

佛所行讚卷第一

馬鳴菩薩造

北凉天生三藏曇無讖譯

據

生品第一

甘蔗之苗粟 釋迦無勝王 淨財德純備
 名故曰淨飯 群生樂瞻仰 猶如初生月
 王如天帝釋 夫人猶舍脂 執志安如地
 心淨若蓮花 假譬名摩耶 其實無倫比
 於彼象天后 降神而慶胎 母志離憂患
 不生幻偽心 穢厭彼諛俗 樂處空閑林
 藍毗尼勝園 流泉花果茂 寂靜樂禪思
 登王請遊彼 王知其志願 而生奇特想
 勅內外眷屬 俱詣彼園林 介時摩耶后
 自知產時至 偃寢安勝林 百千姝女侍
 於四月八日 時和氣調適 齋戒修淨德
 菩薩右脇生 大悲救世間 不令母苦惱
 優留王股生 卑偷王手生 曼陀王頂生
 伽又王腋生 菩薩亦如是 誕從右脇生
 漸漸從胎出 光明普照耀 如從虛空墮
 不由於生門 修德無量劫 自知生不死
 安諦不傾動 明顯妙端嚴 晃然後胎現
 猶如日初昇 觀察極明耀 而不害眼根

佛所行讚卷第一 第二

縱現而不耀 如現空中月 自身光照耀
 如日奪燈明 菩薩真金身 普照亦如是
 正真心不乱 安祥行七步 足下安平趾
 炳徹猶七星 獸王師子步 觀察於四方
 通達真實義 堪能如是說 此生為佛生
 則為後邊生 我唯此一生 當度於一切
 應時虛空中 淨水雙流下 一溫一清涼
 灌頂令身樂 安處寶宮殿 卧於琉璃牀
 天王金華手 奉持牀四足 諸天於空中
 執持寶蓋時 承威神讚嘆 勸發成佛道
 諸龍王歡喜 渴仰殊勝法 曾奉過去佛
 今得值菩薩 散曼陀羅花 專心樂供養
 如來出興世 淨居天歡喜 已除愛欲歡
 為法而欣悅 眾生沒苦海 令得解脫故
 須彌寶山王 堅持此大地 菩薩出興世
 功德風所颺 普皆大震動 如風鼓浪舟
 梅檀細末香 眾寶蓮花盛 風吹騰空流
 繽紛而亂墜
 天衣從空下 觸身生妙樂 日月如常度
 光耀倍增明 世界諸火光 無薪自炎熾
 淨水清涼井 前後自然生 中宮姝女眾
 恠歎未曾有 竟赴而飲浴 皆起安樂想
 無量百多天 樂法志雲集 於藍毗尼園

佛所行讚卷第一 第五段 誦

遍滿林樹間 奇特眾妙花 非時而敷榮
 凶暴眾生類 一時生慈心 世間諸疾病
 不瘡自然除 乱鳴諸禽獸 恬默寂無聲
 万川皆停流 濁水悉澄清 空中無雲翳
 天鼓自然鳴 一切諸世間 悉得安隱樂
 猶如荒難國 忽得賢明主 菩薩所以生
 為濟世眾苦 唯彼魔王 震動大憂惱
 父母見生子 奇特未曾想 素性雖安重
 驚駭改常容 自慮交心 一喜復一懼
 夫人見其子 不由常道生 女人性怯弱
 怵惕懷冰炭 不別吉凶相 反更生憂怖
 長宿諸母人 互乱祈神明 各請常所事
 願令太子安 時被林中有 知相婆羅門
 威儀具多聞 才辯高名稱 見相心歡喜
 踊躍未曾有 知王心驚怖 白王以真實
 人生於世間 唯求殊勝子 王今如滿月
 應生大歡喜 今生奇特子 必能顯宗族
 安心自欣慶 莫生餘疑慮 靈祥集家國
 從今轉休戚 所生殊勝子 必為世間救
 惟此上士身 金色妙光明 如是殊勝相
 必成等正覺 若令樂世間 必作轉輪王
 普為大地主 勇猛正法治 王領四天下
 統御一切王 猶如世光明 日光為取勝

佛所行讚卷第一 第四段 誦

若處於山林 專心求解脫 成就寶智慧
 普照於世間 辟如須弥山 普為諸山主
 眾寶金為最 眾流海為最 諸宿月為最
 諸明日為最 如來處世間 兩足中為尊
 淨目脩且廣 上下瞬長睫 瞻矚睛青色
 明燦半月形 此相云何非 平等殊勝目
 時王告二生 若如汝所說 以是因緣故
 如此奇特相 不應於先王 乃現於我世
 婆羅門白王 不應如是說 多聞與智慧
 名稱及事業 如是四事者 不應願先後
 天物所以生 各從因緣起 今當說諸辟
 王今且諦聽 毗求央^高耆羅 此二仙人族
 經歷久遠世 各生殊異子 毗利訶鉢佉
 及與憍迦羅 能造帝王論 不從先族來
 薩羅薩仙人 經論久斷絕 而生婆羅婆
 續復明經論 現在知見生 不必由先胄
 毗耶婆仙人 多造諸經論 未後胤跋弥
 廣集偈章句 阿佉利仙人 不解醫方論
 後生阿佉離 善能治百病 二生駒尸仙
 不開外道論 後如提那王 悉解外道法
 甘蔗王始族 不能割海潮 王婆伽羅王
 生育千王子 能制大海潮 使不越常限
 閻那駒仙人 無師得禪道 凡得名稱者

佛所行讚卷第一 第五段 誦

皆主於自力 或先勝後劣 或先劣後勝
 帝王諸神仙 不必承本族 是故諸世間
 不應願先後 大王今如是 應生歡喜心
 以心歡喜故 永離於疑惑 王聞仙人說
 歡喜增供養 我今生勝子 當紹轉輪位
 我年已朽邁 出家修梵行 無令聖王子
 捨世遊山林 時近處園中 有苦行仙人
 名曰阿私陀 善解於相法 來詣王宮門
 王謂梵天應 苦行樂正法 此二相俱現
 梵行相具足 時王大歡喜 即請入宮內
 恭敬設供養 將入內宮中 唯樂見王子
 雖有姝女眾 如在空閑林 安處正法座
 加敬尊奉事 如安佉降王 奉事波尸吒
 時王白仙人 我今得大利 勞屈大仙人
 辱來攝受我 諸有所應為 唯願時教勅
 如是勸請已 仙人大歡喜 善哉常勝王
 眾德志皆備 愛樂來求者 惠施崇正法
 仁智殊勝族 謙恭善隨順
 宿殖眾妙因 勝果見於今 汝當聽我說
 今者來因緣 我從日道來 聞空中天說
 言王生太子 當成正覺道 并見先瑞相
 今故來到此 欲觀釋迦王 建立正法幢
 我聞仙人說 決定離疑網 命持太子出

以示於仙人 仙人觀太子 足下千輻輪
 手足網縵指 眉間白毫時 馬藏隱密相
 容色炎光明 見生未曾相 流淚長嘆息
 王見仙人泣 念子心戰慄 氣結盈心匈
 驚悸不自安 不覺從坐起 稽首仙人足
 而白仙人言 此子生奇特 容貌極端嚴
 天人殆不異 當為人中上 何故生憂悲
 將非泣壽夭 災恠非福利 久渴得甘露
 而反復失耶 將非失財寶 喪家亡國子
 若有勝子存 國嗣有所寄 我死時心悅
 安樂生他世 猶如人兩目 一眼而一覺
 莫如秋霜花 雖敷而無實 人於親族中
 愛深無過子 宜時為記說 今我得蘇息
 仙人知父王 心懷大憂懼 即告言大王
 王今勿恐怖 前已語大王 慎勿自生疑
 今相猶如前 不應懷異想 自惟我年暮
 不及故悲泣 今我臨終時 此子應世王
 為斷生故生 斯人難得遇 當捨聖王位
 不著五欲境 精勤修苦行 開覺得真實
 常為諸群生 滅除癡冥障 於世永熾燃
 智慧日光明 衆生沒苦海 衆病為聚沫
 衰老為巨浪 死為海洪濤 乘輕智慧舟
 渡此衆流難 智慧汧流水 淨戒為傍岸

三昧清涼定 正受衆奇鳥 如此甚深廣
 正法之大河 渴愛諸群生 飲之以蘇息
 深著五欲境 衆苦所駘迫 迷生死曠野
 莫若所歸趣 菩薩出世間 為通解脫道
 世間貪欲火 境界薪熾燃 興發大悲雲
 法雨雨令滅 癡闇門重扇 貪欲為閉鎖
 閉塞諸群生 出要解脫門 金剛智慧鑷
 拔恩愛逆鎖
 愚癡網息纏 窮苦無所依 法王出世間
 能解衆生縛 王莫以此子 自生憂悲患
 當憂彼衆生 著欲違正法 我今老死壞
 遠離聖功德 雖得諸禪定 而不獲其利
 於此菩薩所 竟不聞正法 身壞命終後
 必生三難天 王及諸眷屬 聞彼仙人說
 知其自憂嘆 恐怖悉以除 生此奇特子
 我心得大安
 出家捨世榮 修習仙人道 遂不繼國位
 復令我不悅 今時彼仙人 向王真實說
 必如王所慮 當成正覺道 於王眷屬中
 安慰衆心已 自以已神力 騰虛而遠逝
 今時白淨王 見子奇特相 又聞阿私陀
 決定真實說 於子心敬重 珍護兼常念
 普慈覆天下 牢獄志解脫 世人生子法

隨宜取捨事 依諸經方論 一切悉皆為
 生子滿十日 安隱心已泰 普祠諸天神
 廣施於有道 沙門婆羅門 呪願祈吉福
 觀施諸群生 及國中貧乏 村城姝女衆
 牛馬為財錢 各隨彼所須 一切皆給與
 卜擇選良時 遷子還本宮 二飯白淨牙
 七寶莊嚴輿 雜色諸瓊瑤 明艷極光澤
 夫人抱太子 周匝禮天神 然後昇寶輿
 姝女衆隨侍 王與諸臣民 一切俱導從
 猶如天帝釋 諸天衆圍遶 如摩醯須羅
 忽生六面子 設種種衆具 供給及請福
 今王生太子 設衆具亦然 毗沙門天王
 生那羅鳩婆 一切諸天衆 皆悉大歡喜
 王今生太子 迦毗羅衛國 一切諸人民
 歡喜亦如是
 佛所行讚慶官品第二
 時白淨王家 以生聖子故 親族名子弟
 群臣悉忠良 為馬寶車輿 國財七寶器
 日月轉增勝 隨應而集生 無量諸伏藏
 自然從地出 清淨雪山中 凶狂群白鳥
 不呼自然至 不御自調伏 種種雜色馬
 形體極端嚴 朱毳織長尾 起騰駁若飛
 又野之所生 應時自然至 純色調善牛

佛所行讚卷第一第九張 據字

肥壯形端正 平步淳香乳 應時志雲集
 然憎者心平 中平益淳厚 素薦增親密
 亂逆悉消除 微風隨時雨 雷運不震裂
 種殖不待時 取實倍豐積 五穀鮮香美
 輕軟易消化 諸有懷孕者 身安體和適
 除受四聖種 諸餘世間人 資生各自如
 無有他外想 無悞無慳疾 亦無患害心
 一切諸士女 玄同劫初人 天廟諸寺舍
 園林井泉池 一切如天物 應時自然生
 合境無飢餓 刀兵疾疫息 國中諸人民
 諸族相愛敬 法愛相娛樂 悉不生染故
 以義求財物 無有貪利心 為法行惠施
 無求及報想 脩習四梵行 滅除恚害心
 過去摩菟王 昔日光太子 舉國蒙吉祥
 衆惡一時息 今王生太子 其得亦復介
 以備衆德義 名悉達羅他 時摩耶夫人
 見其所生子 端正如天童 衆美悉備足
 過喜不自勝 命終生天上
 大愛瞿曇彌 見太子天童 德貌世奇挺
 既生母命終 愛育如其子 子敬亦如母
 猶日月火光 從微照漸漸 太子長日新
 德貌茂亦然 無價梅檀香 間浮檀名寶
 護身神仙樂 瓔珞莊嚴身 附庸諸隣國

佛所行讚卷第一第十張 據字

聞王生太子 奉獻諸珍異 牛羊鹿馬車
 寶器莊嚴具 助悅太子心 雖有諸嚴飾
 嬰童玩好物 太子性安重 形少而心宿
 心栖高勝境 不染於榮華 修學諸術藝
 一聞超師匠 父王見聰達 深慮喻世表
 廣訪名豪族 風教禮義門 容姿端正女
 名耶輸陁羅 應妙太子妃 誘道畜其心
 太子志高遠 德盛貌清明 猶梵天長子
 舍那鳩摩羅 賢妃美容貌 窈窕洲妙姿
 瓌艷若天后 同處日夜歡 為立清淨宮
 宏嚴極莊嚴 高峙在虛空 迢遞若秋雲
 溫涼四時適 隨時擇善居 伎女衆圍遶
 奏合天樂音 奉合天樂音 勿憐穢聲色
 令生厭世想 如天捷捷姿 自然寶宮殿
 樂女奏天音 聲色耀心目 菩薩處高宮
 音樂亦如是 父王為太子 靜居修純德
 仁慈正法化 親賢遠惡友 心不染自愛
 於欲起毒想 攝情檢諸根 滅除輕躁意
 和顏善聽說 慈教厭衆心 宣化諸外道
 斷諸謀逆術 教學濟世方 萬民聽安樂
 如今我子安 萬民亦如是 事火奏諸神
 叉手飲月光 恒水沐浴身 法水澡其心
 祈福非存已 唯子及萬民 愛言非無義

佛所行讚卷第一第十張 據字

義言非不愛 愛言非不實 實言非不愛
 以有慙愛故 不能如實說 於愛不愛事
 不依貪毒想 志存於寂默 平正止諍訟
 不以祠天會 勝於斷事福 見彼多求衆
 豐施過其望 心無戰爭想 以德降怨敵
 調一而護士 離七防制五 得三覺了三
 知二捨於二 求情得其罪 應死垂仁恕
 不如嚴惡言 軟言而教勅 務施以財物
 指授資生路 受學神仙道 滅除怨恚心
 名德普派聞 世間永消亡 主丘修明德
 率土皆承習 如人心安靜 四體諸根從
 時白淨太子 賢妃耶輸陁 年並漸長大
 乃生羅睺羅 白淨王自念 太子已生子
 歷世相繼嗣 正化無終極 太子既生子
 愛子與我同 不復慮出家 但當力脩善
 我今心大安 無異生天樂
 猶若劫初時 仙王所住道 受行清淨業
 祠祀不害生 熾燃修勝業 王勝梵行勝
 宗族財寶勝 勇健伎藝勝 明顯照世間
 如日千光耀 所以為人王 將為顯其子
 顯子為宗族 榮族以名聞 名高得生天
 生天樂為已 已樂智慧增 悟道弘正法
 先勝多聞所 受行衆妙道 唯願令太子

愛子不捨家 一切諸國王 生子年尚小
不令王國土 慮其心放逸 縱情者世樂
不能給王種 今王生太子 隨心恣五欲
唯願樂世榮 不欲令學道 過去菩薩王
其道離深國 要習世榮樂 生子繼宗嗣
然後入山林 修行寂默道
佛所行讚厭患品第三

外有諸園林 流泉清涼池 眾新華果樹
行列垂玄陰 異類諸奇鳥 奮飛戲其中
水陸四種花 炎色流妙香 伎女回奏樂
弦歌告太子 太子聞音樂 嘆美彼園林
內懷甚踊悅 思樂出遊觀 猶如繫狂鳥
常慕閑曠野 父王聞太子 樂出彼園遊
即勅諸群臣 嚴飾備羽儀 平治正王路
并除諸醜穢 老病形殘類 羸劣貧窮苦
無令少樂子 見起厭惡心 在嚴求拜辭
王見太子至 摩頭瞻顏色 悲喜情交許
口許而心留 眾寶軒飾車 結駟駿平流
賢良善術藝 年少美姿容 佳淨鮮花服
同車為執御 街巷散眾華 寶纓綿路慢
垣樹列道側 寶器以莊嚴 繒蓋諸幢幡
繽紛隨風揚 觀者俠長路 側身目連光
瞪矚而不瞬 如並青蓮花 巨火悉色徒
如星隨宿王 異口同聲嘆 稱慶世希有

貴賤及貧富 長幼及中年 悉皆恭敬禮
唯願令吉祥 墾邑及田里 聞太子當出
尊卑不待辭 寤寐不相告 六畜不違取
錢財不及銀 門戶不容閉 奔馳走路傍
樓閣堤塘樹 窓牖衢巷間 側身寬容目
瞪矚觀無厭 高觀謂頭地 步者謂垂虛
意專不自覺 形神若雙飛 憂愛恭形觀
不生放逸心 圓體臚支節 色若蓮花敷
今出處園林 願成聖法仙 太子見修塗
莊嚴從人眾 服乘鮮光澤 欣然心歡悅
國人瞻太子 嚴儀志羽從 亦如諸王眾
見天太子生 時淨居天王 忽然在道側
變形衰老者 勸生厭離心 太子見老人
驚恠問御者 此是何等人 頭白而背偻
目冥身戰搖 任杖而羸步 為是身本變
為受性自介 御者心躊躇 不敢以實答
淨居加神力 令其表真言 色變氣虛微
多憂少權樂 喜妄諸根羸 是名衰老相
此本為嬰兒 長養於母乳 及童子嬉遊
端正恣五欲 年逝形枯朽 今為老所壞
太子長嘆息 而問御者言 但彼獨衰老
吾等亦當然 御者又答言 尊亦有此分
時移形自變 必至無所疑 少壯無不老

覺世知而求 菩薩久習修 清淨智慧業
廣殖諸德本 願果萃於今 聞說衰老苦
戰慄身毛豎 雷電霹靂聲 群獸怖奔走
菩薩亦如是 震怖長嘆息 繫心於老苦
領頭而瞪矚 念此衰老苦 世人何愛樂
老相之所壞 觸類無所擇 雖有壯色力
無一不遷變 目前見證相 如何不厭離
菩薩謂御者 宜速迴車還 念念衰老至
園林何足歡 受命即風馳 飛輪旋本宮
心存朽暮境 如歸空冢間 觸事不留情
所居無暫安 王聞子不悅 勸令重出遊
即勅諸群臣 莊嚴復勝前 又復化病人
守命在路傍 身瘦而腹大 呼吸長喘息
手脚攀枯燥 悲泣而呻吟 太子問御者
此復何等人 對曰是病者 四大俱錯亂
羸劣無所堪 轉側恃仰人 太子聞所說
即生哀愍心 問雅此人病 餘亦當復介
對曰此世間 一切俱亦然 有身必有患
愚癡樂朝歡 太子聞其說 即生大恐怖
身心悲戰動 辭如揚波月 慶斯大苦器
去何能自安 嗚呼世間人 愚惑癡闇障
病賊至無期 而生喜樂心 於是迴車還
愁憂念病苦 如人被打害 捲身待杖至

佛所行讚 卷一

佛所行讚卷第一 第十七

靜息於閑宮 專求及世樂 王復聞子還
 勅問何因緣 對曰見病人 王怖猶失身
 深責治路者 心結口不言 復增伎女眾
 音樂倍勝前 以此悅視聽 樂俗不厭家
 晝夜進聲色 其心未始觀 王自出遊歷
 更求勝妙園 簡擇諸姝女 美艷極姿顏
 諂黠能奉事 容媚能惑人 增修王御道
 防制諸不淨 并勅善御者 暗察擇路行
 時彼淨居天 化復為死人 四人共持舉
 現於菩薩前 餘人悉不覺 菩薩御者見
 問此何等輿 幡花雜莊嚴 從者悉憂戚
 散髮號哭隨 天神教御者 對曰為死人
 諸根壞命斷 心散念識離 神斷形乾燥
 挺直如枯木 親戚諸朋友 恩愛素纏綿
 今悉不喜見 遠棄空寂間 太子聞死聲
 悲痛心交結 問唯此人死 天下亦俱然
 對曰普皆尔 夫始必有終 長幼及中年
 有身莫不壞 太子心驚慄 身垂車軌前
 息殆絕而嘆 世人一何誤 公見身磨滅
 猶尚放逸生 心非枯木石 曾不慮無常
 即勅迴車還 非復遊戲時 命絕死無期
 如何縱心遊 御者奉王勅 畏怖不敢延
 正御疾驅馳 任往之彼園 林流肅清淨

佛所行讚卷第一 第十六 提字

嘉木悉敷祭 靈禽雜奇獸 飛走欣和鳴
 光耀悅耳目 猶天難施園 佛所行讚離欲品第四
 太子入園林 眾女來奉迎 並生希遇相
 竟媚進幽誠 各盡伎姿態 供侍隨所宜
 或有執手足 或遍摩其身 或復對言笑
 或現憂戚容 視以悅太子 令生愛樂心
 眾女見太子 光顏狀天身 不假諸飾好
 素體踰莊嚴 一切皆瞻仰 謂月天子來
 種種設方便 不動菩薩心 更互相顧視
 抱愧寂無言 有婆羅門子 名曰優施夷
 謂諸姝女言 汝等悉端正 聰明多伎術
 色力亦不常 兼解諸世間 隱秘隨欲方
 容色世希有 狀如玉女形 天見捨妃后
 神仙為之傾 如何人王子 不能滅其情
 今此王太子 持心雖堅固 清淨德純備
 不勝女人力 古昔孫陀利 能壞大仙人
 今習於愛欲 以足踏其頂 長苦行瞿曇
 亦為天后壞 勝渠仙又子 習欲隨汙流
 毗尼婆梵仙 修道十千歲 深著於天后
 一日頓破壞 如彼諸美女 力勝諸梵天
 况汝等伎術 不能感王子 當更勤方便
 勿令絕王嗣 女人性親賊 尊榮隨勝天

佛所行讚卷第一 第十七 提字

何不盡其術 令彼生染心 尔時姝女眾
 慶聞優施說 增其踊悅心 如鞭策良馬
 往到太子前 各進種種術 歌舞或言笑
 揚眉露白齒 美目相眇睐 輕衣見素身
 妖挫而徐步 詐親漸習近 情欲實其心
 兼奉大王言 慢形襲隱陋 忘其慙愧情
 太子心堅固 傲然不改容 猶如大龍馬
 群鳥眾圍遶 不能亂其心 處眾若閑居
 猶如天帝釋 諸天女圍遶 太子在園林
 圍繞亦如是 或為整衣服 或為洗手足
 或以香塗身 或以華嚴飾 或為貫瓔珞
 或有扶抱身 或為安枕席 或傾身密語
 或世俗調戲 或說眾欲事 或作諸欲形
 規以動其心 菩薩心清淨 堅固難可轉
 聞諸姝女說 不憂亦不喜 倍生厭思惟
 嘆此為奇怪 始知諸女人 欲心盛如是
 不知少壯色 俄頃老死壞 哀哉此大惑
 愚癡覆其心 當思老病死 晝夜勤勗勵
 鋒劍臨其頸 如何猶嬉笑 見他老病死
 不知自觀察 是則渥木人 當有何心慮
 如空野雙樹 華葉俱茂盛 一已被斬伐
 第二不知怖 此等諸人輩 無心亦如是
 尔時憂施夷 來至太子所 見宴默禪思

心無五欲想 即白太子言 大王先見勅
為子作良友 今當奉誠言 朋友有三種
能除不饒益 成人饒益事 遭難不遺棄
我既名善友 棄捨丈夫儀 言不盡所懷
何名為三益 今故說真言 以表我丹誠
年在於盛時 容色德充備 不重於女人
斯非勝人體 正使無實心 宜應方便納
當生軟下心 隨順取其意 愛欲憎憍慢
無過於女人 且今心雖背 法應方便隨
順女心為樂 順為莊嚴具 若人離於順
如樹無花果 何故應隨順 攝受其事故
已得難得境 勿起輕易想 欲為第一
天猶不能妄 帝釋尚私通 瞿曇仙人妻
阿伽陀仙人 長夜脩苦行為以求天居
而逐願不果 婆羅隨仙人 及與月天子
婆羅舍仙人 與迦賓闍羅 如是比眾多
悉為女人壞 况今自境界 而不能娛樂
宿世殖德本 得此妙眾具 世間皆樂著
而心反不珍 余時王太子 聞友優陀夷
甜辭利口辯 善說世間相 答言優陀夷
感汝誠心說 我今當語汝 且復留心聽
不薄妙境界 亦知世人樂 俱見無常相
故生患累心 若此法常存 無老病死苦

我亦應受樂 終無厭離心 若令諸女色
至竟無衰變 愛欲雖為過 猶可留人情
人有老病死 彼應自不樂 何況於他人
而生深著心 非常五欲境 自身俱亦然
而生愛樂心 此則同禽獸 汝所引諸仙
習者五欲者 彼即可厭患 習欲故磨滅
又稱彼勝王 樂著五欲境 亦復同磨滅
當知彼非勝 善言假方便 隨順習近者
習則真深著 何名為方便 虛誑為隨順
是事我不為 真實隨順者 是則為非法
此心難裁抑 隨事即生著 著則不見過
如何方便隨 虛順而心求 此理我不見
知是老病死 大苦之積聚 令我墜其中
此非知識說 嗚呼優陀夷 真為大肝膽
生老病死患 此苦甚可畏 眼見悉朽壞
而猶樂追逐 今我至憊劣 其心亦狹小
思惟老病死 卒至不預期 盡夜忘睡眠
何由習五欲 老病死熾然 決定至無疑
猶不知憂感 真為木石心 太子為優陀
種種巧方便 說欲為深患 不覺至日暮
時諸妹女眾 伎樂莊嚴具 一切悉無用
慚愧還入城 太子見園林 莊嚴悉休廢
伎女盡還歸 其處盡虛寂 倍增非常想

悅仰還本宮 父王聞太子 心絕於五欲
極生大憂苦 如利刺貫心 即召諸群臣
問欲設方便 咸言非五欲 所能留其心
佛所行讚出城品第五
王復增種種 勝妙五欲具 晝夜以娛樂
真悅太子心 太子深厭離 了無憂樂情
但思生死苦 如被箭師子 王使諸大臣
貴族名子弟 年少勝姿顏 聰慧執禮儀
晝夜同遊止 以取太子心 如是未幾時
洛王復出遊 服乘駿足馬 眾寶具莊嚴
與諸貴族子 圍遶俱出城 辟如四種華
日照悉開敷 太子耀神京 羽從悉蒙光
出城遊園林 修路廣而平 樹木花菓茂
心樂遂忘歸 路傍見耕人 艱穡諸重
其心生悲惻 痛踰刺貫心 又見彼農夫
勤苦形枯悴 蓬髮而流汗 塵土至其身
耕牛亦疲困 吐舌而急喘 太子性慈悲
極生憐愍心 慨然興長嘆 降身委地坐
觀察此眾苦 思惟生滅法 嗚呼諸世間
愚癡真能覺 安慰諸人眾 各令隨處坐
自陰間浮樹 端坐正思惟 觀察諸生死
起滅無常變 心定安不動 五欲廓雲消
有覺亦有觀 入初無漏禪 離欲生喜樂

佛行讚卷第一 第二張 據

正受三摩提 世間甚辛苦 老病死所壞
終身受大苦 而不自覺知 厭他老病死
此則為大患 我今於勝法 不應同世間
自瘦老病死 而反惡他人 如是真實觀
少壯色力壽 新新不暫停 終歸磨滅法
不喜亦不愛 不疑亦不乱 不眠不著欲
不壞不兼彼 寂靜離諸蓋 慧光轉增明
今時淨居天 化為比丘形 來詣太子所
太子敬起迎 問言汝何人 答言是沙門
畏厭老病死 出家求解脫 眾生老病死
變壞無暫停 故我求常樂 無滅亦無生
然親平等心 不務於財色 所安唯山林
空寂無所歸 塵想既已息 蕭條倚空閑
精進無所擇 尤求以支身 即於太子前
輕舉騰虛逝 太子心歡喜 惟念過去佛
建立此威儀 遺象見於今 端坐正思惟
即得正法念 當作何方便 遂心長出家
般情抑諸根 徐起還入城 眷屬悉隨從
謂止不遠逝 內密與愍念 方便起世表
形雖隨路歸 心實留山林 猶如繫狂馬
常念遊曠野 太子時入城 士女俠路迎
老者願為子 少願為夫妻 或願為兄弟
諸親內眷屬 若當從所願 諸集怖塗新

太子心歡喜 忽聞斷集聲 若當從所願
斯願要當成 深思斷集樂 增長涅槃心
身如金山峯 臚解如象手 其音若春雷
紺眼辟牛王 無盡法為心 面如滿月光
師子王遊步 徐入於本宮 猶如帝釋子
心敬形亦恭 往詣父王所 稽首問和安
并啓生死畏 哀請求出家 一切諸世間
合會要別離 是故願出家 欲求真解脫
父王聞出家 心即大戰懼 猶如大狂為
動搖小樹林 前執太子手 流淚而告言
且止此所說 未是依法時 少壯心動搖
行法多生過 奇特五欲境 心尚未厭離
出家修苦行 未能決定心 空閑曠野中
其心未寂滅 汝心雖樂法 未若我是時
汝應領國事 令我先出家 棄父絕宗嗣
此則為非法 當息出家心 受習世間法
安樂善名聞 然後可出家 太子恭遜辭
復啓於父王 惟為保四事 當息出家心
保子命常存 無病不衰老 眾具不損減
奉命停出家 父王告太子 汝勿說此言
如此四事者 誰能保令無 汝求此四願
正為人所笑 且停出家心 服習於五欲
太子復啓王 四願不可保 應聽子出家

佛行讚卷第一 第三張

願不為留難 子在彼燒舍 如何不聽出
分指為常理 孰能不聽求 脫當自磨滅
不如以法離 若不以法離 死至孰能持
父王知子心 決定不可轉 但當盡力留
何須復多言 更增諸姝女 上妙五欲樂
晝夜苦防衛 要不令出家 國中諸群臣
來詣太子所 廣引諸禮律 勸令順王命
太子見父王 悲感泣流淚 且還本宮中
端坐默思惟 宮中諸姝女 親近圍遶侍
伺候瞻顏色 瞻目不暫瞬 猶若秋林蕙
端視彼猶師 太子正容貌 猶若真金山
伎女共瞻察 聽教候音韻 敬畏察其心
猶彼林中鹿 漸已至日暮 太子處幽夜
光明甚輝耀 如日照須彌 坐於七寶座
薰以妙栴檀 姝女眾圍繞 奏捷捷婆音
如毗沙門子 眾妙天樂聲 太子心所念
第一遠離樂 雖作眾妙音 亦不在其懷
時淨居天子 知太子時至 決定應出家
忽然化來下 獻諸伎女眾 悉皆令睡眠
容儀不斂攝 委縱露醜形 昏瞶牙位仰
樂器亂縱橫 傍倚或反側 或復以投深
纓絡如曳鎖 袈裟絞縛身 抱琴而偃地
猶若受苦人 黃綠衣流散 如摧迦尸華

縱體倚壁眠 狀若懸角弓 或手攀隱牖
 如似絞死尸 頻曳長衣去 厥吁涕流涎
 蓬頭露醜形 見若顛狂人 華鬘垂覆面
 或以面墮地 或舉身戰掉 猶若獨搖鳥
 委身更相枕 手足牙相加 或頰或皺眉
 或合眼開口 種種身散亂 狼藉猶橫尸
 時太子端坐 觀察諸姝女 先皆極端嚴
 言嘆心諂黠 媛體巧姿媚 而今恚醜穢
 女人性如是 去何可親近 沐浴假綵飾
 誰惑男子心 我今已覺了 決定出無疑
 介時淨居天 來下為開門 太子時徐起
 出諸姝女間 踟躕於內閣 而告車匿言
 吾今心渴仰 欲飲甘露泉 被馬速牽來
 欲至不死鄉 自知心決定 堅固誓莊嚴
 姝女本端正 今恚見醜形 門戶先閉下
 今已恚自開 觀此諸瑞相 第一義之筌
 車匿內思惟 應奉太子教 脫令父王知
 復應深罪責 諸天加神力 不覺牽馬來
 手乘駿良馬 衆寶鏤垂具 高翠長鬣尾
 尙背短毛耳 鹿腹鴉王頭 額廣圓爪鼻
 龍咽噴腹方 具足麟驥相 太子撫馬頭
 摩身而告言 父王常乘汝 臨敵輒勝怨
 吾今欲相依 遠涉甘露津 戰鬪多衆旅

榮樂多伴遊 高人未珍寶 樂從者亦眾
 連苦良友難 末法必索明 堪此二友者
 終獲於吉安 吾今欲出遊 為度苦眾生
 汝今欲自利 兼濟諸群民 宜當竭其力
 長駟勿疲憊 勸已彼跨馬 理應候晨征
 人狀日殿流 馬如日雲浮 速身不奮遲
 屏氣不噴鳴 四神未捧足 潛密寂無聲
 重門固閑鑰 天神自令開 敬重無過父
 受深莫踰子 內外諸眷屬 恩愛亦纏綿
 遣情無遺念 飄然超出城 清淨蓮花目
 從於泥出生 願瞻父王宮 而說告難篇
 不度生老死 永無遊此緣 一切諸天眾
 虛空龍鬼神 隨喜稱善哉 唯此真諦言
 諸天龍神眾 慶得難得心 各以自力光
 引導助其明 人馬心俱銳 奔遊若流星
 東方猶未曉 已進三由旬
 佛所行讚卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇三頁中一行經名，碩、普、南、經、清作「佛所行讚經卷第一」；麗作「佛所行讚卷第一」並有夾註「亦云佛本行經」。以下各卷例同。
- 一 四〇三頁中二行作者，碩、普、南、經、清作「馬鳴菩薩撰」。以下各卷同。
- 一 四〇三頁中六行「名故」，麗作「故名」。
- 一 四〇三頁中九行第七字「神」，清作「譬」。
- 一 四〇三頁中一行「穢厭彼誼俗」，碩、普、南、經、清作「狀惡誼誼俗」；麗作「厭惡彼誼俗」。
- 一 四〇三頁中一行第一〇字「戍」，碩、普、南、經、清、麗作「茂」。又第一三字「樂」，麗作「順」。
- 一 四〇三頁中一四行第一〇字「林」，

