佛說孛經抄

吳月支國居士支謙譯

必

聞如是一時佛在舍衛國大子名祇有園田八十頃去城不遠其地平正多衆果樹處處皆有流泉浴池其池清淨无有蚊蜂蚤虱蠅蚤居士須達身奉事佛受持五戒不煞不盜不婬不欺不飲酒見諦溝港常好布施賑救貧窮人呼為給孤獨氏須達欲為佛起精舍周遍行地唯祇園好因從請買太子祇言能以黃金布地令閒无空者便持相與須達曰諾聽隨買數祇曰我戲言耳訟之紛紛國老諫曰已許價使不宜復悔遂聽與之須達默念何藏金足祇謂其悔嫌貴自止曰不貴也自念當出何藏金耳即時使人象負金出隨集布地須臾滿四十頃祇感念佛必有大道故使斯人輕寶乃令教齋是止勿復出金園地屬卿我自欲以樹木獻佛因相可這便立精舍已各上佛佛與千二百五十沙門俱止其中是故名祇樹給孤獨園也

其王名畢先匿舉宮中及人民皆共事佛奉諸沙門衣食床卧疾藥所宜世無佛時諸道皆興辟如昏夜炬燭為明天下有佛衆邪皆歇喻若日出火無復光國中本共事五百異道人異道衆邪是時皆廢諸異道人乃共嫉妬謀欲毀佛以堅敬事其女弟子名酸陁利日師莫愁也我能令人不復敬佛事師如故便從今始欲日日莊嚴往來佛邊諸沙門所至一月後可默然我埋祇樹間佯行求索衆人當言數見此女往來精舍即詣王告七吏搜索啼哭出尸道其婬乱無戒行意國人聞是必當捨佛來事諸師諸師曰善女如其言往來一月師使四人共煞埋之分布求已詣闕告言生亡一女衆人悉見日日往來諸沙門所七吏搜求王即勑外部吏與行諸師乃佯徘徊畢三過出尸舉載遍行啼哭曰沙門之法戒當清淨反婬人婦恐事發覺煞而藏之有何道哉國人聞此多有信者惟得道之人知詣

偽耳

佛於是乃勑諸沙門且勿入城七日之後事情當露至八日旦佛使阿難巷至說曰妄語讒人天令口臭詐誣清白死入地獄癡虚自怨長夜受苦國人聞是語皆相謂曰沙門必清淨故佛說此語耳王使人微密伺之見異道家竊相勞賀共賜四人異道人法知經多者得分多一人頑闇得分獨少怒曰當反汝事自共煞人而詐誣佛反與我少伺人得之牽將上闕到以實對即收謀者王與群臣俱出詣佛給孤獨氏諸清信士及國人民無數皆行詣佛到已作礼畢各一面坐王叉手白佛言闕闇此謗莫不同然唯佛至真清淨无量不識其故何緣有此佛告王曰誹謗之生皆由貪嫉而此久有非這今也王曰願欲聞之佛言我宿命无數世時我為菩薩道常行慈心欲度脫万姓時有蒲隣柰國廣博嚴好人民熾盛中有梵志姓瞿曇氏才明高遠國中第一有三子其小子者端正無比父甚奇之為設大會請

諸道人中外親戚抱兒示之衆師相曰是兒好道有聖人相必為國師因名為孛孛幼好學才藝過人悉通衆經及天下道術九十六種死生所趣山崩地動災異禍福醫方鎮厭无所不知能却婬心消伏蠱道或略備有而性慈仁瞿曇沒後二兄嫉之數求分異曰孛幼好學事師消費與分當少母憐念之數曉二子二子不止孛見兄意感自念人生皆為貪苦我若不去者兄終不息因自報母求行學道母便聽之孛即去近明師作沙門於山中自得四意止一慈衆生如母愛子二悲世間欲令解脫三解道意心常歡喜四為能護一切不犯復得四意諸佛所譽一制貪婬二除恚怒三去癡念四得樂不喜逢苦不憂又絶五欲目不貪色耳不貪聲鼻不貪香舌不貪味身不貪細滑能以智慧方便之道順化天下使行十善孝順父母敬事師長諸疑惑者令信道德知死有生作善獲福為惡受殃行道得道見憂厄者為解免之疾病者為施醫

藥服孛教者死皆生天其有郡國水旱災異孛至即平毒害悉除

時有大國安樂饒人王名藍達所任四臣專行邪諂婬盜姦欺侵奪无猒民被其毒王不覺知孛愍傷之往到城外從道人沙陁寄止七日乃入城欲乞食王於觀上見孛年少儀容端政行步有異心甚愛敬即出問訊王曰願道人留意我有精舍近在城外可於中止當給所須孛曰諾王喜曰意欲相屈明日已去日日於宮食孛曰善王還向夫人說孛非恒人汝明日當見之夫人心喜床下有犬犬名賓祇聞之亦喜明旦孛來入宮王與夫人迎為作礼與施金床氍毹氍毹氍毹孛欲就坐犬前舐足王自起行澡水敬意奉食已而俱出到外精舍孛為王說治國政法王大喜歡因請孛留令與四臣共治國事四臣愚怯不習戰陣自知貪濁常恐王聞一臣曰人死神滅不復更生一臣曰貧富苦樂皆天所為一臣曰作善无福為惡无殃一臣自恃知占星宿然皆佞諂不為

