佛說阿難四事經　　吳月支國居士支謙譯　　甚

聞如是一時佛在拘夷郁竭國欲滅度時阿難白佛言我念天龍鬼神帝王人民與佛相見聞佛教誡無不歡喜在志所願或作沙門得應真者或有居家奉行五戒死得上天者今佛去世天龍鬼神帝王人民及四輩弟子當何侍賴得福得度將當復從誰得之乎佛言善哉善哉阿難慈心多愍天人雜類無不由汝得度脫者吾去之後世名五濁人心憒憒穢垢自亂世多顛倒賤善尊惡此實可憂世雖然者吾有經籍懇惻之戒盡心遵行福自歸身汝莫憂也吾雖去世典籍續存六度大法不持之去行者得度非神授與汝等不解吾之所言耶阿難即白願重說之

佛言大法有四可從得福亦可得道與得佛身其福正等阿難又言願佛為我解釋四事世尊曰當以慈心育養幼弱見禽獸虫蟻下賤卑人活者常

當愍念隨其所食令得蘇息莫得加於刀杖傷絕其命惻愴慈心當如慈母天龍鬼神帝王人民有行此慈者其得大福與侍佛身功德正等此謂一事也世有災異水旱不調五穀不豐人民飢饉不安本土志欲叛亡王及臣民富有倉穀當惟無常身命難保勿愛寶穀知愛人命當起悲心出穀賑給窮乏以濟其命安居本土若意慳貪不欲布施當諦計念人初來生魂神空來依因二親情欲之氣以成己體在母腹中十月乃生得親喜悅可得全命愁念之日即切絕之因極乃終魂神不滅復更求身豪貴貧賤皆由宿行官爵俸祿國土珍寶無為迷惑以亂高德至其壽終身及珍寶故留世間不隨己去常當慈心練行經道以佛明教觀視人物如幻如化如夢如響一切皆空不可久保觀世皆念此為真諦世人愚惑心存顛倒自欺自誤猶以金價買鍮銅也身死神去當墮三塗諦思如此急當布施與身命竟貧窮乞匄羸老疾病

隨所當與莫令命絕執心如此十方諸佛開士大人天龍鬼神無不愍之至於壽終魂神所生輒受豪貴身意俱安災害不生具獲上願如佛在時供養佛身正等無異此謂二事也國中多有盜賊水火災異變生毒氣流布疾病縱橫悉是海中龍神鬼王之所為也故得此毒重病憂惱此諸鬼神龍者皆是世人所為射獵屠殺漁網中毒死者其魂神或墮海中為龍或為有力太神化生之類皆知宿命忿怒宿怨因作霧露吐惡毒氣雨其國中其時人民或中毒死者或但得病者有相塗汙者皆由世人所作不仁殘殺物命展轉相怨手自殺者中毒即死助其喜者皆更困病或相塗汙不相塗汙者皆由食肉有相分者不相分者聽聽之士覺知殺罪追人不畏以己度彼正等無異如此奉行佛之弘道行四等心慈悲喜護福自歸身若彼殺家以肉與己慎莫食之不食之者雖處惡世盜賊災變毒氣之時雖處其中不相塗染其帝王人民富有盈穀孤獨鰥寡衣食不

充疾病困篤無以自濟當給醫藥糜粥消息令其得愈命不横盡當明此人宿命行惡不信三尊皆真向偽慳貪所致罪福分明慎莫為惡亦當慈心以佛經法教訓愚癡令持經道若活一人使病得愈示之善道令持五戒終身清潔與侍佛身其福正等是謂三事也

世有高節清潔無欲沙門梵志懷抱經典言輙法律帝王臣民心當恭肅詣稟律行此曹高士口之所陳皆是諸佛之遺典也令人去惡就善恩倍於親百有餘分使人壽終不墮三塗常當慈心恭肅向之寧洋銅灌口利刀截舌慎莫謗毀此清潔之人寧自斷手莫加之痛寧自剖腹出心燒之無怒此人設使愚者見佛經道明知去就由遠煩闇之群馳就賢者之衆講受聖典以成高德沙門梵志無以貨買求利為身穢垢心清行淨猶明月珠護持應器勞身乞食供口即止不畜遺餘或居寺舍或處山澤樹下塚閒皆知宿命分別真偽制作經籍

