

第一

佛說那賴經第一

西晉三藏竺法護譯

安

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱。尔時有族姓子棄家捐妻子捨諸眷屬行作沙門其婦端正殊好見夫捨家作沙門便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時夫婦之禮戲笑放逸心常想此不去須臾念婦在前面類形貌坐起舉動愁憂憤惱不復慕樂淨修梵行便歸其家詣比丘聞便往習佛世尊應時遣人呼比丘來輒即受教比丘至皆為佛作礼却坐一面佛即為比丘蠲色欲念除礙愛失為說塵勞之穢樂少憂多多壞少成無有節限唯有佛及諸弟子明智之人分別是耳愛慾罪生不可稱限超越色慾休息眾想閑居講誦時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘得未曾有各共議言且當觀此於是族姓子棄家牢獄銀鐺相械想

法華經第一 第二卷 安

著妻子而自繫縛不樂梵行於時世尊開示如來章句諸通慧句有目章句化人賢聖時諸比丘自世尊曰我等觀察是族姓子棄捐家居信為沙門還念妻子形類舉動家事世尊為說愛慾之瑕法律之德生死之難無為之安使至聖證無著之界自非如來至真等正覺孰能尔乎佛告諸比丘此比丘者不但尔世心常在慾迷感情色不能自制志縛在慾無能制者獨佛勸化除其阨惑愛慾之著耳乃往過去久遠世時有一國王名方迹中宮姝女不可稱數顏貌端正色像難及與他人爭與媼蕩女離于慈哀或與婢使或與童子而或鬪諍各各鬪諍不肯共和適鬪諍已便出宮去王方迹聞之恚諸臣吏求諸姝女不知阨趣愁憂不樂涕泣悲哀念諸婦女戲笑娛樂夫婦之義本現前時諸作伎樂思念舉動坐起之法反益用愁不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神無極名曰那賴見方迹王為愛慾惑不能自解為

法華經第一 第二卷 安

興慈哀欲為蠲除愛慾之患飛在空中而現神足忽然來下住王殿上時王即見尋起迎逆讓之在牀則便就坐問於王曰大王何故意在愛慾勞思多念思想情色不能自諫頰首實然宮中姝女共爭尊卑上下之叙不能相和各馳捨去是以憂感不能自解於是仙人為說愛慾之難離慾之德世人求慾不知厭足假使一人得一切欲無厭無足以偈頌曰
一切世間欲 非一人不厭 所有有危害 云何自喪已 一切諸眾流 悉皆歸于海 不以為滿足 阨愛不厭尔 假使得為梵 致尊豪難及 阨欲復超彼 不以為厭足 假使間浮提 樹木諸草葉 燒之不以為厭 欲不足如是 設八輩男子 端正顏貌姝 一切加以欲 威力端正好 設為言增惡 毀欲於丈夫 不以輕為輕 未厭為用厭 大王當知此 設習愛欲事 思愛轉增長 譬如飲鹹水 於時彼仙人 為王方迹講 為說辛苦偈 令意得開解 於時仙人為方迹王以是法教而開 化時王即開解無阨慕樂出家為道

生經卷第一 第四張 安
 修四梵行斷除愛欲具足衆行壽終
 之後生于梵天佛告諸比丘欲知介
 時方迹三者則此比丘是那賴仙人
 者則我身是介時相遭今亦相遇佛
 說如是莫不歡喜

佛說分衛比丘經第二
 聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
 園與大比丘衆千二百五十人俱有
 一比丘普行分衛一一次第入婬蕩
 家舍於時婬女見比丘入至其家舍
 歡喜踊躍即從座起尋而奉迎稽首
 足下請入就座又問比丘仁從何來
 比丘答曰吾主分衛故來乞白於時
 女人即為施設饋饌衆味盛之滿鉢
 而奉上之比丘即受自退而去彼時
 比丘得是美食甘美豐足心中歡喜
 不能自勝數數往詣婬蕩女舍時女
 心念計此比丘守法難及頻為興設
 甘脆肥美之食而授與之往返不息
 學問未明所作不辨未伏諸根見婬
 蕩女顏色妙好婬意為動志在放逸
 著婬蕩女口出軟柔恩情之辭懷親
 附心與語周旋彼家日日不離分衛

生經卷第一 第五張 安
 比丘觀其好色聽聞音聲婬意為亂
 迷惑憤錯不能自覺而佛經曰目見
 好色婬意為動又世尊曰雖觀女人
 長者如母中者如姊少者如妹如子
 如女當內觀身念皆惡露无可愛者
 外如畫瓶中滿不淨觀此四大地水
 火風因緣合成本無所有時彼比丘
 不曉空觀但作色視婬意則亂為婬
 女人而說頌曰

淑女年幼童清淨 顏貌端正殊妙好
 一一觀容元等倫 吾意志願共
 時時見此比丘所說如是吾本
 不知兇惡貪婬及以清淨奉戒意待
 謂之仁賢意犯罪墮隨其末言當折
 答之即時以偈而報頌曰
 當持飲食來 香華好衣服 若干種供養
 余乃與仁俱
 於是比丘以偈答女頌曰
 吾無有財業 觀我行舉動 以乞白而立
 所得者相與
 於是婬女以偈頌曰
 假使卿身無財業 何為立志求難致
 如卿所作无著慙 馳走促出離我家

生經卷第一 第六張 安
 時逐出比丘追至祇樹門請比丘即
 來詣佛告曰世尊具說本末佛言此
 比丘宿命曾作水鼈婬女曾作猕猴
 故亦相好志不得果還自侵欺不入
 正教增益惱患於今如是志願婬女
 願不從心逆見折辱慙愧而去佛言
 乃往過去無數世時大江水鼈所
 居逮其江水邊樹木熾盛彼鼈樹間
 有一猕猴止頓彼樹於時彼鼈從江
 水出遙見樹木有此猕猴而與談語
 稍稍前行欲親近之數數往返相見
 有日日如是觀之不離則起婬意
 心為迷惑行添穢濁不能自覺則時
 以偈而歎頌曰

顏貌赤黃眼而青 遊蕪樹間戲枝格
 吾今欲問毛滑澤 欲何志求何所存
 猕猴以偈答曰
 吾今具知齋本末 為國王子有聰明
 今卿何故而問我 我聞此言懷狐疑
 於是鼈復以偈答曰
 吾心常存志在卿 心懷恩愛思想念
 以是之故而相問 當以何法而得會
 猕猴以偈報頌曰

鼈當知之我處樹 不應與君共合會

假使欲得與我俱 在菓樹間相供養

於是鼈復以偈答曰

吾所服食以肉活 柔軟甘美勝果蕊

不當貪求不可獲 當為汝致衆捺果

尔時猕猴以偈報曰

假使卿身不處樹 何為求我不可致

如今觀我无羞慙 且自馳走不忍見

佛告諸比丘尔時猕猴今姓蕩女人

是鼈者分衛比丘是彼時放逸而慕

求之不得如願今亦如是佛說如是

莫不歡喜

佛說和難經第三

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤

獨園與大比丘衆千二百五十人俱

尔時和難釋子多耆耆屬不觀其人

不察行跡有欲出家便除鬚髮而為

沙門受成就戒不問本末何所從來

父母姓字善惡好醜識與不識趣欲

得人而下鬚髮授具足戒諸比丘呵

不當為此趣有來人輒為沙門欲得

耆耆屬不顧後患當問本末何所從來

舉動安諦為見侵欺後悔無及和難

比丘都不受諫值得見人輒下鬚髮

尔時之世有兒惡人博掩之子遥聞

和難釋家之子有无央數衣被鉢器

好求耆耆屬趣得來學不問本末所徒

來處便下鬚髮其身飢凍无以自活

欲往誑詐心豫設計詣和難所恭敬肅

肅稽首為礼威儀法則坐起安詳无

有平暴和難釋子告其人曰沙門安

隱元憂無患親近愛欲則非吉祥態

怠无行人不知者為慾所壞而習愛

欲致無央數憤惱之言貪著愛慾不

能得度其人答曰我身不能棄捐愛

慾而為沙門和難又問子何以故不

為沙門沙門者多獲衆利子便降意

出為沙門所學德行吾悉供給其人

答曰唯諾徒命除諸憂患假使安隱

便為沙門則除鬚髮受成就戒雖作

沙門受教易使故自示現恭順無失

精進勤修未曾懈怠忍辱順教時和

難見可信可保不觀內態不復狐疑

信之如一以諸衣被及鉢震越諸供

養具皆用託之出外遊行意中安隱

不謂作態志毀衣鉢諸供養具馳走

藏鼠獨在一處與博掩子俱共飲食

時和難聞彼新弟子所在即時速還

觀其室中多所竊取周匝普問今為

所湊權時不現但遥聞之彼博掩子

落度兇暴佯作沙門欲欺詐卿竊取

財物衆人答曰卿性倉卒不問本末

便下鬚髮今所取物在於獨處博掩

子俱而共食飲以知在彼恐不禁制

默聲內惱諸比丘聞具足白佛於是

大聖告諸比丘此博掩子落度之人

不但今世以異形貌閑居之像有所

竊欺前世亦然和難比丘不列續信

之乃往過去久遠世時時王舍城有

一賢人入姓蕩家與姓女俱飲食歌

戲而相娛樂所有財業不久殫盡其

財物被姓女人悉奪取之不復聽入

其家姓女逐之數數發遣都不肯去

時姓女人駭出其家去更求財尔乃

來還求財不得用求財故到鬱單國

雖到彼國无所識知時鬱單國有大

尊者多財饒實勢富无量伴現仁賢

往詣尊者吾為賈客衆人之導從某

國來多致財寶道遇惡賊志見劫奪

生經卷第一 第十張 安

皆失財業貧窮委厄無以自活纔得濟命盡力奔走今歸尊者給侍左右於時尊者見之如此威儀法則行步進止有威神德此則佳人吾為設計令興復故其人黠慧聰明辯才舉動應機志不懈怠意性易寤極可尊者而以自樂護慎其心未曾放逸所作成辦無事不成身行清淨口言柔軟無有麤獷工談美辭衆人見者莫不歡喜尊者眷屬家中大小悉共敬愛皆共讚譽尊者見然踊躍慰勞咸以為慶見其行迹無有漏失即時付信於時尊者觀其人德內外表裏不覩瑕短普勸助之其人作有所成立第一恭敬未曾輕慢取見篤信如弟如兄等無差特戒定安諦無有欺誑稍稍付信以大財業即時竊取出之在外車載財寶諸好物還至王舍城與妖姪蕩女飲食相樂彼於異時其人不現普徧行索不知所湊觀察藏中大亡財寶不可稱計見無財寶徧行求索不知所湊乃從人聞此人還至王舍城與姪女俱飲食此博掩子非

生經卷第一 第十張 安

是長者非仁賢人尊者心念以走遠近不可復得甚自賤恨歎吐說偈非是賢君子外貌以好華不可色信人及柔軟美辭觀察舉動行外現如佳善明者當遠慮共止當察試乃知志性惡博掩子揚聲吾時不棄捨辟如雜毒食云何无反復亦復薄恩情智者不與俱雖救令當捨我時適見之信故見欺侵非賢現賢貌竊財而走佛告諸比丘今時尊者今和難比丘身是落度欺者今博掩子作沙門欺和難者是前世相侵今世亦然佛說如是莫不歡喜佛說邪業自活經第四聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大眾比丘千二百五十人俱時和難釋子為人說經論生活業但講飲食衣被之具為人說經講福德事報應之果未曾講論道誼之慧大獲本被飲食諸饌攝取此已立離賢聖有若干事說俗經典世間飲食興起種種非宜之說不演度世无極之慧諸比丘見所行分衛在於人家但說

生經卷第一 第十張 安

俗事衣食之供即時訶諫轉相告令衆學聞之即共追隨呵諫所為云何賢者世尊大聖已以聖通身取正覺講世妙法難及難了玄普道教无念無想其心離名安隱无患明者所達從无央數億百千劫本從諸佛聽聞奉持皆安隱度諸比丘聞以家之信離家為道而反更說世俗經典多想多求興發諸事世俗飲食无益之義離聖賢迹乃復講論世俗之事時比丘往召世尊佛告比丘是非沙門此非具足出家之業因法生活但求衣食未曾教道時佛世尊以无數事訶之所作非道法教告諸比丘和難釋子愚騃丈夫非但今世以衣食利世俗經典廣說法也欲自顯名令衆供養前世亦介乃往過去无數世時於異閑居多有神仙處在其中有一仙人愚冥无明心閉意塞為國王太子及諸臣吏唯但講說飲食諸饌衣服之具不論經道處知時節見乘車馬逆為說經或為迷者而往說經或處聖母而為說經或為衣食世俗諸饌為

生經卷第一 第三十張 安 志
歎說經由是之故致美飲食諸供養

具時異學梵志見之如此為國王子
及諸大臣講說經典遙見乘騎時諸
仙人往啓和上及餘仙人聞之如斯
皆共訶諫非之所為於時和上五通
仙人問之菩薩即時呵謔不當如是
其有犯此非義之事若有誹謗計此
二人皆非善哉不為奇雅為說此經
離聖賢住不應典籍其聽受者亦應
宜不則兩墮落於是和難以偈頌曰
兩俱不解誼計之兩墮落說法不得理
聽經不解義於世俗難值神仙講道誼
以俗衣食供 無知歎說此 服食粳米飯
上美肉全供 以依聖賢誼 欲論解典籍
遊志在閑居 飯食採果糧 是吾所歎樂
神仙歎此法 道德寂所歌 法利為梵志
威儀自調伏 無得樂非法 知節而少求
捨家行分衛 寧以此業活 無得違經典
佛告諸比丘 欲知今時常以衣食諸
饌說法不論道者今和難釋子是也
淨諸梵行其和上者今比丘眾是五
通仙人我身是前世相遇今亦相值
佛說如是莫不歡喜

生經卷第一 第三十一張 安 志
佛說是我所經第五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾千二百五十人俱尔
時有一尊長者財富无量金銀珠寶
不可稱數勤苦治生飢渴寒熱觸冒
諸難憂感諸患不以道理積此財業
雖為財富不自衣食不能布施不能
供養奉事二親不能給足妻子僕使
無益中外家室親里安能布施為福
德乎衣即鹿衣食即惡食意中悵惜
父母窮乏妻子裸凍家室內外不與
交通各自兩隨常恐煩燒有所求索
所作慳貪悵惜如此少福无智第一
矜矜無所賣持本治生時或能至誠
或不至誠積累財寶不可稱計不能
衣食於時壽終既無子姓所有財寶
皆没入官世尊告比丘且聽愚冥下
士得微妙寶不能衣食不供父母妻
子奴客万分之後無所復益而有減
損比丘聞此具足啓佛唯然世尊有
一長者名号曰某財富無量不能衣
食不供父母妻子僕使不能布施一
旦壽終財物没入官佛告諸比丘今

生經卷第一 第三十二張 安 志
此尊長者非但今世慳貪愛惜財寶前

世亦然乃往過去無數世時有大香
山生无央數華茂諸藥及胡椒樹菓
茂樹上時有一鳥名曰我所止頻其
中假使春月藥果熟時人皆採取服
食療疾時我所鳥喚呼悲鳴此果我
所汝等勿取吾心不欲令人採之唯
可喚呼眾人續取不聽其聲彼鳥薄
福愁憂叫呼聲不休絕緣是命過佛
言如是如是比丘於是之間愚駭之
子為下士治行求財或正或邪積累
財寶一旦命盡財不隨身由如彼鳥
名我所者見華茂樹及諸藥樹且欲
成熟叫喚悲鳴皆是我所人遂採取
不能禁制於時世尊則說頌曰
有鳥名我所 處在於香山 諸藥樹成熟
叫喚是我所 聞彼叫喚聲 餘鳥皆集會
眾人取藥去 我所鳥懊惱 如是假使人
積聚无量寶 既不念飲食 不施如斯鳥
縣官及盜賊 怨家水火子 奪之或燒没
如我所藥果 不能好飲食 牀卧具亦亦
香花諸供養 所有皆如是 既致得人身
未歸於種類 命盡皆捨去 無一隨其身

生經卷第一 第十六章 安

是故當殖德 願念于後世人所作功德
後世且待人 元得臨壽終心中懷湯火
吾前為放逸 故當造德本

佛告諸比丘 欲知余時我所鳥者則
今此尊長者 是是故比丘當修學此
不當慳惜除垢濁心常修清淨是諸
佛教佛說如是莫不歡喜

佛說野鷄經第六

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾千二百五十人俱
時佛告諸比丘乃往過去無數世時
有大叢樹大叢樹間有野貓遊居
在產經日不食飢餓欲極見樹王上
有一野雞端正姝好既行慈心愍哀
一切歧行喘息人物之類於時野貓
心懷毒言欲危雞命徐徐來前在於
樹下以柔軟辭而說頌曰
意寂相異殊 食魚若好服 從樹來下地
當為汝作妻
於時野雞以偈報曰
仁者有四脚 我身有兩足 計鳥與野貓
不宜為之妻
野貓以偈報曰

生經卷第一 第十七章 安

吾多所遊行 國邑及郡縣 不欲得餘人
唯意樂在仁 君身現端正 顏貌立第一

吾亦微妙好 行清淨童女 當共相娛樂
如雞遊在外 兩人共等心 不亦快樂哉
時野雞以偈報曰

吾不識卿耶 是誰何求耶 眾事未辦足
明者所不歎

野貓復以偈報曰

既得如此妻 反以杖擊頭 在中貪為劇
富者如雨寶 親近於眷屬 大寶財元量
以親近家室 息心得堅固

野雞以偈答曰

息意自從卿 青眼如惡瘡 如是見鑠繫
如閉在牢獄

青眼以偈報曰

不與我同心 言口如荆棘 會當用何致
愁憂當思想 吾身不臭穢 流出戒德香
云何欲捨我 遠遊在別處

野雞以偈答曰

汝欲遠牽挽 兇弊如地虺 接彼皮柔軟
亦乃得申叙

野貓以偈答曰

速來下詣此 吾欲有所誼 并當語親里

生經卷第一 第十八章 安

及啓於父母
野雞復以偈答曰

吾有童女婦 顏正心性好 慎禁戒如法
護意不欲違

野貓以偈頌曰

於是以棘杖 在家順正教 家中有尊長
以法戒為益 楊柳樹在外 皆以時茂盛
眾共稽首仁 如梵志事火 吾家以勢力
奉事諸梵志 吉祥多生子 當令饒財寶

野雞以偈報曰

天當與汝願 以梵杖擊卿 於世何有法
云何欲食雞

野貓以偈答曰

我當不食肉 暴露修清淨 禮事諸天眾
吾為得此賢

野雞以偈答曰

未曾見聞此 野貓修淨行 卿欲有所滅
為賊欲啖雞 木與果各別 美辭伴喜英
吾終不信卿 安得鷄不啖 惡性而卒暴
觀面赤如血 其眼青如藍 卿當食鼠虫
終不得雞食 何不行捕鼠 面赤眼正青
叫喚言貓時 吾衣毛則豎 輒避自欲藏
世世欲離卿 何意今相提

野雞以偈答曰

世世欲離卿 何意今相提

生經卷第一 第九報 安

於是猫復以偈答曰
面色豈好乎端正皆童耶當問威儀則
及餘諸功德諸行當具足智慧有方便
曉了家居業未曾有我比我常好洗沐
今著好衣服起舞歌聲音乃尔愛敬我
又當洗仁足為其梳頭髻及當調誕戲
然後愛敬我

於是野雞以偈答曰
吾非不自愛今然家梳頭其與尔相親
終不得壽長

佛告諸比丘欲知尔時野猫今轉速
比丘是也時雞者我身是也昔者相
遇今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說前世諍女經第七
聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾俱尔時調達心念毒
言誹謗如来自謂有道眾人呵之天
龍鬼神釋梵四王志共曉喻勿得懷
害向於如来其謗世尊佛為一切三
界之尊有三達智無所罣碍天上天
下莫不歸命云何誹謗得罪無量卿
欲毀佛由如舉手欲擲日月如以一
塵欲起須弥如持一毛度於虚空調

生經卷第一 第十報 安

達聞之其心不敗時諸比丘具以啓
佛調達有何重嫌懷結乃尔佛告諸
比丘調達不但今世世世如是乃往
久遠無數劫時有一梵志財富元數
有一好女端正殊妙色像第一諸梵
志法其勢姓者假使處女與明經者
於時梵志請諸同學五百之眾供養

三月察其所知時五百人中有一人
最上智慧學於三經博達五典章句
次第不失經義問者發遣无所疑難
最處上座又年朽耄面色醜陋不似
類人兩眼復青父母愁憂女亦懷惱

云何當為此入作婦何異怨鬼當奈
之何於時遠方有一梵志年既幼少
顏貌殊好聰明智慧綜練三經通達
五典上知天文下觀地理災變吉凶
皆預能觀能知六情妖異靈道懷妊
男女產乳難易慰傷十方蚰飛蠕動
致行喘息人物之類懷四等心慈悲
喜護聞彼勢姓大富梵志請諸同學
五百之眾供養三月欲處於女尋時
往詣一一難問諸梵志等咸皆窮乏
无辭以對五百之眾智皆不及年少

梵志則處上坐時女父母及女見之
皆大歡喜吾求女智其日甚久今乃
獲願年尊梵志曰吾年既老久許我
女以為妻婦且以假我所得賜遺恚
用與卿可置此婦傷我年高勿相毀
辱年少答曰不可越法以從人情我
應納之何為與卿三月畢竟即處女
用與年少梵志其年老者心懷毒惡
卿相毀辱而奪我婦世世所在與卿
作怨或當危害或加毀辱終不相置
年少梵志常行慈心彼獨懷害佛告
諸比丘尔時年尊梵志今調達是年
少梵志我身是也其女者瞿夷是前
世之結于今不解佛說如是莫不歡喜
佛說隨珠著海中經第八

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與
大比丘眾五百人俱一切大聖神通
已達時諸比丘於講堂上坐共議言
我等世尊從無數劫精進不憚不拘
生死五道之患欲得佛道救濟一切
用精進故超越九劫自致无上正真
之道為最正覺吾為蒙度以為橋梁
時佛遙聞比丘所議起到講堂問之

生經卷第一 第三張 安 其中
 何論比丘白曰我等共議世尊功德
 巍巍無量從累劫來精進無歇不避
 諸難勤苦求道欲濟一切不中墮落
 自致得佛我等蒙度佛告比丘實如
 所言誠無有異吾從無數劫以來精
 進求道初無懈怠傷眾生欲度脫
 之用精進故自致得佛超越九劫出
 彌勒前我念過去無數劫時見國中
 人多有貧窮憊傷憐之以何方便而
 令豐饒念當入海獲如意珠乃有所
 救搗鼓搖鈴誰欲入海採求珍寶眾
 人大會臨當上船更作教令欲捨父母
 不惜妻子投身沒命當共入海所以
 者何海有三難一者大魚長二萬八
 千里二者鬼神羅刹欲讒其船三者
 振山故作此令得無恙適更令已眾
 人皆悔時五百人心獨堅固便望風
 舉帆乘船入海詣海龍王從求頭上
 如意之珠龍王見之用一切故勤勞
 入海欲濟窮士即以珠與時諸賈客
 各各採寶悉皆具足乘船來還海中
 諸龍及諸鬼神悉共議言此如意珠
 海中上寶非世俗人所當獲者云何

生經卷第一 第三張 安
 損海益閻浮利誠可惜之當作方計
 還奪其珠不可失之至於人間時龍
 鬼晝夜圍遠若干之匝欲奪其珠導
 師德尊威神巍巍諸鬼神龍雖欲翻
 船奪如意珠力所不任於時導師及
 五百人安隱渡海菩薩踊躍住於海
 邊位頭下手呪願海神珠繫在頸時海
 龍神因緣得便使珠墮海導師感激
 吾行入海乘船涉難勤苦無量乃得
 此寶當救眾之於今海神反令墮海
 劫邊侍人捉持器來吾藥海水至於底
 泥不得珠者終不休態即器藥水以
 精進力不避苦難不惜壽命水自然
 趣悉入器中諸海龍神見之如是心
 即懷懼此人威勢精進之力誠非世
 有若今藥水不久竭海即持珠來甞
 謝還之吾等聊試不啻精進力勢如
 是天上天下無能勝君導師者獲寶
 寶還國中觀寶求願使兩七寶以供
 天下莫不安隱今時導師則我身是
 五百賈客諸弟子者是我所將導即
 精進行入於大海還得寶珠救諸貧
 窮于今得佛竭生死海智慧無量救

生經卷第一 第四張 安
 濟君等生莫不得度佛說如是莫不
 歡喜
 佛說旃闍摩暴志謗佛經第九
 聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
 園與大比丘眾千二百五十人俱尔
 時國王波斯匿請佛及比丘眾於中
 宮飯佛出祇樹與大比丘及諸菩薩
 天龍神鬼眷屬圍遶釋梵四王華香
 妓樂於上供養香汁灑地於時世尊
 與大眾俱入舍衛城欲詣王宮有比
 丘名曰暴志木魁繫腹似如懷妊
 因牽佛衣君為我夫從得有身不給
 衣食此事云何時諸大眾天人釋梵
 四王諸天神及國人民莫不驚惶
 佛為一切三界之尊其心清淨過於
 摩尼智慧之明超於日月獨步三世
 無能逮者降伏諸邪九十六種莫不
 歸伏道德巍巍不可為喻虛空元形
 不可汙染佛心過彼无有等侶此比
 丘且既佛弟子云何懷惡欲毀如来
 於是世尊見眾會心欲為決疑仰瞻
 上方時天帝釋尋時來下化作一小鼠
 齧繫繩即墮地眾會觀之瞋喜

