阿育王子法益壞目因緣經序　僧祐

原夫善惡之運報猶形影之相須受對明驗凡三差焉現也中也後也播九色之深恩以悅天妃之耳目孤禽投王而全命形受五无之切酷斯現報也群徒潛淪於幽壑神陟輪飄而不改身酸歷世之殃豐不曉王子之喪目斯中報也阿蘭縱禍於無想嬰佩永惑於始終為著翅之累狸飛沉受困而難計斯後報也故聖人降靈必有所由非務不豫青白明矣玄鑒三世弱喪之流深記來變坏形之累趣使引入百練之室自如來逝後阿育登位經維閻浮光被流洽畜形神寺八万四千羅漢御世沉濟億數國主師宗玄化滂涌万民仰載而不已神祇欽賴而愈深然王子法益宿殖洪業生在王宮容貌殊特後復受對靡知緣起會天竺沙門曇摩難提出斯緣本秦建初六年歲在辛卯於安定城二月十八日出至二十五日乃訖梵本三百四十三首盧洽傳為漢

文一万八百八十言令譯晉音情義實難或離文而就義或正滯而傍通或取解於誦人或事略而曲備冀將來之學士令鑒罪福之不朽設有豪蠆潤色者盡銘之於萌芽故叙之焉

阿育王息壞目因緣經

符秦天竺三藏曇摩難提譯

人在生死　經綿綿来久　習罪識深從起惱乱　姪之為病　必成波激猶河暴逸　有所傷損　慧者執心念計分明　淡泊自守　御諸惡原二十一結　染汙人心　盡當捐棄反放逸行　咸共一心　聽我所說阿育王息　壞目之元　聲徹八表弥滿國界　靡不驚愕聖王阿育　於中統化　領閻浮境莫不從令　王復生子　顏貌端政生有豪相　應紹王位　眼視清明如天帝像　王覩此變　甚悅無量便召羣臣　沙門道士　躬自抱示使彼瞻相　又勑諸臣　更立名字令世稱揚　聲聞四達　群臣拜首承教而曰　王生貴子　世之希有

由正法治　天降此神　今當立号
名曰法益　所以然者　王法塹故
以法教化　未曾違理　我等正是
法之真子　故稱聖子　字之法益
目猶蓮花　見者喜悅　瞻視俱朐
如因提王　言辭詳叙　不緩不急
天性柔和　不行夲暴　有此名德
不可具記　今更重稱　号曰天眼
然阿育王　寂所敬愛　隨時瞻養
不令有失　王恒遣候　探察内伺
知子吉祥　然後乃食　躬抱法益
欣抃終日　情愍愛感　寤寐无猒
語法益言　汝造何福　今獲此目
如優鉢花　若在園苑　出遊國界
恒令將護　不使憂慼　諸有男女
見天眼来　皆起邪念　興欲情想
王素禀性　偏著女色　内宫侍人
像如天妃　諸有婦人　心懷姿態
窈窕娥媚　無不貫練　王大夫人
名曰淨容　晝夜伺捕　欲與私通
我當何日　果其所願　得與天眼
閑静共遊　意便充足　不美天宫
正尒殯身　於世無怨　時王太子

清晨早起　至夫人所　跪拜問訊
興居輕利　遊步勞耶　兼獻甘美
吉祥之菓　夫人見来　欲意熾盛
便言汝前　與吾共遊　既充我願
又親情畢　彼我同歡　不亦快乎
天眼聞之　以手掩耳　内自思惟
酷哉斯言　何災之甚　痛貫心懷
育養恩重　豈容此法　漸漸退却
復道而去　還歸所在　静默自修
彼見違願　又斯望意　推胷歎息
起能宫心　蓬頭乱髮　而坐于地
瞋恚所縛　如羅刹鬼　彼人云何
取我辱之　要當方便　挑健目出
令此國界　無見聞者　何況男女
覩其形容　尒時有臣　名曰耶舍
父王所持　威伏万民　逼節之初
来入慶賀　朝謁揖讓　如舊世礼
王子見来　以手拍頭　不詳之應
在吾前立　速還本處　勿復停此
吾欲入朝　慶賀聖尊　目尋捉手
陽致重敬　頓令王子　享壽无窮
向以尊手　而拍臣頭　柔軟之體
无所損乎　舍笑徐語　趣悅前意

内興恚怒　如虵懷毒　竊自思惟
要當報怨　不墮有手　終不行世
耶奢既跪　退還所在　以此元本
向天后說　夫人尋對　御聽我語
亦有瑕穢　慙不能言　彼所毀辱
何地容之　分受形斬　終不原捨
猶如耶奢　水中生火　燒焚山野
城郭縣邑　燒焚山野　莫不驚怪
群臣相對　諸人見之　何畜今日
水中生火　而共論講　方從中生
令此王種　水能滅火　遇此太子
猶水生火　辭喻亦然　焚燒我心
本無恐懼　焚燒我心　所造功德
而生斯念　今生怖畏　我恒長夜
反更摧辱　吾年衰老　必得子力
當復訴誰　如拃婬種　此事隱匿
毀尊辱臣　耶奢白言　愆罪宜懲
求其方宜　謀當時施　要設摧巧
時有羅漢　不挑雙目　則非報怨
人民所敬　名曰善念　天眼師宗
王子後必　真人入定　以道力觀
微說道教　當受緣對　數數教誨
興王子說　令知機變　万物歸空
色亦无有　有無亦無

無亦无無　聲從外道　由耳內候
香自波楊　鼻識而受　衆味經口
轉增舌根　身貪細滑　意法无猒
法有亦有　法無亦無　无有有無
无無亦无　猶如聚沫　必當毀敗
眼无常主　不可久保　如水上泡
會歸摩滅　當念思惟　無常之變
眼者遷轉　興衰不停　當自勖勉
求於天眼　夫天眼者　無能壞敗
漸當至彼　無憂之處　數捨俗務
往聽法言　親善知識　與共交遊
聞法意寤　眼得清淨　由善良友
逮阿羅漢　專心念佛　思惟法寶
敬奉聖衆　及師尊長　意不移易
則遇大達　任不動地　真佛之子
法益聞之　悲喜交集　此必有因
事不孤今　云何人身　眼亦無常
師令戒勑　懇懃至深　宜當防護
施行嚴教　豈敢輕慢　建我聖師
當於今時　閻浮地內　菩薩所行
投身之處　名曰石室　恒有王治
會遇國毀　主亦喪云　國界群臣
庶民大小　普共就詣　阿育王所

前拜敬謁　聖王延壽　不願命根　重白情實
興利康彊　捨位遷神　善哉大王　留神思惟
願賜老次　王子頑盲　使國不亂　西方人民
告耶奢日　應誰統領　恒好鬪訟　受性頑質
彼民剛強　無令凡人　綏納人心　興兵攻伐
錄攝彼土　今正是時　乾陁越國　宜須善化
當遣王子　輙前長跪　無事不閑　豈非嘉會
即白王言　微旨所啓　昔花瓔珞　高才博聞
乾陁越國　願差王子　生金蓮花　名譽不朽
統遣荒民　至感所遇　此城有威　又石室地
亦使天威　父王聞之　所可臨願　所治之處
即便瞋恚　遠震无外　願王善察　後園池水
卿非國主　豈足上聞　以國事重　銀綵寶瑩
使吾息往　為因何力　利根聰叡　神德無量
方欲遣吾　不叚叚墮　皆備貫練　非越常人
再死之罪　今重原汝　不加刀杖　國雖西垂
從今至竟　窮胎之子　無有麁獷　益事豊廣
得延天命　好自改愆　酒不過口　所以頻啓
躬自執劒　重戒勑汝　治無阿曲　不忽微言
面稱字者　慎護卿族　是以煩聽　何敢專意
假使我子　設有稱吾　何足二憂　使太子移
因緣之本　息名号者　今不時謀　兵戰妓術
今悉原恕　若復更有　敗在斯須　設當彼土
　　當生拔舌　王聞此語　遭王子者
　　吾取食之　如食遇壹　所言柔和
　　昔與卿讎　自然降伏
　　過去所作　受性寬仁
　　身口意行　於色自制
　　時日懷嫌　恩接博愛
　　日豈敢宣　王當專一
　　憂彼國為　事不豫慮