忠政孛性聰明高才勇健仁義恭敬信順寡言言常含笑不傷人意清淨無欲節色少事其政不煩豫知災異能侵使鬼神却起死人愛民如子教之以道不得誣酗遊獵畋漁彈射鳥獸煞盜婬欺讒罵佞嫉諍怒埃疑皆化使善其為政後國界安寧風雨時節五穀豐熟衆官承法不復擾民孛體無為獨貴奉佛沙門四道朝暮誦習及其姊子亦賢有志常師仰孛國好學者多依附之王無復憂一以委孛四臣畏忌不得縱橫興嫉妬意謀欲治孛共合財寶人一億數伺王出時以上夫人而自陳曰臣等至意奉家所有及身妻子當為奴婢欲白一事願蒙聽省夫人貪得受其好寶荅謝四臣曰便說之四臣對曰王所奉孛被服麁陋似乞人耳見住過重不念國恩日導夫人惡教王遠房室竊念夫人宜及少壯當有立子念若失時則絶國嗣願熟思惟不除孛者恐後有悔夫人恚曰王信此人不知其惡各且還歸今自憂之比令明日使不

見孛也夫人遣四臣出即以枹子黃面乱頭却卧須臾王還内敗白王夫人不樂王素重之入問爾三夫人不應王即怒曰何人有罪應誅戮者汝欲使我罪誰鄰尒夫人垂泣曰王會不用我言耳王曰便說不違汝也夫人即白王且這出孛来謂我今王老耄不能聽政國中吏民皆伏從我可以畜之共此樂也今反為此乞人所謀故我愁耳王聞是語辭若人噎既不能咽亦不得吐不用恐悔用之恐乱念孛助我已十二年常以忠政憂國除患遠近賴之此國之寶不可治也王曰今治孛者後必大乱為万民故且共忍之夫人便自擲牀下舉聲哭曰不治孛者我當自刺自投樓下不能見也王復曉曰汝亦知法此非小事起共議之夫人還坐王曰道人之法不可以刀杖加之當以漸遣稍減其養明日来者勿復作礼擎捲而已與施木牀於殿下坐炊惡廝米盛以瓦器如是慙愧極自當去王說此時賓祇不悅夫人明旦即以王敕具勑内厨

孛来入宮賓祇於牀下嗟咄吠之孛見猗吠夫人擎捲及所施設即知有謀自念我欲兄害於人人反害我如是當避入深山耳小怨成大不可輕也彼以陰謀我宜慎之凡人身羸行正為强今我自有食鉢水瓶革蓰繖蓋漉水之囊斯足用矣孛食已攝物欲去王驚起曰是何疾也顧謂夫人乃使我失聖人之意即前牽孛問欲何之孛荅曰為王治國十二年矣未曾見賓祇嗟咄如今也是必有謀故欲去耳王曰實有今見孛意覺微甚明願自勑厲當誅惡人不須去也孛曰王前意厚而今已薄及我无過宜以時去夫威有衰合會有離善惡無常禍福自追結友不固不可與親親而不節久必泄瀆如取泉水掘深則濁近賢成智習愚益惑數見生慢疎則成怨善友接者往来以時親如有敬久而益厚不善友者假求不副巧言利辭苟合无信接我以礼當以敬報待我以慢當即遠避有相親愛迴相憎者愛時可附憎不可近敬以親

善戒以遠惡善惡无別非安之道人無過失不可妄侵惡人事已不所納前人欲疎已不可强親恩愛已離不可追思鳥宿枝折知更求栖去就有宜何必守常朽枝不可攀乱意不可犯人欲相惡相見不懽唱而不和可知為薄人欲相善緩急相赴言以忠告可知為厚善者不親惡者不疎先敬後慢賢愚不別不去何須夫人初拜今但擎捲若我不去將見罵逐初施金座今設木牀初威寶器今用瓦甌初飯粳粮今惡廝米我不去者且飯委地知識相遇主人覩之一宿如金罽宿如銀三宿如銅證現如此不去何待王曰國豐民寧孛之力也今棄去者後將荒壞孛曰天下有四自壞樹繁花果還折其枝虺虵含毒反賊其軀輔相不賢害及國家人為不善死入地獄是為四自壞經曰惡從心生反以自賊如鐵生垢消毀其形王曰國无良輔實須恃孛若欲相委是必危殆孛曰凡人有四自危保任他家為人證佐媒嫁人妻聽用邪言

是為四自危經曰愚人作行為身招
患怏心放意後致重殃
王曰我師友孛常在不輕當原不及
莫相捐去孛曰友有四品不可不知
有友如花有友如稱有友如山有友
如地何謂如花好時挿頭萎時捐之
見富貴附貧賤則棄是花友也何謂
如稱物重頭低物輕則仰有與則敬
无與則慢是稱友也何謂如山辭如
金山鳥獸集之毛羽蒙光貴能榮人
富樂同歡是山友也何謂如地百穀
財寶一切仰之施給養護恩厚不薄
是地友也王曰今我自知志思淺薄
聽用邪言使孛去也孛曰明者有四
不用邪偽之友佞諂之臣嫉嫉之妻
不孝之子是為四不用經曰邪友壞
人佞臣乱朝嫉婦破家惡子危親王
曰相與愛厚宜念舊好不可孤棄也
孛曰有十事知愛厚遠別不忘相見
喜歡美味相呼過言忍之聞善加歡
見惡忠諫難為能為不相傳秘惡事
為解貧賤不棄是為十愛厚經曰化
惡從善切磋以法忠正誨勵義合友道

