

佛本行經卷第一

宋涼州沙門釋寶雲譯

據

因緣品第一

今粗班宣法 慈心專聽受 佛眾經要義
 聖師之言辭 傳佛之典籍 取利益於世
 受者蒙大慶 閏及一切生 普一切諸佛
 仙聖明王智 慈心稱名者 獲福不可量
 今故演吉祥 憂苦永滅亡 所至之方城
 莫不得安隱 檢精專守心 各各靜意聽
 其有奉持者 雪除諸垢穢 以清淨法水
 勤加澆濯心 入滅度深池 受色其鮮明
 五欲猶奔馬 普世隨之迷 迴旋無出要
 勞欲所欺誤 或馳於盲冥 獨周旋五道
 以智慧之勤 善御迴愚心 當以无常榮
 搖制情欲馬 挫折饕餮意 令妄捨論詒
 六欲江河流 趣惡甚速疾 當以智慧力
 設牢厚堤塘 樂生死勤苦 未曾得休息
 以無厭足意 迷醉於五欲 八種之湯藥
 和合甚神良 順伏甘露味 迷醉尋惺悟
 三界眾生類 倒見手所指 顛倒於五道
 猶如拍鞠跳 垂脫盡苦際 還復墮生死
 今聞聖明教 宜息迷惑心 慈悲之光明
 並照耀於世 愚觀執時談 痴心自迷惑
 生死猶廣澤

佛本行經卷第一 第二張 據字號

孤覓迷於中 宜服飲法乳 除久飢虛渴
 眾生從久來 為老死所吸 不喜見良藥
 逆罵謗醫師 醫合三十七 雜藥神良膏
 宜以方便求 勤服以除患 塵勞之長夜
 眾生甚安眠 宜辦甘露鼓 寤今莫睡眠
 佛日出於世 照曜法豐秋 宜以智慧眼
 勤心普遍觀 眾生心如水 躁擾濁不明
 以法淨使清 猶如秋時水 眾生善御心
 定意不漂濁 速疾得歸趣 入于泥洹海
 種種變形體 於生死長遠 天人三惡趣
 地獄鬼畜生 今宜捨檢欺 詒為傀儡形
 入滅琉璃城 合為一種色 有王名阿育
 無憂厚國土 能使愁憂恐 歸附者喜敬
 普於此地立 八万四千塔 天龍鬼神喜
 聲震於天下 時金剛力士 聞是震動聲
 佛法更威明 因是追念佛 仗頭拄頰悶
 惟佛在世時 諸天有問曰 唯仁何為愁
 諦視良久間 然後乃長歎 懷悲聲戰慄
 發言報之曰 佛天中天師 施善教天人
 追憶佛聖尊 是以愁悶耳 是諸天人等
 後生不見佛 佛去世之後 乃生於天上
 始聞佛名号 衣毛皆起豎 因以慈敬心
 問於金剛神 唯仁佛是誰 有何善妙德

有何智慧力有何律禁法其形貌何類
 以何自嚴飾唯仁垂顧屈為吾等具說
 以是光明言勸進金剛神發言猶花敷
 含笑和顏曰所問深妙法難可倉卒說
 諸聖不能究獨我安能陳若能以手指
 舉佛世界地四海諸洲池一吸能令盡
 若能都渾吞鐵圍金剛山以蓮花根絲
 繫懸須弥山若欲圍纏累窮盡虛空表
 若復欲計知十方眾生數是事猶異致
 學之或可得欲歎佛功德無能盡具者
 願承佛威神今意不謬誤能少少班宣
 歎佛之德善今我之所說猶如鸚鵡言
 以歡悅仁等可專意諦聽

佛本行經稱歎如來品第二

今欲昇清虛翔佛無外法這欲稱發心
 心為之沈疑吾心之羽翮勢弱不能強
 佛之空無慧苞轉虛空外假令有力士
 盡力射虛空箭行過劫數不能至空際
 若干賢聖明於佛大空慧以無量辯才
 不嘆盡佛德已度苦海岸枯竭愛欲河
 塞生老死淵開立大法海天人及異術
 不能盡意原是故佛慧海深邃无涯底
 須弥衆山王諸天遊居上佛德喻須弥

莫能見頂者魔王進三女來欲亂道意
 所至靡不惑唯佛慈能護魔王十八億
 變形來欲戰佛從衣出解如日照雲赤
 以百福相手擬地勝魔王不敢當佛德
 猶冥北日光諸天無能毀魔王貢高幢
 唯佛能碎壞佛豎大法幢其餘塵勞王
 強力含怒害愚癡及死魔軍率諸子孫
 愛生五蓋子先登纏覆世有餘懷害進
 變形若干種怒害疾慳妬熱惱慢貢高
 倒見貪欲求邪癡塵勞王其獎懷害強
 圍繞求對戰結布塵勞陣各現武備力
 各放剛猛弩以中凡愚夫其箭如毒蛇
 又有如熾火迦葉佛如來無以為對者
 佛德障其箭益甚放熾燃乘戒德之車
 被忍辱牢鎧駕以精進馬入滅塵勞陣
 以正見利鋒以正思為箭以正言為羽
 以正行為箭以正路為矢意箭中拔箭
 放慈弓馱發佛箭名四等一發滅塵勞
 震三千世界慧熾火塵欲猶如軍被燒
 施戒忍進定慧信及堅固守志不移動
 猶衆川歸海世清空中明十方普蒙安
 心一定堅固思惟世起滅以得金剛心
 壞碎塵勞山以佛眼觀見三千界如鏡

外學諸神仙久學無所覺一切知無師
 名諸師之師強慧金剛嘴潰壞癡堅如
 脫出愚冥獄陵無為清虛天上食甘露
 食隨蘭馬麥不甘著天味不患馱馬麥
 調達怒放石羅雲立其前俱以慈眼視
 見毒梅檀等外學所誹謗天人所稱嘆
 於二意不動猶口吹須弥名聞三千世
 佛是普世師好首所虛謗心等無喜感
 愚利衰毀譽若稱譏苦樂八法不能染
 猶如水蓮花天上人間樂視皆為不實
 觀世如愚戲有形皆空無三惡趣衆生
 開其難開門空三惡趣獄導天人無為
 經趣度三世縛阿須倫憍勸導衆善本
 兩三寶於世往古轉輪王自在於四方
 於己不自從勉死至無為佛修種種業
 治理法空城濟脫塵勞賊將至無為城
 日月照晝不及夜不曜天上三惡趣
 佛光晝夜三千世及至一切衆生心
 佛神妙暉常盛明千万無數難可喻
 月之盛明十五日其暉曜夜無益晝
 天帝懷憂悴壽命臨終沒垂退失天福
 詣佛還見諦日月世眼目阿須倫所繞
 佛慈濟世間救令不遭厄憂烟想如炎

佛本行經卷第一 第六 攝字

樂欲如服藥 愛者喻盛昇 佛滅以法水
 懷志甚怒向 飲醉狂惑亂 驚咄魔醉為
 佛以慈制服 無量生死堅纏裹 愚癡之賊蔽其目
 佛以言牌智慧藥 決除鬱鞞迦葉賊
 是三人等塵其厚 假令聲聞如恒沙
 无有能動其毛者 唯佛濟使觀道明
 容貌甚憐憫 因實補糠服 泝沙取矜高
 見佛屈受礼 頭如戴火炎 牙長眼正赫
 怒則擲火燼 佛除阿鵠鬼 龍王懷毒怒
 電害魔竭國 佛動地崩山 威勢滅龍毒
 佛猶大為王 入生死華池 踐踏塵勞軍
 許立泥洹中 佛導度生死 如牛度源河
 衆生度至今 如群牛隨道 佛如八解池
 生法芙蓉花 天人如蜂集 服香則離苦
 諸聞天海水 底有不死藥 以海大龍王
 纏繞須彌山 諸天阿須倫 攬海至千歲
 設若干方便 盡力其勤苦 引方種藥精
 進令水上凝 謂是不死藥 接威以金瓶
 服者不永壽 不離老病死 意謀持神藥
 轉輪无边際 佛以七覺意 惠力攬大海
 圍繞以滅定 引以精進力 致出甘露藥
 永安滅老病 寂樂滅衆苦 服者離生死

佛本行經卷第一 第七 攝字

佛明喻日不乱精 威喻月滿而不寒
 樂過六天而消欲 炎如盛火无所燒
 法甚微妙德行具 衆善伏藏積福聚
 普集天人之善好 歎視佛德無獸足
 光耀如日明如月 悅目如華聲雷震
 步如為王忍如地 普勝世間佛獨取
 如是無量清妙歎 衆聖窮劫不能盡
 况吾愚淺欲究竟 猶無舟舩欲度海
 諸人皆叉手 懷悅謂金剛願佛下兜術
 即受許為說

佛本行經降胎品第三

慶兜術宮時以天眼普觀 觀衆生苦惱
 追憶往古摺 本願安衆生 累劫勞未佛
 生生遭艱難 不歇種德本 第一上祠祀
 從發意以來以金遍布施 惠施手成德
 從初種種施 聞者衣毛豎 頭目身手足
 妻子所愛重 嚴駕名為馬 寶車垂真珠
 若當合聚此 普地不容受 勸施聲雷震
 如天降時雨 累劫以慧水 普閭飽衆生
 施酪池乳江 福山酥如泉 蜜壺石蜜積
 普嚴飾此地 未曾遠求者 與與無所逆
 水灌受者手 喻於四大海 奉父母明師
 慈心具種事 所施無崖限 成施度無極

佛本行經卷第一 第八 攝字

所生守戒勝 沒命不穢禁 剃頭為沙門
 跣積喻大山 生愚夫五欲 遭沒命危難
 不動毀淨禁 具戒度無極 生得尊自由
 未曾施人惡 截頭目手足 心定得忍辱
 情悟發求佛 建進超九劫 弥勒等應先
 勇猛出其前 貪慕深妙法 困身受惠義
 入火投山巖 支節鐵針釘 十八法智慧
 奉行無發勞 覺了一切原 度智無極岸
 施戒忍進定 智慧江海樹 慈悲傷衆生
 成喜悅光耀 毛孔離色光 明動兜術宮
 諸天懷疑集 肅訪礼菩薩
 即時種種擊金鼓 任姿賊與七覺籌
 誰欲與吾降世間 故相延請法寶會
 光從兜術照四方 樂役力渚閭浮提
 即勅侍臣御月猛 汝識世間大國王
 何國可託生 不違古典制 應遭遇菩薩
 奉順佛言教 對日唯聖聽 有大象尊王
 有王名善求 典主王舍城 波羅奈城主
 王名曰善猛 竭國王百才 鬱禪王名巢
 光炎王箇生 又王名勇武 王善辭之子
 又名白雪光
 是八大王有名聞 不審為可託生不
 曰有是王穢不真 遍更察觀真正者

思惟斯頃日更有轉輪王種壽興後
 王寂盈後名師子其子白淨釋中尊
 善妙稱吾意應託生為子白淨男中上
 妙后女中英諸城邑之中迦夷羅越寂
 今日吾當降施善於世間示眾生以正
 牢縛欲枷鎖破壞生死獄開示無為路
 示眾生方便令出生死獄仰等誰欲樂
 離苦滅度安欲自度苦者與吾俱降下
 班宣是法已便下兜術宮顯乘令普知
 白為如銀山菩薩乘為王如日照白雲
 諸天鼓樂儼普雨雜色花日精之明珠
 光照耀王宮降神下生時現瑞甚微妙
 菩薩降入胎如鴈慶清剎如秋盛月照
 如鴈慶花池日以光照好月以盛明珠
 菩薩無可喻唯與善福俱慶妙后胎已
 地六反震動猶如水中船空中崩雷聲
 海池肅肅動眾流淨澄清諸天於空中
 布華如帳幔稱慶踴躍喜地神欣然笑
 諸華盡敷鮮遍地無空缺樹神見眾花
 門張如目視魔王愛樂樹即萎憔悴愁
 妙后寐寐尋憶夢諸根寂然喜踊躍
 舉目四向遍察視王顏怡悅蓮華色
 即啟王曰唯願聽夢中所見其吉祥

大白為王有六牙忽然來至在我前
 王聞后所夢懷疑喜踊躍即召梵志占
 為說夢所見明達善占夢思惟乃發言
 安典藉占夢唯聽今諦說
 女夢曰光明入腹因此懷妊生吉子
 如日赫照普地界其子德尊主一方
 夢見月滿眾生俱光照女腹因懷胎
 生子聖達轉金輪典主四方正法治
 若女夢白為趣入其右脅此子無瑕穢
 天人稽首礼一切無不知所生必為佛
 此典古聖識王后夢白為當生寶聖子
 神仙獨為步安卦以占之必生天人師
 其雅有二趣樂寂為聖王捨家除鬚髮
 成佛眾聖師喜其占夢諦賜金恣其意
 王后聞甚喜以善事啟王自夢此以來
 恬然服甘露體性眾惡除唯願樂眾善
 不樂名寶衣唯善凜素衣不好寶名扇
 樂露清涼風獸穢於五欲樂受正真法
 天情不復著色聲香味觸不復樂宮室
 意思遊園觀啟王如是已王即答之曰
 恣御意所樂王從將俱出及至於流民
 清涼花樹園后自內觀身如淨水月影
 處胎无垢穢金花琉璃舉月滿諸根具

觀如寶明珠后覺生期至遊諸花香園
 其園肅肅清諸妙神來集
 佛本行經如來生品第四
 于時佛星這與月合吉瑞應期
 從右脅生猶如雲除千日霍現
 辟如父冥炬光卒耀東方為首
 樹為頭髮華草為毛蓮花為面
 青蓮為眼丹樹為口須弥為乳
 四海為腹中土為膺南方為臍
 私為垂珠恒為香瓔四方為足
 眾寶為飾諸轉輪王歷代典主
 如江河數佛所履踐千福相輪
 常行印車過去諸佛所修德義
 生育万物猶如慈母難動即時
 肅然震聲懷喜祥序和悅而瞻
 即時右脅顯大輝耀過絕日光
 日如螢火今日失明無復精光
 光如華鬘現若干色側塞四方
 滿虛空中辟如雲除日照然現
 介時諸天見晃昱光悚然恠異
 而相謂言日天下耶金樹出乎
 有神對曰佛日出現日天子疑
 是何異日將無奪我日成宮殿

佛本行經卷第一 第十一 第十一

懷嫉霍然 彼千光明 佛耀輝地
 日炎照空 太子懷光 千倍踰日
 日光還折 退不敢當 天地普然
 如劫盡炎 天地明闢 如始且曉
 諸神普喜 地祇鼓舞 光明雨灑
 甘露良藥 充飽一切 滅憂惱患
 海震如歎 樹木跛蹠 淵池青蓮
 如開日視 衆樹散花 以敬太子
 衆鳥翔鳴 如雅頌音 諸天慕善
 如花過日 都照十方 見如金色
 神祇懷喜 花非時敷 金銀梅檀
 細末如塵 天意作花 晴無雲雨
 光明普照 遍滿十方 明珠火炎
 奄然不現 日所不照 幽隱冥處
 霍然大明 耀三惡趣 聖智明達
 教世光相 梵天神等 華中化生
 慈謙敬心 散適意花 掌蓮華色
 兩手接擎 懷愛敬心 慈目熟視
 以梵清音 歎其功德 躬自傾屈
 頭面礼足 戴之頂上 日處須弥
 号名百祠 手執金剛 以千慈眼
 熟視無厭 天華白盖 雜妙寶花
 其明如月 上於太子 歎其功曰

佛本行經卷第一 第十二 第十二

勞苦弥劫 以大方便 發求佛道
 願垂慈心 衆生可傷 唯為普世
 不請之師 北斗七星 亦如稱歎
 現七覺意 消七勞垢 故行七步
 如師子起 足跡印現 喻如七星
 其步太然 不懷疑慢 地神傾屈
 任仰接足 以普明日 照於四方
 現四諦法 如師子乳 吾齊以此
 末後受形 不復處在 胞胎之獄
 今當得佛 寂難得道 將導一切
 服甘露義 委靡軟草 雜色衆花
 如天統樂 周遍布地 辟如天王
 處清池淵 如金樹花 視甚微妙
 諸五趣類 受苦惱者 皆得休息
 身安快樂 衆結縛者 其急牢獄
 今時衆結 悉得解脫 今時洪音
 遍聞佛界 諸天鬼神 懷喜踊躍
 連昇虛空 進見聖寶 諸天側塞
 充滿無間 大龍王子 如須弥山
 目猶日月 動海出水 頭戴雲盖
 連疾尋至 細雨香水 浴太子
 安祥太子 受天世人 大敬祠祀
 能與其願 自化已身 現有四頭

佛本行經卷第一 第十三 第十三

乘牛執盖 紛讓菩薩 童男天子
 首戴羽冠 威力巍巍 号孔雀幢
 貫冑帶甲 執持武備 為天軍師
 將從大衆 擁護菩薩 一由延內
 天王大力 名比沙門 珍寶充盈
 德有志界 天二十八 神將軍俱
 各與管從 器鉞嚴整 與億鬼神
 來護菩薩 又有天王 名尊自在
 與無軟數 巨億諸天 執持幢幡
 而來雲集 以恭肅敬 礼菩薩足
 閻王惡害 無能勝者 駭逐衆生
 以一種法 擲棄所執 太山獄杖
 以慈愍心 來礼菩薩 無數諸天
 龍鬼神王 淨居天上 諸清淨天
 叉手合掌 如未數偶 賣新曲躬
 永歎菩薩 金色天華 明真珠臺
 青芙蓉花 紺琉璃莖 興成意花
 若干妙色 末栴檀香 散下如雨
 天女空中 眷屬俱來 鼓天伎樂
 歌歎功勳 往古修行 衆億善本
 果報成熟 閏及群生 慶雲震樂
 諸天散華 身放光明 晃晃昱昱
 諸天叱歎 衆生歡喜 蒙佛神德

普嚴世界 金鳥諸龍 俱懷和協
 天阿須倫 棄捨怨懾 從白淨月
 出清涼光 普為世間 滅愛憎火
 佛本行經梵志占相品第五
 當亦之時 眾善普會 殃患消滅
 快樂無極 王因是喜 赦除天下
 欣慶來集 如眾川流 如天帝釋
 生子瞿或 如安祥天 生子童男
 如比沙門 生子寶瓶 菩薩誕育
 王亦歡喜 菩薩體奕 如天初生
 乳母双養 如育嬰孩 請諸舊德
 曉事母人 圍衛擁護 不離左右
 光相明照 如梵中尊 諸母速疾
 將詣天祀 欲令拜謁 諸天飛像
 天像皆起 屈申伛仰 諸有金石
 水泥天像 又手稽首 禮敬菩薩
 諸母驚怖 心皆愕然 緣是瑞應
 号天中天 未諦審知 太子神德
 因此恐怖 速還歸宮 白淨王聞
 驚怖戰戰 因占梵志 明占相者
 應令尋至 王即問曰 唯諸明師
 瞻相吾子 懼因此子 犯觸天像
 唯拔吾心 諸深狐疑 梵志喜顏

對曰天王 今應稱慶 不宜懷戚
 王族更新 當從今始 轉輪聖帝
 應臨四方 案卦占察 右脅生者
 必為尊貴 聖達普智 臨眾王上
 顯如須弥 為眾山王 無能及者
 眾寶之中 如意為眾 眾派之中
 大海為眾 眾光之中 日月為眾
 今是太子 眾聖中眾 案占古典
 有威儀王 因手而生 律王掌生
 情思力王 從父腋出 王名往古
 固父陞生 枝陀竭王 頂上生出
 是等德強 皆轉輪王 今占光瑞
 相應聖王 攝度天人 以聖慧力
 名号普聞 周遍十方 如大聖王
 号支陀竭 金輪白鳥 玉女紺馬
 明珠聖目 王兵七寶 遊天世間
 從兵四品 當為天人 開無為路
 當有千子 才力勇猛 當以正法
 治世太平 若捨家出 進求道術
 必當為佛 以慧勝世 仰案世間
 眾聖明師 案卦所瞻 唯此二趣
 王欣解頰 謂梵志曰 自宗祖來
 聖王斷絕 父王亦無 轉輪王位

子何由能 自致聖王 王雖如是
 梵志愕情 皆共同聲 舉手稱歎
 猶如大龍 雷震之聲 於王殿上
 大稱善慶 唯王莫疑 謂其不然
 父子德異 宿行不同 唯在宿世
 脩立德行 請呈藉卦 王當照之
 往古仙聖 賢才明達 次比四句
 若醫藥方 往醫婁他 不能敏達
 其子仙賢 明達踰父 往古聖王
 後亦不繼 百轉之孫 乃復還紹
 近聖亦復 限齊江海 其光莫能
 如其子者 如是異術 乃餘無數
 往古先人 所不達及 其後苗裔
 秀出踰前 事任宿德 非由於人
 前世所修 與今德合 雖今時非
 德人居吉 瞻案藉卦 與瑞附合
 必得於世 為轉轉王 王告諸大
 眾梵志曰 今當為子 因得立字
 梵志默然 心思斯須 謙遜卑聲
 啓白天王 察今時運 太清和順
 吉鳥翔鳴 瑞應至聲 地動庠序
 節氣調適 風雨順時 世應太平
 眾火炎現 清徹無烟 諸天塞空

佛本行經卷第一 第十一

現形叉手 雨眾雜花 天樂並作
 王教平均 國應豐熟 大王國境
 祥瑞並臻 當白太子 号曰吉財
 王意大悅 動賜梵志 金角乳牛
 數百千頭 王還喜悅 摩太子頭
 以妙寶瓔 繫太子頸 慈心叉手
 歎其德曰 先臨聖王 然後出家
 佛本行經阿夷决疑品第六
 高山花果池快樂如天觀 衆山少及者
 故名阿夷岳 曩久居此山 年耆結髮髮
 長暴露形體 壽高百有餘 體惟如黑雲
 髮如白銀數 眼睛微赤理 形如雜色山
 智慧如梵天 明如日月火 四大日第五
 自暴名阿夷 卒聞嚮嚮聲 鳥狩鳴如語
 其解鳥狩音 懷疑出廬窟 見天交錯飛
 於空中歡喜 因仰問天人 諸天何為喜
 有天名法樂 尋答阿夷曰 師為未聞邪
 世有奇吉祥 白淨王生子 當度世衆生
 卒必成佛道 為天世人師 聞佛之名号
 踊躍衣毛豎 即上昇虚空 欲見釋童子
 因所見瑞應 神通意審諦 彈指頃之間
 便到王宮門 是上聖通士 明達禁戒備
 王以愛敬意 速迎請入宮 讓之以上座

佛本行經卷第一 第十二

謙恭辭慰勞 垂慈迴接願 屈來入鄙國
 阿夷覺王意 愛敬盡礼義 以慈目礼王
 執謙以敬謝 王宜應如是 愛實以上礼
 大王承法治 垂恩於國民 自先過諸王
 種種大施與 於財寶貧使 戒智慧豐富
 吾所由至此 宜懷歡喜聽 聞空中天語
 王生子作佛 我忻所聞事 覺吉祥故來
 法懂甚可愛 觀釋種族棋 王聞說是言
 喜愕情惶灼 速呼太子來 與阿夷相見
 在乳母抱上 光相照然明 是太子德相
 如天后抱子 阿夷不能忍 便前撮太子
 兩手抱愛規 如黑雲曇日 在阿夷抱上
 菩薩明益輝 猶如黑山間 消金爐熾火
 以慈心久視 眼中即雨淚 太子體見昱
 如黑雲雨電 王見阿夷泣 心懷甚怖懷
 恐子將不祥 懷疑語阿夷 唯聖時見示
 語氣時欲絕 今見人悲泣 是故心驚戰
 得無是吾命 一旦忽然滅 先為我致慶
 後將無遺戚 劣乃得此子 久渴得外水
 將無為吾怨 滿不令吾當 吾始生意念
 得子至眼眠 子目遺後規 則吾不憂世
 是吾族环樹 生於寶宮池 將護試告我
 以愛已子情 面如盛滿月 阿夷熟規之

佛本行經卷第一 第十三

眼既青紺光 舌如蓮花葉 頭髮紺青色
 覆其高廣額 頰車如師子 諸領充平滿
 師子肩長辟 掌輪千輻理 次視其相已
 從頂至足相 師盡愛敬意 稽首礼太子
 淚隨如雨下 懷悚惘啓王 其有充滿是
 三十二妙好 必當成為佛 以善勝普世
 諸天聞是語 於空中散花 同聲稱善善
 王謂阿夷言 前師安卦占 定成轉輪王
 今聖師規相 定之使成佛 王言猶投蘇
 火炎威熾猛 益增阿夷口 更說決定言
 如我觀察相 恣媚滅欲意 示衆生滅度
 當以佛容貌 假令空中雨 金剛之大山
 不動太子毛 何況餘艱難 普世衆力士
 諸弊害鬼神 及阿須輪王 軍官屬營從
 各執金剛杵 大如須弥山 來欲擊太子
 山杵破散盡 太子不動移 當作是覺知
 吾不以為是 感當以懷歡慶 我自傷流泣
 過佛而空過 斑宣慧照曜 奮千辞義光
 佛因當顯明 我獨不見感 立在無為空
 滅如月清冷 世蒙涼除熱 我獨當焦然
 佛帝執金剛 慧杵碎塵勞 當有甘露藥
 我獨不得嘗 佛如海馬王 渡度海流人
 我獨退在後 姪鬼所裂敗 一切智池水

善意諸虫只通放慧江流一切飲除渴
 衆善為根株忍枝意止葉覺意以為花
 成涸涸甘果解脫衆生禪戒香遍世間
 佛樹當生長我薄德不覩愚癡門甚牢
 恩愛門甚固當以法藥開生死牢獄門
 普世相燒然以姪怒癡炎當以法水滅
 如雲雨野火以悲心之甬定餉十方鋒
 常施善乳法天人飲無厭普世之嬰羅
 塵勞之重疾以寂勝法藥當療衆生病
 佛之大海剎諸佛之寶渚度生死賈客
 以寶充其僥介子比須弥牛跡水况海
 燈火喻日光轉輪王之佛勝通達梵天
 喻覺慧帝釋超淨相梵志世典古王傳
 古仙聖大師學深猷祠祀若聞佛聖化
 疾捨本術盧澡瓶杖簇結垂本諸威儀
 尋捨真高意朕本所習礼咄此老宮悞
 令人無所及吾已得五通今事礼不偶
 今雨欲然耀慧定照世間吾今垂垂滅
 如何不悲乎即呼弟子來汝莫如吾誤
 以徒託太子阿夷辭還退
 佛本行經入譽論品第七
 是時釋王德日夜增寶倉國境
 名稱智慧金寶積聚種種瓔珞

衆善來歸如秋海冽為馬車乘
 猶天嚴駕賢善調良自然詣廐
 甘蔗石蜜酥乳水漿粳粳穀米
 氣味力增殃患普除怨敵屈附
 舊親增敬疫饑消亡涼風和調
 時雨細潤空中晃昱甚好嚴備
 盡王境土長益豐茂衆善普集
 不詳枯竭以太子德合成諧偶
 以諸偶故名稱普聞諸根成就
 相好可觀猶月初生十五日滿
 諸王長者普進貢獻梅檀羊車
 駕御金鹿為牙金銀雜寶合成
 粟珍寶廁為子馬駒童子曳弄
 戲笑娛樂白銀鷹子珊瑚口鳴
 隨其年長致戲貢御金寶博奕
 以供太子年在幼少為事尊長
 重喻須弥忍辱過地剎深於海
 意博苞空時過孩童初入在美
 世人所習衆諸伎術太子學能
 不加日勞年滿十六體力精進
 文武兼備藝過諸釋王觀太子
 德因殊異兄弟中猛如勇師子
 王忽寤憶阿夷所言如何當令

捨是洪德涉苦入山精勤學道
 心即懷疑出諸日議思計令子
 不入山學執謙尊教如天帝目
 承帝詔命思計設理沉思斯源
 執敬啓言尋承命旨子難卒奮
 海可過濟日可失明月可捨涼
 子願難違唯然天王宜設方便
 若設方便為事必尅假令不尅
 無遺恨情事離方便則難施立
 聽承古仙服水氣者長勞困形
 皮骨相連重如太山遭欲風吹
 憂患戰動如風吹樹嚴妙堂舍
 色聲香味華香嚴飾狀如天女
 第一上樂迷醉女樂五欲猶能
 迷惑化士夫色聲香味細滑觸
 諸心所喜五情所貪以欲堅牢
 力强大細以繫子心乃可無憂
 王然此義即占美女十五以上
 容色妙者六十四種姿媚具備
 尋致諸女充太子宫文學調靜
 執慚愧戈於姝女中如月衆星
 攝蔽輝光不甘五欲口衆不發
 不遜之言

佛本行經卷第一 第二十四張 據字號

眼不起規色 猶餓夫於樂 諸伎女懷慚
 如冥逃光走 父王聞是已 不安寢於牀
 自更令境內有相好樂者 其誰有妙女
 必盡來應會 若有違限者 加之重譴
 設此嚴限已 益出眾瓔珞 恣之取瓔珞
 入宮為姝女 種種嚴飾 諸遊觀園池
 無數眾女集 皆受賦瓔珞 太子德如日
 目無能當者 自執意校計 終無能染汗
 執杖釋種女 姿顏如天女 心忍辱如地
 面暉如月滿 古聖王苗蒙 相應玉女寶
 德廣覆天下 除憂如天樂 持重有智慧
 相好容貌光 名稱第一 是故号降稱
 手執波量花 眼如紺蓮葉 兩手奉好花
 歡喜詣其母 唯母見嚴飾 意欲入宮觀
 欲見釋太子 心自然戀慕 母即告女曰
 寧今受御譴 終不聽汝往 願母必見聽
 重啓父母已 即聽隨其願 受教執謙恭
 報辭父母已 將從顯然往 如水恒趣海
 至於王宮中 到遙觀太子 過去五百世
 曾為太子妻 其所生之處 女中第一
 前世緣牽故 故熟視太子 顏容怡開敷
 如日水蓮花 厥行步庠序 寂然無聲響
 猶如眾江流 入海則寐定 眾中有一女

佛本行經卷第一 第二十五張 據字號

造二首歌頌 音韻甚合好 應時順事理
 有女來甚妙 執持紺蓮花 憶往昔善行
 故以相發落 過世上名華 供養定光佛
 執花甚姝好 猶如吉利天 菩薩忽然聞
 定光佛之名 心中即驚動 徐舉目遙視
 即發聲謂曰 蓮手中花來 以言眾所饒
 如服甘露藥 應聲尋花進 以奉上菩薩
 侍在菩薩左 如明星在月 太子視瓔珞
 不宜其所服 即解明珠瓔 擲以掛女頸
 於是明珠瓔 嚴飾女形容 姝好無雙比
 茲發明珠光 何如天帝釋 處於紫紺壁
 亦如十五日 月與眾星俱 合宮盡歡喜
 皆共同舉聲 稱曰真得妃 莫不同其歡
 如是歌稱聲 斯須流聞王 王聞甚歡悅
 重賜名寶珍
 王即令求 女父母來 賜與珍寶
 不可稱計 台明梵志 卜擇良辰
 塗香坦地 飾以眾花 以神呪酥
 充飽火神 灌太子手 父母授女
 為太子妃 女中第一 在太子側
 如日月星

佛本行經卷第一

佛本行經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九二頁中一行「佛本行經卷第一」下，麗有夾註「一名佛本行讀傳」。
- 一 二九二頁中四行「班宣」，碩、普、南、徑、清作「班宣」；麗作「頌宣」。次頁上一一行同。
- 一 二九二頁中六行第六字「閏」，碩、普、南、徑、清、麗作「潤」。下同。
- 一 二九二頁中八行末字「城」，碩、普、南、徑、清、麗作「域」。
- 一 二九二頁中九行第七字「精」，碩、普、南、徑、清、麗作「情」。
- 一 二九二頁中一行第一三字「其」，碩、普、南、徑、清、麗作「甚」。
- 一 二九二頁中一二行第六字「普」，碩、普、南、徑、清作「著」。
- 一 二九二頁中一四行第五字「勤」，麗作「勒」。又第八字「迴」，徑作

「回」。

一 二九二頁中一五行「妄捨論」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亡捨諛」；**麗**作「志捨諛」。

一 二九二頁中一九行「順伏」，**麗**作「順服」。又「惺悟」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「醒悟」。

一 二九二頁中末行「廣澤」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曠澤」。

一 二九二頁下五行第七字「辨」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「擊」。

一 二九二頁下八行第三字「淳」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「淨」。

一 二九二頁下九行第四字「深」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「躁」。

一 二九二頁下一一行「傀儡」，**麗**作「儻儻」。

一 二九二頁下一三行第三字「厚」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「享」。

一 二九三頁上六行第二字「佛」，**麗**作「拂」。

一 二九三頁上九行第一四字「異」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「易」。

一 二九三頁上一四行品名上經名「佛本行經」，**徑**、**清**無。以下各品例同。

一 二九三頁上一五行「這欲稱發心」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「適欲稱發言」。

一 二九三頁上一七行「芭轉」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「包博」。

一 二九三頁上二二行「意原」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慧源」。

一 二九三頁上末行第一三字「喻」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰」。次頁中一行第三字及第九字、二二行第六字、次頁下二行第三字同。

一 二九三頁中二行第一〇字「護」，**碩**、**南**作「讓」。

一 二九三頁中五行第三字「北」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「眺」。

一 二九三頁中九行第八字「疾」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嫉」。

一 二九三頁中一〇行「貪欲求」，**麗**

作「貪欲界」。

一 二九三頁中一三行「如來」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「已來」。又「無以」，**麗**作「無與」。

一 二九三頁中一六行第五字「鉞」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鏃」。又第一〇字「箭」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「箭」。

一 二九三頁中一七行第一〇字「矢」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「弓」。

一 二九三頁中一八行「弓駛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力駛」。

一 二九三頁中一九行第八字「火」，**麗**作「燒」。

一 二九三頁下一行第一三字「知」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「智」。

一 二九三頁下二行第三字「師」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 二九三頁下九行首字「愚」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遇」。

一 二九三頁下一一行第一二字「惡」，**碩**、**普**、**徑**作「衆」。

一 二九三頁下一三行「經趣」，**碩**、**普**、

一 二九三頁下一七行「日月」，**徑、清**作「日能」；作「日明」。

一 二九三頁下一八行「及至」，**碩、普、****徑**作「及至」。

一 二九三頁下二二行末字「繞」，**麗**作「繞」。

一 二九四頁上一行「盛昇」，**碩、普、****南、徑、清、麗**作「盛火」。

一 二九四頁上二行第五字「向」，**碩、****普、南、徑、清、麗**作「害」。

一 二九四頁上三行「制服」，**碩、普、****南、徑、清、麗**作「制伏」。

一 二九四頁上五行第四字「驛」，**碩、****普、南、徑、清**作「驛」；**麗**作「罕」。

一 二九四頁上六行首字「是」，**碩、普、****南、徑、清**作「時」。

一 二九四頁上八行「精糠服」，**碩、普、****南、徑、清、麗**作「精糠服」。又「泔沙」，**碩、普、南、徑、清**作「瓶沙」。

一 二九四頁上九行第四字「受」，**麗**作「修」。又第八字「載」，**碩、普、南、**

徑、清、麗作「戴」。又末字「赫」，**碩、****普、南、徑、清、麗**作「赤」。

一 二九四頁上一〇行第五字「爐」，**麗**作「燒」。又第七字「除」，**碩、普、****南、徑、清、麗**作「降」。

一 二九四頁上一二行末字「軍」，**麗**作「草」。

一 二九四頁上一四行第八字「牛」，**碩、普**作「羊」。

一 二九四頁上一六行「諸聞天」，**碩、****普、南、徑、清、麗**作「諸天聞」。

一 二九四頁上一八行「若干」，**碩、普、****南、徑、清、麗**作「若干」。

一 二九四頁上一九行「慧力」，**碩、普、****南、徑、清、麗**作「慧力」。

一 二九四頁上末行第六字「最」，**碩、****普、南、徑、清、麗**作「最」。

一 二九四頁中三行「積福聚」，**麗**作「稱福聚」。

一 二九四頁中四行第九字「視」，**碩、****普、南、徑、清、麗**作「視」。

天。

一 二九四頁中一八行第一一字「勸」，**麗**作「勤」。

一 二九四頁中二一行第八字「遠」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「遠」。

一 二九四頁下二行「愚夫」，**碩、普、****南、徑、清**作「遇天」。

一 二九四頁下五行第六字「建」，**普、****南、徑、清、麗**作「逮」。

一 二九四頁下六行「困身受惠義」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「困身受慧義」。

一 二九四頁下八行第四字「發」，**碩、****普、南、徑、清**作「廢」。

一 二九四頁下一〇行第八字「離」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「離」。

一 二九四頁下一二行「姿賦」，**碩、普、****南**作「恣賦」；**徑、清、麗**作「資賦」。

一 二九四頁下二一行「白雪光」，**麗**作「白雪王」。

一 二九五頁上二行「王寂盈後」，**碩、**

- 一 二九五頁上四行「迦夷羅」，〔南、徑、清作「迦維羅」。
- 一 二九五頁上一四行末字「珠」，〔南、徑、清作「殊」。
- 一 二九五頁上一八行「帳幔」，〔南、徑、清作「帳幔」。
- 一 二九五頁上二〇行「憔悴愁」，〔南、徑、清作「憔悴愁」；麗作「憔悴愁」。
- 一 二九五頁上一二一行「寐寐」，〔南、徑、清、麗作「寐寐」。
- 一 二九五頁上二二行「王顏」，〔南、徑、清作「玉顏」。
- 一 二九五頁中四行首字「安」，〔南、徑、清、麗作「按」。
- 一 二九五頁中六行「一方」，〔南、徑、清、麗作「一方」。
- 一 二九五頁中七行「衆生」，〔南、徑、清作「衆星」。
- 一 二九五頁中九行「若女」，〔南、徑、清、麗作「此女」。

