佛說未曾有因緣經卷上　　能

蕭齊沙門釋曇景譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告目犍連汝今往彼迦比羅城問訊我父閱頭檀王并我夷母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陁羅令割恩愛放羅睺羅令作沙弥修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窈冥冥永相離別受苦万端後悔無及羅睺得道當還度母永絶生老病死根本得至涅槃如我今也目連受命即入禪定譬如力士屈申臂頃到迦比羅城淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不及大夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居亦復如是

時耶輸陁羅聞佛遣使来至王所未知意趣即遣青衣令乘消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度為沙弥耶輸陁羅聞是消息將羅睺羅登上高

樓約勑監官閉門閤悉令堅牢時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陁羅坐前而立耶輸陁羅見目連来憂喜交集迫不得已即起恭敬礼拜問訊冒涉遠途得無勞也勑為敷座請目連坐問目連曰世尊無恙教化衆生不勞神也遣上人来欲何所為目連白曰太子羅睺年以九歲應令出家修學聖道所以者何母子恩愛少時如意一旦命終墮三惡道恩愛離別窈窈冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還度母永度生老病死憂患得至涅槃如佛令也

耶輸陁羅荅目連曰釋迦如来為太子時娶我為妻奉事太子如事天神曾無一失共為夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田王身往迎逮戾不從及遣車匿白馬令還自要道成誓願當歸披鹿皮衣譬如狂人隱居山澤勤苦六年得佛還國都不見親忘忽恩舊劇於路人遠離父母寄居他邦使我母子守孤抱窮無有

生賴唯死是從人命至重不能自刑
懷毒抱恨強存性命雖居人類不如
畜生禍中之禍豈有是哉今復遣使
欲求我子為其眷屬何酷如之太子
成道自言慈悲慈悲之道應安樂衆
生今反離別人之母子苦中之甚莫
若恩愛離別之苦以是推之何慈之有
白目連曰還向世尊宣我所陳時大
目連更以方便種種因緣隨宜諫喻
反覆再三耶輸陁羅絶無聽意辭退
還到淨飯王所具宣上事王聞是已
令喚夫人波闍波提王告夫人我子
悉達遣目連來迎取羅雲欲令入道
修學聖法耶輸陁羅女人愚癡未解
法要心堅意固纏着恩愛情無縱捨
卿可往彼重諫謝之令其心悟時大
夫人即便將侍從五百青衣往至耶
輸陁羅所住宮中種種方便隨宜諫
喻反覆再三耶輸陁羅猶故不聽白
夫人曰我在家時八國諸王競來見
求父母不許所以者何釋迦太子才
藝過人是故父母以我配之太子今
時知不住世出家學道何故愁戀苦

求我耶夫人娶婦正為恩好聚集歡
樂万世相承子孫相續紹繼宗嗣世
之正禮太子既去復求羅睺欲令出
家永絶國嗣有何義哉今時皇后聞
是語已默然無言不知所云
今時世尊即遣化人空中告言耶輸
陁羅汝頗憶念往古世時誓願事不
釋迦如来當今之時為菩薩道以五
百銀錢從汝買得五莖蓮華上定光
佛時汝求我世世所生共為夫妻我
不欲受即語汝言我為菩薩累劫行
願一切布施不逆人意汝能今者聽
為我妻汝立誓言世世所生國城妻
子及與我身隨君施與誓無悔心而
今何故愛惜羅睺不令出家學聖道
耶耶輸陁羅聞是語已霍然還識宿
業因緣往事明了如昨所見愛子之
情自然消歇遣喚目連懺悔辭謝捉
羅睺手付囑目連與子離別涕淚交
流今時羅睺見母愁苦長跪合掌辭
謝母言願母莫愁羅睺今往定省世
尊尋今當還與母相見時淨飯王為
欲安慰耶輸陁羅令其喜故即時召

集國中豪族而告之言金輪王子今
當往彼舍婆提國從佛世尊出家學
道煩卿人人各遣一子隨從我孫咸
皆唯然奉大王命即時合集有五十
人隨從羅睺往到佛所頭面作礼
佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公
王子悉令出家命舍利弗為其和上
大目犍連作阿闍梨授十戒法便為
沙弥羅睺幼稚習樂懈惰耽着喜戲
不樂聽法佛數告勑恒不從用非可
如何今時舍衛國波斯匿王聞佛子
羅睺出家為沙弥與其群臣夫人太
子後宮采女婆羅門居士恭敬圍繞
於其晨朝来詣佛所礼拜問訊并看
佛子羅睺沙弥各一面坐佛為說法
王及群臣憍慢習樂不堪苦坐聽佛
說法辭退欲還今時世尊知王始悟
信根未立將欲開悟王及群臣為利
益故告阿難曰汝可往召沙弥羅雲
及其眷屬悉皆令集聽佛說法阿難
往召須臾皆集佛告王曰且待須臾
聽我說法王叉手曰今我此身習樂
欲安慰耶輸陁羅令其喜故即時召

此不為苦所以者何前身種福今為人王常處深宮五欲恣意出入導從脚不觸地何名為苦三界之苦莫若地獄畜生餓鬼諸難等苦如此諸苦前已曾說

佛告羅雲佛世難值法難得聞人命難保得道亦難子今既得人身值佛在世何故懈怠不聽法耶羅雲白佛佛法精妙小兒意淫安能聽受世尊法也前已數聞尋復忘失徒勞精進無所一獲及今少年且放情肆意至年大時自當小差堪任受法佛告羅雲万物無常身亦難保汝能保命至年大不唯然世尊羅雲不能佛豈不能保子命耶佛語羅雲我尚不自保豈保汝也羅雲白佛徒勞聽法既不得道聞法之功何益於人佛告羅雲聽法之功雖於今身不能得道五道受身多所利益如我前說波若智慧亦名甘露亦名良藥亦名橋梁亦名大船汝不聞乎羅雲白佛唯然世尊時波斯匿王長跪合掌白天尊曰如佛所說波若智慧有四種名其義云

何願佛哀愍為我說之佛告王言欲得聞者着心諦聽吾今說之

佛言憶念過去無數劫時比摩大國從陁山中有一野干有師子王追逐欲食野干惶怖奔走墮一丘井不能得出經於三日開心分死而說偈言

禍哉今日苦所逼　便當沒命於丘井
一切万物皆無常　恨不以身餧師子
嗚呼奈何罪厄身　貪惜軀命無功死
況復臭身汙人水　表知我心淨無已
無功而死尚可恨　願於今身償今畢
南無戲悔十方佛　其心不動念真實
前世所造三業罪　如法修行速成佛
從是世世遭明師　肅然毛豎念古佛
時天帝釋聞佛名　躭着五欲自沉沒
自惟孤露無師導　思惟感切目下淚
不能得出恩愛獄　飛下詣井欲問訊
即與諸天八万衆　兩手攀土不能出
乃見野干在井底　聖人應現無方述
天帝復自思念言　斯必菩薩非凡器
今我雖見野干形　并令諸天得聞法
今當請問除我疑

天帝曰

不聞聖教曠大久　常處幽冥無師導

仁者向說非凡語　願為諸天宣法教
於時野干仰荅曰　汝為天帝無教訓
不知時宜甚癡騃　法師在下自處上
都不修敬問法要　法水清淨能濟人
云何欲得懷貢高　天帝聞是大慚愧
給侍諸天愕然笑　天王降止大無利
而被慚耻甚可悼　帝釋即時告諸天
慎莫以此為驚怪　是我頑弊行不稱
必當因是聞法要　即為垂下天寶衣
接取野干出於上　又手辞謝說不是
叩頭戲悔願垂亮　諸天實尒如尊誨
緓綿五欲致迷荒　皆由不遇善師導
為說苦樂空無常　諸天為設甘露食
野干得食生活望　非意禍中致斯福
心懷踊躍慶無量

於是野干心自念言畜生道中醜弊困厄無過野干智慧力故乃致如是復作是念刑殘之命本非所愛所以彌慶大歡喜者為通化耳此諸癡天皆蒙帝釋先有波若一豪之分共相隨来皆欲聞法而自歎言奇哉奇哉何慰如之今當通化成我功德復作是念今日之恩莫不由我先師和上

慈哀教授智慧方便功德力乎南無
我師南無我師南無波若南無波若
雖復失行生惡趣中猶識宿命知其
業緣波若之力能感諸天降神来下
接濟供養復得通化展我微心時天
帝釋告諸天曰如師言者定欲說法
我等今来快得善利今當人人叩頭
丹誠請令說法咸然唯諾即各修敬
偏袒右肩圍繞野干長跪合掌異口
同音而說頌曰

善哉善哉　和上野干　惟願說法
開化天人　天人幽冥　五欲所纏
恒恐福盡　無常所遷　死墮惡道
求拔良難　從久遠来　數万億年
今始一遇　良祐福田　唯垂慈哀
宣示法言　天人得福　衆生亦然
願與和上　永劫相連　至成佛道
常作因緣　明人難值　故立誓言
於是野干見諸天人慇懃勸請樂欲
聞法益加欣踊告天帝曰憶念我昔
曾見世人欲聞法者先敷高座莊嚴
清淨方請法師登座說法所以者何
經法貴重敬之得福不宜輕心自虧

