佛說除恐災患經　　必

七伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛遊王舍城竹林精舍與四部弟子大衆俱會說上妙法尒時維耶離國厲氣疫疾威猛赫赫猶如熾火死亡無數无所歸趣無方療救國王大臣長者居士婆羅門集會博議國遭災患非邪所摧疫火所燒死亡无數當以何義設何方便以除災害婆羅門議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳却害氣或有議言當用白馬白駝白牛白羊白雞白猫種種百頭而以祠祀鎮厭解除以禳却之時衆會中有一長者名曰彈尼（晉言才明）奉佛五戒修行十善為清信士諦證道迹時發議曰惟聽所言國遭災患死亡無數如仁等議害生救命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡永與苦別如何反倒行害求安長夜受苦无有出期時諸大會問才明曰當設何議才明

對曰世有大怙三千世界天人之師一切覆護慈愍衆生号名為佛獨步三界若能降致光臨國者災害可除大衆聞之皆然其議莫不稱善才明又曰佛无數劫修治六度布施無限國城財寶象馬車乘頭目髓腦肌體妻子戒忍精進一心智慧每生自剋不可計量以求佛道不為已身但為衆生救濟危厄消除衆患生老病死地獄鬼神畜生之苦今成佛道順其本誓周行濟救授甘露藥消除衆生今世後世苦毒之患永令獲安衆會咸曰如仁所言甚誠大快佛在王舍阿闍世王與吾國讎豈當聽佛來至此耶或復有言儻聽佛來時才明曰佛興出世救衆生苦猶如虛空无所堅导誰能制止猶如日光万物萌生莫不蒙育佛憐國厄必来无疑但遣重使貢遺琦珎溫辭雅謝詣阿闍世又別歸佛委命酸切心雖懷讎信使賢重貢遺妙寶辭理柔軟事无不泰自古已来隣國不協還相侵叛皆由明使名實重貢軟辭遜順而得和協

展轉相謂思誰任使今時大衆國王大臣長者居士皆同意言惟清信士長者才明是佛弟子可以為使往行請佛所以者何先衆開建請佛之議便告才明惟仁可往詣王舍國與王相問求請佛來今時才明受使欲往於時大衆皆起退坐向佛方面叉手長跪五體投地以頂礼佛跪告才明佛天中天慈悲喜護加於群生惟憐鄙國遭遇大患疾病死亡猶猛野火焚燒草木普遭困厄幸佛世尊猶冥求曉寒願朝陽渴暑陰飲病追良醫迷者求導惟願世尊垂降救濟授甘露法令得蘇息於是才明受命為使詣羅閱祇涉路徑達到王舍城詣門求通書命貢遺時王聽見才明啓言奉使詣國前雖不和无他重隙故先致虔除前不協俱綏万民佛興於世大慈普覆國有重患因命請佛惟願大王勸佛迴光顧臨鄙國救濟災患冀蒙神祐王默思惟適欲留佛令不出國无理得今非力所制佛以大慈普許十方等視憎愛救濟為務以是

之故不可留之便告才明可詣佛所宣貴國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔礼敬五體投地右遶三匝長跪叉手而白佛言維耶離國諸王大臣長者居士遥礼佛足惟天中天普慈衆生莫不蒙濟鄙國遭厄惟願世尊垂恩降光憐愍苦厄令得蘇息時佛默然許其所請才明見佛受請許往歡喜无量時王舍國境内神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不躁動悚然不悅便現感應語其國王阿闍世曰大王如何安然无憂於今不久當違離佛猶如嬰兒失其二親喻行曠路斷失水漿辭如猛寒亡失衣裳今佛當行國失恃怙其喻如是王聞神祇降應說是情即愴然甚懷愁苦默然思惟衆生頑愚志性鈍濁今離世尊安從復得智慧之礪磨瑩鈍心誰當濟其塵勞重愆宿世重責誰當誨除一切衆生重罪令輕吾等久在生死牢獄重閉所閉誰當復以正法之鑰開生死獄重閉牢閉吾等普為勞垢威陽暑熱所炙

