

佛說義足經卷上 八雙十六章 安

吳月支優婆塞王謙譯

樂貪王經第一

開如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵志祇樹間有大稻田已熟在朝暮當收穫梵志晨起往到田上遙見禾穞心內歡喜自謂得願視禾不能捨去佛是時從諸比丘入城求食遙見梵志喜樂如是便謂諸比丘汝曹見是梵志不皆對言見佛默然入城食後各還精舍即日夜天雨大雹皆然田中禾梵志有一女亦以夜死梵志以是故愁憤憂煩啼哭无能止者明日眾比丘持應器入城求食便聞梵志有是災言啼哭甚悲非沙門梵志及國人所不能解其憂者比丘食竟還到佛所作禮白梵志意狀如是言適竟梵志啼哭來到佛所勞佛竟便坐佛邊佛知其本憂所念即謂梵志言世有五事不可得避亦无脫者何等為五當耗減法欲使不耗減是不可得當亡棄法欲使不亡棄是

義足經卷上 第三段 安

不可得當病瘦法欲使不病瘦是不可得當老朽法欲使不老朽是不可得當死去法欲使不死去是不可得凡人无道無慧計見耗減亡棄老病死法來即生憂憤悲哀拍髀熱自耗身无益何以故坐不聞知諦當如是梵志我聞有抱諦者見耗減法亡棄老病死法來不以為憂何以故已聞知諦當如是不是獨我家耗世志亦尔世與耗俱生我何從獨得離慧意諦計我今已耗至使憂之坐羸不食面目委色與我怨者快喜與我厚者代憂慘感家事不修計耗不可復得已諦如是見耗減亡棄老病死法來終不復憂也佛以是因緣為梵志說偈

不以憂愁悲聲 多少得前所亡
痛憂亦無所益 恣家意快生喜
至誠有慧諦者 不憂老病死亡
欲快者反生惱 見其華色悅好
飛嚮不及無常 珍寶求解不死
知去不復憂退 念行致勝世寶
諦知是不可退 世人我卿亦然

義足經卷上 第三段 安

遠憂愁念正行 是世憂當何益佛復為梵志極說經法次說布施持戒現天徑欲善其惡無堅固佛知梵志意軟向正便見四諦梵志意解便得第一溝港道如涘淨繒受色即好便起頭面著佛足叉手言我今見諦如引鏡自照從今已後身歸佛歸法歸比丘僧受我為清信士奉行五戒盡形壽淨潔不犯戒便起繞佛三匝而去眾比丘便白佛言快哉解沉梵志意乃如是至便喜笑而去

佛語諸比丘不但是反解是梵志憂過去久遠是闕淨利地有五王其一王名曰樂貪治國不正大臣人民患患王所為便共集議言我曹家家出兵皆拔白到王前共謂王寧自知所為不正施行貪害百姓不急出國去不者必相害傷王聞大恐怖戰慄衣毛患堅以車騎而出國去窮厄織草薪賣以自給大臣人民取王弟拜作王便正治不在百姓故王樂貪聞弟與將為王即內歡喜計言我可從弟有所乞可以自活便上書具自陳說

便從王七一鄉可以自給王即與之
愍傷其厄得一鄉便正治復七兩鄉
四五至十鄉二十三十四十五至百
鄉二百至五百鄉便復七半國王即
與之便正治如是久遠殊貪生念便
興半國兵攻弟國即勝便自得故國
復生念我今何不志興一國兵攻二
國三國四國便往攻志得勝復正治
四國復生念今我何不興四國兵攻
第五國便往攻即復得勝是時陸地
盡四海內皆屬王便改号自立為大
勝王天帝釋便試之寧知獸足不便
化作小童梵志姓駒夷欲得見王被
駿拄金杖持金瓶住宮門守門者白
王言外有梵志姓駒夷欲見王王言
大善便請前坐相勞問畢却謂王言
我屬從海邊來見一大國豐樂人民
熾盛多有珍寶可往攻之王審足復
欲得是國王言我大欲得天王謂言
可益裝船與兵相待却後七日當將
王往適言天王便化去其日便大
興兵益裝船不見梵志來是時王愁
憂不樂拍髀如言怨哉我今以六是

大國如得駒夷不堅獲如期反不見
是時一國人民迴坐向王王帝亦帝
王憂亦憂王處憂未嘗止聞識經偈
便生意而說言
增念隨欲 已有復願 日盛為喜
從得自在
王便為眾人說欲偈意有能解是偈
義者上金錢一千時坐中有少年名
曰鬱多鬱多即白王言我能解是義
相假七日乃來對到七日白母言我
今欲到王所解王憂母謂子且勿
行帝王難事如燃火其教如利刀難
可親近子言母勿愁憂我力自能淹
王偈義當得重謝可以極自娛樂便
到王所言我今來對其義即說偈言
增念隨欲 已有復願 已放不制
如渴飲湯 志以世地 滿馬金銀
志得不獸 有點正行 如角距生
日長取增 人生亦尔 不覺欲增
飢渴無盡 日日復有 金山柱天
狀若須弥 志得不獸 有點正行
欲致痛冥 未嘗聞之 願聞遠欲
獸者以點 獸欲為尊 欲漏難離

點人覺苦 不隨愛欲 如作車輪
能使致堅 稍稍去欲 意稍得安
欲得道定 志捨所欲
王言知意志治世地盡四海內无不至
屬是亦可為獸乃復遠欲貪海外國
大勝王即謂鬱多言
童子若善 以尊依世 說欲甚痛
慧計乃尔 汝說八偈 偈上千錢
願上大德 說義甚哀
鬱多以偈報言
不用是寶 取可自給 軍後說偈
意遠欲樂 家母大王 身羸老年
念欲報母 與金錢千 今得自供
大勝王便上金錢一千使得供養老
母佛語諸比丘是時大勝者即種稻
梵志是也時童子鬱多者則我身是
也我是時亦解釋是梵志痛憂我今
亦一切斷是梵志痛憂已終不復著
苦佛以是本因演是卷義令我後學
聞是說欲作偈句為後世作明令我
經法久住義足經
增念隨欲 已有復願 日增為喜
從得自在 有貪世欲 坐貪癡人

既亡欲願義足經卷上 第七張 安 毒箭著身 是欲當遠

如附馳頭 違世所樂 當定行禪

田種珍寶 牛馬養者 坐女繫欲

癡行犯身 倒羸為強 坐服甚恣

次真受痛 船破海中 故說攝意

遠欲勿犯 精進求度 載船至岸

佛說是義足經竟比丘歡喜

優填王經第二

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一比丘在句舍國石間土室中

長髮鬚爪被壞衣時優填王欲出遊

觀到我迹山侍者即勅治道橋還白

王已治道王可出王但從美人妓女

乘騎到我迹山下車步上有一美人

經行山中從崎至崎願見石間土室

中有一比丘長鬚髮爪衣服裂敗狀

類如鬼便大聲呼天子是中有鬼是

中有鬼王便問問何所在美人言近

在石間土室中王即拔劍從之見比

丘如是即問汝何等入對言我是沙

門王問汝何等沙門曰我是釋迦沙

耶復言元有也寧三禪二禪耶復言

無有寧至一禪耶對曰言實一禪行

王便恚內不解願謂侍者黃門以姪

意念是沙門凡俗人無真行奈何見

我美人便勅侍者急取斷絃截來繫

是人侍者便去山神念是比丘無過

今當怨死我可擁護令脫是厄便化

作大猪身徐走王邊侍者即白王大

猪近在王邊王便捨比丘拔劍逐猪

比丘見王去遠便走出到舍衛祇樹

給孤獨園中為諸比丘說本末比丘

即白佛佛是時因是本變有義生命

我比丘悉知經卷出語為後世學作

明令我經道久住是時佛說義足經

繫舍多所願住其邪所遮以遮遠正道

欲念難可慧坐可繫胞胎繫色堅難解

不觀去來法慧是亦斷本貪欲以癡盲

不知邪利增坐欲被痛悲從是當何依

人生當覺是世邪難可依捨正不著念

命短死甚近展轉是世苦生死欲溪派

死時乃念怨從欲誑胎極自可受痛身

源斷少水魚以見斷身可三世復何增

力欲於兩面彼可覺莫著莫行所自怨

見聞莫自汗覺想觀度海有我尊不計

力行拔未出義足經卷上 第九張 安 致使乃無疑

佛說是義足經比丘歡喜

須陁利經第三

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園

為國王大臣及理家所待故事遇不

能飯食衣被卧牀疾藥供所當得是

時梵志自坐其講堂共議言我曹本

為國王大臣人民理家所待遇今棄

不復用恚及事沙門瞿曇及諸弟子

今我曹當共作方便敗之耳便共議

今但當求我曹部伍中寂端正好女

共煞之以其死屍埋於祇樹間介乃

毀傷沙門瞿曇及諸弟子令惡名遠

聞待遇者遠離不復敬之學者恚不

復得衣食皆當未事我曹我曹便當

為世尊壞瞿曇世元能勝我曹者即

共行謂好首言汝寧知我曹今棄不

復見用反以沙門瞿曇為師汝寧能

忿為眾作利不好首言作利云何曰

唯捨壽命死耳答言我不能也曰汝

不能介者從今以後終不復內汝著

數中也女聞大不樂即言諾是我職

當也眾學言善哉便共教女言從今

以後朝暮到佛所數往祇樹間志令
万姓見知汝如是我曹共煞汝埋著
祇樹間令瞿曇得毀辱不小女即承
教數數往來沙門所令眾人知汝如
是便取女煞埋著祇樹間眾梵志便
相聚會到王宮門稱怨言我曹學中
有一女獨端正花色無雙今生亡不
知處王謂言女行來常在何所共對
言常往來沙門瞿曇所王言尔者當
於彼求便從王七吏兵王即與之尋
求行轉到祇樹間便掘出死屍著牀
上共持於舍衛四道志適里巷稱怨
言眾人觀沙門瞿曇釋家子常稱言
德戒引普无上如何私與女人通煞
埋藏之如是當有何法何德何戒行
乎食時眾比丘志持應器入城乞食
眾理家人民遇見便罵言是曹沙門
自稱言有法德戒子曹所犯若此當
有何善奈何復得水食眾比丘聞如
是持空應器出城洗手足藏藏應器
到佛所作礼志住不坐如事具說是
時佛說偈言
無想放意妄語 眾闢被箭忍痛

