



中本起經卷上 次名四部僧出長阿舍
後漢建安年康蓋詳共坐大力講
 轉法輪品第一

阿難曰昔從佛聞如是一時佛在摩竭提界善勝道場尤告樹下德力降魔覺惠神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸然許五戒為清信士已惟昔先佛名曰定光拜吾為佛汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文号如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師衆祐度人如我今也吾從是來修治本心六度無極積功累行四等不勌高行殊異忍苦無量功報無遺大願果成

世尊念曰吾本發心摺為群生梵釋精法甘露當開誰應先聞昔吾出家路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮二人應先念已欲行天承聖旨空中白言彼二人者亡來七日佛言苦哉阿蘭迦蘭甘露當開以何不聞佛復惟曰甘露當開誰應先聞爾等次應得聞方起欲行天復白言此

者昨暮命終佛言彼人長衰甘露當開不得受聞生死往來何緣得息五道輪轉痛矣奈何佛復惟曰甘露法鼓聞于三千大千世界誰應得聞父王昔遣五人一名拘憐二名頰陞三名拔提四名十力迦葉五名摩南拘利供給麻米執侍勞苦功報應叙時五人者皆在波羅奈國於時如來始起樹下相好嚴儀明暉於世威神震動見者喜悅徑詣波羅奈國未至中間道逢梵志名曰優吁瞻觀尊妙驚喜交集下在道側舉聲歎曰威靈感人儀雅挺持本事何師乃得斯容佛為優吁而作頌曰

八正覺自得 無離無所染 愛盡破欲網 自然無師受 我行無師保 志獨無伴侶 積一行作佛 從是通聖道

優吁問佛瞿曇如行佛告梵志吾欲詣波羅奈國擊甘露法鼓轉無上輪三界衆聖未曾有轉法輪遷人入泥洹如我今也優吁大喜曰善哉善哉如瞿曇言者願開甘露如應說法於時如來便詣波羅奈國古仙人處鹿園

中本起經上卷 第二張 佛字

樹下趣彼五人五人遙見佛來便共
議曰我等勤苦室家離別登山越嶺
因饑了正坐此人供給麻米謂其巨堪困魔
來戰是以委藏今故復來一麻一米
我等不堪今起求食奈何能辦但為
施坐各莫跪起言語問訊也得此不
樂必自去矣

是時世尊為其五人現道神足五人
身踊不覺作札執侍如前佛告五人
共議勿起今作札何謂五人悲對曰吾
坐志達更歷勤苦悅頭檀王暴逆違
道皆由於卿佛告五人汝莫輕無上
如來平等覺也無上正覺不可以生
死意待也何得對吾面說父字又告
五人汝觀吾身何如樹下五人答佛
尔時憔悴今更光澤尔時處樹閉目
端坐日食麻米猶謂非道况入人間
身口自恣何謂為道佛告五人世有
二事以自侵欺何謂為二教生姪洩
恃豪貪欲極身營苦內無道迹無是
二事是真道人不於九十六術亦不
捨遠是為取中無有兩際何謂取中
得覺惠行遠於眾智六通悉覺具八

正行是名取中止宿涅洹
佛說是法五人未解三人分衛二人
供養為說色苦一切眾禍皆由色欲
眾好無常人亦無住辭如幻師出意
為幻愚者愛戀貪而無厭幻主觀幻
無染無著所以者何偽而非真佛為
二人而作頌曰

志蕩在煙行嗜欲憎根裁貪色怨禍長
離欲則無患

三人供養二人分衛為說貪苦好利
求榮迷愚所專害行毀德壹由於貪
喜怒得失欲者無厭斯利危脆若雲
過達老病死來靡不散辭如久夢
寤則無見點能捨貪乃得大安佛為
三人而作頌曰

貪欲意為田無厭心為種斷貪捨利求
無憂無喜想

於是世尊因廣說法不斷分部五人
便解願為弟子佛言善來比丘皆成
沙門佛告比丘行有二事為隨邊際
一者念在色欲無清淨志二者倚愛
者貪不能清志行是二事還墮邊行
生不值佛遠真道若能斷貪精進

修明可得涅洹何謂涅洹先知四諦
何謂為四一日為苦二日為習三日
為盡四日入道如是比丘次持覺惠
一心思禪受道報應法眼以朗解彼
四諦稍入道迹何謂為苦生苦老苦
病苦死苦憂悲惱苦恩愛別苦怨憎
會苦所求失苦要因五陰受感為苦

何謂為習所愛者習不愛亦習何謂
為盡其所有愛覺知有滅不愛不念
而覺皆盡何謂入道八正為道一日
正見二日正利三日正言四日正行
五日正命六日正治七日正志八日
正定是為苦習以盡入道真諦是為
無生無生者無老無老者無病無病
者無死無死者無痛無痛者無上吉
祥向於涅洹於時如來而作頌曰

至道無往反玄微清妙真不沒不復生
是處為涅洹此要寂無上畢故不造新
雖天有善處皆莫如涅洹

說是法已拘憐等五人速得法眼佛
告拘憐解未拘憐退席對曰未寤世
尊又告拘憐過去久遠時有國王名
曰惡生將諸妓女入山遊戲王令官

中本起經上卷 第六張 卅字

屬住頊山下唯從伎女步涉山頂王疲極卧諸伎女輩捨王取華見一道人端坐樹下諸女心悅皆前作礼道人呪願諸妹那來命令就坐為說經法王覺求諸伎女而見坐彼道人之前王性妬害惡心內發便問道何人故誘他伎女者此坐為卿是何人道人務知王意必與暴害答曰是忍辱人王拔佩劍削其兩臂而問何人答曰實忍辱人又截其耳鼻心堅不動猶言忍辱王見道人顏色不移便前悔過道人告王汝今以女色刀截我形吾忍如地必得平等正覺當以一切大智斷汝生死王惟罪深必獲重殃叩頭于地願見矜恕道人告王吾真忍辱血當為乳所截平復尋如所言乳出形復王見忍證真必全濟重宣情言若真道成願先度我道人答可王解迷止辭退還宮

中本起經上卷 第七張 卅字

諸天八万逮得法眼三千世界為大震動是為如來始於波羅奈國以無上法輪轉未轉者大度一切莫不樂受善來品第二

於時波羅奈城中有長者名阿貝利有子字曰地地晉言寶稱時年二十四稱生奇妙有琉璃展著足而生父母貴異字曰寶稱別作屋宇寒暑易處妓女娛樂不去右左寶稱中夜欵覺見諸妓女皆如死狀膿血流溢支節斷壞屋室眾具皆似冢墓驚走趣戶戶輒自開天地大冥唯觀小光趣東城門門復自開明照庭園尋光詣佛瞻觀相好巍巍煌煌怖止迷解舉聲歎曰久在恩愛獄縛著名色於今馳趣神尊寧得解脫不佛言童子善來覺矣斯處無憂眾行畢竟前礼佛足却住一面佛為說法逮無垢法眼退席白佛願為弟子佛言善來比丘便成沙門明旦眾女不見丈夫周樟遍求歎歎並泣大家驚恠問其狀癡答言不知寶稱今為所在長者怖悸即遣馬騎四出推索父乘子車速出

中本起經上卷 第八張 卅字

而求道過一水水名波羅奈度水見子寶展脫置岸邊即尋足迹徑趣園佛以方便令其父子兩不相見長者見佛尊儀相好喜懼交至亡失修勤而問佛言我子寶稱足迹赴此瞿曇寧見佛告長者若子在斯何憂不見佛為說塗死由癡恩愛有離破二十億惡入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者歡喜退坐白佛今日心悅情有二喜一者遇佛解喜二者離愛快喜於時寶稱親友四人一名富禰二名惟摩羅三名憍炎鉢四名須陀聞寶稱已作沙門驚喜毛豎曰其人德高明遠震國吾等咸歸今為沙門其道必真乃使斯人勿棄榮利共出詣佛并省寶稱即便俱行見佛景則乘本願行心喜即解頭面作礼前白世尊飢渴道化虛心日久不以鄙陋願為弟子佛言善來比丘皆成沙門為說本心自解清淨聞義心了便得羅漢

是時波羅奈傍縣名曰琴有五十人因事詣國聞寶稱富禰等皆作沙門

又各生念諸長者子輩樂自恣才
藝高世皆感道化瞿曇必神乃令貴
族不復顧榮各各發念欲往詣佛即
便俱出徑詣鹿園本願應度見佛便
解願為弟子佛言善來比丘志成沙
門因順本旨速成法要垢除縛解皆
得羅漢

於時鹿園中間有大衆會飲食歌儻
時有一女端政非凡於會中儻衆咸
喜悅意甚無量女儻未竟忽然不見
衆失所歡惆悵怔營乃復於彼百步
現形大衆馳趣女引詣佛奄然隱焉
衆人問佛向者一女普儻至此瞿曇
豈見之耶佛告衆人且自觀身觀他
何為色欲無常合會有離如泡如沫
愚者戀著殃禍由生身為苦器衆生
皆然大衆心解願為沙門佛皆受成
道現正諦皆得應真佛勅諸比丘汝
曹各行廣度衆生隨所見法示導稿
梁普施法眼宣暢三尊拔愛除有遷
入涅槃吾今獨行詣憂為羅縣諸比
丘受教頭面礼足繞佛三匝於是別去
化迦葉品第三

於是如來還詣摩竭提界至優為羅
縣暮止梵志斯奈園明旦持鉢詣斯
奈門佛現金光照其堂上梵志二女
長名難陀次名難陀波羅見光歡喜
尋詣佛所礼拜請佛如來昇堂教授
二女歸命三尊授五戒已世尊告曰
身非已有万物歸空二人心解首戴
奉行世尊惟曰吾本起學欲度衆生
欲界魔王歸伏通化迤泥蘭禪河邊
有梵志姓迦葉氏字鬱俾羅年百二
十名聲高遠世人奉仰修治火祠晝
夜不解好學弟子有五百人迦葉二
弟宗師其兄謂為得道各有弟子皆
居下流迦葉自念吾名曰高國內注
仰述淺易窮窮則名頹當作良策全
國大望便行求龍以術致之為作靖
室而鞠龍曰若有輕窳入靖室者吐
火出毒以滅來者龍至節會無不放
火遠近僉言大師道神迦葉由此功
名曰隆世尊念曰吾昔出家道逢游
沙共指道成要先見度同一切故即
便可然今察民心普注迦葉幸未可
迴辭如果美而樹高無因得食唯有

伐樹根辟枝徒食果必矣一切所忌
咸在於龍吾先降之迦葉來從尔乃
大道所化無崖如來言曰日照天下
其德有三一曰光耀除冥無不分明
二曰五色雜類宜叙其形三曰開發
萌牙萬物精榮如來出世亦有三焉
一曰一切大智照除愚冥二曰分部
五道言行所由三曰摧慧拯濟利而
安之衆祐念已便行起於斯奈園投
暮往造迦葉未至所止便現金光樹
木土石其色若金迦葉弟子持瓶取
水觀變心動恠而願望遙見世尊明
耀天下不識何妙馳走白師師徒皆
出世尊威神明儀煌煌迦葉情悻蒙
蒙不寤即自惟曰若見日耶吾目得
逮謂是天人其目便眴後思乃解得
無是白淨王子志達者乎吾歷數日
白淨王子福應聖王不樂榮位當得
作佛昔聞出家其道成乎如來忽到
迦葉大喜善來瞿曇起居常安佛為
迦葉而作頌曰
持戒終老安 信正所止善 智惠寂安身
衆惡不犯安

中本起經上卷 第十三

迦葉白佛唯願屈德臨眄踈食佛告
迦葉古佛道法過中不飯具明至心
欲託一事庶不有恠迦葉答曰恨無
備豫敬德虛心佛告迦葉欲寄一宿
寧見容不迦葉白佛我梵志法寢不
同室幸恕不受巨命如何佛指靖室
此復何室迦葉答曰中有神龍性急
妬惡有入室者每便吐火燒害於人
佛告迦葉以此借我迦葉答曰實不
有愛恐龍為害耳五百弟子屏營悚
息恐師許佛重借滿三迦葉垂疑意
甚無違懼必禍耳佛告迦葉三界欲
火吾已滅之龍不害我也迦葉答曰
瞿曇德尊能居隨意即檢威神便入
其室五百弟子信龍為害莫不涕淚
可惜尊人為龍所害佛坐須臾龍從
窟出吐毒繞佛如來化毒皆使為華
龍見其毒作華繞佛怒威吐火謂能
為害熱氣歸龍鬱悶欲死舉頭視佛
見相知尊涼風趣龍尋涼詣佛火滅
毒除歸命入鉢於是如來便現火光
洞然照天迦葉弟子直起瞻候見佛
光明謂是龍火舉聲悲呼可惜真人