交集恠之所以時國王瞋此比丘丘
棄家遠業為佛弟子既不能暢歡譽
如來無極功德又還懷妬誹謗大聖
乎即勅侍者掘地為深坑欲倒埋之
時佛解喻勿得令也是吾宿罪非獨
彼殃乃往過去久遠世時有賈客
賣好真珠枚數甚多既圓明好時有
一女詣欲買之向欲詣偶有一男子
遷益倍價獨得珠去女人不得心懷
瞋恨又從請求復不肯與心感遂怒
我前詣珠便來遷奪又從請求復不
肯與汝毀辱我在在生當報汝怨
所在毀辱悔无所及佛告諸比丘國
王及諸比丘買珠男子則我身是其
女身者則暴志是因彼懷恨所在生
處常欲相謗佛說如是眾會疑解莫
不歡喜

佛說鬘猴經第十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾千二百五十人俱時
諸比丘會共議言有此暴志比丘丘
者棄家遠業而行學道歸命三寶佛
則為父法則為母諸比丘眾以為兄

弟本以道法而為沙門遵修道誼去
三毒垢供侍佛法及比丘僧愍哀一
切行四等心乃可得度而又懷惡謗
佛謗尊輕毀眾僧甚可疑恠為未曾
有時佛徹聽往問比丘屬何所論比
丘具啓向所議意於時世尊告諸比
丘此比丘丘不但今世念如來惡在
在所生亦復如是吾自憶念乃往過
去無數劫時有一猕猴王處在林樹
食果飲水慙念一切殺行喘息人物
之類皆欲令度使至无為時與一鼈
以為知友親親相敬初不相忤鼈數
往來到猕猴所飲食言談說正義理
其婦見之數出不在謂之於外姪蕩
不節即問夫賢卿數出為何所至湊
將無於外放逸无道其夫答曰吾與
猕猴結為親友聰明智慧又曉義理
出輒往造共論經法但說快事无他
放逸其婦不信謂為不然又與猕猴
誘誅我夫數令出入當面然之吾夫
乃休因便伴病困劣者牀其賢瞻勞
醫藥療治竟不肯差謂其夫言何煩
勞意損其醫藥善病甚重當得卿所

親親猕猴之肝吾乃活耳其夫答曰是
吾親友寄身託命終不相疑去何相
品用以活卿耶其婦答曰今為夫婦
同共一體不念相濟及為猕猴誠非
誼理其夫逼婦又敬重之往請猕猴
吾數往來到君所類仁不枉屈詣我
家門今欲相請到舍小食猕猴答曰
吾處陸地卿在水中安得相從其鼈
答曰吾當負卿亦可任儀猕猴便從
負到中道謂猕猴言仁欲知不所以
相請吾婦病困欲得仁所服食除病
猕猴報曰卿何以故不早相語吾肝
挂樹不賣持來促還取肝乃相從耳
便還樹上跳踉歡喜時鼈問曰卿當
為何所施猕猴答曰天下至愚无過
於卿何所有肝而挂在樹共為親友
寄身託命而還相品欲危我命從今
已往各自別行佛告比丘今時鼈婦
則暴志是鬘者則調達是猕猴王者
則我身是佛說如是莫不歡喜
佛說五仙人經第十一

聞如是一時佛遊王舍城與大比丘

生經卷第一 第二十八張 空
 眾千二百五十人與諸菩薩俱佛告
 諸會者乃往久遠無數劫時有五仙
 人處於山數四人為主人一人給侍供
 養奉事未曾失意採果汲水進以時
 節一日遠行採果水漿態廢眠寐不
 以時還日以過中四人失食懷恨飢
 患謂其侍者卿給使令何得如是如
 卿所行可為殞呪不宜族姓侍者聞
 之憂感難言退在樹下近水邊坐偏
 翹一脚思惟自責執勞積久今違四
 仙時食之供既失道教不順四等遂
 感而死其足常著七寶之履翹足而
 坐寶履墜水而沒一隻命過之後即
 生外道為殞呪子年十餘歲與其同
 輩戲于路側時有梵志過見戲童人
 數猥多過觀察之見殞呪子特有貴相
 應為王者顏貌殊異於人中上梵志
 命曰余有王相不宜懊惱遊於眾內
 童子答曰吾殞呪子何有王相梵志
 又曰如吾經典儀容形體與識書符
 合尔則應之深思吾語誠諦无欺斯
 國之王當用某日某時薨殞必禪尔
 位童子答曰唯勿廣之協令靜密設

生經卷第一 第二十九張 安可
 如仁言當重念恩不敢自憍梵志言
 畢尋逃遁走出之他國後日未幾王
 薨絕嗣妙求賢士以為國冑羣臣議
 曰國之無主如人之无首宜速發遣
 使者勤求有德以時立之使者四布
 遥見斯童有異人之姿輒尋遣人還
 啓群臣唯嚴王制威儀法駕幸來奉
 迎羣臣百寮莫不踴躍如使者所白
 嚴駕奉迎香湯洗沐五時朝服寶冠
 劍帶如先王之法前後導衛不遠國
 典即位處殿南面稱制境土安寧民
 庶踴悅
 於時梵志仰瞻天文下察地理知已
 嗣立即詣宮門求覲門監啓曰外有
 梵志欲求覲尊王詔見之梵志進入
 占謝呪願又白王曰如我所瞻今果
 前指寧審諦乎王曰誠哉道人神妙
 蒙恩獲祚王曰道人豈欲半國分歲
 珍寶乎婦女美人車馬侍使恣所欲
 得梵志答曰一無所欲唯求二願一
 曰飲食進止衣服卧起與王一等相
 須勿有前後二曰參議國事所決同
 意莫自專也王曰善哉思嗣二願此

生經卷第一 第三十張 安
 豈不易乎王修治國常以正法不枉
 万民梵志受恩因自憍恣輕蔑重臣
 羣臣忿然俱進諫曰王尊位高宜與
 國臣耆舊參議偏信七士遂令悠悞
 欺侮羣職隣國聞之將為所噬以致
 寇難王曰吾少與之久有本誓安
 可廢耶臣諫不止若王食饌但勿須
 之則必改也王遂可之伺梵志出不
 復須還則先之食梵志志曰本要云
 何今先獨食王曰雖吾先食卿出未
 歸豫別茶饌卿自來晚梵志罵曰吐
 殞呪子不顧義理而違本誓羣臣聞
 之臨臣毀君威奏欲煞王詔羣臣以
 何罪罪之各各進曰或云醜蒸之或云
 煮之或云枝解或云日擣或云五扼截
 耳割舌挑目煞之王无所聽吾奉道法
 慈心愍哀眾生之類不害蠕動况危
 人命但給資糧驅令出國羣臣奉詔
 即給衣糧逐使出境獨涉遠路觸冒
 寒暑疲極憔悴无所似類而到他國
 詣異梵志家舊與親親又而問曰卿
 何從來何所綜習業何經典能志念
 乎答曰吾從遠來飢寒見逼忘所誦

習梵志心念此人所誦今已廢忘无所能化當令田作輒給奴子及犁牛耕見梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西奴子无聊欲自投水往到河側則得一隻七寶之履心自念言欲與大家大家无恩欲與父母必賣噉食梵志困我役使无賴吾當奉承以履上之可獲寬恣則賣履還用上梵志梵志欣豫心自念言此七寶履其價難訾吾違王意以履奉上懲咎可解尋還王國以履上王深自陳悔前之罪豐願得原赦王曰善哉王即納之慢裏別座坐之會諸羣目則詔之曰卿等寧見前所逐梵志不耶答曰不見設使見者當如之何答曰當斫其手足截其耳鼻斷頭斬腰五毒治之王曰設使見者能識之乎臣曰不審王出寶履以示羣目命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣目啓曰此梵志罪如山如海不可赦也獻履一隻何所施補若獲一縷罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱吾本呼嗟而轉加劇還故主

人主人問曰卿至何所而所從來梵志匿之不敢對說云偶行還則付犁牛奴子使令耕種如前於時梵志問奴子曰汝前寶履本何從得奴子俱行示得履處至于水側遍恣求之不知隻履奴子捨去梵志心念此之寶履必從上流來下行求之不得即逆流上行見大蓮華順流迴波魚口銜之其華甚大有千餘葉梵志心念雖不得履以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下前為作禮問訊起居聖體萬福仙人曰然卿所從來答曰吾失王意雖獻一履不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿為學人當知進退彼國王者是吾等子存待愛訪同食坐起衆宜云何一旦罵之死呪乎卿之罪重當相誅言今不相問指示樹下則王先身為侍者時供給仙時坐翹一脚憾結而終寶履墮水一隻者脚便自取去梵志取履稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜羣臣意解復其寵位佛告諸比丘今時王者則吾身

是四仙人者拘留秦佛拘那含文及佛迦葉佛弥勒佛是也其梵志者調達是也佛說今時莫不歡喜

生經卷第一
癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

生經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七二九頁上一行經名，**經**、**圖**作「佛說生經卷第一」。以下各卷同。
- 一 七二九頁上二行譯者，**圖**、**圖**、**南**作「西晉三藏法師竺法護譯」。
- 一 七二九頁上七行第一〇字「殊」，**圖**、**圖**、**南**、**經**作「殊」。次頁中一〇行第一二字**圖**、**圖**、**經**、**圖**同。
- 一 七二九頁上一四行「皆為」，諸本（不含**圖**，下同）作「已為」。
- 一 七二九頁上一九行「閑居講誦」，

一 七二九頁上末行「銀鑄」，**資**作「狼當」。

一 七二九頁中一四行第六字「爭」，**資**作「諍」。

一 七二九頁下三行「迎逆」，**徑**作「迎送」。

一 七二九頁下一八行「未獸」，諸本作「求獸」。

一 七三〇頁上三行「那賴」，**碩**作「耶賴」。

一 七三〇頁上一二行「請入」，諸本作「請屈」。

一 七三〇頁上一三行「於時」，**碩**、**南**、**徑**作「於是」。

一 七三〇頁中一一行「其和同」，**徑**作「其和同」。

一 七三〇頁中一八行「答女」，**碩**、**南**作「答如」。

一 七三〇頁中二二行「頌曰」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「而頌曰」。

一 七三〇頁下一行「逐出」，**碩**作「受出」。同行「追至」，諸本作「達至」。

一 七三〇頁下二一行「想念」，諸本作「想爾」。

一 七三〇頁下二二行「相問」，**資**、**碩**、**普**作「相聞」。

一 七三一頁上一行「與君」，**資**、**碩**、**南**、**徑**作「與吾」。

一 七三二頁上五行首字「令」，**普**作「今」。

一 七三二頁上九行「工談」，諸本作「巧談」。

一 七三二頁上一六行「差特」，諸本作「差別」。

一 七三二頁上二〇行「觀察」，**碩**、**普**作「觀察」。

一 七三二頁中二行「歎吒」，**碩**作「歎吒」。

一 七三二頁中三行第八字「以」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「似」。

一 七三三頁下九行「諸事」，**徑**作「之事」。

一 七三三頁下末行「或為」，諸本作「或護」。

一 七三三頁上九行至一〇行「亦戀宜不」，諸本作「亦不應宜」。

一 七三三頁上一五行「是吾」，諸本作「是名」。

一 七三三頁中二行「舍衛」，諸本作「舍衛國」，下同。

一 七三三頁中二一行「財富」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**作「財寶」。

一 七三三頁下三行至四行及一三行「華菱」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「畢撥」。

一 七三三頁下四行至五行「止頓其中」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「止相其如」。

一 七三三頁下七行末字「睢」，諸本作「雖」。

一 七三三頁下一三行「且欲」，諸本作「且欲」。

一 七三三頁下一九行「飲食」，諸本作「食飲」。

一 七三三頁下二〇行第一〇字「子」，諸本作「等」。

一 七三四頁上一四行「既行」，**資**、**碩**、**徑**作「即行」。

一 七三四頁上一八行第五字「殊」，**徑**、**清**作「妹」。

一 七三四頁上二二行「爲之妻」，**碩**、**南**、**徑**作「爲夫妻」。

一 七三四頁中二行第五字「仁」，**徑**、**清**作「人」。

一 七三四頁中一四行「如門」，**碩**、**普**作「如閑」。

一 七三四頁中一五行「青眼」，諸本作「野猫」。

一 七三四頁中二一行「申叙」，諸本作「叙申」。

一 七三四頁下三行「慎禁」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「順禁」。

一 七三四頁下五行「頌曰」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「答曰」。

一 七三四頁下一五行第五字「智」，諸本作「智」。

一 七三五頁上四行「我常」，諸本作「我當」。

一 七三五頁上一二行「時難者」，諸本作「時野難者」。

一 七三五頁中一二行「類人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**作「人類」。

一 七三五頁中一三行「怨鬼」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「恐鬼」；**徑**、**清**作「惡鬼」。

一 七三五頁下六行「越法」，**碩**作「城法」。

一 七三五頁下一一行「彼獨」，諸本作「彼猶」。

一 七三五頁下二一行「自致」，**碩**作「日致」。

一 七三五頁下二二行「吾爲」，諸本作「吾等」。

一 七三六頁上一二行「臨當」，諸本作「僉當」。

一 七三六頁上一四行「二万」，諸本作「万」。

一 七三六頁上一六行第七字「得」，諸本作「使得」。

一 七三六頁中三行首字「鬼」，諸本作「鬼神」。

一 七三六頁中七行第一二字「在」，諸本無。

一 七三六頁中八行「龍神」，諸本作「龍鬼神」。

一 七三六頁中九行「涉難」，**資**、**碩**、**普**作「沙難」。

一 七三六頁中一一行「捉持」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「促持」。同行「至於」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「若至」；**普**作「若至於」。

一 七三六頁中二一行末字「即」，諸本作「師」。

一 七三六頁下一六行「超於」，**碩**、**普**作「起於」。同行「三世」，諸本作「三界」。

一 七三六頁下一九行「不可汙染佛心」，諸本作「尚可汙染佛以」。

一 七三六頁下二〇行「欲毀」，諸本作「欲誘」。

一 七三六頁下二二行「一小」，諸本

作「一」。

一 七三七頁上三行「誹謗」，諸本作「結謗」。

一 七三七頁上八行「詣欲」，諸本作「諧欲」。

一 七三七頁上一〇行「又從」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「有從」。

一 七三七頁上一一行「諧珠」，諸本作「買珠」。

一 七三七頁上一五行第三字「者」，**徑**無。

一 七三七頁上二〇行第六字「衆」，諸本無。

一 七三七頁上二一行第七字「言」，**磧**、**普**、**南**無。

一 七三七頁中一〇行「慙念」，諸本作「時念」。

一 七三七頁中一二行「相忤」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「相誤」。

一 七三七頁中一六行「吾與」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「吾以」。

一 七三七頁中一八行「往造」，**徑**作

「往」。

一 七三七頁中二二行「何須」，諸本作「勿復」。

一 七三七頁下五行「夫逼婦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「婦逼夫」。

一 七三七頁下九行「任儀」，諸本作「枉儀」。

一 七三八頁上二二行「某日」，**資**、**磧**、**徑**作「某月某日」。同行「薨殞」，諸本作「薨殞」。

一 七三八頁中一行「仁言」，**資**、**徑**、**清**作「仁信」。

一 七三八頁中二二行「二日」，**磧**作「王日」。

一 七三八頁中末行「思嗣」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「思嗣」。

一 七三八頁下四行「參議」，諸本作「參誼」。

一 七三八頁下四行至五行「悠慢欽侮」，諸本作「傲慢陵侮」。

一 七三八頁下一五行「五板」，**磧**、**普**、**徑**作「五机」。

一 七三八頁下二二行「何從」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從何」。

一 七三九頁上三行首字「耕」，**徑**無。

一 七三九頁上五行「河側」，**磧**作「河測」。同行「一隻」，**磧**作「一獲」。

一 七三九頁上一〇行「奉上」，諸本作「奉之」。

一 七三九頁上一三行「納之」，諸本作「納受內之」。

一 七三九頁上二一行「一綱」，**資**、**磧**、**普**作「一量」。

一 七三九頁中八行首字「上」，**徑**作「土」。

一 七三九頁中一六行「等子」，諸本作「弟子」。

一 七三九頁中一七行「參宜」，諸本作「參誼」。

一 七三九頁中一八行「相問」，諸本作「相聞」。

一 七三九頁下四行「生經卷第一」，諸本無（未換卷）。

生經卷第二

安

西晉三藏竺法護譯

佛說舅甥經第十二

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織金縷錦綾羅縠玳瑁異衣見帝藏中琦寶好物貪意為勳即共議言吾織作勤苦不態知諸藏物好醜多少寧可共取用解貧乏乎夜人定後鑿作地窟盜取官物不可數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令人知舅甥盜者謂王多事不能覺察至于後日遂當懼怵必復重來且嚴警守以用待之得者取捉無令放逸嚴監受詔即加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅年尊體羸力少若為守者所得不能自脫更從地窟却行而入如今見得我力強威當濟免舅舅適入窟為守者所執執者嗟呼諸守人捉甥不制畏明日識輒截舅頭出

生經卷第二 第二法 安

窟持婦晨曉藏監具以啓聞王又詔曰舉出其尸置四交路其有對哭取死尸者則是賊魁棄之四衢警守積日於時遠方有大賈來人馬車馳填壹塞路奔突狠逼其人射開載兩車新置其尸上守者明朝具以啓王王詔微伺伺不周密若有燒者取縛送來於是外甥將教僮堅執炬舞戲人眾怒開以火投薪薪燃熾盛守者不覺具以啓王王又詔曰若已地維更增守者嚴伺其骨來取骨者則是原首甥又覺之兼釀酒特令醇厚詎守備者微而酤之守者連昔飢渴見酒宗共酤飲飲酒過多皆共醉寐俾囚酒瓶受骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍泉人侍衛伺察非妾必有利色來趣女者素教誡女得逆抱捉喚令眾人則可取執他日異夜甥尋竊來因水放抹令順流下唱叫奔急守者驚趨謂有異人但見抹板如是連昔數數不

生經卷第二 第三法 安

變守者執習睡眠不驚甥即乘株到女室女則執衣甥告女曰用為牽衣可捉我辟甥素兇黠預持死人辟以用授女女便放衣轉捉死僻而大稱叫遲守者寤甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨一無雙久捕不得當奈之何女即懷姙十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見與有嗚噉者便縛送來抱兒終日元嗚噉者甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅舖兒甥既見兒即以餅與因而嗚之乳母還白王曰兒行終日無來近者飢過餅爐時賣餅者授餅乃嗚王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而嗚之不意是賊何因囚之王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥酤美酒呼請乳母及微伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑駘貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說誼

生經卷第二 第四張 安

王大歡喜輒賜祿位以為大臣而謂之日吾之一國智慧方便无逮卿者欲以目女若吾之女當以相配自恣所欲對日不敢若王見哀其實欲索其國王女王日善哉從所志願王即有名自以為子遣使者往往令求彼王女王即可之王心念言續是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整王即勅外疾嚴車騎甥為賊目即懷恐懼心自念言若到彼國王必被覺見執不疑便啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言即往迎婦王令女飲食待客善相娛樂二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出尔為是非前後方便捕何巨得稽首答日實尔是也王日卿之聰詰天下无雙隨卿所願以女配之得為夫婦佛告諸比丘欲知尔時甥者則吾身是也女父王者舍利弗是也舅者調達是也女婦國王父輸頭檀是也母摩

生經卷第二 第五張 安

耶是婦羅夷是子羅云是也佛說是時莫不歡喜

佛說閑居經第十三

聞如是一時佛遊拘留國轉遊與大比丘眾五百人俱稍至城裏聚落有自慈好音佛頌其中時彼聚落有梵志長者與无央數眾悉共普聞有大寂志姓日瞿曇釋族姓子素國轉遊城裏聚落與大比丘五百人俱彼佛大聖名釋普聞流遍十方莫不宣揚疑者肅驚戰戰兢兢莫不欣戴号日如来至真等正覺明行成爲善逝世間解无上導法御天人師号佛世尊則以加哀天上人間諸魔梵天沙門梵志開化天人證以六通獨步三界所說經法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙見諦淨修梵行得觀如斯如来至真等正覺善哉蒙慶若能稽首敬受道教功祚无量於時梵志長者往詣佛所稽首足下却坐一面敬問占謝又手白佛者攝護者遙見默者却住一面者於時世尊告梵志長者假使有人來問汝者何

生經卷第二 第六張 安

所沙門不當供養奉事答日不及唯佛說之佛言其有沙門梵志眼者妙色耳貪五音鼻慕好香口存美味身倚細滑志于諸法不捨於欲貪嫉思愛志求無厭焚燒之痛如是之比沙門梵志不當供養奉事尊敬白佛言有來問者當以是答乃合善義則應法化吓以者何我等著色聲香味細滑之法思愛之著貪求无厭斯輩之類迷于五陰惑於六衰官爵俸祿財物富貴不以慙倦與俗无別以是之故不當奉供順此等類佛告梵志長者假使有人來問汝者當供事奉敬尊重何所沙門梵志當云何乎白世尊曰其不善念五陰六衰婬怒癡習濟色聲香味細滑之念斯等積德温雅和順正當供事如此之輩沙門梵志佛告城裏聚落梵志長者汝等何故說此言乎寧有比類安知沙門梵志已離婬怒癡又教人離及色聲香味細滑思愛之著心惱之熱諸情無厭答佛言吾等數見沙門梵志端正殊好捨色聲香味細滑所欲處在閑居若

樹下坐塚間曠野棄諸瑕惡志元所
求燕居獨處彼則永除色痛想行識
諸法之念斷求念空常察此等沙門
梵志離姪怒癡亦教人離捨色聲香
味細滑之念聽聞如是以斯為樂恩
愛之者永以除盡可意色欲諸所慕
求燿然已離則以時節供事所樂五
陰六情亦復如是我觀此等沙門梵
志處在閑居若樹下坐塚間曠野獨
而燕處則已永除眼色耳聲鼻香口
味身受心法積泉德本恭順和雅如
是比像我等觀之沙門梵志離姪怒
癡及教人離我等今日自歸佛及法
僧奉受五戒為清信士佛說如是莫
不歡喜

佛說舍利弗般泥洹經第十四

聞如是一時佛遊王舍城迦蘭陀竹園
中舍時賢者舍利弗在都羅聚落得疾
困劣寢在于牀與諸賢者沙彌俱於
時舍利弗尋般泥洹待者諄都供養
奉事如法已訖取鉢衣服就王舍城
到竹樹間已日昃時從燕處起取鉢
衣服至阿難所稽首足下退坐一面

諄都沙彌白阿難曰唯然仁者欲得
知不賢者舍利弗已取滅度我今賣
持和上舍利及鉢衣服賢者阿難報
諄都曰便與我俱往詣佛所敬事修
禮儻從世尊得聞要法諄都答曰唯
然從命於時阿難與諄都俱往詣佛
所稽首足下退坐一面又手白佛我
身羸極無復力勢柔弱疲劣不能修
法所以者何諄都碎末沙彌來詣
我所稽首足下為我說言仁者欲
知賢者舍利弗已取滅度并賣衣鉢
及舍利佛告賢者阿難汝意諄都念
舍利弗比丘賣於戒品而滅度定品
慧品解脫品度知見品而滅度乎又吾
了是法致取正覺乃分別說及四意
止四意斷四神足五根五力七覺意
八聖道行佛所現信汝於今見舍利
弗比丘又般泥洹而反愁感涕泣悲
哀不能自勝賢者白世尊曰舍利弗
比丘不賣持戒定慧解度知見品而滅
度也世尊以是分別斯法成取正覺
分別說耳及四意止四意斷四神足
念五根五力七覺意八聖道行亦不

賣此而滅度也阿難白佛唯然世尊
舍利弗比丘奉戒真諦有妙辯才講
法無厭其四部眾聽之不憊說之不
態多所勸助開化未解令心欣豫莫
不奉命知節止足常志精進志常定
止有大聖智元極之慧卒問對之言
辭應機發遣博達能了尋音答報一
切能通智慧為寶眾德具足舍利弗
比丘巍巍如是以故我見舍利弗比
丘取滅度去愁憂悲哀心懷感不
能自勝佛告阿難生者在世安可久
存有諸思想緣起之法必當歸盡壞
敗永沒法當崩敗法應當壞欲使不
尔終不可得

佛告阿難佛本自說一切恩愛皆當
別離夫生有終物成有敗合則有散
應當滅盡壞敗欲使不尔安得如意
應當終沒歸于无常離別之法欲使
不散安得可獲乎佛語阿難舍利弗
所遊之處佛心則安不以為慮應當
別離壞敗无常欲使不至安可獲乎
法起有滅物成有敗人生有終與感
必衰應當无常別離之法欲使不至

生經卷第二 第十段 安

未可獲也。譬如大寶之山，嵩高之頂，一旦崩摧，如是阿難舍利弗比丘在眾僧中，今取滅度，如寶山崩，无常壞敗，別離之法，欲使不至安得如意。佛告阿難，猶大寶樹根芽莖節枝葉華實具足，茂好大觚，卒墮則現缺減，視之無威，如是阿難舍利弗比丘存在眾僧，今取滅度，眾僧咸應當滅，盡元常，衰耗欲使不至，豈可得乎。是故阿難，從今日往，自修身行，已求歸依，以法為證，歸命經典，勿求餘歸。云何比丘，作是行乎。於是比丘自觀身行，內外非我，當自觀察，調御其心，觀諸世間，皆由无點，內觀痛痒，觀外痛痒，內外非我，入于善哉。調御其心，察世无明，內觀其心，亦觀外心，不得內外入于善哉。自調其心，觀世无點，觀上日月亦觀外法，不猗內外入于善哉。調御其心，觀世无點，佛告阿難，是為修其身行，自求歸依，處於法地，歸命于法，不處于法，不處他地，不歸餘人。佛告阿難，其比丘比丘居清信士，清信女從我受教，自修其身，自求歸依。