福也諸天聞已咸言唯諾脫天寶衣
積為高座須臾之間莊嚴校飾清淨
第一野干昇座告天帝曰吾今說法
正當為二大因緣故何等為二一者
說法開化天人福無量故二者為報
施食恩故豈得不說天帝白曰免井
厄難得全身命功德應大尊者云何
說法報恩不及此耶所以者何一切
天下皆樂生求安無欲死者以是因
緣全命之功豈得不大野干荅曰死
生之宜各有其人有人貪生有人樂
死何人貪生其人生世愚癡幽冥不
知死已後世更生遠佛遠法不遭明
師殺盜婬欺唯惡是從如是之人貪
生畏死何人樂死遭遇明師奉事三
寶改惡修善孝養父母敬事師長和
順妻子奴婢眷屬謙敬於人如斯之
人惡生樂死所以者何善人死者福
應生天受五欲樂惡人死者應入地
獄受無量苦善人樂死如囚出獄惡
人畏死如囚入獄天帝問曰如尊所
誨全其軀命無功夫者誠其所言其
餘二功施食施法有何功德惟願說

之開化盲冥野干荅曰布施飲食
濟一日命施珎寶物濟一世之福增益
生死繫縛因緣說法教化名為法施
能令衆生出世間道出世間道凡有
三種一者羅漢二者辟支佛三者佛
道此三乘人皆從聞法如說修行有
諸衆生免三惡道受人天福樂皆由
聞法是故佛說以法布施功德無量
天帝白言師今此身為是業報應化
身乎野干荅言是罪業報非應化也
天人聞已肅然驚怖悲哀傷心垂淚
滿目更起修敬白野干曰我意謂是
菩薩聖人應現濟物而今方聞罪業
果報未知其故惟垂哀愍說其因緣
野干荅曰欲聞者善吾今說之憶念
故世生波羅捺波頭摩城為貧家子
名阿逸多剎利種姓幼懷聰朗好學
是欲至年十二追隨明師在於深山
辛苦奉事研精習學勉勤不懈師亦
晨夜切磋教授不失時節經五十年
九十六種經書記論醫方呪術占相
吉凶災異禍福靡所不達高才智德
名聞四遠時阿逸多伏自惟曰今日

之濟莫不由我尊師和上教化之恩其功難報家既貧乏無為供養唯當賣身以報師恩作是念已長跪白師弟子今者欲自賣身以報師恩其師荅曰山居道士乞食自存正無所乏子今何為毀賣貴身欲供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報我之恩也幸可不須餘舉動也時阿逸多既是智人不違師教留住山中乞食自存

如是不久國王崩亡群臣集議宣令國界諸名學士普召使集令共請論誰得勝者當立為王時阿逸多應召來集與諸學士五百餘人七日之中共搊試議無有勝者群臣歡喜召婆羅門拜阿逸多紹為國王時阿逸多見是事已憂喜交集而作是念若作王者恐有憍溢貪求快意為民致患死入地獄受苦因緣若不為者家貧無祿無以供養報師重恩思計反覆聽當受之為報師恩并養父母思惟是已寧受王位受正位已即遣忠臣嚴

駕寶車幢幡曲蓋香花伎樂百種飲食就山迎師還國供養別立宮舍七寶廁填彫文刻鏤衆綵雜飾牀卧被蓐飲食醫藥花果園林流泉浴池莊校嚴好以供養師阿逸多王與國臣民夫人采女日日從師受十善法經一百年

尒時邊境有二小國其二小國王共相怨嫉私立兵馬共相誅罰經於多年各不相得其一國者名安陁羅一國名曰摩羅婆耶安陁羅王召諸群臣集共議言當作何方令得彼國諸臣荅言阿逸多王出生寒賤雖居王位寒意猶存從昔已來奉持十善不犯外色雖有宮女其年並宿如臣計者撿括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端政堪適意者莊嚴香潔遣中良者賫持重寶并諸采女往貢獻之若其納者當從王請強兵百万助往攻之無往不伏即隨其計名女寶物一時悉辦遣忠良臣往奉獻之阿逸多王得諸美女及珎寶物甚大歡喜問使者言彼王奉我如斯好

物欲望何報使者白王摩羅婆國是大王所統彼王頑嚚不知化度婬乱無道不理國政民被其毒視之若怨特從大王請兵百万助往伏之奉獻之誠其正在此王曰甚善即令揀銳強兵百万以送與之安那羅王自揀國中得百万人一時相助鳴鼓往伐百日之中鬬戰傷殺人死過半方得勝彼摩羅婆王悉被刑斬及其宗族數千万人一時傾沒阿逸多王既得諸女意迷情惑忘失本志奢婬著樂不理國政衆官群僚相與作乱良民之子略為奴婢風雨不時飢饑滿道異方怨敵遂來侵掠阿逸多王從是失國遂致亡沒從是死已生地獄中身被楚毒緣前學問智慧力故即識宿命心自悔責敗惡修善須臾之間地獄命終生餓鬼中復識宿命即復悔過修念十善須臾之間餓鬼中死生畜生中受野干身智慧力故復識宿命改往修來奉持十善復教餘衆生令行十善近逢師子當時怖懼墮丘井中開心分死冀得生天離苦受

樂由汝接我違失本願方經辛苦何時當免是故我說汝濟我命無功夫也天帝難曰如尊語者善人求死是事不然何以故師在井底若不入衣則不得出若不得出自不得生今所緣得生由師入衣是故當知非不欲生云何說言不貪生耶野干荅曰吾所以入衣之意正為三事大因緣故何謂為三一者入衣不違天帝本志願故夫人違志不果所願則致大苦施人苦惱在在所生所願不果所求不得所求不得自致苦惱為是等故非為生也二者入衣見諸天意欲得聞法欲為諸天宣通正法不悋法故如當不說則為悋法悋法之罪世世所生聾盲音啞諸根閉塞生於邊地癡騃無智雖生好處情頑闇鈍所學不成學不成故自致苦惱為是等故非為生也譬如世人因其前世布施修善福德因緣今生為人所願從心富有財物貧者求乞慳心悋惜不肯施與慳貪果報生餓鬼中常患飢渴裸形無衣冬時寒凍身體破裂暑時大

熱無依蔭處如是苦惱數千万歲餓鬼罪畢生畜生中食草飲水癡無所知或食泥土汙露不淨慳貪罪故受報如是悋法之愆亦如此焉三者入衣正為宣傳通法化耳利益天人令開悟故名為法施功德無量為是等故非求生也

天帝問曰教化功德其福云何唯願說之野干荅曰宣傳正化能令衆生知死有生作善獲福為惡受殃修道得道緣是功德轉身所生智慧明了常識宿命若生天上為諸天師若生世間為金輪王常以十善教化天下若為人王治以正法常識宿命識宿命故心不放逸人居尊寵受五欲樂多有魔事來相沮壞令人意惑造起惡業雖復失行受惡報時智慧力故速得免苦生天福樂智慧光明漸漸增長成菩薩行至無生忍是故佛說教化之功其福無量天帝言曰善哉善哉誠如尊教我等諸天今日始知財施法施功德因緣差別之相其財施者譬如寸燈明小室中其法施者猶

若日光照四天下隨所行處能除闇冥所以者何日性自明故能照物和上今者亦復如是本修習故智慧明了復以慧明除衆生闇

於時天帝說是語已八萬諸天咸然起立正服修敬長跪合掌白野干曰願尊垂愍授十善法多所饒益利安衆生亦令和上功德轉增荅曰善哉宜知是時告天帝曰受戒之法先當懺悔淨身口意何謂身業殺盜邪婬何謂口業妄言兩舌惡口綺語何謂意業嫉妬瞋恚憍慢邪見是為十事禁身口意造衆惡業名為十惡一心丹誠悔除十惡十惡滅故身口意淨三業淨故名為十善

天帝問曰十善之功果報云何野干荅曰曾聞佛說人行十善十善果報生六欲天七寶宮殿五欲自然百味飲食壽命無量父母妻子六親眷屬端政淨潔歡喜快樂假令諸天持十善者天上福盡還生天中福報轉勝不同世人十善報也所以者何世人

修善心道三戒難可護持不瞋戒者先須方便行於慈心然後能得成不瞋戒也世人行慈難得久停如刀斫水隨破隨合持不瞋戒亦復如是嫉妬戒者發有時節云何時節見他得利見他快樂見他端政見他勇健見他聰明見他修福以要言之一切勝事尒時其心方生嫉妬是故當知嫉妬之心發起有時其憍慢心起亦有時見愚癡者心起憍慢見醜陋人見不淨人見貧窮人以要言之聾盲跛傻諸根不具戾蠻胡虜憍慢之心見時方起是故當知不憍慢戒發起有時是故世人心戒難持雖復強持乍得乍忘是故世人十善果報雖受天福不如諸天十善功德光明神力食祿相好巍巍第一識宿命事皆亦如是是故當知天人修行十善果報勝於世人天帝白曰如尊所說人行十善心道三戒難為護持天人亦尒嫉妬瞋恚憍慢邪見如是等心未常不有云何福報勝世人耶野干荅曰天人雖有不同世人所以者何天人福

德苦少樂多煩惱心輕世人薄福樂少苦多煩惱心重天帝白曰諸天昔來習樂心麁猶若猨猴今持十善後脫廢忘虧犯之時當云何也野干荅曰曾聞師說人行十善若有犯失行惡者當就賢明福德之人隨所犯事發露懺悔更從受之如是行者不失戒也所以者何十善戒者辭如穀苗煩惱如草草與正苗斥共相妨欲長苗故當除草穢穀苗淨故收實必多穀實多故終無飢乏

尒時天帝及八万諸天聞是事已甚大歡喜不復憂慮福盡無常受惡趣報伏自惟曰行善功德雖無苦報然有生死不免無常無有他化自在天王見人修福心懷嫉妬為作留難忘失善道令造惡業惡業因緣應受苦報白野干曰修何功德常得不死不令魔王所惑乱也野干荅曰曾聞師說發菩提心修菩薩業魔王波旬不能沮壞心不惑故在在所生智慧明了慧明了故常識宿命識宿命故不起惡業心清淨故得無生法忍無生