一 四〇三頁中一五行首字「於」，**麗**作「時」。又第六字「時」，**麗**作「清」。

一 四〇三頁中二〇行末字「死」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亂」。

一 四〇三頁中二一行第一三字「後」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從」。

一 四〇三頁下一行第二字「現」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「視」。又第七字「現」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「觀」。

一 四〇三頁下三行「正真」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「正直」。又「安祥」，**碩**、**普**、**南**作「庠序」。

一 四〇三頁下一〇行第五字「時」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「侍」。

一 四〇三頁下一七行第一〇字「盛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「藏」。又第一三字「騰」，**麗**作「隨」。

一 四〇三頁下末行第三字「負」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「部」。

一 四〇四頁上三行「恬默寂無聲」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寂然而無聲」。

一 四〇四頁上七行「震動大憂惱」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨憂而不悅」。

一 四〇四頁上八行「父母」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「父王」。又第一〇字「想」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有」。

一 四〇四頁上九行「自慮交心匈」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自慮交心胸」；**麗**作「二息交胸起」。

一 四〇四頁上一七行第一二字「能」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「光」。

一 四〇四頁上一九行第四字「休」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「興」。

一 四〇四頁上二一行第七字「令」，**麗**作「習」。

一 四〇四頁中二行「普為諸山主」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸山中之王」。

一 四〇四頁中三行第一二字「宿」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「星」。

一 四〇四頁中四行末字「尊」，**麗**作「寂」。

一 四〇四頁中五行「續青」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「紺青」。

一 四〇四頁中六行「明燿」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶如」。又末字「目」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 四〇四頁中七行至八行「以是因緣故 如此奇特相」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如此奇特相 以是因緣故」；**麗**作「如此奇特相以何因緣故」。

一 四〇四頁中一行「天物所以生」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「物性之所生」。

一 四〇四頁中一二行小字「烏明反」，**徑**、**清**、**麗**無。

一 四〇四頁中一三行第九字「異」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勝」。

一 四〇四頁中一五行「婆羅婆」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆羅婆」。

一 四〇四頁中一六行末字「胃」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緒」。

一 四〇四頁中一七行「毗耶婆」，**麗**作「毗耶婆」。

- 一 四〇四頁中二〇行第二字「開」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「閉」。
- 一 四〇四頁中二一行第一一字「王」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「至」。
- 一 四〇四頁下一五行第一三字「時」，
[碩、普、南、徑、清作「垂」。
- 一 四〇四頁下二〇行第三字「來」，
[碩、普、南、徑、清作「之」。
- 一 四〇四頁下二二行末字「幢」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「幢」。
- 一 四〇四頁下末行首字「我」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「王」。
- 一 四〇五頁上三行第一〇字「相」，
[麗作「想」。
- 一 四〇五頁上四行末字「甸」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「胸」。
- 一 四〇五頁上七行「當爲」，
[麗作「汝言」。
- 一 四〇五頁上八行「將非泣壽天 災
恠非福利」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「將非短壽子 生我憂悲乎」。
- 一 四〇五頁上九行「而反復失耶」，

- 一 [碩、普、南、徑、清作「而復反棄乎」。
又末字「子」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「乎」。
- 一 四〇五頁上一一行「一眼」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「一眠」。
- 一 四〇五頁上一七行「不及故悲泣」，
[麗作「悲慨泣歎耳」。又末字「王」，
[麗作「生」。
- 一 四〇五頁上一八行第二字「斷」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「盡」。又第
一〇字「遇」，
[碩作「過」。
- 一 四〇五頁中一行第五字「定」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「池」。
- 一 四〇五頁中三行首字「深」，
[麗作「染」。
- 一 四〇五頁中四行「莫若」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「莫知」。
- 一 四〇五頁中六行第一〇字「扇」，
[碩、普、南、徑、清作「扉」。
- 一 四〇五頁中八行末字「鑽」，
[碩、普、南、徑、清作「毛」。
- 一 四〇五頁中九行第四字「息」，
[碩、

- 一 [普、南、徑、清、麗作「自」。
- 一 四〇五頁中一七行「遂不紹國位」，
[碩、普、南、徑、清作「不紹國嗣位」。
- 一 四〇五頁中二〇行第一二字「虛」，
[碩、普、南、徑、清作「空」。
- 一 四〇五頁中二二行第一一字「珍」，
[碩、普、南、徑、清作「倍」。
- 一 四〇五頁中末行「普慈覆天下」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「大救於天下」。
- 一 四〇五頁下三行第一四字「吉」，
[普、南、徑、清作「告」。
- 一 四〇五頁下四行「嚵施諸羣生」，
[碩、普、南、徑、清作「親族諸羣臣」；
[南作「親施諸羣臣」；
[麗作「嚵施諸羣臣」。
- 一 四〇五頁下五行「財錢」，
[碩、普、南、徑、清作「錢財」。
- 一 四〇五頁下七行第一二字「艷」，
[麗作「焰」。
- 一 四〇五頁下九行「隨侍」，
[南作「隨從」。又「一切」，
[碩、普、南作「眷屬」。

- 一 四〇五頁下一〇行第一三字「須」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「首」。
- 一 四〇五頁下一六行品名上經名「佛
所行讚」，[徑、清]無。以下各品例同。
- 一 四〇五頁下一九行「日月」，[碩、普、
普、南、徑、清、麗]作「日曰」。
- 一 四〇五頁下末行首字「又」，[碩、普、
南、徑、清]作「朝」。
- 一 四〇六頁上二行第九字「淳」，[南
作「成」。又第一三字「增」，[碩、普、
南、徑、清]作「者」。
- 一 四〇六頁上四行「取實倍豐積」，
[碩、普、南、徑、清]作「收實倍豐熟」；
[麗]作「收實倍豐積」。
- 一 四〇六頁上七行第四字「外」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「求」。
- 一 四〇六頁上九行「一切如天物」，
[碩、普、南、徑、清]作「皆如天上物」。
- 一 四〇六頁上一〇行「合境無飢餓」，
[碩、普、南、徑、清]作「無有飢餓者」。
- 一 四〇六頁上一一行首字「諸」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「親」。又「悉不

- 生染故」，[碩、普、南、徑、清、麗]作
「不生染汚故」。
- 一 四〇六頁上一三行第三字「及」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「反」。
- 一 四〇六頁上一五行第一二字「得」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「德」。
- 一 四〇六頁上一六行「以備衆德義」，
[碩、普、南、徑、清]作「衆德義備故」。
- 一 四〇六頁上一九行末字「挺」，[碩、
普、南、徑、清]作「特」。
- 一 四〇六頁上二一行「漸漸」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「漸廣」。
- 一 四〇六頁上二二行「德貌茂亦然」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「德貌亦復
爾」。
- 一 四〇六頁上末行第五字「樂」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「藥」。
- 一 四〇六頁中五行「喻世」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「踰世」。
- 一 四〇六頁中一一行「迢遞若秋雲」，
[碩、普、南、徑、清]作「猶如秋白雲」；
[麗]作「迢遞若秋雲」。

- 一 四〇六頁中一三行「奉和天樂音」，
[碩、普、南、徑、清、麗]無。又第一二
字「憐」，[麗]作「隣」。
- 一 四〇六頁中一七行「自愛」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「恩愛」。
- 一 四〇六頁中一九行第五字「說」，
[碩、普、南、麗]作「訟」。
- 一 四〇六頁中二〇行第一三字「聽」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「得」。
- 一 四〇六頁中二一行第二字「令」，
[碩、普、南、徑、清]作「今」。又第一
三字「奏」，[碩、普、南、徑、清、麗]作
「奉」。
- 一 四〇六頁中末行第一二字「言」，
[碩、普、南、徑、清]作「語」。
- 一 四〇六頁下二行第四字「愛」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「愧」。
- 一 四〇六頁下三行「平正」，[碩、普、
南、徑、清]作「平心」。
- 一 四〇六頁下四行「見彼多求衆」，
[碩、普、南、徑、清]作「見多求衆生」。
- 一 四〇六頁下六行第五字「士」，[碩、

- 一 四〇六頁下八行第七字「言」，麗作「語」。又第一一字「務」，碩、普、南、徑、清作「矜」。
- 一 四〇六頁下一〇行「世間」，碩、普、南、徑、清作「世累」。
- 一 四〇六頁下一三行「乃生」，碩作「孕失」；普、徑、清、麗作「孕生」；南作「孕大」。
- 一 四〇六頁下一四行「歷世相繼嗣」，碩、普、南、徑、清作「遺嗣相紹續」。
- 一 四〇六頁下一五行第五字「同」，碩作「門」。
- 一 四〇六頁下一七行第一一字「受」，麗作「愛」。
- 一 四〇六頁下二〇行「人王」，麗作「王者」。又第一一字「將」，碩、普、南、徑、清作「正」。
- 一 四〇六頁下二二行「樂爲」，麗作「爲樂」。
- 一 四〇六頁下末行第三字「多」，麗作「名」。

- 一 四〇七頁上五行「其道離深國」，碩、普、南、徑、清、麗作「其道雖深固」。
- 一 四〇七頁上八行第一二字「新」，碩、普、南、徑、清、麗作「雜」。
- 一 四〇七頁上一〇行第一三字「回」，碩、普、南、徑、清、麗作「因」。
- 一 四〇七頁上一四行「正王」，碩、普、南、徑、清作「王正」。
- 一 四〇七頁上一七行末字「許」，碩、普、南、徑、清、麗作「結」。
- 一 四〇七頁上一九行第一一字「佳」，碩、普、南、徑、清、麗作「妙」。
- 一 四〇七頁上二〇行「綿路慢」，碩、普、南、徑、清、麗作「蔽路傍」。
- 一 四〇七頁上二二行第五字「楊」，碩、普、南、徑、清作「颺」。又第一四字「連」，碩、普、南、徑、清作「運」。
- 一 四〇七頁上二三行「巨火悉扈從」，碩、普、南、徑、清、麗作「臣民悉扈從」。
- 一 四〇七頁中六行「頭地」，碩、普、

- 南、徑、清、麗作「投地」。
- 一 四〇七頁中七行「處愛」，碩、普、南、徑、清、麗作「虔虔」。
- 一 四〇七頁中一一行第八字「悉」，碩、普、南、徑、清、麗作「勝」。又第一四字「王」，麗作「天」。
- 一 四〇七頁中一三行第五字「者」，碩、普、南、徑、清、麗作「相」。
- 一 四〇七頁中一五行「本變」，碩、普、南、徑、清作「卒暴」；麗作「卒變」。
- 一 四〇七頁中一八行第七字「妄」，碩、普、南、徑、清、麗作「忘」。
- 一 四〇七頁下一行「覺世」，碩、普、南、徑、清、麗作「舉世」。又「習修」，麗作「修習」。
- 一 四〇七頁下二行第八字「萃」，麗作「華」。
- 一 四〇七頁下三行「雷電」，麗作「雷霆」。
- 一 四〇七頁下九行「受命」，碩、普、南、徑、清作「壽命」。
- 一 四〇七頁下一二行第一一字「又」，

- 一 四〇七頁下末行第一一字「捲」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「天」。
- 一 四〇八頁上一行第八字「及」，
[碩、普、南、清、麗作「卷」；徑作「券」。
- 一 四〇八頁上一行第八字「及」，
[普、南、徑、清、麗作「反」。
- 一 四〇八頁上二行「病人」，
[徑、清作「病苦」。
- 一 四〇八頁上五行第一〇字「觀」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「歡」。
- 一 四〇八頁上七行首字「諂」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「媚」。
- 一 四〇八頁上九行「化復」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「復化」。
- 一 四〇八頁上一三行第一二字「斷」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「逝」。
- 一 四〇八頁上一八行第一〇字「制」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「怛」。
- 一 四〇八頁上一二行第一二字「絕」，
[碩、普、南、徑、清作「脆」。
- 一 四〇八頁上二二行末字「桓」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「旋」。

- 一 四〇八頁上末行第八字「之」，
[麗作「至」。又第一三字「肅」，
[麗作「滿」。
- 一 四〇八頁中四行末字「相」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「想」。
- 一 四〇八頁中五行第八字「伎」，
[碩、普、南、徑、清作「妖」。
- 一 四〇八頁中七行第六字「視」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「規」。
- 一 四〇八頁中一三行「隱秘」，
[碩、普、南、徑、清作「隱密」。
- 一 四〇八頁中一四行「玉女」，
[麗作「玉女」。
- 一 四〇八頁中一五行第一三字「減」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「感」。
- 一 四〇八頁中二〇行「毗尼婆」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「毗尸婆」。
- 一 四〇八頁中二一行「梵天」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「梵行」。
- 一 四〇八頁中末行第九字「親」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「雖」。又末字
「天」，[碩、普、南、徑、清作「夫」。
- 一 四〇八頁下六行第五字「言」，
[麗

- 作「旨」。又「慢形藝隱陋」，
[碩、普、南、徑、清作「漫形媒隱陋」；
[麗作「慢形媒隱陋」。
- 一 四〇八頁下一九行第二字「劍」，
[麗作「刃」。
- 一 四〇九頁上四行「丈夫儀」，
[麗作「丈夫義」。
- 一 四〇九頁上八行第一三字「憎」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「增」。
- 一 四〇九頁上一三行第五字「妄」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「忘」。
- 一 四〇九頁上一四行末字「居」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「后」。
- 一 四〇九頁上一五行第二字「逐」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「遂」。
- 一 四〇九頁上一九行第一二字「友」，
[碩、南作「及」。
- 一 四〇九頁上二二行第一一字「俱」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「但」。
- 一 四〇九頁中一行第四字「受」，
[碩、普、南、徑、清作「愛」。
- 一 四〇九頁中四行第六字「悲」，
[碩、

- 一 四〇九頁中七行第五字「王」，**麗**作「士」。
- 一 四〇九頁中八行第六字「善」，**麗**作「若」。
- 一 四〇九頁中九行第一三字「爲」，**麗**作「僞」。
- 一 四〇九頁中一二行「虛順而心求」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛順而心乖」；**麗**作「處順而心乖」。
- 一 四〇九頁中一三行首字「知」，**麗**作「如」。
- 一 四〇九頁中一七行「晝夜」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「晝夜」。
- 一 四〇九頁下三行「方便」，**麗**作「何方」。
- 一 四〇九頁下六行第一三字「憂」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愛」。
- 一 四〇九頁下一二行末字「光」，**清**作「九」。
- 一 四〇九頁下一三行第九字「而」，**麗**作「且」。

- 一 四一〇頁上三行第八字「於」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「求」。
- 一 四一〇頁上四行第二字「瘦」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「嬰」。
- 一 四一〇頁上七行第四字「兼」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「嫌」。
- 一 四一〇頁上一〇行首字「畏」，**碩**、**南**作「長」。
- 一 四一〇頁上一三行第五字「歸」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「營」。
- 一 四一〇頁上一六行「遺象見」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遺像現」；**麗**作「遺像見」。
- 一 四一〇頁上一九行「愍念」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遐念」。又「方便起」，**碩**、**普**、**南**、**清**作「方便超」；**麗**作「方欲超」。
- 一 四一〇頁中一行「若當從所願」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此音我所樂」。
- 一 四一〇頁中一〇行「樹林」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「樹枝」。
- 一 四一〇頁中一九行「衰老」，**碩**、**普**、

- 南**、**徑**、**清**作「厭老」。
- 一 四一〇頁中二一行第九字「令」，**清**作「今」。
- 一 四一〇頁下一〇行「瞻目」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「矚目」。
- 一 四一〇頁下二一行「反側」，**麗**作「反側」。又「以投深」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「似投淵」；**麗**作「似投深」。
- 一 四一一頁上二行「嘖曳長欠去」，**碩**、**普**、**南**作「嘖申長欠去」；**徑**、**清**作「嘖申長欠去」；**麗**作「嘖申長欠去」。又「厭吁」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「厭汗」；**麗**作「厭呼」。
- 一 四一一頁上四行第四字「曉」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「掩」。
- 一 四一一頁上五行「嘖賊」，**碩**、**普**、**南**、**徑**作「嘖蹙」；**清**、**麗**作「嘖感」。
- 一 四一一頁上八行第二字「嘆」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「笑」。
- 一 四一一頁上九行「緣飾」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「莊飾」。
- 一 四一一頁上一三行第一一字「被」，

一 四一頁上二五行末字「下」，**碩**作「閑」；**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「閑」。

一 四一頁上一九行首字「手」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「平」。又第一四字「駝」，**碩**、**普**、**徑**、**清**、**麗**作「髦」。

一 四一頁上二〇行第一〇字「頭」，**麗**作「頭」。又第一四字「爪」，**麗**作「瓠」。

一 四一頁上二一行「臙臙」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「臙臙」；**普**、**麗**作「臙臙」。又「驕驕」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「驕驕」。

一 四一頁中二行首字「連」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遺」。又第一〇字「明」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「朋」。

一 四一頁中四行「羣民」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「羣萌」。

一 四一頁中五行第八字「彼」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「徐」。

一 四一頁中六行第八字「日」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「白」。又第一

一字「速」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「束」。

一 四一頁中八行「自令開」，**麗**作「令自開」。

一 四一頁中九行首字「受」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愛」。

一 四一頁中一行「從於泥出生」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從淤泥出生」；**麗**作「從淤泥中生」。

一 四一頁中一五行「奔遊」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「奔遊」。

一 四一頁中末行經名，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛所行讚經卷第一」。以下各卷例同。

佛所行讚卷第二

馬鳴菩薩造

北凉天生三藏曇無讖譯

擧

車匿還品第六

須臾夜已過 衆生眼光出 顧見林樹間
 跋伽仙人處 林流極清廣 禽獸親附人
 太子見心喜 形勞自然息 此則為祥瑞
 必獲未曾利 又見彼仙人 是所應供養
 并自護其儀 滅除高慢跡 下馬手摩頭
 汝今已度我 慈目觀車匿 獲清涼水洗
 駿足馳若飛 汝常係馬後 喜介深恭敬
 精勤無懈倦 餘事不足計 唯取汝真心
 心敬形堪勤 此二今始見 人有心至識
 身力無所堪 力堪心不至 汝今二俱備
 捐棄世榮利 進步隨我來 何人不向利
 無利親戚離 汝今空隨我 不求見世報
 夫人生育子 為以紹宗嗣 所以奉敬王
 為以報恩養 一切皆求遊 汝獨背利遊
 至言不煩多 今當略告汝 汝事我已畢
 今且乘馬還 自我馬夜來 所求處今得
 即脫寶瓔珞 以授於車匿 具持是賜汝
 以慰汝憂悲 寶冠頂摩足 光明照其身

佛所行讚卷第二 第三 抄寫

即脫置掌中 如日曜須弥 車匿持此珠
 還歸父王所 持珠礼王足 以表我受心
 為我啓請王 願捨愛戀情 為脫生老死
 故入苦行林 亦不求生天 非无仰戀心
 亦不懷結恨 唯欲捨憂悲 長夜集恩愛
 要當有別離 以有常離故 故求解脫因
 若得解脫者 永無離親期 為斷憂出家
 勿為子生憂 五欲為憂根 應憂者欲者
 乃祖諸勝王 堅固志不移 今我襲餘財
 唯法捨非宜 夫人命終時 財產悉遺子
 子多貪欲利 而我樂法財 若言年少壯
 非是遊學時 當知求正法 無時非為時
 無常無定期 死怨常隨伺 是故我今日
 決定求法時 如上諸所啓 汝志為我宜
 唯願今父王 不復我願戀 若以形毀我
 今王割愛者 汝慎勿惜言 使王今不絕
 車匿奉教勅 慧塞情昏迷 合掌而踟躕
 還答太子言 如勅真宣言 恐更增憂悲
 憂悲增轉深 如鳥溺深泥 決定恩愛非
 有心孰不哀 金石尚摧碎 何況溺衷情
 太子長深宮 少樂身細軟 投身刺棘林
 苦行安可堪 初命我索馬 下情甚不安
 天神見駭逼 唯令速在嚴 何意令太子

佛力不窮卷第二 第三拜 攝要

決定捨深宮 迦毗羅衛國 合境生悲痛
 父王年已老 念子愛亦深 決定捨出家
 此則非所應 邪見天父母 此則無復論
 瞿曇彌長養 乳哺形枯乾 慈愛難可忘
 莫作背恩人 嬰兒功德母 勝雅能奉事
 得勝而復棄 此則非勝人
 耶輸陁勝子 嗣國掌正法 厥年尚幼少
 是亦不應捨 已違捨父王 及宗親眷屬
 勿復遺棄我 要不離尊足 我心懷湯火
 不堪獨還國 今於空野中 棄捐太子歸
 則同須臾提 棄於捨羅摩 今若獨還宮
 白王當何言 合宮同見責 復以何辭答
 太子而告我 隨方便形毀 牟互功德所
 云何而虛說 我深慙愧故 舌亦不能言
 設使有所說 天下誰復信 若言月光熱
 世間有信者 脫有信太子 所行非法行
 太子心柔軟 常慈悲一切 深愛而棄捨
 此則違宿心 願可思還宮 以慰我愚誠
 太子聞車聲 悲切苦諫言 心安轉堅固
 而復告之曰 汝今為我故 而生別離苦
 當捨此悲念 具自慰其心 衆生各異趣
 乖離理自常 縱今我今日 不捨諸親族
 死至形神乖 當復去何留

佛力不窮卷第二 第三拜 攝要

慈母懷集我 深愛常抱苦 生已即命終
 竟不蒙子養 存亡各異路 今為何處求
 曠野茂高樹 衆鳥群聚栖 暮集晨必散
 世間離亦然 浮雲興高山 四集盈虛空
 俄而復消散 人理亦復然 世間本自乖
 暫會恩愛纏 如夢見聚散 不應計我親
 譬如春生樹 漸長柯葉茂 秋霜遂零落
 同體尚分離 况人暫合會 親戚常俱生
 汝且息憂苦 順我教而歸 歸意猶存我
 且歸後更還 迦毗羅衛人 聞我心決定
 願遺念我者 汝當宣我言 越度生死海
 然後當來還 情願若不果 身滅山林間
 白馬聞太子 苦斯真實言 屈膝而舐足
 長息淚流連 輪掌綱鞵手 順摩白馬頂
 汝莫生憂悲 我今懺謝汝 良馬之勤勞
 其功今已畢 惡道苦長息 妙果現於今
 衆寶莊嚴劍 車匿常執隨 太子拔利劍
 如龍曜光明 寶冠籠玄髮 合剃置空中
 上昇凝虛境 颺若鸞鳥翔 忉利諸天下
 執髮還天宮 常欲奉事足 况今得頂髮
 盡心加供養 至於正法盡
 太子時自念 莊嚴具悉除 唯有素縵衣
 猶非出家儀 時淨居天子 知太子心念

化為猶師像 持弓佩利箭 身披袈裟衣
 迺至太子前 太子念此衣 染色清涼服
 仙人上嚴飾 猶者非所應 即呼猶師前
 軟語而告之 汝於此衣服 貪愛似不深
 欲以我所脫 猶師白太子 非不惜此衣
 用謀諸群庶 誘之令見趣 苟是汝所須
 今當與交易 獵者既負衣 還自復天身
 太子及車匿 見生奇特須 此必無事衣
 定非世人服 內心大歡喜 於衣倍增敬
 即與車匿別 被者袈裟衣 猶若青絳雲
 圍繞日月輪 安詳進所之 入於仙人窟
 車匿自隨瞻 漸隱不復見 太子捨父王
 眷屬及我身 愛著袈裟衣 入於苦行林
 舉首仰呼天 迷悶而躡地 起抱白馬頸
 望絕隨路歸 徘徊屢反顧 形往心反馳
 或沈思失魂 或俯仰垂身 或倒而復起
 悲泣隨路還

佛所行讚入苦行林品第七
 太子遺車匿 將入仙人處 端嚴身光曜
 普照苦行林 具足一切義 隨義而之後
 辟如師子王 入千群獸中 俗容志已捨
 唯見道真形 彼諸學仙士 忽覩未曾見
 憚然心驚喜 合掌端目瞻 男女隨執事

即視不改儀如天觀帝釋 瞪視目不瞬
 諸仙不移足 瞪視亦復然 任重手執作
 瞻敬不釋事 如牛在轅輓 形來而心依
 俱學神仙疇 咸說未曾見 孔雀等眾鳥
 欣曜率翔鳴 持鹿戒梵志 隨鹿遊山林
 庶性庶賤賜 見太子端視 隨鹿諸梵志
 端視亦復然 憶初燈重明 猶如初日光
 能感群乳中 增出甜香乳 彼諸梵志等
 驚喜得相告 為八婆藪天 為二阿濕波
 為第六魔王 為梵迦夷天 為日月天子
 而來下此耶 要是所應訪 奔竟來供養
 太子亦謙下 敬辭以問評 菩薩遍親察
 林中諸梵志 種種修福業 志求生天樂
 問長宿梵志 所行真實道 今我初至此
 未知行何法 隨事貧所疑 願為我解說
 尔時彼三生 具以諸苦行 及與苦行果
 次第隨事答 非聚落所出 清淨水生物
 或食根莖菜 或復食花果 種種各異道
 服食亦不同 或習於鳥生 兩足鉗取食
 有隨鹿食草 吸風蟠地仙 木石春不食
 兩齒齒為痕 或乞食施人 取殘而自食
 或常水木頭 或復奉事火 水居習魚仙
 如是等種種 梵志修苦行 壽終得生天

以因苦行故 當得安樂果 兩足尊賢士
 聞此諸苦行 不見真實義 內心不欣悅
 思惟哀念彼 心口自相告 哀哉大苦行
 唯求人天報 輪迴向生死 苦多而果少
 違親捨勝境 決定求天樂 雖免於小苦
 終為大苦縛 自枯槁其形 修行諸苦行
 而未於受生 增長五欲因 不觀生死故
 以苦而求苦 一切眾類 心常畏於死
 精勤求受生 生已會當死 雖復畏於苦
 而長沒苦海 此生極疲勞 將生復不息
 任苦求現樂 求生天亦勞 求樂心下劣
 俱墮於非義 方於極鄙劣 精勤則為勝
 未若修智慧 兩捨永無為 苦身是法者
 安樂為非法 行法而後樂 因法果非法
 身所行越滅 皆由心意力 若離心意者
 此身如枯木 是故當調心 心調形自正
 食淨為福者 禽獸貧窮子 常食於果莖
 斯等應有福 若言善心起 苦行為福因
 彼諸安樂行 何不善心起 樂非善心起
 善亦非苦因 若彼諸外道 以水為淨者
 樂水居眾生 惡業能常淨 彼本功德仙
 所可住止處 功德仙住故 普世之所重
 應尊彼功德 不應重其處 如是廣說法

遂至日云暮 見有事火者 或鑽或吹然
 或有酥油灑 或舉聲呪願 如是竟日夜
 觀察彼所行 不見真實義 則便欲捨去
 時彼諸梵志 未來請坐住 眷仰菩薩德
 無不勤勸請 如從非法處 來至正法林
 而復欲棄捨 是故勸請留 諸長宿梵志
 遂疑服草衣 退隨菩薩後 願請小留神
 菩薩見諸老 隨逐身疲勞 止住一樹下
 安慰遣令還 梵志諸長幼 圍繞合掌請
 汝忽來至此 園林妙充滿 而今棄捨去
 遂成丘曠野 如人愛壽命 不欲捨其身
 我等亦如是 唯願小留住 此處諸梵志
 王仙及天仙 皆依於此處 人隣雪山側
 增長人苦行 其處莫過此 眾多諸學士
 由此路生天 求福學仙者 皆從此已北
 攝受於正法 慧者不遊南 若汝見我等
 懈怠不精進 行諸不淨法 而不樂住者
 我等悲應去 汝可留止此 此諸梵志等
 當求苦行伴 汝為苦行長 云何相棄捨
 若能止住此 奉事如帝釋 亦如天奉事
 毗梨訶鉢瓦 菩薩向梵志 說已心所期
 我修正方便 唯欲滅諸有 汝等心質直
 行法亦寂默 親念於來賓 我心實愛樂

佛所行讚卷第二 第九

美說感人懷聞者皆沐浴聞汝等所說
 增我樂法情汝等悲歸我以為法良朋
 而今棄捨汝其心甚恨然先違本親屬
 今與汝等乖合會別離苦其苦等无異
 非我心不樂亦不見他過但汝等苦行
 悲求生天樂我求滅三有形背而心乖
 汝等所行法自習先師業我為滅諸集
 以求無集法是故於此林永無久停理
 介時諸梵志聞菩薩所說真實有義言
 辭辯理高勝其心大歡喜倍深加宗敬
 時有一梵志常卧塵土中瓔髮衣樹皮
 黃眼脩高鼻而白菩薩言志固智慧明
 次定了生過善知離生安不着生天福
 志求永滅身是則未曾有唯有此一人
 祠祀祈天神及種種苦行志求生天樂
 未離貪欲境能與貪欲事此則為丈夫
 決定正覺士斯處不足留當至頻陀山
 彼有大牟尼名曰阿羅藍唯彼得究竟
 第一增勝卧汝當往詣彼得聞真實道
 能悅心悅者必當行其法我觀汝志樂
 恐亦非所安當復捨彼遊更求餘多聞
 隆鼻廣長目丹脣素利齒薄膚面光澤
 朱舌長軟薄如是眾妙相悲飲介炎水
 當度不測深世間无有比耆舊諸仙人

佛所行讚卷第二 第十

不得者當得菩薩領其言與諸仙人別
 彼諸仙人眾右繞各辭還
 佛所行讚合官憂悲品第八
 車匿牽馬還望絕心悲塞隨路涕泣行
 不能自開割先與太子俱一宿之只路
 今捨太子還生奪天陰故徘徊心願戀
 八日乃至城良馬素體駭奮逆有威相
 躑躅顧瞻仰不覩太子形流淚四體垂
 惟悼失光澤旋轉慟悲鳴日夜忘水草
 遺失救世王還歸毗迦羅國土志廓然
 如入空聚落如日隱須弥舉世悲曠冥
 泉池不澄清華果不榮茂巷路諸士女
 憂感失歡喜車匿與白馬悵快行不前
 問事不能答遲遲若尸行眾見車匿還
 不見釋王子舉聲大啼泣如奔羅摩還
 有人來路傍傾身問車匿王子世所愛
 舉國人之命汝輒盜將去今為何所在
 車匿抑悲心而答眾人言我眷戀追逐
 不捨於王子王子捐棄我并捨俗威儀
 剃頭被法服遂入苦行林眾人聞出家
 驚起竒特想嗚呼而帝泣涕淚交流下
 各各相告語我等作何計眾人咸議言
 當當追隨去如人命根壞身死形神離

佛所行讚卷第二 第十一

王子是我命失命我豈生此邑成丘林
 彼林城擲邑此城失威德如煞毗梨多
 城內諸士女虛傳王子還奔馳出路上
 唯見馬空歸莫知其存亡悲泣一種聲
 車匿步牽馬歔歔垂淚還夫太子憂悲
 加增怖懼心如戰士破敵執怨送王前
 入門浚雨下滿目無所見仰天大啼尖
 白馬亦悲鳴官中雜鳥獸內廐諸群馬
 聞白馬悲鳴長鳴而應之謂呼太子還
 不見如絕聲後宮諸姝女聞馬鳥獸鳴
 乱髮而萎黃形瘦肩口乾弊衣不浣濯
 垢穢不浴身悉捨莊嚴具毀悴不鮮明
 舉體無光耀猶如細小星衣裳壞縷縷
 狀如被賊形見車匿白馬涕泣絕望歸
 感結而涕毗猶如新喪親在乱而搔擾
 如牛失其道大愛瞿曇孫聞太子不還
 竦身自投地四體悉傷壞猶如狂風摧
 金色芭蕉樹又聞子出家長歎增悲感
 右旋細軟髮一孔一髮生異淨鮮光澤
 平住而灑地何意合天冠剃者草土中
 膺辟師子步脩廣半王目身光黃金炎
 万瞻梵音聲持是上妙相入於苦行林
 世間何薄福夫斯聖地主妙網乘軟足

清淨蓮花色土石茨棘林云何而可蹈
生長於深宮温衣細軟服沐浴以香湯
末香以塗身今則置風露寒暑安可堪
華族大丈夫標捷勝多聞德備名稱高
常施無所求云何忽一朝乞食以活身
清淨寶林卧奏樂以覺昏豈能山樹間
草土以藉身念子心悲痛悶絕而躄地
侍人扶令起為拭其目淚其餘諸夫人
憂苦四體垂內感心慘結不動如畫人
時耶輸陀羅深責重墮言生亡我所欽
今為在何所人馬三共行今唯二來歸
我心極惶怖戰慄不自安終是不正人
不昭非善友不造縱強暴應笑用啼為
將去而啼還反覆不相應愛念自在伴
隨欲恣心作故使聖王子一去不復歸
汝今應大喜作惡已果成寧近智慧怨
不習愚癡友假名為良朋內實懷怨結
今此勝王家一旦悉破壞此諸貴夫人
憂悴毀形好涕泣氣息絕面淚橫流下
夫主尚在世依止如雪山安意如大地
憂悲殆至死况此窓隔中悲泣長叫者
生亡其所天是苦何可堪告馬汝無義
奪人心所重猶如閻冥中怨賊劫珍寶