王曰四臣之惡乃使孛恚不復喜我
孛曰有八事知不相喜相見色變眄
睞邪視與語不應說是言非聞衰怏
之聞咸不喜毀人之善成人之惡是
為八事經曰平鬪煞人尚有可原懷
毒陰謀是意難親
王曰是我頑弊不別明闇惡人所誤
遂失聖意孛曰有十事知人為明別
賢愚識貴賤知貧富適難易明廢立
審所任入國知俗窮知所歸博問多
識達於宿命是為十事經曰緩急別
友戰鬪見勇論議知明穀貴識仁王
曰自我得孛中外怗安今日相捨永
無所恃孛曰有八事可以怗安得父
財有善業所學成友賢善婦貞良子
孝慈奴婢順能遠惡是為八事經曰
生而有財得友賢怏諸惡无犯有福
祐怏王曰聖人之言誠无不怏孛曰有
八事怏與賢從事得諮聖人性體仁
和事業日新忿能自禁慮能防患道
法相親友不相欺是為八事經曰有
佛興怏演經道怏衆聚和怏和則常安
王曰孛常易諫今何難留孛曰有十

不諫慳貪好色朦籠急暴拓突疲極
憍恣喜鬪專愚小人是為十經曰法
語專愚如與韻談難化之人不可諫
曉王曰如我憍恣不能遠色孛得无
為不復與我語乎孛曰人不與語有
十事懈慢魯鈍憂怖喜預著慙吃吻
仇恨凍餓事務禪思是為十事經曰
能行說之可不能勿空語虛偽無誠
信明喆所不顧
王曰惡婦美姿巧於辯令如有外蛛
率何用知孛曰有十事可卒知頭乱
髻傾色變流汗高聲言笑視瞻不端
受彼寶飾闚看垣牆坐不安所數至
隣里好出野遊喜通婬女是為十事
經曰婦女難信利口惑人是以高士
遠而不親
王曰人情所近親信婦人不知其惡
孛曰人有十事不可親信主君所厚婦
人所親怙身强健恃有財產大水漬
處故屋危牆蛟龍所居辜較縣官宿
惡之人毒害之虫是為十經曰謂酒
不醉謂醉不乱君厚婦愛皆難保信
王曰如孛所語愛習生惡是可嫉也

孛曰可嫉有五麁口傷人讒賊喜鬪燋嘵不媚嫉妬呪詛兩舌面欺是為五經曰施勞於人而欲蒙祐殃及其軀自遘廣怨

王曰何所施行人所愛敬孛曰愛敬有五柔和能忍謹而有信敏而少口言行相副交久益厚是為五經曰知愛身者慎護所守志尚高遠學正不昧

王曰何者為人所慢孛曰見慢有五鬚長而慢衣服不淨空无志思婬態無札調戲不節是為五經曰攝意從正如馬調御无憍慢習天人所敬王曰願孛留意共還精舍孛曰有十不延於堂惡師邪友蔑聖反論婬姝嗜酒急弊長者无反復子婦女不節婢妾莊飾是為十經曰遠避惡人婬荒放逸酗酗妬賢毀道害我樂四方无事今日去者國中必嗟孛曰有八事可以安樂順事師長率民以孝謙虛下下仁和其性救危赴急恕已愛人薄賦節用赦恨念舊是為八事經曰修諸德本慮而後行唯濟人命終身安樂王曰吾常念孛豈有

忘時孛曰智者有十二念雞鳴念悔過作福早起念拜親礼尊臨事念當備豫所止念避危害言語念當至誠見過念以忠告貧者念哀給護有財念行布施飲食念以時節食人念以平均御衆念用恩賜軍具念時繕治是為十二經曰修治所務慮其備豫事業日新終不失時

王曰安得大賢使留孛乎孛曰大賢有十行學聞高遠不犯經戒敬佛三寶受善不忘制慾怒癡習四等心好行恩德不擾衆生能化不義善惡不亂是為十行經曰明人難值而不比有其所生處族親蒙慶王曰我過重矣畜養惡人使孛恚去孛曰大惡有十五好煞刼盜婬姝詐欺諂諛虛飾佞讒誣善貪濁放恣酗酗妬賢毀道害聖不計殃罪是為十五經曰姦虐饕餮怨譖良人行已不正死墮惡道王曰曉孛不止使我慙愧孛曰有十可愧君不曉政臣子無礼受恩不報過不能改兩夫一妻未嫁懷姙習不成就如人杖兵不能戰鬪壓人觀布施奴

婢不能使是為十經曰世儻有人能知慙愧是易誘進如策良馬王曰吾始念曰知有道者為難屈也孛曰有十二難任使專愚難怯弱御勇難仇恨共會難寡聞論議難貧窮負債難軍無師將難事君終身難學道不信難惡望生天難生值佛時難得聞佛法難受行成就難是為十二經曰人命難得值佛時難法難得聞聞能行難王曰今與孛談益我有智孛曰略說其要人所當知有四十五事修其室宅和其家內親於九族信於朋友學從明師事必成好才高智遠宜守以善富貴行恩治產宜慎有財當廣方業子幼勿付財相善與交苟合莫信財在縣官當早憂出賣買交易以誠勿欺凡所投止必先行視所往當知貴賤入國當親善人客宜依豪无與強諍故富可求復素貧勿大望寶物莫示人匿事莫語婦為君當敬賢厚勇取忠信清者可治國趣事能立功教化之紀孝順為本師徒之義貴和以敬欲多弟子當務義誨為醫當有

効驗術淺不宜施用病瘦當隨醫教飲食取節便身知識美食當共博戲莫財命抵所施假貸當手自付證佐從正勿枉无過諫怒以順避惡以忍人无貴賤性和為好道以守戒清淨為上天下大道无過泥洹泥洹道者无生老病死飢渴寒熱不畏水火怨家盜賊亦无恩愛貪欲衆惡憂患悉滅故曰滅度王當自愛我今欲退