忍故於道不退遠離生死憂惱苦患天帝白曰修菩薩道應行何法野干荅曰曾聞師說求佛道者從原而起先當廣學諸法因緣解因緣故信心堅固信根立故能起精進精進力故不起一切惡業因緣純善之心無放逸故智慧成就智慧力故摠攝一切三十七品助菩提道

天帝問曰如尊教者三十七品其義弘深非是麁懷卒能得了云何得入菩薩道行野干荅曰曾聞師說修菩薩道者先以方便調伏諸根何謂方便謂六波羅蜜四無量心是名方便調伏諸根天帝白曰六波羅蜜其義云何惟願說之野干荅曰第一布施破慳貪心無遺惜故二者守善不行惡故三者遭逢惡事心能堪忍不懷報故四者精進修行道業不懈退故五者收攝其心不邪念故六者修習智慧照除煩惱無明闇故是則名為六波羅蜜方便之力調伏諸根

復有四事調伏諸根何謂為四一者慈心二者悲心三者喜心四者捨心

是為四事名無量心天帝問曰云何行慈野干荅曰見苦厄人當起慈心為作救護皆令得所何謂為悲見諸衆生無明愛故造生死業五道受苦不能自免是故我今不應懈怠當勤精進修習智慧速成佛道得佛道已當以智慧光明照除衆生無明黑闇令見大明免衆苦縛雖未成佛凡所施為一切善業迴施衆生令得安樂衆生有罪我當代受是名悲心何謂為喜若見世人修行善業求三乘果勸助隨喜見受樂人心亦隨喜見端政人見勇健人見富貴人見智慧人見慈心人見孝順人以要言之一切善人勸助隨喜是為喜心何謂為捨凡所施為一切功德行恩於人不望現報不望生報不望後報是名為捨成就四事名無量心衆生無量故慈心無量衆生無量故悲亦無量衆生無量故喜亦無量衆生無量故捨亦無量是故名為四無量心連前六度名十波羅蜜十波羅蜜揔攝一切菩薩道行時天帝釋聞野干說十善行

法功德因緣復聞菩薩行菩提道因緣義趣疑網結解歡喜踊躍充遍其身即與八万侍從諸天更起修敬叉手合掌白野干曰弟子今日八万諸天一心同時發菩提心如和上說菩薩道行當具奉行惟願和上隨喜聽許野干荅曰宜知是時斯則是其本心所望於是天帝白野干曰和上飲食法用云何惟願教示當設供養野干荅曰其所食法不中人聞何以故罪業因緣所食之物極是不淨形似畜生不異餓鬼幸可不須問其所食物天帝白曰和上飲食好亦當示悉亦當語弟子令當隨所便宜施設供養野干荅曰常食師子屎狼屎尿及食狂閒死人骸骨弊衣皮革脫不能得如斯之食飢窮所逼亦食泥土罪苦果報從生至死雖食不淨未曾充飽時天帝釋及諸天衆聞野干說飲食之相悲哀感結涕淚傷心白野干曰弟子現欲施設供養如師言者所願不果非可如何今還天宮當作何方報師重恩野干荅曰汝等今者從

我聞法還於天上展轉教化開悟諸天不問男女乃至一人令信受行非但報我亦報一切諸佛之恩隨所教化而自增長諸天福德何況教化開悟多人功報無量諸天起立白野干曰弟子之徒今還天宮不審和上何時當捨此罪報身得生天堂共相見也野干荅曰限至七日當捨罪身生兜率天汝等便可願生彼天何以故兜率天中多有菩薩說法教化為諸天人求佛道故天帝白曰如尊教者弟子眷屬於忉利天福盡命終皆應生彼兜率陁天與師相見奉持教授揞如今也說是語已以天花香散野干上於是別去諸天去已於時野干不離本坐一心專念十善行法不行求食七日命終生兜率天為天王子復識宿命復以十善教化諸天

佛告王曰尒時野干即我身是時天帝釋舍利弗是時阿逸多教授大師憂波達者弥勒是也八万諸天者今娑婆國土八万菩薩不退者是佛言大王憶念往昔從初發意修菩提行

乃至無生於其中間常與弥勒舍利弗等為求法故勤加精進不顧軀命追逐明師親近奉侍研精學問成就智慧智慧力故於五道中隨所生處教化成就無量衆生令得度苦至今成佛皆由波若智慧方便斷除一切結習因緣成等正覺復以智慧於娑婆國土教化衆生度三有苦是故我說波若智慧有四名義時波斯匿王及其眷屬聞佛說已心意開解更起作礼歡喜踊躍倚立合掌而白佛言世尊今來見佛快得善利聽佛說法不知疲懈所以者何世尊先說四真諦法十二因緣出世間道情根鈍故慌慌不解以不解故身體疲懈今聞佛說菩薩行法雖未全解心甚愛樂渴仰欲聞情無猒足弟子今欲發菩提心求無上道唯願世尊哀愍聽許教示菩薩所行法度當如說行

佛告王曰菩薩法行如上所說身口意業十善道行十波羅蜜摠攝一切助佛道法汝能行乎王曰如世尊說十善行法心道三法難得護持當云

何受令不漏失佛告王曰世人心猒譬如猿猴為諸煩惱風所動轉是故欲行十善道者不得遲久欲修十善當限三時何謂三時從晨至食名為上時經一食頃名為中時行百步時名為下時受十善法隨其所堪於一時中將護其心堅持三戒無令漏失是則名為修行十善王曰如世尊說限三時持十善行者其功蓋微云何生福佛告王曰人修十善時節雖促功報弥廣何以故心道三戒難守護故雖少時持果報無量譬如有人於百年中積聚薪草以火焚之須臾滅盡是故當知少時修善能滅無量惡業重罪又如鑽火加勤用力須臾得火火之功力能燒天下草木藜林須盡乃息大王當知人修十善亦復如是須臾之功能滅無量惡業重罪能令行者起菩提牙萌牙成故漸漸增長至成佛果

王聞是已更起作礼甚大欣慶得未曾有白世尊曰弟子今者大得善利所以者何聞世尊說修十善道功德

因緣能令衆生成菩提牙弟子今者志樂菩提當勤修行心不退却佛說是時隨從王者群臣吏民後宮夫人四部弟子天龍鬼神人非人等五千餘人皆發無上菩提道意尒時波斯匿王國大夫人出入行来常使四人名扇提羅取大筋力扇提羅者漢言石女無男女根故名石女令此四人擔皇后轝皇后所乘七寶輦轝留在祇洹精舍門外勑諸黄門令守護之黄門轉令四扇提羅守夫人轝其身自往佛邊聽法扇提羅等各於轝下睡眠不覺時有四人偷取夫人珎寶輦轝一摩尼珠尒時黄門蹔出着轝不見寶珠心中惶怖懼夫人責問石女言使汝守轝何故偷珠各各荅言實不偷也黄門大怒鞭打石女苦痛徹骨時有一石女自知不偷横受楚毒奔走逃窔入精舍中稱怨大喚衆皆聞之莫知所由

佛語阿難汝可出往彼黄門所無令横鞭無過之人何以故此四石女者乃是皇后前世之師自無過罪何以

撾鞭自造後世惡業因緣是時皇后聞佛此語即起恭敬合掌白佛如世尊說四搭擊石女乃是皇后前世時師迷意不解惟願世尊說其因緣令諸會衆普得聞知佛告皇后嗟石女來於世尊前驗其虛實皇后奉命即遣黃門攝之將來時四石女見佛叩頭涕哭長跪合掌白世尊曰實不偷珠有何因緣撾羅此罪鞭打楚庸身體破壞世尊荅曰罪業因緣自身所造非父母為非從天墮人行善惡受苦樂報如響應聲貪現前利心行邪諂不知後世累劫受殃夫惡從心生反以自賊如蠶生垢消毀其形王又手白佛前後說皆有因緣令四石女先世本末有何因緣願佛為說開悟盲冥多所利益衆人蒙祐佛告王曰欲聞者善著心諦聽吾今說之

佛說未曾有因緣經卷上

佛說未曾有因緣經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中一行「佛說」，南、徑、清無。

一　一頁中一行末字「上」下，石有夾註「度羅睺沙彌序」。

一　一頁中二行「沙門」，資作「三藏」；磧、普、南、徑、清作「三藏沙門」。

一　一頁中二行末字「譯」，磧作「第三譯」。

一　一頁中六行第二字「夷」，諸本作「姨」。

一　一頁中一三行「目連」，石作「時目連」。

一　一頁下五行第七字「恭」，石作「供」。

一　一頁下一三行第六字「度」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　一頁下一九行第五字「及」，石、麗作「乃」；資、磧、普、南、徑、清作「反」。

一　一頁下二〇行第七字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　一頁下二二行「忘忽」，石作「忽忘」。

一　二頁上一六行第七字「謝」，磧、普、南、徑、清作「喻」。

一　二頁上一七行第六字「侍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二頁中九行首字「百」，石無。

一　二頁中一五行首字「尒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「今」。

一　二頁中一七行「往事」，資、磧、普、南、徑、清作「事事」。

一　二頁下九行第一三字「喜」，磧、普、南、徑、清作「嬉」。

一　二頁下一三行「采女」，資、磧、普、南、徑、清作「婇女」，下同。

一　三頁上一〇行末字「進」，資、磧、

普、南、徑、清作「神」。

一　三頁上一六行第二字「保」，資、磧、普、南、徑、清作「況」。

一　三頁上一六行第九字「徒」，諸本作「徙」。

一　三頁上一九行「波若」，資、磧、普、南、徑、清作「般若」，下同。

一　三頁中四行首字「徒」，徑、清作「徙」。

一　三頁中四行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　三頁中一三行第八字「其」，普、徑作「勤」。