乘汝戰鬪時刀刃鋒利箭一切悉能堪
今有何不忍一族之殊勝強奪我心去
如是弊惡重造諸不正業今日大嗚呼
聲滿於王宮先初我所念今時何以症
若尔時有聲舉官悉應覺尔時若覺者
不生今苦惱車塵聞苦言欽氣而息結
淚淚合掌答願聽我自陳莫嫌責白馬
亦莫見瞋恨我等悉無過天神之所為
我極畏王法天神所駭逼速牽馬與之
俱去疾如飛厭氣令無聲足亦不觸地
城門自然開虛空自然明斯皆天神力
豈是我所為耶輸陀聞說心生奇特想
天神之所為非是斯等各嫌責心消除
熾然大苦息躄地稱怨難雙輪鳥分手
我今失依怙同法行生難樂法捨同行
何處更求法古昔說先勝大快見王等
斯皆夫妻俱學道遊林野而今捨於我
為求何等法梵志祠祀典夫妻必同行
同行法為因終則同受報汝何獨法慳
棄我而隻遊或見我嫉惡更求無嫉者
或當嫌薄我更求淨天女為何勝德色
修習於苦行以我薄命故夫妻生別離
羅睺羅何故不蒙於膝下嗚呼不吉士

貌柔而心剛勝殊盛光榮怨憎猶宗仰
又子生未孩而能永弃捨我亦無心腸
夫弃遊山林不能自沉沒此則木石人
言已心迷乱或哭或狂言或瞪視沈思
哽咽不自勝愀愀氣殆盡卧於塵土中
諸餘姝女眾見生悲痛心猶如盛蓮花
風電摧令萎父王夫太子晝夜心悲戀
齋戒求天神願令子速還發願祈請已
出於天祠門聞諸啼哭聲驚怖心迷乱
如天大雷震群鳥亂奔馳見車塵白馬
廣問知出家舉身投於地如崩帝釋幢
諸臣徐扶起以法勸令安久而心小醒
而告白馬言我數乘汝戰每念汝有功
今者憎怨汝倍於愛念時所念功德子
汝轉運令去擲著山林中猶自空來歸
汝速待我往不令往將還不為此二者
我命將不存更無餘方治唯待子為樂
如珊瑚梵志為子死然身我失行法子
自然令無身摩兜眾主亦常為子憂
况復我常人失子能自安
古昔阿闍王愛子遊山林感恩而命終
即時得生天吾今不能死長夜任憂苦
合宮念吾子虛渴如餓鬼如人渴探水

佛所行讚卷第二 第五

欲飲而奪之守渴而命終 必生餓鬼趣
 令我至虛渴 得子水復失 及我未命終
 速語我子處 勿令我渴死 墮於餓鬼中
 我素志力強 難動如大地 失子心踈亂
 如昔十車王 王師多聞士 大目智聰達
 二人勸諫王 不緩亦不切 願自寬情念
 勿以憂自傷 古昔諸勝王 棄國如散花
 子今行學道 何足苦憂悲 當憶阿私記
 理數自應然 天樂輪轉聖 蕭然不潔清
 豈曰世界王 能移金玉心 今當使我等
 推求到其所 方便苦諫諍 以表我丹誠
 要望降其志 以慰王憂悲 王喜即答言
 唯汝等速行 如舍君隨鳥 為子空中旋
 我今念太子 便捨心亦然 二人既受命
 王與諸眷屬 其心小靖淨 氣宣資飲通
 佛所行讚推求太子品第九

佛所行讚卷第二 第六

答言有此人 長解大人相 釋我等所行
 隨順生死法 往詣阿羅漢 以求勝解脫
 既得定寶已 遵崇王速命 不敢計疲勞
 尋路而馳進 見太子處林 悉捨俗儀飾
 真體猶光曜 如日出烏雲 國奉天神師
 執正法大目 捨除俗威儀 不乘而步進
 猶王婆摩疊 仙人婆私叱 往詣山林中
 見王子羅摩 各隨其奉儀 恭敬札問訊
 猶如憍迦羅 及與央耆羅 盡心加恭敬
 奉事天帝釋 王子亦隨敬 王師及大目
 如帝釋安慰 憍迦央耆羅 即命彼二人
 坐於王子前 如雷那婆藪 兩星侍月傍
 王師及大目 啓請於王子 如毗利波佞
 語彼闍延多 父王念太子 如利刺貫心
 荒迷發狂亂 卧於塵土中 日夜增悲思
 流淚常如雨 勅我有所命 惟願留心聽
 知汝樂法情 決定無所疑 非時入林藪
 悲戀媿我心 汝若念法者 應當哀愍我
 搖寬遠遊情 以愍我懸心 勿令憂悲水
 崩壞我心圻 如雲水草山 風日火雹災
 憂悲為四患 飄乾燒壞心 且還食土邑
 時至更遊仙 不顧於親戚 父母亦棄捐
 此豈名慈悲 覆護一切耶 法不必山林

佛所行讚卷第二 第七

在家亦脩閑 覺悟勤方便 是則名出家
 別脫服染衣 自放山藪間 此則懷畏怖
 何足名學仙 願得一抱汝 以水雨其頂
 冠以汝天冠 置於寧蓋下 矚目一觀汝
 然後我出家 頭留摩光王 向菟闍河沙
 跋闍羅婆休 毗跋羅安提 毗提訶闍那
 那羅濕波羅 如是等諸王 悉皆著天冠
 瓔珞以嚴容 手足貫珠環 姝女眾娛樂
 不違解脫因 汝今可還家 崇習於二事
 心修增上法 為地增上主 垂淚約勅我
 今宜如是言 既有此勅旨 汝應奉敬還
 父王因汝故 沒溺憂悲海 無救無所依
 無由自開釋 汝當為船師 渡者安隱處
 毗林摩王子 二羅弥跋祇 聞父事恭敬
 汝今亦應然 慈母鞠養恩 盡壽報凶極
 如牛失其犢 悲呼忘眠食 汝今應速還
 以救我生命 孤鳥離群哀 龍為獨遊苦
 馮依者失蔭 當思為救護 一子孩幼孤
 遭苦莫知苦 勉彼荒荒苦 如人救月食
 舉國諸士女 別離苦熾然 歎息烟衝天
 重惠眼令開 唯求見汝水 滅火目開明
 菩薩聞父王 切教苦備至 端坐正思惟
 隨宜遜順答 我亦知父王 慈念以過厚

畏生老病死 故違罔極恩 誰不重所生
以終別離故 正使生相守 死至莫能留
是故知所重 長辭而出家 聞父王憂悲
增戀切我心 但如夢暫會 倏忽歸無常
汝當決定知 衆生性不同 憂苦之所生
不必子與親 所以生離苦 皆從癡惑生
如人隨路行 中道暫相逢 須臾各分拈
乖理本自然 合會暫成親 隨緣理自分
深達親假合 不應生憂悲 此世違親愛
他世界求親 覓親復乖離 處處無非親
常合如常散 散散何足哀 處胎漸漸變
分分死更生 一切時有死 山林何非時
侍時受五欲 求財時亦然 一切時死故
除死法無時 欲使我為王 慈愛法難違
如病服非藥 是故我不堪 高位愚癡處
放逸隨愛憎 終身常畏怖 思慮形神疲
順衆心違法 智者所不為 七寶妙宮殿
於中盛火熱 天厨百味飯 於中有雜毒
蓮華清涼池 於中多毒虫 位高為灾宅
慧者所不居 古昔先勝王 見居國多憊
楚毒加衆生 厭患而出家 故知王正苦
不如行法安 寧處於山林 食草同禽獸
不堪處深宮 黑蛇同其穴 捨王位五欲

任苦遊山林 此則為隨順 樂法漸增明
今棄閑靜林 還家受五欲 日夜苦法增
此則非所應 名族大丈夫 樂法而出家
永背名稱族 違大丈夫志 毀形被法服
樂法遊山林 今復弃法服 有違慙愧心
天王尚不可 况歸人勝宅 已吐貪恚癡
而復還服食 如人反食吐 此苦安可堪
如此會被燒 方便馳走出 須臾還復入
此豈為黠夫 見生老死過 厭患而出家
今當還復入 愚癡與彼同 處宮修解脫
則無有是處 解脫寂靜生 王者加楚罰
寂靜廢王威 王正解脫乖 動靜猶水火
二理可得俱 決定修解脫 亦不俱王位
若言居王位 兼修解脫者 此則非決定
決定解亦然 既非決定心 或出還復入
我今已決定 斷親屬鈎鈎 正方便出家
去何還復入 大目內思惟 太子大丈夫
深識德隨順 所說有因緣 而告太子言
如王子所說 求法法應尔 但今非是時
父王衰暮年 念子增憂悲 雖曰樂解脫
反更為非法 雖樂出無患 不思深細理
不見因求果 徒捨見法歡 有言有後世
又復有言無 有無既不伴 何為捨見樂

若當有後世 應任其所得 若言後世無
無即為解脫 有言有後世 不說解脫因
如地堅火暖 水濕風飄動 後世亦復然
此則性自尔 有說淨不淨 各從自性起
言可方便移 此則愚癡說 諸根行境界
自性皆決定 愛念與不念 自性定亦然
老病死等苦 誰方便使然 謂不能滅火
火令水前消 自性憎相壞 性和成衆生
如人處胎中 手足諸體分 神識自然成
誰有為之者 蘇刺誰令利 此則性自然
及種種禽獸 無欲使尔者 諸有生天者
自在天所為 及餘造化王 無有力方便
若有所患生 彼亦能令滅 何須自方便
而求於解脫 有言我今生 亦復我令滅
有言無由生 要方便而滅 如人生育子
不負於祖宗 學仙人遺典 奉天大祠祀
此二無所負 則名為解脫 古今之所傳
此三求解脫 若以餘方便 徒勞而無實
汝欲求解脫 唯習上方便 父王憂悲息
解脫道須臾 捨家遊山林 還歸亦非過
昔奄婆梨王 久處苦行林 捨徒衆眷屬
還家居王位 國王羅摩 去國處山林
聞國風俗 離還歸維正化 娑樓婆國王

佛所行讚卷第二 第三張 經字第

名曰頭樓摩父子遊山林終亦俱還國
婆私畫牟尼及與安伍壘山林修梵行
父亦歸本國如是等先勝正法善名稱
悉還主領國如燈照世間是故捨山林
正法化非過

太子聞大目愛語饒益說以常理不亂
無闕而庠序堅固安隱說而答於大目
有無等猶豫二心疑惑增而作有無說
我不決定取淨智修苦行決定我自知
此間福殊論展轉相傳習無有真實義
此則我不安明人別真為信豈由他生
猶如生盲人以盲人為導於夜大闇中
常復何所從於淨不淨法世間生疑惑
設不見真實應行清淨道寧苦行淨法
非樂行不淨觀彼相承說無一決定相
真言虛心受永離諸愚患說過虛為說
智者所不言如說羅摩等捨家修梵行
終歸還本國服習五欲者此等為陋行
智者所不依我今當為說略說其要義
日月墜於地須彌雪山轉我身終不易
退入於非處寧身投威火不以義不畢
還歸於本國入於五欲火表斯要捨已
待起而長辭太子辯辭矣猶如感日光

佛所行讚卷第二 第三張 經字第

王師及大目言論莫能勝相謂計已盡
眷當辭退還深敬嘆太子不敢強逼留
敬奉王命故不敢速疾還徘徊於中路
行邁願遲遲選擇點慧人審諦機悟士
隱身察伺候然後捨而還

佛所行讚卷第二

佛所行讚卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一九頁中六行「清廣」，碩、普、南、徑、清、麗作「清曠」。
- 一 四一九頁中八行「是所應供養」，碩、普、南、徑、清作「所應供養者」。
- 一 四一九頁中九行「其儀」，碩、普、南、徑、清作「威儀」。又「高慢」，南、徑、清作「威儀」。又「高慢」，碩、普、南、徑、清作「憍慢」。
- 一 四一九頁中一〇行「觀車」，碩、普、南、徑、清、麗作「視車」。又「獲清涼水洗」，碩、普、南、徑、清、麗作「猶清涼水洗」；徑、清作「猶清涼水池」。
- 一 四一九頁中一一行「駿足馳若飛」，碩、普、南、徑、清、麗作「駿足馬馳駛猶若鳥迅飛」。又「喜尔深恭敬」，碩、普、南、徑、清、麗作「感汝深敬勤」。
- 一 四一九頁中一二行「精勤無懈倦」，碩、普、南、徑、清無。
- 一 四一九頁中一三行「堪勤」，碩、普、南、徑、清作「甚勤」。又「至識」，碩、普、南、徑、清、麗作「至誠」。
- 一 四一九頁中一五行「榮利」，碩、普、南、徑、清、麗作「榮祿」。
- 一 四一九頁中一七行「夫人生育子為以紹宗嗣 所以奉敬王」，碩、普、南、徑、清、麗作「何以育養子 為紹嗣宗族 所以奉敬父」。
- 一 四一九頁中一八行「為以報恩養」，碩、普、南、徑、清、麗作「為其育子故」。又「求遊」，碩、普、南、徑、清、麗作「求利」。
- 一 四一九頁中一九行「至言不煩多」，碩、普、南、徑、清、麗作「多言何所解」。
- 一 四一九頁中二〇行「馬夜」，碩、普、南、徑、清、麗作「長夜」。
- 一 四一九頁中二一行「具持是賜汝」，碩、普、南、徑、清、麗作「持是以賜汝」。
- 一 四一九頁下二行「受心」，碩、普、南、徑、清、麗作「虔心」。
- 一 四一九頁下六行第八字「常」，麗作「當」。
- 一 四一九頁下七行第一三字「憂」，碩、普、南、徑、清、麗作「愛」。
- 一 四一九頁下九行「堅固志」，碩、普、南、徑、清、麗作「志堅固」。
- 一 四一九頁下一一行「欲利」，碩、普、南、徑、清、麗作「俗利」。
- 一 四一九頁下一三行「隨伺」，碩、普、南、徑、清、麗作「隨逐」。
- 一 四一九頁下一五行第三字「今」，碩、普、南、徑、清、麗作「令」。又「我願戀」，碩、普、南、徑、清、麗作「願戀我」。
- 一 四一九頁下一六行「令王割愛者汝慎勿惜言」，碩、普、南、徑、清、麗作「令王割愛心 汝莫惜其言」。又「今不絕」，碩、普、南、徑、清、麗作「念不絕」。
- 一 四一九頁下一七行第六字「慧」，碩、普、南、徑、清、麗作「悲」。
- 一 四一九頁下一八行「如勅真宣言」，碩、普、南、徑、清、麗作「如勅具宣言」；麗作「如勅具宣言」。

一 四一九頁下一九行末字「乖」，**碩、普、南、徑、清**作「離」。

一 四一九頁下二〇行第一〇字「碎」，**碩、普、南、徑、清**作「破」。

一 四一九頁下二二行「下情甚不安」，**碩、普、南、徑、清**作「我意已不安」。

一 四一九頁下末行「天神見駭逼」，**碩、普、南、徑、清**作「天神驅逼我」。又「唯令速莊嚴」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「命我速莊嚴」。

一 四二〇頁上一行第一〇字「國」，**碩、普、南、徑、清**作「人」。又「合境」，**碩、普、南、徑、清**作「舉國」。

一 四二〇頁上三行第八字「天」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「無」。

一 四二〇頁上五行第一二字「稚」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「族」。

一 四二〇頁上八行「是亦不應捨」，**碩、普、南、徑、清**作「亦不應棄捨」。

一 四二〇頁上九行「勿復遺棄我」，**碩、普、南、徑、清**作「勿復棄於我」。又「我心懷湯火」，**碩、普、南、徑、清**作「我心懷湯火」。

清作「懷心如湯火」。

一 四二〇頁上一〇行「棄捐太子歸」，**碩、普、南、徑、清**作「棄太子而歸」。

一 四二〇頁上一一行「棄於捨羅摩」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「棄捨於羅摩」。

一 四二〇頁上一三行第三字「而」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「向」。

一 四二〇頁上一五行「有所說」，**碩、普、南、徑、清**作「有言者」。

一 四二〇頁上一行第六字「具」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「且」。

一 四二〇頁上二二行第五字「常」，**南**作「當」。又「諸親族」，**碩、普、南、徑、清**作「親族者」。

一 四二〇頁中一行「常抱苦」，**碩、普、南、徑、清**作「懷抱苦」。

一 四二〇頁中三行「茂高」，**碩、普、南、徑、清**作「高顯」。又「必散」，**碩、普、南、徑、清**作「離散」。

一 四二〇頁中四行第八字「興」，**碩、普、南、徑、清**作「起」。又「盈虛空」，

碩、普、南、徑、清作「於空中」。

一 四二〇頁中五行「俄而復消散」，**碩、普、南、徑、清**作「俄爾復離散」；**南、清**作「俄而復離散」。

一 四二〇頁中六行「夢見」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「夢中」。

一 四二〇頁中七行第五字「樹」，**碩、普、南、徑、清**作「木」。又第一〇字「茂」，**碩、普、南、徑、清**作「成」。

一 四二〇頁中八行「常俱生」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「豈常俱」。

一 四二〇頁中一行「越度生死海」，**碩、普、南、徑、清**作「度生死苦海」。

一 四二〇頁中一二行「不果」，**碩、普、南、徑、清**作「不遂」。

一 四二〇頁中一三行第六字「苦」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「發」。

一 四二〇頁中一四行第九字「鞞」，**碩、普、南、徑、清**作「縵」。

一 四二〇頁中一九行「鸞鳥」，**碩、普、南、徑、清**作「鸞鳳」。又「天下」，**碩、普、南、徑、清**作「天子」。

- 一 四二〇頁下二行「清涼」，碩、普、南、徑、清、麗作「清淨」。
- 一 四二〇頁下三行「嚴飾」，碩、普、南、徑、清作「妙飾」；麗作「標飾」。
- 又「獨者非所應」，碩、普、南、徑、清作「非獵者所應」。
- 一 四二〇頁下四行「告之」，碩、普、南、徑、清、麗作「告曰」。又「不深」，碩、普、南、徑、清作「不染」。
- 一 四二〇頁下五行「欲以我所脫」，碩、普、南、徑、清、麗作「以我身上服與汝相貿易」。
- 一 四二〇頁下六行「用謀諸羣鹿誘之令見趣」，碩、普、南、徑、清作「用媒於羣鹿誘引而殺之」。
- 一 四二〇頁下七行「獵者既貧衣還自復天身」，碩、普、南、徑、清作「獵者受妙衣還復於天身」。
- 一 四二〇頁下八行第一〇字「須」，碩、普、南、徑、清、麗作「想」。
- 一 四二〇頁下一行「安詳進所之」，碩、普、南、徑、清作「安庠而諦步」；

- 麗作「安詳而諦步」。
- 一 四二〇頁下一二行「車匿自隨曠漸隱不復見太子捨父王」，碩、普、南、徑、清作「車匿目隨曠身沒不復見大家捨父王」。
- 一 四二〇頁下一三行「眷屬及我身愛著袈裟衣」，碩、普、南、徑、清作「眷屬并及我受著袈裟衣」。
- 一 四二〇頁下一四行「舉首」，碩、普、南、徑、清作「舉手」。又「迷悶」，碩、普、南、徑、清作「悶絕」。
- 一 四二〇頁下一五行第八字「屢」，碩、普、南、徑、清作「數」。
- 一 四二〇頁下一八行品名上經名「佛所行讚」，徑、清無。以下各品例同。
- 一 四二〇頁下二〇行末字「後」，碩、普、南、徑、清、麗作「彼」。
- 一 四二〇頁下二一行「譬如師子王」，碩、普、南、徑、清作「如獸王師子」。又第七字「千」，碩、普、南、徑、清、麗作「于」。
- 一 四二〇頁下二二行「忽覩未曾見」，

- 碩、普、南、徑、清作「忽見未曾有」。
- 一 四二一頁上三行「瞻故不釋事」，碩、普、南、徑、清作「不釋事而看」。又第一二字「來」，碩、普、南、徑、清作「束」。
- 一 四二一頁上四行第五字「疇」，碩、普、南、徑、清、麗作「者」。
- 一 四二一頁上五行「欣曜率翔鳴」，碩、普、南、徑、清、麗作「亂聲而翔鳴」。
- 一 四二一頁上六行「鹿性鹿」，碩、普、南、徑、清作「鹿性麤」；麗作「鹿性鹿」。
- 一 四二一頁上七行「憶初」，碩、普、南、徑、清、麗作「甘蔗」。又「初日」，碩、普、南、徑、清作「日初」。
- 一 四二一頁上八行「乳中」，碩、普、南、徑、清、麗作「乳牛」。
- 一 四二一頁上九行第三字「得」，碩、普、南、徑、清、麗作「傳」。
- 一 四二一頁上一二行「觀察」，碩、普、南、清、麗作「觀察」。

一 四二二頁上一五行「隨事貧所疑」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「隨事而請
問」。

一 四二二頁上一六行「具以諸苦行
及與苦行果」，[碩、普、南、徑、清]作
「以諸修苦行 及苦行果報」。

一 四二二頁上一九行「鉗取」，[碩、普、
南、徑、清]作「擒取」。

一 四二二頁上二〇行「石春」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「石春」。

一 四二二頁上二二行「木頭」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「沐頭」。又「或復
奉事火」，[碩、普、南、徑、清]作「或
奉事於火」。

一 四二二頁中四行「果少」，[碩、普、
南、徑、清]作「樂少」。

一 四二二頁中一五行第四字「越」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「起」。

一 四二二頁中一七行末字「菜」，[碩、
普、南、徑、清]作「藥」。

一 四二二頁中二一行第八字「能」，
[碩、普、南、徑、清]作「應」。又第一一

字「彼」，[碩、普、南、徑、清]作「善」。

一 四二二頁中二二行「所可住止處」，
[碩、普、南、徑、清]作「所住止之處」。

一 四二二頁下一行「遂至日云暮」，
[碩、普、南、徑、清]作「遂至於日暮」。

一 四二二頁下三行第一一字「則」，
[碩、普、南、徑、清]作「而」。

一 四二二頁下四行第九字「坐」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「留」。

一 四二二頁下五行「無不」，[碩、普、
南、徑、清]作「无无」。又「如從」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「汝從」。

一 四二二頁下一〇行「至此」，[碩、普、
南、徑、清]作「到此」。

一 四二二頁下一二行「梵志」，[碩、普、
南、徑、清]作「梵仙」。

一 四二二頁下一三行第一一字「人」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「又」。

一 四二二頁下一九行首字「當」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「常」。

一 四二二頁下二一行末字「期」，[碩、
普、南、徑、清]作「願」。

一 四二二頁上三行「悵然」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「悵然」。

一 四二二頁上一〇行「倍深加宗敬」，
[碩、普、南、徑、清]作「深加崇敬情」。

一 四二二頁上一一行第一一字「璣」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「紫」。

一 四二二頁上一三行首字「次」，[碩、
普、南、徑、清、麗]作「決」。又「善知
離生安」，[碩、南、徑、清]作「知離生
則安」。

一 四二二頁上一三行至一四行「不着
生天福 志求永滅身 是則未曾
有 唯有此一人」，[麗]無。

一 四二二頁上一四行「唯有」，[碩、普、
南、徑、清]作「唯見」。

一 四二二頁上一六行「能與貪欲事
悉求真解脫」，[碩、普、南、徑、清、
麗]作「能與貪欲爭 志求真解脫」。

一 四二二頁上一九行第五字「卧」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「眼」。

一 四二二頁中五行「只路」，[碩、普、
南、徑、清、麗]作「徑路」。

一 四二二頁中七行第九字「體」，碩、普、南、徑、清作「奔」。

一 四二二頁中一〇行「救世王」，碩、普、南、徑、清、麗作「救世主」。又「還歸毗迦羅」，碩、普、南、徑、清作「還歸毗羅衛」；麗作「還歸迦毗羅」。

一 四二二頁中一行「如入空聚落如日隱須彌 舉世悉曠冥」，碩、普、南、徑、清作「如歸空聚落如日翳須彌 重冥舉世間」。

一 四二二頁中一三行「歡喜」，碩、普、南、徑、清、麗作「歡容」。

一 四二二頁中一九行「王子捐棄我并捨俗威儀」，碩、普、南、徑、清作「王子捨於我 并棄俗威儀」。

一 四二二頁中二〇行「遂入」，碩、普、南、徑、清作「入於」。

一 四二二頁中二一行「嗚呼」，碩、普、南、徑、清、麗作「嗚咽」。

一 四二二頁下二行第三字「城」，碩、普、南、徑、清作「成」。

一 四二二頁下三行末字「上」，碩、普、南、徑、清作「首」。

一 四二二頁下四行「一種」，碩、普、南、徑、清、麗作「種種」。

一 四二二頁下七行「啼哭」，碩、普、南、徑、清作「號哭」。

一 四二二頁下八行第一三字「諸」，碩、普、南、徑、清作「中」。

一 四二二頁下九行「長鳴」，碩、普、南、徑、清作「嗚呼」。

一 四二二頁下一〇行第三字「如」，碩、普、南、徑、清、麗作「而」。

一 四二二頁下一一行「亂髮而萎黃」，碩、普、南、徑、清作「被髮面萎黃」；麗作「亂髮面萎黃」。

一 四二二頁下一二行「悉捨莊嚴具」，碩、普、南、徑、清作「莊嚴具悉廢」。

一 四二二頁下一三行第五字「耀」，碩、普、南、徑、清作「澤」。又第八字「細」，碩、普、南、徑、清作「寅」。

一 四二二頁下一六行「如牛失其道」，碩、普、南、徑、清作「猶羣牛失道」。

一 四二二頁下一七行「竦身自投地」，碩、普、南、徑、清作「束身投於地」。

一 四二二頁下一九行第一一字「異」，碩、普、南、徑、清、麗作「黑」。

一 四二二頁下二二行首字「万」，碩、普、南、徑、清、麗作「方」。

一 四二二頁下末行第一二字「綱」，碩、普、南、徑、清作「細」。

一 四二三頁上一行「茨棘」，碩、普、南、徑、清、麗作「刺棘」。

一 四二三頁上三行第八字「置」，碩、普、南、徑、清作「冒」。

一 四二三頁上五行「無所求」，碩、普、南、徑、清作「而無求」。

一 四二三頁上一〇行「深責車匿言生亡我所欽」，碩、普、南、徑、清作「深責於車匿 共我意中人」。

一 四二三頁上一一行末字「歸」，碩、普、南、徑、清作「還」。

一 四二三頁上一二行第一一字「終」，碩、普、南、徑、清作「汝」。

一 四二三頁上一三行第七字「造」，

一 四二三頁上二〇行「依止」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「吉」。

一 四二三頁上一八行首字「令」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「今」。

一 四二三頁上一九行第二字「忤」，**碩**作「顏」。又第一一字「面」，**麗**作「雨」。

一 四二三頁上二〇行「依止」，**碩、普、徑、清**作「依此」；**南**作「依比」。

一 四二三頁上二二行「是苦」，**碩、普、南、徑、清**作「其苦」。

一 四二三頁上末行「怨賊」，**碩、普、南、徑、清**作「惡賊」。

一 四二三頁中一行「刀刀」，**碩、普、徑、清**作「刀矛」；**南**作「刀斧」。

一 四二三頁中三行「如是」，**碩、普、徑、麗**作「汝是」。

一 四二三頁中四行第七字「初」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「劫」。

一 四二三頁中六行第一一字「欽」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「飲」。

一 四二三頁中七行首字「收」，**碩、普、南、徑、清**作「收」。

一 四二三頁中八行「亦莫見瞋恨」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「亦莫志於我」。

一 四二三頁中九行「驅逼」，**碩、普、南、徑、清**作「驅遣」。

一 四二三頁中一一行末字「力」，**碩、普、南、徑、清**作「為」。

一 四二三頁中一二行「所為」，**碩、普、南、徑、清**作「之力」。

一 四二三頁中一三行「消除」，**碩、普、南、徑、清**作「稍除」。

一 四二三頁中一四行「怨難」，**碩、普、南、徑、清**作「怨嗟」；**麗**作「怨歎」。又「雙輪」，**麗**作「雙輸」。

一 四二三頁中一六行第八字「說」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「諸」。

一 四二三頁中二一行「為何」，**碩、普、南、徑、清**作「以何」。

一 四二三頁下二行「心腸」，**碩、普、南、徑、清**作「心腹」。

一 四二三頁下三行「沉沒」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「泯沒」。

一 四二三頁下一〇行「雷震」，**碩、普、南、徑、清**作「雷電」。

一 四二三頁下一四行「憎怨」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「憎惡」。

一 四二三頁下一五行「轉運」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「輒運」。又「猶自」，**碩、普、南、徑、清**作「獨自」。

一 四二三頁下一六行第三字「待」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「持」。

一 四二三頁下一七行末字「樂」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「藥」。

一 四二三頁下一九行「自然」，**麗**作「自殺」。又「亦常」，**麗**作「亦當」。

一 四二三頁下二二行第一三字「任」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「住」。

一 四二三頁下末行「探水」，**碩、普、南、徑、清**作「掬水」。

一 四二四頁上二行首字「令」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「今」。

一 四二四頁上九行「自應」，**碩、普、南、徑、清**作「亦應」，又「輪轉聖」，**碩、普、南、徑、清**作「轉輪王」；**麗**

作「轉輪聖」。又「潔清」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「累情」；**麗**作「累清」。

一 四二四頁上一〇行「世界王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世界主」。又「金玉心」，**麗**作「金玉心」。

一 四二四頁上一三行「君陀鳥」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「居陀鳥」。

一 四二四頁上一四行第七字「捐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「捐」。

一 四二四頁上一五行「清淨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「清涼」。

一 四二四頁上一二行「恣問」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諮問」。又「淨稱」，**徑**、**清**作「爭稱」。

一 四二四頁上一二行「勝冑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「稱冑」。又「賢臣」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「師臣」。

一 四二四頁中一行第一一字「釋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「擇」。

一 四二四頁中三行「尊崇」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尊崇」。

一 四二四頁中六行「不乘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尊崇」。

南、**徑**、**清**、**麗**作「下乘」。

一 四二四頁中八行「各隨其奉儀」，**磧**作「各隨其本儀」；**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「各隨其本儀」。

一 四二四頁中一五行第二字「迷」，**徑**作「迷」。

一 四二四頁中一八行第三字「燒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燒」。

一 四二四頁中一九行首字「搖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「望」。又第七字「愍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「慰」。

一 四二四頁下二行首字「剔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「剔」。又第七字「放」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊」。

一 四二四頁下四行「冠以汝天冠」置於彎蓋下」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「冠汝以天冠 置於傘蓋下」。

一 四二四頁下五行「光王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「先王」。又「河沙」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿沙」；**麗**作「阿沙」。

一 四二四頁下六行「毗提訶闍那」，**磧**、**南**作「此提阿闍那」；**普**、**徑**、**清**作「毗提阿闍那」。

一 四二四頁下一一行「奉敬」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「奉教」。

一 四二四頁下一四行「毗林摩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毗森摩」。又「事恭敬」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「勅恭命」。

一 四二四頁下一五行第一四字「囚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「囚」；**麗**作「囚」。

一 四二四頁下一七行第三字「我」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 四二四頁下一八行第一三字「孩」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶」。

一 四二四頁下一九行第五字「苦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「告」。又第六字「勉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「免」。

一 四二四頁下末行第一三字「以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「心」。

一 四二五頁上一二行第六字「正」，**南**作「王」。

一 四二五頁上七行「分拈」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分拈」。

- 一 四二五頁上九行首字「深」，南、徑、清作「分散」。
- 一 四二五頁上九行首字「深」，南、徑、清作「汝」。
- 一 四二五頁上一〇行第三字「界」，南、徑、清、麗作「更」。
- 一 四二五頁上一一行第三字「如」，南、徑、清、麗作「而」。
- 一 四二五頁上一三行首字「侍」，南、徑、清作「時」。
- 一 四二五頁上一五行「高位」，南、徑、清作「高低」。
- 一 四二五頁上一八行第五字「熱」，南、徑、清、麗作「然」。
- 一 四二五頁上末行「黑虵」，南、徑、清作「黑虵」。
- 一 四二五頁中六行「勝宅」，南、徑、清作「勝家」。
- 一 四二五頁中七行「而復還服食」，南、徑、清作「還復服食者」。
- 一 四二五頁中八行「如此」，南、徑、清作「如人」；麗作「如世」。
- 一 四二五頁中一一行「加楚罰」，南、徑、清作「加楚毒」；麗作「如楚罰」。
- 一 四二五頁中一三行「可得」，南、徑、清、麗作「何得」。又「不俱」，南、徑、清、麗作「不居」。
- 一 四二五頁中一五行「亦然」，南、徑、清、麗作「不然」。
- 一 四二五頁中一六行「鈎鉞」，南、徑、清、麗作「鈎鉞」。
- 一 四二五頁中一七行「大丈夫」，南、徑、清、麗作「丈夫志」。
- 一 四二五頁中二二行「法歡」，南、徑、清、麗作「法觀」。
- 一 四二五頁中末行「不伴」，南、徑、清、麗作「不判」。
- 一 四二五頁下二行「有言」，南、徑、清、麗作「若言」。
- 一 四二五頁下八行「前消」，南、徑、清、麗作「煎消」，同行「憎相壞」，南、徑、清、麗作「增相壞」。
- 一 四二五頁下一二行「及餘造化王」，南、徑、清、麗作「及與造化者」；麗作「及餘造化者」。又「有力」，南、徑、清、麗作「自力」。
- 一 四二五頁下一三行「所患生」，南、徑、清、麗作「所由生」。
- 一 四二五頁下一七行「此二」，南、徑、清、麗作「此三」。
- 一 四二五頁下二〇行「湏臾」，南、徑、清、麗作「得申」。
- 一 四二六頁上三行首字「父」，南、徑、清、麗作「父」。
- 一 四二六頁上四行第三字「主」，南、徑、清、麗作「王」。
- 一 四二六頁上七行「堅固」，南、徑、清、麗作「固志」。
- 一 四二六頁上一〇行「此間福豫論」，南、徑、清、麗作「世間猶豫論」。
- 一 四二六頁上一三行「常復何所從」，南、徑、清、麗作「當復何所從」；麗作「當復何所從」。
- 一 四二六頁上一六行第九字「愚」，南、徑、清、麗作「當復何所從」。