王曰孛欲去者寧復有異誡乎孛曰譬如大水所蕩突處雖百歲後不當於中立城郭也其水必復順故而來宿惡之人雖欲行善故不當信本心未滅或復為非不可不戒人所欲為譬如穿池鑿之不止必得泉水事皆有漸智者見微能濟其命如人健泅截流度也

王曰前後所說我皆貫心舉國士女靡不歡喜舊惡伍伏無敢言者願聞其言儻遺異人何知其明孛曰明者問對種種別異言無不善師法本正以此知之明人之性仁柔謹懿溫雅智博衆善所仰无有疑也觀其言行心口相應省其坐起動靜不妄察其出處被服施為可足知之與明智談宜得其意得其意難如把刃持毒不可不慎也王曰欲事明者不失其意為之柰何孛曰敬而勿輕聞受必行明者識真體道无為知來今往古一歸空无人物如化少壯有老強健則衰生者必死富貴无常是故安當念危盛存無常善者加愛不善黜遠雖有仇恨不為施惡柔而難犯弱而難勝明人如是不可慢也

王曰盡心愛敬以事明智寧有福乎孛曰智者法聖以行其仁樂開愚朦成人之智治國則以惠施為善修道則以導人為正國家急難則能分解進退知時无所怨尤恩廣施大不望其報事之得福終身無患王其勿疑治政之法不可失道勸民學善益國寀厚王曰誰能留孛我心愁慘忽忽如狂垂泣向孛懺悔解過孛曰如人不能泅不當入深水欲報仇者不當豫嬈親厚中諍後更相謝雖知和解善不如本無諍也善不能賞反聽讒言我如飛鳥止无常處道貴清虛不宜人間如野火行傍樹為燋激水破舩毒虫害人與智從事不當擾也草木殊性鳥獸類分白鶴自白鸕鷀自黑我與彼異無欲於世如田家翁生習山藪與之好衣為無益也天下有樹其名反戾主自種之不得食實他人竊取果則為出今王如是善安國者而見驅逐佞偽敗政反留食祿賓客久留主人厭之我宜退矣王曰人命至重願垂憶念今欲自力事孛勝前孛曰王雖言之猶不得施夫人意惡我不宜留天下家家皆有炊食沙門所以持鉢乞者自樂除貪全戒无為遠罪咎也王曰今孛既去莫便斷絕願時一來使我不恨孛曰如俱健者猶復相見且欲入山以修其志夫近而相念惡不如遠而相念善智者以譬喻自解請說一事譬如有人以蜜塗刀猶得舐之以傷其舌坐貪小甜不知瘡痛四臣如是但美其口心如利刀王甚戒之自今以後若有驚恐常念孛者衆畏必除孛復言曰鵰梟樂

塚群鼠糞居百鳥栖樹鶴處汙池物各有性志欲不同我好无為如正樂國器雖麁弊不可便棄各有所貯愚賤不肖亦不可棄各有所用王當識此我猶知人言意所趣如鳥集樹先後下枝開關趣上見賓祇吠以知中外有謀意欲厭故更受新也孛白請退即起出城王與夫人啼泣送之人民大小莫不號怨王行具問孛誰可信者孛白我姊子賢善可與諮議時時共出巡行國中觀民諷俗可知消息王日受教即與傍臣人民為孛作礼於是別去孛去之後四臣縱横於外以佞辯為政夫人於內以嫉蠱事王王意迷惑不復憂國奢婬好樂晝夜耽荒衆官群寮發調受取無有道理正平市買不復雇直强者陵弱轉相抄奪至相煞傷不畏法禁良民之子掠為奴婢六親相失迸竄苟活灾異相屬王不能知風雨不時所種不收國虛民窮飢餓滿道歌詠怨聲感動鬼神人民愁怖亡去略盡號泣而行莫不思孛孛如鶴鷹臨衆鳥上墜伏

蒭人慈育民物如天帝釋孛姊子道人後適他郡見國荒乱聚落毀壞人民單索還為王說大臣不政放縱刼盜掠煞无辜殘虐无道人怨神怒天屢降灾遠近皆知而王不覺今不早畜且無復民王乃驚曰果如孛戒我所任老如狼在羊中知民當散如犇車逸馬道人既告何以教之道人曰孛去國乱皆由新臣王宜更計國尚可復願一循行目見耳聞當知其實王即與道人私出案行國界見數十童女年皆五六十衣服弊壞呼嗟而行道人問曰諸女年大何以不嫁荅曰當使王家窮困如我使也道人曰汝言非也王者位尊何能憂汝女曰不然王治不政使國飢荒夜則困於盜賊晝則窮於胥吏衣食不供誰當嫁娶我也王復前行見諸老母衣不蓋形身羸目瞋啼哭而行道人問曰皆有何憂荅曰當使國王窮盲如我怳耶道人曰是言非也老自目瞋王有何過諸母曰我夜為盜所刼晝為吏所奪窮行採薪觸犯毒螫使我如

此非王惡耶王復前行見一女人跪搆牛乳為牛所蹋躃地罵曰當蹋王婦如我使也道人問曰牛自蹋汝王家何過荅曰王治不政使國荒乱盜賊不禁令我善牛見奪為弊牛所蹋非王惡耶道人言汝自無德不能搆牛女曰不然若王家善孛自當留國不乱也王復前行見烏啄蝦蟇蝦蟇罵曰當使惡王見敢如我使也道人曰汝自為烏所敢王當護汝耶荅曰不堅護也王無恩澤政治不平祭祀廢絶天旱水竭故使我身烏見敢耳蝦蟇喚曰知為政者棄一惡人以成一家棄一惡家以成一鄉不知政者民物失所天下怨訟道人曰百姓无罪呼嗟感天神使蝦蟇降語如此王自具見宜退惡人改往修來興民更始如種善地雨澤以時何憂不熟王曰今當任誰道人言宜急請孛孛仁聖知時反國必安王還即遣使者入山請孛言若孛不還者當向叩頭道我自知怨負万民憂不能食須待孛到孛素慈仁憂念十方知我國荒想必來也使