安從復得佛清涼教月精明珠消除炎熱王即勑嚴駕出詣佛所稽首佛足右遶三匝却坐常位時佛為王說正法化初中竟善淨身口意清淨微妙王心歡喜叉手白佛願維耶離使請世尊承已許往心甚懷慘无方留尊惟垂矜愍特受鄙請住宮三月佛告王言衆生可傷若住三月何時當周衆苦厄者吾无數劫苦身求道為衆生故願欲成佛以甘露藥施於衆生今願已成猶如有人合和神藥欲救衆患值遇病者違其本指而不授與則非良醫若在江側見漂流人不往救度非賢士宜若於曠野見失路者不示正道是則非仁吾以大慈普愍衆生故遊諸國縣邑村落救濟衆苦賦甘露藥无恃者恃無歸者歸主重白佛惟垂慈恩許受三月佛故不許王重懇懃長跪叉手垂泣白言命難可保猶露然燈遇无常風奄忽便滅今與佛別何時當復更覩尊顏幸受二月佛重不許王便投身於佛足下惟願世尊特加大慈與弟子衆許

住一月世尊不忍即便許受王便還起心悅懷敬遶佛三匝礼辭還宮勑厨饌具百味之飯極令精好鮮甘香潔宮裏張施繒綵幡蓋雜寶牀机綖縟坐具掃除繕治香汁灑地衆事辦畢明日時至王於正路選向世尊燒香長跪佛天中天聖達知時願與聖衆迴降神光到宮蔬食於時世尊勑諸弟子法服執器行詣王請佛與聖衆俱到王宮王即盡虔花香伎樂宮門迎佛入各就坐王自行水周遍聖衆手自斟酌百味飯食鮮潔香甘一切平等日日供養飯食卧具疾藥所須令勑外宮治塡道路種植街樹七行街路乃至江水頓息帳幔及牀座具嚴飾幡蓋猶如天街更新造作五百七寶蓋維耶離國聞佛當至亦復平治七行階路種植行樹帳幔牀座國王大臣長者居士各從大衆出國迎佛一月期滿佛與聖衆出宮臨路王從大衆以花散佛周遍覆地大衆来集猶秋水長投於大海白明月珠按七寶蓋王以恭敬手執奉上以覆

世尊佛與大衆尋路而行至江水側時王上佛五百七寶蓋大海龍王亦復敬奉五百七寶蓋恒水諸龍亦俱上佛五百七寶蓋時天帝釋將諸天衆亦復獻佛五百七寶蓋時維耶離大衆迎者服飾嚴麗青馬青車青蓋青幡服飾皆青赤馬赤車服飾皆赤黃馬黃車服飾皆黃白馬白車服飾皆白黑馬黑車服飾皆黑色色部別將從无數佛遥見之告諸弟子欲知天帝出遊觀時威儀如是維耶離國奉迎上佛五百七寶蓋各以其蓋前至佛所各白佛言佛天中天普世覆蓋願受蓋施佛受其施餘留一蓋時諸大衆心各懷疑不審為是宿世積德行蓋之報海龍恒龍忉利天帝維耶離國羅閱祇王各各奉上七寶妙蓋同時俱會又疑何故不受一蓋於是阿難知衆懷疑長跪叉手前白佛言惟天中天大衆普疑今日何緣有是二千五百七寶蓋同時俱至奉上世尊為是前世善本報乎今現福耶惟願世尊史一切疑佛告阿難一

心專聽今當決除汝等所疑乃往過去無央數劫時有轉輪聖王名曰摩訶晉言大天典主四域王有千子七寶導從王末小子見其父王七寶御蓋還問母曰我當何時得服此蓋以自光飾母言惟子王千子中汝最末小若無大王太子承嗣若太子崩以次承繼展轉千子汝骨朽腐未央得蓋重問母曰無蓋望耶因聞有死形骸當朽宿福追逮悚然心恐惟人生世必當有死因報母曰惟願見聽捨家學道母甚愍傷不違其願母告之曰聽汝捨家若御道成要還見吾尒乃相聽對曰如勑道成當還即詣林藪除剃鬚髮被著法服靜處勤修精進不懈竭盡塵勞成緣覺道遊行諸國縣邑村落福度衆生所種善本忽憶母要便上昇空猶如鴈王還本國宮與母相見闔宮大小見道士神通莫不歡喜王諸綵女八万四千共請令住道士慈仁不逆一切便受其請諸婇女輩於宮後園為設廬窟止宿其中舉宮供養飲食牀卧疾藥所須朝暮