一 一「說」，碩、普、南、徑、清、麗作「過」。又第
作「語」。

一 四二六頁上一九行第一〇字「說」，
碩、普、南、徑、清、麗作「汝」。

一 四二六頁上二一行「身投」，碩、普、
南、徑、清作「投身」。

一 四二六頁上二二行「入於五欲火
表斯要誓已」，碩、普、南、徑、清作
「入五欲熾然 表斯要誓已」。

一 四二六頁中二行「強逼留」，碩、普、
南、徑、清作「強逼迫」。

一 四二六頁中四行第三字「願」，碩、
普、南、徑、清、麗作「願」。

一 四二六頁中五行第三字「察」，碩、
普、南、徑、清、麗作「密」。

佛所行讚卷第三

亦七佛本行經

據

馬鳴菩薩造

北京天竺三藏曇無讖譯

瓶沙王詣太子品第十

太子辭王師 及正法大目 冒浪濟恒河
 路由靈鷲巖 藏根於五山 特秀峙中亭
 林木花果茂 流泉温凉分 入彼五山城
 寂靜猶昇天 國人見太子 容德深且明
 少年身光澤 無比丈夫形 悉起奇特想
 如見自在幢 橫行為止足 隨後者速馳
 先進志迴顧 瞻目視无厭 四體諸相好
 隨見目不移 恭敬來奉迎 合掌礼問訊
 咸皆大歡喜 隨宜而供養 瞻仰尊勝顏
 俯愧種種形 政素輕躁儀 寐默加肅敬
 結恨心永解 慈和情頓增 士女公私業
 一時悉休廢 敬形宗其德 隨觀盡忘歸
 眉間白毫相 脩廣紺青目 舉體金光曜
 清淨網縵手 雖為出家形 有應聖王相
 王舍城士女 長幼悉不安 此人尚出家
 我等何俗歡
 尔時瓶沙王 處於高觀上 見彼諸士女
 惶惶異常儀 勅台一外人 備問何因緣

恭跪王樓下 具白所見聞 昔聞釋氏種
 殊持殊勝子 神慧超世表 應王領八方
 今出家在此 衆人悉奉迎 王聞心驚喜
 形留神已馳 勅使者速還 伺候進趣宜
 奉教密隨從 瞻察所施為 澄靜端目視
 庠步顯真儀 入里行乞食 為諸乞士光
 殷形心不乱 好惡靡不安 精蘊隨所得
 持鉢歸閑林 食訖漱清流 樂靜安白山
 青林別高崖 丹華殖其間 孔雀等衆鳥
 翻飛而乱鳴 法服助鮮明 如日照扶桑
 使見安住彼 次第具上聞
 王聞心馳敬 即勅嚴駕行 天冠佩花服
 師子王遊步 簡擇諸宿重 安靜審諦士
 導從百千衆 雲騰昇白山 見菩薩嚴儀
 寂靜諸情根 端坐山巖室 如月麗青天
 妙色淨端嚴 猶若法化身 虔心肅然發
 恭步漸親近 猶如天帝釋 詣摩醯首羅
 殿密執礼儀 敬問彼和安 菩薩詳而動
 隨順反相酬 時王勞問畢 端坐清淨石
 瞪瞻瞻神儀 頽和情交悅 伏聞名高族
 盛德相承襲 欽情久蘊積 今欲决所疑
 日光之元宗 祚隆已万世 今德紹遺嗣
 即廣華於今 賢明年幼少 何故而出家

佛所行讚卷第三 第三張 據

起世聖王子 乞食不存榮 妙體應塗香
 何故服袈裟 手宜握天下 反以受薄食
 若不代父王 受禪享其土 吾今分半國
 庶望少留情 既免逼親嫌 時過隨所從
 當體我誠言 貪德為良隣 或恃名勝族
 才德容貌兼 不欲降高節 屈下受人恩
 當給勇健士 器仗隨軍資 自力廣收羅
 天下孰不推 明人知時取 法財五欲增
 若不獲三利 終始徒勞動 崇法捨財色
 財為一分人 富財捨法欲 此則保財資
 貧窶而忘法 五欲孰能歡 是故三事俱
 德流而道宣 法財五欲備 名世大丈夫
 無令圓相身 徒勞而無功 曩隨轉輪王
 王領四天下 帝釋分半坐 力不能王天
 今汝膺長辭 足攬人天境 我不恃王力
 而欲強相留 見汝改形好 愛者出家衣
 既以敬其德 矜苦惜其人 今見行乞求
 我願奉其土 少壯受五欲 中年習用財
 年耆諸根熟 是乃順法時 壯年守法財
 必為欲所壞 老則氣虛微 隨順求寐默
 耆年愧財欲 行法舉世宗 壯年心輕躁
 馳騁五欲境 疇侶契纏綿 情交相感深
 年宿索網縵 順法者所宗 五欲志休廢

佛所行讚卷第三 第三張 據

增長樂法心 具崇王者法 大會奉天神
當乘神龍背 受樂上昇天 先勝諸聖王
嚴身寶瓔珞 祠祀設大會 終歸受天福
如是瓶沙王 種種方便說 太子志堅固
不動如須弥

佛所行讚卷第十一

瓶沙王隨順 安慰勸請已 太子敬答謝
深感於來言 善得世間宜 所說不乖理
訶梨名族胄 為人善知識 義懷心虛盡
法應如是說 世間說凡品 不能處仁義
薄德遇近情 豈達名勝事 承習先勝宗
崇礼修教讓

能於苦難中 周濟不相弃 是則為世間
真善知識相 善友財通濟 是名牢固截
守惜封已利 是必速亡失 國財非常寶
惠施為福業 兼施善知識 雖散後無悔
既知汝厚懷 不為違逆論 且今以所見
率心而相告 畏生老病死 欲求真解脫
捨親離恩愛 豈還習五欲 不畏盛毒地
凍電猛盛火 唯畏五欲境 流轉勞我心
五欲非常賊 劫人善珍寶 詐偽虛非實
猶若幻化人 暫思令人惑 况常處其中
五欲為大罣 永障滅法 天樂尚不可
况處人間欲 五欲生渴愛 終无滿足時

佛所行讚卷第三 第四張 據

猶盛風猛火 投薪亦無足 世間諸非義
莫過五欲境 衆生愚貪故 樂著而不覺
智者畏五欲 不墮於非義 王領四海內
猶外更希求 愛欲如大海 終無止足時
曷隨轉輪王 普天雨黃金 王領四天下
復希切利天 帝釋分半座 欲畜致命終
農沙修苦行 王三十三天 縱欲心高慢
仙人挽步車 緣斯放逸行 即隨躡地中
星羅轉輪王 遊於切利天 取天女為后
賦斂仙人金 仙人念加呪 國滅而命終
婆羅大帝釋 大帝釋農沙 農沙歸帝釋
天主豈有常 國土非堅固 唯大力所居
被服於草衣 食果飲流泉 長髮如垂地
寂默無所求 如是修苦行 終為欲所壞
當知五欲境 行道者然家 千辟大力王
勇健難為敵 羅摩仙人然 亦由貪欲故
况我利利種 不為欲所牽 少味境界欲
子息長弥增 慧者之所惡 欲毒誰服食
種種苦求利 悉為貪所使 若無貪欲者
勤苦則不生 慧者見苦過 滅除於貪欲
世間謂為善 即皆是惡法 衆生所貪樂
生諸放逸故 放逸反自傷 死當墮惡趣
勤方便所得 而方便所護 不勤自亡失

佛所行讚卷第二 第五張 據

非方便能畜 猶若假借物 智者不貪著
貪欲勤苦求 得以增愛著 非常離散時
益復增苦惱 執炬還自燒 智者所不著
愚癡卑賤人 慳貪毒燒心 終身長受苦
未曾得安樂 貪恚如地毒 智者何由近
勤苦齒枯骨 無味不充飽 徒自困牙齒
智者所不嘗 王賊水火分 惡子等共財
亦如臭段肉 一聚群鳥爭 貪財亦如是
智者所不欣 有財所集處 多起於恚憎
晝夜自守衛 如人畏重怨 東市殺標下
人情所憎惡 貪恚癡長標 智者常遠離
入山林河海 多敗而少安 如樹高條果
貪取多墮死 貪欲境如是 雖見難可取
苦方便求財 難集而易散 猶如夢所得
智者豈保持 如為覆火坑 蹈者必燒死
貪欲如火是 智者所不遊 如彼鴛鴦步
弼瑟臚難陀 弥郝利檀茶 如屠家刀机
愛欲形亦然 智者所不為 束身投水火
或投於高巖 而求於天樂 徒苦不獲利
孫陶鉢孫陶 阿修輪兄弟 同生相愛念
為欲相殘殺 身死名俱滅 皆由貪欲故
貪愛令人賤 鞭杖駭榮苦 愛欲卑希望
長夜形神疲 慶慮貪聲死 飛鳥隨色貪

佛所行讚卷第三 第六張 據

淵魚貪鈎餌 悉為欲所困 觀察資生具 非為自在法 食以療飢患 除渴故飲水 衣被却風寒 臥以治睡眠 行疲故求乘 立憊求牀座 除垢故沐浴 皆為息苦故 是故應當知 五欲非自在 如人得熱病 求諸冷治藥 貪求止苦患 愚夫謂自在 而彼資生具 亦非定止苦 又令苦法增 故非自在法 溫衣非常樂 時過亦生苦 月光夏則涼 冬則增寒苦 乃至世八法 悉非決定相 苦樂相不定 故王豈有間 教令眾奉用 以王為勝者 教令即是苦 猶擔能任重 普銓世輕重 眾苦集其身 為王多怨憎 雖親或成患 無親而獨立 此復有何歡 雖王四天下 用皆不過一 營求於万事 唐苦何益身 未若止貪求 息事為大安 居王五欲樂 不王閑寂歡 歡樂既同等 何用王位為 汝勿作方便 導我於五欲 我情之所期 清涼虛通道 汝欲相饒益 助成我所求 我不畏怨家 不求生天樂 心不懷俗利 而捨於天冠 是故違汝情 不從於來言 如免毒地口 豈復還執持 執炬而自燒 何能不速捨 有目羨盲人 已解復求縛 富者願貧窮

佛所行讚卷第三 第七張 據

智者習愚癡 世有如此人 則我應樂國 欲度生老死 節身行乞食 寡欲守空閑 後世免惡道 是則二世安 汝今勿哀我 當哀為王者 其心常虛渴 今世不獲安 後世受苦報 汝以名勝族 大丈夫禮儀 厚懷慶於我 樂同世歡娛 我亦應報德 勸汝同我利 若習三品樂 是名世丈夫 此亦為非義 常求無足故 若無生老死 乃名大丈夫 汝言少輕躁 老則應出家 我見年耆者 力劣無所堪 不如感壯時 志猛心決定 死賊執劍隨 常伺求其便 豈聽至年老 遂志而出家 無常為猶師 老弓病利箭 於生死曠野 常伺眾生塵 得便斷其命 孰聽終年壽 夫人之所為 若生若滅事 少長及中年 志應勤方便 祠祀修大會 是皆愚癡故 應當崇正法 反然以祠天 宮生而求福 此則無慈人 宮生果有常 猶尚不應然 况復求無常 而宮生祠祀 若無戒聞慧 修禪寂靜者 不應從世間 祠祀設大會 然生得現樂 慧者不應然 况復然眾生 而求後世福 三界有為果 悉非我所樂 諸趣流動法 如風水澗草 是故我遠來 為求真解脫

佛所行讚卷第三 第八張 據

聞有阿羅漢 善說解脫道 今當往詣彼 大仙牟尼所 誠言苦抑斷 我今誨謝汝 願汝國安隱 善護如帝釋 慧明照天下 猶如盛日光 殊勝大地主 端心護其命 正化護其子 以法王天下 冰雪火為怨 緣火烟幢起 烟幢成浮雲 浮雲與大雨 有鳥於空中 飲雨不雨身 殺重怨為宅 居宅怨重然 有怨重怨者 汝今應伏彼 令其得解脫 如飲不雨身 時王即又手 敬德心歡喜 如汝之所求 願令果速成 汝速成果已 當還攝受我 菩薩心內許 要令隨汝願 交辭而隨路 往詣阿羅漢 王與諸群鳥 合掌自隨送 咸起奇特想 而還王舍城

佛所行讚卷第三 第九張 據

如人佩花鬘 朽故而弄捨 未若汝盛年
不受聖王位 觀汝深固志 堪為正法器
當乘智慧舟 超度生死海 凡人誘來學
審才而後教 我今已知汝 堅固決定志
但當任意學 終無隱於子 太子聞其教
歡喜而報言 汝以平等心 善誨無愛憎
但當虛心受 所願便已獲 夜行得炬火
迷方者蒙導 度海得輕舟 我今亦如是
今已蒙哀許 敢問心所疑 生老病死患
去何而可免 今時阿羅藍 聞太子所問
自以諸經論 略為其解說 汝是機悟士
聰中之第一 今當聽我說 生死起滅義
性變生老死 此五為衆生 性者為純淨
轉變者五大 我覺及與見 隨境根名變
色聲香味觸 是等名境界 手足語二道
是五名業根 眼耳鼻舌身 是名為覺根
意根兼二義 亦業亦名覺 性轉變為因
知因者為我 迦毗羅仙人 及弟子眷屬
於此我要義 修學得解脫 彼迦毗羅者
今波閣波提 覺知生老死 是說名為見
與上相違者 說名為不見 愚癡業愛欲
是說為轉輪 若住此三種 是衆生不離
不信我疑濫 不別無方便 境界深計者

佛所行讚卷第三 第十張 據

纏綿於我所 不信顛倒轉 異作亦異解
我說我知覺 我去來我住 如是等計我
是名我作轉 於諸性猶豫 是非不得實
如是不決定 是說名為疑 若說法是我
說彼即是意 亦說覺與業 諸數復說我
如是不分別 是說名搵攬 愚癡性變等
不了名不別 札拜誦諸典 煞生祀天祠
水火等為淨 而作解脫想 如是種種見
是名無方便 愚癡所計者 意言語覺業
及境界計者 是說名為著 諸物志我所
是名為攝受 如此八種惑 彌淪於生死
諸世間愚夫 攝受於五節 閻礙與大癡
瞋恚與恐怖 懶惰名為閻 生死名為癡
愛欲名大癡 大人惑故 懷恨名瞋恚
心懼名恐怖 此愚癡凡夫 計者於五欲
生死大苦本 輪轉五道生 轉生我見聞
我知我所作 緣斯計我故 隨順生死流
此因非性者 果亦非有性 謂彼正思惟
四法向解脫 慧慧與愚闇 顯現不顯現
若知此四法 能離生老死 生老死既盡
逮得無盡處 世間婆羅門 皆悉依此義
修行於梵行 亦為人廣說 太子聞斯說
復問阿羅藍 去何為方便 究竟至何所

佛所行讚卷第三 第十張 據

行何等梵行 復應齊幾時 何故修梵行
法應至何所 如是諸要義 為我具足說
時彼阿羅藍 如其經論說 自以慧方便
更為略分別 初離俗出家 依倚於乞食
廣集諸威儀 奉持於正戒 少欲知足止
精進任所得 樂獨修閑居 勤習諸經論
見貪欲怖畏 及離欲清涼 攝諸根聚落
安心於寂默 離欲惡不善 欲界諸煩惱
遠離生喜樂 得初覺觀禪 既得初禪樂
及與覺觀心 而生奇特想 愚癡心樂者
心依遠離樂 命終生梵天 慧者能自知
方便止覺觀 精勤求上進 第二禪相應
味者彼喜樂 得生光音天 方便離喜樂
增修第三禪 安樂不求勝 生於遍淨天
捨彼意樂者 逮得第四禪 苦樂已俱息
或生解脫想 任彼四禪報 得生廣果天
以彼久壽故 名之為廣果 於彼禪定起
見有身為過 增進修智慧 厭離第四禪
決定增進求 方便除色欲 始自身諸竅
漸次修虛解 終則堅固分 悉成於空觀
略空觀境界 進觀無量識 善於內寂靜
離我及我所 觀察無所有 是無所有處
文闍皮骨離 野鳥離樊籠 遠離於境界

佛所行讚卷第三 第十張 據

解脫亦復然 是上婆羅門 離形常不盡
 慧者應當知 是為真解脫 汝所問方便
 及求解脫者 如我上所說 深信者當學
 林祇沙仙人 及與閻那伽 毗陀波羅沙
 及餘求道者 悉從於此道 而得真解脫
 太子聞彼說 思惟其義趣 發其先宿緣
 而復重請問 聞汝勝智慧 微妙深細義
 於知回不捨 則非究竟道 性轉變知回
 說言解脫者 我觀是生法 亦為種子法
 汝謂我清淨 則是真解脫 若遇因緣會
 則應還復縛 猶如彼種子 時地水火風
 離散生理乖 遇緣種復生 無知業因愛
 捨則名解者 存我諸眾生 無畢竟解脫
 處處捨三種 而復得三勝 以我常有故
 彼則微細隨 微細過隨故 心則離方便
 壽命得長久 汝謂真解脫 汝言離我所
 離者則無有 眾數既不離 去何離求那
 是故有求那 當知非解脫 求且與求那
 義異而體一 若言相離者 終無有是處
 暖色離於火 別火不可得 譬如身之前
 則無有身者 如是求那前 亦無有求且
 是故先解脫 然後為身縛 又知因離身
 或知或無知 若言有知者 則應有所知

佛所行讚卷第三 第十張 據

若有所知者 則非為解脫 若言無知者
 我則無所用 離我而有知 我即同木石
 具知其精麁 背塵而崇微 若能一切捨
 所作則畢竟 於阿羅蓋說 不能悅其心
 知非一切智 應行更求勝 往詣鬱陀仙
 彼亦計有我 雖觀細微境 見想不想過
 離想非想住 更無有出塗 以眾生至彼
 必當還退轉 菩薩求出故 復捨鬱陀仙
 更求勝妙道 進登伽闍山 城名苦行林
 五比丘先住 見彼五比丘 善攝諸情根
 持戒修苦行 居彼苦行林 屢連禪河側
 寂靜甚可樂 菩薩即於彼 一處靜思惟
 五比丘知彼 精心求解脫 盡心加供養
 如敬自在天 謙卑而師事 進止常不離
 猶如修行者 諸根隨心轉 菩薩勤方便
 當度老病死 專心修苦行 節身而忘食
 淨心守齋戒 行人所不堪 寂默而禪思
 遂經歷六年 日食一麻米 形體極消羸
 欲求度未度 重惑逾更沉 道由慧解成
 不食非其因 四體雖微劣 慧心轉增明
 神虛體輕微 名德普流聞 猶如月初生
 鳩牟頭花敷 溢國勝名流 士女覓來觀
 苦形如枯木 垂滿於六年 怖畏生死苦

佛所行讚卷第三 第十張 據

專求正覺因 自惟非由此 離欲所觀生
 未若我先時 於閻浮樹下 所得未曾有
 當知彼是道 道非羸身得 要須身力求
 飲食充諸根 根悅令心安 心安順寂靜
 靜為禪定基 由禪知聖法 法力得難得
 寂靜離老死 第一離諸垢 如是等妙法
 志由飲食生 思惟斯義已 澡浴屢連濱
 浴已欲出池 羸劣莫能起 天神按樹枝
 舉手攀而出 時彼山林側 有一牧牛長
 長女名難陀 淨居天來告 菩薩在林中
 汝應往供養 難陀婆羅閻 歡喜到其所
 手賁白珂釧 身服青浣衣 青白相映發
 如水淨沉漫 信心增踊躍 稽首菩薩足
 敬奉香乳糜 惟垂哀愍受 菩薩受而食
 彼得現法果 食已諸根悅 堪受於菩提
 身體蒙光澤 德問轉崇高 如百川增海
 初月日增明 五比丘見已 驚起憚恚想
 謂其道心退 捨而擇善居 如人得解脫
 五大志速離 菩薩獨遊行 詣彼吉祥樹
 當於彼樹下 成等正覺道 其地廣平正
 柔澤更草生 安祥師子步 步步地震動
 地動感盲龍 歡喜目開明 言曾見先佛
 地動相如今 牟尼德尊重 大地所不勝

佛所行讚卷第三 第十五張 據

步步足履地 轟轟震動聲 妙光照天下
猶若朝日明 五百群青雀 右遶空中旋
柔軟清涼風 隨順而迴轉 如斯諸瑞相
悉同過去佛 以是知菩薩 當成正覺道
從彼獲草人 得淨柔更草 布施於樹下
正身而安坐 加跌不傾動 如龍絞縛身
要不起斯坐 究竟其所作 發斯真誓言
天龍悉歡喜 清涼微風起 草木不鳴條
一切諸禽獸 寂靜悉無聲 斯皆是菩薩
必成覺道相

佛所行讚破魔品第十三

仙王族大仙 於菩提樹下 建立堅固誓
要成解脫道 鬼龍諸天眾 悉皆大歡喜
法怨魔王 獨憂而不悅 五欲自在王
具諸戰鬪藝 憎嫉解脫者 故名為波旬
魔王有三女 美顏善儀容 種種惑人術
天女中第一 第一名欲染 次名能悅人
三名可愛樂 三女俱時進 白父波旬言
不審何憂感 父具以其事 寫情告諸女
世有大牟尼 身被大摺鎧 執持大我弓
智慧對利箭 欲戰伏眾生 破壞我境界
我一旦不如 眾生信於彼 悉歸解脫道
我土則空虛 辭如人犯戒 其身則空虛
及慧眼未開 我國猶得安 當往壞其志

佛所行讚卷第三 第六張 後

斷截其橋梁 執弓持五箭 男女眷屬俱
詣彼吉安林 願眾生不安 見牟尼靜默
欲度三有海 左手執強弓 右手彈利箭
而告菩薩言 汝利利速起 死甚可怖畏
當修汝自法 捨離解脫法 習戰施福會
調伏諸世間 終得生天樂 此道善名稱
先勝之所行 仙王高宗胃 乞士非所應
今若不起者 且當安汝意 慎莫捨要誓
試我一放箭 星羅月光孫 亦由我此箭
小觸如風吹 其心發狂亂 寂靜苦行仙
聞我此箭聲 心即大恐怖 昏迷失本性
况汝末世中 望脫我此箭 汝今速起者
幸可得安全 此箭毒熾盛 慷慨而戰掉
計力堪箭者 自安猶尚難 况汝不堪箭
云何能不驚 魔說如斯事 迫脅於菩薩
菩薩心怡然 不疑亦不怖 魔王即放箭
兼進三玉女 菩薩不視箭 亦不顧三女
魔王惕然疑 心口自相語 曾為雪山女
射魔醜首羅 能令其心變 而不動菩薩
非復以此箭 及天三玉女 所能移其心
今起於愛恚

驢牛兕虎形 師子龍象首 及餘禽獸類
或一身多頭 或面各一目 或復眾多眼
或大腹長身 或羸瘦無腹 或長脚大膝
或大脚肥躄 或長牙利爪 或無頭目面
或兩足多身 或大面傍面 或作灰土色
或以明星光 或身放烟火 或為耳負山
或被髮裸身 或被服皮革 面色半赤白
或者虎皮衣 或復著蛇皮 或腰帶大鈴
或紫髮螺髻 或散髮被身 或吸人精氣
或奪人生命 或起擲大呼 或奔走相逐
迷自相打害 或空中旋轉 或飛騰樹間
或呼呷孔喚 惡聲震天地 如是諸惡類
圍遶菩提樹 或欲擘裂身 或復欲吞散
四面放火燃 烟焰盛衝天 狂風四激起
山林普震動 風火烟塵合 黑闇無所見
愛法諸天人 及諸龍鬼等 悉皆忿魔眾
瞋恚血淚流 淨居諸天眾 見魔亂菩薩
離欲無瞋心 哀愍而傷彼 悉來見菩薩
端坐不傾動 無量魔圍繞 惡聲動天地
菩薩安靖默 光顏無異相 猶如師子王
處於群獸中 皆歎嗚呼呼 奇特未曾有
魔眾相馳策 各進其威力 迭共相催切
須臾令摧滅 裂目而切齒 亂飛而起摧
菩薩默然觀 如看童兒戲 眾魔益忿恚

佛所行讚卷第三 第六張 後

倍增戰鬪力抱石不能舉舉者不能下
 飛矛戟利稍凝虛而不下雷震雨大電
 化成五色花惡龍蛇毒化成香風氣
 諸種種形類欲害菩薩者不能令傾動
 隨事還自傷魔王有姊妹名弥伽迦利
 手執鬪器在於菩薩前作種種異儀
 嬌惑亂菩薩如是等魔眾種種醜類身
 作種種惡聲欲恐怖菩薩不能動一毛
 諸魔志憂感空中負多神隱身出音聲
 我見大半反心無怨恨想眾魔惡毒心
 無怨處生怨愚癡諸惡魔徒勞無所為
 當捨恚害心寂靜默然住汝不能口氣
 吹動須弥山火冷水熾燃地性平軟濡
 不能壞菩薩歷劫修善果菩薩正思惟
 精進勤方便淨智慧光明慈悲於一切
 此四妙功德無能中斷截而為作留難
 不成正覺道如日千光明必除世間闇
 鑽木而得火掘地而得水精勤正方便
 無求而不獲世間無救護中貪恚癡毒
 哀愍眾生故求智慧良藥為世除苦患
 汝云何怙亂世間諸癡惑恚昏者邪徑
 菩薩習正路欲引導眾生惱亂世尊師
 是則大不可如大曠野中欺誑商人導

佛所行讚卷第三 第九張 據

眾生隨大真莫知所至處為燃智慧燈
 云何欲令滅眾生恚漂沒生死之大海
 為脩智慧舟云何欲令沒忍辱為法芽
 固志為法根律儀戒為地覺正為枝幹
 智慧之大樹無上法為菓蔭護諸眾生
 云何而欲伐貪恚癡枷鎖軛縛於眾生
 長劫修苦行為解眾生縛決定成於今
 於此正基坐如過去諸佛堅堅金剛臺
 諸方恚輕動唯此地安隱能堪受妙定
 非汝所能壞但當輕下心除諸憍慢意
 應修智識想忍辱而奉事魔聞空中聲
 見菩薩安靜慚愧離憍慢復道還天上
 魔眾恚憂感崩潰失威武鬪戰諸器仗
 縱橫棄林野如人煞然主怨黨恚摧碎
 眾魔既退散菩薩心虛靜日光倍增明
 塵霧悉除滅月明眾星朗無復諸闇障
 空中雨天花以似養菩薩
 佛所行讚阿惟三菩提品第十四
 菩薩降魔已志固心安隱求盡第一義
 入於深妙禪自在諸三昧次第現在前
 初夜入正受憶念過去生從某處某名
 而來生於此如是百千萬死生悉了知
 受生死無量一切眾生類悉曾為親屬

佛所行讚卷第三 第十張 據

而起大悲心大悲心念已又觀彼眾生
 輪迴六趣中生死無窮極虛為無堅固
 如芭蕉夢幻即於中夜時速得淨天眼
 見一切眾生如觀鏡中像眾生生生死
 貴賤與富貴清淨不淨業隨受苦樂報
 觀察惡業者當生惡趣中修習善業者
 生於人天中若生地獄者受無量種苦
 吞飲於洋銅鐵槍貫其體投之沸鑊湯
 駭入盛火聚長牙群犬食利牙鳥豕腦
 畏火赴叢林劍葉截其體利刀解其身
 或利斧斫判受斯極苦毒業行不令死
 樂於不淨業極苦受其報味者須臾頃
 苦報甚久長戲笑種禍因流泣而受罪
 惡業諸眾生若見自報者氣脈則應斷
 恐怖崩血死造諸畜生業業種種各異
 死墮畜生道種種各異身或為皮肉死
 毛角骨尾羽更互相殘然親戚還相取
 負重而抱軛鞭策鉤錐刺傷體膿血流
 飢渴莫能解展轉相殘然無有自在力
 虛空水陸中逃死亦無處慳貪增上者
 生於餓鬼趣巨身如大山咽孔猶針鼻
 飢渴火毒燃還自燒其身求者慳不與
 或遮人惠施生彼餓鬼中求食不能得

佛所行讚卷第三 第十張 據

不淨人所棄欲食而變失若人聞慳貪苦報如是者割肉以施人如彼尸毗王或生人道中身處於行廁動轉極大苦出胎生恐怖軟身觸外物猶如刀劍截任彼宿業分無時不有死勤苦而求生得生長受苦乘福生天者渴愛常燒身福盡命終時衰死五相至猶如樹華萎枯悴失光澤眷屬存亡分悲苦莫能留宮殿廓然空玉女悉遠離坐卧塵土中悲泣相戀慕生者哀墮落死者戀生悲精勤修苦行貪求生天樂既有如此苦鄙哉何可貪大方便所得不免別離苦嗚呼諸天人脩短無差別積劫修苦行永離於愛欲謂決定長存而今悉墮落地獄受眾苦畜生相殘煞餓鬼飢渴逼人間疲渴愛雖云諸天樂別離取大苦迷惑生世間無一蘇息處嗚呼生死海輪轉无窮已眾生沒長流漂泊無所依如是淨天眼觀察於五道虛偽不堅固如芭蕉泡沫即彼第三夜入於深正受觀察諸世間輪轉苦自性數數生老死其數無有量貪欲癡闇障莫知所由出生正念內思惟生死何從起決定知老死

佛所行讚卷第三 第三三張 據

必由生所致如人有身故則有身痛隨又觀生何因見從諸有業天眼觀有業非自在天生非自性非我亦復非無因如破竹初節餘節則無難既見生死因漸次見真實有業從取生猶如火得薪取以愛為因如小火焚山知愛從受生覺苦樂求安飢渴求飲食受生愛亦然諸受觸為因三苦樂生鑽燧如人功則得火為用觸從六入生盲無明覺故六入名色起如芽長莖葉名色由識生如種芽莖生識還從名色展轉更無餘緣識生名色緣名色生識猶人躬俱進水陸更相運如識生名色名色生諸根諸根生於觸觸復生於受受生於愛欲愛欲生於取取生於業有有則生於生生生於老死輪迴周無窮眾生因緣起正覺悉覺知決定正覺已生盡老死滅有滅則生滅取滅則有滅愛滅則取滅受滅則愛滅觸滅則受滅六入滅觸滅一切入滅盡由於名色滅識滅名色滅行滅則識滅癡滅則行滅大仙正覺成如是正覺成佛則與世間正見等八道坦然平直路畢竟無我所如薪盡火滅所作者已作得先正覺道

佛所行讚卷第三 第三三張 據

究竟第一義入大仙人室聞謝明相生動靜悉寂默遠得無盡法一切智明明大仙德淳厚地為普震動宇宙悉清明天龍神雲集空中奏天樂以供養於法微風清涼起無雲雨香雨妙花非時敷甘菓達節熟摩訶曼陀羅種種天寶花從空而亂下供養牟尼尊異類諸眾生各慈心相向恐怖悉消除無諸恚慢心一切諸世間皆同漏盡人諸天樂解脫惡道暫安寧煩惱暫休息智月漸增明甘蔗族仙人諸有生天者見佛出興世歡喜充滿身即於天宮殿雨花以供養諸天神鬼龍同贊嘆佛德世人見供養及聞讚嘆聲一切皆隨喜踊躍不自勝唯有魔天王心生大憂苦佛於彼七日禪思心清淨觀察菩提樹瞪視目不瞬我依於此處得迷宿心願安住無我法佛眼觀眾生發上哀愍心欲令得清淨貪恚癡邪見飄流沒其心解脫甚深妙何由能得宜捨離勤方便安住於默然願惟本捨願復生說法心觀察諸眾生煩惱孰增微梵天知其念法應請而轉普放梵光明為度苦眾生來見牟尼尊說法大人相

佛所行讚卷第三 第三四張 據

妙義悉顯現 安住實智中 離於智難過
 無諸虛偽心 恭敬心歡喜 合掌勸請言
 世間何福慶 遭遇大世尊 一切眾生類
 塵穢滓雜心 或有重煩惱 或煩惱輕微
 世尊已免度 生死大苦海 願當濟度彼
 沉溺諸眾生 如世間義士 得利與物同
 世尊得法利 唯應濟眾生 凡人多自利
 彼我兼利難 唯願垂慈悲 為世難中難
 如是勸請已 奉辭還梵天 佛以梵天請
 心悅嘉其誠 長養大悲心 增其說法情
 念當行乞食 四王咸奉鉢 如來為法故
 受四合成一 時有商人行 善友天神告
 大仙牟且尊 在彼山林中 世間良福田
 汝應往供養 聞命大歡喜 奉施於初飯
 食已顧思惟 誰應先聞法 唯有阿羅藍
 鬱頭羅摩子 彼堪受正法 而今已命終
 次有五比丘 應聞初說法 欲說寂滅法
 如日光除冥 行詣波羅捺 古仙人住處
 牛王目平視 安庠師子步 為度眾生故
 往詣迦尸城 步步獸王頤 願瞻菩提林
 佛所行讚轉法輪品第十五
 如來善寂靜 光明顯照曜 嚴儀獨遊步
 猶若大衆隨 道逢一梵志 其名憂波迦
 執持比丘儀 恭立於路傍 欣遇未曾有

佛所行讚卷第三 第二十五張 據

合掌而啓問 群生皆染著 而有無著容
 世間心動搖 而獨靜諸根 光顏如滿月
 似味甘露津 容貌大人相 慧力自在三
 所作必已辦 為宗真何師 答言我無師
 無宗無所勝 自悟甚深法 得人所得
 人之所應覺 舉世無覺者 我今志自覺
 是故名正覺 煩惱如怨家 伏以智慧劍
 是故世所稱 名之為最勝 當詣波羅捺
 擊甘露法鼓 無慢不存名 亦不求利樂
 唯為宣正法 拔濟苦眾生 以昔發弘誓
 度諸未度者 誓果成於今 當遂其本願
 當財自供已 不稱名義士 兼利於天下
 乃名大丈夫 臨危不濟溺 豈云勇健士
 疾病不救療 何名為良醫 見迷不示路
 孰云善導師 如燈照幽冥 無心而自明
 如來燃慧燈 無諸求欲情 鑽燧必得火
 穴中風自然 穿地必得水 此皆理自然
 一切諸牟尼 成道必如耶 亦同迦尸國
 而轉正法輪 梵志憂波迦 嗚呼嘆奇特
 隨心先所期 從路各分乘 計念未曾有
 步步願踰躡 如來漸前行 至於迦尸城
 其地勝莊嚴 如天帝釋宮 恒河波羅捺
 二水雙流間 林木花果茂 禽獸同群遊