者受命往到孛所稽首白言大王慇
懃致敬無量自知罪過深重違失聖意
使國荒乱百姓窮困涕泣思孛不能飲
食願垂愍念一来相見也孛哀人民
故隨使者還道見死猕猴故剥取其皮
欲以生語國人聞孛来皆出界迎孛到
城外止故精舍王出相見作礼問訊畢
一面坐叉手謝孛言宀頑不及虐負万
民請自悔勵幸遂原之孛曰甚善四
臣過耳語孛曰卿等无過何不公談
四臣恚曰凡為沙門欲望天福人皆
稱善不當煞猕猴取其皮也孛曰卿
等自迷惑不別真偽耳是非好惡天
恚知之苦樂有本不可强力為悪罪
追雖久不解作善福隨終不敗亡禍
福在己愚謂之遠以我剥皮而煞猕
猴難此似是卿曹默默為姦不止相
教事耶言命在天謂善无益為悪無
殃禍福之報自然如響應隨聲非
從天墮卿等作悪豈不自識雖欲誣
之自然不聽此非諫我為自中耳卿
一人言人死神滅不復生者是聖語
耶從意出乎自欲為悪反言作善无

福為悪无殃夫天之明象日月星辰
列現於上誰為之者四臣默然孛復
曰天地之間一由罪福人作善悪如
影隨形死者棄身其行不亡辭如種
穀種敗於下根生莖葉實出於上作
行不斷辟如燈燭展轉然之故炷雖
消火續不滅行有罪福如人夜書火
滅字存魂神隨行轉生不斷卿曹意
志自以為高如人煞親可无罪乎四
臣荅言夫蔭其枝者不摘其葉何況
煞親而當无罪孛曰然卿難我似是吾
取死皮而尚訊之卿曹所為法當去何
卿一人言人死神滅不復生一人言苦
樂在天一人言作善无福為悪無殃一
人自怙知占星宿外陽為善内陰為姦
辟如偽金其中純銅貌飾美辭心行讒
賊如狼在羊中主不能覺天下悪人亦
稱為道被鬚卧地道說經戒專行諂
欺貪利欲得愚人信伏如雨掩塵群
嫉相厭如水流溢不時入海多所傷
敗惟有聖人能濟天下化悪授善莫
不蒙祐若善无福悪無殃者古聖何
故造制經典授王利劒夫行有報其

法自然善者受福悪者受殃天之所
疾禍无久遲陰德雖隱後无不障故
國立王王政法天任賢使能賞善伐
姦各隨其行如響應聲人死神去隨
行往生如車輪轉不得離地信哉罪
福不可誣也人行至誠鬼神助之悪
雖不覺終必受殃故當戒慎遠悪知
慙若皆為善禀氣當同不善者多或
有不平或壽不壽多病少病醜陋端
正貧富貴賤賢愚不均至有盲聾瘖
瘂跛蹇隆殘百病皆由宿命行悪所
致其受百福人所樂者則是故世行
善使然積德忠政故有日月星辰有
天有人帝王豪貴是明證也何可言
無宜熟思之勿謂不然孛說是時王與
臣民无不解悅孛復曰古昔有王名為
猶獵池中生甜魚甘而少骨王使一
人監護令日獻八魚其監亦日竊食
八魚王覺魚減更立八監使共守護
八監又各日竊八魚守之者多魚為
之盡今王如是所任不少為乱益甚
辟如人擿生果既亡其種食之无味
王欲為治不用賢人既失其民後又

無福治國不正則使天下有諍奪之心如人治產不勤用心則財日耗國有勇武習戰陣者不足其意則弱其國為王不敬道德不事高明生則賢者不歸死則神不生天掠然无辜使天下怨訟則天降災身失令名治國以法為政得忠敬長愛少孝順奉善現世安吉死得生天譬如牛行其道直正餘牛皆從尊貴有道率下以正遠近伏化則致太平為君當明探古達今動靜知時剛柔得理慧下利民有施平均如是則世世豪貴後可得泥洹之道衆坐皆喜稱善无量王即避坐稽首白言今孛所語辭如疾風吹却雲雨幸卒慈念垂化如前孛即起行隨王入宮四臣愚癡於是見廢孛復治國恩潤滂流風雨時節五穀豐熟人民歡喜四方雲集上下和樂遂致太平佛言時孛者今我身是也姊子道人則阿難是時王藍達今卑先匿是時夫人則好首是時大賓祇者車匿是時四大臣則今四道人慈好首者是時語鍛墓者今得羅漢漚陁耶

孛經抄　第二十五張　必

是我為菩薩世世行善勤苦積德无央數劫為万民故今自致得佛所願皆得諸值我時聞經法者宜各精進為善勿懈佛說是已有三億人得踐道迹皆受五戒歡喜奉行

佛說孛經抄

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

孛經抄　第二十六張　必

佛說孛經抄

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七三九頁上一行經名，石作「佛說孛經抄」；磧、普、南作「佛說孛經抄」；並有夾註「亦云孛經抄，或作鈔」；經、清作「佛說孛經」並有夾註「亦云孛經抄」。