- 一 二九五頁中一二行「安卦」，〔南、徑、清、麗作「按卦」。
- 一 二九五頁中一三行第七字「寤」，〔南、徑、清、麗作「家」。
- 一 二九五頁中一六行「恬然」，〔南、徑、清、麗作「甜如」。
- 一 二九五頁中一七行「素衣」，〔南、徑、清、麗作「素服」。
- 一 二九五頁中一九行「天情」，〔南、徑、清、麗作「六情」。
- 一 二九五頁中二一行「及至」，〔南、徑、清、麗作「乃至」。
- 一 二九五頁中末行第一〇字「舉」，〔南、徑、清、麗作「舉」。
- 一 二九五頁下四行第三字「佛」，〔南、徑、清、麗作「沸」。又第五字「這」，〔南、徑、清、麗作「適」。
- 一 二九五頁下一〇行「四方」，〔南、徑、清、麗作「西方」。
- 一 二九五頁下一二行「千福」，〔南、徑、清、麗作「千輻」。
- 一 二九五頁下一三行「常行印車」，

- 一 二九五頁下一五行「祥序」，〔南、徑、清、麗作「庠序」。
- 一 二九五頁下一八行第九字「側」，〔南、徑、清、麗作「夢」。次頁中一八行第一一字同。
- 一 二九五頁下一九行第一一字「然」，〔南、徑、清、麗作「忽」。
- 一 二九五頁下末行第一〇字「成」，〔南、徑、清、麗作「城」。
- 一 二九六頁上三行第四字「折」，〔南、徑、清、麗作「逝」。
- 一 二九六頁上四行第七字「明」，〔南、徑、清、麗作「冥」。
- 一 二九六頁上七行「如歎」，〔南、徑、清、麗作「如笑」。又「跛踐」，〔南、徑、清、麗作「驅馱」。
- 一 二九六頁上八行第三字「日」，〔南、徑、清、麗作「目」。
- 一 二九六頁上一〇行第三字「過」，〔南、徑、清、麗作「遇」。又第五字「都」，〔南、徑、清、麗作「覩」。

一 二九六頁上一七行第六字「適」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「天」。
 一 二九六頁中三行「亦如」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「亦加」。
 一 二九六頁中五行第四字「起」，〔磧、
 普、南、徑、清〕作「趨」。
 一 二九六頁中一一行第四字「義」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「蜜」；〔麗〕作
 「滅」。又第五字「委」，〔麗〕作「安」。
 一 二九六頁中一二行第四字「縱」，
 〔磧、南〕作「筵」。
 一 二九六頁中一五行「牢獄」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「牢固」。
 一 二九六頁中二二行「太子」，〔磧、普、
 南、徑、清、麗〕作「天子」。
 一 二九六頁下一行第六字「讓」，〔磧、
 普、南、徑、清、麗〕作「護」。
 一 二九六頁下三行第一〇字「天」，
 〔麗〕作「大」。
 一 二九六頁下五行「比沙門」，〔磧、普、
 南、徑、清、麗〕作「毗沙門」。次頁上
 九行同。

一 二九六頁下六行第三字「志」，〔徑、
 清〕作「悉」。
 一 二九六頁下九行「無鞅數」，〔磧、普、
 南、徑、清、麗〕作「無央數」。
 一 二九六頁下一五行「數偶」，〔磧、普、
 南、徑、清、麗〕作「數藕」。
 一 二九六頁下一六行「永歎」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「詠歎」。
 一 二九七頁上六行「赦除」，〔麗〕作「赦
 降」。
 一 二九七頁上八行「瞿或」，〔徑、清〕作
 「瞿夷」。
 一 二九七頁上一二行第二字「令」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「命」。
 一 二九七頁中一一行首字「固」，〔磧、
 普、南、徑、清、麗〕作「因」。又「枝陀
 竭」，〔麗〕作「枝陀竭」。
 一 二九七頁中一五行「支陀竭」，〔麗〕
 作「枝陀竭」。
 一 二九七頁中一六行「王兵」，〔磧、普、
 南、徑、清、麗〕作「主兵」。
 一 二九七頁中一九行「家出」，〔磧、普、

〔南、徑、清〕作「出家」。
 一 二九七頁下二行「愕情」，〔磧、普、
 南、徑、清、麗〕作「愕然」。
 一 二九七頁下一一行第一〇字「光」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「先」。
 一 二九七頁下一三行「達及」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「逮及」。
 一 二九七頁下一六行「附合」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「符合」。
 一 二九七頁下一七行「轉轉王」，〔磧、
 普、南、徑、清、麗〕作「轉輪王」。
 一 二九七頁下一八行第一〇字「得」，
 〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「德」。
 一 二九七頁下二〇行「天王」，〔磧、普、
 南、徑、清〕作「大王」。
 一 二九八頁上三行「祥瑞並臻 當白
 太子」，〔磧、普、南、徑、清、麗〕作「祥
 瑞普臻 當名太子」。
 一 二九八頁上四行第五字「動」，〔磧、
 普、南、徑、清、麗〕作「重」。
 一 二九八頁上一〇行第一四字「族」，
 〔磧、普、南、徑、清〕作「旋」；〔麗〕作

「族」。

一 二九八頁上一行第一二字「惟」，
[碩、普、南、徑、清作「焦」；麗作「猶」。

一 二九八頁上一二行第一〇字「理」，
[碩、普、南、徑、清作「黑」。

一 二九八頁中二行「礼王」，[碩、普、南、徑、清、麗作「視王」。

一 二九八頁中五行第九字「貧」，[碩、普、南、徑、清作「貪」。

一 二九八頁中七行第六字「我」，[碩、普、南、徑、清作「王」。

一 二九八頁中八行「種族棋」，[碩、普、南、徑、清、麗作「種族旗」。

一 二九八頁中一〇行「是太子」，[麗作「見太子」。

一 二九八頁中一行第一三字「撮」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「取」。

一 二九八頁中一五行第五字「電」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「電」。

一 二九八頁中一七行「語氣時欲絕」，
[碩、普、南、徑、清作「吾氣時欲絕」；

[麗作「吾氣垂欲絕」。

一 二九八頁中二〇行第六字「滿」，
[碩、普、南、徑、清作「翻」；麗作「幡」。

一 二九八頁中二二行「將護試告我」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「將護誠告我」。

一 二九八頁下一行第二字「既」，[碩、普、南、徑、清作「睫」。

一 二九八頁下五行末字「是」，[碩、普、南、徑、清、麗作「足」。

一 二九八頁下六行第五字「好」，[碩、普、南、徑、清作「相」。

一 二九八頁下八行第八字「安」，[碩、麗作「按」；徑作「案」。

一 二九八頁下九行首字「今」，[徑作「金」。

一 二九八頁下一一行「恣媚」，[碩、普、南、徑、清作「姿媚」。

一 二九八頁下一九行末字「空」，[南作「地」。

一 二九八頁下二〇行「焦然」，[南作

「令滅」。

一 二九八頁下二一行第二字「帝」，
[碩、普、南、徑、清作「常」；麗作「諦」。

一 二九八頁下二二行「渡度」，[碩、普、南、徑、清作「濟度」；麗作「濟渡」。

一 二九八頁下末行末字「水」，[南作「出」。

一 二九九頁上五行「恩愛門」，[碩、普、南、徑、清作「恩愛闕」。又第九字「藥」，[碩、普、南、徑、清作「鑰」；麗作「箭」。

一 二九九頁上七行「定餉十方鋒」，
[碩、普、南、徑、清作「定頓十方鋒」。

一 二九九頁上八行「常施善法乳」，
[碩、普、南、徑、清作「常施善法乳」；

[麗作「當施善法乳」。

一 二九九頁上八行「嬰羅」，[碩、普、南、徑、清作「嬰羅」。

一 二九九頁上一一行第五字「饒」，
[麗作「饒」。又「介子」，[碩、普、南、

[徑、清、麗作「芥子」。

- 一 二九九頁上一二行第九字「之」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「方」。
- 一 二九九頁上一三行「世典古王傳」，
[碩、普、南、徑、清作「世傳古王典」。
- 一 二九九頁上一五行第一〇字「結」，
[碩、普、南、徑、清作「髻」。
- 一 二九九頁上一六行第一四字「宮」，
[麗作「害」。
- 一 二九九頁上一七行第一三字「礼」，
[碩、普、南、徑、清作「永」。
- 一 二九九頁上一八行第二字「雨」，
[碩、普、南、徑、清作「甫」。
- 一 二九九頁上一〇行「還退」，[碩、普、
[南、徑、清作「遠退」，
- 一 二九九頁中四行「怨歎」，[碩、普、
[南、徑、清作「敵」。
- 一 二九九頁中八行第二字「詳」，[碩、
[普、南、徑、清、麗作「祥」。
- 一 二九九頁中九行第二字「諸」，[碩、
[普、南、徑、清、麗作「諧」。
- 一 二九九頁中一三行第三字「寶」，
[碩、普、南、徑、清作「填」。

- 一 二九九頁中一四行末字「鳴」，[碩、
[普、南、徑、清作「鳴」；[麗作「背」。
- 一 二九九頁中一五行第六字「戲」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「獻」。
- 一 二九九頁中一七行第二字「喻」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「踰」。
- 一 二九九頁中一八行第三字「苞」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「包」。又第
一「字」在「，[碩、普、南、徑、清作
「壯」。
- 一 二九九頁中二〇行末字「進」，[麗
作「健」。
- 一 二九九頁中二二行第二字「因」，
[普、南、徑、清、麗作「日」。
- 一 二九九頁下一行「精勤」，[南作「精
進」。
- 一 二九九頁下一五行「化士」，[碩、普、
[南、徑、清、麗作「仙士」。
- 一 二九九頁下一七行「大細」，[南、徑、
[清、麗作「大綱」。
- 一 二九九頁下二二行第一〇字「衆」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「終」。

- 一 三〇〇頁上三行首字「自」，[碩、普、
[南、徑、清、麗作「因」。
- 一 三〇〇頁上八行首字「目」，[碩、
[普、南、徑作「自」。
- 一 三〇〇頁上一二行第五字「光」，
[碩、普、南、徑、清作「充」。又第一
四字「降」，[麗作「除」。
- 一 三〇〇頁上一三行「波量花」，[碩、
[普、南、徑、清、麗作「波曇花」。又
「兩手奉」，[碩、普、南、徑、清作「兩
手捧」。
- 一 三〇〇頁上一四行第七字「母」，
[碩、普、南、徑、清作「然」。
- 一 三〇〇頁上一六行「寧今受御謫」，
[碩、普、南、徑、清作「寧令受懲謫」。
- 一 三〇〇頁上一七行第一一字「受」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「愛」。
- 一 三〇〇頁上一八行「報辭」，[碩、普、
[南、徑、清作「執辭」；[麗作「報慈」。
- 一 三〇〇頁上一二行第五字「故」，
[碩、普、南、徑、清作「致」。又第一
三字「怡」，[碩、普、南、徑、清作「欣」。

- 一 三〇〇頁中一行「合好」，磧、普、南、徑、清作「和好」。
- 一 三〇〇頁中四行「姝好」，磧、普、南、徑、清作「殊好」。又「吉利天」，磧、普、南、徑、清作「忉利天」。又「忽然」，磧作「忽然」。
- 一 三〇〇頁中六行末字「饒」，磧、南、清、麗作「饒」。
- 一 三〇〇頁中七行「花進」，磧、普、南、徑、清作「進華」。
- 一 三〇〇頁中一行「何如」，磧、普、南、徑、清、麗作「猶如」。又「紫紺壁」，磧、普、南、徑、清作「紫紺殿」。
- 一 三〇〇頁中一三行第一四字「其」，麗作「甚」。
- 一 三〇〇頁中一八行第三字「坦」，磧、普、南、徑、清作「壇」。

佛本行經卷第二

一名佛本行讚傳

援

宋涼州沙門釋寶雲譯

與眾妹女遊居品第八

種種嚴飾 猶如天宮 春秋冬夏
 四時各異 應節修治 遊觀園池
 亦如天帝 施安樹林 太子因遊
 至園池觀 妹女圍繞 如月處星
 於是眾女 晝夜作樂 誦調戲笑
 過數年已 或娛樂之 更造新術
 或現已身 或時書頌 或圖廟畫
 或有刻鏤 或有以泥 為若干像
 或有結花 以為敷飾 或莊面目
 或有塗香 或以鏡照 或搨梳頭
 或黛黑眉 或丹口脣 或復有女
 華相打擲 或戲笑者 或悲歎泣
 或口誦歌 可聽可樂 猶如華中
 眾壘蜂鳴 眾女求浴 太子聽從
 無憂樹間 丹華之池 圓光文飾
 照樹金色 猶金在火 耀耀林樹
 諸樹傾屈 散供眾花 眾鳥相和
 悲哀而鳴 女笑鳥鳴 震聲遠聞
 五音俱作 感動人情 太子入池

水至其膏 諸女圍繞 明耀浴池
 猶如明珠 繞寶山王 妙相顯赫
 其好魏魏 眾女水中 種種戲笑
 或相湮沒 或水相灑 或有弄華
 以華相擲 或入水底 良久乃出
 或於水中 現其眾華 或復於水
 但現其手 眾女池中 光耀眾華
 令眾藕花 失其精光 或有攀緣
 太子手臂 猶如雜花 纏著金柱
 女粧塗香 水洗皆墮 栴檀木槿
 水成香池 如是戲笑 難可計數
 六万妹女 圍繞其側 太子於中
 如天帝釋 於天浴池 與天女俱
 於是皆乘 金銀寶船 遊戲池中
 如天乘雲 太子復乘 七寶之船
 妃在其側 俱共入池 色身金照
 光各一丈 如日乘船 莫不驚愕
 謂是日出 眾華開張 明重光照
 喻曰天子 太子出池 諸女更嚴
 作眾伎樂 行甘蔗漿 諸女飲已
 跳踉儂戲 時日便冥 向月燭明
 欲惑太子 意終不傾 欲使其貪
 意終不著 慧燈甚明 終無能滅

佛本行經卷第二 第二張 援

猶明珠燈 不損飛蛾 斯須至冥
衆女睡眠 太子妃寐 夢覩憂變
太子出家 捨宮姝女 逃入山澤
妃獨逐走 從後求哀 莫相捐棄
滯手見授 今棄付誰 唯今自察
無量過失 願微重榮 莫生相捨
獨入山澤 勤修衆德 何悟於妾
致大酷惡 古賢出學 亦復好妃
唯垂愍傷 願聽侍從 追呼不息
太子入林 心意發狂 樹樹行求
嚮向樹曰 汝獨無憂 我獨懷惱
示我太子 仰見樹上 有赤隲鳥
向鳥歎苦 我失所怙 汝聲似之
留聲與汝 願以鳴聲 除我心惱
又見樹曰 汝何不慈 吾厄夫怙
迷行犯觸 賢夫所棄 宜見愍傷
如何見笑 華盡開敷 見雙頭鶴
相將俱飛 益增憂苦 流泣且言
唯願示我 懷重憊者 令我覩之
失之我亡 樹華散我 更耗我心
唯汝仁鳥 莫嫉快我 當散我心
好喜伎樂 未曾相犯 何為必尔
為風所動 樹枝傾曲 猶如以掌

擊打於我 鳥獸自覩 尔不遣夫
水聲如罵 我不任治 太子不還
便悲歎曰 留目紺蓮 留起與應
留笑華敷 留顏金華 留跋辟兵
我見遺忽 口言未止 忽見太子
於林樹間 便前搏曰 何為相棄
語頃驚覺 抱持太子 慚懼戰疚
太子問曰 何為如是 便說夢事
太子報曰 此非為汝 吾无所去
誰往誰返 無有往者 亦無所至
汝諦覺是 色如聚沫 覺意如泡
相如光炎 行如芭蕉 識法如幻
諸根无力 形體相因 猶如華合
覺世无常 辭如野馬 吾我无有
亦無堅要 合會有離 汝當諦覺
太子自思 是吾出應
佛本行經現憂懼品第九
王愍太子愁 勸令行遊觀 始出宮城門
霍然日出雲 駕乘七寶車 衆德相自嚴
所將從貴重 如月與衆星 功德充滿備
形容甚殊妙 都勅國邑里 并除老病死
窮凍困厄者 莫令現道側 各各盡力嚴
若干幢幡蓋 樓閣諸婦女 猶如天宮城

佛本行經卷第二 第四張 據

嚴飾甚靡麗 莫不懷歡慶 万民皆歌詠
聲響震一國 猶秋水歸海 諍竟欲觀見
莊嚴易服飾 未竟便起走 或未莊及嚴
聞聲使馳往 於衆閣欄楯 側塞不相容
或頭身自懸 猶如衆花垂 或有傾屈礼
各懷敬歎曰 當為世導師 散衆花香璣
見以皆愕觀 展轉相謂言 此當為何神
或云從天降 或云是天帝 魔王或梵王
懷疑歡踊躍 歌歎若干種 諸天見太子
容飾導從出 猶如天帝釋 出遊觀之時
於是淨居天 欲興降瑞應 如前佛見瑞
勸意出家覺 天卒化病人 端卧在道側
色惡眼睛黃 體氣口焦乾 身腫腹臃脹
惡露諸不淨 宛轉而自塗 菩薩舉目見
問是為何物 醜惡難可視 御者尋對曰
食飲不時節 四大錯不順 是名為病人
菩薩報之曰 視何不分滅 御者復對曰
是不可分代 觀世無能免 疾病之厄厄
四百四種病 大患如世間 尊亦未免離
慶大變難患 太子即停駕 慘然懷憂歎
聞病心驚痛 如為被毒箭 見病觸其情
尋勅御迴車 心懼懷悚然 如牛畏雷震
聞雷聲怖愕 驚為懷體不安 後時復更出

天化作老人 頭如然雪霧 皮緩肌體 觸戰如水中枝 身像如張弓 太子見即問 是名為何人 生便如是耶 為有變者乎 御者因對曰 始從身受胎 微起如泡沫 緣起五體見 分右成六情 然後乃至生 小飲母乳活 次長乃食穀 轉緣地而行 初語如鸚鵡 介乃立行走 體貌形容成 諸根轉成熟 以故名曰老 是名天使 占顯教悟眾生 形喪失歡慘 如萌被毒霜 面如月遭食 心猶日雲霧 壯進力枯竭 如憂沙忽水 竊人志思才 無形如來賊 心惱失聽謝 猶野火燒澤 迫迫如押油 飲其體精氣 懷變令形異 是者名為老 太子視良久 悵然而長歎 老病大石山 強磨碎眾生 世普遭苦患 何可暢意安 當設方便逃 如避強殺寇 後復出遊見 天化命過人 宗親隨喪車 被髮而啼尖 問曰是何等 以至誠示吾 余時諸侍御 便為具足說 日迫致枯老 病流精汁竭 八節之利鋸 撥剋壽命樹 日月之斧利 晝夜恒斫斷 會遇無常風 隨靡崩顛隨 與父母離別 隨行獨迷走 妻子及兄弟 無親可恃怙 莫能設方便 圍繞而哭泣

追慕衰摧傷 歎其生時德 吾亦當介乎 都上尊莫疑 我亦離親耶 介尊必當別 普世死所執 如何暢笑語 不知慚愧故 更歷無數死 晝夜之長塗 日月運不停 老枯病所毒 憂惱之牙齒 四時舌所舐 宿行速危嶮 一切莫能免 死猶龍所吞 普入盡傷折 觀芻盡斷壞 悉棄其所願 盡吞盡燒沒 盡駢盡挫摧 莫有能禁避 尊當覺是死 聞以懷懼曰 處世之笑者 金石為笑耶 太子懷憂行 憶死如湯灼 猶如猛師子 處林遭野火 思欲得免離 老病死熾炎 順道念不忘 方便欲求出 天化作梵志 見形暴露焦 髮鬚頰眉長 被屨糜皮衣 手持凜瓶水 又執三杖杖 菩薩因問曰 願修術願何 尋聲應太子 唯聽我所願 無病老死患 是處名天上 今於此下種 生天廣大花 願求快安樂 萌牙天上生 太子歎曰 斯土見計明 告御天離患 是亦吾所樂 心惟懷一疑 為永恒常不若 必常安樂 可願生天耳 天於上稱善 歎太子心淨 天上雖快樂 卒必當隨落 食福眾善快 終無永長存 福盡即退墮 三塗受苦分 日有千光炎

福盡墮閻具 月滿盛照耀 月天墮失明 梵釋無數天 雖失天榮位 還為可傷物 七旬餓鬼形 昔為寶頂佛 燃燈立七日 始發意依佛 誓願甚堅固 即時魔心戰 猶如芭蕉樹 亦今魔宮殿 震動不得安 為三界所敬 今者不且忘 於無央數佛 修若干勞勤 昔為施安佛 起七寶大塔 猶如須彌山 時立於地上 上錠光七華 受新當為佛 金華散普佛 終日願大乘 又為起廟寺 事蓮華上佛 及餘無數佛 眾寶香花池 以天華供養 無數能仁佛 又供現義佛 華香畢已壽 歌歎方面佛 乃至于七日 供養無見佛 盡已之形壽 復施頂王佛 七寶名衣服 布施無漏佛 求欲作沙門 又於理光佛 入道持淨法 復於無限佛 剃頭作沙門 於數千諸佛 執勤勞謙敬 有身餒餓虎 以妻息施與 捨眼身肌肉 手足心不亂 如是不可計 頭施有千數 當施與之時 震動三千界 如是言說頃 現天壽終墮 後者悲嘆慕 展轉相憐傷 下現八地獄 各十六官屬 忽有大聲出 普世皆當死 從此轉進行 釋種女名底 見太子如天 發大聲言曰

是父不懷憂為母大安樂其夫如此者
 婦如逮無為如從天雲雷聲入太子耳
 始聞無為音猶疲勞得息諸情已充足
 意中如逮得以已感寶璽遙擲挂女頸
 以聞無為喜不以邪欲與勸心向無為
 忽見化沙門威儀戒寂靜法服手持鉢
 太子告御者迴車往行就太子問沙門
 尋聲而應之六情無諸漏捨家轉離患
 山巖空閑樹心宿獨靜處七旬自存活
 太子願學此我名曰沙門欲求解脫故
 愛憎意俱除諸情調心定无著捨吾我
 非自守車輿手執智慧弓廣設諸方便
 欲壞滅魔兵願无火无地无水無風雲
 無日月星辰無雲空息患無老死憂苦
 亦无別離惱甘露永乖滅吾願求是處
 說是言這竟忽滅太子前太子安祥行
 光影照耀地還至遊觀園心寂滅定安
 意思若干種衆善之方便
 佛本行經閻浮提樹蔭品第十
 菩薩於是時心懷慘然還過到遊觀園
 懷怖猶天帝諸仙聖之王不以女色惑
 時見農田夫興功耕犁作踐截犂動土
 即起悲痛心如親傷赤子愴然而長歎

去其樹不遠伏藏忽出現辟方一由旬
 七寶光盈滿將從喜踊躍取金書寶器
 銘題古王号其器其王造太子省銘題
 過去轉輪王八万四千代展轉相承習
 視其七寶積如見毒地也四顧花光顏
 傾屈敬先代泣出紺色毘雨於花容顏
 即舉普慈目仰廣視空中發情哀梵音
 勅其左右曰往古賢釋尊猛猶世憍慢
 捨國名天位空獨至何方賊役勞四城
 積聚無央數土地國寶藏故字其主无
 心思計無常趣閻浮樹下即舉金剛肘
 置金色脛上坐思堅不動聚意專一定
 觀起滅合散逮得一定住如江河沙數
 諸佛不共意九惱江流濁以珠能使清
 於一切衆生慈心彈指頃福無阻無量
 慈加衆生故復起慈愍心欲安衆苦患
 諦察見一切平等逮一椽棄諸欲惡法
 尋得歡喜解乃至第四椽及無量清淨
 日時轉向夕諸樹蔭移徙唯閻浮樹影
 如蓋覆太子猶入識思養宿行報不捨
 蔭不離太子如執不捨對釋種王聞之
 騰至如師子見子處樹下猶如雲中日
 情喜懷踊躍愕然不自勝慈目垂泣視

礼足悲聲歎以無量敬意如是今再礼
 願國土有德莫生捨棄去昔懷喜踊躍
 猶如僥天福幸其棄愚迷失僥隊罪具
 子是世間德顯古先人号一切所恃賴
 諸釋中之雄是吾之身命諸女之欲天
 衆生之梵天普命之自在莫奪吾等命
 猶如強敵王王愛子不覺悲慘且還宮
 王去後不久太子從禪覺聞空中有聲
 三天於上問天人之導師願聽我等言
 願尊可時出從無央數劫名色二枝分
 周遍於五道根萌至於有甚大而堅固
 今以智慧犁反生死樹原愛深廣剝池
 亂相如魚遊還覆迷毒者嫉恚駛流波
 第二天所啓以清淨驚意可乘進淨舟
 度塵勞海岸第三天啓言種出憍慢巖
 邪見之深坑嫉恚之絕崖病死之川谷
 仰邪而屈曲以慧金剛杵壞破衆苦山
 間以從坐起見耀如金山雄步醉臚平
 聲如雲雷音目如紺蓮花而容如月城
 獸家樂无為意但思欲出如師子被箭
 傷心還入宮行詣父母宮白淨之殿前
 跪叉手自啓唯願聽所陳欲得捨家出
 述修古聖業合會必有誰誰能依久存

佛本行經卷第二十一 諸王讚 頌王子

王聞其所啓 心如動水月 感豈不能言
 良久乃發聲 唯莫懷此意 非是卿出時
 年始初美威 不宜居山澤 今正是吾時
 捨位入法律 以卿有德子 幸應踐禁位
 地祇懷怖望 求轉輪聖王 釋種因知顯
 汝不宜禪劫 因以深重聲
 而報父母曰 願尊以四事 使病不侵強
 老不奪威壯 死是著世患 令莫竊壽命
 成事不壞敗 如是為四事 若必能保任
 便可無憂任 不行諸山澤 泰然治國民
 王曰此四事 無能保任者 卿應食國位
 无有不順理 居位可修法 致此無為道
 七寶為首冠 寶服光耀體 衆好自榮恣
 如欲界天子 皆居臨官位 自致得解脫
 有王名力勝 有王名不迷 有王名識知
 有王名威力 此等居王位 還得解脫滅
 如是得居國 兩得無所失 於意得自在
 及乃國土地 无能妨廢者 當速成辦
 吾願以五服 容飾駕授卿 沐御寶蓋下
 吾乃居山澤 太子執謙訪 而報父王曰
 若不可保任 願莫見固遮 雖是真金舍
 失火當避走 智者不宜遮 逃突避火者
 當覺真金舍 及與自在俱 雖快三火熾

佛本行經卷第二十一 諸王讚 頌王子

不當捨逃乎 又有清浴池 芙蓉甚充滿
 中有罽毼重 不可捨棄耶 手執持老弓
 其強停調利 射以病苦箭 發著終不失
 隨帝對之圍 問王所為 何愚當立侍
 可來快射我 若有人畏空 方便逃避走
 所到見虛空 怖不知所趣 如是於五趣
 无常普遍遍 欲至无畏方 是不宜故遮
 於時釋尊王 默然不加報 手自牽子手
 曉諭欲令起 即勅諸傍臣 增伎樂牢守
 於時聖太子 入宮自消息
 佛本行經出家品第十一
 太子於是時 心懷甚憔悴 又更詣父王
 盡意勤求出 尊者見憐愍 願觀世擾動
 含愁莫不離 難得保久長 唯願見聽於
 至仙人山澤 於彼修行淨 開現解脫路
 更無有餘願 過逾出上者 若審見受聽
 願必見聽於 於時白淨王 以蓮花色手
 牽太子手已 悲聲而告之 垂泣而執規
 良久能長笑 然後發聲言 辛酸苦痛辭
 唯子可放捨 莫復懷此心 今未應是汝
 山澤自守時 心習受榮樂 未曾少苦勤
 為衆欲所劫 猶如無御車 如今正是吾
 山澤自守時 應以王榮位 汝欲委授卿

佛本行經卷第二十一 諸王讚 頌王子

香湯灌沐浴 以寶冠駕授 我懷喜不憂
 入山澤无慮 願見汝沐浴 初踐於王位
 駕授觀視汝 慰吾父憊意 寫恩愛所生
 久積之涕泣 淚盈目入澤 以塞先人責
 太子聞王令 如是 即啓王以清深辭
 已審覺王垂愛慰 余亦孝敬重愛尊
 若欲逃失火宅 有親愛遮不令出
 以親愛故俱被燒 有何善好願思之
 今欲逃避無常火 智者不宜遮令燒
 但欲求免不俱燒 願見聽許入山澤
 誰不欲與親屬俱 若水已聚不離散
 與諸親厚所愛染 死力不强離別者
 是故釋王願怒亮 非為無為慈慕心
 以不自在屬无常 是故決意求淚涸
 前世所有諸親愛 我在何許彼何至
 我今以何益彼等 宿對風吹如雲散
 王勅云非卿去時 若死來時可却者
 勇火未滅有所燒 當與逆滅其出後
 尊以王位盡委授 彼无恃怙无歸救
 猶負大石度深水 是故不宜受王位
 王聞太子言 辭理甚正直 子言不可答
 無理可固遮 即令勅諸臣 竊守太子宮
 增益其後樂 莫令子愁慄

已後不久 日向欲夕 於是入宮
 如月入雲 坐觀伎樂 如鳥被肥
 患厭伎樂 小却偃息 雖小偃息
 於事覺寤 寤寐尋起 見姝女眠
 瓔珞迸散 失棄樂器 衣裳發露
 種種若干 涎涕流出 塗汗咽骨
 偃伏張口 難可觀視 或有女人
 抱樂器眠 或更相枕 或獨夫伏
 或有女人 直立而眠 髻解垂髮
 如孔雀毛 或有女人 仰視而眠
 猶如司歷 仰占星宿 見如是已
 甚懷不悅 諦觀諸女 熟自思惟
 慨然長歎 震動匈中 想處宮中
 如丘墓間 諸女盛美 姿容妙好
 太子憂懼 如鳥遭火 諸女姿好
 眠賊所盜 巨失志思 樂器交錯
 諸女性弱 常懷慚愧 為眠昏為
 而見踰踐 如妙花樹 枝葉繁茂
 卒遇餓鳥 拔破碎散 生死危密
 甚輕踈擾 嶮薄欺為 无視舊故
 此現生存 形體如是 或於是身
 不知慚愧 忽然墮地 巨失姿好
 睡眠之困 堅鞞其目 睡眠加之

形體難視 若當死亡 其形何似
 是本支體 是本諸根 眠蓋所覆
 乃致斯變 猶失機關 不可復還
 失姿則卧 若草土塊 久遠已來
 癡力甚強 覆弊耳目 今聾盲冥
 身之汗穢 顯露可見 覆以薄皮
 莫能覺知 一切普世 甚遭困厄
 無所恃怙 如輪迤轉 緣塵勞垢
 所沈漂沒 猶如大鳥 沉深淵池
 今吾不宜 牽遭於此 塵勞之網
 以自結縛 是惡此五 吾欲愛垢
 捨屋渾柱 獨入山靜 為宿善本
 催逼發寤 太子决意 欲出生死
 吾出家時 今已會至 不宜久處
 生死大畏 是故今日 當入山澤
 惟覺生死 熱時炎光 吾自觀察
 有能堪任 四大未分 當早逃走
 諸天人覺 太子心清 時淨居天
 尋時來下 獸諸侍衛 純昏眠寐
 即時普開 官城諸門 若當如常
 每開門時 其聲嚮徹 聞一由延
 天開諸門 令寂无聲 天歎太子
 種種功德 諸天踊躍 歡喜无懷

為太子顯 種種祥瑞 天散花香
 連續不斷 伎樂歌詠 震動虛空
 見吉祥瑞 諸天勸助 心甚歡喜
 因作是想 人惡宗親 不能捨離
 聲牛愛尾 為人所燒 即從坐起
 意計決定 於女採花 寶官浴池
 猶如鷹王 棄剝花池 太子亦尔
 无所戀著 是吾軍後 與女人俱
 是吾末後 止宿居家 虛空尚可
 破為百分 吾終不著 受欲還此
 即時出宮 如師子王 壞裂堅網
 獨行遊步 裂家牢網 亦復如是
 即以方便 覺起車匿 以柔更聲
 告語車匿 速取良馬 捷陟使來
 諸天迷惑 車匿心意 即致白馬
 猶如馬王 被駕鞍勒 皆令嚴備
 喻如白鷄 與雲雷俱 於是太子
 手摩馬頭 以柔更辭 曉喻白馬
 吾有大願 委累於汝 生長俱俱
 如賢善友 必為快善 令吾無礙
 欲突牢陣 度至彼岸 是汝軍後
 所應奉事 今夜是汝 軍後負重
 吾後不復 勞動捷陟 是我軍後

佛本行經卷之六

佛本行經卷之六

佛本行經卷之六

垂濟此斷 太子說已 便前上馬
 如日初出 現于山剛 在白馬上
 威德巍巍 猶秋時日 乘白雲中
 四種鬼神 欲令速疾 接舉馬足
 甚使精良 四王躬自 在前而導
 諸天從出 明如晝日 天龍鬼神
 及諸仙聖 同聲歎曰 願行無礙
 所以捨棄 四方天下 及親寶宮
 疾得其願 太子即出 宮城之外
 震動顯赫 展暢言說 須弥山王
 今當可散 口氣吹之 或可崩墮
 吾若不能 成佛聖道 終不還入
 赤澤之城 猶如疾風 吹遣浮雲
 斯瀆之頃 出釋國界 如發意須
 尋時即至 猶日到于 西山之岳
 即便下馬 入山澤中 心懷歡喜
 辨已大事
 佛本行經車匿品第十二
 菩薩以普慈目 靛紺青色 眼雨淚且言
 盡心曉車匿 金鞞明珠 靴拔劍如抽
 目以刺其頭 天敬接去
 解寶瓔珞付車匿 遙跪敬意 厲及日
 以此寶珠拜上王 執慈意 啓唯莫憂

畏死懷懼甚苦劇 乃令父王失所 僥
 未還膝下之報養 乃令慈母宿天上
 未致父子慈孝恩養 畏死別痛
 入山滅意 覺生死惡 事其衆多
 我性本調 強變令疎 如父慈愛
 以加於我 我亦慈敬 尊重於父
 今卿車匿 具達此義 何煩懇懇
 廣及囑啓 閑緩豐饒 快樂之時
 親厚良友 甚易可得 遭患遇厄
 良友難值 能以快善 濟人厄者
 或有僕使 不蒙恩愛 衆勞事後
 不悉堪能 如卿車匿 受恩堪能
 遭惡有卿 亦難可遇 凡人居於
 快樂中時 疎遠外人 來歸為友
 人遭困儉 苦厄中時 骨肉親友
 叛為他人 此吾曩先 諸釋種族
 馳聲四遠 家私風俗 是我先人
 所由山澤 諸釋亦復 不宜蚩我
 以財施者 甚移衆多 莫有能以
 善法廣施 能以善法 廣施與者
 無央數劫 甚難遭值 如卿車匿
 今還歸家 宜向父王 陳吾缺斷
 世人由知 損除愛著 愛著以除

則無憂變 吾見普世 皆沉沒在
 憂惱苦患 大海深淵 所以捨家
 欲除老病 不宜相惱 增益憂患
 人生墮地 常追逐人 老病死患
 甚弊惡害 誰能開心 信不畏是
 拔刀惡賊 退人走者 若能自勸
 開意遠離 家屬親族 恩愛染著
 必當強遭 別離之患 死對不避
 賢愚貴賤
 親族恩愛 會當強別離 莫不別求度
 不令強死別 王若懷此想 子非時入山
 行善莫待時 命如燭遇風 勝情於父母
 遙跪叉手 啓世間遭劇苦 莫念脫苦者
 吾已脫老病 逮得寂榮樂 天帝受五欲
 不及我慶樂 所以離親族 後當獲大利
 欲令一切生 永滅憎愛離 卿知吾素慈
 父王愛重我 車匿方便 啓諫王令釋憂
 車匿聞教 勃愕然懷悲感 悚息戰慄 悶
 心如被毒箭 雨淚下連珠 長跪帝且言
 如何轉輪 今亦滅於尊 尊口恒習言
 與是復與是 今及行乞求 如何不耻世
 生性承體 死今及亦被惡 本猶芙蓉花
 今出火相燒 尊今宜速 出心定惡 奇

毒地卒入舍當尋擲去今不審王意
 今尊心摧傷不憶緣尊惱猶畫更遭真
 不謂當有是妙德深滯子望應節雨澤
 及雨水釋埃如是大慈父以善養育尊
 忽養捨父王如行欺夫善夷養猶如母
 繫育如親生願尊莫忽忘如識反復土
 如是諸親族及昆弟鄉邑願尊捨是會
 如慳人怯財尊與城別後國人在懷憂
 如龍遇金鳥舉國動如是尊生時普國
 吉祥如天上今捨入山澤墜苦如墮獄
 初施德於國猶冬日陽和後施憂惱熱
 如夏死焦燃咄哉苦無德審為天所迷
 致馬來與尊致憂惱一國施目浚於民
 心憂口祝禱王以下男女覆以憂霧雲
 先師訓禮儀當普慈眾生惱二親種族
 自守有何道為馬千祠祠若慈愍眾生
 假稱量三德慈福方億重今王求寶子
 垂老憂體重狂行失志思如野為失子
 涕泣目眩赤失寐顏色變今王歎吁吟
 猶山為失子吾當用活為失豐德神子
 從子遭惱報王當云如是尊面習蓋蔭
 何忍日暴露在宮寢寐時寶帳統絃蓐
 寶枕文繡被五音以寢寐今布草枕辟

鳥鳴如何眠若人間此門縱令金剛心
 他聞心當裂况親族知識卿莫放吾志
 奉我有大勞今還馬捷息吾已居山澤
 馬聞太子語目即雨熱淚踞地暢悲鳴
 便跪舌舐足以百福相手太子摩馬頭
 猶如曉良友吾當識汝勤車匿晉太子
 已割意捨國願莫見遺還離尊用活為
 慈尊心焦惱何忍能還命捨尊曠野路
 去何獨堪諧卿但將馬去可來還見吾
 事成當還國不成願形枯車匿帝且還
 順道而牽馬願視而無厭蹋地強還歸
 太子捨家出願速不動處欲令一切生
 皆速得是處
 佛本行經批沙王問事品第十三
 於是車匿將馬去後寂然減意
 詳確猛步如師子王裂壞象網
 專心一向樂居山澤形體巍巍
 目明普視入林樹間如日入雲
 唯獨遊行德如大衆衆善內著
 外福始友
 行且自思惟不宜著綵服忽見釋化作
 猶師被袈裟太子因語曰此服非汝且
 取吾金綵衣卿袈裟與我猶師尋便與

