

佛說佛大僧大經

宋居士沮渠京聲譯

無

佛在王舍國國有富者其名曰厲金
 銀眾寶田地舍宅牛馬奴婢不可稱
 數厲年西耄絕無繼嗣其國常法人
 無子者死後財物皆沒入官厲禱日
 月諸天鬼神并九子母山樹諸神皆
 從請子不能致之厲自念日人有緩
 急輒往自歸山樹之神靡所不至財
 寶消索產業不修疾病相仍灾禍首
 尾奴婢死亡六畜不孳俱為奴婢鬼
 神導師迷惑僞使乱君内居亡當有
 福而禍重至由盲吞毒謂之良藥庶
 有療損毒著喪身吾今然生祠祀鬼
 神當入地獄而望天祚豈不惑哉世
 有佛道高標之聖有得仙者名曰應
 真人真人清淨如瑠璃珠精進存想
 乃觀之耳奉斯道者唯守靖漠無欲
 無求以斯為樂現世得安終生天上
 厲自念日置吾常供養奉佛三寶奉
 佛一載婦過生男厲日奉佛獲願字
 日佛大佛諸弟子謚比丘僧試復事

之事未滿歲復生賢男字日僧大厲
佛大僧大經 第二張 無

訓二子示以聖道僧人稟性仁愛人
 物孝心難攀誦佛法戒親近沙門清
 淨知足親觀其志愛之有特親被疾
 著牀即呼長子涕泣誠之夫生有死
 万物無常持戒者安犯戒者危其持
 佛戒終始無患僧大尚小仁孝清白
 厲已累介辞句適竟奄忽淚故弟失
 所天孤無歸告數啓其兄欲作沙門
 其國之法兒欲求婦便伴詐去欲作
 沙門親懼其然立為娣妻佛大以弟
 等彼偽類即為尋索國取賢家女字
 使見光華煒燁端正少雙長短肥瘦
 適得其中貞潔慈孝猶星中月國女
 賢婦靡不歎悅婦歸昇堂兄會賓客
 九族欣然無不和樂兄於衆賓調其
 弟日當今之日可作沙門乎僧大荅
 日大兄放吾使作沙門實我宿願寤
 兄者天審欲作之戲之日可從介志
 願弟心歡喜為兄作礼即日入山見
 一沙門年少端正獨處樹下前趣叉
 手稽首為礼却住問日賢者何緣行
 作沙門其人日得應真之道豫知去

佛大傳大經 第三張 無

來無數劫事謂僧大曰佛經說言人好煙洪如火燒身如持炬火逆風而行其焰稍却不置炬者火燒其手猶鳥銜肉鷹鷂追爭乎鳥不置肉穴及體命煙法如斯無不危殆吾以是故作沙門耳蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患煙洪之人苟使愚心不惟其後有燒身之害譬如餓狗得路枯骨齧齧齧傷口咬齒適自傷毀何益於已煙洪如此百千億劫無絲髮之福而有三塗之罪吾念是故作沙門耳辟如樹木華果茂盛行人貪之杖石擲擲頂史之間華損果落枝葉殘傷樹以華果自招彫喪鐵貪火色投入于燈體見燒者將何剋獲為煙惑者不別善惡速賢親愚日就流冥亡國滅眾死入地獄惡著罪成悔將何逮佛見之諦開示聖道吾望佛恩得觀經戒心守清白獨而無患顧視流俗乃知誤耳吾以是故作沙門也僧大聞之頓首足下長跪而白佛真上聖諸天之尊經以滅癡入我心中願去世濁履清淨道奉沙門

佛大傳大經 第四張 無字六班

戒以為榮福師即喻之沙門重戒待師數月即啓師云何意欲入山間寂定禪息求道應真余乃滅患師曰獨居山中難處也處山澤者當學星宿明知候時常當儲備水火麩蜜所以然者盜賊之求水火麩蜜夜半句晨間當解之給賊所欲違其意者賊輒煞人僧大曰諾敬奉慈教具學所命却乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻妻使見者端正無雙兄心悅之起行使見持琴自隨作姿彈之歌煙洪之曲煌煌鬱金生于野田過時不採宛見棄捐粵余豐熾華色惟新與我同歡固斯厚親年一栖宿熟復亦珍仗見即覺兄欲為亂便以歌曲答佛大曰魏魏我師天人之尊門徒清潔謚曰沙門歎真為聖煙為畜倫我受嚴戒不事二君終不姪生寧就寸分佛大作情悲之曲委靡之辭宿心加余故因良媒問名詣師占相良時慘慘揚揚懼余不來既觀光顏我心怡怡今不合歡豈徒費哉斯捨為定淑女何疑仗見惶灼歌答之曰佛