聞凡放善惡言 比丘忍無乱意
佛告比丘我被是妄謗不過七日耳
是時有清信女字惟闍於城中聞比
丘求食志空還甚鄙念佛及比丘僧
便疾行到祇樹至佛所頭面作礼繞
佛坐一邊佛為廣說經法惟闍聞經
竟起叉手白佛言願尊及比丘僧從
我家飯七日佛默然受之惟闍便繞
佛三匝而去至七日佛告阿難汝與
眾比丘入城志於里巷四徼街道說
偈言
常欺倒邪冥說作身不犯 重實行欺具
自然到彼苦 修地利分具 不守恣自賊
惡言截頭本 常閉守其門 當尊友與毀
尊空无戒人 徒口内眾憂 嫉心眾不安
搏掩利人財 力欺亦可致 是恚皆可忍
是寂以亡寶 有恚於正人 世六餘有五
惡有道致彼 坐意行不正 欺咤有十萬
阿難即受教俱入城於里巷四街道
說如佛所言即時舍衛人民及諸里
家皆生意言釋家子實无惡學在釋
家終不有邪行是時眾異梵志自於
講堂有所訟中有一人言露子曹事

於外出聲言汝曹自共煞好首而怨
佛及弟子乎大目聞是聲便入啓王
王即召眾梵志問汝曹自共煞好首
不便言實尔王怒曰當重罰子曹奈
何於我國界自稱為道而有煞害之
心即勅傍目志取子曹遍徇舍衛城
里巷逐逐出國界去佛以食時從諸
比丘皆持應器入城時有清信士名
阿須利遇見佛便往作礼揚聲白佛
言聞者不識四方名心甚悲所聞經
法不能復誦聞佛及比丘僧怨被惡
名佛謂阿須利言不適有是宿命因
緣佛便說偈言
亦毀於少言 多言亦得毀 亦毀於忠言
世惡無不毀 過去亦當來 現在亦无有
誰盡壽見毀 盡形尚敬難
佛廣為阿須利說經便到須達家直
坐正座須達便為佛作礼叉手言我
屬者悲身不識方面所聞經法不能
復誦坐佛及比丘僧怨被惡名佛是
時說偈言
我如象行闍 被瘡不着想 念我忍意尔
世人無喜念 我手无瘡瘍 以手把毒行

義足經卷上 第五疏 安
无瘡毒從生 善行惡不成

佛廣為須達說經便到維閻家直坐
正座維閻作禮竟又手言屬者我悲
身不識方面所聞經法不能復誦聞
佛及比丘僧怨被惡名佛因為維閻
說偈言

無曉欲使惱內淨外何汚 愚人怨自誤
向風揚細塵

維閻是時快飯食佛比丘僧竟澡水
與下坐聽佛說經佛為說守戒淨行
志見諸道便而去時國王波私匿具
從車騎以王威法出城到祇樹欲前
見佛故乘騎未到下車步入遙見佛
便却蓋解冠却諸侍從脫足金履便
前為佛作禮就座又手白佛言屬者
甚悲身不識方面所聞經法不復誦
聞佛及比丘僧怨被惡名佛即為王
說偈言

邪念說彼短解意諦說善口直次及尊
善惡捨不憂以行當那捨棄世欲自在
抱至德不亂制欲人所詰
舍衛一國人民志生念疑佛及比丘
僧從何因緣致是惡名聲厄共視佛

義足經卷上 第五疏 安
威神甚大巍巍如星中月適元敢難
佛志知其所念便說是義足經言

如有守戒行人 問不及先具演
有疑正非法道 欲來學且自淨
以止不拘是世 常自說著戒堅
是道法默所信 不著綺行教世
法不匿不朽言 毀尊我不喜恐
自見行無邪漏 不著想何瞋喜
所我有以轉捨 顯明法正著持
求正利得必空 以想空法本空
不著餘元所有 行不願三界生
可瞋真志已斷 云何行有處所
所當有志裂去 所道說無愛著
已不著亦可離 從行拔志捨去
佛說是義足經竟比丘歡喜

摩竭梵志經第四
聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一梵志字摩竭卒死講堂同學
便著牀上共界出於舍衛里巷四街
道舉聲言見摩竭者志得解脫今見
死屍亦解脫後聞名者亦解脫諸比
丘食時志持應器入城求食時見梵
志說摩竭功德如是食竟志澡應器

還到佛所作禮竟皆就座即為佛本
末說如是佛因是本演是卷令我弟
子志聞解廣為後世作明令我經道
久住說是義足經
我見淨無有病 信見諦及自淨
有知是志可度 苦斷習證前服
見好人以為淨 有慧行及離苦
斷除見淨徑 斷所見證至淨
從異道無得脫 見聞持戒行度
身不汙罪亦福 志已斷不自譽
志棄上真念後 有是行度四海
直行去真念苦 有所念意便縛
常覺意守戒行 在上行想彼苦
念本念稍入行 不矯言審有黠
一切法無有疑 至見聞亦所念
諦見聞行力根 誰作世是六衰
不念身不念尊 亦不願行至淨
恩然斷無所著 斷世願無所著
无所有為梵志 聞見法便直取
姪不姪著汗姪 已無是當著淨
佛說是義足經竟比丘歡喜
鏡面王經第五
聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園

義足經卷上 第十六段 安
眾比丘以食時持應器入城欲求食

自念言今入城甚早我曹寧可到異
梵志講堂與相勞徠便就坐是時諸
梵志自共諍生結不解轉相謗恣我
知是法汝知何法我所知合於道汝
所知合何道我道法可倚行汝道法
難可親當前說者後說當後說及前
說多說法非與重擔不能舉為汝說
義不能解汝定知法極無所有汝迫
復何對以舌戟轉相中言被一毒報
以三諸比丘聞子曹然言如是亦不
善子言亦不證子曹正各起座到舍
衛求食食竟舉藏應器還到祇樹入
園為佛作礼志坐一面便如事具說
念是曹梵志學自苦何時當得解佛
言是曹梵志非一世癡冥過去久遠
是閻浮利地有王名曰鏡面時勅使
者令行我國界无眼人志將來至殿
下使者受勅即行將諸无眼人到殿
下以白王王勅大目志將是人夫示
其象目即將到象廄一一示之令提
象有担足者尾首尾本者腹者為暑
背者耳者頭者牙者鼻者志示已便

義足經卷上 第十七段 世
將詣王所王志問汝曹審見象不對

言我志見王言何類中有得足者言
明王象如柱得尾者曰如掃帚得尾
本者言如杖得腹者言如墻得背者
言如壁得背者言如高岸得耳者言
如大箕得頭者言如曰得牙者言如
角得鼻者言如索便復於王前共諍
訟象諦如我言王是時說偈言
今為无眼會空諦自謂諦見一言餘非
坐一象相然

佛告諸比丘是時鏡面王者即我身
是時無眼人者即講堂梵志是是時
子曹無智坐空諍今子曹亦冥空諍
无所益佛是時生是義具檢此卷今
弟子志解為後世作明令我經道久
住說是義足經
自冥言是彼不及 著癡日漏何時明
自無道謂學志不 但乱無行何時解
常自覺得尊行 自聞見行無比
已墮繫世五宅 自可奇行勝彼
抱癡住姪致善 已邪學蒙得度
所見聞諦受思 雖持戒莫謂可
見世行莫志修 雖點念亦彼行

義足經卷上 第十八段 安
興行等亦敬待 莫生想不及過

是已斷後亦盡 亦棄想獨行得
莫自知以致點 雖見聞但行觀
志無願於兩面 胎亦胎捨遠離
亦兩處無所住 志觀法得正止
意受行所見聞 所邪念小不想
慧觀法竟見意 徒是得捨世空
自無有何法行 奉行法求義諦
但守戒求為諦 度无極眾不還
佛說是義足經竟比丘志歡喜
老少俱死經第六

聞如是佛在娑掃國城外安延樹下
時有一行人出城未到安延樹下
輟道敗便下道一面愠愁而坐佛是
時持應器從阿難入城求食道見車
輟敗壞其主下道坐愠愁不樂即說
是優檀經
如行車於道捨平就邪道至邪致憂患
如是壞輟輪遠法正亦尔意善邪行痛
愚服死生苦亦有壞輟憂
佛便入城城中時有一梵志死壽年
百二十死復有一長者子年七歲亦
死兩家俱送喪皆持五綵幡諸女弱

義足經卷上 第十九段 安
 皆被疑親屬啼哭悲淚佛見因問阿
 難是何等人聚會悲哀聲甚痛阿難
 即如事對佛因是本有生是義令我
 弟子忠解檢是卷為後世作明令我
 經法久住時佛說是義足經

是身命甚短減百年亦死雖有過百年
 老從何離死坐可意生愛有愛從得常
 愛憎志當別見是其樂家
 死海無所不漂 宿所貪愛有我
 慧願觀諦計是 是無我我無是
 是世樂如見夢 有識寤亦何見
 有貪世慈亦介 識轉滅亦何見
 聞是彼悉已去 善亦惡今不見
 悉捨世到何所 識神去但名在
 既悲憂轉相嫉 復不捨貪著愛
 尊故斷愛棄可 遠恐怖見安處
 比丘諦莫妄念 欲可遠身且壞
 欲行止意觀意 已垂諦無止處
 無止者亦尊行 愛不愛亦嫉行
 在悲憂亦嫉行 無漏沾如蓮花
 已不著亦不望 見開邪吾不愛
 亦不徒求解脫 不汙姓亦何貪
 不相貪如蓮花 生在水水不汙

義足經卷上 第二十五段 安
 尊及世亦介行 所聞見如未生
 佛說是義足經竟比丘悲歡喜
 亦勒難經第七

聞如是佛在三舍國多烏竹園中時
 眾老年比丘在講堂坐行內事轉相
 問法米象子字舍利弗亦在座中聞
 說內事律法難問問不隨律言亦无
 礼敬是時賢者大句私亦在座中便
 謂舍利弗言无弟勿於老年比丘有
 所疑隨所言恭敬先學廣為舍利弗
 說定意經如有賢者子發道久在家
 生意復念淨法便除疑疑已信捨世
 事被法衣作沙門精進行附正離邪
 已證為行自知已度時賢者亦勒到
 舍利弗家舍利弗便為亦勒作礼便
 就座亦勒即如法律難問舍利弗莫
 於是事不能對亦勒便起去入城求
 食竟盥澡藏施器還到佛所作礼畢
 就座以偈問佛言
 姓欲著女形大道解癡根 願受尊所戒
 得教行遠惡意者姓女形 亡尊所教今
 亡正致睡卧 是行失次第本獨行求諦
 後反著色乱 特車亡正道 不存捨正耶

