上六行末字「行」，至此，磧、普、南、徑、清卷第五終，卷第六始。

趙城縣廣勝寺

大劫賓寧緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿于時南方有國名為金地其王字劫賓寧王有太子名摩訶劫賓寧其父崩拜太子嗣位體性聰明大力勇健所統國土三万六千兵衆殷熾無能敵者威風遠振莫不摧伏然與中國不相交通後有商客往到金地以四端細疊奉上彼王王納受已問商客言此物甚好為出何處商客啓曰出於中國王復問言其中國者名字云何商客啓曰名羅悅祇又名舍衛其數衆多不能具說王復問言中國諸王以何等故不來獻我商客啓曰各自嗣土威名相齊以是之故不來奉事王自思惟令我力勢能摠威攝一切天下何緣諸王不來永貢今當加威令彼率伏復聞商客中國諸王何者最大商主白言舍衛國王為第一大時金地王即便遣使詣舍衛國持書示教其理委備

告語其王波斯匿言我之威風遍閻浮提卿為所恃斷絶使命今故遣使共卿相聞卿若卧時聞我聲者尋應起坐若坐聞者尋時應立若食聞聲應即吐哺若沐聞聲應即握髮若住時聞應即相趣却後七日與我相見設不如是吾當興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事佛告王言王還語使云我不大更有六王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此閻卿可到邊傳汝王命使即時往詣於祇桓于時世尊自變其身作轉輪王令目連作典兵臣七寶侍從皆悉備有又化祇桓令作寶城統城四邊有七重塹其間皆有七寶行樹雜色蓮花不可稱計光明晃晃照耀然赫發城中宮殿亦是衆寶王在殿上尊嚴可畏於是彼使前入化城既覩大王情甚驚悚自念我君无狀招禍然不得已以書與之化王得書踰著脚下告彼使言吾為大王臨統四域汝王頑迷敢見違距汝速還國致宣吾教信至之日馳奔來覲卧聞當起

坐聞應立立聞吾令便當涉道赴期七日不得稽遲敢違斯制罪在不請便受教竟還詣本國具以聞見白金地王王承斯問深自各責合率所領諸小王華嚴辦車馬欲朝大王然有所疑未便即路先遣一使白大王言臣所捴秉三万六千王為當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半来時金地王將万八千小王同時来到既見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時勑典兵臣以弓與之金地國王手不能勝化王還取以拍張弓復持與之勑令引挽金地國王殊不能挽化王復取而彈扣之三千世界皆為振動次復取箭彎弓而射離手之後化為五發其諸箭頭各各皆出無數光明其光明頭皆有蓮花大如車輪一一花上各各皆有一轉輪王七寶具足奮演光明普照三千大千世界五道衆生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有得道果第二第三道者有發无上正真道意復

有得住不退地者人道衆生見佛光明及聞所說心生踊躍其中有得一道二道三道之者出家入要得應真者有發無上正真道意得不退地不各令減割用治斯塔又設飲食床卧之具諸人同心咸共供承因發檐願當来之世富貴長壽值佛出世聞法獲證行報無遺皆令果成佛告阿難尒時長者子比丘者今金地王摩訶劫賓寧是其諸人民受道化者今万八千諸王是也佛說是法衆會聞者退得道證發心不退受持至教歡喜奉行

化王因緣品第八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王有一大臣名訶劫賓寧王金地諸王見斯變已其心信伏遠塵離垢得法眼淨万八千王一時霍然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍統金地王衆未索出家佛即聽許鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得阿羅漢果阿難白佛此金地王宿種何行生在豪尊功德巍巍遭值佛世建成無漏佛告阿難衆生由行受其果報乃往過去有迦葉佛般涅槃後有一長者為起塔廟造作堂閣四供養具歲月漸久而塔崩落床蓐衣食亦復斷絶其主長者有子比丘便行勸化人民之類各令減割用治斯塔又設飲食床卧之具諸人同心咸共供承因發檐願

特父尸利國見有五百童女羣行遊戲採取好花用作拂餙此婆羅門隨逐觀之轉復前行當度少水諸女子輩皆脫革屣中有一女而獨不脫着屣入水轉復前行續更有河衆女褰衣尒乃入水唯此一女獨并衣入前行林間諸女各各上樹採花時此一女自不上樹從他索之得花甚多時婆羅門問此女言我有少疑欲得相問其女荅曰有疑便問婆羅門言向者諸女當入水時盡脫革屣汝獨不脫有何意故時女荅言汝癡何甚所以作屣正用護脚陸地之事眼有所見荆蒺及石可得避之水底隱匿眼所不覩儻有蒺刺及諸毒虫傷害人脚是以不脫時婆羅門復更問言以何事故并衣入水時女荅言女人之身相有好惡褰衣入水為人所見相好則不好虫笑以是事故而不褰之時婆羅門復更問言以何緣故獨不上樹樹枝儻折危害人身以是之故而不上耳此女即是波斯匿王弟曇摩訶羨女也羨普

因罪逃奔彼國便於其土安家納娶而生斯女字毗舍利時婆羅門聞女所說知必賢能而問女言汝父母在進路歸國於道中閒有一客舍四面不女荅曰在遂逐到門来共相見女入白父外有婆羅門欲見大人時曇摩訶羨便出見之問訊已竟而語之言向者女子是君女不荅言是也為有不肯出去時有為馬身躄瘡痒以身向者女子是君女不荅言是也為有主未荅言未也婆羅門言舍衛國中有一大臣字梨耆弥君識之不荅言舊識婆羅門問此女言我有少疑欲得相作是念言我今脫死由是兒婦敬遇之心倍益隆厚即便駕乘進路而歸到一大澗草茂水美衆人息駕澗側不肯出去時有為馬躄柱屋即崩壞填煞下人時梨耆弥兒婦後至啓白如言不違之出向露處左右數人之間便有雲起雷降雨滂沛而下溢澗流来時梨耆弥復重念曰吾等今日幷脫於死由此兒婦得全身命復勑嚴駕涉道進前既達本國中表親里悉来慶問長者欣悅即設供具共相娛樂終竟一日賓客既罷是時長者告諸兒婦而告之曰吾今年高一世苦樂無定好衣美食如何得常

恒照明鏡斯亦非理雖有此念難不問之客主相辭於是別去大小徒侶進路歸國於道中閒有一客舍四面垂軒極為清涼其先到者在下休息兒婦後至啓白如言此不可住速出向露處左右數人不肯出去時有為馬身躄瘡痒以身揩柱屋即崩壞填煞下人時梨耆弥兒婦後至啓白如言此不可住速出向露處左右數人之心倍益隆厚即便駕乘進路而歸到一大澗草茂水美衆人息駕澗側而住兒婦後到便語之言住此不快速出岸上即用其言達澗休息須臾之間便有雲起雷降雨滂沛而下溢澗流来時梨耆弥復重念曰吾等今日幷脫於死由此兒婦得全身命復勑嚴駕涉道進前既達本國中表親里悉来慶問長者欣悅即設供具共相娛樂終竟一日賓客既罷是時長者告諸兒婦而告之曰吾今年高一世苦樂無定好衣美食如何得常

長者以諸藏排悉以付之既以受命慇懃謹不懈朝朝早起灑掃堂舍炊蒸已竟先飯姑姑及諸男女後奴婢僮僕使人各各分處赴趣作業然後自食以是為常姑見忠恪不與凡同怖前母嘱而不用之便問之曰汝前来時被母教勑好衣美食日照明鏡其事云何卿可說之兒婦長跪具荅事狀我母所約者好衣者躲上大衣教便愛護恒令淨潔時間客會可得鮮妙所勑美食非為甘肥教使晚飯飢盛得食麁細盡美其明鏡者非銅鐵鏡教令早起灑掃内外端整床席務令淨潔我母所嘱其事如是時姑聞之知有妙才情存待遇甚倍於前家中衆物悉以委之歡喜泰然無復憂慮時有羣鳥飛入海渚食啖粳米食已病得除愈王甚歡喜之既飽銜毯翔来當王宮上失墮殿前諸人見之取用奉王王奇甚好必中作藥勑使留種莫得棄散賦與諸臣各令殖之時梨者弥亦得少許持至於家教令種之兒婦奉取駈率奴僕調和佳由於中下種生長滋茂大

獲子實諸人種者消息失度悉皆不生時王夫人欻得蔦疾臣問諸醫治病所由中有醫言當須海渚粳米作食食之尒乃可差王自憶念昔得其種賦人墾殖今當推校為有為无即召諸羣臣白王如其語以草試之果如其策母子區別即語使者斯是馬母彼是其駒時使荅言審如来語無有差錯王大歡喜倍加爵賞時彼来使還歸本國具白諸理時特叉尸利王便更遣使送於二牝麁細長短相似如一能別雄雌者斯亦大善波斯匿王及諸羣臣無能識者時梨者弥歸問兒婦荅言以一端細疊敷置於地取此二牝用著疊上若是雌者靜然不動其是雄者搥撥不寧婦此復云何兒婦荅言家内豐多若用作藥足周一國不齊一人也何以知之女之為姓愛著細滑得軟生染不欲動搖男子性剛轉側不安夫人夫人食已病得除愈王甚歡喜大與賞賜時特叉尸利王欲試舍衛有賢智不遣一使者至舍衛國送駞馬二疋而是母子形狀毛色審尒不虚王甚慶悦大賜財寶時彼國王復送一木長滿一丈根枝正等无有節目時王即拇刀斧之迹而語之曰若能識別此木上下亦大快善甚不可量王及諸臣無能識者時梨者弥復問兒婦兒婦白言此事易知何足為憂用著水中根自沉没頭浮在上長者

聞已復往白王王用其語而便試之果如其計沉浮各殊語彼使言浮者是頭沉處是根時使荅言信如所論王益歡喜重與賞賜彼使還國具白因緣其王聞之心用信仗更遣使命兼獻珎寶因復語曰大王國中實有賢達自今以後當修義好波斯匿王情倍踊躍台梨耆弥而問之曰比来諸事卿何由知梨耆弥言非臣所達是臣兒婦之智辯耳國王聞已深加欣敬拜其兒婦用為王妹復經少時兒婦懷孕日月已滿三十二卵其一卵中出一男兒形躯顏貌端嚴挺特年遂長大勇健無雙一人之力敵於千夫父母愛念合國敬畏後為納要各已備畢純是國中豪貴之女時毗舍離信心開解請佛及僧於舍供養佛為說法合家眷屬得須陁洹唯未小兒未獲道迹時乘白為欲出遊戲門外有塹既深且廣於其塹上有大木橋時此年少適到橋宂尒時復有輔相之子乘車外来橋中相逢各恃豪姓不相開避毗舍離兒便懷瞋恚

就於為王伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身躰苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一呌於為王伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身躰苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一呌於為王伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身躰苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一

呌於為王伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身躰苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一呌於為王伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身躰苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一

尊告曰且住勿解須待食竟食飽已坐无我生多危懼不得久立衆惱纏縛辛酸難計恩愛別離手相悲戀唐捐虛棄无益唯有智者能解此苦用懊惱其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一呌於為王伍身下向捉輔相子并其車乘擲置塹中身體傷破百節皆痛啼哭而歸白其父言毗舍離兒橫見毀辱傷我身躰苦痛若斯其父聞之甚用懊惱恤其子言彼人力壯又是國親難與諍勝當思密計以報此怨即以七寶合為馬鞭三十二枚用好純黚作刀內中三十二人各遺一枚而語之言汝等年少躰性自嬉故作此鞭而用相賜幸可納之恒捉在手諸人歡慶便為受之是時國法見王凶額一者看病比丘亦給足湯藥隨病飲食二者先供養之四者遠行比丘遠来比丘由無給辦粮餉所以者何諸病比丘由無之時礼不帶刀於是輔相已見納受而常乘執便向國王深諮讒之云毗舍離三十二子年盛力壯一人敵千今懷異計謀欲害王王雖聞之情猶未信復更白王事審不虛現有證驗各作利刀置馬鞭中以此推之事足明矣王即索看果如所言王意便信謂必為然選擇力士安在宮內一一

去後開函視之三十二頭悉在函中
由愛斷故不生懊惱但作是言痛哉
悲哉人生有死不得長久馳驅五道
何苦乃尒三十二兒婦家親族聞此
事理極懷瞋恚咸共唱言大王無道
枉煞善人共合兵馬欲為報仇軍衆
雲集圍統王宮時王恐怖退向佛所
諸人聞之即引軍馬往圍祇桓尒時
阿難聞波斯匿王煞畎舍離三十二
子婦家宗黨欲為報仇長跪合掌白
世尊言有何因緣三十二兒為王所
煞世尊告曰畎舍離子三十二人不
但今日為王所煞三十二人一時須死
汝今善聽持之在心當為汝說阿難
曰諾佛告阿難乃往過去久遠世時
此三十二人共為親友相與言議盜
他一牛彼時國中有一老母無有子
息單窮苦厄時諸偷兒往詣其舍欲
共煞牛老母歡喜為辦新水煮熟之
臭臨下刀時牛跪匄命諸人意感必
欲煞之牛便結撍汝今煞我將来之
世我不置汝正使得道猶不相放立
撍已竟便為所煞諸人燒煮竟共噉

之老母因次亦得飽滿欣悅而言由来
安客今日寘善佛告阿難尒時牛者
今波斯匿王是尒時盜牛人者今畎
舍離三十二子是尒時老母者今畎
舍離是由此果報五百世中常為所
煞乃至於今猶尚如是波斯匿王是我曹主云何
百世中常為作母極懷懊惱今值我
時始獲道證阿難合掌白佛言復修
尒時賢者阿難從座而起整衣服長
跪又手前白佛言阿若憍陳如伴黨
五人宿有何慶依何因緣如来出世
得安隱是故今日先得法食
法鼓初震獨先得聞甘露法味特先
得嘗唯願垂哀具為解說於時世尊
告阿難言此五人者先世之時先食
我肉致得安隱尒時阿難重白佛言先世
用致解脫尒時佛因緣願具開示佛告之曰
食肉有何因緣
過去久遠无量無數阿僧祇劫此閻
之從是已来五
浮提有大國王名曰設頭羅健寧領
時老母今畎舍
閻浮提八萬四千國六万山川八十
億聚落二
今三十二子是時諸軍衆聞佛所說
念一切人民之類靡不蒙賴尒時國
憙心便息而作是言大王所刑非造
中有火星現相師尋見而白王言若
為之此人自種今受其報由煞一牛

火星現當旱不雨經十二年今有此變當如之何王聞是語甚大憂苦若若有此灾奈何民物民命不濟無復國土即合羣臣而共議之衆臣啓曰當下諸國計現民口復令筭數滿倉簞現穀知定斛斗十二年中人得幾許王從其議即時宣令急勑筭之都計筭覓一切人民日得一斗猶尚不足從是已後人民飢餓死亡者衆王自念日當設何計濟活人民因與夫人婇女出遊園觀到各休息王伺衆眠寐即從座起向四方礼因立擔言今此國人飢羸無食我捨此身願為大魚以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中為化生魚其身長大五百由旬尒時國中有木工五人各賣斤斧往至河邊規斫材木彼魚見已即作人語而告之曰汝等若飢欲須食者来取我宍若復食飽可賣持去汝今先食我肉而得充飽後成佛時當以法食濟脫汝等汝可并告國人大小有須食者悉各来取五人歡喜尋各斫取食飽賣歸因

以其事具語國人於是人民展轉相語遍閻浮提悉皆来集噉食其肉一脇肉盡即自轉身復取一脇比復食盡故處還生復轉身與之如是慳惜恒以身肉給濟一切經十二年其諸衆生食其肉者皆生慈心命終之後得生天上阿難欲知尒時設頭羅健寧王者則我身是時五木工先食肉者今憍陳如等五比丘是其諸人民後食肉者今八万諸天及諸弟子得度者是我於尒時先以身肉充彼五人令得濟活是故今日最初說法度彼五人以我法身少分之肉除彼三毒飢乏之苦賢者阿難及諸會者聞佛所說且悲且喜頂戴奉行

賢愚經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇六頁中一行及卷末經名，資作「賢愚因緣經卷第七」。以下各卷卷例同。

一　一〇六頁中二行譯者，資作「元魏沙門慧覺在高昌郡譯」。以下各卷卷例同。

一　一〇六頁中三行品名，資作「大劫賓寧品第三十一」；磧、普、南、徑、清作「大劫賓寧緣品第三十一」；麗作「賢愚因緣經賓寧品第三十一」並有夾註「丹本此品前在第四卷爲十八」。

一　一〇六頁中五行「於時」，諸本（不含石，下同）作「爾時」。

一　一〇六頁中一〇行「中國」，磧、普、南、徑、清作「中土」。

一　一〇六頁中一三行「啓曰」，諸本作「答曰」。

一　一〇六頁中一四行「名字」，資、磧、

普、南、徑、清作「號字」。

一　一〇六頁中一六行「具説王」，資、磧、普、南、徑、清作「具宣」。

一　一〇六頁中一七行「相齊」，麗作「相齊」。

一　一〇六頁中一八行「不承」，資、磧、普、南、徑、清作「不來」；麗作「不來承」。

一　一〇六頁中二一行「爲第一大時」，資、磧、普、南、徑、清作「爲最第一爾時」。

一　一〇六頁下五行第九字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「尋」。

一　一〇六頁下九行「我不大」，資、磧、普、南、徑、清作「我大」；清作「我土」。

一　一〇六頁下一二行「其身」，資、磧、普、南、徑、清作「其形」。

一　一〇六頁下一四行末字至次行首字「城四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇六頁下二〇行「與之」，諸本作「示之」。

一　一〇七頁上二行第九字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「號字」。

一　一〇七頁中一六行「具説王」，資、磧、普、南、徑、清作「具宣」。

一　一〇七頁中一七行「相齊」，麗作「相齊」。

一　一〇七頁中一八行「不承」，資、磧、普、南、徑、清作「不來」；麗作「不來承」。

一　一〇七頁中二一行「爲第一大時」，資、磧、普、南、徑、清作「爲最第一爾時」。

一　一〇七頁下五行第九字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「尋」。

一　一〇七頁下九行「我不大」，資、磧、普、南、徑、清作「我大」；清作「我土」。

一　一〇七頁下一二行「其身」，資、磧、普、南、徑、清作「其形」。

一　一〇七頁下一四行末字至次行首字「城四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇七頁下二〇行「與之」，諸本作「示之」。

一　一〇八頁上二行品名，資作「梨耆彌七子緣品第三十三」；麗作「梨耆彌七子品第三十三」並有夾註「丹本此品在第四卷尼品整品經文，載於第三卷。

一　一〇八頁上一一行與一二行之間，資、磧、普、南、徑、清有微妙比丘耆彌七子品三十三」；磧、普、南、徑、清作「梨耆彌七子緣品第三十三」；麗作「梨耆彌七子品第三十三」並有夾註「丹本此品在第四卷尼品整品經文，載於第三卷。

一　一〇八頁上一二行第一一字「癡」，南、徑、清作「疑」。

一　一〇八頁上一九行首字「則」，諸

本作「則可」。

一　一〇八頁上二二行「以是之故」，諸本作「以是事故」。

一　一〇八頁中一行第九字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　一〇八頁中四行第五字「在」，磧作「有」。又第一〇字「來」，諸本作「求」。

一　一〇八頁中五行末字至次行第三字「曇摩訶羨」，資、磧、普、南、徑、清作「曇摩訶羨」。下同。

一　一〇八頁中一二行「曇摩羨」，麗作「曇摩訶羨」。下同。

一　一〇八頁中一八行「性之」，資、磧、普、南、徑、清作「妻之」；麗作「娉之」。

一　一〇八頁中一〇行首字「便」，諸本作「整」，資、磧、普、南、徑、清作「引」。

一　一〇八頁下三行第二字「路」，資、磧、普、南、徑、清作「整端」。

一　一〇八頁下八行「填煞」，資、磧、普、南、徑、清作「鎮殺」。

一　一〇八頁下一一行「澗側」，資、磧、普、南、徑、清作「側澗」。

一　一〇八頁下一四行第二字「間」，諸本作「頃」。

一　一〇九頁上末行「佳由」，資、磧、普、南、徑、清作「佳田」；麗作「畦田」。又「生長」，資、磧、普、南、徑、清作「後生」。

一　一〇九頁中六行第一三字「成」，諸本作「使」。

一　一〇九頁中一〇行第七字「病」，磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　一〇九頁中七行第九字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「患」。

一　一〇九頁中一一行「非爲」，資、磧、普、南、徑、清作「非謂」。

一　一〇九頁中一二行「明鏡」，磧、普、南、徑、清作「勤灑掃」。又「端正」，資、磧、普、南、徑、清作「王見奇好」。

一　一〇九頁中一五行第三字「郤」，資、磧、普、南、徑、清作「隙」；麗作「門鏡」。

一　一〇九頁中一六行第五字「賢」，

麗作「聖」。

一　一〇九頁中一七行「駏馬」，資、磧、普、南、徑、清作「牸馬」。

一　一〇九頁中末行第二字「子」，諸本作「之」。又第八字「博」，麗作「搏」。

一　一〇九頁下三行「時使答言」，資作「時一人言」。又「如來」，南作「如是」。

一　一〇九頁下六行「更遣使送於」，資、磧、普、南、徑、清作「遣使送」。

一　一〇九頁下一二行「爲姓」，諸本作「爲性」。

一　一〇九頁下一八行「根枝」，諸本作「根杪」。

一　一〇九頁下一九行第四字「栂」，麗作「目」。

一　一〇頁上五行第一〇字「仗」，諸本作「伏」。

一　一一〇頁上八行「比來」，諸本作「頃來」。

一　一一〇頁上一二行「三十二卯」，諸本作「生三十二卵」。

一　一一〇頁上一五行「愛念」，資、磧、普、南、徑、清作「敬念」。

一　一一〇頁上二一行「年少」，資、磧、普、南、徑、清作「少年」。

一　一一〇頁上末行「豪姓」，資、磧、普、南、徑、清作「是念」。

一　一一一頁上三行「悲哉」，資、磧、普、南、徑、清作「悲矣」。又「長久」，資、磧、普、南、徑、清作「長存」。又「是言」，普、南、徑、清作「不至」。又「是念」，資、磧、普、南、徑、清作「豪性」。

一　一一一頁上二行「不生」，資、磧、普、南、徑、清作「不生」。

一　一一一頁上一一行末字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「内」。

一　一一一頁下一五行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　一一二頁上一行「象王」，諸本作「象上」。

一　一一二頁中八行第五字「内」，資、磧、普、南、徑、清作「豪性」。

一　一一二頁中一行「象王」，諸本作「駈駝」，諸本作「驅馳」。

一　一一二頁上六行「枉煞」，資、磧、普、南、徑、清作「枉殺」。

一　一一二頁上一八行「苦厄」，諸本作「困厄」。

一　一一三頁上二〇行第二字「臨」，麗作「飯」。

一　一一三頁下一行「食飲」，資作「乞食」。

一　一一三頁下一五行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　一一四頁上一行末字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「内」。

一　一一四頁上二行「不生」，資、磧、普、南、徑、清作「不至」。

一　一一四頁上一一行「是言」，資、磧、普、南、徑、清作「是念」。

一　一一四頁上末行「豪姓」，資、磧、普、南、徑、清作「豪性」。

一　一一四頁下一行「悲哉」，資、磧、普、南、徑、清作「悲矣」。又「長久」，資、磧、普、南、徑、清作「長存」。又「是言」，普、南、徑、清作「不至」。又「是念」，資、磧、普、南、徑、清作「豪性」。

一　一一四頁下一一行「象王」，諸本作「象上」。

一　一一五頁上二行第五字「内」，資、磧、普、南、徑、清作「豪性」。

一　一一五頁上一行「象王」，諸本作「駈駝」，諸本作「驅馳」。

一　一一五頁上六行「枉煞」，資、磧、普、南、徑、清作「枉殺」。

一　一一五頁上一八行「苦厄」，諸本作「困厄」。

一　一一六頁上二〇行第二字「臨」，麗作「目」。

一　一一六頁下六行首字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「識別」，資、磧、普、南、徑、清作「別識」。

一　一一六頁下九行首字「飲」，資作「食飲」。

一　一一六頁下一三行「乞求」，諸本作「匄命」，資、磧、普、南、徑、清作「要」。

一一一頁中七行第九字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一一一頁中八行「白佛言」，諸本作「重白佛言」。

一一一頁中一〇行「大富」，諸本作「其家大富」。

一一一頁中一五行第二字「地」，諸本作「咸曰」。

一一二頁上二行第五字「於」，麗作「篇」。

一一二頁上八行「一斗」，諸本作「一升」。

一一二頁上二〇行第一二字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一一二頁中三行第一二字「比」，麗作「皆」。

一一二頁中八行第九字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「五人」。又末行經文「我肉」，麗作「憂愁」。

一一二頁中一五行經文與末行經文「奈何」，資、磧、普、南、徑、清作「何得」。

一一二頁上四行「議之」，資、磧、普、南、徑、清作「議言」。又「啓曰」，諸本作「咸曰」。

一一二頁上五行第一二字「滿」，諸本無。又第一四字「簞」，普、南、徑、清作「議言」。又「啓曰」，麗作「篇」。

一一二頁中一行第二字「尚」，磧、普、南、徑、清作「向」。

一一二頁下七行品名，資作「設頭羅健寧品三十四」；磧、普、南、徑、清作「設頭羅健寧緣品第三十四」；麗作「設頭羅健品第三十三」並有夾註「丹本爲二十一」。

一一二頁上三行「奈何」，資、磧、普、南、徑、清作「何得」。

一一二頁中七行第九字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一一二頁中八行「白佛言」，諸本作「重白佛言」。

一一二頁中一〇行「大富」，諸本作「其家大富」。

一一二頁中一五行第二字「地」，諸本作「咸曰」。

一一二頁上二〇行第一二字「而」，諸本作「又」。

一一二頁中三行第一二字「比」，麗作「皆」。

一一二頁中八行第九字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「五人」。又末行經文「我肉」，麗作「憂愁」。

一一二頁中一五行經文與末行經文「奈何」，資、磧、普、南、徑、清作「何得」。

一一二頁上三行「奈何」，資、磧、普、南、徑、清作「何得」。

趙城縣廣勝寺

賢愚經卷第八　　沙門慧覺共威德在高昌譯

盖事因緣

如是我聞一時佛在羅閱祇竹林精舍慧命阿難竹林中坐心自思惟如来出世甚奇甚特今諸弟子蒙佛恩澤於四供養無所乏少各獲安隱得盡苦際一切世間諸王臣民亦得大利遭值三寶人民安樂悉思世尊威力所致作是念已從坐起来詣佛所尒時世尊為四部衆廣說妙法慧命阿難前整衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌向佛自說林中所念佛告阿難如汝所言如来出世實復奇特令一切衆生皆獲利益復次阿難如来正覺非但今日祐利衆生過去世時亦復利益阿難白佛不審世尊過去世中饒益衆生其事云何佛告阿難過去久遠阿僧祇劫此閻浮提有四河水二大國王一王名曰婆羅提婆晉言梵天獨擾三河人民熾盛威然復儁弱一王名曰冠闍建提晉言金剛聚唯得一河人民亦少然其國人悉皆勇健時金剛聚屢于正殿獨坐思惟悉皆勇健時金剛聚屢于正殿獲水少彼國儁弱獨霸三河今當遣使和索一河若與我者共為親厚國有好物更相貢贈若有難難共相赴救若其不得便當力逼而奪取之作是念已召諸大臣共議此事諸臣咸言今正是時即遣驛使至梵天國具以王意宣示梵王梵王聞此復自思惟我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼作是念已報彼使言今此國土非我所得乃是父王轉用見授如我今還本國共戰一交梵天軍壞乘背追躡經至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣相將悉共集會詣梵王所咸皆同心白大王言他國兵強我國儁弱惜一河水今致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河水與之共為親厚足得安全王心便開可衆臣意即時遣使至

彼軍中白其王言我曹比國用作惡為所索河水今以相與我當以女為汝夫人國有特物更相貢贈急難危嶮共相赴救時金剛聚從其來意即迎其女拜為夫人各共和解迴軍還國經於數時其王夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大蓋常在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光相晒著世之少雙兒以出胎蓋在其上名諸相師令相此兒相師被看舉手唱言善哉善哉異口同音白大王言今觀太子德力無比人相畢足世之希有王及群臣喜不自勝即告相師為其立字尒時國法依於二事而為作字一者瑞應二者星宿相師白王今此太子入胎已来有何等瑞王荅之曰有七寶蓋恒在其上便為作字剎羅伽利晉言蓋事以衆妙供隨時承奉年至成人父便命終葬送畢訖諸小王共立蓋事用為大王治政數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左右曰我國人衆何以作此種種役使自荅

王言國以民為本民以穀為命若其不尒民命不全民命不在國則滅矣王便言曰若我福相應為王者令我民用自娛樂是以今者治伎樂器王便言曰若我有福應為王者令我國中一切樹上皆有種種雜穀隨意悉琵琶箜篌一切所須稱意悉有又經數時諸王民曰悉来拜賀值王食時薪汲水舂磨作役又問曰言今諸人衆故復勞苦何以尒耶曰白王言蒙王恩澤獲自然穀穀叵生食事須成食百味具足咸共白言曰等家食其味薄少今得王食美味非凡王告之曰卿等隨意悉有種種樂器鼓具琴瑟煩執作曰白之言此諸人等蒙大王恩衣食自然各獲安隱事須伎樂

音念食百味上饌自然在前人民優樂不可具陳時王梵天遣使来至蓋事王國語蓋事言汝父在時我以河水用與汝父汝父已終宜當還我時蓋事王報彼使曰我今境土及以河水亦非我力強從汝得然我為王不勞民物此蓋小事宜停在後須我復出遊見於人民各各競共作諸樂面與汝王相見乃當宣偪國土之要

使還到國一一白王王然其意剋日共期期日已滿二王俱進軍衆圍遶甚多無數各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭駁犖犖如紺琉璃其目廣長人中難有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦覩輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食時梵天王其以惶懼謂欲牽攝而取煞之怖不自寧起謝已過手足四布腹拍前地蓋事自起時尒晓令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以尒者是我食時用我時食皆獲百味上饌之供時王梵天復起合掌白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙恩澤於是蓋事典閻浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿群僚百官宿衛侍立日初出時有金輪至千輻具足光色晃著王告之曰若我應作轉輪王者汝法住處汝便住中於是輪寶當在王前虛空中住其輪去地七多羅樹為寶神珠玉女典兵典藏寶次第来至時蓋事王七寶具足典四天下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令脩行十善壽終之後皆得生天

尒時剎羅伽利王者豈異佛告阿難是聖友極懷歡喜復從人乎我身是也尒時父王羅閱建提今現我父淨飯王是尒時母者今現我母摩訶摩耶是我因往昔慈愍無量闇維其身收聚舍利威以寶瓶用起鍮婆香花伎樂種種妙物持用供養所捉大蓋以置其上盡其形壽供養此塔由其供養一辟支佛四事供養因此福報無量世中或生天上或處人中尊豪貴姓特世之少雙又告阿難一切衆生在家出家皆應脩福生生之中獲如是利尒時阿難及諸會衆聞佛所說歡喜奉行