既不入腹　又不得吐　大臣所惑
莫有覺知　猶蛾投火　不頭後緣
時王阿育　涕零教日　喻遣法益
統攝彼土　近臣數万　自然嚮應
吉祥寶物　尋集天庭　育王躬自
手擎天冠　串法益首　而告之曰
善哉新王　吉無不利　常使吾種
登遵此位　椎鍾鳴鼓　作倡伎樂
懸繒幡蓋　數千百種　於彼國土
靡不周遍　八由旬内　人民充滿
著鎧為馬　各八万四　金銀交錯
不可稱計　羽寶之車　八万四千
步兵之衆　復八万四　如天帝釋
出遊後園　王女營從　樂何可過
如是王子　至彼方城　入石室城
導從无數　王至國界　万民稱慶
這意自娛　如忉利天　城内里巷
懸繒幡蓋　香汁灑地　靡不周遍
時王法益　告人民日　卿等以誠
尊重吾者　於七日中　各勿作務
吾當賜卿　財寶之物　如我宮中
五樂自娛　恣情遊戲　晝夜无猒
吾今賜汝　隨意之寶　假令負債

出物代償　若有墮落　為人奴婢
給與財帛　令不作役　盡令城内
男女大小　普修行善　無令有怨
復勑外境　宣吾教令　六年之内
勿輸貲財　設有孤窮　極貧匱者
吾亦施物　不令有乏　其能自修
無煞盜心　吾當敬待　如已無異
時王法益　重宣令日　半月三齋
此日難遇　男女相勸　無起懈怠
奉持八關　如来齋法　佛說人身
億劫乃獲　及八無閒　顛倒之法
如板浮海　盲聾投孔　此猶可冀
求人身難　汝等已果　莫生憍慢
人中五樂　幻為不真　當建天福
適忉利宮　七寶殿堂　食以甘露
其有欲得　受天之福　當於半月
奉持三齋　時石室王　教誨不懈
舉國豐熟　人民安隱　其有男女
遭遇彼王　命終之後　皆生天上
大王阿育　而問来使　法益治化
為如法不　國界人民　盡靡伏不
卿今具說　不足疑難　來使歡悅
即前自宣　大王壽考　万民蒙頭

法益聖王　氣力康強　恒以正法
恤化西方　石室城中　如天帝宮
王於中治　猶天王釋　乾陁越國
土豐民盛　所行真實　无有虛為
不煞不盜　順從正法　人民之類
嘆慶无量　願使大王　延壽無窮
蒙聖之德　各寧其所　阿育王聞
喜慶歡悅　和顏悅色　告耶奢曰
吾獲大利　其德寶顯　法益王子
以理治化　率以礼禁　導以恩和
人民之類　莫不戴奉　今當分此
閻浮利地　吾取一分　一分賜子
使我法益　長生壽考　治化人民
如今無異　新頭河表　至娑伽國
乾陁越城　烏持村聚　劒浮安息
康居烏孫　龜茲于闐　至于秦土
此閻浮半　賜與法益　網理生民
垂名後世　師子曇羅　摩竭金根
維耶舍衛　人民安隱　雪山北界
至于海際　吾躬訓化　令無有限
昆耶奢聞　如被毒箭　外佯含笑
內懷瞋恚　即跪對曰　奉大王教
正尒傳令　不敢稽遲　竊自念本

宿對之惱　三毒隆盛　不顧身命
昔椎我頭　甚痛難忘　今不報怨
何日可果　尋即却退　還歸所止
密遣侍人　具白其母　夫人聞已
勑耶奢曰　速作秘書　退位刑罰
無令外伺　而見聞者　若當事顯
俱亦傾沒　耶奢白言　秘書易辦
唯須金印　用封印書　夫人報曰
印自我憂　今當供辦　何慮不果
善思行人　可付往者　無令輕舉
事情外露　時臣耶奢　詐稱王命
私述聖旨　虛辞万端　輕詐彼土
欲令灰燼　云阿育王　咸恚彼國
若欲安此　閻浮地者　速從我命
不足違戾　見吾書信　并覩印封
摧撿法益　桃兩日出　此非我子
我非彼父　所治國界　亦非我有
竊為此書　往示夫人　啓辨寶印
不足疑難　今得印者　明當遣信
若小稽留　恐事彰露　尒時夫人
即以其日　向王涕泣　揚聲變恠
昨夜卧夢　極為不祥　將恐王身
會遇疾病　宜先豫慮　以獲恶夢

頻飲甜漿　便能伏獸　頻飲甜漿
不祥之應　用悅我心　尊及君民
王尋告曰　永無有憂　夢是非真
身值疾病　安能令吾　夫人聞此
向天號哭　重更悲泣　宛轉于地
應受我酒　王當垂愍　無令妻身
時王含笑　永失命根　徐告之曰
當為飲之　卿意欲尒　馬得使汝
此是小事　自喪其命　吾不相逆
飲小過差　王即受酒　尋醉睡眠
夫人取印　了无所覺　用封撿書
無見之者　于時侍從　王於夢見
尋時驚覺　有人解印　問左右曰
心識澹泊　方始安眠　誰来擾吾
速撿校之　神不得寧　無令有虛
欲危吾身　其必有謀　手執利劍
奮赫天威　及飛鐵輪　語夫人言
取吾寶印　誰乃令汝　設不時首
夫人懷懼　正尒逝滅　長跪白言
實无此情　願王垂察　王重瞋恚
更無餘人　復告之日　觸燒吾者
以誠陳過　今不面對　當取汝身
天人涕泣　分為二段　跪白王曰
此是夢如

現瑞恠耳　種非凡細　孤窮俾淺
何敢王前　虛稱詐逸　假使須印
馬得偷竊　以誠告王　豈不得耶
王聞此語　默然不對　復還寢卧
達曉乃覺　夫人急勑　為臣耶奢
速遣信使　不足停滯　當尒之時
王子法益　與諸群臣　共集殿上
歡會遨遊　隨意所娛　書信達到
石室城内　王聞外有　父王教勑
尋起前迎　拜跪頂受　授與左右
使發印封　了无所覺　至為嚴切
稱阿育王　于時侍從　普恚斯土
石室城者　有人解印　若欲安居
無令停滯　方始安眠　挑兩目出
自投于地　神不得寧　法益聞已
遣此書命　其必有謀　於父王所
向父王譏　及飛鐵輪　將非有人
咸共驚愕　誰乃令汝　聞此切教
乃見此變　正尒逝滅　何突之甚
其中群臣　設不時首　莫知所如
毀法王目　長跪白王　大王瞋恚
敢復舉意　復告之日　或作是論
固守境界　今不面對　誰有此人
挑出兩目　分為二段　能與斯壞
傳告遠近　此是夢如　卿輩共集
供辦戰具

寧喪人民　分失妻子　不令我主
受此苦痛　急擊鳴鼓　召方外將
火燒此書　催煞来信　彼非我主
我非彼民　實不從令　毀聖王目
時王法益　告群臣曰　勿生此心
拒逆聖教　父王兵衆　非笄所籌
勇猛剛健　世之希有　卿等雖欲
各現微誠　事不果者　國界普喪
我命何常　身為誰有　乃使大王
怨情至深　寧殞身命　分受来勅
安得自濟　使國荒乱　卿等勿復
思向来論　速受王教　取吾眼毀
夫威有衰　合會有離　無身則已
死豈可避　佛不說乎　是身苦器
恒漏臭處　無一可貪　速告城内
誰能堪任　取王法益　挑出雙目
今賜寶瓔　價直千万　羨與金銀
不可稱計　國土人民　聞此教令
運集宮門　投鍼不下　異形同嚮
悉共高聲　號天叩地　各訴辭曰
何酷之虐　失我聖王　如此天宮
云何遷轉　城郭如是　坵荒不久
國界邦土　悉為坵陵　我等咸共