義足經卷上 第三十三段 安
 坐值見尊敬失行亡善名 見是諦計學
 所難遠捨離且思色善惡 已犯當何致
 聞慧所自戒 痛敷却自思 常行與慧答
 寧獨莫乱俱 著色生邪乱 無勢亡勇猛
 漏戒懷恐怖 受短為彼負 已著入羅網
 便欺出好聲 見犯因緣惡 莫取身自負
 堅行獨來去 取明莫習癡 遠可獨自處
 諦見為上行 有行莫自憍 无倚返洄次
 遠計念長行 不欲色不色 善說得度痛
 志世姓自食

佛說是義足經竟比丘悲歡喜
 威辭梵志經第八
 佛在舍衛國當留三月竟一時於祇
 樹給孤獨園中是時墮沙國諸長者
 子共賃一梵志名威辭使之難佛取
 勝謝金錢五百梵志亦一時三月諷
 五百餘難難中有變自謂无勝已者
 佛三月竟從眾比丘欲到墮沙國轉
 行那縣說經次到墮沙狹狹邊高
 觀殿中諸長者子即問佛眾比丘到
 國即相聚會合五百餘人梵志言佛
 已到吾國宜早窮難梵志即悲從長
 者子往到佛所相勞問便坐一面長

者子中有為佛作禮者向佛叉手者
默然者患就座梵志熟視佛威神甚
大巍巍不可與言便內恐怖慚不能
復語佛志知梵志及長者子共議作
便說是義足經

自說淨法無上 餘無法明及我
著所知極快樂 因緣諦住邪學
常在眾欲願勝 愚放言轉相燒
意念義忘本語 轉說難慧所言
於眾中難合義 欲難義當竟句
在眾窮便瞋恚 所難解眾患善
自所行便生疑 自計非後意悔
語稍疑忘意想 欲邪難正不助
悲憂痛所言短 坐不樂卧暗咋
本邪學致碎意 語不勝轉下意
已見是尚守口 急開閉難從生
意在難見對生 出善聲為眾光
辭悅好生意喜 善歡喜後自彼
自大可墮漏行 彼不學從何增
已學是莫空諍 不從是善解脫
多倚生痛行司 行求輩欲與難
膏從來去莫慙 今當誰與汝議
抱冥柱欲難曰 汝邪諦自守癡

汝行花不見果 所出語當求義
越邪度轉求明 法義同從相傷
於善法感何言 彼善惡受莫憂
行億到求到門 意所想去諦思
與大將俱議軍 比益火上遍明
佛說是義足經竟比丘志歡喜

摩因提女經第九

佛在句留國縣名志作法時有一梵
志字摩因提生女端正光世少雙前
後國王亦太子及大目長者來求之
父皆不應得人類我女者乃與為婦
佛時持應器於縣求食食竟溢滿歲
應器出城到樹間閉靜處坐摩因提
食後出行園田道經樹間便見佛金
色身有三十二相如日月王自念言
持女比是大尊如此人比我女便還
家謂婦言見母寧知得所願不令得
智踰於女母聞亦喜即在飾女眾寶
瓔珞父母俱將女出城母見佛行跡
文現分明謂父言寧知空出終不得
智何故婦說偈言
婬人曳踵行 志者銳指步 癡人足蹠地
是跡天人尊

父言癡人莫還為女作患女必得智
即將女到佛所左手持餅右手持瓶
因白佛今以女相惠可為妾女見佛
形狀端正無比以三十二相瓔珞其
身如明月珠便姪意繫著佛佛知其
意如火燃佛即時說是義足經言

我本見邪三女 尚不欲著邪姪
今奈何抱屎尿 以足觸尚不可
我所說姪不欲 無法行不內觀
雖聞惡不受厭 內不止不計苦
見外好筋皮裏 尊去何當受是
內外行覺觀是 於黑邊說癡行
亦見聞不為點 戒行具未為淨
不見聞亦不癡 不離行可自淨
有是想棄莫愛 有莫說守口行
彼五惱聞見棄 慧戒行莫姪淨
世所見真行癡 無戒行彼想有
可我有墮冥法 以見可誰有淨
諦見聞亦可謂 諦意取可向道
往到彼少不想 今奈何口欺尊
等亦過亦不及 已著想便分別
不等三當何諍 志已斷不空計
有諦人當何言 已著空誰有諍

義足經卷上 第三十五 安

邪亦正志無有 從何言得其短
 捨欲海度莫念 於邪縣忍行點
 欲已空止念想 世邪毒伏不生
 悉遠世求敗苦 尊言離莫與俱
 如水華淨無泥 重塵土不為萎
 尊安介无所貪 於世俗無所著
 亦不轉所念想 行如度不隨識
 三不作墮行去 捨不教三世事
 捨不想无有縛 從點解終不懸
 制見想餘不取 便廢聲步三界
 佛說是義足經竟比丘志歡喜

異學角飛經第十

聞如是佛在王舍國多烏竹園中為
 國王大臣長者人民所敬事以飯食
 衣被卧牀疾藥共所當得時梵志六
 世尊不蘭迦葉俱舍摩却梨子先跪
 鳩墮羅羅知子稽舍今彼梨羅謂婆加
 遮延尼焉若提子是六尊亦餘梵志
 共在講堂議言我曹本為世尊國王
 人民所待敬云何今棄不復見用志
 反承事沙門瞿曇及弟子念是釋家
 子年尚少學日淺何能勝我曹但當
 與共試道尺知勝不耳至使瞿曇作

義足經卷上 第三十六 安

一變我曹作二瞿曇作十六我曹作
 三十二轉倍之耳便共與頻沙王近
 親大目語重謝今達我曹所議變意
 大臣即便宜白王如語于聞大瞋恚
 數諫通語目已便還歸里舍眾梵志
 忽見佛獨得待敬巍巍便行到王宮
 門上書具說變意王即現所尊六人
 向瞋恚大罵王已見諦得果自證終
 不信異學所為便謂旁臣急將是梵
 志釋逐出我國界去梵志見逐便相
 將到舍衛國佛於王舍國教授竟志
 從眾比丘轉到郡縣次還舍衛國祇
 桓中梵志等不忍見佛得敬巍巍便
 聚會六師從諸異學到波私匿王所
 具說其變意三即聽之便乘騎到佛
 所頭面著佛足竟一面坐又于求願
 諾世尊道德深妙可現變化使未聞
 見者生信意已聞見者重解使異學
 无餘語佛語王言却後七日當作變
 化王聞歡喜繞佛三匝而去至期日
 便為作十方坐牀亦復為不蘭等作
 十方坐牀息時舍衛人民志空城出
 觀佛出威神時梵志等便各就座王

義足經卷上 第三十七 安

起白佛諸世尊可就座現威神是時
 般識鬼將軍適來札佛聞梵志欲與
 佛搆道便作飄風雨吹其座復雨沙
 磔上至梵志膝者至髀者佛便出小
 威神使其座中悉火燃炎動八方不
 蘭等見佛座燃如是悉歡喜自謂道
 德使燃佛現神竟炎燃則滅梵志等
 乃知非其神所為便向內憂有悔意佛
 即起師子座中有一清信女有神足
 起叉手白佛言世尊不且勞神我欲
 與異學俱現神佛言不須自就座吾
 自現神足貧賤清信士須達女作沙
 弥名專華色與目捷蘭俱往白佛世
 尊不且勞威神我今願與之共搆道
 佛言不須且自還座我自現神足佛
 意欲使眾人得福安隱悉慰人天令
 得解脫復伏梵志等亦為後世學者
 作慧使我道於未來得住留佛時現
 大變神足即從師子座飛起往東方虛
 空中步行亦箕坐倚右脇便著火定
 神足出五色光志令作雜色下身出
 火上身出水上身出火下身出水即
 滅乃從南方來復滅乃從西方來復

滅乃從北方虛空中位變化所作亦
如上說坐虛空中兩肩各出一百葉
蓮花頭上出千葉華華上有佛坐禪
光明悉照十方天人亦在空中散花
佛上皆言善哉佛威神志動十方佛
即攝神足還師子座是時梵志等默
然无言皆低頭如鳩瞻時持和夷鐵
便飛於虛空見炎烟燃可畏但使梵
志等見耳適現子曹便大恐怖戰慄
衣毛皆豎各各走佛便為雨眾人廣
說經法說布施持戒善見天徑薄說
愛欲好誦說其灾害著苦無堅固佛
以慧意知象人意漏住不轉便為說
四諦中有身歸佛者歸法者歸比丘
僧者有長跪者受戒者有得滂港者
得頻來者得不還者是時人民皆共
生意疑何因緣棄家為道復有聞說
佛即知子曹疑便化作一佛著前瑞
正有三十二相衣法衣弟子亦能化
作人化人語弟子亦語佛語化人嘿
然化人語佛嘿然何以故正覺直度
正所意故化佛即右膝著地向佛叉
手以偈難問言

聞訟變何從起
起妄語轉相毀
坐憂可起變訟
欲相毀起妄語
世可愛何從起
從置有不復欲
本所欲著世愛
不捨有從是起
隨世欲本何起
從何有起本末
亦是世所有無
見盛色從何盡
所從欺有疑意
念從何學慧跡
所有无本從何
盛亦滅志一義
有亦無著細漏
盛亦滅義從是
世細漏本從何
從何念不計著
名色投著細漏
寧度癡得解脫
從何得捨好色

致憂痛轉相疾
本從起願說佛
轉相嫉致憂痛
以相毀聞訟本
轉世間何所貪
從不復轉行受
以利是轉行苦
以故轉後復有
從何得別善惡
所制法沙門說
是因緣便欲坐
世人悲分別作
亦是法雨面受
願解法明學說
無所親從何滅
願說是解現本
去來滅無所有
解現賢本盡是
著世色從何起
何緣因善可色
本有有色便起
因緣色著細漏
從眾愛從何起

所著心寧志盡
諦行知如解脫
不想想不色想
非無想不行想
一切斷不著者
因想本戲隨苦
我所問志已解
今更問願復說
行濟志成具足
設無不勝尊德
是極正有何邪
向徑神得果慧
尊行定樹林間
無有餘取善說
知如是一心向
尊已善不成行
疾行問度世間
斷世捨是彼身
佛說是義足經竟比丘志歡喜
佛說義足經卷上