佛所行讚卷第三 第二十六張 據

閑寂無喧俗 古仙人所居 如來光照耀
 倍增其鮮明 憍隣如族子 次十力迦葉
 三名婆羅波 四阿濕波指 五名跋陀羅
 習苦樂山林 遠見如來至 集坐共議言
 瞿曇染世樂 放捨諸苦行 今復還至此
 慎勿起奉迎 亦莫禮問訊 供給其所須
 已壞本誓故 不應受供養 凡人見來賓
 應修先後宜 且為設林座 任彼之所安
 作此要言已 各各正基坐 如來漸次至
 不覺違要言 有請讓其坐 有為攝衣鉢
 有為洗摩足 有請問所須 如是等種種
 尊敬師奉事 唯不捨其族 猶稱瞿曇名
 世尊告彼言 莫稱我本性 於阿羅呵所
 而生褻慢言 於敬不敬者 我心志平等
 汝等心不恭 當自招其罪 佛能度世間
 是故稱為佛 於一切眾生 等心如子想
 而稱本名字 如得慢父罪 佛以大悲心
 哀愍而告彼 彼率愚騃心 不信正真覺
 言先修苦行 猶尚無所得 今迄身口樂
 何因得成佛 如是等疑惑 不信得佛道
 究竟真實義 一切智具足 如來即為彼
 略說其要道 愚夫習苦行 樂行悅諸根
 見彼二差別 斯則為大過 非是正真道

佛所行讚卷第三 第二十七張 據

以達解脫故 疲身修苦行 其心猶馳亂
尚不生世智 况能超諸根 如水燃燈
終無破闇期 疲身修慧燈 不能壞愚癡
朽木而求火 徒勞而弗獲 鑽燧人方便
即得火為用 求道非苦身 而得甘露法
著欲為非義 愚癡障慧明 尚不了經論
况得離欲道 如人得重病 食不隨病食
無知之重病 著欲豈能除 放火於曠野
乾草增猛風 火盛孰能滅 貪愛火亦然
我已離二邊 心存於中道 眾苦畢竟息
安靜離諸過 正見踰日光 平等覺觀佛
正語為舍宅 遊戲正業林 正命為豐姿
方便正修塗 正念為城郭 正定為牀座
八道坦平正
免脫生死苦 從此塗出者 所作已究竟
不墮於此彼 二世苦數中 三界純苦聚
唯此道能滅 本所未曾聞 正法清淨眼
等見解脫道 唯我今始起 生老病死苦
愛離怨憎會 所求事不果 及餘種種苦
離欲未離欲 有身及無身 離淨功德者
略說斯皆苦 猶如盛火息 雖微不捨熱
寂靜微細我 大苦性猶存 貪等諸煩惱
及種種業過 是則為苦因 捨離則苦滅
猶如諸種子 離於地水等 眾緣不和合

佛所行讚卷第三 第三八頌 據

芽菜則不生 有有性相續 從天至惡趣
輪迴而不息 斯由貪欲生 軟中上善降
種種業為因 若滅於貪等 則無有相續
種種業盡者 差別苦長息 此有則彼有
此滅則彼滅 無生老病死 無地水火風
亦無初中邊 亦非欺誑法 賢聖之所住
無盡之亦滅 所說八正道 是方便非餘
世間所不見 彼彼長迷惑 我知苦斷集
證滅修正道 觀此四真諦 遂成等正覺
謂我已知苦 已斷有漏因 已滅盡作證
已修八正道 已知四真諦 清淨法眼成
於此四真諦 未生平等眼 不名得解脫
不言作已作 亦不言一切 真實知覺成
己知真諦故 自知得解脫 自知作已作
自知等正覺 說是真實時 憍憐族姓子
八万諸天眾 究竟真實義 遠離諸塵垢
清淨法眼成 天人師知彼 所作事已作
歡喜師子吼 問憍憐如來 憍憐即白佛
已知大師法 以彼知法故 名阿若憍憐
於佛弟子中 最先第一悟 彼知正法聲
聞於諸地神 咸共舉聲唱 善哉見深法
如來於今日 轉未曾所轉 普為諸天人
廣開甘露門 淨戒為眾輻 調伏寐定齊

佛所行讚卷第三 第三九頌 據

堅固智為輻 慚愧契其間 正念以為轂
成真實法輪 正真出三界 不退從邪師
如是地神唱 虛空神傳稱 諸天轉讚嘆
乃至微梵天 三界諸天神 始聞大仙說
展轉驚相告 普聞佛興世 廣為群生類
轉寂靜法輪 風雲雲霧除 空中雨天華
諸天奏天樂 嘉歎未曾有

佛所行讚卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛所行讚卷第三 第三十頌 據

佛所行讚卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四三六頁上六行第五字「巖」，碩、普、南、徑、清作「嶽」。又末字「亭」，碩、南作「高」。
- 一 四三六頁上七行「五山」，碩、普、南作「五岳」；徑、清作「五嶽」。
- 一 四三六頁上八行「昇天」，碩、普、南、徑、清作「天外」。
- 一 四三六頁上一〇行第九字「止」，碩、普、南、徑、清作「停」。又第一三字「者」，碩、普、南、徑、清作「咸」。
- 一 四三六頁上一一行「目視」，碩、普、南、徑、清作「目觀」。
- 一 四三六頁上一四行「肅敬」，碩、普、南、徑、清作「肅恭」。
- 一 四三六頁上一五行「永解」，碩、普、南、徑、清作「求解」。
- 一 四三六頁中二行「殊特」，碩、普、南、徑、清作「奇特」。
- 一 四三六頁中五行「澄靜」，碩、普、南、徑、清作「澄靜」。
- 一 四三六頁中六行首字「犀」，碩、普、南、徑、清作「佯」。又末字「光」，碩、普、南、徑、清作「先」。
- 一 四三六頁中九行第三字「別」，碩、普、南、徑、清作「列」。又「衆鳥」，碩、普、南、徑、清、作「諸鳥」。
- 一 四三六頁中一〇行「助鮮明」，碩、普、南作「助鮮發」；徑、清作「明鮮發」。「狀衆」，碩、普、徑作「樽桑」。
- 一 四三六頁中一四行「嚴儀」，碩、普、南、徑、清作「威儀」。
- 一 四三六頁中一七行「摩醯首羅」，碩、普、南、徑、清作「摩醯須摩」。
- 一 四三六頁中二一行首字「盛」，碩、普作「咸」。
- 一 四三六頁下二行「何故」，碩、普、南、徑、清作「何爲」。又「薄食」，碩、普、南作「薄食」；徑、清作「薄餐」。
- 一 四三六頁下四行第七字「免」，碩、普、南、徑、清作「勉」。
- 一 四三六頁下一〇行「一分人」，碩、普、南、徑、清作「世人」。又末字「資」，碩、普、南、徑、清作「濱」。
- 一 四三六頁下一六行「愛著」，碩、普、南、徑、清作「受著」。
- 一 四三六頁下一七行「今見行乞求」，碩、普、南、徑、清作「汝今行乞食」。
- 一 四三六頁下二二行「疇侶」，碩、普、南、徑、清作「儔侶」。
- 一 四三七頁上一行第六字「具」，碩、普、南、徑、清作「且」。
- 一 四三七頁上五行與六行之間，碩、普、南有「瓶沙王詣太子品竟」一行。
- 一 四三七頁上六行品名上經名「佛所行讚」，徑、清無。以下各品例同。
- 一 四三七頁上一〇行第八字「說」，碩、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 四三七頁上一一行第三字「遇」，碩、普、南、徑、清作「愚」。
- 一 四三七頁上一五行「亡失」，碩、普、南、徑、清作「奇特」。

- 一 南、徑、清作「忘失」。本頁中末行同。
- 一 四三七頁上二〇行第二字「電」，
碩、普、南、徑、清作「電」。
- 一 四三七頁中九行「罽羅」，
碩、普、南、徑、清作「湮羅」。
- 一 四三七頁中一〇行「賦斂」，
碩、普、南、徑、清作「稅斂」。
- 一 四三七頁中一行第三字及第六
字「大」，
南、徑、清作「天」。
- 一 四三七頁中一三行「流泉」，
碩、普、南、徑、清作「流水」。
- 一 四三七頁中末行「所護」，
碩、普、南、徑、清作「守護」。
- 一 四三七頁下一〇行「守衛」，
碩、普、南、徑、清作「守護」。
- 一 四三七頁下一三行「墮死」，
碩、普、南、徑、清作「仆死」。
- 一 四三七頁下二一行「殘殺」，
碩、普、南、徑、清作「殘害」。
- 一 四三七頁下二二行「貪愛」，
碩、普、南、徑、清作「貪欲」。
- 一 四三八頁上三行第三字「却」，
碩、

- 一 普、南、徑、清作「御」。
- 一 四三八頁上六行「求諸冷治藥」，
碩作「求請冷治藥」；
普、南、徑、清作「求請冷治藥」。
- 一 四三八頁上一〇行末字「問」，
碩、普、南、徑、清作「聞」。
- 一 四三八頁上一五行「營求」，
碩、普、南、徑、清作「營救」。
- 一 四三八頁上一八行「所期」，
碩、普、南、徑、清作「所願」。
- 一 四三八頁上一二行「不從於來言」，
碩、普、南、徑、清作「不獲從來旨」。
- 一 四三八頁中一〇行「年耆」，
碩、普、南、徑、清作「年老」。
- 一 四三八頁中一五行第一二字「應」，
徑作「為」。
- 一 四三八頁中末行「水灑草」，
徑作「水飄草」。
- 一 四三八頁下二行第一三字「誨」，
碩、普、南、徑、清作「悔」。
- 一 四三八頁下八行「怨重」，
碩、普、南、徑、清作「重怨」。

- 一 四三八頁下一三行「羣屬」，
碩、普、南、徑、清作「眷屬」。
- 一 四三八頁下一四行與一五行之間，
碩、普、南有「答瓶沙王品竟」一行。
- 一 四三八頁下一五行「阿羅藍」，
碩、普、南、徑、清作「見阿羅藍」。
- 一 四三八頁下一六行「月光」，
碩、普、南、徑、清作「日光」。
- 一 四三八頁下一九行「相問安吉不」，
碩、普、南、徑、清作「互相問安吉」。
- 一 四三八頁下二一行「久知汝出家」，
碩、普、南、徑、清作「知汝久出家」。
- 一 四三九頁上一二行「不受」，
碩、普、南、徑、清作「不愛」。
- 一 四三九頁上一六行「是五名業根」，
碩、普、南、徑、清作「是名五業根」。
- 一 四三九頁上一二二行「轉輪」，
碩、普、南、徑、清作「輪轉」。
- 一 四三九頁中二行「我住」，
碩、普、南、徑、清作「住覺」。
- 一 四三九頁中五行第一一字「諸」，
碩、普、南、徑、清作「說」。

- 一 四三九頁中六行「捻攬」，**碩、普、南、徑、清作「總監」。**
- 一 四三九頁中七行「祀天祠」，**碩、普、南、徑、清作「祠天祀」。**
- 一 四三九頁中一〇行第五字「著」，**碩、普、南、徑、清作「者」。**
- 一 四三九頁下五行「知足止」，**碩、普、南、徑、清作「知足足」。**
- 一 四三九頁下七行「清涼」，**碩、普、南、徑、清作「清淨」。**
- 一 四三九頁下八行「寂默」，**碩、普、南、徑、清作「靜默」。**
- 一 四三九頁下一二行「止覺觀」，**碩、普、南、徑、清作「出覺觀」。**
- 一 四三九頁下一六行第六字「任」，**碩、普、南、徑、清作「住」。**
- 一 四三九頁下末行第二字及次頁上四行第八字「闇」，**碩、普、南、清作「闇」。**
- 一 四四〇頁上四行「林祇沙」，**碩、普、南、徑、清作「持祇」。**
- 一 四四〇頁上一三行「名解者」，**碩、**

- 一 **普、南、徑、清作「名脫者」。**
- 一 四四〇頁上二〇行「暖色」，**碩、普、南、徑、清作「色暖」。**
- 一 四四〇頁中三行首字「具」，**碩、普、南、徑、清作「且」。**
- 一 四四〇頁中一九行「未度」，**碩、普、南、徑、清作「生死」。又「逾更沉」，**碩、普、南、徑、清作「愈更沉」。****
- 一 四四〇頁下三行「羸身」，**碩、普、南、徑、清作「疲身」。**
- 一 四四〇頁下五行「聖法」，**碩、普、南、徑、清作「正法」。**
- 一 四四〇頁下七行「悉由」，**碩、普、南、徑、清作「悉從」。**
- 一 四四〇頁下九行第八字「山」，**碩、普、南、徑、清作「出」。**
- 一 四四〇頁下一三行「沈漫」，**碩、普、南、徑、清作「泡髮」。**
- 一 四四〇頁下二二行「盲龍」，**碩、普、南、徑、清作「黑龍」。**
- 一 四四一頁上五行「布施」，**碩、普、南、徑、清作「布草」。**

- 一 四四一頁上二〇行「我弓」，**碩、普、南、徑、清作「強弓」。**
- 一 四四一頁上二三行「我土則空虛」，**碩作「我土則虛空」。**
- 一 四四一頁中八行「要誓」，**碩、普、南、徑、清作「約誓」。**
- 一 四四一頁中九行「罽羅」，**碩、普、南、徑、清作「湮羅」。**
- 一 四四一頁中一三行「熾盛」，**碩、普、南、徑、清作「猛盛」。又「慷慨」，**碩、普、南、徑、清作「慄儉」。****
- 一 四四一頁中一五行「如斯事」，**碩、普、南、徑、清作「斯怖事」。**
- 一 四四一頁中末行首字「戟」，**碩、普、南、徑、清作「戴」。**
- 一 四四一頁下四行第一四字「目」，**碩、普、南、徑、清作「曾」。**
- 一 四四一頁下七行「裸身」，**碩、普、南、徑、清作「裸形」。**
- 一 四四一頁下一〇行「或超」，**碩、普、南、徑、清作「或越」。**
- 一 四四一頁下一二行「呼呬」，**碩、普、**

一 四四四頁上二〇行第一〇字「願」，
[磧、普、南、徑、清作「加」。

一 四四四頁中一二行首字「當」，
[磧、普、南、徑、清作「視」。

一 四四四頁中一七行首字「穴」，
[普、南、徑、清作「富」。

一 四四四頁下一行第八字「人」，
[普、南、徑、清作「空」。

一 四四四頁下二行「憍隣」，
[南、徑、清作「之」。

一 四四四頁下八行第一一字「任」，
[磧作「住」。

一 四四四頁下九行第一四字「次」，
[磧、普、南、徑、清作「欲」。

一 四四四頁下一〇行「要言」，
[南、徑、清作「約言」。

一 四四四頁下一一行第二字「為」，
[磧、普、南、徑、清作「請」。

一 四四四頁下一二行「師奉事」，
[普、南、徑、清作「奉師事」。

一 四四四頁下一三行「本性」，
[磧、普、南、徑、清作「本姓」。

一 四四四頁下一四行第三字「襲」，
[南、徑、清作「本姓」。

一 四四五頁上五行「苦身」，
[磧、普、南、徑、清作「媒」。

一 四四五頁上九行第六字「火」，
[南、徑、清作「苦行」。

一 四四五頁上一一行末字「佛」，
[普、南、徑、清作「欲」。

一 四四五頁上一二行第九字「業」，
[普、南、徑、清作「乘」。

一 四四五頁上一三行「方便正修塗」，
[磧、普、南、徑、清作「叢林」。

一 四四五頁上一六行「此彼」，
[磧、普、南、徑、清作「方便為正路」。

一 四四五頁上一八行第一〇字「起」，
[南、徑、清作「彼此」。

一 四四五頁中九行第一一字「遂」，
[磧、普、南、徑、清作「起」。

一 四四五頁中一八行「如來」，
[磧、普、南、徑、清作「逮」。

一 四四五頁中一九行「彼知」，
[南、徑、清作「知未」。

一 四四五頁中二一行「聞於」，
[南、徑、清作「知彼」。

一 四四五頁下一行「楔其間」，
作「聞子」。又「見深」，
[磧、普、南、徑、清作「深見」。

一 四四五頁下二行「邪師」，
[南、徑、清作「屑其錮」。

一 四四五頁下七行「嘉歎」，
[南、徑、清作「明師」。

一 四四五頁下七行「嘉歎」，
[南、徑、清作「喜歡」。

佛所行讚卷第四

馬為菩薩造

北京天竺三藏曇無讖譯

瓶沙王諸弟子品第十六

時彼五比丘阿濕波誓等聞彼知法聲
 闕然而自愧合掌而加敬仰瞻於尊顏
 如來善方便次令入正法前後五比丘
 得道調諸根猶五星麗天列侍於明月
 時彼鳩尸城長者子耶舍夜睡忽覺悟
 自見其眷屬男女身裸卧即生厭離心
 念此煩惱本誑惑於愚夫嚴服佩瓔珞
 出家詣山林尋路而普唱惱亂惱亂亂
 如來夜經行聞唱惱亂聲即命汝喜來
 此有安隱處涅槃極清涼寂滅離諸惱
 耶舍聞佛教心中大歡喜乘本厭離心
 聖慧令然開如入清涼池肅然至佛所
 其身猶俗客心已得漏盡宿殖善根力
 疾成羅漢果淨智理潛明聞法能即悟
 猶若鮮素繒易為染其色彼已自覺知
 所應作已作願身猶莊嚴而生慚愧心
 如來知彼念而為說偈言嚴飾已瓔珞
 心調伏諸根平等觀衆生行法不計形

身被出家服其心累未忘處林貪世榮
 是則為俗人形雖表俗儀心栖高勝境
 在家同山林則離於我所縛解存於心
 形豈有定相佩鉀衣重袍謂能制強敵
 改形者染衣為伏煩惱怨即命比丘衆
 應聲俗容廢具足出家儀皆成於沙門
 先有俗遊朋其數五十四尋善友出家
 隨次入正法斯由宿善業妙果成於今
 淳灰洽已久經水速鮮明上行諸聲聞
 六十阿羅漢悉如羅漢法隨順而教戒
 汝今已濟度生死河彼岸所作已畢竟
 堪受一切供各應遊諸國度諸未度者
 衆生苦熾然各無救護者汝等各獨遊
 衰憊而攝受吾今亦獨行還彼伽闍山
 彼有大仙人王仙及梵仙悉皆在於彼
 舉世之所宗迦葉苦行仙人國人志奉事
 受學者甚衆我今往度之時六十比丘
 奉教廣宣法各從其宿緣隨意詣諸方
 世尊獨遊步往詣伽闍山入空靜法林
 詣迦葉仙人彼有事火窟惡龍之所居
 山林極清曠處處无不安世尊為教化
 告彼而請宿迦葉白佛言無有宿止處
 唯有事火窟著清淨可居而有惡龍止

佛所行說卷第四 第三節 揚字

必能傷害人 佛言但見與 且一宿止住
迦葉種種難 世尊請不已 迦葉復白佛
心不欲相與 謂我有恠惜 且自隨所樂
佛即入火室 端坐正思惟 時惡龍見佛
瞋恚縱毒火 舉室洞熾然 而不動佛身
舍盡火自滅 世尊猶安坐 猶如劫火起
梵天宮洞然 梵王正其坐 不恐亦不畏
惡龍見世尊 光顏無異相 毒息善心生
稽首而歸依 迦葉夜見火 歎嗚呼恠哉
如此道德人 而為龍火燒 迦葉及眷屬
晨朝悉來看 佛已降惡龍 置在於鉢中
彼知佛功德 而生奇特想 佛言我久習此
佛以隨時宜 見種種神變 察其心所念
變化而應之 令彼心柔軟 堪為正法器
自知其道淺 不及於世尊 決定謙下心
隨順受正法 辭毗羅迦葉 弟子五百人
隨師善調伏 次第受正法 迦葉并徒眾
悉受正化已 仙人資生物 并諸事火具
悉棄於水中 漂波隨流遷 那提加闍等
二弟居下流 見彼服諸物 隨流而乱下
謂其遭大變 憂怖不自安 二眾五百人
尋江而求兄 見兄已出家 諸弟子亦然
知得未曾法 而起奇特心 兄今已服道
我弟亦當隨 彼兄弟三人 及弟子眷屬

佛所行說卷第四 第四節 揚字

世尊為說法 即以事火辟 愚癡黑烟起
乱相鑽燧生 貪欲瞋恚火 焚燒於眾生
如是煩惱火 熾然不休息 弥淪於生死
苦火亦常然 能見二種火 熾然无依怙
云何有心人 而不生厭離 厭離除貪欲
貪盡得解脫 若已得解脫 解脫知見生
觀察生死流 而舉於梵行 一切作已作
更不受後有 如是千比丘 聞世尊說法
諸漏永不起 一切心解脫 佛為迦葉等
千比丘說法 所作者已作 淨惠妙莊嚴
諸功德眷屬 施戒淨諸根 大德仙從道
苦行林失榮 如人捨戒德 空身而徒生
世尊大眷屬 進詣王舍城 憶念摩竭王
先所約修捨 世尊既至已 止住於杖林
瓶沙王聞之 與大眷屬俱 舉國士女從
往詣世尊所 遠見如來坐 降心伏諸根
除去諸俗容 下車而步進 猶如天帝釋
往詣梵大王 前頂礼佛足 敬問體和安
佛還慰勞畢 命令一面坐 時王心默念
釋迦大威力 勝德迦葉等 今皆為弟子
佛知眾心念 而問於迦葉 汝見何福利
而棄事火法 迦葉聞佛命 敬起大眾前
踟蹰而合掌 高聲白佛言 脩福事火神

佛所行說卷第四 第五節 揚字

果報悉輪迴 生死煩惱增 是故我棄捨
精勤奉事火 為求五欲境 受欲增無窮
是故我棄捨 事火修呪術 離解脫受生
受生為苦本 故捨更求安 佛言我久習此
為寂第一勝 而更違正道 是故今棄捨
更求勝寂滅 離生老病死 無盡清涼處
以知此義故 放捨事火法 世尊聞迦葉
說自知見事 欲令諸世間 普生淨信故
而告迦葉言 汝大士善來 分別種種法
而從於勝道 今於大眾前 顯汝勝功德
如巨富長者 開見於寶藏 令貧苦眾生
增其厭離心 善哉奉尊教 即於大眾前
斂身入正受 飄然昇虛空 經行住坐卧
或舉身洞然 左右出水火 不燒亦不軟
行身出雲雨 雷電動天地 舉世悉瞻仰
縱目觀無厭 異口而同音 稱歎未曾有
然後攝神通 敬礼世尊足 佛為我大師
我為尊弟子 奉敬聞斯行 所作已畢竟
舉世普見彼 迦葉為弟子 決定知世尊
真實一切智 佛知諸會眾 堪為受法器
而告瓶沙王 汝今善諦聽 心意及諸根
斯皆生滅法 了知生滅過 是則平等觀
如是平等觀 是則為知身 知身生滅法
無取亦無受 知身諸根覺 無我無我所

純一苦積聚 苦生而苦滅 已知諸身相
無我無我所 是則之弟子 無盡清涼處
我見等煩惱 繫縛諸世間 既見無我所
諸縛悉解脫 不實見所縛 見實則解脫
世間攝受我 則為邪攝受 若彼有我者
或常或無常 生死二邊見 其過寂尤甚
若使無常者 脩行則無果 亦不受後身
無切而解脫 若使有常者 無死生中間
則應同虛空 無生亦無滅 若使有我者
則應一切同 一切皆有我 無業果自成
若有我作者 不應苦修行 彼有自在主
何須造作為 若我則有常 理不容變異
見有苦樂相 太何言有常 知生則解脫
遠離諸塵垢 一切悉有常 何用解脫為
無我不准言 理實無實性 不見我作事
太何說我作 我即無所作 亦無作我者
无此二事故 真實無有我 无作者知者
无主而常遷 生死日夜流 汝今聽我說
六根六境界 因緣六識生 三事會生觸
心念業隨轉 陽珠遇干草 緣日隨火生
諸根境界識 士夫生亦然 芽因種子生
種非即是芽 不即亦不異 衆生生亦然
世尊說真實 平等第一義 瓶沙王歡喜

離垢法眼生 王眷屬人民 百千諸鬼神
聞說甘露法 亦隨離諸塵

佛所行讚大弟子出家品第十七

尔時瓶沙王 稽首請世尊 遷住於竹林
哀受故默然 王已見真諦 奉拜而還宮
世尊與大衆 從居安竹園 為度衆生故
建立慧燈明 以梵住天住 賢聖住而住
時阿濕波誓 調心御諸根 時至行乞食
入於王舍城 容貌世挺特 威儀安序座
城中諸士女 見者莫不歡 行者為住步
前迎後風馳 迦毗羅仙人 廣度諸弟子
第一勝多聞 其名舍利弗 見比丘座序
閑雅靜諸根 樹路而待至 舉手請問言
年少靜儀容 我所未曾見 得何勝妙法
為宗事何師 師教何所說 願告决所疑
比丘欣彼問 和顏遜辭答 一切智具足
甘蔗勝族生 天人中寂尊 是則我大師
我年既幼稚 學日又初淺 豈能宣大師
甚深微妙義 今當以淺智 略說師教法
一切有法生 皆從因緣起 生滅法悉滅
說道為方便 二生憂波提 隨聽心內融
遠離諸塵垢 清淨法眼生 先所脩决定
知因及無因 一切無所作 皆由自在天

今聞日緣法 無我智開明 增微諸煩惱

無能究竟除 唯有如來教 永盡而無遺
非攝受我所 而能離吾我 明因日燈興
孰能令無光 如斷蓮花莖 微絲猶連綿
佛教除煩惱 猶斷名無餘 敬礼比丘足
退辭而還家 比丘乞食已 亦還歸竹園
舍利弗還家 貌色甚和雅 善友大目連
同體聞才均 遙見舍利弗 顏儀甚熙怡
告言今見汝 而有異常容 素性至沈隱
觀相見於今 必得甘露法 此相非无因
答言如來告 實獲未曾法 即請而為說
聞則心開解 諸塵垢亦除 隨生正法眼
久殖妙因果 如觀掌中燈 得佛不動信
俱行詣佛所 與徒衆弟子 二百五十人
佛遙見二賢 而告諸衆言 彼來者二人
吾上首弟子 一智慧无雙 二神足第一
已深淨梵音 即命汝善來 此有清涼法
出家究竟道 手執三奇杖 繫髮持澡瓶
聞佛善來聲 即變成沙門 二師及弟子
悉成比丘儀 稽首世尊足 却坐於一面
隨順為說法 皆得羅漢道 今時有二生
迦葉族明燈 多聞身相具 財盈妻極賢
厭捨而出家 志求解脫道 路由多子塔

忽遇釋迦文 光儀顯明耀 猶若祠天幢
 肅然舉身敬 稽首頂禮足 尊為我大師
 我是尊弟子 久遠積癡冥 願為作燈明
 佛知彼二生 心樂崇解脫 清淨軟和音
 命之以善來 聞命心融泰 形神疲勞息
 心拙勝解脫 寂靜諸塵離 大悲隨所應
 略為其解說 領解語深法 成四無尋辯
 大德普流聞 故名大迦葉 本見身我異
 或見我即身 有我及我所 斯見已永除
 唯見眾苦聚 離苦則無餘 持戒修苦行
 非因而見因 平等見善性 永無他聚心
 若有苦見無 二見生猶豫 平等見真實
 決定無復疑 滌著於財色 迷醉貪欲生
 无常不淨相 貪受未已乖 慈心平等念
 怨親無異想 哀愍於一切 則消瞋恚毒
 依色諸有對 種種雜相生 思惟懷色相
 能斷色於受 雖生无色天 命亦要之盡
 愚於四正受 而生解脫想 寂滅離諸想
 無色貪永除 動亂心變逆 猶狂風鼓浪
 深入堅固定 寐止掉亂心 觀法无我所
 生滅不堅固 不見軟中上 我慢心息忘
 熾然智慧燈 離諸癡冥闇 見盡無盡法
 無明恚無餘 思惟十功德 十種煩惱滅

三弟子除三 猶三星布列 三十三司弟
 列侍於三五 三侍佛亦然
 佛所行讚化 給孤獨品第十八
 時有大長者 名曰給孤獨 巨富財無量
 廣施濟貧乏 遠徙於北方 憍薩羅國來
 止一知識舍 主人名首羅 聞佛興於世
 近住於竹園 承名重其德 即夜詣彼林
 如來已知彼 根熟淨信生 隨宜稱其實
 而為說法言 汝已樂正法 淨信心虛渴
 能滅於睡眠 而來於我 今當為汝
 具說初宿儀 汝宿殖德本 堅固淨悌望
 聞佛名歡喜 堪為正法器 虛懷廣行惠
 周給於貧窮 名德普流聞 果成由宿因
 今當行法施 至心精誠施 時施寂靜施
 兼受持淨戒 戒為莊嚴具 能轉於惡趣
 令人上昇天 報以天五樂 諸求為大苦
 受欲集諸過 當脩遠離惡 離欲寂靜樂
 知老病死苦 世間之大患 正觀察世間
 離生老病死 既見於人間 見生老病死
 生天亦復然 無有常在者 無常則是苦
 若則無有我 無常苦非我 何有我我所
 知苦即是苦 集者則為集 苦滅即寂靜

道是安隱處 群生流動性 當知是苦本
 廠末塞其項 不願有非有 生老死盛火
 世間普熾盛 見生死動搖 當習於無明
 三摩提究竟 甘露寂靜處 空無我我所
 世間恚如幻 當觀於此身 諸大衆行聚
 長者聞說法 即得於初果 生死海消滅
 唯有一滴餘 空閑脩離欲 第一有無身
 不如今俗人 見諦真解脫 不離諸苦行
 種種異見網 雖至第一有 不見真實義
 取想著天福 有愛縛轉深 長老聞說法
 陰蓋煖然開 逮得於正見 諸取見永除
 猶如秋厲風 飄散於重雲 不計自在因
 亦非邪因生 亦復非無因 而生於世間
 若自在天生 无長幼先後 亦無五道輪
 生者不應滅 亦不應災患 為惡亦非過
 淨與不淨業 斯由自在天 若自在天生
 世間不應疑 如子從父生 孰不識其尊
 人遭窮苦時 不應反祭天 恚應宗自在
 不應奉鉢神 自在是作者 不應名自在
 以其是作故 彼則應常作 常作則自勞
 何名為自在 若無心而作 如嬰兒所為
 若有心而作 有心非自在 苦樂由衆生
 則非自在作 自在生苦樂 彼應有愛憎

已有愛憎故不應稱自在若復自在作
 衆生應默然任彼自在力何用修善為
 政復修善惡不應有業報自在若業生
 一切則共業若是共業者皆應稱自在
 自在若無因一切亦應无若因餘自在
 自在應无窮是故諸衆生悉無有作者
 當知自在義於此論則壞一切義相違
 无說則有過若復自性生其過亦如彼
 諸明因論者未曾如是說無所依無因
 而能有所作彼彼皆由因猶如依種子
 是故知一切則非自性生一切諸所作
 非唯一自生而說一自性是故則非因
 若言彼自性周滿一切處若周滿一切
 亦無能所作既無能所作是則非為自
 若遍一切有一切有作者是作一切時
 常應有所作若言常作者無待時生物
 是故應當知非自性為自又說彼自性
 離一切求那一切所作事亦應離求那
 一切諸世間悉見有求那是故知自性
 亦復非為因若說彼自性異於求那者
 以常為因故其性不應異衆生求那異
 故自性非因自性若常者事亦不應壞
 以自性為因因果理應同世間見壞故

當知別有因若彼自性因不應求解脫
 以有自性故應任彼生滅假令得解脫
 自性還生縛若自性不見為見法因者
 此亦非為因因果理殊故世間諸見事
 因果悉俱見若自性無心不應有心因
 如見烟知火因果類相求非彼因不見
 而生於見事猶金造器服始終不離金
 自性是事因始終豈得殊若使時作者
 不應求解脫以彼時常故應任彼時節
 世間無有邊時節亦復然是故脩行者
 不應方便求隨羅驟求那世間一異論
 雖有種種說當知非一因若說我作者
 應隨欲而生而今不隨欲去何說我作
 不欲而更得欲者反更違苦樂不自在
 去何言我作若使我作者應無惡趣業
 種種業果生故知非我作言我隨時作
 時應唯作善善惡隨緣生故知非我作
 若使無因作不應修方便一切自然定
 修因何所為世間種種業而獲種種果
 是故知一切非為无因作有心及無心
 悉從因緣起世間一切法非無因生者
 長者心開解通達勝妙義一相實知生
 決定了真諦敬礼世尊足合掌而啓請

居在舍婆提土地豐安樂波斯匿大王
 師子元族胄福德名稱流遠近所宗敬
 欲造立精舍惟願哀愍受知佛心平等
 所居不求安愍彼衆生故不違我所請
 佛知長者心大施發於今無染無所著
 善護衆生心汝已見真諦素心好行施
 錢財非常寶宜應速施為如藏庫被燒
 已出者為珍明人知無常出財廣行惠
 慳貪者守惜恐盡不受用亦不畏無常
 徒失增憂悔應時應器施如健夫臨敵
 能施而能戰是則勇惠士施者衆所愛
 善稱廣流聞良善樂為友命終心常歡
 無悔亦無怖不生餓鬼趣此則為花報
 其果難思議輪迴六趣中良伴無過施
 若生天人中為衆所奉事生於畜生道
 施報隨受樂智慧脩寂定無依無有數
 雖獲甘露道猶資施以成緣彼惠施故
 脩八天人念隨念歡喜心決定三摩提
 三昧增智慧能正觀生滅正觀生滅已
 次第得解脫捨財惠施者財除於貪者
 慈悲恭敬與兼除嫉恚傷明見惠施者
 無施癡見除諸結煩惱滅斯由於惠施
 當知惠施者則為解脫因猶如人種栽

