

趙城縣廣勝寺

三慧經

獸

失譯人名今附涼錄

佛常欲得三人一者信二者問三者行或有人但信不喜已作為信不欲行為喜有三亡一者不布施二者不行戒三者不定意

當滅思想乃得道要在不念已滅思想色亦滅識亦滅心有所念是為四所有對是為想當有想當無想不離想當離不思想還就不出想當有想者謂道想當無想者謂無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脫身辱如地善意如禾惡意如草不去草穢禾實不成人不去惡意亦不得道人有瞋恚是為地生羨梨善意如電來即明去便復冥邪念如雲覆日時不見已惡意起不見道

學者有苦不學者無有苦學者有苦辟如人種當先犁去草穢便多得收是為先苦不學者無有苦者辟如地

不犁續自生疾諸惡物是為不學無有苦

三慧經

三

有苦

行道第一可禁苦第二可禁樂三者不可禁苦四者不可禁樂能樂得樂便行道能苦得苦便行道

有人行道得苦便畏生死能行道如是不可與樂

有人得樂能行道意不苦如是不可與苦

有人得樂能行道得苦亦能行道如是可與樂不可與苦

有人得苦不能行道得樂亦不能行道如是當與苦不可與樂

都有四求一者用身故求二者用願故求三者用癡故求四者用行故求

人欲保身長壽是為身求欲得豪貴妻子珍寶是為願求祠祀鎮獸欲從得福是為癡求所行非法欲家女隱得道是為行求

人有三不可保一者喜意二者財寶三者人命身亦可念亦不可念計身

諸惡露是為可念意墮五樂是不可念善亦可念亦不可念謂得道意是可

善亦可念亦不可念謂得道意是可

善亦可念亦不可念謂得道意是可

念不可念者謂以得道意當轉增上
惡亦可念亦不可念有過自悔是可
念意起墮惡是不可捨念正念邪是
為惑不別是非是為疑惡有二事一
為本二為利所作行是為本受行福
是為利除是便得道

貪護謂已得復貪念色為貪上為非
一意滅故護貪為得道貪護為墮生
死已得復護故為貪護

樂食者謂歡喜飽念食者謂念三十
七品經便飽識食者謂樂法已墮痛
痒為我未後復念為識求

一切世俗事皆屬身一切名字皆屬
意一切不犯皆屬戒除是無所有為
道一法復壞道行謂不精進一法壞
人謂慳貪

外惡因緣來向人不受為忍自身作
惡不出為辱已過去莫復念未來亦
莫待

今見在當斷非人所有莫得憂一切
有意皆為結

有善意亦忌有惡意亦忌復用三因
緣故一者不習念二者不數念三者

不著意倒是三事不復忘

從有可得無有不可得有是謂三十
七品經意生死意生死無有數所以
覺者種忘故本意欲坐行道十日不
能竟十日前世福薄故多福者欲十
日坐行便得身不欲行用劣瘦極故
意不欲行不念死敗苦空故智慧有
四相一者聞善語便不轉二者已聽
便受著意三者已矣當思惟念四者
意已思惟念復重問欲知其意倒是
少慧