癸卯歲高麗國分司兼都監奉
勅彫造

佛說義足經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八〇二頁上一行「八雙十六輩」，
[碓、[書、[南、[經、[清作「一部合十六章」；
[經無。
- 一 八〇二頁上二行譯者，[碓、[書、[南、
作「吳黃武年優婆塞支謙譯」；[經、
[清作「吳優婆塞支謙譯」。
- 一 八〇二頁上三行「桀貪王經第一」，
[碓、[書作「桀貪第一卷」；[南、[經、
[清作「桀貪第一」。
- 一 八〇二頁上一三行「憂煩」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「憂惱」。
- 一 八〇二頁中五行「熱自」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「熱息」。
- 一 八〇二頁中九行「不是獨我家耗」，
[碓、[書、[南、[經、[清作「是不獨我家
耗」。
- 一 八〇二頁中二二行第六字「追」，
[碓、[書、[南、[經、[清作「退」。
- 一 八〇二頁下四行第六字，一一行
第七字「便」，[碓、[書、[南、[經、[清作
「使」。
- 一 八〇二頁下一〇行第一三字「沅」，
[碓、[書、[南、[經、[清作「洗」。
- 一 八〇二頁下一六行「白到」，[南、[經、
[清作「白到」。
- 一 八〇二頁下二二行「與將」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「與將」。
- 一 八〇三頁中一三行末字「淹」，[碓、
[書、[南、[經、[清作「證」。
- 一 八〇三頁中一四行「當得」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「當復得」。
- 一 八〇三頁中二一行「不離」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「無離」。
- 一 八〇四頁上五行「受痛」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「受病」。
- 一 八〇四頁上五行至次行「故說……
至岸」四句四言偈，[碓、[書、[南、[經
[清作散文。
- 一 八〇四頁上七行第三字「是」，[碓、
[書、[南、[經、[清無。
- 一 八〇四頁上八行「優填王經第二」，
[碓、[書、[南、[經、[清作「優填王第二」。
- 一 八〇四頁上一〇行「石闍」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「石闍」，下同。
- 一 八〇四頁上一二一行「釋迦」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「釋家」。
- 一 八〇四頁中四行「截來繫」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「截來繫」。
- 一 八〇四頁中六行「怨死」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「怨死」。
- 一 八〇四頁中九行第六字「速」，[碓、
[書、[南、[經、[清作「速」。
- 一 八〇四頁下二行「歡喜」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「皆歡喜」。
- 一 八〇四頁下三行「須陀利經第三」，
[碓、[書、[南、[經、[清作「須陀利第三」。
- 一 八〇四頁下六行第六字「卧」，[碓、
[書、[南、[經、[清作「卧具」。
- 一 八〇五頁中三行「清信女」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「清淨女」。
- 一 八〇五頁中四行「甚鄙」，[碓、[書、
[南、[經、[清作「甚鄙」。

- 一 八〇五頁中一二行第三字「倒」，
〔磧、善、南、清作「到」。
- 一 八〇五頁中一四行「當尊反與毀」，
〔磧、善、南、徑、清作「常尊及與毀」。
- 一 八〇五頁中一六行首字「搏」，〔磧、
善、南、徑、清作「搏」。
- 一 八〇五頁中二〇行末字「里」，〔磧、
善、南、徑、清作「理」。
- 一 八〇五頁下七行「巷匝」，〔磧、善、
南、徑、清作「巷遞」。
- 一 八〇五頁下一〇行「聞者」，〔磧、善、
南、徑、清作「聞者」。
- 一 八〇五頁下一四行「忠言」，〔磧、善、
南、徑、清作「惡言」。
- 一 八〇五頁下二〇行「坐佛」，〔磧、善、
南、徑、清作「聞佛」。
- 一 八〇五頁下末行「喜念」，〔磧、善、
南、徑、清作「善念」。
- 一 八〇六頁中九行「正著」，〔磧、善、
南、徑、清作「止著」。
- 一 八〇六頁中一〇行「以想空」，〔磧、
善、南、徑、清作「以相」。

- 一 八〇六頁中一六行「摩竭梵志經
第四」，〔磧、善、南、徑、清作「摩竭
梵第四」。
- 一 八〇六頁中一九行「共界」，〔磧、善、
南、徑、清作「共以」。
- 一 八〇六頁下六行「前服」，〔磧、善、
南、徑、清作「前形」。
- 一 八〇六頁下八行「至淨」，〔磧、善、
南、徑、清作「如前」。
- 一 八〇六頁下一四行「念本」，〔磧、善、
南、徑、清作「捨本」。
- 一 八〇六頁下二二行「鏡面王經第
五」，〔磧、善、南、徑、清作「鏡面王
第五」。
- 一 八〇七頁上九行「知法」，〔磧、善、
南、徑、清作「知汝」。
- 一 八〇七頁上一一行「怨言」，〔磧、善、
南、徑、清作「惡言」。
- 一 八〇七頁上一四行第一二字「事」，
〔磧、善、南、徑、清作「是事」。
- 一 八〇七頁上二一行至次行「令捉
象有捉足者」，〔磧、善、南、徑、清作

- 「令持象有持足者」。
- 一 八〇七頁上末行「牙者鼻者」，〔磧、
善、南、徑、清作「牙鼻者」。
- 一 八〇七頁中四行「如杖」，〔磧、善、
南、徑、清作「如枝」。
- 一 八〇七頁中七行「王前」，〔磧、善、
南、徑、清作「持前」。
- 一 八〇七頁中二一行「姪致」，〔磧、善、
南、徑、清作「望致」。
- 一 八〇七頁下八行「法行」，〔磧、善、
南、徑、清作「法待」。同行「義諦」，
〔磧、善、南、徑、清作「義議」。
- 一 八〇七頁下九行第四字「求」，〔磧、
善、南、徑、清作「未」。
- 一 八〇七頁下一一行「老少俱死經
第六」，〔磧、善、南、徑、清作「老少
俱死第六」。
- 一 八〇七頁下一二行「娑掃國」，〔磧、
善、南、徑、清作「婆掃國」。
- 一 八〇七頁下一四行「悒愁」，〔磧、善、
南、徑、清作「抱愁」，下同。
- 一 八〇七頁下二一行第一二字「死」，

一 八〇八頁上一七行「妄念」，**碓、善、南、徑、清無。**

一 八〇八頁上一二行「不望」，**碓、善、南、徑、清作「忘念」。**

一 八〇八頁上末行末字「汗」，**碓、善、南、徑、清作「可望」。**

一 八〇八頁中三行「彌勒難經第七」，**碓、善、南、徑、清作「干」。**

一 八〇八頁中一二行「生意」，**碓、善、南、徑、清作「至意」；南作「巨意」。**同行「復念淨法便除鬚髮」，**南作「復說以是剃除鬚髮」。**

一 八〇八頁中一六行末字「冥」，**碓、善、南、徑、清作「宜」。**

一 八〇八頁中一八行「竟盥澡」，**碓、善、南、徑、清作「竟已澡」。**同行第一一字「所」，**碓、善、南、徑、清無。**

一 八〇八頁中末行「正耶」，**碓、善、南、徑、清作「正邪」。**

一 八〇八頁下一一行第三字「是」，

一 八〇八頁下一二行「貳辯梵志經第八」，**碓、善、南、徑、清作「貳辯梵志第八」。**

一 八〇九頁上七行「極快樂」，**碓、善、南、徑、清作「在極快」。**

一 八〇九頁上八行「相燒」，**碓、善、南、徑、清作「相逸」。**

一 八〇九頁上一三行第四字「忘」，**碓、善、南、徑、清作「妄」。**

一 八〇九頁上一六行第四字「尚」，**碓、善、南、徑、清作「向」。**同行第九字「閉」，**碓、善、南、徑、清作「開」。**

一 八〇九頁上一二行「行司」，**碓、善、南、徑、清作「行同」。**

一 八〇九頁中四行「行億到求到門」，**碓、善、南、徑、清作「行意到來到聞」。**

一 八〇九頁中五行「與大將俱議軍比螢火上遍明」，**碓、善、南、徑、清作「舉大將俱義軍 螢火上遍明照」。**

一 八〇九頁中七行「摩因提女經第九」，**碓、善、南、徑、清作「摩因提女第九」。**

一 八〇九頁中二二行「蹀地」，**碓、善、南、徑、清作「躑地」。**

一 八〇九頁中末行夾註「地恐弛之錯」，**碓、善、南、徑、清無。**

一 八〇九頁下三行「為妻」，**碓、善、南、徑、清作「為妻」。**

一 八〇九頁下一六行「姪淨」，**碓、善、南、徑、清作「望淨」。**

一 八一〇頁上四行「敗若」，**碓、善、南、徑、清作「敗善」。**

一 八一〇頁上七行「隨識」，**碓、善、南、徑、清作「墮識」。**

一 八一〇頁上一二行「異學角飛經第十」，**碓、善、南、徑、清作「異學捕飛第十」。**

一 八一〇頁上一八行「尼焉」，**碓、善、南、徑、清作「尼烏」。**

一 八一〇頁上末行「勝不耳」，**碓、善、南、徑、清作「勝弱耳」。**

- 一 八一〇頁中四行「宜白」，**徑**、**清**作「宣白」。
- 一 八一〇頁下一八行「未來」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未來時」。
- 一 八一〇頁下一九行第五字「即」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一頁上三行「千葉蓮華」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「千葉蓮華」。
- 一 八一頁上七行「无言」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無願」。
- 一 八一頁上八行「炯燃」，**磻**、**普**、**南**作「烟燃」；**徑**作「煙燃」。
- 一 八一頁上一〇行第一一字，中一三行第一〇字「雨」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雨」。
- 一 八一頁上一九行至次行「化作人」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作化人」。
- 一 八一頁中一四行「學慧」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺慧」。
- 一 八一頁下三行「断不著者」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想断不著」。同行一〇字「戲」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

- 「虧」。
- 一 八一頁下六行第八字「徑」，**磻**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」。
- 一 八一頁下一〇行正文與一一行卷末經名之間，**磻**、**普**有「異學摘飛第十」一行。