大施杼海因緣

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱尒時世尊念須侍者諸尊弟子憍陳如汝有風病當須服乳時彼國中有一薩薄名曰阿利耶蜜羅晉言聖友時辟支佛往告其家陳病所由從其乞乳薩薄歡喜便請供養日給其乳經於三月三月已竟身病得差感其善意欲使主人獲大利益踊在空中坐卧行立身出水火或現大身滿虛空中又復現小入秋毫之裏如是種種之後皆得生聖友極懷歡喜復從虛空下重受其供經於數時乃入涅槃

如等各共觀察知佛所念時憍陳如從坐而起偏袒右肩合掌長跪白佛貪得侍近捉衣持鉢唯願垂愍賜教聽許佛告之曰汝年老邁自須給侍何忍使汝復見供事時憍陳如知佛不聽礼已還坐摩訶迦葉舍利弗目揵連及諸弟子五百人等次第白佛皆求給侍佛皆不聽時那律試觀佛意見佛志趣心在阿難如日在東照于舍宅光從東牖直至西壁世尊志意亦復如是諸大弟子皆亦觀知時舍利弗及目揵連從坐起到阿難前語阿難言世尊志意欲得於仁以為侍者仁有善利獨蒙稱可宜速往白求為佛侍時賢者阿難見諸上座來到其前又聞其語尋起合掌白上座言世尊德重智恩深遠以我常近親侍奉事懼招罪尤自遺殃患舍利弗等復語之言今觀世尊專注致意欲得於仁以為侍者如日初出照于室宅光從東牖直照西壁世尊注心亦復如是又復世尊究人情能知仁堪任是以留意宜時速白求為侍者賢者阿難重得是語思惟是事靡知所如復更合掌白諸上座若令世尊賜我三願我乃堪任為佛侍者何謂為三世尊故衣勿與我著世尊殘食莫令我獲時節進現隨我裁量賜此三願乃能侍佛舍利弗等聞是語已具以其事往白世尊佛聞此已告舍利弗諸弟子等阿難所以求索不著我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妒者而生此心國王臣民諸檀越施佛貴價細濊之衣阿難貪此故求給侍佛復索不敢我殘食者慮諸弟子復生此心如來鉢中所食之餘甘美百味世無此食阿難嗜故而來側近阿難所以索自裁量時節進現者慮諸弟子及外道衆生求進現有所難問不知時節儻相惱觸又為侍者當候時節飲食所宜便身蓋體一一制度慮過見及是以先預索此三願又復阿難不但今日索自知時過去此時達其意十月已滿便生男兒身紫金色頭髮紺青端正超異人相難有婆羅門見喜不自勝即召相師來共相其事云何佛告舍利弗汝欲聞者諦聽善念當為汝說雅然世尊諾當善聽佛告舍利弗乃往過去無數無量阿僧祇劫有大國王領閻浮提八万四千小國八十億聚落王所住城名婆樓施舍於是城中有一婆羅門字尼拘樓陁聰明博達天才殊邈王甚宗戴即而立為師而事之八万四千諸小國王以其事往白世尊佛聞此已告舍利弗諸弟子等阿難所以求索不著我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妒者而生此心如來鉢中所食之餘甘美百味世無此食阿難嗜故而來側近阿難所以索自裁量時節進現者慮諸弟子及外道衆生求進現有所難問不知時節儻相惱觸又為侍者當候時節飲食所宜便身蓋體一一制度慮過見及是以先預索此三願又復阿難不但今日索自知時過去此時達其意十月已滿便生男兒身紫金色頭髮紺青端正超異人相難有婆羅門見喜不自勝即召相師來共相其事云何佛告舍利弗汝欲聞者諦聽善念當為汝說雅然世尊諾當善聽佛告舍利弗乃往過去無數無量阿僧祇劫有大國王領閻浮提八万四千小國八十億聚落王所住城名婆樓施舍於是城中有一婆羅門字尼拘樓陁聰明博達天才殊邈王甚宗戴即而立為師而事之八万四千諸小國王以其事往白世尊佛聞此已告舍利弗諸弟子等阿難所以求索不著我故衣者阿難長慮恐諸弟子懷嫉妒者而生此心如來鉢中所食之餘甘美百味世無此食阿難嗜故而來側近阿難所以索自裁量時節進現者慮諸弟子及外道衆生求進現有所難問不知時節儻相惱觸又為侍者當候時節飲食所宜便身蓋體一一制度慮過見及是以先預索此三願又復阿難不但今日索自知時過去此時達其意十月已滿便生男兒身紫金色頭髮紺青端正超異人相難有婆羅門見喜不自勝即召相師來共相其事云何佛告舍利弗汝欲聞者諦聽觀嘆未曾有此兒相好福

德弘廣天下所瞻如子賴母其父歡喜勑為立字天竺作字依於二種或依星宿或依變異相師便問懷妊以來有何變異其父荅言此兒之母素來忌惡少於慈順不脩慈慧自懷妊來心性改異矜憐苦厄如母愛子志好布施無有貪惜相師聞之歡喜而言是此兒志故使然也當為立字号摩訶閻迦樊晉言大施其兒漸大父甚愛念別為作宮立三時殿冬溫夏涼春秋居中安諸伎侍以娛樂之其兒聰明好樂學問誦持俗典十八部書文既通利并善其義學諸伎術靡所不通其後大施白其父言久在深宮思欲出遊父聞此語即勑吏我子大施欲出遊行掃灑街陌除諸不淨竪諸幢幡散華燒香莊嚴道路極令潔淨施設辦已大施於是乘大白象七寶校飾擔鍾鳴鼓作倡伎樂千乘万騎導從前後行大御道徃詣城門於時國中人民之類於樓閣上俠道兩邊競共觀看無有猒足皆各言曰甚奇甚妙觀其威相猶如梵天轉復前行見諸七兒著弊壞衣執持破器畢言求哀自我少少許大施見之而問之曰汝等何以辛苦乃尒咸有荅言我無父母兄弟妻子貧窮孤煢無所恃怙或有荅言我有長病不能作役自活無路或有荅言我之不幸數遭破亡債負盈集身口所切無方自濟是以行乞以繼餘命大施聞已憂不樂往見其父求索一頟父語大施隨汝所求終不相違即自說言先畜生刖割稱賣大施見問咄作何等酸嘆而去次復前行見諸屠兒剝各各荅言曰父已來屠煞為業若捨故為此惡業煞害衆生皆由貧窮乏衣食大施聞已甚懷愍悼而自思惟是諸衆生皆由貧窮孤煢煞害衆生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其怯哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一頟父語大施隨汝所求終不相違即自說言先畜生刖割稱賣大施見問咄作何等酸嘆而去次復前行見諸屠兒剝各各荅言曰父已來屠煞為業若捨故為此惡業煞害衆生皆由貧窮乏衣食大施聞已甚懷愍悼而自思惟是諸衆生皆由貧窮孤煢煞害衆生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其怯哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一頟父語大施隨汝所求終不相違即自說言先畜生刖割稱賣大施見問咄作何等酸嘆而去次復前行見諸獵者以犁墾地垂從土出蝦蟇孔雀飛來啄食其虵虵大施問之此作何等荅言我聚財寶盡命給與滿其所願須衣與衣須食給食金銀七寶車馬輦輿園田六畜稱意乃捨如子賴母其父歡喜勑為立字天竺作字依於二種或依星宿或依變異相師便問懷妊以來有何變異其父荅言此兒之母素來忌惡少於慈順不脩慈慧自懷妊來心性改異矜憐苦厄如母愛子志好布施無有貪惜相師聞之歡喜而言是此兒志故使然也當為立字号摩訶閻迦樊晉言大施其兒漸大父甚愛念別為作宮立三時殿冬溫夏涼春秋居中安諸伎侍以娛樂之其兒聰明好樂學問誦持俗典十八部書文既通利并善其義學諸伎術靡所不通其後大施白其父言久在深宮思欲出遊父聞此語即勑吏我子大施欲出遊行掃灑街陌除諸不淨竪諸幢幡散華燒香莊嚴道路極令潔淨施設辦已大施於是乘大白象七寶校飾擔鍾鳴鼓作倡伎樂千乘万騎導從前後行大御道徃詣城門於時國中人民之類於樓閣上俠道兩邊競共觀看無有猒足皆各言曰甚奇甚妙觀其威相猶如梵天轉捕魚師張設羅網所得甚多積著陸地趣能動捕復問其故咄何以尒各前荅言祖父已來無餘生業唯仰捕魚賣供衣食大施見已甚懷愍悼而自思惟是諸衆生皆由貧窮孤煢煞害衆生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其怯哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一頟父語大施隨汝所求終不相違即自說言先畜生刖割稱賣大施見問咄作何等酸嘆而去次復前行見諸屠兒剝各各荅言曰父已來屠煞為業若捨故為此惡業煞害衆生皆由貧窮孤煢煞害衆生歡喜極意壽終之後當歸三塗從冥入冥何其怯哉作是念已迴駕還宮思憶是事愁憂不樂往見其父求索一頟父語大施隨汝所求終不相違即自說言先畜生刖割稱賣大施見問咄作何等酸嘆而去次復前行見諸獵者以犁墾地垂從土出蝦蟇孔雀飛來啄食其虵虵大施問之此作何等荅言我聚財寶盡命給與滿其所願須衣與衣須食給食金銀七寶車馬輦輿園田六畜稱意乃捨

意而與如是布施經數時中諸藏之物
三分已二時典藏吏往白其父摩訶
闍迦葉自布施來藏物已三分已施其
二諸王信使當有往返願熟思惟務
勿見責父聞吏語自思惟言吾愛此
子不能距逆寧復空藏何能中斷如
是布施復經數時用殘藏物三分復
二吏復更白前所殘物三分之中已
更用二諸王信使事須報知今藏垂
空願更重思時婆羅門而語吏言吾
愛此子愛心隆厚未曾違失面折其
意汝可方便設因緣來求物時乍
稱不在且令餘殘延引日月吏得語
已即閉藏戶小復他行乞兒來集至
大施所大施將來詣吏求物其吏不
在比行推覓經歷時節困乃得之雖
復得物不稱時要大施自念今此小
吏自力何敢不承受我將是父意故
使尒耳又人子之法不宜空竭父母
之藏令其盡也今此藏中所殘無幾
作是念已我當去何多得財寶用滿
我意濟給群生即問諸人今此世間作
何事業可得多財用之難盡或有人

言多種五穀脩治園圃可得多財或
有人言多養六畜隨時蕃息可得多
財或有人言不避劇難遠出行估寘
得多財或有人言唯有入海採取珠
寶寘得多財大施用此而自言曰耕
種養畜遠出行估既非我宜得利無
幾唯有入海此計可從我當力勵求
辦此事作是念已往白父母今欲入
海求多珍寶還用施給濟民所乏唯
願見聽得遂所志父母聞語驚而問
來兒邊各捉一手而語兒言聽隨汝
多水浪迴波摩竭大魚惡龍羅刹水
色之山如是衆難可經過汝有何
急投身此難我等命存終不相聽宜
息汝意勿多紛紜大施聞此願不從
心甚懷愧感而自心念我今所願欲辦
大事設復貪身事何由成以身布地
伏父母前而自言曰若必顧留違我
志願伏身此地終不復起父母聞此
心懷灼然與諸內宮前後圍遶啼哭斷絕於是別去轉
行數日止宿曠野值遇群賊來欲向
益善薩憐愍即以所賣盡用白與轉
前到城城名牧鉢城中有婆羅門名

迦毗梨於時大施往到其所欲從貸
索三千兩金時婆羅門有一妙女身
紫金色頭髮紺青端正絶世更無儔
類八万四千諸小國王皆為太子求
娉不許是時大施到其門中問迦毗
梨欲共相見其女在內聞外語聲歡
喜踴趚語父母言在外之者斯是我
聲時迦毗梨即出相見覩其色狀知
必非凡聞其須金一切許給又復左
手捉金澡罐右手捉女語大施言今
我此女容貌殊異諸王遣使各為子
求今覩薩薄端正相似請以此女用
相奉侍大施荅言我今方當涉難入
海焉知能得安全還不預受君女此
非所以迦毗梨言若令吉還當為我
受是時大施即許可之時迦毗梨歡
喜便與三千兩金及餘所須於是共
別轉前到海勅語賈人牢治其舡令
有七重候風以至椎著海中以七張
大皮繫於岸邊便搖鈴唱令告衆賈
人汝等皆聽海中之難黑風羅剎水
浪迴覆龍毒氣水色之山摩竭大魚
衆難甚多伴入海時一要還誰欲

退者可於此住索斷之後欲悔無及
若能堅心不頓身命分捨父母兄弟
妻子竊遇安隱得七寶還者子孫七
世食用不盡作是令已便斷一索日
日如是七日復唱令已斷第七索望
閻浮提皆蒙安隱得出大海舉衆
足涕泣慇懃恨辭別還國斷索舉帆還
別後前入於水水可齊脇行經七日
轉復前行其水漸深可齊於歧復經
七日如是前進七日齊膊七日齊項
七日恒浮到一山邊兩手捉木剌山
而上經乎七日乃徹山頂於彼山上
平行七日復還下山七日徹下到於
水邊水中皆有金色蓮花有諸毒蚘
其毒挍盛悉以其身經蓮花根菩
薩見此即自端坐繫心攝念入慈三
昧念諸毒蚘本生之時皆由瞋恚嫉
妬倍盛故生此中受斯惡形挍以慈
心矜憐悲念慈心已滿彼諸毒蚘皆
自除歇大施即起躡花而行復經七
日乃得度蚘轉復前行見諸羅剎聞
人香臭皆來求覓大施已見攝心慈
觀諸羅剎歡喜而自念言此福德人去於龍宮

其邊猶遠云何使此經涉辛苦我當
求過方諸峻難即時接去度四百由
旬乃還放地於是大施轉自前行見
一銀城白淨嚇然知是龍城歡喜往
趣見其城外有七重塹滿諸漿中皆
有毒虵其毒猛盛視之可惡大施導
師念諸毒虵皆由前身悋宮多盛故
受如斯可惡之形念慈哀愍如視赤
子慈心已滿毒虵悉除即起跪上行
詣龍城見有二龍以身繞城交頭門
間見於大施仰頭愕視大施尋時復
入慈心龍毒便除伍頭不視大施即
前蹋上而過城中有龍坐七寶殿遥
見菩薩驚起自念今我城外七重塹
中皆有毒虵餘龍夜又無敢妄越斯
是何人能来至此即前迎問作礼恭
敬請令就坐坐七寶牀種種美饍以用
供養食已談語問其来意菩薩荅言
問浮提人貧窮辛苦求於珍寶供衣
食故煞害欺誑具造衆惡命終之後
墮三惡道意甚憐愍欲救濟故涉險
遠来見於大王求索佛道若不拒逆唯
願猶施摩尼往用救濟積此功德荅求佛道若不拒逆唯

見給與龍王荅言摩尼難得之
寶汝故遮嫉正来為此若能開意留
住一月愛少微供因為說法施陁摩
尼介乃可得菩薩可之龍王日日供
設百味作諸伎樂供養菩薩菩薩便
為具足分別四念處慧經一月竟辭
當還去龍王歡喜解驚寶珠以用奉
上因而言曰大士慈心普濟難及此志
強猛必至佛道我願為作智慧弟子
受我請二月住此并見開示菩薩之
行龍王供設種種飲食作諸伎樂而
以供養菩薩具足為其分別四神足
事經二月已辭當還去龍王即出驚
珠以用奉上因立要捨大士勤
中寶珠能雨四千由旬一切所
心悲濟群生其心廣大必至佛道我
願為作神足弟子菩薩可言如汝所
願又復開此所與寶珠力能云何龍
即荅言此珠能雨四千由旬一切所
須菩薩自念此珠轉勝雖復殊妙未
稱我意諸龍大小送出門外各懷戀
恨於是別去轉更前進見一金城其
色光晃為妙好菩薩往趣見其城
門閻已見菩薩擎頭怒視菩薩尋時
亦亦七重塹諸瀆之中亦滿毒虵善
薩自念此諸毒虵亦由前身習恚憎
恩惟慈心慈心已滿其毒復除便復
伍頭菩薩過今時城中有龍王坐

加愛念慈心已至毒虵皆除便前登躡
虵上而過到於城門亦見二龍以身
纏城交頭門閫已見菩薩仰頭愕視
等慈如法入于城中彼時城中
所有龍王處於寶殿遥見菩薩愕然
自念我此城外七重遶滿中毒虵餘
龍從又能越者今此何人能来至
此心極奇怪尋下迎問致敬為礼請
令上殿施七寶牀讓之令坐坐已具食
種種美味食以徐問所以来意菩薩
答言閻浮提人薄德窮苦勞身役思
煞害欺誑為衣食故具十不善命終
後復墮三惡苦中意甚愍傷思欲救
濟承海龍王有如意珠故涉遐險唯望
得此龍王答言如意寶珠此難得物
大士故来望當相與若欲得者四月
留住受我微供并見教誨菩薩尋可
龍王歡喜日日施設百味上美躬自
斟酌奉進甘食亦復勑作種種伎樂
普隆恒為分別諸法名字本末廣宣
其義龍王敬慕專意聽受朝夕問訊
不失時節隨時所須自龍裁量諸龍

夜又来欲求現可進可退自立限度
奉事四月菩知時宜四月已竟菩薩
辭去尒時其龍即解髻中如意之珠
用奉上之因立擔頷大士弘擔慈心
曠濟悲彼群生不憚勤勞必能成佛
拔濟塗炭願作侍者摠持弟子菩薩
許之又復問言所可施珠力能何如
龍王荅言此珠能雨八千由旬七寶所
須菩薩歡喜而自念言閻浮地七
千由旬此珠之德副我所望前後所
能是時首陁會天遥見菩薩一身一
得凡有三珠繫在衣角即起出城諸
龍大小送到城外各懷悲戀遂共別
去菩薩到前捉珠求願若今實是旃
陁摩尼當令我身能飛虚空求願已
訖即舉其身便能飛翔出于海外
已度海難小眠休息是時海中有諸
龍輩自共議言我曹海中雖此三珠
其德甚大難有般比此人皆能索得
持去可惜此寶當還攝取言議已竟
密解持去菩薩眠覺看珠不在即自
思惟此中無人必是海龍持我寶去
我為此珠遥涉遐嶮今垂還國滿我
所願雖取我珠吾終不放會當力盡

抒此海水擔心赴志必命於此若不
得珠終不空歸思惟已定即行海邊
得一龜甲兩手捉持方欲抒海海神
知意来問之曰海水深廣三百三十
六万里正使一切人民之類盡来共
抒不能使減況汝一身而欲辦此菩
薩荅言若人至心欲有所作事無不
辦我得此寶當用饒益一切群生以
此功德用求佛道我心不懈何以不
能是時首陁會天遥見菩薩一身一
意獨執勤勞欲用充濟安樂一切我
曹云何不往佐助展轉相語来至其
所菩薩下器一切諸天盡以天衣同
擔水中菩薩出器諸天舉衣棄着餘
處一反抒海減四十里二反抒之減
八十里三反抒之減百二十里其龍
惶怖来到其所語言止止更莫抒海
菩薩尋休龍来問言汝求此寶用作
何等菩薩荅言欲用給濟一切衆生
龍復問言如汝言者我曹海中衆生
甚多何以不與必欲得去菩薩荅言
海中之類亦是衆生然無劇苦如閻
浮提人民之類為錢財故煞害欺誑

作十不善死墮三途我以人類解於法化故来索寶先充所乏之後以十善而勸誨之龍聞其語出珠還之尒時海神見其精進强力所作即作捨言汝今如是精進不休必成佛道我願為作精進弟子菩薩得珠復更飛去到便先問入海同伴賈客即下在地同伴見之驚喜無量皆共歎言甚奇甚特轉復前行到施鉢城迦毗梨婆羅門聞於菩薩海中吉還歡喜踊躍出迎問訊并請同伴為設客會辦具種種餚饌飲食食訖談叙行路恤耗是時菩薩持其寶珠捐歷其家婆羅門家内諸藏悉滿會者覩此歎未曾有時迦毗梨莊嚴其女若干種寶校飾其身躬手自捉金寶澡罐先自洗手後牽女辟授與菩薩菩薩為受迦毗梨歡喜嚴五百伎女擇取十能工為伎者具五百白為衆寶莊校極令奇異用送其女菩薩勑伴駕乘進路城中大小送到道次作衆伎樂導從還國大施父母自與兒別愛憂迷憒啼哭過哀其国俱宴旨無所見兒還

到國礼拜問訊父母聞聲以手摩捫尒時審知大施還國悲喜交代窮責其子汝寶無牀捨我入海困苦我遭微命趣存汝大海中得何等物菩薩出珠以授父母父母手捉而自言曰今我藏中如斯石比亦不少也何用辛苦方乃得此菩薩取珠捐父母眼目欻明淨如風除雲既得還視心遂欣豫有餘覩諸珎寶猶如凡石尒時菩薩觀民充足即遣目吏四遠告下閻浮提内咸使聞知汝等群民先由窮不唐捐菩薩随摩是旃陁摩尼即時風起吹諸塵土次雨五穀次雨衣服次雨七寶種種奇珎閻浮提内衆寶積滿人民之類自恣而取上妙衣食盈溢有餘覩諸珎寶更相歎誶悉除去次雨微水以掩塵土次雨衣服次食百味上美次雨七寶種種奇珎閻浮提内衆寶積滿人民之類自恣而取上妙衣食盈豫感此珠德嘆言甚奇汝雖辛苦功不唐捐菩薩復捉其珠而從求願若是旃陁摩尼即遣目吏四遠告下閻浮提内衆寶猶如凡石尒時菩薩觀民充足即遣目吏四遠告下閻浮提内咸使聞知汝等群民先由窮有七寶奇妙珎異牀座上有嚴淨七寶大蓋言訖尋成一切皆喜菩薩復更捉珠求願令我父母及王臣民一切諸藏皆悉盈滿即以其珠四向歷觀悲隣無由相濟故忘形苦涉險入海得此寶珠来用相救汝等既已更詑如語悉滿莫不驚喜即時遣人乘八千里為告閻浮提一切人民摩訶閻迦樊海中吉還得如意珠其德殊異無乏短念自剋勵勤脩十善攝身口意慈仁孝順精進御意勿懷放逸種種方便廣勑奉善因作書文告諸王却後七日當令其珠雨於一切珎寶衣食隨人所須自恣而取皆各齋戒日騰其法誨咸令聞知更相勸督勿妄為非尒時一切閻浮提内既蒙大恩慈澤潜閏各思何方仰酬至德又諸侯以待告下遍已七日頭到大施即持其珠著高幢頭手執香鑪四

方求願閻浮提人貧窮辛苦欲得濟給令無有乏若當宝是旃陁摩尼詑四方陰當次第雨衆寶如前須求願已詑四方陰雲即時風起吹諸不淨瑕穢糞掃皆悉除去次雨微水以掩塵土次雨五穀次雨衣服次食百味上美次雨七寶種種奇珎閻浮提内衆寶積滿人民之類自恣而取上妙衣食盈溢有餘覩諸珎寶猶如凡石尒時菩薩觀民充足即遣目吏四遠告下閻浮提内咸使聞知汝等群民先由窮不唐捐菩薩随摩是旃陁摩尼即遣目吏四遠告下閻浮提内衆寶積滿人民之類自恣而取上妙衣食盈溢有餘覩諸珎寶更相歎誶悉除去次雨微水以掩塵土次雨五穀次雨衣服次食百味上美次雨七寶種種奇珎閻浮提内衆寶積滿人民之類自恣而取皆各齋戒日騰其法誨咸令聞知更相勸督勿妄為非尒時一切閻浮提内既蒙大恩慈澤潜閏各思何方仰酬至德又諸侯以待告下遍已七日頭到大施即持其珠著高幢頭手執香鑪四

慈敬制身口意不妄犯非命終之後
皆得生天如是舍利弗欲知尒時父
婆羅門尼拘樓陁者今現我父淨飯
王是尒時母者今現我母摩訶摩耶
是時大施者今我身是銀城中龍者
今舍利弗是琉璃城中龍者今目揵
連是金城中龍者今阿難是時海神
者今離越是阿難為龍王時奉事於
我善知時宜乃至今日素自知時阿
難欲得此三頞者隨從其意阿難聞
此歡喜踊躍從座處起長跪白佛當
盡形壽為佛侍者時諸會者聞佛所
說感念大恩專心剋勵思惟四諦諸
法出要有得須陁洹斯陁含阿那含
阿羅漢者有種辟支佛善因緣者有
發無上正真道意者有得住不退地
者咸共歡喜頂戴奉行

賢愚經卷第八

賢愚經卷第八　金藏廣勝寺本。

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一七頁中三行品名，資作「蓋事
因緣第三十八」；磧、普、南作「蓋事
因緣第三十八」；徑、清作「蓋事因
緣品第三十八」；麗作「蓋事因緣
品第三十四」並有夾註「丹本爲三
十八」。

一一七頁中九行「悉思」，資、磧、
普、南、徑、清作「皆悉思惟」。

一一七頁中一〇行第九字「坐」，
一一八頁上七行「常在」，資、磧、
普、南、徑、清作「當在」。

一一八頁上一三行「畢足」，資、磧、
普、南、徑、清作「具足」。

一一八頁上一八行第一一字「字」，
諸本（不含石，下同）作「坐處」。

一一七頁中二〇行第一一字「王」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一一七頁中末行「冠閣建提」，資、
磧、普、南、徑、清作「罰閻建提」；
麗作「罰閻達提」。

一一七頁下三行「勇捍」，諸本作
「勇悍」。

一一七頁下八行末字「或」，麗作
「咸」。

一一七頁下一七行末字「經」，資、
磧、普、南、徑、清作「逕」。

一一七頁下一九行第六字「詣」，
諸本作「諸」。

一一七頁下末行第五字「開」，資、
磧、普、南、徑、清作「迴」。

一一八頁上三行「特物」，資、磧、
普、南、徑、清作「異物」。

一一八頁上七行「常在」，資、磧、
普、南、徑、清作「當在」。

一一八頁上一三行「畢足」，資、磧、
普、南、徑、清作「具足」。

一一八頁上二〇行末三字至次行
首字「諸小王臣」，資、磧、普、南、
徑、清作「小王臣民」。

一一八頁中二行「不全」，諸本作
「不存」。又「不在」，諸本作「不存」。

一一一八頁中三行第一三字「令」，磧、南作「今」。

一一一八頁中五行「倉簞」，普、南、徑、清、麗作「倉篤」。

一一一八頁中一一行第四字「相」，徑、清、麗作「應」。

一一一八頁中一四行第四字「更」，麗作「王更」。又第九字「人」，麗作「衆人」。

一一一八頁中一五行第一〇字「裳」，諸本作「調」。

一一一八頁中一七行「天王」，諸本作「大王」。

一一一八頁下一行第六字「之」，諸本作「王」。

一一一八頁下五行「鼓具」，資、磧、普、南、徑、清作「鼓貝」。

一一一八頁下七行「民臣」，諸本作「臣民」。又末字「時」，諸本作「時」。

一一一八頁下八行末字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一一一八頁下九行「白言」，資、磧、普、南、徑、清作「白王」。

一一一八頁下一七行「梵天」，磧、普、南作「梵王」。

一一一八頁下二一行第七字「强」，徑、清作「雖」。

一一一九頁上七行「問訖」，諸本作「問訊」。

一一一九頁上九行第五字「亦」，諸本作「無」。

一一一九頁中二行第八字「汝」，諸本作「丹本爲三十九」。

一一一九頁中一五行「大施杼海品三十九」；磧、普、南、徑、清作「大施杼海緣品第三十九」；麗作「大施杼海品第三十五」並有夾註「丹本爲三十九」。

一一一九頁中一七行「心在」，資、磧、普、南、徑、清作「心存」。

一一一九頁下一行第八字「典藏」，資、磧、普、南、徑、清作「典藏等」。

一一一九頁下一二行品名，資作「大施杼海品第三十九」，諸本作「坐處」。

一一一九頁下一七行第九字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一一九頁下一〇行「闍維」，資、磧、普、南、徑、清作「耶旬」。

一一一九頁下一二行「阿利那蜜羅」，資、磧、普、南、徑、清作「阿利耶蜜羅」。

一一一九頁下一六行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一一一九頁下一八行第八字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一一二〇頁上一七行第七字「思」，諸本作「慧」。

一一二〇頁中二行第一一字「今」，諸本作「恒以」。

一一二〇頁中五行第一二字「賜」，磧、普、南、徑、清作「令」。

一一二〇頁中一六行第七字「生」，

諸本作「來」。

一一二〇頁中一八行第九字「蓋」，諸本作「益」。

一一二〇頁中二〇行第一三字「此」，諸本作「世」。

一一二〇頁下一八行第八字「悉」，麗作「來」。

一一二一頁上二行第五字「字」，徑作「子」。

一一二一頁上八行「是此」，資、磧、普、南、徑、清作「此是」。

一一二一頁上二一行末字至次行首字「俠道」，資、磧、普、南、徑、清作「挾道」；麗作「夾道」。

一一二一頁中二行「少少許」，資、磧、普、南、徑、清作「少少」；麗作「少許」。

一一二一頁下一九行「道邊前後而去」。諸本作「道路前後而去」，「道路」，諸本作「道邊」。

一一二一頁下二〇行「三百」，諸本作「三五百」。

一一二二頁上三行第一〇字「己」，諸本無。

一一二二頁上七行第九字「殘」，資、磧、普、南、徑、清作「稍」。

一一二一頁中一一行「各答言曰父」，資、磧、普、南、徑、清作「答言曰祖父」；麗作「各言曰祖父」。

一一二一頁下二行第五字「捕」，諸本作「採」。

一一二一頁下一一行「求衣求食」，資、磧、普、南、徑、清作「以求衣食」。

一一二二頁中五行第八字「用」，諸本作「聞」。

一一二二頁中末行「灼然」，資、磧、普作「怕然」；南、徑、清作「灼熱」。

一一二二頁下二行「我念」，資、磧、普、南、徑、清作「念我」。

一一二二頁下三行第七字「因」，麗作「困」。

一一二二頁下七行「所作」，資、磧、普、南、徑、清作「所爲」。

一一二二頁下八行「期還」，諸本作「還期」。

一一二二頁下一〇行「轉復」，麗作「轉憂」。

一一二二頁下一三行第一三字「語」，

資作「諸」。

一一二二頁下二一行末字「向」，諸本作「伺」。

一一二二頁下末行「牧鉢城」，諸本作「放鉢城」。

一一二三頁上七行第一〇字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一一二三頁上一〇行「捉金澡罝」，麗作「捉金澡罐」；麗作「捉金澡罐」。

一一二三頁上一一行第五字「貌」，資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一一二三頁上一一行第二二字「龍」，諸本作「惡龍」。

一一二三頁中三行「竊遇」，諸本作「際遇」。

一一二三頁中四行第八字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一一二三頁中七行第七字「識」，諸本作「明識」。