傳告隣國　云王阿育　為惡之首
煞兒揚名　有何可貴　尚不愛子
民何所恃　尒時城内　有一凡夫
昔與王子　小小雛嫩　徑自直前
求受重募　吾堪挑眼　亦能梟首
左右諸臣　指示啓曰　此人自稱
堪毀王目　猶可思詳　非父王教
願不使主　受此毒痛　王見此人
悲泣交集　左右頑視　告群臣曰
吾居此城　十有二年　倫有愆短
咸共原恕　設復今見　毀吾目時
勿復愁惱　起諸惡念　還理國事
如舊常法　以正治化　務使得宜
正使意欲　食天之福　常念齊戒
无逮斯須　王脫寶冠　珠瓔瓔珞
及寶履屣　授與前人　卿當知吾
欲思法本　一一挑眼　著我掌中
時彼惡人　手拔利劒　先挑一目
授王掌中　王自執眼　而熟思惟
方憶先師　本所教誨　霍然心悟
繫意不忘　昔師所演　理極深遠
而告我曰　眼者無常　師勅至誠
實無虛詐　寂淨微察　解無常義

此眼不久　為當壞敗　眼我知本
誑惑世人　群愚既習　不知是空
生死穢濁　如芭蕉樹　萎萎相覆
中無有堅　智者觀察　无一可貪
豈復興意　著於眼識　眼非我有
非作非造　彼無我慮　焉有眼哉
愚者起惑　淤著眼識　輪轉幽冥
長流之海　眼今與汝　永共別離
由何无本　與吾作眼　如水上泡
乍起乍滅　虛為无真　用彼眼為
如是法益　微觀根原　思惟玄妙
意不妄動　執正御乱　心如金剛
諸想永寂　志不流馳　尒時彼人
復以利劒　挑第二目　著王掌中
重觀眼原　本從何致　解諸法寂
万物歸化　即於坐上　得天眼通
諸塵垢盡　自致道跡　感應天地
六變震動　喜情内發　而三稱善
捨世穢目　致斯淨眼　功德微著
自知道成　諸目呼嗟　惋轉于地
痛何甚酷　失我所天　昔造何緣
為何宿對　今敗此目　如捐凡石
又重又手　各自陳啓　願王垂愍

還統此邦　我等相率　詣父王所
訴辭自陳　令理國土　時王法益
慰謝諸目　深感元元　至報之心
形毀之士　何安貴邦　宜則自退
時出國界　即將夫人　侍目有一
指王忽位　涉道而去　周流村聚
郡縣國邑　從頻曠野　嶮岨之難
然王太子　素善彈琴　加音清妙
世所希有　依憑此術　家家乞食
從國至國　用自濟命　如是經歷
諸郡城郭　漸漸便至　父王治處
時梟惡聲　流聞海表　云王阿育
毀兒兩目　村落郡國　莫不驚動
吾等悲當　於何處避　男女大小
悲泣相向　太子於王　有何罪咎
彼人焉得　手不斷壞　取我聖王
毀此兩目　王子法益　告諸人民
父王无咎　世人無怨　是我宿對
今受其報　此緣久矣　非適今世
時阿育王　在高樓上　獨與夫人
而共寢寐　王子法益　止馬廐內
竟夜歌戲　鼓琴自娛　王聞琴聲
悵然意變　宮商和雅　似吾法益

何人彈琴　嚮震乃尒　將非即是
吾法益耶　夫人報目　此非王子
無目之士　行乞自活　乾陁越國
如釋天宮　領統西方　如日貫雲
王今時起　詣殿治正　諸目運集
欲勤至尊　趣欲使王　志意他念
入出慄怖　恐殃及身　王重聞音
鼓琴之聲　即便驚起　徵察來嚮
頗謂左右　此非異人　定是我子
來至此耳　咄弊婦人　不須多言
速將此人　使吾見之　尋遣使喚
將至王所　王遥見來　自投于地
號天稱怨　心意倒錯　憂怜悲感
如被火然　諸目水灑　狀令起坐
正冠嚴服　而問之曰　誰壞子目
酸毒乃尒　傷我心肝　復用活為
本如天眼　今遭此災　悲哽斷絶
死而復蘇　復捉寶冠　而投于地
乱頭散髮　奮振天威　珠璣瓔珞
各在異處　手執利劍　告左右曰
吾今要當　消滅天下　老舊少壯
无免吾手　石室城內　盡當茹食
人民之類　斯挑眼出　乾陁越國

令使坦荒　坐壞吾息　清淨之目
亦當宮此　吾所居國　不問男女
皆悉挑眼　即擲鐵輪　於空中轉
然間浮內　有形之屬　父王涕零
問王子曰　誰壞子目　乃致於斯
令我心肝　寸斷抽絶　觀者億數
无不哀愍　王子尋對　書印此發
教令嚴切　莫不驚愕　頗王勿責
石室城人　彼仁民和　無有愆罪
是子薄祐　招致斯殃　皆由曩昔
不善之報　諸目見書　悲懷瞋恚
阿育何為　行此不仁　於閻浮地
實无慈愍　云何興心　毀此王子
我等諸人　皆共運集　傳告國界
嚴備戰具　寧失邦城　分受刑罰
不使王子　受此毀辱　勑燒書信
并然來使　於石室城　速擊鳴鼓
彼非我主　我非彼目　實不敢毀
王子雙目　子尋誨喻　彼界人民
勿興此懷　非逆聖教　何於父王
生反逆心　自古迄今　興衰有限
時行尊勑　承來嚴教　莫得稽留
建此書命　生民群愚　不識真為

願王舍容　垂恕不及　大王留神
觀察佛語　忍為大力　能勝衆怨
時可捨放　不録罪愆　莫以子日
起煞害心　地獄苦痛　考掠酸楚
偹受罪報　用憶子為　若見愛愍
惠本願者　何於子身　煞害人民
國土男女　民萌之類　悉懷恐怖
願時赦寛　當於尒時　王子師主
將諸比丘　入城乞食　手執應器
法服齊整　漸漸以次　至王宮門
阿育遥見　悲泣交集　即起前迎
長跪問訣　昔尊弟子　法益王子
今遭殃豐　毀壞雙目　悲感情傷
衰切難勝　願尊臨願　療以法藥
羅漢報日　無常百變　此来久矣
非適今也　尋將比丘　即前就坐
告王勑喚　使法益来　王躬自入
手執導引　覩者數万　莫不痛心
前接足礼　淚如駛河　悲憒哽噎
議甲說日　昔師教誨　誠如来勑
眼者無常　亦无牢固　思惟此義
惻玄深遠　内眼穢濁　不可恃怙
亦如聚沫　被照之露　猶水浮泡

鏡像光移　芭蕉野馬　幻化不真
智者所棄　有何可貪　時王阿育
前跪白言　願演至味　使復視瞻
愁憂憒心　拔濯清惻　沫浪之徒
使還歸真　思惟尊教　安處无為
令將来世　知宿報原　羅漢尋起
至王子所　手執白氎　覆法益頭
月光夫人　親王子母　尋起于座
又手跪侍　躬擎香爐　燒衆名香
向十方國　方面境界　諸有神祇
尊豪鬼王　盡集此處　證至誠揞
令我法益　還復眼目　諸神證明
至誠感動　八部鬼神　即時嚮應
四面運集　無空歇處　過去諸佛
方將来者　自投歸命　興尊敬心
諸賢聽我　發真實揞　以逮不著
獲清淨眼　得道以来　終不先食
要前度人　然後乃飡　憶念我昔
承事諸佛　式佛維衛　毗舍如来
以若干種　繒絲花蓋　作倡妓樂
以用供養　加復然燈　續尊光明
緣此德本　使復眼根　昔於式佛
發此揞願　諸无内眼　吾當療治