礼事一切世間壯者皆老强健必病生者皆死時辟支佛於其宮園便捨壽命舉宮嫉女薪油花香供養以礼殯骨起塔朝暮礼拜燒香然燈時王大天巡四域還臨幸後園見有此塔顧問侍臣何故有是嫉女對曰此是聖王寐下少小子離家學道於此壽終為立是塔因重發問是誰之子何緣捨家便占其母而問之曰是卿子耶對曰惟尒又復問曰何緣學道其母白王是兒往昔見王出遊即還見問王七寶蓋不審何時在我上旋妾便告言太子應繼承嗣聖王展轉千子汝骨朽敗永无蓋望子聞妾言慘然畏死求行學道妾輙聽之勤學道成妾等請住供養盡壽建立此塔王復問曰子以蓋故行學道耶對曰如是王愍其子不得蓋故學道盡壽生不得蓋今便以蓋覆其塔上王因發願令以此蓋奉得道塔緣是福報願成佛道濟度衆生生老病死王心悚然知世非常无免死者因立太子承嗣聖位王捨四域七寶千子八万四千

後宮嫉女除剃鬚髮行作沙門靜處學道修四淨行慈悲喜護畢其形壽上生梵天佛告大衆於卿等意所志云何王大天者豈異人乎莫造斯觀則吾是也時以一蓋上緣覺塔緣是福報於此地上為轉輪王不可稱數上為天王天上世間受福無限一蓋餘福吾應於世二千五百返為轉輪王主四天下阿難又問世尊何故不受一蓋佛言是吾一世轉輪王福所以捨置而不受者以此福報施後末世受吾法化為弟子者學士學女欲令此等不乏衣食牀卧疾藥過去諸佛法沒盡時其有學道或因恐怖或因飢窮不得行道正法沒盡其有末世於吾法化捨家學道被服法衣稱佛為師畜妻養子此等皆尚得人供養何況精勤修奉禁戒守淨行者至吾法盡不得供養耶羅閱祇王勑其部界令於江上更造新橋佛與聖衆得乘度江維耶離國亦復造橋欲使佛過恒水諸龍還相交辯結龍為橋請佛乘度時佛思惟若乘羅閱祇所

造橋度恐維耶離國及諸龍王心懷微恨乘維耶離所造橋度恐阿闍世及龍懷恨欲乘龍橋恐二王有恨佛又思惟今當分身令於三橋皆有佛過佛垂臨橋王阿闍世與其將從數億衆生香花雜寶伎樂供養佛法聖衆王與群臣一切大衆數億千人五體投地自歸悔過垂泣送佛佛現神化於二王橋及諸龍橋皆現有佛與聖衆俱天龍鬼神乘橋度江王舍國王維耶離王恒水諸龍各自見其所作橋上佛將大衆乘橋度江各不知見更有佛在餘橋上獨自見橋佛登度江佛適度江已竟見八万四千餓鬼身出煙火其中未得道者見此火皆恐怖是何大火辟如燒其大山見此大火或来近水或遠於水阿難悉知一切人意長跪叉手白佛言佛天中天佛至尊至重天上天下最尊一切衆生見此火者无不恐怖此何等火願佛為一切衆生說此何等之火佛語阿難此今餓鬼先世不逢佛亦不聞法亦不見比丘僧亦不知世間