一一二三頁中一三行第八字「來」，徑、清作「求」。

一一二三頁中一七行首字「慄」，資、磧、普、南、徑、清作「聊」。

一一二三頁中一八行首字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「棄」。

一一二三頁下五行「舉衆」，資、磧、普、南、徑、清作「與衆」。麗作「尒時大施與衆」。

一一二三頁下一七行「毒蛇」，麗作「蛇毒」。次頁上九行同。

一一二四頁上一一行第五字「貌」，諸本作「慈」。

一一二四頁下一九行第二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二四頁下一九行第五字「去」，諸本作「後」。又第九字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一一二四頁中八行「心普」，資、磧、普、南、徑、清作「普悲」。

一一二四頁下二二行第一三字「恚」，資、磧、普、南、徑、清作「毒」。

一一二五頁上一行「毒蛇」，麗作「蛇毒」。

一一二五頁上七行第七字「七」，諸本作「有七」。

一一二五頁上一四行首字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「之後」。

一一二五頁上末行「自龍」，諸本作「有一龍王」。

一一二二頁下二一行末字「向」，諸本作「此是」。

一一二三頁中一七行首字「慄」，資、磧、普、南、徑、清作「聊」。

一一二三頁中一八行首字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「棄」。

一一二三頁下五行「舉衆」，資、磧、普、南、徑、清作「與衆」。麗作「尒時大施與衆」。

一一二三頁下一七行「毒蛇」，麗作「蛇毒」。次頁上九行同。

一一二四頁上一一行第五字「貌」，諸本作「慈」。

一一二四頁下一九行第二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二四頁下一九行第五字「去」，諸本作「後」。又第九字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一一二四頁中八行「心普」，資、磧、普、南、徑、清作「普悲」。

一一二四頁下二二行第一三字「恚」，資、磧、普、南、徑、清作「毒」。

一一二五頁上一行「毒蛇」，麗作「蛇毒」。

一一二五頁上七行第七字「七」，諸本作「有七」。

一一二五頁上一四行首字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「之後」。

一一二五頁上末行「自龍」，諸本作「有一龍王」。

一　一二五頁中六行「塗炭」，麗作「荼蓼」。

一　一二五頁中一五行「便能」，資、磧、普、南、徑、清作「徑能」。

一　一二五頁中二二行「逕涉」，諸本作「經涉」。

一　一二五頁中末行「力盡」，諸本作「盡力」。

一　一二五頁下一行「必命」，諸本作「畢命」。

一　一二五頁下一四行首字「揜」，資、磧、普、南、徑、清作「淹」；麗作「弇」。

一　一二五頁下二二行末字「間」，諸本作「閭」。

一　一二六頁上九行「施鉢城」，諸本作「放鉢城」。

一　一二六頁上一六行「澡罽」，諸本作「自洗」，資、磧、普、南、徑、清作「澡罐」。又「自洗」，諸本作「洗自」。

一　一二六頁上二〇行第一三字「進」，麗作「即」。

一　一二六頁上二二行「愛憂」，諸本作「憂結」。

一　一二六頁中三行「我遭」，諸本作「我曹」。

一　一二六頁中八行「既得還視」，諸本作「既還得視」。

一　一二六頁中一一行第一一字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二六頁中一二行首字「有」，麗作「當有」。

一　一二六頁中二一行「諸侯」，資、磧、普、南、徑、清作「儲侯」；麗作「儲侯」。

一　一二六頁下二行「旃陁摩尼」，麗作「旃陁摩尼者」。

一　一二六頁下三行末字「陰」，資、磧、普、南、徑、清作「陰雨」。

一　一二七頁上一行「諸侯」，資、磧、普、南、徑、清作「儲侯」。

一　一二七頁上九行第一〇字「素」，資、磧、南、徑、清作「索」。

一　一二七頁上一五行第一〇字「善」，麗作「善根」。

一　一二七頁上一九行「書文」，諸本作「文書」。

一　一二七頁下一行第二字「騰」，資、磧、普、南、徑、清作「謄」。

一　一二七頁下二二行「澹閏」，諸本作「霑潤」。

一　一二八頁上三行「尼拘樓陁」，資、磧、普、南、徑、清作「尼拘盧陀」。

一　一二八頁上六行第一二字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二八頁上一〇行第二字「騰」，本作「既還得視」。

一　一二八頁上一一行「我遭」，諸本作「我曹」。

一　一二八頁上一二行「既得還視」，諸本作「既還得視」。

一　一二八頁上一三行「自利」，磧、普、南、徑、清作「見利」。又「不惟」，資、磧、普、南、徑、清作「不推」。

一　一二八頁下一五行首字「想」，諸本作「相」。

一　一二八頁下一九行「書文」，諸本作「文書」。

一　一二九頁中二〇行第二字「騰」，資、磧、普、南、徑、清作「謄」。

一　一二九頁中二一行「既得還視」，諸本作「既還得視」。

一　一二九頁中末行「澹閏」，諸本作「霑潤」。

一　一二九頁下一行「尼拘樓陁」，資、磧、普、南、徑、清作「尼拘盧陀」。

一　一二九頁下六行第一二字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二九頁下一〇行第二字「騰」，本作「既還得視」。

一　一二九頁下一一行「我遭」，諸本作「我曹」。

一　一二九頁下一二行「既得還視」，諸本作「既還得視」。

一　一二九頁下一三行「自利」，磧、普、南、徑、清作「見利」。又「不惟」，資、磧、普、南、徑、清作「不推」。

一　一二九頁下一五行首字「想」，諸本作「相」。

一　一二九頁下一九行「書文」，諸本作「文書」。

賢愚經卷第九

宋沙門慧覺等威德在高昌譯

淨居天請佛洗緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時首陁會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然已為許可即設飲食并辦洗具溫室燸水調和適體穰油澆澤皆悉備有施設已辦白世尊曰食具已訖唯聖知時於是世尊及諸比丘納受其供盡共洗浴并享飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本坐是時阿難長跪合掌白世尊曰此天往昔作何功德形體妙好威相奇特光明顯赫如大寶山唯願世尊敷演其事佛告阿難諦聽善持吾當解說乃往過去毗婆尸佛時此天彼世為貧家子恒行庸作以供身口聞毗婆尸佛說浴僧之德情中欣然思設供養便勤作務得少錢穀用施洗具并及飲食請佛衆僧而已盡奉由此福行壽終之後生首陁會天有此光相佛告阿難而此天者非但今日請佛及僧尸棄佛時亦來世間供養世尊及於衆僧及至迦葉佛時亦復如是佛告阿難此天非但承供七佛於當來世賢劫之中興千佛出亦當一一洗佛及僧猶如今日無有差別尒時世尊因受天記於未來世滿阿僧祇百劫之中當得作佛号曰淨身十号具足所化衆生不可限量尒時阿難及諸四衆聞佛所說歡喜無量咸作是言如來出世所利益大如是少施獲報弥多佛告阿難善哉善哉如汝所言因為衆會廣說妙法其聞法者有得道迹往來不還逮應真者發大道意各

惟在意從座而起偏袒右肩長跪合
掌歎說是事佛告阿難提婆達多不
但今日興惡於我宿世之時亦傷害我
然我於彼常慈念之賢者阿難即白
佛言不審世尊提婆達多亦為傷害
尒時慈愍其事云何願具說示佛告
阿難過去久遠無數无量不可思議
阿僧祇劫此閻浮提有一國王名曰
勒那跋弥晉言寶鎧領五百小國王
有五百夫人婇女皆無有子王便禱
祠諸天日月山海樹神經年歷紀不
獲子旦夕崩亡國無紹継天下必乱所
以者何五百諸臣不相宜伏便當力
諍強弱相陵枉煞無辜不由此念是事已益增憒惱時有王
神知王至意於王夢中而語王言城
外林中有二仙士其第一仙身有金
色福德聰辯不可逮及汝苟須子可
往求請必當迴意来生王家王尋驚
悟差有善色即勒駕乘單將數人遍
至推覓便得見之即向禾衷種種自
說國無継嗣憂深慮重貪屈大仙来

生我家紹継國嗣去我憂患若不見
耻唯垂顧尒時仙人見王慇勤不
忍拒逆即便可之第二仙人須語王
言我亦當往生於王家王大歡喜便
他殊異復白相師次令相師而瞻相
之相師被觀而語之言此太子者是
常人耳福德智能為足自任王復勒
之為其立字相師復言有何異事王
語相師此太子母素性忠良為人慈
順樂宣人善懷妊已来返更樂惡嫉
妒賢能見善不喜相師復言此亦兒
志寄之於母故使然耳因即立字為
波婆伽梨晉言惡事其王尒時注心
愛念迦良那伽梨不失其意即勒為
起三時之殿冬時居温殿春秋居中
殿夏時居涼殿安置伎樂而娛樂之
太子漸大聰辯殊異學諸世典十八
部經誦持通利善其義理後辭出遊
王即聽之勒治道陌除去不淨乘大
白為金銀校飾千乘万騎導從前後
街道陌中一切人民侠道兩邊諸樓
閣上觀者無數皆言太子熱似梵天
威相姿貌人中希有尒時太子見諸

乞兒身體羸瘦衣被弊壞左捉破器右持折杖卑言求哀從人乞匄太子問曰何以乃尒羣臣荅言如此人輩或無父母孤窮單獨無所依仰癰疾狂病不能作佢無一錢儲身口所切是使尒耳太子心慈愍深增悼轉復前行見諸屠兒煞害畜生稍割稱賣太子問言何以作此尋各荅言我不必樂祖父已来以此為業若捨此事無以自濟太子聞此長歎而去轉前到田見諸耕者墾地垂出蝦蟇捨吞復見有蛆吞食蝦蟇孔雀飛来啄食其蛆太子問人此作何等耕者荅言此是我業於中下種後當得穀以自供食并輸王家太子歎曰人由飲食煞害衆生佼身佼力辛苦乃尒轉復前行見諸獵師趣向群鳥拋弓欲射復見安網張施在地見諸禽獸墮在其中驚張鳴吼不能得脫太子問言皆作何等荅言捕諸禽獸以自供濟太子聞此深歎捨去到河池邊見捕魚師張網捕魚狼籍在地跳踉申縮死者无數太子復問皆各荅言我仰此魚用供衣食太子長歎愍哀羣生為衣食故乃當如是煞害衆生供佢身口殃罪曰資後報如何便還迴宮憂念不樂往曰父王願賜一願王荅之曰恣汝所欲不相違逆太子白王出行遊觀觀彼群品為衣食故煞誑煞害積罪曰增意甚悼愍欲得殘物曰曰布施三分之中已更用二餘殘少許當俟信遣不可盡用願王聽我用於王藏自恣布施熟思後莫見各王便思惟而告臣曰吾愛此子特復倍餘不忍顯露違逆其意若来索寶小避行来若其急索且復與之乍得乍不得可延曰月尒時其臣得王教已太子後曰来索寶時其臣託緣餘處行来或時索得或時不得不能一一稱其所須太子覺之而自念言今此藏臣有何力能敢違失我不相承用將是王意故使尒耳又人子禮不應竭用父母庫藏令其盡也今以此藏中所殘無幾我當云何得於財寶給施一切令無有盡作是念已即問諸人今此世閒作何事業可得多財稱意用之有一人言不避劇難遠出販賣可得多財有一人言小國諸國使命當有往返事須寶物還相報遣太子布施用王内藏三分之物向用其二王可思之勿令後悔王聞是語而告臣言我此太子意好布施其心猛盛不可迴轉若當禁遮儻違其意令其憂惱當云何耶分恣其意莫得違失如是數時太子布施所殘藏物三分用二臣復白王前所

墾治田畝不避寒暑廣種五穀可得多財有一人言多養六畜隨時將護時節蒭息可得多財有一人言唯不願命能入大海至龍王宮求如意珠斯事成辦最得多財於時太子聞衆人語而自念言行估種田畜養六畜且非我宜得利无幾唯入大海詣龍王宮此入我意當勤求是事作是念已往白父王我欲入海求索珠寶給施衆生用之無盡唯願父母當見聽許王及夫人聞太子言甚懷憂灼問太子何意而欲入海海苟欲布施成汝本志我家所有藏内餘殘盡當與汝以用布施何為自棄云欲入海又聞海中多諸劇難黑風羅剎水浪迴波摩竭大魚水色之山如斯衆難安全者少百伴共往時有一還汝今何急沒身危險我及汝母无不極憂諸王臣民皆懷灼惕之懼念捨此意勿更紛紜於是太子聞王此語心在大計志存拔濟王雖留遮意不傾動規盡身命成辦其事布身于地腹拍王前因白王言唯願垂哀遂子本心若必拒逆不見聽許伏身此地終不起也王及夫人内外一切見太子意不可迴轉自擔畢死伏身于地皆共解喻曉令起其言如初執志不變從一日至二日乃至六日王及夫人自共議言太子不食已經六日到明七日命必不全此兒前後意欲所作要必成辦不可迴轉若令入海猶有還理今違其意交斷人望就當聽之放憂在後王與夫人相可已許俱共来前各捉一手涕淚交流因語之言聽汝入海可起還食於時太子聞王語已歡喜而起曉喻父母我雖入海不久當還唯願莫大憂念於我為我可與太子共往採寶波婆伽梨即白王言願與兄俱共涉大海王聞此語而自念言今弟共往險厄之中儻能濟要勝於他人作是念已即可聽當共俱進尒時太子出三千兩金以千兩辦舡復以千兩辦諸所須嚴舡已訖於是欲發王及夫人諸王臣民啼哭送之別於路次於是太子與諸同伴進道而去到於海邊牢治其舡令有七重候風時節推著水中以

七大索繫於海邊搖鈴唱令語衆人
言汝等皆聽海中衆難水浪迴波惡
龍羅刹黑風迴覆海色之山摩竭大
魚如是餘難其數猶多前後入海吉
遂者少若狐疑者於此可還誰能堅
意分捨身命不顧父母不戀妻子當
共入海至於寶所若得珠寶安隱還
歸子孫七世用不可盡作是念已便
斷一索日日如是至於七日唱令已
訖斷第七索望風舉帆船疾如箭往
與諸人到彼寶渚太子聰明通達世
典識寶色相悉知其價示諸衆人諸
寶好醜勑語衆賈令隨意取重告諸
賈令多少得中多取船重有沉沒之
憂少取行勞不補其苦勑誡已訖獨
與道師別乘小船與衆賈別轉復前
進導師問言此前應有白色之山汝
為見不太子言見導師語曰此是銀
山轉復前行導師復問當有紺色之
山汝見未耶太子荅言我已見之導
師語言是紺琉璃山轉更前進復問太
子此中應有黃色之山汝為見未太
子言見導師語之此是金山到金山

下坐金沙上導師言曰我今羸劣命
必不濟不方面已進止道路汝從是
去前當有城其城極妙七寶雜廁汝
到城門城門若閉其城門邊有金剛
杵汝便取杵以撞其門城中當有五
百天女各賣寶珠來用奉汝更有一
女最特尊勝所持寶珠而有紺色名
旃陁摩尼此如意珠得便堅持勿令
失脫其餘與者亦得取之攝錄諸根
勿復與語我今轉極餘命少少若命
終後念識我恩對我發哀埋此沙中
寶我獨空歸從是已後當賤遇我我
當云何因其卧寢陰煞其兄取其珠
情念我父王恩慈不普偏愛我兄我
不在意今我二人俱來入海兄得異
寶歸語父王言其兄沒海於是乃當
異愛念我作是念已密自懷計語其
兄言人村漸近我曹兄弟不應俱眠
宜更坐守謹持寶珠兄即然之常共
更守波婆伽梨次應休眠卧地經時
極過常度然後乃起兄復次卧由坐
久故睡極著波婆伽梨起入林中林
中有樹其刺極利即取兩枝各長尺
五持來兄邊兄眠甚重刺手捉一當
其眼宕刺令沒刺取寶而去太子苦
痛高聲急喚波婆伽梨波婆伽梨此
中有賊喚經數返無有應者余時攜

神語言娑婆伽梨是汝之賊刹汝
眼竟持法珠去於是太子宛轉羊苦
匍匐而行漸小前進到梨跋陁國至
於澤宕值五百頭牛来到其邊有一
牛王見於太子憐敬兼懷出舌舐之
餘牛悉集愕住共視時牧牛人来前
試看覩太子卧在于地見其眼中有
是長刺觀其形相又知非凡即為拔
刺將至住處常以蘇乳著其瘡中飲
食供給隨其瞻養復經數時眼瘡漸
差主人承事未曾懈廢尒時太子問
牧牛人汝居此中有何基業牧牛人
荅我在此中无有基業唯仰乳酪賣
用自濟太子自念我遭困厄勞煩主
人恒供養我今者瘡差小能行来當
更方宜求易處所念是事已因語主
人尒所時節共相勞煩感念主人恩
難酬報我欲前行到於城中展轉行
乞以自供活時牧牛含主聞太子言
懼其舍内妻子奴婢有餘猒辭聞太
子耳若其不尒何緣乃辭作是念已
先問舍内汝曹有何不稱之事而令
貴客辭欲索去舍内皆言我曹於此

如兄如弟不知何緣欲相捨去於時
舍主語太子言我相承侍未有不稱
不可捨我轉行餘乞於時太子聞舍
主語見其慇懃恒護其意且小停住
復經數時便語主人汝供侍我隨時
無乏家内一切接我隆厚但我意中
自欲轉行到前城中望遣一人將我
共往時牧牛人見其慇懃恐違其意
令其心愁躬自將護共至城中已到
彼城共別當還太子語言汝衆我者
頓繩鸚鵡驚怖無緣得住太子聞語
而荅之言若有此事我能為之共相
可竟即往為守時波婆伽梨到父王
國王恠獨来即問消息波婆伽梨而
語王言我曹不遇舩重沉沒迦良鄰
伽梨并諸賈人合諸珎寶盡沒大海
我力勵浮趣得全濟王及夫人聞是
語已悶絶良久無所覺識以水灑面
团乃還蘇宮閣内外諸王臣民聞此
事者莫不悲悼王及夫人語波婆伽
梨迎梨太子沒海汝何以来何不并
就死大海中合土人民無不痛惜朝
夕哭聲如雲父母太子在宮常愛一
鴈王告其鴈太子養汝今入大海奄
沒不還何不往看知其所在因作書

王便如兄怒置不問其罪園監得脫行求
索人見迦良鄰伽梨白於道邊觀其
形相似是忠人即語之曰汝能為我
省守園不汝若能者當供所乏太子
荅言我眼無見云何省守園監語者
汝苟欲看雖復无眼當作方便多作
細繩繫諸樹端以諸鈴物連繫相著
展轉相牽汝捉一頭若聞有聲汝便
頓繩鸚鵡驚怖無緣得住太子聞語
而荅之言若有此事我能為之共相
可竟即往為守時波婆伽梨到父王
國王恠獨来即問消息波婆伽梨而
語王言我曹不遇舩重沉沒迦良鄰
伽梨并諸賈人合諸珎寶盡沒大海
我力勵浮趣得全濟王及夫人聞是
語已悶絶良久無所覺識以水灑面
团乃還蘇宮閣内外諸王臣民聞此
事者莫不悲悼王及夫人語波婆伽
梨迎梨太子沒海汝何以来何不并
就死大海中合土人民無不痛惜朝
夕哭聲如雲父母太子在宮常愛一
鴈王告其鴈太子養汝今入大海奄
沒不還何不往看知其所在因作書

昔以繫鴈項鴈即高翔廣行未覓遊
彼園上識其歌聲即下試看得見太
子鳴聲悲喜不能自勝太子聞識即
解取書眼無所見不能看讀因末紙
筆作書與王說波婆伽梨刻眼委曲
所更歷處辛酸諸事繫於鴈項鴈便
飛去梨師跋王時有一女端政殊妙
世間希有王甚愛重不違其意時女
辯王出遊園觀王便聽去女至園中
見於太子迦良那伽梨頭亂面垢目
無所見者弊壞衣坐林樹問其女觀
察覩其色狀心情矚向不離其側便
王其邊與共談語食時已到王遣人
喚女還遣人白於王曰願送食來欲
就此食即送食來女語太子我欲共
汝一處坐食太子荅言我是乞旬之
人汝是王女云何共食王若聞者罪
我不少其女懇懃語太子言若汝不
肯我便不食如是數返逼迫不已而
便共食言遂欵萬意漸附近目無去
離日轉欲暮王遣人喚女女還遣人
往白王曰我願為此守園人婦不用
其餘國王太子今我專心慇懃如是

唯願父王勿違我意使到王所具道
其事王聞是已不能違情因自言曰
此事實異是女不肖乃至若是寶鎧
大王為第一太子迦良那伽梨來求
索之今此太子入海未還見盲乞兒名之
乞兒作婦辱人名字甚為不少我當
覆頭蔽著何處作是語已復遣人喚
女言如初執志不移時王愛念不能
違意就并將來著於宮中便令交會
成為夫婦復經數日乃至若是寶鎧
不王言今在何處女言我夫則是其
人王笑之曰此女癡狂志乱失性迦
良那伽梨入海未還見盲乞兒名之
為是女復白言願王往看王尋往視
審是太子衣毛悚然愧懼交懷腹拍
不虛令汝一目平兒如故言訖復閉
其前向懺悔言實不相知願恕其過
密將太子還著界上便唱露言大王
太子迦良那伽梨從大海還施設辦
具嚴駕為馬躬與群臣自往迎之還
來到國廣作賓衆莊校其女方云始
欵以女用配尒時鴈還擔書到國大
王見鴈披解看讀始得消息知太子
未婦聞是語深懷歎息語太子言波
婆伽梨懷害於汝自古至今未有此

悲作喜宮閣內外靡不悲悼懊惱瞋憤取波婆伽梨枷鎖其身幽閉在獄勑令告下梨師跋王太子辛苦在於介國云何默住不來表示書到其時為馬侍送事若有違吾當自往使便賣書徑到其國梨師跋王奉受披讀於是太子語梨師跋王牧牛之人於我有恩我今思念欲得見之可遣使往為我喚之王尋召来太子語王我眼被剌正仰此人供給將養如我父母王若見念當為我報王大歡喜即時賜遺名衣上服魚馬車乘園田舍宅金銀寶物奴婢僕使并所典牛盡持與之其人歡喜非其所望便得安樂終身富貴即還報使還表事情大子在此實所不知辛酸諸事伏想垂曲太子今在已還得眼即勑放語令来出既太子妻比嚴辦具足五百乘亦共侍送伎樂歌頌圍統前後稱慶無量進道還國介時其使到大王所披讀書表甚增喜踊告下諸王悉皆来集即嚴為馬稱臣百官夫人婇女導從前後躬迎太子到於界宕介時太子遥見父王下車步進頭面礼拜問訊父母父母亦下便共抱持別久念想與子相見一悲一喜諸從求願若實当是如意珠者令我父母所坐之處有七寶座頂上當有七寶大蓋其言已訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母舍内諸藏及諸王臣所有諸藏前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸藏而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良鄰放王荅之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先来幽閉在於獄中太子白王今當還伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方礼口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願意然後介乃入城至宮介時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如視赤子波婆伽梨雖剌其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歡美其為奇特天上人中實無有比太子到宮與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠今在何處波婆伽梨荅太子言来時蔵著道邊土中勑還往取求覓不得太子共往到便見之取珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其珠便從求願若實当是如意珠者令我父母及諸王臣民見其如是欣感之情不可具言即訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母及諸王臣所有七寶大蓋其言已訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母舍内諸蔵及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿即時捉珠而從求願令我父母及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良鄰放王荅之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先来幽閉在於獄中太子白王今當還伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方礼口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願意然後介乃入城至宮介時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如視赤子波婆伽梨雖剌其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歡美其為奇特天上人中實無有比太子到宮與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠今在何處波婆伽梨荅太子言来時蔵著道邊土中勑還往取求覓不得太子共往到便見之取珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其珠便從求願若實当是如意珠者令我父母及諸王臣民見其如是欣感之情不可具言即訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母舍内諸蔵及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿即時捉珠而從求願令我父母及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良鄰放王荅之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先来幽閉在於獄中太子白王今當還伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方礼口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願意然後介乃入城至宮介時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如視赤子波婆伽梨雖剌其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歡美其為奇特天上人中實無有比太子到宮與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠今在何處波婆伽梨荅太子言来時蔵著道邊土中勑還往取求覓不得太子共往到便見之取珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其珠便從求願若實当是如意珠者令我父母及諸王臣民見其如是欣感之情不可具言即訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母舍内諸蔵及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿即時捉珠而從求願令我父母及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良鄰放王荅之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先来幽閉在於獄中太子白王今當還伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方礼口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願意然後介乃入城至宮介時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如視赤子波婆伽梨雖剌其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歡美其為奇特天上人中實無有比太子到宮與波婆伽梨親款之情慈愛如舊徐問其珠今在何處波婆伽梨荅太子言来時蔵著道邊土中勑還往取求覓不得太子共往到便見之取珠寶還共歸宮以五百寶珠遺與諸王各令取一殘如意珠而自留之手捉其珠便從求願若實当是如意珠者令我父母及諸王臣民見其如是欣感之情不可具言即訖如語而成復捉其珠而從求願令我父母舍内諸蔵及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿即時捉珠而從求願令我父母及諸王臣所有諸蔵前所用施悉令還滿即時捉珠四向歷訖一切諸蔵而皆還滿復勑諸臣告下諸國迦良鄰放王荅之言如斯惡人天下不覆吾不忍見先来幽閉在於獄中太子白王今當還伽梨太子却後七日當雨七寶即時告下悉皆聞知於時太子香湯洗浴竪立大幢以珠著頭著新淨衣手執香爐向四方礼口自說言若其實是如意珠者便當普雨一切所須求願意然後介乃入城至宮介時父母諸王臣民男女大小見於太子視於怨家如視赤子波婆伽梨雖剌其眼無有微恨大如毛髮敬愛慈惻倍加於前一切大衆皆共歡美其為奇特天

天下尒時人民珮慶无量視諸珎寶猶如瓦石於時太子廣布宣令汝等已得一切所須供身之事无所乏少若能感識如是之恩攝身口意修十善道尒時一切閻浮提内感念太子無極之施人聞其令剋勵其心奉行十善不犯衆惡命終之後皆得生天佛告阿難欲知尒時迦良那伽梨太子者今我身是尒時我父勃那跋弥今現我父淨飯王是尒時母者今現我母摩訶摩耶是時梨師跋王摩訶迦葉是尒時妻者今瞿夷是尒時波婆伽梨者今提婆達多是閻浮提人蒙我恩者我初得道八万諸天及我弟子得授記者如此等是阿難我於尒時為彼所害辛苦極理猶以慈心而矜愛之況我今日得成佛道煩惱都除慈悲廣布被彼少害豈不慈賒佛說是已時諸會者聞佛所說咸念世尊為於群生經涉劇苦而不退廢歎未曾有悲喜交懷剋心勵志思惟妙法有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者種辟支佛菩根者有發无上正真道意者咸共敬戴歡喜奉行

賢愚經卷第九

賢愚經卷第九　第二十四張　猶字号

賢愚經卷第九

摩訶令奴緣品第四十八

如是我聞一時佛在迦維羅衛國尼拘盧陀僧伽藍佛初還國於時諸釋觀佛威儀相好殊異身體金色三十二相視之無猒各共羣聚街陌市里異口同音歎說如來於此衆中無有儔類實可敬哉時諸比丘聞是論已並共白佛說其諸人歎詠之詞於時世尊告諸比丘汝等當知吾乃往昔於此衆中最尊最妙不但今日時諸比丘各共白佛不審世尊過去世時於此衆中最尊最妙其事云何爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善著心中吾當為汝具足解釋過去世事對曰唯然願樂欲聞佛便為說過去無量不可思議阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰令奴其王統領八萬四千諸小國王一萬大臣五百太子夫人姊女合有二萬最大夫人字提婆跋提最後懷妊生一太子其兒端正身紫金色其髮紺青兩手掌中千輻輪相其左足底有馬形相

其右足底有白象相其兒福德人中奇尊即
依父母而爲立字提婆令奴乳哺長大令奴
大王卒遇時病其命將終諸小國王羣臣太
子咸來問病因問大王假其終沒諸王太子
誰應紹嗣時王報曰若我諸子有能具足十
功德者乃立爲王何等十德一者身紫金色
其髮紺青二者兩手掌中有金輪相具足不
缺三者其右足底有白象相四者其左足下
有馬形相五者著王衣服與身相可不大不
小六者坐王御座威德巍巍其坐安隱七者
諸王羣臣歡喜敬禮稱善無量入於後宮夫
人婇女踊躍歡喜作禮恭敬八者若將至於
天祠泥天木像悉爲作禮九者福德威力能
雨七寶稱給一切十者其母是誰提婆跋提
夫人所生若有具足是十功德斯乃立之用
作大王教勑已竟無常對至遂便命終諸王
臣民五百子中從其大者次以十事觀相其
身此諸太子身無金色髮無紺青手掌無輪
足底無有象馬之相著王者服不相應當坐
于御座其木師子驚張起立欲搏噬之諸王
臣民悉不敬禮將至宮內夫人婇女悉不歡
喜無禮敬者設入天祠自禮天像諸餘泥木
天像悉不作禮語使雨寶亦復不能又復不
是提婆跋提夫人所生乃至五百諸大太子
於十事中乃無一事最下小子身紫金色其
髮紺青看其兩手輪相具足觀其脚底象形
馬相晒然如畫著王法服與身相可坐於御
座福德巍巍諸王臣民無不敬禮入於後宮
夫人婇女敬奉作禮將至天祠泥木天像悉
皆爲禮教使雨寶始語即雨問是誰生提婆
跋提夫人所生十事具足諸王臣民即拜爲
王至十五日日初出時有金輪寶從東方來
輪有千輻縱廣一由旬王即下座右膝著地
跪而言曰若我福德應爲王者輪當稱我即
如其言來在殿前住虛空中白象寶者從香
山來毛尾貫珠若王乘上象皆能飛從朝至
午遍四天下若以足行足所觸地即成金沙
紺馬寶者身紺青色其馬毛尾皆悉珠色皆
雨七寶若王乘上一食之頃遊四天下不疲
不勞神珠寶者自然而至其珠光明晝夜恒
照百二十里內復能雨於七寶稱給一切玉
女寶者自然而至端正殊妙稱適王意典藏
臣者王須七寶隨意給足終無乏盡其典兵
臣王若欲須四種兵時顧視之頃諸兵悉集
行陣嚴整威力非凡七寶既具坐自思惟吾
享斯位皆由前身宿種福業乃致之耳今當
紹繼使不斷絕即以香湯洗浴其身著新淨
衣手執香爐向于東方跪而言曰東方快士
來受我請即時便有二萬辟支佛來至王宮
夫人婇女敬奉作禮將至天祠泥木天像悉
皆爲禮教使雨寶始語即雨問是誰生提婆
跋提夫人所生十事具足諸王臣民即拜爲
王請王與諸臣四事供養其八萬四千諸小
國王離家來久即啓大王欲辭還國王即聽
之因啓王曰此中快士其數甚衆願王垂愍
減省少許與臣供養願使將來共享斯福於
時大王即以四方辟支佛與諸小王隨時供
養經八萬四千歲諸王臣民命終之後皆得
生天佛告諸比丘欲知爾時令奴王者今現
我父白淨王是爾時提婆令奴王者今我
母摩訶摩耶是爾時提婆跋提夫人者今現
身是爾時五百太子者今此五百釋是我乃