還復眼根　如前無異　設果我願
得眼根淨　若復王子　五百世中
審是我息　如實不虛　吾以今身
更不受胎　願令王子　如我無異
復告阿育　王念昔日　以一掬土
施於如来　由此福田　王閻浮提
鐵輪獨遊　而無儔匹　今亦當發
至誠之揞　福及王子　使得眼根
尒時尊者　騰遊虛空　作十八變
踊沒自由　大王見已　又手長跪
專精其念　自投于地　歸命我尊
釋迦文佛　蒙遺餘福　統閻浮地
若使如来　吾逝百歲　記莂我身
當有王出　於閻浮地　起八万四
如来神廟　周滿方城　神口所說
今已果獲　弥倫境内　普興福業
領閻浮界　獨步自由　設法不虛
得眼根淨　昔所種福　於真人所
敬奉三寶國師道士及施窮之諸裸形者
以此福業施於王子王念昔遊巡行國界
乃經諸山鐵圍之表聞下有聲（雷震天地響鑊震切）
音甚酸酷　王乃下盼　見閻羅王
目吏叅佐　辟問罪因　所犯形狀

輒便決斷　隨罪付治　無增減心
十八地獄　熱熾湧沸　十六萬子
圍繞一鑊　刀山劒樹　火車爐炭
罪人叫哭　苦毒万端　王問左右
此為何人　諸臣荅曰　死人王也
主別善惡　撿罪輕重　司察殃咎
料簡賢愚　是時阿育　告群臣曰
死王猶尚　造地獄治　我今乃是
生民之王　豈復不能　地獄治化
問諸群臣　誰有斯人　極惡兇暴
領地獄者　諸臣對曰　唯有無澤
五逆之人　能造地獄　黄髮赤眼
攏眉腫頰　高頰蹇鼻　乃能行惡
王勑諸臣　語覓惡人　如此比類
速來上奏　臣即馳奔　國内縣邑
見一池側　有一織芻　傍設弓箭
仰射飛鳥　前灑毒飯　用捕群雀
脚牽鈎餌　以鈎網魚　後施玄弶
微伺麞鹿　引頸鳥鳴　招致鳥狩
諸人見之　審如所募　目還以狀
白王情實　行求惡人　其誠如斯
王言善哉　乃果我願　究尋此人
必辦獄事　王遣人喚　云吾欲見

重賜珎寶　隨意所須　惡人報曰
我是小人　無所識知　王用我為
使復荅言　卿必遷貴　欲得汝身
治地獄事　其人歡喜　即還到家
具以事狀　而啓父母　父母聞之
甚懷憂慼　各自抱兒　不放令去
兒意勇威　即拔利劒　斫煞父母
而捨之去　往至王所　跪拜問訊
捐讓修敬　在一面立　王問惡人
卿父母在　無贍養者　何由得來
彼人自陳　父母固遮　以劒斫煞
而捨之來　王言苦哉　真五逆者
猶宫父母　餘人何怙　即委此人
造地獄城　鑊湯劒樹　注鐵垣牆
尋使其人　為地獄主　立諸臣佑
各有所與　如閻羅王　約勑獄卒
有入獄者　無令使出　不問貴賤
豪尊長者　得便治罪　勿責曲直
正使我身　入此中者　亦莫聽出
加以重法　繞城周帀　種好菓樹
修治園觀　狀如天宫　時我獨步
頭陁乞食　漸漸以次　到此城門
外見香花　樹木繁茂　謂是好人

豪貴居家　即便入門　欲從索食
但見治罪　驚怖欲還　獄卒前捉
不聽使出　將至鑊所　欲加五毒
我復求曰　小見寬恕　至日中者
抱恩無已　學道日淺　又不廣誦
願聽見許　礼十方佛　惡人默許
期尅日中　語有久頃　男女二人
坐犯淫法　將入治罪　置碓臼中
以杵擣之　斯須之間　變成為沫
時吾見之　唯念佛語　身如聚沫
誠哉斯言　受身胎分　要有斯對
過聖恒沙　誰免此患　吾今當計
非常之義　分別九漏　不淨之穢
又須復變　為白鴿色　思念此形
如久骨聚　變易非一　如幻如化
即時意悟　結盡漏解　欣情内充
形發於外　快哉福報　與生死別
心意寂定　志如金剛　天燋地爛
蠕然一體　弥天熾火　安能燒我
獄卒復催　時入鑊湯　我時方笑
顔色容悅　獄卒瞋毒　差其四人　各拽兩眼
倒著鑊中　湯冷火滅　變成清涼　孝掠搒抬
普皆休息　即便化作　千葉蓮花（於蓮花中結跏趺坐）

坐卧踊没　作十八變　或飛虛空
去地七仞　獄卒見驚　白阿育王
獄中奇異　未曾所見　願王慙屈
至沮犁城　臨視災怪　窮異之變
王語惡人　我先有要　正使我入
亦不得出　轉輪王教　言無有二
我今挪得　復入此門　吏白王曰
但入無苦　聽今一日　後令立限
王即隨入　見鑊中人　在蓮花上
結跏趺坐　王遥問曰　汝是何人
我復報曰　吾是比丘　王復問曰
汝今在獄　當稱罪囚　何言比丘
時吾語言　汝真愚人　蒙聖遺恩
王南天下　永刼積功　始乃得之
方更謗聖　稱為罪囚　王問道人
汝今何故　轉輪王前　面稱愚人
時吾告曰　汝童子時　以一把土
奉上如来　佛受呪願　詣迦葉寺
以水和涅　補寺南壁　記汝後當
南閻浮提　作轉輪王　名曰阿育
一日之中　便當興立　八万四千
如来神廟　王今此獄　是浮屠耶
更反招禍　無邊之罪　神識倒錯

癡心纏裹　愚中之愚　莫甚王身
或人執迷　至死不改　今稱汝愚
何惑之有　王意即寤　五體投地
便自懺悔　即事我身　於是罷獄
興立善本　求獲無為　不起滅法
本種土栽　今致王位　於佛福田
淨諸結穢　盡持壇界　奉上三寶
審有此福　使得眼根　王及尊師
發至誠言　即於座上　獲完淨眼
諸天須淪　神祇鬼王　皆稱善哉
歎未曾有　不可思議　神感之應
即前發疊　觀視眼目　王及夫人
遥見法益　容貌殊異　世之希有
尒時天地　六變震動　山河石壁
嶺峨踊没　內懷歡喜　不能自勝
前自長跪　白天師曰　師如生佛
施人眼目　蒙福威力　更生淨眼
王見瑞應　不可稱説　此必天身
寄生吾耳　脫已寶冠　授與法益
紹轉輪王　統閻浮內　王子前跪
白父王曰　子無此威　敢紹尊位
父王告曰　觀卿行迹　定是天神
畢然不疑　卿在我治　則非其宜

汝應紹位　我宜臣佐　速隨吾語
受此寶冠　勿足疑難　興猶豫想
師復告曰　王應受此　天冠威容
治化六年　昔本為王　經六万歲
時少六年　減不充數　阿育王疑
白大師言　願説本緣　開發蒙心
於何造行　致斯豪尊　既為我子
眼得淨明　又中毀壞　今獲完目
復作何緣　與尊相遇　導引法師
得法眼淨　今為佛子　諸塵垢滅
復已成道　永離生死　願説昔日
所更行本　不可思議　師告王曰
諦自思念　昔所因緣　聽我所説
九十一刼　過去之世　維衛如來
尒時王子　為此作兒　兼知數妓
則善畫畫　我身七日　供養彼佛
王子畫造　如来形像　即以形像
宣示寂勝　如来稱善　實无等倫
即於彼佛　發心擔願　所生之處
莫墮惡趣　恒使端正　眼目聰明
生值豪族　不處卑賤　常為婦人
所見愛敬　其有覩者　皆投于地
次後有佛　名式如来　將諸比丘

遊清明城　我為長者　此為我息
復共供養　承事式佛　次佛名曰
隨葉如來　度脫人民　不可稱計
尒時求願　為子上燈　七日七夜
光明不斷　乘此福祐　長離苦惱
所生之處　得天眼淨　於賢劫中
有佛出世　名拘孫那　度人無量
三十二相　紫磨金色　坐道樹下
降伏魔怨　六十六年　奉持禁戒
月六歲三　初不脫失　次復有佛
拘那含尊　照曜世間　如月星滿
尒時我亦　為長者子　王子與我
作寂小兒　有一比丘　得阿羅漢
以次乞食　來至貧家　時我兒婦
供養比丘　衣被飯食　牀卧醫藥
王子懷恚　竊語已婦　卿今何為
與此人通　我要當壞　此比丘目
是何乞士　觀視吾婦　次後有佛
名曰迦葉　衆相具足　出現於世
我時復為　大豪長者　廣接恩惠
名稱四遠　復遇此兒　生无兩目
由本苦報　受此殃罪　因造畫像
今致此報　生在王種　顏貌无雙