有五百人行道得定意恐復失之因
取人令煞人報言煞道人令我得重
罪道人言如人有怨家欲煞之不是
身為是我然家汝為我煞佛言當煞
意勿煞身

有道人得定意時野火燒之衣不然
人見之謂是鬼便斫之刀折不入用
心一故不燒柔軟故不入

有道人得定意弟子呼之鉢不覺因
前牽解解申文餘弟子大恐因取結
之意結不可復取解之師禪覺苦解
痛問弟子白如是師言汝不解者誤

折我解人得定意柔軟如綿在母腹
中亦介

有三因緣覺人無所知一者問不如
對二者不能問三者不能語

取要要經譬喻說人逢大水但當取
珍寶要財在世間但當取善意去

不所念不得道何以故不念道因緣
有道因緣能得道謂六波羅蜜安般

守意三十七品經是為道因緣
有五因緣可信一者信佛二者信法

三者信戒四者信經五者信善知識
信是五事得道語有四法一者直語

二者分別語三者問語四者止語直
語者有默人墮道得因緣直說分別

語者為所以所受不諦當分別本末
重語說問語者人自意為是墮因緣

問之即自知止語者佛所不說亦不說
有四因緣問一者一切問二者分別

問三者問問四者止問一切世間非
常苦空行道得安隱已說是為應語

是為一切問若人求問眼事莫持耳
往報是為分別問若人持白物來言

是黑物因持黑物問之見為何等是

為問問若人來問道何類因報寒何

等類若問意何等類因報風何等類

若問無為何等類因報空何等類是

止問

有四顛倒一者非常人意已為常二

者已苦人謂樂三者万物皆空人謂

為實四者非身貪已為有身人墮顛

倒如是非常計常以苦為樂以空為

實非身已作身人如是意便得道

人意墮四顛倒故計是為我身諦按

計身中無所有已無所有便墮空已

墮空便為無身已無身便墮無為

人有四礙常著四顛倒一者万物非

常自以為常二者天下皆苦人持作

樂三者天下空人以為有四者身非

身不可保人以為身五者月始生時

拜六者十五日盛明時反踞視之七

者女小時從人抱八者女大不可得

見有四貴亦有四賤一者道貴人賤

二者珍寶貴人賤三者官位貴人賤

四者黠貴癡賤

阿難言人得善知識為得佛半佛言

人得善知識為得佛道善知識難得

三書經 第七節 獸字千

何謂為道德信為道制身口意為德

人當有三知識一者留家二者事貴

三者大尊者以布施是為留家以持

戒為事貴者守意念道為是事大尊

者有內治生外治生索錢財諸珍寶

是為外治生守意念道是為內治生

人不能自伏意反欲伏他人意能自

伏意他人意恚可伏

有內力有外力有內色有外色有內

識有外識能制惡意是為內色力能

有所作舉重瞋恚是為外力痛痒思

想生死識是為內色地水火風空是

為外色意念為內識眼見為外識

有四事大難一者與得道人共會大

難謂十二賢者二者聞經入心難謂

在八難處三者如本觀難謂墮四顛倒

四者如法行難謂不能持戒

有五事求道大難一者年老二者疾

病三者縣官四者盜賊五者飢渴是

為五事求道大難

有五事難一者值佛世難二者聞經

難三者得善師難四者得善人難五

者得作人難

三書經 第八節 獸字千

有五難一者貧能布施難二者豪貴

能忍辱者難三者有事對吏不欺者

難四者與端正女人同牀意不乱者

難五者制人命不得傷害者難

有七難一者受經能問難二者聞經

解意難三者與多智人對語能自解

難四者自教復能教人者難五者自

安隱亦令人安隱難六者已自定意

亦令人定意難七者常不離法至得

佛道難

有十八事人於世間甚大難一者值

佛世難二者正使值佛成就得為人

難三者正使成得為人在中國生難

四者正使在中國種姓家難五者正

使在種姓家四支六情兒具難六者

正使四支六情完具有財產難七者

正使得財產得善知識難八者正使

得善知識智慧難九者正使智慧謹

慎心難十者正使謹慎心能布施難

十一正使能布施欲得賢善有德人

難十二者正使得賢善有德人往至

其所難十三者正使往至其所得宜

適難十四者正使得宜適聽問難十

五者正使受聽問說忠政難十六者
正使忠政解智慧難十七者正使得
解智慧能受深經難十八者正使能
解深經復重難是為十八事人於世
間大難有八處人佛無那何一者癡
人二者聾人三者地獄中人四者餓
鬼中人五者畜生中人六者邊地不
知法義七者長生二十八天上八者
受不精進行是為八處人佛無那何
有五百人自說言我善佛言汝當善
當隨我後人言諾佛便行入火中五
百人皆止住無敢隨者言善人至難得
有人問佛佛教人作善何等益佛言
天下人惱我故教之耳人復言人有
心當恣之佛言坐天下人恣心故我
止住百劫乃得佛道