為蔭花果故布施亦如是 報樂大涅槃
 不堅固財施 獲報堅固菓 施食唯得力
 施衣得好色 若建立精舍 眾果具足成
 或施求五欲 或貪求大財 或為名聞施
 有求生天樂 或為勉貧苦 唯汝無想施
 施中之最上 無利而不獲 汝心有所弘
 宜今速成就 癡愛心未遊 清淨眼開還
 長者受佛教 惠心轉增明 請優波互舍
 賢友而同歸 還彼居薩羅 周行擇良墟
 見太子祇園 林流極清閑 往詣太子所
 請求買其田 太子其貴惜 允无出賣心
 設布黃金滿 猶尚地不遷 長者心歡喜
 即遍布黃金 祇言我不與 汝云何布金
 長者言不與 何言滿黃金 二人共諍說
 正及斷事官 眾皆歡奇特 祇亦如其誠
 廣問其因緣 辭言立精舍 供養於如來
 井及比丘僧 太子聞佛名 其心即開悟
 唯取其半金 求和同建立 汝地我樹林
 共以供養佛 長者地祇林 以付舍利弗
 經始立精舍 晝夜勤速成 高顯勝莊嚴
 猶四天王宮 隨法順道宜 稱如來所應
 世間未曾有 增暉舍衛城 如來見神蔭
 眾聖集安居 無侍者象除 有侍資道宜

佛所行讚卷第四 第七

長者垂斯福 壽盡上昇天 子孫繼其業
 歷世重福田
 佛所行讚父子相見品第十九
 佛於摩竭國 化種種異道 悉從一味法
 如日映眾星 出彼五山城 與千弟子俱
 前後眷屬從 往詣屈金山 近迦維羅衛
 而生報恩心 當修法供養 以奉於父王
 王師及大目 先遣向候人 當尋從左右
 瞻察其進止 知佛欲還國 駭馳而先白
 太子速遊學 願滿今來還 王聞大歡喜
 嚴駕即出迎 舉國諸士庶 悉皆從王行
 漸近遙見佛 光相倍昔容 處於大眾中
 猶如梵天王 下車而徐進 恐為法留難
 瞻仰顏內踊 口莫知所言 願貪居俗累
 子起然登仙 雖子居道尊 未知稱何名
 自惟久思渴 今日無由宣 子今默然坐
 安隱不改容 久別無感情 令我心獨悲
 如人久虛渴 路逢清冷泉 奔馳而欲飲
 臨泉忽枯竭 今父見其子 猶是本光顏
 心踈氣高絕 都無蔭流心 抑情虛望斷
 如渴對枯泉 未見象想馳 對目則無歡
 如人念離親 忽見畫象形 應王四天下
 猶若曼陀王 汝今行乞食 斯道何足榮

佛所行讚卷第四 第七

安靜如須弥 光相如日明 佯行牛王步
 無畏師子吼 不受四天對 乞求而養身
 佛知父王心 猶存於子想 為開其心故
 并哀一切眾 神足昇虛空 兩手捧日明
 遊行放空中 種種作異變 或分身無量
 還復合為一 或入水如地 或入地如水
 石壁不礙身 左右出水火 父王大歡喜
 父子情悲除 空中蓮花座 而為王說法
 知王心慈念 為子增憂悲 纏綿愛子念
 宜應速除滅 息愛靜其心 受我子養法
 人子所未奉 今以奉父王 父未從子得
 今從子得之 人王之奇特 天王亦希有
 勝妙甘露道 今以奉大王 自業業受生
 業依業果報 當知業因果 勤習度世業
 諦觀於世間 唯業為良朋 親戚及與身
 深愛相戀慕 命終神獨往 唯業良朋隨
 輪迴於五趣 三業三種生 愛欲為其因
 種種願差別 今當竭其力 淨治身口業
 晝夜勤脩習 息亂心寂然 唯此為已利
 離此悲哉 當知三界有 猶若海濤波
 難樂難習近 當修第四業 生死五道輪
 猶眾星旋轉 諸天亦遷變 人中豈得常
 涅槃為寂安 禪寂樂中勝 人王五欲樂

危險多恐怖 猶毒蛇同居 何有須臾歡
明人見世間 如盛火圍遶 恐怖無暫安
求離生老死 無盡寂靜處 惠者之所居
不須利器仗 為馬以兵車 調伏貪恚癡
天下敵無勝 知苦斷苦因 證滅修方便
正覺四真諦 惡趣恐怖除 先現妙神通
今王心歡喜 信樂情已深 堪為正法器
合掌而讚嘆 奇哉稽首成 奇哉大苦難
奇哉饒益我 雖先增憂悲 緣悲故獲利
奇哉我今日 生子果報成 宜捨勝妙樂
宜精勤習苦 宜離親族榮 宜割恩愛情
古昔諸仙王 唐造而無功 清涼安隱處
汝今悉已獲 自安而安彼 大悲濟眾生
昔本住世間 為轉輪王者 無自在神通
今我心開解 亦无此妙法 使我今日歡
設為轉輪王 生死緒不絕 今已絕生死
輪迴大苦滅 能為眾生類 廣說甘露法
如此妙神通 智慧甚深廣 永滅生死苦
為天人之上 雖居聖王位 終不獲斯利
如是讚歎已 法愛增恭敬 居王父尊位
謙卑稽首禮 國中諸人民 覩佛神通力
聞說深妙法 兼見王敬重 合掌頭面禮
悉生奇特想 厭患居俗累 咸生出家心

釋種諸王子 心悟道果成 悉厭世榮樂
捨親愛出家 阿難隨難隨 金毗阿邨律
難因跋難隨 及軍荼隨邨 如是等心首
及餘釋種子 悉從於佛教 受法為弟子
匡國大目子 優隨夷為首 尚諸王子俱
隨次而出家 又阿互梨子 名曰優波離
見彼諸王子 大目子出家 心感情開解
亦愛出家法 父王見其子 神力諸功德
亦自入清流 甘露正法門 捨王位國土
神定甘露飯 閑居修靜默 慶宮習王仙
如來悉隨攝 本族知識已 道中頽和悅
親戚歡喜隨 時至應乞食 入迦維羅衛
城中諸士女 驚喜舉讚 悉達阿羅隨
學道成而歸 內外轉相告 巨細馳出看
門戶窓牖中 皆眉而側目 見佛身相好
光明甚暉曜 外著袈裟衣 身光內徹照
猶如日圓輪 內外相映發 觀者心悲喜
合掌涕淚流 見佛摩序步 般形攝諸根
妙身顯法儀 敬惜增悲嘆 剃髮毀形好
身披染色衣 堂堂儀雅容 束身現地行
應戴羽寶蓋 手覽飛龍纓 如何冒游塵
執鉞而行七 藝足伏怨敵 貌足娛女歡
華服麻無冠 梨民感首陽 如何屈茂容

拘心制其形 捨妙欲光服 素身者染衣
見何相何求 與世五欲怨 捨賢妻愛子
樂獨而孤遊 難哉彼賢妃 長夜抱憂思
而今聞出家 性命猶能全 不審淨飯王
竟見此子不見其妙相身 毀形而出家
怨家猶痛惜 父見豈能安 愛子羅睺羅
泣涕常悲戀 見無撫慰心 用學此道為
諸明相法者 咸言太子生 具足大人相
應享食四海 觀今之所為 斯則皆虛談
如是比眾多 紛紜而亂說 如來心無著
無忻亦無感 慈悲愍眾生 欲令脫貧苦
增長彼善根 并為當來世 顯其少欲跡
無除俗塵謗 入貧里乞食 精廬任所得
巨細不擇門 滿鉢歸山林
佛所行讚受祇桓精舍品第二十
世尊已開化 迦維羅衛人 隨緣度已畢
與大眾俱行 往憍薩羅國 詣波斯匿王
祇桓已莊嚴 堂舍悉周備 流泉相灌注
花果悉敷榮 水陸眾奇鳥 隨類群和鳴
眾美世無比 若稽羅山宮 給孤獨長者
眷屬尋跡迎 散花燒名香 奉請入祇桓
手執金龍瓶 躬跪注長水 以祇桓精舍
奉施十方僧 世尊現願受 鎮國今久安

佛所行讚卷第四 第三十 攝字

給孤獨長者 福慶流無窮 時波斯匿王
聞世尊已至 嚴駕出袞桓 敬禮世尊足
却坐於一面 合掌白佛言 不圖卑小國
忽成太吉祥 惡逆多殃災 豈能感大人
今得觀聖顏 沐浴飲清化 鄙雖處凡品
蒙聖入勝流 如風拂香林 氣合成薰醃
衆鳥集須彌 異色金光耀 得與明人會
蒙蔭而得榮 野夫供仙人 生為三足星
世利皆有盡 聖利永無窮 人王多慳吝
遇聖利常安 佛知王心至 樂法如帝釋
雅有二種著 不能忘財色 知時知心行
而為王說法 惡業卑下士 見善猶知敬
况復自在王 積德乘宿因 遇佛加恭敬
此乃非為難 國素靜民安 非見佛所增
今當略說法 大王具諦聽 受持我所說
見我功德成 命終形神乘 親戚悉別離
雖有善惡業 如終而影隨 當崇法王業
子養於萬民 見世名稱流 命終上昇天
縱情不順法 今苦後無歡 古昔羸馬王
順法受天福 金步王行惡 壽終生惡道
我今為大王 略說善惡法 大惡當慈心
觀民猶一子 不迫亦不害 善攝持諸根
捨邪就正論 不自舉下人 結友於苦行

佛所行讚卷第四 第三十 攝字

勿習邪見朋 勿持王威勢 勿聽邪佞言
勿惱諸苦行 莫踰正王典 念佛惟正法
調伏非法者 見為人中上 德惟陰道中
深思無常想 身命念念遷 拙心高勝境
志求清涼津 保慈自在樂 來世增其歡
傳名於廣劫 必報如來恩 如人愛甜菓
必種其良栽 有從明入暗 有從闇入明
有問問相續 有明明相因 智者捨三品
當學始終明 言惡群嚮應 善唱隨者難
無有不作果 作者不敗亡 創業不勤習
至竟莫能為 素不修善因 後致樂無斯
既往無息期 是故當修善 自省不為惡
自作自受故 猶四石山合 衆生无逃處
生老病死山 群生脫无由 唯有行正法
出斯苦重山 世間悉无常 五欲境如電
老死雖鋒端 何應習非法 古昔諸勝士
猶若自在天 勇健志騰虛 暫顯已摩滅
劫火鎔須弥 海水悉枯竭 况身如泡沫
而望久存世 猛風止旋盪 日光翳須弥
盛火所能消 有物悉歸滅 此身無常器
長夜苦守護 廣資以財色 放逸生憍慢
死時忽然至 任直如枯林 明人見斯變
勤修豈睡眠 生死獨拙機 不止會墮落

佛所行讚卷第四 第三十 攝字

不習不續樂 苦報者不為 不近不勝友
不學不斷智 學不受有智 受必令無身
有身不染境 染境為大過 雖生无色天
不色時遷變 當學不變身 不變則無過
以有此身故 為衆苦之本 是故諸智者
息本於無身 一切衆生類 斯由欲生苦
是故於欲有 當生厭離心 厭離於欲有
則不受衆苦 雖生色无色 變易為大患
以不淨靜故 况不離於欲 如是觀三界
无常無有生 衆苦常熾然 智者豈願樂
如樹感火然 衆鳥豈群集 覺者為明士
離此則無明 此則開覺士 離此則非覺
此則應所作 離此則不應 此則為近宗
離此與理乖 言此殊勝法 非在家所應
此則為非說 法唯在人弘 患熱入冷水
一切得清涼 真室燈火明 悉觀於五色
修道亦如是 道俗无異方 或山居慎罪
或在冢昇仙 癡冥為巨海 邪見為濤波
群生隨愛流 漂轉莫能度 智慧為輕舟
堅持三昧正 方便鼓念撤 能濟无智海
時王專心聽 一切智所說 厭薄於俗榮
知王者无歡 如逸作醉鳥 醉醒純熟還
時有諸外道 見王信敬佛 咸求於大王

與佛次神通 時王白世尊 願從彼所求
 佛即默然許 種種諸異見 五通神仙士
 悉來詣佛所 佛即現神力 正基坐空中
 普放大光明 如日耀朝陽 外道悉降伏
 國民普歸宗 為母說法故 即昇初利天
 三月處天宮 普化諸天人 度母報恩畢
 安居時過還 諸天眾羽從 乘於七寶階
 下之閻浮提 諸佛常下處 無量諸天人
 乘宮殿隨送 閻浮提君民 合掌而仰瞻
 佛所行讚守財醉為調伏品第二十一
 天上教化母及餘諸天眾 還遊於人中
 隨緣而行化 樹提迦耆婆 首羅輸盧那
 長者子央伽 及無畏王子 尸羅屢陀等
 尸利掘多迦 且捷憂波離 悉令得解脫
 軋陀羅國王 其名弗迦羅 聞說微妙法
 捨國而出家 醯茂鉢佞鬼 及婆多耆利
 於毗富羅山 調伏而受化 波羅延梵志
 波沙那山中 半偈微細義 調伏令信樂
 他那摩帝村 有鳩吒檀躬 是二生之首
 度煞生祠祀 如來方便化 令其入正道
 於毗提訶山 大威德天神 名般遮尸喏
 受法入決定 毗細瑟吒村 化彼難陀母
 央伽富梨城 降伏大力神 富那跋陀羅

輸屢那檀陀 兜惡大力龍 國王及後宮
 悉皆受正法 以開甘露門 於彼侏儒村
 稽那及尸盧 志求生天樂 化令入正道
 央瞿利摩羅 於彼脩侖村 為見神通力
 化令即調伏 有大長者子 浮梨耆婆男
 大富多錢財 如富那跋陀 即於如來前
 受化廣行施 於彼跋提村 化彼跋提梨
 及與跋陀羅 兄弟二鬼神 毗提訶富利
 有二婆羅門 一名為大壽 二名曰梵壽
 論議以降伏 令入於正法 至毗舍離城
 化諸羅刹鬼 并離車師子 及諸離車眾
 薩遮且捷子 悉令入正法 阿摩勒迦波
 有鬼跋陀羅 及跋陀羅迦 跋陀羅却摩
 又至阿臈山 度鬼阿臈婆 二名鳩摩羅
 三訶悉多迦 還至伽闍山 度鬼緬迦那
 及針毛夜叉 及其姊妹子 又至波羅奈
 化彼迦旃延 然後乘神通 至輸盧波羅
 化彼諸商人 多波捷且劍 受其旃檀堂
 妙香流於今 至摩醯波佞 遮迦毗羅仙
 牟且住於彼 足踏於石上 千輻雙輪見
 終則不磨滅 至波羅那處 化婆羅那鬼
 至摩偷羅國 度鬼竭曇摩 偷羅俱瑟吒
 度賴吒波羅 至鞞蘭若村 度諸婆羅門

迦利摩沙村 度薩毗薩深 亦復化於彼
 阿耆且毗舍 復羅舍衛國 度彼瞿曇摩
 闍帝輸盧那 道迦阿佞梨 還僑薩羅國
 度外道之師 弗迦羅婆梨 及諸梵志眾
 至施多毗迦 寂靜空閑處 度諸外道仙
 今入佛仙路 至阿輪闍國 度諸鬼龍眾
 至金毗羅國 度二惡龍王 一名金毗羅
 二名迦羅迦 又至跋伽國 化度夜叉鬼
 其名曰毗沙 那鳩羅父母 并及大長者
 今信樂正法 至俱舍彌國 化度瞿師羅
 及二優婆夷 波闍鬱多羅 伴等優婆夷
 眾多次第度 至捷陀羅國 度阿婆羅龍
 如是等次第 空行水陸性 皆悉往化度
 如日照幽冥 介時提婆達 見佛德殊勝
 內心懷嫉妬 退失諸禪定 造諸惡方便
 破壞正法僧 登耆闍崛山 崩石以打佛
 石分為二分 墮於佛左右 於王平直路
 放狂醉惡為 震吼若雷電 勇氣奮成雲
 橫泄而奔走 逆越如暴風 鼻牙尾四足
 觸則莫不摧 王舍城巷路 狼藉煞傷人
 橫尸而布路 髓腦血流離 一切諸士女
 恐怖不出門 舍城悉戰悚 但聞驚喚聲
 有出城馳走 有窟穴自蔽 如來眾五百

佛所行讚卷第四 第三十七 提摩子

時至而入城 高閣聽傭人 啓佛今勿行
 如來心安泰 怡然無懼容 唯念貪嫉若
 慈心欲令安 天龍衆營從 漸至狂為所
 諸比丘逃避 唯與阿難俱 猶法種種相
 一自性不移 醉為舊狂怒 見佛心即醒
 投身禮佛足 猶若太山崩 蓮花掌摩頂
 如日照烏雲 跪伏佛足下 而為說法言
 為莫害大龍 為與龍戰難 為欲害大龍
 終不生善處 貪恚癡迷醉 難除佛已除
 是故汝今日 當捨貪恚癡 已沒苦淤泥
 不捨轉更深 彼為聞佛說 醉解心即悟
 身心得安樂 如渴飲甘露 為已受佛化
 國人悉歡喜 感歎唱希有 設種種供養
 下善轉成中 中善進增上 不信者生信
 已信者深固 阿闍世大王 見佛降醉為
 心生奇特想 歡喜深增敬 如來善方便
 見種種神力 調伏諸衆生 隨力入正法
 舉國脩善業 猶如劫初人 波提婆達兜
 為惡自纏縛 先神力飛行 今墮無擇獄
 佛所行讚菴摩羅文見佛品第三十二
 世尊廣化畢 而生涅槃心 發於王舍城
 詣巴連弗邑 到已住於彼 婆吒利支提
 彼是摩竭提 邊邑附庸國 國主婆羅門

佛所行讚卷第四 第三十八 提摩子

多聞明經典 瞻相土安危 國之仰觀師
 摩竭王遣使 勅告彼仰觀 命起於牢獄
 以備於遲隣 世尊記彼地 天神所保持
 於起中城邨 永固不危亡 仰觀心歡喜
 供養佛法僧 佛出彼城門 往詣恒河次
 仰觀深敬佛 名為瞿曇門 恒河側人民
 皆出迎世尊 與種種供養 各嚴船令度
 世尊以船多 偏愛邊衆心 即神及通力
 忽從此岸沒 而出於彼岸 以乘智慧船
 廣濟於衆生 緣斯德力故 濟河不憑舟
 恒河側人民 同聲唱奇特 感言名此津
 名為瞿曇津 城門瞿曇門 津名瞿曇津
 斯名流於世 歷代共稱傳 如來復前行
 至彼鴉梨村 說法多所化 復至那提村
 人民多疫死 親戚志來問 說親疫死者
 命終生何所 佛善知業報 悉隨問說記
 前至鞞舍辭 住於菴羅林 彼菴摩羅女
 承佛詣其園 侍女衆隨從 庠序出奉迎
 善執諸情根 身服輕素衣 捨離莊嚴服
 自沐浴香花 猶世貞賢女 潔素以祠天
 端正妙容姿 猶天玉女形 佛遙見女來
 告諸比丘衆 此女極端正 能留行者情
 汝等當正念 以慧鎮其心 寧在暴虎口
 狂夫利劍下 不於女人所 而起愛欲情

佛所行讚卷第四 第三十九 提摩子

女人顯安態 若行住坐卧 乃至盡像承
 志表妖姿容 劫奪人善心 如來不自防
 見帝莫意怒 縱體而垂肩 或散髮結頰
 猶苦乱人心 况復飾容儀 以顯妙姿顏
 莊嚴隱陋形 訪誑於愚夫 迷乱生德想
 不覺醜穢形 當觀無常苦 不淨無我所
 諦見其真實 滅除貪欲想 正觀於自境
 天女常不樂 况復人間欲 而能留人心
 當執精進弓 智慧鋒利箭 被正念重鎧
 決戰於五欲 寧以熱鐵槍 貫徹於雙目
 不以愛欲心 而觀於女色 愛欲迷其心
 眩惑於女色 乱想而命終 必墮三惡道
 畏彼惡道苦 不受女人欺 根不繫境界
 境界不繫根 於中貪欲想 由根繫境界
 猶如二耕牛 同一軛一鞅 牛不轉相續
 根境界亦然 是故當制心 勿令其放逸
 佛為諸比丘 種種說法已 彼菴摩羅女
 漸至世尊前 見佛坐樹下 禪定靜思惟
 念佛大悲心 哀受我樹林 端心銀儀容
 心素路治情 恭形心純至 稽首接足禮
 世尊命令坐 隨心為說法 汝心已純靜
 表徹外德容 壯年豐財寶 備德兼姿顏
 能信樂正法 是則世之難 丈夫宿智慧

樂法非為奇 女人情志弱 智淺愛亦深
而能樂正法 此亦為其難 人生於世間
唯應法自娛 財色非常寶 唯正法為珍
強良病所畏 少壯老所遷 命為死所困
行法無能侵 所愛莫不離 不愛而強憐
所求不隨意 唯法為從心 他力為大苦
自在力為歡 女人悉由他 兼懷他子苦
是故當思惟 厭離於女身 彼養摩羅女
聞法心歡喜 堅固智增明 能斷於愛欲
即自厭女身 不滌於境界 雖耻於陋形
法力勸其心 稽首而告佛 已蒙尊攝受
哀受明供養 令滿其志願 佛知彼誠心
兼利諸群生 默然受其請 令即隨歡喜
視聽轉增明 作禮而還家

佛所行讚卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五一頁中六行「闕然而自愧」，
[碩、普、南、徑、清]作「慨然而自傷」；
[麗]作「慨然而自愧」。
- 一 四五一頁中九行「鳩尸」，[碩、普、南、徑、清]作「鳩夷」。又「夜睡」，
[碩、普、南、徑、清]作「夜眠」。
- 一 四五一頁中一〇行「身裸」，[碩、普、南、徑、清]作「裸身」。
- 一 四五一頁中一二行「普唱」，[碩、普、南、徑、清]作「並唱」。
- 一 四五一頁中一四行首字「此」，[徑]作「比」。
- 一 四五一頁中一六行第三字「令」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「冷」。
- 一 四五一頁下一行「出家服」，[碩、普、南、徑、清]作「出家衣」。
- 一 四五一頁下五行「比丘衆」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「比丘來」。
- 一 四五二頁下六行第五字「廢」，[碩、普、南、徑、清]作「變」。
- 一 四五二頁下一三行第六字「各」，
[麗]作「父」。
- 一 四五二頁下末行第六字「著」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「善」。
- 一 四五二頁上五行「不動」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「不觸」。
- 一 四五二頁上七行「其坐」，[麗]作「基坐」。
- 一 四五二頁上九行「見火」，[碩、普、南、徑、清]作「見光」。
- 一 四五二頁上一三行第六字「見」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「現」。本頁
下一行第七字同。
- 一 四五二頁上一九行「漂波」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「漂沒」。
- 一 四五二頁上二〇行「彼服」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「被服」。
- 一 四五二頁上二三行「奇特心」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「奇特想」。又
「服道」，[碩、普、南、徑、清]作「伏

道」。

一四五二頁上末行「我弟」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「我等」。

一四五二頁中二行「乱相」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「乱想」。

一四五二頁中三行「弥淪」，**磧、普、南、徑、清**作「彌綸」。

一四五二頁中一二行第八字「捨」，**磧、普、南、徑、清**作「失」。

一四五二頁中一四行「先所約修誓」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「先所修要誓」。又「至已」，**磧、普、南、徑、清**作「已至」。

一四五二頁中一八行「大王」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「天王」。又「和安」，**磧、普、南、徑、清**作「安和」。

一四五二頁中二二行第一一字「敬」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「驚」。

一四五二頁下二行「受欲」，**麗**作「愛欲」。

一四五二頁下八行「淨信故」，**磧、普、南、徑、清**作「淨信心」。

一四五二頁下一四行末字「軟」，**磧、普、南、徑、清**作「濕」。

一四五二頁下一五行首字「行」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「從」。

一四五二頁下一八行「奉敬」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「奉教」。

一四五二頁下末行第六字「知」，**麗**作「如」。

一四五三頁上二行「弟子」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「第一」。又「清涼」，**磧、普、南、徑、清**作「清淨」，本頁下一七行同。

一四五三頁上七行末字「身」，**磧、普、南、徑、清**作「有」。

一四五三頁上一六行第七字「即」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「既」。

一四五三頁上一八行「常遷」，**磧、普、南、徑、清**作「常還」。

一四五三頁上二〇行「隨火生」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「火隨生」。

一四五三頁中一行「王眷屬人民」，**磧、普、南、徑、清**置於本頁上末行

「平等第一義」下。

一四五三頁中三行品名上經名「佛所行讚」，**徑、清**無。以下各品例同。

一四五三頁中九行「安序庠」，**磧、普、南、清**作「諦安庠」；**徑**作「諦安諸」。

一四五三頁中一三行第三字「靜」，**磧、普、南、徑、清**作「淨」。又「樹路」，**磧、普、南、徑、清**作「踟蹰」；**麗**作「踟路」。

一四五三頁中一四行「靜儀容」，**磧、普、南、徑、清**作「淨容儀」。

一四五三頁中一七行第一〇字「尊」，**磧、普、南、徑、清**作「勝」。

一四五三頁下五行第八字「名」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「石」。

一四五三頁下七行「大目連」，**磧、普、南、徑、清**作「尊目連」。

一四五三頁下九行第八字「畢」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「異」。

一四五三頁下一〇行「觀相見於今」，**磧、普、南、徑、清**作「歡相現於今」；**麗**作「歡相見於今」。

一 四五三頁下一八行「奇杖」，麗作「倚杖」。

一 四五三頁下二一行「二生」，磧、普、南、徑、清作「二士」。次頁上四行同。

一 四五三頁下二二行第三字「族」，磧、普、南、徑、清作「施」。

一 四五四頁上四行「軟和」，磧、普、南、徑、清作「和軟」。

一 四五四頁上六行「諸塵離」，磧、普、南、徑、清、麗作「離諸塵」。

一 四五四頁上七行「領解語深法」，磧、普、南、徑、清作「頓解諸深法」；麗作「領解諸深法」。

一 四五四頁上一一行「善性」，磧、普、南、徑、清、麗作「苦性」。又「聚心」，磧作「苦心」；普、南、徑、清作「取心」。

一 四五四頁上一二行第三字「苦」，磧、普、南、徑、清、麗作「若」。又「真實」，磧、普、南、徑、清、麗作「真諦」。

一 四五四頁上一三行第六字「染」，磧、普、南、徑、清作「深」。

一 四五四頁上一四行第五字「相」，磧、普、南、徑、清、麗作「想」。又第七字「受」，磧、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一 四五四頁上一六行「種種雜相生」，磧、普、南、徑、清、麗作「種種雜想生」。

一 四五四頁上一七行「能斷色於受」，磧、普、南、徑、清、麗作「則斷色於愛」。

一 四五四頁上一二一行「息忘」，磧、普、南、徑、清、麗作「自忘」。

一 四五四頁中二行「布列三十三司弟」，磧、普、南、徑、清作「列布於三十三天」。

一 四五四頁中八行「竹園」，磧、普、南、徑、清作「竹林」。

一 四五四頁中一一行「能滅」，麗作「能滅」。

一 四五四頁中一二行「希望」，麗作「其望」。

一 四五四頁中一八行首字「受」，磧、普、南、徑、清、麗作「愛」，又第一〇字「惡」，磧、普、南、徑、清作「德」。

一 四五四頁中二〇行「見生老病死」，磧、普、南、徑、清、麗作「有老病死苦」。

一 四五四頁中二二行「常在」，磧、普、南、徑、清、麗作「常存」。

一 四五四頁下一行第二字「是」，磧、普、南、徑、清、麗作「即」。

一 四五四頁下一行第五字「項」，磧、普、南、徑、清、麗作「源」。

一 四五四頁下三行「熾盛」，磧、普、南、徑、清、麗作「熾然」。又「無明」，磧、普、南、徑、清、麗作「無想」。

一 四五四頁下八行「苦行」，磧、普、南、徑、清作「行苦」。

一 四五四頁下一〇行「取想」，磧、普、南、徑、清、麗作「邪想」。又「長老」，磧、普、南、徑、清、麗作「長者」。

一 四五四頁下一行「逮得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遂得」。又「取見」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「邪見」。

一 四五四頁下一八行「祭天」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「怨天」。

一 四五四頁下一九行「鉢神」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「餘神」。

一 四五四頁下二二行首字「若」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 四五五頁上八行末字「彼」，**麗**作「是」。

一 四五五頁上一二行「自生」，**普**、**徑**、**清**、**麗**作「因生」。

一 四五五頁上一五行第五字「有」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「處」。又第一二字「作」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「則」。

一 四五五頁上一六行第一二字「侍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「待」。

一 四五五頁中一行第三字「別」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一 四五五頁下七行「施為」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「為施」。又「藏庫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「庫藏」。

一 四五五頁下一八行「天人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「大人」。

一 四五五頁下二〇行「財除於貪者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「闕除於貪著」。

一 四五五頁下二二行末字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「果」。

一 四五六頁上五行第八字「勉」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「免」。

一 四五六頁上七行第九字「未」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「來」。

一 四五六頁上八行「優波互舍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「優波提舍」；**麗**作「優波佉舍」。

一 四五六頁上九行「還彼居薩羅」，**磧**、**南**作「遠彼憍薩羅」；**普**、**徑**、**清**、**麗**作「還彼憍薩羅」。

一 四五六頁上一一行第八字「其」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「甚」。

一 四五六頁上一四行末字「說」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「訟」。

一 四五六頁上一五行「正及斷事官衆皆歡奇特 祇亦如其誠」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「延及斷事官衆皆歎奇特 祇亦知其誠」。

一 四五六頁上末行「哀除」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「哀降」。

一 四五六頁中一行「其業」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「基業」。

一 四五六頁中二行第三字「重」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「種」。

一 四五六頁中八行第八字「向」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「伺」。又第一字「當」，**麗**作「常」。

一 四五六頁中一四行「瞻仰顏內踊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「瞻顏內欣踊」。

一 四五六頁中一五行第二字「起」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「超」。

一 四五六頁中一九行第七字「父」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「我」。又第一四字「光」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「先」。