又眼徹視　在衆獨尊　見者心歡
靡不威伏　以曩昔謗　真人羅漢
坐視婦人　欲壞他目　由本惡行
今毀兩目　善惡之報　終不腐朽
我請迦葉　及比丘衆　供養七日
隨所給施　子亦復於　七日七夜
奉敬如來　及請聖衆　兩手擎燈
形不移動　日三懺悔　自歸於佛
我本所造　身口意行　今盡改過
謹修禁戒　設後更遇　如此聖尊
願使鄙賤　得遭奉敬　即於彼會
盡於苦際　與父同時　成阿羅漢
於維衛佛　七日然燈　發願求福
而獲天眼　今雖毀壞　肉眼根本
即時便獲　天眼之報　既遇迦葉
興出世時　願使更生　得清淨眼
或復有時　建立堅誓　使我與父
同時成道　於六年中　正法王治
竟此數已　便當盡漏　王聞此語
善心生焉　即前長跪　自投于地
尊今清淨　諸垢無著　於賢聖衆
安處无為　法益新王　領閻浮提
无有賊盜　劫掠人者　無有疾痛

邪業之道　普行慈心　相視和順
時王法益　告群臣曰　卿等孝順
勿懷姦邪　興煞盜心　不善之報
亦莫淫泆　妄言綺語　酒不過口
恒當順法　不違正教　便成道跡
時王治化　以逕六年　長跪叉手
白父王曰　子受王命　不敢違戾
七聽出家　修清淨行　王即聽許
令出家學　礼父母足　便辭而去
往詣於師　自陳啓曰　願師聽納
得在道次　尊者和顏　而告之曰
善來真子　勤修梵行　卿於今身
斷除諸惱　莫懷懈怠　更受毀辱
剃除鬚髮　專精心意　普地震動
甫天雜花　尋時即受　具足之戒
真人之法　師漸教化　師漸教化
指授宜則　觀此五陰　當熟思惟
亦無授者　髮毛身體　愚者深著
不淨充滿　汝當思念　血髓腸腑
幻化虛偽　亦無牢固　此身无淨
有為之屬　由此流滯　此五陰形
不得解脫

汝今懇懃　至解脫城　如佛所嘆
豈有虛乎　長樂无為　澹泊虛寂
諸佛過去　如恒沙數　難寤衆生
不聞不覩　興勇猛心　於瞿曇法
至安隱處　無往還期　如是尊者
教誨法益　晝夜經行　無復懈息
觀此五陰　如被火然　即成羅漢
不復退轉　師復重告　諸来會者
捐忽非務　及俗煩交　夫人根元
流浪生死　漂滯馳騁　隨於五趣
彼終生此　皆有因緣　人根相類
今為汝說　行步顛躓　不自覺知
視瞻眩惑　恒多多妄　舉動輕漂
浮遊曠野　此人乃從　活地獄来
支節煩痛　睡眠驚覺　夢寤凶惡
黑繩獄来　麁髮屢眼　長齒喜瞋
聲濁暴疾　合會獄来　語聲高大
不知慚愧　喜鬪嗽呼　不別真偽
眠卧呻吟　夢數驚嗽　當知此人
涕哭獄来　恒喜悲泣　登高遠望
好鬪家人　無有親疏　言便致恚
經宿不食　此人本從　大涕哭来
身長脚細　筋力薄尠　言語咽塞

聲如破甕　心無孝順　神識不定
當知此人　身體麁醜　阿鼻獄来
長苦寒戰　慳貪嫉妬　好熱喜渴
見人恵施　此人乃從　自致煩惱
熱地獄来　復喜暖熱　見火驚恐
行步輕便　所作尋悔　不避事宜
復欲更施　大熱獄来　此人復從
小眼喜瞋　所造短狹　所受多妄
无廣大心　視小歡娛　見犬而懼
此人乃從　赤眼醜形　優鉾獄来
常喜鬪訟　諸得道者　誹謗聖賢
晝夜伺人　當知此人　非法之行
鉾頭獄来　不孝二親　眼視三角
生便短命　好帶刀劒　拘牟獄来
強撩人鬪　邠持獄来　必為人煞
身生創痍　口悉臭處　與人無親
曠地獄来　行步劣弱　形體長大
少髮薄皮　見人則瞋　恒多病痛
貪餐无猒　從炎獄来　當知此人
體白眼青　語便流沫　言無端緒
好拃塵土　身卧其上　見深瘀泥
此人乃從　灰地獄来　卷頭黃目
人所惡見　臨事惶怖　劒樹獄来

手恒執刀　聞鬪便喜　為刃所害
從刀獄来　體黑騫戾　喜止冥室
口出惡言　熱灰獄来　薄力少氣
不得自在　得失之宜　一不由已
設見屠煞　不離其側　當知此人
從剥獄来　瞋恚無常　尋知變誨
時能辞謝　不經日夜　懇責其心
如被形罰　此人乃從　翹地獄来
喜宿醜處　好食麁蠏　所著醜陋
從屎獄来　顏貌臭惡　口氣麁獷
好讒鬪人　善香獄来　當觀此貌
所從来處　知之遠離　如避刼燒
次說畜生　受形殊異　專心思察
無造彼緣　語言舒遲　不起瞋恚
議敬尊長　從為中来　身大醜穢
堪忍飢寒　健瞋難解　從馱中来
遠行健食　不避嶮難　億事識真
從馬中来　恩和寛仁　堪履寒熱
所行無記　從牛中来　高聲无愧
多所愛念　不別是非　從驢中来
長牙無畏　恒貪肉食　衆事不難
從師子来　身長眼圓　遊於曠野
憎嫉妻子　從虎中来　毛長眼小

少於瞋恚　不樂一處　從禽中來　深觀相貌
性無返復　喜煞害重　獨樂丘窟　專意聽之
從狐中來　少聲勇健　無有婬欲　衣裳垢坋
不愛妻息　從狼中來　不好妙眼　咽經色黃
伺捕新非　少眠多怒　從狗中來　婬泆慳貪
身短毛長　飲食睡眠　不喜淨處　從餓鬼來
從猪中來　毛黃卒暴　獨樂山陵　家室大小
貪食花菓　從獼猴來　多妄強顏　動則諍訟
無所畏難　行知反復　從烏中來　不信至誠
情多色欲　少於分義　心無有記　所從餓鬼來
從鴿中來　所行返戾　彊辨耐辱　聲壞嚮塞
不孝父母　鸚鵡中來　亦不知法　食便好熱
復不知非　晝夜愚惑　從羊中來　從餓鬼來
好婬喜談　數親豪族　衆人所愛　空遭貧陋
鸚鵡中來　所作卒暴　樂人衆中　不好聞法
言語多煩　鸚鵡中來　行步舒緩　門不事佛
意有所規　多害生類　從鸛中來　不敬妻子
體小好婬　意有專定　見色心惑　從餓鬼來
從雀中來　眼赤齒短　語便吐沫　終歸來處
卧則經身　蚰蜒中來　語則瞋恚　無人瞻視
不察來義　口出火毒　從鵝中來　不好榮餝
獨處貪食　聲嚮喑呃　夜則少睡　從餓鬼來
從狸中來　穿牆竊盜　貪財健恐