聞當復信不但信當復持戒不但持
戒當復行不但行當復慧不但慧當
復脫去是七事當并行

有五叢殘一者上世人長壽今世人
短壽二者上世人端正拋華色今世
人醜惡三者上世人多得道今世人
不能得四者上世人博達通知經要
今世人不能通知五者上世人安隱
今世人多疾瘦是為五叢殘世

有長壽者道人大富財產無數好作
布施有人言卿作布施大多道人報
言我從佛聞人在世間往來生死其
日不可數今我所布施尚不能日
用一錢何以為多佛說人得一切天
下珍寶不如聞佛一言何以故徒多
財產不能離世間故

山中揭鳥尾有長毛毛有所著便不
敢復去愛之恐拔罷為獵者所得身
坐分散而為一毛故人散意念恩愛
財產不得脫苦用貪婬故

人治生辭如蜂作蜜採取眾華勤苦
積日已成入便功取持去亦不得自
食適自疲極人東走西走求作是

合聚財寶勤苦不可言已命盡他人
得其財身及得重罪受苦不可量人
在世間辟乘泥舩度河當浮度舩且
壞人身如泥舩不可久當疾行道
金有四試一者燒二者磨三者鍛四
者鍊譬喻人亦有四試一者燒二者
共從事三者色四為制不止

欲得人相有四因緣一者與共居二
者共居當久三者當共語言四者共
可以知之

有四因緣知為道人一者聞惡乱意
即時轉念二者不說人惡三者自不
墮論議四者能自護如是知為道人
自護

今世四因緣乃受福一者有處二者
有時三者業四者師人有所止得安
隱如意是為處如人年三十當留十
五時求不可得至三十乃得是為時
若人宜賈白珠亦餘物從得利是為
業遭得明人分別說經心即開解是
為師有兄弟三人各自謂高健無輩
共更持夜二兄居前卧小弟便獨坐
有一虫名為不吉來齧其髀弟便以

三慧經 第十三章 數字字

手指之虫便長大復插益大其人瞋
 恚取虫蹠躄自致疲極虫益大不止
 其人便止休一夜已竟便呼仲兄起
 虫復嚙之兄復如小弟與共鬪虫更
 長大至屋如是疲極復止休二夜竟
 便呼大兄起坐虫復嚙之大兄便持
 手指摩娑虫復起兄生意以卷覆之
 須臾極虫便出卷去至明日二弟極
 不能復起兄知二弟與虫共鬪便問
 何以不起二弟慙不敢語兄言與虫
 共鬪極耶弟言然兄語弟言後儻有
 不吉虫來但以卷覆之不當指也譬
 喻如癡人得對便瞋恚徒得罪如弟
 與虫鬪自致疲極點人見對來便避
 之是得福辭如卷覆不吉虫
 昔有道人為國王說經王言佛在世
 多人得道今同說佛經人不得道佛
 為持道法去耶道人言辭天下極美
 不過蒲桃酒飲一升便可醉持一升
 水澆一升酒中飲之不能復醉佛在
 世時說經知人意態辭如人飲一升
 酒便得醉今我輩不知是佛說經知
 人意態應病與藥故人多得道

三慧經 第十三章 數字字

有國王飲諸比丘天來指示王是人
 得阿羅漢是人菩薩是人得道迹是
 人不持戒王悉覺知持心正等無有
 異意諸天代其歡喜有國王與人共
 爭高價浴佛王輒舉高價不止人言
 今我悉持所有財物妻子自身為奴
 婢以浴佛王便不得
 阿育王作八万塔臨命欲絕時菩薩
 阿羅漢有五百人共守護更為說經
 不使諸夫人得近與相見欲令王上
 天故
 有小國王常起徃伐大國王思惟言
 亡身得惡皆從貪愛故我不如以國
 與之大國王捨國去作白衣在他國
 久後歸故國有人白言王便勅左右
 徃捕取煞之臨當死時呼其子囑一
 言慎勿忘也汝勿念怨家要當慈心
 有國王治行不平侵枉人民受取非
 法天為雨不時節有女人言天雨不
 時節王治行不平正故王以聞知便
 呼女人令請雨以三器著地女人願
 令雨墮中央器中復令從一頭起則
 如其願王問何因緣得是女人白言