木蘭真袈裟受承還釋形忽然昇虛逝
 太子被袈裟體且則鮮明猶如盛秋月
 紫雲所纏繞林藪有梵志隱居學神仙
 見太子往至皆懷憚然心熟視觀太子
 不能還其緇懷疑良久頃乃還相謂曰
 得無是北斗七星第八者或云乘馬宿
 下行視世間或云觀其形將是德神願
 或名曰天子或言月天降於其中有一
 智達梵志曰將無是梵天自下至此林
 以卿梵志等守行純熟故喜欲元吾僥
 故行至此林以如是言論同聲相謂已
 梵志體重者忽然即輕便菩薩問梵志
 各修何道術无有可採者有一梵志曰
 善哉汝德妙意决其深奧年盛德幼美
 覺生死欲微唯當審諦察生天沮洳道
 樂取滅度者是可謂為人若心必決定
 樂趣无為者速疾可往詣中清淨山林
 於彼有仙士名曰无不達彼得審諦眼
 觀見沮洳无如我今觀察仁意之審諦
 彼之所修學豈能合仁意其面如滿月
 舌如花葉者必當普飲盡智慧之洲海
 視菩薩行步如月天子降於是諸梵志
 皆嘆未曾有心皆懷踊躍如洲海潮波

佛六行經卷第三 其五十四

情中欣欣喜猶冥蒙月光 太子見是等
 所學各若干種種暴露形 心傷悵然歎
 何一惡之甚 愚癡所迷惑 世間可憐傷
 迷行強入苦 心思无吾我 猶如大為王
 悚然懷恐懼 出離威火林 金色之光明
 見照林樹邊 猶如秋節日 歷青雲而去
 見恒運眾流 至於海水王 以群鴈白鶴
 為白珠瓔珞 用勢洪流波 以當寶環釧
 來至恒水側 猶如海神王 以百福德相
 普莊嚴其身 入於恒水中 眾流皆澄清
 一切水中神 從下迎接之 斯頃尋歷過
 猶如群鴈王 時度恒水已 知且行應節
 除去貢高意 入王舍分衛 被服沙門衣
 木蘭色袈裟 亦定攝諸根 行步應威儀
 見太子體相 功德耀巍巍 所服所滅衣
 色應清淨行 人民皆愕然 擾動懷歡喜
 熟觀菩薩形 眼睛如繫者 聚觀是菩薩
 其心无厭極 宿世功德備 眾相悉具足
 猶如妙芙蓉 雜色千種藕 眾人住目觀
 如蜂集蓮花 厥所由至趣 眾人悉隨從
 譬如人諸根 隨心走周旋 因展轉相謂
 歎羨其功德 觀此言視人 人中之妙寶
 諦視其眼目 面之妙姿容 譬如聚粟金

佛六行經卷第三 其五十五

中有帝紺寶 光明所纏繞 德相積聚成
 姿貌甚和合 眾好悉具足 弥一切人意
 眼睛俱相隨 數數諦熟視 而无有厭足
 猶如遇暴雲 寒凍甚猛切 眾人諍覓前
 猶如得火湯 諸貴姓女人 各馳出其舍
 猶如盛雲中 晃晃出電光 辟如无憂樹
 枝葉花繁茂 風之所吹屈 傾曲礼菩薩
 抱上嬰孩兒 口皆放母乳 熟視觀菩薩
 忘不還求乳 舉城中人民 皆合贊嘆譽
 各各言是好 是妙是好相 時有一人言
 若平有人言 如骨名蜜餅 是美是不美
 如彼之形貌 若偏歎一事 不可偏說一
 眾德善積聚 審諦之表識 眾善盡顯露
 以嚴飾其身 充滿人心目 眾花飾其容
 更香感人情 猶如春陽節 顯然而晃晃
 夫宿行之報 如何无慈心 以是天形足
 不為普地生 識能識知是 行從地人乞
 誰能施是人 計无有稱者 今時其國王
 厥号為瓶沙 時處高觀上 遙見太子行
 即問左右曰 彼行者是誰 容貌甚鮮明
 而服縵色衣 傍目即啓王 廣陳其種姓
 王勃傍目曰 察其行所趣 於城外食訖
 上槃塔名山 光影照然明 如日臨山剛

佛六行經卷第三 其五十六

於時王瓶沙 單與將從俱 王至槃塔山
 服飾形容殊 侍從執寶蓋 祥雅師子步
 王至下寶車 步步而登山 見太子獨坐
 諸報寂然滅 辟如盛滿月 燿然覆雲上
 如諸法色像 忽然而化現 意甚悽愕然
 願謂傍目曰 其有是形貌 姿容可愛喜
 今是必可保 能成大善德 今觀其衆生
 宛奕而柔弱 略視其要相 唯佛應有是
 除去憍慢意 執謙而為礼 王目其時宜
 而問訊菩薩 王以清淨意 前坐青石上
 即便啓菩薩 因是說偈言 太子之先族
 出於日天子 年時在壯幼 形容甚照曜
 不審其緣故 乃興發此意 乞自自濟
 不甘世王位 姿媚甚恬照 已積善快然
 猶如閻浮樹 眾花茂盛好 服著此袈裟
 喻如以草裹 猶樹花裏雪 不敢顯其輝
 太子宜服著 天上之名寶 今此縵色衣
 殊不與相宜 若有潔淨物 有微穢可訶
 顯露而悉現 无方可以除 僻臚甚長好
 猶如紫金柱 宜飾以七寶 應執持妙弓
 如是之手臂 但宜以惠施 不宜以是手
 從人而乞取 若其執謙敬 不肯習父位
 今我盡受敬 相請臨鄙國 盡所有榮祿

享此摩竭國 若欲普土地 鄙當躬相佐
如人之德相 并應攝天世 但以手執持
天世豈足勞 如今天帝釋 起中為人日
何況此地上 如吾等諸王 我不厭善法
亦不憚守義 非時捨出家 唯此疑我情
初如少壯年 已過志衰弱 諸根以調良
易迴如馬勒 施慧戒自守 衆行之面目
發現先世行 逮過前善本 頃年轉長大
余乃可奉法 年高意便調 不隨逐諸欲
以是故不可 困極其形體 今所逮福慶
順理可享食 六情之可欲 如應決充益
然後乃出求 甘露解脫法 姿容之光明
超逾日之精 仁德以過出 世人諸天人
自古未曾聞 亦所不曾見 如是之形貌
觀者皆愕然 如今見太子 舉動之風姿
又察其志本 甚猛銳堅強 猶如深淵底
群魚於中遊 於上雖不現 察外動可知
今見諸措式 在體而隱軀 決定照然明
指示聖王位 如是之妙善 不加薄德人
吉祥善名号 不歸不肖子 假令心懷疑
還耻於門族 以服沙門形 如何當還捨
古世諸帝代 天王未以來 壯逆欲國位
垂老皆捨家 瓶沙說是事 廣牽引比故

又有餘辛酸 寫體謙敬辭 視覺菩薩意
不動如太山 執慈而現視 請心聽報海

佛本行經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三〇八頁中，下及次頁上一五行至次頁中末行，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 三〇八頁中一行夾註「一名佛本行讚傳」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三〇八頁中一二行第一〇字「莊」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在」。
- 一 三〇八頁中一九行「耀耀」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明耀」。
- 一 三〇八頁下三行首字「其」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甚」。
- 一 三〇八頁下一〇行「水洗」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「水澆」。
- 一 三〇八頁下一九行「喻日」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰日」。
- 一 三〇九頁上四行「逐走」，**碩**、**普**、**南**作「逐去」。
- 一 三〇九頁上六行「無量」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無重」。

- 一 三〇九頁上七行「何悵」，**碩、普、南、徑、清**作「何却」。
- 一 三〇九頁上一一行首字「嘩」，**碩、普、南**作「啤」；**徑、清**作「號」。
- 一 三〇九頁上一五行第一一字「夫」，**碩、普、南、徑、清**作「失」。
- 一 三〇九頁上二〇行「更耗」，**碩、普、南、徑、清**作「更撓」。
- 一 三〇九頁中一行第九字「介」，**碩、普、南、徑、清**作「所」。
- 一 三〇九頁中一二行首字「相」，**碩、普、南、徑、清**作「想」。
- 一 三〇九頁中一六行「自思」，**碩、普、南、徑、清**作「自念」。
- 一 三〇九頁中一七行品名上經名「佛本行經」，**徑、清**無。以下各品例同。
- 一 三〇九頁中一九行第二字「然」，**碩、普、南、徑、清**作「如」。
- 一 三〇九頁中二二行「各各」，**碩、普、南、徑、清**作「各使」。
- 一 三〇九頁下三行「莊及嚴」，**碩、普、**

- 一 **南、徑、清、麗**作「及莊嚴」。
- 一 三〇九頁下四行第一一字「側」，**碩、普、南、徑、清**作「罍」。
- 一 三〇九頁下五行「頭身」，**碩、南、徑、清**作「投身」。
- 一 三〇九頁下七行第四字「愕」，**碩、普、南、徑、清**作「驚」。
- 一 三〇九頁下八行末二字「梵王」，**碩、南、徑、清**作「梵天」。
- 一 三〇九頁下一一行第一四字「見」，**碩、普、南、徑、清**作「現」。次頁中一三行第六字同。
- 一 三〇九頁下一二行第五字「覺」，**麗**作「學」。
- 一 三〇九頁下一三行第一三字「腹」，**碩、普、南、徑、清**作「爛」。
- 一 三〇九頁下一七行第一〇字「滅」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「滅」。
- 一 三〇九頁下一八行第六字「觀」，**麗**作「都」。
- 一 三〇九頁下二二行「迴車」，**碩、普、南、徑、清**作「車迴」。又「雷震」，**麗**

- 作「雷電」。
- 一 三一〇頁上五行「分右」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「分合」。又「至生」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「出生」。
- 一 三一〇頁上九行「如萌」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「如華」。
- 一 三一〇頁上一一行「如憂沙湔水」，**碩、普、南、徑、清**作「如夏沙滲水」；**麗**作「如夏沙淋水」。又「無形如來賊」，**碩、普、南、徑、清**作「無形來如賊」。
- 一 三一〇頁上一二行第五字「謝」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「識」。又「押油」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「壓油」。
- 一 三一〇頁上一三行「懷變」，**碩、普、南、徑、清**作「壞變」。
- 一 三一〇頁上一九行第八字「致」，**碩、普、南、徑、清**作「至」。又第一字「病」，**碩、普、南、徑、清**作「痛」。
- 一 三一〇頁上二〇行「攏剋」，**碩、普、南、徑、清**作「剋刻」；**麗**作「攏刻」。

一三一〇頁上二一行末字「隨」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「墮」。

一三一〇頁中二行「都上」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「都亡」。

一三一〇頁中五行「老枯病所毒」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「老死病甚毒」。

一三一〇頁中七行第六字「觀」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「都」。

一三一〇頁中九行「聞以」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「聞已」。又「笑者」，**碩**、**南**作「歎者」。

一三一〇頁中一三行第一〇字「燠」，**麗**作「燠」。又第一一字「蕪」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蕪」。

一三一〇頁中一四行「三枝杖」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三歧杖」。

一三一〇頁中一五行第六字「願」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「仁」。

一三一〇頁中一七行「快安樂」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安快樂」。

一三一〇頁中一八行「斯土」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「斯士」。

一三一〇頁中一九行「告御」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告語」。

一三一〇頁中二〇行「常不」，**麗**作「不常」。

一三一〇頁中二二行「隨落」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「墮落」。

一三一〇頁下二行第七字「失」，**麗**作「實」。

一三一〇頁下三行「立七日」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五七日」。

一三一〇頁下四行「依佛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「求佛」。

一三一〇頁下八行「時立」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「峙立」。

一三一〇頁下一一行「香花池」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「香花施」。

一三一〇頁下一三行「無見佛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無量佛」。

一三一〇頁下一九行「震動」，**徑**作「雷震」。

一三一〇頁下二一行第一四字「官」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「營」。

一三一〇頁上五行「勸心」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歡心」。

一三一〇頁上九行「心宿」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「止宿」。

一三一〇頁上一一行末字「我」下，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**有「衆事一切棄」五字。

一三一〇頁上一四行「息患」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疾患」。

一三一〇頁上一六行第四字「這」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「適」。又「安祥」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「安庠」。

一三一〇頁上一二一行「懷怖」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「德曜」。

一三一〇頁上一二二行「時見」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或見」。

一三一〇頁上末行「愷然」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慨然」。

一三一〇頁中二行第三字「光」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「充」。

一三一〇頁中五行「四顧」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「斯士」。

- 一 三一一頁中六行「紺色毘」，**南、徑、清、麗**作「紺色睫」。
- 一 三一一頁中七行第七字「廣」，**南、普、南、徑、清**作「瞻」。
- 一 三一一頁中八行「往古賢釋尊 猛猶世憍慢」，**南、普、南、徑、清、麗**作「往古諸釋尊 雄猛世憍慢」。
- 一 三一一頁中九行「賊役勞四城」，**南、普、南、徑、清、麗**作「賦役勞四城」。
- 一 三一一頁中一一行「金剛肘」，**南、普、南、徑、清**作「金光腦」；**麗**作「金剛膊」。
- 一 三一一頁中一二行「不動」，**南、徑、清**作「無動」。
- 一 三一一頁中一三行第六字「建」，**南、普、南、徑、清、麗**作「逮」。
- 一 三一一頁中一七行第八字「逮」，**南**作「建」。
- 一 三一一頁中二〇行「思養」，**南、徑、清、麗**作「思養」。

- 一 三一一頁中二一行第七字「執」，**南、普、南、徑、清、麗**作「報」。
- 一 三一一頁下六行第七字「命」，**南、普、南、徑、清**作「令」。
- 一 三一一頁下一三行「亂相」，**南、普、南、徑、清、麗**作「亂想」。又「還覆迷牽著」，**南、普、南、徑、清**作「迴覆迷牽著」；**麗**作「迴覆迷牽著」。又第一三字「駛」，**南、普、南、徑、清**作「駛」。
- 一 三一一頁下一四行「驚意」，**南、普、南、徑、清、麗**作「敬意」。又「浮舟」，**南、普、南、徑、清**作「浮船」。
- 一 三一一頁下一五行第一二字「出」，**南、普、南、徑、清、麗**作「山」。
- 一 三一一頁下一七行「仰邪而屈曲」，**南、普、南、徑、清**作「傾邪而屈曲」；**麗**作「傾邪而屈曲」。又「壞破」，**南、普、南、徑、清**作「壞碎」。
- 一 三一一頁下一九行「蓮花」，**南、普、南、徑、清、麗**作「蓮葉」。又「面容如月城」，**南、普、南、徑、清**作「面

- 容如月城」；**麗**作「面容如月盛」。
- 一 三一一頁下二一行「父母宮」，**南、普、南、徑、清、麗**作「父王宮」。
- 一 三一一頁下二二行第四字「自」，**南、普、南、徑、清**作「白」。
- 一 三一二頁上三行第三字「初」，**南、普、南、徑、清**作「幼」。
- 一 三一二頁上四行第五字「律」，**南、清**作「津」。又第一二字「應」，**南、普、南、徑、清**作「願」。
- 一 三一二頁上六行「禪劫」，**南、普、南、徑、清、麗**作「禪位」。
- 一 三一二頁上七行「父母」，**南、普、南、徑、清、麗**作「父王」。又「願尊以四事」下，**南、普、南、徑、清、麗**有「為己之保任」五字。
- 一 三一二頁上八行第八字「著」，**南、普、南、徑、清、麗**作「普」。
- 一 三一二頁上九行「成事」，**麗**作「盛事」。
- 一 三一二頁上一二行第一二字「此」，**南、普、南、徑、清、麗**作「得」。

一 三一二頁上一四行「官位」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「王位」。

一 三一二頁上一六行「盛力」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「武力」。又「還得」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「逮得」。

一 三一二頁上一二行第一二字「突」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「災」。

一 三一二頁中二行「累縮虫」，**磧、普、南、徑、清**作「螺縮虫」；**麗**作「裏螺縮」。

一 三一二頁中三行第三字「停」，**磧、普、南、徑、清**作「諄」。

一 三一二頁中四行「問王」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「問王」。又末字「侍」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「待」。

一 三一二頁中五行「方便」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「方方」。

一 三一二頁中七行第一四字「故」，**磧、普、南、徑、清**作「固」。

一 三一二頁中一二行第一三字「詣」，**磧、普、南、徑、清**作「諮」。

一 三一二頁中一四行「含愁」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「合會」。

一 三一二頁中一五行「修行淨」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「修淨行」。

一 三一二頁中一六行「過踰」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「過踰」。又「受愍」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「愛愍」。

一 三一二頁中一九行「能長嘆」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「乃長嘆」。

一 三一二頁中二一行第七字「習」，**磧、普、南、徑、清**作「尋」。又第一三字「少」，**磧、普、南、徑、清**作「涉」。

一 三一二頁下三行第八字「父」，**磧、普、南、徑、清**作「久」。

一 三一二頁下四行「久積」，**磧、普、南、徑、清**作「又積」。

一 三一二頁下七行第五字「失」，**麗**作「夫」。

一 三一二頁下一三行「無爲」，**磧、普、南、徑、清**作「無有」。

一 三一三頁上一二行末字「服」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「閉」。

一 三一三頁上一四行第九字「見」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「衆」。

一 三一三頁上一八行「夫伏」，**磧、普、南、徑、清**作「跌伏」。

一 三一三頁上一一行「司歷」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「司曆」。

一 三一三頁上一三行「匈中」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「胃中」。

一 三一三頁上一六行「巨失」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「忘失」。

一 三一三頁上一〇行「欺爲」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「欺偽」。又「無視」，**磧、普、南、清、麗**作「無親」。

一 三一三頁中五行第六字「弊」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「蔽」。

一 三一三頁中八行「逕轉」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「迅轉」。

一 三一三頁中九行「漂沒」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「湮沒」。

一 三一三頁中一〇行「牽遭」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「牽連」。

一 三一三頁中一一行「是惡此五 吾欲愛垢」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「是惡此五 吾欲愛垢」。

「是故惡此 五欲愛垢」。

一 三一三頁中一二行第四字「柱」，麗作「住」。

一 三一三頁中一九行第五字「獸」，麗作「壓」。

一 三一三頁下六行「女採」，碩、普、南、徑、清、麗作「採女」。

一 三一三頁下七行「樹花池」，碩、普、南、徑、清、麗作「華淵池」。

一 三一三頁下一三行首字「即」，碩、普、南、徑、清作「是」。

一 三一三頁下一六行「被駕」，碩、普、南、徑、清作「被駕」。

一 三一三頁下一九行第一一字「供」，碩、普、南、徑、清、麗作「共」。

一 三一四頁上一行「垂濟」，碩、普、南、徑、清作「乘濟」；麗作「乘齊」。

一 三一四頁上二行「山剛」，碩、普、南、徑、清、麗作「山崗」。

一 三一四頁上三行「時日」，碩、普、南、徑、清、麗作「時月」。

一 三一四頁上一一行「今當」，碩、普、

南、徑、清作「今尚」；麗作「令尚」。

一 三一四頁上一九行第七字「既」，碩、普、南、徑、清、麗作「睫」。

一 三一四頁上二〇行第一〇字「靴」，碩、普、南、徑、清作「橋」。

一 三一四頁中一行第一一字「王」，碩、普、南、徑、清作「知」。

一 三一四頁中五行「戀愛」，碩、普、南、徑、清作「慈愛」。

一 三一四頁中九行「親厚」，碩、普、南、徑、清作「親朋」。

一 三一四頁中一行末字「後」，碩、普、南、徑、清、麗作「役」。

一 三一四頁中五行「困儉」，碩、普、南、徑、清作「困險」。又「親友」，碩、普、南、徑、清作「親厚」。

一 三一四頁中一八行第二字「由」，碩、普、南、徑、清作「遊」，同行第一一字「虫」，碩、普、南、徑、清作「嗤」。

一 三一四頁中末行第四字「知」，碩、普、南、徑、清作「王」。又第五字

「損」，麗作「捐」。

一 三一四頁下一行第四字「變」，碩、普、南、徑、清、麗作「戀」。又第七字「普」，碩、普、南、徑、清作「苦」。

一 三一四頁下六行「若能」，碩、普、南、徑、清、麗作「若不」。

一 三一四頁下八行首字「必」，碩、普、南、徑、清作「以」。

一 三一四頁下一〇行「別求」，碩、普、南、徑、清作「早求」。

一 三一四頁下一二行「勝情於父母」，碩、普、南、徑、清作「騰情於父王」；麗作「勝情於父王」。

一 三一四頁下一四行第三字「脫」，碩、普、南、徑、清作「勝」。

一 三一四頁下一五行「慶樂」，碩、普、南、徑、清、麗作「受樂」。

一 三一四頁下一八行「悲感」，碩、普、南、徑、清作「悲苦」。

一 三一四頁下一九行「下連珠」，碩、普、南、徑、清作「如連珠」。

一 三一四頁下二〇行第六字「今」，

麗作「令」。

一三一四頁下二二行第五字「宛」，
碩、普、南、徑、清、麗作「婉」。

一三一四頁下末行第九字「宜」，碩、
普、南、徑、清作「是」。又「定惡奇」，
碩、普、南、徑、清作「之奇惡」；麗
作「之惡奇」。

一三一五頁上一行「毒虵」，碩、普、
南、徑、清作「毒虵」。又「當尋」，碩、
普、南、徑、清作「尋當」。

一三一五頁上二行首字「今」，碩、普、
南、徑、清、麗作「念」。

一三一五頁上三行「深濡」，碩、普、
南、徑、清、麗作「柔軟」。

一三一五頁上五行「養捨」，麗作「捨
養」。又第一一字「夷」，碩、普、南、
徑、清、麗作「姨」。

一三一五頁上六行末字「土」，碩、普、
南、徑、清、麗作「士」。

一三一五頁上七行第六字「及」，碩、
普、南、徑、清作「友」。

一三一五頁上一六行「祠祠」，碩、普、

南、徑、清、麗作「祠祀」。

一三一五頁上一九行「顏色」，碩、普、
南、徑、清作「顏容」。又「今王嘆呼
吟」，碩、普、南、徑、清作「王今嘆
呼吟」；麗作「今王嘆呼吟」。

一三一五頁上二〇行第三字「烏」，
碩、普、南、徑、清、麗作「烏」。

一三一五頁上二一行「尊面習蓋蔭」，
碩、普、南、徑、清作「尊而習蓋蔭」。
一三一五頁中一行「此門」，碩、普、
南、徑、清、麗作「此問」。

一三一五頁中三行第一〇字「息」，
碩、普、南、徑、清、麗作「陟」。

一三一五頁中四行「踞地」，麗作「踞
地」。

一三一五頁中八行「心焦惱」，碩、普、
南、徑、清作「心焦然」。又「還命」，
碩、普、南、徑、清作「還舍」。

一三一五頁中九行第五字「諧」，徑、
清作「諧」。

一三一五頁中一八行「目明普視 入
林樹間 如日入雲」，碩、普、南、

徑、清作「月明普現 衆林樹間
如日入空」。

一三一五頁中一九行首字「唯」，碩、
普、南、徑、清、麗作「雖」。

一三一五頁中二〇行「外福始友」，
碩、普、南、徑、清作「外緣始發」。

一三一五頁下四行「憚然」，碩、普、
南、徑、清、麗作「愕然」。

一三一五頁下五行第五字「繒」，麗
作「繒」。

一三一五頁下一四行第七字「決」，
碩、普、南、徑、清作「快」。又「盛德」，
碩、普、南、徑、清作「壯盛」。

一三一五頁下一六行第一三字「必」，
碩、普、南、徑、清作「於」。

一三一五頁下一九行第五字「无」，
碩、普、南、徑、清作「元」。

一三一六頁上七行「白鶴」，碩、普、
南、徑、清作「白鶴」。

一三一六頁上一一行第一〇字「之」，
麗作「足」。又第一二字「頃」，碩、
普、南、徑、清、麗作「須」。

一 三一六頁上一九行「芙蓉」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「芙蓉」。又「住目觀」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「往自觀」。

一 三一六頁上二二行「歎美」，**碩、普、南、徑、清**作「歎美」。又「視人」，**碩、普、南、徑、清**作「視火」；**麗**作「是人」。

一 三一六頁中二行第一一字「彌」，**碩、普、南、徑、清**作「珍」。

一 三一六頁中三行「諦熟視」，**碩、普、南、徑、清**作「熟諦視」。

一 三一六頁中四行第一三字「諍」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「爭」。

一 三一六頁中五行「火湯」，**碩、普、南、徑、清**作「火湯」。

一 三一六頁中九行「皆合競嘆譽」，**碩、普、南、徑、清**作「皆共競歡譽」；**麗**作「皆共競嘆譽」。

一 三一六頁中一五行「春陽節」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「陽春節」。

一 三一六頁中一六行末字「足」，**麗**

作「七」。

一 三一六頁中一七行第五字「生」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「主」；**麗**作「王」。又第一三字「地」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「他」。

一 三一六頁中二二行第一三字「其」，**麗**作「某」。

一 三一六頁中二二行第六字「察」，**徑、清**作「蔡」。

一 三一六頁中末行「山剛」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「山崗」。

一 三一六頁下一行第一一字「王」，**碩、普、南、徑、清**作「往」。

一 三一六頁下一行「祥雅」，**碩、普、南、徑、清**作「庠雅」。

一 三一六頁下七行「衆生」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「衆善」。

一 三一六頁下八行首字「宛」，**碩、普、南、徑、清**作「婉」。

一 三一六頁下九行第一二字「目」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「因」。

一 三一六頁下一一行第一三字「之」，

碩、普、南、徑、清作「諸」。

一 三一六頁下一四行「恬照」，**碩、普、南、徑、清**作「照照」；**麗**作「怡照」。

一 三一六頁下一六行「畏雪」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「畏雪」。又末字「輝」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「輝」。

一 三一六頁下二二行第七字「宜」，**碩、普、南、徑、清**作「自」。

一 三一六頁下二二行「習父位」，**徑、清**作「襲父位」。

一 三一六頁下末行「受敬」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「愛敬」。

一 三一七頁上一行「土地」，**碩、南、徑、清**作「地土」。

一 三一七頁上四行「地上」，**徑、清**作「地土」。

一 三一七頁上五行「捨出家」，**碩、普、南、徑、清**作「捨家出」。

一 三一七頁上七行「施慧」，**碩、南、徑、清**作「施惠」。

一 三一七頁上八行第二字「現」，**碩、普、南、徑、清**作「於」。又第七字

- 「過」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遇」。
- 一三一七頁上一六行第七字「猛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨」。
- 一三一七頁上一八行第四字「楷」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「楷」。
- 一三一七頁上一八行「隱軀」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「臆剔」；**麗**作「隱肱」。
- 一三一七頁上一九行第五字「位」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一三一七頁上二〇行末字「疑」，**碩**、**南**作「通」。
- 一三一七頁上二二行「壯逆」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「壯年」。
- 一三一七頁中一行第一二字「覺」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「觀」。
- 一三一七頁中二行第九字「現」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「嘿」。又「請心聽報海」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜心聽報誨」；**麗**作「清心聽報誨」。

越城縣廣勝寺

佛本行經卷第三

宋涼州沙門釋寶雲譯

據

為瓶沙王說法品第十四

意如重慶雲 欲時降甘露 以深奧流聲
 清淨梵天音 又復以八種 柔爽和調嚮
 以妙辭之前 降制瓶沙王 具照知王意
 正直且清淨 慈愛恭敬意 充盈於心懷
 今王離興於 衰末濁亂世 以善自將御
 乃踰上世王 見王諸淨意 內意清淨徹
 猶如晝陰霧 花開知日出

雖施恩於愚人 恩德終不居之
 施少善於賢人 甚恩好日日厚
 今現王甚奇特 不迷惑於王位
 憍自恣所覆蓋 土地主皆迷惑
 智慧人若得財 以不要財為要
 身不要如炎花 慧者從身取要
 衆生昇天 其得大利 諸土地主
 以正治法 正法之王 順理而治
 一切人民 皆正真正 若有財寶
 先審取要 若復別離 後無恨心
 猶如從酪 以取酥去 漿若翻弃
 亦無恨心 以相迎接 用上賓禮

佛本行經卷第三 第十四

開恩厚意 以善友義 今我當以
 友恩相報 意欲相諫 開意善聽
 一切衆生 命如朝露 我今一切
 都就後世 猶如盛火 得酥益熾
 及燒草木 終無歇足 心之憎愛
 由愚癡出 皆復迷惑 狂醉高藥
 老耄之病 死亡之火 強燒五道
 沈无漏脫 我今已覺 盛火之力
 今欲方便 免此大患 是故捨離
 親族知識 愛欲如毒 云何不捨
 吾已不畏 是諸毒也 電及火熾
 疾暴惡風 亦復不畏 拔刀處賊
 但畏恩愛 數數生死 迷於欲者
 未曾歇足 諸天亦尔 况世間人
 一切世間 欲求無歇 如火所熾
 亦復歇極 普得土地 齊海以內
 又貪求度 欲得彼岸 一切求索
 無有歇足 猶如衆流 歸于大海
 雨寶七日 乃至於勝 勝伏四方
 上至天上 天上壽命 長七劫半
 頂生聖王 欲無歇足 更有聖王
 食天福祿 時天帝退 畏阿須倫
 奢慢遂感 仙人擔輦 邪住無歇

從天退墮 有滿雅王 往至天上
 得天姝女 形專將來 有犯神仙
 金寶精舍 懷貪滅亡 尋化成灰
 有重擔王 將兵上天 復從天上
 將天女還 緣是天女 自致死亡
 如是衆生 无厭而没 名聞弊惡
 弓強箭駛 捨棄王位 入林學仙
 心所不應 其身行之 殺害他人
 身亦滅亡 有女名賢 諸王覓諍
 興師率衆 對陣而戰 以愛欲故
 興欲致諍 當捨愛欲 如棄怨敵
 諸王種族 狹憊憊害 殺諸刹利
 二百一十 往古列士 懷恚為害
 宜捨惡心 如虺脫皮 言薦言鸞
 緣是致諍 因相殺傷 乃至億數
 愚癡故闢 始起於微 宜捨愚癡
 棄自冥病 往古二王 闢諍澤香
 因懷貢高 遂相殺傷 以鐵棒擊
 破碎其頭 宜捨憍慢 如雲之蓋
 又如列士 甚健勤疾 以貪愛故
 奪他婦女 以愛著故 乃致沒亡
 如畏死故 宜捨愛著 二阿須倫
 坐女色亡 有貪女色 聽音沒命

騰翔空中 賓頭王子 是二嗜味
 俱致喪命 昔伊為王 以鼻貪香
 犯吉祥天 以致喪滅 昔那頭王
 身樂細滑 貪著無厭 頭裂而亡
 此等以欲 恣極六情 如海受流
 終以无厭 摩竭魚口 猶尚可滿
 六情度欲 難可充滿 如是大貪
 及餘難計 六情未足 遭大艱難
 可如王言 先恣六情 誰有厭足
 宜審思此 王以敬意 相請以國
 諦視王位 亦无純樂 純事令人
 受極快樂 緣樂之後 受大艱難
 其厚燭衣 宜冬猛寒 至於夏暑
 更反為患 飢者得食 以為飽樂
 有強逼者 必成大苦 如好藕池
 中有宿虫 猶花樹林 師子滿中
 金寶之舍 熾火充盈 王位猶此
 用相請為 如魚吞餌 不覺強鈎
 猶如以蜜 塗利劔刃 王者之位
 如七寶城 觀雖悅目 身心甚苦
 王者容飾 被服如天 乘國土車
 雜糅牢固 王者重擔 重於大山
 苦如馬闔 觀視悅之 水火風震

疾疫飢匱 偷盜劫賊 強陵敵國
 邊境七守 侵奪損耗 是諸艱難
 獨切王心 晝夜懷憂 寢不安林
 思設方便 為國除患 心普懷疑
 不信目民 如至毒鄉 從人得食
 假令王者 領無數城 其身所處
 限居其一 寢一宮室 坐御一座
 榮樂無幾 憂勞其廣 衣蓋一形
 食无一軀 出行遊觀 限駕一乘
 王所飲食 盖少少耳 其餘勞動
 以恣憍奢 王唯以一 自在為樂
 是樂亦復 雜諸苦毒 猶如處在
 劔所作車 處事不明 輒還傷已
 辭如好舍 花飾其表 舍毒地地
 充滿其中 觀其悅目 觸其毒害
 吾以是故 不甘王位 以是之故
 不宜受是 生死難保 猶如幻化
 焉知宿對 馳騁何趣 吾以是故
 不受王諫 王云捨家 而非其時
 今且諦聽 吾當報王 恣意飲食
 不懷顧慮 死命迫人 若干方便
 甘蔗之種 号曰白淨 王當覺此
 是我父王 吾欲脫苦 故棄王位

欲設方便 建立善法 無畏滅度
 永乖第一 常與生老 病死長別
 欲求甘露 可保之虞 是故不甘
 與諸欲會 猶如野畜 渴得求水
 疲勞之渴 迷惑而走 卒遇獵者
 截道遂射 不愍其渴 必存殺之
 世間亦尔 飢渴情故 迷惑万端
 不計死生 快意自娛 暢情飲食
 不慮成事 當有壞敗 老來屈已
 如強張弓 疾病傷人 深於馳箭
 死來逼命 如獵放圍 愚意所患
 如何待時 若覺若眠 若晝若夜
 若水若陸 各各人人 命斷不還
 逐速甚駛 猶如水性 入庫竭口
 法之燈光 莊美之明 加精進意
 增益酥油 奉行善者 懷歡喜逝
 命終資糧 已悉備足 如進好花
 色甚鮮明 志士樂善 奉上塔像
 若後日見 花以萎枯 已得花要
 心懷歡喜 若明達人 行少小來
 和調身命 與善法合 自觀其身
 已至朽邁 計自思忖 每懷歡喜
 猶如惡賊 突歛逃走 乃至曠野

大澤之中 竹箬之林 虎狼遊居
 迷惑馳騁 熱渴所逼 五士拔刃
 馳而追後 逃怖惶灼 逃突奔走
 前卒復有 弊惡醉為 即便前進
 欲踐踰殺 其人不持 刀仗戰具
 不費糧食 無蓋履屐 四望顧視
 求無歸怙 心懷迷憤 無所曉知
 吾今故為 大王引喻 欲令解了
 生死之趣 大王宜解 生死如是
 當了衆生 如突獄賊 了知曠澤
 喻是三途 虎狼惡獸 覺是塵勞
 奔馳疲極 熱渴憔悴 則當知是
 憎愛愚癡 智慧利劍 廣施資糧
 大正法蓋 禁戒履屐 如彼士夫
 乏少此行 不種德者 其喻如是
 前有醉為 弊暴凶惡 當覺如是
 世之死亡 當于今時 無有恃怙
 唯當依帶 奉戒行善 王當迴意
 覆育民物 救危濟厄 猶如赤子
 普懷慈心 視民如子 王當護國
 辟如護官 猶如有重 方便勦健
 避身速疾 不遇兩帝 大王亦當
 如是逃意 莫遇惡相 以自免濟

佛本行經 不然阿蘭品第十五
 如是菩薩 廣肩長臂 安徐祥雅
 師子應步 詣阿蘭問 生死出要
 意欲斷壞 生死門閑 遙見阿蘭
 與門徒俱 聚會而坐 誦論梵典
 菩薩德重 喻如天帝 迎接問評
 與坐談論 坐須臾已 善意相視
 菩薩慈意 慰勞阿蘭 阿蘭對曰
 逢承德化 所以出家 不甘尊榮
 裂壞愛著 結縛之網 強壯勇猛
 猶如大鳥 捨棄王位 轉輪王位
 辭如智者 捨辭毒飯 昔轉輪王
 不足為奇 壯過衰老 捨家入林
 轉以王位 受其太子 猶以萎花
 轉授與人 吾今所疑 仁壯盛美
 六情所欲 未至充足 應受廣博
 自然榮樂 捨此美号 誰不懷疑
 欲知太子 事之審實 必當成為
 大法軍器 以精進德 尋智慧舟
 當速疾度 生死海剎 於是菩薩
 聞阿蘭言 含笑懷喜 而答之曰
 吾成未成 故來到此 今汝自保
 事必當成 猶如冥中 忽見光明

喻若迷者 得人引路 辟欲度江
 遇舟濟度 故來相求 以為善師
 幸垂願屈 所以見教 若受為徒
 當事以師 老病死苦 當何從度
 願以此理 而見告示 於是阿蘭
 謂世導師 以諦審聽 我梵志法
 生死展轉 周旋迴行 上下顛倒
 猶如輪轉 有八私事 号曰內法
 又有十六 疑亂諸事 緣此當知
 其人意強 一切世間 因是起滅
 如是吾性 識著第六 意則第七
 猶豫第八 凡有五情 又有五欲
 又當復覺 有六誤亂 曉知是者
 名曰覺棄 赤仙與位 皆共覺知
 梵天号曰 一切普知 審如是者
 名泥洹業 生死根熟 牽連縛著
 但諦覺是 餘不決定 吾等於此
 方便求了 是吾泥洹 仁所欲覺
 或有智者 謂是泥洹 或云禪報
 謂之泥洹 今相教已 出生死路
 合意當勤 如病求藥 古仙灌勝
 有名知是 有名定行 久暴路形
 等是皆從 日所行道 又復更有

求解脫者 介時菩薩 聞是語已
 迴意思惟 探察事元 菩薩累劫
 所覺智慧 覺其瑕已 即告梵志
 已間汝等 深奧智慧 所謂覺業
 出生死者 如我所覺 此事不然
 猶如有種 必當出生 諸情各別
 謂是解脫 若對來至 復還結縛
 地水節氣 又復無種 所以不生
 因緣錯之 若種與對 相遇會者
 必當更生 吾了如是 行淨垢薄
 壽命延長 意乎以脫 謂是泥洹
 菩薩不然 阿蘭是法 於是復詣
 迦蘭問法 為說八意 菩薩即了
 微識故著 覺有是瑕 體解其意
 是必還法 菩薩是故 捨迦蘭法
 於是便至 屢連禪江 修治淨行
 求禪處坐 金色之身 光影照曜
 猶如蓮花 照之於日 日進一麻
 半粒粳米 日日省食 久羸形體
 身血竭盡 脂肪枯乾 氣力羸頓
 形體疲索 普世衆生 不能堪忍
 如是羸困 具滿六年 菩薩如是
 暴露形體 未能還服 甘露法藥