佛說義足經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

猛觀梵志經第十一

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下從五百比丘志應真所作已具已下重擔聞義已度所之生胎滅盡是時十方天下地神妙天來佛所欲見尊德及比丘僧是時梵四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百真人復十方天地諸神妙天志來禮佛欲見尊感神及諸比丘我今何不往見其威神四天王即從第七天飛下辟如壯士屈伸臂須來到佛邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵就座便說偈言

今大會於樹間 來見尊皆神天
今我來欲聽法 願復見無極衆

二梵天適就座便說偈言

在是學當制意 直學行知身正
如御者善兩轡 護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七伏邪連 意著止如鐵根

義足經卷下

第二張 安 金卷

捨世觀淨無垢 慧眼明意而攝
四梵天就座便說偈言

有以身歸明尊 終不生到邪冥
捨人形後轉生 受天身稍離患
是時坐中有梵志名為猛觀亦在大
衆中意生疑信因緣佛知猛觀梵志
所生疑是時便作一佛端正形類無
比見者志喜有三十二大人相金色
復有光衣法衣亦如上說便向佛
叉手以偈歎言

人各念彼亦知 各欲勝慧可說
有能知盡是法 遍行求莫隔解
取如是便生變 癡計彼我善慧
至誠言去為等 一切是善言說
不知彼有法元 冥無慧隨彼點
冥一切痛遠點 所念行志彼有
先計念却行說 慧已淨意善念
是志不望點滅 志所念善意止
我不据是志上 愚可行轉相牽
自見謹謂可諦 自已癡復受彼
自說法度無及 以自空貪來盜
已八冥轉相冥 學何故一不道
一諦盡二有元 知是諦不顛倒

義足經卷下

第三張 安 金卷

謂不盡諦隨意 以故學一不說
何諦是餘不說 當信誰盡餘說
饒餘諦當何從 從何有生意識
識無餘何說餘 從異想分別擇
眼所見為著可 識若欺盡二法
聞見戒在意行 著欲點變訟見
止按計觀何著 是以癡復授彼
癡何從授與彼 彼綺可善點我
便自署善說已 有訟彼便生怨
堅邪見望師事 邪點酷滿綺具
常自恐語不到 我常戒見是辟
見彼諦邪慙藏 本自有慙藏點
以志知點分別 癡志無合點行
是為諦住乃說 志可淨自所法
如是取便亂變 自因緣痛著汚
從異行得解淨 彼雖淨不至盡
是異學聞坐安 自貪俱我堅感
自已感堅防貪 有何癡為彼說
雖教彼法未淨 生計度自高妙
諦住釋自在作 雖上世亦有亂
棄一切所作念 妙不作有所作
佛說是義足經竟比丘志歡喜

法觀梵志經第十二

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下與五百比丘俱皆應真所作已具已下重擔以義自證會胎生盡尔時十方天地神妙天亦來禮佛欲見尊德及比丘僧是時第七天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百真人復十方天地神妙天悉往禮欲見尊威神及比丘我曹今何不往見其威神四天王即從第七天飛下辟如壯士屈伸辭頃來到佛邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座

一梵天就座便說偈言
今大會於樹間 來見尊皆神天
今我來亦聽法 願復見無勝衆
二梵天就座便說偈言
在是學當制意 直覺行知身正
如馭者善持轡 護眼根行覺意
三梵天就座便說偈言
力斷七拔邪連 意著止如鐵根
捨世觀淨無垢 點根明意服軟
四梵天就座便說偈言
有是身歸明尊 終不生到邪冥

捨人形轉後尊 受天身稍離患

是時座中有梵志名法觀亦在大衆中因緣所計見於泥洹脫者有支體以故生意疑信因緣佛知法觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者志喜有三十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言
如因緣見有言 如已取志說善
一切彼我亦輕 亦或致在善緣
少自知有慙著 諍變本說兩果
見如是捨變本 願觀安无變慶
一切平等如地 是未嘗當見等
本不等從何同 見聞說莫作變
荷著是眾可惡 可見聞亦所念
兩出淨誰為明 受未除身復身
以戒攝所犯淨 行諸祥已具住
於是寧經至淨 可恐世在善說
已離諦更求行 志從罪因緣受
亦如說力求淨 自義失生死苦
行力求亦不說 眼如行亦思惟
死生無盡從是 如是慧亦如說
戒彼行一切捨 罪亦福捨遠去

淨亦垢不念覺 無沾汙淨哀受
修是法度彼一 說無行為遠欺
受如是便增變 各因諦世邪利
自所法便稱具 見彼法詰為漏
无等行轉相怨 自見行不隨汚
凡所說點代恐 無於法有所益
無慧眾異說淨 所繫著住各堅
各尊法如聞止 演如解自師說
無法行但有言 彼所淨因一心
言如是彼亦說 一所有從淨墮
便自見怨所作 坐勝慧自大說
所攝著求便脫 念所信無所住
本所因在好說 淨行在彼未除
觀世人見名色 以其智如受知
欲見多少我有 不從是善淨有
有慧行累无有 知亦見正以取
見無過是法行 度是亂不更受
慧意到无所至 不見堅識所覺
知閑閑制所著 但行觀無取異
尊斷世所受取 取與生不應堅
靜亦亂在觀捨 在是惡哀凡人
棄故成新不造 無所欲何所著
脫邪信勇猛度 悉已脫世非世

義足經卷下 第七段 安
一切法無所疑 志見聞亦何念
捨重擔尊正脫 不願過常來見
佛說是義足經竟比丘志歡喜

兜勒梵志經第十三

聞如是佛在王舍國於梨山中介時
七頭鬼將軍與鴟摩越鬼將軍共約
言其有所治處生珍寶當相告語介
時鴟摩越鬼將軍所治處池中生一
蓮華千葉其莖大如車輪皆黃金色
鴟摩越鬼將軍便將五百鬼來到七
頭鬼將軍所便謂七頭言賢者寧知
我所治池中生千葉蓮花但莖大如
車輪皆黃金色七頭鬼將軍即報言
然賢者寧知我所治處亦生神珍寶
如來正覺行度三活所說志使世人
民得安雄生無上法樂賢無比已生
寶何如賢者寶復以月十五日說戒
解罪鴟摩越鬼將軍報七頭言
今十五大淨夜明如日光求尊作何方
不著在何處尊今在王舍教授摩竭人
一切見斷苦洞視是現法從苦復苦生
斷苦不復生徑聞八通道無怨甘露欲
今往見禮敬即是我所尊行意學以作

義足經卷下 第八段 安
一切有無止 寧有憎愛不所念意乃隨
意堅於行住 已止無所有憎愛无所
念空无所隨

寧貪不與取 寧依無惱言 寧捨有真行
寧慧無所著 捨貪不與取 慈哀及孺動
斷念不邪著 覺痛當何親 寧守口不欺
斷嫉无麓聲 守正不護人 無念闕乱彼
守口心不欺 不嫉麓聲斷 守行何護人
慈空彼何乱 寧不染愛欲 意寧淨无穢
所著寧志盡 在法寧慧計 寧度至三活
所行志已淨 一切斷不著 寧至無胎世
三活諦已見 所行淨无垢 行法志成就
從法自在止 尊德住志善 身口志已止
尊行走樹間 俱往觀瞿曇 真人鹿躡騰
少食滅邪貪 疾行問度法 斷痛從何脫
觀瞻如師子 恐怖志无有 佛所頭面禮
七頭鬼將軍及鴟摩越等各從五百
鬼合為千眾俱到佛所皆頭面禮佛
住一面鴟摩越鬼將軍便白佛言
真人鹿躡騰 少食行等心 尊行定樹間
吾人問瞿曇 是痛從何滅 從何行脫痛
斷疑問現義 去何脫無苦 斷苦痛使滅
行是痛苦盡 捨疑妙說持 如義无有苦

義足經卷下 第九段 安
誰造作是世 誰造作可著 誰造世所有
誰造為世苦 六造作是世 六造作可著
六造世所有 六造為世苦 誰得度是世
晝夜流不止 不著亦不懸 深測誰不沒
一切從持具 從慧思想行 內念者意識
是德无極度 已離欲世想 色會亦不往
不著亦不懸 是乃无沒測 從何還六向
何可無有可 誰痛亦想樂 無餘滅盡去
是六還六向 是生不復生 名滅已无色
已盡有何餘 大喜步往道
大將軍七頭 會當報重恩 開道現大尊
法施无有上 今鬼合千眾 志能又手住
一切身自歸 為世尊大師 今已辭未過
各還國政治 今志礼正覺 念法歸尊法
介時座中有梵志名兜勒亦在眾中
便生意於泥洹脫者支體因緣因是
便意生疑佛即知兜勒意生所疑便
化作一佛端正形好无比見莫不喜
者形類過天身有三十二大人相
紫磨金色衣大法衣弟子亦作化人
化人適言弟子亦言弟子適言化人
亦言佛所作化人化人言佛默然佛
言化人默然何故一切制念度故化

佛便又手偏袒以偈歎言

佛足經卷下 第十八 安

願問賢神俞曰 遠可請大喜足
 從何見學得滅 志不受世所有
 本是欲多現我 從一綺便志亂
 所可有內愛欲 從化壞常覺識
 莫用是便自見 不及減若與等
 雖見譽眾所稱 莫負高蹶彼住
 如所法為已知 若在內若在外
 強力進所在作 無所得取無有
 且自守行求滅 學莫從彼求滅
 以內行意著滅 亦不入從何有
 在處如海中央 無潮波安平正
 一切止住亦尔 覺莫增識與意
 願作大慧眼視 已證法復現彼
 願作光仁善恕 諸檢式從致定
 且攝眼左右著 不受言聞閉聽
 戒所味莫貪著 我無所世所有
 身所有若廣細 莫還念作悲思
 所可念便生願 有來恐慧莫畏
 所得糧及飲漿 所當用若衣被
 取足止莫慮後 從是止餘莫貪
 常行定樂樹間 捨是理無戲犯
 若在坐若在卧 閑靜處學力行

莫自怨惰睡卧 在學行常嚴事

義足經卷下 第十九 安

棄曉忽及戲謔 欲世好志遠離
 捨兵鑿曉解夢 莫觀宿善惡現
 莫現慧於胞胎 志莫鑿可天親
 莫造作於賣買 莫於彼行欺利
 莫作貪止縣國 莫從彼求欲利
 莫樂行不誠說 志莫行兩面辭
 盡壽求慧所行 具持戒莫輕漏
 橫來詰莫起恐 見尊敬莫大語
 所貪棄不可嫉 捨兩舌慈悲法
 所欲言學貪著 莫出聲廢邪漏
 無著慙莫徒學 所施行莫取怨
 聞棄惡不善聲 從同學若凡人
 善閑閑莫與同 慧反應不過身
 知如來諦已正 不戲作著意作
 從宴淨見已滅 不戲疑瞿曇教
 自致慧不忘法 證法無數已見
 常從慧如來學 好不著從是慧
 佛說是義足經竟比丘悉歡喜
 蓮花色比丘屋經第十四
 聞如是佛在忉利天上當竟夏月波
 利質多樹花適好盛坐濡軟石上欲
 為此說經及忉利天上諸天亦時天