一　三頁中一八行末字「訊」，資、磧、普、南、徑、清作「詰」。

一　三頁中二〇行末字「述」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「術」。

一　三頁中二二行第五字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「決」。

一　三頁中二三行「天帝曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三頁中末行第二字「聞」，徑作「問」。

一　三頁下六行第一一字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　三頁下一三行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　三頁下一八行第五字「刑」，資、磧、普、南、徑、清作「形」。

一　三頁下二〇行第一〇字「豪」，資、磧、普、南、徑、清作「毫」。

一　四頁上一八行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「焉」。

一　四頁上一九行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　四頁上二〇行「欣踊」，磧、普、南、徑、清作「踊躍」。

一　四頁上二一行末字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「飾」。

一　四頁上末行第一三字「自」，南作「即」。

一　四頁中二行「嚴校」，資、磧、普、南、徑、清作「校嚴」。

一　四頁中七行第八字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一　四頁中二二行首字「誨」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　四頁中二二行第一一字「其」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一　四頁下二行「之福」，資作「之」；磧、普、南、徑、清作「乏」。

一　四頁下六行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　四頁下七行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道苦」。

一　四頁下一〇行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　四頁下一六行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「古」。

一　五頁上六行第九字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　五頁上一六行第二字「誠」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「試」。

一　五頁上末行第二字「寧」，資、磧、普、南、徑、清作「享」。

一　五頁上末行第七字「正」，資、磧、

普、南、徑、清作「王」。

一　五頁上末行第一二字「忠」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。

一　五頁中八行第一二字「國」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五頁中九行第一一字「罰」，磧、普、南、徑、清作「伐」。

一　五頁中一〇行「安陁羅」，資、磧、普、南、徑、清作「安那羅」，下同。

一　五頁中一一行首字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「國者」。

一　五頁中一四行第五字「存」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　五頁中一七行首字及同頁下一〇行第五字「一」，磧作「二」。

一　五頁中一八行「中良者」，磧、普、南、徑、清作「忠良臣」。

一　五頁下二行第一一字「化」，徑、清作「禮」。

一　五頁下五行「揀鋭」，資、磧、普、南、徑、清作「簡閲」。

一　五頁下六行末字「揀」，資、磧、普、南、徑、清作「簡」，下同。

一　五頁下一〇行第四字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一　五頁下二一行「復教」，資、磧、普、南、徑、清作「復行轉教諸」。

一　六頁上七行第一三字「吾」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「吾今」。

一　六頁上一二行「所求不得」，資、磧、普、南、徑、清作「所向不偶」麗作「所向不得」。

一　六頁中四行第七字「愆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「憑」。

一　六頁中八行「功德」，資、磧、普、南、徑、清作「之功」。

一　六頁中末行第四字「寸」，磧、清作「十」。

一　六頁下一二行第一二字「爲」，徑作「謂」。

一　六頁下一八行第五字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「師」。

一　六頁下二〇行末字至二一行第三字「六波羅蜜」，石、麗作「六波羅蜜六波羅蜜」。

普、南、徑、清作「無量命」。

一　七頁上三行第三字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七頁上三行末字「斫」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。

一　七頁上六行第四字「快」，麗作「使」。

一　七頁上二一行第一三字「常」，磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　七頁中九行第八字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「穀」。

一　七頁中一四行第二字「伏」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一　七頁下一行首字「忍」，資、磧、普、南、徑、清作「法忍」。

一　七頁下一行「惱苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦惱」。

一　七頁下五行第五字「立」，麗作「力」。

一　七頁下二〇行末字至二一行第三字「六波羅蜜」，石、麗作「六波羅

一　八頁上一行首字「是」，石作「是名」。

一　八頁上五行第一三字「當」，南、徑、清作「常」。

一　八頁上一五行第八字「爲」，徑作「謂」。

一　八頁上一八行第六字「無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「四無」。

一　八頁上一九行首字「心」，石作「心亦」。

一　八頁上一九行第九字「悲」，二〇行第四字「喜」、第一三字「捨」，石作「悲心」、「喜心」、「捨心」。

一　八頁上末行首字「薩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一　八頁中八行第五字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　八頁中一一行第一〇字「是」，石作「爲」。

一　八頁中一二行第八字「可」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　八頁中二一行第四字「現」，石作「願」；磧、普、南、徑、清作「意」。

一　八頁下五行第五字「報」，石作「德」。

一　八頁下六行第五字「徒」，諸本作「徒」。

一　八頁下六行第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「未」。

一　八頁下七行第七字「身」，石作「之身」。

一　八頁下七行第一一字「堂」，石作「上」。

一　八頁下七行第一二字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　八頁下一二行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　八頁下一三行第一二字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「侍」。

一　八頁下二二行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一　九頁上一一行第七字「倚」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一　九頁上一四行第一二字「根」，石作「闇」。

一　九頁上一五行「慌慌」，石作「慌惶」。

一　九頁上一九行「教示」，石作「示教」。

一　九頁上二〇行「法行」，資、磧、普、南、徑、清作「行法」。

一　九頁中三行第六字「者」，石作「法」。

一　九頁中七行「無令」，石作「令無」。

一　九頁中一六行末字「復」，石、麗作「須」；資、磧、普、南、徑、清作「傾」。

一　九頁下一一行第七字「成」，石作「生」。

一　九頁下六行第四字「大」，南、徑、清作「太」。

一　九頁下七行第七字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「筋」。

一　九頁下七行第九字至八行第一〇字「扇……女」，諸本作夾註，但石、麗將此夾註安置於七行第四

字「羅」字下。

一九頁下七行「漢言」，徑、清作「此言」。

一九頁下一三行第四字「覺」，資、麗作「識」。

一九頁下一八行第三字「時」，石作「中」。

一九頁下一八行第九字「知」，石作「審」。

一九頁下一九行第五字「窣」諸本作「突」。

一九頁下一九行末字至二〇行第三字「衆皆聞之」，石、資、磧、普、南、徑、清作「大衆皆聞」。

一九頁下末行「過罪」，石作「罪過」。

一一〇頁上一行「是時」，石作「爾時」。

一一〇頁上九行第七字「羅」，徑、清作「惟」。

一一〇頁上一〇行「答曰」，石作「告言」。

一一〇頁上一五行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說法」。

一一〇頁上一六行第四字「末」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一一〇頁上一七行第八字「人」，石作「生」。

一一〇頁上一七行第一一字至第一八行末字「佛……之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一〇頁上末行「佛說」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

佛說未曾有因緣經卷下　　能

蕭齊沙門釋曇景譯

佛告王曰億念過去無數劫時有一大國名裴肩闍有一女人名曰提違婆羅門種夫喪守寡其家大富都無兒息又無父母守孤抱寡無所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒身諸婆羅門時共往到提違所教化之曰今身之厄莫不由汝前身罪故何謂為罪不敬奉事諸婆羅門又不孝順父母夫胥復無慈心養育兒子有是罪故致令今身抱孤守厄汝今若不修福滅罪後世轉劇墮地獄中當尒之時悔無所及

提違問曰當作何福得滅罪耶婆羅門曰滅罪二種其罪輕者手自刓頭香湯洗浴入天廟中懺悔辞謝那羅延天請婆羅門足一百人施設飲食設飲食已以乳牛百頭從犢子者觀婆羅門然後罪滅所以者何諸婆羅門修淨梵行不食酒肉五辛葱蒜唯仰牛乳以為食資令施主檀越滅罪生福世世所生所願從心汝今罪重應以家中一切所有諸珎寶物布施五百大婆羅門諸婆羅門得布施已當為呪願令汝後生常得大富欲滅罪者於恒水邊積薪自燒諸婆羅門當復呪願令汝前身所造一切輕重過罪一時滅盡後世更生無復餘殃父母兄弟夫胥兒子壽命無量快樂無極於是提違便許可之決定開心當自燒身便勑家中奴將十乘車入山伐樵規以自燒

尒時國中有一道人名銛底婆漢言辯才精進持戒多聞智慧常以慈心教化天下令改邪就正捨惡修善傳聞提違欲自燒身心生憐愍往詣其所問提違言辦具薪火欲何所為提違荅言欲自燒身滅除殃罪辯才荅曰先身罪業隨逐精神不與身合徒苦燒身安能滅罪夫人禍福隨心而起心念善故受報亦善心念惡故受惡果報心念苦樂受報亦尒如人餓死則作餓鬼苦惱死者受苦惱報歡喜死者受歡喜報安隱快樂果報亦

尒汝今云何於苦惱中求欲滅罪堅善報也幸可不須於理不通

復次提違如田病人為苦所逼若有惡人來至其所呵罵病人以手搏耳於意云何尒時病人寧有善心無忿惱不提違荅言其人困病未見人時常懷忿惱況被搏耳而當無忿辯才荅曰汝今如是先身罪故守窮抱厄常懷憂惱復欲燒身欲離憂惱當可得不如困病人得人呵罵尚增苦惱百千万倍況自燒身猛炎起時身體燋爛氣息未絶心未壞故當尒之時身心被責神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中地獄苦惱尤轉增劇百千万倍求免甚難況欲燒身求離苦也復次提違辭如車牛獸患車故欲使車壞前車若壞續得後車扼其項領罪未畢故人亦如是縱令燒壞百千万身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中八万過死八万更生過一刼已其罪方畢況復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理