意退念來 道德無是 昔閻浮下
 億善意是 亦不能已 是羸瘦形
 逮及是事 自致成道 諸天空中
 勸進飲食 氣力充盈 然後得道
 意居尊重 如須彌山 求佛之意
 甚大重事 意雖堅固 強喻金剛
 飲食不充 體不自勝 覺知是已
 菩薩便起 增進飲食 長育其身
 侍使五人 見菩薩食 捨棄避去
 至他閑處 於是便受 喜悅喜力
 二女乳糜 甘露之施 即便行詣
 微妙道樹 安詳徐步 定出生死
 嚴飾巍巍 功德積聚 以足觸地
 即大震動 於是大梨 衆龍之王
 聞足觸地 震動好聲 意懷便疑
 孰自思惟 久復乃聞 是震動聲
 世之將導 衆師之師 其足觸地
 震動如是 地神歡喜 跋蹠如舞
 震聲隱隱 如有所捨 以世導師
 將欲出現 地肅肅動 踊躍若笑
 因震動聲 即從水出 其身體大
 如翠黑雲 種種珠寶 瓔珞其身
 猶如黑雲 飾以電光 變若干頭

佛本行經卷第三 第十三張 攝受

普覆空中 體放光明 如雜烟火
 猶如水雲 來近日側 龍已是像
 神菩薩足 起報心敬 又手而歎
 我見前佛 興出世時 今之祥瑞
 如過去佛 維衛以來 復至迦葉
 眼見六佛 興世之瑞 尊今第七
 現瑞如彼 如觀光相 明曜於世
 今日必當 逮服甘露 今見尊行
 踏足步步 斯地應時 肅肅震動
 光明殊勝 起絕於日 今曰必當
 所願充滿 如觀清雀 順遠而飛
 猶青雲中 日現妙光 賣慈愛者
 敬菩薩身 今曰必當 逮得佛道
 知見今日 清風順時 衆流澄淨
 空中清明 飛鳥相和 柔熹悲鳴
 今日十力 一切智成 觀菩薩身
 如瑩金山 種種珍寶 以為嚴飾
 視菩薩身 相如自瓔 今曰必當
 成佛道器 圓光如輪 在其中央
 晃昱如日 五綵絳色 如今折除
 世間厚冥 如是不久 佛日常出
 相樹皆動 布散名花 一切衆花
 同時而敷 樹无心屈 傾如有心

佛本行經卷第三 第十三張 攝受

今日必為 一切所禮 猶如白藕
 蒙月明開 日光明照 映芙蓉敷
 菩薩今現 佛日月光 天人心開
 如快樂花 如今觀察 相以現矣
 甚難值遇 優曇鉢花 如花難遇
 佛亦甚難 兩難值遇 俱現於世
 今日當以 智慧利箭 必驚塵勞
 王將軍營 已達及逮 過去佛處
 今日必當 服食甘露 如今觀察
 決定者戒 身體嚴以 八十種好
 皆照諸天 現於身中 今曰當為
 天人所拜 梨龍如是 歎菩薩已
 歷泉上過 行詣道樹 遙見好樹
 如天莊嚴 猶如天上 晝度天樹
 吉祥持草 奉迎而進 菩薩問字
 即便自名 衆人見呼 名曰吉祥
 菩薩自計 吾必吉祥 即便從之
 受柔熹草 散金剛座 草皆齊整
 結跏趺坐 志意堅固 內以心識
 審諦決定 不度魔界 衆勞欲度
 坐是不起 亦不飲食 假令四大
 捨其本性 日月墮地 須弥外空
 如是衆事 可有變異 吾終不違

佛本行經卷第三 第十三張 攝受

是願要捨 歎誓願已 諸天大喜
 菩薩發意 定欲降魔 猶如不然
 外道異學 如為天人 諸龍所歎
 願使衆生 蒙如所歎 速得所願
 佛本行經降魔品第十六
 時菩薩始坐 坐於金剛齊 建立金剛心
 三千世界震 地神喜踊躍 數數而震動
 魔天見地震 疑問何故 魔王第一臣
 号名曰言辭 傾躬謙敬意 而啓白魔王
 唯王聽所聞 歷劫積功德 白淨王太子
 淨土修善行 今我成大道 空天王欲界
 欲壞所欲城 衆門戶之閤 必起玉界上
 當度勝衆生 廣開沮洳門 甘露之妙輪
 魔王聞其言 情即慘然坐 三女來問評
 第一女名愛 第二名志悅 第三名亂樂
 問王何故愁 王答諸女言 彼有大仙聖
 被決定大鎧 手執智慧弓 無常箭射吾
 欲伏吾欲界 若勝愛吾上 當空吾境界
 今衆憍賊吾 猶如強隣王 為敵國所損
 勇今故屬吾 宜廣護方便卿 等女力士
 令其失本志 可往施星号 如設水垣防
 於是魔三女 便行詣道樹 欲現其女力
 天上世間安 極視其嫉媚 迷惑乱人情
 來欲壞其意 盡其盡媚巧 種種改其形

變化其輕疾 猶如雲中電 不停住斯須
 菩薩諦計察 髮膚瓔絡飾 衣服巧為覆
 猶如聚骨舍 惡露充盈滿 解散令人驚
 是何欺世間 畏以薄肌皮 迷惑愚癡者
 審諦視魔女 形體衰老悴 如花被重霜
 魔王見女老 懷悲如熾炎 即由重傍
 令合占大軍 往固遮釋子 今身處吾界
 未得審諦眼 宜時往壞亂 今若道成者
 儻能勝於吾 速占車馬兵 吾當自出戰
 寶冠明如日 嚴飾其頭首 來到須彌頂
 即被金剛鎧 猶如日光明 如照曜薄雲
 金剛千輪車 輪各有千輻 駕以馬千疋
 魔王乘寶車 甚曠甚明曜 如日在火中
 托宮一由旬 手執五利矢 寶蓋蓋如月
 以迷惑世間 蓋覆所由旬 周飾七寶鈴
 高幢大開口 猶如摩竭魚 欲吞海水時
 魔王如是出 將從諸魔衆 化有十八億
 來至道樹側 菩薩坐花上 猶如梵天王
 寂滅德充盈 重光晃昱 如大金寶積
 左手以執弓 從金箭拔前 便語菩薩曰
 出起利利種 如何故畏死 棄已帝王位
 相仁妙僻當執弓 應食世間之榮位
 古王之路名普聞 汝應當受頭繼恣

應食世妙祠嚴國 普令役世无遺餘
 始起聖王甘蔗種 還食國榮棄七求
 若不欲起諦自思 莫自違負本誓願
 吾前甚嚴莫能當 徹壞一切堅固枯
 或人猶如春時花 甚於斷花著日中
 愛悅世間如時雨 欲猶孔雀得雲雨
 或欲失志志慚愧 佐助嫉慢獨持世
 外道術強行凶咒 受勝是等獨持世
 欲迷諸天及世人 覺悞談言失眠眠
 健疾無比力勢強 受欲無形壞衆形
 或以愛火燒救戒 古王燭之瘦消亡
 王名財除亡滿辭 上世或欲何況今
 彼時魔王說是言 不能搖動菩薩意
 即便發弓捷疾矣 現諸嫉惑作女變
 見菩薩坐不傾動 堅固如山懷疑日
 安詳天子如山王 以女箭射即傾動
 化現四面以迎之 現不自輕與相見
 想今太子不識矢 若子矢志吾箭誤
 是不宜以欲化矢 不可謙敬典雅辭
 是當輕易不宜敬 以大軍勢強恐迫
 魔王發意念兵衆 大呼徹天盡魔界
 即會若干無數形 甚可恐畏動天地
 嚴事如雲衆山王 衆樂技飾甚可愛

三十二頭名阿樂 是天帝釋所乘為
 化身千目被珠鎧 手執金剛千楞杵
 釋從無數可畏天 駕兵八億相隨來
 銀車甚大容飾白 駕千白馬將從白
 白明珠鎧白雲蓋 自化已身有百頭
 將諸白龍大軍衆 十二萬億為營從
 是至水神名崙和 綉地而來曳諸山
 天金瑠璃種種寶 明珠嚴首及身體
 被琉璃鎧粟金鎮 右手執持金剛棒
 駕千師子衆寶精 垂琉璃車色如日
 與無數億相又神 毗沙門軍如蒸水
 無泣威怒及仙時 蒞立日月風火神
 花照妙馬堅金剛 賢財厚務及正行
 是大天神無央數 乘車為龍及駕虎
 車駕千馬千師子 或復有以千虎駕
 或復有駕鷹孔雀 駕驢駱駝特牛犛
 或有乘雲車乘山樹 或有乘龍也毒地
 或有吐火鼻火出 眼耳出火頭火然
 其有打擲皆成火 熾盛炎作如劫盡
 或化如日或如月 化如大山有羽翼
 或冥昏晦如黑雲 雷震電光晃昱
 如是無數塞虛空 或化黑鳥如須弥
 乘是大鳥執大弓 來向菩薩欲燒然

佛本行經卷第三 第十六 按字

或化猪頭駱駝首	為黑熊頭無數變
化身甚大為為頭	牙如山巖上刺天
或化師子及馬頭	或化虎頭摩竭魚
或化二頭三四五	六七八九乃至十
或化百頭百手臂	百足百眼甚可畏
若干變化至千頭	千眼千臂放火來
車聲馬聲鳥乳嚮	聲鼓軻音動天地
或執弓箭刀矛戟	或戴山樹金剛杵
皆施所執戰鬪具	山樹金剛利雨雹
菩薩德大化所放	金銀雜花眾寶雨
化黑女人如雲山	執器沃呪惑菩薩
還自狂惑无所識	破所執器祭具散
或有跪地吼囉聲	雷動震地塞虛空
或被虻皮若干形	眼耳鼻口蛇蛇出
還相騎乘瞋恚戰	或有馬鳴或狼呼
於菩薩意無增減	猶如螢火日淨明
有一天人謂魔王	孰尊觀是仙聖德
身中照現諸天宮	
日月五星及諸宮	鐵圍須弥江海剎
釋梵四王大山君	一切照現菩薩身
猶如普世現月中	於是魔王盡盡威
即放戰具愛欲火	地虛空然不可知
菩薩即放甘露觀	化雲雨剎滅欲火

佛本行經卷第三 第十九 攝字

愛即畏懼菩薩德	安詳天至邪鬼退
魔王即放毒毒發	如占禍害化成蛇
地上普滿毒地蛇	纏繞道樹悉周遍
菩薩即放大慈發	化成吉來地退滅
魔王復放恩癡發	菩薩計緣迷得勝
魔王復放嫉嫌箭	名曰惡口化為龍
菩薩復放大悲箭	化為金鳥龍退退
魔王復放橋場發	發名梵手化成鳥
菩薩復放十力發	化成師子鳥退去
魔王復放妄言發	名曰調戲化成風
菩薩即放至誠發	挫折魔箭化成山
魔王復放慳吝發	發名惱惡化成霧
菩薩即放慧放發	化雲細雨除土霧
魔王復放陰蓋發	名曰睡眠化成雲
菩薩即放五淨發	化成暴風壞裂雲
魔王復放邪見發	化成邪宰覆世間
菩薩復放正見發	化成為日除魔冥
菩薩放大忍辱鎧	戒成元備跣立地
著七覺意之花鬘	進定瓔珞微妙好
手執慈弓梵疋箭	從意箭中而拔之
這放一發都得勝	如阿須倫勝古烈
變若干變乘相恐	菩薩意定毛不動
余時天上淨居天	奉持過去成佛法

佛本行經卷第三 第二十一 攝字

心之憎愛滅除盡	上空中見勝菩薩
時諸天人誥魔王	唯仁波旬常諦計
天告波旬何故勞	唐棄汝功實相語
捨懷惡意計滅心	何為物嫌於菩薩
是士無誰能動者	猶比口氣吹須弥
故以慈愛語魔王	自愛莫觸嫉菩薩
諸物尚可捨本性	風捨輕動火捨熱
地捨沉重水捨濕	冥不避明日捨照
月尚可使在地行	須弥昇空海過濟
无央數劫戒德業	終不退捨決定捨
如其決定如精進	如惡如好慈眾生
法會盛實諸天人	食以正法甘露瓊
慈心求願安眾生	自然發意愍世間
不逮本願終不起	日出求冥不得然
菩薩大悲愍世間	塵勞之患所蹂踐
博集諸法之良藥	三十七種之神膏
欲為普世神藥	御魔不宜犯繞遮
一切墮邪迷惑路	欲導以正不可固
世愚昏冥滅酥油	一切大智之燈明
佛大定鏡今當然	御魔莫滅方便退
見是世間沉沒深	塵勞海剎無涯底
欲度一切沉沒者	何惡能違行善者
初始發善根堅固	建大忍辱之佩幹

意志板基大廣博 持戒禁花甚鮮潔
 大智慧樹今欲生 當成熟正法甘果
 卿魔莫為作妨礙 真堅要樹始欲生
 古來下佛種種種 今是應生開敷時
 今坐是座是其宜 如先過去及諸佛
 是坐有德名地齊 無數德人所愛處
 普此地上更無處 意大尊重可勝者
 魔王聞是憐慈曰 菩薩觀我是大力
 欲燒天地令焦盡 能吞鐵圍普大地
 時菩薩因問魔曰 本修何行得大力
 答曰吾祠大開門 名德普聞無不周
 卿一祠祀大德亦 波旬且可聽我說
 吾大祠祀無央數 遍此地上無空處
 魔諸我行汝具知 汝所行德誰為證
 菩薩告魔且諦聽 今當示汝吾行證
 於是菩薩光明解 如出赤雲照然明
 從袈裟中出其解 即展臚平微妙解
 先世善行之積聚 千輻輪掌妙相具
 先魔王已平解地 我行汝知地建證
 於是地神出現形 大舉聲我證我證
 於此地開門大祀 名聞第一無不備
 又復名曰多金施 復以馬抱無央數
 數數食飽充此地 又兩七寶飽世間

是處頭施有千數 有處以自及妻息
 是處剥皮是處肉 是處以血破骨體
 於是地施無數身 捨世種種身不逆
 地即為證現返復 地應震應出大聲
 三千世界六返動 盡撲魔王并其軍
 顛倒偃覆都墮地 空中大聲普告曰
 釋種太子都勝怨 已勝魔怨諸塵勞
 魔王大幢即摧折 魔退魔敗聲流遍
 已勝魔王還定意 意定深思諸佛事
 德重地神不能勝 心懷喜踊連震動
 菩薩即告地神曰 動不動類皆因汝
 且定莫動耐斯須 吾為無歸者作歸
 汝久耐負無央數 逆害親君族欺者
 越限傾邪向眾罪 掘盡善根行惡人
 飲倒見毒墮冥者 若厄重掘地獄分
 已勝此等且小忍 須吾捨棄諸苦擔
 於是現歷觀諸禪 於諸禪得自在
 憶念久遠初始事 前世所經如昨暮
 時至夜半天眼觀 見一切了如明鏡
 照察明達五道生 無有堅要如芭蕉
 於其夜至第三時 審諦思惟意要妙
 一切世間諸苦會 生老病死迷別離
 愚冥覆弊出要道 不避坑塹猶如盲

菩薩推盡生死原 察其起滅悉曉了
 心更生念重思惟 老由何來何從死
 復生正念緣生故 因老有病從病死
 其有頭者有頭患 猶樹已生心當墮
 重恩本種所由有 覺種種行受緣對
 受何從起從愛有 觀愛所由從覺識
 覺識所由從觸更 緣其觸更有諸相
 所由六入緣名色 名色之緣則因緣
 如是緣下至於上 得癡緣起生死原
 是滅已一切都盡 癡原生死所應滅
 審覺十二緣起本 如所應諦覺覺知
 八賢聖路寂第一 先執正見如審實
 見死吾我盡三界 燒塵勞澤以慧火
 辨是事已自歎曰 所應覺作恙已成
 吾已及逮久仙聖 諸佛世尊所行道
 至於其夜第三時 日普照之導懂現
 衆生休息時寂靜 一切智成寂佛道
 吾已及逮久仙聖 諸佛世尊所行道
 逮佛第一寂處已 三千世界六變動
 諸天側塞滿空中 歡喜散花普遍地
 粟金粟銀末栴檀 天意作花悉周遍
 地普充盈塞空中 從無結愛雨天花
 伎樂不鼓自然鳴 諸天鼓樂空中作

佛本行經卷第三 第三十四張 數字字

天應慶喜世得持 地虛空神普踊躍
 火神歡喜自然燃 剎海波踊震妙聲
 樹神各各獻奇花 須彌喜與諸山礼
 地獄涼息餓鬼飽 衆生相愛除憊仇
 佛身奮放正法光 四維上下遍十方
 變現種種諸形像 故先使至遍覺悟
 以賢聖路始復現 如童無導令諸道
 是有妙花名諸覺 言諸覺復林樹現
 三十七品數各別 各自現形如說義
 或白青黃若干色 光明如是說法音
 佛日出曉照世間 是其光明諦覺之
 佛即還攝神光明 不食七日坐樂法
 尔時世尊說此偈 快哉報福妙願成
 速疾乃速寂上寐 保安不愛除他苦
 魔王觀共相聚來 各各現形力向吾
 終不能令吾意動 以功德力勝降之

佛本行經卷第三

佛本行經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二六頁中一行「佛本行經卷第
三」下，麗有夾註「一名佛本行讚
傳」。
- 一 三二六頁中六行第五字「前」，碩、
普、南、徑、清作「辯」。又「降測」，
碩、普、南、徑、清作「降潤」；麗作
「降測」。
- 一 三二六頁中八行第三字「離」，碩、
普、南、徑、清、麗作「雖」。
- 一 三二六頁中一〇行「蔭霧」，碩、普、
南、徑、清、麗作「陰霧」。
- 一 三二六頁中一二行第七字「甚」，
碩、普、南、徑、清、麗作「其」。
- 一 三二六頁中一三行第二字「現」，
碩、普、南、徑、清、麗作「視」。
- 一 三二六頁中一七行第五字「甚」，
碩、普、南、徑、清作「其」。
- 一 三二六頁中一九行「皆正真正」，
- 一 三二六頁下一五行末字「熾」，碩、
普、南、徑、清作「燒」。
- 一 三二六頁下一九行第八字「勝」，
碩、普、南、徑、清、麗作「勝」。
- 一 三二六頁下末行第八字「輩」，麗
作「輩」。
- 一 三二七頁上七行第四字「駛」，碩、
普、南、徑、清、麗作「駛」。次頁上
一四行第四字碩、普、南、徑、清同。
- 一 三二七頁上一一行「興欲」，碩、普、
南、徑、清、麗作「興怨」。
- 一 三二七頁上一二行「狹憊嫌害」，
碩、普、南、徑、清作「狹嫌嫉害」；
麗作「狹嫌嫉害」。
- 一 三二七頁上一三行「列士」，碩、南、

- 一 三二七頁中七行「度欲」，**南、徑、清、麗**作「受欲」。
- 一 三二七頁中二二行「雜揉」，**徑、清**作「雜揉」。
- 一 三二七頁中末行第六字「視」，**麗**作「者」。又末字「震」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「電」。
- 一 三二七頁下一行「飢匱」，**碩、普、南、徑、清**作「飢饉」。
- 一 三二七頁下一〇行第一一字「勞」，**碩、普、南、徑、清**作「榮」。
- 一 三二七頁下一五行第一〇字「其」，**麗**作「甚」。
- 一 三二八頁上二行「永乖」，**碩、普、南、徑、清**作「永永」；**麗**作「永求」。
- 一 三二八頁上四行第一〇字「得」，**麗**作「行」。
- 一 三二八頁上五行「之渴」，**碩、普、南、徑、清**作「乏渴」。

- 一 三二八頁上六行第三字「遂」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「逐」。又第一〇字「存」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「得」。
- 一 三二八頁上一行末字「患」，**麗**作「迷」。
- 一 三二八頁上一三行「命斷」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「命逝」。
- 一 三二八頁上一五行「莊美」，**碩、普、南、徑、清**作「壯美」。
- 一 三二八頁上二〇行第九字「行」，**麗**作「從」。
- 一 三二八頁上二二行「計自思忖」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「調自思計」。
- 一 三二八頁中二行末字「刃」，**麗**作「刀」。
- 一 三二八頁中三行「逃怖惶灼」，**碩、普、南**作「逃怖惶灼」；**徑、清**作「逃怖惶灼」；**麗**作「恐怖惶灼」。
- 一 三二八頁中七行首字「求」，**麗**作「永」。
- 一 三二八頁中八行末字「了」，**徑**作

- 「子」。
- 一 三二八頁中一六行第二字「有」，**碩、普、南、徑、清**作「者」。
- 一 三二八頁中一八行「迴意」，**徑、清**作「回意」。
- 一 三二八頁下一行品名上經名「佛本行經」，**徑、清**無。下品例同。
- 一 三二八頁下二行第一一字「祥」，**碩、普、南、徑、清**作「庠」。
- 一 三二八頁下四行第八字「關」，**麗**作「閩」。
- 一 三二八頁下九行首字「逢」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「久」。
- 一 三二八頁下一行「王位」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「尊號」。
- 一 三二八頁下一二行「捨譬」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「捨避」。
- 一 三二八頁下一四行第五字「受」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「授」。又「猶以」，**普、徑、麗**作「猶如」。
- 一 三二八頁下一八行「審實」，**徑**作「密實」。

一 三二八頁下一九行「寂器」，**碩、普、南、徑、清**作「寶器」。

一 三二八頁下二二行第二字「成」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「事」。

一 三二九頁上一一行「吾性」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「五性」。

一 三二九頁上一四行第四字「棄」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「業」。

一 三二九頁上一五行「如是」，**麗**作「知是」。

一 三二九頁上二二行「知是」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「知足」。又第一一字「路」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「露」。

一 三二九頁上末行「等是」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「是等」。

一 三二九頁中四行第二字「間」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「聞」。

一 三二九頁中一五行第三字「還」，**碩、普、南、徑、清**作「速」。

一 三二九頁中二一行第三字「疲」，**碩、普、南、徑、清**作「瘦」。

一 三二九頁下六行第六字「雖」，**碩、普、南、徑、清**作「離」。又第一〇字「喻」，**碩、普、南、徑、清**作「踰」。

一 三二九頁下一四行「大梨」，**碩、普、南、徑、清**作「大驪」；**麗**作「大鯨」。

一 三二九頁下一五行「意懷便疑」，**碩、普、南、徑、清**作「意便懷疑」。

一 三二九頁下一六行第七字「乃」，**碩、普、南、徑、清**作「及」。

一 三二九頁下一八行「跋踐」，**碩、南**作「駮駮」；**普、徑、清**作「駮駮」。

一 三二九頁下二一行「水出」，**碩、普、南**作「外出」。

一 三二九頁下二二行「犁黑山」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「犁黑山」。

一 三三〇頁上三行首字「神」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「禮」。又第六字「報」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「執」。

一 三三〇頁上一一行「清雀」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「青雀」。

一 三三〇頁上一二行「賣慈愛者」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「齋慈愛音」。

一 三三〇頁上一八行「相如」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「相好」。

一 三三〇頁上二〇行「晃晃」，**碩、普、南、徑、清**作「晃晃」。又「折除」，**麗**作「斷除」。

一 三三〇頁上一一行「常出」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「當出」。

一 三三〇頁上二二行「相樹」，**碩、普、南、徑、清**作「林樹」。

一 三三〇頁中二行第九字「暎」，**麗**作「則」。

一 三三〇頁中六行「值遇」，**碩、普、南、徑、清**作「俱遇」。

一 三三〇頁中八行第六字「迨」，**碩、普、南、徑、清**作「迫」。

一 三三〇頁中一一行第一一字「當」，**碩、普、南、徑、清**作「光」。

一 三三〇頁中一二行「梨龍」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「驪龍」。

一 三三〇頁中二〇行末字「度」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「塵」。

一 三三〇頁中二二行首字「捨」，**碩、**

〔南〕作「改」。又「外空」，〔碩、普、南、徑、清〕作「升空」；〔麗〕作「昇空」。

一 三三〇頁下一行第七字「我」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「當」。

一 三三〇頁下一三行「妙輪」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「法輪」。

一 三三〇頁下一九行首字「今」，〔碩、普、南、徑、清〕作「令」。又末字「損」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「掠」。

一 三三〇頁下二〇行「女力士」，〔碩、普、南、徑、清〕作「力士女」。

一 三三〇頁下二一行「水垣防」，〔碩、普、南、徑、清〕作「水堤防」。

一 三三〇頁下二三行「天上世間安」，〔碩、普、南、徑、清〕無。又「極視」，〔碩、普、南、徑、清〕作「極示」；〔麗〕作「極現」。

一 三三〇頁下末行「盡媚巧」，〔碩、普、南、徑、清〕作「妖媚巧」。

一 三三一頁上一行第三字「其」，〔麗〕作「甚」。又「斯須」，〔碩、普、南、徑、清〕作「須臾」。

一 三三一頁上六行「召重」，〔碩、普、南、徑、清〕作「重召」。

一 三三一頁上一行第一字「如」，〔碩、普、南、徑、清〕作「而」。

一 三三一頁上一三行第六字「甚」，〔碩、普、南、徑、清〕作「其」。

一 三三一頁上一五行「所由旬」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「數由旬」。

一 三三一頁上一七行「化有十八億」，〔碩、普、南、徑、清〕作「凡有十八億」；〔麗〕作「凡有八十億」。

一 三三一頁上末行第一二字「頭」，〔碩、普、南、徑、清〕作「顯」。

一 三三一頁中二行末字「求」，〔碩、普、南、徑、清〕作「勾」。

一 三三一頁中四行末字「枯」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「楮」。

一 三三一頁中五行首字「或」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「惑」。一二行第一〇字同。

一 三三一頁中七行首字「或」，〔麗〕作「惑」。又「獨拊世」，〔碩、普、南、徑、清〕作「獨蓋世」，下同。

〔清〕作「獨蓋世」，下同。

一 三三一頁中八行第三字「術」，〔麗〕作「遂」。

一 三三一頁中九行「覺悞」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「覺悟」。

一 三三一頁中一〇行首字「健」，〔碩、普、南、徑、清〕作「捷」。又第八字「受」，〔麗〕作「愛」。

一 三三一頁中一行第三字「愛」，〔碩、普、南、徑、清〕作「受」。

一 三三一頁中一六行「天子」，〔麗〕作「天子」。

一 三三一頁中一八行「矢志」，〔碩、普、南、徑、清、麗〕作「矢志」。

一 三三一頁中二〇行第一〇字「軍」，〔碩、普、南、徑、清〕作「車」。

一 三三一頁中末行「衆樂」，〔麗〕作「衆藥」。

一 三三一頁下七行「是至水神名崙和」，〔碩、普、南、徑、清〕作「是主水神名和崙」；〔麗〕作「是至水神名和崙」。又「繕地」，〔碩、普、南、徑、清〕

作「捲地」；麗作「卷地」。

一 三三一頁下九行第七字「鎮」，碩、

普、南、徑、清、麗作「鈿」。又末字

「捧」，碩、普、南、徑、清、麗作「棒」。

一 三三一頁下一行「相叉神」，碩、

普、南、徑、清作「夜叉神」。

一 三三一頁下一二行第八字「芮」，

碩、普、南、徑、清、麗作「雨」。

一 三三一頁下一三行「賢財」，麗作

「賢才」。

一 三三一頁下一六行末字「桓」，碩、

普、南、徑、清作「蕪」。

一 三三一頁下一九行第二字「有」，

麗作「所」。又第一〇字「炎」，碩、

普、南、徑、清作「火」。

一 三三一頁下二一行「黑雲」，碩、南

作「風雲」。

一 三三二頁上一行第七字「首」，碩、

普、南、徑、清作「手」。

一 三三二頁上七行「軻音」，碩、普、

南、徑、清作「珂音」。

一 三三二頁上九行第二字「施」，碩、

普、南、徑、清、麗作「放」。又第一

二字「利」，麗作「和」。

一 三三二頁上一行「女人」，碩、普、

南、徑、清作「受人」。又「沃呪」，碩、

普、南、徑、清作「妖呪」。

一 三三二頁上一三行「吼囉聲」，碩、

普、南、徑、清、麗作「吼喚聲」。

一 三三二頁上一四行「地虻」，麗作

「地虺」。本頁中三行同。

一 三三二頁上一六行「淨明」，碩、普、

南、徑、清、麗作「爭明」。

一 三三二頁上一七行「孰尊」，碩、普、

南、徑、清作「尊熟」。

一 三三二頁上一九行「諸宮」，碩、普、

南、徑、清、麗作「諸宿」。

一 三三二頁上一二行第一二字「盡」，

碩、普、南、徑、清、麗作「益」。

一 三三二頁上末行第一一字「熒」，

碩、普、南、徑、清、麗作「潤」。

一 三三二頁中五行第五字「恩」，碩、

普、南、徑、清、麗作「愚」。

一 三三二頁中一三行「慧放」，碩、普、

南、徑、清、麗作「惠施」。

一 三三二頁中一六行第一一字「窠」，

碩、普、南、徑、清、麗作「冥」。

一 三三二頁中一八行第三字「放」，

碩、普、南、徑、清、麗作「被」。

一 三三二頁中一九行「花髮」，碩、普、

南、徑、清、麗作「花髮」。

一 三三二頁中二〇行第一〇字「箭」，

碩、普、南、徑、清、麗作「箭」。

一 三三二頁中二一行首字「這」，碩、

普、南、徑、清、麗作「適」。又第一

三字「古」，碩、普、南、徑、清作「士」。

一 三三二頁中二二行首字「變」，麗

作「魔」。

一 三三二頁下二行第一二字「常」，

麗作「當」。

一 三三二頁下四行「物嫌」，碩、普、

南、徑、清作「忽嫌」；麗作「惚嫌」。

一 三三二頁下八行「沉重」，碩、普、

南、徑、清作「沉動」。

一 三三二頁下一〇行「戒德業」，麗

作「成德業」。

一 三三二頁下一三行「慈心」，麗作「發心」。

一 三三二頁下一七行第一三字「繞」，碩、普、南、徑、清作「繞」。

一 三三二頁下二〇行「佛大定錄」，碩、普、南、徑、清作「佛之庭燎」；麗作「佛大庭燎」。

一 三三二頁下二一行「無崖」，碩、普、南、徑、清作「無崖」；麗作「無涯」。

一 三三二頁下二二行「何惡能違」，碩、普、南、徑、清作「何患能逮」。

一 三三三頁上五行第一二字「及」，麗作「之」。

一 三三三頁上六行第六字「地」，麗作「事」。又第一〇字「德」，麗作「億」。

一 三三三頁上八行第一〇字「觀」，碩、普、南、徑、清作「觀」。

一 三三三頁上一四行第二字「諸」，碩、普、南、徑、清、麗作「語」。又第一一字「德」，碩、普、南、徑、清作「聽」。

一 三三三頁上一五行第五字「且」，碩、普、南、徑、清、麗作「具」。

一 三三三頁上一九行「先魔王已平解地」，碩、普、南、徑、清、麗作「告魔王已手觸地」。

一 三三三頁上二一行「開門」，碩、普、南、徑、清、麗作「開門」。

一 三三三頁上二二行「馬抱」，碩、普、南、徑、清、麗作「馬施」。

一 三三三頁中一行第一一字「自」，碩、普、南、徑、清作「國」。

一 三三三頁中二行「骨體」，普、南、徑、清作「骨髓」。

一 三三三頁中四行第一一字「應」，碩、普、南、徑、清作「動」。

一 三三三頁中九行第五字「還」，碩、普、南、徑、清作「逮」。

一 三三三頁中一五行「若厄重振」，碩、南作「若厄重擔」；普、徑、清、麗作「苦厄重擔」。

一 三三三頁中末行「覆弊」，碩、普、南、徑、清作「覆蔽」。

一 三三三頁下四行第一二字「心」，碩、普、南、徑、清、麗作「必」。

一 三三三頁下五行第二字「思」，碩、普、南、徑、清、麗作「思」。又第一〇字「種」，麗作「緣」。

一 三三三頁下七行末字「相」，碩、普、南、徑、清、麗作「根」。

一 三三三頁下九行第一〇字「緣」，碩、普、南、徑、清、麗作「縮」。

一 三三三頁下一〇行第七字「盡」，麗作「滅」。

一 三三三頁下一一行「諦覺」，碩、普、南、徑、清、麗作「覺諦」。

一 三三三頁下一三行第二字「死」，碩、普、南、徑、清作「無」。

一 三三三頁下一六行第一二字「導」，碩、普、南、徑、清作「道」。

一 三三三頁下二〇行第三字「側」，碩、普、南、徑、清作「界」。

一 三三三頁下二一行末字「遍」，麗作「布」。

一 三三四頁上二行「波踊」，碩、普、

- 一 三三四頁上四行「涼息」，南、經、清、麗作「波涌」。
- 一 三三四頁上七行首字「以」，麗作「八」。又第九字「童」，南、普、南、經、清作「幢」。
- 一 三三四頁上八行第一一字「復」，南、普、南、經、清作「頃」。
- 一 三三四頁上一行第一三字「覺」，南、普、南、經、清作「觀」。
- 一 三三四頁上一四行第四字「速」，南、普、南、經、清作「速」。又「不愛除他苦」，南、普作「不受除他苦」；南、普、南、經、清、麗作「不受餘他苦」。

佛本行經卷第四

宋涼州沙門釋寶雲譯

據

度五比丘品第十七

敬順於佛	意無差別	吾愍汝等
令離罪各	佛於世間	普放以善
以平等慈	猶如赤子	其有慢意
侍是師者	其人受僣	如連慈父
於是五人	同聲對曰	修甚苦勤
無所剋致	意退從安	放恣其情
何由致道	願示其意	猶如有人
撒塵沙水	唐勞其力	終不得蘇
辟人搆牛	捨乳搆角	以其行僣
終不得乳	緣燈光明	以除晦冥
亦不以水	惡罵利刀	如是厚重
愚癡闇冥	以智慧燈	終不以餘
猶如盛火	得風吹動	燒然乾薪
終不休性	盛炎雖滅	餘有少火
終不捨本	燒焦之性	意雖精微
故有餘識	覺有識苦	尔乃了諦
當求無生	無老無病	又無有死
地水火風	無前無後	無中無動
思求是處	覺滅度苦	八聖賢路

可以逮致	是以覺道	及其方便
不以覺了	八賢聖路	故迷世間
顛倒轉輪	當覺是苦	次相承侍
先除苦原	恩愛欲縛	勤加剋修
八賢聖路	當以涅洹	所滅為證
應覺覺苦	除愛欲著	以滅為證
修聖路者	因是苦行	其事具成
吾當尔時	速覩黠眼	明達四諦
以是四諦	為是五人	三明解脫
以堅金剛	正法慧杵	壞碎五人
塵勞之山	億寶始初	覺正諦法
八万諸天	時俱解脫	地上天龍
鬼神俱嘆	轉上法輪	何其快哉
善修禁戒	福甚牢緻	調良寂滅
輒博周帀	精勤志介	穀處中央
為天人轉	未足之輪	鬼神歎聲
上行于天	周遍天上	乃至梵宮
諸天始得	聞是音聲	因是發意
來詣佛所	當其始轉	正法輪時
天龍人鬼	海神皆喜	即雨天花
不可稱計	衆生蒙賴	從苦得安
梵天請佛	七轉法輪	衆生得度
于今不息	是之福報	皆歸梵天

佛本行經度寶稱品第十八

打字

佛本行經度寶稱品第十八

打字

佛本行經度寶稱品第十八

打字

是故稱号 梵福第一 其初始轉法輪之時 佛以甘露 先飲五人 願使衆生 速轉法輪 如佛世尊 說法度人

佛本行經度寶稱品第十八

久無央數劫 所積得善本 逮得昔所願 先以授五人 猶如事大祠 得酥益增熾

佛炎起喻彼 光明靡不照 已出五道判 尋便度五人 始與五沙門 德力勝五根

佛如滿月現 與諸弟子俱 如猶五明星 與月俱遊處 時波羅奈城 有大長者子

性慈仁愍達 厥名曰寶稱 居宅如天宮 侍使猶天女 伎樂小罷息 稱及女皆眠

古世福所追 應眼甘露藥 前世見死屍 慈悲斯須間 宿善所追及 悵然從寐寤

見諸女如屍 居宅猶丘墓 其心懷慘忤 舉手悲歎曰 吾今遭厄難 大苦患之中

自然生善心 唯樂無為安 欲樂難久保 善樂斯須耳 當從何路逃 於何自蔽匿

不遭無常火 無恐怖之處 誰於世可恃 吾當何所怙 誰當從愛欲 深泥中見拔

於是捨愛欲 徐下金寶牀 因便履寶履 其價直百千 居宅城門戶 皆自然夜門

即明曉如晝 其心懷狐疑 天於上空中 懷慈告令悅 仁速達志性 莫願懈遲久 佛世間聖師 今去是不遠 俾立相望待 如牛求母犢 仁當於今日 逮無極大利 姪欲如群魚 迷惑之迴波 以乘上精進 第一牢桴村 度諸苦荆海 斯必在今日 時童子寶稱 行正流泣測 遙舉手向佛 悲聲而歎曰 唯尊我今困 於老病死苦 願尊常為歸 濟我斯苦患 佛時遙告以 梵柔軟淨音 是聞有安靜 無苦患之處 有八賢聖路 寂滅甚清涼 速來詣吾所 常為汝作歸 寶稱聞是教 喜踊意充益 猶如遭旱熱 自洗清淨池 尋聲至佛所 稽首世尊足 唯如妙花樹 為風所吹顛 體瓔珞服飾 心怛然不著 宿福今運會 畢竟獲羅漢 佛見寶稱心 內慚體瓔珞 沙門事俱辦 因告語之曰 飾容內純善 第一勝諸根 是謂成五法 不以託外服 其有內心端 表裏相應順 道門之為關 不可恃虛服 緣寶稱功德 四友因得度 滿成與無怙 牛伺及善與 將五十童子 得度脫諸苦 彼諸世尊邊 始六十羅漢 時佛以梵音 告諸弟子曰 汝等已度苦