生經卷第二 第十一段 安

處於法地，歸命于法，不處他地，不歸餘人。出家比丘為佛弟子，順此教者，則順佛教。佛說如是，阿難及沙彌諸比丘，眾聞經歡喜受教而退。佛說子命過經第十五。聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園，尔時舍衛城中有一異人，息男命過，父母愛重，无不欲念視之。无厭以子之憂，狂乱失志，奔走門戶中庭，街路求子，願來見我。當於何所得。親汝形於時，是人隨其門路，出舍衛城，至祇樹給孤獨園，往詣佛所，默然立前。佛問其人，汝何以故，本制其心。今者諸根變沒，不常憔悴，羸極其人。白佛言，用為問我，諸根變異，所以者何。獨有一子，舉家愛重，莫不敬愛視之。无厭，今以命過，以子之憂，而發狂癡，其心迷乱，開軒窓及門戶，求索子，願來見我。何所求子。佛言，其人恩愛之著，別離則憂啼泣，悲哀憂惱之患，合會有難，適有所愛，必致惱患。尔時其人聞佛所語，心中忽然了世无常，三世如幻，即受佛戒，稽首而退。

生經卷第二 第十二段 安

佛說比丘各言志經第十六。聞如是一時佛遊於越祇音聲菴樹，與尊比丘俱，一切聖賢諸通已達，皆志者，年其名曰賢者舍利弗，賢者大目連，賢者迦葉，賢者阿那律，賢者離越，賢者邠釋，文陀弗，賢者須菩提，賢者迦旃延，賢者憂波離，賢者離垢，賢者名聞，賢者牛呌，賢者羅云，賢者阿難，如是之比，大比丘眾五百人。尔時賢者大目捷連及大弟子天欲向明，從坐起，往詣賢者舍利弗所。時舍利弗遙見諸大弟子相隨而來，適覩此已，至離越所，而謂之曰，離越且觀大聖眾來，諸目連等賢者，離越尋時往詣舍利弗所，手執涼扇，詣舍利弗所。所以者何。今日旦當因舍利弗得聞講法，與大弟子一時同心。時舍利弗見大弟子尋以勞賀，賢者阿難善來。阿難能自枉屈為佛侍者，親近世尊，宣聖明教，當問阿難心所懷疑，音聲菴樹為其樂乎。威神巍巍，華實茂盛，其香芬馥，柔軟悅人。云何比丘，立在於音聲菴樹之間，而現雅德。阿難答曰，常以

時節修具足行分別其議成就微妙
淨修梵行多所發起多所成就至於
博聞曉了言教心意開解處于快見
為諸四輩講說經典粗舉要言濟諸
曠野深谷之患如是舍利弗比丘應
在音聲藥樹之間時舍利弗復問離
越卿意云何賢者阿難所說辯慧猶
師子吼今問離越仁者觀此音聲藥
樹為快樂不感神巍巍華實茂感其
香芬馥柔軟悅人云何比丘在於音
聲藥樹之間而現雅德離越答曰唯
舍利弗假使比丘閑居燕坐樂于獨
處除去家想而无愛欲在於眾人而
不放逸不樂輕戲懼怕定然其心不
亂志在空行如是比丘應在音聲藥
樹之間則現雅德

人上高樓閣從上視下悉見所有人
民行來出入進退居止屋舍如是舍
利弗比丘天眼觀見三界无一罣碍
在於音聲藥樹之間則現奇雅舍利
弗問大迦葉曰卿意云何在音聲藥
樹為快樂不感神巍巍華實茂感其
香芬馥柔軟悅人云何比丘在於音
聲藥樹而現雅德迦葉答曰唯舍利
弗假使比丘自處閑居勸人閑居自
修賢聖勸人賢聖自服弊衣勸人弊
衣自知止足勸人止足自身少求勸
人少求自身寂然勸人寂然自身精
進勸人精進自身制心勸人制心自
身定意勸人定意自身專修勸人專
修自身戒具三昧智慧解脫度知見
慧勸人亦然自身教化勸發眾人聽
採法義開化說經於法无厭勸人亦
然如是舍利弗比丘在於音聲藥樹
之間則現奇雅又舍利弗問大目犍
連卿意云何在音聲藥樹為快樂不
感神巍巍華實茂感其香芬馥柔軟
悅人云何比丘在於音聲藥樹而現
雅德目連答曰唯舍利弗假使比丘

得大神足感聖无量普尊自由於其
神足所念自在於變化示現无央數
形能變一身至不可計則還合一於
此墻壁山藪谿谷通過无碍出无間
入无孔入地復出辟如入水履水不
溺若行陸地處於虚空結加趺坐若
如飛鳥身出光燄如火聚身中出
水猶如源泉其身不濡今此日月威
神光光照於天下從地舉手捫摸日
月化大其身至于梵天如是舍利弗
比丘在於音聲藥樹之間則現奇雅
尔時目連問舍利弗曰卿意云何在
音聲藥樹為快樂不感神巍巍花
實茂感其香芬馥柔軟悅人云何比
丘在音聲藥樹而現雅德舍利弗答
曰假使比丘制心自在不隨身教自
於其室三昧正受發意之頃明日日
中日冥定意一心人定夜半後夜自
由所行常得自在无罣碍尋辟如長
者若尊者于淨水洗沐著新好衣所
有具足无所少乏隨其所欲欲得何
衣眾寶瓔珞香花伎樂明晨日中向
夜所欲止處衣裳服飾卧起牀檣志

生經卷第二 第十六張 安

得自在如是日連制心不隨乱意明
且日中闇冥人定夜半後夜隨其所
欲禪定三昧隨其所觀皆得自在比
立音聲葉樹則現奇雅
尔時賢者舍利弗謂目捷連賢者已
說吾等之類蓋各言志隨其辯才各
宣其意寧可俱往詣佛大聖啓說此
事如佛所說吾當奉行目連答曰唯
命是從於是舍利弗前白世尊我等
之類各演所知今故啓白得其理不
於是世尊讚舍利弗賢者阿難善哉
善哉阿難所說所以者何比丘博聞
則持不忘若有說法初善中善竟善
分別其義微妙具足淨修梵行能分
別此如是像法博聞普達觀之自在
其心清淨降伏諸根皆能曉了則為
四輩粗略舉要演說經典各令得所
善哉善哉離越若之所說所以者何
假使比丘在於閑居其行寂然其心
清淨分別空无善哉善哉阿那律尔
之所說所以者何今卿天眼觀見三
千大千佛國如於高樓上察見在下
善哉善哉迦旃延尔之所說所以者

生經卷第二 第十七張 安

何汝見四諦無復狐疑善哉善哉須菩
提能解說空法以空為本善哉善哉
牛呵尔之所說所以者何畏生死苦
樂於泥洹善哉尔釋分別經義演說
佛典善哉善哉優婆塞分別罪福奉
修法律善哉善哉離垢去三毒罪得
三脫門善哉善哉名聞清修善德并
化衆人善哉善哉羅云守護禁戒无
所違犯善哉善哉大迦葉樂在閑居
勸他閑居以十二事常自修身亦勸
他人善哉善哉目捷連得六神足无
量天尊自在分一為万万還合一能
捫摸日月身至梵天善哉善哉舍利
弗明旦日中日入人定夜半後夜禪
定三昧常得自在如長者子沐浴著
衣以寶璣瑠晝夜三時志意所服
佛告諸比丘汝等各說所知皆快順
法无所違錯復聽吾言云何比丘在
音聲葉樹為快樂乎威神巍巍華
實茂盛其香芬馥柔軟悅人在音聲
樹而現雅德於是比丘明旦從其衣
鉢入于聚落若在異國處在樹下於
是明旦著衣持鉢入彼國邑若於聚

生經卷第二 第十八張 安

落護諸根門分衛始竟飯食畢訖哉
去衣鉢洗其手足獨坐燕處結加趺
坐正身直形安心在前則觀於世一
切无常心自念言假使吾身漏盡意
解乃從坐起輒如所言諸漏不盡不
從坐起比丘如是在音聲葉樹則現
奇雅於時世尊而說偈曰
博聞持法微妙寂 分別經典解法義
為无央數而講說 有志閑居樂獨處
內自觀身外勸化 執御樂禪身自行
遵修世尊博聞教 有在燕處若樹下
其目清淨无所著 獨除身病四百四
觀見衆生若干種 燕處樹間德如斯
辟如師子由山居 獨處閑居倚寂靜
止足解脫隨類教 處在燕處德如斯
若在天上及梵宮 若捷杳想及人間
音能至彼无所碍 處在燕樹德如斯
淨妙智慧普解人 心得自在諸根定
一切知足棄諸惡 處在燕樹德如斯
如是上人說微妙 各各講法隨所知
所演善哉順上義 往詣世尊叙所說
其天中天无廢導 音聲如梵寂志尊
其諸神通普平等 尊師應時開慧門

彼時世尊曰除雲 因此興教聽吾言
如詣比丘所應行 燕處樹間志奇雅
貪諸微妙多少求 取勝分別其心行
著水持鉢威儀則 其行如鳥遊虛空
其有能修如此妙 聖不與嫉无懷言
得至寂然去塵垢 屢在燕樹德如斯
佛說如是諸大弟子天龍鬼神阿須
倫聞經莫不歡喜
佛說迦旃延無常經第十七
聞如是一時佛遊阿和提國今時賢
者迦旃延告諸比丘諸賢者聽一切
合會皆當離別雖復安隱會致疾病
年少當老雖復長壽會當歸死如朝
露花日出即墮世間无常亦復如是
年少強健不可常存譬如日出照於
天下不久則沒如是賢者合會有別
人生有死興盛必衰一切萬物皆歸
无常壞敗歸盡如樹果熟尋有墮憂
萬物无常亦復如是合會有離興者
必衰譬如陶家作諸瓦器生者熟者
无不壞敗如是賢者合會有離興者
必衰生者有死恩愛離別所求所慕
不得如意今時則有惡應變現矣

其病見前諸相危熟身得疾病命轉
向盡骨肉消滅已失安隱得大困疾
懊惱巨言體適困極水漿不下醫藥
不治神呪不行假使解除无所復益
醫見如是尋退捨去最後命盡至於
鞭靴與于殛危若使為變命欲盡時
則有六痛遭於苦毒鞭靴之惱眾患
普集已所不欲自然來至轉向捋氣
或塞不通但有出氣无有入氣出息
亦極入息亦極諸脉欲斷失於好顏
卧起須人人常飲飼雖得醫藥糜粥
舍之必復苦極不能消化欲捉虛空
白汗流出聲如雷鳴惡露自出身卧
其上歸於賤處命盡神去載出野田
或火燒之身體臭腐无所識知飛
鳥所食骨節支解頭項異處連筋斷
節消為灰土一切無常當是之時身
為所在頭足手脚為何所處初始死
時出在莊間父母兄弟妻子皆共逐
之親厚知識亦復如是啼哭愁憂悲
哀呼嗟推骨殞擲葬埋已訖各自還
歸亦不能救身獨自當之棄捐在地
猶如瓦石不聞聲香味細滑亦不見

色及與五欲无所識知以是之故知
身无常孝順供養父母恭敬沙門諸
道士布施持戒齋肅守禁修行起住
迎逆稽首作礼叉手自歸今諸賢者諦
省察此當念無常苦空非身於是
說偈曰
已見如此大恐懼 計求人身甚難得
當行精進投頭火 除諸勤苦立大安
往古佛時值不開 莫計吾我及放逸
得无遇此无量苦 生死之患地獄酷
志在愛欲無為惡 伏諸根本故說此
無得念惡及諸想 得至寂然如壞賊
无得念言是我所 於是无我亦無言
无得不尊自謂勢 攝身諸事伏其心
常當善慙知身賤 孑棄軀命无所著
无得長夜在惡趣 慎莫為此遭是患
勿復往三閻羅界 常當孝順供二親
積累功德為後護 因是疾得賢聖路
勿求眾安而犯惡 无承邪教為平暴
觀察此以常與施 棄捐愛欲諸瑕穢
然後當求於父母 妻子親屬及知友
常承佛教不違命 將无不值就後世
假使疾病求父母 妻子親屬及知友

生經卷第三 第二十五張 安
欲令救護不能得 切德智慧後世明
賢者迦旃延為諸比丘說法如此比
丘歡喜則時受教

佛說和利長者問事經第十八
聞如是一時佛遊鄰羅國波和柰樹
間與大比丘眾比丘五百人介時和
利長者往詣佛所稽首足下退坐一
面佛告長者吾欲問汝假使魔來及
魔官屬及无央數諸外異道問以時
答汝當諦聽善思念之唯然世尊願
樂欲聞於是長者與諸大眾受教而
聽佛告長者何謂大魁長者白曰唯
然世尊大魁有四何謂為四一日地
種二曰水種三曰火種四曰風種是
曰四大魁佛言何謂地種答曰謂有
五事立堅強不柔巖能任返者佛
言善哉善哉長者能解彼諸地種永
不現不長者答曰唯然世尊我身能知
地種滅沒不可知佛言善哉復問何
謂水種答曰唯然世尊水有五事津
液通流細滑微碎无有形貌猶如羅
網遍至諸脉佛言善哉善哉長者汝
乃能知水種滅沒不知爰時答曰唯

生經卷第二 第三十五張 安
然世尊知歸无常永不現也佛告長
者何謂火種長者答曰温燠之類能
令人熱有所消化而能焚燒光燄之
類佛言善哉長者汝乃能知火種滅
沒不復現耶答曰能知无常歸盡不
現佛告長者何謂風種長者答曰風有
五事寒冷之類輕颺駛疾有所颺吹出
入得通有諸響聲佛言善哉善哉今乃
能知風種忽然沒不復現耶答曰唯然
世尊能知風種自然歸盡佛言善哉善
哉長者世尊又問豈不覩見其種寂
聲答曰唯然知其種聲平等如稱其
四大魁為何所處答曰猗欲飲食恩
愛又問其四大魁為何所猗答曰展
轉相依又問為何所趨答曰趣色諸
入又問諸入為何所歸答曰歸罪塵
勞又問何因有罪塵勞答曰唯然世
尊其識及身各自別異而各離散又
問命盡身壞為何所趨答曰豈有所
趣身元心意身識各別又問長者續
以故識歸於所趣更得異識耶答曰
唯然世尊不實故識歸於所趣不離
故識亦元異識云何長者見於法乎

生經卷第二 第三十四張 安
辭如世尊眼識非常耳識有異不共
合同如是世尊沒生死如是所見无
狀而以存命佛言善哉善哉長者於今
長者一切所問報答如應審實不虛
寧是不實答曰不實所以者何如大
聖說於是世間所與不實欲法志虛
我念世尊此世俗事皆以虛立未曾
有法佛言善哉善哉長者假使有說
世事皆虛志未曾有則諸佛說所以
者何世事志虛无有一實於是世間
皆未曾有佛說如是和利長者受教
歡喜而退
佛說佛心持經第十九
聞如是一時佛遊菟檀菟國賓近大
海之邊佛所行樹於師子座與无央
數諸天眷屬圍遶而為說法彼時世
尊告安詳摩夷且天及淨居身天子
諸天子當知有持持名佛心之法過
去如來至真等正覺所說為四部會
家於後世救攝擁護令得自歸普獲
特勝所生到慶護一切義為諸菩薩
學大乘者今蒙法恩使得普至一切
所為則有超異以故說耳今者諸賢

亦當受之持誦誦請我滅度後寂後
世時四輩眾會學大乘者聞其名者
當分別說為他人講心懷忍辱心得
自在聞其音難設致其名超異德性
如來所說而復攝護已願取上所見
自在其有欲聞當為說之眾會對曰
唯然世尊當受聖教如佛所言終不
敢違使如來教普然具足眾會又問
何謂世尊佛心持持法乎世尊告曰
今次第說无垢離垢造一切義皆已
逮得所作諸德无有邊際三世平等
一切十方具足諸慧示現一切諸所
有藏諸法自在具足成就所作通達
普了周匝除一切眼皆於三界普至
十方寂然憺怕獲諸脫門分別法界
究竟猗著皆念一切諸所作為超度
餘心已得解脫除結縛法普於虛空
本性清淨无垢勸化三慶過去當來
現在平等三世斷除无餘離於所有
第一度證所行如言所作成就一切
大慈而興大哀於一切人而無所度
佛告天子是為佛心持持法也為四
輩說求菩薩乘其有誦誦懷在身心

諦曉了識持此經者壞諸思想辟若
如來立在于頂思則得見其有能
見若有聞者能說經法若有持者未
曾有忘究竟於學當復得注於道所住
說經寂然以故講經所持當持未曾
忽疑以是之故能忍持一切所聞
所得如海逮不起法忍於一切法而
得自在无所罣碍至解脫門如意具
足於現在法於我法教當受重任棄
諸重擔此族姓子則為見佛若觀此
等當從聽受當觀其法莫察其形
不當毀此而輕易也摩夷且天子
白佛言唯然受教不敢違也普當宣
傳如來之命然於後世以是經法為
四輩說及菩薩乘當為分別若有誦
得若有忘者當為開示族姓子汝當
令得見及使聽聞護如來所說言教
我等亦當奉受如來所說此族姓子
當成大義佛告摩夷且天子知當奉
行如今所言是則佛教佛說如是摩
夷且天子淨居諸天一切眾會天龍
鬼神世人阿須倫聞經歡喜
怨家像知識而強結親友諸王所行多

則主於土地其國多大臣而常與鬪
當為造弊眼於是說如是
跋伽梨丘 跋伽梨丘
師比丘 跋伽梨 薩偈陀 沙瑜投
陀迦阿夷比兜波 跋伽那旃跋離
那波羅 翅提尼陀膠尼 尼披散尼
摩呵鼻那兜利那
其有於是於我空耗所有財寶令逮
得之若過去則以是神呪當以手授
重其手足擁護於膝重於臍常皆見
重為脇見重使下見重令頸見重使
心見重令四部眾皆使見重志令平
等所從來處風散其華
遍那提奴 遍那提陀 遍那提屠
遍那提屠取披鞞陀 叱闍叱者
朱陀闍陀 波沙提 波沙提尼耶離迦
弥仇弥遮羅波 朱羅鈴摩尼 阿提陀
浮弥美那伊俞羅頭那波祇禘那
比闍禘那 薩拔那樓 弥檀兜南摸
摩迦尼 阿禘比耶 令所祝告 梵天
勸助
佛說護諸比丘呪經第二十
聞如是一時世尊遊於摩竭羅閱祇

生經卷第二 第五十張安

城東在於柰樹間梵志丘聚徒是北
 上上錒提山中天帝石室介時元數
 比丘各各馳走忿忿不安如捕魚師
 布網捕魚魚覩馳散世尊遙見無數
 比丘各各馳散擾擾不安佛問比丘
 何為馳散擾動如斯若魚畏網比丘
 對曰我遭患所在不安遇諸賊盜鬼
 神羅刹諸鳥及龍鰐鬼師子及諸妖
 魅鬼魅非人熊羆諸邪溝邊溷鬼蠱
 道巫呪佛告比丘當為汝說常當救
 濟一切擁護諦聽善思念之比丘答
 曰唯然受教佛言何等為一切救濟
 擁護如是

阿軻弥 迦羅移 喜餘喜餘 般錒
 阿羅錒 摩丘 披賴兜 呵頭沙
 翅拘梨因提餘者比丘披 漚羅須弥
 者羅難樵在者羅
 阿者破者 阿羅因阿羅耶 耶勿遮垣
 錒移阿錒
 若不解脫我當勸解為其擁護救濟
 令安吉祥无患若賊鬼神羅刹蠱道
 符呪護四百里周匝無敢燒者其不
 恭順犯是呪者頭破七分所以者何

生經卷第二 第五十九張安

佛告比丘今吾普觀天上世間若如
 是呪願擁護終无恐懼衣毛不豎
 除其宿命不請南無世尊所呪者吉
 梵天勸助是呪

佛說吉祥呪經第二十一
 聞如是一時佛在舍衛城是名曰轉
 法輪莫能踰者是地廣普若有燒者
 佛皆說之今當講誦大人聖賢具足
 歸彼時佛告賢者阿難吾為汝說神
 呪之王汝當持之諸佛所說至誠行
 趣道行十二因緣行月行日行賢者
 行日月俱行諦聽善思念之阿難言
 受教而聽如是

休樓 辛樓 阿迦羅 錒羅 莫迦垣
 羅廳提 波羅鈴 波耆阿 耶 耶 耶
 阿 耶 耶 提阿提耶 提頰 掃 掃 盧 盧
 羅羅 廳 提 摩 那 羅 羅 波 美 叱
 無量持持諸印之王諸佛所說為至
 誠行為修道行平等跡行日行月行
 如日月行佛語阿難此持持句為佛
 之句為尊上句為學句聖賢之句得
 利義句所懷來句無兵仗句若族姓
 子族姓女若入此句入無數解百千

生經卷第二 第六十張安

之門能分別說佛告阿難雪山南脅
 有大女神名設陀憐迦 設陀 設陀 有
 五百子及諸眷屬彼聞此經即自
 起往舉聲稱然嗚呼痛哉嗚呼何以
 劇乎吾身本時取若干百眾生人精
 以為飲食害命服之於今不堪不能
 復犯沙門瞿曇為四部眾而設擁護
 所以者何若善男子善女人受是神呪
 童男童女入於郡國縣邑聚落持是
 吉祥呪若誦誦說无能燒者所以者
 何今沙門瞿曇所說神呪遠逐非人
 滅除眾患常住於此而現於魔宮諸
 弊魔言天玉欲知沙門瞿曇以空汝
 界今者天王當共被鎧將諸群從暫
 勒兵眾辟如菩薩初坐樹下魔被以
 鎧甲及諸兵眾往詣佛所於是世尊告
 阿難曰是大女神設陀憐迦 設陀 止於
 雪山之南與五百子俱還聞如來說
 是神呪持持印呪恐怖懷懷衣毛為
 堅及於諸魔一切官屬及餘眾魔於
 時彼魔被其鎧翰與眷屬俱往詣世
 尊惡心欲詣沙門瞿曇彼時有菩薩
 名曰降棄魔降魔及官屬還詣佛所

稽首聖足叉手歸佛白世尊言我已
攝制於此弊魔及諸官屬發遣諸兵
并設陀迦醯大女神而制伏之不敢
為非亦不敢燒比丘比丘居清信士
清信女不敢中宮元所妨廢善哉世
尊願說持法印為四輩眾令皆得
擁護使得安隱唯佛加哀普及人民令
得安隱於是世尊為是神呪應時欣
笑阿難問佛世尊何故笑笑當有意
佛告賢者阿難汝寧見降棄魔菩薩
道行殊特降魔官屬設頭迦醯大女
神技術皆以壞敗心懷憂感於彼忽
然沒而不現到斯說是持持之印介
時世尊思此持持印王攝伏一切諸
惡鬼神及諸妖魅除一切燒伏鳩伏
鳩休淨休樓阿祇提如是持持印王呪
其有鬼神女神鳩桓龍金翅鳥及諸弊
獸一切眾魅至意有意在道斷他懷
來為食為句跡甘嘗為月動攝善震
動意為心何況細微無不微也其大
德持持无擇無冥而無所斷其心誦
其十事讀於今笑當所作者亦无所
選佛告阿難是无擇句持持句無所
選句安隱句擁護句於諸眾人无所

燒句無所害句禁制句誦誦者句為
四部眾則設擁護人與非人不能犯
也若卧出時所在寤寐无敢燒者况
佛所說其聞此呪莫不安隱佛說如
是歡喜而去

生經卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七四三頁上一、二行經名及譯者，諸本（不含石，下同）無（未換卷）。
- 一 七四三頁上八行「穀珍好」，諸本作「綺穀珍妙」。同行「琦寶」，諸本作「綺寶」。
- 一 七四三頁上一、二行「適入」，諸本作「纒入」。
- 一 七四三頁中八行第八字「儻」，徑作「懂」。
- 一 七四三頁中一二行「特令醇厚」，資、善、徑、清作「特令醱厚」；疏、南作「特令醱厚」。
- 一 七四三頁中一三行及末行「連昔」，資、疏、善、徑、清作「連宿」。
- 一 七四三頁中一四行至次行「倂因」，資、疏、南、徑、清作「孚因」；善作「倂因」。
- 一 七四三頁中二二行第九字「急」，