亦無親疎　從鼠中來　深觀相貌　從餓鬼來
從畜生來　次說餓鬼　專意聽之　身長多懼
身長多懼　以髮經身　衣裳垢坋　從餓鬼來
從餓鬼來　脣乾鼻騫　咽經色黃　行喜顛倒
行喜顛倒　從餓鬼來　婬泆慳貪　嫉彼所得
嫉彼所得　不好惠施　從餓鬼來　不孝父母
不孝父母　家室大小　動則諍訟　從餓鬼來
從餓鬼來　不信至誠　所從趣為　薄力少智
薄力少智　從餓鬼來　聲壞嚮塞　恒乏財貨
恒乏財貨　食便好熱　從餓鬼來　永絕天路
永絕天路　從餓鬼來　空遭貧陋　兄弟姉妹
兄弟姉妹　人所增嫉　智者所呰　生則孤偈
生則孤偈　從餓鬼來　不好聞法　無人瞻視
無人瞻視　終歸來處　不敬妻子　意局偏狹
意局偏狹　不好榮餝　從餓鬼來　所行醜陋
所行醜陋　所為不獲　人所驅逐　所作事幡
所作事幡　從餓鬼來　不審根元　成事喜敗
成事喜敗　不受人諫　語便吐沫　從餓鬼來
從餓鬼來　喜居廁溷　語則瞋恚　不樂淨處
不樂淨處　身大喜好　口出火毒　從風神來
從風神來　從閼又來　夜則少睡　獨樂神祠
獨樂神祠　從閼又來　貪財健恐　見物貪著
見物貪著　無有畏忌

從閼又來　見者毛豎　直前熟視　見者毛豎
如似所失　從羅剎來　體狹皮薄　直前熟視
顏色和悅　聞樂歡喜　乾沓和來　從羅剎來
意好輕飄　香熏自塗　多諸妓術　體狹皮薄
乾沓和來　恒喜歌儛　男女所侍　聞樂歡喜
恒喜歌儛　多諸妓術　恒喜顛倒　乾沓和來
先語後笑　甄陁中來　情性柔軟　曉了時節
能斷偏結　真陁羅來　此餓鬼相　閼又羅剎
次當說人　隨其根元　知趣所生　所執不妄
曉了事業　從人道來　善惡之言　初不忘失
不信奸偽　從人道來　解諸幻偽　已不為之
所作平等　從人道來　信意惡施　解法非法
心不偏彼　從人道來　貪婬慳嫉　執心難捨
盡解方俗　從人道來
不失時節　亦不懈怠　供敬聖賢
從人道來　設見沙門　持戒多聞
至心承事　從人道來　供奉諸佛
正法衆僧　隨時聞法　從人道來
聞法能知　聞惡不為　速逮涅洹
從人道來　此是人相　粗說其貌
今說天狀　所從來處　圓眼面方
黃體金髮　盡備妓術　阿須倫來
直前視地　無有疑難　見怨輒擊
阿須倫來　依須彌山　有五種天
本所造緣　其相不同　覆細脚鹿
恒喜舍笑　智者當察　從曲天來

意好微妙　少於資財　見鬪則懼
從尸天来　身長體白　顔色端正
不好火光　從婆天来　常懷悅豫
聞悪不處　不從彼受　從樂天来
思惟忍苦　好分別義　慈孝父母
毗沙天来　宿不樂家　喜遊林藪
志念女色　從三天来　財寶雖少
生卑賤家　心樂清淨　從三天来
任已自行　所為不尅　望斷願違
從炎天来　意喜他姪　不守已妻
為鬼所使　他化天来　承事父母
恒法則宜　已短彼受　兜術天来
非道求道　心无悋想　不樂在家
從梵天来　意頑性質　恒貪睡眠
亦不解法　無想天来　五趣衆生
各有元本　性行不同　志操来異
時王阿育　心猶懷恚　告諸群臣
聽我要令　卿等觀此　利劒神輪
若不時撿　造書之首　盡當煞害
閻浮地民　令此境界　丘如曠野
諸臣拜跪　前白王言　願垂寛意
今當究審　尋出四布　聽外謡言
改形易服　隱容微察　為誰作書

信使是誰　斯是何人
匿情内發　夫人善容
耶奢所造　前白王言
聽臣所陳　今者此賊
在王肘腋　臣耶奢是
王聞此語　即勑左右
催撿此人　詰問情實
卿等審毀　二人戰慄
默然不對　復不言非
王瞋恚怒　速將此人
閉着鐵牢　取焚燒之
即取反縛　熾火燒煞
死入地獄　刼數之難
所以然者　當復經歷
貲財无極　王子昔日
羨將孤子　時有老母
便生瞋恚　詣門乞求
母子懷恚　以手掬土
與汝相遇　興心生念
善悪不腐　如影隨形
今夫人是　所將孫兒
既謗羅漢　又辱孤母
有何可避　耶奢身是
尒時尊者　衆緣逼切
與諸人民

廣說法味　微妙之教　當熟思惟
眼聚之法　本從何来　移至何所
来亦無始　去亦无終　尋不見跡
何者是眼　莫著眼色　起有常想
此亦不久　必當壞敗　色如聚沫
法當分散　聲香味法　都無真實
恩愛離苦　怨憎會苦　盡當捐捨
修行慈仁　月光夫人　媛女之衆
六十餘人　聞法見諦　初見道跡
得法眼淨　七生七死　盡於苦原
復有勇猛　十千開士　得頻来道
無復畏難　三千天人　諸垢穢盡
皆得道果　安處无為　復有百千
諸豪尊貴　受三自歸　師宗法益
尊者善念　將諸比丘　上天道引
復道而去　到精舍已　終訖說法
飛在虛空　作十八變　坐卧自由
各捨形壽　入泥洹道　無復生老

阿育王息壤目因緣經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一二六頁中一行「阿育王子」，資、磧、普作「王子」；麗作「阿育王太子」。

一　一二六頁中二行「相須」，資、磧、普、南、徑、清作「相顧」。

一　一二六頁中三行第二字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「朗」。

一　一二六頁中五行第九字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「杌」。

一　一二六頁中九行第六字「終」，資、磧、普、南、徑、清作「終終」。

一　一二六頁中一六行第七字「涌」，資、磧、普、南、徑、清作「沛」。同行「仰載」，諸本作「仰戴」。

一　一二六頁中一九行「緣起會」下，諸本（不含石，下同）有「秦尚書令（麗作「令公」）輔國將軍宗正卿領城門校尉使者司隸校尉姚旻者南安郡人也親姚韶之次兄字景嶷文（資、磧、普作「又」。）爲儒表則烈勲（資、磧、普作「動」。）於千載武爲邈羣則皎然而獨標亢（資、磧、普作「冥」。）則辯機而曠遠執素縱情則翱翔而無倫（麗作「論」。）德也純懿範也難摸赫（麗作「恭」。）逸翰於羣才振龍威於昆鋒然愍永惑之叵救傷愚黨之不寤欲紹先勝之遺迹竪玄宗於末俗故請」。

一　一二六頁中末行第一一字「治」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「冶」。

一　一二六頁下一行第九字「今」，諸本作「念」。

一　一二六頁下四行第六字「鑒」，資、磧、普、南、徑、清作「監」。

一　一二六頁下六行「阿育王息」，南、徑、清作「阿育王子法益」。同行末字「經」，資、磧、普作「經一卷」。

一　一二六頁下七行「天竺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二六頁下一〇行第二字「河」，徑、清作「可」。同行第四字「逸」，麗作「溢」。

一　一二六頁下一二行「二十一結」，資、磧、普、南作「二十二結」。

一　一二六頁下一三行首字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　一二六頁下一六行第七字「統」，資、磧、普、南、徑、清作「綏」。

一　一二六頁下二二行「四達」，諸本作「四遠」。

一　一二七頁上三行第四字「化」，麗作「民」。

一　一二七頁上五行末字「眴」，資、磧、普、南、徑、清作「瞬」。

一　一二七頁上一二行第二字「抔」，資、磧、普、南、徑、清作「抔」。

一　一二七頁上一三行「語法益言」，資、磧、普、南、徑、清作「王問天眼」。

一　一二七頁上一四行「若在園苑」，資、磧、普、南、徑、清作「有時王子」。

一　一二七頁上一五行第九字「諸」，資、

磧、普、南、徑、清作「設」。

一　一二七頁上一八行第一一字「姿」。徑、清作「恣」。

一　一二七頁中一一行第二字「能」，諸本作「謀」。

一　一二七頁中一六行第四字「持」，諸本作「恃」。

一　一二七頁中二一行首字「陽」，麗作「佯」。

一　一二七頁下二行「有手」，諸本作「右手」。

一　一二七頁下六行第七字「形」，南、清作「刑」。

一　一二七頁下一六行末字「懲」，資、磧、普、南、徑、清作「徵」。

一　一二八頁上一行第八字「道」，諸本作「應」。

一　一二八頁上一五行第四字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「幸」。同行第五字「任」，諸本作「住」。