尒時辯才種種因緣為說正法提違女人心開意解改志易操燒身意息白辯才言當設何意令得滅罪辯才荅言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇汝今幸有欲滅罪意自有方便我能令滅不費一錢乃至不經毫分之苦滅除殃罪現世安隱後更生處善願從心提違聞已心大歡喜憂怖即除如重罪囚蒙赦欲出即起修敬礼拜問訊即勑婢使為敷高座甓甑甑甑錦繡繞嚴飾第一散花燒香勸請辯才令登高座辯才受請即昇高座提違女人即率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞辯才叩頭恭敬合掌而立

提違女人白辯才言尊向所說滅罪事由雖懷欣慶猶有微疑惟願為說除罪之法當如法行辯才荅曰起罪之由出身口意身業不善煞盜邪婬口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是為十惡受惡果報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔願罪滅罪當自立誓從今已往不敢復犯并為我等先人父母夫智兄弟所有過罪我今一心代其懺悔我弟子提違以今懺悔改惡修善福德因緣施與一切受苦衆生令其得樂衆生有罪我當代受復立誓言緣我今日改邪就正悔罪修福從是因緣捨身受身至成佛道常遭明師遇善知識壽無量命常與父母夫智兒子六親眷屬常相保守不經苦患莫如今也於是辯才告提違言悔過滅罪法皆如是

於是提違及其眷屬於辯才前長跪合掌白辯才言弟子之徒奉尊教誨如法懺已願尊更賜餘善法教當勤奉行增本功德辯才告曰今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不煞不盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名為十善戒法尒時辯才教授提違十善法已提違眷屬歡喜踊躍盡心奉

行提連女人為設種種百味飲食及諸珍寶長跪又手白辯才言願尊留神垂愍教化今當為尊造立宮室隨所便宜終身奉事辯才荅曰汝今以能捨邪就正淨修十善為正法子復以十善教化天下則為已報師徒重恩汝已得度我不宜留吾今復當往化餘處

尒時提連知師不住運輦庫藏諸珍寶物以奉上師冀得留意辯才不受辭退便去於是提連心自念言今日之濟莫不由我尊師和上開悟成就教授重恩苦請不留又復不受珍寶之物當如之何悲感傷心涕淚交流叩頭辭謝於是別去

辯才去後提連女人與其眷屬五百餘人常以十善法展轉相化經於多時尒時國中忽遇穀貴人民飢餓時有五比丘懶墮懈怠不修學問經書義理又不專行持戒精進世人輕慢不供養之貧窮困苦無復生理五人議曰夫人生計隨時形宜人命至重不宜守死各共乞索辦具繩床於曠

野中掃灑淨潔華幡莊嚴依次而坐外形似禪內思邪濁世人見之謂是聖人賫持供養百種飲食雲集供養於是五人飽足有餘尒時提連聞是事已遣人訪覓信還報曰有五聖人獨坐山澤世人雲集如事天神提連歡喜而自慶言我願果矣明旦即勑嚴駕寶車香華伎樂詣五比丘提連到已礼拜問訊施設供養飲食畢已提連眷屬恭敬合掌白比丘曰尊德至重無上福田衆生蒙祐不宜自輕弟子愚意欲請尊靈臨顧貧舍展釋微誠唯願慈哀濟度群生弟子亦有清淨園林流泉浴池嚴飾光榮提連眷屬叩頭再三時五比丘知其意至便許可之

提連歡喜辭還家中即遣使人莊嚴寶車迎五比丘還家供養提連女人有好園林去舍不遠其園縱廣足滿十頃流泉浴池奇雜花果鵁鶄鴛鴦清淨嚴好於其園中造立堂舍衆寶莊校其堂舍中敷置床席衆妙卧具香潔第一令五比丘止住其中提連

女人終身奉事隨時便宜飲食湯藥供給使令不失時節時五比丘既被主人恩厚供養安隱快樂而自慶言何忽如之夫人生世種種方宜求覓財利以救貧之雖得如意不如我等都不勞身而食福禄此豈不由智慧力乎其五比丘察見主人慇懃意重而共議言雖得主人隨宜供給日富歲貧而不能濟人歲寒富樂我等今宜更施方便求覓錢財充為後時受五欲樂作是論已更相易代差遣一人遊諸聚落宣語諸人唱如是言彼四比丘閑居寂靜護持禁戒逝絶洒肉不食葱蒜稱於梵行修禪止觀證無漏業不久修行成阿羅漢則為天下無上福田衆人聞已賫持種種錢財飲食運集來詣恭敬供養如是多年提連女人直心敬信隨宜供養歡喜無猒壽盡命終生化樂天其五比丘專行巧偽邪濁心故福盡命終生地獄中八千億劫受大苦報地獄罪畢受餓鬼形魑魅魍魎如是展轉經八千劫餓鬼罪畢受六畜身償其主

人先世供養業報因緣或作駱駄驢
騾牛馬隨其主人所受福處常以筋
力報償主人如是展轉復八千世畜
生罪畢雖獲人身諸根闇鈍無男女
根名為石女自尒以来八千世中常
以筋力報償主人於今不息佛告王
曰尒時提違者皇后是也尒時辯才
者目連是也時五比丘即今皇后隨
從擔轝扇提羅等五人是也王白佛
言如世尊說五人起因今者惟見擔
轝四人其餘一人為何所在佛告王
曰其一人者常在宮内修治厠溷除
糞者是皇后聞已肅然毛竪心懷怖
懼更起礼佛倚立合掌而白佛言如
世尊說扇提羅等是我前世因緣師
者實懷憂怖恐犯逆罪所以者何夫
人師者應修恭敬頂戴礼拜是其宜
也而反使擔車轝隨從不異牛馬以
是因緣甚懷怖懼願佛垂哀聽我懺
悔佛告之曰皇后福德自無過罪何
故狼懼衆生殊性業行不同善者受
福惡自受殃皇后本時直心清淨信
樂修福福德因緣自尒以来世世所

生常遭明師信受教悔從善入善從
禄入禄至於今日食福自然值佛出
世前身福德因緣力故復聞正法如
說修行以是因緣無罪咎也其扇提
羅五人因緣由其本時邪濁佞諂無
有慈心受汝供養罪業因緣償其
宿債
皇后白曰今聞佛說本業因緣弟子
疑解更無憂懼也此扇提羅罪業果
報何當畢也弟子今者放扇提羅不
敢驅使隨意東西惟願世尊說法開
悟令其心解改惡修善速得免苦佛
告之曰今欲令我開化其者喚彼宮
内除糞者来皇后即時遣使令喚扇
提羅来使者受命須臾將来扇提羅
等五人聚集於佛前立世尊大慈先
以善言慰勞之曰汝等諸子體氣康
和安隱快樂無苦惱不五人怒曰佛
不知時所以者何晝夜勤苦鞭杖使
役不暇得息有何樂哉佛豈不知如
是事乎而反問人快樂與不佛告五
人今身之苦皆由前世邪濁諂曲懷
不善心受人供養罪業因緣展轉所

生至於今身償罪因緣猶故未畢汝
若欲求免惡果報者今應至心丹誠
悔過改惡修善從是因緣可得免苦
扇提羅等聞佛語已忿怒隆盛反
背向佛不欲聽聞佛以神力令一化
佛對其前立方便慰喻勸令懺悔扇
提羅等又反面向東復有化佛對前
而立復反向西復有化佛四維上下
皆有佛對扇提羅等見佛圍遶五人
即時稱怨大喚而作是言我等今者
是獘惡罪人佛今何為苦見逼耶尒
時世尊還攝化佛為一佛身
佛告大衆國王太后諸比丘等汝等
見是扇提羅不咸言唯然汝等當知
衆生罪業有二種障一者業障二者
煩惱障其罪輕者有煩惱障重罪業
障扇提羅等具有二障重罪障故不
得受化非可如何
尒時皇后見扇提罪不受佛化哀感
傷心語五人曰自今以後永解因緣
隨意東西無憂快樂扇提羅等長跪
涕淚白皇后言我等五人奉事大家
有何等愆非意今日被驅棄捐若有

不稱惟願弘恕使役如前於是皇后辭
讓再三扇提羅等不欲離去皇后白
佛弟子至意放扇提羅不肯欲離當
如之何佛告之曰扇提羅等償債未
畢因緣繫縛不令得去非可如何且順
其意復其事業償因緣畢自當得脫
佛告王曰夫人修福謙虛敬重直心
清淨行於道業功德無量火不能燒
水不能滅偷劫盜賊不能得便國王
強力不能動轉如今皇后受天福也
人行惡心貪現前利如扇提羅歷世
受殃於今不息雖遇聖化如風過耳
罪業力故反生怨嫉窃窃冥冥何時
當免
尒時世尊慈悲心故告諸比丘如我
前說人身難得值佛時難法難得聞
終壽亦難汝等諸子前身微善得生
人道遇佛在世聞法信受割斷恩愛
離別父母兄弟妻子六親眷屬出家
為道如囚免獄應捨惡從善中表相
應言行無異少欲知足不貪世榮忍
飢耐渴志在無為研精學問棄捨衆
惡庄嚴智慧修無漏業出生死海復