中本起經上卷 第十三

竟被龍映迦葉師徒驚共奔出五百
弟子同聲責師天地開闢未見人類
妙如瞿曇可尊可貴恨不諦觀何緣
復見垂淚收眼而作頌曰
容顏紫金耀 面滿髮紺青 大人百福德
神妙應相經 方身立丈六 姿好八十章
頸光燭幽昧 何駛忽無常
後來弟子謂火害佛悲嘆哀慟世尊
無常我生何為踊身赴火清涼和調
還願白師瞿曇無患本謂龍火定是
佛光師徒騷擾側息達明清旦如來
持鉢出室迦葉大喜曰道人猶在耶
器中何等佛告迦葉所謂毒龍已降
受法五百弟子僉言佛神迦葉內伏
恠惜名稱耶復貢高大道人實神雖
尔未如我已得阿羅漢也
迦葉白佛願大道人留止欲相供養
明旦作飯自行請佛佛言便去今隨
後到迦葉適還佛如人屈伸辭頃東
適弗于逮數千億里取樹果名閻逼滿
鉢還迦葉未到已坐其牀迦葉問佛
大道人從何徑來佛言卿去後吾東
到弗于逮取此果名閻逼香美可食

中本起經上卷 第十四

佛飯去已迦葉念曰大道人雖神故
不如我道真明日食時復行請佛佛
言可去今隨後到迦葉旋還南行極
閻浮提界取果嚼盡勒威滿鉢還迦
葉未至已坐其牀迦葉問佛何緣先
到佛言南行取此美果可用愈病佛
飯去後迦葉而念此大沙門實神妙
明日迦葉復行請佛佛言今隨後到
佛西適拘耶匿取阿摩勒果滿鉢還
迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何面來
曰西詣拘耶匿取阿摩勒果汝可食
之佛飯已去迦葉復念是大沙門所
作實神明曰迦葉復行請佛佛言今
隨後到迦葉反顧忽不見佛佛已到
北方鬱單曰取自然粳米迦葉未至
已坐其牀迦葉問佛復從何來佛答
曰北適鬱單曰取此粳米卿可食之
佛飯去後迦葉獨念此大道人神足
乃尔明日食時佛持鉢自到其家取
飯而還食已欲澡漱口無水天帝釋
即下以手指地自然成池迦葉晡時
徜徉見池恠而問佛何緣有此佛告
迦葉朝得汝食欲漱無水天帝指地

成池給用當名此池為指地池迦葉
念曰大道人神妙功德無量後日世
尊移近迦葉坐一樹下夜第一四天
王俱下聽佛說經四天光影明如威
火迦葉夜起見佛前有四火清且問佛
大道人亦事火乎佛言不也昨夜四
天王來聽說經是其光耳迦葉復念
是大沙門極神乃致此天雖介故不如我道真
明日第二天帝釋夜來聽法帝釋光明倍於四
天迦葉夜起見佛前光意而獨念佛故事
火也平旦問佛得無事火明倍昨夜
也佛言亦暮帝釋來下聽受經法是其光耳迦葉
復念大沙門雖神未若我道直後夜第七梵天各
聽法梵魔光影倍於帝釋迦葉見光疑佛事火晨
朝問佛大道人必事火也佛告迦葉
第七梵天昨夜聽法是其光耳迦葉
自念是大沙門威神感動天梵下降
迦葉五百弟子人事三火凡千五百
火明且燃之火了不燃恠而白師師
曰是佛所為耳馳往白佛我五百弟
子今朝燃火了不肯燃是佛所為乎
佛告迦葉欲使燃不問之至三對曰
欲使燃佛言可去火當燃應聲皆燃

迦葉復念是大道人至神乃介
迦葉自事三火明日然已又不可滅
五百弟子及諸事者助而滅之了不
可滅疑佛所作便行白佛我自事三
火不可得滅佛言欲使滅乎曰實欲
使滅佛言火可當滅應聲即滅迦葉
念曰大道人極神至妙所作皆諧後
日迦葉五百弟子適俱破薪各各舉
斧皆不得下懷行白師師曰是大沙
門所為即行白佛我諸弟子向共破
薪斧舉不可得下佛言去斧當下即
下得用迦葉念曰是大沙門神足神
矣後日佛還樹下見棄柴衣念欲洩
之天帝釋承佛聖旨到頹那山上取
四方石一枚六方石一枚給用洩曬
迦葉遊觀見池邊兩石恠而問佛今
此池邊兩石妙好此從何出佛告迦
葉吾欲洩濯及當曬衣天帝送石以
給吾用迦葉復念爾等神德莫不感動佛後指
地池澡浴畢當出無所攀持地上有樹名曰迦和絕大
脩好其樹曲下就佛佛乘出池迦葉
見樹曲下恠而又問佛佛告迦葉吾
朝入池將欲出水樹神垂曲耳迦葉

復念是大道人至德多感大樹垂下
佛欲令迦葉必伏便入涅槃禪河其
水深駛佛以神力斷水令住高出人
頭使底揚塵佛行其中迦葉見佛入
水恐其沒溺即將弟子乘船救佛見
水隔起其下塵出見佛大喜大道人
尚活耶又問欲上船不佛言當上佛
念當貫船底令無漏迦葉復念是
大沙門妙化難名時摩竭提國王吏
民以歲會禮往詣迦葉相樂七日迦
葉心念佛德聖明眾人見者必阻棄
我令其七日不現使乎佛知其意即
隱七日至八日旦迦葉又念今有餘祚
供佛快耶應念忽至迦葉大喜適念
欲相供養來何快耶聞者都行今從
何來佛告迦葉汝心念言佛德聖明
眾人見之必阻棄我令其七日不現
快乎是故隱耳汝今念我是故復來
迦葉心念佛真至神誠知人念佛知
迦葉心已降伏便告迦葉汝非羅漢
不知真道何為虛妄自稱貴乎於是
迦葉心驚毛豎自知無道即稽首言
大道人實神聖乃知人念寧可得從

中本起經上卷 第九張 曠字号

大道人神化稟受經戒作沙門耶佛言大善報汝弟子卿是國師今入法服豈可獨知乎迦葉受教願謂弟子汝聞與我共觀神化吾始信解當作沙門汝等何趣五百弟子同聲對曰我等所知皆大師恩也師所尊信願皆隨從即時師徒俱共詣佛稽首自言我等皆有信意願為弟子佛言善來比丘皆成沙門迦葉裘褐水瓶杖屐諸事火具悉棄水中是時迦葉二弟次曰郝提迦葉幼曰迦耶迦葉各自二百五十弟子廬舍止處列居水邊見諸梵志衣被什物及事火具隨流漂下二弟驚愕恐兄及諸弟子為人所害即從門徒順河而上見兄師徒皆作沙門恠而問曰大兄年高智慧明遠國王臣民所共宗事我意謂兄為得羅漢反捨梵志道學沙門法此非小事佛道豈尊德獨高乎迦葉答曰佛道寂勝其法無量雖我世學未曾有得道神智如佛者也二弟聞此各謂弟子吾欲從兄汝等何趣五百弟子俱發聲言願如大師皆即稽

中本起經上卷 第十九張 曠字号

首求作沙門佛言善來比丘皆成沙門

於時如來與千比丘詣迦耶志大藁樹下坐而入三昧忽然不現從東方來沒於樹下四方亦亦踊住虛空而不墮墜身出水外降自由諸比丘仰頭喜悅不覺如來還處本坐無有覺者比丘歡喜前禮佛足退席白佛此示現者名曰何等佛告比丘是者名曰神足示現又有教授示現比丘諦聽心意識行因緣染著決正分部名曰教授示現又有說法示現比丘諦思自愛色心為裏六情所愛為裏裏不止便苦生何謂苦生婬怒癡火起便有痛痒老病死畏是為說法示現佛說法三轉時千比丘漏盡望斷皆得阿羅漢佛為比丘而作頌曰
今者千比丘長老有尊德改邪修正見無想入禪慧
說是法時天龍鬼神莫不樂聞
度瓶沙王品第四

成号佛天人雜類慶賴遇時伏惟世尊興利康寧願垂覆育照臨鄙國飢渴聖道虛心踊逸哀矜群庶令得解脫佛勅比丘汝等速嚴當就王請比丘受教嚴畢翼從使者馳白世尊將千比丘僧今願須波羅致樹下去城四十里王案先王遺令若佛入國當自出迎迎之者得福無量即便勅嚴車千乘馬万疋從人七千嚴畢非車出宮趣城城門自閉車馬俱蹟王甚驚怖懼有大灾吾罪重矣而有斯禍空中聲曰王本願人今繫在獄擔要相連是使門閉即便大赦解放囚人門霍自開得詣佛所王遙見如來相好光光即便下車却從解劍佛知瓶沙性素慍豪對強貢高欲令速解化王從者儀式若王瓶沙願視從者似已無異懼佛不識頭面礼足右繞三币礼畢自陳我是摩竭提王瓶沙身也如是至三佛告王曰吾照汝心何但於形瓶沙大喜即退就坐群臣庶民各盡其敬中有作礼者自名字者宜捐拜者礼畢却往佛命令坐受

中本起經上卷 第二十九張 曠字号

教就席佛告瓶沙宿福為王今復增益使王國界人民忠孝富樂無憂福護有德吉無不利眾會有疑鬱俾迦葉名聲先達今與佛俱誰應作師佛察眾念便告迦葉其有敎生祠祀欲望其福寧能得不入於山中求道無師能得道不迦葉白佛敎生祠祀不得其福天神不食敎者得罪學道無師道終不成迦葉白佛我前事火晝夜不懈勤苦積年好術弟子凡有五百人精銳燃火不避寒暑年者根熟永無鬚髮先人傳或以授後生自稱是道唐苦無報今得佛敎澆心垢已得羅漢佛告迦葉現汝羅漢神足迦葉受勅即入靜定身升虛空去地數丈從腰以上火腰以下水更從腰以上水腰以下火以水雨火衣燥不軟住空現變出沒七反從身出光五色赫奔飛從東來沒佛坐前四上下下化現亦亦變畢叉手長跪白佛弟子迦葉蒙佛慈恩解脫罪縛如來特尊三界頂受佛為迦葉而作頌曰
若人壽百歲 奉火修異術 不如尊正諱

其明照一切 若人壽百歲 學邪志不善 不如生一日 精進受正法
王及群臣乃知迦葉是佛弟子佛告瓶沙天下人眼不但視色苦樂無常身不得久天下人意多惡少善思想万端趣欲快意能棄此志亦可得道功齊迦葉無以豪貴自恣其情無以自在貪婬無厭無以豪強侵陵弱者無以瞋怒橫枉無過莫聽佞言猥興暴虐佛為瓶沙而作頌曰
夫為世間將 順正不阿枉 矜導示礼義 如是為法王 多慈善恕正 仁愛利養人 既利以平均 如是眾附親
佛告瓶沙莫隨婬心莫隨貪心莫隨怒心息惡全善信守真言當念死劇老病苦劇思惟所行亦復可得迦葉神足若眼見色心當抑御好醜不動耳聽眾聲心當制持無所意怒鼻嗅香臭心當制伏情無所著口食眾味心當秉持想無所起身更於著心當制止識無綺可五陰外來制者由心六情無生陰衰無名迦葉功德修之便得人生受形多憂苦惱飢渴寒熱

愚計為樂智士見苦妻子榮利世人迷惑凡此眾事無不散千歲萬年皆歸磨滅王聞是法歡喜無量佛告瓶沙王作宮舍從來幾歲王顧問傍臣傍臣對曰造起宮舍七八百年佛問諸臣凡更幾王臣對曰已更二十餘王佛問瓶沙皆識諸王不瓶沙答曰唯識我父不識先人佛告瓶沙但地有常人無常也人自愛身者不當敎害於命不當誹謗有道眾生生死皆由恩愛父母自言是我所生是我之子子非父母所致皆是前世持戒見具乃得作人為惡行竟墮在地獄畜生餓鬼中自從行致不由他生罪福明正王甚思之佛告王曰兒在胎中若有盲聾母豫知不耶王答佛言實不豫知佛言此兒宿命罪行使然非父母過兒在胎中若其聖明母不豫知皆由履行清純非父母力此理明驗王善惟之世人得罪其行有三口言傷人身行暴害心專妬嫉能檢此三雖不使得淚涸天上人中豪貴自由原於人本從癡有形從形生情從情