一　七三九頁上二行譯者、石、資、磧、普、南作「吳月支優婆塞支謙譯」；二譯」。

一　七三九頁上三行「大子」，諸本作「太子」。

一　七三九頁上五行第七字「皆」，資、磧、普、南、經、清無。

一　七三九頁上五行第一三字至六行首字「其池清淨」，諸本作「其中潔淨」。

一　七三九頁上七行第四字「受」，資、磧、普、南、經、清無。

一　七三九頁上一〇行第七字「唯」，石作「唯有」。

一　七三九頁上一二行第一二字「買」，諸本作「價」。

一　七三九頁上一三行「紛紛」，石作「紛紜」。

一　七三九頁上一六行第四字「自」，石作「我自」。

一　七三九頁上一六行第一一字「耳」，普作「百」。

一　七三九頁上一九行第三字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「尒祇曰」。

一　七三九頁上二〇行第八字「獻」，石作「施」。

一　七三九頁上二〇行第一三字「這」，諸本作「適」，下同。

一　七三九頁上末行第九字「名」，諸本作「名曰」。

一　七三九頁中四行第六字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「異道」。

一　七三九頁中五行「衆邪」，石作「邪道」。

一　七三九頁中九行第二字「酸」，磧、普、南、徑、清作「孫」。

一　七三九頁中九行第六字「師」，石作「大師」。

一　七三九頁中九行第九字「也」，石作「憂」。

一　七三九頁中一一行「莊嚴往來佛邊」，資作「莊嚴往詣佛」；磧、普、南、徑、清作「粧梳衣服往詣佛」。

一　七三九頁中一七行第八字「求」，石作「求索」。

一　七三九頁中一九行「吏與行」，石作「吏民輿共俱行」；磧、普、南、徑、清作「吏與共按行」。

一　七三九頁中二〇行第一一字「轝」，資作「輿」；磧、普、南、徑、清作「與」。

一　七三九頁中末行「之人知諂」，資、磧、普、南、徑、清作「人知詐」。

一　七三九頁下二行首字「佛」，石無。

一　七三九頁下四行「巷至」，磧、普、南、徑、清作「至巷」。

一　七三九頁下七行第六字「語」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三九頁下一一行末字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　七三九頁下一二行第一三字「俱」，石作「供」。

一　七三九頁下一三行末字「民」，石無。

一　七三九頁下一四行第八字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三九頁下一五行「白佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　七三九頁下一五行第一三字「冈」，磧、普、南、徑、清作「惘」。

一　七三九頁下一七行第一三字「而」，石作「如」。

一　七三九頁下一八行第二字「有」，磧、普、南、徑、清作「矣」。

一　七三九頁下一九行首字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三九頁下末行第六字「父」，石作「父母」。

一　七四〇頁上一行末字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「相視」。

一　七四〇頁上一〇行第一二字「苦」，磧、普、南、徑、清作「苦所逼」。

一　七四〇頁上一〇行第一四字「若」，諸本無。

一　七四〇頁上一二行第八字「近」，石、資作「追」；磧、普、南、徑、清作「追就」。

一　七四〇頁上一二行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「便於」。

一　七四〇頁上一三行第七字「止」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四〇頁中一行第二字「服」，諸本作「用」。

一　七四〇頁中一行第八字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　七四〇頁中一行第一三字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「國縣邑」。

一　七四〇頁中九行第六字「意」，資、磧、普、南作「住」。

一　七四〇頁中一一行「日日」，磧、普、南、徑、清作「日」。

一　七四〇頁中一二行第一二字「人」，石作「之人」。

一　七四〇頁中一三行第二字「當」，石作「自當」。

一　七四〇頁中一五行「𨑹𨑹」，石作「𨑹𨑹」；資、磧、普、南、徑、清作「𨑹𨑹」。

一　七四〇頁中一六行第一一字「起」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四〇頁中一七行第四字「食」，石作「食孛食」；資、磧、普、南、清作「食食」。

一　七四〇頁中一八行「喜歡」，諸本作「歡喜」。

一　七四〇頁中一八行「因請孛留」，石作「因即請孛」；資、磧、普、南、徑、清作「因請孛」。

一　七四〇頁中末行第二字「臣」，石作「臣曰」。

一　七四〇頁下二行第三字「寘」，諸本作「寡」，下同。

一　七四〇頁下四行「役使」，資、磧、普、南、徑、清作「役」。

一　七四〇頁下五行第五字「訹」，資、磧、普、南、徑、清作「酗」。

一　七四〇頁下一三行第一〇字「數」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七四〇頁下一七行第四字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「便可」。

一　七四〇頁下一七行第一三字「奉」，資、磧、普、南、徑、清作「幸」。

一　七四〇頁下一八行第一〇字「住」，諸本作「任」。

一　七四〇頁下一九行「日導」，資、磧、普、南、徑、清作「日日道」。

一　七四〇頁下二〇行第一二字「念」，石、磧、普、南、徑、清作「今」；資無。

一　七四〇頁下末行第一四字「使」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四一頁上五行第四字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一　七四一頁上六行第九字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說之」。

一七四一頁上七行第三字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一七四一頁上七行第一一字「我」，磧、普、南、徑、清作「我言」。

一七四一頁上八行末字至九行首字「可以」，資、磧、普、南、徑、清作「今日也」。「以可」。

一七四一頁上九行第一三字「人」，磧、普、南、徑、清作「皃」。

一七四一頁上一〇行「故我」，資、磧、普、南、徑、清作「我故」。

一七四一頁上一四行第四字「今」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一七四一頁上一八行第一五字至一九行第三字「之法不可以」，資、磧、普、南、徑、清作「不可」。