王擇到佛所為佛作禮便白佛言今

義足經卷下 第二十 安

當用何時待遇尊佛告天王用閻浮利
 時待我天王得教即禮佛歡喜而去
 尔時賢者摩訶目捷連亦在舍衛亦竟
 夏月於祇樹給孤獨園中尔時四輩
 志到目捷連所比丘輩比丘屋清信
 士清信女四輩志礼目捷連各一面
 住便共問目捷連今世正眼為在何
 所竟夏三月目捷連便告四輩今
 佛在忉利天上當竟夏三月念母懷
 妊勤苦故留說經及忉利諸天在波
 利質花樹下濡軟石上樹高四千里
 布枝二千里樹根下入二百八十里
 所坐石按之即陷入四寸捨便還復
 摩訶目捷連廣復為四輩說經法便默
 然諸四輩聞經歡喜者念便礼目捷
 連志去至竟夏三月復眾四輩皆志
 來到目捷連所頭面礼竟志就座共
 白目捷連善哉賢者學中獨多神足
 願煩威神到佛所為人故礼佛足以
 我人語白佛閻浮利四輩飢渴欲見
 尊善哉佛愍念世間人願下閻浮利
 目捷連聞如是默然可四輩復以經

義足經卷下 第五講 安

法戒四輩志歡喜目捷連碎四輩志起禮復起繞目捷連而去介時目捷連便取定意如壯士屈伸辭頃從閻浮利滅便往天上去佛不遠是時佛在無央數天中央坐說經法目捷連便生想如來在天眾中辭如閻浮利佛即知目捷連意想所念告目捷連言不與世間等迂去即便去欲使來即來去來隨我意所念目捷連白佛言是天眾多好甚樂天中有先世一心自歸於佛壽盡來生天上或有身歸法者或自歸僧者壽盡皆來生天上或有先世淨心樂道壽盡來生天上佛言目捷連如是是天中先世一心歸佛歸法歸僧心樂道壽盡皆來生天上介時天王釋坐在佛前意尊佛語及目捷連所言即言賢者目捷連所說實如是先世有身歸佛歸法歸比丘僧及淨心樂道皆來生天上是時有八万天坐在天王釋後諸天志欲尊佛所言及目捷連亦其三所言便言賢者目捷連可所說者實如賢者言其有先世作人時身歸三正淨心

義足經卷下 第五講 安

樂道壽盡皆來生天上介時八万天因緣目捷連各各自陳我得滿港目捷連便前作禮頭面著佛足便白佛言諾閻浮利四輩飢渴欲見佛善哉願尊慈念世間以時下到閻浮利佛便告目捷連汝且下語世間四輩佛却後七日當從天上来下安詳會於優曇滿樹下目捷連言諾受教便起作禮繞佛三匝便取定意辭如壯士屈伸辭頃便滅於忉利天即住閻浮利地上志告世間人佛却後七日當從天上来下安詳會於優曇滿樹下佛於天上便取定意如力士屈伸辭頃佛於忉利天上至藍天為諸天說經滅於藍天即至兜術天復從兜術天滅即至不憍樂天化應齋天梵眾天梵輔天大梵天水行水微天無量水天水音天約淨天遍淨天淨明天守妙天玄妙天福德天德淳天近際天快見天无結受天已說經志使大歡悅便與天上色天俱下住須大施天從上下志從二十四天上至第三天上住志斂上有色天志復斂有欲

義足經卷下 第五講 安

天來至第二天須弥巔上住是時有天子墮彼邏被王教意便化作三階一者金二者銀三者琉璃佛從須弥巔下至琉璃階住梵天王及諸有色天志從佛右面隨金階下天王釋及諸有欲天從佛左面隨銀階下佛及諸无数有色天釋亦諸无数有欲天志下到閻浮利安詳會優曇滿樹下是使元數人民志來會欲見佛欲聞法是時蓮花色比丘尼化作金輪王服七寶導前從眾力士兵飛來趣佛是大眾人民及長者帝王遙見金輪王志下道不敢當前廣作徑路蓮花色比丘尼到佛所是時天亦見人人亦志見天以佛威神天為下地為高人志等天亦无貪意在人人亦无貪意在天時有人貪著樂金輪王是時有一比丘坐去佛不遠便箕坐直身意著檢戒比丘見天樂會亦人樂會自生念言是一切無常一切皆一切空一切非我何貪是何願是已是何有比丘即在坐得滿港道已自證佛知人知天知彼比丘生意所念說

偈言

義足經卷下 第十七張 安

有利得人形持戒得為天於世獨為王
見諦是獨尊

是時蓮花色比丘尼適到佛前便攝
神足七寶及兵眾悉滅不現獨住無
髮衣法水便頭面著佛足佛因到優
曇滿樹下坐成布席坐適坐便為大
眾人民廣說經法說布施持戒善現
天徑說欲五好痛說具惡佛知人意
稍濡離廣便現苦諦習盡道諦中有
身歸佛歸法歸比丘僧者中有隨力
持戒者中有得灌漑自證頻來至不
還道自證是時賢者躬自在座便起
偏袒向佛又手面於佛前以偈讚
佛言

今恭礼雄遍觀 見諦現說被度
常慈哀見福想 然人天得何讚
度无極復道彼 捨恐怖就安樂
廣說法遍照世 聞每樂不死安
尊戒海廣无度 義深大善行明
無穢淨垢不著 慧船大度三界
无缺傷無減增 尊不著已行捨
從戒尊三界師 從見世去无還

心住賢無過尊 自在定人天雄

義足經卷下 第十七張 安

明慧力致金色 何人天不礼尊
師觀世兩眾會 雖觀捨不著過
意觀意无垢心 三界空尊所空
是世行拔後根 定至定趣甘露
今神天服於尊 志又手觀覺身
已無疑樂法堅 志知識人天心
亦如行虫獸心 冥淨然啟苦業
自恣化在天下 正真定收取易
意制念伏彼信 天人世覺獨尊
道德妙與誰雙 觀尊形何時厭
於三界獨步行 戒義堅若寶山
垂綺願三界恐 捨嫉念无恩愛
慧在定明如日 無瑕穢夜月光
著淨戒現淨行 有淨慧善過淨
住淨法現淨光 高山雪見照然
十五夜星中月 今觀尊人天雄
法志照明人天 身相現絡真珠
諦復諦猛善說 自行致本無師
釋家子獨見妙 慧千眼去瘡疣
言盛濡意无塵 出聲悲人天坐
聞尊語甜美法 渴飲飽如流海
取法余有何非 審奉行到彼安

說議斷後不思 聞尊聲眼每滅

義足經卷下 第十八張 安

慧現徑直無邪 涉先迹致故成
願念後告冥者 如梵王志照空
神天尚念世人 神行義无所比
從法計捨世念 尊繫者无餘處
是時賢者舍利弗在眾中坐便起座
偏袒又手以偈讚曰
未嘗見有是者 未嘗聞有說者
尊如是威神天 從兜術來至是
天人世患擁護 重愛俗如身眼
一切安不為轉 樂獨行著中央
無憂覺我善行 到上教復還世
饒心解壞欲身 惡行出有善義
若比丘有厭心 行有敗有空生
在樹下若曠野 在深山于室中
若高處下牀卧 來恐怖凡幾輩
行何從志不畏 或久後所行處
世幾輩彼來聲 若往來在方面
比丘處不著意 所止處寂无嚮
口已出善惡響 在行處當何作
持戒住行不捨 比丘學求安祥
云何學戒不漏 獨在行常無伴
欲洗冥求明目 欲鼓敷吹内垢

莫足經卷下 第九段 安

佛謂舍利弗意有所厭惡及有所著
 在空牀卧行欲學如法今說今汝知聽
 五恐怖慧不畏 至心學遠可欲
 勤蚱蟻亦蛻虫 人惡聲四足獸
 非身法意莫識 無色聲光無形
 悉非我悉忍捨 莫聞善貪邪縣
 所被痛不可身 恐若各悉受行
 是曹苦痛難忍 以精進作拒打
 願綺想念莫隨 掘惡栽根拔止
 著愛可若不可 有已過後莫望
 存點想熟成善 越是去避虎聲
 忍不樂坐在行 四可忍哀悲法
 常何止在何食 恐有痛云何止
 有是想甚可悲 學造棄行遠可
 有未有苦樂苦 知其度取可止
 聞開閉縣國行 鹿惡聲應莫願
 舉眼人莫妄瞻 與禪會多莫卧
 觀因緣意安祥 止安念疑想斷
 取莫邪與無欺 慈哀視莫恐氣
 如對見等心行 冥無明從求鮮
 被惡語莫增意 故怨語於同學
 放聲言滯若水 媿慙法識莫想
 若為彼見尊敬 有行意離莫受

莫足經卷下 第三段 安

若色聲若好味 香細滑是欲損
 於是法莫嫌著 學制意善可脫
 戒通觀等明法 行有一善棄冥
 佛說是義足經竟比丘悉歡喜
 子父共會經第十五
 聞如是佛在釋國從千弟子梵志故
 道人皆老年悉得應真六遠所求皆
 具佛從教授縣國轉到迦維羅衛城
 外尼拘類園中迦維羅衛諸釋聞佛
 從老年應真千比丘轉行教授已到
 是國近在城外園中便轉相告語先
 難鳴悉當會自共議言諸賢者正使
 太子不樂道當作遮加越王我曾悉
 當為其民耳今棄七寶作道自致作
 佛我人今悉取長者家出一人亦從
 佛求作沙門諸釋如是來為復增便
 從迦維羅衛城出欲見尊德欲聞明
 法諸釋女人亦復聚會俱到佛所欲
 聞明法今時佛取神足定意適定便
 在空中步行今時諸釋見佛步行虛
 空中悉歡喜生敬愛心今時悅頭禮
 王便以頭倚著佛足作禮竟便一面
 住迦維羅衛民悉不平王為佛作禮