曠然清淨安 衆生沉愛欲 受苦可憐傷 卿等宜慈愍 諸方宜化度 分布遣弟子 於是獨遊行 乃至野為澤 因求止宿處 現神光晃昱 以降毒害龍 顯神足變化 種種奇妙好 佛憐憫已盡 又化諸憍慢 度第一迦葉 居野為澤者 然後以次度 迦葉之二弟 三兄弟門徒 千人成無著 佛與是三人 功德甚巍巍 法則及惠施 禁戒威儀善 將從千弟子 名衆師之師 慈愍度竭王 行詣王舍城 有宿德之人 典領摩竭境 以善居王位 德善喻衆生 聞佛大聖尊 來入國境內 聞即心喜踊 整嚴往迎佛 王駕躬自出 與大極自軍 王瓶沙妙容 衆王中寶珠 如釋從諸天 俱出其天宮 嚴威儀道從 往見梵天時 與諸重官屬 始從城中出 執轉輪聖王 出遊之威儀 與諸神寶目 前後俱導從 極世之嚴飾 殊好無有比 為馬車人從 聲震於雲中 婦女臨路觀 服飾如電曜 諸城門各出 填塞四衢路 猶如山諸谷 秋雨暴水出 諸王中雄猛 行近至佛前 佛奮金色光 照曜諸樹間 以佛之威神 曜澤令金色 王愕然歡喜 願謂傍目曰

佛本行經度寶稱品第十八

聽聲視其色 禮儀其相應 如吾諦熟觀
 誠實妙寶器 智慧之大海 衆善之寶藏
 遙視其容貌 佛以慈相示 王不勝歡喜
 便下其寶車 如日出於雲 下沒西山巖
 罷王五威儀 步進詣佛所 五體禮佛足
 盡心謙恭敬 叉手仰視佛 其妙意無厭
 喜敬心無量 身衣毛皆豎 禮竟就位坐
 形容益殊好 一心熟觀佛 猶寶須弥山
 三自稱名号 因白世尊曰 今視世尊顏
 心終無厭足 佛與世奇快 為三界作歸
 今日喜踊躍 情懷心逸豫 豫觀計明諦
 快捨聖王位 天世人所敬 其宜實應當
 度身至安處 充滿衆生願 今礼世尊足
 身命歸於佛 王於佛前坐 僉然自檢整
 繫眼睛於佛 熟視心不動 專精在守意
 如璘向花樹 蕭加謙恪心 渴仰欲聞經
 佛以八種聲 為王廣說法 諸相及心意
 六情緣起色 起滅不停息 猶如水中泡
 諸根之起滅 王當諦觀知 如下種於地
 必有萌牙生 牙非種種非 牙王當審覺
 非本不離本 諸情意如是 生死之顛倒
 相因緣生滅 王聞是深法 心為之悚然
 即度生死剎 逮得惠眼淨 侍從万二千

皆蒙得解脫 上諸天八万 逮得甘露藥
 尔時佛聖師 遊止竹林園 慈愍衆生故
 晝夜奮光明 比丘名馬師 順威儀早起
 啓辭白世尊 欲入城分衛 佛告今出行
 若卒逢異學 當以四諦頌 次第為解說
 時聞聖師教 頂受而奉承 為其四大故
 行詣王舍城 寂然息心行 目視不離前
 外學甚明達 歎名曰受訓 見妙異威儀
 敬心而往問 新威儀寂滅 唯告示其意
 是何奇寶山 為仁寂上師 仁是何寶顯
 從何山迸出 是何智慧樹 所戴鮮好花
 為從何師月 仁光所從出 是何慧清池
 乃生是芙蓉 仁師有何教 是誰見告示
 有王甘蔗族 釋種王之子 捨家學成佛
 為普世聖師 仁當覺吾師 天人聖賢師
 我這始初學 生年既幼稚 佛法廣且深
 所說甚精微 今當精現說 聖師之言教
 覺苦苦起無 又知苦所滅 所以苦滅道
 聖師所班宣 彼聞是四句 心即霍停止
 憂婆耆即時 逮得慧眼淨 因為目捷連
 再遍說四句 應時見道跡 俱行詣佛所
 與五百門徒 稽首敬礼佛 發聲稱沙門
 威儀即備悉 二賢先見道 俱逮羅漢果

一者智慧家 二者神足備 二賢侍世尊
 猶如左右臂 共輔翼於佛 如王者賢目
 時有大姓子 名曰藥樹生 捨金色妙英
 剃頭被袈裟 於多子野澤 見佛陳本行
 今始得覩佛 一切智聖師 叉手戴頂上
 向佛遙稽首 佛是我聖師 我是佛弟子
 佛以妙梵音 慈心告之曰 善來賢明士
 這遇會良時 佛應順本行 為說深妙法
 散其塵勞聚 即時逮果證 與三聖弟子
 光顯一切智 猶月十五日 與三明星俱
 這從舍衛國 奉使至王舍 財富好施與
 厥名曰須達 到這間佛名 喜踊躍無量
 舉身衣毛豎 夜不能眠寐 夜半至佛所
 到即得見佛 五體礼佛足 情甚懷歡欣
 汝以愛法故 除捐睡眠耶 夜喜故詣吾
 必獲其善報 施戒及智慧 歎譽生天安
 姪欲之瑕穢 廣說若干法 猶如淨妙巖
 入深愛色鮮 時長者須達 受入淚洄池
 久發願求佛 欲於世興出 夜脫衆生苦
 所捨今已滿 從生死苦厄 度無數衆生
 導以正平路 徑趣沮洄城 如其本所願
 各各從意得 往古得度者 盡服甘露味
 皆尋得安隱 不危墜之處 聞已樂學者

當入涇洹城

佛本行經廣度品第十九

獨為一切護 獨為世間師 為天人為道
 号佛天中天 長夜在塵勞 久處昏眠者
 擊正法之鼓 以悟所應度 五岳所擁繞
 羅閱祇城中 度王弟擲黑 及群眾八万
 長者号勇猛 慳垢殺其目 先濟化炎光
 并度鑿者域 王舍城國內 迦羅衛首家
 世尊光踰日 小大欲焚佛 法雨洗其心
 三垢之盛火 毒飯及塵冥 一時普消殞
 隨提大國中 達士如梵天 度名聞梵志
 号曰梵摩踰 香持大國主 自如紺蓮葉
 為解六種法 令覺正見諦 有山名道術
 特顯如金山 心淨有智慧 沐浴俗解脫
 有十六梵志 号曰度彼岸 及餘六万人
 同時皆得道 時眾祐福田 往詣慶聚中
 於時彼聚中 有大姓梵志 有名聞重齒
 時欲大祠祀 斷祠祀疑網 立之於正路
 時在隨提山 帝釋石室中 天樂般遮翼
 時佛處其中 不動如太山 飲天王帝釋
 歌頌覺寤佛 以清淨甘露 小指為頰
 懷害多瞋怒 捷疾甚暴風 迷惑癡狂走
 害如閻羅王 梵志為攝魔

佛本行經卷第四第十卷 標字号

神足以調化 四暴難調者 又於安屈界
 梵志名戒順 狐疑所纏結 絕斷其狐疑
 與三百門徒 從苦得解脫 截其塵勞結
 今永無有餘 頭上火炎然 口中亦吐火
 瞋怒銜下脣 擲擲火燒燃 身都放火炎
 猶如劫燒火 以言滅曠野 阿臈鬼神火
 身大如青雲 雷光晃斑駁 體大亦如是
 飾以金瓔珞 懷害吐毒氣 霹靂雹石綴
 視神力斯須 滅無苗龍毒 於大宅聚中
 化童子拜守 先度善昏眠 野城化手授
 拘賤且所濟 無畏及令者 於羅閱城國
 化梵志無嫌 雅邪離所度 食肉蔽羅刹
 葉耳惡鬼神 俱化令度脫 師子力已下
 化度四千人 又化劫宥免 及四千童子
 於野齊繁山 化太子道德 地時度白軻
 所生化濟使 退守於雙林 生聽於舍衛
 化梵志無畏 及無數大衆 又化優婆先
 五百將從俱 又度聽受等 及五百梵志
 化不蘭弟子 有五百賈人 濟五百釋種
 皆令作沙門 於清林村落 化度二百人
 無特度二百 會同度五百 又於億傳村
 化度八十人 紫滿度六百 隨提眾五十
 諸天王四人 大力護世間 勢力如谷水

佛本行經卷第四 第十一卷 標字号

恚害如流波 以其越呪教 為說四聖諦
 極乃能解達 立之八正路 諸賢士等輩
 二十八鬼神 將軍四弊惡 犯燒人鬼鬼
 居雪山鬼神 豎毛多瞋怒 刺毛甚弊惡
 佛滅其恚害 女神諸鬼母 厥名曰取去
 食世間無數 嬰孩抱上子 寂小子愛作
 佛取戴鉢覆 母行方便求 狂走来詣佛
 佛問愛子耶 世人亦愛子 若能慈不殺
 吾當示汝子 即從教受戒 執慈不復殺
 與子歸詣佛 如江河歸海 將男女甚多
 鬼男女亦衆 孫息諸男女 無數塞野澤
 於祇樹之中 化諸鬼子母 將從無數衆
 佛授以正法 隨提國沙門 度脫四十人
 四方土沙門 又度三百人 度發疑梵志
 徒黨四千人 有勇進梵志 又復度千人
 如化舍利弗 精進者無數 以化槃特法
 更意教亦尔 又如安庠法 化無數善人
 化羅旬搗法 度諸薄福者 如化賢良法
 度無數貴人 以化廁士方 度無數賤人
 如化迦葉術 度無數調良 以化迦樓陀
 無數放逸人 如化善除法 所度無央數
 以化貴姓法 聚度亦無數 因度占波法
 度諸占相師 如迦葉比類 化曉迎意者

舍衛城門中逢五百異學化以火圍繞
方便度脫之現神足變化度鬱甲迦葉
以威神降伏梵志名快諦審諦與阿踐
及無苗龍王并言談長者皆急疾力化
或如鷲掘魔捨走而以化如化香持王
迎逆煩意度以若干方便接度其弟難
度梵志因頭佛從因化出變現身為鹿
濟度野鴉師五百釋種鴉化其箭為花
化醉如郁伽度嚴飾如絲以度憍悵方
濟諸奮憍者化難動迦葉逆不受其施
以若干方便行調度眾生長齒與黑子
古瓶及造作諸國弊鬼神佛之所教化
上昇及深奧江施與形像至牢山鬼神
化於普廣山度明珠齒鬼花齒鬼第二
千目及青眼法度與赤色嬰耳及花耳
大力其甚高大深山谷中化是諸鬼神
佛至大吼國度諸優婆塞立之不還道
凡有百五十建往還道者有二百五十
須陀洹道者具滿五百人所向及喜嘆
嘆者樂花門聽善性及霧吉善來元溢
稱滿及善覺仲隱光含笑牛勝繫長頸
未發井泉作如是等羅漢同一有五百
略說其端首度者無央數或以柔更教

或以廣穢辭或以剛柔調佛盡教化之
調達之所放狂醉於王舍佛所化迷惑
醉為名財守時於城門外佛見猛師子
好目視世尊佛記當記佛於諦樹石室
降化猛持牛曠野中諸應為下生天種
時不具城中兩初生虎子得慈心於佛
及與千飛鳥鸚鵡及孔雀豺豹并維羅
龜鼈與毒蛇鸚鵡及雀立鴿雀及與鳥
乃及至蝦蟇是等蒙侍怙皆得生天上
羸飛入海水可浮得彼岸日有千光明
可以手掌障佛諸經深義廣博微妙句
一切諸聖師莫有能究盡無數諸天樂
無量諸聖神無邊空中露無底山地祇
無數水樹神無數地天人所度無央數
先世所願具猶佛得願具眾聖天人師
亦充天世人所求之善願亦願使一切
有形眾生類其學是經者令入涅槃城
諸天執樂神龍鬼阿須倫是等聞佛經
逮服甘露藥見佛受化者世間令故有
是等護國土災患悉消亡
佛本行經現大神變品第二十
諸天之帝與諸天俱已勝強然
諸阿須倫名稱力勢普增遠聞

坐施安牀心喜無量以微妙法
甘露神藥天人之尊甚自元飽
猶如天帝處施安牀梵志見佛
安坐如是心不歡喜不得休息
因生嫉妬懷煩鬱熱因相聚會
於林樹間廣共博義論說於佛
此人何因獨顯於世其名聽遠
超吾等上及將世人入邪徑路
令梵志法轉見輕慢若其名德
轉久增益吾等名稱便當滅亡
吾等名稱若滅亡者何從能致
供養安樂故當勤加推理思求
釋種之子猶得敬養若能推盡
返其事者了必當失供養名稱
各各思惟欲露佛短或有發聲
乃歎頽貌或復稱其言辭清淨
又復嘆詠其相好者如是言語
斑駁不同乃反稱揚佛之功德
於時其中有大梵志謂眾人曰
聽吾言理母生之時從右脅出
其母永無瘡夷疾苦難動大地
六及肅震微妙天樂自然有聲
空中自然雨諸天花金粟銀粟

梅檀種種 于時日光 踰倍於常
 花下猶如 雜綵悵縵 諸天撞擊
 寶鐘金鼓 慶雲含潤 如垂降澤
 日月燈燭 皆失精光 普世忻喜
 如得恃怙 生於微妙 林樹之間
 從宵生時 猶如出雲 未及下至
 於地之頃 天帝掌接 傾側恭敬
 子出生時 顯露如是 竒瑞可佐
 不可思議 天地為之 感動證應
 自是普世 將護名稱 少小勤求
 解脫度世 塵勞之穢 馳玩毒害
 正應登臨 轉輪王位 捨棄不願
 勤求滅度 不迷惑於 少壯之感
 念老病死 傷損其情 捨家入林
 息心淨行 名稱之美 孰復踰此
 其弟子衆 隨良調善 以是之故
 得世故養 如葉目連 及舍利弗
 是等屈就 余敢不從 三王捨棄
 美号王位 執持沙門 微妙威儀
 其餘無數 賢善貴人 歸釋種子
 訓化言教 佛於世間 所得諧偶
 或因弟子 或以已得 宜設方便
 早屈折之 如惡病王 思惟除滅

勇今吾等 瑕醜未現 人來覺宿
 族疑重戴 亦勇未笑 灰塗身體
 裸露五形 如是禮節 現子所為
 不可得勝 以其辯口 託諸言說
 巧便精勇 及於無畏 豐秋賢善
 井與迦葉 耿性質直 名曰審諦
 身體妙捷 魏魏可畏 所學聰疾
 明達踰師 現世學人 猶如草穢
 又自矜高 意常求敵 言辭臨衆
 辭如醉客 得至釋子 皆沉著地
 自居如鳥 過猛師子 吾准一事
 可以勝之 偏當以此 得伏子邪
 若能介時 必得勝子 名稱可畏
 又增利養 唯可請佛 令現神變
 子性少求 又喜慚愧 每勅弟子
 不現神足 若不現變 則負吾等
 聞是皆喜 還相歎譽 已各罷散
 各寓廬窟 魔天其夜 詣諸異學
 欲以威神 令意喜悅 各各一一
 至其廬窟 自變形容 如其弟子
 自投其身 不蘭足下 我真實是
 聖師弟子 又復往至 餘五人所
 遍往行詣 欺誑六人 以其神足

令各愕然 梵志歡喜 謂必果勝
 諸梵志等 各各早起 大相聚合
 到王宮門 詣王耳目 明司之官
 具各陳情 使入啓王 是誰梵志
 大婆羅門 或所長養 智慧宿首
 今來詣門 求見大王 如天仙士
 詣帝釋門 王曰吾聞 是諸梵志
 欲覺佛覺 顯已功德 嫉惡於佛
 善德相好 如阿須倫 嫉月之明
 目下白玉 是等群聚 長聲嚮嚮
 求敵欲闢 猶如熊羆 特牛虎為
 如為師子 見遮深谷 王即聽使
 諸梵志現 坐席承望 敬以容禮
 慈意瞻視 遜辭與語 諸師何故
 勞體願意 諸梵志等 各舉右手
 同聲發聲 啓白天王 智達慧人
 應馳省王 如天仙士 謁現梵天
 梵天立王 唯以一法 在於世間
 詣明人事 唯以稱量 是法非法
 立王者位 如稱度量 自昔以來
 未曾聞見 上世之時 猶不如是
 視諸梵志 衆善功德 如於王國
 受供養福 願聽其意 來之意故

今盡微願 啓白天王 今欲時此
瞿曇沙門 俱於王前 捕神足力
願躬臨視 大智慧者 有大神力
功德勝者 然後乃可 諦覺了知
其得勝者 王言為師 王良久乃
謂諸梵志 賢明竟爭 理所不安
金初不曾 還與金爭 是故賢明
不當爭竟 於是梵志 重復白王
願王聽省 某等所因 不復開避
某等徑路 於已善法 勞動志思
捫摸瘡痕 以熒滑筍 耗盡病原
師子虎狼 毒害龜蛇 值其睡眠
智者不覺 佛今坐定 入禪寂滅
仁等不且 無事覺悟 猶如鳥鵲
與金鳥諍 牛跡之水 與海桶量
螢火至子 與日光明 田家灰塔
捨棄舊典 所居廬窟 又復叛棄
梵志先師 突走歸趣 瞿曇法律
猶如海水 入摩竭口 說是事理
及餘無數 以諸言辭 切逼迫王
王因一視 左右傍目 便以此事
付梨師達 時梨師達 遜辭謂言
今說一事 唯各善聽 賢以善意

欲比須弥 求欲與日 力竟光明
又欲與月 比其盛滿 欲與禹輝
共相照曜 又請梵天 示現神足
下賤之類 若餓鬼來 與諸上尊
欲捕神力 汝等請佛 亦復如是
何智達者 當信是事 仁等今餘
所有弟子 善自防護 於釋種子
如摩竭魚 久睡眠時 不可覺言
起來吞我 時王聽受 梵志所啓
王前下期 却後七日 王便輕出
往行見佛 具向世尊 陳說此事
我於尊法 終無厭足 聽受世尊
微妙正典 貪眾善意 無有斷絕
今諦思惟 世尊德善 尊無數劫
積行如流 今世功德 充滿如海
猶如晝夜 興大雲雨 新水入海
充盈滿實 佛世尊之 無量巨海
梵志等見 洪滿盈溢 便欲以手
接取灑棄 灑棄巨海 欲令枯竭
梵志等明 會祇樹園 却後七日
捕神足力 其已許可 此等所啓
是輩與我 已結要誓 退忘不失
啓白世尊 愚情不失 虔重如何

王本素自 庵丁殊大 歎佛威德
悚然細小 世尊弟子 名曰目連
長跪叉手 前白佛言 佛天中天
眾聖之師 願默寂滅 是事見付
薄能挫折 此外異學 猶金翅鳥
臨海諸龍 佛以梵音 而告之曰
斯等請吾 吾且往應 王聞佛許
歡喜踊躍 因顯發聲 說是言曰
地上諸人 及虛空中 天龍鬼神
聽吾言令 種種展轉 必相告語
天上空中 大山巨海 相請來會
觀名稱德 必來莫疑 普世眾會
於是斯會 七日已至 於祇樹間
徵瑞應現 以眾香汁 沐浴灌灑
若干色花 遍布其地 可見之類
於空中現 諸天營從 與諸天女
諸妙寶樹 於室中現 眾寶幡幢
如舌舐空 蓋拂垂珠 求雜種香
諸天瓔珞 花鬘轉息 眾寶積聚
處處顯躍 諸天名寶 側塞空中
天上世間 莫不踊躍 故集會來
觀身變現 諸天人聚 猶如大海
譬如秋水 趣於海洲 尔時有天

名曰稱今觀諸無間 普懷歡喜
 從天下來 稽首佛足 執恭敬意
 白世尊曰 我今特當 殊異於餘
 勤加奉事 於佛世尊 若有先時
 以善施人 彼則加報 迎之以善
 世尊普慈 加於世間 以次為之
 衆生恃怙 如今觀察 佛天中天
 出興於世 獨為我故 自惟我尤
 大國之王 已身前世 行善惡事
 緣是更歷 大難艱中 如從天上
 墮於地獄 割我兩臂 乃到曲肘
 兩脚見截 乃至于膝 猶如屠兒
 屠羊之法 解我支節 令各解散
 世尊令時 來受我師 緣佛世尊
 更受生命 時佛為我 說微妙法
 尋還建立 阿耨合證 我獨一已
 能勝異學 以神足力 墜伏外道
 世尊躬自 難其弟子 以一切智
 或有豫智 今當承事 小加勞苦
 乃後來世 以為念事 梵志後時
 聞是言論 便不敢復 求捕神力
 以已神足 忽然昇虛 斯頃之間
 到靈山中 於深谿谷 見其好樹

天香衆寶 其嚴微妙 拔取大樹
 周匝由延 以手擎持 猶如寶蓋
 時一切智 寶座之側 時諸天人
 以雜天繒 披飾寶樹 甚可愛樂
 於時便出 無量光明 辟如雲除
 日霍然現 紫金色炎 白銀色光
 其光昱昱 普曜世間 自然芙蓉
 從地中現 千葉蓮花 天雜寶成
 妙紺留璃 以為花莖 為牙高座
 在蓮花上 天金花臺 細明珠茸
 為佛施主 極妙無比 時佛徐行
 就天寶座 處於花上 如梵天主
 佛身光明 踰倍於前 日月明珠
 不可為比 奮放辟光 照曜世間
 一切智燈 明輝於世 猶如蓮花
 塵水不著 衆生現佛 周匝圍繞
 如蜂集花 而食甘精 熟視佛面
 而無厭足 遣使往請 外道諸師
 意疑不欲 來就衆會 時佛告語
 諸天人曰 是等不來 至此共會
 於時神通 一切聖智 衆生緣畢
 應得度者 即以佛眼 觀察十方
 欲從生死 廣度衆生 地即劈裂

獄苦盡現 如大張口 欲吞世間
 衆生恐怖 心懷戰悚 如船賈客
 遭摩竭口 時佛呼告 大目犍連
 勅語衆生 諸地獄名 是痛如此
 此苦如是 犯是現惡 墮是地獄
 目連昇虜 奮洪聲令 遍十八獄
 說其罪對 時衆生各 識本所作
 我應墮此 我應生此 一切衆生
 心盡向佛 餘無可怙 唯歸三尊
 衆生心專 一向不動 悚息縛束
 介乃現變 於佛寶座 四角化現
 角有四佛 坐寶蓮花 因是轉變
 無數諸佛 坐寶蓮花 塞滿虛空
 諸佛光明 照曜十方 身或出水
 如雲中雨 或復變現 水火俱出
 滿虛空中 化現如是 時佛奮現
 如是神變 至二十八 無結受天
 諸佛充滿 三千世界 衆生遠近
 見佛所在 諸佛世尊 坐蓮花上
 光明神德 一切具足 功德巍巍
 猶如寶山 四巖嚴飾 光曜於世
 如梵天王 花中出時 坐蓮花上
 威儀備悉 唯佛世尊 降伏魔兵

坐蓮花上 德超梵天 一切衆生
 展轉相謂 劫數若干 百千萬億
 無央數劫 所積聚德 一切智藏
 今日乃發 猶如往古 劫初之時
 四生衆生 從梵口出 佛今所現
 如古梵天 世尊口出 無央數佛
 自古已來 衆生懷念 謂此世界
 唯有一佛 蒙佛光明 長養衆善
 無央數佛 世所恃怙 佛之大證
 然後世間 光明徹照 三界衆生
 紺色光明 見深虛空 坐於千葉
 寶蓮花上 佛現福報 滿是世界
 猶如大海 七寶充盈 佛現衆會
 皆懷善心 即以深奧 柔爽清淨
 梵哀變音 以種種聲 廣為衆生
 說微妙法 如是一切 無常無堅
 無我苦空 滅無為安 佛說如是
 深要法時 聲遍流聲 三千世界
 有億衆生 教大道意 又餘無數
 發緣覺乘 復億衆生 逮得道迹
 諸外異學 捨外邪見 時佛即便
 還捨威神 於衆生前 顯然昇天
 於初利宮 為母說法 以甘露藥

飲諸天人 佛所以得 勝諸梵志
 神足變化 威德相好 充滿一切
 衆生之願 普問淨潔 甘露法藥
 汝今在此 現大神變 化度無量
 無數衆生 其諸天神 逮見佛名
 念佛恩德 擁護世間 其間是者
 增益功德 緣是種善 於佛福田
 得度生死 苦惱之對 因入涅槃
 安樂之城

佛本行經卷第四

轉法輪品第十七
 願成懷歡喜 悅澤樹王下 坐觀樹七日
 不食喜充盈 猶王初臨國 巡行妙寶藏
 佛妙藏亦爾 先觀視諸法 以佛眼普視
 世間悉了見 覺世行入邪 六師迷惑說
 法微妙難解 愚了泥洹解 覺第一最覺
 意欲默然寂 最神妙梵天 方便見無偏
 知佛先世誓 發心欲來下 欲以善益世

妙辭請法雨 被氎明如日 顯然降世間
 尋來到佛前 敬稽首佛足 在佛側甚明
 如風吹金樹 慈目視無厭 盡敬白佛言
 願憶果敢誓 施甘露於世
 世人如藕華微妙好 或齊水敷 或出水上
 衆生欽仰 佛日當出 蒙日心開 猶池中華
 捨佛世尊 無誰能有 從生死獄 拔出衆生
 猶如往古 轉輪聖王 濟衆生苦 以十善行
 已能托攬 智慧海淵 得上神良 甘露法藥
 欲以充滿 衆生疾苦 宜開惠施 分甘露藥
 尊已得度 衆苦海淵 願以法船 度一切生
 猶如賈客 沉沒海中 方便濟度 如巧船師
 塵勞之疾 甚重弊惡 衆生久患 不遇良醫
 最上醫王 興出于世 今宜授與 法神良藥
 想煙如雲 覆蓋甚厚 煙火熾燒 諸天世人
 尊已飽滿 宜傷衆生 願以法水 充飽一切
 已能滅除 一切愚冥 心明智慧 喻如大燈
 愚冥覆蔽 世間之眼 願施法燈 照曜愚心
 尊已服飲 先佛口教 言辭之江 猶先仙人
 願從妙口 慈哀惠捨 清淨言辭 恒水江河

貢高慢山巖甚峻高以慧剛杵碎令無餘願復以此智慧法杵施與眾生令碎慢山心性躁擾今已調良縛以審諦智慧之繩願施世間清淨調意智慧牢固索之繫縛慈仁之主施惠慈心眾生久遠墮邪徑路世間導師今已出興願導世間生死曠野迦葉佛來世皆昏寐沉沒迷惑塵勞長夜惟願世尊宜以正法之大鐘鼓覺寤久眠世間梵尊受許梵天淨音微妙當班宣法梵天聞之甚大歡喜禮佛足已忽昇虛遊於是眾善第一法器號曰世間功德福田佛應普受眾生之施四王即來奉獻四鉢佛即時以神變之力左受右按合成一器於是便受二賈客施始受五戒為清信士因是發意當廣說法佛眼始視應得度者阿蘭命過已至七日見鬱陀羅昨夜命終因復憶念侍者五人欲為是等除長夜冥行詣大城波羅奈界威儀安庠猶師子步所作已辦相好甚著厥雖獨行德如眾從有一達士名曰尼捷於路逢之意用愕然

占相變夢逆知吉凶八種世典名稱獨舉見佛德相審諦觀視謙遜恭敬軟辭白佛諸染著中而無所著諸根動中寂無所動瞻觀面相於情有疑將無智慧明達具足熟視面相清徹明好牽御諸根所為自在觀察儀容所作事辦師為是誰願為誠告時佛告以清淨之聲天上世間吾無有師吾不詣師自然覺之吾證佛滅卿當了之自稱為佛已普勝邪如是尼捷應覺已覺一切可勝都已得勝以是勝故成一切智今始行詣波羅奈城吾欲於彼擊大法鼓為世苦惱建置善法普請令會法之上賓獨安已身是不為奇濟拔勤勞一身苦者廣為眾生而求善者其人功德不可計量若以一身度流上岸若復見人為水所漂不發慈心濟水流人是輩不可稱為道士若復有得伏藏珍寶不惠濟貧是不可爾手持良藥行瞻病人不以濟病齋之何益若見迷人行失路者不示正路不名大道若復見人為蛇所螫不與其呪用此人為

若自然燈有所照見是不可以置思於此佛以慈善教化一切為人說法不以貢高木中可保必審有火空中有風地中有水如是諸佛必有聖道道樹下得波羅奈說即時歎咤甚妙無比尼捷歎已順道而逝心懷喜行數數顧瞻慈目視佛而無狀足佛順道行至波羅奈翔鳥所樂鹿野之園光相是昱明曜於世猶日天子入迷惑園億寶意好邊方第三第四馬氏第五賢居爾時五人遙見佛來還共論議而相謂言樂義者來是瞿曇子退失本志術敗不成不足起迎亦莫禮待本誓已壞不宜恭敬如是要已急坐不起語言之頃佛即來至忽不自覺違其本要猶如地神擎持令起或有迎接攝取衣者又有取鉢設座席者以如是像承敬奉佛猶不能捨世俗戲言佛因告曰非道士宜佛前不宜慢無恭肅

佛本行經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四一頁中一行經名「佛本行經卷第四」下，麗有夾註「一名佛本行讚傳」。
- 一 三四一頁中三行「度五比丘品第十七」，碩、普、南、徑、清無。
- 一 三四一頁中三行與四行之間，碩、普、南、徑、清有品名及大段經文，今據清藏本載錄於卷末，即三四九頁中第一一行至次頁下末行「轉法輪品第十七……慢無恭肅」。
- 一 三四一頁中五行「普放」，碩、普、南、徑、清、麗作「普施」。
- 一 三四一頁中一二行「譬人」，碩、普、南、徑、清作「譬如」。
- 一 三四一頁中一四行「利刀」，碩、清作「利刃」。
- 一 三四一頁中一七行「終不休性」，碩、普、南、徑、清、麗作「終不休滅」人

縱情意 迷惑六欲 塵勞穢行
終不損滅（「滅」，麗作「滅」）。

- 一 三四一頁中一九行「識苦」，碩、普、南、徑、清作「熾苦」。
- 一 三四一頁中末行「聖賢」，碩、普、南、徑、清、麗作「賢聖」。
- 一 三四一頁下三行「轉輪」，碩、普、南、徑、清、麗作「輪轉」。
- 一 三四一頁下五行「窮滅」，碩、普、南、徑、清作「滅寂」。一四行同。
- 一 三四一頁下七行「苦行」，麗作「立行」。
- 一 三四一頁下八行「遠觀點眼」，碩、普、南、徑、清作「遠觀點眼」；麗作「遠觀點眼」。
- 一 三四一頁下一四行第五字「福」，碩、普、南、徑、清、麗作「福」。
- 一 三四一頁下一五行「志介」，碩、普、南、徑、清作「志念」。
- 一 三四一頁下一六行「未足」，碩、普、南、徑、清、麗作「未轉」。
- 一 三四一頁下一七行「上行」，碩、普、

南、徑、清、麗作「上衝」。
三四二頁上三行「法輪」，碩、普、南、徑、清作「是輪」。

- 一 三四二頁上五行品名上經名「佛本行經」，碩、清無。以下各品例同。
- 一 三四二頁上八行「超喻」，碩、普、南、徑、清、麗作「超踰」。
- 一 三四二頁上九行首字「尋」，碩、普、南、徑、清作「遂」。
- 一 三四二頁上一〇行「如猶」，碩、普、南、徑、清、麗作「猶如」。
- 一 三四二頁上一五行「寤寐」，碩、普、南、徑、清作「寤寐」。
- 一 三四二頁上一九行首字「善」，碩、普、南、徑、清作「喜」。
- 一 三四二頁上末行末字「門」，碩、普、南、徑、清、麗作「開」。
- 一 三四二頁中二行「仁速建志性」，碩、普、南、徑、清作「仁速建志往」；麗作「仁速建志性」。
- 一 三四二頁中四行「求母犢」，碩、普、南、徑、清作「母求犢」。

一三四二頁中六行「斯必」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「期必」。

一三四二頁中七行「行正流泣測」，**碩、普、南、徑、清**作「行上流泣測」。

一三四二頁中九行第三字「常」，**碩、普、南、徑、清**作「當」。

一三四二頁中一〇行「是聞」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「是聞」。

一三四二頁中一行「清涼」，**碩、普、南、徑、清**作「清淨」。

一三四二頁中一二行首字「常」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「當」。又「充溢」，**碩、普、南、徑、清**作「充溢」。

一三四二頁中一三行第七字「洗」，**碩、普、南、徑、清**作「沉」。

一三四二頁中一四行「唯如」，**碩、普、南、徑、清**作「喻如」。又末字「顛」，**碩、普、南、徑、清**作「倒」。

一三四二頁中一五行「怛然」，**碩、普、南、徑、清**作「坦然」。

一三四二頁中一八行「五法」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「吾法」。

一三四二頁中一九行「相應順」，**碩、普、南、徑、清**作「應相順」。又「之為開」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「為之開」。

一三四二頁中二一行第一字「將」，**碩、普、南、徑、清**作「時」。

一三四二頁中二二行第七字「諸」，**碩、普、南、徑、清**作「說」。

一三四二頁下一行「清淨」，**麗**作「清涼」。

一三四二頁下二行第八字「宣」，**碩、普、南、徑、清**作「宜」。

一三四二頁下一〇行「度竭王」，**碩、普、南、徑、清**作「摩竭王」。

一三四二頁下一一行第一三字「喻」，**麗**作「踰」。

一三四二頁下一三行第一四字「自」，**徑、清**作「目」。

一三四二頁下一五行「道從」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「導從」。

一三四二頁下一八行「殊好」，**碩、普、南、徑、清**作「姝好」；**麗**作「殊妙」。

一三四三頁上八行「殊好」，**碩、普、南、徑、清**作「姝好」。又「猶寶」，**碩、普、南、徑、清**作「猶如」。

一三四三頁上一〇行第七字「與」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「興」。

一三四三頁上一二行「快捨」，**碩、普、南、徑、清**作「捨快」。

一三四三頁上一四行「僉然」，**碩、普、南、徑、清**作「僉更」。

一三四三頁上一五行「專精在守意」，**碩、普、南、徑、清**作「專精存守志」。

一三四三頁上一七行「諸相」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「諸根」。

一三四三頁上一九行「觀知」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「覺知」。

一三四三頁上一〇行「牙王」，**碩、普、南、徑、清**作「牙生」。

一三四三頁中四行第一三字「今」，**碩、普、南、徑、清**作「令」。

一三四三頁中五行第三字「逢」，**碩、普、南、徑、清**作「逢」。

一三四三頁中九行第六字「新」，**碩、普、南、徑、清**作「逢」。

一 三四三頁中一二行第五字「月」，
 麗作「日」。
 一 三四三頁中一五行「覺吾師」，
 碩、南、徑、清作「學吾師」。
 一 三四三頁中一六行第二字「這」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「適」。下同。
 一 三四三頁中一七行第八字「精」，
 碩、普、南、徑、清作「請」。
 一 三四三頁中一八行第五字「無」，
 碩、普、南、徑、清作「元」。
 一 三四三頁中一九行「班宣」，
 碩、普、南、徑、清作「班宣」；麗作「頒宣」。
 下同。
 一 三四三頁下一一行「財富」，
 碩、普、南、徑、清作「財寶」。
 一 三四三頁下一四行「歡欣」，
 碩、普、南、徑、清作「欣喜」。
 一 三四三頁下一五行第七字「捐」，
 麗作「損」。
 一 三四三頁下一七行「淨妙」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「淨好」。

一 三四三頁下一八行第三字「受」，
 碩、普、南、徑、清作「甚」。
 一 三四三頁下一九行「世興」，
 碩、普、南、徑、清作「世間」。又「夜脫」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「度脫」。
 一 三四四頁上三行末字「道」，
 碩、普、南、徑、清作「導」。
 一 三四四頁上六行「攏黑」，
 碩、普、南、徑、清作「黧黑」。
 一 三四四頁上九行「小火」，
 碩、普、南、徑、清作「大火」；麗作「小火」。
 一 三四四頁上一二行第五字「踰」，
 碩、普、南、徑、清作「喻」。又第七
 字「持」，碩、麗作「特」。
 一 三四四頁上一七行「重齒」，
 碩、普、南、徑、清作「黑齒」。
 一 三四四頁上二二行「瞋怒」，
 碩、普、南、徑、清作「瞋恚」。
 一 三四四頁上末行第三字「癡」，
 碩、普、南、徑、清作「疑」。
 一 三四四頁中一行「安屈」，
 碩、普、南、徑、清作「安居」。

一 三四四頁中二行「戒順」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「戒慎」。
 一 三四四頁中六行「燒火」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「盡燒」。
 一 三四四頁中一〇行「拜守」，
 碩、普、南、徑、清作「邦守」。
 一 三四四頁中一一行第九字「令」，
 碩、普、南、徑、清作「今」。
 一 三四四頁中一二行「維邪離」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「維耶離」。又
 第一三字「蔽」，碩、普、南、徑、清
 作「弊」。
 一 三四四頁中一五行第三字「譬」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「畜」。又末
 字「軻」，麗作「轉」。
 一 三四四頁中一六行「生聽」，
 碩、普、南、徑、清作「往聽」。
 一 三四四頁中二〇行「清林」，
 碩、普、南、徑、清作「青林」。
 一 三四四頁中二一行第二字「特」，
 碩、普、南、徑、清作「持」。
 一 三四四頁中二二行第六字「紫」，