中本起經上卷 第二十四張 佛告

生識從識生欲從欲有父子從父子
 生恩愛從恩愛憂若生展轉五道無
 有休止人亦不知生所從來死所趣
 向不識其根各相字名言是父是子
 唯得道者乃知其原生死因緣本從
 癡起一切無常大王受持
 佛告瓶沙若國善人謹順忠孝廉貞
 敬讓才博智速不犯王法本非貴族
 王何異待王答佛言姓名顯達擇能
 授職佛告大王道法無親唯善是輔
 成持五戒名清信士精進直入見諦
 不迴便得須陀洹斯陀舍阿那舍阿
 羅漢各因本心道位次叙佛說是時
 王及國人一萬二千諸天八萬皆見
 道跡佛告瓶沙王來以久宮遠早還
 牛馬人從停住勞疲比於後日吾當
 詣城王起禮佛受誠而退群臣從官
 喜前受誠當王群臣受五誠時內外
 人馬寂然無聲諸婆羅門感化心伏
 皆前受誠歡喜而退王升車以群臣
 跪賀大王功德值佛出世并令臣等
 沐浴清化瓶沙歸宮教勅宮內奉齋
 持戒國內一切信解歡喜忉利天帝

中本起經上卷 第二十五張 佛告

華散佛上於時坐中有豪長者名迦
 蘭陀心中念言可惜我園施與左捷
 佛當先至奉佛及僧悔恨前施未為
 棄捐長者至心卧不安席先福追還
 福德應令大鬼將軍名曰半師承佛
 神旨知其心念即台閱叉推逐左捷
 裸形無耻不應止此鬼師奉勅搥打
 左捷拖拽器物左捷驚怖馳走而言
 此何惡人暴害乃尔鬼師答曰長者
 迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將
 軍半師見勅逐汝明日左捷共詣長
 者深責所以何故改施今吾等類被
 乎委頓不謂長者見困如此迦蘭陀
 心喜吾願遂矣佛聖廣覆照我至心
 即答左捷曰此諸鬼神強暴舍瞋懼
 必作害不如委去更求其安左捷懃
 恨即曰志去長者歡喜修立精舍僧
 房坐具眾嚴都畢行詣樹王祠處請
 佛及僧眾祐受施止頓一時大化普
 濟靡不欣樂
 舍利弗大目犍連來學品第五
 佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧
 千人俱皆得應真躋俾羅等彼有一

日本起經上卷 第二十六張 佛告

卿名曰羅羅隨故有梵志字曰沙然
 精修仙行延納來學好仙弟子凡有
 二百五十人門徒之中有二人高足
 難齊一名優波替次日拘律陀才明
 深達研精通微妙然得病自知將終
 告於二賢此諸新學志在道行累卿
 二人必令全濟二人敬諾受教奉行
 是時世尊勅比丘頰陞汝行宣化往
 必有度所可見者其智明達自捨如
 來無能與論若與相見正說法本勿
 與酬酢以致其坐頰陞受勅整服持
 鉢禮佛而行時優波替從諸弟子相
 隨遊觀遙見頰陞威儀庠雅未曾聞
 觀何所法像被服改俗須至當問二
 人俱前相迎中路便問頰陞章服反
 常何所從出豈有師宗可得聞乎於
 時頰陞以頌答曰
 我年既幼稚 學日又初淺 豈能宣至真
 如來廣大義 一切諸法本 因緣空無主
 息心達本源 故号为沙門
 優波替方聞法義尋思至理而自惟
 曰吾小好學八歲從師至年十六古
 仙道術靡書不采十六大國謂吾廣

博未曾聞斯真要之義今偶出遊遇此寶藏此言之妙美於甘露心寤意解便逮法眼旋還精舍欣悅無量拘律隨見彼容悅疑得甘露即問優波替得甘露耶勿違本要惠及少少優波替具向拘律隨說所聞偈一聞不解再說乃了尋思反覆亦得法眼二人議曰本願甘露今得服嘗寧可共行詣大沙門所就彼海洲沐浴清華議合心同嚴辦當發拘律隨念曰吾師臨終屬授弟子令吾成濟今更委棄義所不安便告弟子彼大沙門有甘露仙華壞裂俗因息心寂行吾欲啓請窮微反真汝將何趣門徒對曰今得視聽是二師恩大人宗仰承命踊逸貪羨甘露願從下風師徒志合即出所止往詣竹園於時世尊告諸比丘今有二賢從諸弟子乘本願行欲作沙門勸成其功者頗陞力也比丘承教延望來衆憂波替拘律隨等遙見如來相好暉光神動情振自惟歎曰幸哉余生得奉清誨其榮難云延趣坐前頭而禮佛禮畢嘉歡重喜

無量斯須乃進具陳情言替等罪弊隨流入洲始於今日反俗極源願蒙接納得充僧次即便許可頭髮自落皆成沙門佛告諸比丘此二人者願於古佛待吾道成侍衛左右佛謂憂波替高世之号花而不實復汝本字為舍利弗拘律隨還字大目捷連因本說法逮得羅漢法聲普訓莫不歡喜

還至父國品第六

於是如來將歸舍夷與大比丘僧皆得應真神靜通徹明曉三世衆生行源賢者舍利弗大目捷連鬱俣迦葉那提迦葉伽耶迦葉等一千二百五十人是時迦維羅越王閱頭檀遣梵志憂隨耶來詣竹園請佛還國介時憂隨耶見佛相好明暉天地五情實喜頭腦礼足却住一面心意齊整長跪白佛父王遠謝志達聞汝道成復度一切我獨不蒙本要當還今故遣使佛問憂隨父王起居安不憂隨白佛大王無恙唯思世尊佛告憂隨樂此道不憂隨對曰甚樂世尊佛受憂

隨使作沙門授其法戒憂隨自念今為弟子無緣復還王須消息因誰報命佛知憂隨心念欲還國行矣憂隨莫親世業戀著故家憂隨白佛佛當還至舍夷國不佛言當還憂隨受勅退跪白佛不審何日當至佛告憂隨却後七日必至舍夷憂隨歡喜礼佛而去於是憂隨耶還至舍夷詣宮求通門監白曰憂隨使還在門求見王教推問吾望憂隨如渴欲飲何故稽停方白求通推應坐者反覆至三然後乃前王見憂隨已受法服而問憂隨卿作沙門耶憂隨答曰以服佛法王問憂隨志達在宮與卿獨親入出周旋無所闕白今使來還何得自外詣門求前耶憂隨答王佛教比丘莫親白衣戀於家居所以者何道俗異故王問憂隨吾子在宮衣服極好今者為道所著何衣憂隨指衣所服如此王即墮淚曰志達在家吾為作官七寶刻鏤極世珍妙於今屋室何如我許憂隨答王常處樹下諸佛世尊道法皆介王問憂隨吾子在宮茵褥綉錦繡細

中本起經上卷 第三十卷

軟今所坐具皆有何等憂隨答王所
 坐用草清素除貪王問憂隨志達在
 家吾為作厨甘脆眾美今所飲食復
 有何物憂隨答曰至時持鉢往福眾
 生食無餘細呪願施家王聞是語即
 復流淚王問憂隨志達眠時吾欲令
 覺彈琴弦歌然後乃覺今在深山何
 用覺乎憂隨答王如來三昧無有晝
 夜王問憂隨吾子在宮若其澡浴八
 種香汁若今澡浴皆有何物憂隨答
 王八解正水以洗心垢王問憂隨志
 達在國栴檀蘂合以塗子身今者為
 道為有何物憂隨答王戒定慧品香
 薰八難王問憂隨志達在家吾為作
 牀精寶四種於今所坐何物用作憂
 隨答曰四禪為牀息心無欲王問憂
 隨吾子在宮士眾衛侍今者侍從皆
 有何人憂隨答王學道弟子名比丘
 僧翼從世尊凡有一千二百五十人
 俱王問憂隨志達在家若其出遊車
 有四品牛羊為馬以充騎乘於今出
 家何所駕乘憂隨答王四諦神足衆
 駕飛行王問憂隨吾子行觀幢麾羽

中本起經上卷 第三十一卷

鵬以為光飾今者標幟復有何物憂
 隨答曰四恩悲慈廣飾群生王問憂
 隨志達每出推鍾鳴鼓觀者填路今
 者遊止有何音響憂隨答王佛始得
 道往詣波羅奈國擊甘露法鼓拘憐
 五人逮得羅漢八万諸天皆入道迹
 九十六種靡不欣伏無上法音聞于
 三千大千世界王問憂隨志達今者
 欲領何國憂隨答王世尊所領不可
 稱道教授眾生無不蒙度等心普濟
 無所適處王問憂隨吾子在國思陳
 正治助吾安民動順禮節莫不承風
 今者獨處思憶何等憂隨答王世尊
 惟空苦樂非真有者歸盡神靜無為
 王聞是言矣矣志達一切皆有汝何
 言無反矣志達與人為讎憂隨白王
 正使智人滿於天下人有百頭頭有
 百舌舌解百義合此人數稱讚如來
 彌盡竟劫不宣其德况我所說億不
 及一唯佛與佛其德乃彰王言善哉
 佛當來不何日能至憂隨白言七日
 當至王大歡喜即勅群臣吾當迎佛
 導從鹵簿壹准聖王出入法則平治

中本起經上卷 第三十二卷

道路香汁灑地城中街巷盡豎幢幡
 其所修治光飾盡宜車馬人從限四
 十里其日世尊起於竹園與比丘僧
 千二百五十人俱威神感動諸天侍
 從始入舍夷路由一水名阿樓那度
 水上岸神通照察深知調達惡心內
 興必難開化當現神足令其信伏即
 升虛空去地七万足若踏地其實在
 空佛告比丘見彼車馬五色嚴麗正
 似天帝出遊觀時時眾見佛及僧足
 步其地仰觀足跡處在空中於上稍
 下正至迎次與人頭齊對強靡伏歸
 命和南唯有調達獨興惡念子行學
 道但作幻術惑人如是吾亦當復作
 術廣化眾人於是父王遙見佛來愛
 敬交至一者敬道二者愛子即下為
 車解劔却蓋涕淚趣佛頭首礼足而
 作頌曰
 生時揖福德 瑞應三十二 樹傾敬稽首
 道成今三礼
 於是父王以偈問佛
 子本在吾家 駕為名寶車 今者足踏地
 是苦安可堪

尔時世尊以偈答曰

車馬生死乘 危嶮安可久 乘駕五通馳
所至無限身 本著七寶衣 亦妙甚雅好
剃頭被納服 如何不羞耻 慚愧為衣服
世衣增塵垢 法衣真人服 息心名如來
本用金銀器 眾味甚香美 今者行乞食
虛惡安可咽 法味為道食 飢渴今已除
哀世故行乞 持鉢福眾生 本處別宮中
眾宮妓侍衛 獨在山樹間 如何不恐懼
生死恐畏除 今已入本無 無憂無喜想
所止名道場 本在我家時 澡浴名香汁
處於山樹間 何物洗身垢 道藏為浴池
正水滿其池 浴已三毒盡 三連快無雙
於是父王請佛及僧令詣王園水為
精舍佛受王意便入精舍坐左拘類
樹下廣說教法七日不懈聽者歡喜
中有發大乘者有樂辟支佛行者有
發羅漢意者有作沙門者各隨發心
如行所得城內母人各生善念悲泣
自責世尊還國男子福德獨得見佛
我等罪蔽不服法味何苦如是佛知
母人一切心念讚言善哉乃生好心
願樂聞法真得度苦佛便語王法興

難值道教難得可勅國內諸母人輩
樂聞法者使出聽受王即宣令欲見
佛者聽城內母人咸喜俱出詣佛禮
拜訖而却住於是世尊如應說法各
各解了速得法眼王及日民歡喜而
退是時諸比丘白佛言舍夷國內男
女長幼聞佛說法如心所念各得其
决父王俱聽不記所得佛告比丘父
王恩愛未息父子相待敬心未全是
故不得明且如來唯將目連往詣王
宮上殿而坐佛勅目連現汝道力目
連受教飛升虛空出沒七反身出水
火從上來下前禮佛足却侍於左父
王見變心意解悅恩愛漸滅敬心內
發起前禮佛甚善世尊弟子功德猶
上乃尔如來威德難可度量便發無
上正真道意是時父王每詣佛所見
迦葉千人形體至陋每心不平此等
比丘雖復心精無表容貌當勸宗室
樂無為者令作沙門擇取端政即令
宗族明日會殿受令即到王告宗室
曰阿夷相言佛不出家當作聖王居
四天下左右侍從率當端政今諸弟