莫足經卷下 第三段 安

是何法以還禮子王即聞民悉不平
 已如是王便言諸賢者是太子生時
 地大動現大光明悉照一切生便行
 七步無所抱倚便左右視出聲言三
 界甚苦何可樂者諸天於空中持白
 蓋復散摩尼花復鼓五百樂復兩香
 水與浴太子諸民今時我第一為太
 子作禮諸賢者太子在園闍浮樹下
 晨起往坐便得卧樹枝葉悉在太子
 東作蔭禺中至脯樹枝葉悉復在西
 為太子作蔭樹尚不違太子身諸民
 今時我第二為太子作禮王今時說
 偈曰
 今為三勇猛點 以頭禮遍觀足
 初生時動天地 坐樹蔭身不露
 佛今時攝神足下座比丘僧前咸坐
 上諸釋及釋諸女人皆頭面禮佛各
 就座王亦就座即偈歎佛言
 象馬駕金車 乘行臺閣間 金足踏遍地
 足云何生脰 神足為我車 恣心無限度
 乘是神妙車 世車安可久 素被細軟水
 既服身形好 金露被身行 是服有何好
 王法為我衣 念世行教授 是服先學造

我已覺如來 本樂高殿舍 隨時造閣樓
 今獨宿樹間 恐怖當何依 瞿曇世無怨
 造仇怨已斷 脫欲念無憂 無仇當何恐
 本食恣意味 金器食香羹 今乃得食
 鹿惡有何樂 我先飯法味 棄食從苦空
 悉斷四飯本 哀世故行丐 浴尊以花香
 伎女樂從行 起止山樹間 誰當浴明者
 樂法戒為河 淨點悉在中 闍極往浴淨
 游度不復還
 尔時佛為王及諸釋女人廣說經法
 先現布施持戒現天徑微說善痛道
 其苦導現達世近親三十七品從可
 得安如佛以道意知悅頭檀王意滿
 喜已性濡無乱縛解可為說善度法
 便說苦諦習盡道諦佛說是四諦法
 王即在座開解三毒垢除於法中得
 諦眼譬如淨繒投於染中即受色好
 王亦入法如是尔時王見諦疑漸在
 法開解便起座向佛又手自言已近
 已近已遠已遠今我身歸佛法及此
 丘僧受我為清信士盡形壽悉不犯
 已淨故釋中亦有身歸佛者歸法者
 歸僧者釋諸女人自歸亦如是中

有持不然戒者持不盜戒持不淫戒
 持不欺戒中有遠酒不飲酒戒尔時
 悅頭檀王見法甚明見諦無疑在法
 勇猛便起座向佛又手以是義足偈
 歎言
 有戒具當何見 士說言從陰苦
 願瞿曇解說此 問正意世雄生
 先已行棄重患 亦不著後來願
 來現在亦不取 亦不受尊敬空
 未來想不著愛 久遠想亦不憂
 行遠可捨細軟 邪見盡少元有
 已去恐無畏怖 不可動信無疑
 无嫉心樂彼與 行如是愛尊命
 能自守不多望 自多得慧无嫉
 不惡醜不媢冶 不兩舌捨戲疑
 意志脫無所著 棄自見無綺妄
 安庠行能解對 亦不欲斷欲想
 不學求所樂欲 志無有亦不憂
 无恚恚捨愛欲 不為味所可使
 不自高我无等 得對毀橫得敬
 當行觀山意念 見善惡非次望
 去所在無所止 蕪向法當何著
 欲色空亦無色 從黠計不欲脫

愛已滅乃已息 三界空無樂意
 悲解離何從得 多從海度無憂
 不願生見有子 列地行願寶增
 來不生去不到 欲何索從何得
 悲無能說到處 眾學沙門遊心
 悲今求所在處 如觸冒知如去
 亦不嫉亦無貪 雖在高尊不樂
 不樂中下不樂 從法生非法捨
 是悲空亦无有 從不得亦不求
 莫欲世邪樂人 意已止便到盡
 佛說是義足經竟比丘與悅頭檀王
 及釋人民悉歡喜
 維樓勒王經第十六
 聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 尔時迦維羅衛諸釋新起大殿成未能
 久諸釋志共言從今已後莫使沙門
 梵志釋中衣冠及長者子得先入是
 殿中先使佛次及比丘僧入餘人乃
 當從後入耳尔時舍衛國王子惟樓
 勒以事到釋國未及入城便至新成
 殿中宿明日入城所欲取竟便還其
 國諸釋聞太子惟樓勒在新殿中宿
 便大不樂瞋恚不解便出聲罵今奈

義足經卷下 第三十五 安
何令婢子先入是殿便共掘殿中土棄深七尺而更取淨土復其處便復取牛溲洗四殿惟樓勒太子聞諸釋不淨惡我掘殿中土七尺而更以新土復其處志以溲洗四殿復罵我為婢子污是新殿聞內結悲著心我後把國政者當云那治諸釋從是不久舍衛國王崩大臣集議徵太子拜為王惟樓勒王即問旁大臣者有不淨惡國王者其罪何至旁臣自言如是罪至死王言然諸釋不淨惡我諸釋是佛親家至使佛有恩愛在諸釋者終不能得治子曹罪臣下即自言佛棄世欲无恩愛在親屬欲治諸釋罪無所難王聞白如是即勅興四種兵為馬車步兵出城引犄當攻迦維羅衛城佛以食時持應器入舍衛城求食食竟出城下道於釋樹下薄枝葉少蔭涼在其下望王與兵行大道遙見佛在薄蔭樹下坐即下車到佛所禮竟住一面白佛言諾今有餘大樹枝葉茂盛多蔭涼大樹名為迦旃迦維羅衛多優曇鉢且拘類佛何以不

義足經卷下 第三十六 安
坐是蔭何為坐是小釋樹少枝葉無蔭樹下有何涼佛報言愛其名樂其涼故坐其下王自念言如是者佛續為有恩愛在諸釋續有助意即從其處而還兵歸其國佛教授舍衛人民生意欲到迦維羅衛國便從諸比丘即到釋國於且拘類國中教授久頃舍衛國王便復問旁臣左右言若有不淨惡國王者其罪何至諸臣對言如是罪至死王復言諸釋致惡我子曹皆是佛近親佛當有願念在諸釋我終不得子曹勝且下復自言我曹志聞諸沙門言瞿曇姓欲已斷有何恩愛在近親王欲治其罪无以為難王聞諸臣下白如是即勅興四種兵引犄出城到諸釋國行至真已近去釋城四十里所因止宿諸釋志聞舍衛國王興四種兵欲來攻是國近去城數十里恐明日来即遣輕足上騎到佛所道是願佛教我曹作何方便佛即告諸釋堅閉城門王終不能得勝開門內者惟樓勒王即斂諸釋不疑是騎人聞佛教便禮佛上馬如

義足經卷下 第三十七 安
去是時賢者摩訶連在佛後住便白佛言明慧莫以諸釋為憂我今欲舉一釋國移置異天地間若以鐵籠籠之恁一天下共者當奈之何佛即告摩訶連言耐能介當奈其罪何目捷連言但說有形事无奈无形罪何佛尔時說偈言
作善惡終無腐 從福樂在冥苦
善惡裁向日出 久遠來身受止
舍衛國王即摩飾鬪具俱便前當攻釋城諸釋志共興四種兵為兵馬兵車兵步兵亦出城欲拒扞惟樓勒王諸釋亦復摩飾兵當與舍衛國王及兵共鬪尚未相見諸釋便引弓以利刃箭射斷車當應亦射斷車軛亦射斷車轂亦截車軸射斷駝亦射斷人身珠寶无所傷言舍衛國王大恐怖顧問左右汝曹寧知諸釋已出城迎鬪死我曹終不得其勝不如早還旁臣即白王言我曹先日聞諸釋皆持五戒盡形壽不犯生至使當死不敢有所傷害有所傷害為犯戒但前自可得其勝王即引兵而前突釋兵陣

諸釋見王前甚進便入城閉門義足經卷下 第三九張 安文止今時

舍衛王以遣人語諸釋舅氏與我有何仇然而不開門小欲有所借入即出城不久留諸釋中信佛所言本行經法无疑向道復言不須開門釋中未淨心歸佛歸法歸比丘僧無諦有疑便以為可開門復共言我人不得介恐是中有外對我曹志坐者若行籌不受籌者為當不欲內王受籌者為欲內王多者我又當隨適行籌志不受者少耳眾人言當開門內王諸釋便開門內惟樓勒王適入迦維羅衛城便生取諸釋當將出城然之介時釋摩男白舍衛王願天子與我小願王言將軍欲何願我願今沒是池中須以其時令諸釋得出城走諸大臣白言王當與釋摩男願令在水中能幾頃王即與其所願釋摩男即沒池中以駿繞樹根而死王恠在水甚久便令使者按視釋摩男在水中何等作如王言往按視之見釋摩男在水底死便還白王天子寧知釋摩男持駿繞樹根而死王即絞城中餘釋

復問所生得釋志死未日白言志已為踏煞之王便從處還國佛以哺時義足經卷下 第三九張 安文止

急告諸比丘俱到逝心須加利講堂所諸比丘志言諾佛即與眾比丘俱到逝心講堂道徑過諸釋死處釋中尚有能語者遙見佛舉聲稱冤佛聞諸釋悲哀甚痛佛即謂比丘愚癡人惟樓勒所作罪不小佛便至諸釋地中化出自然無數牀佛及比丘志坐佛為諸釋廣說經法竟謂比丘言汝曹意何趣屠者以是作是業以是生活從是因緣寧可得樂乘聖為神馬七寶車不比丘對曰終不得佛言善哉意亦如是不見不聞屠以是業自立可得富樂何以故屠者元慈心哀意觀占諸獸故佛復言比丘汝曹意何趣漁獵者及屠牛者以是故作以是業以是自生活寧得乘神為聖馬寶車志意富樂不比丘對曰終不得佛言善哉我亦不聞不見漁獵屠牛是業自活可致富樂何以故子遭遠及無慈觀占獸以是遠樂奈何道此愚癡人乃於向道得果者傷害之乃