諸本作「隱」。

一 七四三頁中末行第七字「板」，**南**、**經**、**清**作「机」。

一 七四三頁下一行「既習」，諸本作「机摺」。

一 七四三頁下二行首字「女」，諸本作「彼女」。

一 七四三頁下五行第四字「寤」，諸本作「夢」。

一 七四三頁下一三行「終日」，**南**、**經**、**清**作「鳴日」。

一 七四三頁下一六行「不意」，**南**、**經**、**清**作「不憶」。

一 七四三頁下末行「說誼」，諸本作「說義」。

一 七四四頁上九行「嚴整」，諸本作「齊整」。

一 七四四頁上一二行首字「便」，諸本作「使」。

一 七四四頁上一二行「甥者」，諸本作「外甥」。

一 七四四頁上末行「女婦」，諸本無。

一 七四四頁中一行「婦瞿」，諸本作「婦拘」。同行第一一字「也」，諸本無。

一 七四四頁中二行末字「喜」，至此，諸本卷第一終，卷第二始。

一 七四四頁中二一行末字「讓」，**南**作「護」。

一 七四四頁下三行「身猗」，**南**作「身荷」。

一 七四四頁下四行「於欲」，**南**作「於彼」。

一 七四四頁下九行「恩愛」，**南**作「恩受」。

一 七四四頁下一〇行「惑於」，**南**、**經**、**清**作「惑作」。

一 七四四頁下一九行「安知」，諸本作「安和」。

一 七四五頁上一一行「受心」，諸本作「觸意」。

一 七四五頁上一四行「清信」，**南**、**經**、**清**作「清淨」。

一 七四五頁上二二行「竹樹」，諸本

作「竹林」。

一 七四五頁中一四行第六字「度」，諸本無。

一 七四五頁中二〇行「解度」，諸本作「解脫」。

一 七四五頁中二一行「度也」，諸本作「度去也」。

一 七四五頁中末行首字「念」，諸本無。

一 七四五頁下一三行首字「敗」，**南**、**經**、**清**作「販」。

一 七四五頁下一六行「夫生」，**南**、**經**、**清**作「人生」。

一 七四六頁上六行「缺減」，諸本作「缺滅」。

一 七四六頁下一六行「且當」，諸本作「且當」。

一 七四六頁下二一行「為其」，諸本作「為甚」。

一 七四七頁上一四行「定然」，諸本作「寂然」。

一 七四七頁中一七行首字「採」，諸

本作「受」。

一 七四七頁下八行「漂令」，**資、磧、**
徑作「鞭令」；**普、南、清**作「漂令」。

一 七四八頁上六行「盡各」，諸本作
「盡各」。

一 七四八頁上一一行第五字「讚」，
諸本作「語」。

一 七四八頁中七行「清修」，**資、磧、**
南、徑、清作「清淨」；**普**作「清靜」。

一 七四八頁中一六行「三時」，諸本
作「三昧」。

一 七四八頁中一七行第三字「諸」，
徑作「誌」。

一 七四八頁下一四行第五字「由」，
資、磧、南、徑、清作「遊」。

一 七四九頁上九行「迦旃延」，**資、磧、**
南、徑、清作「迦旃延說」。

一 七四九頁上一三行第一〇字「當」，
徑無。

一 七四九頁上一五行「日出」，**徑**作
「當日出」。

一 七四九頁中一行「諸相……疾病」，

資作「諸根危熱身得疥疾」；**磧、**

普、南、徑、清作「諸根危熱身得疥
疾」。

一 七四九頁中六行「與于」，諸本作
「興于」。

一 七四九頁中七行「鞭鞞」，**普**作「鞭
已」。

一 七四九頁中一四行「賤處……載
出」，諸本作「滅處命盡神去初出」。

一 七四九頁下四行第二字「逆」，**徑**
作「送」。

一 七四九頁下七行「恐懼」，**資、磧、**
徑、清作「恐怖」。

一 七四九頁下一五行「杼棄」，諸本
作「捐棄」。

一 七五〇頁上三行「則時」，諸本作
「即時」。

一 七五〇頁上六行第七、八字「比
丘」，諸本無。

一 七五〇頁上一〇行第二字「汝」，
資、磧、南、徑、清無。

一 七五〇頁上一一行「長者」，**徑**作

「尊者」。

一 七五〇頁上一六行「鹿犢」，諸本
作「鹿獾」。

一 七五〇頁上一七行「諸地」，**徑**作
「諸他」。

一 七五〇頁中九行「忽然沒」，諸本
作「忽然滅沒」。

一 七五〇頁下五行「寧是」，諸本作
「寧見」。

一 七五〇頁下六行「所與」，諸本作
「所興」。

一 七五〇頁下一〇行「世事」，**資、磧、**
普、南、清作「世間」；**徑**作「世」。

一 七五〇頁下一三行「佛說佛心」，
諸本作「佛說心」。

一 七五一頁上一七行「縛法」，**資、磧、**
普、南作「縛去」。

一 七五一頁中一行「壞諸」，諸本作
「懷諸」。

一 七五二頁上二行第二字「上」，諸
本無。

一 七五二頁上三行「念念」，**徑**作「忽

忽」。

一 七五二頁上四行第六字「覩」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「都」。

一 七五二頁上七行第四字「遭」，諸本作「曹」。

一 七五二頁中二〇行首字「如」，**徑**無。

一 七五二頁下四行「起往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「起住」。

一 七五二頁下一四行「今者」，諸本作「今諸」。

一 七五三頁上三行「陀迦醯」，**徑**作「陀隣迦醯」。

一 七五三頁上一一行「頭迦醯」，**徑**、**清**作「陀隣迦醯」。

一 七五三頁上一六行「如是」，諸本作「是」。

一 七五三頁上一八行「至意」，**磧**作「無意」。

一 七五三頁中末行「生經卷第二」，諸本無（未換卷）。

生經卷第三

安

西晉三藏法師法護譯

佛說持經第二十二

聞如是一時世尊遊於摩竭在法闍居佛之道樹初成道時與萬菩薩俱一切成就普賢菩薩行於無願其行無餘及空无菩薩蓮花藏菩薩寶藏菩薩行藏菩薩妙燿菩薩金剛藏菩薩力士藏菩薩無垢藏菩薩調定藏菩薩與一万菩薩俱與一佛世界三千大千塵數菩薩俱各各從異佛國而來會此所從方來化師子座稽首佛足在於佛前坐師子座於時此等菩薩大士不計吾我清淨無瑕各心念言於此何因不可思議諸佛世尊所有境界无能稱量諸佛世尊本之所有願而有殊特何因諸佛如來感動何謂所為不可思議無量行去何世尊無念無想致此殊特於時世尊尋知此等諸菩薩心之所念諸坐菩薩諸佛无虞亦無不住欲問如來諸佛威神一切光明佛威神德精進无踰

生經卷第三

第三安

而得皆立皆入諸佛諸持持法廣大聖覺是等所入殊特如此无所量身之所入亦皆如此諸佛眷屬棄捐諸瑕諸佛之法而不可獲而常安隱於時蓮華藏菩薩入諸法所趣之心無所量尋所念法門无諸弊導諸菩薩行為普賢願合集等行正住於願入諸佛法見十方佛加於大哀度於无極降伏衆生休息惡趣一切菩薩諸三昧定觀了本際諸佛之慧所行无盡莫不歸伏趣諸道慧皆照持持分別諸度蓮花之藏其諸菩薩承佛聖旨各自說言諸佛盡聽諸佛世尊所行無量極大變化隨其本相曉了諸法一切皆知諸佛超異都无陰蓋諸佛世尊普逮法界入于法界諸佛世界有無處所无所量何為十在兜術天現盡壽命忽没无能禁制亦无有虞入母腹中十月而生又棄捐家而樂出外心常欣悅坐佛樹下積累一切諸佛之法一時之頃普諸佛土示現如來感動瑞應常轉法輪志殖德本分別解說當得佛時具成菩薩而以

生經卷第三

第三張

安字號

法成諸佛世尊永无住處在在智慧而建立之是為佛子無有處所亦無所住復次佛子諸世尊有十教目何等十教化一切諸度無極皆除一切諸无智法常修大哀有十種力普轉法輪教化羣黎禁制衆生成平等覺開通萌類令无所住於此無行相法自歸已得寂然亦教他人至覺滅度是為十復次佛子復有十事疾見如來何等十適見諸佛則觀衆生便棄一切諸所歸趣取要言之速疾具足福德眷屬速受諸德之本即得清淨无所短乏便除狐疑適見諸佛為衆生等示于大乘令無所畏尋得成就為不退轉適得逮見諸佛世尊疾求分別衆生之源而開度之便速度世淨衆生根適得逮見諸佛世尊便无弊尋是為十佛說如是諸菩薩聞經歡喜佛說和難釋經第二十三

生經

安字號

於時阿難優陀薄拘盧等合會一處謂所欣釋子曰賢者何為而多行來不知時節何不時出時入所詣之處不自節量所欣釋子尋罵衆賢出處穢僻卿等无智擾擾搖動不能自安喧呼惡口卿等懈怠不為衆僧有所興立吾今出入常為衆僧嚴辦所當卿等能任如是勞乎為諸衆僧有所辦耶勿得謂吾多有理事諸賢多務甚於吾身所欣釋子卿等且復有所合辦知何如吾辦衆僧事時比丘同共發意彼時三人言語柔軟威德殊妙依本福行多所獲致過踰於彼所欣釋子純愚男子以率暴次愚駭自用強有所求不得如志有一暴天詣長者家得滿大甕若干供養賢者阿難詣他長者以柔軟辭宿德堅強為說經法令其家人歡喜踊躍從得分衛大獲供養隨意所施不强不求時諸比丘往啓佛具說本末佛告諸比丘於此四人不但今世諍功分衛唯有一人所獲薄少餘人得多阿難比丘衆人勸助一切所安性古久遠不

生經卷第三

第五張

安字號

可計時於他異土時有四人以為親厚相親聚會共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭出其麤言而高自畜咄卿男子當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚捐肉唯見七施吾欲食之俱共飢渴時獵師察四人言辭各隨所言以偈報曰
卿辭甚麤麤之何相與肉其言如對人但以肉相施
復以偈報第二人曰
此人為善哉謂我以為兄其辭如肢體便持一脚與
復次第三人以偈報曰
可愛敬施我而心懷慈哀辭言如腹心便以心肝與
復次第四人以偈報曰
以我為親厚其身得同契此言快善哉以肉皆相施
於時獵師隨其所志言辭麤細各與

因分於時天頌曰

安字號

一切男子辯柔軟歸其身是故莫能言
衰利不離身

尔時佛告諸比丘第一鹿野則所欣
釋子第二人者毘陀和梨第三黑優
陀第四阿難也天說偈者則吾身尔
時相遇今亦如是佛說如是莫不歡喜
佛說國王五人經第二十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾千二百五十人俱尔
時諸尊比丘各發心言賢者舍利弗
賢者阿那律賢者阿難輸輪及諸弟
子五百之眾本俱一時棄家為道无
所貪慕不志世榮志為沙門時舍利
弗嗟歎智慧最為第一斷眾狐疑和
解闢諍分別道義无所不通如冥中
有炬火多所照曜時阿那律嗟歎巧
便為眾人匠多所成就現若干術令
人喜悅工巧第一於時阿難嗟歎端
正色像第一顏貌殊妙見莫不欣眾
人愛重一切尊敬歎為佛有三十二
相於時輸輪既勤修未曾有態嗟歎
精進世間無倫又能入海多所成辦

生經卷第三

第七張

安字號

如來世尊現生釋種棄國捐王得成
佛道端正無比色像第一如星中月
光明超日體長丈六三十二相八十
種好其替八部出万億音所謂說法
天龍鬼神人物之類各得開解皆得
其所佛說兄弟伯叔之子雖各自譽
皆歸命佛以為弟子佛之功德不可
稱限從无数百千億劫積累功德自
致得佛為一切人示其道路俱往詣
佛問其本未誰為第一我等聚會各
各自歎已之所長佛告比丘此諸人
等不但今世各自稱譽常歎已身第
一無雙前世亦然生生所歸皆伏吾
所吾尊無極所以者何乃往過去无
數久遠世時有一國王名曰大船國
土廣大羣僚大臣普亦具足其土豐
熟人民熾盛王有五子第一智慧第
二工巧第三端正第四精進第五福
德各自嗟歎已之所長
其智慧者嗟歎智慧天下第一以偈
頌曰
智慧最為第一能決眾狐疑分別難解義
和解之結能以權方便令人得其所

生經卷第三

第八張

安字號

眾庶觀歡喜志共等稱譽
第二者嗟歎工巧以偈頌曰
工巧有伎術多所能成就機關作木人
致能似人形舉動而屈伸觀者莫不欣
皆共歸遣之所技可依因
第三人嗟歎端正以偈頌曰
端正最為第一色像難比倫眾人觀顏貌
遠近莫不聞皆來尊敬之慎事普慈
家人奉若天如日出浮雲
第四人嗟歎精進以偈頌曰
精進為第一精進入大海能越諸患難
多致珍寶財勇猛多所能由是无所
家業皆成辦親里故欣戴
第五人嗟歎福德以偈頌曰
福德為第一所在得自然富樂无有極
生生為福田福為天帝釋梵天轉輪王
亦得成佛道具足道法王
各各自說已之所長各謂第一無能
決者各自立意不相為伏轉相謂言
吾等各當自試功德現丈夫之相速
遊諸國詣他土地尔乃別知傑異之
德誰為第一時智慧者入他國土推
問其國人民善惡穀米貴賤豪富下

生經

第九卷 安字號

劣聞其國中有兩長者豪富難及舊
共親親中共相失眾人違叛聞使成
怨積有年歲无能和解者其智慧者
設權方便賣好饋遺百種飲食詣長
者門求索奉現長者即見進其所賣
餽遺之具以其長者名辭謝問評前
者相失以意不及眾人搆狡遂成怨
結積年連曠不得言會思一侍面叙
其辛苦故遣飲食餽遺之物唯見納
受无見譏責亦无父怨母讒故遣吾
采以相喻意其長者聞欣然大悅吾
欲和解其日久矣但無親親以相喻
意乃復厚信枉屈相喻誠非所望同
念厚意便順未言不敢違命其智慧
者解長者意燿然无疑碎出而退詣
第二長者亦復如是解喻其意如前
所言便共剋期共會其處聚合眾人
和解仇怨應時醯飲作諸伎樂共相
娛樂各各相問本末和解意乃知此
人以善相和解兩怨令親如故各自
念言吾久相失一國中人不能和解
乃使此人遠來相聞和解其恩難量
非辭所盡各出百千兩金而奉遺之

生經卷第三

第十張 安字號

即持此寶與諸兄弟以偈頌曰
言辭所具足 辯能造經曲 正士能博聞
安隱至究竟 觀我以智慧 致此若干寶
衣食自具足 并及布施人
時第二工巧者轉行至他國應時國
王喜諸伎術即以林木作機關木人
形貌端正生人無異衣服顏色黠慧
無比能工歌舞舉動如人辭言我子
生若干年國中恭敬多所餽遺國王
聞之命使作伎王及夫人并閣而觀
作伎歌舞若干方便跪拜進止勝於
生人王及夫人歡喜无量便角暗眼
色視夫人王遇見之心懷忿怒促勅
侍者汲其頭末何以瞞眼視吾夫人
謂有惡意色視不疑其父啼泣淚出
吾行長跪請命吾有一子甚重愛之
坐起進退以解憂思偶意不及有是
失耳假使然者我共當死唯以加哀
原其罪疊時王甚不肯聽之復白
王言若不活者願自手煞勿使餘人
王便可之則拔一肩相撲解落碎
散在地王乃驚愕吾身去何賤於林
木此人工巧天下無雙作此機關三

生經卷第三

第十一張 安字號

百六十節勝於生人即以賞賜億萬
兩金即持金出與諸兄弟令飲食之
以偈頌曰
觀此工巧者多所而成就機關為木人
過踰於生者歌舞現伎樂令尊者歡喜
得賞若干寶誰為第一
第三端正者轉詣他國人民聞有端
正者從遠方來色像第一世間希有
人民皆往奉迎飲食百味金銀珍寶
用上遺之其人作伎眾庶益悅瞻戴
光顏如星中月驕貴之女多有財寶
眾藏盈滿獻致珍異無數億寶得此
寶已與諸兄弟以偈頌曰
善哉色如花 端正顏貌足 女人所尊敬
又德常安隱 眾人所觀察 猶如星中月
今致若干寶 自食并施人
第四精進者轉詣他國到一江邊見
栴檀樹隨流來下脫衣入水泗截接
取國王家惡求栴檀即載送上金得
百萬所得之寶不可稱計安諸兄弟
以偈頌曰
精進取第一 勇猛能入海 致於眾珍寶
以給家親屬 類我浮江水 接得妙栴檀

致金若干數自食及施人

第五福德者轉詣大國時大暑熱卧于樹下日時映中餘樹蔭移此人所卧樹蔭不動威神巍巍端正殊好猶如日月彼國王薨无有太子可嗣立者衆人議言當求賢士以為國主募人四出選擇國內可應立者使者案行見一樹下有此人於世希有卧於樹下樹蔭不移心自念言此非凡人應為國主尋往遍啓國之大目具說本末於時羣臣即嚴威儀導從騎乘印綬冠纓車駕衣服則往奉迎洗沐塗香衣冠被服佩帶畢訖皆拜謁稱臣升車入宮南面立詔國即太平風雨時節即時勅外詔有四人一者智慧二者工巧三者端正四者精進以至中間一時俱集令往侍衛時福德王以偈頌曰
有福利德者 得為天帝釋 帝王轉輪王 亦得為梵王 智慧及工巧 端正并精進 皆詣福德門 侍立為臣僕
時福德王遂以高位署諸兄弟各令得所佛告諸比丘尔時智慧者則舍

利弗是工巧者則阿那律是端正者則阿難是精進者則輪輪是福德者即吾身是此等尔時各自稱歎已之所長以為第一於今亦然昔尔時世皆不如吾而各自嗟歎吾成佛道三界之尊今皆歸吾以為弟子依佛得度佛說如是莫不歡喜

佛說靈狐為經第二十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尔時佛告諸比丘調達見危攬見嗟歎者不得其理拘迦利比丘嗟歎調達調達亦復歎拘迦利比丘其彼二人橫相嗟歎无義無理諸比丘聞往白世尊唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律教以信出家而為沙門橫歎調達以非為是不得義理又彼調達嗟歎拘迦利比丘以非為是以是為非佛告諸比丘今此輩愚駘之等不但今世橫相嗟歎以非為是以是為非前世亦然乃往過去久遠世時黃門命過親里即取棄梅樹間彼時靈狐為鳥來食其肉時共相嗟樹

聞鳥為狐說偈曰

君體如師子 其頭如仙人 脂猶鹿中王 善哉如好花

於時靈狐即樹間以偈讚曰

誰尊在樹上 其慧第一軍 其明照十方 如積紫磨金

於時鳥以偈報頌曰

君則大師子 欲見君故來 君脂如鹿王 善哉得利義

靈狐復以偈報頌曰

誠信實相知 俱相歎至誠 合積紫磨金 所問服食此

尔時去彼不遠有大仙人處於閑居 淨修為道聞狐及鳥轉共相譽心自

念言彼等之類橫相咨嗟彼言皆虛 無一誠實以偈問曰

吾久見所興 至此俱兩吉 自裁於樹間 俱食於人肉

於時鳥瞋恚以偈報仙人

師子及孔雀 共食於禽肉 於彼斃滅頭 次第而來活

仙人以偈答曰

揮擲臭下極 一切鳥所惡 泉鹿所依因

棄死黃門身 汝輩下賤物 俱來聚會此
食於黃門身 自稱為上人

佛告諸比丘 欲知尔時 蠱惑者調達
是為者拘迦利 是仙人者則菩薩是
尔時共俱相歎 以非為是 以是為非
於今亦然

佛說比丘疾病經第二十六

聞如是一時佛 遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘千二百五十人俱時一
比丘疾病困篤 獨自一身无有等類
无有視者 亦无醫藥 衣被飯食不能
起居 惡露自出身 即其上四向視
無來救濟者 便自歎息 今曰吾身无
救無護時 阿難見往 白佛唯然大聖
吾身今日得未曾有 如來世尊大慈
大哀 有此比丘 當念救濟 吾乃往世
無數劫時 救此比丘 疾病之患 於今
世亦然 乃往過去 久遠世時 於空閒
處 多神仙五通學者 在彼獨處 各各
相勸轉相 佐助各各 取果以相給足
以作籌筭 設使疾病 薄相瞻療 時有
摩納學志 有所緩急 常馳走趣 趣有
一學志者 有急緩病疾之厄 初不視

生經卷第三 第十六 安字号

瞻時彼學志 有急緩時 无肯救者 則
自立無伴 無侶 彼於異時 身得疾病
无療瞻者 亦无持果 授與食者 是時
五通仙人 見彼和上 見之如是 心自
念言 此人孤獨 无有救護 心愍念之
即往到其所 即問之曰 摩納學志 卿
強健時 頗有消息 問許 不寧有親厚
朋友 乎 即時報曰 無也 和上 亦無親
友 知識之厚 我之父母 家屬 親里 去
此大遠 又問曰 此梵志 共煩一處 不
與親友 結為知識 耶 答曰 無也 和上
答曰 不結親友 無有知識 以何為人
卿見餘人 展轉相敬 展轉相事 卿獨
不也 今曰 孤獨 無教護 於時 仙人 扶
接摩納 坐之 令坐 將詣 自所 煩處 勸
之 安心 將詣 親厚 而以 療治 則頌
偈曰

棄捐于妻子 出家无所慕 卿和上 為父
等類 則兄弟 頓與梵志 俱而不相 供視
得疾病 困篤 孤獨 无所 依察 子見 此已
梵行為 親友 普行 子恭敬 展轉 相瞻視
時佛世尊 往詣 比丘 而問 之曰 今得
疾病 有瞻視 醫藥 牀卧 具乎 白曰 孤

生經卷第三 第十七 安字号

獨无瞻視者 无醫無藥 去家甚遠 離
於父母 无有兄弟 親里 伴侶 無供侍
者 世尊 又問 卿強健時 頗瞻視 問許
有疾者 不答曰 不也 世尊 告曰 卿強
健時 不瞻視 人不問 許疾病 誰當瞻
視 卿乎 善惡 有對 罪福 有報 恩生 往
反 義絕 稀疎 佛為 一切 三界 之救 救
度 五道 當捨 卿耶 前世 救卿 今亦 當
然 佛扶 起之 欲以 水洗 時天 帝聞 佛
所言 如伸 臂須 忽然 來下 欲洗浴 之
佛言 拘翼 卿在 天上 香潔 之中 安能
救洗 穢濁 臭處 天帝 釋答 曰向 者世
尊 說此 比丘 本不 瞻人 不視 疾病 孤
獨 无救 佛為 十方 一切 之救 功德 具
足 无所 乏少 常瞻 視之 况我 罪福 未
斷 而不 興福 耶 時佛 手洗 天帝 水灌
還復 卧之 飲其 醫藥 即時 除愈 為說
經法 即時 得道 世尊 以偈 而讚 之曰
人當 瞻疾病 問許 諸危 厄善 惡有 報應
如種 果獲 實世 尊則 為父 經法 以為 母
同學 者兄弟 因是 而得 度
佛說 如是 莫不 歡喜
佛說 審禱 系子 經第二十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱。爾時有國王因梵志女而生一子名曰至誠。外道異學審裸形子而為作字。其裸形子智慧聰明有超異之慧。有所講說多所降伏。於諸經典无所不博。普為眾人其國王博達眾誼。往詣世尊。其足捷有四姊弟。因梵志生敬樂異學一名鬻鬻二名與貪三名金誠四名。誠雪時裸形子遣詣佛所。欲試世尊皆受法則志知經誼具來我說。

中洗去垢濁令身淨潔。反溺水死。汝等如是欲往試佛壞其道。意示所舉動取其長短。反為瞿曇所見。迷惑沒溺。自失不得濟。已辟如有人行入果樹。欲採好果。反為禽獸虎狼所食。亡身不還。汝等如是往試沙門瞿曇。取其法則舉動長短。以來語吾而反沒溺。為所問瞿曇所惑。僻如蛇虺弊虫。兇惡之人尚可親近。可信可樂。可致吉祥安隱之法。世尊瞿曇。求是功德安隱之誼。終不可得。諸女答曰。世尊道德去人。四虺瑕穢之毒。令人安隱。寂然虛空。尚可有瑕。如來世尊。未曾有短男女見之。莫不安隱。時為我等說微妙誼。咨歎道稱我等歡喜稽首。歸命時比丘僧具足。啟佛唯然。世尊且觀外學裸形子。有異語誹謗佛道。反譏諸女。汝等何故歸命世尊。觀其舉動。當取長短。而來語我。乃為迷惑。沉溺其身。不能自濟。佛告諸比丘。裸形子遣四女人。欲來試佛。取其長短。世尊无瑕。何從取。關佛尋開化。皆令得度。至无著證。乃往古久遠。世時有

一國王名曰迦隣。與他國王結為怨仇。欲往壞之。即遣四女端正殊妙。姿顏無雙。而往試之。取其長短。為內匿賊詣阿胎王許。時阿胎王有尊太后。端正殊好。无所尊敬。威神巍巍。殊德无量。無有瑕穢。柔和无麤。名稱遠聞。安祥柔和。迦隣王女嗟歎阿胎王功德。世之希有。名稱遠聞。八方上下。莫不宜揚我等。父王諱為迦隣。故相遣來。以相給侍。奉在左右。我父王辭曰。其王德殊微妙。難及。无有瑕垢。安詳不暴。忍辱无穢。與人語言才辯。殊異。聞名輒伏。我不受言。其國屬阿胎王。為大國主。又國号曰虚空。王所止處。有一大目。名曰細那。聰明智慧。聖達難及。本慧尋答。為王輔目。時迦隣王不隨女言。棄詣大國細那。土界與大衆俱。周匝圍遶。王問旁臣。當奈之何。吾自開門而捨去。入此他門。旁臣對曰。无得恐懼。天王自安。僻如師子。處於林間。不畏樹木。今柱於此。亦復如是。城郭則安。得護无患。以偈頌曰。以自關其門。反入此國界。阿蘭之大土