一七四一頁上一九行第一一字「遣」，資、磧、普、南、徑、清作「遣之」。

一七四一頁上二〇行「擊捲」，資、磧、普、南、徑、清作「擊拳」，下同。

一七四一頁上二一行第九字及同頁下一二行第八字「廝」，資作「粞」。

一七四一頁中六行第一三字「蓰」，資、磧、普、南、徑、清作「屣」。

一七四一頁中七行「漉水」，資、磧、普、南、徑、清作「鹿皮」。

一七四一頁中一一行「今也」，資、磧、普、南、徑、清作「今日也」。

一七四一頁中一七行「泄瀆」，資作「紲濁」；磧、普、南、徑、清作「媟嬻」。

一七四一頁中一七行第一二字「掘」，資作「捃」。

一七四一頁中一九行第二字「成」，資作「情」。

一七四一頁中一九行及二〇行「善友」，磧、普、南、徑、清作「善交」。

一七四一頁中一九行第一三字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一七四一頁下一一行第一一字「安」，磧、普、南、徑、清作「安身」。

一七四一頁下二行第一三字「所」，磧、普、南、徑、清作「異」。

一七四二頁中一〇行第一三字「問」。資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一七四二頁中一三行「怗安」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一七四一頁下九行第一一字「須」，磧、普、南、徑、清作「待」。

一七四一頁下一二行首字「甌」，資、磧、普、南、徑、清作「甌」。

一七四一頁下一三行第七字「遇」，磧、普、南、徑、清作「過」。

一七四一頁下一八行第三字「軀」，資、磧、普、南、徑、清作「體」。

一七四二頁上七行第四字「附」，磧、普、南、徑、清作「則附」。

一七四二頁上末行第一四字「友」，磧、普、南、徑、清作「有」。

一七四二頁中三行第二字「邪」，資、磧、普、南、徑、清作「斜」。

一七四二頁中五行第六字「平」，資、磧、普、南、徑、清作「卒」。

一七四二頁中九行第三字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一七四二頁中一〇行第一三字「問」。資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一七四二頁中一三行「怗安」，資、

磧、普、南、徑、清作「恬安」，下同。

一七四二頁中一八行首字「祐」，資、磧、普、南、徑、清作「尤」。

一七四二頁下六行第五字「魯」，資、磧、普、南、徑、清作「懵」。

一七四二頁下六行末字「叨」，磧、普、南、徑、清作「朋」。

一七四二頁下七行第一二字、一四行末字及七四三頁上二二行第三字「事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四二頁下九行第六字「顧」，資作「願」。

一七四二頁下一〇行末字「姝」，資、磧、普、南、徑、清作「嬈」。

一七四二頁下一九行末字「漬」，磧、普、南、徑、清作「潰」。

一七四三頁上二行「燋嘵」，資、磧、普、南、徑、清作「譙譊」。

一七四三頁上四行第三字「遘」，資、磧、普、南、徑、清作「搆」。

一七四三頁上五行第四字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一七四三頁上六行第一二字、同頁中一三行第一一字及七四四頁中一〇行第六字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一七四三頁上一〇行首字「贅」，資、磧、普、南、徑、清作「鬚」。

一七四三頁上一三行第一三字「十」，磧、普、南、徑、清作「十事」。

一七四三頁上一五行第二字「急」，磧、普、南、徑、清作「隱」。

一七四三頁上一七行首字「勿」，資作「朋」。

一七四三頁上二〇行「下下」，資、磧、普、南、徑、清作「上下」。

一七四三頁中四行第九字「念」，磧、普、南、徑、清作「念當」。

一七四三頁中五行「食人」，資、磧、普、南、徑、清作「分物」。

一七四三頁中七行「十二」，資、磧、普、南、徑、清作「十二念」。

一七四三頁中一〇行第五字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一七四三頁中一四行第六字「親」，資、磧、普、南、徑、清作「姓」。

一七四三頁中一九行「行已」，資、磧、普、南、徑、清作「已行」。

一七四三頁中二〇行「有十」，磧、普、南、徑、清作「人有十事」。

一七四三頁中末行「如人杖兵」，資、磧、普、南、徑、清作「人有兵仗」。

一七四三頁下一行第七字「十」，資作「十可愧」。

一七四三頁下三行「念曰」，資、磧、普、南、徑、清作「今日」。

一七四三頁下五行第一二字「負」，資、磧、普、南、徑、清作「償」。

一七四三頁下九行「聞能」，資、磧、普、南、徑、清作「能受」。

一七四三頁下一一行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四三頁下一三行第一三字「守」，磧、普、南作「皆」。

一七四三頁下一四行第三字「貴」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一七四三頁下一八行第一二字「豪」，磧、普、南、徑、清作「勢」。

一七四三頁下二二行第一二字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「宜」。

一七四三頁下末行第三字「欲」，磧、普、南、徑、清作「師」。

一七四四頁上三行第二字「財」，資、磧、普、南、徑、清作「吝財」。

一七四四頁上七行第二字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四四頁上一五行第四字「池」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一七四四頁上一九行第一三字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「王曰願」。

一七四四頁上二二行第一二字「懿」，資、磧、普、南、徑、清作「慤」。

一七四四頁中六行第五字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一七四四頁中七行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一七四四頁中一六行第一一字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一七四四頁中一九行「忽忽」，磧、普、南、徑、清作「恍惚」。

一七四四頁中二一行第九字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一七四四頁下一九行「如有」，資、磧、普、南、徑、清作「喻如」。

一七四四頁下二〇行第三字「猶」，徑、清作「苟」。

一七四四頁下二二行第四字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一七四四頁下末行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「互」。