以智慧順化天下使行十善是則名
為自度度人應菩薩業尒時會中有
諸比丘聞佛說已自忖所行身口意
業不稱道法五百餘人即起修敬叩
頭懺悔义手合掌而白佛言如世尊
教三不善業我等悉有今於佛前發
露懺悔惟願天尊表察其誠從今以
往誓不為非當如法行願佛證知佛
言諸子三界聖尊衆生之父子今悔
惡修善甚是所欣當隨喜尒
復有五百盛行比丘聞說是已即起
修敬叩頭向佛白言世尊我等不堪
修出家道所以者何從昔以來為利
養故行於邪濁有虛無實受人供養
負債滋多為是等故實懷憂懼今欲
捨道還歸俗緣願佛垂聽佛告比丘
善哉善哉吾助尒喜所以者何夫人
入行如把刃持毒不能堪者不如不
為何以故執持不勤反為害故汝等
今者信於業報有慚愧心慚愧因故
除滅過罪增長善根弥勒菩薩後成
佛時初會說法當得上度又告比丘
寧割身肉以用供口不以邪心受人

施也甚難甚難慎之慎之
尒時佛子羅睺羅等五十沙弥聞佛
說彼扇提羅等禍所由起因緣本末
甚大憂懼即各修敬頭面礼佛又手
合掌白言世尊今聞說此扇提羅等
宿業因緣受苦果報甚懷怖懼所以
者何和上舍利弗大智福德為國中
豪族所見知識衆人競共雲集供養
餉致敬上甘珍美味小兒愚癡無有
福德食人如是妙甘飲食後世當復
償其因緣受苦果報如扇提羅是故
我等實懷憂慮彼諸長德五百比丘
尚不能堪退道還俗而況小兒無智
慧者願佛垂哀賜聽我暁捨道還家
冀免罪酬不經苦厄尒時世尊告羅
睺羅汝今畏罪欲得還家求離苦者
是事不然何以故如有二人乏食飢
餓忽遇主人為設種種肥濃美味其
人飢餓貪食過飽然此二人一者有智
二者愚癡有智之人自知食過身體
沉重頻呻欠呿恐致苦患即詣明醫
謙虛下意叩頭求救請除苦患良醫
即賜摩檀提藥令其服之其人即吐

腹中宿食吐宿食已令近暝火禁節消息其人因是得免禍患終保年壽安隱快樂其無智者不知食過謂是鬼魅消費家財擯煞生命祠祭鬼神欲求濟命唐費功夫腹中宿食遂成生風生氣轉筋絞切心痛因是死亡生地獄中兩世受苦由無智焉

佛言汝羅睺羅畏罪還家如彼無智愚癡人也夫人求福欲離罪者當讓虛精勤親近明師修習智慧悔惡罪業改往修來從是漸漸智慧成就慧成就故消滅衆罪如我前說日光威力能除衆冥人修智慧亦復如是緣汝先有善根因緣遭值我時舍利弗等如彼明醫能濟苦患而得不死子今何為捨明入暗沙弥羅睺白言世尊諸佛智慧猶如大海羅睺等心猶如毫末豈能受持如來智慧佛告羅睺如天雨澍後不及前雖不相及能滿大器修學智慧亦復如是從小微起終成大器成大器已轉成餘器如是展轉滿無量器是則名為自利利人自利利人名為大士如我今也羅

睺羅等聞佛說已心開意解無復憂慮如世尊教當具奉行不敢疑也

尒時會中國王太子名曰祇陁聞佛所說十善道法因緣果報無有窮盡長跪叉手白天尊曰佛昔令我受持五戒今欲還捨受十善法所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時為何惡耶祇陁白佛國中豪強時時相率賫持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也

佛言善哉善哉祇陁汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也夫人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者常受人天快樂果報無漏善者度生死苦涅槃果報若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受善果報如持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也時波斯匿王白言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事

不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將厨宰於深山中覺飢欲食左右荅王言朝去時不被命勑令將厨宰即時無食我聞是語已走馬還宮教令索食王家厨監名修迦羅修迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟瞋怒迷荒教勑傍臣斬煞厨監臣被王教即共議言揀括國中唯此一人忠良直事今若煞者更無有能為王監厨稱王意者時末利夫人聞王教勑煞修迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸伎女往至我所我見夫人莊束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉来共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆伎樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失怒意即遣黄門輙傳我命令語外臣莫煞厨監即奉

教旨我至明旦深自悔責愁憂不樂顏色憔悴夫人問我何故憂愁為何患耶我言吾因昨日為飢火所逼瞋恚心故然修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰為實如是為戲言耶荅言實在非虛言也我令左右喚厨監来使者往召須臾將来我大歡喜憂恨即除

王白佛言未利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒以犯飲酒忘語二戒八齋戒中現犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊荅曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故為利益故如我前説夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語議者破戒修善名有漏善依議語者凡心所起善皆無漏業

王白佛言如世尊説末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔

舍衛城中有諸豪族刹利王公四小諍競乃致大怨各各結恨謀興兵衆相罰兩家並是國中豪種復是親戚非可執録紛紜鬪戰不從理諫深為憂之復自念言昔太子時先王大臣名提違羅恃其門宗富貴豪強而見輕慢形調戲捧劇於畜生當時忿恚情實不分意欲誅滅力所不堪訴向父王復不聽省懷毒抱恨非可如何以是因緣飲食損常懊惱愁悴尒時太后見我愁苦種種諫曉愁故不息於是太后愛子情重便遣使人求覓好酒勸我令飲即白母言先祖相承事郁羅延天奉婆羅門今若飲酒懼恐天怒為婆羅門之所嘖罰太后當時懼子致命於夜靜時開閉宮門不令異人黄門娉使而得知者太后言夫天神者有慈悲心救一切苦婆羅門者皆應如是子今愁毒唐自失命天神豈能投子命耶寧當服藥消散憂患得全身命諸婆羅門未得天眼安能知子隱密事也逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘失愁恨太后見子

還復顏色心即歡喜召集宮女作唱伎樂三七日中受五欲樂所追忿恨從是得息思惟是已即勑忠臣令辦好酒及諸甘饌又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸大臣諍競兩徒眷屬各有五百等應召来集於王殿上莊嚴太樂王勑忠臣辦琉璃椀受三斗許諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先與一椀王曰今論國大事想無異心坐此會也今當人人辦此一椀甘露良樂然後論事咸言唯諾奉大王命並勑伎官作唱大樂諸人得酒並聞音樂心中歡樂忘失仇恨沛然無憂王復持椀白諸君曰士夫修德歷世相承遵奉聖教不應老違諸君何為因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸息諍事諸臣白曰敬奉重命不敢違也因是和平王白佛言諸人起諍不因於酒然因得酒息忿諍心而得太平此豈非是酒之功也

復次世尊察見世間窮貧小人奴客婢使夷蠻之人或因節日或於酒店

聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起儛未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報復次世尊猕猴得酒尚能起儛況於世人如世尊說施善善報施惡惡報如世間人緣前布施福德因緣今致大富貧者從乞慳惜不與慳貪因緣受餓鬼報或有世人若男若女受形端正男人好者為女所愛女人好者男情所樂若有強力制斷男女不令會合不得合故則致憂苦此之殃罪當歸何處未利夫人皆由前身以好施人故今得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香華服飾又復不聽作唱伎樂又復不聽附近夫聲愛好之姿竟何所施徒亡其功豈非苦也

佛告王曰大王所難非不如是未利夫人壯年少時若我不勑令受戒法修智慧者云何當有今日之德也以能得度復度王身如斯之功復歸誰也未利夫人受我教故如說而行故使今日成就智慧方便解脫復次大王辟如世人家有一子欲令成故及其幼年將詣學堂與師令教文藝書疏人望礼儀學堂之法皆有制令呵責杖罰禁節飲食不得睡眠出入行来不失節度有違犯者隨罪輕重計而行罰兒畏杖故專心就學至年大時高才博聞靡所不知復以所知轉教餘人未利夫人奉齋持戒亦復如是復次大王如富樓那妹嫉心故割斷恩愛辞別父母捨離妻子入山習學被服草衣忍寒耐苦自立誓言要當諷誦九十六種經書記論悉令通達不令不還與父母相見足二十年一切通達還王舍城頭戴炬火以銅鍱腹陌上而行自唱言我一切智来至我所而謂我言祢瞿曇沙門竟何所知我言癡人而說頌曰

若多少有聞自大以憍人　是如音執燭照彼不自明

時富樓那聞是語已霍然心悟捨炬解腹五體投地慚愧悔過皆由多聞智慧諸根利故未起之頃斷三界漏得羅漢道智慧之力辟如調象隨鈎而轉大王當知夫習學者皆由禁制攝五情根然後通達無所罣导名無导智無导智者具四辯也今富樓那具四辯才皆由懃苦勤學所得是故我說夫慧解者有七德才何謂為七第一信才二精進才第三戒才四慚愧才第五聞才六為捨才七定慧才是為七才未利夫人具此七才大王當知未利夫人雖為女身高才智博非同凡人皆由少来慎身口意一心專念修習智慧智慧力故名為解脫復以智慧解悟天下令時世尊因羅睺沙弥為諸大衆而說頌曰

聞為金翼鳥威勢武力強　聞為行寶藏所在相利益　聞為大橋梁濟度衆苦厄　聞為大船師泅渡生死海　多聞令悉明以明智慧增　智則博解義　見聞行法安多聞能除憂　能以定為歡　善解甘露法從是得泥洹　聞為知律法　解疑亦見正從聞捨非法　行到不死處　仙人敬事聞諸天亦復然　檢心不放逸　積聞成聖智慧能散憂患　亦除非邪裹　欲求安隱吉