有罪福生為餓鬼如今見佛奔趣歸向皆為頭面著地長跪又手白佛言佛天中天至尊至重天上天下憐愍一切衆生蜎飛蠕動有形之類佛為一切衆生之父母使我墮餓鬼佛度我我亦如一切衆生之類佛亦知餓鬼先世所種佛為一切衆生故問餓鬼前世所種行今為餓鬼餓鬼曰先身雖見佛不知有佛雖見法不知有法雖見比丘僧不知有比丘僧我亦不作福教他人亦不作福作福有何等福不作福有何種罪見人作福言恒笑之見人作罪意常歡喜佛問餓鬼生此餓鬼之中以來至今更歷幾百年歲餓鬼報言我生中七万歲佛問餓鬼生中七万歲食飲何種為得何食餓鬼報言我先世種行至惡遇值小水即化不見至於大水便為鬼神龍羅刹所逐言汝先世種惡今何以來近此江海雖值大龍普天放雨謂呼得雨漬其身方便礫石熱沙或值炭火以墮其身佛問餓鬼生中七万歲由來飲食何等餓鬼報佛言或

有世間父母親里稱其名字為作追福者便小得食不作福者不得飲食諸餓鬼又手白佛言從來飢渴佛天中天知當來過去何中天慈愍一切衆生今賜餓鬼小飲食佛語阿難捉鉢取水用布施餓鬼阿難便捉鉢取水與餓鬼餓鬼白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八万四千佛語諸餓鬼八万四千捉此鉢水至心布施佛及諸弟子諸八万四千餓鬼捉此鉢水長跪布施以我先世不布施今生餓鬼中如今无所有持此鉢水布施佛及諸弟子使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道後所生得師如佛无異餓鬼過水與阿難阿難捉水與佛嘗一口過與千二百五十弟子各嘗一口佛語諸餓鬼入大江飲水并可洗浴江海龍鬼神遮不得洗浴飲水佛語海龍王及諸鬼神无極之水何以愛惜諸龍鬼神言不惜此水以餓鬼不淨故佛語海龍王鬼神卿身自從无數劫以來亦作此身愛惜無極之水卿後還作此身以慳貪故生為餓鬼諸海龍王鬼神聞佛

言盡還入海聽諸餓鬼盡得飲水飽滿洗浴還出遶佛三匝為佛作礼又手白佛言佛天中天知當來過去何時當脫此餓鬼之身佛言以一鉢水故後當弥勒佛出世人壽八万四千歲現諸餓鬼盡得人身皆得阿羅漢道其諸衆會聞此布施功德者皆得正真道意諸一切餓鬼遶佛三匝作礼而去維耶離國諸王大臣長者居士國人無數五體作礼自捉佛足歸命三寶香花伎樂繒蓋幢幡奉迎世尊華遍覆地尋路供養日日不絕至于國城佛與聖衆天龍鬼神往于城門以金色辟德相之手觸城門闔以梵清淨八種之聲而說偈言

諸有衆生類　在土界中者　行住於地上
及虛空中者　慈愛於衆生　令各安休息
晝夜勤專精　奉行衆善法

說此偈已地即為之六返大動佛便入城空中鬼神昇空退散地行鬼神爭門競出城門不容各各奔突崩城而出於時城中諸有不淨廁穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平盲視

聲聽瘂語聾行狂者得正病者除愈
象馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓
自鳴宮商調和婦女珠環相敲妙響
器物玑斈自然有聲柔軟和暢妙法
之音地中伏藏自然發出一切衆生
如遭熱渴得清凉水服飲澡浴泰然
斯息舉城衆病除愈解脫亦復如是
佛與大衆便還出城垂大慈哀欲為
衆生施大擁護遶城周匝門門呪願
敷演妙法除凶致祥普國疾患災疫
悉除國界盡安於是才明前礼佛足
長跪叉手白世尊言前許垂愍惟願
明日與諸大衆愍衆生故迴光顧臨
至舍蔬食佛默聽許歡喜踊躍右遶
三匝礼佛而退歸家供辦百味飯食
清淨香潔色鮮味甘麗飾家裏懸繒
幡蓋莊坐繞綖香汁灑地散花燒香
供設備辦遥於門中長跪燒香遥白
佛言幸時降神尒時世尊勅諸弟子
著衣持鉢行詣長者才明受請即到
其門才明肅恭花香伎樂請佛入舍
佛與聖衆以次就位於時才明執持
金餅躬行澡水手自斟酌上下平等