爾時於諸人中最爲尊妙吾今成佛衆相具
足於此衆中最爲奇妙時諸大會聞佛所說
有得須陀洹者斯陀含阿那含阿羅漢者有
種辟支佛因緣者有發菩薩心成不退者衆
坐歡喜頂戴奉行

善求惡求緣品第四十九　四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時提婆達多雖復出家利養蔽心作三逆
罪推山壓佛傷佛脚指復縱放黑象欲令害
佛別僧兩部殺漏盡比丘尼以故殺生疑畏
受後報時有六師即往問之六師便爲說諸
邪見言爲惡無罪爲善無福信敬心生喪斷
善根是時阿難析體愛重惋恨情深悲哽懊
惱白世尊言調達愚癡造不善業壞破善根
辱釋種子爾時世尊告阿難言提婆達多非
但今世爲利養故斷破善根過去世時亦貪
利養喪身失命阿難白佛言世尊提婆達多
過去世時貪利喪身其事云何願樂欲聞佛
告阿難善聽當說往昔無量不可思議阿僧
祇劫此閻浮提有國名波羅柰時有薩薄名

摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月
滿生男形體端正父母愛念施設美饍延請
親戚并諸相師共相娛樂抱兒示衆爲其立
字相師問言此兒受胎已來有何瑞應其父
答言受胎已來其婦自然慈心和善相師即
爲立字名爲善求乳哺長大好積諸德慈愍
衆生次後懷妊自然弊惡期滿生男形體醜
陋即請相師爲其立字相師問言此兒懷妊
有何感應答言懷兒已來受性弊惡於時相
師即爲立字名曰惡求乳哺長大好爲惡事
恒生貪心懷嫉妒意年各長大欲行共賈入
海求索寶物各有五百侍從前後而發途路
懸遠中道乏糧經於七日去死不遠是時善
求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟飢儉
而欲伐之爾時惡求不用其言即掘其根善
求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五
百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆噉之財物
伴侶一切喪失佛告阿難爾時善求者今我
身是爾時父者今現我父淨飯王是爾時母
者今現我母摩訶摩耶是也時惡求者今提
婆達多是阿難提婆達多非但今日作不善
事貪利養故世世常造我於往昔常與相值
恒教善法而不用之反更以我爲怨爾時阿
難及四部衆聞佛所說悲喜交集咸自勸勵
頂戴奉行

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一三二頁中二行譯者與三行品名之間，資、磧、普、南、徑、清有七品經文（阿難總持、優婆斯兄所殺、兒誤殺父、須達起精舍、大光明始發無上心、勒那闍耶、迦毗梨百頭），載於第一〇卷。

一一三二頁中三行品名，磧作「淨居天請洗緣品第四十七」；普、南、徑、清作「淨居天請洗浴緣品第四十七」；麗作「淨居天請佛洗品第三十六」。

一一三二頁中八行「浣澤」，磧、普、南、徑、清、麗作「浣草」。

一一三二頁下一六行品名，資作「善事太子入海品全文，資、磧、普、南、徑、清載卷第十。

一一三三頁下一六行至卷末善事太子入海品全文，資、磧、普、南、徑、清藏本附録於卷末，並校以諸本作「復」。

一一三三頁下一行「字迦良」，資、磧、普、南、徑、清作「名迦良」。

一一三三頁下五行「次令相師」，麗作「善事太子入海緣品第五」；磧、普、南、徑、清作「殊妙」。

一一三二頁中二〇行第八字「施」，磧、普、南、徑、清作「設」。

一一三二頁下三行「及至」，磧、普、南、徑、清、麗作「乃至」。

一一三二頁中二行譯者與三行品名之間，資、磧、普、南、徑、清有七品經文（阿難總持、優婆斯兄所殺、兒誤殺父、須達起精舍、大光明始發無上心、勒那闍耶、迦毗梨百頭），載於第一〇卷。

一一三二頁中三行品名，磧作「淨居天請洗緣品第四十七」；普、南、徑、清作「淨居天請洗浴緣品第四十七」；麗作「淨居天請佛洗品第三十六」。

一一三二頁下一六行至卷末善事太子入海品全文，資、磧、普、南、徑、清藏本附録於卷末，並校以諸本作「復」。

一一三三頁上二二行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一一三三頁中二行「見顧」，資、磧、普、南、徑、清作「降顧」。

一一三三頁上五行「世尊」，麗作「宿世」。

一一三三頁上二一行「善色」，諸本作「喜色」。

一一三二頁下一五行經文與一六行品名之間，資、磧、普、南、徑、清多「百」，磧、普、南、徑、清作「千佛興」。

一一三二頁下七行首字「受」，磧、普、南、徑、清作「授」。又第一二字「百」，磧、普、南、徑、清作「一百」。

一一三二頁下九行「不可」，磧、普、南、徑、清作「乃可」。

一一三二頁下一五行經文與一六行品名之間，資、磧、普、南、徑、清多「百」，磧、普、南、徑、清作「千佛興」。

一一三二頁下末行「怨恨」，資、磧、普、南、徑、清作「惋悵」。

一一三三頁上一行「偏袒」，諸本（不含石，下同）作「偏袒」。

一一三三頁上五行「世尊」，麗作「宿世」。

一一三三頁上二一行「善色」，諸本作「喜色」。

一一三二頁下二〇行第四字「飲」，磧、普作「欲」。

一一三二頁下末行「怨恨」，資、磧、普、南、徑、清作「惋悵」。

一一三三頁上一行「偏袒」，諸本作「偏袒」。

一一三三頁中二行「見顧」，資、磧、普、南、徑、清作「降顧」。

一一三三頁中三行第一二字「須」，諸本作「復」。

一一三三頁下一行「字迦良」，資、磧、普、南、徑、清作「名迦良」。

一一三三頁下五行「次令相師」，麗

無。

一　一三三頁下一二行「自任」，磧、徑、清作「自住」。

一　一三三頁下一六行「伎樂」，南、徑、清作「妓直」。

一　一三三頁下一八行「善其義理」，資、磧、普、南、徑、清作「並善其義」。

一　一三三頁下二一行「俠道」，資、磧、普、南、徑、清作「夾」；麗作「挾」。

一　一三四頁上六行「心慈愍深」，諸本作「慈愍心深」。

一　一三四頁中三行「日資」，麗作「日滋」。

一　一三四頁中三行末字至次行首字「還迴」，諸本作「迴還」。

一　一三四頁中四行第八字「曰」，諸本作「白」。

一　一三四頁中一一行第六字「語」，磧、普、南、徑、清作「迦良郝伽梨」，資、磧、普、南、徑、清作「迦良伽梨」。

一　一三四頁中一四行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一　一三四頁下一二行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「否」。

一　一三四頁下二〇行「有盡」，麗作「有乏」。

一　一三四頁下二二行「用之」，資、磧、普、南、徑、清作「足用」。

一　一三五頁上三行第三字「翻」，諸本作「蕃」。又第九字「有」，磧、南、徑、清作「或」。

一　一三五頁上一一行第一三字「灼」，資、磧、普、南、徑、清作「年老」。

一　一三五頁下一四行「波婆伽梨」，資、磧、普、南、徑、清作「波伽梨」。

一　一三五頁下一六行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　一三五頁下一九行第一〇字「辦」，磧、南、徑、清作「供」。

一　一三五頁上八行「是念」，麗作「是令」。

一　一三六頁上一〇行末字「往」，諸本作「徑」。

一　一三六頁上一二行第一一字「諸」，普、南、徑、清作「語」。

一　一三六頁上一三行末字「諸」，諸

本作「衆」。

一　一三六頁上一六行「衆貫」，資、磧、普、南、徑、清作「衆人」。

一　一三六頁上二一行第八字「山」，諸本作「睡寐」。

一　一三六頁下一八行第三字「睡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三六頁下二〇行「刈手捉一」，資、磧、普、南、徑、清作「一手捉」。

一　一三六頁中二行「示方面已」，資、磧、普、南、徑、清作「即示方面」。

一　一三六頁中三行「其城」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三六頁中九行「亦得」，麗作「亦可」。

一　一三六頁中末行第一三字「復」，諸本作「進前」。

一　一三六頁中末行第一二字「痛」，諸本作「持汝」。又「於是」，徑、清作「於時」。

一　一三七頁上三行「梨跋陁」，諸本作「梨師跋陀」。

一　一三七頁上四行第七字「頭」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一三七頁上五行「兼懷」，資、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一　一三七頁下一一行「陰煞」，磧、普、南、徑、清作「當遂」。

一　一三七頁下一三行首字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「徐殺」。

一　一三七頁下一三行第三字「覩」，諸本作「冀」。

一　一三七頁上一〇行「隨其」，資、磧、普、南、徑、清作「隨時」。

一　一三七頁中二行第一〇字「侍」，諸本作「睡寐」。

一　一三七頁中一二行首字「索」，資、磧、普、南、徑、清作「一手捉」。

一　一三七頁中一一字諸本同。

一　一三七頁中一四行第三字「激」，麗作「語太子」；資、磧、普、南、徑、清作「語言」。

一　一三七頁中末行「原旬刑罪」，資、磧、普、南、徑、清作「原恕刑罰」；麗作「原旬刑罰」。

一　一三七頁下五行「語者」，諸本作「乃覩」。

一　一三七頁下一三行「不遇」，資、磧、普、南、徑、清作「不值」。

普、南、徑、清作「不偶」。

一一三七頁下一六行「悶絶」，資、磧、普、南、徑、清作「絶悶」。

一一三七頁下一九行「伽梨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一三七頁下二〇行「人民」，資、磧、普、南、徑、清作「臣民」。

一一三七頁下二二行第一一字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「没」。又末字「奄」，資、磧、普、南、徑、清作「淹」。

一一三八頁上一行「鴈項」，磧、南、普、南、徑、清作「鴈頸」。

一一三八頁上六行「鴈項」，資、磧、普、南、徑、清作「鴈頸」。

一一三八頁上一二行「矚向」，諸本作「屬向」。

一一三八頁上一三行首字「王」，諸本作「坐」。

一一三八頁上一七行「王若」，資、磧、普、南、徑、清作「若王」。

一一三八頁中四行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「不偶」。

一一三八頁上二一行第三字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「絶悶」。

一一三八頁中一六行「如是一故」，資、磧、普、南、徑、清作「如是已後」；麗作「如故」。

一一三八頁中二二行「深懷」，資、磧、普、南、徑、清作「復懷」。

一一三九頁上二二行「莊舫」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一一三九頁中七行第一二字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一一三九頁中八行「與子」，資、磧、普、南、徑、清作「與汝」。

一一三九頁中一〇行「談論」，資、磧、普、南、徑、清作「談語」。

一一三九頁中一一行「門外」，諸本作「到城門外」。

一一三九頁下五行「收取」，資、磧、普、南、徑、清作「收拾」。

一一三九頁下一一行第一〇字「舍」，諸本作「宫」。

一一三九頁下一五行第六字「後」，資、普作「彼」。

一一四〇頁上四行第四字「識」，資、普、南、徑、清作「謝」，又第九

字「攝」，諸本作「當攝」。

一　一四〇頁上六行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　一四〇頁上一五行第四字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一四〇頁上二一行「勵志」，資、磧、普、南、徑、清作「廣志」。

一　一四〇頁上末行第四字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「有種」。

一　一四〇頁下一行品名，資作「學訶令奴品四十八」。

一　一四二頁上六行品名，資作「善求惡求品四十九」。

一　一四二頁中一一行第一六字「貫」，資、磧、普、南作「估」。

賢愚經卷第十　　宋沙門慧覺等威德在高昌譯　　撰

阿難捻持緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時諸比丘咸皆生疑賢者阿難本造何行獲此捻持聞佛所說一言不失俱往佛所而白佛言賢者阿難本興何福而得如是無量捻持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦聽着心斯之捻持皆由福德乃往過去阿僧祇劫尒時有一比丘畜一沙弥恒以嚴勑教令誦經日日課呈其經足者便以歡喜若其不足苦切責之於是沙弥常懷懊惱誦經雖得復无食具若行乞食疾得食時誦經便足乞食若遲誦則不充若經不足當被切責心懷愁悶啼哭而行時有長者見其啼哭前呼問言何以懊惱沙弥荅曰長者當知我師嚴難勑我誦經日日課限若其足者即以歡喜若其不充苦切見責我行乞食若疾得者誦經即足若乞遲得誦便不充若不得經便被切責以是事故我用愁耳於時長者即語沙弥從今以往常詣我家當供飲食令汝不憂食已專心勤加誦經於時沙弥聞是語已即得專心勤加讀誦學課限不減日日常度師徒於是俱問歡喜佛告比丘尒時師者定光佛是時沙弥者今我身是時長者供養食者今阿難是乃由過去造是行故今得捻持無有忘失尒時諸比丘聞是說已歡喜信受

頂戴奉行

優婆斯兄所緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時羅閱祇國有估客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以為婦其女年小未任出嫁於時其兄即與衆賈遠至他國經歷年歲滯不時還女年向大任可嫁處而語其弟卿兄遠行設彼不還汝今宜可納取我女其弟荅言何有是事我兄存在不敢有違尒時長者數數陳說其弟意堅未曾迴轉長者不已詐作遠書託諸賈客說兄死亡弟聞兄死心乃愕

然長者復往而告之曰卿兄已死女當云何卿若不取當思餘計弟被急逼即妻其女經歷數時女便懷妊兄後便乃從他國還於時其弟聞兄還國心懷慙懼避至舍衛發跡之後諸親友輩案其婦腹隨其胎兒如是展轉到於佛前慙愧所逼求索出家佛知可度即時聽許蒙佛聽已便成沙門名優婆斯奉持律行精勤不懈應時便得阿羅漢道六通清澈衆智具足時兄到家見弟已娶其婦嫉心內忿往追欲煞求索推問云至舍衛毒恚煩心即出重募誰能取得我弟頭者當與重賞金五百兩時有一人來應其募我能往取其頭兄即出金用募其人相將俱進至舍衛國到彼見弟坐禪思惟於時彼人欻生慈心而作是念我當云何煞此比丘吾設不煞當奪我金引弓欲射當挽弓時向彼比丘至於放矢乃中其兄其兄懷恚憤惱而死後更受身作毒虵形生彼道人戶樞之中毒心未歇覩當害之户數開閉撽身而死即死之後未

能改操遂願更作小形毒虵依彼道人屋閒而住伺其道人端坐之時從屋閒下墮其頂上惡毒猛熾即煞比丘時舍利弗見斯事已往至佛所而白佛言彼死比丘本作何緣今現得道被毒而死唯願世尊當見開示佛告舍利弗善聽善念吾當為汝具分別說乃往過去無數世中有辟支佛出現於世處在山林修習其志時有一村最為邊遠至彼乞食逼暮當還父年老行步遲緩其兒恐懼畏諸毒獸急狀其父排之進路而死父死之後獨至佛所時諸比丘問沙弥言汝朝與師至村乞食今為在何處沙弥荅言我向與師至彼乞食日暮還時師行小遲我時恐怖故急推之不固推父倒地應時其父當手即死道中時諸比丘呵責沙弥汝大惡人煞父煞師即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意即問沙弥汝煞父也佛可其語如是沙弥我知汝心無有惡意過去世時亦復如是

利弗及與衆會聞佛所說歡喜奉行

人屋閒而住伺其道人端坐之時從屋閒下墮其頂上惡毒猛熾即煞比丘時舍利弗見斯事已往至佛所而白佛言彼死比丘本作何緣今現得道被毒而死唯願世尊當見開示佛告舍利弗善聽善念吾當為汝具分別說乃往過去無數世中有辟支佛出現於世處在山林修習其志時有一村最為邊遠至彼乞食逼暮當還父年老行步遲緩其兒恐懼畏諸毒獸急狀其父排之進路而死父死之後獨至佛所時諸比丘問沙弥言汝朝與師至村乞食今為在何處沙弥荅言我向與師至彼乞食日暮還時師行小遲我時恐怖故急推之不固推父倒地應時其父當手即死道中時諸比丘呵責沙弥汝大惡人煞父煞師即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意即問沙弥汝煞父也佛可其語如是沙弥我知汝心無有惡意過去世時亦復如是

賢愚經卷第十　第一張　薛字号

賢愚經卷第十　第二張　薛字号

無有惡意而相煞害時諸比丘聞佛語已即共白佛不審世尊過去世時二人父子有何因緣而便相煞佛言諦聽吾當說之過去無量阿僧祇劫時父子二人共住一處時父病極於時瞋卧多有蚤蝨數来惱卑父即念兒遂遮其蝨堅得安眠以解疲勞時兒急遮蝨遂數来不止兒便瞋恚即持大杖伺蝨當煞時諸蚤蝨来父額以杖打之即煞其父當於尒時父者此沙弥是時兒以杖打父額者今彼死比丘是由於尒時無有惡心以杖打父煞之不以惡意今還相報亦非故煞於時沙弥漸漸修學勤加不懈遂得羅漢尒時諸比丘聞佛所說心悉信解歡喜奉行

須達起精舍因緣

如是我聞一時佛在王舍城竹園中止尒時舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤老時人因行為其立号名給孤獨尒時長者生七

男兒年各長大為其納娶次第至六其第七兒端政殊異偏心愛念當為妻娶欲得極妙容姿端政有相之女即語諸婆羅門言誰有好次娠濟貧乏之到王舍城至護弥家為兒求之即語諸婆羅門作書因之送與須達具陳其具暮宿其舍家内揵揵辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者今暮躬自執勞經理事務施設供具為欲請王太子大臣答言不也欲請婚姻親戚會耶答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名忽然毛竪如有所得心清悦豫重問之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞乎淨女入内白其父言外有七人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善耶舍衛國王有一大臣字曰須飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二万神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我為尊身黄金色三十二相八十種好應王金輪與四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔衆十八億万号曰能仁十力

無畏十八不共光明炤耀三達遐鑒
故号佛也須達問言云何名僧護弥
答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪
至波羅柰鹿野菀中為拘憐五人轉
四真諦漏盡結解便成沙門六通具
足四意七覺八道患練上虛空中八
万諸天得須陁洹無量天人發無上
正真道意次度鞞卑迦葉兄弟千人
漏盡意解如其五人次第度舍利弗
目連徒衆五百亦得應真如是之等
神足自在能為衆生作良祐福田故
名僧也須達聞說如此妙事歡喜踊
躍感念信敬企望至晩當往見佛誠
報神應見地明曉尋明即往羅閱城
門夜三時開初夜中夜後夜是謂三
時中夜出門見有天祠即為礼拜思
忘念佛心自還闇便自念言今夜故
闇若我往者儻為悪鬼猛獸見害且
還入城待曉當往時有親友命終生
四天見其欲悔便下語之居士莫悔
也汝往見佛得利無量正使今得百
車珎寶轉足一步逕趣世尊所得利
深過踰於彼居士汝去莫悔正使今

得白為珎寶不如舉足一步往趣世
尊利過於彼居士汝去莫悔正使今
得一閻浮提滿中珎寶不如轉足一
步至世尊所所得利弘多居士汝去莫
悔正使今得一四天下滿中珎寶不
如舉足一步至世尊所所得盈利踰
如舉足一步至世尊告曰出家之法與俗
過於彼百千万倍須達聞天說如此
有別住止處所應當有異彼無精舍
云何得去須達白佛言弟子能起願
見聽許世尊默然須達辭往為兒娶
婦竟辭佛還家因白佛言還到本國
當立精舍不知揆法唯願世尊使一
弟子共往勑示世尊思惟舍衛城内
婆羅門衆信邪倒見餘人往者必不
能辦唯舍利弗是婆羅門種少小聰
明神足無倫去必有益即便命之共
須達往須達問言世尊足行日能幾
里舍利弗言日半由旬如轉輪王足
行之法世尊亦尒是時須達即於道
次二十里作一客舍計校功作出錢
雇之安止使人飲食敷具悉皆令足
從王舍城至舍衛國還来到舍共舍
利弗案行諸地何處平博中起精舍
案行周遍無可意處唯王太子祇陁

有園其地平正其樹蓊茂不遠不近正得處所時舍利弗告須達言今此園中宜起精舍若遠作之乞食則難近處憒鬧妨廢行道須達歡喜到太子所白太子言我今欲為如來起立精舍太子笑言我今欲買之太子笑言我無所乏此園茂盛當用遊戲逍遥散志須達懇惻勤乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當不能買語須達言汝若能以黃金布地令周無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子祇他言我戲語耳須達白言為太子法不應妄語妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陁會天以當為佛起精舍故恐諸大臣偏為太子即作一人下為評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勒使人為負金出八十頃中須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當取滿足祇陁問言嫌貴置之荅言不也自念金藏何者可足當補滿耳祇陁念言佛必大德乃使斯

人輕寶乃尔教令是止勿更出金圍地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陁園欲為瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共捕衔沙門得勝便法擊鼓打銀鼓十四億集若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億集若打金鼓一切皆集七日期滿至平博處打擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尒

何等自恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香湯即往白王我以問之六師欲捕恣隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙門捕是時六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門捕舍衛國中八億人時彼國法擊鼓十四億集若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億集若打金鼓一切皆集七日期滿至平博處打擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尒時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥群生當以何德而降伏之思惟是已當以二

德即立捷言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆當為我礼尒時六師見衆已集而舍利弗獨未来到便白王言瞿曇弟子自知無術偽求捕能衆會既長不来王告須達汝師弟子捕時已至宜来談論是時須達至舍利

弗所長跪白言大德大衆已集願來
詣會時舍利弗從禪定起更整衣服
以尼師壇著左肩上徐庠而步如師
子王往詣大衆是時衆人見其形容
法服有異及諸六師忽然起立如風
靡草不覺為礼時舍利弗便舉頭達
所敷之座六師衆中有一弟子名勞
度差善知幻術於大衆前呪作一樹
自然長大蔭覆衆會枝葉扶疎花
果各異衆人咸言此變乃是勞度差
作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹
拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆
言舍利弗勝今勞度差便為不如又
復呪作一池其池四面皆以七寶池水
之中生種種華衆人咸言是勞度差
之所作也時舍利弗化作一大六牙
白為其一牙上有七蓮花一一花有
七玉女其為庠徐往詣池邊并含其
水池即時滅衆人忠言舍利弗勝勞
度差不如復作一山七寶莊嚴泉池
樹木花果茂盛衆人咸言此是勞度
差作時舍利弗即便化作金對力士
以金對杵遥用拍之山即破壞無有

遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度差不
如復作一龍身有十頭於虚空中雨
種種寶雷電振地驚動大衆衆人咸
言此亦勞度差作時舍利弗便化作
一金翅鳥王擘裂噉之衆人皆言舍
利弗勝勞度差不如復作一牛身體
高大肥壯多力麁脚利角咆地大吼
奔隊来前時舍利弗化作師子分裂
食之衆人言曰舍利弗勝勞度差不
如復變其身作夜叉鬼形體長大頭
上火然目赤如血四牙長利口自出
火騰躍奔赴時舍利弗自化其身作
毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面
起火無有去處唯舍利弗邊涼冷無
火即時屈伏五體投地求哀脫命靡
心已生火即還滅衆咸唱言舍利弗
勝勞度差不如時舍利弗身昇虚空
現四威儀行住坐卧身上出水身下
出火東没西踊西没東踊北没南踊
南没北踊或現大身滿虚空中而復
現小或分一身作百千万億身還合
為一身於虚空中忽然在地履地如
水履水如地作是變已還攝神足坐

其本座時會大衆見其神力咸懷歡
喜時舍利弗即為說法隨其本行宿
福因緣各得道迹或得須陁洹斯陁
含阿那含阿羅漢者六師徒衆三億
弟子於舍利弗所出家學道對佉訖
已四衆便罷各還所止長者須達共
舍利弗往詣精舍須達手自捉繩一
頭時舍利弗化作師子分裂一頭共經精舍時
舍利弗欣然含笑須達問言尊人何
笑答言汝始於此經地六欲天中宫
殿已成即借道眼須達悉見六欲天中
嚴淨宫殿問舍利弗是六欲天何處
寂樂舍利弗言下三天中色欲深厚
上二天中憍逸自恣第四天中少欲
知足恒有一生補處菩薩来生其中
法訓不絶須達言曰我正當生第四
天上出言已竟餘宫悉滅唯第四天
宫殿湛然復更從繩時舍利弗悚然
變色即問尊者何故憂色答言汝見
今此地中譏子不耶對曰已見時舍
利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛
為一身於虚空中忽然在地履地如
水履水如地作是變已還攝神足坐
於此地為彼世尊起立精舍而此
譏子在此中生尸棄佛時汝為彼佛

亦於是中造立精舍而此蟻子亦在中生眡鉢尸佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛時亦為世尊在此地中起立精舍而是蟻子亦於中生迦那舍牟尼佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦為佛於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福為要不可不種是時須達悲怜愍傷經地已竟起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥別房住止千二百人凡百二十處別打揵推施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不啓白儻有瞋恨即往白王我為世尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已即遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨赴舍衛尒時世尊與諸四衆前後圍遶放大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止次第度人無有限量漸漸来近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊

世尊到國至廣博處放大光明遍照三千大千世界足指案地地皆震動城中伎樂不鼓自鳴盲視聾聽啞語僂申瘡瘥拘躄皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍来詣佛所十八億人都悉集聚尒時世尊隨病授藥為說妙法宿緣所應各得道迹有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上正真道意者各各歡喜奉行

爾時大王與諸群臣俱出遊獵王所乘象欲心熾盛搪王馳走奔逐狩象漸逼林木突入樹間象師白王捉樹自立足得全濟王用其言俱共持樹象去之後王心大怒苦責象師欲即煞之由卿調象不合制度致使今者僅免吾身象師白王調之如法但令此象為欲所惑欲心難調非臣各也願見寬恕却後三日當象必自還觀臣試之万死不恨即便停置如斯三日象還詣宮尒時象師燒七鐵丸令色正赤逼象吞之象不敢違吞盡即死王意開解及賢群臣數未曾有復之問曰如此欲心誰能調者時有天神感悟象師令荅王曰佛能調之王聞是

語便發心言如此
佛能除即自捨願
劫未曾休替至於
告阿難欲知尒時
是尒時衆會聞佛
真道意歡喜踊躍
勒郝闍耶緣
如是我聞一時佛
拘盧陁僧伽藍尒
光明神變闡揚妙
堂堂無能及者又
宿有何慶如来出
得聞甘露始降而
心體玄要城營村
同音稱讚無量時
往至佛所頭面礼
國界人民之類咸
讚詠世尊若干德
何慶獨先蒙度佛
先度五人我於久
為船救彼没溺全
得至彼岸吾今成
比丘即白佛言不

云何拔濟令各
說之佛告比丘
皆曰唯然佛告
浮提波羅柰國
尒時國中有大
出於外到林樹
切以索繫樹入
前問之汝何以
脆衰變無數恒
令捨索人報之
極債負盈集甚
覺見剥脫日夜
雖寬無容身處
仁離諫及存不
之曰卿但釋索
作是語已彼人
无量隨從薩薄
云欲償債時債
負来者無恨空
不畢債妻子窮
邑悉共呵嫌此
于是時有衆賈
海即荅之曰為

今窮困無所復有何緣得從衆人報
言我等船具聞是語已即便許可衆人投
辦船千兩辦粮千兩俟船上所
合大獲金寶尒時薩薄以三千兩金
千兩辦船有七重嚴辦已訖推著水
中以七大索繫著岸邊擊大鳴鈴
令宣一切誰欲入海得大妙寶奇珎
異物用無盡者今可雲集共詣寶所
復告之曰其誰不愛父母妻子閻浮提
樂及身命者乃可往耳所以然者大
海之中難險衆多迴波暴風大魚惡
鬼如是種種不可具陳作是語已便
斷一索日日如是至第七日斷索都
盡船即馳去便於道中卒遇暴風破
碎其船衆人嗟救無所歸依或有能
得板墻浮囊以自度者或墮水溺死
之者中有五人共自薩薄依波来此
今當沒死危險垂至願見拔度薩薄
荅曰吾聞大海不宿死屍汝等今者
悉各投我我為汝故當自煞身以濟
尒厄禮求作佛後成佛時當以無上

正法之船度汝生死大海之苦作是語已以刀自割命斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆嗟安隱佛告比丘欲知尒時勒那婆那闍耶者今我身是時五人者拘隣等是我於先世濟彼人等生死之命今得成佛令其五人皆悉初得無漏正法遠離長流結使大海尒時諸比丘皆共讃歎如来大悲深妙難量咸勤勅勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭因緣

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中尒時世尊與諸比丘向毗舍離到梨越河所是時河邊有五百牧牛人五百捕魚人其捕魚者作三種網大小不同小者二百人挽中者三百人挽大者五百人挽於時如来去河不遠而坐止息及諸比丘亦皆共坐時捕魚人網得一魚五百人挽不能使出復嗟牧牛之衆合有千人併力挽出得一大魚身有百頭若干種類驢馬駱駝騾牛猿猴狐狸如斯之屬衆人甚怪竟集看之是時世尊告阿難曰彼有何事大衆皆集汝往試看阿難受教即往看視見一大魚身有百頭還白世尊如所見事世尊尋時共諸比丘往至魚所而問魚言汝是迦毗梨不荅言實是鄭重三問汝是迦毗梨不荅言實是復問教匝汝者今在何處荅言墮阿鼻地獄中尒時阿難及於大衆不知其緣白世尊時阿難及於大衆皆悉嗟歎百頭魚為迦毗梨言聰明博達於大海尒時諸比丘向毗梨不忍違母唯悲深妙難量咸勤勅勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭因緣

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中尒時世尊與諸比丘向毗舍離到梨越河所是時河邊有五百牧牛人五百捕魚者作三種網大小不同小者二百人挽中者三百人挽大者五百人挽於時如来去河不荅言沙門汝本是迦毗梨聰明博達於諸比丘亦皆共坐時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家開解彼若問我我不能荅以是之故自知不如母復告言何以不往學習其法荅言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰為作沙門

阿難曰彼有何事大衆皆集汝往試看阿難受教即往看視見一大魚身有百頭還白世尊如所見事世尊尋時共諸比丘往至魚所而問魚言汝是迦毗梨不荅言實是鄭重三問汝是迦毗梨不荅言實是復問教匝汝者今在何處荅言墮阿鼻地獄中尒時阿難及於大衆不知其緣白世尊時阿難及於大衆皆悉嗟歎百頭魚為迦毗梨言聰明博達於大海尒時諸比丘皆共讃歎如来大悲深妙難量咸勤勅勵聞佛所說歡喜奉行

迦毗梨百頭因緣

如是我聞一時佛在摩竭國竹園之中尒時世尊與諸比丘向毗舍離到梨越河所是時河邊有五百牧牛人五百捕魚者作三種網大小不同小者二百人挽中者三百人挽大者五百人挽於時如来去河不荅言沙門汝本是迦毗梨聰明博達於諸比丘亦皆共坐時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家開解彼若問我我不能荅以是之故自知不如母復告言何以不往學習其法荅言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰為作沙門