知是子亦遠善當生見其從是七日義足經卷下 第三九張 安文止

當為水所漂比丘以故當慈心莫學傷害心至見燒柱亦莫生害意佛以是本以是因緣以是義生令弟子志解為曹卷語檢為後世作明使我經道久住世間佛今時說是義足經從無哀致恐怖 入世世從黠聽今欲說義可傷 我所從捨畏怖展轉苦皆世人 如乾木斷流魚在苦生欲害意 代彼恐癡冥樂一切世志然燒 志十方乱無安自貢高不捨愛 不見故持癡意莫作縛求冥苦 我志觀意不樂彼致苦痛見刺 以止見難可忍從刺痛堅不遺 懷刺走志遍世尊適見拔痛刺 苦不念不復走世亦有患莫受 邪乱本捨莫依欲可厭一切度 學避苦越自成住至誠莫之舉 持直行空兩舌滅恚火壞散貪 捨惱解黠見度捨瞢瞢莫睡卧 遠無度莫與俱詩可惡莫取住 著空念當盡滅莫為欺可牽挽 見色對莫為服

彼綺身義足經卷下知莫著第三疏亦無望當來親亦
 久故念捨莫思亦離四海疾事走亦見流入乃割疑亦
 見在亡不著憂亦欲染壞難得離亦我說貪大猛弊亦流已斷無縛結亦
 從因緣意念繫亦立到彼慧无憂亦捨欲力其葦寡亦勒力守可至安亦
 捨不沒亦不走亦觀空法无所著亦棄諦力黠已駕亦志不著世所見亦
 是胎危疾事護亦彼無有當何計亦已計遠是痛去亦非我有當何憂亦
 從直見廣平道亦後我至亦无養亦自不計是少身亦不須伴以棄仇亦
 以不可亦不在亦不著念有所取亦本癡根拔為淨亦一切世無與怨亦
 已在中志莫取亦一切善恙與等亦一切已棄名色亦所來問不恐對亦
 已無有亦无處亦所求是无可學亦恙已斷無想色亦安隱至見滅盡亦
 已從學說其教亦住在平無所見亦不從一致是慧亦雖乘見故不憍亦
 已厭捨无因緣亦止淨處无怨嫉亦上不憍下不懼亦

佛說義足經卷下第三疏
 佛說是義足經竟比丘悲歡喜亦
 佛說義足經卷下亦

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

佛說義足經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八一六頁上二行譯者，碓、舊、南作「吳黃武年優婆塞支謙譯」；經、清作「吳優婆塞支謙譯」。
- 一 八一六頁上三行「猛觀梵志經第十一」，碓、舊、南、經、清作「猛觀梵志第十一」。
- 一 八一六頁上四行「迦維羅衛」，碓、舊、南作「迦隨羅衛」。
- 一 八一六頁上一四行第三字「尊」，碓、舊、南、經、清無。

- 一 八一六頁上一五行「一梵」，碓、舊、南、經、清作「一梵天」。
- 一 八一六頁中一行第二字「各」，南、經、清作「欲」。
- 一 八一六頁中一五行第一〇字，次頁下五行第一一字「隨」，碓、舊、南、經、清作「墮」。
- 一 八一六頁中二二行「八冥」，南作「八冥」。
- 一 八一六頁下四行「識無餘何說餘」，碓、舊、南、經、清作「諦無餘何說餘」。
- 一 八一六頁下末行「法觀梵志經第十二」，碓作「法觀梵志第十二卷」；舊、南、經、清作「法觀梵志第十二」。
- 一 八一七頁上一五行「聽法」，碓、舊、南、經、清作「聽汝」。
- 一 八一七頁上一七行「直覺」，碓、舊、南、清作「真覺」。
- 一 八一七頁上末行首字「有」，碓、舊、南、經、清作「因」。

一八一七頁中三行「脫者有支體」，
 〔碓、薑、南、徑、清〕作「脫有者肢體」。
 一八一七頁中九行「說善」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「說喜」。
 一八一七頁中一六行首字「雨」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「兩」。
 一八一七頁中二一行第七字「眼」，
 〔碓、薑、南、徑、清〕作「明」。
 一八一七頁下一行「沾汙」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「玷汙」。
 一八一七頁下二二行第三字「成」，
 〔碓、薑、南、徑、清〕作「城」。
 一八一七頁下末行「脫邪」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「生」。
 一八一八頁上四行「兜勒梵志經第十三」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「兜勒梵志第十三卷」；〔南、徑、清〕作「兜勒梵志第十三」。
 一八一八頁上六行「鴟摩越鬼」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「鴟摩越鬼」，下同。

一八一八頁上一二行「但莖」，〔南〕作「其莖」。
 一八一八頁上一六行「樂賢」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「樂堅」。
 一八一八頁上末行第三字「見」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「具」。
 一八一八頁中四行「真行」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「直行」。
 一八一八頁中一三行末字「止」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「上」。
 一八一八頁中一六行「佛所頭面禮」，〔碓、薑、南、徑、清〕無。
 一八一八頁中二〇行第五字「腸」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「脹」。
 一八一八頁下一二行「無有上」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「無有止」。
 一八一八頁下一三行「大師」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「大師」。
 一八一八頁上一六行「右著」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「右羞」。同行「開閉」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「開閉」，下同。

一八一九頁中一行「自怨」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「自恐」。
 一八一九頁中八行「具持戒」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「真持戒」。
 一八一九頁中九行「起恐」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「莫起」。
 一八一九頁中一二行「無羞慙」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「無著慙」。
 一八一九頁中一四行「反應」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「及應」。
 一八一九頁中一七行「不忘」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「不亡」。
 一八一九頁中二〇行「蓮花色比丘尼經第十四」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「蓮花色比丘尼第十四」。
 一八一九頁下一三行「八十里」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「八千里」。
 一八一九頁下二二行第四字「佛」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「我佛」。
 一八二〇頁上四行「便往」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「便往」。
 一八二〇頁上一一行「身歸」，〔碓、薑、南、徑、清〕作「便往」。

一 南、徑、清作「自歸」。
 一 八二〇頁中一四行「蓋天」，南、徑、清作「鼓天」，下同。
 一 八二〇頁下二行「彼邏」，南、徑、清作「彼邏」。
 一 八二〇頁下二行「直身」，南、徑、清作「道身」。
 一 八二一頁上一六行「恭禮」，南、徑、清作「恭敬」。同行「被度」，南、徑、清作「彼度」。
 一 八二一頁上一九行第七字「聞」，南、徑、清作「法賢」。
 一 八二一頁中七行「法堅」，南、徑、清作「天上」。
 一 八二一頁中九行「天下」，南、徑、清作「怨」。
 一 八二一頁中一三行第六字「恐」，南、徑、清作「路」。
 一 八二一頁中一八行第一〇字「絡」，南、徑、清作「路」。
 一 八二二頁下二行第四字「直」，南、徑、清作「故成」，南、徑、清作「宣」。同行「故成」，南、徑、清作「宣」。

一 徑、清作「故城」。
 一 八二二頁下一四行「空生」，南、徑、清作「空坐」。
 一 八二二頁下一七行第四字「志」，南、徑、清作「悉」。
 一 八二二頁下末行「求明目」，南、徑、清作「求目明」。
 一 八二二頁上三行首字「五」，南、徑、清作「無」。
 一 八二二頁上八行「拒扞」，南、徑、清作「巨杆」。
 一 八二二頁上一七行「舉眼人」，南、徑、清作「舉門之」；南、徑、清作「舉眼之」。
 一 八二二頁上一八行「安念」，南、徑、清作「妄念」。
 一 八二二頁上一九行「恐氣」，南、徑、清作「怨氣」。
 一 八二二頁上一二行「怨語」，南、徑、清作「怨詰」。
 一 八二二頁中一行「欲損」，南、徑、清作「欲損」。

一 八二二頁中四行第三字「是」，南、徑、清無。
 一 八二二頁中五行「子父共會經第十五」，南、徑、清作「子父共會第十五」。
 一 八二二頁中一二行第一〇字「諸」，南、徑、清作「語」。
 一 八二二頁下一行第一三字「不」，南、徑、清無。
 一 八二二頁下四行「左右」，南、徑、清作「大右」。
 一 八二二頁下六行「復散」，南、徑、清作「復散」。
 一 八二二頁下七行「樂浴」，南、徑、清作「灌浴」。
 一 八二二頁下一〇行「禺中」，南、徑、清作「隅中」。
 一 八二二頁下一九行第一一字「金」，南、徑、清作「今」。
 一 八二三頁上一四行第三字「性」，南、徑、清作「住」。
 一 八二三頁上末行首字「歸」，南、徑、清無。

- 一 八二三頁中七行「說此」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此說」。
- 一 八二三頁中八行「來願」，**徑**、**清**作「求願」。
- 一 八二三頁中一五行「嫖冶」，**清**作「嫖冶」。
- 一 八二三頁中一六行「自見」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「目見」。
- 一 八二三頁下二行第八字「從」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。
- 一 八二三頁下五行「遊心」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遊心」。
- 一 八二三頁下一行第七字「竟」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八二三頁下一三行「維樓勒王經第十六」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惟樓勒太子第十六」。
- 一 八二三頁下二一行「使還」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使還」。
- 一 八二四頁上一六行「象馬車」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「象兵馬兵車兵」。

- 一 八二四頁下九行第三字「裁」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裁」。
- 一 八二五頁中一行第九字「未」，**疏**、**普**、**南**作「未」。
- 一 八二五頁中二行「踏煞」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踏殺」。
- 一 八二五頁中五行「徑過」，**徑**、**清**作「經過」。
- 一 八二五頁中六行「稱冤」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「稱怨」。
- 一 八二五頁中一行末字「生」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自生」。
- 一 八二五頁中一六行「觀占」，**徑**、**清**作「觀瞻」，下同。
- 一 八二五頁中二一行「子遺」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子曹」。
- 一 八二五頁下七行「世世」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無世」。
- 一 八二五頁下一〇行「癡冥」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「癡真」。
- 一 八二五頁下一九行「妄舉」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忘舉」。

- 一 八二五頁下二一行「普普」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「普普」。
- 一 八二五頁下二二行「詩可惡莫取住」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「詩可惡莫卧住」。
- 一 八二六頁上一三行第七字「離」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離」。
- 一 八二六頁上一四行第四字「拔」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「枝」。同行第八字「裁」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裁」。
- 一 八二六頁上一二二行「不憍」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不驕」，下同。
- 一 八二六頁上末行「淨處」，**疏**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨處」。
- 一 八二六頁中一行正文與二行卷末經名之間，**疏**、**普**有「惟樓勒太子第十六卷」一行。