飯食畢訖重行澡水長跪叉手前白
佛言惟願世尊垂四等心更受三日
如今之請佛默便許於是才明供佛
聖衆種種香潔如其初日四日已竟
以金色疊價直千万次到上座九万
價疊以次轉下末下坐者万錢價疊
以為蹬覲其妻即起長跪叉手白世
尊日惟天中天慈加人物願留神光
受賤妾請更住四日佛默然許其妻
供養初日後日至于四日飯食香潔
等无老異四日已竟又以金色十万
價疊奉上世尊次九万疊寂下万
錢時才明子起至佛前長跪叉手白
世尊言惟天中天已受父母各四日
食幸垂慈哀憐愍受我四日之請佛
亦默許其子恭勤四日供養飯食甘
美亦如父母即以金色十万價疊奉
獻世尊次坐九万末下万錢子婦又
起長跪白佛世尊弘慈已受公姑及
夫供養幸如前比復受四日佛又默
受所設餚膳如前無異亦至四日亦
以金色十万價疊次坐九万下坐万
錢以為蹬覲居家大小於佛前坐奉

受訓誨佛為班宣敷演四諦苦集盡
道八賢聖路斷除勞意二十二結證
諦溝港維耶離國諸王大臣長者居
士合國人民皆生心念佛来至國為
獨以一才明故乎意皆懷嫌象馬車步
皆共来集向才明家欲壞其舍得見
世尊大衆震動響響有聲佛悉預覩
故問阿難外有何聲阿難白佛維耶
離王大臣長者國人巨細皆懷怨心
世尊入國才明請歸獨固在家至十
六日餘不得見以此為嫌故集會来
欲見世尊佛告阿難出慰諸人莫賫
恨意欲見佛者便聽使入阿難宣命
謂諸大衆以啓聽入國王大臣及一
切人聞佛教告怒心霍除无餘微恨
如雨淹塵便入見佛五體投地稽首
佛足大衆浩浩其舍不容在外者衆
佛悉慈愍化才明舍令為琉璃表裏
清徹悉通相見於是才明為設牀座
氍毹氍毹種種食具水精琉璃金銀
雜寶以為器物大衆食訖於是才明
前白世尊及諸貴賓居儉蔬食枉屈
顧臨願以食器及牀座具以相貢遺

時會大衆莫不愕然皆共歎咤長者才明立名不妄與德相副興設大施貢遺寶器莫不周遍家中財寶豈可訾計四部弟子及與大衆心皆懷疑長者才明有何功德請佛大衆至十六日及王臣民供養貢遺周遍一國得服甘露前世福耶今世德乎阿難即知衆會心疑長跪叉手前白佛言大會懷疑長者才明於何福田廣植德本遭何明師受其教誨令逮影報財富无限心明行淨先服甘露惟願世尊現說本行決一切疑佛告阿難及諸大會一心善聽今當解暢心之所疑往世有城名波羅柰去城不遠山名仙居山中池水林樹花果快樂无比世有佛時與諸弟子遊處其中若世無佛緣覺居中若无緣覺外學神仙則居其中初無斷絕以是之故斯名仙居時有緣覺在山中止早起澡漱法服持鉢出山求食未至聚落遇暴風雨去道不遠有官果園中有園監見有煙出道士往詣報語主人行遇風雨幸聽入舍向火曝衣即請

令入取薪然火為曝衣裳衣乾體暖風雨小歇著衣欲出園監問曰惟聖道士欲何所至荅曰賢者一切有形衣食為命吾捨家學无食自存若不得食身命不濟諸根不定不能思道園監對曰貧家蔬食色麁味酸若毒甘受幸住勿行緣覺荅曰學道求食不著色味充軀而已若相許食便住不行於是園監便歸取飯至家問婦飯食辦未對曰已辦其國食法分飯別食夫語婦曰取吾分来偶有要客欲以食之妻即念言夫為男子當執勞役涉冒寒暑假令不食不能執勞妾為女人在家閑處可持妾分以俟此客其子又言父母年老便可自食以我分與其子婦曰公姑及夫以許食客妾年幼壯堪忍飢渴乞以妾分持用食客大人便言汝等各各善心欲施可共減取衆人之分足以食客即便各減已之飯分園監又念道士衣裳裂壞形露因問其婦家中少有衣裳調无其妻對曰家中惟有一領疊衣會賓應門更共衣之餘无所有