學習已達還来在家奉其母教而作沙門經少時閒讀誦三藏綜練義理母問之曰今得勝未荅言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人悉能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之荅言但罵御當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚駭無所識別剋於畜生知曉何法諸百獸頭皆用比之如是數數非一非二緣是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當得脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫尒時阿難及於衆人聞佛所說悵然不樂悲傷交懷咸共同聲而作是言高朗今頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於我母復問言云何為勝荅言我有所疑往問沙門其所演說令人開解彼若問我我不能荅以是之故身口意行不可不慎時捕魚人及牧牛人一時俱共合掌向佛求索出家淨修梵行佛即言可善来比丘鬚髮便成沙門是時世尊自知不如母復告言何以不往學習其法荅言欲學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰為作沙門自落法衣在體便成沙門是時世尊為說妙法種種苦切漏盡結解成阿羅漢復為衆會廣說諸法分別四諦

苦集滅道有得初果乃至第四果有
發大道意者其數甚多尒時四衆聞
佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十

賢愚經卷第十
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　本卷全卷七品（阿難總持、優婆斯兄所殺、須達起精舍、大光明始發無上心、勒那闍耶、迦毗梨百頭）經文，資、磧、普、南、徑、清在第九卷。

一　一四八頁中三行品名，資作「阿雖總持緣品四十」；磧、普、南、徑、清作「阿難總持品第四十」；麗作「阿難總持緣品第三十八」並有夾註「丹本爲四十三」。

一　一四八頁中一二行品名，資作「優婆斯兄所殺緣品四十一」；磧、普、南、徑、清作「優婆斯兄所殺品第三十八」並有夾註「丹本爲四十三」。

一　一四八頁中一四行末字至次行第三字「復无食具」，資、磧、普、南、徑、清作「食復不周」。

一　一四八頁中一八行「言何以」，資、磧、普、南、徑、清作「之何」。

一　一四八頁下三行「供飲」，資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　一四八頁下四行「於時」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一　一四八頁下五行第六字「讀」，諸本無。

一　一四八頁下六行「俱問」，資、磧、普、南、徑、清作「俱用」；麗作「俱同」。

一　一四八頁下八行「長者」，諸本作「大長者」。

一　一四八頁下一二行品名，資作「優婆斯兄所殺緣品四十一」；磧、普、南、徑、清作「優婆斯兄所殺品第三十八」並有夾註「丹本爲四十三」。

一　一四八頁中一四行末字至次行第三字「出嫡」，諸本作「出適」。

一　一四八頁下一九行第四字「投」，資、磧、普、南、徑、清作「没」。

一　一四九頁上二行末字至次行首字「急逼」，資、磧、普、南、徑、清作「逼急」。

一　一四九頁上五行「慙懼」，資、磧、普、南、徑、清作「愁懼」。

一　一四九頁上一三行「得我」，資、磧、普、南、徑、清作「我彼」。

一　一四九頁上二一行「憤惱」，資、磧、普、南、徑、清作「憒惱」。

一　一四九頁上末行第一〇字「即」，諸本作「既」。

一　一四九頁中九行「修習其志」，資、磧、普、南、徑、清作「修道以遂其志」；麗作「修遂其志」，諸本作「擒獸」，諸本作「禽獸」。次行同。

一　一四九頁中一〇行「擒獸」，諸本作「禽獸」。次行同。

一　一四九頁中一一行「排之」，麗作「推之」。

一　一四九頁下一一行「老公」，諸本作「其父」。

一　一五〇頁中一行「老翁」，資、磧、普、南、徑、清作「老公」，麗作「父」，諸本作「其父」。

一　一五〇頁中六字「父」，麗作「老公」，諸本作「其父」。

一　一五〇頁中一〇字「即」，諸本作「既」。

一　一五〇頁中一一字「時」，普、南、徑、清無。一六行第一一字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「即受」。

一　一五〇頁中一七行第一一字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「具足」。

一　一五〇頁下一行「阿羅漢道」，資、磧、普、南、徑、清作「羅漢道」。

一　一五〇頁下一行「羅漢道」，資、磧、普、南、徑、清作「阿羅漢道

「迎逆」。

一　一五〇頁下一二行「欲請」，麗作「欲營」。

一　一五〇頁下一四行「忽然」，磧、普、南、徑、清作「百象」。

一　一五〇頁中八行「還曉」，資、磧、普、南、徑、清作「得曉」。

一　一五〇頁中一六行「接足」，資、磧、普作「捉足」。

一　一五〇頁中一七行「長跪」，資、磧、普、南、徑、清作「胡跪」。

一　一五〇頁下二〇行末字「與」，諸本作「典」。

一　一五一頁上四行「拘隣」，諸本作「拘憐」，諸本作「拘隣」。

一　一五一頁下六行至次行首二字「人法與俗有別」，資、磧、普、南、徑、清作「法與俗有別」。

一　一五一頁下一一行「摸法」，磧、普、南、徑、清作「模法」。

一　一五一頁下一二行「城內」，資、磧、普、南、徑、清作「城中」。

一　一五一頁下一七行「轉輪王」，資、磧、普、南、徑、清作「轉輪聖王」。

一　一五一頁上二二行「祇他言」，資、磧、普、南、徑、清作「祇言」；麗作「往趣」。又「逕趣」，麗作「迎逆」。

一　一五一頁中一行「白象」，資、磧、普、南、徑、清作「百象」。

一　一五一頁中八行「還曉」，資、磧、普、南、徑、清作「得曉」。

一　一五一頁中一六行「接足」，資、磧、普作「捉足」。

一　一五一頁中一七行「長跪」，資、磧、普、南、徑、清作「胡跪」。

一　一五一頁下五行第八字「履」，資、磧、普、南、徑、清作「覆」。

一　一五一頁下六行至次行首二字「人法與俗別」，資、磧、普、南、徑、清作「法與俗別」。

一　一五一頁中一四行「到時」，資、磧、普、南、徑、清作「時到」。

一　一五一頁中一八行第六字「揀」，麗作「拣」。本頁下六行第四字、二行第一〇字、二二行末字同。

一　一五二頁中二一行第一一字「斟」，資、磧、普、南、徑、清作「揀」。

一　一五二頁下四行「是時」，資作「時」；磧、普、南、徑、清作「時諸」。

一　一五二頁下六行「八億」，諸本作「十八億」。

一　一五二頁下七行「八億」，資、磧、普、南、徑、清作「祇陁言」。

普、南、徑、清作「十二億」。

一　一五二頁下八行「若打」，資、磧、普、南、徑、清作「若振」。

一　一五二頁下九行「打擊」，資、磧、普、南、徑、清作「椎擊」。

一　一五二頁下一六行末字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　一五二頁下末行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五三頁上一三行第六字「今」，諸本作「一花上」。

一　一五三頁上一七行「一花」，諸本作「一花上」。

一　一五三頁上八行「庠徐」，資、磧、普、南、徑、清作「徐詳」。麗作「徐庠」。

一　一五三頁上一九行第五字「滅」，諸本作「滅」。

一　一五三頁下八行第七字「捉」，資、磧、普、南、徑、清作「捉繩」。

一　一五三頁下一三行第一三字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　一五三頁下一七行「天上」，資、磧、普、南、徑、清作「天中」。

一　一五三頁中八行「奔隊」，諸本作「奔突」。又「師子」，麗作「師子王」。

一　一五三頁中一一行「口目」，資、磧、普、南、徑、清作「口自」。

一　一五四頁上二行「毗鉢尸佛」，諸本作「毗浮舍佛」。

一　一五四頁上五行「中生」，資、磧、普、南、徑、清作「此生」；麗作「此中生」。

一　一五四頁上一一行「悲怜愍傷」，諸本作「悲心憐傷」。

一　一五四頁上一九行「臨赴」，諸本作「臨覆」。

一　一五四頁上二一行「天地」，麗作「大地」。

一　一五四頁上二二行「次第」，諸本作「道次」。

一　一五四頁中四行「癰瘻拘躄」，資、普、南、徑、清作「癰殘拘癖」；麗作「癰瘻拘癖」。

一一五四頁中一〇行「奉行」，麗作「奉行佛語」。

一一五四頁中一三行「祇樹」，資、磧、普、南、徑、清作「祇陀樹」。

一一五四頁中一六行品名，資作「大光明始發無上心緣品四十四」；磧、普、南、徑、清作「大光明始發無上心緣品第四十四」；麗作「大光明始發無上心品第四十二」並有夾註「丹本爲四十七」。

一一五四頁下一行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。

一一五四頁下二行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五四頁下一一行「林木」，麗作「大林」。

一一五四頁下一二行第一一字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「自釋」。

一一五四頁下一五行「釋索」，資、磧、普、南、徑、清作「破碎其船」，資、磧、普、南、徑、清作「碎破船舫」。

一一五五頁中一八行「時債主」，諸本作「時諸債主」。

一一五五頁下一四行末字「僅」，麗作「幾」。

一一五五頁下一五行「但今」，諸本作「但今」。

一一五四頁下一八行「如斯」，諸本作「如期」。

一一五四頁下二一行「賢羣臣」，諸本作「諸羣臣」。又「之問」，諸本作「問之」。

一一五五頁上七行品名，資作「勒那闍耶緣品四十五」；磧、普、南、徑、清作「勒那闍耶緣品第四十五」；麗作「勒那闍耶緣品第四十三」並有夾註「丹本爲四十八」。

一一五五頁中七行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「胥」。又第一二字「戮」，麗作「絞」。

一一五五頁中一四行末字「便」，諸本作「即」。

一一五五頁下一六行末字至次行第三字「破碎其船」，資、磧、普、南、徑、清作「碎破船舫」。

一一五五頁下一八行「板墻」，諸本作「板檣」。又第一〇字「或」，諸本作「或有」。

一一五五頁下一九行第八字「自」，諸本作「白」。

一一五四頁下一八行「賈人」，麗作「賈客」。

一一五五頁下三行末字「投」，麗作「許」。

一一五五頁下五行第一一字「俟」，諸本作「用俟」。

一一五五頁下八行「擊大鳴鈴」，資、磧、普、南、徑、清作「鳴擊大鈴」；麗作「擊大金鈴」。

一一五五頁下九行「令宣」，諸本作「宣令」。

一一五五頁下二〇行「拔度」，麗作「救度」。

一一五五頁下二二行第三字「投」，諸本作「捉」。

一一五五頁下末行「尒厄」，資作「尒危」。

一一五六頁上二行「自割」，資、磧、普、南、徑、清作「自刳」。

一一五六頁上九行「刻勵」，資、磧、普、南、徑、清作「克勵」。

一一五六頁上一一行品名，資作「迦毗梨百頭緣品第四十六」；磧、普、南、徑、清作「迦毗梨百頭緣品第四十六」；麗作「迦毗梨百頭品第四十九」。

一一五六頁上一一行「一魚」，麗作「大魚」。

一一五六頁上二〇行「之衆」，資、磧、普、南、徑、清作「人衆」。

一一五六頁中七行「阿鼻地獄」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五六頁中一四行第一一字「慎」，麗作「當慎」。

一一五六頁中一五行「沙門」，麗作「佛沙門」。

一一五六頁中一七行「高朗」，南、徑、清作「高明」。

一一五六頁中二〇行「彼若」，資、磧作「彼苦」。

一一五六頁中二一行「何以」，麗作「汝何以」。

一一五六頁下二行「沙門」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘」。又第六字「問」，資作「時聞」。

一一五六頁下六行「自今」，諸本作「自今」。

一一五六頁下二〇行「言可」，資、磧、普、南、徑、清作「可言」。

一一五六頁下末行「衆會」，資、磧、普、南、徑、清作「會衆」。

一一五七頁上一行第一一字「第」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

賢愚經卷第十一　　磬

宋沙門慧覺等威德在高昌譯

無惱指鬘緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園於時國王名波斯匿王有輔相聰明巨富其婦懷妊生一男兒形貌端正容體殊絶於時輔相見兒歡喜即召相師令占相之相師看見懷喜而言是兒福相人中挺特聰明智辯有踰人之德父聞遂喜勑為作字相師問言兒受胎来有何異事輔相荅言其母素性不能良善懷妊已来倍更異常以慈心性恭順樂宣人德慈矜苦厄不喜說過相師言曰此是兒志當為立字号阿鬘賊奇晉言無惱兒漸長大雄壯絶倫有力士之力一人敵千騰接飛鳥走疾奔馬其父輔相甚愛念之於是國中有一婆羅門聰明博達多聞廣識有五百弟子追逐隨學尒時輔相即將其子徃嘱及之令其學問婆羅門可之受持教授加阿鬘賊奇夙夜勤業一日諮受勝餘

終年學未經久普悉通達婆羅門師異常待遇行来進止每與是俱及諸同學傾意瞻敬尒時婆羅門師婦見其端正才姿挺邁過踰人表懷情色著愛不去意然諸弟子與共周迴行止不獨無緣與語有心不遂常以歎悒會有檀越来請其師及諸弟子三月一時婆羅門師内與婦議我今當行受請三月當留一人經營於後時婦内善密自懷計白婆羅門是事應尒後家理重宜須才能可留無惱嘱以後事時婆羅門即勑無惱我今赴彼檀越之請後事捴多須人料理卿著才能為吾營後無惱受教即住不行師及徒衆降道而去其婦怡悦欣喜無量極自莊餝多作姿媚與共談語嬈動其意無惱志固無心相從欲心轉盛實意語之我相欽愛由来有素但遍衆人有懷未發汝師臨去吾故相留今既獨靜當從我意无惱曉謝語言我梵志法不媱師婦若當違犯非婆羅門寧交取死終不為此於時師婦望重違心慙愧瞋情復作密

計候師垂至挽裂衣裳剚破其面塵
土坌身憔悴卧地無所言語時婆羅
門師徒俱到師即入内見婦色狀即
問其故何緣乃尒婦垂泣言不足問
也時婆羅門重更問之汝有何事當
相告語云何不說婦啼而言汝所欲
美阿曇賊奇自汝去後常見侵陵我
適不從拙裂我衣壞我身首汝畜弟
子云何乃尒婆羅門聞甚懷恚忿語
其婦言此無惱者力敵千人輔相之
謀是已往見無惱隨宜方便而慰喻
言我去之後苦汝勞歷又汝前後奉
事盡忠常感汝意思欲相酬有人窓
法由来未說若能成辦直生梵天無
惱長跪問是何事荅言善持七日之
中斬千人首而取一指凡得千指以
為鬘餙尒生梵天便自来下命終之
後定生梵天無惱聞此情懷猶豫復
白師言此事不應煞害衆生更生梵
天師又告言汝我弟子豈不從我至
要之言若汝不信則為義絶隨尒道
徑莫復此住又更作呪竪刀在地說

呪已訖惡心轉生師知其意即授與
刀遂棄遥礼自歸於時如
来尒乃待之還現佛身光明朗日三
十二相昜著奇妙指鬘見佛光相威
儀以身投地悔過自責佛粗說法得
法眼淨心遂純信求索出家佛即可
之善来比丘鬚髮自落法衣著身隨
彼所應重為說法心垢都盡得羅漢
道佛即將其還祇陁林尒時國中人
民之類聞指鬘聲皆各驚怖人及畜
生懷妊怖不能生時有一爲不能出
子佛勑指鬘往說誠言我生已来不
煞一人指鬘白佛我由来煞多云何不
煞佛告之曰於聖法中是為始生尒
時指鬘便勑整衣服奉敬往說如語尋
生皆得安隱還詣精舍坐一房中時
於時世尊具遥覩見知其可度化作
波斯匿王大合兵衆躬欲往討鴦仇
比丘行於彼邊鴦仇摩羅白佛我由来煞多云何不
摩羅路由祇洹當往攻擊時祇洹中
捨毋騰躍走趣規煞佛告之曰於聖法中是為始生尒
有一比丘形極瘥陋音聲異妙振聲
捨去指鬘極力走不能及便遥喚言
高唱音極和暢軍衆傾耳無有猒足
比丘小住佛遥見荅言我常自住但汝
爲馬竪耳住不肯行王怯問御者何
不住指鬘復問云何汝住我不住耶
以乃尒御者荅言由聞唄聲是使爲
佛即荅言我諸根寂定而得自在汝
從惡師稟受邪倒變易汝心不得定
住晝夜煞害造無邊罪指鬘聞此意

洹到下為乘解劒却蓋直進佛所敬礼問訊彼唄比丘唄聲已絶王先問言向聞唄音清妙和暢情豫欽慕願得見識施十万錢佛告之曰先與其錢然後可見若已見者更不欲與一錢之心即將示之見其形狀倍復痤陋不忍見之意無欲與一錢之想王從坐起長跪白佛言今此比丘形極短醜其音深遠聲徹乃尒宿作何行致得斯報佛告王曰善聽著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅槃時彼國王名攙里毗犁王即起塔時四龍王化為人形來見其王問起塔事為用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多寶物奈得使成今欲土作令方五里高二十五里極令高顯可觀龍王白言我非是人皆是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶當相佐助王歡喜言能尒者快哉龍語言四城門外有四大泉城東泉水取用作墼成紺琉璃城南泉水取用作墼成黃金城西泉水取用作墼墼成就已變成為銀城北

泉水取用作墼其墼成已變為白玉礼問訖彼唄比丘唄聲已絶王先問言向聞唄音清妙和暢情豫欽慕願得見識施十万錢佛告之曰先與其錢然後可見若已見者更不欲與一錢之心即將示之見其形狀倍復痤陋不忍見之意無欲與一錢之想王從坐起長跪白佛言今此比丘形極短醜其音深遠聲徹乃尒宿作何行致得斯報佛告王曰善聽著心過去有佛名曰迦葉度人周訖便般涅槃時彼國王名攙里毗犁王即起塔時四龍王化為人形來見其王問起塔事為用寶作為用土耶王即答言欲令塔大無多寶物奈得使成今欲土作令方五里高二十五里極令高顯可觀龍王白言我非是人皆是龍王聞王作塔故來相問苟欲用寶當相佐助王歡喜言能尒者快哉龍語言四城門外有四大泉城東泉水取用作墼成紺琉璃城南泉水取用作墼成黃金城西泉水取用作墼墼成就已變成為銀城北

泉水取用作墼其墼成已變為白玉王聞是語倍增踊躍即立四監各典一邊其三監所作工向欲成一監慢怠工獨不就王行看見便以理責卿不用心當加罰謫其人懷怨便白王言此塔太大當何時成王去之後勅諸作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶晃昱莊校雕飾極有異觀見已歡喜懺悔前過持一金鈴著塔堂頭即自求願令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將来有佛号釋迦牟尼使我得見度脫生死如是大王尒時一監作遲恐塔大者此比丘是緣彼恨言嫌其塔大五百世中常極痤陋由後歡喜施鈴塔頭求索好聲及願見我五百世中極好音聲今復見我致得解脫王聞是已便辭欲退佛問大王欲何所至王白佛言國有悪賊鴦仇摩羅傷煞人民縱横暴害今欲率衆往攻伐之佛告王曰鴦仇摩羅當如今者不能煞我復取用作墼墼成紺琉璃城南泉水取用作墼墼成黃金城西泉水取用作墼墼成就已變成為銀城北

羅漢諸悪永盡今在其房欲見之不王言思見即起到其房外聞拍鞞比丘嚫唉之聲憶其暴悪所傷弥廣怖蹔斷絶良久乃穌還至佛所以事白佛佛告王言不但今日聞彼之聲墮餘耶王王聞是已成皆成黃金城西泉水取用作墼墼成就已變成為銀城北泉水取用作墼墼成紺琉璃城南

達尒時國王將四種兵入山林中遊行獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休尒時林中有駏師子懷欲心盛行求其偶困不能得值於林間見王獨坐婬意轉隆思欲從王近到其邊舉尾脊住王知其意而自思惟此是猛獸力能煞我若不從意儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師子還去諸兵羣從已復來到王與人衆即還宮城尒時師子從是懷胎日月滿足便生一子形盡似人唯足班駮師子憶識知是王有便銜揩來著於王前王亦思惟前事知是已兒即取取養以足班駮字為迦摩沙波陁晉言駮足養之漸大雄才志猛父王崩云班足繼治時駮足王有二夫人一王者種二婆羅門種時駮足王一日出城遊於園觀勑二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其墮後者吾不見之王去之後其二夫人極自莊飾隨王後去到於道中乘一時俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作礼已急進循隨後到王從本言而不前之於是夫人瞋恚煩憤怨責天神我由礼汝使王見薄若有天力何不護我恚恨尒令王是後十二年中恒食人肉憤惱窓自懷計王後還宮加意奉事復還待遇從王求願聽我國中一日自在值王偏心即聽可之出外令人辦肉臨時無計出外求肉見死小兒打壞天祠令平如地乃還宮中守天祠神悲苦懊惱往至宮中欲思傷損王宮天神遮不聽入有一仙人住仙山中時駮足王恒常供養日日食時欲來入宮宮神猶識不聽前入遥在門外白王求通王聞仙人在外索現自今已往如是求索厨監白王前者偶值自死小兒更求叵得其作食者畏懼國法王又語言汝但窓取設有覺者斷處由我厨監受教窓捕得之便煞日日供王於時城中民人之類各各瞋恚恣憤於王王言大仙先日勑如是作仙人語言昨日有患斷食一日不來是閒誰語汝曹但相輕試故復尒令王是後十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是後厨監忌不辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在地念且稱怠即却頭足擔至厨中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常即問厨監由来食肉未有斯美此是何肉厨監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王荅之言但實說之不問汝罪厨監白王先日有緣不及覓肉得死小兒以稱時要不意大王乃當覺之王言此肉甚美異常自今已往如是求索厨監白王前者偶值自死小兒更求叵得其作食者畏懼國法王又語言汝但窓取設有覺者斷處由我厨監受教窓捕得之便煞日日供王於時城中民人之類各各行哭云云小兒展轉相問何由乃尒自来恒食清素故令不辦肉魚餚饍化仙又告自今已後莫設麁供具肉諸臣聚議當試徵伺即於街里處處為食即如語辦食已還去復到明日安人見王厨監拙他小兒伺捕得之舊仙飛来為設餚饍種種諸肉仙人見於天祠梵志種者下車作礼已急

是語默然不荅重白王今捕得賊
罪豈彰露事當斷決云何默然王乃
荅言是我所教諸臣懷恨各自罷去
於外共議王便是賊食我等子敢人
之王云何共治當共除之去此禍害
一切同心咸共齊謀城外園中有好
池水其王日日至彼洗浴諸臣儲兵
安伏園中王出洗浴已到池中伏兵
一時周匝四合即圍其王當取煞之
王見兵集驚怖問言汝等何故而圍
逼我諸臣荅言夫為王者養民為事
方臨厨子煞人為食衆民呼嗟告情
無處不任苦酷故欲煞王王語諸民
我實無狀自今已後更不復為唯見
恕放當自改厲諸臣語曰終不相放
正使今日天雨黑雪令汝頭上生黑
毒虵猶不相聽不須多云時王駮足
聞臣語已知自必死得脫無路即語
諸臣雖當煞我小緩須臾聽我小
住諸臣緩置王即自擔我身由来所
修善行為王正治供養仙人合集衆
德迴令今日我得變成飛行羅刹其
語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣
曰汝等合力欲強煞我賴我大幸復
能自拔自今已後汝等好忍所愛妻
兒我次當食語訖飛去止山林間飛
行摶人擔以為食人民之類恐怖藏
避如是之後煞噉多人諸羅刹輩附
為翼從徒衆漸多所害轉廣後諸
羅刹白駮足王我等奉事為王翼從
願為我曹作一寃會時駮足即許
之言當取諸王令滿一千與汝曹輩
以為宴會許之已訖一一往取問著
深山已得九百九十九王殘少一人
其數便足諸王念言我曹窮急當何
所趣若其捕得須陁素弥須陁素弥
有大方便能濟活我若作是計已白
羅刹王欲作會捶令有異紕取諸王
不用仇細須陁素弥甚有高德若能
得来王會乃好羅刹王言有何高德
即時飛騰而往取之值須陁素弥將
諸婇女晨欲出城至園洗浴道見婆
羅門從其乞匄王語婆羅門待我洗
修善行為王正治供養仙人合集衆
還當相布施王既到園入池中洗時
羅刹王飛空来取擔到山中須陁素
弥愁憂悲泣時駮足王而問之曰聞
汝名德殊勝第一大丈夫志當任窮
達云何特愁啼如小兒須陁素弥白
羅刹王我不愛身貪惜壽命但念生
来未曾妄語朝出宮行見一道士當
車駕前從我乞匄我許洗還當相施
與出值大王擔我至此念今妄語違
失誠信是以故愁非惜身也願見哀
愍假我七日施彼道士當歸就死駮
足聞是而語之言汝今得去寧當自
還来就死耶即復問言正使不還我
自能得尋放令去王還到國道士猶
在歡喜供養施婆羅門時婆羅門見
王不久欲還就死懼其戀國而有愁
憂即為其王而說偈言

虵心洞然	須弥巨海	須臾中彫喪	天龍人鬼
國有何常	生老病死	憂悲為害	事與願違
欲深禍重	三界都苦	創疣無外	因緣成諸
有本自然	衆生蠢蠢	實者必虛	國土亦如
都為灰揚	三界都空	假乘四虵	無明寶為
二儀尚殞	識神無形	輪轉無際	

以為樂車　形無常主　神無常家
形神尚離　豈有國耶
時須陁素弥聞說此偈思惟義理歡
喜無量即立太子自代為王與諸臣
別當還赴信諸臣同聲白於王言願
王但住勿憂駮足臣等思計設備防
慮鍛鐵為舍王且在中駮足雖猛何
所能耶王告諸臣并諸人民夫人生
世誠信為本虚妄苟存情所未許寧
就信死不妄語生復為種種說誠信
之利廣為分別虚妄之罪諸臣悲咽
一更無言王起出城一切皆送嚮某
道次斷絶復藉王曉喻說涉道而去
時駮足王自思惟言須陁素弥今日
應来坐於山頂遥倹望之見其順道
俓来趣已既到見之顏色怡悦歡喜
解釋踰過於舊羅刹王問快能来到
人生於世靡不惜壽汝今當死歡喜倍
常還到本國獲何善利須陁素弥荅
言大王寛恩假我七日布施得遂誠
言又聞妙法心用開解當如今日志
願畢足雖當就死情欣猶生駮足王
言汝聞何法試為吾說須陁素弥為
說本偈復更方便廣為說法分別煞
罪及其悪報復說慈心不煞之福駮
足歡喜敬戴為礼承用其教無復害
心即放諸王各還本國前仙人
佐兵衆還將駮足安置本國須陁素弥即
是慇懃志不可奪父便聽之即放入
山去經數年父王崩亡其兄継位統
領人民兄治不久遇疾命終未有子
嗣更無継紹諸臣集議靡知所歸有
一臣言王有小子前啓大王入山學仙
當還往迎以續王位諸臣喜曰定有
此事即相率合入山請喚到以情扶
具白其意唯願垂憐撫接我國仙人
荅言此事可畏我此靜樂永無憂患
世人覓悪好相斬截若我為王儻見
畜害今甚樂此不能為也諸臣重白
王崩絶嗣更無紹継唯有大仙是王
之種國土人民不得無主唯願垂愍
顧意臨覆如是致誠慇懃求請其意
不忍遂與還國仙人少小不習欲事
既来治國親近女色婬事已深奔逸
放蕩晨夜躭荒不能自制遂勅國中
一切諸女欲出行時要先從我尒乃
有二子各有雄才端正殊妙王甚愛
念於時小者心自念言設我父崩兄
當継治我既年小無望國位生於一
世已不作王處世何為不如幽靜以
求仙道作是念已往白父王貪慕深
山求於仙道願見聽放得遂所志如
是慇懃志不可奪父便聽之即放入
山去經數年父王崩亡其兄継位統
領人民兄治不久遇疾命終未有子
嗣更無継紹諸臣集議靡知所歸有
一臣言王有小子前啓大王入山學仙
當還往迎以續王位諸臣喜曰定有
此事即相率合入山請喚到以情扶
具白其意唯願垂憐撫接我國仙人
荅言此事可畏我此靜樂永無憂患
世人覓悪好相斬截若我為王儻見
畜害今甚樂此不能為也諸臣重白
王崩絶嗣更無紹継唯有大仙是王
之種國土人民不得無主唯願垂愍
顧意臨覆如是致誠慇懃求請其意
不忍遂與還國仙人少小不習欲事
既来治國親近女色婬事已深奔逸
放蕩晨夜躭荒不能自制遂勅國中
一切諸女欲出行時要先從我尒乃
有二子各有雄才端正殊妙王甚愛
念於時小者心自念言設我父崩兄
當継治我既年小無望國位生於一
世已不作王處世何為不如幽靜以
入其意者皆悉陵辱時一女人於道
陌上多人衆中倮形立溺人悉驚笑

來共呵之汝何無耆乃至若是女即荅言女於女中有何耆恥汝等立屍既亦不著我汝不異有何耆恥諸人荅言是語何謂女復言曰唯王一人是男子耳一國婦女皆被其厚汝等若男當令尒耶於是諸人更相慚愧便共談論如此女言實是其理陰持女言轉密相語用心合謀欲共畧王城外園中有清涼池王恒前後至池洗浴諸臣民輩安伏園中值王出洗伏兵悉出周匝圍遶逼取欲煞王乃驚曰欲作何等諸臣白言王為正治婬荒過度壞乱常俗汙辱諸家臣等覩見不能堪忍故欲除王更求賢能王聞遂驚語諸臣言我實不是貧累汝等請自改厲更不敢尒願見寬放與民更治諸臣復語正使今日天雨黑雪頂生毒虵終不相放奚須多云王聞是已自知不活瞋恚憾憾語諸臣言我本在山無豫世事強来見逼以我為王未有大失同心畧我我今單弱無力自拔擔當来世當常煞汝垂當得道猶不相置雖作是擔猶故煞之如是大王欲知尒時仙人王者今

斯鳶仇摩羅是尒時臣民同心煞王者今此諸人為鳶仇摩羅所煞者是從彼已来常為所煞乃至今日猶害此等時王長跪復白佛言指鬘比丘煞猛力輕疾恚如其願復遇見我得度生死尒時阿難及諸比丘及王臣民一切會者聞佛所說因緣行報皆恚感厲思惟四諦有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種辟支佛善根本者有發無上正真道意者或有得住不退轉者皆護身口剋心從善聞佛所說歡喜奉行

鴦仇摩羅經第十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時國內有婆羅門賓頭盧入户内尋時靜消比丘行報如是我聞

七女所切女夫来集無以承當復失
他牛不知所在廣行推覓形疲心勞
愁悶惱悸偶到林中值見如来坐於
樹下諸根寂定靜然安樂時婆羅門
以杖拄頰久住觀之便生此念瞿曇
沙門今寂安樂無有惡婦罵詈鬪諍
諸女熬惱貧女夫等煩損愁苦又復
無有田中熟穀不借他牛無有失憂
佛知其心便語之曰如汝所念如我今
者靜無衆患實無惡婦呪詛罵詈无
有七女熬惱於我亦無女夫競集我
家亦復不憂田中熟穀不借他牛無
有云憂佛告之曰欲出家不即白佛
言如我今者觀家如塚婦女衆緣如
處怨賊世尊慈愍聽出家者甚適
鄙願佛即告曰善来比丘鬚髮自落
身所著衣變成袈裟佛為說法即於
坐處諸垢永盡成阿羅漢阿難聞之
歎言善哉如来權導實難思議此婆
羅門非但今日蒙我恩澤離苦獲安
過去世時亦賴我恩免衆厄難復獲