當奉事明者盲從是得眼如暗中得燭開導世間人如明將無目是故應捨癡
癡慢豪富樂務學事明者是名積聚德
今時世尊說是偈已復告王曰王今
福德聰朗博義皆由前世親覲明師
懃苦奉侍習學所致因緣果報今為
人王智慧明達隨宜撫接世間難有
是故我說般若智慧有四種義是故
當知求三乘人當學般若若欲離三
惡八難苦患欲受人天快樂果報以
要言之求一切福德皆應修學智慧
方便如我前說阿逸多王勤苦習學
智慧力故雖復失行生惡趣中常識
宿命識宿命故改惡修善速得解脫
感致諸天濟接供養以智慧力為諸
天師以是因緣我說般若有四種義
今時波斯匿王聞佛所說智慧方便
功德因緣甚大歡喜大子祇陁夫人
太后羣臣士民一切大衆莫不解悟
各各修敬為佛作礼復座如故王叉
手曰如佛所言世人修善凡有二種
一有漏善二無漏善有漏無漏二義
歸一世尊云何說差別耶佛告王曰

人有二品一者利根二者鈍根為鈍
根人說二種善利根之人不說二也
所以者何衆源泉流終歸一海鈍根
之人諸根暗塞是故為說分別法耳
今時國王太子祇陁白佛世尊十善
戒法有差別也同一義也妄語戒義
一耶多耶若一義者終不可持若差
品者願佛說之佛告之曰妄語有二
一重二輕何謂為重若受戒人不修
智慧愚癡無智不能教化興隆佛法
為是之故人所輕慢不得供養貧窮
困苦為供養故外現精進內行邪濁
展轉相教宣向諸人比丘苦行精進
得禪境界或言見佛見龍見鬼如是
之人名大妄語犯是罪者墮阿鼻獄
又復妄語能令煞人破壞人家復有
妄語連失期契令他瞋恨如是名為
下妄語也行如是者名為犯戒墮小
地獄其餘調戲及諸私理匿禁之事
或有言無或無言有不犯戒也太子
祇陁聞說是已即於佛前受十善道
法白佛言世尊弟子今日疑悔已除
發三菩提心願佛證知佛言善哉甚

大隨喜宜知是時王白佛言如佛所
說十方賢聖明達衆生因緣果報者
我父先王奉事外道隨持禁戒絕於
酒肉五辛葱蒜供養梵天日月水火
常行布施求梵天福年年常用千頭
乳牛施婆羅門計四十年四万頭牛
諸婆羅門食其乳酪生酥熟酥醍醐
等味如斯功德生何天也願佛垂哀
分別教示令諸行者普得聞知佛告
王曰前王果報今在地獄所以者何
不值善時不遇善友無善方便雖修
功德不得免罪布施之功不亡失也
罪後畢時方當受福大王當知夫人修
福不與罪合不共合故要須方便令得
滅罪何謂方便謂善知識何謂善友謂
正見人是為善友常以正教調伏其
心何謂正教謂觀無常苦空無我十
二因緣纏著生死修四真諦見苦斷
習滅證修道行六波羅蜜四無量心
是為方便調伏諸根根調伏故定慧
成就慧成就故其心正直心正直故
能起精進精進心故能起戒慎戒慎
究竟定慧明了慧明了故遊諸万行

通達無导行無导故名為解脫解脫心者即涅槃也是則名為善知識也大王當知明師善導是大因緣不可輕也大王今者遭賢遇聖皆由前世因緣果報聞法信解復能解人是故我說明人難值如不比有其所生處族親蒙慶是故當修般若智慧

王白佛言聞世尊說智慧方便皆已貫心如世尊說禍福不同我先帝大王有何惡業受苦報耶佛告王曰先帝大王有六種罪何謂六種一者慢慢妬弊事無盡細便起鞭罰不忍辱故二者貪受寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民傷害衆生所愛命故四者禁閉宮女不得從意受大苦故五者躭著女色得新猒舊撫接不平致怨恨故六者畏婆羅門偷食酒肉五辛慈恭恐被呵責行詐偽故是為六事罪業因緣生地獄中

王白佛言若如是者佛未出時弟子亦有如斯之罪當如之何修十善行令得成就無滯导也佛告王曰如我

先說曰光出時衆冥悉滅有餘暗不王曰燈火之光尚能滅暗況日光明威勢力也今王福德聞佛說法成就智慧喻若日光滅一切暗無餘罪也王白佛言我父所事婆羅門師精進智慧修習苦行為求福故不惜身命或有投巖五熱炙身或斷飲食求生梵天或大積薪生自燒身或有翹脚張口向日或於高樹以繩繫脚而自倒懸或卧刺棘抱石碓臼有如是等種種苦行苦行之功福德因緣歸何所耶佛荅之曰如吾前說行苦苦報行樂樂報汝不聞乎王言世尊制諸弟子令持禁戒非為苦耶夫人飢時不得即食煩惱橫起忿怒隆盛不自覺識起瞋懷害煞修迦羅如斯之事兩世受苦豈非惡也佛告王曰吾前所以制中前食者為諸比丘捨外道法於我法中出家為道先習苦行飢餓心故得諸弟子肥美飲食貪食過飽食不消故則致衆病是故制食非為飢苦求福德也又節食者見諸比丘縱橫乞食無有晝夜食無時節為

諸外道之所譏責而作是言瞿曇沙門自言道精何以不如外道法也是故節食非於飢苦而求福也以要言之所制禁戒正為癡人無方便慧非為智人知時宜也如我前說般若智慧即是解脫智者所受聖所行處王聞是已益加歡喜更起恭敬為佛作礼一切大衆皆亦如是

波斯匿王長跪合掌白世尊曰今此大衆聞佛所說疑網結解猶如日光消除暗冥得見大明如此之功其恩難報諸弟子等當以何方施設供養報令世尊斯重恩耶佛告王曰及諸會衆甘露法教其功難報假令有人於恒沙劫盡心奉事佛法聖衆衣食卧具疾病醫藥於意云何其福多不王曰甚多不可稱量佛告王曰甘露法者精妙難量濟無盡細非天世人福德之力所能報也唯有一事能報佛恩何謂為一常以慈心以其所解一切善法展轉開化乃至一人令其信心成就智慧展轉教化無有窮盡辭如一燈燃無量燈如是行者乃名

為報師徒重恩大士當知欲報師徒解脫恩者還以智慧解脫衆生如是行者則為供養三世諸佛非但供養報一師也王又手曰宣傳聖教開悟群生令行正見修習聖道其福云何唯願垂哀開導衆生佛告王曰若善男子善女人從師聞法一句一義展轉教化乃至一人未信令信未解令解如是功德無量無邊非凡夫所能知也大王假使有人於千歲中飲食醫藥上妙衣服供養恭敬佛法聖衆其福多不王言甚多不可稱量佛言大王善男子善女人從師聞說諸佛正教展轉教化乃至一人令其信解其所得福復過於彼千万億倍不及其一何以故法化之功應無量故佛告阿難如此法教精勤宣化一切人民其福無量阿難我今以此無上妙法付囑於汝宣布教化過度衆生則為供養一切諸佛阿難又手白世尊曰佛囑此經當何名之佛告阿難此經教者名未曾有說因緣經當勤修行尒時波斯匿王祇陁太子夫人

後宮四部弟子釋梵諸天八部龍神八十万人聞佛所說皆大歡喜各各發心向三脫門礼佛辞退如法奉行

佛說未曾有因緣經卷下

佛說未曾有因緣經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一五頁中一行「佛說」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五頁中二行譯者，石作「蕭齊沙門曇景譯」；資、磧、普、南、徑、清同上卷校勘記。

一　一五頁中三行「佛告王曰之前，資、磧、普、南、徑、清、麗有「佛告王曰欲聞者善著心諦聽吾當與汝分別說之（麗作「佛告王曰欲聞者善著心諦聽吾今說之」，且屬卷上經文）佛復惟曰今我法中有諸比丘言行不同心口相違或為利養錢財飲食或為名譽要集眷屬或有厭惡王法使役（麗作「役使」）出家為道都無有心向三脫門度三有苦以不淨（麗作「靜」）心貪受信施不知後世彌劫受殃償其宿債為是等故豈得不說」。

一　一五頁中四行「提違」，資、磧、普、南、徑、清作「提韋」，下同。

一　一五頁中六行第一〇字「寡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「窮」。

一　一五頁中九行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　一五頁中一一行第五字「聟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「壻」；麗作

「婿」，下同。

一　一五頁中一五行「得滅」，石作「滅除」。

一　一五頁中一六行第一三字「刑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「髡」。

一　一五頁下五行首字「罪」，磧、普、南、徑、清作「重罪」。

一　一五頁下一〇行第八字「中」，石、磧、普、南、徑、清、麗無；資作「奴」。

一　一五頁下一二行至一三行「漢言辯才」，石作「齊言辯才」；資、磧、普、南作夾註「漢言辯才也」；徑、清作夾註「此言辯才也」；麗作夾註「齊言辯才」。

一　一五頁下一八行第二字「先」，麗作「汝」。

一　一六頁上五行第一〇字「有」，石作「自」。

一　一六頁上七行第一二字「忿」，石、資、磧、普、南、徑、清作「怒」。

一　一六頁上八行首字「答」，石、麗作「告」。

一　一六頁上九行第一三字「當」，資作「智」。

一　一六頁上一三行「神識」，石、資、磧、普、南、徑、清作「識神」。

一　一六頁上一六行「車牛」，石作「牛車」。

一　一六頁上一七行第五字「欲」，石作「故」。

一　一六頁上一八行第三字「扼」，資、磧、普、南作「柅」；徑、清作「軛」。

一　一六頁上一九行首字「縱」，諸本作「假」。

一　一六頁中三行第八字「意」，石、資、磧、普、南、徑、清作「方」。

一　一六頁中六行「我能令滅」，石、麗作「我能令汝」；資、磧、普、南、徑、清作「今能令汝」。

一　一六頁中九行第一〇字「赦」，磧、普、南、徑、清、麗作「赦」。

一　一六頁中一一行「𨱗𨱗」、石作「𩣡𩣡」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「𩣡𩣡」。

一　一六頁下一行首字「願」，石、麗作「出」。

一　一六頁下三行第一三字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六頁上二行第三字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「寶於辯才前」。