夫荅婦言以前世時无所惠施今乎貧賤不及逮人今者不施貧窮下賤何時當竟富貴豪尊衣食自然者皆是前世惠施之福今續惠施无有猒足我亦不用會客應門攻易服飾取疊并飯家屬皆往到道士所澡手奉食道士食訖澡漱滌鉢四人奉疊供授緣覺即便衣之緣覺不以說法教化現通神足悅寤衆生令發道意告主人曰以能惠施供養道士堅强汝志發弘誓願語竟昇空結交趺坐住立經行變現緣覺充滿虛空各各現化身出水出火水不滅火火不侵水若干變化乘空飛行還仙居山園監眷屬歡喜踊躍又手作礼叩頭求哀便發誓願以今日惠施聖明神聖道士緣是福報離三惡道地獄餓鬼畜生之趣所生之處常共聚會天上世間饒富安隱覺惠道力服甘露味如聖明師若遭明師神德殊勝佛告大衆時園監者則才明是妻息子婦皆是本人尒時同心施尊緣覺自是以来九十一劫不更三塗受弘福報天上

世間室家聚會不相遠離尒時發願願服甘露覺道得解遭殊勝師緣是之故今遭值我得遇勝覺无限無喻今服甘露如其先師尒時大會聞佛班宣功德報應莫不歡喜心悅意清自歸三寶佛法聖衆嶮結除解或受五戒或捨家學於是會中有四千人皆得道迹往來不還无著之果无央數人發大乘意心不退轉於是世尊起出其舍一切大衆稽首各退佛與大衆遊至奈女林樹精舍奈女聞佛從大聖衆至其樹園心喜无量即便嚴駕與其僕從詣園見佛到下寶車如雲降電趨翔入園如吉利天服飾姿容殊天五女園樹諸天莫不迴目佛見其然是魔使來壞敗淨戒定慧解脫度知見品即以梵音告諸沙門奈女來至各撿汝意各自執持精進刀弓皆自嚴辦智慧之矢被定意鎧乘禁戒車與塵勞戰汝等當計女人所有欺誑一切如金塗錢皮薄如蠅翅以覆惡穢筋骨連綴血肉之聚目眩涕唾身體汗垢若不洗拭作是計

念觀女人身以制迷惑色欲之意諦觀骨舍束縛以筋塗以血肉覆以衣服飾以華綵猶如畫師立牆以墼塗塗惡露盡以綵色女人之身亦復如是當諦計知除滅婬心夫欲學道先調其心後可獲安不先調心後悔无及邪行迷旋辟如櫪馬臨其壽終願與意違終不解脫其有視色心隨惑者无常計常苦有樂想無我計我不淨淨想慧覺无常苦空不淨達如是者即離長塗生死患難佛以是教告諸弟子皆共受持一心奉行奈女見佛如日出雲金光照耀發清淨意五體投地稽首佛足却坐一面佛告奈女女人情逸惑著五欲汝能御心迴屈詣佛所樂妙法化是汝最利男子安重塵勞垢薄樂受法化此不為奇女人纏綿塵勞羅網盤旋周障不識出要一切世間苦空无常不可怙恃强疾侵壯老失顏色死刼壽命危侵安隱欲離是患專精受法勤修奉行乃免斯苦女人怨憎相遇甚惡亦甚戀慕恩愛之別凡為女人每不遠離