麗作「此」。又第一三字「衆」，麗作「聚」。

一三四四頁中末行「諸天王四人」，麗作「諸天四天王」。

一三四四頁下二行「解達」，碩、普、南、徑、清作「解脫」。

一三四四頁下一四行「方土」，麗作「方士」。

一三四四頁下一八行第四字「擗」，碩、普、南、徑、清作「擗」。

一三四四頁下一九行「士方」，碩、普、南、徑、清作「方土」。

一三四四頁下二〇行「以化」，碩、普、南、徑、清、麗作「如化」。

一三四四頁下末行第一四字「意」，碩、普、南、徑、清作「音」。

一三四五頁上三行末字「踐」，碩、普、南、徑、清作「賤」。

一三四五頁上五行「化香」，碩、普、南、徑、清作「香華」。

一三四五頁上六行第三字「煩」，碩、普、南、徑、清作「順」。

一三四五頁上一〇行「奮憍」，碩、普、南、徑、清、麗作「奢憍」。

一三四五頁上一八行第六字「建」，碩、普、南、徑、清作「逮」。

一三四五頁上一九行「道者」，碩、普、南、徑、清作「道跡」。

一三四五頁上二〇行「花門」，麗作「花開」。又「充溢」，碩、普、南、徑、清作「充盈」。

一三四五頁上二一行第六字「仲」，碩、普、南、徑、清作「沖」。又第一

三字「潔」，碩、普、南、徑、清作「潔」。

一三四五頁中一行「鹿穢」，碩、普、南、徑、清作「鹿穢」。

一三四五頁中四行「當記佛」，碩、普、南、徑、清、麗作「當得佛」。又「諦樹」，麗作「帝釋」。

一三四五頁中五行第一〇字「應」，碩、普、南、徑、清作「應」。

一三四五頁中九行「乃至」，碩、普、南、徑、清作「及乃至」。

一三四五頁中一〇行首字「羸」，碩、普、南、徑、清作「羸」。

普、南、徑、清、麗作「裸」。

一三四五頁中一三行第一〇字「露」，碩、普、南、徑、清作「靈」。

一三四五頁中一四行「地天人」，碩、普、南、徑、清作「天地人」。

一三四五頁中一九行「世間今故有」，碩、普、南、徑、清、麗作「世間今故有」。

一三四五頁中末行末字「聞」，碩、普、南、徑、清、麗作「聞」。

一三四五頁下七行第一一字「聽」，碩、普、南、徑、清作「德」。

一三四五頁下八行「入邪」，碩、普、南、徑、清作「入聖」。

一三四五頁下一三行「猶得」，碩、普、南、徑、清、麗作「獨得」。

一三四五頁下一四行第五字「了」，碩、普、南、徑、清作「子」。

一三四五頁下一六行首字「乃」，碩、普、南、徑、清作「返」；麗作「反」。

一三四六頁上一行首字「梅」，碩、普、南、徑、清作「槃」；麗作「盤」。

- 一三四六頁上四行「忻喜」，**碩、普、南、徑、清**作「欣喜」。
- 一三四六頁上六行「猶如」，**麗**作「猶日」。
- 一三四六頁上一〇行「普世」，**碩、普、南、徑、清**作「普明」。
- 一三四六頁上一一行「地虵」，**碩、普、南、徑、清**作「虵虵」。
- 一三四六頁上二二行「已得」，**碩、普、南、徑、清**作「已德」。
- 一三四六頁中一行第二字「今」，**徑、清**作「令」。又第一〇字「來」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「未」。
- 一三四六頁中二行第六字「曼」，**碩、普、南、徑、清**作「曼」。
- 一三四六頁中三行「禮節」，**碩、普、南、徑、清**作「體節」。
- 一三四六頁中五行「精勇」，**碩、普、南、徑、清**作「精進」。
- 一三四六頁中七行「妙捷」，**碩、普、南、徑、清**作「壯丁」；**麗**作「妙挺」。
- 一三四六頁中八行第五字「現」，**麗**

- 作「視」。
- 一三四六頁中一二行末字「邪」，**麗**作「耳」。
- 一三四六頁中一八行第二字「寓」，**碩、普、南、徑、清**作「隅」。
- 一三四六頁下四行第六字「入」，**清**作「人」。
- 一三四六頁下五行第五字「成」，**碩、普、南、徑、清**作「戒」。又末字「首」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「年」。
- 一三四六頁下八行第二字「覺」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「與」。
- 一三四六頁下一三行「容禮」，**碩、普、南、徑、清**作「客禮」。
- 一三四六頁下一六行「同聲」，**碩、普、南、徑、清**作「同時」。
- 一三四六頁下一八行「梵天」，**麗**作「梵志」。
- 一三四六頁下一九行首字「詣」，**碩、普、南、徑、清**作「證」。
- 一三四七頁上一行第一一字「時」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「與」。

- 一三四七頁上五行「玉言」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「玉請」。
- 一三四七頁上一四行「迫王」，**碩、普、南、徑、清**作「白王」。
- 一三四七頁上一五行「一視」，**碩、普、南、徑、清**作「悶視」。
- 一三四七頁上一九行「蝮虵」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「蝮虵」。
- 一三四七頁上二一行「烏鵲」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「烏鵲」。
- 一三四七頁上二二行「桶量」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「桶量」。
- 一三四七頁上末行「光明」，**碩、普、南、徑、清**作「爭明」。
- 一三四七頁中二行「禹釋」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「帝釋」。
- 一三四七頁中五行「神力」，**碩、普、南、徑、清**作「神足」。
- 一三四七頁中一六行「晝夜」，**碩、普、南、徑、清**作「晝後」。
- 一三四七頁中二〇行第四字「明」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「期」。

一三四七頁中二二行第一〇字「忘」，
 碩、普、南、徑、清作「志」。

一三四七頁中末行「愚情不失 虔
 重如何」，碩、普、南、徑、清作「愚
 情有失 憊重如山」；麗作「愚情
 有失 憊重如何」。

一三四七頁下一行「王本素自」，碩、
 普、南、徑、清作「王體素自」；麗作
 「王體素自」。又「殊大」，碩、普、南、
 徑、清作「殊大」。

一三四七頁下四行「寂滅」，碩、普、
 南、徑、清、麗作「寂然」。

一三四七頁下六行「梵音」，碩、普、
 南、徑、清作「梵聲」。

一三四七頁下一〇行「種種」，碩、普、
 南、徑、清作「種類」。

一三四七頁下一三行「斯會」，碩、普、
 南、徑、清作「期會」。

一三四七頁下一七行「室中」，碩、普、
 南、徑、清、麗作「空中」。

一三四七頁下一八行第九字「求」，
 麗作「而」。

一三四七頁下一九行「轉息」，麗作
 「轉目」。

一三四七頁下二〇行「顯躍」，碩、普、
 南、徑、清、麗作「顯現」。又「側塞」，
 碩、普、南、徑、清作「畧塞」。

一三四七頁下二二行第二字「身」，
 麗作「神」。

一三四八頁上一行「稱令」，碩、普、
 南、徑、清作「稱鈴」。

一三四八頁上二行「下來」，碩、普、
 南、徑、清作「來下」。

一三四八頁上五行「以善施人」，碩、
 普、南、徑、清作「以施善人」。

一三四八頁上一〇行「難報」，碩、普、
 南、徑、清、麗作「艱難」。又「天上」，
 徑、清作「天人」。

一三四八頁上一六行第二字「還」，
 碩、普、南、徑、清作「逮」。又「我
 獨」，碩、普、南、徑、清作「獨我」。

一三四八頁上一八行第五字「難」，
 碩、普、南、徑、清作「歎」。

一三四八頁上一九行「或有豫智」，

碩、普、南、徑、清、麗作「或能預知」。

一三四八頁中七行「昱昱」，碩、普、
 南、徑、清作「晃晃」。

一三四八頁中一〇行「金花」，碩、普、
 南、徑、清作「金色」。又「網明珠
 草」，碩、普、南、徑、清作「網明珠
 首」；麗作「細明珠草」。

一三四八頁中一一行「極妙」，碩、普、
 南、徑、清作「極好」。

一三四八頁中一二行「梵天主」，碩、
 普、南、徑、清、麗作「梵天王」。

一三四八頁中一七行「食甘精」，碩、
 普、南、徑、清、麗作「食其精」。

一三四八頁中二二行「觀察」，碩、普、
 南、徑、清作「都察」。

一三四八頁下二行「戰悚」，碩、普、
 南、徑、清、麗作「戰慄」。

一三四八頁下六行「昇處」，碩、普、
 南、徑、清、麗作「昇虛」。

一三四八頁下一七行第一一字「受」，
 碩、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一三四八頁下二二行第六字「巖」，

麗作「嚴」。

一三四九頁上四行「今日」，**徑**、**清**作「金日」。

一三四九頁上九行「大證」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「大燈」。

一三四九頁上一〇行「然後」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「然於」。同行「三界衆生」下，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**有偈語四句「世間無復 愚癡之冥 一切智明 愚癡除盡（「盡」，**麗**作「無」）」。

一三四九頁上一一行第六字「深」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「耀」。

一三四九頁上一五行「變音」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鸞音」。

一三四九頁上一八行「流聲」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「流聞」。

一三四九頁上一九行第五字「教」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「發」。

一三四九頁上二〇行第九字「遠」，**清**作「遠」。

一三四九頁上二二行第二字「捨」，

碩、**普**、**南**、**徑**、**清**作「檢」。又「衆生」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆座」。

一三四九頁中三行第四字「願」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「類」。又第六字

「問」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「同」。

一三四九頁中五行末字「名」，**麗**作「者」。

趙城縣廣勝寺

佛本行經卷第五

宋涼州沙門釋實雲譯

振

昇初利宮為母說法品第二十一

以正法甘露 充飽世間人 下解脫種者
 皆放受其報 佛功德猶日 正法喻光明
 戒品水清涼 生於天泉池 母妙寶芙蓉
 及天林樹花 欲令時開敷 故佛昇初利
 日光晝照空 月炎曜於夜 佛照天世間
 若干嚴飾好 日天子生念 謂曰王來至
 以世敬日意 稽首禮佛足 月天子懷疑
 盛明所見捨 月之光榮好 歸入人慧月
 寂滅過梵天 照曜喻天帝 深遠勝剎海
 不動安須弥 天帝雜寶樹 号名耒晝度
 光明坐其下 寶樹蔭金山 見母大妙后
 種種果於熟 或有方應種 或復應放者
 以佛清淨德 面曜如明珠 見者心清淨
 猶如水清寶 介時佛世尊 以清和梵音
 甘露法藥雨 於慈母妙后 降臨離別苦
 生天有是患 貪求積聚死 是為世間苦
 地獄燒炙煮 餓鬼渴乾焦 畜生相毀食
 五情苦無安 在所受身處 眾苦輒追隨
 欲離眾苦惱 唯有滅無為 當覺三界苦

佛本行經卷第五 第二張 振

猶若瘡被毒甚於燒鐵搗 無可解瘡處
 世間苦如是 覺苦起之緣 覺其苦滅處
 覺所以滅苦 覺五盛陰苦 覺勞所因興
 塵勞所滅處 是滅名無為 所以滅道者
 名曰八聖賢 諸塵勞之毒 都燒令無餘
 生死甚可畏 進退不可怙 如伎兒木面
 脫一復著一 或飲天甘露 退復飲洋銅
 衣食天甘露 退取燒鐵丸 或復來天家
 或曳然鐵車 或王或乞兒 餓鬼轉畜生
 宿對乎所拍 跳迸如拍毬 上下遍三界
 徒有至無擇 聞說是法已 母妙天帝后
 八十八勞結 心垢灰滅盡 意心深妙法
 又令三垢薄 燒諸強塵勞 妙后證三道
 大會無數央 諸天人芙蓉 同時俱開敷
 如花蒙日光 於是妙后起 更幸懷歡喜
 猶如日臨山 光明益盛明 二愛於佛
 礼足已感言 古來母未曾 得子此重負
 無數劫食地 心未曾厭足 天欲不已滿
 莫若今充盈 自足令我足 除著無所著
 一切智悟我 無種斷我種 時無數諸天
 聞微妙大法 即殖善德種 鮮索佛之種
 佛本行經憶光品第二十二
 於是天中天 諸天世人師 在於大王境

摩竭之國王遊止竹林園 思憶往古世
 光明益顯好猶如盛火祠 佛弟性慈仁
 啟名曰阿難見佛光明盛 即行詣佛所
 又手下右膝敬意白佛言 唯願天中天
 決心之所疑 未曾見光明 如今之暉曜
 唯願一切智 說光明因緣 於是佛告已
 微妙八種聲 諦聽吾今說 光明之因緣
 吾自憶前世 施無數眾生 供養千數佛
 種種所須給 學無數聖典 盛祠祀無數
 難可施與者 大施與無怯 憶念往古時
 大為如白山 勢力勝隣敵 吾以用惠施
 以心所愛重 二子用施人 毛孔皆血出
 吾時名其愛 為馬車乘女 種種用惠施
 施八万四千 金角黃犍牛 金器盛銀粟
 滿其所愛量 吾名為知時 大施十二年
 弊惡婆羅門 來從吾索頭 時諸天若干
 欲固遮梵志 吾歸曉諸天 莫違本所願
 時王名月光 今克吾所僥 復有婆羅門
 來從吾索眼 不遂即許與 體所愛之目
 為王名善目 因是發大願 今以目施與
 願後成慧明 又復更異時 鴿飛來趣我
 為鷹所逐逐 飛住吾膝上 吾盡割體肉
 恣以足鷹意 不以來歸鴿 與鷹使為食

吾以病人故 割已體上肉 食肉三七日
 其重病得瘳 又為普施王 名為大力士
 昔除眾生病 今滅其塵勞 又吾前世時
 以身惠施人 別賣可愛子 又別賣吾妻
 賣吾與惡人 勅吾令殺害 吾時名炎月
 不殺沒已命 吾剥皮為施 纏疊為燈炷
 同時然燈炷 舉身炎皆熾 王名堅金剛
 其耐痛無比 以是求一頭 舉之以成佛
 以身與虎狼 地六反震動 因此勇猛意
 超度過九劫 曾以一善施 主地盡四海
 前為轉輪王 号名曰大天 始建王風教
 率以十善行 棄捨四方域 剃頭修淨行
 又為普地主 号名曰尊帝 於是地上立
 八万四千城 時為此諸城 部分境界已
 八万四千王 俱出剃頭學 曾為王多求
 貪欲狂迷惑 越度大海表 求土地人民
 吾時為梵志 大智名上度 將順教是王
 還其正志思 曾為白鳥王 如日甚姝好
 六牙甚可愛 弄弄有光明 獨師貪牙故
 箭射中其心 便自拔牙與 心不起志亂
 淨施王遊獵 因至深山中 閉群鹿二王
 置於深谷廐 以一妊母鹿 鹿王代就死
 使普境野畜 無復怨患憂 有國忽父母

害殺長者者 吾尊奉孝養 地火濟父母
 天空中問義 父教吾决答 斷眾生到見
 濟令不墮獄 大蟒閉賈客 圍繞置中央
 吾時緣宿行 生為師子王 登為為力勢
 躡蟒即令死 濟五百客命 安隱得歸家
 佛今時說法 生經五百章 三千大千界
 普六反震動 有億眾類 皆發大道意
 又有億眾 生各證以四道 上世賢智上
 不可稱奇異 菩薩發勇猛 放捨其軀命
 從乞求者 意終無所違 逆功德得自在
 万物及軀命 叢殘短壽命 是乃可為奇
 塵勞所纏裹 懷惡感迷惑 能以慈悲力
 釣還具惡心 能捨所愛重 財寶及軀命
 眾生有豪尊 世得自在者 應為惡之時
 自割而不為 晝夜行眾善 以休息其意
 緣是自勸進 志願在佛道
 佛本行經維耶離品第二十三
 宿世一切 敏所願無不成 慈哀加眾生
 如人有一子 猶如轉輪王 放教靡不從
 患厭世五欲 欲入法惠窟 世尊亦如是
 開建為佛事 勤勞行廣化 事無不究竟
 隨生死惡世 順見其起滅 欲入大無為
 滅意甯然定 時維耶離城 吸人精魄鬼

佛本行經卷第五 第六張 據字號

入城與疫病逼迫相燒害 尔時維耶離
 厲盛如熾然 國諸王大臣 集會博論議
 魔氣之大火 燒然國万民 各共精意思
 何方除此殃 長者名財明 第一清信曰
 觀世更無誰 惟佛可恃怙 因遣清信士
 財明以為使 長者清信士 觀共叉手向
 盡五體投地 共遙白佛言 普救護世間
 願濟我國厄 如凍者求火 猶重病請藥
 若冥願明曉 失路者曉道 我等求世尊
 欲觀天人樂 使往至佛所 佛即許受請
 今捨家覺知 天人思擾動 天於上空中
 告王未生怨 如何安無憂 今當與佛離
 王聞天教告 心即悚然驚 意懷愁悴曰
 衆生心間鈍 誰能詣慧孺 精其間鈍心
 塵勞之愆各 宿對之重債 衆生重債各
 誰當濟令輕 我等久見閑 在生死牢獄
 誰當以清鑰 開吾等獄門 吾等久暴露
 渴愛之日陽 誰當施正法 月精解渴珠
 王因勅令嚴 輕馳往見佛 因請佛明日
 願屈就宮食 勅厨令嚴具 盛饌百味飯
 佛許於宮中 受王一月請 平治七階路
 乃至流江恒 路設諸帳幔 嚴飾猶天宮
 雜色衆花香 散以遍布地 人集如水長

佛本行經五

第七張

據字號

盈溢辟如海 明珠以校飾 色白如盛月
 王之服乘蓋 敬意施奉佛 時佛未久頃
 即到恒水側 王更進上佛 五百七寶蓋
 人王上五百 諸龍王貢十 天王獻五百
 維耶離五百 為世大覆護 應受諸天花
 盡受諸寶蓋 餘唯置其一 尔時天中天
 與諸弟子衆 二千五百十 便度流江恒
 維耶離諸王 盡心愛敬佛 供給所當得
 以次來到國 佛便即時入 維耶離大城
 以八妙深重 梵清淨音聲 佛即說一偈
 諸有衆生類 地行乘空者 宜慈愛衆生
 以清淨慈心 普灑於大地 熱渴所逼狂
 得水飽滿涼 從佛之慶雲 故甘更言雨
 舉城充飽滿 除重毒害患 佛於是即還
 出到城門外 佛與諸沙門 遶城而徐行
 施護現吉祥 呪願普永康 舉國蒙覆護
 快樂不可量 時長者財明 諸佛及弟子
 飲食香甘饌 種種盡愛敬 時佛廣班宣
 深要之正法 師子音以下 四千人得道
 佛與弟子衆 乃至捺女林 捺女聞之已
 馳出往見佛 到門即下車 瓔珞如電雲
 始入園林樹 狀似吉祥天 行步趨摩序
 如水隨溪流 顏容如春陽 芙蓉花之藜

佛本行經五

第八張

據字號

將諸天人女 服飾之姿貌 行於林樹間
 或動天地眼 佛世尊視見 魔王之羅網
 目觀其美色 壞人戒律行 佛以妙梵音
 告諸沙門者 捺女今來至 卿等攝檢意
 各建志手執 精進之強弓 以正直之矢
 拈承智慧弦 皆被定意鎧 乘自守戒車
 各儲慈觀意 入眼色戰陣 卿等當諦計
 女人何可是 假借相欺惑 如銀鐵金塗
 皮薄如蠅翅 若不覆上 比但是肉積
 當作是計知 夷望眼中眇 若不拭却者
 及與身上垢 若不以水洗 膿血及糞除
 聚會於一處 熟思視是者 欲意滅不生
 卿等自觀計 是骨合可思 以筋纏束縛
 外則以肉塗 衣裳服飾覆 如師畫覆壁
 但作是目觀 莫隨彼欺惑 堅順護心意
 後可有所益 初不調伏心 後則不可御
 邪行失正路 迷惑迴周旋 猶如官磨馬
 竟以速磨之 眼喜視色者 心則隨目惑
 諦觀其表裏 愚染惠離著 時佛以是教
 誡諸幻弟子 即共自檢攝 一心視佛面
 捺女遇見佛 光相明嚴好 巍巍林樹間
 如日雲中出 慈敬意視佛 微妙心清淨
 猶如樹花繁 風吹令傾屈 如是禮佛足

又手心恭敬 却就其坐位 佛便告之曰
女情貪放逸 卿善心詣吾 信樂正真法
是利甚難遇 男子信樂法 是不可為奇
男雖意深重 塵勞猶差薄 女人常迴旋
於是塵勞愛 意苟心輕躁 專著六所欲
汝心存於道 是取可貴奇 一切世無常
無吾我可恃 疾病侵安隱 老毀顏色貌
劫奪人壽命 樂法無患難 女人多貪疾
不喜然憎會 女人心戀著 不樂與愛別
凡愛女人形 必有是二惱 以是義之故
汝當勤奉法 捺女性熨弱 心甚懷慚愧
正法所勸進 勉宜起恭敬 便又手長跪
前白世尊言 願佛垂慈愍 明且受我請
時佛覺其心 甚清淨歡喜 默然受其請
女便辭欲退 因五體投地 稽首禮佛足
厭惡女人形 懷慚且還歸 時佛許捺女
受請去之後 維耶離貴賤 皆來至佛所
白馬白車蓋 衣服皆素帛 諸容飾皆白
威儀甚可觀 青黃赤黑色 種種各部別
嚴飾來詣佛 猶切利天人 是輩亦請佛
佛言已受請 佛許捺女請 是輩皆懷恨
時佛為是等 廣說微妙法 甘露無損減
滅除諸苦患 粗略為現說 四諦之要法

無數諸難捷 皆服甘露藥 佛當于今時
化無數難捷 告辭等已下 心皆建正法
猶如化猛武 還及地獄苦 及無數眾生
皆下生天種
佛本行經歎定光佛品第二十四
宿世殖百福 千巖峻無極 智慧之川谷
甚深難可測 眾口言辭風 不能令傾動
坐定如太山 然無能轉移 猶如青黑雲
晃昱震雷光 雜寶眾花蓋 在空中旋
時阿難見此 未曾為瑞應 懷踊躍喜心
長跪白佛言
種種天花 甚微妙好 如有心意
來供養佛 猶如林樹 遇群野馬
如雪山中 眾花香樹 面如千葉
蓮花之色 世俗之水 不能汙者
甚難見聞 如憂鉢花 唯願班宣
花樹應故 佛以微妙 深重淨音
梵聲覺寤 充飽眾生 遍開三千
大千世界 以花悅意 告阿難言
乃往過去 無央數劫 無量善德
莊嚴相好 猶如炬耀 消除晦昧
以正法明 除愚癡冥 往昔有佛
号名定光 三千世界 眾聖之師

一切智慧 猶之大海 心如虛空
無所罣碍 六度根株 甚深牢固
十力之莖 甚大堅強 四無所畏
之四觚岐 三十有二 相好枝條
三達普智 微妙牙節 八十種好
柔爽好茶 慈悲蔭覆 甚令清涼
覺意之花 禁戒德香 所說花開
現四諦臺 四種道證 果甚香美
天人樂法 猶如蜂聚 應服佛樹
華味之精 其聞花香 食樹果者
以解脫味 飽滿充盈 乃前世時
願求佛事 勤行不解 現其報應
尋得法藥 甘露蜜漿 充飽一切
久遠飢虛 發願欲求 大悲之意
因是欲入 華嚴大城 初舉其足
踏門闔時 地神於是 肅肅而搭
三千大千 佛之世界 踊躍六反
而大震動 雨華覆地 諸天塞空
天樂於上 如雲雷聲 天女空中
鼓樂弦歌 歎佛累劫 相好功德
鳥狩歡喜 相和悲鳴 器皿相檛
成歌頌聲 佛與弟子 威儀庠序
猶如月滿 與眾星俱 百福德相

佛本行經卷第五 第十二 攝字

晏然如畫 微妙相輪 千輻理成
以足踏地 跡如印章 千輻相輪
微妙而明

調御六情馬 駕乘六度車 施戒之輦輿
慈箱喜護屋 定意以調御 八正之大幢
寂滅智慧輪 四等大慈蓋 一切智首冠
覺意之瓔珞 大悲甚速疾 觀色示無為
斑宜微妙法 以調和衆生 行道庠雅如
千日同時出 日初顯山對 池花芙蓉開
定光佛時亦 寤衆生心花 今時佛心念
衆生無微覘 化成為階疏 今衆生通見
一切逢觀佛 各各如觀鏡 人雲集填路
動國震四海 時有梵志子 敏達執智通
族貴性高明 厥号曰善思 始聞說佛名
喜踊衣毛豎 普如鈞所制 離俗向道場
累劫積功德 善本使御至 一切智明寤
如花觀朝陽 時逢見大光 如春日出雲
金剛帝聖種 視之無狀足 見佛喜踊躍
德力逮清淨 自思遭佛世 以何供養尊
時見一女子 使持香水瓶 中有七青蓮
如慧七覺具 以其宿福德 瓶化成璠璠
見花喜叉手 諸女以誠問 唯觀福德山
奇異珍寶器 獨為普衆生 苦厄度歸趣

佛本行經卷第五 第十三 攝字

發憐二俱除 願我莫空反 昔世所供養
今我亦且供 唯妹與我花 欲以奉上佛
價從意不違 身佛今未去 唯妹助為福
發淨意高佛 佛如隨意珠 種願從意生
時賣七花女 含笑而答曰 是花價甚貴
仁者安能買 答言從女買 曰花枝直百
但時與我花 價數從女意 目左願覘曰
俠慚而答曰 我亦欲以花 貢上供養佛
謙遜辞答曰 女自作花賣 佛不受虛養
汝誠不為欺 女答當與花 當許為我夫
答言女態惡 違願求道心 女叉手答曰
終不違仁心 今便當捨願 安施不敢逆
即取其價 與花五莖 別託二枝
以結捨願 今時菩薩 得花七枝
即便建立 決定上願 如今天尊
救護世間 願我後世 得道如佛
發重願已 即便散花 在上空中
化成華蓋 佛之暉曜 見是如日
青蓮華蓋 如慶雲起 佛適遊進
蓋亦隨之 佛明如日 蓋如紺雲
菩薩見變 歡喜踊躍 五體投地
自歸佛足 即時解髮 前以布地
佛以慈心 而以足踏 足相明照

佛本行經卷第五 第十四 攝字

如紅芙蓉 在其髮上 足髮俱明
如紅蓮華 累青蓮上 佛慈愍故
停足髮上 佛以聖達 一切敏意
覺知菩薩 心勇猛力 即時欣笑
五色光明 曜從口出 若干彩色
時佛侍者 長跪叉手 前白佛言
諸佛無緣 終不妄笑 佛何故欣
唯願世尊 斑宜笑意 佛以尊重
海雷震聲 清淨梵音 而告之曰
如我於世 興出作佛 普慈覆世
濟衆生苦 汝亦當成 世間將導
當於熾盛 塵勞苦世 百年壽時
釋種族中 當成佛道 号名能儒
受决言已 歡喜無量 得歡喜力
勇昇虛空 心勇身輕 昇降如波
猶日盛明 大海波起 虛空尚可
有形墮地 地或可上 昇任空中
四大或能 捨其本性 佛之决言
終無改異 世尊面貌 如月盛滿
口演光明 清涼言辭 遍滅世間
焦燃盛熱 猶如夏時 十五日月
異學典籍 內虛外欺 愚冥誑惑
一切世間 佛說明法 清淨太平

入泥洹城 猶如歸家 以其種種
 歎譽妙花 奉散歎譽 已身蒙歎
 天妙意華 粟米金銀 以散佛上
 通而覆地 未隨地者 化成華蓋
 當在佛上 進退修行 猶如日輝
 雙日俱明 青蓮在水 如紺雲起
 從空中下 懷喜更新 重復自投
 歸命於佛 其髮皆在 世尊足下
 自然而散 遍布其地 卿等憶此
 豈異人乎 時善思者 則吾是也
 以慈敬意 散華奉佛 今成為佛
 一切世師 緣是人故 華蓋覆吾
 發吾意思 令憶宿行 夫行善者
 福報如是 終不敗亡 當諦知之
 介時各共 分取吾髮 諍竟接取
 人得少許 是等皆於 佛前得度
 入於泥洹 窮無為城 時得髮者
 餘有四十 隨提國人 持戒沙門
 皆成羅漢 六通備具 建立第一
 微妙善法 如過去佛 号名定光
 无滿梵志 善思所願 如其喜勇
 上昇虚空 時佛動賜 與大智慧
 衆生聞已 皆當篤信 方便求索

施衆善德 布施持戒 智慧勤修
 弥勒出世 顯其福報
 佛本行經降為品第二十五
 介時世尊 遊王舍城 行福衆生
 地為大動 諸佛瑞應 奇異感變
 欲入城時 皆為顯現 介時調達
 懷毒害心 覺佛入城 瑞應悉現
 賣疾速詣 王阿闍世 為詐誘進
 教使逆惡 汝慕父母 我當殺佛
 俱共照照 猶如日月
 飲王以為 醉飲為以 醇酒為得 醉酒狂
 鳴吼如雷 震即時放 醉為奔馳 來向佛
 醉之暴冥 風來欲滅 佛燈猶如 劫盡風
 欲壞滅世 間健如金 翅鳥怒如 閻羅王
 佛心堅不 傾不為為 動搖猶如 摩羅山
 不為海風 動突來至 佛前即到 屈足礼
 攝伏心著 地喻塵遇 暴惡如 從赤雲中
 日光晃然 明昱昱 辟涼星 隨於異山 頂
 從袈裟雲 中放右 辟光明 暉曜照 大為
 如日加 果山 德相 手觸為 為即時 醒寤
 猶如炬 明現 晦冥 退却 縮為 霍然 醒寤
 意即得 安足 猶如 神仙 現觸 毒除 除
 為即時 屈伏 自歸 佛足 下佛 時顯 光明

如日出山 嶽時調化 醉為教令 種種善本
 化應度者 已即還到 精舍於 時其城中
 有一貴姓 子年幼性 柔爽聰明 志敏達
 篤信行衆 善愛敬戒 律法尊重 師事佛
 厥名曰高 度諸達往 詣之誘以 衆言辭
 悉受吾言 教必當厚 相待顯以 高爵位
 增益其 榮祿若能 從吾者 卒後當 為王
 時賢士 高度聞 調達邪 辭即以 正法言
 答於調 達曰諦 聽吾所 言歎所 事師德
 即時旋 其生向 佛所在 方跪右 膝著地
 叉手以 謙敬傾 屈頭面 礼高度 便歎言
 已度於 無極衆 苦之荆 海十力 以得度
 濟衆生 無倦晝 夜不休息 導衆立 善本
 吾所歸 事事号 曰佛世 尊吾不 事餘師
 餘無所 歸侍故 不相受 言汝當 諦知是
 時弊惡 調達心 甚懷恚 怒按手 索其掌
 儼頭而 還去諸 媚辭向 王譏佞 於高度
 王勅其 侍臣懷 害凶猛 者授其 寶瓔珞
 價直數 千金卿 當獨密 竊以此 寶瓔珞
 擲高度 舍中慎 莫令人 知其 目即夜 往
 從順王 教勅其 家人早 起得此 寶瓔珞
 即時與 大家得 之甚喜 悅遣人 逐夫還
 以寶瓔 珞之高度 見寶瓔 珞甚怖 而長歎

佛本行經卷第五 第九張 撥字号

即以酸楚辭而告其妻曰 得無是懷毒
 施惡如人者 調達設方便 欲壞滅吾耶
 昨夜以寶瓔擲吾舍中乎 其坐悶心煩
 官同至其門 即以此寶瓔掛者 高度頌
 即時啓王言 珠從高度出 王令勅諸臣
 推之以舊法 剋吏懷惡害 猶太山使者
 眼赤持兵仗 狀如地獄卒 皆著黑皂衣
 以血塗其身 為者赤毛頭 當詣於刑所
 擊鼓如雷音 吹貝鳴震動 以鈴擊其膝
 驢馳而出城 到即賜其食 飲以垂死漿
 時調達遣人 告其家居曰 聲馳聞如遠
 令行高度刑 無央數人集 嚮嚮動其城
 遊一切智達 止宿於大慈 履行於大悲
 晝夜行推求 迷惑五道中 失路川若者
 如牛愛其子 欲濟活孤犢 時佛告阿難
 卿往行入城 遍里巷告令 大聲說是偈
 今日是高度 出家獄牢繫 當為寂沙門
 服甘露藥漿 時彼有梵志 聞阿難所令
 還語其當類 是何故妄言 梵志中遠者
 應聲答之曰 大可變為水 甘露可為毒
 四大或復可 捨其本體性 佛之言教令
 終無為改異 於是高度子 冲幼可憐愍
 攀緣其父頸 呼哭不可止 唯父垂憐愍

佛本行經卷第五 第十張 撥字号

願自歸虎狼 衆生所貴重 唯人命難得
 若今官見殺 以代慈父刑 若當行自歸
 起弊惡調達 時高度強志 而告其子曰
 願捨已體命 終不能離佛 其婦奔走來
 放歎悲乎天 泣而而交流 下沾背衣裳
 種種歎楚曰 慈仁之夫主 澡手體相受
 如何中離別 往與有言要 終不相捨離
 今漸現為惡 猶如行路子 如何不願愍
 妾唯有一子 願當願賤妾 憐傷孤獨子
 可外陽自歸 向調達濟命 內情勤至心
 竊尊佛為師 高度文乃言 而答其妻曰
 且聽今當說 吾心之決定 三千大千界
 寂尊可恃怙 吾已自歸佛 何故惜身死
 吾已自歸佛 衆寶須彌山 何能歸下劣
 倚著穢糞積 吾已自歸佛 戴仰日月明
 如何當反捨 歸趣螢火虫 吾已自歸佛
 金翅鳥之王 如何當捨行 歸趣為鳥子
 吾本捨發願 欲飲大海水 今此牛跡水
 何能解吾渴 吾今自歸佛 諸法德相好
 如何當行詣 小劣惡行者 妻答其夫曰
 且當護濟命 調達與汝現 可退唯舊好
 即答其妻曰 寧遭諸惡害 餓毒蛇蟻蝮
 怨火相燒然 是可設方便 智慧良藥除

佛本行經卷第五 第十一張 撥字号

終不當附近 惡友懷穢垢 惡友相汗滌
 壞人善本意 佛教使莫從 牽至無擇獄
 遂持高度至 林樹丘墓間 即發慈悲心
 佛懇勸禁戒 獄平便拔劍 欲行高度刑
 利劍不能傷 賢士高度體 即還告王曰
 利劍不能傷 賢士高度體 更勅行何刑
 調達附表曰 可生費以杖 纏之以生草
 堅之於路側 如教便貫之 一心在念佛
 如佛金翅鳥 飛到丘墓間 佛以八種聲
 而告高度曰 吾今得濟卿 如是毒苦厄
 諸佛之慈哀 清淨甘露法 次第為高度
 珽宜四聖諦 高度尋即成 暢至羅漢道
 即時以六通 身輕昇虛空 當阿闍世前
 在上虛空中 種種現神變 大衆莫不見
 為王說妙法 今王覺識之 我身是高度
 王宜悔所為 王聞其所說 心迷悶躄地
 左右以水灑 良久乃蘇起 都不當畏懼
 怨敵熾盛火 亦莫畏鬼魅 及弊惡毒龍
 心如利劍戟 口辭舌如蜜 言與事相返
 當順是惡友 調達外根親 正是吾惡怨
 現如正法幢 導吾入惡道 自燒使無餘
 以虛等燒吾 咄若何甚劇 遭遇惡友者
 吾與之為友 退父逆慕位 飲為令醉惑

放使愛向佛 教吾懷惡逆 以山石埠佛
從是惡友教 背違佛聖師 王即慘然起
投高度足下 猶捨除重咎 因荷惡知友
我自今已往 當為佛弟子 以佛為師父
遠離惡知識 佛以神通力 調伏狂醉鳥
化令入正路 種植善根栽 如救賢高度
水鏘若毒患 服甘露良藥 眾苦毒盡除
其聞是奉持 至心得向佛 奉行善因緣
都令諸苦滅

佛本行經勸捨壽品第二十六

如日初出 顯于山崖 奮大光明
消滅厚冥 佛法中天 正法暉明
斑宣言 淨無垢光

心懷愚癡 冥如幽深 谿谷日以大光明
推盡幽冥 冥如青明 無雲日光靡不照
佛所至教化 莫不蒙濟 度猶如大金山
大祠祀盛火 如魚怨盛 陽竭盡塵勞水
欲界塵勞王 厥号名弊 魔率來至佛所
便說是言 辭唯佛往 昔坐屋連禪水邊
我今時啓白 眾言最 先首諸可所作為
其事以成 辦諸所可 覺悟已達無有餘
所願具充 滿今可捨 壽命于時還答我
決定言教 曰吾今且 未有四部大弟子

又復未有暢 解達智慧 眼建立顯佛事
大尊重所 處非少許 方便倉卒可及 逮
不明之悔 冥未蒙光 照明日出未 經天
不可便還 沒大海波 池水龍阿 修羅截
若人以裸 身欲度大 海者若欲 以故翼
覆蔽十方 空或如小 蟻重欲與 師子戰
若復欲發 意一舉能 飲盡無量 大波池
竭令無有 餘若欲以 口氣吹 湏彌寶山
令各分迸 散悉成為 埃塵波 池之海水
湏彌寶山 師子海 虛空是事 尚可為
佛功德之 池湏彌 海虛空十 方天世人
無能度量 者以故吾 今時語 卿魔如是
今非是勸 吾滅度 史言時 如今便可 陳
卿之所志 願當隨其 所啓魔 使白佛言
世尊諸弟 子今皆調 賢良守 禁戒精進
皎明成羅 漢身在地 住立以手 捫日月
變現身令 大至天無 結天從大 生死中
劫奪我眾 生出吾部 界入無為 如還家
世尊一切 智所作無 不辦名聞 如大海
十方普充 滿世尊無 比聖以佛 十種力
坐於道樹 下被牢強 忍鎧以手 堅執持
大慈之強 弓放引智 慧發捷疾 之利矢
我與十八 億諸魔王 將軍這放 一慧發