三慧經 第十四章 數字字

我至誠故佛言有地乃有万物人有
 至誠乃有道有國王出行見一女人
 端正無比王意欲煞其夫取是女人
 旁目言不當煞當身之王國序其夫
 以金指環與之語言忌環者煞汝王
 私呼婦令盜取環以後王呼問其夫
 環所在夫求不知處便勅目煞之令
 美飲食夫恐不敢食人言卿當死何
 不食夫適欲噉魚因於魚腹中得環
 是至誠所至
 有道人貧窮舉十方用治生使先持
 三万布施持餘錢行賈途中為賊所
 抄王便以珍寶物勻與之有大囊小
 囊餘人各取大囊去道人自念言我
 錢少不冝取大囊便取小囊去其中
 悉有白珠賣得六千万用至誠不貪
 故得是珍寶
 昔有國王徵國中諸盲人令於為麻
 中觀焉中有持為足者中有持為鼻
 者中有持為耳者中有持為尾者去
 後共相問焉何等類持為足者言為
 大如柱持為鼻者言為如繩索持為
 耳者言為如鞞箕持為尾者言為如

大杖皆共諍之。盲人各自信其意。譬如人各見少。所經不了。其法自謂大解。亦如是。

有國王於城外大作伎樂戲舉國中人民皆出行觀城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令行言出城便止樹下不能自致語家中言汝自行觀來還乃持我歸時天帝釋化作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞之大喜便起隨行釋將上天至室見金銀好物其衆多欲從求之人言勿得可求句瓶病人因前到釋所言我欲去願持此瓶句我釋即與之語病人言中有物在汝所願病人持歸室家相對探之轉得心中所願金銀珍寶恣意皆得大會宗親諸家內外共相娛樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我甯饒跳踴不止便墮地破之所未不復得世間有黠人多無數未有如弥勒者弥勒尚復行學不厭何況餘乎佛已得道坐行安般守意佛言我從無數世以來與不厭乃得佛後世人學當

那得佛道

以持戒不復作惡有不信意故復犯戒便墮地獄閻王問之便對言我不作惡閻王復問汝不作惡何為是中有尊者為賊人所折辱有人言何以不煞之尊者言我人客未具故人復言我為卿出人客尊者言不也我兵今自具如是二十餘歲煞賊人被病死人復言卿不煞之今反自死尊者言我兵馬以具何故癡人當入地獄是為兵馬具

問曰何等為能知一万事畢報曰一者謂無意無念万事自畢意有百念万事皆失

有道人夜行前未得道人隨其後後人有疑悔前人舉手五指頭出火復以鑰開戶後人乃覺悟知為道人說經有六衰有人言七衰屋舍衰獨非衰耶佛謂人言我復饒汝一衰癡為大衰何以故人說身事反說屋舍是為癡有人墮海中有人教食水盡可得步出人言我已飲後水復來世俗如是

前後相趣不可極

人欲相見有四緣一者其人端正故二者宿命相愛三者名聞四者欲聞深經安為知是隱為自蔽自蔽者不見惡態

世間凡有千八道佛一切已知前世皆已學從是不得道故索知問人語時聲先生耶意先生乎報意先生何以意覺聲聲不能覺意故有人持珠度海失其珠人便持木斗掃水棄岸上海神言汝當何時盡是水人言生死棄之不置海神知其意大出珠還之