於此二事是故女人當勤奉法可離怨會恩愛離別不復遭遇生老病死衆苦都滅奈女聞佛若干妙化女人之穢心懷慙愧即起長跪叉手白佛願垂慈哀與聖衆俱至舍受食佛即默受於是奈女稽首而退還歸辦具百味之食甘脆精美張施幡蓋牀座綖縗香汁灑地燒香散花長跪請佛日時已到願與聖衆垂迴臨覆佛與弟子著衣持鉢至奈女家花香伎樂請佛入舍各就坐位手自斟酌行水奉食食訖澡漱佛為廣說布施福報戒慎之果天人快樂不得長久危亡別離不可恃怙惟四聖諦八賢聖路以獲大安永无憂患心皆歡喜疑除結解得須陁洹衆坐懷疑奈女前世有何功德從樹花生端正姝好賢者阿難知衆懷疑長跪叉手前白佛言衆坐悉疑奈女前世於何福田植何德本今遇世尊服甘露藥佛告阿難乃前過世迦葉佛時人壽二万歲佛事終竟復捨壽命尒時有王名曰善頸供養舍利起七寶塔高一由延一

切衆生然燈燒香花蓋繒綵供養礼事時有衆女欲供養塔便共相率掃除塔地時有猶糞汙穢塔地有一女人手掃除棄復有一女見其以手除地猶糞便嗤笑之曰汝手以汙不可復近彼女逆罵汝弊婬物水洗我手便可得淨佛天人師敬意无已手除不淨已便澡手遶塔求願今掃塔地汙穢得除令我来世勞垢消滅清淨无穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女人是尒時掃地願滅塵勞服甘露味尒時以手除猶糞女今柰女是尒時發願不與汙穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢之處每因花生以其尒時發一惡聲罵言婬女故今受是婬女之名佛為廣說善惡報應天上世間榮樂歡娛三惡道苦更相吞噉愁毒號哭尒時衆會聞佛所說歸命三尊佛法聖衆除身口意奉行十善无央數人名於三乘建立道意一切歡喜遶佛三匝作礼而去於是世尊還至精舍

佛說除恐災患經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七二八頁中一行「佛說」，磧、南、徑、清無。卷末經名同。