安快阿難白佛不審世尊過去世時
云何勉救令其脫苦佛告阿難諦聽
諦聽善思念之吾當為汝廣分別說
阿難白佛諾當善聽佛告阿難乃往
過去阿僧祇劫有大國王名阿波羅
提目佉晉言端正治以道化不枉民
物時王國中有婆羅門名檀膩羯家
理空貧食不充口少有熟穀不能治
之從他借牛將往踐穀已竟驅牛還
主驅到他門忘不嘱付於是還歸牛
主雖見謂用未竟復不取攝二家詳
棄遂失其牛後往從索言已還汝共
相詰諍尒時牛主將檀膩羯詣王次
了牛適出外值見王家牧馬之人時
馬逸走喚檀膩羯為我遮王馬馬奔正御下手得石捉而
石持用擲之值腳即折次行到水不
知渡處值一木工口衔斨斤檀膩羯
問彼人曰何處渡應聲荅處其口開
巳斲斤墮水債主所催加復飢渴從
沽酒家乞少白酒上床飲之不意被
下有小兒卧墜見兒腹潰往一墻邊思
惟懼罪自跳蹲墻下有織公墮上即
死時織公兒復捉得之便與衆人共

將詣王時諸債主將至王前尒時牛
主前白王言此人借我牛去我從索
牛不肯償我王問之曰何不還牛檀
膩羯曰我實貧困熟穀在田彼有恩
意以牛借我我用踐訖驅還歸主主
亦見之雖不口付牛在其門我空歸
家不知彼牛竟云何失王語彼人卿
等二人俱為不是由檀膩羯口不付
汝當截其舌由卿見牛不自取攝當
拙汝眼徙眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼
之無道折我馬脚王便為問檀膩羯
言此王家馬汝何以輒打其脚折跪
白王王言債主將我從道而来彼人嗅
我令遮王馬馬奔正御下手得石捉而
擲之誤折馬脚非故尒也王語馬吏
由汝嗅他當截汝舌由彼打馬當截
其手馬吏白王自當脩馬勿得行刑
各共和解木工復前云檀膩羯失我
尉斤王即問言汝復何以失他尉斤
跪白王言我問渡處彼便荅我口中
王語木工由嗅汝故當截其舌搪物

之法禮當用手由卿口銜致使墮水
今當打汝前兩齒折木工聞是前白
王言寧棄斬斤莫行此罰各共和解
時酒家母復牽白王王問檀膩羯何
以乃尒狂煞他兒跪白王言債主逼
我加復飢渴被乞少酒上牀飲之不
憶被下有臥小兒飲酒已訖兒已命
終非臣所樂唯願大王當見恕察王
告母人汝舍沽酒衆客猥多何以臥
兒置於坐處覆令不現汝今二人俱
有過罪汝兒以死以檀膩羯與汝作夫
令還有兒乃放使去尒時母人便叩
頭曰我兒已死聽各和解我不用此
餓婆羅門用作夫也於是各了自得
和解時織工見復前白王此人枉累
蹋煞我公王問言曰汝以何故枉煞
他父檀膩羯曰衆債逼我甚惶怖
超墻逃走偶墮其上實非所樂王語
彼人二俱不是卿父已死以檀膩羯
尚汝作公其人白王父已死了我經不
用此婆羅門以為父也聽各共解王
便聽之時檀膩羯身事事都了欣踊無
量故在王前見二母人共諍一兒詣王

相言時王明黠以智擢計語二母言
今唯一兒二母各之聽汝二人各挽
一手誰能得者即是其兒其非母者
於兒無慈盡力頓牽不恐傷損所生
母者於兒慈深隨從愛護不忍拙挽
王鑒真偽語出力者實非汝子強
摸他兒今於王前道汝事實即向王
首我審虛妄枉名他兒大王聽聖幸
怒虛過兒還其母各尒放去復有二
人共諍白疊詣王紛紜王復以智如
卿之多過吾已釋汝汝家貧窮困苦
理極樹下金金應是我有就用與汝
上斷之時檀膩羯便白王言此諸債
主將我來時於彼道邊有一毒虵慈
時条軟便易還入穴時娇孽苦痛我
不自知何緣有是王告之言所以然
者從穴出時無有衆惱心情和柔身
亦如是虵由在外鳥獸諸事鼠嬈其
身瞋患隆盛身便麁大是以入時尋
穴難前卿可語之若汝在外持心不
瞋如初出時則無此患復白王言道
見女人倩我白王我在夫家念父母
舍若在父舍復念夫家不知所以何
緣乃尒王復荅言卿可語之由汝罪

心於父母舍更畜傍畧汝在夫家念
彼傍人至彼小默還念正畧是以尒
耳卿可語之汝若持心捨邪就正則
無此患又白王言道邊樹上見有一
雉倩我白王我在餘樹鳴聲不好若
在此樹鳴聲哀和不知其故何緣如
是王告彼人所以尒者由彼樹下有
大釜金金是以於上鳴聲哀好餘處無
卿之多過吾已釋汝汝家貧窮困苦
人共諍白疊詣王紛紜王復以智如
金是以住上音聲不好王告檀膩羯
主將我來時於彼道邊有一毒虵慈
勲倩我寄意白王不知何故從穴出
時条軟便易還入穴時娇孽苦痛我
彼金賀易田業一切所須皆無乏少
更為富人盡世快樂佛告阿難尒時
大王阿婆羅提目佉者豈異人乎我
身是也尒時婆羅門檀膩羯者今婆
羅門賓頭盧墮閻是我往昔時勉其
亦如是虵由在外鳥獸諸事鼠嬈其
身瞋患隆盛身便麁大是以入時尋
厄衆施以琢寶令其快樂吾今成佛
復拔彼苦施以無盡法藏寶財尊者
阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十一

次復前行到深水邊不知渡處值一木工口銜斷斤褰衣垂越時檀膩鞠問彼人曰何處可渡彼人應聲荅渡處所其口已開斷斤墮水求覓不得復來捉之共將詣王時檀膩鞠爲諸債主所見催逼加復飢渴便於道次從酤酒家乞少白酒酒家憐愍即便勻與得他酒已上牀飲之不意被下有小兒卧飲酒比竟壓令腹潰尒時兒母復捉不放汝之無道枉殺我兒並共持著將詣王宮到一墻邊內自思惟我之不幸衆過橫集若至王所儻能殺我我今逃之或可得脫作是念已自擲趖墻不意墻後有織老公身墮其上老公即死時織公兒復捉得之便與衆人共將詣王云殺我父次復前行見有一雉住在樹上遥問之曰汝檀膩鞠今欲那去即以上緣向雉說之雉荷報言汝到彼所爲我白王我在餘

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一六三頁中三行品名，資作「無惱指鬘品第四十五」並有夾註「丹本爲五十」。

一　一六三頁中一八行「於是」，資、磧、普、南、徑、清作「於時」。

一　一六三頁下一四行首字「著」，磧、普、南、徑、清作「善」。

一　一六三頁下一五行第六字「降」，諸本作「引」。

一　一六三頁下一九行第三字「逼」，磧、南、徑、清作「避」。

一　一六三頁下末行「瞋情」，諸本作「瞋憤」。

一　一六四頁上一行「酏破」，資、磧、普、南、徑、清作「摑破」。

一　一六四頁上二行第一一字「語」，作「於」。

一　一六三頁中末行末字「餘」，徑、清作「終年」，資、磧、普、南、徑、清作「經年」。

一　一六三頁下一行「終年」，資、磧、普、南、徑、清作「經年」。

一　一六三頁下二行第一一字「是」，磧、普、南、徑、清作「其」。

一　一六三頁下四行第七字「邏」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。

一　一六三頁下九行「經營」，麗作「經紀」。

一　一六三頁下一〇行「内善」，諸本作「内喜」。

一　一六三頁下一一行「於是」，資、磧、普、南、徑、清作「同遊」，普、徑作「周遊」。

一　一六三頁下五行「周迴」，資作「同迴」；磧、普、南、徑、清作「周遊」。

一　一六三頁中二〇行「其子」，資、磧、普、南、徑、清作「其兒」。

一　一六三頁中二一行末字「加」，麗作「無惱指鬘緣品第五十一」；磧、普、南、徑、清作「無惱指鬘品第四十五」（不含石，下同）作「内喜」。

一　一六三頁下一〇行「内善」，諸本

普、南、徑、清作「美」。

一　一六四頁上一一行末字「詮」，資、磧、普、南、徑、清作「談」。

一　一六四頁上一二行末字「喻」，資作「譬」。

一　一六四頁上一三行首字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。又「勞歷」，諸本作「營勞」。

一　一六四頁上一四行末三字至次行首字「人及畜生」，諸本作「人畜」。

一　一六四頁下一四行「奉敬」，諸本作「成已」。

一　一六四頁下一八行「尒生」，諸本作「開悟」。

一　一六五頁上一行「善持」，諸本作「奉教」。

一　一六五頁上一八行「痤陋」，資、磧、普、南、徑、清作「挫陋」。

一　一六五頁中五行「開解」，諸本作「聲」。

一　一六五頁中一九行第七字「見」，諸本無。

一　一六五頁上一三行「化爲」，資、磧、普、南、徑、清作「化作」。

一　一六五頁上一五行「奈得」，諸本作「那得」。

一　一六五頁上二二行「已成」，諸本作「成已」。

一　一六五頁上末行末字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「北」。

一　一六五頁中四行第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　一六五頁中五行第一一字「怨」，資作「忍」；磧、普、南、徑、清作「恐」。

一　一六五頁中八行第一〇字「極」，諸本作「甚」。

一　一六五頁中一〇行「更生」，麗作「顧問」。

一　一六四頁下末行第一三字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　一六五頁中九行第七字「過」，磧、普、南、徑、清作「還」。又末字「棠」，諸本作「棖」。

一　一六五頁中一〇行「極好」，資、磧、普、南、徑、清作「極妙」。

一　一六五頁中一三行第九字「恐」，諸本無。

一　一六四頁中一五行「覩見」，資、磧、普、南、徑、清作「見之」。

一　一六五頁上九行第七字「磬」，諸本作「聲」。

一　一六五頁上一三行「化爲」，資、磧、普、南、徑、清作「化作」。

一　一六五頁上一五行「奈得」，諸本作「那得」。

一　一六五頁上二二行「已成」，諸本作「成已」。

一　一六五頁上末行末字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「北」。

一　一六五頁中四行第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一　一六五頁中五行第一一字「怨」，資作「忍」；磧、普、南、徑、清作「恐」。

一　一六五頁中八行第一〇字「極」，諸本作「甚」。

一　一六五頁中一〇行「更生」，麗作「顧問」。

一　一六四頁下末行第一三字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　一六五頁中九行第七字「過」，磧、普、南、徑、清作「還」。又末字「棠」，諸本作「棖」。

一　一六五頁中一〇行「極好」，資、磧、普、南、徑、清作「極妙」。

一　一六五頁中一三行第九字「恐」，

普、南、徑、清作「汝若」。

一　一六四頁中一一二行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「汝若」。

一　一六四頁上二二行「若汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝若」。

一　一六四頁上二一行「從我」，諸本作「信我」。

一　一六四頁上一八行「尒生」，諸本作「開悟」。

一　一六四頁下二〇行第一一字「問」，麗作「顧問」。

一　一六四頁下末行第一三字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　一六五頁中九行第七字「過」，磧、普、南、徑、清作「還」。又末字「棠」，諸本作「棖」。

一　一六五頁中一〇行「極好」，資、磧、普、南、徑、清作「極妙」。

一　一六五頁中一三行第九字「恐」，

資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一六五頁中一九行「惡賊」，資、磧、普、南、徑、清作「怨賊」。

一六五頁中二二行「已往」，資、磧、普、南、徑、清作「似往」。

一六五頁下一行「其房」，資、磧、普、南、徑、清作「某房」。

一六五頁下一行「聞音聲」，諸本作「聞其音聲」。

一六五頁下六行「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一六五頁下一四行第九字「鬚」，諸本作「鬟」。

一六五頁下一六行第二字「滋」，資、磧、普、南、徑、清作「茲」。

一六五頁下一七行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六六頁上四行「駃師子」，資、磧、普、南、徑、清作「牸師子」。

一六六頁中二一行第一三字「具」，麗作「但」。

一六六頁上一五行首字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「養之」。

一六六頁上一七行「班足」，資、磧、普、南、徑、清作「駮足」。

一六六頁上二〇行第一三字「墮」，麗作「隨」。

一六六頁上末行第一二字「礼」，諸本作「禮禮」。

一六六頁下一三行第三字「覓」。

一六六頁下一八行「蜜捕得之便」，資、磧、普、南、徑、清作「夜恒密捕得便殺之」；麗作「密捕得之」。

一六六頁下一九行「民人」，諸本作「人民」。

一六七頁上二行「斷決」，資、磧、普、南、徑、清作「決斷」。

一六七頁上一行第七字「再」，麗作「又」。

一六七頁上一二行「方臨」，資、磧、普、南、徑、清作「方驗」。

一六七頁上一三行「諸民」，諸本作「諸臣」。

一六七頁上一五行「當自改厲」，資、磧、普、南、徑、清作「當月自勵」；南、徑、清作

「當改自勵」。

一　一六七頁上一八行「知自」，諸本作「自知」。

一　一六七頁中三行「止山林間」，資、磧、普、南、徑、清作「居止林間」。同行末字至次行首三字「飛行搏人」，資、磧、普、南、徑、清作「飛搏取人」。

一　一六七頁中一二行「便足」，麗作「未足」。

一　一六七頁中一三行「所趣若其捕得須陁素彌」，資、磧、普、南、徑、清作「所歸若當捕得須陁素彌」。

一　一六七頁中一四行「活我若作是計已」，諸本作「我等作是濟已」。

一　一六七頁中一五行第三字「王」，諸本作「王王」。

一　一六七頁中一六行「甚有高德」，資、磧、普、南、徑、清作「有高名德」。

一　一六七頁中一七行「有何高德」，諸本作「有何高德」。

一　一六七頁中一八行「知自」，諸本作「自知」。

一　一六七頁中三行「止山林間」，資、磧、普、南、徑、清作「居止林間」。

一　一六七頁中一三字「飛行搏人」，資、磧、普、南、徑、清作「飛搏取人」。

一　一六七頁中一二行「便足」，麗作「未足」。

一　一六七頁中一三行「所趣若其捕得須陁素彌」，資、磧、普、南、徑、清作「所歸若當捕得須陁素彌」。

一　一六七頁中一四行「活我若作是計已」，諸本作「我等作是濟已」。

一　一六七頁中一五行第三字「王」，諸本作「王王」。

一　一六七頁中一六行「甚有高德」，資、磧、普、南、徑、清作「有高名德」。

一　一六七頁中一七行「有何高德」，諸本作「有何高德」。

一　一六七頁中一八行「而往」，資、磧、普、南、徑、清作「欲往」；麗作「往欲」。

一　一六七頁下七行第一三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　一六七頁下一〇行「問言」，資、磧、普、南、徑、清作「言曰」。

一　一六八頁中七行「如舊」，徑作「始舊」。

一　一六八頁中一二行第一〇字「害」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　一六八頁中一三行「過去」，資、磧、普、南、徑、清作「過世」。

一　一六八頁中一四行「善脩」，資、磧、普、南、徑、清作「普被」；麗作「普脩」。

一　一六八頁中一七行「善心」，麗作「善諦」。

一　一六八頁下六行「繼紹」，資、磧、普、南、徑、清作「紹繼」。

一　一六八頁下八行「喜日」，諸本作「喜曰」。

一一六八頁下一〇行「垂憐」，資、磧、普、南、徑、清作「垂降」。

一一六八頁下一八行「親近」，諸本作「漸近」。又「已深」，資、磧、普、南、徑、清作「已染」。

一一六九頁上二行第三字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一一六九頁上三行第一二字「耻」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。

一一六九頁上七行「談論」，資、磧、普、南、徑、清作「談議」。

一一六九頁上八行「用心」，麗作「同心」。

一一六九頁上一二行「爲正」，資、磧、普、南、徑、清作「違政」。

一一六九頁上一五行「驚語」，資、磧、普、南、徑、清作「懼即語」。又第一六行第六字「厲」，資、磧、普、南、徑、清作「勵」。本頁一七行「更治」，諸本作「更始」。

一一六九頁上一九行「不活」，諸本作「必死」。同行「瞋恚憤惋」，資作「瞋憾憤語」；磧、普、南、徑、清作「瞋憾内憤」。

一一六九頁上二二行「自救」。又「當常」，普、南、徑、清作「自拔」，資、磧、普、南、徑、清作「常當」。

一一六九頁下二〇行「承侍」，諸本作「承待」。

一一七〇頁上一六行「自落」，資、磧、普、南、徑、清作「自墮」。

一一七〇頁上末行「免衆厄難」，資、普、南、徑、清作「得免衆厄」。

一一七〇頁中二行「勉救」，諸本作「免救」。

一一七〇頁中六行「提目佉」，資、磧、普、南、徑、清作「提目伽」。

一一七〇頁中六行末三字至次行首「不枉民物」，資、磧、普、南、徑、清作「不枉人民」。

一一七〇頁中九行「將往」，諸本作「將往踐治」。

一一七〇頁中一一行第一〇字「收」，徑作「牧」。又末字「詳」，麗作「相」。

一一七〇頁中一三行「詎冒」，磧、普、南、徑、清作「欺冒」。

一一七〇頁中一三行末字至次行首字「決了」，資、磧、普、南、徑、清作「了決」；麗作「債」。

一一七〇頁中一四行第五字「外」，諸本作「到外」。

一一七〇頁中一五行「遮爲」，諸本作「遮馬」。

一一七〇頁中一六行「值脚即折」，資、磧、普、南、徑、清作「偶值馬脚當手即折馬吏復捉亦共詣王」；麗作「值脚即折馬吏復捉亦共詣王」。

一一七〇頁中一六行第一〇字至本頁下二行第八字「次……借」，諸本殊異，難以對校，茲以宋磧砂藏本原文附於卷末（即一一七二頁上），並校以資、普、南、徑、清、麗。

一一七〇頁下一三行「其脚折」，諸本作「折其脚」。

一一七〇頁下末行「喚汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝喚」。

一一七一頁下一二行首字「憶」，諸本作「意」。

一一七一頁上一一行末字「夫」，諸本六字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「卿到」。又第用」。

一一七一頁上一五行「枉暴」，諸本作「狂暴」。

一一七一頁上一八行首字「超」，諸本本作「逃」。

一一七一頁下一七行末二字至次行首二字「勉其厄衆」，諸本作「免其衆厄」。

一一七一頁下二〇行與卷末經名之間，資、磧、普、南、徑、清有「貧女難陀緣品第五十三」全品經文，此經文見卷第三。

一一七二頁上一行「次復前行到深水邊」，麗作「次行到水」。

一一七二頁中三行「彼人應聲答渡處所其口已開」，麗作「應聲答處其口開已」。

一一七二頁上六行第九字至次行第三字「酒家憐愍即便肉與得他酒

已」，麗無。

一一七二頁上七行末二字至次行首二字「飲酒比竟」，麗無。

一一七二頁上八行第四字「令」，麗作「兒」。

一一七二頁上一一行「逃之」，麗作「逃走」。

一一七二頁上一一行末二字至一四行首字「自擲趒墻不意墻後有織老公身墮其上老公即死」，麗作「自跳躑墻下有織公墮上即死」。

一一七二頁上一四行「云殺我父」，麗無。

一一七二頁上一八行「汝可語王」，麗作「汝若見王」。

一一七二頁上二四行「報曰」，麗作「告曰」。

一一七二頁上二六行「王所」，麗作「王前」。

一一七二頁上二七行第五字至末行第三字「檀膩韝從我借牛云用踐穀不還見付失」，麗作「人借」。

賢愚經卷第十二

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

貧品第四十七　舟本為五十四

師質子摩頭羅世質品第四十七　舟本為五十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時國中有一婆羅門字曰師質居家大富無有子息詣六師所問其因緣六師荅言汝相無兒尒時師質便還歸家著垢膩衣愁思不樂而自念言我無子息一旦命終居家財物當入國王思惟是已益增愁惱婆羅門婦與一比丘尼共為知識時比丘尼見其夫主憂愁燋悴便問之言汝夫何故愁悴如是婆羅門婦即荅之曰家無子姓往問六師六師占相云當無兒以是之故愁憂不樂時比丘尼復語之言六師之徒非一切智何能知人業行因緣如来在世明達諸法過去未来無所障导可往問之必足了知比丘尼去後婦便白夫如向所聞時夫聞已心便開悟更著新衣往詣佛所稽首佛足而白佛言我之相命當有兒不世尊告曰汝當有兒福德具足生長已大當樂出家婆羅門聞歡喜無量而作是言但使有兒以其初生之日奉為瑞應故及比丘僧明日舍食是時世尊默然許之明日時到佛與衆僧往詣其家衆坐已定婆羅門夫婦齊心同志敬奉飲食衆會竟佛及衆僧還歸所止路由一澤中有泉水甚為清美佛與比丘僧便住休息諸比丘衆各各洗鉢有一弥猴来從阿難求索其鉢阿難恐破不欲與之佛告阿難速與勿憂奉教便與弥猴得鉢持至峯樹威滿鉢来奉上世尊世尊告曰去中即便命終魂識受胎已竟奉授世尊世尊受已分布與僧咸共飲之皆悉周遍弥猴歡喜騰躍起舞隨大海於師質家時師質婦便覺有娠日月已足生一男兒面首端正世之少雙當生之時家内器物自然滿峯師質夫婦喜不自勝請諸相師占其吉凶相師占訖而告之言此兒有德甚善無比因為作字字摩頭羅瑟質晉言峯勝以其初生之日峯為瑞應故言峯勝兒年已大求索出家父母戀惜不肯放之兒復懇惻白其父母若必違遮不從我願當取命終不能處俗父母議言昔日世尊已豫記之云當出家今若固留或能取死就當聽之共議已決而告兒言隨汝所志兒大欣踊往到佛所稽首作礼求索出家世尊告言善来比丘鬚髮自墮法衣在身便成沙門因為廣說四諦妙法種種諸理心開結盡得阿羅漢每

出家學道速成無漏阿難長跪重白佛言復有何緣生猕猴中佛告阿難乃往過去迦葉佛時有年少比丘見他沙門跳渡渠水而作是言彼人飄疾熟似猕猴彼時沙門聞是語已便問之曰汝識我不荅言識汝是迦葉佛時沙門何以不識也時彼沙門復語之言汝莫呼我假名沙門諸累皆堅五體投地求哀懺悔由悔過故不墮地獄我沐浴盈滿種種具有形狀羅漢故致五百世中恒作猕猴由前出家持禁戒故今得見我沐浴時阿難及清化得盡諸苦佛告阿難今時年少比丘今摩頭羅瑟質是余時阿難如汝所諸大衆聞佛所說悲喜交懷咸作是語身口意業不可不護緣是比丘不能護口獲報如是佛告阿難長者家内大言因為四衆廣說諸法淨身口意心垢除淨各得道迹有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢有發無上正真道意或有住於不退地者衆會聞法咸共歡喜頂戴奉行

檀弥離品第四十八 丹本為三十五

賢愚經卷第十三 第四張 欝

如是我聞一時佛在王舍城竹園之中時拘薩羅國中有一長者字曇摩貴質豪貴大富無有子息禱祀國中一切神祇求索有子精誠感神婦即懷妊日月期滿生一男兒軀體端嚴世所希有召諸相師占相吉凶相師占之知其有德因為立字名檀弥離年既長大其父命終時波斯匿王即以父爵封之受王封已父時舍宅變成七寶諸庫藏中悉皆盈滿種種具有之影現地中亦爾如是寶水而問之言餘更無地殿前作時王子流離被紕熱病至為困悴諸醫處藥須牛頭栴檀用塗其身當得除愈王即出令唱語國中誰有牛頭栴檀持詣王家市當與千兩金令語盡遍無持来者時有一人啓白王曰拘薩羅國檀弥離長者家内大有時王聞之乘車馬與諸眷屬自往求到檀弥離長者門前時守門人即入白之波斯匿王来在門外長者歡喜即出奉迎請王入宮前見外門純以白銀門内有女面首端正世無有雙踞銀牀紡銀縷小女十人侍從左右時王便問是汝婦耶荅曰非也是守門

賢愚經卷第十三 第五張 時

婢王續問之是小女輩復用何為弥離荅言通白消息次入中門純紺琉璃門内有女面貌端嚴復勝於上左右侍從轉倍前數進入内門純以黃金門内有女顏貌端正轉勝上者坐金牀紡金縷左右侍人復倍上數王亦問之此女人者是卿婦耶荅言非也入到舍内見琉璃地清徹如水屋間刻鏤種種獸形及水亞像風吹動之影現地中亦爾如是實水而問之言餘更無地殿前作池弥離荅言此非水也是紺琉璃即脫手指七寶環釧擲置于地徑到彼際尋壁乃住王見歡喜即共入内昇七寶殿弥離夫人在其殿上所坐之牀用紺琉璃更有妙牀請王令坐弥離夫人眼即淚出王問之言何以淚出不相喜耶夫人荅言王来大善但王衣服有微烟氣令我淚出非是相憎王便問言今從汝家内不然火耶荅言不也王問曰以何煮食荅曰欲食之時百味飯食自然在前王復問言實是非也是守門

賢愚經卷第十三 第六張 欝

便開户及諸窓牖出摩尼珠明踰晝
日時檀弥離跪白王言大王何故勞
屈尊神王告之曰我子流離被病困
篤須牛頭栴檀故来索之弥離歡喜
將入諸藏指示其物七寶珎琦明淨
曜日栴檀積聚不可稱計而語王言
須者取之時王荅言我須二兩便折
與之多少正足即使侍從先送歸國
時王敬念而語之言汝當見佛弥離
荅言云何為佛王曰汝不聞乎迦維
羅衛淨飯王子厭老病死出家學道
道成号佛三十二相八十種好神足
智慧殊挺無比人天中尊故号為佛
弥離聞已深生敬心而問王言今在
何許王荅之曰在王舍城竹園中止
王去之後即往見佛覩佛威顏過踰
國王所歎万倍心懐歡喜頭面作礼
問訊起居佛為說法得須陁洹道長
跪合掌求索出家佛即聽許善来比
丘鬚髮便墮法衣著身重為說法四
諦真法苦習盡道心垢都盡成阿羅
漢尒時阿難及諸比丘合掌白佛問
世尊言檀弥離比丘有何功德生於

人中受天福禄不樂世樂出家未久
即獲道果佛語阿難善聽當說乃往
過去九十一劫時世有佛名毗婆尸
滅度之後於像法中有五比丘共計盟
要求覓靜處當共行道見一林澤泉
水清美淨潔可樂時諸比丘俱共同
聲勸語一人此去城遠乞食勞苦汝
當為福供養我等尒時一人即便許
荅之言有一金為與兒俱生因瑞立
字名曰為護兒漸長大為亦隨大既
可往至人閒勸諸檀越日為送食四
人身安專精行道九十日中便獲道
果即共同心語此比丘緣汝之故我
等安隱本心所願恣汝求之時彼比丘心情歡喜而
作是言使我將来天上人中富貴自
有說言我家舍宅牀榻坐席恣是七
寶或有自說我家屋舍及與園林亦
是衆寶復有說言吾家庫藏妙寶恒
滿如是之比種種衆多是時為護復
自說言我初生日家内自然生一金
為我年長大堪任行来為亦如是於
我無違我恒騎之東西遊觀遲疾隨
意甚適人情其大小便紙是好金時
王子阿闍貰亦在其中聞為護所說
便作是念若我為王當奪取之既得

為護品第四十九　五十六紙

作王便白爲護教使將爲共詣王所
時爲護父語其子曰阿闍貰王罔暴
無道貪求慳悋自父尚虐何況餘人
今者嗄卿將貪卿爲儻能被奪其子
荅曰我此爲者無能劫得父子即時
共乘見王時守門人即入白王爲護
父子乘爲在門王告之曰聽乘爲入
時守門者還出具告爲護父子乘爲
徑前既達宮內尒乃下爲爲王跪拜
問訊安否王大歡喜令就座賜與
飲食粗略談語須臾之頃辭王欲去
王告爲護留爲在此莫將出也爲護
欣然奉教留之空步出宮未久之間
爲浸於地踊出門外爲護還得乘之
歸家經由少時便自念曰國王無道
刑罰非理因此爲故或能見害今佛
在世澤潤羣生不如離家遵修梵行
即白父母求索入道二親聽許便辭
而去乘其金爲往至祇洹既見世尊
稽首作礼陳說本志佛尋許言善來
比丘鬚髮自落法服在身便成沙門
佛便爲說四諦要法神心超悟便逮羅
漢每與諸比丘林間樹下思惟修道

其金爲者恒在目前舍衛國人聞有
金爲競集觀之忩鬧不靜妨廢行道
時諸比丘以意白佛佛告爲阿難欲知尒時治爲人
者今爲護是由於彼世治爲之故從
故致有煩憒婢今可疾遣爲令去爲
護白佛久欲遣之然不肯去佛復告
曰汝可語之我今生分已盡更不用
汝如是至三爲當滅矣尒時爲護奉
世尊教向爲三說吾不須汝是時金
爲即入地中時諸比丘咸共奇怪白
世尊言爲何福德於何福
田種此善根乃獲斯報巍巍如是佛
告阿難及諸比丘若有衆生於三寶
有發無上正真道意者有證不退位
者莫不歡喜敬戴奉行

賢愚經卷第十二　第十一張　𢆶

賢愚經卷第十三　凡十四張　五十七

波婆離品第五十

尒時佛在王舍城鷲頭山
一男兒三十二相衆好備滿身色紫
金姿容挺特輔相見子倍增怡悅即
召相師令占相之相師披看歎言奇
哉相好異滿功德殊備智辯通達出
踰人表輔相益喜因爲立字相師復
問自從生來有何異事輔相荅言甚
怪異常其母素性不能良善懷妊已
來悲矜苦厄慈潤黎元等心護養相
師喜言此是兒志因爲立字号曰弥

勒父毋喜慶心無有量其兒殊稱合
士宣聞國王閻之懷懼懼言曰念此小
兒名相顯美儻有高德必奪我位曇
其未長當豫除滅久必為患作是計
已即勑輔相聞汝有子容相有異汝
可將来吾欲得見時宮內人聞兒暉
問知王敬畜甚懷湯火其兒有舅名波
婆梨在波梨弗多羅國為彼國師聰明
高博智達殊才五百弟子恒逐諮稟
於時輔相憐愛其子懼被其害復作
密計遣人乘象送之與舅舅見弥勒
覩其色好加意愛養敬視在懷其年
漸大教使學問一日諮受勝餘終年
學未經歲普通經書時波婆梨見其
甥甥兒學既不久通達諸書欲為作
會顯揚其美還一弟子至波羅捺語
於輔相說兒所學中道聞人說佛無
會其弟子往至于中索於珠寶欲為設
量德行思慕欲見即往趣佛未到中
間為虎所噉乘其善心生第一四天
波婆梨自竭所有合集財賄為設大
會請婆羅門一切都集供辦餚饍種
種甘美設會已訖大施噠嚫一人各