生經卷第三 第五張 安字號

如師子林樹安護而得護自然无所畏其欣踊國王可以長安隱

人健論誼其言流溢阿脂王聞其迦隣王以財利故及其名稱發意所趣則歎頌曰

此事大佳微妙難量名德流布無有衆惡能堪任法將無於此有所誑詐

又問曰其此仙人天帝之神皆遊迦隣國界威神廣大彼聞我德即當得勝其迦隣王便當破壞而自降伏時阿脂王心自念曰彼諸仙人終不妄語諸仙人曰吾當得勝功德无量所說如此諸臣報曰唯然大王仙人至誠終不虛言以偈頌曰
諸迦隣得勝緣是而降伏阿脂王失計仙人說如是善哉言質直所興无所失以故說此言自然有聲音天王當知之
言至誠于斯所行无放逸而當得勝去又言阿脂王而當復得勝此云何至誠更為我吞說
大臣答曰不曾聞乎失聖仙人剛強難化手執利劍像貌可畏丈夫男子

生經卷第三 第五張 安字號

以人民故承其德本而降伏之不言自歸其阿脂王為大丈夫方便按計亦復如是又其眷屬和順承教无有異心志不離別所作无上威德巍巍假使阿脂王不得勝者今願天王目自覩之以王勇猛計策方便權指難及終不破壞設不相信且自目見以偈頌曰

方榮尊雄計知時強精進勇猛有權略察此則知勝阿脂名德忍關化諸瞋恚阿脂王堪任迦隣焉得勝

時王不用言與師起兵往詣阿脂國其欣踊兵大臣輔佐聰明智慧勇猛精進以無上心知不離別又阿脂王身自勇其力聖強應時得勝迦隣王迦隣王伏自歸謁拜生捕取攝尋便放火於是天帝釋以偈頌曰
賢聖歡忍辱開化諸瞋恚降伏迦隣王阿脂王獨勝
佛告諸比丘欲知今時迦隣王者審裸形子是阿脂王者則我身是欣踊大臣則舍利弗是帝釋者阿難是今時相隨以為伴黨義理相化上下相

生經卷第三 第五張 安字號

承今亦如是佛說如是莫不歡喜佛說腹使經第二十八

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱介時其國米穀踊貴人民饑餓佛語比丘各欲散去流放諸國以為歲節賢者阿難博聞多智於法无厭辯才无導佛所說經為無數人護受經典精進難及心自念言假使世尊詣於餘國而造歲節屢於他域无央數人失其德本坐具无所乏少假使如來止此舍衛而為歲節多所安隱為成德本於時世尊慈傷群黎欲救護之入舍衛城波斯匿旁目人民往詣國王阿難自往說此本末王波斯匿聞阿難言請佛三月及比丘衆若干種饌飲食具足病瘦給藥一切所安隨其所樂如是三月無所乏少佛告比丘衆舍衛節時諸比丘心自念言賢者阿難功德難及得未曾有行權知時曉了誑理勸化國王波斯匿供養世尊及比丘衆歲節三月皆令安隱令比丘衆九十日中無有憂慮一切施

安所供无乏令比丘眾各自安隱不復遊馳至於他國時佛徹聽聞諸比丘共議此事尋即往到比丘眾所汝等向者何所講論諸比丘眾具足本末啓白如來佛告比丘賢者阿難非但今世行權知時前世亦然行權方便乃去往古久遠世時波羅奈國時有王名梵達王有大德名稱遠聞時國飢饉米穀踊貴人民飢餓乞者衆多无以可供王意施與四面來乞集如浮雲十方皆至隨力所任而供給之布施如是无有休息穀米遂貴天轉旱酷不復降雨所種不收人民飢困乞者日滋詣王宮門倉廩虛竭時諸臣吏各共議言今此國王取求乞者尋即施與不能逆人天旱不雨乞者遂甚米穀踊貴倉庫虛盡將欲壞國時諸大臣欲救護國往詣王所具足為王啓說此議王所施與今可省息於法可依須後豐有介乃復施王告之曰吾所施與不能應止寡人有令志願布施焉違本心又來乞者何忍逆之其不來者乃无所施時諸羣

臣各共誼言吾等於宜當共作計令諸窮士不得來令乞介乃斷耳於時王施未曾憊廢心自願言令諸倉穀莫使消滅時諸法明吏告勅四遠不得令往從王乞介敢有乞者皆受誅罰棄命都市四遠乞者來詣其國聞此急教不敢行乞不得見王愁憂懊惱問諸大臣審有是命又問父母實有急教不得乞乎答曰有之不得得乞乞者又問假令遠方有諸使吏東西南北皆足廩賈穀糧飲食令此臣吏獨欲飲食故出惡教勅諸四遠諸貧窮乞士不得詣門從王乞介假使乞者罪皆應死唯遠方使得見倉廩展轉傳語眾人皆知諸臣所建非王所為有一梵志飢窮經日欲行乞介以救其命遍行求索給足妻子假使穀賤乞介易得所獲无量設穀飢貴乞介難獲馳走乞介無所不至裁得活命心懷憂悻不可復言其婦於時謂梵志言汝遭勤苦乞介遇患无所不至而不能得何不詣王從其乞介本聞國王敢有乞者不逆人意梵志

答婦汝不聞耶國王有令不得令入詣王乞介唯遠方使乃得進見給其廩價餘人乞者皆當見斬梵志答婦我身今日欲得求安反見危害既依仰他復見毀辱其婦答曰如諸臣吏告勅四遠唯遠使得前不聽餘人卿身安隱不見使可介言耳食乃得度於時梵志即受婦言執杖奉使著奉使冠詣王宮門門吏日子所從來答曰從遠使來門吏白王啓其本末即時現之子所從來今十六國穀米飢貴各自守界何從自到從何國來吏具問是已梵志答曰聞服王德故被使來吏又問曰於是國界見彼國耶聚落墟壘足可達知假使為已惟願天王獨為己者所求易得欲見大王故來現門吏問之其對如是王曰現之梵志即入王問之曰為誰使來梵志對曰我不恐懼唯見聽許乃敢啓王說所使來王告之曰便具自說原除恐難王又問言與誰為使梵志啓曰大王欲知之我腹使來於時梵志即說頌曰

經卷第三 第 安字号

眾人求財利或過諸怨賊我為腹使來國主唯原恕誰為取尊勢誰其第一先我實為腹使大王勿罪責諸佛及緣覺聲聞聖弟子捨置寂然處入城聚落乞窮厄无所依生身遭苦患今我為腹使唯人尊見恕

於時王愍傷之則以偈報梵志曰

梵志當施卿赤牒牛千頭乃與犢子俱焉得不惠使吾為諸使者給與所飢乏為使者作使加施无恐

佛告諸比丘欲知今時梵志者阿難是也梵達王者波斯匿王是今時阿難開化今悅戴仰无量於是阿難今世在國復化波斯匿王穀米飢饉供養世尊及比丘眾三月之中無所乏少是故比丘當學善言柔和之辭當巧辭方便之語是諸佛教佛說如是莫不歡喜

佛說弟子過命經第二九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱今時異比丘有弟子志性溫雅功德殊異意行仁賢至安隱身常侍從宿衛

生經卷第五 第三天 安

和上恭順良謹精進難及順從法教不違師命於時短命宿世所鍾其壽薄少幼小亡沒即生天上在忉利宮適生天上則觀天上不久堅固但觀大火吾本所志不得如意不至究竟與善師友不能相守今捨善師及隨惡友於是違遠至尊和上及阿夷梨眾諸等類修梵行者四輩弟子比丘比丘足清信士清信女有佛世尊善一切智其慧遍見号曰如來至真等正覺今志違遠大聖世尊和上師友及諸同學无央數劫百千之數難值難見興于世間不可得遇講說經典深妙優奧難限未曾所念口不發言而為安隱皆開化之分別智慧說諸緣起各各解了所從有因无央數劫所未聞見志為解決吾本遭遇和上可值此經典法律棄家為道得作沙門不至超異如是等類所當興立不得究竟今反當為放逸行乎今吾寧可先詣世尊諮受經義則自曉貴感傷已身即以其夜威神光光明徹遠照往詣世尊稽首足下却住一面佛

生經卷第三 第九張 安

見其心真正樂道純淑在法為說四諦苦集盡道即見四諦於是世尊如其本根而為分別得至果證歡喜踊躍受其嚴戒稽首佛足右三遠已忽然不現於時和上念弟子功德性行愁憂感結泣涕兩淚不能自解等類諫喻不能究思於時比丘往啓世尊世尊告曰呼比丘來問之比丘何為憂惱不能自解比丘白曰弟子終沒佛言何故愁憂不能自解比丘白曰唯然世尊我被弟子甚大良謹仁賢溫雅名德難量未有究竟而中天沒以故憂悵不能自寬佛告比丘勿復愁憂所以者何卿之弟子已至究竟得生天上今日夜半至於佛所威神巍巍光明遠照稽首足下却住一面吾為天子講說經法具足廣普分別聖諦於是天子即於座上成至聖法佛為比丘說此本末即時歡喜除其愁憂不復涕泣

於時世尊教彼比丘除憂惱患時諸比丘各心念言得未曾有大聖世尊以无上藥療此比丘憂惱之患於彼

弟子疾病命過愁憂懊惱无能解者見佛世尊眾患皆除真為如來至真等正覺於億千劫歌頌佛德不可窮盡佛時遙聞諸比丘眾共議此事佛即往詣告諸比丘向者共會為何所論比丘白佛唯然世尊向者共會歎佛功德聖尊无量度諸未度濟諸未脫滅諸未滅療治一切姪怒癡患為无上醫常以法藥療諸心病向者獨除比丘憂患以是踊躍不能自勝佛告諸比丘如汝所云今此比丘見弟子終愁憂感結不能自解獨佛世尊前世宿命亦復如是乃去往古久遠世時有異闍居一為生子墮地未久其母終亡去彼不遠仙人所處有上威神功德具足志懷大哀遙見為子其母命終纔能舉足東西遊徻不能自活即時扶將詣所止頻飲之以水採果飼之彼時為子仁和賢善功德殊妙樂于義理真得安隱无有憂患除諸眾惱

然後自食往反懇懇奉侍不應彼時仙人悲哀為子觀其德行愛之如子視之无厭敬之无極時天帝釋則時發念今此仙人志在為子猶念无厭今我寧可別令愁感時天帝釋示現試之化使為子忽然死地而血流離仙人見之為子死亡愁憂巨言涕泣橫流不能自解餘仙人聞來諫曉之不能除憂不復食飲時天帝釋自以其身住在虛空即為仙人而說偈曰
仁者以棄家至此无眷屬諸仙人之法
憂死非善哉假使悲涕泣能令死者生
皆當聚憫泣假啼哭不活已習共煩止
而與為子俱則有慈恩情不得不愁憂
死人哭於死其有啼哭者明智不懷憂
仙人慧何帝
時天帝釋令其仙人懷憂惱已即令為子使活如故於時仙人見象子活尋大踊躍不能自勝不復愁憂時帝釋即尋為仙人而說頌曰
以拔卿憂惱心所懷愁感於今仁无患
而除子憂感令人離愁惱及一切親屬

如卿今日歡見為子起放
時天帝釋以偈頌曰
吾愍傷卿故欲除諸憂感故與此因緣
增益於塵勞明者曉了斯恩愛生苦患
則察其内外无得興變化
佛告諸比丘欲知今時仙人者則
今此和上是時為子者死弟子是
也天帝釋者則我身也今時相遇今
亦如此佛說如是莫不歡喜
生經卷第三

癸卯歲高麗國分大藏都監奉
勅彫造

生經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七五七頁中、下，七五八頁下及七六六頁中至七六七頁下共八版，原版殘，以麗藏本換。
- 一 七五七頁中二〇行「心之」，**碓、南、經、清**作「之心」。
- 一 七五七頁下一〇行第四字「了」，**碓、南、經、清**作「于」。
- 一 七五七頁下一五行「皆知」，**碓、南、經、清**作「皆智」。
- 一 七五八頁上一二行第一〇字「得」，**碓、南、經、清**作「德」。
- 一 七五八頁上一八行末字「喜」，至此，**碓、南、經、清**卷第二終，卷第三始。
- 一 七五八頁上一九行「和難釋經」，**碓、南、經、清、麗**作「所欣釋經」。
- 一 七五八頁上二二行「所諮」，**碓、南、經、清、麗**作「所指」。
- 一 七五八頁中一一行「比丘」，**碓、南、經、清、麗**作「諸比丘」。
- 一 七五八頁中一四行第四字「純」，**碓、南、經、清、麗**作「純」。
- 一 七五八頁中一五行「暴天」，**碓、南、經、清、麗**作「異天」。
- 一 七五八頁中二二行第一〇字「諍」，**碓、南、經、清**作「爭」。
- 一 七五八頁中末行「一切」，**碓、南、經、清**作「一人」。
- 一 七五八頁下五行第一〇字、一二行第五字，七六三頁下六行第一〇字「競」，**碓、南、經、清**作「獷」。
- 一 七五八頁下五行至六行「而高自喜」，**碓、南、經、清**作「而自高做」。
- 一 七五八頁下九行第六字「捐」，**碓、南、經、清**作「損」。
- 一 七五八頁下一〇行第四字「共」，**碓、南、經、清、麗**作「同」。
- 一 七五八頁下一三行首字「但」，**碓、南、經、清、麗**作「且」。
- 一 七五九頁下一七行「第三人以偈報曰」，**碓、南、經、清**作「以偈報第三人」；**經**作「以偈報第三人曰」。
- 一 七五九頁下二〇行「第四人以偈報曰」，**碓、南、經、清**作「以偈報第四人曰」。
- 一 七五九頁上一九行「歎嗟」，**碓、南、經、清**作「嗟歎」。
- 一 七五九頁上二二行第八字「修」，**碓、南、經、清、麗**作「修習」。
- 一 七五九頁中四行「所謂」，**碓、南、經、清、麗**作「所講」。
- 一 七五九頁中六行第四字「說」，**碓、南、經、清、麗**作「諸」。
- 一 七五九頁中八行第八字「意」，**碓、南、經、清、麗**作「德」。
- 一 七五九頁下四行首字「致」，**碓、南、經、清**作「政」；**麗**作「正」。
- 一 七五九頁下五行第四字「達」，**碓、南、經、清、麗**作「達」。
- 一 七五九頁下二二行「保異」，**麗**作

「殊異」。

一 七六〇頁上二行「造叛」，**麗**作「造狡」。

一 七六〇頁上七行「構狡」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「構叛」。

一 七六〇頁上一七行第九字「其」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「某」。

一 七六〇頁上二〇行第四字「相」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「權」。

一 七六〇頁上二一行「不能」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「不相」。

一 七六〇頁中二行「經曲」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「經典」。

一 七六〇頁中六行第八字及二二行末字「林」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「材」。

一 七六〇頁中一二行及一四行「瞻眼」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「眨眼」。

一 七六〇頁中一四行第三字「汲」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「新」。

一 七六〇頁中一六行首字「吾」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「數」；**麗**作「五」。

一 七六〇頁中一七行第九字「偶」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愚」。

一 七六〇頁中二一行「拔一肩楸」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「校一肩楸」。

一 七六〇頁中二二行「云何」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「云可」。

一 七六〇頁下二行第五字「金」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「食」。

一 七六〇頁下七行「他國」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「他國他國」。

一 七六〇頁下一五行第二字「德」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 七六〇頁下一七行末字「見」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「見一」。

一 七六〇頁下一九行第一三字「金」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「數斤」。

一 七六〇頁下二〇行「所得」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「琦異」；**南**、**徑**、**清**作「奇異」。

一 七六〇頁下末行「類我」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「與諸」。

一 七六〇頁下末行「類我」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「賴我」。

一 七六一頁上二行「時大」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「時天」。

一 七六一頁上四行「殊好」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「殊好」。

一 七六一頁上一五行第六字「時」，**碩**、**善**、**南**、**徑**作「令」。

一 七六一頁上一七行「令往」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「令往」；**善**、**麗**作「令往」。

一 七六一頁中二行末字「者」，**麗**作「王者」。

一 七六一頁中三行首字「即」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七六一頁中四行「昔尔時世」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「此等爾時」。

一 七六一頁中末行第一三字「嗟」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「嗟歎」。

一 七六一頁下四行第五字「即」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「即於」。

一 七六一頁下一七行「兩吉」，**碩**、**善**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「兩舌」。

一 七六二頁上五行「共俱」，**麗**作「俱共」。

- 一 七六二頁上一六行第四字「此」，
[碩、善、南、徑、清]作「病」；[麗]作「苦」。
- 一 七六二頁上一七行第一三字「於」，
[碩、善、南、徑、清]無。
- 一 七六二頁上二二行第一二字「趣」，
[碩、善、南、徑、清]作「赴」；[麗]無。
- 一 七六二頁中一行「无肯」，[碩、善、南、徑、清、麗]作「無有」。
- 一 七六二頁中二行「自立」，[碩、善、南、徑、清、麗]作「自獨立」。
- 一 七六二頁中四行第五字「見」，[碩、善、南、徑、清]作「是」。
- 一 七六二頁中五行第一二字「慈」，
[碩、南、徑]作「慈」。
- 一 七六二頁中九行「友知識之厚」，
[碩、善、南、徑、清]作「厚知識之友」。
- 一 七六二頁中一四行第七字「無」，
[碩、善、南、徑、清]作「無有」。
- 一 七六二頁中一五行第四字「坐」，
[碩、善、南、徑、清、麗]作「使」。
- 一 七六二頁中一六行「親厚」，[碩、善、

- [南、徑、清]作「親友」。
- 一 七六二頁下一〇行第三字「如」，
[碩、善、南、徑、清]作「屈」。
- 一 七六二頁下一五行第六字「常」，
[碩、善、南、徑、清、麗]作「尚」。
- 一 七六二頁下一八行第一一字「而」，
[碩、南、徑、清]無。
- 一 七六三頁上七行第六字「其」，[碩、善、南、徑、清、麗]作「共其」。
- 一 七六三頁上一七行第一三字「大」，
[碩、善、南、徑、清、麗]作「本」。
- 一 七六三頁上末行第七字「諂」，[碩、善、南、徑、清、麗]作「詐」。
- 一 七六三頁中二行「示所」，[碩、南]作「視所」；[徑、麗]作「視其」。
- 一 七六三頁中八行「所問瞿曇所惑」，
[碩、善、南、徑、清]作「彼瞿曇所見迷惑」。
- 一 七六三頁中一七行第七字「子」，
[碩、善、南、徑、清]作「之子」。
- 一 七六三頁中一九行「乃為」，[資、碩、南、徑、清、麗]作「反為」。

- 一 七六三頁下五行第六字「所」，[碩、善、南、徑、清、麗]作「不」。
- 一 七六三頁下一四行「國主又國号」，
[碩]作「國主又國号」；[徑]作「國王又國号」。
- 一 七六三頁下一六行第三字「本」，
[碩、善、南、徑、清、麗]作「卒」。
- 一 七六三頁下二一行第九字「柱」，
[碩、南、徑、清、麗]作「住」。
- 一 七六三頁下末行末字「土」，[碩、善、南、徑、清]作「士」。
- 一 七六四頁上三行第四字「誼」，[碩、南、徑]作「議」。
- 一 七六四頁上七行「任法 將無」，
[碩、善]作「任法 布無」；[南]作「住法 布無」；[麗]作「住法 將無」。
- 一 七六四頁上一八行第二字「故」，
[麗]作「何」。
- 一 七六四頁上一九行末字「去」，[麗]作「法」。
- 一 七六四頁上二一行第四字「答」，
[碩、善、南、徑、清、麗]作「解」。

一 七六四頁中六行「權捐」，**碩、普、南、徑、清**作「權情」。

一 七六四頁中九行「權略」，**碩、普、南、徑、清**作「情略」。

一 七六四頁中一四行第七字「知」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「和」。

一 七六四頁中一五行第三字「勇」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「勇健」。

一 七六四頁中一七行第二字「火」，**麗**作「之」。

一 七六四頁中二〇行第八字「余」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 七六四頁下五行「餒餓佛語」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「飢餓佛語」。

一 七六四頁下六行「散去流放」，**碩、普、南、徑、清**作「散流去遊」；**麗**作「散去流遊」。

一 七六四頁下一四行第六字「匿」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「匿王」。

一 七六四頁下一八行第一二字「告」，**碩、普、南、徑、清、麗**無。

一 七六四頁下一九行第四字「節」，

碩、普、南、徑、清、麗作「歲節」。

一 七六四頁下二一行「波斯匿王」，**碩、普、南、徑、清**作「波斯匿王」。

一 七六五頁上一四行「倉廩」，**碩、普、南、徑、清**作「倉庫」。

一 七六五頁上一五行「取求」，**碩、南、徑、清、麗**作「敢來」。

一 七六五頁上一二二行「乞者」，**碩、普、南、徑、清**作「求者」。

一 七六五頁中二行「來令」，**碩、普、南、徑、清**作「令來」；**麗**作「來」。

一 七六五頁中九行末字「得」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「行」。

一 七六五頁中一一行「令此」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「今此」。

一 七六五頁中一二行第八字「惡」，**碩、普、南、徑、清**無。同行末字「諸」，**碩、普、南、徑、清**無。

一 七六五頁中一四行「倉廩」，**碩、普、南、徑、清**作「食廩」；**麗**作「倉庫」。

一 七六五頁中一五行第三字「傳」，**碩、普、南、徑、清**作「相」。

一 七六五頁中一八行第一三字及下一一行末字「飢」，**碩、普、南、徑、清**作「踊」。

一 七六五頁中一九行「裁得」，**麗**作「纒得」。

一 七六五頁下一行末字「入」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「人」。

一 七六五頁下三行第七字「皆」，**碩、南、徑、清**作「必」。

一 七六五頁下七行「身……言耳」，**碩、普、南、徑、清**作「欲安隱何不作使可余言耳」；**麗**作「自應言從速使來欲見大王」。同行「得度」，**碩、普、南、徑、清**作「可得」。

一 七六五頁下一二行第九字「到」，**碩、普、南、徑、清**作「致」。

一 七六五頁下一五行首字「聚」，**碩、普、南、徑、清**作「村」。

一 七六五頁下一九行第八字「唯」，**碩、普、南、徑、清**作「若」。

一 七六五頁下二一行第三字「難」，**麗**作「懼」。同行「與誰為使」，**碩、**

- 一 七六六頁上二行第四字「原」，**經**作「願」。
- 一 七六六頁上八行第一一字「乃」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「及」。
- 一 七六六頁上一〇行第九字「恐」，**經**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「恐懼」。
- 一 七六六頁上一六行末字「當」，**經**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「當作」。
- 一 七六六頁上末行第六字「至」，**經**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「至誠」。
- 一 七六六頁中二行第一二字「鍾」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「種」。
- 一 七六六頁中四行末字「觀」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一 七六六頁中六行第一三字「反」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「友」。
- 一 七六六頁中一〇行至一一行「等正」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「正等」。
- 一 七六六頁下四行「右三逸」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「右逸三市」。
- 一 七六六頁下一五行「至於」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「至於」。

- 一 七六六頁下一七行第六字「經」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「來至」。
- 一 七六六頁下二一行「患時」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「迷根」。
- 一 七六六頁下末行第三字「上」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「上法」。
- 一 七六七頁上七行「无量……濟諸」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「無極度諸未度脫諸」。
- 一 七六七頁上一七行第五字「纒」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「裁」。
- 一 七六七頁上一九行首字「採」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「將」。
- 一 七六七頁中六行第二字「天」，**經**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六七頁中一九行末字「活」，**經**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六七頁中二〇行第一三字「時」，**經**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六七頁下一行末字「放」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「故」。

- 一 七六七頁下二行第五字「以」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「復以」。
- 一 七六七頁下七行「今此和上是」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「於今此和上身是」。
- 一 七六七頁下八行首字「也」，**經**、**南**、**徑**、**清**無。同行第九字「也」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「是也」。
- 一 七六七頁下一〇行「生經」，**經**、**南**、**徑**、**清**作「佛說生經」。

生經卷第四

安

佛說水牛經第三十

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘。乃昔去世有異曠野。閑居彼時有水牛王。頻止其中遊行食草。而飲泉水時。水牛王與眾眷屬有所至。湊獨在其前。顏貌殊好。威神巍巍。名德超異。忍辱和雅。行止安詳。有一獼猴。住在道邊。彼見水牛之王。與眷屬俱。心生忿怒。興于嫉妬。即便揚塵。瓦石以投擲之。輕慢毀辱。水牛默然受之。不報過。至未久。更有一部水牛之王。尋從後而來。獼猴見之。亦復罵詈。揚塵瓦石打擲。後一部眾見前牛王。默然不報效之。忍辱其心。和悅安詳。雅步受其毀辱。不以為恨。是等眷屬過去未久。又有一水牛。犢尋從後來。隨逐羣牛。於是獼猴逐之。罵詈毀辱。輕易是水牛。犢懷恨不喜。見前等類。忍辱不恨。亦復學效。忍辱和

生經卷第四 第三十 安

柔去道不遠。大萊樹間。時有樹神遊居。其中見諸水牛。雖被毀辱。忍而不瞋。問水牛王。卿等何故。觀此獼猴。猥見罵詈。揚塵瓦石。而反忍辱。默聲不應。此義何趣。有何等意。又復以渴而問之曰。卿等何以故。忍放逸。獼猴過度。於兇惡等。觀諸苦樂。後來亦仁和。坐起而安詳。皆能受忍辱。彼等尋過去。諸角。默擲杖。建立眾墮落。又示恐懼。義默。无加報。首水牛報曰。以說得言。

以輕毀辱我。必當加他人。彼當加報之。尔乃得拉思。

諸水牛過去未久。有諸梵志。大眾群。輩仙人之等。順道而來。時彼獼猴。亦復罵詈。毀辱輕易。揚塵瓦石。以投擲之。諸梵志等。即時捕捉。以脚踏。然之。則便命過。於是樹神。即復頌曰。