子類無姿觀今欲礼姊有道儀容足
者充備僧數光暉世尊咸言大善聽
令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便
告行者吾等王者子弟今棄世榮出
家居道整頓服飾極世之妙為馬車
乘價直万金其日嚴出觀者填路調
達冠憤自然墮地攔和離所乘為馬
四脚布地而作鳥鳴相于占日餘皆
得道二人不吉俱詣佛所悲作沙門
剛強降伏莫不樂受

中本起經卷上

中本起經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經上、下兩卷與宋資福藏本，磧砂藏本，元普寧藏本，明永樂南藏本，徑山藏本，清藏本大異，難以對校。今以清藏本作爲別本收錄於後，並校以資、磧、普、南、徑。
- 一 九三四頁中二行譯者，麗作「後漢西域沙門曇果共康孟詳譯」。卷下同。
- 一 九三四頁中八行「爲佛」，麗作「佛名」。
- 一 九三四頁中一七行「精法」，麗作「請法」。
- 一 九三四頁下九行「明暉」，麗作「明耀」。
- 一 九三五頁上三行「困極零丁」，麗作「困苦疲極」。同行「困魔」，麗作「因魔」。
- 一 九三五頁上五行「能辨」，麗作「能

- 辦」。
- 一 九三五頁上一二行「汝莫輕無上」，麗作「汝莫卿無上正真」。
- 一 九三五頁上二〇行「營苦」，麗作「勞苦」。
- 一 九三五頁中五行「爲幻」，麗作「爲化」。同行「觀幻」，麗作「觀化」。
- 一 九三五頁中六行「偽而非真」，麗作「偽非真故」。
- 一 九三五頁中八行「姪行」，麗作「欲行」。
- 一 九三五頁中一七行「無憂無喜想」，麗作「無復往來憂」。
- 一 九三五頁下一〇行「爲道」，麗作「爲真」。
- 一 九三六頁上一一行「忍辱」，麗作「忍辱人」。
- 一 九三六頁上一二行「女色」，麗作「女色故」。
- 一 九三六頁上一六行「忍辱」，麗作「忍辱者」。
- 一 九三六頁中四行「善來」，麗作「現

- 變」，且下有夾註「一作善來」。
- 一 九三六頁中六行「晉言寶稱」，麗作夾註。
- 一 九三六頁中九行「不去右左」，麗作「不捨晝夜」。
- 一 九三六頁中一五行第一三字「於」，麗作「械」。
- 一 九三六頁中一六行「神尊」，麗作「天尊」。
- 一 九三六頁中二〇行「丈夫」，麗作「她她」。
- 一 九三六頁下一行「道遇」，麗作「道過」。
- 一 九三六頁下五行「赴此」，麗作「趣此」。
- 一 九三六頁下二〇行「本心」，麗作「心本」。
- 一 九三六頁下二二行「名曰芥」，麗作「名曰茶」。
- 一 九三七頁上一一行「怔營」，麗作「屏營」。
- 一 九三七頁上一三行「普憐」，麗作

「並儔」。

一九三七頁上一七行「受成」，**麗**作「受戒」。

一九三七頁中四行「歡喜」，**麗**作「喜悅」。

一九三七頁中九行「通化」，**麗**作「道化」。

一九三七頁中一二行「不解」，**麗**作「不愜」。

一九三七頁中一五行「迷淺」，**麗**作「術淺」。

一九三七頁中二一行「共誓」，**麗**作「誓要」。同行「要先見度同」，**麗**作「先度脫我吾用」。

一九三七頁中二二行「可然」，**麗**作「然可」。

一九三七頁中末行第六字「而」，**麗**無。

一九三七頁下一行「辟枝」，**麗**作「辟枝」。

一九三七頁下一六行「便眴」，**麗**作「復眴」。同行「乃解」，**麗**作「乃解」。

曰」。

一九三七頁下一七行「數日」，**麗**作「數云」。

一九三八頁上一行「踈食」，**麗**作「蔬食」。

一九三八頁上二行「具明」，**麗**作「且明」。

一九三八頁上六行「不受」，**麗**作「不愛」。

一九三八頁上一一行「垂疑」，**麗**作「惟疑」。

一九三八頁上二二行「洞然」，**麗**作「炯然」。

一九三八頁中三行「諦觀」，**麗**作「熟觀」。

一九三八頁中八行至次行「世尊無常」，**麗**作「瞿曇被害」。

一九三八頁中一〇行「無患」，**麗**作「無恙」。

一九三八頁中一二行「道人猶在」，**麗**作「大道人猶存」。

一九三八頁中二一行第二字，下九

行末字「還」，**麗**作「而還」。

一九三八頁下三行「南行」，**麗**作「佛南行」。

一九三八頁下七行末字「妙」，**麗**作「實妙」。

一九三八頁下一八行「神足」，**麗**作「神妙」。

一九三九頁上四行及七行「說經」，**麗**作「說法」。

一九三九頁上一一行「平旦」，**麗**作「平且」。

一九三九頁上一二行「昨暮」，**麗**無。

同行末二字至次行「迦葉復念大沙門雖神未若我道真」，**麗**無。

一九三九頁上二〇行「是佛」，**麗**作「必是佛」。

一九三九頁中二行「明日然已」，**麗**作「明旦然之」。

一九三九頁中八行「適俱」，**麗**作「適共」。

一九三九頁中一一行第一〇字「去」，**麗**作「可去」。

- 一 九三九頁中一二行第一三字「足」，
麗作「則」。
- 一 九三九頁中一四行「頽那山」，
麗作「頗那山」。
- 一 九三九頁中二一行「佛乘」，
麗作「佛牽」。
- 一 九三九頁中末行「垂曲耳」，
麗作「垂枝令吾牽出」。
- 一 九三九頁下六行「塵出」，
麗作「揚塵」。
- 一 九三九頁下八行「復念」，
麗作「大驚」。
- 一 九三九頁下一五行第九字及次頁
上四行第二字「聞」，
麗作「聞」。
- 一 九四〇頁上一〇行首字「履」，
麗作「履」。
- 一 九四〇頁上一二行首字「自」，
麗作「有」。
- 一 九四〇頁中一二行第六字「心」，
麗無。
- 一 九四〇頁中二一行至次行「一切
即曰使者羅閱祇王遣」，
麗作「君

- 民即日羅閱祇王遣使者」。
- 一 九四〇頁中末行「具陳王命」，
麗作「陳」。同行「如來」，
麗作「坐前」。
- 一 九四〇頁下三行「聖道」，
麗作「聖化」。
- 一 九四〇頁下五行「世尊」，
麗作「世尊以願」。
- 一 九四〇頁下六行「今願」，
麗作「今頽」。
- 一 九四〇頁下七行「王業」，
麗作「王即業」。
- 一 九四〇頁下一二行「本願」，
麗作「宿願」。
- 一 九四〇頁下二〇行「汝心」，
麗作「卿心」。
- 一 九四〇頁下二一行「於形」，
麗作「卿形」。
- 一 九四〇頁下末行第二字「宜」，
麗作「直」。
- 一 九四一頁上六行「人於」，
麗作「入於」。
- 一 九四一頁上一二行第七字「或」，

- 麗作「惑」。
- 一 九四一頁上一二行「濺澆」，
麗作「洗澆」。
- 一 九四一頁中九行「橫枉」，
麗作「枉煞」。
- 一 九四一頁中九行「莫聽」至一四行
「瓶沙」共六十字，
麗無。
- 一 九四一頁中一五行「全善」，
麗作「令善」。
- 一 九四一頁中一六行首字「老」，
麗作「者」。
- 一 九四一頁中一七行「若眼見色心
當抑御」，
麗作「若眼視色心當抑却」。
- 一 九四一頁中二〇行「於著」，
麗作「所著」。
- 一 九四一頁中二二行「無生」，
麗作「無主」。
- 一 九四一頁中末行「便得」，
麗作「便是」。
- 一 九四一頁下三行「王聞是法歡喜
無量」，
麗作「佛為瓶沙而作頌曰

夫爲世間將 順正不阿枉 矜導。
示禮儀 如是爲法王 多愍善怒
正 仁愛好利人 既利以平均
如是衆附親」。

一 九四一頁下六行「臣對曰已更」，
麗作「臣即對曰」。

一 九四一頁下一三行第一一字「在」，
麗無。

一 九四一頁下一四行第三字「中」，
麗無。

一 九四二頁上二行「憂苦生」，麗作
「生憂悲」。

一 九四二頁上一七行第八字「誠」，
麗作「戒」，下至二〇行同。

一 九四二頁中四行「追還」，麗作「追
逮」。

一 九四二頁中五行「應令」，麗作「應
全」。

一 九四二頁中一一行「逐汝」，麗作
「逐汝革耳」。

一 九四二頁中一五行「鬼神」，麗作
「鬼師」。

一 九四二頁下五行第二字及九行第
一一字「逮」，麗作「遠」。

一 九四二頁下五行第七字「沙」，麗
作「妙」。

一 九四二頁下六行「志在」，麗作「志
存」。

一 九四二頁下七行「全濟」，麗作「全
志」。

一 九四二頁下末行「不采」，麗作「不
綜」。

一 九四三頁上九行首字「行」，麗無。

一 九四三頁上一一行「屬授」，麗作
「屬授」。

一 九四三頁上一三行「仙華」，麗作
「仙化」。同行「俗冈」，麗作「俗
網」。

一 九四三頁上一五行「二師」，麗作
「大師」。

一 九四三頁上二〇行「來衆」，麗作
「其衆」。

一 九四三頁上二一行「情振」，麗作
「情震」。

一 九四三頁中八至九行「法聲普訓
莫不歡喜」，麗作「佛勅侍者古千
比丘暮當結戒不得他行即夜行籌
數得千二百五十人佛結戒竟比丘
歡喜莫不肅然禮佛而退」。

一 九四三頁下三行第一〇字「國」，
麗無。

一 九四三頁下一六行「求前」，麗作
「求通」。

一 九四三頁下一七行「所以者何」，
麗無。

一 九四四頁上三行「飲食」，麗作「飯
食」。

一 九四四頁上一七行末字「皆」，麗
作「復」。

一 九四四頁上二二行首字「家」，麗
作「處」。

一 九四四頁中一行「標幟」，麗作「標
幟」。

一 九四四頁下八行「七刃」，麗作「七
仞」。

一 九四四頁下一八行「作頌」，麗作

「頌讚」。

一 九四四頁下一九行「揖福德」，
麗作「緣福德」。

一 九四五頁中五行「歡喜」，
麗作「歡喜禮佛」。

一 九四五頁中一六行首字「上」，
麗作「尚」。

一 九四五頁中一八行「迦葉」，
麗作「迦葉等」。

一 九四五頁中二二行末字「居」，
麗作「君」。

一 九四五頁下七行「衢和離」，
麗作「衢和離身」。



中本起經卷下

後漢建安年康蓋詳共坐大力譯

須達品第七

佛從本國與比丘僧千二百五十人俱遊於王舍國竹園中長者伯勤承佛降尊馳詣竹園五心礼足逡巡恭住整心白佛唯願世尊願下薄食佛法默然已為許可長者欣悅接足而退還家具膳莊嚴幢幡親自執事極世之味舍衛長者名曰須達晉言善温與主人伯勤雖未相見每信相聞行同德齊遙挹為友須達因事求行推親往造時伯勤親供膳不容得出須達踟躕久呼使而曰吾故遠至以展不面虛心在昔馳散所懷不謂今日見薄不偶迦蘭陀事訖乃出相揖而坐不面在昔屈辱臨顧傾企之情有兼來趣明請大賓執事自逼是使乃心滯而不叙善温問曰何謂大賓為是誓姻國節會耶答曰同志卿不聞乎白淨太子入山六年道成号佛威相明遠神明屬幽方身丈六華色紫金明耀於世吐法