能我大軍 眾猶往古 列士獨與 大軍戰
這放一利 發勝槃沓 大軍憎愛 二大垢
俱滅今無 餘伏心之 醉為令得 永調良
以正法大 蓋覆諸應 度者令一 切眾生
得避塵勞 電裂壞貪 餘口杜塞 無獸心
顛倒踈擾 性如撲阿 須倫以眾 上第一
堅牢智慧 犁耕諸曠 大地反其 愚癡原
以大正真 法晝度微 妙樹下之 於世間
花香飲眾 生降現在 有中廣 大生死海
以空無意 身鳴大正 法軻在於 欲界中
受於繫閉 者生死之 堡聚甚 勞強難勝
世尊如力 士澡脫甘 令出得住 於無漏
珍寶之臺 渚世尊寢 卧於智慧 之大地
齊中生微 妙正法之 芙蓉其香 甘無比
感動天人 心來集受 訓誨如 蜂食花精
以師子形 相佛之猛 利士願覆 強難伏
塵勞阿須 倫已滅盡 世間生死 之力士
普勝於三 界世尊最 第一或有 以世間
生長哺乳 力或有以 巧為神變 現化力
於諸天世 人得勝眾 第一以已 之善行
獨劇著世 上今正是 世間施捨 壽命時
時佛聞魔 王種種之 勸辭時 佛天中 天
梵音告魔 王今魔當 懷喜必無 復憂患

佛行經卷第五 第三十四 劫學

今却後不久 三月當捨壽 可捨心懷熱
 卿魔願已備 聞佛說是捨 魔王甚歡喜
 即時於佛前 忽滅還不現 於時世尊即
 定意斯須頃 意了智慧俱 逮還解散意
 放捨前神通 無限安長壽 聖以神通力
 更存壽三月 世尊已放捨 無限安長壽
 地祇即驚怖 六反大震動 四方皆雨墮
 霹靂大炬火 猶如劫盡時 須弥兩炬火
 霹靂蓮續墮 普周遍空中 猶如劫盡時
 大地火乾燒 時佛天中天 即說是偈言
 猶如破車轂 強載曳此身 於時阿難見
 是怨惡變恠 心懷疑戰動 詣佛問其緣
 時佛告阿難 吾已捨長壽 是故地大動
 現是惡徵應 時阿難聞佛 如是之言教
 即自投於地 如梅檀樹崩 舉身衆毛孔
 沸血皆迸出 心中懷哀感 泣血流於面
 一則尊敬師 二則兄弟愛 重愛情未解
 悲痛迷荒心 懷愛熟視佛 久須乃發言
 辛酸楚毒苦 悲哀戀慕辭 嗚呼何其甚
 無常甚速疾 佛之光明燈 忽然便欲滅
 猶如寒時火 盛夏熱時雨 疲得乘日蓋
 莫不蒙其賴 衆生甚可憐 當迷惑失路
 於大生死中 無邊曠野田 示人以善道

佛行經卷第五 第三十五 劫學

審諦識正路 三界之導師 捨世何速疾
 觀普世衆生 愛熱所焦燒 周遊疲長塗
 旱渴甚久遠 甘池以解水 其味甚清美
 寂上清涼池 忽然欲枯竭 去若今現在
 三世無不達 心入微妙法 智慧之面目
 照三千世界 猶現淨明意 世眼忽滅盲
 一何痛之甚 衆生立篤信 根牙甫生者
 如有欲漸長 又已成就者 如是之等類
 渴仰佛雲雨 此諸垂成苗 勿當早摧然
 世尊四十四 智慧之火光 一切智大錠
 普曜三千世 照現大光明 一切衆生眼
 衆生何可傷 當還投邪冥 覺慧之淵海
 廣長甚深遠 佛獨能光度 願愍傷衆生
 今當捨世間 我等何恃怙 猶如慈父母
 遠子曠長遠 昔愛於衆生 慈乳甚咸滿
 正法之乳漣 甘美大豐盈 世尊之大慈
 猶初生犢母 今捨犢令孤 我等將早枯
 久迷惑失道 於五幽谿谷 衆生應度者
 猶如孤犢子 世尊遍推求 如慈母慕兒
 介誰當推索 我等何傷失 是愁然過
 後繼續復來 日夜相推逐 周旋如輪轉
 晝夜如兩手 方便無休息 拘非常命水
 飲之無厭足 我心甚迷荒 無所覺識知

佛行經卷第五 第三十六 劫學

心是金剛耶 能忍不壞碎 每退待世尊
 猶如影隨形 形忽然欲滅 影當何所依
 今我當捨離 遠佛天中天 如身離壽命
 不復可目名 無常之宿對 何不道逐我
 壽已捨其身 何可立須臾 尊於大眾會
 曾有說是言 其有證道諦 四神足具者
 能住壽至劫 或復能過踰 佛之道神力
 自在暢無導 唯佛世所怙 今願且住壽
 愍傷衆生故 幸住壽劫餘 願尊垂大慈
 憐傷於衆生 住壽命延長 未度者甚多
 於時佛世尊 見阿難如是 愁毒甚焦悴
 因時撫慰恤 佛世尊大慈 告以加愛言
 汝諦觀自然 世動歸滅盡 一切世間事
 終不可不然 其有成立者 不得不壞墮
 諸有成立事 若當終始者 終無有發意
 求處泥洹城 吾前為卿等 且誑宣法教
 為師之戒事 無有餘遺隱 吾身若留任
 及度世之後 卿等勤奉法 用吾色身為
 但當力精進 盡形奉禁戒 方便求覺慧
 急如救頭燃 道品所修行 凡有三十七
 來當設方便 令心覺解達 諸善之根原
 皆當由之生 以滅定解絆 繫絆心醉寫
 以智慧鉅鈎 制御令迴還 以正諦計觀

縛令不越逸滅心令靜定 智慧慈敬眼
卿等必以是諦視吾法身 其有諦見吉
正法之身者 吾現在於世 常見我不離
吾今為汝等 乃至當來世 變願苦毒樹
今成甘露果 先當勸服食 覺意花之精
成四道果證 續飽滿世間 俗外學賢聖
皆不逮覺了 厚雲及上體 繫持與眾生
我繫安庠天力慮及天帝 是皆不達道
吾今汝等覺 無能尋端底 得知出要者
外師所止息 因迷惑還墮 唯有佛世尊
無礙寂慧靈 以是於有中 壞盡塵勞系
猶如良醫士 有八種藥方 吾以各分別
眾藥之社 搜其貪婬多者 惡露觀為藥
瞋恚用慈除 愚癡以慧滅 如向者阿難
汝之所陳 欲願佛住劫壽 或長於劫
是觀過去佛 隨俗宿對行 不盡世上壽
吾分壽捨一 吾何為父 與此地也 徒俱
強曳無返復 仇怨對已盡 濕傾危朽舍
勉虺甚可畏 阿難不當速 捨此身 逃耶
汝從水索火 從鐵中索金 從芙蓉花莖
欲得金剛杖 從惡毒器中 欲索甘露藥
與狂論定計 從怨求暢愛 地獄中求樂
廁中求香美 欲教訓猢猻 今重莫輕踈

朽舍久危牆 濕沙以為城 雲泡水上沫
露燈難恃怙 如坏器盛水 亦難可久保
輕脆甚於是 无強速壞捨 當作是覺知
可德四大身 何見正諦者 堪任昇此身
眾生愚癡故 悅意不攘憂
見他有死者 不自計當尔 放心於不要
耗盡其壽命 終不設方便 求盜已善本
當作是覺知 普世歸無常 天地寶石山
皆當歸滅盡 大淵海陂池 不久皆乾竭
名寶須弥山 亦必當崩巔

佛本行經卷第五

佛本行經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五八頁中一行「佛本行經卷第五」下，**麗**有夾註「一名佛本行讚傳」。
- 一 三五八頁中四行第一一字「下」，**碩**作「不」。
- 一 三五八頁中五行第二字「放」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「效」。
- 一 三五八頁中一二行第八字「喻」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰」。
- 一 三五八頁中一行「種種果」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「種福果」。
- 一 三五八頁中一七行「水清」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清水」。
- 一 三五八頁中二〇行「噉食」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「吞噉」。
- 一 三五八頁下一行第一〇字「搭」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「著」。
- 一 三五八頁下二行第一二字「甚」，**麗**作「其」。
- 一 三五八頁下六行第一二字「伎」，**碩**、**南**作「枝」。
- 一 三五八頁下七行「洋銅」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鎔銅」。
- 一 三五八頁下八行首字「衣」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「或」。又第七字「噉」，**碩**、**南**作「取」。
- 一 三五八頁下一〇行「手所拍」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「手所指」。
- 一 三五八頁下一一行「母妙天帝后」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「母天帝妃后」。
- 一 三五八頁下一二行第八字「灰」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「止」。
- 一 三五八頁下一四行「無數央」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無央數」。
- 一 三五八頁下一五行第一二字「幸」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「新」。
- 一 三五八頁下一六行「光明」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「光耀」。又第一一字「二」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦」。
- 一 三五八頁下一九行第八字「令」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「令」。
- 一 三五八頁下二二行品名，**碩**、**普**、**南**、**麗**作「佛本行經憶先品第二十二」；**徑**、**清**作「憶先品第二十二」。
- 一 三五九頁上一行「國王」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「國土」。
- 一 三五九頁上一五行第四字「愛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「受」。又第八字「為」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曰」。
- 一 三五九頁上一九行第八字「即」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尋」。
- 一 三五九頁上二〇行末字「與」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。
- 一 三五九頁中二行第五字「瘰」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「瘰」。又第一〇字「王」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 三五九頁中六行第九字「為」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**同。
- 一 三五九頁中八行第一〇字「頭」，

一 三五六頁中一四行第一二字「分」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「願」。又「舉之」，
[碩、普、南、徑、清作「與之」；麗作「舉足」。

一 三五九頁中一四行第一二字「分」，
[碩、普、南、徑、清作「別」。

一 三五九頁中一八行「姝好」，[碩、普、南、徑、清作「姝好」，
[碩、普、南、徑、清作「殊好」。

一 三五九頁中末行第八字「怨」，[碩、普、南、徑、清、麗作「恐」。

一 三五九頁下一行第七字「尊」，[碩、普、南、徑、清作「遵」。又第一二字「災」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「穴」。

一 三五九頁下二行「到見」，[碩、普、南、徑、清、麗作「倒見」。

一 三五九頁下三行第七字「蟻」，[碩、普、南、徑、清作「蟻」。五行第二字同。

一 三五九頁下四行第一一字「登」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「發」。

一 三五九頁下六行第五字「法」，[碩、普、南、徑、清、麗作「此」。

一 三五九頁下八行末字「上」，[碩、普、南、徑、清、麗作「上」。

一 三五九頁下九行「放捨」，[碩、普、南、徑、清、麗作「施捨」。

一 三五九頁下一三行「鈎還具惡心」，
[碩、普、南、徑、清作「鈎還其惡心」；
麗作「鈎還具惡心」。

一 三五九頁下一六行「悉願在佛道」，
[碩、普、南、徑、清作「志願存道佛」；
麗作「志願在道佛」。

一 三五九頁下一七行品名，[碩、普、南、麗作「佛本行經遊維耶離品第二十三」；
[碩、普、南、徑、清作「遊維耶離品第二十三」。

一 三五九頁下一八行「宿世」，[碩、普、南、徑、清、麗作「世智」。

一 三五九頁下一九行「放教」，[碩、普、南、徑、清作「施教」。

一 三五九頁下二二行首字「隨」，[碩、普、南、徑、清作「墮」。又第七字「見」，
[碩、普、南、徑、清作「現」。

一 三五九頁下末行第二字「意」，[碩、普、南、徑、清作「惡」。

一 三六〇頁上一行「疫病」，[碩、普、南、徑、清作「疫癘」。

一 三六〇頁上二行「厲盛」，[碩、普、南、徑、清、麗作「疫盛」。

一 三六〇頁上三行首字「魔」，[碩、普、南、徑、清作「癘」；麗作「厲」。

一 三六〇頁上六行第一一字「觀」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「都」。

一 三六〇頁上九行第一〇字「道」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「導」。

一 三六〇頁上一行首字「今」，[碩、普、南、徑、清作「合」。

一 三六〇頁上一四行「精其闍鈍心」，
[碩、普、南、徑、清作「精礪其鈍心」；
麗作「礪其闍鈍心」。

一 三六〇頁上二二行「路設諸帳幔」，
[碩、普、南、徑、清作「廣路施帳幔」。

一 三六〇頁上末行「水長」，麗作「水漲」。

一 三六〇頁中五行「諸天花」，[碩、普、南、徑、清、麗作「寶蓋施」。

一 三六〇頁中七行第一〇字「十」，

一 三六〇頁中一二行第五字「心」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「人」。

一 三六〇頁中一七行第一一字「諸」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「水」。

一 三六〇頁中末行第四字「渠」，
[麗作「波」。

一 三六〇頁下三行「妙梵音」，
[麗作「梵音聲」。

一 三六〇頁下六行首字「拈」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「拈」。

一 三六〇頁下七行第一三字「當」，
[碩、普、南、徑、清作「皆」。

一 三六〇頁下八行第一二字「銀」，
[麗作「銅」。

一 三六〇頁下九行第一一字「比」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「此」。

一 三六〇頁下一三行「自觀計」，
[碩、普、南、徑、清作「自計觀」。

一 三六〇頁下一四行「師盡」，
[麗作「盡師」。

一 三六〇頁下一五行第四字「目」，

一 三六〇頁下一八行「竟以遶磨之」，
[碩、普、南、徑、清作「自」。

一 三六〇頁下一九行第八字「惠」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「慧」。

一 三六〇頁下二〇行第三字「幻」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「幼」。

一 三六〇頁下二二行「視佛」，
[碩、普、南、徑、清作「侍佛」。

一 三六一頁上四行第四字「深」，
[碩、普、南、徑、清作「染」。

一 三六一頁上五行第二字「是」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一 三六一頁上一〇行第二字「愛」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「受」。

一 三六一頁中二行第一三字「建」，
[碩、普、南、徑、清作「逮」。

一 三六一頁中三行「猛武」，
[麗作「猛盛」。

一 三六一頁中五行品名，
[碩、普、南

作「佛本行經歎錠光佛時品第二十四」；
[徑、清作「歎錠光佛時品第二十四」。

一 二六一頁中九行「雷光」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「電光」。

一 三六一頁中一〇行「為瑞應」，
[碩、普、南、徑、清作「有瑞應」。

一 三六一頁中一三行首字「來」，
[碩、普、南、徑、清作「求」。

一 三六一頁中一六行「見聞」，
[碩、普、南、徑、清作「見佛」。又「班宣」，
[碩、普、南、徑、清作「班宣」；
[麗作「頒宣」。下同。

一 三六一頁中一七行「花樹」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「花瑞」。

一 三六一頁中一九行第六字「花」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「慈」。

一 三六一頁下一行「猶之」，
[碩、普、南、徑、清作「猶若」。

一 三六一頁下四行「脈岐」，
[碩、普、南、徑、清作「脈岐」。又「三十」，
[碩、普、南、徑、清作「三千」。

一 三六一頁下四行「脈岐」，
[碩、普、南、徑、清作「脈岐」。又「三十」，
[碩、普、南、徑、清作「三千」。

一 三六一頁下四行「脈岐」，
[碩、普、南、徑、清作「脈岐」。又「三十」，
[碩、普、南、徑、清作「三千」。

一 三六一頁下四行「脈岐」，
[碩、普、南、徑、清作「脈岐」。又「三十」，
[碩、普、南、徑、清作「三千」。

一 三六一頁下六行第三字「好」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妙」。

一 三六一頁下二〇行第一〇字「好」，**碩**作「如」。

一 三六一頁下二一行「器皿」，**碩**、**清**作「器皿」。又末字「椽」，**碩**、**普**、**南**作「椽」；**徑**、**清**作「振」；**麗**作「椽」。

一 三六二頁上五行第二字「箱」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「箱」。

一 三六二頁上七行「觀色」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「都邑」。

一 三六二頁上八行末字「如」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「好」。

一 三六二頁上九行「山對」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「山崗」。

一 三六二頁上一一行「璫琠」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「琉璃」。

一 三六二頁上一二行第三字「逢」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遙」。又第九字「視」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 三六二頁上一六行第九字「御」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「迎」；**麗**作「延」。

一 三六二頁上一七行「逢見」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逢見」；**麗**作「遙見」。

一 三六二頁上一九行第三字「逮」，**麗**作「遠」。

一 三六二頁上二〇行第六字「使」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「挾」。

一 三六二頁上二一行「福德」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「福應」。

一 三六二頁上末行第六字「獨」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶」。

一 三六二頁中二行首字「今」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 三六二頁中三行「未去」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「未至」。

一 三六二頁中四行「向佛」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「白佛」。

一 三六二頁中六行「女買」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝價」。

一 三六二頁中七行第一一字「目」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「因」。

一 三六二頁中八行首字「俠」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「挾」。

一 三六二頁中九行「女自作花賣」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝自作花價」；**麗**作「汝自作花賣」。

一 三六二頁中一一行第七字「願」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「願」。

一 三六二頁中一二行第一一字「安」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妾」。

一 三六二頁中一三行末字及一四行末字「枝」，**麗**作「枚」。

一 三六二頁中二一行「菩薩」，**普**、**徑**作「菩薩」。

一 三六二頁中末行「明照」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「照明」。

一 三六二頁下一五行首字「勇」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「踊」。

一 三六三頁上三行第六字「米」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末」。

一 三六三頁上四行「遍布」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「遍布」。

一 三六三頁上五行「修行」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「隨行」。

一 三六三頁上六行「在水」，**碩**、**普**、

一 三六三頁中一五行「不傾」，**南、徑、清**作「在上」；**麗**作「在在」。
 一 三六三頁上一四行第九字「當」，**南、徑、清**作「常」。
 一 三六三頁上一七行第八字「城」，**南、徑、清**作「滅」。
 一 三六三頁上一二行「動賜」，**南、徑、清**作「重賜」。
 一 三六三頁中三行品名上經名「佛本行經」，**南、徑、清**無。下品例同。
 一 三六三頁中八行第二字「疾」，**南、徑、清**作「嫉」。
 一 三六三頁中九行「汝慕父母」，**南、徑、清**作「汝慕父位」；**麗**作「汝慕父王」。
 一 三六三頁中一行「以為辭」，**南、徑、清**作「以為偽辭」。又「醉酒」，**南、徑、清**作「酒醉」。
 一 三六三頁中一二行第三字「如」，**南、徑、清**作「而」。
 一 三六三頁中一四行第九字「翹」，**南、徑、清**作「翹」。

一 三六三頁中一五行「不傾」，**南、徑、清**作「不顧」。又「摩羅山」，**南、徑、清**作「摩羅王」。
 一 三六三頁中一七行「暴惡」，**南、徑、清**作「暴雨」。
 一 三六三頁中一八行「異山頂」，**南、徑、清**作「黑山頂」。
 一 三六三頁中二〇行第四字「果」，**南、徑、清**作「黑」。
 一 三六三頁中二一行「炬明」，**南、徑、清**作「巨明」。
 一 三六三頁中二二行「神仙現」，**南、徑、清**作「神仙呪」。又「除除」，**南、徑、清**作「即除」。
 一 三六三頁下三行「聰明」，**南、徑、清**作「聰聽」。
 一 三六三頁下五行第六字「諸」，**南、徑、清**作「調」。
 一 三六三頁下一〇行第五字「生」，**南、徑、清**作「身」。
 一 三六三頁下一一行第三字「以」，

南、徑、清作「心」。
 一 三六三頁下一二行「剡海」，**南、徑、清**作「海淵」。
 一 三六三頁下一四行「事事」，**南、徑、清**作「事師」。
 一 三六三頁下一五行第五字「侍」，**南、徑、清**作「侍」。
 一 三六三頁下一七行首字「儼」，**南、徑、清**作「頷」；**麗**作「頷」。又第一二字「佞」，**南、徑、清**作「邁」。
 一 三六三頁下二一行「從順」，**南、徑、清**作「順從」。
 一 三六四頁上一二行第三字「如」，**南、徑、清**作「加」。
 一 三六四頁上一四行第二字「同」，**南、徑、清**作「司」。
 一 二六四頁上六行「剋吏」，**麗**作「刻吏」。
 一 三六四頁上八行第五字「身」，**南、徑、清**作「手」。又第一三字「於」，**南、徑、清**作「行」。

一 三六四頁上九行「擊其髻」，**碩、普、南**作「繫其害」；**徑、清、麗**作「繫其髻」。

一 三六四頁上一〇行第二字「馳」，**碩、普、南、徑、清**作「馱」。

一 三六四頁上一一行「告其居家曰」下，**碩、普、南、徑、清、麗**有五言偈四句「但來自歸吾 當濟令得活 親族圍遶之 舉聲而號哭」。

一 三六四頁上一三行第五字「迂」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「庭」。

一 三六四頁上一四行「川若」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「川谷」。

一 三六四頁上一六行第七字「里」，**碩、普、南、徑、清**作「諸」。

一 三六四頁上一七行第一三字「寂」，**麗**作「法」。

一 三六四頁上一九行第四字「當」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「黨」。同行

第一四字「遠」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「達」。

一 三六四頁上二一行「體性」，**碩、普、**

南、徑、清作「性體」。

一 三六四頁上二二行第三字「爲」，**碩、普、南、徑、清**作「有」。

一 三六四頁上末行「其父頭」、「呼矣」、「垂憐愍」，**碩、普、南、徑、清**分別作「其父頭」、「號哭」、「甚憐愍」。

一 三六四頁中二行第一一字「若」，**碩、普、南、徑、清**作「莫」。

一 三六四頁中三行首字「起」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「趣」。

一 三六四頁中五行第七字「而」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「血」。又第一二字「沾」，**碩、普、南、徑、清**作「露」。

一 三六四頁中九行第八字「願」，**碩、南**作「願」。

一 三六四頁中一〇行第三字「陽」，**碩、普、南、徑、清**作「佯」。

一 三六四頁中一一行「尊佛」，**碩、普、南、徑、清**作「佛尊」。又「乃言」，**麗**作「乃至」。

一 三六四頁中一五行「月明」，**碩、普、**

南、徑、清作「光明」。

一 三六四頁中一八行末字「水」，**碩、普、南、徑、清**作「中」。

一 三六四頁中二二行第一一字「般」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「劍」。

一 三六四頁下六行第一一字「更」，**碩、普、南、徑、清**作「便」。

一 三六四頁下八行「在念」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「存念」。

一 三六四頁下九行「如佛」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「佛如」。

一 三六四頁下一六行「迷悶」，**碩、普、南、徑、清**作「悶迷」。

一 三六四頁下一八行首字「怨」，**碩、普、南、徑、清**作「恐」。

一 三六四頁下一九行第八字「舌」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「甜」。

一 三六四頁下二〇行第九字「根」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「貌」。

一 三六四頁下二二行第七字「若」，**碩、普、南、徑、清**作「苦」。

一 三六五頁上一行第一四字「埠」，

- 一 三六五頁上三行第六字「猶」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「礎」。
- 一 三六五頁上七行「水鏘若毒患」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「願」。
- 一 三六五頁上二行「佛法」，**碩、普、南、徑、清**作「佛天」。
- 一 三六五頁上一五行第三字「幽」，**碩、普、南、徑、清**作「杳」。又第七字「青」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「清」。
- 一 三六五頁上二〇行「啓白」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「啓曰」。
- 一 三六五頁中三行「照明」，**碩、普、南、徑、清**作「明照」。
- 一 三六五頁中四行「阿修羅」，**碩、普、南、徑、清**作「阿須倫」；**麗**作「阿修倫」。
- 一 三六五頁中五行第一四字「故」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「蚊」。
- 一 三六五頁中九行「海水」，**麗**作「漫水」。

- 一 三六五頁中一四行第一二字「使」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「便」。
- 一 三六五頁中一七行第七字「天」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「大」。
- 一 三六五頁中二一行「手堅」，**碩、普、南、徑、清**作「聖手」。
- 一 三六五頁中末行「十八」，**麗**作「八十」。又「將軍」，**碩、普、南、徑、清**作「衆軍」。又第一一字「這」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「適」，本頁下二行首字同。
- 一 三六五頁下一行首字「能」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「敗」。又「烈士」，**南、徑、清**作「烈士」。
- 一 三六五頁下五行第五字「電」，**碩、普、南、徑、清**作「電」。又第九字「餘」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「餐」。
- 一 三六五頁下九行第三字「飲」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「飽」。
- 一 三六五頁下一〇行第一〇字「軻」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「珂」。
- 一 三六五頁下一一行首字「受」，**碩、**

- 一 三六五頁下一三行「大地」，**碩、普、南、徑、清**作「愛」。
- 一 三六五頁下一四行首字「齊」，**碩、普、南、徑、清**作「齊」。
- 一 三六五頁下一六行第一二字「覆」，**麗**作「伏」。
- 一 三六五頁下一九行「哺乳」，**碩、普、南、徑、清**作「乳哺」。又「巧爲」，**碩、普、南、徑、清**作「巧偽」。
- 一 三六五頁下二一行「施捨壽命時」，**碩、普、南、徑、清**作「放捨壽命者」；**麗**作「放捨壽命時」。
- 一 三六五頁下二二行「時佛天中天」，**碩、普、南、徑、清**作「佛時天中天」。
- 一 三六五頁下末行第六字「今」，**碩、普、南、徑、清**作「令」。
- 一 三六六頁上四行第一一字「逮」，**碩、普、南、徑、清、麗**作「尋」。
- 一 三六六頁上五行第八字「安」，**麗**作「之」。又「神通力」，**碩、普、南、徑、清**作「神足力」。

- 一 三六六頁上八行第一三字「兩」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「雨」。
- 一 三六六頁上一二行第二字「怨」，
[碩、普、南、徑、清作「恐」。
- 一 三六六頁上一六行「哀感」，[碩、普、
南、徑、清作「哀感」。
- 一 三六六頁上一八行第一二字「須」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「頃」。
- 一 三六六頁上二一行「乘日」，[碩、南、
徑、清作「垂白」；麗作「垂日」。
- 一 三六六頁中二行首字「觀」，麗作
「都」。又「周遊」，[碩、普、南、徑、
清、麗作「周旋」。
- 一 三六六頁中四行「去若」，[碩、普、
南、徑、清、麗作「去來」。
- 一 三六六頁中六行「猶現淨明意」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「猶視淨明
鏡」。
- 一 三六六頁中一〇行「四十四」，[碩、
普、南、徑、清作「四十種」。
- 一 三六六頁中一三行第九字「光」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「先」。
- 一 三六六頁中一四行「恃怙」，[碩、普、
南、徑、清、麗作「恃怙」。
- 一 三六六頁中一五行「長遠」，[碩、普、
南、徑、清作「長塗」；麗作「長途」。
又第六字「昔」，[碩、普、南、徑、清、
麗作「普」。
- 一 三六六頁中二〇行首字「余」，[碩、
普、南、徑、清、麗作「今」。又第一
〇字「失」，[碩、普、南、徑、清作「酷」。
又「然過」，[碩、普、南、徑、清作「忽
然過」；麗作「忽然過」。
- 一 三六六頁中二一行「繼續」，[碩、普、
南、徑、清作「斷續」。又「輪轉」，[碩、
普、南、徑、清作「轉輪」。
- 一 三六六頁中末行「我心」，[碩、普、
南、徑、清作「我今」。
- 一 三六六頁下一行第五字「耶」，[碩、
普、南、徑、清作「聚」。又「追待」，
[碩、普、南、徑、清作「遣待」；麗作
「追待」。
- 一 三六六頁下四行第四字「目」，[碩、
普、南、徑、清作「自」。又第一三字
「道」，[碩、普、南、徑、清、麗作「追」。
- 一 三六六頁下一〇行第八字「命」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「令」。
- 一 三六六頁下一二行第二字「時」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「垂」。
- 一 三六六頁下二一行首字「來」，[碩、
普、南、徑、清、麗作「速」。又「解
達」，[徑、清作「解脫」。
- 一 三六六頁下末行第一四字「計」，
麗作「諦」。
- 一 三六七頁上二行第七字「視」，[碩、
普、南、徑、清作「觀」。又末字「吉」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「吾」。
- 一 三六七頁上三行第九字「於」，[碩、
普、南、徑、清作「去」。
- 一 三六七頁上四行「變願」，[資、普、
南、徑、清、麗作「願變」。
- 一 三六七頁上五行第八字「勸」，[碩、
普、南、徑、清、麗作「勤」。
- 一 三六七頁上七行「衆生」，[碩、普、
南、徑、清、麗作「愛生」。
- 一 三六七頁上九行第二字「今」，[碩、

- 一 三六七頁上一行第五字「靈」，
[普、南、徑、清、麗作「令」]。
- 一 三六七頁上一二行第四字「醫」，
[碩、普、南、徑、清作「器」]。
- 一 三六七頁上一二行第四字「賢」，
[碩、普、南、徑、清作「賢」]。
- 一 三六七頁上一三行「社稷」，[碩、普、南、徑、清作「種稷」]；[麗作「種類」]。
- 一 三六七頁上一五行第一三字「喻」，
[碩、普、南、徑、清作「踰」]；[麗作「逾」]。
- 一 三六七頁上一七行首字「吾」，[碩、普、南、徑、清作「五」]。又第九字「父」，[碩、普、南、徑、清、麗作「久」]。
- 一 三六七頁上一〇行第四字「索」，
[碩、普、南、徑、清作「求」]。
- 一 三六七頁上一行第五字「枝」，
[麗作「枝」]。
- 一 三六七頁上一二行第一〇字「愛」，
[碩、普、南、徑、清作「安」]。
- 一 三六七頁中四行第二字「德」，[碩、普、南、徑、清作「畏」]；[麗作「得」]。
- 一 三六七頁中五行第九字「攘」，[碩、普、南、徑、清、麗作「懷」]。

佛本行經卷第六 一名佛本行部傳 據

宋涼州沙門釋寶雲譯

調達入地獄品第二十七

佛天師世祐身心俱清淨愍眾詣江浴
著深衣而立 尔時佛世尊始入清流江
猶如日天子在天華浴池如祠金剛柱
妙實以校飾 辟天刻鏤師眾相志明備
佛世尊身形妙好亦如是 此皆宿善行
工匠所為作百福德相備 宿善所印明
或如然妙指 晃昱或如言以說本善行
佛形相如是 水陸空中垂 莫不愕然觀
各自捨慙憊皆慈心相向 悉不相茹食
住自於佛相現之無厭足 時佛告阿難
現此眾生類皆共觀佛相 雖至歌無慧
不識別善惡 觀佛身相好 如現鏡中照
已下善本種 阿難報佛言 唯然觀調達
雖然其身本 釋種子勤修 學法能乘空
為王阿闍世 所事寂上師 受無極榮寵
恭敬盛大器 不審因何故 欲變成惡器
時佛告阿難 廣施博學問 淨行勤自守
心懷惡行者 是必不可保 心惡習眾惡
志失其善行 自穢善根本 愚人得榮祿

甚以自慶喜 但以招自煞 猶如驪懷妊
其以自消盡 眾善之根本 無餘一毛善
可牽拔濟出 吾之愛眾生 慈加於一切
投山入熾火 救眾苦厄者 不恡惜己身
羅云是吾子 調達山垢我 是二等慈愍
不久於王舍 惡行斗斛滿 調達得重病
種種方便救 盡呼其弟子 今可致我往
詣摩竭國王 是我舊親友 於是諸弟子
方便昇致往 其輿三枕折 墮地可膝傷
更易坐一輿 與詣王宮門 行道途種種
諸不祥徵應 特牛乳來迎 角解地且行
後脚踏地土 揚塵空辱之 群鳥於上鳴
猶如人語聲 今汝所圖計 終不以諧偶
到門即啓王 王命勅傍目 惡人是地介
復來相感耶 反以惡燒我 又復還自燒
如電言万物 已尋消化盡 還致罪物去
吾等不宜見 此親所不用 眾人所棄捨
拒逆佛世尊 為祀吉祥天 若入無擇獄
恐連曳吾等 其有敬重吾 及自愛身者
速逐使出朝 惡復聞見是 吾每嘆佛德
從天師求願 捨所生之處 莫與惡友俱
侍且勅朝師 速逐遣罪人 調達諂意思
為飾諸弟子 如吾自思惟 唯佛於吾親

佛本行經卷第六 第二張 據

能相濟厄耳 餘無可恃者 速致吾詣佛
隨者還依本 如墜因地起 地故載育之
諸弟子謂之 師誤失無限 懷惡意向佛
犯種種罪過 調達疑怖言 吾雖犯負佛
不犯捨惡人 善者故不怙 於是其弟子
見師以如是 畏調達之故 便速與出去
震動王舍城 眾人大集觀 時催逐調達
解所懷疑結 見調達遭厄 顏色甚憔悴
每行惡不訾 今乃獲禍對 如海船欲覆
垂入摩竭口 猶如大幢傾 臨墜強于地
危譬屠家羊 喻天福盡應 調達危如是
垂入死門口 如日蓋山蔭 漸速普覆地
調達惡行蔭 追逐覆不置 城中諸觀人
見其如是應 各各轉相謂 若干異同群
痛哉親世惡 合偶卒永離 何智當貢高
於其惡生死 此則是由來 變現姦佐者
令摩竭國王 迷惑為逆惡 每乘金寶車
光曜如天帝 將從狀如天 王趣出臨觀
若來入宮時 每現從空下 所食之御厨
吹五百燒器 在阿闍世膝 變已作嬰兒
現戲吮王唾 王意終不厭 王每常敬待
謂之勝於佛 遊逐不停門 一何可憐傷
此今意退沒 懷苦惑無智 欲往見世尊

佛本行經卷第六 第三張 據

悔已過向佛 今甚懷惱熱 躁擾自投擲
不久於阿鼻 當受諸苦痛 或言情性惡
或言用貴為 不見佛受法 及於賢聖衆
不自護己身 亦不護餘人 學不慮今世
亦不顧後世 咄茶祿甚苦 咄多求亦苦
凡未見諦者 無一可恃怙 愚癡甚垢惡
覆蔽一切眼 愛著大苦痛 普誑惑世間
以虛違向王 懷憊燒壞人 嫉倭侵損他
惡如閻羅王 宿對便來至 以力强牽曳
王不遣人助 亦無來救者 如為稱悅人
不慮已後時 舉債廣輕用 財債皆滋倍
債主急迫切 諸共衣貴者 皆馳棄藏避
今停當獨償 於是甚勞苦 致到舍衛城
舍衛城中人 集會觀調達 男女諸大小
空舍皆馳走 大聚無央數 隨逐調達行
人展轉相謂 弊怨重地上 每施惡於佛
強顏而無慚 云何欲見佛 中有覆面者
損耗之積聚 是不宜觀見 有甚驚悚者
或悲憐傷之 或悲嘆隨泣 或有默立視
或有稱嘆佛 慈心之功德 故能含容受
如是毒惡物 其弟子勞疲 小住頓息曰
是地之重擔 奈何堪勝之 適小停於地
衆人悉圍繞 死應之表識 漸漸為之現

佛本行經卷第六 第四張 按

斯須地震動 響遍國界言 吾不勝惡人
如覺悟世間 於是虛空中 有大雷震動
又有若干種 可畏惡音響 諸天告祇洹
惡行來在近 故地動聲云 示其惡緣對
不勝惡行者 阿難前白佛 云調達來至
求欲見世尊 時佛以梵音 而告阿難曰
調達罪厚重 不能來見吾 假隨藍風吹
不能令動來 正使龍索引 龍絕不可動
佛說決定言 調達不見吾 即時戰汗出
頰色即變惡 猶如金翅鳥 欲搏食龍王
為死所捉持 戰動不自止 見閻王使召
怖恐無所識 地開如魚口 火塞滿其中
張口甚可畏 如欲吞調達 火炎拔如舌
煜煜舐其身 熱火所纏縲 牽曳向惡趣
高舉其兩手 大聲呼稱佛 嗚呼天中天
衆生所恃怙 每懷慈愍心 於一切衆生
我愚雖過失 仁善不改動 如須弥山王
風終不能摧 慈愛無限量 稱世光見照
若蒙尊暉暉 莫待小停息 以悟三千界
梵音見告語 緣是深妙聲 得脫地獄苦
願得佛世尊 著足之塵土 戴之於頂上
或必有所濟 世尊不自來 願遣餘弟子
舍利弗目連 迦葉阿那律 幸趣遣此等

佛本行經卷第六 第五張 按

唯弟賢阿難 骨肉族不遠 如何便相捨
兄弟相惱苦 衆僧亦復介 王以下群臣
知識及宗親 餘雅有惡對 終不捨遠我
不得小動難 如影隨其形 人衆滿地上
諸天塞虛空 皆住觀調達 宛轉毒痛中
猶如兩力士 對共搏力鬪 宿對之力士
衆中擒調達 天人同聲喚 寵祿今安在
善惡報彰顯 為火所牽曳 時无央數人
悚然畏惡對 佛尚不能救 何況其餘者
稱佛屈已禮 徹骨自歸命 未及說半言
便為火所纏 火如瓔珞像 遍布其身體
奮忽便沒去 如餓魚所吞 忽至無擇獄
於是鬼獄卒 頭然甚可畏 力大身如山
懷毒甚瞋恚 捷疾尋來至 如金鳥取龍
共來接擎去 以燃熱鐵索 反縛其兩臂
牽曳罵數過 將來召閻羅 此則是世間
凶暴弊惡物 懷憊嫉虛詭 反處逆正理
記惡不反覆 不慈勤為惡 主求人長短
無慙廣結怨 強專獨權勢 耗乱越分理
是法言非法 非法言是法 寂滅之川谷
慧寶體充滿 佛之須弥山 斯放石欲壞
定意清淨水 賢聖衆海剎 本清澄且深
此耗令擾濁 無辜生怨怒 蓮花比丘尼

佛本行經卷第六 第六張 按

拔盡善根本悉令無有餘 冥如野雲霧
衆善日損縮 喻之月垂竟 消轉盡晦闇
積罪地所吞 今至惡對口 王宜處其罪
罪重巨散放 王聞其所啓 求處當以法
盡志呵折之 與決了言教 吐介族姓貴
乃為下賤事 甘蔗王苗衰 汝唐喪失之
汝為狂迷耶 乃作是大過 垂飲甜甘露
自吞其害毒 為是反戾事 欲齒吾杖乎
欲吞天帝杵 欲手持空耶 汝為欲縛束
躁動性散風 將欲為是事 故極意造惡
汝欲以手掌 障蔽佛日光 復欲以一指
舉佛之須弥 汝欲飲大海 今竭無有餘
事至自牢強 語已呼獄卒 便為所可作
鬼卒大叫呼 罪人皆大驚 展轉自謂言
行惡者今至 緣是惡物故 當益加我等
若于種苦毒 都來趣會此 共毒治惡物
剥皮日擣磨 生膾而熬之 消散其身體
鬼卒如所說 毒治令備悉 逼見諸苦痛
獄鬼以燒然 鐵括強括口 洋銅灌其咽
次噉燒鐵丸 都合諸地獄 其中處楚毒
就於無擇中 加害於調達 無擇獄燒治
與罪人俱受 調達和罪對 響響覺未現
大有金剛山 炎出甚熱熾 隨調達頭上