一七四四頁中二一行第一〇字「詠」，資、磧、普、南、徑、清作「謠」。

一七四四頁上末行第一三字「壓」，資、磧、普、南、徑、清作「厭」。

一七四四頁中三行首字「聚」，資作「彫」。

一七四五頁中四行第一二字「虐」，資、磧、普、南、徑、清作「害」。

一七四五頁中一四行末字「也」，資作「耶」，下同。

一七四五頁中一五行第一一字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊憂重」。

一七四五頁中一七行第三字「賊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四五頁中一七行第八字「胥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四五頁中二一行第二字「耶」，磧、普、南、徑、清作「也」。

一七四五頁下二行及六行「搆牛」，資、磧、普、南、徑、清作「犨牛」。

一七四五頁下二行第三字「乳」，資、磧、普、南、徑、清作「互」。

一七四五頁上二一行第一〇字「詠」，資、磧、普、南、徑、清作「謠」。

一七四五頁上末行第一三字「壓」，資、磧、普、南、徑、清作「厭」。

一七四五頁中三行首字「聚」，資作「彫」。

一七四五頁中四行第一二字「虐」，資、磧、普、南、徑、清作「害」。

一七四五頁中一四行末字「也」，資作「耶」，下同。

一七四五頁中一五行第一一字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊憂重」。

一七四五頁中一七行第三字「賊」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四五頁中一七行第八字「胥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四五頁中二一行第二字「耶」，磧、普、南、徑、清作「也」。

一七四五頁下二行及六行「搆牛」，資、磧、普、南、徑、清作「犨牛」。

一七四五頁下二行第三字「乳」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一七四五頁上一八行第三字「至」，

一　七四五頁下四行第五字「曰」，磧、普、南、徑、清作「不然」。

一　七四五頁下五行第一〇字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「今爲」。

一　七四五頁下六行「無德」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四五頁下九行第五字「嗽」，資、磧、普、南、徑、清作「啄」，下同。

一　七四五頁下一一行第四字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「潤」。

一　七四五頁下一六行第一一字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七四五頁下一九行第七字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「呼」。

一　七四五頁下二一行第五字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四六頁上二行「無量」，資無。

一　七四六頁上四行「一來」，資、磧、普、南、徑、清作「復一」。

一　七四六頁上五行第一四字「其」，資無。

一　七四六頁上六行「生語」，磧、普、南、徑、清作「坐諸」。

一　七四六頁上七行第一四字「訊」，資無。

一　七四六頁上八行第四字「又」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四六頁上一二行「而尚訊」，資、磧、普、南、徑、清作「汝尚誣」。

一　七四六頁上一一行第五字「凡」，資、磧、普、南、徑、清作「卿等當」，資、磧、普、南、徑、清作「卿曹所爲法所爲當復」。

一　七四六頁上一三行第一一字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「益」。

一　七四六頁上一八行首字「教」，磧、普、南、徑、清作「人言」。

一　七四六頁上二〇行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　七四六頁上二一行第八字「諫」，磧、普、南、徑、清作「淹」。

一　七四六頁中四行「其行不亡」，資、磧、普、南、徑、清作「彰」。

一　七四六頁中六行首字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「罰」。

一　七四六頁中一一行第二字「親」，普作「親葉」。

一　七四六頁中一一行第一三字「似」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四六頁中一二行「虐負万」，資、磧、普、南、徑、清作「害負天」。

一　七四六頁中一二行「卿曹所爲法當」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　七四六頁中一一行第二字「親」，普作「親葉」。

一　七四六頁中一一行第一三字「似」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四六頁中一二行「而尚訊」，資、磧、普、南、徑、清作「汝尚誣」。

一　七四六頁中一四行「福爲惡無殃」，資、磧、普、南、徑、清作「益」。

一　七四六頁中一五行首字「人」，磧、普、南、徑、清作「人言」。

一　七四六頁中一六行第一一字「美」，普、南、徑、清作「善」。

一　七四六頁中一九行第一二字「掩」，磧、普、南、徑、清作「淹」。

一　七四六頁下二行第一三字「障」，資、磧、普、南、徑、清作「彰」。

一　七四六頁下三行末字「伐」，磧、普、南、徑、清作「罰」。

一七四六頁下一二行末字至一三行首字「行善」，資、磧、普、南、徑、清作「善行」。

一七四六頁下一四行「豪貴是」，資、磧、普、南、徑、清作「豪富是其」。

一七四六頁下一六行第八字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四六頁下一九行第二字「魚」，資、磧、普、南、徑、清作「枚」。

一七四六頁下一九行「使共守護」，資作「使其守護」；磧、普、南、徑、清作「共守護之」。

一七四七頁上八行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一七四七頁上九行「尊貴」，資、磧、普、南、徑、清作「貴賤」。

一七四七頁上一〇行第二字「近」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一七四七頁上一二行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一七四七頁上一四行第五字「白」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四七頁上一五行第五字「卒」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一七四七頁上一五行末字「行」，資無。

一七四七頁上一九行第五字「時」，磧、普、南、徑、清作「是時」。

一七四七頁上二〇行第二字「人」，磧、普、南、徑、清作「人者」。

一七四七頁上二〇行第一〇字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「達者」。

一七四七頁上二一行第四字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人者」。

一七四七頁上二一行第九字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四七頁上二二行第六字「臣」，資、磧、普、南、徑、清作「臣者」。

一七四七頁上末行「今得」，資、磧、普、南作「令得」；徑、清作「今」。

一七四七頁中三行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七四七頁中五行第八字「奉」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一七四七頁中六行第五字「抄」，徑、清無。