中本起經卷下

陳戒精義入神所從弟子名比丘僧居靜正身修德履道忽榮棄利義白真人凡有一千二百五十善温聞稱佛聲舉身毛豎心喜交臂逸豫待明五情内騷轉側不寐至誠感通中夜霍明即便嚴出方向城門願見城左有神祠舍名曰漂披過往跪拜礼畢旋顧奄便更冥善温惶恐不知所趣雖有此變心猶存佛承其至心恐畏消除斯頃空聲曰善哉須達心至乃尔即問空聲為是何神便答之曰吾是子親摩因提也問曰卿生何許矣為此聞即而答曰昔從佛神足弟子大目犍連聞說經法因此福報得生第一天上功德甚少別使典此見卿至心來相佐助佛者至尊舉足中間福枯難量恨吾生存不獲覩佛如今所見明驗真諦天放大光照於竹園善温尋光遙見如來踰於所聞前拜却住微心視佛而問於佛神尊寧安耶佛為須達而作頌曰

無憂無喜相心虛清淨安已能無所生見諦入泥洹覺正念清明已度五道淵

中本起經下卷 第三張 附字號

恩愛網斷壞 永寂悅彼安

長者須達聞說是時因本功德便發淨意速得法眼歸命三尊次受五戒為清信士前白佛言唯願如來臨躬舍衛教授一時濟度君民世尊又曰卿姓字何乎長者跪對曰鄙字須達侍養孤老供給衣食國人稱我給孤獨氏佛而告曰彼有精舍容吾眾不對曰未有長者須達承佛聖旨進前長跪而白佛尊余能堪任興立精舍唯須比丘監臨處當願勅舍利弗並行營佐即受教命作札而退還彼舍衛周行求地唯祇園好眾果流泉奇鳥翔集地夷木茂去城又近因往守請祇了无賣意求之不止志而言曰若能以金錢集布滿園余乃出耳重問審實余不祇謂價高子必不及戲言決矣復何疑哉須達辭還載輦送錢園監不聽走白大家須達送錢不審內不報勅園監吾自戲言遣錢勿受二人共爭舉國耆老馳往諫止耆老斲當地價已決不應得悔國政清平祇不違法即聽布錢門裏不周祇意喜曰

中本起經下卷 第四張 附字號

吾得園矣遣人摧薦運致填路須達自往共詣園觀所思未周意憤不樂祇曰國賢若悔便止吾言不悔思得伏藏畢地直耳祇心惟佛必是至尊能使斯人竭財不恨可戴可仰神妙如茲便請須達勿復足錢餘地貧樹共立精舍須達即言善哉許諾便與功夫僧房坐具牀槍茵褥極世之妙加施幢幡香汁灑地備辦供具兼饋重饌燒眾名香遙跪請佛唯願如來狂屈尊神

於是眾祐與大比丘僧千二百五十人俱遊於舍衛國應須達請威神震動國內咸喜男女大小填路而出給孤獨氏及王弟祇陀前禮佛足共上精舍佛受呪願故曰祇樹給孤獨園王國有事急召須達起行應會事訖馳還奉齋盡恭却從步涉中路有人奉酪一瓶願無所使自提而行前途梵志請令持之共詣精舍手自斟酌願命梵志汝便酌酪飯訖行澡儼然聽法一切歡喜稱善無量

中本起經下卷 第五張 附字號

何恨答曰不志吾齋故耳婦重質曰何從齋來答曰給孤獨氏於園飯佛請吾往齋齋名八閩其婦流淚忿然言曰君毀遺則禍此興矣瞿曇亂法奚足採納迫跼不已便共俱飯梵志壽筭終於夜半生於鬱多羅衛國作大澤樹神時有婆羅門等五百人欲詣恒水三祠神池沐浴垢穢希望神仙中道之糧遙望彼樹想有流泉馳趣樹下了無所見窮困斯澤飢渴委厄樹神人現問梵志曰道士邨來今若行耶同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神即舉手眾味流溢眾飯飽足詣神請曰何等功德致此魏魏神答梵志吾因舍衛給孤獨氏持八閩齋為婦所敗不幸其業未生斯澤作此樹神若終齋法福應生天今時樹神而作頌曰

祠祀種禍根

日夜長枝條 唐苦敗身本

法齋度世仙
梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一國名拘鹽丘國有長者字瞿師羅晉言美音人民敬愛言輒順承梵志

過宿美音問曰道士何來今欲所之
 具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造孤
 獨氏攬採法齋異遂本志美音喜躍
 宿行所退巨解欲行宣令宗室及所
 親愛誰能共行受齋法戒合五百人
 僉然應命本願相引感義嚴出行詣
 舍衛未至祇洹道逢須達過而不識
 願問從者此何大夫對曰給孤獨氏也
 梵志衆等喜而退曰吾願成矣求人
 得人馳趣相見同聲歎曰久承令懿
 注仰虛心聞有道訓八閔齋法故速
 投託幸蒙示道須達止車答曰吾有大師
 号曰如來衆祐度人近在祇洹可共
 俱進造觀世尊聞命敬諾恭肅盡度
 遙瞻如來情喜內發五體投地退坐
 一面緣察本心自說法要五百梵志
 得阿那舍便作沙門美音宗等逮得
 法眼

緣見吾便解比丘歡喜盡受奉行美
 音心唯欲請世尊佛知其念而告之
 曰彼無精舍汝願不遂美音悅解喜
 前白佛我有別宅願為精舍唯哀垂
 救濟度群生乞退還國修備所供頭
 面接足礼畢而去
 本記該容品第八
 尔時如來與比丘僧千二百五十人
 俱從舍衛祇洹遊於拘鹽弥國美音
 精廬足蹈門閻天地震動珠璣樂器
 不鼓自鳴盡毒隱伏吉瑞和清當余
 日也境界人民靡不敬肅渴仰世尊
 是時國王名曰優填強暴侵尅開納
 佞言耽著女樂疑網自况又置大夫
 人二人左右番上二后安容一國少
 雙左夫人字照堂為人憍傲唯惡是
 從讒疾賢良譖入無廢右夫人字該
 容執行仁愛虔敬肅恭清素約已文
 不加身玉珎其操每事私焉照堂懷
 嫉譖之至深察言觀行不納其言該
 容有長老青衣名曰度勝恒行市香
 因歸問評路由精舍每過修敬減省
 香直合集寄聚便行飯佛及比丘僧

佛為說法盡心不忘施訖還宮過肆
 取香因此功福本行所退香氣薰聞
 斤兩倍常詰問理窮任實首責每減
 香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞
 該容聞說佛聲悚然心歡喜自念曰
 吾心喜踊何因得聞無量法乎即報
 度勝試為我說度勝白曰身賤口穢
 不敢便宣如來尊言之行詣佛受勅而還
 遣出宮重告之曰具受儀式度勝未
 還夫人侍女側息中遮佛告度勝汝
 還說法多有度者說法之儀先施高
 座度勝受勅具宣聖旨該容欣悅開
 筍出衣積為高坐承佛威神如應說
 法夫人該容及諸侍女疑解破惡得
 道滿港度勝應時逮得持照堂協
 恨妬憤內發數譖非一王反辱曰汝
 輩嫉盍言及不遜彼人操行執節可
 貴照堂心忌猶欲害之密白王曰恒
 遣青衣往來佛所情蕩外交志溢邪
 趣妄實修良中直見忽數譖不已王
 頗惑之照堂心謀伺子齋日中之必
 矣伺其齋日因歡白王今日之樂宜
 請右夫人王便普占彼令皆會該容

中本起經下卷 第九張 佛字號

持齋獨不應命反覆三三執節不移
 王怒隆盛遣人拽出縛置殿前將欲
 射煞該客不怖一心歸佛王自射之
 箭還向已後射輒還王時大懼惶怖
 解馬而問之曰汝有何術乃致是耶
 夫人對曰唯事如來歸命三尊朝奉
 佛齋過中不食加行八事飾不近身
 必是世尊哀願若茲王曰善哉豈可
 言不當詣精舍覲見表虔會有敵國
 興兵入界彼衆強盛王自出征願命
 梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰
 吾父領政煞子必矣王去之後女與
 父謀燒煞該客及其侍女詐言失火
 謂可查塞事會發露王大恚之斥徒
 吉星捐弃於外以其道士故全其命
 照堂等輩幽之地窟推逐邪道廣闡
 佛法

中本起經下卷 第十張 佛字號

國士女歸心師焉諸女志曰此人來
 來新吾賓客咸共興志謀番毀害後
 日迦羅復入其聚諸女同忿皆以火
 爐打撲迦羅舉身焦爛無所悔恨便
 現神足飛升虛空衆女驚怖泣淚悔
 過長跪舉頭而陳情曰女子蠢憨不
 識至真群愚荒惑毀辱神靈自惟過
 疊罪惡若山願降神德以消重殃尋
 聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍
 利世尊又曰于彼姪女該客等是也
 罪福追人久無不彰說是法時國內
 大小信伏歡喜咸歸三尊受戒而退
 佛與比丘還到舍衛止頓祇洹
 度波斯匿王品第九

是時如來還舍衛國在祇樹給孤獨
 園與比丘僧千二百五十人俱王波
 斯匿心自念言佛是釋種出家處山
 以成無上正真等覺威景神妙天龍
 鬼神無不宗仰為人說法上中下言
 悉善其聞所說莫不歡喜開福塞禍
 言人泥洹即便嚴出導徒如常至門
 下車群臣俱前直揖却坐而白佛言
 頃承釋子端坐六年道成号佛為寶

中本起經下卷 第十一張 佛字號

尔不是世所美乎佛語王曰吾真是
 佛世不虛傳王復言曰瞿曇自稱為
 佛故非佛也佛復答王過去久遠時
 世有佛名曰定光授拜吾决汝於來
 世九十一劫當得作佛字釋迦文有
 三十二相八十種好十八特妙之法
 十種神力四無所畏一事不足不名
 為佛吾今具有故為如來無所著正
 真覺也王迷情疑重質言曰瞿曇年
 少學日甚淺所以者何世有婆羅門
 修治水火精勤苦體不去晝夜九十
 六術靡不經涉年高德遠不蘭迦葉
 等六子輩名稱蓋世猶未得佛佛者
 實尊以是推之惟疑不信佛告王曰
 吾今為王說法真諦善聽勿疑王曰
 善哉佛答王曰小有四事皆不可輕
 何謂為四一者太子雖小當為政君
 此不可輕二者小火燒草草盡乃止
 此不可輕三者龍子雖小能為風雨
 雷電霹靂此不可輕四者道士雖小
 以入道要深妙之慧飛行教化度脫
 人民此不可輕於是世尊為王作頌曰
 太子福成當為正君 愚人輕慢

禍豐是生 正由心出 能重能輕 宿行所得 福自隨形 能觀本德 然後觀人 道要以備 大王思惟 小火得草 所燒無限 須彌寶山 亦從小起 智者觀物 無小無大 遇龍不避 小毒害人 比丘破惡 精進入禪 道成神通 變現度人 見諦淨無垢 已度五道 洵佛出照 世間為眾除憂患

王聞正言 垢重情蔽 惟疑未悟 前禮佛足 辭退還宮

是時國內有婆羅門 居富多寶 老無兒子 禱祠盡力 末後生男 其年七歲 得病便亡 其父憂毒 卧不安席 不復飲食 聞佛能除憂患 即詣祇洹 佛問梵志 有何愁憤 顏色憔悴 婆羅門言 我年老耄 正有一子 捨我 終亡 悲憐痛毒 佛告梵志 人有恩愛 便得憂悲 梵志情迷 便白佛言 恩愛之樂 有何憂悲 佛言 不然 如是至三 婆羅門不解 走出 祇洹 見二人 携蒲心 自念言 此必智者 能解我疑 便問二人 恩愛為樂 為憂 悲乎 即答梵志 天下之樂

無過恩愛 梵志復言 吾見瞿曇 向我說此 二人答曰 沙門瞿曇 及世惑人 慎無信焉 國內愚者 共坐佛語 乃上聞於王 令王惑意 便謂夫人 夫人字末利 便告之曰 瞿曇 可笑 及論失理 何有恩愛 而生憂悲 耶 夫人對曰 佛不虛言 其實如此也 王復謂言 汝尊瞿曇 如是宗親 其信而已 夫人白王 何不自往 若遣智者 請啓 所聞 驗世狂惑 王聞其言 即召智臣 那利 繩汝 持吾聲 問評 瞿曇 世人 愚惑 妄傳 尊白 橫言 恩愛 而生 憂悲 恠其 理乖 是故 遣信 下承 風化 若佛 有教 汝諦 受之 且受 王命 即詣 祇洹 禮佛 却住 斯須 進前 長跪 白言 國主 波私 匿稽 首座 前問 所不解 願見 示尊 散告 真言 於是 如來 命目 就坐 而告 之曰 恩愛之本 深流 難盡 憂悲 之惱 一由 恩愛 又告 大臣 吾今 問卿 意解 便對 辭如 有人 父母 終亡 妻子 死盡 財沒 縣官 此人 憂惱 可堪 勝不 大臣 對曰 審如 尊教 又言 大臣 古昔 有人 居貧 窮困 而其 娶婦 得富 家女 嬾慳 無計 日更