三慧經

三慧經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一六頁中二行「失譯人……錄」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「僧祐錄云
安公涼上異經今附北」[資無「北」
字]涼錄」。
- 一 三一六頁中一〇行「不生想還就
不出想」，[麗]作「想不出想還就」。
- 一 三一六頁中二一行第四字「種」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「田種」。
- 一 三一六頁下一行「疾諸」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「疾藜」，[麗]作「疾
藜諸」。
- 一 三一七頁上三行「捨念」，[麗]作「念
捨」。
- 一 三一七頁上四行第九字「疑」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「癡」。
- 一 三一七頁上七行第一二字「上」，
[南、徑、清]作「止」。
- 一 三一七頁上一一行第一三字「墮」，
諸本作「隨」。本頁下一四行第六
字、一六行第一二字同。
- 一 三一七頁上一二行第三字「我」，
[資、磧、南、清、麗]作「裁」；[普、徑]作
「裁」。
- 一 三一七頁中九行「矣當」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「失常」；[麗]作「意
當」。
- 一 三一七頁中一八行「刀折」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「刀斫」。
- 一 三一七頁下五行「要要經」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「要經要」。
- 一 三一七頁下六行第四字「喻」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三一七頁下七行首字「不」，[磧、普、
南、徑、清]作「人」。
- 一 三一七頁下一五行第五字「以」，
[資]作「心」。
- 一 三一七頁下二一行第八字「求」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「來」。
- 一 三一八頁上五行第九字「入」，諸
本作「人」。
- 一 三一八頁上一一行第五、六字「所
有」，[資]作「有所」。
- 一 三一八頁上一四行「持作」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「恃作」。
- 一 三一八頁中三行第三字「大」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「事大」。
- 一 三一八頁中一〇行「內色力」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「內力力」；[麗]
作「內力」。
- 一 三一八頁中一六行末字「倒」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三一八頁下二〇行「十一」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「十一者」。
- 一 三一九頁上九行末字「何」，[磧、普、
南、徑、清]作「何況」。
- 一 三一九頁上一〇行「汝當」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「汝審」。
- 一 三一九頁中四行第四字「殘」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「殘世」。
- 一 三一九頁中一八行第八字「罷」，
[資、磧、普]作「罷」；[南、徑、清]作「覆」。
- 一 三一九頁中一九行首字「坐」，[資、

- 一 三一九頁下二行第五字「及」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。同行「思愛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「財產」。
- 一 三一九頁中二二行第七字「功」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「竊」；**麗**作「攻」。
- 一 三一九頁下二行第五字「及」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「反」。
- 一 三一九頁下五行第一〇字「磨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「磨石」。
- 一 三一九頁下九行末字「共」，**麗**作「共事」。
- 一 三二〇頁上二行第四字「蹠」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蹠」；**麗**作「蹠」。
- 一 三二〇頁上一行第三字及一四行第七字「極」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「劇」。
- 一 三二〇頁上一五行末字「虫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蟲去」。
- 一 三二〇頁上一七行第六字「同」，**資**作「因」。
- 一 三二〇頁中一行第四字「飲」，諸本作「飯」。同行第一二字「王」，

- 一 三二〇頁中二行第六字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王言」。
- 一 三二〇頁中八行第九字「命」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「死」。
- 一 三二〇頁中一二行第七字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「征」。
- 一 三二〇頁中一七行第一一字「要」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。
- 一 三二〇頁下四行第八字「亨」，諸本作「享」。同行「王國序」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「國王亨」。
- 一 三二〇頁下五行第四字「環」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「環」。下同。
- 一 三二〇頁下一〇行末字「至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「致」。
- 一 三二〇頁下一一行「十萬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十萬錢」。
- 一 三二一頁上一行「大杖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大箒」。
- 一 三二一頁上二行第九字「了」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「達」。

- 一 三二一頁上一一行第八字「室」，諸本作「宮」。
- 一 三二一頁上末行第四字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。
- 一 三二一頁中七行第五字「出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「屈」。
- 一 三二一頁下一一行第二字「杼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「臼」；**麗**作「攄」。
- 一 三二一頁下一三行第二字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。