一　一二八頁上一八行第二字「今」，資、磧、普作「念」。

一　一二八頁上二〇行第七字「地」，麗作「提」。

一　一二八頁中三行「王子」，麗作「王尋」。

一　一二八頁中一〇行第二字「遺」，資、磧、普、南、徑、清作「領」。同行第七字「國」，麗作「彼」。

一　一二八頁中一六行末字「手」，資、磧、普、南作「子」；徑、清作「身」。

一　一二八頁中一八行第二字「延」，麗作「迎」。

一　一二八頁下三行第一一字「頑」，麗作「禎」。

一　一二八頁下五行「羣臣」，磧、普、南、徑、清作「君臣」。

一　一二八頁下七行第四字「閑」，資、磧、普、南、徑、清作「関」。同行第八字「地」，麗作「城」。同行第九字「名」，資作「如」。

一　一二八頁下八行第九字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　一二八頁下一〇行「非越」，麗作「非是」。

一　一二八頁下一四行第五字「是」，麗作「具」。

一　一二九頁上四行第五字「近」，資、磧、普、南、徑、清作「迎」。

一　一二九頁上五行第八字「逴」，資、磧、徑作「庭」。

一　一二九頁上六行第五字「串」，資、磧、普、南、徑、清作「冠」。

一　一二九頁上八行第二字「遵」，麗作「尊」。

一　一二九頁上一四行「王女」，諸本作「玉女」。

一　一二九頁上一五行第八字「城」，麗作「域」。

一　一二九頁上一七行首字「這」，諸本作「適」。

一　一二九頁上一九行末字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「城」。

一　一二九頁上二二行首字「五」，資、磧、普作「吾」。

一　一二九頁中三行「行善」，資、磧、

普、南、徑、清作「善行」。

一　一二九頁中末行末字「頭」，諸本作「賴」。

一　一二九頁下六行首字「嘆」，資、磧、普、南、徑、清作「歡」。

一　一二九頁下八行第四字「悅」，資、磧、普、南、徑、清作「怡」。

一　一二九頁下一五行第六字「持」，麗作「特」。

一　一二九頁下一九行第七字「垂」，資、磧、普、南、徑、清作「睡」。

一　一三〇頁上二行第五字「甚」，麗作「其」。

一　一三〇頁上四行「具白其母」，資、磧、普、南、徑、清作「共白天母」；麗作「具白天母」。

一　一三〇頁上一二行第一〇字「詐」，資、磧、普、南、徑、清作「誣」。

一　一三〇頁上二一行第四字「曰」。磧、南、清作「日」。同行「揚聲」，資、磧、普、南、徑、清作「佯聲」；麗作「佯稱」。

一　一三〇頁中五行「干地」，諸本作「于地」。

一　一三〇頁中六行「妻身」，諸本作「妾身」。

一　一三〇頁中一五行第九字「其」，麗作「斯」。

一　一三〇頁中一八行「逝滅」，南、徑、清作「斷滅」。

一　一三〇頁中末行末字「如」，諸本作「幻」。

一　一三〇頁下一行末字「淺」，南、徑、清作「賤」。

一　一三〇頁下二行第八字「逸」，南、徑、清、麗作「實」。

一　一三〇頁下一一行「見上」，資、磧、普、南、徑、清作「見王」。

一　一三〇頁下一九行第一一字「係」，麗作「繼」。

一　一三〇頁下二一行「能與」，諸本作「能興」。

一　一三一頁上一行第六字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。同行末字「主」，南、徑、清作「王」。

一　一三一頁上二行「召方外將」，資、磧、普、南、徑、清作「召力勇猛」。

一　一三一頁上三行第五字「催」，諸本作「摧」。

一　一三一頁上四行第八字「令」，麗作「命」。

一　一三一頁上六行及次頁下二〇行「拒逆」，資、磧、普、南、徑、清作「以逆」。

一　一三一頁上一〇行第二字「情」，資、磧、普、南、徑、清作「責」。

一　一三一頁上二一行第四字「虐」，麗作「甚」。

一　一三一頁中三行末字「夫」，麗作「人」。

一　一三一頁中六行第八字「曰」，麗作「白」。

一　一三一頁中末行「寂淨」，資、徑、麗作「寂靜」；磧作「殺靜」。

一　一三一頁下一行第九字「眼」，資、磧、普作「明」。

一　一三一頁下五行第八字「識」，諸本作「色」。

一　一三一頁下六行「我慮」，麗作「有我」。

一　一三一頁下七行第五字「染」，麗作「深」。

一　一三一頁下九行第三字「元」，資作「無」。

一　一三一頁下一〇行「彼眼」，麗作「肉眼」。

一　一三一頁下一一行「根原」，諸本作「眼源」。

一　一三一頁下一六行「歸化」，資、磧、普、南、徑、清作「歸無」。

一　一三一頁下二〇行第九字「惋」，諸本作「宛」。

一　一三一頁下末行「又手」，諸本作「叉手」。

一　一三二頁上三行「元元」，南、徑、清作「無極」。

一　一三二頁上六行「忽位」，南、徑、清作「寶位」。

一　一三二頁上七行「徒履」，資、磧、普、南、徑、清作「徒屣」。

一　一三二頁上八行「加音」，麗作「嘉音」。

一　一三二頁上九行末「乞食」，資、磧、普、南、徑、清作「乞求」。

一　一三二頁中六行第二字「懃」，諸本作「覲」。

一　一三二頁中二二行「吾手」，資、磧、普、南、徑、清作「吾子」。同行第八字「內」，麗作「人」。

一　一三二頁下一一行第四字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　一三二頁下一五行第八字「城」，磧、普、南、徑、清、麗作「域」。次頁下一五行第八字同。

一　一三二頁下二〇行第九字「何」，南、徑、清作「向」。

一　一三二頁下二二行第四字「幼」，資、磧、普、南、徑、清作「約」。

一　一三三頁上八行「赦寬」，資、磧、普、南、徑、清作「赦寬」；麗作「赦宥」。

一　一三三頁中四行「沫浪」，諸本作「流浪」。

一　一三三頁中六行第七字「報」，麗作「命」。

一　一三三頁中一四行「無空歇處」下，諸本有「復告王子　發汝心願　歸佛法衆（資作「中」）及尊師長」四句。

一　一三三頁下六行「閻浮逕」，諸本作「閻浮提」。

一　一三三頁下一〇行「踊没」，諸本作「涌没」。

一　一三三頁下一三行第六字「荊」，資、磧、普、南作「別」；磧、普作「葆」。

一　一三三頁下一五行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一　一三三頁下一六行「彌倫」，諸本作「彌綸」。