得五百金錢布施訖竟財物罄盡有
一婆羅門名勞度差宿於後至見波
婆梨我從後來雖不得食當如比例
為我五百金錢波婆梨荅言我物已盡
實不從汝有所愛也勞度差言聞汝
設施有望相授云何空見不垂施惠
若必拒逆不見給者汝更七日頭破
七段時波婆梨聞是語已自思惟言
世有惡呪及餘蠱道事不可稱計惣而言之名為佛也今在
是財物悉盡殆無方計念是愁憂深
以為懼前使弟子終生天者遥見其
師愁悴無賴即從天下現天地大動當生聖人今悉有此
其師言何故愁憂師具以事廣說因
緣天聞其語尋白師言勞度差在
識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所
能而乃憂此今唯有佛寂解頂法無
之復更心難我師波婆梨聞天說
極法王特可歸依時波婆梨年今幾許
佛即重問之佛是何人天即說佛生
迦毗羅衛淨飯王家右脅而生尋行
七步稱天人尊三十二相八十妙好
光照天地梵釋侍御三十二瑞振動
顯發相師觀見記其兩處在家當作
轉輪聖王出家成佛覩老病死不樂

國位踰宮出國六年苦行菩提樹下
破十八億魔於後夜中普具佛法三
明六通十力無畏十八不共悉皆滿
備至波羅捺初轉法輪阿若憍陳如
五人漏盡八万諸天得法眼淨無數
天人發大道意復到摩竭度鬱毗羅
并舍利弗目健連等出千二百五十
比丘以為徒類号曰衆僧功德智能
不可稱計惣而言之名為佛也今在
王舍鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德
自思惟言必當有佛我書所記佛星
下現天地大動當生聖人今悉有此
似當是也即勑弥勒等十六人往見
瞿曇看其相好衆相若備心念難之
我師波婆梨為有幾相如我今者身
有兩相一疑紺青二廣長舌若其識
之復更心難我師波婆梨年今幾許
如我年者今百二十若其知之復更心
念我師波婆梨是何種姓欲知我種
是婆羅門若其荅識復更心難我師
波婆梨有幾弟子如我今者有五百
弟子若荅知數斯必是佛汝等必當
為其弟子令遣一人語我消息時弥

勒等進趣王舍近到鷲頭山見佛足跡千輻輪相晒然如畫即問人言此是誰跡有人荅言斯是佛跡時弥勒等遂懷慕仰能細跡側豫欽渴仰時有比丘尼刹羅持一死屯著佛跡處示弥勒等各共看此汝等欽羨歎慕斯跡踊煞衆生有何奇哉弥勒之等各共前看諦觀形相是自死屯即問比丘尼汝誰弟子比丘尼荅言是佛弟子時弥勒等各自說言佛弟子中乃有是人漸進佛所遥見世尊光明顯照衆相赫然即數其相不見其二佛即為其出舌覆面復以神力令見陰藏見相數滿益以歡喜即奉師勅遥以心難我師波婆梨為有幾相佛即遥荅汝師波婆梨唯有二相一舌紺青二廣長舌聞是語已復更心難我師波婆梨是語已復更心難我師波婆梨有幾許佛遥荅言汝師波婆梨年今幾許佛言我師波婆梨年百二十既聞是已復心念難我師波婆梨是何種姓佛即遥荅汝荅汝師波婆梨有五百弟子於時會

者聞佛所說甚恠如来獨說此語時諸弟子長跪問佛世尊何故而說是言佛告比丘有波婆梨在波婆梨弗多羅國遣十六弟子来至我所試觀我相因心念難是以一一還以荅之時弥勒等聞佛荅難事事如實一無老遠深生敬仰徃至佛所頭面礼訖却坐一面佛為說法其十六人得法眼淨欣喜還白消息淨飯王聞告語諸臣優陁耶来云佛當還莊嚴城内極令清潔塗汙街陌遍豎幢幡饒儲華香當俟供養嚴辦已訖与諸群臣四十八金剛力士住在八面時四天王各在前導時天帝釋與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虚而徃漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人婇女觀見大衆晃朗俱顯佛在中央如星中月王大歡喜不覺下

令就坐恭敬侍佛佛為說法逮阿那含於時世尊尋還就鷲頭山時淨飯王聞佛道成遊行教化多有所度情懷渴仰思得覩覲告優陁耶汝往佛所騰我志意白於悉達汝本有要得道當還願遵徃言時来相見優陁耶到具宣王意佛尋可之七日當徃優陁耶喜還白消息淨飯王聞告語諸臣優陁耶来云佛當還莊嚴城内極令清潔塗汙街陌遍豎幢幡饒儲華香當俟供養嚴辦已訖与諸群臣四十八金剛力士住在八面時四天王各在前導時天帝釋與欲界諸天侍衛其左時梵天王與色界天侍衛其右諸比丘僧列在其後佛在衆中放大光明暉曜天地威踰日月普與大衆乘虚而徃漸欲近王下齊人頭王與臣民夫人婇女觀見大衆晃朗俱顯佛在中央如星中月王大歡喜不覺下頭尋見世尊驚喜踊躍礼拜問訊請

女人輩各懷怨恨佛与大衆雖復還
國男子有幸獨得見聞我曹女人不
蒙恩祐佛知其意即語王言自今已
後令國男女番休聽法一日一更從
是已後蒙度甚多時佛姨母摩訶波
闍波提佛已出家手自紡織豫作一
端金色之氎積心髓即持此氎奉上如
來佛告憍曇弥汝持此氎往奉衆僧
時波闍波提重白佛言自佛出家心
每思念故手紡織規心俟佛雅願垂
愍為我受之佛告之日知母專心欲
用施我然恩愛之心福不弘廣若施
衆僧獲報弥多我知此事是以相勸
佛又言日若有檀越於十六種具足
別請雖獲福報亦未為多何謂十六
比丘比丘尼各有八輩不如僧中漫
請四人所得功德福多於彼十六分
中未及其一將来末世法垂欲盡正
使比丘畜妻俠子四人以上名字衆
僧應當敬視如舍利弗目揵連等時
波闍波提心乃開解即以其衣奉施
衆僧僧中次行無欲取者到弥勒前

尋為受之於後世尊与比丘僧遊波
羅柰轉行化導尒時弥勒著金色氎
衣身既端正色紫金容表裏相稱威
儀詳序入波羅柰城欲行乞食到大
陌上擎鉢住立人民之類覩其色相
到僧中問衆僧言若有檀越請一持
中衣食之短但聽沙門浮美之談亡
失尒許錢財之利夫聞其言情懷悔
恨弥勒知意而語之言汝今能共至
精舍不荅言可尒即時共到精舍将
入波羅柰城欲行乞食到大陌上擎
鉢住立人民之類覩其色相無有厭
足雖皆欽敬無能識者時憍陳如尋
即說言未得尋請将歸辦設飲食食已澡
不如請一淨戒沙門就舍供養得利
弘多舍利弗言設今有人得一閻浮
提滿中弥寶猶不如請一淨戒者就
舍供養獲利弥多目揵連言正使有
人得二天下滿中七寶奢貫不如請一清
淨沙門於舍供養得利極多其餘比
丘如是各各引於方喻比校其利皆
悉多彼時阿那律復自說言正令得
滿四天下寶其利猶復不如請一清
淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然
者我是其證自念過去九十一劫時
世有佛号毗婆尸般涅槃後經法滅
盡時閻浮提有一大國名波羅柰尒
時國中有一薩薄家居巨富無所乏
少有二男兒各皆端正長名波吒小

字阿淩吒父垂命終告勅二子我必不免當即後世汝等兄弟念相承奉合心并力慎勿分居所以然者辟如一束不能獨燃合捉一把燃不可滅今汝兄弟亦復如是共相依恃外人不壞內穆勤家則財業日增囑誡之後氣絶命終兄弟奉教合居數時後阿淩吒婦自心念言今共居止逼難兄家人客知識不得瞻待若當分異各自努力情既無難可辦夫意決急求分居兄見意盛已具向夫說阿淩吒聞婦所言以為不可婦復慇懃勤廣引道理阿淩吒情迴以事白兄兄復引父垂命之言廣示方比不可之理時阿淩吒婦數數勸夫其夫意決急求分居兄見意盛向分家居分異之後阿淩吒夫妻恣情放恣招合伴黨飲噉奢侈不順禮度未經幾年家物耗盡窮窘无計諮兄旬之兄復矜之與錢十万用盡更索如是六返前後凡与六十万錢後復来求兄復呵責云父勅誡汝不承用未經幾時求共分異亘用無度不

可供給前後与汝六十万錢汝不知足復更来求今復更与汝十万錢能有能無更勿来索其弟得責慚愧取錢夫婦改操謹身節用勤心家業財產日廣其後漸富更無乏短其兄淩吒連遭衰艱所在破亡理頓窮無有方計往到弟邊說所罄乏即用求索少錢供足不遠其弟瞋嫌而受即受食訖感其至心遣斯歲儉父子不救能割身分以用見施當為現變令其歡喜即飛虛空身出水火廣現神足還住其前語阿淩吒言欲求何願恣隨汝意見變歡喜踊躍即前至心自立誓言一切衆生多種求財我願世世莫有所乏情有所欲應意而至又願將来得遇上士功德勝汝百千万倍令我於彼得漏盡證神足變化與汝不異求願已訖倍復歡喜時辟支佛還歸所止時阿淩吒即還入澤取薪到見一兎意欲捕取走逐轉近以鐮遥擲即時墮地適欲前取化為死人上其背上急抱其頭盡力推

以奉施之作是念已捨之而去時辟支佛尋知其意即隨其後往到門中阿淩吒見之心用歡喜即為敷牀請令入坐索其自分稨子之糜躬手自持施辟支佛時辟支佛語阿淩吒言汝亦飢渴當共分噉阿淩吒白言我曾世俗食無時節尊日一食但願為受即受食訖感其至心遣斯歲儉父子不救能割身分以用見施當為現變令其歡喜即飛虛空身出水火廣現神足還住其前語阿淩吒言欲求何願恣隨汝意見變歡喜踊躍即前至心自立誓言一切衆生多種求財我願世世莫有所乏情有所欲應意而至又願將来得遇上士功德勝汝百千万倍令我於彼得漏盡證神足變化與汝不異求願已訖倍復歡喜時辟支佛還歸所止時阿淩吒即還入澤取薪到見一兎意欲捕取走逐轉近以鐮遥擲即時墮地適欲前取化為死人上其背上急抱其頭盡力推心自生念此是快士晨見入城今乃却不能令却心懷恐怖悼惶苦惱意欲入城共婦解却復恐人見今不聽

入留待日暮以衣用覆擔負入城往趣其舍已到舍內自然墮地變成一聚閻浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之上徹於王王即遣人往看審實使人到觀見是死人尋還白王是死人耳王問餘人猶言是金甚怪所以重遣人看如是七返來言不定王即自往親往看之見是死人形漸欲壞即問阿淚吒汝見是何荅言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何緣得此於時阿淚吒具以本末向王而說必當由施辟支佛故王聞其語歎言善哉汝得快利值此上人即更賜與拜為大臣如是諸尊彼阿淚吒者即我身是我於彼世以少稈麻施辟支佛因自求願緣是以來九十一劫生天人中無所乏少三尊挺特端正受稱情有所欲應意而至乃至今身在家之時我常優遊不喜世務兄摩訶男常有怨辭我母語言我兒福德摩訶男言我獨勞憲家理田業優閑卧食云何福德其母欲試遣我至田監臨種作令不送食我怪食遲遣人往索母遣人語我云無所有我還白母唯願與我送無所有於時其母聞兒是語即取寶案嚴具器物以襆覆上送以與我令摩訶男逐而看之已到我前發去其襆百味飲食案器悉滿如是餘時在所後乃化同緣之徒於時彌勒聞佛此語從座而起長跪白佛言願作彼彌勒世尊佛告之曰如汝所言汝當生彼為彌勒如來教化悉是汝也於時會中有一比丘名阿侍多長跪白佛我願作彼轉輪之王佛告之曰汝但長夜貪樂生死不覩出耶於時在會一切大眾見佛世尊授彌勒決當來成佛猶字彌勒各皆有疑欲知本末尊者阿難即起白佛彌勒成佛復何造起名字佛告阿難過去無量阿僧祇劫此閻浮提有一大國王名曇摩留支領四千國六万山川八十億聚落二万夫人婇女一万大臣有一小國豐樂最是中國王名波塞奇時佛初出於世在此國中化導衆

生時波塞奇王與諸群臣專供養佛及於衆僧不暇得往朝覲大王貢獻音信亦悉斷替於時大王怯其間絕即遣使者往責所以使者到已宣王言令比年已來人信俱斷汝為人臣何以違常將有異心欲懷逆耶時波塞奇得大王教自知違替靡知所如即往見佛白如是事佛告王言汝勿憂慮但還遣使以誠告言佛在我國朝夕承事是以不暇往覲大王國內財物供佛及僧無有遺餘可以獻貢波塞奇王得佛教已即還報使如佛所語使到見王具道其意大王聞之甚懷慼怒即合諸臣共詳此事諸臣皆言彼王慠慢橫引道理宜合兵衆往攻伐之王即然之合兵躬往前軍近到彼王乃知心懷怖懼急往白佛佛告王言莫用憂慮但自往見宣說前語使波塞奇王即與群臣往到界上見於大王礼問畢訖住在一面大王責問汝何所恃違慢失常不來朝覲波塞奇言佛世難值甚難得覲頃來在國化導民物朝夕侍奉故使違替於

時大王復更重責正使令尒何以斷獻波塞奇言佛有徒衆名曰衆僧戒德清淨世良福田合國所有常用供養無有盈長可以為貢曇摩留支聞此語已告言且住須我見佛見佛來還乃問汝罪即與群臣往至佛所是時如來大衆圍遶各悉靜然端坐入定世世恒作乃至今日功德不盡是以今日復求索作時穿珠師聞說是已尋發無上正真道意其餘會者聞佛所說有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有發無上正真道意者有得

自作願願我由來供養佛及衆僧持此功德擔願將來世世常作轉輪之王如是阿難尒時大王曇摩留支者今弥勒是始於彼世發此慈心自此以來常字弥勒彼波塞奇王今祇陁是乃於彼中常作轉輪王自是以來世世恒作乃至今日功德不盡是以

豆佉　三牟提耶　屋樓陁　末加　晉言苦滅道

門前有樹二烏聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下經由七返誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心即生四天尊者阿難明日時到著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡為狸所煞生矜愍心還白佛言須達家內有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜命終不審識神生處何所唯願如來垂愍見示佛告阿難諦聽諦聽善著心中當為汝說今汝歡喜緣汝授法喜心受持命終之後生四王天此閻浮提五十歲為忉利天上一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼四王天壽五百歲阿難問佛於彼命終復生何處當生何處佛告阿難當生第二忉利天上此閻浮提二百歲為炎摩天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼炎摩天壽二千歲阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難當生第三兜率天上此閻浮提八百歲為彼天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼兜率天壽四千歲阿難問於彼命終當生何處佛告阿難當生第四㝹樂天上此閻浮提千六百歲為彼天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼㝹樂天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第五不憍樂天上此閻浮提三千二百歲為彼天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼第五天壽萬六千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第六天上忽然長大如八歲兒面貌端正殊異光相晃然無有倫匹即自念言我以何福得生此中天福果報便識宿命觀見故身本是禽鳥蒙佛法聲獲妙果介時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十三　第五十九品　第三十三張　髀

阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第四㝹率天上此閻浮提四百歲為彼天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼㝹率天壽四千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難還生此閻浮提八百歲為彼天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼第五天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第六天上忽然長大如八歲兒面貌端正殊異光相晃然無有倫匹即自念言我以何福得生此中天福果報便識宿命觀見故身本是禽鳥蒙佛法聲獲妙果介時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十三　第五十九品　第三十四張　髀

阿難當生第四㝹率天上一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼㝹率天壽四千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難還生此閻浮提八百歲為彼天一日一夜亦三十日為一月十二月為一歲彼第五天壽八千歲阿難又問於彼命終當生何處佛告阿難當生第六天上忽然長大如八歲兒面貌端正殊異光相晃然無有倫匹即自念言我以何福得生此中天福果報便識宿命觀見故身本是禽鳥蒙佛法聲獲妙果介時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

賢愚經卷第十三　第五十九品　第三十五張　髀

心堅固受持之者所獲果報難以為
比尒時阿難及諸大衆聞佛所說歡
喜奉行

賢愚經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢愚經卷第十二
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一七九頁上三行品名及夾註，諸本（不含石，下同）作「師質子摩頭羅瑟質緣品第（「第」，資無）五十四」。

一　一七九頁上一四行「子姓」，諸本作「子息」。

一　一七九頁上二一行「佛足」，諸本作「作禮」。

一　一七九頁中五行第一三字「其」，諸本作「隨念」。

一　一七九頁中一一行「廣說」，諸本作「演說」。

一　一七九頁下一三行第一一字「乏」，經作「之」。

一　一七九頁下一六行「獲得」，諸本作「便獲」。

一　一七九頁下一七行「隨意」，諸本作「隨念」。

一　一七九頁下一九行「還至」，諸本作「已至」。

一　一八〇頁上六行「汝汝」，諸本作「汝」。

一　一八〇頁上七行第九字「也」，諸本無。

一　一八〇頁上九行「脩辦」，諸本作「辦之」。又「聞已毛衣」，諸本作「聞之衣毛」。

一　一七九頁中一四行「去蜂」，諸本作「却其」。又「潔淨」，諸本作「淨潔」。

一　一七九頁下三行「兒年已大」，諸本作「兒已年大」。

一　一七九頁下八行首字「之」，諸本作「許」。

一　一七九頁下九行第三字「踴」，諸本作「躍」。

一　一七九頁下一一行「廣說」，諸本作「演說」。

一　一七九頁下一三行第一一字「乏」，經作「之」。

一　一七九頁下一六行「獲得」，諸本作「便獲」。

一　一七九頁下一七行「隨意」，諸本作「隨念」。

一　一七九頁下一九行「還至」，諸本作「已至」。

一　一八〇頁上六行「汝汝」，諸本作「汝」。

一　一八〇頁上七行第九字「也」，諸本無。

一　一八〇頁上九行「脩辦」，諸本作「辦之」。又「聞已毛衣」，諸本作「聞之衣毛」。

一　一八〇頁上一一行第六字「致」，諸本無。

一　一八〇頁上一五行「交懷」，諸本作「交集」。

一　一八〇頁上末行品名及夾註，諸本作「檀彌離緣品第（「第」，資無）五十五」。

一　一八〇頁中二行末字「貫」，諸本作「貰」。

一　一八〇頁中三行「大富」，諸本作「大姓」。

一　一八〇頁中五行「期滿」，諸本作「斯滿」。

一　一八〇頁中一一行「困悴」，諸本作「困悸」。

一　一八〇頁中一四行第七字「市」，資作「別」；磧、普、南、徑、清作「兩」。

一　一八〇頁下二行「飯食」，諸本作「飲食」。

一　一八一頁上一行「閇户」，資作「開户」。

一　一八一頁上五行「琦琦」，諸本作「珍奇」。

一　一八一頁上六行「曜日」，資、磧、普、南、清作「目」。

一　一八二頁上一〇行「便墮」，諸本作「自墮」。

一　一八二頁上二一行第一一字「盡」，諸本作「去」。

一　一八二頁中一三行第三字「之」，諸本無。

一　一八二頁中一七行第一四字「今」，諸本無。

一　一八二頁中一五行「泥洹」，諸本作「涅槃」。

一　一八二頁中一六行第一三字「從」，諸本無。

一　一八二頁中一七行「象來下入母胎時像」，諸本作「來下入胎時象」。

一　一八二頁下一行品名及夾註，諸本作「象護緣品第（「第」，資無）五十六」。

一　一八二頁下八行「俱生」，諸本作「共生」。

一　一八二頁中末行「人間常生」，諸本作「世間常在」。

一　一八二頁下二行「時侍衛」，諸本作「侍衛護」。

一　一八二頁下一一行品名及夾註，諸本作「波婆梨緣品第（「第」，資

無）五十七」。

一　一八二頁下二〇行末字「甚」，諸本作「其」。

一　一八三頁上一行「喜慶」，諸本作「喜愛」。

一　一八三頁上三行末字「曼」，南、徑、清作「及」。

一　一八三頁上八行「波梨弗多羅」，諸本作「波梨富羅」。

一　一八三頁上九行「智達」，徑作「智遠」。

一　一八三頁上一一行「遣人乘象送之」，諸本作「密遣人乘送之」。

一　一八三頁上一五行「殑甥兒」，諸本作「外甥」。又「諸書」，資、磧作「請書」。

一　一八三頁中四行第一一字「言」，諸本無。

一　一八三頁中一二行「礼畢問訊」，諸本作「礼畢問畢竟」。又「住尼」，諸本作「往尸」。

一　一八三頁中一三行末字「因」，諸本作「由」。

一　一八三頁下三行「不共」，諸本作「不共法」。

一　一八三頁下一一行第一三字「佛」，諸本作「沸」。

一　一八三頁下末行第五字「令」，諸本作「念」。

一　一八四頁上一行「鷲頭山」，諸本作「鷲山」。本頁下二行同。

一　一八四頁上五行第一〇字「著」，磧、普作「者」。

一　一八四頁中三行末五字至次行首字「波婆梨弗多羅」，資、磧、普、南、徑、清作「波梨富羅」。

一　一八四頁下八行「其十六」，諸本作「其十五」。

一　一八五頁上一三行第七字「之」，諸本無。

一　一八五頁上二〇行「俠子」，磧、普、南、徑、清作「挾子」。

一　一八五頁中四行「詳序」，諸本作「庠序」。

一　一八五頁中一八行第二字「今」，諸本作「驚」。本頁下一三行第一四字「一」，諸本無。

一　一八六頁上四行「乃能」，諸本作「乃可」。

一　一八六頁上九行第一四字「逼」，清作「波梨弗羅」；徑作「波梨富羅」。

一　一八六頁上一一行第九字「自」，諸本作「留」。

一　一八六頁上一六行「勸夫」，諸本作「勸動」。

一　一八六頁上二〇行「白之」，資作「白乏」；磧、普、南、徑、清作「白乏」。

一　一八六頁中二行「來求」，諸本作「求索」。

一　一八六頁中六行第五字「艱」，諸本作「難」。

一　一八六頁中七行第二字「頓」，諸本作「次」。又末字「契」，諸本作「闕」。

一　一八六頁中一五行第一〇字「歲」，諸本作「世」。

一　一八六頁中一六行第一〇字「時」，資作「值」。

一　一八六頁中一七行「貧窮」，諸本作「貧乏」。

一　一八六頁中末行「今與」，諸本作「未來事將來之世」。

一　一八七頁上二二行「福德」，諸本作「非德」。

一　一八七頁上末行第一二字「令」，諸本作「全」。

一　一八七頁中六行末字「所」，諸本作「前」。

一　一八七頁中九行「未滅」，諸本作「未滅」。

一　一八七頁中一五行「當來之世」，諸本作「貝也」。

一　一八七頁中二〇行夾註左「具也」，諸本作「色紫金」。

一　一八七頁下一行「十三」，磧、普、南、徑、清作「十六」。

一　一八七頁下二行「六億」，磧、普、南、徑、清作「四億」。同行「九十九億」，資作「九十二億」。

一　一八七頁下五行首字「齊」，諸本作「何由」。

一　一八七頁上一一行「何緣」，諸本作「齊」。

一　一八七頁下一二行第六字「彼」，諸本無。

一　一八八頁上九行「告言」，諸本作「往言」。

一　一八八頁上一三行「具道」，諸本作「具導」。

一　一八八頁上末行「侍奉」，諸本作「奉侍」。

一　一八八頁中四行「盈長」，諸本作「贏長」。

一　一八八頁中七行「靜然」，磧、普、南、徑、清作「靜默」。

一　一八八頁中一七行「往至」，諸本作「往到」。

一　一八八頁下一行第四字「願」，諸本無。

一　一八八頁下一三行品名及夾註，諸本作「二鸚鵡聞四諦緣品第（「第」，資無）五十八」。

一　一八九頁中六行第一一字「不」，諸本作「無」。

一　一八九頁中一五行第六字「生」，

諸本作「是」。

一　一八九頁中二二行第五字「衆」，諸本作「僧」。

一　一八九頁下三行品名及夾註，資作「鳥聞比丘生天緣品五十九」；磧、普、南、徑、清作「鳥聞比丘說法生天緣品第五十九」。

一　一八九頁下五行「尒時」，諸本作「爾時世尊」。

一　一八九頁下七行「清雅妙好」，諸本作「清妙雅好」。

一　一八九頁下九行第五字「茲」，諸本作「慈」。

一　一八九頁下一一行「光相」，諸本作「光明」。

一　一八九頁下一三行「禽鳥」，諸本作「禽獸」。

一　一八九頁下一七行末字「經」，諸本無。

一　一八九頁下二〇行「開解」，諸本作「聞解」。

一　一九〇頁上一行「心堅」，諸本作「此牢」。

趙城縣廣勝寺

賢愚經卷第十三

宋沙門慧覺共威德在高昌譯　攝

五百鴈聞佛法生天緣

如是我聞一時佛在波羅柰國尒時世尊於林澤中為天人四輩之衆敷演妙法有五百羣鴈聞佛說妙法時虛空中有五百羣鴈迴翔尋欲來下音聲深心愛樂隨桓迴翔未曾有而作是言如來出世至世尊所時有獵師張施羅網五百羣鴈隨彼網中為獵師所煞生忉利天父母脇上忽然生長如八歲兒身體端嚴顏貌無比光相明淨脩若金山便自念言我以何因生此天中天人心聰神解即識宿命緣愛法聲果報生天當報其恩即共同時持天花香下閻浮提波羅柰國至世尊所天光明曜猶寶樹林一時曲身礼世尊足合掌白言我蒙世尊說法音聲生在妙處願重矜愍開示道要尒時世尊便為演說四諦妙法天人開悟得須陁洹果即還天上不隨三塗隨緣七生得盡諸漏尒時阿難白世尊言昨夜有天光明照曜礼敬世尊不知其緣願見告示佛告阿難善思念之當為汝說世尊昨日在林澤中為天世人四輩之衆敷演妙法有五百羣鴈愛敬法聲心悅欣慶即共飛來欲至我所隨墮獵師網中於時獵師即取煞之因此善心生忉利天自識宿命故來報恩尒時阿難聞佛所說歡喜踊躍歎未曾有而作是言如來出世寶為奇妙陶演法雨莫不蒙潤乃至禽鳥猶聞法聲獲福乃尒豈況於人信心受持計其果報過踰於彼百千万倍不可為比佛告阿難善哉善哉如汝所說如來出世多所潤益普雨甘露渧潤羣生以是之故當共一心信敬佛法尒時阿難及諸衆會聞佛所說歡喜奉行

五百賈客聞法得道緣

偲不欲見時諸比丘入城乞食人民忿恚咸不與語空鉢而出還到山中白世尊言提婆達多作不善事使諸四輩各興惡心向於沙門今時世尊告阿難言若有衆生起於惡心向諸沙門著染衣人當知是人則便惡心向於過去諸佛辟支佛阿羅漢現在諸佛未来諸佛辟支佛阿羅漢現在諸佛辟支佛阿羅漢以發惡心向於三世諸賢聖故便獲無量罪業果報所以者何染色之服皆是三世賢聖標式其有衆生剃除鬚髮著染衣者當知是人不久當得解脫一切諸苦獲無漏智為諸衆生作大救護若有衆生能發信心於出家者染衣人獲福難量佛告阿難我由往昔於諸出家者染衣人深生信心敬戴之故致得成佛阿難白佛言世尊往昔深心敬染衣人其事云何願樂欲聞佛告阿難善聽當說唯然世尊願樂欲聞佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗捻領八万四千諸小國王世無佛法有辟支佛在於山

間林中坐禪行道飛騰變化福度衆生時諸野獸咸来親附有一師子名号蹉迦羅毗晉言堅檐躯躰金色光相明顯煥然明裂食果噉草不害羣生是時獵師剃頭著袈裟執袈裟內佩弓箭行於澤中見有師子甚懷歡喜而心念言我今大利得見此獸可煞取皮以用上王足得脫貧苦是時師子適值睡眠獵師便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言如此之人在世不久必得解脫離諸苦厄所以者何此染衣者過去未来現在三世聖人標相我若害之則為惡心趣向三世諸賢聖人如是思惟害意還息箭毒兩行命在不久便說偈言

婆奢沙婆呵

人若與嘗者便為共此煞害無異是時獵師素窮求衣國王矜愍與少財物問獵師言師子死時有何瑞應荅言口說八字天地普動無雲而雨天降諸花尒時國王聞是語已悲喜交集信心益猛即白諸臣耆舊智人令解是義時諸人衆都不能解空林澤中有一仙人字奢摩字義僧闍仙人聰明詰達貫練使還白王王即請来仙人于時具為大王解說其義耶羅羅其義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙云剃頭著染衣者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵云剃頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即白八万四千小王悉集一處作七寶高車張師子皮表示一切悉共敬戴燒香散花而以供養極盡忠心後復打金作棺盛師子皮以用起塔尒時人民緣是善心壽終之後皆得生天佛告阿難及四部衆尒時師子由發善心向染衣人十億万劫作轉輪聖王小國王世無佛法有辟支佛在於山是菩薩大士之人我今云何貪賞此

号踰迦毗羅者豈異人乎今我身是也時國王提毗緣供養師子皮故十万億劫天上人中尊貴弟一修諸善本今弥勒菩薩是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是尒時四衆從佛聞說過去因緣心懷歡喜深自惋悼悲歎而言我等愚癡不識明詰生起悪心唯願如来憐愍愚癡聽悔前罪世尊弘慈因為說法四諦微妙隨其宿緣皆獲諸果有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果者有發無上正真道意者是時阿難四部之衆聞佛所說歡喜奉行

孤獨園品第二十四　給孤獨長者受記緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊將侍者阿難入城分衛世尊身上所著之衣有少穿壞將欲以化應度衆生乞食周訖欲還所止有一婆羅門来至佛所為佛作礼覩佛容顏光相殊特見佛身衣有少破壞心存慧施割省家中得少白氎持用施佛唯願如来當持此納以用補衣佛即受之時婆羅門見佛受已心情歡喜倍加踊躍佛哀此人即與授決於當来世二阿僧祇百劫之中當得作佛神通相好十号具足佛授記已歡喜而去國中豪賢長者居士咸興此心云何世尊受彼少施酬以大報作是念已各為如来辦具三衣皆悉豐足復為九万諸比丘衆作七條衣人與一領阿難當知尒時大臣以上衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則我身是我乃世世殖福無獻今悉自得終不虧損時阿難等聞說是已歡喜勤修造諸福業心懷踊躍頂戴奉行