一 四五六頁中二〇行「望斷」，徑、清作「妄斷」。

一 四五六頁中二二行「衆形」，磧、普、南、徑、清、麗作「形象」。

一 四五六頁下二行「天對」，磧、普、南、徑、清、麗作「天封」。又「乞求」，磧、普、南、徑、清、麗作「乞食」。

一 四五六頁下四行「日明」，磧、普、南、徑、清、麗作「日月」。

一 四五六頁下五行第三字「放」，磧、普、南、徑、清、麗作「於」。又「種種作異變」，磧、普、南、徑、清作「作種種變異」。

一 四五六頁下六行第七字「入」，磧、普、南、徑、清作「履」。

一 四五六頁下九行「愛子念」，磧、普、南、徑、清、麗作「愛念子」。

一 四五六頁下一六行「命終」，磧、普、南、徑、清作「命絕」。又「良朋」，磧、普、南、徑、清作「良友」。

一 四五六頁下一八行第三字「願」，

磧、普、南、徑、清、麗作「類」。又第

一二字「治」，磧、普、南、徑、清作「修」。

一 四五六頁下二〇行「悲哉」，磧、普、南、徑、清、麗作「非我」。

一 四五六頁上二行「恐怖」，磧、普、南、徑、清、麗作「恐懼」。

一 四五六頁上三行首字「求」，磧、普、南、徑、清、麗作「永」。

一 四五六頁上四行「兵車」，磧、普、南、徑、清、麗作「車兵」。

一 四五六頁上五行「無勝」，磧、普、南、徑、清、麗作「無餘」。

一 四五六頁上九行「雖先」，磧、普、南、徑、清、麗作「先雖」。

一 四五六頁上一二行「唐造」，磧、普、南、徑、清、麗作「唐苦」。又「清涼」，磧、普、南、徑、清、麗作「清淨」。

一 四五六頁上一四行首字「昔」，磧、普、南、徑、清、麗作「若」。

一 四五六頁上一六行「絕生」，磧、普、南、徑、清、麗作「免生」。

一 四五六頁上二一行「觀佛」，磧、普、南、徑、清、麗作「觀佛」。

一 四五六頁中三行「難國」，磧、普、南、徑、清、麗作「難陀」；麗作「難圖」。又「心首」，磧、普、南、徑、清、麗作「上首」。

一 四五六頁中六行「阿互梨子」，磧、普、南、徑、清、麗作「阿低梨子」；麗作「阿低梨子」。

一 四五六頁中九行「亦自」，磧、普、南、徑、清、麗作「自亦」。

一 四五六頁中一〇行「神定」，磧、普、南、徑、清、麗作「禪定」；麗作「禪一」。

一 四五六頁中一行「道中」，磧、普、南、徑、清、麗作「道申」。

一 四五六頁中一二行「迦維羅衛」，磧、普、南、徑、清、麗作「迦維羅國」。

一 四五六頁中一三行「驚喜舉驚唱」，磧、普、南、徑、清、麗作「驚喜舉聲唱」；麗作「驚喜舉聲唱」。

一 四五六頁中一五行「皆肩」，磧、普、南、徑、清、麗作「比肩」。

一四五七頁中一九行「敬惜」，磧、普、南、徑、清作「驚惜」。

一四五七頁中二一行「手覽」，磧、普、南、徑、清、麗作「手攬」。

一四五七頁中末行「窮無冠」，磧、普、南、徑、清、麗作「冠天冠」。

一四五七頁下二行「與世」，徑作「舉世」。

一四五七頁下一三行第五字「謗」，磧、普、南、徑、清作「霧」。

一四五七頁下二一行第四字「跡」，磧、普、南、徑、清、麗作「路」。

一四五八頁上四行「殃灾」，磧、普、南、徑、清作「災害」。

一四五八頁上六行「薰颺」，磧、普、南、徑、清作「重颺」。

一四五八頁上七行「金光耀」，磧、普、南、徑、清、麗作「齊金光」。

一四五八頁上八行「得榮」，磧、普、南、徑、清、麗作「同榮」。

一四五八頁上一五行第八字「具」，磧、普、南、徑、清、麗作「且」。

一四五八頁上一六行「功德」，麗作「功果」。

一四五八頁上一七行「雖有」，磧、普、南、徑、清、麗作「惟有」。又「如終」，磧、普、南、徑、清、麗作「始終」。

一四五八頁上一八行第六字「見」，磧、普、南、徑、清、麗作「現」。本頁中三行第六字同。

一四五八頁上一九行第二字「情」，磧、南、徑、清作「清」。

一四五八頁上二一行「大惡」，磧、普、南、徑、清、麗作「大要」。

一四五八頁上末行「正論」，磧、普、南、徑、清、麗作「正路」。

一四五八頁中一行「勿持」，磧、普、南、徑、清、麗作「勿恃」。

一四五八頁中二行「正王典」，磧、普、南、徑、清、麗作「王正典」。

一四五八頁中三行「德惟陰道中」，磧、普、南、徑、清、麗作「德惟隆道中」；麗作「德將隆道中」。

一四五八頁中五行「清涼津」，磧、普、

南、徑、清作「清淨信」。又「保慈」，磧、普、南、徑、清作「保茲」。

一四五八頁中六行「廣劫」，磧、普、南、徑、清、麗作「曠劫」。

一四五八頁中一行末字「斯」，磧、普、南、徑、清作「期」。

一四五八頁中一六行「勝士」，磧、普、南、徑、清、麗作「勝王」。

一四五八頁中一七行第九字「騰」，磧、普、南、徑、清作「勝」。

一四五八頁中一九行「存世」，磧、普、南、徑、清作「在世」。又「旋藍」，磧、普、南、徑、清作「旋嵐」；麗作「隨藍」。

一四五八頁中二〇行「所能消」，磧、普、南、徑、清作「水所銷」；麗作「水所消」。

一四五八頁中二一行「生憍慢」，磧、普、南、徑、清作「而憍慢」。

一四五八頁中二二行「挺直如枯林」，磧、南、徑、清、麗作「挺直如枯木」；普作「挺直如枯木」。

- 一 四五八頁下二行第五字「智」，〔南、徑、清作「習」。
- 一 四五八頁下四行第二字「色」，〔南、徑、清、麗作「免」。
- 一 四五八頁下一〇行「有生」，〔麗作「有主」。
- 一 四五八頁下二二行「作醉鳥」，〔南、徑、清作「醉狂象」；麗作「醉狂象」。
- 一 四五九頁上四行第八字「耀」，〔南、徑、清作「暉」。
- 一 四五九頁上八行第二字「之」，〔南、徑、清、麗作「至」。
- 一 四五九頁上九行「君民」，〔南、徑、清作「居民」。
- 一 四五九頁上一五行「微妙」，〔南、徑、清作「深妙」。
- 一 四五九頁上一六行「娑多」，〔南、徑、清作「婆多」；麗作「波多」。
- 一 四五九頁上一九行「檀躬」，〔南、徑、清、麗作「檀躬」。
- 一 四五九頁上二〇行首字「度」，〔南、徑、清、麗作「檀躬」。

- 一 四五九頁中二行「悉皆」，〔南、徑、清作「皆悉」。
- 一 四五九頁中一九行「妙香」，〔南、徑、清作「悅極」。
- 一 四五九頁中二行「復羅」，〔南、徑、清、麗作「復還」。
- 一 四五九頁下二行「跋致國」，〔南、徑、清作「跋致國」。
- 一 四五九頁下一六行「打佛」，〔南、徑、清、麗作「雷電」。
- 一 四五九頁下一八行「雷電」，〔南、徑、清、麗作「雷電」。
- 一 四五九頁下一九行「橫泄」，〔南、徑、清作「颺颺」。
- 一 四五九頁下二二行「舍」，〔南、徑、清、麗作「過越」。

- 一 四五九頁下末行第八字「六」，〔南、徑、清、麗作「合城」。
- 一 四六〇頁上五行第八字「舊」，〔南、徑、清、麗作「奮」。
- 一 四六〇頁上七行「如日」，〔南、徑、清作「如月」。
- 一 四六〇頁上九行「善處」，〔南、徑、清作「善趣」。
- 一 四六〇頁上一〇行「瘞泥」，〔南、徑、清、麗作「淤泥」。
- 一 四六〇頁上一一行第五字「深」，〔南、徑、清、麗作「增」。
- 一 四六〇頁上一三行「感歎」，〔南、徑、清、麗作「感歎」。
- 一 四六〇頁上一六行第八字「深」，〔南、徑、清、麗作「倍」。
- 一 四六〇頁上一八行「波提婆達兜」，〔南、徑、清、麗作「彼提婆達兜」。

- 一 四六〇頁上末行「國主」，**碩、普、南、徑、清**作「主國」。
- 一 四六〇頁中二行「牢獄」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「牢城」。
- 一 四六〇頁中四行「起中」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「中起」。又「不危亡」，**碩、普、南、徑、清**作「無危亡」。
- 一 四六〇頁中五行「恒河次」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「恒河濱」。
- 一 四六〇頁中六行「瞿曇門」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「瞿曇門」。
- 一 四六〇頁中七行第六字「與」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「興」。
- 一 四六〇頁中八行「偏愛」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「偏受」。
- 一 四六〇頁中一行「奇特」，**麗**作「奇哉」。
- 一 四六〇頁中一五行第一一字「說」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「諸」。
- 一 四六〇頁中一六行「說記」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「記說」。
- 一 四六〇頁中一七行第五字「辭」，

- 一 **碩、普、南、南、徑、清、麗**作「離」。
- 一 四六〇頁中二〇行首字「自」，**碩、普、南、徑、清**作「息」。又第八字「真」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「貞」。
- 一 四六〇頁下一行第四字「安」，**碩、南、徑、清**作「姿」；**普、麗**作「恣」。又「畫像」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「畫像」。
- 一 四六〇頁下二行「姿容」，**碩、普、南、徑、清**作「治容」。又「如來」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「如何」。
- 一 四六〇頁下三行「見啼嘆」，**碩、普、南、徑、清**作「見啼笑」；**麗**作「現啼笑」。
- 一 四六〇頁下四行第二字「苦」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「尚」。
- 一 四六〇頁下五行第一四字「德」，**碩、普、南、徑、清**作「惡」。
- 一 四六〇頁下八行「常不樂」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「尚不樂」。
- 一 四六〇頁下一二行首字「眩」，**碩、普、南、徑、清**作「眩」；**麗**作「炫」。

- 一 四六〇頁下一五行末字「續」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「縛」。
- 一 四六〇頁下二〇行「心素路治情」，**碩、普、南、徑、清**作「正素妖治情」；**麗**作「止素妖治情」。又「心純至」，**碩、普、南、徑、清**作「心純備」。
- 一 四六一頁上一行「情志弱」，**清**作「惟志弱」。又「愛亦深」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「愛欲深」。
- 一 四六一頁上三行第一〇字「寶」，**碩、普、南、徑、清**作「保」。
- 一 四六一頁上四行「強良病所畏」，**碩、普、南、徑、清**作「強梁病所壞」；**麗**作「強良病所壞」。
- 一 四六一頁上五行末字「憐」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「隣」。
- 一 四六一頁上九行末字「欲」，**清**作「飲」。
- 一 四六一頁上一一行「告佛」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「白佛」。
- 一 四六一頁上一四行「視聽」，**碩、普、南、徑、清**作「親聽」。

四六一頁上卷末經名，
「佛所行讚經卷第四」。
經、清作

越城縣廣勝寺

佛所行讚卷第五

馬鳴菩薩造

北凉天竺三藏曇無讖譯

神力住壽品第二十三

尔時鞞舍離 諸離車長者 聞世尊入國
 住菴摩羅園 有來素車輿 素善素衣服
 青赤黃綠色 其眾各異義 導從翼前後
 淨塗竟路前 天冠好花服 寶飾以莊嚴
 威容盛明耀 增暉破園林 除捨五威儀
 下車而步進 息憊而形恭 頂礼於佛足
 大眾圍遶佛 如日重輪光 離車名師子
 為諸離車長 德貌如師子 位居師子目
 除餘師子憊 受誨釋師子 汝等大威德
 名族美色容 能除世憊憊 受法以增明
 財色香花飾 不知戒莊嚴 國土豐安樂
 唯以汝等榮 身榮而民安 在於調御心
 加以樂法情 令德轉崇高 非薄土群鄙
 而能集眾賢 當日新其德 撫養於万民
 導眾以明正 如牛王涉津 若人能自念
 今世及後世 惟當脩正戒 福利二世安
 為眾所敬重 名稱普流聞 人者樂為友
 德流永無壘 山林寶玉石 皆依地而生

戒德亦如地 眾善之所由 无翅欲騰虛
 渡河無良舟 人而無威德 濟苦為實難
 如樹美花果 針刺難可攀 多聞美色力
 破戒者亦然 端坐勝堂閣 王心自在嚴
 淨戒功德具 隨大仙而去 染服衣毛羽
 螺髻剃鬚髮 不脩於戒德 方涉眾苦難
 日夜三沐浴 奉火修苦行 遺身穢野獸
 赴水火投巖 食菓銷薰根 吸風飲恒水
 服氣以絕糧 遠離於正戒 習斯禽狩道
 非為正法器 毀戒招誹謗 仁者所不親
 心常懷恐怖 怨名如影隨 見世無利益
 後世豈獲安 是故智慧士 常修於淨戒
 於生死曠野 戒為善導師 持戒由自力
 此則不為難 淨戒為梯橙 令人上昇天
 建立淨戒者 斯由煩惱微 諸過壞其心
 喪失善功德 先當離我所 我所覆諸善
 猶灰覆火上 足蹈而覺燒 憊憊覆其心
 如日隱重雲 憊急滅慚愧 憂悲弱強志
 老病壞壯容 我憊滅諸善 諸天阿修羅
 貪嫉與諍訟 喪失諸功德 恙由我憊壞
 我於勝中勝 我德勝者同 我於勝小劣
 斯則為愚失 色埃恙無常 動搖不暫停
 終為磨滅法 何用憊憊為 貪欲為巨患

佛所行讚卷第五

第三品

持守

詐親而密怨 猛火從內發 貪火亦復燃
貪欲之熾然 甚於世界火 火盛水能滅
貪愛難可測 猛火焚曠野 草盡還復生
貪欲火焚心 正法生則難 貪欲求世樂
樂增不淨業 怨業隨惡道 怨無過貪欲
貪則生於愛 愛則習諸欲 習欲招眾苦
無怨無過貪 貪則為大病 智藥愚夫士
邪覺不正思 能令貪欲增 无常苦不淨
無我无我所 智慧真實觀 能滅彼邪貪
是故於境界 當修真實觀 真實觀已生
貪欲得解脫 見得生貪欲 見過起瞋恚
德過二俱忘 貪恚得除滅 瞋恚改素容
能壞端正色 瞋恚翳明目 害法義欲聞
斷絕親愛義 為世所輕賤 是故當捨恚
勿隨於瞋心 能制狂恚心 是名善御者
世稱善調馴 是為攝繩容 縱恚不自焚
憂悔火隨燒 若人起瞋恚 先自燒其心
然後加於彼 或燒或不燒 生老病死苦
逼迫於眾生 復加於恚害 多怨復增怨
見世眾苦迫 應起慈悲心 眾生起煩惱
增微無量差 如來善方便 隨病改略說
譬如世良醫 隨病而投藥 今時諸離車
聞佛所說法 即起禮佛足 歡喜而頂受

請佛及大眾 明日設薄供 佛告諸離車
菴摩羅已請 離車懷感慚 彼利斷我利
知佛心平等 而起隨喜心 如來善隨宜
安慰令心悅 伏化純熟歸 如說被嚴呪
夜過明相生 佛與大眾俱 詣菴摩羅舍
受彼供養畢 往詣毗紐村 於憂波安居
三月安居竟 復還鞞舍離 往彌猴池側
坐於林樹間 普放大光明 以感魔波旬
來詣於佛所 合掌勸請言 昔屢連禪側
已發真實約 我所作事畢 當入於涅槃
今所作已作 當遂於本心 時佛告波旬
滅度時不遠 却後三月滿 當入於涅槃
時魔知如來 滅度已有期 情願既已滿
歡喜還天宮 如來坐樹下 正受三摩提
放捨業報壽 神力住命存 以如來捨壽
大地普震動 十方虛空境 周遍大火然
須弥頂崩頽 天雨飛礫石 狂風四激起
樹木悉摧折 天樂發哀聲 天人心忘歡
佛從三昧起 普告諸眾生 我今已捨壽
三昧力存身 身如朽敗車 無復往來因
已脫於三有 如鳥破卵生
佛所行讚離車辭別品第二十四
尊者阿難隨 見地普大動 心驚身毛豎

問佛何因緣 佛告阿難隨 我住三月壽
餘命行志捨 是故地大動 阿難聞佛教
悲感淚交流 猶如大力鳥 搖彼梅檀樹
擾動理迫迫 香汁淚流下 親重天師尊
恩深求離欲 惟此四事故 悲苦不自勝
今我聞世尊 涅槃決定教 舉體悉萎消
迷方失常音 所聞法忘忘 荒間法忘忘
恆戒救世主 滅度一何歎 遭寒水垂死
愚火忽復滅 於煩惱曠野 迷亂失其方
忽遇善導師 未度忽復失 如人涉長漠
熱渴久乏水 忽遇清涼池 奔趣忽枯竭
固瞶瞪睛目 明鑒於三世 智慧照幽冥
昏冥一何速 猶如旱地苗 雲興仰希雨
暴風雲速滅 望絕守空田 无智大闇冥
群生悉迷方 如來燃慧燈 忽滅果由出
佛聞阿難說 酸訐情悲切 軟語安慰言
為說真實法 若人知自性 不應憂憂悲
一切諸有為 悉皆磨滅法 我已為汝說
合會性別離 恩愛理不常 當捨悲慈心
有為流動法 生滅不自在 欲令長存者
終無有是處 有為若常存 無有遷變者
此則為解脫 於何而更求 汝及餘眾生
今於我何求 汝等所應得 我以為說竟

佛所行讚卷第五 第六 第七 第八 第九 第十

何用我此身 妙法身長存 我住我寂靜
 所要唯在此 然我於眾生 未曾有師倦
 當修厭離想 善住於自洲 當知自洲者
 專精勤方便 獨靜脩閑居 不從於他信
 當知法洲者 決定明慧燈 能滅除癡闇
 觀察四境界 逮得於勝法 離我離我所
 骨竿皮肉塗 血澆以勸經 諦觀悉不淨
 云何樂此身 諸受從緣生 猶如水上泡
 生滅無常苦 速離於樂想 心熾生住滅
 新新不暫停 思惟於寂滅 常想永已永
 衆行因緣起 聚散不常俱 愚癡生我想
 慧者無我所 於此四境界 思惟正觀察
 此則一乘道 衆苦悉皆滅 若能住於此
 真實正觀者 佛身之存亡 此法常無盡
 佛說此妙法 安慰阿難時 諸離車聞之
 惶怖咸來集 悉捨俗威儀 馳至佛所
 禮畢一面坐 欲問不能宣 佛已知其心
 逆為方便說 我今觀察汝 心有異常想
 放捨俗緣務 唯念法為情 汝今欲從我
 所聞所知者 於我存亡 慎莫生憂悲
 无常有為性 躁動變易法 不堅非利益
 無有久住相 古昔諸仙王 婆私吒仙等
 身隨轉輪王 其比亦衆多 如是諸光勝

佛所行讚卷第五 第六 第七 第八 第九 第十

力如自在天 悉已久磨滅 無一存於今
 日月天帝釋 其數亦甚衆 悉皆歸磨滅
 无有長存者 過去世諸佛 數如恒邊沙
 智慧照世間 悉皆如燈滅 未來世諸佛
 將滅亦復然 我今豈獨異 當入於涅槃
 彼有應度者 今宜進前行 捨捨離快樂
 汝等且自安 世間無依怙 三界不足歡
 當亡憂悲苦 而生離欲心 決斷長別已
 而遊於比方 靡靡涉長路 如日傍西山
 介時諸離車 悲吟建路隨 仰天而哀歎
 嗚呼何怙哉 形如真金山 衆相具莊嚴
 不久將崩壞 無常何無慈 生死久虛渴
 如來智慧母 而今頓放捨 無救苦何深
 衆生久闇冥 假明慧以行 如何智慧日
 忽然而潛光 无智為逕流 漂浪諸衆生
 如何法橋梁 一旦忽然摧 慈悲大醫王
 無上智身樂 療治衆生苦 如何忽遠逝
 慈悲妙天幢 智慧以莊嚴 金剛心絞絡
 世間觀无厭 祠祀嚴勝幢 云何一旦崩
 衆生何薄福 輪迴生死流 解脫門忽閉
 長苦無出期 如來善安慰 割情而長辭
 割心忍悲變 如萎迦尼花 徘徊而遲遲
 悵快隨路行 如人喪其親 羣畢長訣還

佛所行讚卷第五 第六 第七 第八 第九 第十

佛所行讚涅槃品第二十五
 佛至涅槃處 鞞舍離空虛 猶如夜雪冥
 星月失光明 國土先安樂 而今頓凋悴
 猶如喪慈父 孤女常猶悲 如端正無聞
 聰明而薄德 心辯而口吃 明慧而乏才
 神通無威儀 慈悲力虛為 高勝而無力
 威儀而無法 鞞舍離亦然 毒藥而今悴
 猶如秋田苗 失水悉枯萎 或斷火滅烟
 或對食忘食 志廢公私業 不修諸俗緣
 念佛感恩深 默默各不言 時師子離車
 強忍其憂悲 垂泣發哀聲 以表眷戀心
 破壞諸邪淫 顯示於正法 已降諸外道
 遂往不復還 世絕離世道 无常為大病
 世尊入大寂 無依无有救 方便取勝尊
 潛光究竟處 我等失強志 如火絕其薪
 世尊捨世蔭 群生甚可悲 如人失神力
 舉世共哀之 逃暑投涼池 遭寒以沸火
 一旦志廓然 群生何所歸 通達殊勝法
 為世陶鑄師 世間失宰正 人喪道則亡
 老病死自在 道喪非道通 能壞大苦機
 世間何有雙 猛熱極焰盛 大雲雨令消
 會發火熾燃 其誰能令滅 堅固能擔者
 已捨世重任 復何智慧力 能為不請友

如彼臨刑囚為死而醉酒 衆生迷惑識
唯為死受生利鎔以解材 無常解世間
癡闇為深水 愛欲為巨浪 煩惱為浮沫
邪見摩竭魚 唯有智慧船 能度斯大海
衆病為樹花 衰老為鐵條 死為樹深根
有業為其牙 智慧對利刀 能斷三有樹
無明為鑽燃 食欲為熾焰 五欲境界薪
滅之以智水 具足殊勝法 已壞於癡冥
見安隱正路 究竟諸煩惱 慈悲化衆生
然親无異相 一切智慧連 而今志弃捨
軟美清淨音 方身纖長辭 大仙而有邊
何人得無窮 當覺時速速 應勤求正法
如嶮道遇水 時欲速進路 非常甚暴逆
普壞無貴賤 正觀存於心 雖眠亦常覺
時離車師子 常念佛智慧 厭離於生死
歎慕人師子 不存世恩愛 深崇離欲德
折伏輕躁意 攝心寂靜處 勤脩行惠施
遠離於憍慢 樂獨脩閑居 思惟真實法
念時一切智 圓身師子震 瞻彼鞞舍離
而說長辭偈 是吾之寂後 遊此鞞舍離
往力士生地 當入於涅槃 漸次第遊行
至彼蒲加城 安住堅固林 教戒諸比丘
吾今已中夜 當入於涅槃 汝等當依法

是則尊勝處 不入脩多羅 亦不慎律儀
真實義相違 則不應攝受 非法亦非律
又非我所說 是則為聞說 汝等應速捨
執受於明說 是則非顛倒 是則我所說
如法如律教 如我法律受 是則為可信
言我法律非 是則不可言 不解微細義
謬隨於文字 是則為愚夫 非法而妄說
不別其真偽 無見而闇受 猶偷金共肆
誑惑於世間 愚夫習淺智 不解真實義
受於相似法 而作真法受 是故當審諦
觀察真法律 猶如鍊金師 燒打而取真
不知諸經論 是則非點慧 不應說所應
應作不應見 當作平等受 句義說如行
執劍無方便 則反傷其手 辭句不巧便
其義難了知 如夜行求室 宅曠莫知處
失義則忘法 忘法心馳亂 是故智慧士
不違真實義 說斯教誡已 至於彼婆城
彼諸力士衆 設種種供養 時有長者子
其名曰純陀 請佛至其舍 供設取後飯
飲食說法畢 行詣鳩夷城 度於蔽蔽河
及熙連三河 彼有堅固林 安隱閑靜處
入金河洗浴 身若真金山 告勅阿難陀
於彼雙樹間 掃灑令清淨 安置於繩牀

吾今中夜時 當入於涅槃 阿難聞佛教
氣塞而心悲 行泣而奉教 布置說還白
如來就繩牀 北首右脅卧 枕手累雙足
猶如師子王 畢苦後邊身 一卧永不起
弟子衆圍遶 哀愍世閒滅 風止林流靜
鳥獸寂無聲 樹木汁浚流 華葉非時零
未離欲人天 悉皆大惶怖 如人遊曠澤
險道未至村 但恐行不至 心懼形忿忿
如來畢竟卧 而告阿難陀 往告諸力士
我涅槃時至 彼若不見我 永恨生大苦
阿難受佛教 悲泣而隨路 告彼諸力士
世尊已畢竟 諸力士聞之 極生大恐怖
士女奔馳出 號泣至佛所 弊衣而散髮
蒙塵身流汗 號勸詣彼林 猶如天福盡
垂淚礼佛足 憂非身髮熱 如來安慰說
汝等勿憂悴 今應隨喜時 不宜生憂感
長劫之所視 我今始獲得 已度根境界
無盡清涼處 離地水火風 寂靜不生滅
永除於憂患 去何為我憂 我昔伽闍山
已捨於此身 以本因緣故 存世至於今
守斯危脆身 如毒蛇同居 今入於大窟
衆苦緣以畢 不復更受身 未來苦長息
汝等不復應 為我生恐怖 力士聞佛說

佛所行讚卷第五 第三十二張 攝字號

入於大寂靜心亂而目冥如觀大黑闇
 合掌白佛言佛離生死苦永之寂滅樂
 我等實欣慶猶如彼燒舍親從盛火出
 諸天猶歡喜何況於世人如來既滅後
 群生無所觀永遠於救護是故生憂悲
 譬如商人衆遠涉於曠野唯有一導師
 忽然中道亡大衆無所怙云何不憂悲
 見世自證知觀一切知見而不獲勝利
 舉世所應笑譬如經寶山愚癡守貧苦
 如是諸力士向佛而悲訴猶如人一子
 悲訴於慈父佛以善誘辭顯示第一義
 告諸力士衆誠如汝所言求道須精勤
 非但見我得如我所說行得離衆苦網
 行道存於心不必由見我猶如疾病人
 依方服良藥衆病自然除不待見醫師
 不如我說行空見我無益雖與我相遠
 行法為近我同止不隨法當知去我遠
 攝心莫放逸精勤修正業人生於世間
 長夜衆苦迫擾動不自安猶若風中燈
 時諸力士衆聞佛慈悲教內感而收淚
 強自抑止歸
 佛所行讚大般涅槃品第二十六
 今時有梵志名須跋陀羅賢德悉備足

佛所行讚卷第五 第三十三張 攝字號

淨戒護衆生少累於邪見修外道出家
 欲來見世尊告語阿難陀我聞如來道
 厥義深難測世間無上覺第一調御師
 今欲般涅槃難復可再遇難見見者難
 猶如鏡中月我今欲奉見無上善導師
 為求勉衆苦度生死彼岸佛曰欲潛光
 願令我雙見阿難情悲感兼謂為諸論
 或欣世尊滅不宜令佛見佛知彼希望
 堪為正法器而告阿難陀聽彼外道前
 我為度人王汝勿作留難須跋陀羅聞
 心生大歡喜樂法情轉深如敬至佛前
 應時隨順言軟語而問許和顏合掌請
 今欲有所問世有知法者如我比其衆
 唯聞佛所得解脫異要道願為我略說
 沾潤虛渴懷不為論義故亦無勝負心
 佛為彼梵志略說八正道聞即虛心受
 猶迷得正路覺知先所覺非為究竟道
 即得未曾有捨離於邪徑兼背癡闇障
 思惟先所習瞋恚癡冥俱長養不善業
 愛恚癡等行能起諸善業多聞惠精進
 亦由有愛生恚癡若斷者則離於諸業
 諸業既已除是名業解脫諸業解脫者
 不與義相應世間說一切悉皆有自性

佛所行讚卷第五 第三十四張 攝字號

有愛瞋恚癡而有自性者此則應常存
 去何而解脫正使恚癡滅有愛還復生
 如水自性冷緣火故成熟熱息歸於冷
 以自性常故當知有愛性聞慧進不增
 不增亦不減去何是解脫先謂彼生死
 本從性中生今觀於彼義無得解脫者
 性者則常住云何有究竟譬如燃明燈
 何能令無光佛道真實義緣愛生世間
 愛滅則寂靜因滅故果云本謂我異身
 不見無作者今聞佛正教世間無有我
 諸法因緣生無有自在故因緣生苦故
 因緣滅亦然觀世因緣生則滅於斷見
 緣離世間滅則離於常見悉捨本所見
 深見佛正法宿命種善因聞法能即悟
 已得善寂滅清涼無盡處心開信增廣
 仰瞻如來卧不忍觀如來捨世般涅槃
 及佛未究竟我當先滅度合掌辭聖顏
 一面正基坐捨壽入涅槃如雨滅小火
 佛告諸比丘我軍後弟子而今已涅槃
 汝等當供養佛以初夜過月明衆星朗
 閑林靜無聲而興大悲心遺誡諸弟子
 吾般涅槃後汝等當恭敬波羅提木叉
 即是汝大師巨夜之明燈貧人之大寶

當所教誡者 汝等當隨順 如事我無異
 當淨身口行 離諸治生業 田宅畜眾生
 積財及五穀 一切當遠離 辟如大火坑
 墾玉截草木 醫療治諸病 仰觀於歷數
 捕推吉凶象 占相於利害 此志不應為
 節身隨時食 不受使行術 不合和湯藥
 遠離諸諂曲 順法資生具 應當知量受
 受則不積聚 是則略說戒 為眾戒之根
 亦為解脫本 依此法能生 一切諸正受
 一切真實智 緣斯得究竟 是故當執持
 勿令其斷壞 淨戒不斷故 則有諸善法
 無則無諸善 以戒建立故 已住清淨戒
 善攝諸情根 猶如善牧牛 不令其縱暴
 不攝諸根馬 縱逸於六境 現世致殃禍
 將墜於惡道 辟如不調馬 令人墮坑陷
 是故明智者 不應縱諸根 諸根甚凶惡
 為人之重怨 眾生愛諸根 還為彼傷害
 深怨感毒蛇 暴虎及猛火 世間之甚惡
 惠者所不畏 唯畏輕躁心 將人入惡道
 以彼樂小恬 不觀深險故 狂鳥失利鈞
 猿猴得樹林 輕躁心如是 放心令自在
 終不得寂滅 是故當制心 速之安靜處
 飯食知節量 當如服藥法 勿因持飯食
 而生貪恚心 飯食止飢渴 如膏朽敗車

辟如蜂採花 不壞其色香 比丘行乞食
 勿傷彼信心 若人關心施 當推彼所堪
 不籌量牛力 重載令其傷 朝中晡三時
 次第修正業 初後二夜分 亦莫著眠睡
 中夜端心卧 係念在明相 勿終夜睡眠
 令身命空過 時火常燒身 云何長睡眠
 煩惱甚怨家 乘虛而隨害 心慳於睡眠
 至死孰能覺 毒地藏於宅 善呪能令出
 黑虺居其心 明覺善呪除 無術而長眠
 是則無慚人 慚愧為嚴服 慚為制為鈞
 慚愧令心定 無慚善喪根 慚愧世稱賢
 無慚禽狩倫 若人以利刀 節節解其身
 不應懷恚恨 口不加怨言 怨念而怨言
 自傷不害彼 節身修苦行 無過忍辱勝
 唯有行忍辱 難伏堅固力 是故勿懷恨
 怨言以加人 瞋恚壞正法 亦壞端正色
 喪失美名稱 瞋火自燒心 瞋為功德怨
 愛德勿懷恨 在家多諸惱 瞋恚故非恠
 出家而懷瞋 是則與理乖 猶如冷水中
 而有盛火燃 憍慢心若生 當自手摩頂
 剃髮服染衣 手持乞食器 邊生裁自活
 何為生憍慢 俗人衣色族 憍慢亦為過
 何況出家人 志求解脫道 而生憍慢心

此則大不可 曲直性相違 不俱猶霜炎
 出家脩直道 諂曲非所應 諂為純虛詐
 唯法不欺誑 多求則為苦 少欲則安隱
 為安應少欲 况求真解脫 慳悻畏多求
 恐損其財寶 好施者亦畏 愧則不供足
 是故當知欲 施彼無畏心 由此少欲心
 則得解脫道 若欲求解脫 亦應習知足
 知足常歡喜 歡喜即是法 資生具雖陋
 知足故常安 不知足之人 雖得生天樂
 以不知足故 苦火常燒心 富而不知足
 是亦為貧苦 雖貧而知足 是則第一富
 其不知足者 五欲境殊廣 猶更求無厭
 長夜馳騁苦 汲汲懷憂慮 反為知足哀
 不多受眷屬 其心常安隱 安隱寂靜故
 人無恚奉事 是故當捨離 親疏二眷屬
 如曠澤孤樹 眾鳥獲猴栖 多畜眾亦然
 長夜受眾苦 多眾多纏累 如老魚涸涸
 若人勤精進 無利而不獲 是故當晝夜
 精勤不懈怠 山谷微流水 常流故决石
 鑽人不精進 徒勞而不獲 是故當精進
 如壯夫鑽火 善友雖為良 不及於正念
 正念存於心 眾恚惡不入 是故修行者
 常當念其身 於身若失念 一切善則忘

所行讚卷第五 第六張 據字字

辟如勇猛將被鉅御強敵 正念為重鎧
 能割六境賊 正定檢覺心 觀世間生滅
 是故修行者當習三摩提 三昧已寂靜
 能滅一切苦 智慧能照明 遠離於攝受
 等觀內思惟 隨順趣正法 在家及出家
 斯應由此路 生老死大海 智慧為輕舟
 無明大黑冥 智慧為明燈 諸纏結垢病
 智慧為良藥 煩惱棘刺林 智慧為利斧
 癡愛駛水流 智慧為橋梁 是故當勤習
 聞思修生慧 成就三種慧 雖盲慧眼通
 無慧心虛為 是則非出家 是故當覺知
 離諸虛偽法 逮得微妙樂 寂靜安隱處
 遵崇不放逸 放逸為善怨 若人不放逸
 得生帝釋處 縱心放逸者 則墮阿脩羅
 安慰慈悲業 所應我已畢 汝等常精勤
 善自修其業 山林空閑處 增長寂靜心
 當自勤勸勉 勿令後悔恨 猶如世良醫
 應病說方藥 抱病而不服 是非良醫過
 我已說真實 顯示平等路 聞而不奉用
 此非說者各 於四真諦義 有所不了者
 汝今悉應問 勿復隱所懷 世尊哀愍教
 眾會默然住 時阿那律陀 觀察諸大衆
 默然無所疑 合掌而白佛 月溫日光冷

佛所行讚卷第五 第九張 據字字

風靜地性動 如是四種或 世間悉已無
 苦集滅道諦 真實未曾達 如世尊所說
 眾會悉無疑 唯世尊涅槃 一切悉悲感
 不如世尊說 起不究竟想 正使新出家
 情未深解者 聞今懇勸教 疑惑悉已除
 已度生死海 無欲無所求 今皆生悲戀
 歎佛滅何速 佛以阿那律 種種憂悲說
 復以慈愍心 安慰而告言 正使經劫住
 終歸當別離 異體而和合 理自不常俱
 自他利已畢 空住何所為 天人應度者
 悉已得解脫 汝等諸弟子 展轉維正法
 知有必度滅 勿復生憂悲 常自勤方便
 到不別離處 我已燃智燈 照除世闇冥
 世皆不牢固 汝等當隨喜 如親遭重病
 療治脫苦患 已捨於苦器 遂生死海流
 永離眾苦怨 是亦應隨喜 汝等善自護
 勿生於放逸 有者悉歸滅 我今入涅槃
 言語從是斷 此則最後教 入初禪三昧
 次第九正受 逆次第正受 還入於初禪
 復從初禪起 入於第四禪 出定心無寄
 便入於涅槃 以佛涅槃故 大地普震動
 空中普雨火 无薪而自焰 又復從地起
 八方俱熾燃 乃至諸天宮 熾燃亦如是