貧乏 家困 餉饋 欲奪 更嫁 妻聞 家議 便以 語夫 我家 勢強 必當 奪卿 當作 何計 夫聞 婦言 將共 入房 今欲 與汝 共死 一處 即便 刺婦 還復 自刺 佛告 那利 繩 恩愛 相殺 何但 憂悲 且受 佛教 禮退 還宮 具宣 尊旨 王意 不悟 猶坐 此言 復謂 末利 瞿曇 何故 正作 此語 夫人 白王 欲啓 一事 願見 采省 王曰 便說 夫人 問曰 彼方 二郡 一名 迦夷 二名 拘達 盧若 有白 王云 彼二 國他 王劫 取王 當云 何王 謂夫人 吾之 豐樂 因此 二國 若有 此問 情用 憂憤 夫人 復言 太子 琉璃 皇女 金剛 若疾 若亡 王當 云何 王答 夫人 此情 難堪 夫人 問王 此恩 愛生 憂惱 夫人 復言 賤妾 醜陋 得侍 幃幄 一旦 病已 王當 云何 王答 末利 吾情 迷荒 命將 不全 夫人 復言 此為 恩愛 生憂 悲不 王意 乃解 即便 下牀 遙禮 祇洹 命三 尊懺 悔謝 過盡 形竟 命首 戴尊 教佛 在舍 衛國 祇樹 給孤 獨園 眾僧 具足 而為 說法 國王 波斯 匿以 日迭 時道 遇佛 所下車 却蓋 拱袖 直前 稽首 于地 却就 王位 佛問 王言 從何 所來 衣弊 形瘦 乎王 即離 席揮 淚對 曰 國大 夫人 背棄 天下 侍送 靈柩 安厝 始

中本起經下卷 第七卷 摩訶般若

還近承世尊願臨鄙國雖以哀悻貪
得表見性頑嬰豐情感邪聲今始乃
解明教至真憂悲苦惱皆由恩愛每
惟道訓世所希聞於時世尊而告王
日復坐善聽王言唯諾佛言衆生受
形無老無壯無豪無賤命盡之日無
不散辭若春華色無久鮮結實華
落果熟離本須彌寶山劫盡壞爛大
海深廣猶有枯竭人命危脆智者不
怙惟有修德精進履道佛時頌曰

命如果待熟常恐會零落以生皆有苦誰能制不死
如何駛流疾往而沒大海人命亦如是逝者不復還
佛告遮迦越羅典領四域飛行案行七寶導從雖壽
千年亦死過去諸天食福積善自然至其祿盡亦復
摩滅比丘破惡一心思禪榮利不移志重若山神通
真人猶復滅度如來出世權慧現身金剛德體明
暉大千迴而三眾濟度群生十方世尊現現垣人生世
間命不久停忽若電流如風過蓮尊
榮寶位其若夢矣推古驗今無始不
終轉輪五道見諦及真佛為國王而
作頌曰
如河駛流往而不反人命如是
逝者不還雖壽千年亦死過去

中本起經下卷 第十六卷 摩訶般若

合會有離無親可恃世皆有死
三界無安諸天雖樂福盡亦喪
志堅若地德重若山真人無垢
寂然歸滅快哉福報所願皆成
上寂大人自見泥洹

於是波斯匿復白佛言何謂自愛何
謂自護佛言善哉問也大王諦受人
生於世四大合成性愚習癡殺盜姪
欺不信道行世不自愛也習善行仁
覺世非常信死更生情存三尊奉戒
攝心信以篤道守禮以讓孝順至誠
此人處世自愛者也積善履德身無
狂橫志行修明上天衛護無男無女
衆行歸身兵刃不傷虎兇無害自護
之方唯持戒行佛為波斯匿而作頌曰
凡人為惡不能自覺愚癡快意
後受熱毒生無善行死墮惡道
往疾無間到無資用生受身者
慎謹所守調心正體福應上天
士有信行為聖所譽自愛如是
快解無憂惡行危身愚謂為易
善寂安身愚人謂難信法奉戒
惠意能行上天衛之智者樂茲

中本起經下卷 第十七卷 摩訶般若

行受不邪安止無憂能降志怒
從是脫削

王聞法言愚解空新前受五戒群目
從官皆發道心天龍鬼神歡喜樂聞
大愛道瞿曇彌比丘尼品第十上
佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸比
丘俱是時大愛道瞿曇彌行到佛所
稽首作禮還住一面叉手白佛言我
聞母人精進可得妙門四道願得受
佛法律我以居家有信欲出家為道
佛言且止瞿曇彌無樂以母人入我
法律服法衣者當盡受清淨究暢梵
行大愛道則復求哀如是至三佛不
肯聽便前作禮遶佛而去其後不久
佛與諸大比丘俱從釋氏精廬入迦
維羅衛大愛道聞佛從諸弟子來入
國中心大歡喜即行到佛所稽首佛
足下復白佛言我聞母人精進可得
妙門四道願得受佛法律我以居家
有信欲出家為道佛言止止瞿曇彌
無樂以母人入我法律服法衣者當
盡受清淨究暢梵行大愛道則復求
哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶
佛而去時佛與比丘留止是國避雨

三月補成衣已著衣持鉢出國而去
 大愛道即與諸老母等俱行追佛佛
 行轉到那私縣頓止河上大愛道便
 前稽首作禮遷住白佛言我聞母人
 精進可得沙門四道願受法律我以
 居家有信欲出家為道佛言止上瞿
 曇無樂以母人入我法律服法衣
 者盡受清淨究暢梵行大愛道則復
 求哀如是至三佛不肯聽便前作禮
 遶佛退住於門外被弊敗之衣徒跣
 而立顏面垢穢衣服汗塵身體疲勞
 嗷啼悲啼賢者阿難見伯母大愛道
 如是即問言瞿曇何因弊衣徒跣
 面垢衣塵疲勞悲啼大愛道答賢者
 阿難今我用母人故不得受佛法律
 是以自悲傷耳阿難止止瞿曇且
 自寬意待我今入向佛說是事賢者
 阿難言即入稽首佛足長跪白佛言
 今我從佛聞母人精進可得沙門四
 道今大愛道以至心欲受法律其人
 居家有信欲出家為道願佛許之佛
 言止止阿難無樂使母人入我法律
 為沙門也所以者何譬如阿難族姓
 之家生子多女少男當知是家以為

衰弱不得大威也今使母人入我法
 律者必令佛清淨梵行不得久住譬
 如稻田未稼具熟而有惡露災氣則
 令善穀傷敗今使母人入我法律者
 必令佛清淨大道不得久興威阿難
 復言今大愛道多有善意佛初生時
 力自育養至於長大佛言有事阿難
 大愛道信多善意於我有恩我生七
 日而母亡大愛道育養我至於長大
 今我於天下為佛亦多有恩德於大
 愛道大愛道但由我故得來自歸佛
 自歸法自歸眾又信佛信法信比丘
 僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不
 復疑道乃成其信成其禁戒成其多
 聞成其布施成其智慧亦能自禁制
 不煞生不竊盜不媼洩不妄語不飲
 酒如是阿難正使人終身相給施衣
 被飲食牀卧病具緣欲不及我此恩
 德佛告阿難假使母人欲作沙門者
 有八敬之法不得踰越當以盡壽學
 而行之譬如防水善治堤塘勿漏其
 以乃如是者可以入我法律戒何謂
 八敬一者比丘持大戒母比丘尼當
 受正法二者比丘持大戒半月以上

比尼當禮事之三者比丘尼不得相
 與聚居同止四者三月止一處自相
 檢押所聞所見當自省察五者比丘
 尼不得訟問比丘以所見聞若比丘
 有所聞見訟問比丘尼比丘尼即自
 當省察六者比丘尼有庶幾於道法
 得問比丘經律之事七者比丘尼自未
 得道若犯禁戒當半月首過自悔
 橋慢之態八者比丘尼雖百歲持大
 戒當處新受大戒幼少比丘下坐以
 謙敬為之作禮是為八敬之法我教
 母人不得踰越當以盡壽學而行之
 假令大愛道審能持此八敬之法者
 聽為沙門賢者阿難受佛語已熟諦
 便作禮而去報大愛道瞿曇可勿
 復愁憂已得捨家之信去家就戒佛
 說母人作沙門者有八敬之法不得
 踰越但當終身勤意學行之耳持心
 當如防水善作堤塘勿漏而已阿難
 便一一為母人說佛所教勅八敬之
 事能如是者可入佛法律大愛道即
 歡喜如言唯諾阿難聽我一言譬如
 四姓家女係浴塗香衣莊嚴事而人
 復欲利益之安隱不怖以好華香珠

中本起經下卷

第三十一

佛言

寶結為瑛瑤持與其女豈不愛樂頤首受耶
 大愛道便受大戒為比丘尼奉持律戒遂得
 應真道然後異時大愛道比丘尼與諸長老
 比丘尼俱行詣賢者阿難而問言阿難是諸
 長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當
 使為新受大戒勿少比丘作禮阿難言平旦
 待我今入問之阿難即入稽首佛足下白佛
 言大愛道比丘尼言是長老比丘尼皆久修
 梵行且以見諦云何當使為新受大戒勿少
 比丘作禮佛言止阿難當慎此言勿得說
 也汝所知不如我知若使母人不於我道作
 以門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被布
 施求哀於諸以門言賢者有身戒高行願行
 此依上令我長得其福若使母人不於我道
 作以門者天下人民皆當解髮布地求哀於
 諸以門言賢者有我聞慧行願行此髮上令
 我長得其福若使母人不於我道作以門者
 天下人民皆當預具衣被飯食牀卧病因緣
 藥願諸以門當自來取之若使母人不於我
 道作以門者天下人民奉事以門當如事自
 月如事天神過踰諸外道異學者上若使母
 人不於我道作以門者佛之正法當千歲興
 盛以為母人作以門故五百歲而衰微所以
 者何阿難母人有五處不能得作何等為五

中本起經下卷

第三十二

佛言

母人不得作如來至真等正覺母人不得作轉輪聖
 人母人不得作第三天帝釋母人不得作第六魔天
 王母人不得作第七天王梵天此五處者皆丈夫得
 為之丈夫得於天下作佛得作轉輪聖王得作天帝
 釋得作魔王得作天王梵天佛說事已皆歡喜受
 迦葉末學品第十
 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 為眾說法天龍鬼神四輩弟子嚴整
 具足於是摩訶迦葉垂髮弊衣始來
 詣佛世尊遙見歎言善來迦葉緣分
 半牀命令就坐迦葉進前頭面作禮
 退跪自陳曰余是如來末行弟子願
 命分坐不敢承旨大衆僉念此老道
 士有何異德乃令世尊分坐命之此
 人勇又唯佛明焉於是如來察眾所
 念欲決所疑廣論迦葉大行濟聖世
 尊又曰吾以四禪禪定息心從始至
 終無有損耗迦葉比丘亦有四禪因
 得定意吾以大慈仁愛一切迦葉體
 性亦慈如此吾以大悲濟度眾生迦
 葉比丘大悲如此吾以四三昧而自
 娛樂無有晝夜何等為四一者無形
 三昧二者無量意三昧三者清淨積
 三昧四者不退轉三昧迦葉比丘亦

中本起經下卷

第三十三

佛言

有是三昧吾本樂六通今已得六通
 迦葉比丘亦得六通何等為六一者
 四神足念二者悉知一切人意三者
 耳徹聽四者見象生本五者知眾生
 而所趣行六者諸漏皆盡今已無畏
 三界獨尊吾以四定表彰法御何等
 為四一者解定二者智定三者慧定
 四者戒定名色皆滅梵迹獨存無憂
 意相生死根斷迦葉比丘亦復如是
 世尊又曰過去久遠時有聖王名文
 陁偈高行暉世功勳感動切利天帝
 欽其異德即遣車馬詣闕迎王時乘
 天車忽然升虛天帝出迎與王共坐
 娛樂盡歡送王還宮佛告比丘爾時
 天帝者大迦葉是也文陁偈王者則
 是吾身往昔天帝以生死畏坐令吾
 並坐吾今以無上正真法御之坐報
 昔功德佛說本昔加以聖德顯比丘
 迦葉一切解脫皆發無上正真道意
 法教名遠莫不樂受
 度捺女品第十一
 佛從迦維羅衛國與千二百五十比
 丘俱過拔耆國界度人民去至維耶