給孤獨品第二十五　給孤獨長者緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時諸比丘夏安居竟往至佛所礼敬問訊佛以慈心慰喻撫恤如是我聞一大臣請佛及僧三月供養佛告賔頭盧吾先已受彼大臣請大人之法不宜中違王即還宮告其臣曰佛處我國吾欲供養云卿已請今可避我我供養訖卿乃請之臣答王言若使大王尒我身命復保如来常住於此復令國土常安無灾若使能保此諸事者我乃息意放王使請王自念言斯事叵辦復更晓曰卿請一日我復一日臣便可之更乎設會各滿所願尒時大臣為彼如来辦具三衣皆悉豐足復為九万諸比丘衆作七條衣人與一領阿難當知尒時大臣以上衣服施佛及僧供養之者豈異人乎則我身是我乃世世殖福無獻今悉自得終不虧時阿難等聞說是已歡喜勤修造諸福業心懷踊躍頂戴奉行

筋力遊薄獄卒逼之躃地便起疲極困乏絶死復甦彼共對者見其困苦興發慈心憐愍此人願白獄卒唯願聽我躬代是人獨挽此車獄卒瞋恚以棒打之應時即死生忉利天阿難當知尒時獄中慈心人者我身是也我乃尒時於彼地獄受罪之時初發如是慈矜之心於一切人未曾退捨至於今日故樂修行慈愍一切尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

頂生王緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊見諸比丘貪於餚好著於名利多畜盈長積聚無猒佛見此已為諸比丘說貪利害夫貪欲者現撿身命終歸三塗受苦無量所以然者吾自憶念過去時由於貪故而便墮落受諸苦惱

尒時阿難長跪叉手前白佛言世尊過去由於貪故而便墮落其事云何世尊告曰乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王

名瞿薩離典斯天下八万四千小國有二万夫人婇女一万大臣時王頂上欻生一皰其形如圓淨潔清徹亦不疼痛後轉轉大乃至如瓠便擘看之得一童子甚為端正頭髮紺青身紫金色即召相師占相吉凶相師占已便荅王言此兒有德雄姿奇特必為聖人主統臨四域因為立字名文陁竭晉言頂生年已長大英德遂著王以一國用封給之大王後時被病困篤諸小王輩皆来瞻省不能自勉遂便薨背諸附庸王共詣頂生而咸啓曰大王已崩願嗣國位頂生荅言若吾有福應為王者要令四天及尊帝釋来相迎授尒乃登祚立擔即下各捉寶瓶盛滿香湯以灌其頂時天帝釋復持寶冠来為著之然後稱揚諸王復勸當詣大國王所治處頂生復言若我有福應為王者國當就我我不就國立擔適竟大國之中所有宮殿園林浴池悉来就王金輪象馬玉女神珠典藏典兵悉亦應集思議阿僧祇劫此閻浮提有一大王巡行國界見諸

人民墾地耕種王問臣吏此諸群生有二万夫人婇女一万大臣時王頂欲作何等便荅王言有形之類由食得存是以種穀欲以濟命王立擔言若我有福應為王者當有自然百味之得一童子甚為端正頭髮紺青身飲食充飽一切使無飢渴作願已竟尋有飲食王更出遊見諸人民紡績經織王復問言作此用為諸人對曰食已自然無以嚴身是故紡織用作服飾王復立擔若我有福應為王者當有妙衣自然而出賑給万民使無窮乏作願已竟應時諸樹悉生種種異色妙服一切人民來得無盡王更出遊見諸羣黎修治樂器王因問之作此何為諸人報言衣食既充乏於音聲所以治此欲用自娛王復立擔若我有福應為王者衆妙樂器當自然至作願適竟應時諸樹若干種伎樂懸在其枝若有須者取而敲之音聲和暢其有聞者無不歡預王德至重万善臻集天雨七寶遍諸國界王問諸臣此誰之德諸臣對曰此是王德亦因民福王復立擔若是民福實當普雨若獨我德齊雨宮內作願適

竟餘處悉斷唯雨宮裏七日七夜其頂生王於閻浮提五欲自娛經八万四千歲時有夜叉踊出毀前高聲唱言東方有國名佛婆提其中豐樂快善無比大王可往遊觀彼界王則久可意欲巡行金輪復轉躡虛而進羣臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王於彼國五欲自恣經八億歲夜又復唱西方有國名瞿耶尼亦復快樂王可至彼王即久然往遊其土食福受樂經十四億歲夜又復唱北方有國名欝單曰其土安豐人民熾盛王可至彼王即往詣留止其中上妙五欲極情恣意經十八億歲夜又復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與羣臣及四種兵乘虛而上四天遥見甚懷恐怖即合軍衆出外拒之竟不奈何還歸所止頂生於中優遊受樂經數十億歲意中復念欲界忉利即與羣衆踊虛登上時有五百仙人住在須弥山腹王之為馬屎尿下落汙仙人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞頂生

王欲上三十三天必是為馬失此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其人衆悉住不轉王復知之即立擯二天而無猒足故致墜落是故比丘夫利養者實為大患當思遠離深求道真阿難白佛此頂生宿殖何福而獲如此無量大報佛告之曰乃往過去不可計劫時世有佛号曰弗沙與其徒衆遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手把大豆當用散婦是其曩世俗之家禮於道值佛心意歡喜即持此豆奉散於佛四粒入鉢一粒住頂由此因緣受無極福四粒入鉢王四天下一粒在頂受樂二天尒時諸弟子聞佛所說有得初果二果三果及阿羅漢者不可稱數受持佛語歡喜奉行

蘇曼女十子緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時須達長者末下小女字蘇曼面首端正容貌寂妙其父憐曰愛特於諸子若遊行時每將共去於是長者將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有欲死諸人来問若後世人問頂生王賓婆落佛從索之奉教便與佛尋於云何命終何以報之王對之曰若有

上書香種穗還以與之女共其父還
歸城裏便行推買種種妙香如佛所
須持詣祇洹躬自擣磨日日如是時
持叉尸利國王遣其一兒使到舍衛
初適他土廣行觀看漸漸展轉復至
精舍見藐曷女在中磨香愛其姿容
欲得為妻即往入城啓波斯匿王云
有此女可適我意願王見賜勿違我
志王問之曰是誰家女荅言是須達
許王言卿自從索吾不能知復重啓
王王若相聽當自求之王言可尒彼
國王兒發遣子弟車乘衆物先歸本
國唯留一為及已在後往至祇洹博
藐曷女累騎而去須達聞之遣人追
逐為走馳速不能及逮即達本土便
為婦後遂懷妊生卵十枚卵後開數
有十男兒形貌姝好與人有異年遂
長大勇健非凡然喜田獵傷害物命
共母矜愍教使莫尒諸子白母射獵
之事敢為快樂母今相遮將為見憎
母復告言吾愛汝等是以因制若當
憎汝終無此言所以者何夫煞生之
罪當入地獄受諸苦惱數千万歲常

為鹿頭羊頭兎頭諸禽獸頭阿傍獄
卒之所獵射無鞅數歲雖思解脫其
罪何由於時諸子白母如母所說為自出
愛生在貴家容貌奇特遭值世尊盡
心從他邊聞母復告言吾昔從佛聞
如此事兒復問母佛者何人幸願具
宣母告諸子佛出現於世教化畢訖
俞王子形相炳著應為聖王猷老病
而般涅槃分布舍利起無量塔時有
出家學道願行成就得無上果巨身
一塔朽故崩壞有一老母而修治之
有年少十人偶見問老母曰何所施
為老母語言斯是尊塔功德弥弘是
以修補欲望善果年少歡喜助共興
功所作已竟擔為母子其十年少願
共同生從是已來九十一劫天上人
中恒為俱生受福快樂常有三事勝
於餘人一者形體端正二者衆所敬
愛三者恒得長壽經尒許時不墮三
塗今遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸
逮應真欲知尒時老母者今藐曷女
是尒時十年少者今十羅漢是佛說
此時其在大會有得須陁洹斯陁含
不荅言未諮佛言斯是我孫我得自在我
化須達復言斯阿羅漢者發大乘意逮不退
今放之於理亦可佛便允然聽使為
道賢駃自落法衣在身便成沙門精
勤大業盡得羅漢斯十比丘甚相欽
敬行則俱進住在同處國中人民莫
不宗戴阿難白佛此十比丘有何福
慶生在貴家容貌奇特遭值世尊盡
於苦際佛告阿難乃往過去九十一
劫有毗婆尸佛出現於世教化畢訖
而般涅槃分布舍利起無量塔時有
一塔朽故崩壞有一老母而修治之
有年少十人偶見問老母曰何所施
為老母語言斯是尊塔功德弥弘是
以修補欲望善果年少歡喜助共興
功所作已竟擔為母子其十年少願
共同生從是已來九十一劫天上人
中恒為俱生受福快樂常有三事勝
於餘人一者形體端正二者衆所敬
愛三者恒得長壽經尒許時不墮三
塗今遇我世沐浴清化諸塵垢盡咸
逮應真欲知尒時老母者今藐曷女
是尒時十年少者今十羅漢是佛說
此時其在大會有得須陁洹斯陁含
不荅言未諮佛言斯是我孫我得自在我
化須達復言斯阿羅漢者發大乘意逮不退
今放之於理亦可佛便允然聽使為
道賢駃自落法衣在身便成沙門精
婆世蹲緣

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中于時此國有大豪長者名尸利蜜其家大富七寶盈溢其婦懷妊月滿生男形容嚴妙世之少雙父母喜慶深用自幸便請相師令占吉凶相師占已語其二親斯子福德榮燄宗族長者益歡情在無量因復勸請便為立字相師問已從有此兒有何瑞應長者報曰其母本來訥口鈍辭即懷此兒談語巧妙踰倍於常便為作字号婆世蹔年歲已大聰才邁羣與其等輩遊行觀看見那羅伎家有一女子面貌淨潔暉容希有心便染著欲得娉娶歸啓父母願為求索父母告言吾是貴姓彼是凡賤高卑非疋如何為婚子情深愛不能自釋重便嘿哀言莫問門户但論其身幸垂顧愍哀為我求若不如志便自損命父母從之遣人往求彼家報言君是大姓我是小人素非儔偶何緣得尒其兒憋憙情猶不息復更遣信重從索之彼家荅言若能如我習種種術歌儛戲笑悉令脩知及於王前試使得中然後乃當共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝數時之間皆已成就是時國王集諸那羅上幢捉窓空中索走如是種種衆多戲事時長者初生一子端正無比當于長者子亦往王邊次應現伎上索而走索走既竟王脫不見復勑更上奉命為之氣力漸劣中道欲墮心中惶懮無所歸依尊者目連陵虛至邊而告之曰如卿今日寧全身命出家學道為寧墮地娶彼女耶尋報之言願自存濟不用女也目連即時於虛空中化作平地其人見已情怖便止因地而下得全身首既蒙安隱喜不自勝隨逐目連往詣世尊礼拜供養佛於是時廣說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨出要寂快心意暢解便得初果因復白佛願得出家奉修正法世尊聽之鬚髮自落法衣在身便成沙門比丘專精禪思遵修正業諸漏得盡成阿羅漢慧命阿難前白佛言婆世蹔沙門往昔之時修何善因今蒙其恩而獲寧濟復何因緣自致應真佛告阿難乃往過去無量之劫波羅柰國有大長者初生一子端正無比當于時其家有人從海中来賣一烏卵是時其家有大長者長者納受經少時閒其卵已成就是時烏子從殼而出一烏鵄毛羽光潤長者愛之用奉長者子亦往王邊次應現伎上索而走索走既竟王脫不見復勑更上奉與子使捉漸漸長大乎相懷念時長者子騎烏背上烏便搭飛處處遊觀情既潸懷多時其長者子聞他國王作那羅伎滿猷還歸其舍日日如是經歷便乘斯烏往至彼聞来下觀看烏往樹上偶見王女情便染愛其時遣信騰說情狀王女然可便與共交作事不密為王所知遣人推捕尋時獲得縛束其身而當斬戮長者子言諸君何為焚勞力煞我聽我上樹自投而死諸人聽許便起攀枝而上乘騎其烏翔虛而去因此烏故得延壽命佛告阿難乃往過去世時長者子今婆世蹔是尒時王女者今伎家女是尒時烏者則目連是過去世時惑色致困由烏得濟今復會遇共相救護貪色垂當死云由目連故致得安隱其婆世蹔所說聰辯成無漏者

乃往過去波羅柰國有一居士見辟支佛来從乞飯居士即時以食施與因復勸請令說經法其辟支佛辭云不能擲鉢虛空踊騰而逝居士念曰斯人神力變化無方然其不能敷宣道化願我後生遭值聖尊勝於此士巨億万倍演散法義無窮無盡令我身者亦獲果證由此因緣今世聰明逮羅漢果佛說是時莫不歡喜有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者有種緣覺根者發菩薩心者皆信佛語頂戴奉行

優波翅提緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時此國有一梵志字阿巴舊提聰明廣學捃古達今往至佛所求作沙門因復啓曰若我出家智慧辯才與舍利弗等者情則甘樂若當不如便自歸家佛尋荅曰卿不如也時彼梵志止不作道還歸其舍世尊於後告衆會言我滅度已一百歲中此婆羅門而當深化逮成六通智慧高遠教化衆生其數如塵佛涅槃後家貧無以餉送且欲停之

時告阿難言我滅度後一切經藏悉付囑汝汝當受持廣使流布世尊既滅阿難持法阿難後時復欲捨身告弟子耶貰鞠言我去世後所有典要汝當讀受其教善惡之念輒投石子初當籌算善念下白惡念下黑優婆翅提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者甚少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已滅逮得初果時彼城中有婬女人遣婢持錢往從買花優波翅提心性質直饒與其花不令有恨婢賣花歸婬女甚恠問其婢言前日買花用錢一種往何以少今何以多將無前女見沒不有恨婬可以少今何以多將無前女聞之遣信請嗄優波翅提自抑不往又復延引終不從命于時婬女與人形躰殊妙大家若見沒不有恨婬時相欺減乎婢荅之言今日花主慈仁守禮平等相與所以饒獲又復其家貧無以餉送且欲停之須大當與年漸長大才器益盛父付財物居肆販賣時耶貰鞠往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優婆翅提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者甚少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已滅逮得初果時彼城中有婬女人遣婢持錢往從買花優波翅提心性質直饒與其花不令有恨婢賣花歸婬女甚恠問其婢言前日買花用錢一種往何以少今何以多將無前女聞之遣信請嗄優波翅提自抑不往又復延引終不從命于時婬女與人形躰殊妙大家若見沒不有恨婬

所着乎尋即對曰吾不愛色而來至此用相憐故来到此耳因為宣說四非常法是身不淨苦空无我一一諦察有何可恃愚惑之徒妄生染想婬女聞法逮法眼淨優波毬提成阿那含時耶世尊復從居士索此少年用作沙弥奉教持與將至精舍授其十戒年滿二十便授具足四羯磨竟得阿羅漢道三明六通皆悉滿具言辭巧妙所演無窮便集衆人欲為說法時魔波旬於會處所而雨金錢衆人竟拾竟不聞法於第二日復集大衆魔雨花鬘以乱衆心於第三日復更集大衆魔王便化作一大魚紺琉璃色口有六牙其一牙上有七浴池其浴池中有七蓮花一蓮花上有七玉女斯諸玉女皆作伎樂其魚為優遊徐步會側衆人顧目情不在法於第四日復集大衆魔王復化作一女人端正美妙侍立尊後衆人注目忽忘法事尊于時尊者尋化其女令作白骨衆人見已乃專聽法得道者衆尊者本来有一狗子日日於耳竊為說法其

猶命終生第六天與魔波旬共坐一牀王思惟此天大德乃與我等為從何沒而来生此尋觀察之知從猶身彼沙門者相廖乃尒遥伺尊者入禪定時持一寶冠著其頭上既從定起覺頂有冠尋便思察知魔所為即以神力感魔使来化其猶屍令似騙餅而告魔言汝遺我冠深謝来意今以不礼於汝魔復謝曰唯願矜愍却以死猶尊者告曰汝起慈心擁護羣生則此死猶變成寶餅若懐悪意則作猶屍魔以畏故恒發善想是時尊者成道已後所化衆生得四果者一人一籌籌籌長四寸如此之籌滿於一房高六丈縱廣亦尒於是衆人歎尊者言尊者福德實為弘博化度羣萌不可稱數尊者告曰吾為畜生時亦化衆生使得聖果何況今日衆會白言不審先世所度云何尊者告曰乃往過去波羅柰國有一仙山五百辟支佛止住其中時有猕猴日来供養奉覲如是佛之於我百千方倍不可為喻如須弥山比彼芥子如大海水方於梵志續在中止諸梵志等或事日月牛跡如師子王喻於野干大小之形

或復事火事日月者翹脚向之其事火者朝夕燃之時彼弥猴見其翹脚便取挽下見其燃火便取滅之弥猴于時端坐思惟諸梵志見自相謂言此弥猴者將為我曹示慈威儀尋各勉身諦察真理心意開解盡得辟支佛道彼弥猴者我身是也衆會復白以何因緣受弥猴身尊者告曰乃往過去九十一劫有毗婆尸佛出現于世有諸比丘在波羅柰仙山中住時有應真登上山巔放脚輕疾有一年少道人而作是言彼行飄速正似弥猴由此因緣五百世中常作弥猴以是之故凡在四輩應自護口勿妄出言尊者優波翅提說此法時一切大會有得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢者種緣覺善根者發大乘心逮不退者不可稱計信受其教歡喜奉行

佛說興起行經卷第十三　第二十八張　贊字号

如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山中尒時城邊有一汪水汙泥不淨多諸蟲穢屎尿臭處國中人民凡鄙之類恒以瑕穢投歸其中有一大亟其形偽劬加有四足於其汪水東西馳走或沒或出經歷年載常處其中受苦無量尒時世尊將諸比丘前後圍遶至彼坑所問諸比丘汝等亦識此亟宿緣所造行不時諸比丘咸皆思量無有能知斯所造行俱共白佛皆云不知時佛告曰汝等當聽吾當用裨佐時以寶施僧令汝舉之今僧為汝說斯所造行過去有佛名毗婆尸出現於世教化已周遷神涅槃彼時彼衆僧見摩摩帝已起惡意即便散去由其欺僧惡口罵故身壞命終墮向鼻獄身常宛轉沸屎之中歷九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經歷年歲未得解脫所以者何過去有佛名曰尸棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子為說本末復次有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍遶至此坑邊示諸比丘說其本末次名曰拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑寶平安還至到衆僧所選衆妙寶嚴上價者用施衆僧既俟飲食若多若少隨意用之於時衆僧受其寶物持用付授僧摩摩帝於後衆僧食具向盡從其求索尒時珎寶當用續食時摩摩帝荅衆僧言賈客前時自與我寶何緣乃索上座維那語摩摩帝檀越前時以寶施僧令汝舉之今僧食盡當用裨佐時摩摩帝瞋恚而言汝曹啖屎此寶是我所有何緣乃索時彼衆僧見摩摩帝已起惡意即便散去由其欺僧惡口罵故身壞命終墮向鼻獄身常宛轉沸屎之中歷九十一劫乃從獄出今復墮此屎尿池中經歷年歲未得解脫所以者何過去有佛名曰尸棄將諸比丘臨過此坑示諸弟子為說本末復次有佛名曰拘留秦亦共徒衆圍遶至此坑邊示諸比丘說其本末次名曰拘那含牟尼佛亦共弟子來至此坑寶平安還至到衆僧所選衆妙寶嚴上價者用施衆僧既俟飲食若多

因緣次第七佛我釋迦牟尼今示汝等因緣本末觀視其垂如是一切賢劫千佛各各皆介將諸弟子到其坻所指示其垂說其曩昔所造因緣時諸比丘聞佛所說心騰毛豎共相勑勗慎謹身口意業信受佛語歡喜奉行

沙彌分別四緣

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時尊者舍利弗晝夜三時恒以天眼觀視世閒誰應度者輒往度之介時有諸估客欲詣他國其諸商人共持一猶至於中路衆賈頓息伺人不看閑靜之時猶便盜取衆賈人肉於時衆人即懷瞋恚便共打猶而折其脚棄置空野捨之而去時舍利弗恩念天眼見此猶身孿躄在地利弗遥以天眼見此猶身孿躄在地飢餓困篤懸命垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至猶所慈心憐愍以食施與猶得其食濟活餘命心甚歡喜倍加踊躍時舍利弗即為其猶具足解說微妙之法猶便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙

弥耶舍利弗言我無沙弥閑卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗聞彼語已即戚在心還至祇洹至年七歲後来求之時婆羅門即於其前慚悔過各時老出家時舍利弗恩念今得人身并獲道果聽為沙弥漸為具說種種妙法心意開解得阿羅漢六道清徹功德悉備時均提沙弥始得道已自以智力觀今已得阿羅漢道沙門儀式悉具足矣時年少比丘聞其所說心驚毛竪惶怖自責即於其前慚悔過各時老比丘即聽懺悔由其惡言五百世中常受猶身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫介時阿難聞佛所說歡喜信受頂戴奉行

賢愚經卷第十三

賢愚經卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一九五頁中三行品名，資、磧、普、南、徑、清作「五百鴈聞佛法生天緣品第（「第」，資無）六十」；麗作「五百鴈聞佛法生天品第五十三」並有夾註「丹本爲六十」。

一　一九五頁中一六行第一一字「身」，作「躬」。

一　一九五頁中一七行品名，資、磧、普、南、徑、清作「堅誓師子緣品第（「第」，資無）六十一」；麗作「堅誓師子品第五十四」並有夾註「丹本爲六十一」。

一　一九五頁下一七行品名，資作「梵志施佛納衣得受記緣品第五十二」；麗作「佛始起慈心緣品第五十三」。

一　一九六頁中一八行「惋惕」，資、磧、普、南、徑、清作「駭惕」。

一　一九六頁下八行「俱閑」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁下一六行「七寶」，清作「十寶」。

一　一九七頁上一四行品名，資作「梵志施佛納衣得受記緣品第六十二」；麗作「佛始起慈心緣品第六十三」。

一　一九七頁下一一行品名，資作「頂生王緣品第六十四」；磧、普、南、徑、清作「頂生王緣品第六十四」；麗作「頂生王品第五十七」並有夾註「丹本爲六十四」。

一　一九八頁上一一三行「尒時」，諸本作「與」。

一　一九八頁上一八行「過去時」，諸本作「過去世時」。

一　一九八頁中一九行「時」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　一九九頁中四行「明裂」，資、磧、普、南、徑、清作「明烈」。

一　一九九頁中一五行第五字「於」，麗作「向於」。

一　一九九頁中一七行末字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「恚施」。

一　一九九頁中一八行「慧施」，諸本作「恚施」。

一　一九九頁中一九行「明烈」，資、磧、普、南、徑、清作「明裂」。

一　一九九頁中二〇行「向於」，諸本作「於」。

一　一九九頁中二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁中三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　一九九頁下三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁上三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁中三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇〇頁下三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁上三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁中三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇一頁下三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁上三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁中三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇二頁下三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁上三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁中三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇三頁下三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁上三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁中三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇四頁下三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上一九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二五行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二六行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二七行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二八行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上二九行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁上三〇行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁中一行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁中二行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁中三行「恚施」，諸本作「慧施」。

一　二〇五頁中四行「恚施」，諸本作「慧施」。

一

本作「過去世時」。

一　一九八頁中三行第五字「勉」，資、磧、普、南、徑、清作「胞」。

一　一九八頁中八行「聖人主」，資、磧、普、南、徑、清作「聖主」；麗作「聖王」。

一　一九八頁中一〇行第三字「用」，南、徑、清作「別」。

一　一九八頁中一二行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　一九八頁中末行首字「君」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。又「巡行」，諸本作「循行」，次頁上六行同。

一　一九八頁下一五行「音聲」，諸本作「音樂」。

一　一九八頁下一七行第一三字「種」，麗作「種種」。

一　一九八頁下二二行第三字「因」，麗作「國」。

一　一九九頁上一三行末字「止」，資作「心」。

一　一九九頁上一七行「軍衆」，資、磧、普、南、徑、清作「徒衆」；麗作「兵衆」。

一　一九九頁上一九行「優遊」，資、磧、普、南、徑、清作「隨遊」。

一　一九九頁中一行「怖畏」，資、磧、普、南、徑、清作「惶怖」。

一　一九九頁中一〇行末字「彈」，諸本作「張」。

一　一九九頁中一四行第四字「視」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　一九九頁中末行「迦葉菩薩」，諸本作「大迦葉」。又第一一字「與」，諸本作「駃速」。又末字「便」，諸本作「便用」。

一　二〇〇頁上一五行「駃速」，諸本作「駛速」。

一　二〇〇頁上二一行「因剉」，資、磧、普、南、徑、清作「相制」。

一　二〇〇頁中二行末字至次行第五字「頂生王」。

一　二〇〇頁中七行「老病」，諸本作「老病死」。

一　二〇〇頁中一〇行「觀知」，資、磧、普、南、徑、清作「觀察」。

一　二〇〇頁中一一行「八」並有夾註「丹本爲六十五」。

一　一九九頁下末行第三字「落」，麗作「果」。

一　二〇〇頁上三行末字至次行第四字「時持叉尸利」，資、磧、普、南、徑、清作「時持叉利」；麗作「於是持叉尸利」。

一　二〇〇頁上一〇行首字「許」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一　二〇〇頁上一三行末字「博」，諸本作「搏」。

一　二〇〇頁上一五行「駃速」，諸本作「便使用」。

一　二〇〇頁上二一行「因剉」，資、磧、普、南、徑、清作「相制」。

一　二〇〇頁中二行末字至次行第五字「其罪何由於時」，諸本作「其何由乎」。

一　二〇〇頁中七行「老病」，諸本作「老病死」。

一　二〇〇頁中一〇行「觀知」，資、磧、普、南、徑、清作「觀察」。

普、南、徑、清作「觀省」。

一　二〇〇頁中一三行「來往」，諸本作「求往」。

一　二〇〇頁中一四行第一〇字「袒」，諸本作「自墮」。

一　二〇〇頁中一七行末字「宜」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　二〇〇頁下九行「偶見問」，資、磧、普、南、徑、清作「自落」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　二〇〇頁下一四行第三字「爲」，麗作「偶見」；麗作「偶行觀見問」。

一　二〇〇頁下末行品名，資作「婆世蹔緣品六十六」；磧、普、南、徑、清作「婆世蹔緣品第六十六」；麗作「婆世蹔品第五十九」並有夾註「丹本爲六十六」。

一　二〇一頁上二行第八字「豪」，麗作「豪富」。

一　二〇一頁上九行「即懷」，諸本作「既懷」。

一　二〇一頁上一一行首字「號」，資、磧、普、南、徑、清作「字」。

一　二〇一頁上一三行「希有」，麗作「希偶」。

一　二〇一頁中二行第四字「彼」，磧作「往」。

一　二〇一頁中八行首字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一　二〇一頁中一〇行「墮地」，資、磧、普、南、徑、清作「探古」；麗作「採古」。

一　二〇一頁中一三字「僅」，麗作「幾」。

一　二〇一頁中末行首字「厄」，諸本作「危」。又末字「思」，諸本作「恩」。

一　二〇一頁下一一行末字「往」，諸本作「住」。

一　二〇一頁上一一行首字「號」，資、磧、普、南、徑、清作「字」。

一　二〇一頁上一三行「希有」，麗作「希偶」。

一　二〇一頁中一七行末字「宜」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　二〇一頁下一三行首字「膳」，資、磧、普、南、徑、清作「敷」。

一　二〇二頁上七行第六字「散」，磧、普、南、徑、清作「根」，麗作「善根」。

一　二〇二頁上一三行品名，資作「優波鞠提緣品六十七」；磧、普、南、徑、清作「優波鞠提緣品第六十七」；麗作「優波鞠提品第六十七」並有夾註「丹本爲六十七」。

一　二〇二頁上二〇行「作道」，資、磧、普、南、徑、清作「學道」。

一　二〇二頁上二二行「深化」，資、磧、普、南、徑、清作「染化」。

一　二〇二頁中五行第一三字「有」，麗作「當有」。

一　二〇二頁中六行第三字「爲」，資、

磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　二〇二頁中七行第一〇字「即」，諸本作「若」。

一　二〇二頁中一四行「生男」，資、磧、普、南、徑、清作「生男子」。

一　二〇二頁中一六行「太子」，諸本作「大子」。

一　二〇二頁中一七行「豐隆」，麗作「興隆」。

一　二〇二頁下一行「才器益盛」，資、磧、普、南、徑、清作「高才器盛」。

一　二〇二頁下六行「甚少」，資、磧、普、南、徑、清作「尠少」。

一　二〇二頁下一五行第一〇字「没」，麗作「復」。

一　二〇二頁下二一行第八字「寔」，資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一　二〇三頁上一三行第三字「髭」，無。

一　二〇三頁上一六行第七字「一」，麗作「一一」。

一　二〇三頁上一八行第一〇字「在」，諸本作「房房」。

一　二〇三頁下一五行第一一字「歎」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。

一　二〇三頁下二二行「涅盤」，資、磧、普、南、徑、清作「徙去」。

一　二〇四頁上一四行第五字「在」，磧作「怨」。

一　二〇四頁上一九行品名，資作「汪水中虫緣品六十八」；磧、普、南、徑、清作「汪水中虫緣品第六十八」；麗作「汪水中虫品第六十一」並有夾註「丹本爲六十八」。

一　二〇四頁中一一行「左右」，諸本作「其山左右」。

一　二〇四頁中一八行第一〇字「請」，資作「諸」；磧、普、南、徑、清作「詣」。

一　二〇四頁中二〇行首字「理」，麗作「竟」。

一　二〇四頁下一行第八字「既」，諸本作「規」。

一二〇四頁下一二行第一三字「歷」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二〇四頁下一三行「十一」，麗作「十二」。

一二〇四頁下一四行「得解」，資、磧、普、南、徑、清作「由得」。

一二〇四頁下一五行「名曰尸棄」，資、磧、普、南、徑、清作「號曰式棄」。

一二〇四頁下一七行第一二字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「俱往」。

一二〇四頁下二一行第四字「邊」，資、磧、普、南、徑、清作「所垂」；麗作「當垂」。

一二〇四頁下二二行「千佛」，麗作「心驚」。

一二〇五頁上三行「心騰」，諸本作「來諸佛」。

一二〇五頁上五行「沙彌均提品名，資作「沙彌均提緣品六十九」；磧、普、南、徑、清作「沙彌均提緣品第六十九」；麗作「沙彌均提品第六十二」並有夾註「丹本爲六十九」。

一二〇五頁上一二行第四字「持」，諸本作「將」。

一二〇五頁中五行「後來」，麗作「復來」。

一二〇五頁中八行末字「意」，徑作「竟」。

一二〇五頁中九行「六道」，諸本作「六通」。

一二〇五頁中一一行「過去」，諸本作「過去世」。

一二〇五頁中二二行第七字「自」，徑作「日」。

一二〇五頁中末行第一二字「皆」，資作「比」。