一　一三三頁下一九行第一二字「之」，諸本作「乏」。

一　一三三頁下二一行小字「嚮嚮震切」，資作正文「響響哀動」；磧作

正文「響響震動」；普、麗作「嚮嚮哀切」；南、徑、清作正文「響應震動」。

一　一三三頁下末行第八字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「囚」。

一　一三四頁上四行「叫哭」，資、磧、普、南、徑、清作「叫喚」。

一　一三四頁上六行首字「主」，麗作「王」。同行第九字「司」，資、磧、普、徑作「伺」。

一　一三四頁上八行第四字「尚」，徑作「向」。

一　一三四頁上一一行末字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「擇」。

一　一三四頁上一三行首字「攉」，諸本作「卷」。同行「高顙蹇鼻」，磧、普、南、徑、清作「高顙蹇鼻」；麗作「高顙騫鼻」。

一　一三四頁上一四行第五字「語」，諸本作「訪」。

一　一三四頁上一五行「國內」，諸本作「國界」。

一　一三四頁上一六行第一〇字「設」，資、磧、普作「護」。

一　一三四頁上一八行第七字「綱」，南、徑、清、麗作「淵」。同行第一一字「玄」，磧、普、南、徑、清作「冐」。

一　一三四頁中一五行末字「佑」，諸本作「佐」。

一　一三四頁中一六行第四字「與」，諸本作「典」。

一　一三四頁下五行第三字「無」，資、磧、普作「永」。

一　一三四頁下七行第六字「有」，南、徑、清、麗作「未」。

一　一三四頁下一二行首字「過」，麗作「遇」。

一　一三四頁下一六行第七字「漏」，資、磧、普、南、徑、清作「結」。同行「結盡漏解」，麗作「漏盡結解」。

一　一三四頁下二一行「瞋毒」，資、磧、普、南、徑、清作「復恚」；麗作「瞋恚」。同行末字「睅」，資、磧、普、南、徑、清作「掖」；麗作「腋」。

一　一三四頁下二二行末字「抬」，諸本作「笞」。

一　一三五頁上一一行「踊没」，諸本作「涌没」。

一　一三五頁上二行第二字「地」，徑作「他」。

一　一三五頁上三行末字「屈」，資、磧、普、南、徑、清作「出」。

一　一三五頁上八行第一〇字「令」，麗作「更」。

一　一三五頁上末行「更反」，麗作「反更」。

一　一三五頁中四行第五字「即」，磧、普、南、徑、清作「師」。

一　一三五頁中一五行「嶺峨踊没」，資作「頗硪涌没」；磧、普、南、徑、清作「砠硪涌没」。

一　一三五頁中一九行「生吾」，資、磧、普、南、徑、清作「吾生」。

一　一三五頁中二〇行「閻浮内」，麗作「閻浮提」。

一　一三五頁下八行「淨明」，資、磧、普、南、徑、清作「清明」。同行「毀

壞」，麗作「毀眼」。

一　一三五頁下一五行「爲此」，諸本作「爲我」。同行「數技」，諸本作「數技」。

一　一三五頁下二〇行「聰明」，資、磧、普、南、徑、清作「分明」。同行第六字「逕」，諸本作「盛滿」。

一　一三六頁上一一行「星滿」，麗作「身」。

一　一三六頁上一二行第八字「子」，麗作「飲食」。

一　一三六頁上一五行「飯食」，麗作「生死」。

一　一三六頁上二一行「生无」，資、磧、普、南、徑、清作「生死」。

一　一三六頁上二二行第三字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一　一三六頁中七行第六字「請」，麗作「諸」。

一　一三六頁中二一行末字「衆」，麗作「法」。

一　一三六頁中末行末字「痛」，麗作「病」。

一　一三六頁下一行第四字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。同行末字「順」，麗作「顏」。

一　一三六頁下六行第三字「治」，麗作「善」。同行第六字「逕」，諸本作「經」。

一　一三六頁下一三行「諸惱」，諸本作「諸漏」。

一　一三六頁下一六行「教化」，麗作「教誨」。

一　一三六頁下一七行第三字「宜」，資、磧、普、南、徑、清作「儀」。

一　一三六頁下一八行第五字「覩」，諸本作「都」。

一　一三六頁下一九行第三字「授」，麗作「受」。同行「深著」，資、磧、普、南、徑、清作「染著」。

一　一三六頁下二二行第八字「屬」，諸本作「法」。

一　一三七頁上一行第二字「今」，資、磧作「念」。

一　一三七頁上九行「煩交」，諸本作「煩鬧」。同行「夫人」，諸本作「天人」。

一　一三七頁上一〇行第九字「隨」，麗作「墮」。

一　一三七頁上一三行「多多妄」，資、磧、普、南、徑、清作「喜多妄」；麗作「喜多忘」。

一　一三七頁上一六行及本頁中八行「喜瞋」，資、磧、普、南、徑、清作「喜眠」。

一　一三七頁上一八行第六字「鬪」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　一三七頁中八行第八字「妄」，諸本作「忘」。

一　一三七頁中九行第二字「廣」，諸本作「曠」。

一　一三七頁中一五行第二字「撩」，磧、普、南、徑、清作「嫽」。

一　一三七頁中二一行「瘀泥」，磧、普、南、徑作「淤泥」。

一　一三七頁中二二行「卷頭」，資作「權頭」。

一　一三七頁下二行第七字「騫」，磧、普、南、徑、清作「褰」。

一　一三七頁下六行末字「誨」，諸本作「悔」。

一　一三七頁下七行第九字「懇」，資、磧、普、南、徑、清作「既」。

一　一三七頁下八行「形罰」，諸本作「刑罰」。

一　一三七頁下九行第三字「醜」，資、磧、普、南、徑、清作「臭」。

一　一三七頁下一〇行「臭惡」，諸本作「醜惡」。

一　一三七頁下一五行第六字「象」，資、磧、普作「鴈」。

一　一三七頁下一六行第一〇字「馱」，磧、普、南、徑、清、麗作「駝」。

一　一三七頁下一七行第九字「億」，資、磧、普、南、徑、清作「憶」。

一　一三七頁下二一行「長牙」，資、磧、普、南、徑、清作「長幼」。

一　一三八頁上四行末字「眼」，諸本作「服」。

一　一三八頁上六行第五字「飲」，諸本作「饒」。

一　一三八頁上一五行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　一三八頁上一八行第六字「有」，諸本作「不」。

一　一三八頁上二〇行第五字「虵」，麗作「從」。

一　一三八頁上二二行第三字「貪」，資作「食」。同行第九字「夜」，麗作「從」。

一　一三八頁上末行第二字「狸」，磧、普、南、徑、清作「猫」。

一　一三八頁中四行第八字「騫」，資、磧、普作「褰」；南、徑、清作「塞」。同行第一〇字「纏」，諸本作「細」。

一　一三八頁中八行第一〇字「從」，麗作「行」。

一　一三八頁中一一行「遭貧」，諸本作「貧匱」。

一　一三八頁中一四行第七字「增」，諸本作「憎」。

一　一三八頁中一六行「局偏」，資、磧、普、南、徑、清作「志褊」。

一　一三八頁中一八行第四字「幡」，資作「播」；磧、普、南、徑、清作「翻」。

一　一三八頁中末行第三字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「含」。

一　一三八頁下八行「根元」，資、磧、普、南、徑、清作「根源」。同行末字「妄」，磧、普、南、徑、清作「忘」。

一　一三八頁下九行至一三行「善惡之言……從人道來」，諸本作「解諸幻偽　己不爲之　所作平等　善惡之言　初不忘失　從人道來　貪婬慳　不信姦偽　從人道來　盡解方俗　從人嫉　執心難捨　信意惠施　解法非法　心道來　不偏頗　從人道來」。

一　一三八頁下一四行「供敬」，麗作「恭敬」。

一　一三八頁下一六行「供奉」，麗作「供事」。

一　一三八頁下二〇行「圓眼」，資、磧、

普、南、徑、清作「眼圓」。

一　一三九頁上四行第四字「處」，諸本作「慽」。

一　一三九頁上七行末字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「多」。

一　一三九頁上一二行「恒法則宜」，資、磧、普、南、徑、清作「順法宜則」。同行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　一三九頁上一六行「來異」，諸本作「殊異」。

一　一三九頁上一八行「要令」，資、磧、普、南、徑、清作「法要」。

一　一三九頁上二一行末字「意」，諸本作「忍」。

一　一三九頁中二行「善容」，資、磧、普、南、徑、清作「淨容」。

一　一三九頁中七行首字「催」，資、磧、普、南、徑、清作「推」。

一　一三九頁中八行末字「慄」，資、磧、普、南、徑、清作「慄」。

一　一三九頁中一〇行第四字「怒」，諸本作「盛」。

一　一三九頁中一一行第九字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「聚」。

一　一三九頁中一九行「凡石」，諸本作「瓦石」。

一　一三九頁中二〇行第四字「腐」，資作「負」。

一　一三九頁中二一行第七字「孫」，麗作「孤」。

一　一三九頁下一二行「天人」，資、磧、南、清、麗作「夫人」。

一　一三九頁下一八行第八字「道」，磧、南、徑、清、麗作「界」。

一　一三九頁下末行經名，資、磧、普作「王子法益壞目因緣經一卷」；南、徑、清作「阿育王子法益壞目因緣經」；麗作「阿育王大子法益壞目因緣經一卷」。