離詣捺氏樹園城中有女人名阿凡和利聞佛來化歡喜無量即便嚴出與五百女人俱佛勅比丘端意任頭勿妄顧視色欲乱人唯道能制抑情檢心智者必能今有女人名阿凡和利與五百女人俱欲聽說法汝曹各護清行持之勿放諸比丘唯諾受教阿凡和利詣門下車叉手當心任頭直前頭面礼佛却就女位世尊告曰形不久住色不久鮮命如風過少壯必衰勿恃容姿自處汗行世間迷惑禍起色欲三塗勤苦智者能閉女聞佛言心解欲止便發道意自歸三尊於是阿凡和利退坐白佛不以女賤得服法言願樂如來明日枉尊及比丘僧願下薄食佛法默然已為許可起以頭面作礼歡喜而去是時城中有長者子五百同輩聞佛垂訓止住奈園即皆俱行詣佛聽法車馬服飾五色輝煌出城詣園人從車馬寂然如法詣門下車叉手直進礼拜陳情却坐男位佛告族姓子榮位尊豪快樂如意皆是前世福德所致今復見

佛功德增益諸長者子歡喜退坐長跪請佛明日屈尊哀臨疏食佛便告曰已先受請佛不二語諸長者子復白佛言不審請主姓字是誰佛言向受阿凡和利請明日當往長者子白佛此是國民豈得在先佛告族姓子如來慈普不問尊卑諸長者子前礼佛足絆退還家過告阿凡和利語曰佛者至尊用一切故來化吾國飯佛及僧吾等應先男尊女卑卿當在後慎勿供辯故來相語女白長者子無以豪強威力加弱也今乞四事若見惠者不敢在先何謂四事一者乞令我心保善莫移二者乞令我命保在莫亡三者乞令財物保在無滅四者乞令世尊常住教化莫詣餘國即謂女曰善心叵保命亦如是非吾能辦便相謂言此女福人先得飯佛乃覺非常甚可喜樂中有年少耻甚出後當共固之便勅市監罷不作市阿凡和利遣婢市買了無所得還視庫藏眾膳備具唯乏薪炭行求不得出庫甃布香油灌之以供飯具明日至時

遣使白佛城門復閉使還白言城門不開知是諸長者子所作女自念言法應遣使表白供辦云何得通便告鸚鵡汝行白佛鸚鵡受勅飛出其家諸長者子輩舉弓射之奉使請佛威神所接箭化作華便詣佛所飛住虛空白佛言眾嚴畢辦唯願枉尊於時眾祐法導威儀足蹈門闔天地震動龍雨奄塵天樂下從諸音樂器自然而鳴佛坐飯竟行漂溢畢為說經法五百長者子阿凡和利及五百女人逮得法眼皆受五戒已佛與比丘僧還詣捺氏樹一切歡喜無不樂聞

互捷問疑品第十二

佛從維耶離與千二百五十比丘僧及千優婆塞俱詣那難陀國波和離園是時國內奉事六師迷於邪行城中有豪長者字阿夷拔提弗奉事互捷精勤第一聞佛來願往詣互捷所礼拜如常互捷問曰卿聞瞿曇來至此不對曰已聞互捷語曰汝往難沙門瞿曇一事當令如噎拔提弗言何謂一事乃令不對乎曰汝難瞿曇吾

中本起經下卷 第二十八張 聯字號

聞沙門呪願一切普得飽滿猥將大衆來適飢國費損人民此大無益拔提弗受命而退即詣佛所瞻觀神德威相赫然弟子法儀恂恂悻悻敬心踊躍拱袖進前直揖却坐而白佛言欲請一事願蒙授解佛言恣所欲問拔提弗言伏聞瞿曇饒益一切令得安隱而將大衆願臨飢國減損民食費而無益佛告阿夷拔提弗言吾從九十一劫以來不聞勸人為福捐而無益也吾聞尊貴富樂本起布施未有唐捐費而不報也人行仁義現世稱傳後得生天勸善代喜福祐隨身又告長者財有八危損而無益何謂為八一者為官所沒二者盜賊劫奪三者火起不覺四者水所沒溺五者怨家債主橫見奪取六者田農不修七者賈作不知便利八者惡子博掩用度無道如是八事至危難保八禍當至非力所制是故如來以此因緣勸人布施安置福田深堅難動水火盜賊不復得害壽終生天衣食自然佛告長者真言至要化世愚惑若不

中本起經下卷 第二十八張 聯字號

信者自毀人本墜墮三塗若能覺識改聞易行遷神無為所向分明阿夷拔提弗聞佛說法情喜內定退坐自陳愚癡積惑未識真言所質非法實非鄙意屈捷所遣奉使不遜願佛垂恩原恕罪各佛言汝能自覺此福無量長者歡喜復白佛言情闇難寤欲問所疑佛言隨意所問今當為汝事事分別長者問曰伏聞如來慈等普救不審法教偏駁不等有得道者有不得者抱疑曰久願尊開矇佛言善哉問也諦聽諦受辭如農夫宿有二葉一田葉高燥肥沃二田葉下濕瘠薄於春和時等力興功下種應節耘除草穢至秋獲實斗斛玄殊佛告長者人功不偏所取不等者地厚薄故也人間吾法信受奉行如意所得喻如汲田所取無數今比丘比丘居優婆塞優婆夷者是也隨意入深神通無尋人間道言背而不信喻如下田沒溺不生今六師屈捷等是也世尊又曰辟如有人持器取水一器完牢二者穿壞若用受水完者恒滿穿者

中本起經下卷 第二十九張 聯字號

漏盡人間道教精進修勤奉戒不違嚴勅身口喻如完器所受無限人聞道法不受不信加行謗毀忘失人本還入惡道喻如穿器無所成貯佛告長者宿命善行乃得見佛雖復尊豪然不信道者辟如狂華落不成實拔提弗心喜稱善真言感神所說至誠便發無上正真道意受戒而退國內一切皆發道意六師邪術一切皆毀廢天人龍鬼宣明法聲佛食麥品第十三於時佛從波和離國興千二百五十比丘俱還祇樹給孤獨園是時舍衛國界有郡名隨蘭然有婆羅門名阿祇達多智明惠居留無比往詣阿難拈椀家論議事訖問須達曰今此都下有神人可師宗者不答曰子不聞乎釋家王子出家為道道成号佛身色相好非世所見法戒邪正照除心垢神通明達知衆生原諸天龍神莫不奉受每說法言精義入神非吾瑩濁所能宣陳阿耆達聞佛聖德五情內慄即問曰佛今所在可得見不答

曰近在祇洹開廣真言明日阿祇達往詣祇洹入門見佛威神光明劬心内存前禮佛足却坐一面佛為說法歡喜踊躍即便退席請佛及比丘僧垂化照臨一時三月佛已神自知往古因緣默然受請阿耨達得佛許可辭退還國於是阿耨達還家嚴供極世珍美是日世尊與五百比丘僧往詣隨蘭然時阿耨達天魔迷惑航荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲退入後堂告勅門士不得通容一時三月不問尊卑須吾有教如來到門閉而不通便止舍邊大藁樹下佛告比丘僧此郡既飢人不好道各且自便隨利分衛舍利弗受勅獨升忉利天上日食自然衆僧分衛三日空還時有馬師減麥飯佛及比丘僧阿難已得其妻以鉢受之心用悲疾諸天名味國王供膳每謂其味不可尊口今得此妻甚為慈惡何忍持此供養佛乎持所得妻造一老母佛者至尊法御上聖今欲飯佛請母熟之功德無量母答阿難吾

今念務不能得為比居一母聞歎佛尊馳出求索阿難授之即時令熟佛食呪願阿難心結佛欲解之餘飯施與百味香美非世所有阿難意解曰如來妙德不可思議是時世尊欲詣拔耆國先使阿難往告阿耨達阿難受教即便往造阿耨達見阿難意猶未悟即問阿難如來今為所在阿難報曰世尊在此余來三月前受知請尊無二言一時已竟告別當去阿耨達聞佛垂化乃無供養悲怖交至即馳詣佛頭面作禮而自陳言愚癡罪覆違失言信願佛慈悲恕原其重佛告梵志明汝至心阿耨達歡喜前白佛言願留七日得叙供養佛以歲至即便可之時日舍利弗從天來下歲節已過當詣拔耆國阿耨達取供養餘具遍散道中欲令佛蹈上而過佛告梵志飯具米糧是應食噉不宜足蹈佛受其施便為呪願而作頌曰

外道所修事精勤火為寂學問曰光明衆義通為取人所歸仰遮迦越為寂

江河泉原流大海深為寂衆星列空中日月明為寂佛出於世間受施為上寂阿耨達心悅結解速得法眼淨國人大小皆發道心前禮佛足歡喜而退於時阿難承佛威神知諸比丘心中大疑因宜白佛如來神妙三達廣照知衆生念因緣所趣不審何故飢困一時願佛開化散解衆疑佛告諸比丘過去久遠時有大國名曰頻頭越時王字曰頻頭王有太子名曰維衛出家學道道成為佛猶名維衛相好威德諸佛法一所從比丘六万二千人俱時父王飯佛及比丘僧嚴飾幢幡極世之珍城內整頓燁燁煌煌時有梵志清潔德高因事入城顧問衆人有何異節光飾乃余行人答曰頻頭王子得道号佛王今供養道士答言世人甚迷捐棄甘饌食此人為如卿所說人者應食馬麥五百弟子同聲讚善中有一人而諫師曰若如彼言此人德尊應食天厨佛告諸比丘爾時高行梵志則吾身是也五百弟子今若曹是也時諫師

中本起經卷下 第三三張 聯字号

者舍利弗是也吾種此裁於今未畢
告諸比丘各護心口慎無放恣善惡
隨人久而不捨宜脩明行可從得道
吾所償對於此了矣諸比丘聞經歡
喜受戴奉行

中本起經卷下

中本起經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五一頁中一〇行至次行「晉言善温」，麗作夾註。
- 一 九五一頁中一二行「遙挹」，麗作「遙揖」。
- 一 九五一頁中一三行第三字「時」，麗無。同行第八字「膳」，麗無。
- 一 九五一頁中一六行「迦蘭陀」，麗作「迦蘭迦」。
- 一 九五一頁中二〇行「白淨」，麗作「白淨王」。
- 一 九五一頁中二一行「屬幽」，麗作「燭幽」。
- 一 九五一頁下二行末字「白」，麗作「曰」。
- 一 九五一頁下三行「五十」，麗作「五十人俱」。
- 一 九五一頁下九行「斯頃」，麗無。
- 一 九五一頁下。一九行「視佛」，麗作

- 一 「視相」。
- 一 九五二頁上三行「次受」，麗作「受」。
- 一 九五二頁上一〇行「佛尊」，麗作「世尊」。
- 一 九五二頁上一七行末字「矣」，麗作「耳」。
- 一 九五二頁上二一行「共爭」，麗作「共諍」。
- 一 九五二頁中一行「摧萬運致填路」，麗作「催替」。
- 一 九五二頁中六行「便請」，麗作「便謂」。
- 一 九五二頁中一七行「起行」，麗作「赴行」。
- 一 九五二頁中二一行「酌酪」，麗作「斟酌」。
- 一 九五二頁下一行「質日」，麗作「質之」。
- 一 九五二頁下二行「答曰」，麗作「梵志答曰」。
- 一 九五二頁下四行「言曰」，麗作「悉