罪惡不腐朽。殃熟乃遺。惡已滿足。諸殃不爛壞。

佛告諸比丘。欲知尔時水牛王者。即我身是。為菩薩時。隨罪為水牛。為牛中王。常行忍辱。修四等心。慈悲喜護。自致得佛。其餘水牛。諸眷屬者。諸比

生經卷第四 第三十 安

丘是也。水牛之犢。及諸梵志。仙人者。則清信士。居家學者。其獼猴眾。則得害。且捷師。本末如是。具足。究竟。各獲所行。善惡。不朽。如影。隨形。嚮之。應聲。佛說。兔王經。第三十一。

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。佛告諸比丘。昔有兔王。遊在山中。與羣輩俱。飢食果。渴飲泉水。行四等心。慈悲喜護。教諸眷屬。忘令仁和。勿為眾惡。畢脫此身。得為人形。可受道。教時。諸眷屬。歡喜。從教。不敢違命。有一仙人。處在林樹。食果。飲水。而飲山。水。獨處。修道。未曾遊。遂建四梵行。慈。悲喜護。誦經。念道。音聲。通利。其音。和雅。聞莫不欣。於時。兔王。往附近。之聽。其所誦。經意。中欣踊。不以為。獸與。諸眷屬。共。賣。果。蔬。供養。道人。如是。積日。經月。歷年。時。冬。寒。至。仙人。欲。還。到。於。人間。兔王。見之。著衣。取鉢。及鹿皮囊。并諸衣服。愁憂不樂。心懷。戀恨。不欲。令捨。來對。之。淚。出。問。何。所。趣。在此。日。相見。以為。娛樂。飢渴。忘食。如。依。父。

生經卷第四 第四張 在

母願一留意假止其發仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蘇已盡山水冰凍又无巖窟可以居止適欲捨去依處人間分衛求食頓止精舍過冬寒已當復相就勿以悒悒免王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意慰傷見濟假使捨去憂感之戀或不自全設使今日无有供具便以我身供上道人道人見之感惟哀念恕之至心當奈之何仙人事火前有生炭免王心念道人可我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛適墮火中道人欲救尋已命過命過之後生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之為道德故不惜身命憐傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時遷神處兜率天佛告比丘欲知今時免王者則我身是諸眷屬者今諸比丘是其仙人者定光佛是吾為菩薩勤苦如是精進不能以經道故不惜軀命積功累德无央數劫乃得佛道汝等精勤无得放逸无得懈怠断除六情如救頭燃心

生經卷第四 第五張

無所著當如飛鳥遊於虛空佛說如是莫不歡喜
佛說無懼經第三十二
昔者有人作性仁賢修奉經戒精進守德每生自剋行无過惡一身遵行為天下則行來四輩息意休穢行正不迷布施持戒忍辱精進一心智慧无所怖望以法自衛行來同學无有異計若有法會輒往聽經不以厭倦念佛功德如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛世尊流布弘恩歎法之義唯志无為法本柔潤法香普熏十方志聞去惡就善居家為穢出家無弊志常思法以法為務勤誦經法猶服甘露法為道藥多所療治法為橋梁通諸往返法為舟舩度諸未度法為日月晝夜照明去諸窈冥陰蓋消除觀於无形又信聖眾眾中學者猶如眾流遊於大海聖眾之中或得道跡或得往來或獲不還或成无著緣覺果證或行菩薩至不退轉一生補處无上正真亦由是生此則無極至深道

生經卷第四 第六張 安

海菩薩所奉周旋往來度脫一切靡不興載道慧高妙无所罣碍其人每行出入四輩常宣三寶身自歸命并化一切常尊三事一曰興立功德修治佛寺二曰誦經念道宣布典教三曰一心定意而无放逸奉四等心慈悲喜護行空无想无願之法解了善權隨時化人使發道意其人年長命欲終時四輩眾學及諸親里五種諸家咸往問評将无恐怖安心勿懼其人即以偈答眾人
吾棄捐眾惡奉行諸功德今身以是故无一恐畏心猶如有橋梁柱强上下堅如人乘牢舩欲渡至彼岸
眾人聞之志共欣悅代之踊躍其人命盡壽終之後生兜術天稽首弥勒得不退轉與諸菩薩講經論法開化不逮
佛說五百幼童經第三十三
聞如是一時佛遊波羅奈國與大比丘眾千二百五十人及諸菩薩俱尔時五百幼童行步遊戲同心等意相結為伴日日共行一體無異一日不

見猶如百日甚相敬重彼時一日俱
行遊戲近於江水興沙塔廟各自說
言吾塔甚好卿效吾作其五百童雖
有善心宿命福薄時於山中天大率
雨積水流行江水大漲流溢出外漂
沒五百諸戲幼童水中溺死墮于隨
流眾人見之莫不歎惜各心念言可
憐可憐父母舉聲悲哀大哭不能自
勝求索死喪不知所在益用悲酷時
眾人往反諸比丘具白佛意佛告眾
人各豫知之宿命不請呼諸父母告
之莫恐此兒五百世宿命應然今雖
壽終生兜術天皆同發心為菩薩行
佛放威神顯其光明令其父母見子
所在佛時遥呼五百童來尋時皆來
於虛空中散花供佛下稽首礼自歸
命佛蒙世尊恩雖身喪亡得生天上
見弥勒佛唯加慈澤化諸不逮佛言
善哉卿等快計知道至真興立塔寺
因是生天既得生天見於弥勒諮受
法誨佛為說法咸然歡喜立不退轉
各白父母勿復愁憂人各有命不可
稽留努力精進以法自修人在三界

猶如繫囚得道度世乃得自由歸命
三寶脫于三派發菩薩心乃得長久
遊四使水度脫四瀆父母聞之志從
其教皆發道意時諸天子稽首足下
遠佛三匝作礼而退忽然不現還兜
率天佛說如是莫不歡喜
佛說毒草經第三十四
昔者一國有大藁樹樹木參天无折
傷者中有樹神明達義理出入行節
與眾不同四方來趨經歷樹木時樹
神悅豫忘人所欲採果新草不以為
恨蔭涼泉水服者大安時有一鳥他
方口含弊惡毒草飛過此樹因投其
上適墮上枝毒侵其樹尋枯過半時
藁樹神心自念言此毒取兒適墮樹
上須臾之間令半樹枯日未至中未
盡冥須如是志枯未滿十日恐皆毀
死此藁樹木當奈之何去斯毒害時
虛空中有天神曰如是不久有明人
來歷遊道路過斯藁樹卿取樹間所
藏金雀掘此毒樹盡其根株令无有
餘尔乃永安設不尔者日未冥須毒
樹盡枯志及藁樹樹神聞之因化人

示住於路側待之已到即語其人吾
有金藏當以相賜願掘毒樹窮索其
根其人聞得重金藏寶即言唯諾便
前掘之盡其根原樹神喜悅尋與金
藏其人取去家居致富樹神歡然得
離毒難眾樹長安花果茂盛不慮毒
患諸罪皆散佛言藁樹者謂三界樹
神者謂發意菩薩也鳥從他方取毒
來者謂魔事眾想從无明致虛空神
者如來至真等正覺也教諸學者不
從魔法當順善友菩薩大士修同志
者乃拔三垢眾勞之厄掘樹盡根謂
消姓怒愚癡之冥設不尔者溺在三
處罪盖自覆无有威勢拯濟眾生
死之惱得賜藏者謂道法藏菩薩大
士展轉相助成猶萬川流合于大海
樹神欣然志無憂患還處樹者以能
逮得无所從生大氣法忍因往三界
廣度一切得寶喜樂家居富者以得
搵持六度无極三十七品修四等心
四思十力相好四无所畏諸根寂定
為无限寶道富无量還歸家者解歸
本淨真道之際也示現佛身廣宣道

佛說鬘論經第三十五

化開度十方靡不蒙恩
 昔者有一鬘王遊行大海周旋往來
 以為娛樂時出海邊水際而卧其身
 廣長邊各六十里而在其上積時歷
 日寐息陸地而不轉移時有賈客從
 遠方來遥視見之謂是可依水邊好處
 高陸之地五百賈客車馬六畜有數
 千頭皆止頓上炊作飲食破薪燃火
 飼諸牛馬騾驢駱駝行來卧起於時
 鬘王身遭火燒欬作擾動因即移身
 馳入大海遊走東西火害不息賈人見
 之謂地為移海水流溢悲哀呼嗟今
 定死矣當柰之何鬘身苦痛不能復
 忍因没其身入大水中溺煞衆人牛
 馬六畜皆共併命菩薩時告諸弟子
 曰彼喻引譬以解其意遠來估客
 謂三界人五百群衆謂五陰六義諸
 入之難鬘身廣長各六十里者謂二
 六牽連十二因緣輪轉无際周流五
 趣无一懸息燃火炊作為食具者謂
 三毒熾盛情欲發興鬘馳走入大海水
 者謂犯十惡没溺三惡地獄餓鬼畜

佛說菩薩曾為鬘王經第三十六

生之中苦不可言是故如來降其聖
 德元極大慧往返生死救濟危厄罪
 所覆蓋盲冥不解顯示法耀令心開
 闡咸發无上正真道意
 昔者菩薩曾為鬘王生長大海教化
 諸類子民群衆皆修仁德王自奉正
 行四等心慈悲喜護愍於衆生如母
 抱育愛于赤子遊行海中勸化不逮
 皆欲使安衣食充備不令飢寒其海
 深長邊際難限而志周至靡不更歷
 以化危厄使衆罪索於時鬘王出海
 於外在邊卧息積有日月其背堅燥
 猶如陸地高燥之土賈人遠來見之
 高好因止其上破薪燃火炊作飲食
 繫其牛馬莊物積載車乘衆諸皆著
 其上鬘王見之被火焚燒焚炙其背
 車馬人從咸止其上因不可言欲趣
 入水畏害衆賈為墮不仁違失道意
 適欲強忍痛不可言便設權計入海
 淺水自漬其身除伏火毒不危衆賈
 兩使无違果如意念輒設方計衆賈
 恐怖謂海水漲潮水率至吾等定死

佛說毒喻經第三十七

悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月
 神明願以威德唯見救濟鬘王見然
 心益愍之因報賈人慎莫恐怖吾被
 火焚故捨入水欲令痛息今當相安
 終不相危衆賈聞之自以欣慶知有
 活望俱時發聲言南无佛鬘與大慈
 運負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不
 歡喜遥拜鬘王而歎其德尊為橋梁
 多所過度行為大舟載越三界設得
 佛道當復救脫生死之厄鬘王報曰
 善哉善哉當如來言各自別去佛言
 時鬘王者我身是也五百賈人五百
 弟子舍利弗等是追識宿命為弟子
 說咸令修德
 昔者有一家喜行毒一行毒已家
 中得富宿命罪福自令其然一國惡
 之不敢往來與共從事畏見危害一
 國遠之行求子婦無肯與者各各相
 令此行毒家世之取惡不順義理欲
 害人命設與婚媾行毒无虞反來危
 人是故遠之猶離劇賊賊與人闘手
 拳相加尚有強弱行毒之家默然以

與人人卒被此害命不可救咸共令知皆遠離之无與從事其人困極遍求子婦无肯與者因行他國千餘里外求其子婦其人家富既復豪貴婦家貧使且復不貴見彼家富貪與其女不行毒故益入財物尋迎婦來在家行礼威儀悉備不失婦礼出入應節時其家中耗損不諧當行毒害乃得富耳姑璋勅婦令其行毒害煞某人吾家本業自應其然婦聞愁憂白姑璋曰我家行慈初无加害不任行毒死死不犯姑璋罵詈不肯受教因語毒神今取此婦不行毒藥以加害人而不肯從當奈之何毒神答曰吾當化之令不違教毒神便往化為毒蛇來趣其婦其婦恐怖不知所至或現頭上食現其前飲現器中卧現牀上行步逐後其婦恐怖不知所到羸瘦骨立不能飲食毒神勅之令行毒藥乃相置耳窮困无計可之從教于時本土比舍有人到此國邑見其女身羸瘦不安以用愕然何故如是女具語意還到我家宣白父母令

疾迎我不介載死人還具說父母聞之愁感憤憤父嚴車馬疾行迎女到其鄉土具喻姑璋女母悲泣夙夜思女故遣迎之當聽相見不久來還姑璋聽去父載女還便語姑璋卿家行毒吾奪汝女不復相與設共諍者自有官法應得介此是滅門之憂不肯聽者棄行毒事乃相還婦夫婦共議此婦端正世之希有不可棄之寧棄毒業又官家間便相危害便止毒業與其約誓不敢復犯遣棄毒神家中遂安其毒神者謂四魔行毒求富謂諸魔天惡鬼神輩日日迎婦國中人民不肯與者又謂其人不從魔教迎婦者行到他方求以為人便取得婦者謂涂法教使行毒不從言者覺知魔不墮五陰使人還婦語父母者謂從般若善權之教父執將婦謂從本无令其女智止毒乃與女者謂去三毒眾妄想求應四等因六度无極善權方便一切得度三界至於正真无極之慧

佛說誨子經第三十八

昔者有人父早命過少小孤寡獨與母居未被教勅出入不節不拘礼教違失先聖典籍之誨不肯學問諮受經法唯以愚伴迷惑之眾以為徒類嗜酒博戲高抗華飾有表无裏放恣情慾嗟天雅步不以孝順修德經心當用立身身犯眾惡口言麤麤心念毒言不念所生親之遺教唯以非法乱行為業母甚患之因欲教勅示其至密威儀法節令改心行慎身護口奉先聖典修其祖父所生之則敬受世尊无極之道因以慈意演出妙誨而告子曰
子常行柔和 結伴從善友 恒宣善勸助 長修正法化
子又問母曰
若常行柔和 以何為介乎 設結善友者 何用為增益 假恒宣勸助 何為修此義 長修正法化 何所有加施
母告子曰
若常行柔和 眾人所愛敬 設結善友者 堅住无能動 恒宣勸助者 致獲大財富 長修正法化 壽終生天上

生經卷第四 第十六 安 慈
 子白母曰善哉親教其誨元上其法
 无限巍巍難量不可稱載吾之愚冥
 其日久矣背恩向偽不識至真迷於
 容色惑于種姓自謂才智不明謂明
 不達謂達不別尊卑親之明誨賤善貴
 惡不惟孝養慈親之德捨厚就薄愚伴
 為侶遂使致是癡惑日甚賴蒙親化
 顯以慈仁垂流慈澤乳養之本轉令
 興隆通于十方啓受頂奉不敢遺忘
 子稽首謝修行親命終始无違子如
 法進常行柔和一國宗馬擇善為友
 无能侵焉恒行勸助合偶離別和合
 鬮諍大得供遺財寶无量稽首歸佛
 奉受五戒修行十善諸天衛護國主
 聞之召為大臣王告之曰朕聞德行
 一國悅之故以相命國元良日唯為
 良輔使土清寧四國歸德今乃顯禁
 其人曰諾不敢違聖唯恐薄德不副
 功教為慙愧耳違負聖教黎庶怨望
 所以自難不敢順命王曰觀仁言行
 舉動進止果能辦之故相曰耳其人
 默然立為大臣王復告曰其許國王
 本時與吾親親元二猶如一體有傳

生經卷第四 第十七 安
 口者兩頭相聞心身相失年月時久
 各各廢尋无能解者欲卿身躬自往
 和使如故當重相賜財寶重位其人
 日諾因取家財供作美饌又賣寶物
 往詣彼國跪拜陳謝素自闇塞被蒙
 天潤為三所使遣此飲食金銀珍寶
 以貢大王前者誤舉動不當相失
 聖意從未聞別積累年載慙愧羞恥
 踧躄元顏故遣貢遺願恕矜置原其
 罪過其王聞之心中欣然亦返責已
 吾久有意欲得和解無能發者使彼
 與意先來相謝是吾不逮之所致也
 便手執筆作書報之惟別歷載不得
 言面每思舊好何日捨懷中間隔絕
 不及所致不見忽指復遣賢臣美供
 瓊琦以相謝矣剋抱未意終始不忘
 願一同會及散久逾今寄珍琦是身
 所有貴致微心言面乃叙彼王得之
 歡然无量剋期會日快共相娛樂本
 所失蓋不足言傳者過差乃致此患
 以為比國友親意厚急緩相救自遣
 大臣名不可計寶增益其位阿難白
 佛言母之至教莫能大馬佛言至哉復

生經卷第四 第十八 安 慈
 問佛言將來之世皆承此教乎佛言
 有從不從所以者何將來之世人民
 悖亂貴惡賤善放逸情意且欲害君
 子然二親弟子危師不念弘德乳養
 之恩欲令其沒獨見奉事嫉妬其師
 猶如怨家罪莫大焉所以者何弟子
 後世在前陽供在後欲攻心不與同
 師出天下宣傳道化度脫一切反憎
 惡之罪中之罪不可為喻後世德人
 時時有耳天下樹多香樹希有香草
 樹生少少山地出金寶耳好人行德
 亦復如是惡人行時伴黨相隨識真
 者少彌勒佛時德人乃多貴善賤惡
 无有偏黨道德盈盈不可稱量修德
 無上不為罪殃孝親敬君奉承師長
 歸命三寶三乘興隆三毒消索所度
 無量皆使得道阿難聞之悲喜交集
 將來末世乃有此患不如山野愚民
 癡人勝此輩者能知去就進退之宜
 稽首而退
 佛說負為牛者經第三十九
 聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
 園與大比丘眾千二百五十人俱及

衆菩薩時佛明且著衣手執應器入城分衛時遠方民將一大牛肥盛有力賣與此城中人城中人買以出之欲以煞之在城門中與佛相遇其主見牛既大多勢畏犇突故請十餘人將牛共行牛遙覩佛心中悲喜絕靴馳逸數十人救救不能制走趣如來如來則知憶本宿命阿難見之前欲搏耳逐之一面恐觸如來一切衆人亦懷恐懼畏來傷佛佛告阿難聽之來勿得呵之牛徑前往趣佛屈前兩脚而鳴佛足淚出交橫口自演言唯然世尊加以大哀救濟危厄今脫此難今是其時大聖難遭億世時有所以出者為衆生故唯垂慈一見濟拔佛言善哉甚可愍哀意之迷人乃值斯患阿難從天龍鬼神人民莫不愕然甚恠所以畜生之類自歸天尊阿難長跪前問聖尊此牛見佛何故自歸本末云何佛言乃往過去久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法不狂萬民天下太平人民安寧五穀豐盈又有四德視民如子民奉

猶父沙門梵志長者人民莫不啓親身未曾病永得安寧四域宣德徹于十方時轉輪王遊觀四方還欲歸宮時見古世一親親人而為債主所見拘繫縛在著樹而不得去時轉輪王七寶侍從停住不進恠之所以遙見故舊為人所拘負五十兩金令不得去聖王報之解之令去當倍卿百兩金其人白曰吾復轉負其百兩金當以償之不能捨置聖王即勅諸目下到宮與其百兩金目下言諾即解債主得還歸家其人數數詣王宮門求金不得債主求之避不知處遂在生死周旋往來無數之劫不償所負至于今世墮此牛中所債所賣數千兩金故來歸佛宿緣所牽佛語阿難時轉輪王則我身是其債主者此牛是佛為聖王保之為償竟不與之故來歸佛求索債救佛告牛主佛為卿行分衛倍償牛主不肯還欲得牛佛復重告吾稱牛身斤兩輕重與若干斤金故不肯矣時釋梵天俱來下叉手白佛佛勿分衛所欲得金萬千億兩吾

等致之布兩牛皮釋梵四王積累金寶滿兩牛皮尔乃各罷將牛到祇洹中入其中門觀察佛身及聖衆形諸菩薩德巍巍無量光元堂堂猶星中月威神照遠不可稱計因時思惟念佛法衆七日命盡忽生天上尋憶自識宿命世尊功德未還人間散華供佛報其恩德稽首佛足佛為說經即發無上真正道意輒得立在不退轉地從无生忍乃還天上

佛說光華梵志經第四十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩元央數人于時衆人无央數千皆來集會在於佛所志下踴發行作沙門各自與五百羣從修治道德精進不離成得神通生死根斷普獲道證周旋十方濟度衆生阿難白佛此等衆學宿有何行本修何德乃致此譽神通之慧然為第一佛告阿難乃往過去久遠世時經歷劫數九十有一維衛佛時有一國王名曰旃頭城号旃頭摩提尔時有一梵志名光華博學

生經卷第四 第三十五 安 高
 象經廣宣法典无義不達有五百眾
 侍從啓受數數往詣維衛如來聽受
 經典諷化羣梨開發愚冥勸示正真
 行作沙門修德為業時彼國中五百
 營徒將五百人大目羣僚亦作沙門
 有大長者化諸羣眾皆復捨家行作
 沙門奉行精進不犯禁戒命終之後
 得生天上天上壽盡來生人間如是
 上下終而復始九十一劫於此佛世皆
 作沙門志會佛所為佛作禮退坐一
 面諸天龍神軋沓和阿須倫迦留羅
 真陀羅摩休勒人與非人靡不來到
 會於佛所稽首足下遷住一面佛時
 便笑阿難問佛何因緣笑至真世尊
 終不虛欣唯說其意佛告阿難見此
 眾人天龍鬼神未會者不答曰已見
 佛告阿難維衛佛時有一大國名旃
 頭摩提王名旃頭皆奉大法歸命三
 寶時有梵志名光華搃攝二達博綜
 眾經无義不達見維衛佛化於十方
 天上天下靡不啓親誘五百眾往詣
 佛所而作沙門感受經戒時其國王
 棄國捐王與五百眾亦作沙門有大

生經卷第四 第三十六 安
 長者亦化羣徒五百之眾行作沙門
 普受道化進獲神通奉四等心慈悲
 喜護九十一劫不歸惡趣生天上人
 間今得人身志來會此亦普出家行
 作沙門啓受經戒皆得道證欲知今
 時所行梵志豈異人乎勿作斯觀則
 吾身是國王人民及大長者之眾皆
 是維衛如來至真同時學者彼種此
 獲功不唐捐皆自得之佛說是時无
 央數人皆發無上正真道意應時立
 不退轉地一生補處亦不可計得成
 羅漢亦復如是佛說是時莫不歡喜
 佛說變悔喻經第四十一
 聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
 園與大比丘眾俱時有一居士默
 世苦患万物非常身之所有財物如
 幻寄居天地猶如過客无一可貪唯
 道真正永可常存因便出家行作沙
 門精進不懈志本不達則便入山中
 修行夙夜不廢不惜身命布施持戒
 忍辱精進一心智慧守志不動不得
 道證心欲變悔還作白衣學道積年
 勤務不休然心冥冥不知所趣本在

生經卷第四 第三十七 安
 人間數蒙說議口舌流盈今在山中
 復无所獲進退无宜不知所湊不如
 脫衣還就吾業猶豫未定時山樹神
 觀之惜其功夫方欲成就反欲還家
 志在瑕穢代之恨恨不可為喻因則
 化作比丘身真化乱意欲發道心
 堅固其志其比丘身著珠寶面色
 光榮非世所有復現女人顏類端正
 色像第一姿耀燁燁眾類无逮俱相
 謂言卿比丘何故身著寶瓔珞骨
 口妙好猶如赤真珠比丘曰實如
 幻化骨如彩畫端正喻膏有何可貪
 如卿今身色雖端正猶如春花身若
 果落不久著樹四大合散无有正主
 唯心為本在三界中獨來獨去无一
 隨者禍福追身如影隨形三處皆空
 无一可賴為罪所覆五陰六蓋心開
 意塞不解三昧比丘聞之心即覺了
 知審如言識別四大本因緣合貪身
 自言剖判本空猶如寄居觀十方人
 无有親疎則心了意解諸漏得盡生
 死已斷志無起分出入自由不著垢
 塵今乃達知山樹有故化如除浮雲

樹神跪拜自陳辛苦周旋三界五陰
所覆十二牽連忽始相因唯見懸哀
救濟此覆即為說經使心開解奉受
五戒修行十善塞惡三塗道心稍前
遂至無極入佛正真於時世尊告諸
比丘解其本末執心當堅无得後悔
佛說如是莫不歡喜
佛說馬喻經第四十二
昔有長者畜一好馬初得之時志操
特突不可御調適欲被騎舉前兩脚踏
上遊逸四出橫走不從徑路入於溝
渠突樹牆壁其主長者其懷頓恨還
歸在家鞭撻酷毒不與水草獨令窮
困飢餓心惱而自剋責心中無計不
知何施空中聲出則告之曰順從其
主時无患難時馬心解明日長者故
乘騎試以著鞍勒馬即受之不復跳
跟騎上安住亦不為態牽東西南北
行從而不違與穀飲之隨時消息令
飽滿肥盛氣力後騎將行轉遂調柔
日日成就後生二子至數歲長者乘
之後不順從跳跟橫走斷絕韁絆播
杖加之不以改行還歸餓之乃思已

殃食以臭草飲以濁泉自作已受何
所復然夜行見母長跪問言今者大
家獨見憎毒不得水草撻鞭甚酷母
獨高處不念親戚行來欣欣一身喜
樂高望遠規猶若鴻鵠不憂子孫獨
遇此酷其母答曰是卿身過何所怨
責長者授勒被鞍即便受騎汝隨順東
西從之便見愛耳斯事極易而卿反
之故獲此殃子聞母教明日即從長
者試之安然順之騎之授身令行即
行今住尋注長者大喜馬即調良飲
食隨時與母无異假以為喻長者謂
佛馬喻學人不受佛教放心恣意不
從道化故為說法令知去就跳跟走
行不可制者加以撻杖為演五戒十
善生天人中罪者示以地獄餓鬼畜生
勤苦之難三界之患往來輪轉無一可
安設不犯惡五戒十善乃開化之四
等六度神通之行在於十方諸佛共
會三毒消除去諸陰蓋其子從母長
跪問曰前聞其師所行法則師說深
淺之行皆有意故五戒十善因為天
人說空無相願六度无極四等四恩不