佛大傳大經 第五張 無字字

設札儀尊界有叙叔妻即子智伯即父我親奉戒日有隆舉真與聖齊煙正重鼠音乎伯子焉為斯語兄心迷惑貪好使見其音又甚不可轉移使見又歌夫人處世當遠二事不孝煙亂行違佛戒天及賢者笈其自異佛大歌曰余之容色懌懌灼然普天美女豈有余顏我心相悅故踰大山使見自念斯子欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨余乃却耳使見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為體體中但有惱面有七孔皆出淡唾以皮裹骨貪頭頸者皮肉相裹身有毛髮爪齒皮肌血腦骨肉腹中有心脾腎腸胃肪肺屎膿血寒熱足與脛連脛與髀連髀與尻連尻與腰連腰與脊連脊與脅連脅與頸連頸與鬲連連解與肘連肘與肩連我如畫瓶中盈屎屍身中不淨可惡如此何可貪乎凡人所喜有說其惡心即賤之佛大自念女念其智何肯聽我我煞弟者余乃隨耳佛大瞋恚即行募求數為賊者見輕薄人在

千酒家前與語曰寧知我家所畜六
藉奴子逃作沙門今在山中賊曰識
之佛大即出金銀與之令然奴子疾
取其頭及身上衣所持法杖足下履
疑皆以相還吾復重賜卿等金銀賊
大喜曰從吾取足即去入山到其弟
所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸
君何求吾有水火麩蜜可食夜時已
半賊曰不求水火麩蜜不問卿時也
欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大
惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯子也
捨俗為道與世無爭學道日淺未獲
溝港頻來不還應真六通然吾何益
賊曰來為汝首故空復云云求哀何
益其弟自念此賊獨聞我富家謂我
持寶來在此也語其賊曰欲得寶者
吾兄在家字曰佛大吾與書令惠卿
寶在所欲得從卿志願賊曰子兄令
我來然子其弟曰即吾今死矣由斯
婦也師前誠我人與姪居如持炬火
逆風而行捨之不置火將燒手如蜜
塗刀如鷹追鳥狗得枯骨樹之華菓
色為身害深如師戒涕泣從賊乞一

歲活令吾得道吾當在此相然不晚
賊曰今欲得子頭去何去一歲山居
道人多得道者恐子輕舉行神足去
勿復多云俘取頭去其弟重曰願莫
即然先斷我一髀置吾前也其賊因
前先斷一髀置於其前弟遭此痛痛
不可言天來下至道人所曰慎莫恐
怖牢持汝心汝前世時入畜生中人
所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓
鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧
大語天一哀語我師令知吾因師亦
吾道死生何在天即為行語其師曰
卿賢弟子人欲然之涕泣求哀欲得
見師師飛行到弟子所為說經曰天
地須弥尚有滅壞海有消竭七日有
壞天下有風其名惟嵐惟嵐一起山
山相博斯風有滅况汝小軀何等比
數但當念佛佛常言無常盛必有衰
合會有離榮位難保身亦如之僧大
便得溝港道復斷一髀重念師戒得
復得頰來道賊斷左手復念師戒得
不還道賊斷右手復念師戒得應真
道便不畏三惡道也生死自在無所

復畏僧大曰取樹皮來即為剝樹皮
與之僧大取枝以為筆自刺身血書
樹皮曰大兄起居隨時安善二親在
時以吾累兄不承之違廢親教以
女色故骨肉相殘違親慈教為不孝
也殘煞人命為不仁也然一畜生其
罪不小况然應真五不中止兄自招
之念吾有形可得相然善逝寂漠徒
復相害長別努力願崇真道曳頭長
二尺語其賊曰子斷吾頭由泥頭也
勿有恐意吾恐汝等墮地獄中賊前
斷頭取身上衣被杖屣及鉢持至兄
所衣杖屣鉢皆持與兄兄以金銀重
謝其賊兄取弟頭為作假形以頭著
上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍謂
使見曰汝賢來歸可問辭之使見大
喜走至其所見閉目坐以為思道妻
不敢呼具作美食須念道覺當飯之
日中不覺妻因前白曰今日中恐過
時也恠其不應牽衣起之頭便墮地
身皆分散各在一面妻即大怖擗踊
呼曰子竟坐吾見殘賊身象憤呼天
摧裂肝心崩血出口奄忽而死戒行

佛說佛大僧大經 第九卷 無字号

清白難汙如空樹心聖軌難動如地
 貞淨行高難揆如天其未終時諸天
 咨嗟豫安所生迎其魂靈處忉利天
 忍須臾之姪獲天上難盡之榮兄入
 神室視婦胡為兄見弟頭身分散狼
 藉其婦吐血死在一面兄見弟妻尸
 死如此呼曰咄咄吾為逆天所作酷
 裂乃致於此兄即至賊所問其意吾
 弟臨没將有遺言乎賊曰有書以書
 見之書辭懇惻讀書訖竟五內壹塞
 涕泣交橫吾連尊親臨亡慈教骨肉
 相殘又無應真感隔而死死入地獄
 王及臣民間其事變妻涕泣更壹歎
 还清德殞葬其弟四輩立塔天龍鬼
 神側塞空中散華燒香無不傷心其
 妻快見國人墓之舉哀動國詣天下
 讚精進得道五戒不虧貞生天上逮
 佛法教不孝殘聖死入地獄燒煮苦
 毒其歲難數佛便告諸弟子自斯之
 後重相勸勵尚於無欲佛說經竟諸
 弟子歡喜作礼而去