一　一七頁上一三行第八字「留」，石作「住」。

一　一七頁上一七行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一七頁上一九行第六字「墮」，諸本作「惰」。

一　一七頁上二二行第一〇字「宜」，磧、普、南、徑、清作「儀」。

一　一七頁上末行首字「不」，麗作「何」。

一　一七頁中六行「提違」，磧、普、南、徑、清作「提韋聞己心大」。

一　一七頁中八行第八字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「樂百種

飲食」。

一　一七頁中二〇行「雜花」，石、資、磧、普、南、徑、清作「華異」。

一　一七頁中二二行第一二字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「好」。

一　一七頁下一行第五字「奉」，資、磧、普、南、徑、清作「給」。

一　一七頁下二行第二字「給」，資、磧、普、南、徑、清作「養」。

一　一七頁下四行第二字「忽」，資、磧、普、南、徑、清作「慰」。

一　一七頁下五行第六字「之」，諸本作「乏」。

一　一七頁下九行第三字「而」，諸本無。

一　一七頁下一三行第一二字「逝」，諸本作「斷」。

一　一七頁下二二行第六字「魑」，資、磧、普、南、徑、清作「魅」。

一　一八頁上一行第一三字「馱」，資、徑作「駞」；磧、普、南、清、麗作「駝」。

一　一八頁上二行第一一字「處」，資、石、資、磧、普、南、徑、清作「打」。

一　一八頁上一四行第六字「倚」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一　一八頁上一八行「車轝隨從」，石、資、磧、普、南、徑、清作「輿」。

一　一八頁上二二行第三字「自」，石無。

一　一八頁中一行第九字「悔」，資、磧、普、南、徑、清作「誨」。

一　一八頁中五行第一二字「侵」，資、磧、普、南、徑、清作「侵」。

一　一八頁中九行第三字「更」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八頁中一〇行第二字「何」，石作「何時」。

一　一八頁中一〇行第五字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「耶」。作爲疑問詞，以下兩字各本經常互用。

一　一八頁中一三行第一〇字「其」，石作「其人」。

一　一八頁中一九行第一三字「杖」，石、資、磧、普、南、徑、清作「打」。

一　一八頁上二二行第三字「乎」，石作「耶」。

一　一八頁中二一行第一〇字「與」，普作「以」。

一　一八頁下一行末字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八頁下七行第六字「面」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一八頁下一九行第八字「罪」，諸本作「羅」。

一　一八頁下末行第四字「愆」，資、麗作「愆」；磧、普、南、徑、清作「愆」。

一　一九頁上七行第四字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　一九頁上九行第四字「滅」，石、徑、清、麗作「漂」；資、磧、普、南作「澌」。

一　一九頁上一〇行「天福」，資、磧、普、南、徑、清作「福報」。

一　一九頁上二二行第五字「在」，資、

一　一九頁中一〇行「喜尒」，資、普作「尒盡」；磧、南、徑、清作「尒喜」。

一　一九頁中一一行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「次」。

一　一九頁下一〇行第八字「甘」，石、資、磧、普、徑、清作「好」。

一　一九頁下一五行第四字「酬」，資作「讎」；磧、普、南、徑、清作「酷」。

一　一九頁下一八行第一〇字「肥」，諸本作「肥」，下同。

一　一九頁下一八行「濃美」，石作「美濃」。

一　一九頁下二二行第八字「救」，石、資、磧、普、南、徑、清作「哀」。

一　二〇頁上七行第五字「兩」，石、麗作「累」。

一　二〇頁上一七行第八字「大」，磧、普作「入」。

一　二〇頁上二一行第三、第六、第一一字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一　二〇頁中一九行第一一字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「汝」。

一　二〇頁中二二行第六字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「白佛」。

一　二〇頁下三行「三業清淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨三業」。

一　二〇頁下四行第一二字「獵」，諸本作「獵」，下同。

一　二〇頁下六行「王言」，諸本作「言王」。

一　二〇頁下一一行「揀栝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「簡括」。

一　二一頁上一行末字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一　二一頁上二行第三字「燋」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「憔」。

一　二一頁上一三行首字「忘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妄」。

一　二一頁上一三行第九字「現」，諸本作「頓」。

一　二一頁上二〇行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一頁上二〇行第一一字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　二一頁上二〇行末字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　二一頁中一行「王公」，資、磧、普、南、徑、清作「公主」。

一　二一頁中二行「恨謀興兵衆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「謀興兵」；麗作「謀興兵衆」。

一　二一頁中三行第二字「罰」，資、磧、普、南、徑、清作「伐」；麗作「罰」。

一　二一頁中三行「種復是」，石作「强復還」；資、磧、普、南、徑、清作「强復是」。

一　二一頁中一〇行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　二一頁中一一行「愁故不息」，石作「愁不能息」。

一　二一頁中一二行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二一頁中一二行第五字「愛」，石

作「念」。

一　二一頁中一五行「嘖罰」，資、磧、普、南、徑、清作「謫罰」；麗作「嘖罰」。

一　二一頁中一六行第一〇字「開」，諸本作「關」。

一　二一頁中一七行末字「言」，麗作「語言」。

一　二一頁中二一行第四字「全」，石作「存」。

一　二一頁下六行第四字「大」，諸本無。

一　二一頁下七行第二字「等」，麗無。

一　二一頁下七行第一三字「太」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　二一頁下八行「椀受三斗許」，石、資、磧、普、南、徑、清作「椀椀受三升」；麗作「椀受三升許」。

一　二一頁下九行第一二字「喫」，資、磧、普、南、徑、清作「擎」。

一　二一頁下一〇行第五字「國」，石、麗作「國中」。

一　二一頁下一三行「唱太」，資、磧、普、南、徑、清作「倡妓」。

一　二一頁下一七行第五字「之」，石作「是」。

一　二一頁下一八行「白日」，資、磧、普、南、徑、清作「妵嫉妬」。

一　二一頁下一一行第三字「辞」，石作「白王」；清作「曰王」。

一　二一頁下二一行第四字「太」，資、磧、普、南、徑、清作「和」。

一　二一頁下二二行第五字「察」，石作「竊」。

一　二一頁下二二行「窮貧」，石、資、磧、普、南、徑、清作「貧窮」。

一　二二頁上一二行「會合」，石、資、磧、普、南、徑、清作「合會」。

一　二二頁上二〇行第三字「壯」，諸本作「在」。

一　二二頁上二一行第一三字「也」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二頁中五行首字「嘖」，資、磧、普、南、徑、清作「責」。

一　二二頁中九行「齋持」，石、資、磧、普、南、徑、清作「持齋」。

一　二二頁中一〇行「妬嫉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「嫉妬」。

一　二二頁中一一行第三字「辞」，石作「離」。

一　二二頁中一六行「自唱言」，石、麗作「而自唱言」；資、磧、普、南、徑、清作「自唱稱言」。

一　二二頁中一七行第三字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二頁中一七行第七字「稠」，石、磧、普、南、徑、清作「儞」。

一　二二頁中一九行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若有人智慧不說人自知如是多聞者如日照世間若」。

一　二二頁中一九行「是如」，資、磧、普、南、徑、清作「如人」。

一　二二頁下五行「慊苦」，資、磧、普、南、徑、清作「謙苦」，下同。

一　二二頁下一七行第六字「泗」，資、

一　二二頁下一七行第一四字「悉」，磧、普、南、徑、清、麗作「濟」。

一　二二頁下末行第五字「患」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「志」。

一　二三頁上九行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三頁中一行第四字「品」，資、磧、普、南、徑、清作「器」。

一　二三頁下一行第二字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「歡」。

一　二三頁下三行第五字「奉」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二三頁下三行第九字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　二三頁下四行第二字「肉」，資、磧、普、南、徑、清作「食」。

一　二三頁下七行首字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一　二三頁下一八行第四字「纏」，資、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一　二三頁下一九行「習滅證」，磧、普、南、徑、清作「集證滅」；麗作「習證滅」。

一　二四頁上六行第七字「如」，麗作「而」。

一　二四頁上一二行第二字「妬」，資、磧、普、南、徑、清作「垢」。

一　二四頁上一三行第五字「受」，麗作「愛」。

一　二四頁上一九行第五字「詐」，資、磧、普、南、徑、清作「諂」。

一　二四頁中一〇行第七字「抱」，資、磧、普、南、徑、清作「扶」。

一　二四頁中一〇行第九字「磓」，資作「槌」；磧、普、南、徑、清作「壓」。

一　二四頁中一五行「得即」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「即得」。

一　二四頁中一六行第四字「瞋」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　二四頁中一七行首字「兩」，麗作「累」。

一　二五頁上一行第八字「士」，磧、普、南、徑、清、麗作「王」。

一　二五頁上二行「還以」，麗作「以還」。

一　二五頁上二行第一〇字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「度」。

一　二五頁上九行第一〇字「非」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「非是」。

一　二五頁上一二行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一　二五頁中四行「佛說」、資、磧、普、南、徑、清無。