在生死不住滅度乃入正真勇果之
徒處神通乘周旋三界度脫一切
佛說比丘尼現變經第四十三
昔者舍衛之城城名拘薩國中有諸
湯逸姪亂之眾專為兇惡不隨徑路
一國患之以為酷苦伴黨相追共為
惡逆官家求取馳走叵得於時國中
諸比丘尼俱共遊行樹下精專思惟
正道不捨心懷眾比丘尼智慧第一
名曰耆摩神足第一名蓮華鮮各各
有德行威神巍巍時天小熱俱行欲
洗詣流水側兇眾遙見即生惡心姪
意隆崇欲以犯之俟比丘尼適脫衣
被入水洗浴尋前制手衣持著遠處欲
牽犯之時比丘尼見發逆意意中惶
然愍之為愚因脫兩眼著其掌中以
示諸逆卿所愛我唯愛面色今我以
盲何所可好復示臍膺身體五藏手
脚各異棄在一面謂兇眾言好為所
在逆兇見此忽然恐怖知世无常三
界如寄其身化成骨血不淨無可貪
者尋還衣被稽首悔過所作无狀反
逆无義願捨其破長跪叉手各受五

生經卷第四 第三十八 安 蓮

戒將至佛所稽首于地自責其罪盲
冥元知迷來日久作惡不罷不覺世
世當受禍危今蒙大聖垂恩救濟乃
感比丘尼威德化眼去罪罪輕稍近
無為佛言善哉惡趣已離轉當成就
如樹花枝果實以茂行亦從斯諸人
欣然求作沙門佛即聽之正心為本
尋時出家守護諸根眾殃永除五
蓋不存三毒消滅為佛子孫以斷生
死自然神通亦乃識別佛之大恩
佛說孤獨經第四十四

昔有一人幼少孤苦獨一身居種作
廣田益有犁牛得取五穀乳酪醃醢
眾果菜茹不可限量供給遠近諸食
之者往來每與窮困名德流布普通
十方時談眾喻解悟其意當得伴黨獨
不可諧眾人咸來皆共居止在其人
邊居家遂多更立城邑取婦生子子
大眾多父轉年大教告諸子當可施
行護身口意布施德子各違錯不
從其教言父今已老何不寂然妄有
所教誰當受之父得子恚心自念言
吾本一身所豐廣施遠近下及不逮

生經卷第四 第三十九 安

今得諸子亂我身心不從其教不如
無子佛言人本立神一身清明能有所
益奉於正行強有所觀不解本无自
見有身因生五陰六衰之惑反為所
迷不至正真後解三界一切皆空五
陰悉除三毒自滅乃至无上正真之
道佛說如是莫不歡喜

佛說生經卷第四

癸卯歲高麗國

勒彫造

生經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七七三頁上一四行第八字「至」，諸本（不含□，下同）作「去」。
- 一 七七三頁上一九行第八字「又」，諸本無。
- 一 七七三頁上一行第六字「是」，諸本作「見」。
- 一 七七三頁中一行第九字「他」，諸本作「施」。
- 一 七七三頁中一二行第四字「桓」，諸本作「疾」。
- 一 七七三頁中一四行第四字及一六行末字「之」，諸本無。
- 一 七七三頁下二行第九字「其」，諸本作「是其」。同行「獠猴衆」下，諸本有「則外意道罵詈獠猴獠猴」十字。
- 一 七七三頁下六行「舍衛」，諸本作「舍衛國」。

一 七七三頁下一三行「林樹」，諸本作「山林」。

一 七七四頁上一行第六字「假」，**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 七七四頁上一九行第五字「今」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「今者」。

一 七七四頁中三行「佛說」，**資**、**碩**、**南**無。

一 七七四頁中一〇行第一三字「行」，**南**作「何」。

一 七七四頁中一四行「無弊」，諸本作「無爲」。

一 七七四頁中一五行「勤誦經法」，諸本作「勤勤誦法」。

一 七七四頁下二行第三字「載」，諸本作「戴」。

一 七七四頁下三行第六字「常」，諸本作「弘」。

一 七七四頁下七行「无想无願」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「無相不願」；**普**作「无相无願」。

一 七七五頁上九行第五字「喪」，**徑**、

清作「屍」。

一 七七五頁上一一行第二字「各」，諸本作「早」。

一 七七五頁上一二行第三字「恐」，諸本作「愁」。

一 七七五頁上一六行首字「於」，諸本作「住於」。

一 七七五頁上一七行第一〇字「亡」，**資**、**碩**、**南**、**徑**作「一」。

一 七七五頁上一二一行第六字「法」，諸本作「經」。

一 七七五頁中一行第四字「囚」，**碩**作「囚」。

一 七七五頁中一行第八字「採」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「菜」。

一 七七五頁中一四行「過半」，諸本作「其半」。

一 七七五頁中一六行第六字「令」，**徑**作「今」。

一 七七五頁中末行第六字「菜」，**南**作「業」。

一 七七五頁下一四行首字「處」，諸

本作「界」。

一 七七五頁下一八行「因往」，諸本作「因住」。

一 七七六頁上六行「時有賈客」，**碩**作「持有賈客」。

一 七七六頁上九行第六字「上」，**徑**、**清**作「止」。

一 七七六頁上九行「飲食」，諸本作「飯食」。

一 七七六頁上一〇行首字「飼」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「食」。同行第七字「駱」，**資**、**碩**、**南**、**徑**作「駝」。

一 七七六頁上一一行「身遺」，諸本作「遺身」。同行第八字「作」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「然」。

一 七七六頁上一二行第三字「大」，諸本作「于」。

一 七七六頁中九行末字「逮」，諸本作「逮」。

一 七七六頁中一五行第四字「止」，**清**作「上」。

一 七七六頁中一六行第五字「莊」，

一七八〇頁下三行第一三字「神」，諸本無。

一七八〇頁下一六行第一二字「處」，
[資]、[碩]、[南]、[徑]、[清]作「界」。

一七八〇頁下末行末字「雲」，諸本作「雲神勸之」。

一七八一頁上三行第四字「覆」，諸本作「雲」。

一七八一頁上一〇行「舉前兩脚跳」，
[資]作「舉前兩脚跳跨」；[碩]、[南]、[徑]、
[清]作「前兩脚跳跨」。

一七八一頁上一七行「騎試以着」，諸本作「騎馬被著」。

一七八一頁上一八行第四字「安」，
[資]、[碩]、[南]、[徑]、[清]作「鞍」。

一七八一頁上二二行第二字「後」，諸本作「復」。同行第一二字「鞭」，諸本作「鞞」。

一七八一頁中一行第四字「臭」，諸本作「卑」。

一七八一頁中七行第四字「授」，
[資]、[碩]、[南]、[徑]、[清]作「受」。同行第九字「便」，諸本無。

一七八一頁中一二行第七字「異」，
[資]作「畏」。

一七八一頁下八行「精專思惟」，諸本作「精思專惟」。

一七八一頁下一二行第二字「詣」，諸本作「指」。

一七八一頁下一七行至一八行「今我以盲」，諸本作「以盲無目」。

一七八二頁上一六行第四字「說」，諸本無。同行第八字「悟」，
[資]、[碩]、[南]、[徑]、[清]作「語」。

一七八二頁上末行第七字「廣」，諸本無。

一七八二頁中二行「一身」，諸本作「一而」。

一七八二頁中六行至七行「正真之道」，
[資]、[碩]、[南]、[徑]、[清]作「之正真道」。

一七八二頁中八行「佛說」，
[資]、[碩]、[南]、[徑]、[清]無。

第五

西晉三藏竺法護譯

安

佛說梵志經第四十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱。爾時世尊晨旦著衣持鉢入舍衛城分衛次第求食。即時轉行到梵志舍。時彼梵志遙見世尊威神巍巍諸根寂定其心湛靜降伏諸根無復衰入如日之升出于山崗如月盛滿眾星獨明如帝釋宮處於初利如梵天王在諸梵中如高山上而大積雪現於四遠如樹華茂其心憍怕如水之清三十二相莊嚴其身八十種好遍布其體威神光光不可稱限觀之如日即從座起與眷屬俱前行奉迎稽首佛足請坐別牀佛便就坐時梵志梵志婦心懷踊躍若干種食香潔之饌手自斟酌供養無極飯食畢訖舉鉢洗手更取早槍聽佛說經於時世尊即為梵志及妻子僕從下使講說經道開解其心分別其義諸佛之法隨其本源而

生經卷第五

第二張

安

演分別布施持戒忍辱精進一心智慧應病與藥尋而心解苦習盡道於時梵志妻子僕從下使即於座上逮四聖諦取要言之則得天眼歸佛法眾奉受五戒於是梵志即從座起稽首佛足白世尊曰大聖弘恩得現利義今日所獲度於眾患皆是如來至真等正覺之所救濟猶如大雲周於虛空普雨天下多所潤澤世尊如是常以大哀無極之慈廣說大法佛告諸比丘汝等寧聞梵志今所宣揚口所說乎比丘對曰唯然世尊已見已聞佛言今此梵志與諸眷屬皆獲大利如是具足吾於異世今此梵志得獲廣普乃往過去久遠世時波羅奈城有一尊者名曰所守是梵志種也點慧聰明識解義理率對之辭口言柔美為王所敬常可王心其國多有葡萄酒漿飲食之具王及人民飲食快樂彼時梵志作異技術多所娛樂令王欣愕王大歡喜多所賜遺志其所欲梵志白王我當歸家自問其婦欲何志求王即可之梵志便還到家問

生經卷第五

第三張

安

婦我與異術今王歡喜許我所願汝何所求以誠告我為卿致來婦問梵志君何所願其夫答曰我願一縣其婦答曰用縣邑求我願得百種瓔珞莊飾辟劍步瑤之屬種種衣服奴婢乳酪醍醐飲食於時梵志復問其子汝何所求其子答曰我之所願不用步行得乘車馬與王太子大臣俱遊於時梵志復問其女欲何志願其女對曰我所求者欲得珠寶以自嚴身上妙被服千女中央而獨殊好用餘異願乎於時梵志又問奴婢欲何志求奴婢言欲得車牛覆田耕具婢曰欲得確磨春粟碾麵以安四大人不得食則不悅喜无以自安於時梵志還詣王所具足為王奉末說此妻子奴婢所可求也復以偈重歌曰
大王願聽之所願各各異我家心不同
婦索百瓔珞男求車馬乘女願珠寶飾
吾前畜奴婢求曰及碾磨
於時王以偈答曰
隨汝之所欲則與不違心應時使梵志
皆得歡喜悅其王皆以賜各各如志願

生經卷第五 第四段 安 五
如意得具足歡喜無一恨

佛告比丘欲知今時國王若則吾身是今時梵志則今梵志身是其妻者今梵志妻是子則子女則女奴則奴婢則婢是佛說如是莫不歡喜佛說君目經第四十六

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山中與大比丘千二百五十人俱爾時諸比丘心自興念承佛威神諸天感之得未曾有於是世尊常以慈愍調達而反害意向於如來佛以大哀愍意待之或復比丘而說此言往者世尊豈不察知調達兇惡心懷詭害而令捨家除其頭髮或有比丘各各議言佛已豫知調達兇惡心懷危詭或有議言誰令調達除頭髮而作沙門佛遙聞之諸比丘眾共議此事便到其所告諸比丘調達兇惡不可稱量舉要言之言不可竟佛言如是如是其比丘調達者常以害心向於如來未曾和悅吾以慈心而降伏之昔者過去久遠世時已來難量從今以來佛久知之調達兇惡心懷危詭吾以慈心而降

生經卷第五 第三段 安
伏之續知如此故為沙門欲令建立攝取善德以是為本由因出家緣得救護欲計調達不但今世求吾之便而懷害心吾常至真慈心加普而降伏之乃往過去久遠世時不可勝計波羅

乘城有國王号曰大猶以法治國不狂乃民王有大臣名蜜善財智慧聰明無所不通名德超異與世不同其性吉祥殊妙和雅安隱无患常懷慈心多所愍哀志懷柔潤其王无怒釋子泉心志不懷慈常伺人過欲得其便心懷兇惡无一善快於時彼王與蜜善財大臣俱大猶三告大臣人何所食說何所言多所獲安不致危害而得長益應時以偈而歌頌曰
食言少獲多 不忍得長大 忍辱致損過
蜜善財之何
蜜善財大臣以偈報三曰
大王是瞋種 恚恨心所為 無言无瞋怒
則正本所行
王復以偈問曰
以何得安寐 何行无憂患 以何至一法
蜜行致善財 賢聖何所歎 至滅能不憂

生經卷第五 第六段 安
誰能保此事 除愁令无患
大臣以偈答曰

棄瞋得安寐 除恚无憂患 慈者毒之本
大王當知此 聖賢之所歎 緣此无憂患
以此義答王 嗟歎忍辱行 毀此于瞋恨
以此義答之 分別令降伏 不雅得其便
兇惡不能加 立之平等德
佛告諸比丘眾欲知今時國王猶則調達是大臣蜜善財者則我身是以得佛道具演本末佛說如是莫不歡喜佛說拘薩羅國為王經第四十七
聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱爾時世尊明旦著衣持鉢入城分衛國王波斯匿有四大臣拜為四將合四部兵欲伐他方小國於時四目遙見世尊與眾僧俱即詣佛所稽首足下退住二面世尊問之諸仁者等故何所湊詣目對曰王波斯匿遣臣等行舉四部兵欲詣他國攻伐小國唯然世尊我等之身為此國王多所興立及餘眾勞常畏危命今當遠行行當戰鬪有所攻伐如是發行世尊讚

生經卷第五 第七張 安 事
 曰善哉善哉諸賢難及所作難及是
 為報恩而有反復設行少有所作不
 夫汝等之身受王俸祿所作當然此
 事佳善為慎儀像則成正士報大神
 恩則有反復諸賢聽之不但今世為
 此國王有所興立成就功効所作難
 及昔者過去久遠世時沙竭之國大
 有諸鳥衆而來集會上頂其國彼有
 鳥王名曰甘蔗主八萬鳥在中獨尊
 鳥王有婦名曰舊梨且於時懷軀有
 阻惡食心念如是欲得廣王肉食至
 誠白王欲得此食於今我身小發此
 念欲得善柔廣王肉食乃活不尔者
 死沙竭國王欲得善柔廣王肉而食
 取之猶者亦募而行求之捕之將
 來於時鳥王聞其音聲合會鳥衆汝
 等當行沙竭國王有大善鹿王形貌
 名須具夜欲得其肉彼時四鳥應募
 吾等堪任取善柔肉用國王故不惜
 身命當辨此事无令餘鳥逐我後行
 於時四鳥數數往至大眾會而各自
 議言以何方便而得取之彼時其人
 國王使者往告天子說鳥數來則遣

生經卷第五 第八張 安
 守護所遊至處不得如願然後復遣大
 鳥之衆求須具之肉今現在此便遊
 隨彼即時取肉舉之而去時國王于
 見大鳥衆恐懼馳走還白國王具說
 本末國王問之鳥所從來乃至於此
 太子白曰我見四鳥色像若斯數數
 來至於彼鹿苑吾亦數往然後四鳥
 來到時沙竭王即勅外人令捕鳥師
 致鷹將來四鳥見之畏在危命故往
 取來即時受教鞭遣鳥師應往以若
 干變觀其所趣造立方便張羅捕鳥輒
 以獲之生上國王於時沙竭國王問其
 四鳥而呵罵之汝等何故數來至此
 犯吾境界四鳥答曰唯然大王非我
 所樂不願至此又有王名曰安住與
 八萬鳥俱以為眷屬為之導師其婦舊
 梨且懷妊受胎發此阻極而以惡食
 欲得食取須具善柔鹿肉彼王遣來
 受其君教不惜身命自投沉沒而奉
 謹教非吾所願時國王聞得未曾有
 愕然恠之彼自食心莫作此食自受
 王教作此方計不惜身命為其君王投
 棄軀命今之所為誠非所及於世希

生經卷第五 第九張 安
 有欲求俗人有此反覆受君父教尚
 不可得况鳥獸乎奉宣其命難及難
 及實未曾有於是諸鳥為主說偈言
 唯願大國王我止沙竭國我等王安住
 與八萬衆俱婦名舊梨且欲思善柔肉
 是大王鹿苑具足為王食我等國王使
 奉命來至此受君之教命不敢自至此
 於是國王心自念言此事難得為未
 曾有於時國王告諸鳥曰救汝罪
 過在汝所湊常得解脫勿有拘制
 佛告諸目欲知今時四鳥身不令汝
 等四目則是安住國王今波斯匿王
 是也今者國王諸兵目吏御等所
 將八萬鳥是今時得脫不見危宮今
 亦如是佛說如是四目兵吏及比丘
 僧莫不歡喜
 佛說蜜具經第四十八
 聞如是一時佛遊舍衛國給孤獨園
 與大比丘俱今時梵志迷惑異道術
 不信佛法欲亂佛教行於城中遙見
 佛來惡不欲觀竊入他舍得元世尊
 瞿曇見我於時大聖賤傷憐之尋到

其所住於目前欲得避去永不能得
又欲馳走不能自致來詣佛所彼時
世尊為說經法尋時歡喜善心生焉
輒歸命佛及法眾僧奉受戒禁遠佛
三匝稽首而退還歸其家即取應器盛
滿中蜜兩手擎之來詣佛所而欲奉
上佛告諸比丘取是鉢蜜而布與眾
僧時一鉢蜜佛及眾僧皆得滿足鉢
滿如故即復授佛佛告梵志汝取是
蜜投著大水元星之派梵志又問何
故佛言具足水中垂垂龜龜龜龜志
蒙其味梵志受教即投水中還至佛
所或驚或疑踴躍悲喜於時世尊尋
以欣笑五色光從口出上至梵天普
照五道靡不周遍還遶身三匝授著
薩決光從頂入授緣覺決光從口入
授聲聞決光從臂肘入說上天福光
從臍入說受人身光從膝入說地獄
餓鬼畜生光從足入於時阿難從座
起整衣服右膝著地長跪叉手而白
佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難
汝見梵志以蜜奉佛比丘僧餘蜜
投水對曰唯然今此梵志然後來世

歷二十劫不墮三惡趣過二十劫當得
緣覺名曰蜜具諸比丘對曰唯然世
尊吾等志見於此梵志以一鉢蜜多
所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵
志非但今世以一鉢蜜多所饒益前
世宿命亦復如是乃往過世不可稱
計有一婆羅門往入閑居寂寞之處
見有神仙多所博愛或有人說今此
仙人往古難及當往啓受有人報言
用為見此養身滿腹之種小時有一仙
人得五神通見心所念即於樹下閑
居之處踊在空中住其人前其人見
之歡喜踴躍善心生矣即還其家感
滿鉢蜜而奉授之時仙人受飛在虛
空緣是施德後作國王名曰蜜具以
政法治國治國積年壽終之後得生
天上佛告比丘欲知今時五通仙人
則我身是今時梵志今梵志是今時
施蜜受天人福緣是今世亦復施
佛後致緣覺於是賢者阿難以得
讚佛
世尊多哀憐自然至誠度為諸天人世
壞眾歡繫著

故為諸天世間尊 於法自在雨法教
以歡悅心多所勸 出家上天無數千
勝今無利皆得利 其有悅心歸命佛
恭肅懇慙造少薩 臨命壽終見趣安
今時世尊讚賢者阿難曰善哉善哉
審如所云復次阿難造若干行乃成
所立佛救一切如母念子佛說如是
莫不歡喜
佛說雜讚經第四十九 丹本此經
為第五十
聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘俱今時有一比丘居士
捨家為道喜詣家家與諸白衣雜錯
廣獲行不純一母數訶之勿得尔也
行有節限若有法會講經說義乃可
行耳無得效進為俗間事父亦呵之
亦不肯受父母之法教在於人間家
居造乱但與惡人不成就子共相追
隨遇諸兒人共搗搗之加得手拳
今欲投水中久乃置耳叫呼得脫捨
去諸比丘聞而往救之得還歸家諸
比丘眾而往白佛說其本末佛告比
丘此人不但今世不隨家居教迷惑
其行乃往過去久遠世時有諸鳥巢

生經卷第五

第五

六

生經卷第五

第四

六

生經卷第五

第五

六

宿近家居人數喜探欲捕取之烏妻謂烏无得近人家作巢其信於人得無取卿加之苦毒其烏聞之雖欲捨去心懷戀戀不能避去衆人數數共觸燒之故不捨去衆人捕得盡滅其毛羽荆棘繫頸天時霖雨泥濁叵行又不能飛徐徐自曳歸到其巢妻時以偈歌頌問曰
誰皆滅毛羽 今天復陰雨 被荆棘為鎧 而立戶何謂
烏以偈答婦曰

我身吉祥有所緣 於今天時大霖雨 汝促開戶无惱我 且持食來活我命 其婦以偈答曰

我如所念如所造 卿所譏嘲多所貪 今遭凶危如得華 後方當更獲其實 我之所願亦可受 具足成酪致醍醐 值此勤苦衆惱已 當詣屏狼處閑居 去彼不遠有一神仙梵志道人遙聞 其聲而歌頌曰

不觀惡罪果 緣是遭苦患 以故莫作罪 將无受大惱
佛告諸比丘欲知余時烏妻不平今此

比丘是是也其烏夫出家子為沙門 被打滅者是也余時仙人則吾是也 昔日相違今世相值佛說如是莫不歡喜

佛說驅馳經第五 丹本此經為第四十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱余時有一比丘新學遠來客至此國諸比丘欲求猗籌諸比丘聞不與猗籌今觀於子行不具足舉動不祥將無於此造損耗業余時新學不得猗籌復詣餘處求索猗籌彼諸比丘不問本末遠投猗籌前比丘聞即往問言卿何以故不問本末便與猗籌比丘答曰吾投猗籌有固不妄當奉事我供養以時有新比丘安詳雅步舉動不暴入出進退不失儀法類如佳人似兒惡主比丘獨在不出新學比丘復取衣鉢取主比丘搗搗榜答就地縛束搗繫其口將無所喚人聞其聲即於其夜馳進行走天欲向曉諸比丘衆適聞其聲皆來趨之解其繫縛則問其意時彼比丘本末為說語比丘當共分布行求索之使我還得衣鉢

諸比丘答曰吾等語猗莫得妄信勿與猗籌將无見在自在放恣不用吾語所可作者今可自省時諸比丘具啓世尊佛言諸比丘此比丘者不但今世為是兒人所見侵枉不知本末而妄信也所在相過輒為所侵乃往過去有梵志名草驅馳戴瓦器有持門戶行於道路遥見一奴住於道傍遥觀梵志稍來近之心欲劫奪與之相見梵志信之此人見我來奉事我有所施與來親附我彼時梵志以偈頌曰

汝處於四衢 顏貌有反覆人未知本末 不選擇觀察 其道不觀此淨修行取法 无有衆因惡 當施供事我

余時餘梵志道共侶行皆共謂言莫信此人將无欺卿搗奪財物以得頌曰 梵志无得趣見人 於四衢路莫妄信 搗動其目面无理 定將搗卿奪卿物 彼時梵志不信伴語反信賊奴未有 所益佐助供養於時彼奴向於夜半 人見斷絕即奔走前搗搗梵志破傷 脚膝眼眩躄地奪其財物草驅馳梵志

亡失所有復破其膝躄地啼泣猶如小兒穉恣呼嗟時有一天名淨修梵行以得頌曰

其求財於利而行於慙哀懼候而自用不從尊師教皆當得是患如彼梵志苦從愚不慎路獲罪如梵志

佛告諸比丘今時梵志草驢馳者今此比丘後新學比丘荷籌者是駘鉗惡奴新比丘心懷惡依荷籌緣是劫盜者是也彼時諸異梵志今諸比丘難彼比丘者是也今時淨修梵行天音今吾身是今時相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說孔雀經第三十一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱諸比丘志共集會皆共嗟歎心念世尊得未曾有一人與世号曰如來至真等正覺毀壞一切諸外異學忽然幽冥无復光曜未有佛時致妙供養衣被飲食床卧之具莫不恭事自歸之者佛現世間是等之類言誨不行佛以道耳遙聽比丘所共講議即到其

所問諸比丘向者何論諸比丘具足自啓說我等集會平等正覺適興于世諸外異學便沒不現忽然幽冥无復光耀佛告諸比丘吾未與世外學熾盛如无日月燭火為明日月適出燭火元明今佛興世異學皆沒元復威曜獨佛慧明无所不昭不但今世有殊異行也前世亦然未嘗有法乃往過去久遠世時有一大國在于北方邊地之上号曰智幻智幻土人賣持鳥來至波遮梨國其土國界元有此鳥亦無異類奇妙之禽時彼國人見持鳥來歡喜踊躍不能自勝供養奉事飲食果菴日日月月而消息之遠方之鳥而覺見之皆來集會不可稱數一國普共供養奉事尊敬元量於彼異時有一買人復從他國賣三孔雀來時眾人見微妙殊好羽翼殊特行步和雅所未曾有眾人共觀聽其音聲心懷踊躍又加於前十億万倍皆棄於鳥不復供事鳥无威曜忽然无色如日之出燭火不現永無復心在諸鳥許普志愛敬於彼孔雀規之无