佛說佛大僧大經

佛說佛大僧大經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三〇一頁中、下兩版，原版殘，以麗藏本補。
- 一 三〇一頁中一三行末字「庶」，資、磧、普、南、徑、清作「廣」。
- 一 三〇一頁中一八行「靖漠」，資、磧、普、南、徑、清作「靜寞」。
- 一 三〇一頁中二〇行第一三字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「尊」。
- 一 三〇一頁下二行第九字「人」，諸本（不含石，下同）作「大」。
- 一 三〇一頁下八行第九字「奄」，資、磧、普、南、清作「淹」。三〇三頁下末行第九字資、磧、普同。
- 一 三〇一頁下八行末字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「失」。
- 一 三〇一頁下九行「歸告」，徑作「告歸」。
- 一 三〇一頁下一一行第七字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「早」。
- 一 三〇一頁下一五行第五字「歎」，磧、普、南、徑、清作「歡」。
- 一 三〇二頁上四行第八字「乎」，諸本無。
- 一 三〇二頁上五行首字「體」，資、磧、普、南、徑、清作「軀」。同行第四字「法」，諸本作「洪」。
- 一 三〇二頁上九行「得路」，資、磧、普、南、徑、清作「路得」。
- 一 三〇二頁上一三行第七字「擿」，資、磧、普、南、徑、清作「打」。
- 一 三〇二頁上一七行第七字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。
- 一 三〇二頁上二〇行第三字「視」，徑作「示」。
- 一 三〇二頁上二二行第一三字「癡」，資作「度」。
- 一 三〇二頁中二行第八字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三〇二頁中五行第九字「侍」，資、磧、普作「待」。
- 一 三〇二頁中六行末字「句」，諸本

作「向」。

一 三〇二頁中一行第三字「行」，諸本作「從」。同行第一一字「姿」，**磧**作「婆」。

一 三〇二頁中一三行第三字「宛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恐」。

一 三〇二頁中一四行「栖宿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「西風」；**麗**作「西宿」。

一 三〇二頁中一七行第四字「日」，**資**、**磧**作「白」。

一 三〇二頁中二一行「慘慘惕惕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慘惕慘惕」。

一 三〇二頁中末行第九字「灼」，**磧**、**南**、**清**作「灼」。

一 三〇二頁下一行第一二字「智」，諸本作「塔」。

一 三〇二頁下二行第七字「日」，**清**作「自」。

一 三〇二頁下三行第六字「暗」，諸本作「噫」。

一 三〇二頁下四行第九字「音」，諸

本作「意」。

一 三〇二頁下七行「懌懌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「輝輝」。

一 三〇二頁下一二行「體體」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「髑髏」；**麗**作「髑髏」。

一 三〇二頁下一二行第一〇字「惱」，諸本作「腦」。

一 三〇二頁下一五行第一〇字「肺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「髓」。

一 三〇三頁上一行首字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「于」。

一 三〇三頁上一九行「日即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即日」。

一 三〇三頁上一二行第八字「置」，諸本作「早」。

一 三〇三頁中一行第八字「當」，諸本作「常」。

一 三〇三頁中六行末字「痛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三〇三頁中一六行第九字及第一一字「嵐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作

「藍」。

一 三〇三頁中一七行第三字「博」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「搏」。

一 三〇三頁下七行第八字「五」，諸本作「吾」。

一 三〇三頁下八行「念吾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今吾」；**磧**作「今天」。

同行第一一字「逝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊」。同行「漠從」，

資、**磧**作「漠徒」；**磧**、**南**、**清**、**麗**作「寔徒」。

一 三〇三頁下九行第一二字「曳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伸」。

一 三〇三頁下一〇行第一一字「由」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶」。

一 三〇三頁下一二行第七字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三〇三頁下二一行第一三字「躡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「躡」。

一 三〇三頁下末行首字「摧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「情」。

一 三〇四頁上一二行首字「貞」，**南**、

- 一 三〇四頁上八行第五字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「此也」。
- 一 三〇四頁上一〇行第一三字「壹」，諸本作「噎」。
- 一 三〇四頁上一二行第三字「义」，諸本作「又」。同行第八字「隔」，**麗**作「激」。
- 一 三〇四頁上一三行第九字「褰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「揮」；**麗**作「麾」。同行第一一字「泣」，**徑**、**清**無。
- 一 三〇四頁上一四行首字「还」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「迷」；**磧**作「迷」。
- 一 三〇四頁上一五行第二字「側」，**南**、**徑**、**清**作「捌」。
- 一 三〇四頁上一二〇行第四字「勅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勸」。同行末字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三〇四頁上末行末字「經」，**資**、**磧**作「經七」。