曰」。

一 九五二頁下二二行，九五三頁中九行「拘監尼」，麗作「拘藍尼」。

一 九五二頁下末行「晉言美音」，麗作夾註。

一 九五三頁上一行「過宿」，麗作「衆等往造求宿」。

一 九五三頁上三行「攬採」，麗作「攢採」。

一 九五三頁上四行「宣令」，麗作「明旦宣令」。

一 九五三頁上五行「法戒」，麗作「楷式」。

一 九五三頁上七行「須達」，麗作「須達往造佛所」。

一 九五三頁上一二行「示道」，麗作「示導」。

一 九五三頁上末行「是時」，麗作「是諸」。

一 九五三頁中二行第三字「唯」，麗作「念」。

一 九五三頁中一四行「耽著」，麗作

「耽荒」。

一 九五三頁中一七行至次行「該容」，麗作「該容」，下同。

一 九五三頁中二〇行「察言觀行」，麗作「王察其行」。

一 九五三頁中末行「香直」，麗作「香錢」。

一 九五三頁下一行「盡心」，麗作「書心」。

一 九五三頁下三行第一二字「責」，麗作「情」。

一 九五三頁下六行「即報」，麗作「即告」。

一 九五三頁下一七行「言及不遜」，麗作「言不及義」。

一 九五三頁下二〇行第六字「中」，麗作「忠」。

一 九五三頁下二一行「心謀」，麗作「心謀念曰」。同行「中之」，麗作「之中」。

一 九五三頁下二二行「因歡」，麗作「因勸」。

一 九五三頁下末行「彼令」，麗作「被命」。

一 九五四頁上一四行「奄塞」，麗作「掩塞」。

一 九五四頁中一四行至九五六頁下四行「度波斯匿王品」與九五六頁下五行至九五八頁中五行「大愛道瞿曇彌比丘尼品」，麗前後對置。

一 九五四頁中一四行「第九」，麗作「第十」。

一 九五四頁下一七行「政君」，麗作「正君」。

一 九五四頁下二二行「作頌」，麗作「而作頌」。

一 九五五頁上一二行「本德」，麗作「德本」。

一 九五五頁上一〇行「王聞」，麗作「正聞」。同行「惟疑」，麗作「遺疑」。

一 九五五頁上一二一行「擣蒲」，麗作「擣蒲」。

一 九五五頁中九行「智者」，麗作「智

臣」。同行「所聞」，麗作「所問」。

一 九五五頁中一六行第一一字「尊」，麗作「導」。

一 九五五頁中一八行「深流」，麗作「淵流」。

一 九五五頁下一五行第五字「此」，麗作「此為」。同行「生憂惱夫人復言」，麗作「生憂悲不」。

一 九五五頁下一六行「病已」，麗作「病亡」。

一 九五五頁下一七行末字「不」，麗無。

一 九五五頁下一九行第一〇字「教」後，麗有「自愛品第十一」一行。

一 九五五頁下二〇行「日迭」，麗作「日跌」。

一 九五五頁下二一行「道遇」，麗作「道過」。

一 九五五頁下末行「安厝」，麗作「安措」。

一 九五六頁上二行「表見性頑嬰疊」，麗作「表災性頑愚闇」。

一 九五六頁上一〇行第一二字「頌」，麗作「作頌」。

一 九五六頁上一一行「能制」，麗作「能致」。

一 九五六頁上一二行「如何駛流」，麗作「如河流駛」。

一 九五六頁上一三行「佛告」，麗作「佛告王曰」。

一 九五六頁上一四行「積善」，麗作「肴膳」。

一 九五六頁上一五行「摩滅」，麗作「磨滅」。

一 九五六頁上一七行「十方」，麗作「十力」。

一 九五六頁上一二〇行「轉輪」，麗作「輪轉」。

一 九五六頁中九行第六字「世」，麗作「此」。

一 九五六頁中一八行「生受」，麗作「自愛」。

一 九五六頁下一一行「行受」，麗作「仁愛」。同行「能降」，麗作「能除」。

一 九五六頁下三行第七字「空」，麗作「望」。

一 九五六頁下五行品名，麗作「瞿曇彌來作比丘尼品第九」。

一 九五六頁下六行首字「佛」，麗作「尔時佛」。

一 九五六頁下六行及一六行「羅衛」，麗作「羅衛國」。

一 九五六頁下六行及一五行「精盧」，麗作「精舍」。

一 九五六頁下六行至次行「與諸比丘俱」，麗作「與大比丘僧千二百五十人俱」。

一 九五六頁下八行「還住」，麗作「却住」。

一 九五六頁下九行「母人」，麗作「女人」，下同。

一 九五六頁下一二行及二二行「盡受」，麗作「盡壽」。

一 九五六頁下一三行「大愛道」，麗作「瞿曇彌」。

一 九五六頁下一五行首字「佛」，麗

作「佛時」。

一 九五六頁下一八行「復白佛言」，
麗作「大愛道復白佛言」。

一 九五六頁下末行「時佛與」，麗作
「佛時與諸」。

一 九五七頁上四行「遷住」，麗作「却
住」。

一 九五七頁上五行「願受」，麗作「願
得受佛」。

一 九五七頁上八行「盡受」，麗作「當
盡壽」。

一 九五七頁上一〇行第三字「退」，
麗作「而退」。

一 九五七頁上一四行第一二字「答」，
麗作「答言」。

一 九五七頁上一六行「阿難」，麗作
「阿難言」。

一 九五七頁上一八行第三字「言」，
麗無。同行「佛足」，麗作「佛足下」。

一 九五七頁上一九行首字「今」，麗
無。

一 九五七頁上二〇行「其人」，麗作

「其已」。

一 九五七頁上二三行「譬如阿難」，
麗作「阿難譬如」。

一 九五七頁中一行第六字「盛」，麗
作「強盛」。

一 九五七頁中七行「有事」，麗作「有
是」。

一 九五七頁中九行第四字「亡」，麗
作「終亡」。同行「育養」，麗作「自
育養」。

一 九五七頁中一二行第六字「衆」，
麗作「比丘僧」。

一 九五七頁中一四行「乃成」，麗作
「方成」。

一 九五七頁中一八行「淋卧病具緣
欲」，麗作「卧具病困豎藥」。

一 九五七頁中一九行首字「德」，麗
作「德也」。

一 九五七頁中二一行至次行「其以
乃」，麗作「而已其能」。

一 九五七頁中二二行第七字「以」，
麗無。同行第一〇字「法」，麗無。

一 九五七頁中二二行第七字「以」，
麗無。同行第一〇字「法」，麗無。

一 九五七頁中二三行「八敬」，麗作
「八敬之法」。同行第一〇字「母」，
麗作「女人」。

一 九五七頁中末行首字「受」，麗作
「從受」。同行「比丘」，麗作「比丘
僧」。

一 九五七頁下一行「比尼」，麗作「比
丘尼」。同行「比丘尼」，麗作「比丘
僧比丘尼」。

一 九五七頁下二行「聚居」，麗作「並
居」。

一 九五七頁下四行第六至七字「比
丘」，麗作「比丘僧事」。同行「見
聞」，麗作「聞見」。

一 九五七頁下四行末二字，一〇行
及次頁上六行，一〇行「比丘」，麗
作「比丘僧」。

一 九五七頁下五行至次行「自當」，
麗作「當自」。

一 九五七頁下七行第三字「比」，麗
作「比丘僧」。

一 九五七頁下八行「禁戒」，麗作「戒

一 九五七頁下八行「禁戒」，麗作「戒

律」。同行第一〇字「中」，麗作「詣衆中」。

一 九五七頁下九行「憍慢」，麗作「以棄憍慢」。同行第一〇字「雖」，麗作「雖有」。

一 九五七頁下一〇行「幼少」，麗作「幼稚」。

一 九五七頁下一三行第一二字「之」，麗無。

一 九五七頁下一五行「而去報大愛道」，麗作「而出報大愛道言」。

一 九五七頁下一六行第三字「憂」，麗無。

一 九五七頁下一九行「善作」，麗作「善治」。

一 九五七頁下二〇行「母人」，麗作「伯母」。

一 九五七頁下二一行第二字「能」，麗作「言能」。

一 九五七頁下二二行「如言」，麗作「而言」。

一 九五七頁下二三行「澡浴」，麗作

「沐浴」。

一 九五七頁下末行末字「珠」，麗作「玕」。

一 九五八頁上一行末字「耶」下，麗有「今佛所教勅八敬法者我亦歡心願以首頂受之尔時」二十一字。

一 九五八頁上二行「奉持律戒」，麗作「奉行法律」。

一 九五八頁上三行第三字「道」，麗無。

一 九五八頁上五行第一一字及九行第三字「旦」，麗作「且」。

一 九五八頁上六行「平旦」，麗作「小且」。

一 九五八頁上八行第九字「是」，麗作「是諸」。

一 九五八頁上一一行第二字「汝」，麗作「但汝」。

一 九五八頁上一二行「梵志」，麗作「異學梵志」。

一 九五八頁上一三行首字「施」，麗作「地」。

一 九五八頁上一四行第二字「依」，麗作「衣」。

一 九五八頁上一六行第八字「我」，麗有「佛言阿難」四字。

一 九五八頁上一七行「若使」，麗作「戒」。

一 九五八頁上一八行第七字「預」，麗作「豫」。

一 九五八頁上一九行「若使」，麗作「卧床病瘦暨」。

一 九五八頁上二一行第八字「諸」，麗作「於諸」。

一 九五八頁上二三行「以為」，麗作「佛復語阿難以」。

一 九五八頁中二行首字「人」，麗作「使我法五百歲」。

一 九五八頁中三行「天王梵天」，麗作「王」。

一 九五八頁中四行第二字「之」，麗作「之耳」。

一 九五八頁中四行第二字「之」，麗作「之耳」。

- 一 九五八頁中五行「魔王得作天王梵天」，麗作「魔天王得作梵天王」。
- 一 同行「事已皆歡喜受」，麗作「是已皆歡喜受行」。
- 一 九五八頁中六行品名，麗作「大迦葉始來品第十二」。
- 一 九五八頁中一八行末字「因」，麗作「因禪」。
- 一 九五八頁中二一行第一〇字「四」，麗作「四禪」。
- 一 九五八頁下五行首字「而」，麗無。
- 一 九五八頁下九行第二字「相」，麗作「想」。
- 一 九五八頁下一二行第一三字「時」，麗作「王」。
- 一 九五八頁下二一行「十一」，麗作「十三」。
- 一 九五九頁上七行「清行」，麗作「淨行」。
- 一 九五九頁上一八行第九字「佛」，麗作「佛來」。
- 一 九五九頁中二行「疏食」，麗作「蔬

- 一 食」。
- 一 九五九頁中三行「二語」，麗作「二諾」。
- 一 九五九頁中一一行「供辯」，麗作「供辦」。
- 一 九五九頁中一六行「教化」，麗作「教授」。
- 一 九五九頁下九行「奄塵」，麗作「淹塵」。
- 一 九五九頁下一〇行「深溢」，麗作「深水」。
- 一 九五九頁下一三行第五字「樹」，麗作「園」。
- 一 九五九頁下一四行「十二」，麗作「十四」。
- 一 九六〇頁上二行「人民」，麗作「人食」。
- 一 九六〇頁上四行「悻悻」，麗作「洋洋」。
- 一 九六〇頁上一〇行，下一七行「不聞」，麗作「未聞」。
- 一 九六〇頁上一〇行第一三字「捐」，

- 一 麗作「損」。
- 一 九六〇頁上一二行「唐損」，麗作「唐捐」。
- 一 九六〇頁中四行「真言」，麗作「正真」。
- 一 九六〇頁中一一行「開矇」，麗作「開蒙」。
- 一 九六〇頁中一五行「玄殊」，麗作「懸殊」。
- 一 九六〇頁中一七行，下一行「人間」，麗作「人聞」。
- 一 九六〇頁下九行第一二字「切」，麗無。
- 一 九六〇頁下一一行第三字「麥」，麗作「馬麥」。
- 一 九六〇頁下一四行「國界」，麗作「國界中間」。
- 一 九六〇頁下一六行「扮極」，麗作「祁祁」。
- 一 九六〇頁下一七行第二字「有」，麗作「頗有」。
- 一 同行「答曰」，麗作「須達答曰」。

一 九六〇頁下一八行「釋家」，**麗**作「釋種」。

一 九六〇頁下一九行「邪正」，**麗**作「雅正」。

一 九六〇頁下二一行「奉受」，**麗**作「奉承」。

一 九六一頁上三行「内存」，**麗**作「內發」。

一 九六一頁上一二行「通容」，**麗**作「通客」。

一 九六一頁上一五行「各且」，**麗**作「各各」。

一 九六一頁上一九行「悲疾」，**麗**作「悲疾曰」。

一 九六一頁中七行「徃造」，**麗**作「徃告」。

一 九六一頁中八行「見阿難」，**麗**作「見阿難來」。

一 九六一頁中二二行第一四字「光」，**麗**作「益」。

一 九六一頁下七行「飢困」，**麗**作「食參」。

一 九六一頁下一〇行第二字「王」，**麗**作「世有王」。

一 九六一頁下一五行第七字「高」，**麗**有「從諸弟子」四字。

一 九六一頁下一七行「王今供養」，**麗**作「今日當來王及臣民供養故耳」。

一 九六一頁下二〇行第一一字「曰」**麗**有「師言非也」四字。

一 九六二頁上一行「未畢」，**麗**作「始畢」。