厭前所敬養諸鳥之具皆以供養孔雀之形尊敬自歸諸鳥皆沒不知處所於時有天即歎頌曰

未見日光時燭火獨為明諸鳥本見事水飲及果菴由音聲具足日出止樹間諸鳥所見供於今志永无當觀此殊勝元尊昇見事尊上適興現卑賤元敬事於是賢者向難緣世尊教心懷踊躍以頌讚曰

如佛不興出導師不現世外沙門梵志皆普得供事今佛具足音明白講說法諸外異學類永失諸供養

佛告諸比丘欲知今時孔雀者我身是也鳥者諸外異學也天者何難也於時在世雖講經法未除三毒生老病死不能究竟除塵勞垢淨修梵行於今如來興于世間如來至真等正覺明行成為善逝世間解天人師無上士道法御子佛世尊於今說法具足究竟淨修梵行離諸塵垢除淫怒癡生老病死獨步三界而无所畏降伏諸邪眾外異學莫不歸伏一切蒙度佛說是時莫不歡喜

生經卷第五 第十九段 安
佛說仙人撥劫經第五十二

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘千二百五十人俱。爾時錦盡手長者至舍利弗所。誦誦經法還歸其家。歇所居處。下其頹髮。而為沙門。未得羅漢。一切所造皆已備足。時諸比丘往見世尊。今我等察錦盡手。稽首。覓聞說法律。尋時出家。而為沙門。博聞多智。講若干法。言談雅麗。序序無獲。興起禪思。故復還家。世尊如是隨其所應。未得羅漢。無相無著。法以未成就。觀見生死周旋迴轉。不得解脫。如佛所教。如來至真等正覺。所獲安隱。佛告諸比丘。何足為恠。吾成無上正真道。為取正覺。錦盡手為舍利弗。雖見教化。度於四患。吾於異世。以凡夫身。廣說經法。度諸勤苦。乃為殊特。往昔過去久遠世時。有一仙人。名曰撥劫。得五神通。時為國王。所見奉事。愛敬无量。神足飛行。往還王宮。彼時國王。供養仙人。一切施安。坐在王邊。日日如是。王奉仙人。布髮而行。手自斟酌。百種飲食。積有年歲。供養無限。於時

生經卷第五 第二十章 安

彼王有小緣。務王有一女。端正姝好。於世希有。王甚敬重。重之无量。女未出門。王告女曰。汝見吾不供養仙人。奉事慇懃。不敢失意。女則白曰。唯然。已見王告之。日今吾有事。當遠遊行。汝供養之。亦當如我事。莫失意。時彼仙人。從空中飛下。至王宮內。王女見來。以手擎之。坐著座上。適以手擎觸體。柔軟即起。欲意適起。欲心愛欲。與感。尋失神足。故不能飛行。思惟經行。欲復神足。故不能獲。時彼仙人見國王女貪欲。意起不能。從志步行。出宮。如是所為。其音暢溢。莫不聞知。時无央數人。皆來集會。王行事畢。還入其宮。聞其仙人。失于無欲。墮恩愛中。失其神足。不能飛行。王時夜至其宮。獨竊自行。往見仙人。稽首足下。以偈頌曰。吾聞大梵志。率暴皆貪欲。為從何所教。何因習色欲。時撥劫仙人。以偈答王曰。吾實介大王。如聖之所聞。已墮於邪徑。以王遠吾故。王以偈問曰。

生經卷第五 第二十三章 安

不審慧所在。及善惡所念。假使發慾心。不能伏本淨。時撥劫仙人。復以偈答王曰。愛慾失義利。姪心鬱然熾。今日聞王語。便當捨愛慾。於時國王。教告仙人。仙人著慙。剋心自責。宿夜精勤。不久即獲。還復神通。佛告諸比丘。今時仙人。撥劫。今舍利弗。是國王。吾身是佛。說如是。莫不歡喜。佛說清信士。向美扇持父子經第五十三。聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十人。俱有一清信士。有子聰明。智慧辯才。在在所與无所不博。能自堅立。而无慳。息明了。殊絕。又曉家業。買賣之利。多獲財寶。供養父母。佛威神護。諸天宿衛。无央數人。所共愛敬。不可父意。不愛念之。常增德。見馳使出。舍數加。搥杖不能復。堪馳至他國。在於異土。賈作治生。方便計。校與造時。節不失。不廢所業。多積財寶。清信士。聞多積財寶。遣遣人呼使來。歸于不肯。還清信士。復遣

人行設使不來遣財物未慙慙諫曉
都不肯遣其子報曰父困苦我不可
復計至使令我不能發心所遣遺也
復難自往時清信士對比丘眾自認
說意其子有病不順父母詣比丘具
以啓佛世尊告曰此清信士不但今
世與子不和前世亦然福德殊異有
所造行無所違失不可其心比丘且
觀於此其子智慧殊特德不可量不
可其心不欲聞其聲復欲思得佛告
諸比丘乃往過去久遠世時有一人
名曰阿夷扇持為獼猴師教於獼猴
舉動法則技術戲笑多所悅豫於眾
人民以此技術无央數人悉共愛敬
遠近皆來觀其技術蒙是之恩多獲
財利其阿夷扇持前後獼猴大得眾
物搗搗搏踰其人異日將彼獼猴入
於城中縛著於柱搗搗毒痛毀辱折
伏於時獼猴竊得點出馳走入山開
居獨處近附仙人依之止頃採取果
蔬供養仙人復自食之阿夷扇持聞之
走在其處空閑山中而遣人使呼之
來還獼猴不肯還報之曰吾今續念

前因毒我眾患難量前時我父橫元
過罪而見加毒毀辱巨言今故馳走
來入山中阿夷扇持便自往謂獼猴
言來歸還家默聲不肯仙人報曰亦
可原置答仙人曰吾置之耳仙人報
曰敢可強致小勸諭之然後將行假
使強欲致之儻不能也其人答曰假
使方便欲致之去不肯往者吾當作
計即時以偈而歌頌曰
卿賢柔善子 辟如鹿就蔭 便從術技下
得无飢渴死
余時獼猴以偈答曰
不仁和生我 我自知志性 從何所觀聞
獼猴為柔賢 我到諸方面 未有中間念
假使有那長 終不能制意 吾今續念之
君阿夷扇持 將我入城中 縛柱如毒痛
於今不忘之 搗搗我苦毒 我已得自在
不能就君困
佛告諸比丘欲知今時阿夷扇持子
余清信士子是也清信士者則今父
也其仙人者我身是也如是具足當
分別說佛說如是莫不歡喜
佛說夫婦經第五十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園
與大比丘千二百五十人俱有清信
士其婦端正面貌殊好威光魏魏威
德无倫聰明智慧言語辯才多所悅
豫眾人所敬於時夫賢不敬重之憎
惡不歡不欲見之反更敬愛不急老
嫗僕使為妾而敬重之其婦見賢心
異不和志在下使便謂其夫假使卿
心不相喜者儻當見聽出家為道作
比丘居數數如是智便聽之即便出
家為道作比丘居三夜稍進行道未久
證得羅漢然於後時其清信士所敬女
人婦非常沒時清信士便行求索得
前時所妻為比丘居呼之歸家比丘
居不肯隨之吾已出家則為他人更
生異世罪福不同時比丘居聞往白
世尊說其本末佛告諸比丘具清信
士前世毀辱此有德之人不但今世
又此女人生生有德有殊特之志此
人常壞亂之今比丘居已入大路
復欲毀之不得從願佛告比丘乃古
無數世時有一梵志婦名蓮華端正
殊好面頰殊妙色像第一於世希有

生經卷第五 第五張 安

名德難及其梵志有一婢使而親
近之順敬於婢不肯恭敬蓮華之婦
不喜見之反用婢語將婢出舍至于
山間上優曇鉢樹擇諸熟果而取食
之棄諸生果而用與婦其婦問曰君
何故獨取熟果生者棄下而持相與
其夫答曰欲得熟者何不上樹而自
取之其婦答曰婢不與我我不能得
當從夫命婦即上樹夫見婦上樹尋時
下樹以諸荆棘遮樹四面欲使不下
置在樹上捨之而去欲令便死於時
國王與諸大臣共行遊獵過彼樹下
見其女人端正殊好顏貌殊異世所
希有即問女人卿為何人為所從來
其婦本末為彼國王說所變故王見女
人女相具足元有象瑕心自念言其
彼梵志愚騃无智非是丈夫而不敬
憚于此女人除棘載去至其宮內立
為王后其后智慧辯才難及互用擣
蒲及以六博書跡通利遠近女人來共
博戲王后輒勝无能當者於時梵志
遙聞彼王有后端正工於博戲其有來
者王后得勝无不歸伏莫能勝者心

生經卷第五 第五張 安 得川

自念言且是我前婦非是異人其我
前婦博戲第一又彼梵志亦工博戲
欲請王現其技術時王后聞一梵志
形像如此及其顏貌長短好醜即心
念言是我前夫於時梵志詣王宮門
王即見之還試博戲侍人名齒於時
梵志以偈頌曰
髮好長八尺其眉若如畫柔軟上第一
當念熟果緣
於是王后以偈答曰
往時婢自在其志好其所敬重為第一
劫取為第一
時梵志復以偈答王后曰
詣閑居龍塚龍象常所遊於彼相娛樂
當念熟果緣
王后以偈答梵志曰
獨自取熟果生者棄與我是吾宿因緣
梵志所劫取
於時梵志心中懷恨即自剋責悔元
所及佛告諸比丘今時梵志今清信
士是其婦者今婦是彼國王者吾身
是今時起乱今亦如是佛說如是莫
不歡喜

生經卷第五 第五張 安

佛說譬喻經第五十五
過去無數劫時有獨母賣麻油膏為
業時有比丘日日於是母許取麻油
膏為佛燃燈積有年數佛後授比丘
决汝後當作佛諸天國王人民志往
賀比丘比丘言我受恩獨母間比丘
授决便到佛所白言此比丘燃麻油
膏者我所有願佛復授我决佛言此
比丘作佛時汝當從其授决佛告舍
利弗是時比丘者提想竭佛是時獨
母我身是也
昔維耶離國有一長者聞佛來化即
詣佛所稽首礼足白佛言意欲請佛
一時三月佛默可之即攝衣持鉢就
長者家餘人請者不能復得皆興憲
意喟言長者便剋日舉兵圍舍數重
長者怖懷至心於佛无復他想佛為
說法若干要語長者及眷屬皆速不
起法忍佛從座起出解外人說志言
之苦報歎和慈之福若干要言眾人
意解八万四千發無上正真道意諸
比丘白佛今此大會見佛意解為是
遭時也為宿有因緣乎佛言今此眾

會一時度者皆宿與佛有因緣故比丘白言願佛本末說之聞者增益功德佛言昔有一國居近大海時王名薩和達以慈治國視民如子國有大災三年不雨人民飢餓王曰梵志道士問當雨不占者答曰滿十年乃有雨耳王聞是語恐人民死盡愁憂不樂當作何計以濟國人乎復念曰唯當身施以救衆生耳便齋戒清淨又手向十方曰以我前後所作善行若有福報者願生海中作大身魚以肉供養衆便閉口不食七日命終得生為魚身長四千里具識宿命便墮海岸上正像黑山人民見山恠那得有是山皆往視之乃知大魚舉國皆往乃解取食得免飢困因遂還復豐熟如故告諸比丘余時魚者我身是也余時食我肉者今維耶離國人是如來往者以肉活衆生一世中耳今以道慧救護識神還復本无長離三界衆苦永滅矣菩薩勤苦具足三施何謂三施外施內施大施是為三施衣食珍寶國土妻子是為外施支體骨肉頭

目髓腦是為內施四等六度四諦非常十二部經為衆生說是為大施求道之法三施具足乃疾得佛佛說是時无數衆生皆發無上正真道意首達耆年尊教化五千人惟先年少其智深遠行詣國土教化六万人展轉與首達共會首達弟子見惟先智慧勇猛志欲往崇之首達謂諸學者惟先年幼其慧薄少惟先竊聞其言菩薩法者當相供養行詣國土親若見佛今我无護而起同法之意惟先其夜默然而去其國土所以者何欲令學者供養首達首達者用誹謗惟先故隨摩呵泥梨六十劫既出得為人元台六十劫所以者何不制心口意故而失菩薩法罪盡已後逮前功德自致得佛号字釋迦文佛告諸學者者其首達者則吾身是惟先者今現阿弥陀佛是其坐中一切皆志言其失小耳得罪甚大佛告諸會者身口意不可不謹其有信者奉行而得道所作過惡能自覺改悔首其過可得微輕昔无數劫時有一人大興布施

供養外道梵志无數千人數年之中諸梵志法知經多者得為上座中有梵志年耆多智會中第一時儒童菩薩亦在山中學諸經術无所不博時來就會坐其下頭次問所知展轉示如乃至上座問長老梵志所知亦不如儒童十二年向已欲滿知經多者當以九種物以用施之九種物者金馬銀鞍勒及端正女金澡鑊及金澡盤金銀牀席皆絕妙好如是之比有九種物長老梵志便自思惟吾十二年中无係我者而此年少欵乃勝吾人可羞耻物不足言失名不易便語儒童所施九物盡當相與卿小下我使吾在上儒童答曰吾自以理不强在上若我知劣我自下無所恨也梵志懊惱避座與之七寶校飾極為精妙長老梵志因問儒童卿之學問何所求索答言吾求阿推三佛度脫萬姓長老梵志心毒恚生內澹願言吾當世世壞子之心今不得成若故作佛亦亂之不宜復念言善惡殊遠恐不相值唯當大修德余乃相遇耳

生經卷第五 第三十五 安

便行六度無極善修諸善恒无廢捨之意於是別去施主九物與諸梵志使各分之已各減一銀錢追與儒童不受九物使吾之等普分得之儒童受已各自別去菩薩道成調達恒與菩薩相隨俱生俱死共為兄弟恒壞菩薩尔時長老梵志調達是也儒童昔釋迦文佛是以本指故恒不相離是其本末也

師言學當有善知識昔有驢一頭其主恒令與馬相隨飲食行來常與馬俱馬行百里亦行百里馬行千里亦行千里衣毛嗚呼與馬相以後時與驢相隨飲食行來與驢共侶驢行百里亦行百里驢行千里亦行千里毛衣頭軀志為似驢嗚呼疾痼純為是驢遂至老死不復作馬學者亦如是隨善知識則日精進精進者得道駛隨惡知識則日懈怠懈怠者是為長沒也

昔者外國婆羅門事天作寺舍好作天像以金作頭時有盜賊登天像挽取其頭都不動便稱南無佛便得頭

生經卷第五 第三十六 安

去明日婆羅門失天頭天頭若去眾人聚會天神失頭是為无有神神著一婆羅門賊人取我頭不能得便稱南无佛諸天皆驚動是故得我頭諸婆羅門言天不如佛皆去事佛不復事天賊人稱南無佛得天頭去何况賢者稱南無佛十方尊神不敢當但精進勿得懈怠

昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘且精進得應真道也

昔有國王於城外大作伎樂國中人民皆共觀之城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令強行出城便止樹下不能自致語家中言汝行觀來還乃將我婦時天帝釋作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞大喜便起隨去釋遂將上天至天帝宮見金珠寶非世所有意中生念欲從求上有人語言可從

生經卷第五 第三十七 安

求瓶病人便前許釋言我欲去願乞此瓶釋便與之語之言此中有物在汝所願病人即持歸室家相對共探之輒得心中所欲金銀珠寶恣意皆因大會宗親諸家内外共相娛樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我富饒跳不止便墮地破之所求不能復得佛之經戒譬如寶瓶初聞精進所願必得後小慧慢忘經失戒譬如瓶破無所復得也

法家婦女著金銀珠環有四事上生天上一者著金銀珠環若有明經者聞經歡喜脫持布施是一福得生天上二者若見遠方沙門興起塔寺歡喜脫金銀布施勸助是二福得生天上三者若貧窮困厄人間佛說布施第一行便解布施三福得生天上四者得疾痛臨命終時脫持布施救助我命目自見施是人命盡歡喜不懼得上生天是以法家婦女有四事行著金銀寶環得生於天上

生經卷第五

生經卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七八六頁上一一行「天王」，**徑**、**清**作「天主」。
- 一 七八六頁上一二行首字「如」，**資**、**磻**、**蓋**、**南**作「而」。
- 一 七八六頁中三行第一二字「座」，**資**無。
- 一 七八六頁中四行第九字「得」，諸本(不含**石**，下同)無。
- 一 七八六頁中八行「周於」，諸本作「同於」。
- 一 七八六頁下一行第三字「興」，**資**、**磻**、**蓋**作「異」。
- 一 七八六頁下五行首字「莊」，諸本作「傳」。
- 一 七八六頁下一一行「姝好」，諸本作「殊好」。
- 一 七八六頁下一四行第四字「春」，**徑**作「春」。
- 一 七八七頁上七行第一四字「中」，諸本無。
- 一 七八七頁上一一行末字「待」，諸本作「得」。
- 一 七八七頁上一三行「而令捨家」，諸本作「而捨」。
- 一 七八七頁上一六行第八字「而」，諸本無。
- 一 七八七頁上二二行第八字「尔」，**徑**、**清**作「是」。
- 一 七八七頁中四行第九字「慈」，諸本無。
- 一 七八七頁中五行「乃往過」，諸本作「及往」。
- 一 七八七頁中一二行第八字「善」，諸本無。
- 一 七八七頁中一四行「獲安」，諸本作「安獲」。
- 一 七八七頁下五行第一三字「于」，諸本作「千」。
- 一 七八七頁下六行「不雅」，諸本作「不推」。
- 一 七八七頁下八行第三字「諸」，諸本無。
- 一 七八七頁下一一行第五字「羅」，諸本無。
- 一 七八七頁下一八行首字「退」，**徑**作「退」。
- 一 七八八頁上二行「少有」，諸本作「少所」。
- 一 七八八頁上四行第一一字「士」，**資**、**磻**、**南**、**徑**、**清**作「仕」。
- 一 七八八頁上九行第七字「主」，**磻**、**南**、**徑**、**清**作「王」。
- 一 七八八頁上一五行第一一字「捕」，諸本作「捕求」。
- 一 七八八頁中二行第五字「須」，諸本作「願」。
- 一 七八八頁中一〇行第七字「報」，諸本作「轉」。
- 一 七八八頁中一一行第九字「方」，諸本無。
- 一 七八八頁中一二行第九字「時」，諸本無。

一 七八八頁中一四行「大王」，諸本作「天王」。

一 七八八頁中一六行第九字「爲」，諸本無。

一 七八八頁中二〇行第二字及下七行第九字「教」，諸本作「敬」。

一 七八八頁中二二行第一三字「君」，諸本無。

一 七八八頁下六行至七行末二字「我等……至此」與八行至九行「於是……國王」（共二十字，作五言四句），諸本互置。

一 七八八頁下一三行第七字「諸」，諸本作「諸侯」。

一 七八九頁上一一行第九字「姦」，**磻**、**徑**作「螺」。

一 七八九頁上一七行第八字「肘」，**資**、**磻**、**置**、**園**作「行」。

一 七八九頁中九行第八字「往」，諸本作「住」。

一 七八九頁中一〇行第一四字「一」，諸本無。

一 七八九頁中二二行「世尊」，諸本作「至尊」。

一 七八九頁中末行首字「壞」，諸本作「懷」。同行末字「着」，諸本作「者」。

一 七八九頁下九行夾註「丹本此經爲第五十」，諸本無。

一 七八九頁下一二行第六字「詣」，諸本作「詣」。

一 七八九頁下一五行第五字「效」，諸本作「校」。

一 七八九頁下一九行第四字「水」，諸本作「火」。

一 七九〇頁上五行第一三字、九行第三字及中二行第三字「滅」，諸本作「滅」。

一 七九〇頁上七行第八字「曳」，諸本作「伸」。

一 七九〇頁上九行「陰雨」，諸本作「降雨」。

一 七九〇頁上一三行第六字「惱」，諸本作「達」。

一 七九〇頁上一五行第一一字「晰」，**徑**作「折」。

一 七九〇頁中五行「驢馳經」，**資**、**磻**、**置**、**園**、**徑**作「草驢馳經」；**流**作「草驢馳」。同行夾註「丹本此經爲第四十九」，諸本無。

一 七九〇頁中七行第六字「衆」，諸本無。

一 七九〇頁中九行「諸比丘聞不與犍」，諸本無。

一 七九〇頁中一四行第八字「便」，**資**、**磻**、**置**、**園**作「更」。

一 七九〇頁中一七行末字「似」，諸本作「以」。

一 七九〇頁中二〇行第二字「措」，諸本作「搏」。

一 七九〇頁中二三行「語比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 七九〇頁下二行第七字「狂」，**徑**作「狂」。

一 七九〇頁下六行第五字「所」，諸本作「而」。

一 七九〇頁下六行第七字「相」，**經**作「所」。

一 七九〇頁下七行、末行及次頁上七行「驢馳」，諸本作「驢馳」。

一 七九〇頁下一九行第四字「目」，諸本作「耳」。

一 七九〇頁下二〇行「賊奴」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「賤奴」。

一 七九〇頁下二二行「人見」，**經**作「見人」。

一 七九一頁上一行第五字「復」，諸本作「又復」。

一 七九一頁上五行「是患」，諸本作「是惡」。

一 七九一頁上六行第二字「愚」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「遇」。

一 七九一頁上八行第一三字「髡」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「髮」。

一 七九一頁上一二行「今吾身」，諸本作「吾」。

一 七九一頁中六行第二字「火」，**磧**、**善**、**南**、**徑**作「光」。

一 七九一頁中九行「大國」，**資**、**磧**、**善**、**南**作「國大」。

一 七九一頁中一八行第四字「人」，諸本作「又」。同行「殊特」，諸本作「殊桀」。

一 七九一頁中一九行第二字「和」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「和」。

一 七九一頁中二二行第二字「於」，諸本作「捨」。

一 七九一頁下五行第一三字「止」，諸本作「上」。

一 七九一頁下一一行「供事」，諸本作「供養」。

一 七九一頁下一四行「何難」，**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「阿難」。

一 七九一頁下一五行第六字「講」，**磧**、**善**、**南**、**徑**、**清**作「論」。

一 七九二頁上四行第一一字「法」，諸本無。

一 七九二頁上七行「稽首」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「啓首」。

一 七九二頁上九行「庠序」，**資**作「庠

緒」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「詳緒」。

一 七九二頁上二二行第八字「髮」，諸本作「髮」。

一 七九二頁中一行「妹好」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「殊好」。

一 七九二頁中六行第九字「事」，諸本作「奉」。

一 七九二頁中一五行第三字「其」，諸本作「于」。

一 七九二頁中一五行至一六行「失其神足」，諸本作「失神足故」。

一 七九二頁中二二行末字「故」，諸本作「教」。

一 七九二頁下二行第三字「伏」，**資**、**磧**、**南**、**徑**作「復」。

一 七九二頁下七行第一〇字「獲」，諸本無。

一 七九二頁下一五行「堅立」，**磧**、**南**作「堅立」；**經**作「豎立」。

一 七九三頁上三行「令我不能發心」，諸本作「令我不能受心」。

一 七九三頁上一八行「著於柱」，**資**、

- 一 七九三頁上二二行第三字「其」，
[碩、南、徑、清]作「於柱者」；[善]作「於柱」。
- 一 七九三頁上二二行第三字「其」，
[資、碩、善、南、徑]作「某」。
- 一 七九三頁中六行「將行」，諸本作「持行」。
- 一 七九三頁中一八行末字「困」，[碩、善]作「因」。
- 一 七九三頁中二〇行首字「尔」，[碩、善、南、徑、清]作「今」。同行「者則今」，諸本作「則」。
- 一 七九三頁下一一行「道作」，諸本無。
- 一 七九三頁下二〇行「大路」，諸本作「三大路」。
- 一 七九三頁下末行「面類」，[資、碩、善]作「面類」；[南、徑、清]作「面貌」。
- 一 七九四頁上一行「一婢」，諸本作「一婦婢」。
- 一 七九四頁上二行第三字「順」，諸本作「慎」。同行末字「婦」，諸本作「妻」。
- 一 七九四頁上四行第八字「擇」，諸本作「採」。
- 一 七九四頁上九行第三字「夫」，[資、碩、善]作「天」。
- 一 七九四頁上一一行第一字「使」，諸本作「使」。
- 一 七九四頁上一四行「卿為何人」，[碩、善、南、徑]作「卿何為人」。
- 一 七九四頁上一五行「變故」，諸本作「戀國」。
- 一 七九四頁上一八行第一〇字「至」，[徑]無。
- 一 七九四頁中八行第七字「眉」，諸本作「貌」。
- 一 七九四頁下二行第九字「母」，諸本作「女」。
- 一 七九四頁下九行第一〇字「授」，[徑]作「受」。
- 一 七九四頁下一六行第一二字「舍」，[徑]作「合」。
- 一 七九五頁上一四行「人民」，諸本作「民人」。
- 一 七九五頁上一四行第一四字「有」，諸本無。
- 一 七九五頁中五行「五千」，諸本作「五十」。
- 一 七九五頁中二〇行「得罪甚大」，諸本作「得其罪大」。
- 一 七九五頁下一四行第九字「相」，[徑]無。
- 一 七九五頁下一七行「校飾」，[資、碩、南、徑]作「交飾」。
- 一 七九五頁下二二行末字「途」，[碩、南、徑、清]作「塗」。
- 一 七九六頁上一二行「施主」，諸本作「施生」。
- 一 七九六頁上一〇行「一頭」，諸本作「一疋」。
- 一 七九六頁中六行第四字「人」，諸本無。
- 一 七九六頁中二二行第八字「金」，[徑]作「金銀」。
- 一 七九六頁下三行第六字「即」，諸本作「即時」。

一 七九六頁下四行末字「皆」，諸本作「皆得」。

一 七九六頁下一五行末字及一七行第一二字「上」，諸本無。

一 七九六頁下二一行「生於天上」，諸本作「上於天」。

一 七九六頁下末行「生經」，**徑**、**清**作「佛說生經」。