一　七二八頁中二行末字「譯」，南作「第二譯」。

一　七二八頁中五行第六字「厲」，磧、南、徑、清作「癘」。

一　七二八頁中一二行第五字「禳」，磧、南、徑、清作「攘」。一四行第一二字及二〇行第七字同。

一　七二八頁中一四行第八字「厭」，磧、南、徑、清作「禳」。

一　七二八頁中一五行夾註「晋言」，徑、清作「此言」，下同。

一　七二八頁中二〇行第一〇字「與」，磧、南、麗作「無」。

一　七二八頁下二行第一〇字「名」，磧、南、徑、清作「曰」。

一　七二九頁上一行第六字「誰」，磧、南、徑、清作「惟」。

一　七二九頁上六行第二字「問」，磧、南、徑、清作「聞」。

一　七二九頁上九行末字「憐」，磧、南、徑、清作「隣」。

一　七二九頁上一三行第四字「導」，磧、南、徑、清作「道」。

一　七二九頁上一六行第一〇字「見」，磧、南、徑、清作「現」。

一　七二九頁中二行第二字「貴」，磧、南、徑、清作「遺」。

一　七二九頁下五行第一〇字「頃」，磧、南、徑、清作「聞」。

一　七二九頁下一七行第二字「賦」，磧、南、徑、清作「傅」。

一　七二九頁下一八行第一〇字「三」，石、磧、南、徑、清、麗作「二」。

一　七三〇頁上六行第九字「路」，磧、南、徑、清作「殿」。

一　七三〇頁上一〇行第二字「到」，石、磧、南、徑、清作「至」。

一　七三〇頁上一四行第一二字「街」，

一　七三〇頁上二一行「以花」，石、磧、南、徑、清作「花香」。

一　七三〇頁上二二行第六字「長」，磧、南、徑、清作「漲」。

一　七三〇頁中九行第一三字「部」，磧、南、徑、清作「殊」。

一　七三〇頁中一六行第三字「蓋」，石、麗作「善」。

一　七三〇頁中二〇行第八字「普」，磧、南、徑、清作「並」。

一　七三〇頁下三行首字「訶」，石、磧、南、徑、清、麗作「調」。

一　七三〇頁下四行第五字及七三一頁上七行第六字「小」，磧、南、徑、清、麗無。

一　七三〇頁下八行首字「繼」，磧、南、徑、清作「嗣」。

一　七三〇頁下八行第五字「子」，磧、南、徑、清作「人」。

一　七三〇頁下一九行第四字「闔」，磧、南、徑、清、麗作「闔」。

一　七三〇頁下二二行第一〇字「窟」，磧、南、徑、清作「屋」。

一　七三〇頁下末行第五字「飲」，石、磧、南、徑、清、麗作「衣」。

一　七三一頁中一行「除剃」，磧、南、徑、清作「剃除」。

一　七三一頁中五行第一三字「緣」，磧、南、徑、清作「以」。

一　七三一頁中九行第二字「主」，磧、南、徑、清作「王」。

一　七三一頁中二二行第七字「還」，磧、南、徑、清作「遞」。

一　七三一頁中二二行第一〇字「辦」，磧、南、徑、清、麗作「編」。

一　七三一頁下一三行第八字「上」，磧、南、徑、清作「上過」。

一　七三一頁下二二行「此今」，磧、南、徑、清作「今此」。

一　七三二頁上四行第五字「蛸」，麗作「蝯」。

一　七三二頁上二一行第四字「雨」，磧、南、徑、清、麗作「雨雨」。

一　七三〇頁下二二行第一〇字「便」，磧、南、徑、清作「更」。

一　七三〇頁下末行第五字「今」，磧、南、徑、清作「今我」。

一　七三二頁下一〇行第一一字「捉」，磧、南、徑、清、麗作「投」。

一　七三三頁上三行第一二字「敷」，石、磧、南、徑、清作「振」。

一　七三三頁上四行第三字「巩」，磧、南、徑、清、麗作「坻」。

一　七三三頁上一六行第九字「麗」，磧、南、徑、清、麗作「嚴」。

一　七三三頁上一八行第五字「遥」，磧、南、徑、清作「遂」。

一　七三三頁中五行第四字「疊」，磧、南、徑、清作「氎」，下同。

一　七三三頁中五行第七字「千」，磧、南、徑、清、麗作「十」。

一　七三三頁中一五行第一二字「之」，麗作「以」。

一　七三三頁中一六行第一二字「飯」，磧、南、徑、清作「飲」。

一　七三三頁中一九行「公姑」，磧、南、徑、清作「翁姑」，下同。

一　七三三頁中二一行第五字「膳」，磧、南、徑、清作「饌」。

一　七三三頁下二〇行「𨍏𨍏」，磧、南、徑、清、麗作「𨍏𨍏」；麗作「𨍏𨍏」。

一　七三四頁上一行第一二字「咤」，石作「嗟」。

一　七三四頁中四行第八字及七三五頁上七行第六字「學」，磧、南、徑、清作「學道」。

一　七三四頁中一四行末字「候」，磧、南、徑、清作「待」。

一　七三四頁下七行末字「供」，磧、南、徑、清作「共」。

一　七三四頁下一一行「交趺」，磧、南、徑作「跏趺」；清作「加趺」。

一　七三四頁下一三行第四字「出」，磧、南、徑、清無。

一　七三四頁下末行第一〇字「卯」，磧、南、徑、清作「妙」。

一　七三五頁上一五行第五字「玉」，磧、南、徑、清作「王」。

一　七三五頁上一九行首字「刀」，石、磧、南、徑、清作「力」。

一　七三五頁上末行首字「眩」，石、磧、南、徑、清、麗作「眵」。

一　七三五頁上末行第六字「汗」，磧、徑、清作「汙」。

一　七三五頁中四行「惡露」，磧、南、徑、清作「汙垽」。

一　七三五頁中五行第四字「計」，磧、南、徑、清作「忖」。

一　七三五頁中一八行第一二字「障」，磧、南、徑、清作「悻」。

一　七三五頁下九行第一二字「覆」，磧、南、徑、清作「赴」。

一　七三五頁下一四行第二字「離」，麗作「難」。

一　七三六頁上末行末字「經」，石作「經一卷」。