為世橋梁慈心多愍坐起呪願帝王臣民令國平夷如此高士德訓諸天龍鬼惻心不務世俗故不為情欲之失所見歎述耳國王臣民若有智者當尋求之供所當得衣食牀卧疾病醫藥使其安隱得講經戒敷演訓導坐禪念定或從得道或死得上天衣食一國穢濁之人不如盡心供養清淨道士一人其福弘大如佛在時供養佛身正等無異此謂四事也帝王臣民視此輩人天龍鬼神無不擁護助之歡喜者也

佛告阿難吾前世時行此四事展轉受福自致得佛吾以是故重說四事阿難汝當廣為諸天帝王臣民說之所作善行自得其福終不虛捐吾將滅度四事累汝阿難聞經且悲且喜前以頭面為佛作礼

佛說阿難四事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿難四事經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二一〇頁上一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「阿難四事經」。

一　二一〇頁上二行譯者，石作「吳月支優婆塞支謙譯」；資、普作「吳代支謙譯」；磧、南、徑、清作「吳優婆塞支謙譯」。

一　二一〇頁上四行第二字「時」，石無。

一　二一〇頁上五行首字及八行第八字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。頁下末行首字，徑同。次頁上一〇行第八字，清同。

一　二一〇頁上五行至次行「歡喜」，石作「欣然」。

一　二一〇頁上六行「志所願」，資、普、南、徑、清作「心所願」；磧作「心所彰」。

一　二一〇頁上七行「死得上」，石作

「或死得上生」；資、磧、普、南、清作「死得上生」。

一　二一〇頁上一〇行「佛言」，石作「世尊曰」。

一　二一〇頁上一一行「脫者」，石無。

一　二一〇頁上一二行「世名」，石作「世有」。

一　二一〇頁上一三行第八字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「貴」。同行「可憂」，石作「可畏」。

一　二一〇頁上一六行「之去」，石作「之法」。

一　二一〇頁上一七行「授與」，石作「授也」。

一　二一〇頁上一九行「佛言」，石作「世尊又曰」。

一　二一〇頁上二〇行至次行「與得……當以」二十五字，資、磧、普、南、徑、清作「得福得道與侍（「侍」資作「待」）佛身正等阿難白佛爲我解說四事佛言當」。

一　二一〇頁中一行「愍念」，石作「愍之」。

一　二一〇頁中一一行「令得蘇息莫得」，石作「今得蘇无得」。

一　二一〇頁中五行第三字「世」，石作「國」。

一　二一〇頁中七行末字至次行「勿愛寶穀」，石作「愚愛寶穀」；資、磧、普、南、徑、清作「愚愛寶重穀」。

一　二一〇頁中八行第一〇字「悲」，石作「慈」。

一　二一〇頁中一〇行第一一字「計」，資、磧、普、南、徑、清作「忖」。

一　二一〇頁中一一行第九字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「姻」。

一　二一〇頁中一二行「乃生」，石作「乃至」。

一　二一〇頁中一三行第一二字「切」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。

一　二一〇頁中一四行首字「困」，諸本作「因」。

一　二一〇頁中一五行「宿行」，石作「宿命之行」。

一　二一〇頁中一七行「珎寶」，石作「所珎」。同行「不隨」，石作「不追」。

一　二一〇頁中一八行第二字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「存」。同行第八字「教」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　二一〇頁中二〇行首字「觀」，石作「覩」。

一　二一〇頁中二一行第一二字「鍮」，資作「塗」。

一　二一〇頁中末行第一〇字「白」，磧作「自」。

一　二一〇頁下一行「與莫」，石作「與无」；資、磧、普、南、徑、清作「得莫」。

一　二一〇頁下二行末字「之」，石作「育」。

一　二一〇頁下三行第二字「於」，石作「其」。

一　二一〇頁下四行第七字「具」，石作「其」。同行末字「時」，石無。

一　二一〇頁下五行「國中」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一　二一〇頁下六行「異變生毒氣流布」，石作「變毒氣流布」；資、磧、普、南、徑作「異變生毒氣」。