佛所行讚卷第五 第十三張 據字字

雷運動天地 霹靂震山川 猶天阿修羅
 擊鼓戰鬪聲 狂風四激起 山崩雨灰塵
 日月無光暉 清流悉沸涌 堅固林萎悴
 華葉非時零 飛龍垂黑雲 垂五首淚流
 四王及眷屬 合悲與供養 爭居天來下
 虛空中列侍 觀察無常變 無憂亦無喜
 歎世違天師 眼滅一何速 八部諸天神
 遍滿虛空中 散華以供養 感感心不歡
 唯有魔王喜 奏樂以自娛 閻浮提失榮
 猶山委崩巖 大魚素牙折 牛王雙角摧
 虛空無日月 蓮花遭嚴霜 如來般涅槃
 世間悴亦然
 佛所行讚歎涅槃品第二十七
 時有一天子 乘千白鶴官 於上虛空中
 觀佛般涅槃 普為諸天衆 廣說無常偈
 一切性無常 速生亦速滅 生則與苦俱
 准寂滅為樂 行業薪積聚 智慧火熾燃
 名稱烟衝天 時雨雨令滅 猶如劫火起
 水災之所滅 復有梵仙天 猶第一義仙
 處天勝妙樂 而不染天報 歎如來寂滅
 心定而口言 觀察三世法 如終無不壞
 第一義通達 世間無比士 惠知見之士
 救護世間者 悉為無常壞 何入得長存

哀哉舉世間 群生墮邪徑 時阿那律陀
 於世不律陀 不滅不律陀 生死互律陀
 歎如來寂滅 群生悉盲冥 諸行聚無常
 猶若輕雲浮 速起而速滅 惠者不保持
 無常金剛鉞 壞辛丘山王 鄙哉世輕躁
 破壞不堅固 無常暴師子 害龍為大仙
 如來金剛幢 猶為非常壞 何況未離欲
 而不生怖畏 六種子一牙 一水之所雨
 四引之深根 二觚五種菓 三際同一體
 煩惱之大樹 辛丘大鳥拔 而不勉無常
 猶如飾棄鳥 樂水吞毒蛇 忽遇天大旱
 失水而身上 駭馬勇於戰 戰畢純熟還
 猶火緣薪熾 薪盡則自滅 如來亦如是
 事畢歸涅槃 猶如明月光 普為世除冥
 衆生悉蒙照 而復隱須弥 如來亦如是
 慧光照幽冥 為衆生除冥 而隱涅槃山
 名稱勝光明 普照於世間 滅除一切冥
 不停若迅流 善御七駭馬 軍衆羽從遊
 光光日天子 猶入於嶮嶮 日月五障翳
 衆生失光明 奉火祠天畢 唯有焦黑烟
 如來已潛輝 世失榮亦然 絕恩受希望
 普應衆生望 衆生望已滿 事畢絕希望
 離煩惱身縛 而得真實道 離群聚憤亂

入於寂靜處 神通勝虛遊 苦器故棄捨
 癡冥之重間 智慧光照除 煩惱之埃塵
 智水洗令淨 不復數數還 永之寂靜處
 滅一切生死 一切悉宗敬 令一切樂法
 以惠元一切 悉安慰一切 一切德普流
 名聞遍一切 重照於今 諸有覺德者
 於彼哀愍心 四利不為欣 四義不以感
 善攝於諸情 諸根悉明徹 澄心平等觀
 六境不染著 所得未曾得 得人所以得
 以諸出要水 虛渴令飽滿 施人所不施
 亦不望其報 寂靜妙相身 悉知一切念
 好惡不傾動 力勝一切怨 一切病良藥
 而為無常壞 一切衆生類 樂法各異端
 普應其所求 悉滿其所願 聖慧大施主
 一往不復還 猶若世猛火 薪盡不復燃
 八法所不染 降五難調群 以三而見三
 離三而成三 歲一以得一 起七而長眠
 究竟寂滅道 賢者之所宗 已斷煩惱障
 宗奉者已度 飢虛渴乏者 飲之以甘露
 被忍辱重鎧 降伏諸恚怒 勝法微妙義
 以悅於衆心 修世界善者 殖以聖種子
 習正不正者 等攝而不捨 轉無上法輪
 普世歡喜受 宿殖樂法因 斯皆得解脫

遊行於人間 度諸未度者 未見真實者
 悉令見真實 諸習外道者 授之以深法
 說生死無常 无主無有樂 連大名稱幢
 破壞衆魔軍 進却无欣感 薄生歎寂滅
 未度者今度 未脫者今脫 未寂者令寂
 未覺者令覺 辛丘寂靜道 以攝於衆生
 衆生連聖道 習諸不正業 猶若大劫盡
 持法者長眠 密雲震震靈 摧林而甘澤
 少鳥摧棘林 識養能利人 雲離為老悴
 斯皆无所堪 破見能成見 於世度而度
 已壞諸邪論 而得自在道 今入於大寂
 世間無救護 魔王大軍衆 奮武震天地
 欲害辛丘尊 不能令傾動 如何忽一朝
 非常魔所壞 天人普雲集 充滿虛空中
 畏无窮生死 心生大憂怖 世間無遠近
 天眼悉照見 業報諦明了 如觀鏡中像
 天耳勝聰達 无遠而不聞 昇虛教諸天
 遊步化人境 分身而合體 涉水而不濡
 憶念過去生 弥劫所不忘 諸根遊境界
 彼彼各異念 知他心通智 一切皆悉知
 神通淨妙智 平等觀一切 悉盡一切漏
 一切事已畢 智捨有餘界 息智而長眠
 衆生野強心 見則得柔軟 鏡根諸衆生

嚴備戰鬪具以擬於外敵 弓弩礮石車
飛炬獨發來七至圍遠城 軍衆各精銳
羽儀盛明顯 猶如七耀光 鍾鼓如雷運
勇氣盛雲霧 力士大奮怒 開門而命敵
長宿諸士女 心信佛法者 驚怖發誠願
伏彼而不害 隨親相勸諫 不欲令鬪戰
勇士被重鉀 揮戈舞長劍 鍾鼓而亂鳴
執仗鋒末交 有一婆羅門 名曰獨樓那
多聞智略勝 謙虛衆所宗 慈心樂正法
告彼諸王言 觀彼城形勢 一人亦足當
况復齊心力 而不能伏彼 正使相摧滅
復有何德稱 利鋒刃既交 勢無有兩全
因此而害彼 二俱有所傷 鬪戰多機變
形勢難測量 或有強勝弱 或弱而勝強
健夫輕毒蛇 豈不傷其身 有人性柔弱
群女子所憐 臨陣成戰士 如火得膏油
鬪莫輕弱敵 謂彼無所堪 身力不足恃
不如法力強 古昔有勝王 名迦蘭陀摩
端坐起慈心 能伏大怨敵 雖王四天下
名稱財利豐 終歸亦皆盡 如牛飲飽歸
應以法以義 應以和方便 戰勝增其怨
和勝彼無患 今結飲血讎 此事甚不可
為欲供養佛 應隨佛忍辱 如是婆羅門

決定吐誠實 方真義和理 而作無畏說
今時彼諸王 告婆羅門言 汝今善應時
點慧義饒益 親察至誠言 順法依強理
且聽我所說 為王者之法 或因五欲諍
嫌恨竟強力 或因其嬉戲 不急致戰諍
吾等今為法 戰諍復何恠 憍慢而違義
世人尚伏從 况佛離憍慢 化人令謙下
我等而不能 亡身而供養 昔諸大地主
獨慙難離 為一端正女 戰諍相摧滅
况今為供養 清淨離欲師 愛身而惜命
不以力諍求 先王驕羅婆 與般那婆戰
展轉更相破 正為貪利故 况為無貪師
而復貪其生 羅摩士人子 賤恨千解王
破國然人民 正為賤慧故 况為無慧師
而惜於身命 羅摩為私施 然言諸鬼國
况無攝受師 不為沒其命 阿利及婆俱
二鬼常結怨 正為愚癡故 廣害於衆生
况為智慧師 而復惜身命 如是比衆多
無義而自喪 况今天人師 普世所恭敬
計身而惜命 不勤求供養 汝若欲止諍
為五等入城 勸彼令開解 使我願得滿
以汝法言故 令我心小息 猶如盛毒蛇
呪力故新上

今時婆羅門 受彼諸王教 入城詣力士
問訊以告誠 外道人中王 手執利器仗
身被於重鉀 精銳耀日光 奮師子勇氣
咸欲滅此城 然其為法故 猶畏非法行
是故遣我來 盲欲有所白 我不為土地
亦不求錢財 不以憍慢心 亦無懷恨心
恭敬大仙故 而來至於此 汝當知我意
何為苦相違 尊奉彼我同財 為法兄弟
世尊之靈遺 一心共供養 慳惜於錢財
此財非大過 法慳過更甚 普世之所薄
決定不通者 當修侍賓法 無有利利法
閉門而自防 彼等恚如是 告此吉凶法
我今私所懷 亦告其誠實 莫彼此相違
理應共和合 世尊在於世 常以忍辱教
不順於聖教 云何名供養 世人以五欲
財利田宅諍 若為正法者 應隨順聖理
為法而結怨 此則理相違 佛寂靜慈悲
常欲安一切 供養於大悲 而興於大害
應等分舍利 普令得供養 順法名稱流
義通理則宜 若彼非法行 當以法和之
是則為樂法 今法得久住 佛說一切施
法施為最勝 人斯行財施 行法施者難
力士聞彼說 內愧相相視 報彼梵志言

佛所行讚卷第五 第三張 抄字第...

深感汝來意 親善順法言 和理雅正說
 梵志之所應 隨順自功德 善和於彼此
 依我以要道 如制迷溺馬 還得於正路
 今當用和理 從汝之所說 誠言而不領
 後必生悔恨 即開佛舍利 等分為八分
 自供養一分 七分付梵志 七王得舍利
 歡喜而頂受 持歸還自國 起塔加供養
 梵志求力士 得分舍利瓶 又從彼七王
 求分第八分 持歸起支提 号名金瓶塔
 俱夷鄰竭人 聚集餘灰炭 而起一支提
 名曰灰炭塔 八王起八塔 金瓶及灰炭
 如是閻浮提 如起於十塔 舉國諸士女
 悉持寶花蓋 隨塔而供養 莊嚴若金山
 種種諸伎樂 晝夜長讚嘆 時五百羅漢
 永失天師蔭 惟然无所恃 還者閻浮山
 集彼帝釋殿 結集諸經藏 一切皆共推
 長老阿難陀 如來前後說 巨細汝悉聞
 鞞提醯牟且 當為大衆說 阿難大衆中
 昇於師子座 如佛說而說 稱如是我聞
 合坐悉涕流 感此我聞聲 如法如其時
 如慶如其人 隨說而化受 究竟成經藏
 勤方便修學 志已得涅槃 今得及當時
 涅槃亦復然 無憂王出世 強者能令憂

佛所行讚卷第五 第三張 抄字第...

劣者為除憂 如無憂花樹 王於閻浮提
 心常無所憂 深信於正法 故号无憂王
 孔雀之苗裔 稟正性而生 普濟於天下
 兼起諸塔廟 本自強無憂 今名法無憂
 開彼七正塔 以取於舍利 分有八千塔
 唯有第八塔 在於羅摩村 神龍所守護
 王取不能得 雖不得舍利 知佛有遺賂
 神龍所供養 增其信敬心 雖王領國土
 逮得初聖果 能令普天下 供養如來塔
 去來今現在 悉皆得解脫 如來見在世
 涅槃及舍利 恭敬供養者 其福等無異
 明慧增上心 深察如來德 已到不死處
 信者亦隨安 是故諸天人 悉應當供養
 第一大慈悲 通達第一義 度一切衆生
 孰聞而不感 生老病死苦 世間苦无過
 死苦苦之大 諸天之所畏 永離二種苦
 云何不供養 不受後有樂 世間樂无上
 增生苦之大 世間苦無比 佛得離生苦
 不受後有樂 為世廣顯示 如何不供養
 讚諸牟且尊 始終之所行 不自顯其知
 亦不求名稱 隨順佛經說 以濟諸世間

佛所行讚卷第五

佛所行讚卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四七〇頁中六行「有來」及「素善」，
 〔磧、普、南、徑、清、麗〕分別作「有乘」及「素蓋」。
- 一 四七〇頁中七行「青赤黃綠色」
 其衆各異義，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「青赤黃綠色」其衆各異儀。
 又「導從翼前後」，〔磧、普、南、徑、清〕作「羽從前後導」。
- 一 四七〇頁中八行「淨塗競路前」
 天冠好花服」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「爭塗競路前 天冠哀花服」。
- 一 四七〇頁中九行第八字「破」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「彼」。
- 一 四七〇頁中一三行「除餘」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「滅除」。
- 一 四七〇頁中一五行「不知」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「不如」。
- 一 四七〇頁中一六行「身榮而民安

莊於調御心」，**磧、普、南、徑、清、**
 麗作「榮身而安民 在於調御心」。
 一 四七〇頁中一七行末字「鄙」，**磧、**
普、南、徑、清作「類」。
 一 四七〇頁中二一行「人者」，**磧、普、**
南、徑、清、麗作「仁者」。
 一 四七〇頁下二行「威德」，**磧、普、**
南、徑、清、麗作「戒德」。
 一 四七〇頁下五行第五字「具」，**磧、**
普、南、徑、清作「見」。又第一〇字
 「去」，**磧、普、南、徑、清**作「化」；麗
 作「征」。
 一 四七〇頁下八行「銷菓根」，**磧、普、**
南、徑、清、麗作「銷草根」。
 一 四七〇頁下一一行「怨名如」，**磧、**
普、南、徑、清作「惡名而」；麗作
 「惡名如」。
 一 四七〇頁下一二行「常修」，**磧、普、**
南、徑、清、麗作「當修」。
 一 四七〇頁下二〇行第三字「與」，
磧、普、南、徑、清、麗作「興」。又末
 字「壞」，麗作「懷」。

一 四七〇頁下二二行第五字「失」，
磧、普、南、徑、清、麗作「夫」。又第
 九字及末字「無」、「停」，**磧、普、南、**
徑、清分別作「非」、「安」。
 一 四七一頁上二行「世界」，**磧、普、**
南、徑、清作「世間」。
 一 四七一頁上三行第五字「測」，**磧、**
普、南、徑、清作「銷」；麗作「消」。
 一 四七一頁上五行「怨業隨惡道」，
磧、普、南、徑、清、麗作「惡業墮惡
 道」。
 一 四七一頁上七行「無怨」，**磧、普、**
南、徑、清作「尤惡」；麗作「元惡」。
 又末字「亡」，**磧、普、南、徑、清、麗**
 作「止」。
 一 四七一頁上一一行「見得」，**磧、普、**
南、徑、清、麗作「見德」。
 一 四七一頁上一二行「俱忘」，**磧、普、**
南、徑、清作「俱亡」。
 一 四七一頁上一六行第一〇字「容」，
磧、普、南、徑、清作「客」。又「自
 焚」，**磧、普、南、徑、清**作「息焚」；

麗作「自禁」。
 一 四七一頁上一八行第五字「彼」，
磧、普、南、徑、清作「風」。
 一 四七一頁上一二一行第一三字「改」，
磧、普、南、徑、清、麗作「而」。
 一 四七一頁中二行「離車懷感慚
 彼利斷我利」，**磧、普、南、徑、清、**
麗作「離車懷感愧 彼何奪我利」。
 一 四七一頁中三行第七字「起」，**磧、**
普、南、徑、清作「復」。
 一 四七一頁中四行第一二字「虻」，
磧、普、南、徑、清、麗作「蛇」。
 一 四七一頁中六行「憂波」，**磧、普、**
南、徑、清、麗作「彼夏」。
 一 四七一頁中七行第一一字「往」，
磧、普、南、徑、清、麗作「住」。
 一 四七一頁中一〇行第五字「約」，
磧、普、南、徑、清、麗作「要」。
 一 四七一頁中一六行第三字「普」，
磧、普、南、徑、清作「皆」。
 一 四七一頁中二二行品名上經名「佛
 所行讚」，**徑、清**無。以下各品例同。

一 四七一頁下四行「天師」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「大師」。

一 四七一頁下五行第三字「求」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「未」。

一 四七一頁下七行「常音」，**磧、普、南、徑、清**作「常韻」。又「荒聞法悉忘」，**磧、南、徑、清**作「荒悻忘天地」；**普、麗**作「荒悻亡天地」。

一 四七一頁下八行「寒水」，**磧、南、徑、清**作「寒冰」。

一 四七一頁下九行首字「愚」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「遇」。

一 四七一頁下一〇行末字「漢」，**磧、普、南、徑、清**作「塗」。

一 四七一頁下一行第二字「渴」，**普、南、徑、清**作「竭」。次頁中一二行末字**磧、普、南、徑、清**同。

一 四七一頁下一行第一三字「忽」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「悉」。

一 四七一頁下一二行「固睫瞪睛目」，**磧、南、徑、清、麗**作「紺睫瞪睛目」；**普**作「紺睫瞪睛目」。

一 四七一頁下一五行第一三字「果」，**磧、普、南、徑、清**作「何」，**麗**作「莫」。

一 四七一頁下二〇行「自在」，**磧、普、南、徑、清**作「自存」。

一 四七二頁上二行「師倦」，**磧、普、南、徑、清**作「師拳」；**麗**作「所倦」。

一 四七二頁上九行「心熾」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「心識」。

一 四七二頁上一〇行末字「永」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「乖」。

一 四七二頁上末行第一四字「光」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「先」。

一 四七二頁中五行「我今」，**磧、普、南、徑、清**作「今我」。

一 四七二頁中六行「略捨離」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「毗舍離」。

一 四七二頁中八行第二字「亡」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「止」。

一 四七二頁中九行「比方」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「北方」。

一 四七二頁中一〇行第八字「逮」，

磧、普、南、徑、清、麗作「逐」。

一 四七二頁中一三行「何深」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「奈何」。

一 四七二頁中二二行第五字「變」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「戀」。

一 四七二頁下一行「涅腺品」，**磧、普、南、徑、清**作「般涅槃品」。

一 四七二頁下二行「雪冥」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「雲冥」。

一 四七二頁下四行「猶悲」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「獨悲」。

一 四七二頁下五行「薄德」，**磧、普、南、徑、清**作「薄福」。

一 四七二頁下六行「力虛」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「心虛」。

一 四七二頁下七行第一一字「毒」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「素」。

一 四七二頁下一八行第一〇字「歸」，**磧、普、南、徑、清**作「寄」。

一 四七二頁下一九行第一〇字「正」，**磧、普、南、徑、清**作「主」。

一 四七二頁下二二行第一四字「誓」，

一 四七三頁中三行「聞說」，碩、普、南、徑、清、麗作「聞說」。

一 四七三頁中六行「不可言」，碩、普、南、徑、清、麗作「不可言」。

一 四七三頁中八行「偷金」，碩、普、南、徑、清、麗作「偷金」。

一 四七三頁中一二行「非點慧」，碩、普、南、徑、清、麗作「非點慧」。

一 四七三頁中一三行「說如行」，碩、普、南、徑、清、麗作「說如行」。

一 四七三頁中一七行「彼婆城」，碩、普、南、徑、清、麗作「彼婆城」。

一 四七三頁中一九行「至其舍」，碩、普、南、徑、清、麗作「至其舍」。

一 四七三頁中二〇行「飲食」，碩、普、南、徑、清、麗作「飲食」。

一 四七三頁中二一行「三河」，碩、普、南、徑、清、麗作「三河」。

一 四七三頁下五行「哀愍世間滅」，碩、普、南、徑、清、麗作「哀愍世間滅」。

一 四七三頁中一行「不順」，碩、普、南、徑、清、麗作「不順」。

一 四七三頁下七行「悉皆」，碩、普、南、徑、清、麗作「皆悉」。

一 四七三頁下八行「險道」，碩、普、南、徑、清、麗作「道險」。

一 四七三頁下一四行「身流汗」，碩、普、南、徑、清、麗作「身流汗」。

一 四七三頁下一六行「不宜」，碩、普、南、徑、清、麗作「不宜」。

一 四七三頁下一七行第五字「視」，碩、普、南、徑、清、麗作「規」。

一 四七三頁下一八行「清涼」，碩、普、南、徑、清、麗作「清淨」。

一 四七三頁下二〇行首字「已」，碩、普、南、徑、清、麗作「欲」。

一 四七四頁上三行第八字「彼」，碩、普、南、徑、清、麗作「被」。

一 四七四頁上一四行「見我」，碩、普、南、徑、清、麗作「我見」。

一 四七四頁上二〇行「收淚」，碩、普、南、徑、清、麗作「收淚」。

一 四七三頁中一行「不順」，碩、普、南、徑、清、麗作「不順」。

一 四七四頁中一行第一一字「修」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「隨」。

一 四七四頁中六行第三字「勉」，〔磧、普、南、徑、清〕作「絕」；〔麗〕作「免」。

一 四七四頁中七行「諸論」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「譏論」。

一 四七四頁中九行「阿難陀」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「阿難言」。

一 四七四頁中一〇行「人王」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「人生」。

一 四七四頁中一行「如敬」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「加敬」。

一 四七四頁中一三行末字「衆」，〔磧、普、南、徑、清〕作「多」。

一 四七四頁中一五行首字「沾」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「沾」。

一 四七四頁中一七行「先所覺」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「先所學」。

一 四七四頁中一八行第五字「有」，〔磧、普、南、徑、清〕作「得」；〔麗〕作「聞」。

一 四七四頁中一九行末字「業」，〔徑〕

作「樂」。

一 四七四頁下四行第六字「當」，〔磧、普、南、徑、清〕作「常」。次頁上一行首字同。

一 四七四頁下九行「寂靜」，〔磧、普、南、徑、清〕作「寂滅」。

一 四七四頁下一一行「苦故」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「故苦」。

一 四七四頁下一七行「辭聖顏」，〔麗〕作「禮聖顏」。

一 四七五頁上三行「及五槃」，〔磧、普、南、徑、清〕作「集五穀」。又「譬如大火坑」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「如避大火坑」。

一 四七五頁上五行「捕推」，〔磧、普、南、徑、清〕作「推步」；〔麗〕作「步推」。

一 四七五頁上六行「合和」，〔磧、普、徑〕作「和合」。

一 四七五頁上八行末字「根」，〔磧、普、南、徑、清〕作「本」。

一 四七五頁上二〇行「小恬」，〔磧、普、南、徑、清〕作「小甜」。

一 四七五頁上二一行右「惠者當攝持」，〔磧、普、南、徑、清〕作「慧者當執持」。

一 四七五頁上二二行「遠之」，〔磧、普、南、徑、清〕作「遠之」。

一 四七五頁上二三行「持飯食」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「於飯食」。

一 四七五頁上末行「飯食」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「飲食」。

一 四七五頁中七行「甚怨家」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「衆怨家」。又「睡眠」，〔磧、普、南、徑、清〕作「睡眠」。

一 四七五頁中八行「至死」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「死至」。

一 四七五頁中九行「黑虺」，〔磧、普、南、徑、清〕作「黑虻」。

一 四七五頁中一一行「善喪根」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「喪善根」。

一 四七五頁中一三行「口不加怨言」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「口不加惡言」。惡念而惡言。怨念而怨言。惡念而惡言。〔麗〕作「口不加惡言」。

一 四七五頁中一六行「怨言」，〔磧、普、

一 四七五頁中一八行「在家多諸惱」，**南、徑、清、麗**作「惡言」。

一 四七五頁中二〇行末字「頂」，**南、普、南、徑、清**作「在家與瞋恚 多惱故非怪」。

一 四七五頁中二二行第八字「衣」，**南、普、南、徑、清**作「頭」。

一 四七五頁下二行「諂為純虛詐」，**南、徑、清、麗**作「諂偽幻虛詐」。

一 四七五頁下三行「安隱」，**南、徑、清、麗**作「安樂」。

一 四七五頁下五行第一二字「則」，**麗**作「財」。

一 四七五頁下六行「知欲」，**南、徑、清、麗**作「少欲」；**麗**作「小欲」。

一 四七五頁下八行「常歡喜」，**南、徑、清、麗**作「心常歡」。又「資生具雖陋」，**南**作「資生俱鄙陋」；**南**作「貪生俱鄙陋」。

一 四七五頁下一五行「人無悉奉事」，

南、普、南、徑、清、麗作「人天悉奉事」。

一 四七五頁下一六行「猿猴栖」，**麗**作「多集栖」。

一 四七五頁下二〇行「不精進」，**南、普、南、徑、清、麗**作「不精勤」。又「當精進」，**南、普、南、徑、清、麗**作「常精進」。

一 四七五頁下二二行「衆怨」，**南、徑、清、麗**作「衆惡」。

一 四七六頁上七行「大黑冥」，**南、徑、清、麗**作「大闇冥」。

一 四七六頁上一五行「常精勤」，**南、普、南、徑、清、麗**作「當精進」；**麗**作「當精勤」。

一 四七六頁上一七行「勸勉」，**南、徑、清、麗**作「勗勉」。

一 四七六頁上一九行「顯示」，**南、徑、清、麗**作「顯是」。

一 四七六頁中二行「曾達」，**南、徑、清、麗**作「曾達」。

一 四七六頁中四行第二字「如」，**南、普、南、徑、清、麗**作「如」。

南、普、南、徑、清、麗作「於」。

一 四七六頁中一二行「度滅」，**南、徑、清、麗**作「磨滅」。又「常自」，**南、普、南、徑、清、麗**作「當自」。

一 四七六頁中一三行「離處」，**南、普、南、徑、清、麗**作「離家」。同行「世間冥」，**南、普、南、徑、清、麗**作「世間冥」。

一 四七六頁中一四行「世皆」，**南、普、南、徑、清、麗**作「知世」。

一 四七六頁中一六行「衆苦怨」，**南、普、南、徑、清、麗**作「衆苦患」。

一 四七六頁下一行「雷霆」，**南、徑、清、麗**作「雷電」。

一 四七六頁下二行「激起」，**南、普、南、徑、清、麗**作「激起」。

一 四七六頁下五行「合悲與供養 淨居天來下」，**南、普、南、徑、清、麗**作「合悲與供養 淨居天來下」。

一 四七六頁下六行「無憂亦無喜」，**南、普、南、徑、清、麗**作「不憂亦不喜」。

一 四七六頁下七行「眼滅」，**南、普、南、徑、清、麗**作「泯滅」。

一 四七六頁下七行「眼滅」，**南、普、南、徑、清、麗**作「泯滅」。

一 四七六頁下九行「魔王」，**磧**作「魔主」。

一 四七六頁下一〇行「猶山委崩巔」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶山頽嶺崩」；**麗**作「猶山頽巔崩」。

一 四七六頁下一六行第八字「亦」，**麗**作「而」。

一 四七六頁下一七行首字「淮」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「惟」。

一 四七六頁下二一行「如終」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「始終」。

一 四七六頁下二二行末字「士」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。

一 四七七頁上二行「不滅」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「已滅」。

一 四七七頁上五行「金剛針」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「金剛杵」。又「山王」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「仙山」。

一 四七七頁上七行「非常壞」，**磧**作「無當壞」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「無常壞」。

一 四七七頁上一〇行「不勉」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「不免」。

一 四七七頁上一二行「身上」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亡身」；**麗**作「身亡」。

一 四七七頁上一三行「猶火」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猛火」。

一 四七七頁上一〇行「奉火祠天畢」，**磧**作「奉火祠人畢」；**南**、**清**作「奉天祠火畢」；**徑**作「奉天祠天畢」。

一 四七七頁上一二一行第五字「輝」，**普**作「渾」。又第一三字「受」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愛」。

一 四七七頁中一行第八字「勝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「騰」。

一 四七七頁中四行第九字「宗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「崇」。

一 四七七頁中七行「不為欣」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「為不欣」。

一 四七七頁中九行「所以得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「所不得」。

一 四七七頁中一七行「以得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而得」。

一 四七七頁中一八行「賢者」，**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「賢聖」。

一 四七七頁中二〇行首字「被」，**磧**作「彼」。

一 四七七頁下八行「而甘澤」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雨甘露」；**麗**作「雨甘澤」。

一 四七七頁下一〇行「世度」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「度世」。

一 四七七頁下一七行第一一字「昇」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「騰」；**麗**作「昇」。

一 四七七頁下一九行「所不忘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「而不忘」。

一 四七七頁下末行第一一字「鏡」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鈍」。

一 四七八頁上二行第六字「離」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「誰」。

一 四七八頁上五行「壞裂」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裂壞」。

一 四七八頁上八行「謂悉忘」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誦悉忘」；**麗**作「訟忘忘」。又「忘失國」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、

一 四七八頁上二二行第八字「發」，麗作「明」。

一 四七八頁上二二行第八字「發」，徑作「法」。

一 四七八頁中六行「或頭身」，南、徑、清、麗作「或投身」。

一 四七八頁中七行第八字「惋」，麗作「冤」。

一 四七八頁中一〇行第三字「修」，南、徑、清、麗作「隨」。

一 四七八頁中一五行「二燒」，南、徑、清、麗作「三燒」。

一 四七八頁下二行「周滿」，南、徑、清作「周流」。

一 四七八頁下三行第八字「輝」，普、南、徑、清作「曜」；麗作「耀」。

一 四七八頁下九行末字「泣」，南、徑、清作「心」。

一 四七八頁下一〇行「壯身」，南、徑、清

作「壯士」。又「其心」，南、普、南、徑、清作「其身」。

一 四七八頁下一一行「廣澤」，南、普、徑作「曠澤」。

一 四七八頁下一二行「天人」，南、普、南、徑、清作「人天」。

一 四七八頁下一四行「勝妙」，南、普、南、徑、清作「妙勝」。

一 四七八頁下一七行「兼持」，南、普、南、徑、清、麗作「兼恃」。

一 四七八頁下一九行「惱恨」，南、普、南、徑、清、麗作「忿恨」。

一 四七八頁下二〇行「悉皆」，南、普、南、徑、清作「皆悉」。

一 四七八頁下末行「王業悉彼壞」，南、普、南、徑、清、麗作「生業悉破壞」。

一 四七九頁上一行第一三字「礙」，麗作「拋」。

一 四七九頁上二行第三字「獨」，普、南、徑、清作「悉」。又第七字「至」，南、普、南、徑、清、麗作「王」。

一 四七九頁上三行「如雷霆」，南、普、南、徑、清作「若雷電」；南、徑、清作「若雷霆」。

一 四七九頁上一三行「因此」，麗作「因此」。又「鬪戰」，南、普、南、徑、清作「戰鬪」。

一 四七九頁上一九行「大怨敵」，普、南、徑、清作「其怨敵」。

一 四七九頁上二二行「彼無患」，南、普、南、徑、清、麗作「後無患」。

一 四七九頁中一行第七字「真」，南、普、南、徑、清、麗作「宜」。

一 四七九頁中四行末字「諍」，南、普、南、徑、清作「事」。

一 四七九頁中五行「戰諍」，南、普、南、徑、清作「鬪諍」。

一 四七九頁中六行「復何恠」，南、普、南、徑、清作「有何怪」。

一 四七九頁中九行「糝難陀」，麗作「阿難陀」。又「摧滅」，南、普、南、徑、清作「摧殘」。

一 四七九頁中一〇行「清淨」，南、普、南、徑、清

一 四七九頁中一三行「亡人子」，**南、徑、清**作「寂靜」。

一 四七九頁中一五行末字「國」，**南、徑、清、麗**作「仙人子」。

一 四七九頁中一六行第二字「無」，**南、徑、清**作「神」。

一 四七九頁中二二行「毒地」，**南、徑、清、麗**作「不為其沒命」，**南、徑、清、麗**作「不為其沒命」。

一 四七九頁中末行末字「上」，**南、徑、清、麗**作「止」。

一 四七九頁下二行第七字「道」，**南、徑、清、麗**作「諸」。

一 四七九頁下七行「汝當知我意」，**南、徑、清、麗**作「故」。

一 四七九頁下八行第一一字「財」，**南、徑、清、麗**作「則」。

一 四七九頁下九行「靈遺」，**南、徑、清、麗**作「則」。

一 四八〇頁上四行末字「領」，**南、徑、清、麗**作「願」。

一 四八〇頁上一二行第六字「如」，**南、徑、清、麗**作「舍利」。又「一旦」

一 四七九頁下一〇行「此財非大過」，**南、徑、清、麗**作「遺靈」。

一 四七九頁下一三行第八字「某」，**南、徑、清、麗**作「其」。

一 四七九頁下一四行末字「教」，**南、徑、清、麗**作「力」。

一 四七九頁下末行「彼說」，**南、徑、清、麗**作「此說」。

一 四八〇頁上二行「於彼此」，**南、徑、清、麗**作「彼此諍」。

一 四八〇頁上三行「依我以要道如制迷溺馬」，**南、徑、清、麗**作「示我以要道 如制迷途馬」。

一 四八〇頁上四行末字「復」，**南、徑、清、麗**作「復」。

一 四八〇頁中二行「無所憂」，**南、徑、清、麗**作「無以憂」。

一 四八〇頁中四行第七字「自」，**南、徑、清、麗**作「字」。

一 四八〇頁中五行「合利」，**南、徑、清、麗**作「舍利」。又「一旦」

一 四八〇頁中五行「合利」，**南、徑、清、麗**作「舍利」。又「一旦」

一 四八〇頁中五行「合利」，**南、徑、清、麗**作「舍利」。又「一旦」

起」，〔磧、普、南、徑、清〕作「一日起」。

一 四八〇頁中六行「羅摩村」，〔麗〕作「摩羅村」。

一 四八〇頁中七行末字「駱」，〔磧、普、南、徑、清〕作「靈」。

一 四八〇頁中一二行「深察如來德」下，〔磧、普、南、徑、清、麗〕有五言讚四句「懷道興供養 其福亦復（復）」，〔麗〕作「俱」勝 佛得尊勝法 應受一切供」。

一 四八〇頁中一三行「當供養」，〔麗〕作「常供養」。

一 四八〇頁中二〇行「其知」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「知見」。

一 四八〇頁中二一行「名稱」，〔麗〕作「名利」。

一 四八〇頁中卷末經名，〔南、徑、清〕作「佛所行讚經卷第五」。