一　二一〇頁下八行第四字「毒」，資、磧、普、南、徑、清作「毒氣」。

一　二一〇頁下九行「皆是世人所爲」石作「悉是國人所可」。

一　二一〇頁下一〇行「墮海中爲龍」，資、磧、普、南、徑、清作「海中」。

一　二一〇頁下一一行首字「太」，石無；資、磧、普、南、徑、清作「大」。同行「忿怒宿怨因」，石作「忿毒宿怨因」；資、磧、普、南、徑、清作「忿怒宿怨故」。

一　二一〇頁下一二行第五字「惡」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一一字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。

一　二一〇頁下一三行「塗汙者」，石作「塗汙者不相塗汙者」；資作「塗者」；磧作「圖者」；南作「途者」；徑、清作「塗者」。

一　二一〇頁下一四行「皆由」，資、磧、普、南、徑、清作「此皆」。

一　二一〇頁下一六行「不相塗汙」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一〇頁下一七行「有相……聽聰」十字，石作「相分致不相分致者聰明」；資、磧、普、南、徑、清作「有相分者不相分者聰明」。

一　二一〇頁下一八行第二字「追」，資、磧、普、南、徑、清作「遣」。

一　二一〇頁下一九行「奉行」，石作「當奉」。同行第一〇字「心」，石作「以」。同行第一四字「護」，資、磧、南、徑、清作「捨」。

一　二一〇頁下二〇行「與已慎莫」，石作「致已慎」。

一　二一〇頁下二一行第四字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「肉」。

一　二一〇頁下末行第四字「富」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　二一一頁上一行第五字「篤」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　二一一頁上二行「其得」，石作「得除」。

一　二一一頁上三行第一〇字「背」，石作「皆」。

一　二一一頁上五行「愚癡令持」，石作「愚者令得」。

一　二一一頁上六行首字「活」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。同行「令持」，石作「令奉」；徑作「今持」。

一　二一一頁上七行末字「是」，石作「此」。

一　二一一頁上一〇行第九字「臣」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。下同。

一　二一一頁上一一行第二字「稟」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　二一一頁上一二行「之遺典也」，資、磧、普、南、徑、清作「說之遺典」。

一　二一一頁上一五行「慎莫」，石無。同行至次行首字「自斷手」，資、

磧、普、南、徑、清作「就斷首」。

一　二一一頁上一六行第八字「剖」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一　二一一頁上一七行「明知」，石作「則知」。

一　二一一頁上一八行第二字「由」，石作「由當」。同行第七字「羣」，資、磧、普、南、徑、清作「羣邪」。

一　二一一頁上一九行第三字「聖」，石作「經」。同行第一三字「無」，石作「不」。

一　二一一頁上二〇行「買求利爲身」，石作「賣求利爲人」。

一　二一一頁上二一行第三字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　二一一頁上二二行第三字「遺」，石作「其」。

一　二一一頁中二行第四字「知」，石作「照」。同行末字「籍」，石作「典」。

一　二一一頁中二行「令國」，石無。

一　二一一頁中三行第六字「務」，石作「預」；資、磧、普、南、徑、清作「豫」。

一　二一一頁中四行首字「失」，石作「夫」。

一　二一一頁中六行「醫藥」，石作「給醫藥」。同行第八字「講」，資、磧、普、南、徑、清作「讀」。

一　二一一頁中七行「或死得」，石作「或无」。

一　二一一頁中九行「其福」，石作「其德」。

一　二一一頁中一〇行第九字「謂」，資、磧、南作「諸」。

一　二一一頁中一一行第三字「視」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　二一一頁中一二行「者也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一一頁中一五行第五字「廣」，資、磧、普、南、徑無。同行「說之」，石作「人人說之」。

一　二一一頁中一六行「其福終」，石作「福」。

一　二一一頁中一七行「四事」，諸本作「四事囑」。

一　二一一頁中一七行末字至次行「前以頭面」，石無。

一　二一一頁中一八行「作禮」，石作「作禮却住一面」。

一　二一一頁中末行卷末經名，資作「阿難四事經一卷」；磧作「阿難四事經」。