佛本行經卷第六 第七張 樓

今身碎如塵 山如有識瞋 恒自起自墮
聲似唱和言 深榮碎其骨 罪人間是聲
皆恐怖驚張 奔波星散走 無地可匿藏
覆眼面相地 大呼相謂言 行惡一何劇
今俱受毒痛 惡者今來到 負重劇殃對
以是惡物故 益我等痛怖 調達毒痛狂
謂諸罪人言 毒痛普介也 於我獨劇乎
獄中諸守鬼 答罵調達言 且聽弊惡物
於短逆暴物 一切智藥光 法寶慧衆多
佛十八巖谷 慈悲之剎池 佛山妙如是
汝以山坳之 以是殃罪故 諸山雨汝上
自然金剛山 雨調達頭首 山巖火焦杵
淋雨無斷絕 鍛其身碎末 尋還生如故
於是復叫呼 驚動地獄中 石為有百足
辟一由延山 黑如冥霧雲 疾踰劫盡風
嗚吼如雷震 調達見驚怖 失聲大叫呼
便說是言曰 汝等何惡劇 以為相逼迫
來欲相怖死 今來相踐踏 獄鬼問之曰
識踐汝者不 汝以爲恐怖 故罪為踐汝
斯須復更有 地獄鐵身鬼 形狀大如山
各負然鐵杵 辟方一由延 來至調達所
舉五百鐵杵 次下調達上 搗碎調達身
猶如小蟻 獄鬼恚罵曰 是罪何足言

佛本行經卷第六 第八張 樓

汝碎得道人 蓮華女之首 坐犯是罪殃
杵今春汝頭 復有然鐵車 然炭以牛駕
解脚各繫車 分以為兩分 打車各自去
分裂調達身 車各分其身 毒痛不可言
獄鬼復罵曰 今始車裂汝 分以為兩分
甫當裂汝身 八十六千萬 汝坐誹聖衆
別以此兩部 故今裂汝身 調達叫聲徹
紅華獄如嚮 瞿和離識聲 尋便罵詈言
寧遭熾火燒 若利劍中毒 惡賊也躋地
莫遇惡邪友 施方便求助 可脫斯諸禍
惡友無方便 致止宿地獄 以遭獄守鬼
無逮解脫路 四種之方便 其術不復行
捐名稱辟 如日竭水 消衆善行
如火焚野 傷智慧明 猶花遇霜
穢壞禁戒 淨意之香 障蔽心之明
猶月如遭蝕 調達以友根 於我為毒恣
獄卒加毒治 甚痛大叫呼 調達識聲聞
瞿和離聲耶 鬼卒逆罵曰 地獄之火熾
入他罪科中 何須復問為 緣汝惡友行
強致紺花獄 以邪反逆道 隨漸受艱難
汝為惡舩師 將導入洄復 長終始迴旋
永不知出路 調達懷痛曰 瞿和離已至
我餘諸親友 皆到地獄耶 弊友一何劇

佛本行經卷第六 第九張 樓

導我至惡道以皆執隨我來止宿地獄
佛弟子目連神足得自在慈愍三惡道
行因見調達見王阿闍世王稽首敬禮
尊目捷連足已便問之曰承王惡道觀
唯師願說之頗見惡調達受苦痛何類
目連答王言調達之所受苦痛甚兼備
難可倉卒陳有八大地獄獄有十六城
百二十八獄合此諸楚痛獨一阿鼻痛
喻此諸獄苦若無須臾安故名無擇獄
受苦甚熨惡毒痛重餘者又償私別罪
終無休息時十六盛火炎纏繞其身體
為諸苦痛箭所射之准的如念時閻王
具責數調達獄卒重罵詈悉以向王說
王聞心悚然舉體衣毛豎驚意向目連
又手而傾屈王心即時萎如花如獄火
目淚交其面辟芙蓉得雨懷恐怖且悲
向於目捷連自責已由來所作之不善
咄心可知慙免難遠惡友今悔策千方
如策進良馬意辭如麻油值香則便香
得臭則受臭汝心亦復然目連告王曰
覺悔竅第一悔責病津液佛良醫能愈
王聞其告教甚怖畏地獄唯恃賴於佛
如病歸良醫勅立寶樓觀拔以眾琦妙

佛本行經卷第六第十張 據

如天善法殿四寶為欄楯四方寶梯陛
四方四浴池以四寶為花種種微妙好
於上飾寶樹諸王盡技巧法切利釋宮
如天晝度樹於下設高座如切利天帝
右晝度樹下釋之大御座王請佛至宮
佛出如日現奮千妙光明王躬自出迎
四寶幢蓋幡花香眾伎樂種種奇妙珠
敬意奉迎佛即時普震擊二十億眾鼓
天人普散花如雨遍覆地佛即時來至
上殿坐高座猶如梵天音處第一梵宮
王無量敬意形容甚微妙猶如日宮殿
處在須彌側手執金澡瓶以手灌佛手
如來敷藕花相輪皎然明王手奉餽饌
百味甘飯食其香潔清淨如天善施食
佛與諸弟子飯食已畢訖深漱手滌鉢
清淨如佛意樓觀殿高顯人眾億無數
如諸天觀佛於晝度樹宮天帝懷慈愍
與諸天俱來自觀當降神受形於驢胎
王懷憐猶如諦見地獄苦摩竭大國王
與諸姝女俱服飾甚綺麗晃煜如雲電
翼從王而來敬意稽首佛或持雜寶花
或持金銀花金粟或銀粟種種雜寶
又復有諸女手執金銀器皆盛滿澤香

佛本行經卷第六第十張 據

及吉祥寶瓶以雜名香汁灑地令掩塵
若干雜色花散普遍覆地以諸名衣服
雜寶之瓔珞皆脫以惠施地成大積聚
王與大眾人身投於佛前佛慈護眾生
願垂覆惡類佛見諸天人心皆懷悚然
大眾數億千皆願欲得度即時為之說
微妙深法要四諦之甘露解脫決定法
有六億眾生解諦見道跡餘無數眾生
皆發大道意

佛本行經現乳哺品第二十八
佛以入無為滅身諸苦痛與無著弟子
出妙維耶離行歷諸村落安詳以次第
覺悟眾生類令植善德本為無數眾生
顯露宿善行度脫無央數令服甘露味
次至成有城力士所生土與諸弟子俱
止宿其土界去彼土不遠拘夷那竭城
城門中有山五百力士集還共論議言
是山妨城門共合力舉徙顯我等威力
後世流名稱馳周遍四方精勤力備具
無有斷絕時議已便共出將為青牛馬
拖材木繩索共行詣山下設若干方便
繫山於畜頸各手引繩索以材木揆撮
皆共舉聲喏同一時出力大聲震一國

佛本行經卷第六第十二張 據

不能動搖山 佛將弟子衆 行次至其所
諸力士見佛 金色之光明 霍如千日出
妙相三十二 見佛懷喜踊 捨山往行詣
敬意禮佛足 右遶三匝已 佛因問之曰
諸壯士何故 聚會在此也 同共白佛言
我等生土地 種類号力士 是山妨城門
吾等共集議 欲移徙是山 令城門道平
流名於後世 顯示力士力 故牽致為畜
及自竭其力 盡大方便勢 山永不可動
佛與大衆俱 行往詣其下 檢攝其衣服
以左手舉山 置於右手中 便拋擲虛空
乃上至梵天 山中聲出言 世間皆無常
諸法皆無我 唯無為滅苦 山從上來下
還住佛右掌 佛以口氣吹 皆令碎為塵
又還取合衆 還復如本山 徙之著餘方
於是諸力士 見世尊大士 心喜踊無量
舉身毛衣豎 加敬意於佛 皆前禮佛足
長跪叉手言 唯然天中天 向者所用
為是乳哺力 是神足力者 是道定力乎
佛告諸壯士 諦聽受所言 吾左手取山
置於右手中 擲虛空中者 是吾乳哺力
乃上至梵天 山中有聲出 一切世無常
一切皆無我 獨無為滅苦 又重叉手白

佛本行經卷第六 第十三張 據

唯願天中天 勞神重敷演 父母乳哺力
暢達其限量 告諸力士曰 汝等必欲聞
佛乳哺力耶 對曰唯願聞 世尊乳哺力
佛言樂者聽 十凡牛之力 等一青牛力
十青牛之力 等一犛牛力 十犛牛之力
等獨角牛力 十獨角牛力 等一凡為力
十凡為之力 等一數生為 十數生為力
等一左為力 十左為之力 等一音為力
如十音為力 等大德為力 十大德為力
等一杵牙為 十杵牙為力 等一龍為力
如十龍為力 等廣肩力士 十廣肩力士
等一天節力 十天節力士 等一士乘天
士三百二十 等佛一指節 父母乳哺力
佛之乳哺力 其喻狀如是 已過去諸佛
及諸當來佛 如吾今現在 一切草等
等音聲等稱 等量等相好 等福等報應
等覺等智慧 等戒等定意 唯二事不等
形體及壽命 今時諸力士 稽首禮佛足
叉手白佛言 今已見世尊 父母乳哺力
願垂愍勞神 願宣敷演說 佛功德福力
佛告諸力士 樂聞者諦聽 唯然樂欲聞
佛告諸力士 普一閻浮提 衆生福德力
以比一方城 力轉輪聖王 善本福德力

佛本行經卷第六 第十四張 據

百倍及千倍 乃倍巨億倍 不得相比喻
二方轉輪王 三方轉輪王 四方轉輪王
一方鐵輪現 二方銅輪現 三方銀輪現
四方金輪現 輪具有千輻 七寶雜錯廁
照然明如日 二方福祐力 喻所倍如前
三方玉福力 亦喻其所領 四方玉福力
喻所領衆生 衆生福德力 百倍千万倍
計其功德力 終不可為喻 假令四方域
一切衆生類 皆為轉輪王 合此福德力
以比四天王 所有功德力 百千巨億萬
終不得為喻 普四王天人 皆為四天王
以比天帝釋 所有福德力 百千巨億萬
不得為譬喻 切利諸天人 德如天帝釋
不比炎天王 所有功德力 百千巨億萬
不可相比喻 假令炎天人 如炎天王福
不比家天王 所有福德力 令兜術天人
德如其王力 不比樂化天 王之功德力
使樂化天人 德如樂化王 不比化應聲
天王福德力 化應聲天人 德力如天王
不比第一梵 所有功德力 假令諸梵天
如第一梵力 不及大梵天 所有福德力
百千万巨億 不得為譬喻 假令大梵王
無數不可計 不比一緣覺 所有功德力

佛本行經卷第六 第十五張 據

百千万巨億 不勝為喻 三千大千界
 所有眾生類 德力如緣覺 不比一菩薩
 所有福德力 十方眾生類 皆使為菩薩
 福德力具足 不得佛一相 所有功德力
 百千万億億 不可以為喻 其過去諸佛
 及甫當來者 又吾今現在 德力皆平等
 等音等稱量 等相等福德 等諸報應法
 唯形壽不等 時諸力士等 稽首禮佛足
 長跪叉手言 唯然天中天 已見乳哺力
 具聞福德力 唯願重聞聽 佛之智慧力
 佛告諸力士 樂者靜心聽 今當具暢說
 佛之智慧力 此閻浮提地 廣七千由延
 地形有三角 西方瞿耶尼 廣八千由延
 其地形方正 東方弗于逮 廣九千由延
 地形如月減 北方鬱單越 廣縱万由延
 地形如月滿 其此四方域 諸生草樹木
 盡以用作筆 大海所有水 深廣長三百
 三十六万里 以水和書墨 須弥山入地
 下至金剛際 亦復有三百 三十六万里
 齊水以上現 亦復有三百 三十六万里
 四方四寶成 北方以黃金 東方以白銀
 南方紺琉璃 西方以水精 猶如須弥山
 皆使為素帛 書盡樹木筆 盡竭諸海水

佛本行經卷第六 第十六張 接

遍書此素帛 不盡一弟子 舍利弗智慧
 日月明所照 如是千國土 千日及十月
 千四方土域 千東西南北 千須弥山王
 及千四天王 千切利帝天 千諸炎天王
 千兜率天王 千樂化天王 千化自在天
 及千諸天王 是名千世界 如是千世界
 是名曰小千 千千小千界 名第二中千
 如第二中千 其數滿千千 以是故名曰
 三千大千界 假令此三千 大千千世界
 所有眾生類 慧如舍利弗 以比佛智慧
 百倍及千倍 万万巨億倍 無可計為喻
 佛慧力如是 已過去諸佛 及甫當興者
 如吾今現在 一切皆平等 等音等稱量
 等德等相好 及等諸報應 亦時諸力士
 重稽首佛足 叉手白佛言 唯然天中天
 已見乳哺力 聞功德慧力 唯願垂解說
 佛神足之力 佛告諸力士 樂聞者靜聽
 唯然願聽受 佛謂諸壯士 昔有毅勇貴
 人氏皆飢餓 諸弟子乞求 不能自存活
 坐禪意不定 不能遵修善 時弟子目連
 便來詣吾所 稽首佛足已 却於一面坐
 叉手白佛言 憶昔從佛聞 是地皆可食
 眾生薄福故 地肥下沉入 礫石沙鹹出

佛本行經卷第六 第十七張 接

如我今諦知 地肥故在下 眾生可憐愍
 今欲取此地 反上以著下 反下以著上
 吾時呵目連 莫勞動為此 是眾生前世
 不修眾善本 無有是功德 應食此地肥
 弟子目捷連 能以左手舉 三千世界地
 置於右掌中 擎著他世界 一切眾生類
 無有覺知者 亦不懷恐怖 如是三千土
 大千之世界 此三千世界 滿中眾生類
 神力如目連 比佛身神力 百千万巨億
 終不得相喻 使十方眾生 神力如緣覺
 諸弟子神力 并佛身神力 以比佛意力
 百千万億倍 無量不可計 終不得為喻
 亦時諸力士 稽首禮佛足 叉手白佛言
 唯然天中天 已見乳哺力 福慧神足力
 唯說定意力 解暢其境界 佛告諸力士
 樂聞者靜聽 唯然當聽受 佛告諸力士
 須弥四方域 諸龍上昇天 同時降暴雨
 周遍四天下 是四方大水 皆流入大海
 佛皆別識知 是諸雨水滲 初墮某方域
 某方某村落 某家某園田 其樹某枝葉
 某花某果實 因流來入海 此四方大域
 一切所有水 佛之定意力 悉能分別知
 諸水滲原由 所從來方面 是為佛定意

佛本行經卷第六 第十八張 接

微妙之神力前已過去佛甫當興世者
 吾今現說法一切皆平等等音等稱量
 等德等相好等諸報應法唯二事不等
 形體及壽命何故二不等世人壽長時
 人形體長大佛亦順世俗壽長形體大
 未世人壽短形體醜短小佛亦隨世俗
 壽短形體小以故諸佛興以二事不等
 佛告諸力士吾已為汝等頌宣具解說
 佛之乳哺力福德智慧力神足定意力
 是所說諸力當於今暮夜為無常大力
 所擊壞碎滅如是諸人等世間歸無常
 一切有形類皆當歸別離壞散滅亡法
 生者歸於死成者必當敗合者有別離
 聚者當各散立者必傾墮佛為諸力士
 因說要偈言有為歸無常興起歸盡法
 諸興衰自然勤求寂滅安有為歸無常
 興起歸盡法佛寂第一尊壽亦有終盡
 於是短壽命如夢忽便過自縱不勤學
 是愚可愍傷譬如山水峻速往終不返
 人命亦如是逝者不復還如弓之遺箭
 已逝不中返人命猶如此去者不復還
 眾苦若起原當勤求滅苦覺八賢聖路
 致吉服甘露時佛說是已三千大千界

佛本行經卷第六 第十九張 據

一〇六六 佛本行經 卷六

地六返震動無數地妨天忽捨其宮殿
 測塞虛空中雨諸天花香末金銀栴檀
 諸天鼓伎樂梵天禮佛足又手於佛前
 因說此偈言諸佛難值見正覺意難有
 如花優曇鉢佛又難於此勇健趨難遇
 人上釋師子與諸天人眾今故又手禮
 於時天帝釋便前禮佛足長跪於佛前
 因說是頌言令我得眼淨照曜於法炬
 閉塞邪趣門不畏墮惡路大慈世之師
 因愍傷眾生故與諸天眾於前又手禮
 時六万諸天見諦得道迹禮佛遠三市
 忽還歸天宮時大會眾人歸命於三尊
 佛法賢聖眾盡畢其壽命奉戒修十善
 離著出家學受戒為沙門見諦證滿港
 往還不還道或成無著真或發緣覺乘
 發大道意者無限不可量又有眾生類
 未曾有善本始初發道意无央數眾生
 勤攝身心念佛天人師今當就無為
 已見大恐懼人身甚難得其行離眾苦
 猶救頭上火因此行眾善勤行無懈倦
 免離眾苦惱速無為清涼

佛本行經卷第六
 丙午歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

佛本行經卷第六 第二張 據

佛本行經卷第六
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三七七頁上一行「一名佛本行讚傳」，碩、普、南、經、清無。
- 一 三七七頁上四行第五字「祐」，碩、普、南、經、清作「怙」。
- 一 三七七頁上一〇行第一一字「以」，碩、普、南、經、清作「似」。
- 一 三七七頁上一三行「住目」，碩、普、南、經、清作「注目」。
- 一 三七七頁上一四行第一〇字「相」，碩、普、南、經、清作「者」。
- 一 三七七頁上末行首字「忘」，碩、普、南、經、清作「亡」。
- 一 三七七頁中六行第八字「斗」，碩、普、南、經、清作「升」。又末字「病」，碩、普、南、經、清作「疾」。
- 一 三七七頁中九行第一三字「可」，碩、普、南、經、清作「打」。
- 一 三七七頁中一行「角解」，碩、普、

五〇——三八三

一 三七八頁中一二行第三字「跑」，
[南、徑、清作「角觥」。

一 三七八頁中一四行第七字「命」，
[南、徑、清作「拈」。

一 三七八頁下七行第一三字「逐」，
[南、徑、清作「令」。

一 三七八頁下二〇行首字「吹」，
[南、徑、清作「驅逐」。

一 三七八頁下二〇行首字「吹」，
[南、徑、清作「或」。

一 三七八頁上六行第一四字「垢」，
[南、徑、清作「妬」。

一 三七八頁上一〇行第一二字「為」，
[南、徑、清作「偽」。

一 三七八頁上一二行第八字「衣」，
[南、徑、清作「角觥」。

一 三七八頁上一三行「停當」，
[南、徑、清作「喪」。

一 三七八頁上末行第一〇字「識」，
[南、徑、清作「當停」。

一 三七八頁中一三行第一四字「如」，
[南、徑、清作「式」。

一 三七八頁中一四行「煜煜舐其身」，
[南、徑、清作「汝」。

一 三七八頁中一九行「暉暉」，
[南、徑、清作「暉暉」。

一 三七八頁下一行第一〇字「遠」，
[南、徑、清作「暉暉」。

一 三七八頁下一二行「奄忽」，
[南、徑、清作「棄」。又第一四字「相」，
[南、徑、清作「自」。

一 三七八頁下二行「衆僧」，
[南、徑、清作「衆生」。

一 三七八頁下一六行「將來」，
[南、徑、清作「奄然」。又第六字「如」，
[南、徑、清作「好」。

一 三七八頁下一七行第一二字「鹿」，
[南、徑、清作「將至」。

一 三七八頁下一八行第一一字「主」，
[南、徑、清作「王」。

一 三七八頁下一九行第一一字「耗」，
[南、徑、清作「托」。下同。

一 三七八頁上六行「苗囊」，
[南、徑、清作「苗裔」。

一 三七八頁上一〇行第七字「欲」，
[南、徑、清作「苗裔」。

一 三七八頁上一〇行第七字「欲」，
[南、徑、清作「類」。

一 三七八頁上一六行「若于」，
[南、徑、清作「與」。

一 三七八頁上一九行「獄鬼以燒然」，
[南、徑、清作「若干」。

一 三七八頁上一九行「獄鬼以燒然」，
[南、徑、清作「鐵括強括口」，
[南、徑、清作「鐵刮強刮口」。

一 三七八頁上二〇行首字「次」，
[南、徑、清作「吞」。

一 三七八頁上一二行第一三字「獄」，
[南、徑、清作「吞」。

一 三七八頁上末行第二字「有」，
[南、徑、清作「灌」。

一 普、南、徑、清作「倒」。
 一 三七九頁中二行第七字「策」，
 普、南、徑、清作「築」。
 一 三七九頁中三行「匿藏」，
 南、徑、清作「隱藏」。
 一 三七九頁中四行第四字「柏」，
 普、南、徑、清作「拍」。
 一 三七九頁中五行首字「令」，
 南、徑、清作「今」。
 一 三七九頁中七行第一三字「獨」，
 碩、普、南、徑、清作「猛」。
 一 三七九頁中八行第六字「答」，
 普、南、徑、清作「各」。又末字「物」，
 碩、普、南、徑、清作「害」。
 一 三七九頁中九行首字「於」，
 南、徑、清作「捨」。又第一〇字「光」，
 碩、普、南、徑、清作「充」。
 一 三七九頁中一五行第五字「山」，
 碩作「止」。
 一 三七九頁中一七行「逼迫」，
 碩、南作「逼追」。
 一 三七九頁中一八行第二字「欲」，

碩、普、南、徑、清作「用」。
 一 三七九頁下一行第二字「碎」，
 普、南、徑、清作「破」。
 一 三七九頁下七行第三字「此」，
 普、南、徑、清作「爲」。
 一 三七九頁下一〇行「惡邪」，
 南、徑、清作「邪惡」。
 一 三七九頁下一一行第七字「止」，
 碩、普、南、徑、清作「心」。
 一 三七九頁下二〇行第三字「紺」，
 碩、普、南、徑、清作「紅」。
 一 三七九頁下二二行「出路」，
 南、徑、清作「正路」。
 一 三八〇頁上四行第一二字「王」，
 碩、普、南、徑、清作「往」。
 一 三八〇頁上一〇行第一三字「私」，
 碩作「秘」。
 一 三八〇頁上一四行「向目連」，
 普、南、徑、清作「白目連」。
 一 三八〇頁上一五行「如獄火」，
 普、南、徑、清作「得於火」。
 一 三八〇頁上一八行首字「咄」，
 碩、

普、南、徑、清作「吐」。又第七字
 「難」，碩、普、南、徑、清作「離」。
 一 三八〇頁上二二行「怖畏」，
 南、徑、清作「畏怖」。
 一 三八〇頁中五行首字「右」，
 南、徑、清作「在」。又第一一字
 「王」，碩、普、南、徑、清作「天」。
 一 三八〇頁中六行第四字「日」，
 清作「自」。
 一 三八〇頁中一二行第一二字「手」，
 碩、普、南、徑、清作「水」。
 一 三八〇頁中一三行第三字「教」，
 碩、普、南、徑、清作「掌」。又「相
 輪」，碩、普、南、徑、清作「輪相」。
 一 三八〇頁中一四行「甘飯食」，
 普、南、徑、清作「食甘飯」。又第六
 字「其」，碩、普、南、徑、清作「甚」。
 一 三八〇頁中一九行第五字「如」，
 碩、普、南、徑、清作「若」。又第七
 字「見」，碩、普、南、徑、清作「視」。
 一 三八〇頁中二〇行「晃煜」，
 南、徑、清作「晃昱」。

一 三八〇頁下一行第一四字「掩」，
 〔碩、普、南、徑、清作「淹」〕。
 一 三八〇頁下四行「身投」，〔碩、普、
 南、徑、清作「投身」〕。
 一 三八〇頁下一〇行品名，〔碩、普、
 南〕作「佛本行經現乳哺力品第二
 十八」；〔徑、清〕作「現乳哺力品第二
 十八」。
 一 三八〇頁下一一行「無為」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「無餘」。
 一 三八〇頁下一二行「安詳」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「安庠」。
 一 三八〇頁下一六行「土界」，〔南〕作
 「上界」。
 一 三八〇頁下一九行末字「具」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「故」。
 一 三八〇頁下二二行第一二字「材」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「杖」。
 一 三八〇頁下末行第五字「囉」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「言」。
 一 三八一頁上五行第一一字「同」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「因」。

一 三八一頁上七行「移徙」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「徙移」。
 一 三八一頁上一〇行第一〇字「下」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「山」。
 一 三八一頁上一一行「逸擲」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「拋擲」。
 一 三八一頁上一二行「上至」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「至上」。
 一 三八一頁上一七行「毛衣」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「衣毛」。
 一 三八一頁上末行末字「白」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「曰」。
 一 三八一頁中八行「音為力」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「香」。九行同。
 一 三八一頁中一二行「力士」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「力力」。
 一 三八一頁中一三行「士三百二十」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「士乘三百天」。
 一 三八一頁中一五行「皆平等」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「皆平等」。
 一 三八一頁中末行「以比一方城力
 轉輪聖王」，〔碩、普、南、徑、清〕作

「一比一方域 轉輪聖王力」。
 一 三八一頁下一七行「王力」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「天王」。又「樂化」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「化樂」，下同。
 一 三八二頁上五行「億億」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「巨億」。
 一 三八二頁中六行「諸天王」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「諸梵王」。
 一 三八二頁中一六行「已見」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「已現」。本頁下一四
 行同。
 一 三八二頁中一八行第一三字「有」，
 〔碩、普、南、徑、清〕作「此」。
 一 三八二頁下一七行「昇天」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「昇空」。
 一 三八二頁下一九行「某方」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「其方」。
 一 三八二頁下二一行「來入海」，〔碩、
 普、南、徑、清〕作「入大海」。又末字
 「城」，〔碩、普、南、徑、清〕作「城」。
 一 三八三頁上一二行「壞散」，〔碩、普、
 南、徑、清〕作「散壞」。

三八三頁上一三行「別離」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「離別」。

一 三八三頁中二行首字「測」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罍」。

一 三八三頁中九行「閉塞」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塞閉」。

一 三八三頁中一〇行首字「因」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「哀」。

一 三八三頁中一九行第二字「見」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「具」。

趙城縣廣勝寺

佛本行經卷第七

宋涼州沙門釋寶雲譯

揚

大滅品第二十九

時佛與大眾遊至雙樹林 梵音告阿難
 詣雙樹敷牀 佛便在繩牀 右脇而倚卧
 面向於西方 首北而累足 時賢善須跋
 修仁除躁性 欲見佛求度 來謂阿難言
 我覺天人師 時至欲滅度 故來詣難見
 覺知一切法 今未欲礼對 云何盡苦原
 今若不及見 如日入永冥 請阿難通入
 阿難心煩毒 便謂須跋言 今非見師時
 佛以一切智 徹照應度者 百福德相自
 慈意視須跋 佛以柔軟音 告語阿難言
 莫違來現者 吾出世為善 須跋得所願
 其懷喜踊躍 即往至佛所 果必蒙解脫
 今時賢須跋 謙敬尊佛德 傾屈而敬礼
 遜辭白世尊 前師覺世間 云尊從得道
 已已得解脫 又復度眾生 願以見開示
 僕能蒙覺悟 故來敬礼尊 不敢稱知力
 佛見須跋來 心懷甚喜 敬為說以賢聖
 示滅苦無為 時須跋聞之 尋即得解脫
 邪迷意覺悟 逮得解脫道 本執邪倒見

故從迷生死 倒見六十二 以是世沉沒
 彼盡無有餘 白衣致得道 漏盡成羅漢
 濟此无往受 覺佛所往路 普世緣愛生
 愛渴兩俱滅 滅意諸苦結 覺佛之所說
 深正真言教 以除意深著 心淨无餘漏
 覺世之生死 須跋諦思惟 謂世間斷滅
 是見眼脫除 世本歸滅亡 意覺知是已
 世間有常見 邪疑霍然除 彼前所執持
 捨是諸倒見 聞佛真善言 開慈心受持
 因其前世時 所修諸善本 願入涅槃城
 故速疾解脫 已得善无為 除冥覺正真
 建立永甘露 除盡諸塵勞 時見佛世尊
 欲捨就滅度 以慈心視佛 意便起是念
 我今理不宜 見佛捨壽行 普世之炬耀
 眾生所恃怙 施善於一切 願我先捨身
 鼻佛天中天 未捨壽之傾 心善踊无量
 起五情投地 稽首礼佛足 生定意如山
 即時尋速滅 猶如興大雲 普雨降甘潤
 滅盡小野火 佛告勅比丘 供養須跋身
 佛末後弟子 度立涅槃城 因即右脇倚
 卧於繩牀上 欲放捨佛身 盡受命之數
 初夜時欲過 星月光明損 林藪鳥狩窟
 佛告諸弟子 卿等敬具戒 如尊師炬耀

吾去世之後 順從莫違犯 淨攝身口心
捨利求華安 田役畜乘僕 倉菴園莫為
無種植樹木 亦莫斬伐傷 不得為己身
造立垣牆壁 無仰觀歷數 合和湯藥方
如時限節食 修已莫望敬 無身隱短穢
無行呪自活 無為王者使 無瞻相吉凶
汝等後當足 衣食疾湯藥 每攝意知足
守限節忍苦 汝等但能勤 奉持是禁戒
具戒之根株 相載之泥洹 從是起定慧
禁戒具諧偶 守護能備忘 智慧增長益
除滅諸塵勞 緣是致泥洹 此言戒印封
因識守戒者 其戒具不缺 備忘无短少
彼則清淨善 脫塵勞寂滅 其有禁戒者
彼則無沙門 因禁戒地立 成沙門善妙
已立淨戒具 心不走諸欲 勉則制令住
伏使忍不起 如迴牛離苗 縱情念邪者
差失淨禁戒 顛墜大衰耗 若遇惡賊對
一世受苦身 隨從諸欲者 今世及後世
具受諸苦毒 故不當從欲 悅可諸欲者
後必遭大苦 人不當畏懼 熾火之所燒
莫畏地毒 及凶弊惡賊 害奪人命者
當自畏癡意 如愚見巖壑 不顧碎身患
如無鈎醉為 蹠蹠如猢猻 心晝夜隨欲

莫聽隨所便 無滅其心者 身不得休息
已能調伏心 不邪屈泥洹 得食如服藥
不當起愛憎 所得方便食 趣愈飢支形
喻如衆蜂集 採花之精味 以時度施食
無壞人慈敬 莫煩好施者 莫數侵良畜
好施煩則厭 良畜數侵疫 汝等晝夜勤
方便加建進 莫自縱睡眠 損耗難得命
普世死所燒 誰通夜安恬 怨賊所圍遠
恐怖焉得安 可捨塵勞垢 陳宿文居者
塵勞蓋安寐 覺寐滅塵勞 慚愧為衣服
瓔珞焉之鈎 放捨慚愧者 衆德善所棄
執持慚愧者 以故名為人 強顏不知慙
是名為畜狩 若節節支解 心不當起亂
亦莫違禁戒 口發麤穢言 戒則是忍辱
亦是其強力 不忍他麤言 終不得解脫
悲懷法失名 善心悅顏然 心毒不當聽
令止宿斯須 諸善之強敵 無過於瞋恚
捷疾無為喻 毀壞仁禁戒 居家有愛著
雖恚慙不重 守戒恚慙重 如冷水出火
刺頭被法衣 執鉢行乞食 威儀以持世
不宜與恚俱 慢增則善損 居家者尚介
况捨家離者 調伏定心者 中平正真法
不與邪為合 正法建善事 邪為者虛欺

積財聖憂惱 少欲者離苦 是故吾弟子
少求增衆善 卿等當知足 介乃心安定
知足人間樂 無厭生天苦 饒財無厭貪
財分知足富 無厭貪馳騁 知足者所憐
欲求解脫者 莫依衆憤內 無帝釋以下
敬禮獨靜者 卿等除親愛 親愛苦止宿
捨家慈親愛 如老為沒泥 志意勇進者
衆事無疑難 水性徹柔弱 漸滲能穿者
鑽火數休息 不能時致火 勤鑽尋致火
精進借者偶 故當建精進 趣向泥洹門
邪違無為道 汝等慎莫為 守志不錯亂
衆邪不得下 守志沙門友 矢志志衆善
志被鉀杖倫 敵莫能得勝 心專服德鎧
塵勞無能勝 專精定意者 諦了世生死
是故當定意 意定苦不起 若欲度流水
因橋梁浮材 欲度一切苦 定意第一航
卿等慧離者 今故顯世法 有是則得度
法外者不愛 不謂為捨家 鎧良藥利器
舟舩度流江 智慧度生死 是故常聽法
當從法言教 慧見者見正 無慧者盲冥
心與塵勞俱 終不得解脫 審欲求度者
勤除去塵勞 沙門學調心 除去放逸意
天帝心調樂 阿須倫無樂 吾施汝等善

卿等當勤修廣設眾方便便令至涅槃
 靜寂山巖間林數空閑舍於中覺定意
 吾去後莫恨良醫盡方術和合若干藥
 病者服得瘳醫不自還勝導師引道正
 從者無憂患違失者有損不願慮患故
 吾已為汝等敷演四正諦懷疑者便問
 今正是其時時佛令如是弟子默無言
 阿難律知念於大眾中日可令涼冷
 月可使炎熱是四諦真正終不可違故
 苦諦苦所逼終愛則有苦諸佛之所說
 滅盡諦滅愛甘露八正道寂滅為涅槃
 覺是沙門眾佛後未度厄眾會未度者
 初入道老少佛粗說羅漢如冥電照道
 其已得解脫度於生死者眾共懷悲懼
 師滅一何速佛聞阿那律如是正諦語
 欲堅眾生意慈悲說是言假令以劫壽
 必當終歸盡吾以見施善何用長壽為
 世間及天上吾所應度者半度半示道
 轉教法得往汝等當覺制不足追念吾
 但勤說方便莫遭離別痛以慧證除冥
 覺世无牢強垂終心懷悅猶如重患除
 慧者脫因衰遠離弊惡人得捨是二患
 阿緣得懷憂汝等勤修善一切次當死

佛本行經卷第七 第七
 吾入涅槃城時今已近到於是捨壽行
 是吾末後言佛於是思惟第一離欲禪
 從第一禪起思惟第二禪如是歷四禪
 從是周遍歷往返於九禪逆順盡端緒
 世尊天中天還至第一禪從第一禪起
 重思至四禪佛時審諦思逆順歷禪觀
 又還從是起微震動其意然後捨壽行
 奄入涅槃城佛這捨壽行地六返震動
 空中有大炬如劫盡燒火四方有大火
 猶如阿修羅燒天林樹澤名曰愛盡樂
 暴雨雷其塵雷光如吐炎普世如大火
 雷震甚可畏卒暴塵霧風折樹崩山巖
 猶如劫盡風所摧傷無限白日無精光
 星月闇不明日月俱失光辟如涅槃塗
 日月雖俱照黠慧不精明莫能識東西
 晝夜不可知世尊冥所覆江河皆逆流
 佛坐側雙林憂感花零落江河水皆熱
 猶如沸釜湯雙樹為之萎屈覆世尊身
 五頭大龍王悲痛身放緩或悶熱視佛
 啼哭眼皆赤即時吐熱氣鬱毒不可言
 燒熱其咽喉如吐心重患觀世都無常
 自諫強除憂自意王將從念法制啼泣
 淨居諸天子解道心調之寂然不啼泣

佛本行經卷第七 第八
 憇世或起滅第一執樂神龍王大力神
 愛重法天神悲感塞虛空普為憂所覆
 周啼走哀動雜類之大聲遍滿於世間
 魔已得其願及惡兵屬喜儻調雷震鼓
 種種放洪聲大叫傳令言吾主強敵亡
 自今誰復能越其境界者佛德樹崩墮
 如大為牙折如高山巖摧如本牛角脫
 佛今捨身壽世間諸天人無所復歸仰
 失恃怙如是如虛空無日如國失倉藏
 如華池被霜眾華皆摧傷世尊捨命
 寂滅於涅槃一切有形類莫不失精榮
 佛本行經嘆無為品第三十
 於時從空中天寶宮照耀駕以千為車
 懸虛而在上教心熟視佛捨命卧身形
 懷感而悲嘆因說是辭曰處在大生死
 一切皆無常如生現興盛卒衰損滅亡
 迴旋向所樂便生種種苦觀滅盡諸苦
 無為第一快生死雜種薪燒令無為餘
 慧炎德稱咽流遍天世間無常水忽至
 滅佛威明光猶如野猛火卒遇大暴雨
 復有天仙人愍善心調良止處淨居宮
 清淨除諸欲見佛甚愛敬啼泣如雲雨
 意重如須弥便發是言曰世間終不有

生而不死者自古來未曾生而有永存
 上中下究暢決定無不知是尚不得免
 其餘難長在是世間大道去邪示正路
 慧眼家第一觀世轉上下如是世慧滅
 當還住邪道猶如盲無目迷失平正路
 弟子天眼寂号名阿難律愛增意已竭
 勞盡生死斷見佛已滅度世間當閻冥
 諸根寂意滅便歎是辭言處在大生死
 慧義不得暢世間如霧氣斯須空不現
 無常金剛杵擊佛寶須弥忽然盡崩壞
 今墜墮于地出世何輕脆無一可恃怙
 恍惚無堅要蹉動合則散普世滅淫法
 如夢無吾我佛師子能伏塵勞為自墮
 未建道跡者何能不畏是觀世叵恃怙
 如朝露聚沫佛号天人師金剛之大柱
 忽然壞在地其力安所在六種生五枝
 一萌五菓實俱概是三林勞意固難伐
 佛大力之為突壞塵勞樹碎破令無餘
 然後自墮地千目執金剛天帝蒙時雨
 立之於正法滅其苦清涼德稱弥弘廣
 普覆於世間諸聖賢之師寂然而隱滅
 名德无不周微妙法湛潤猶如秋時雨
 法水滿江河天師垂濟護自意王營從

授以無為道潛身如日沒興雲降是雨
 秋冬雨雪霜熾火之熾炎莫之為之滅
 如祠竟火滅今諸天師火霍滅寂無光
 世間永長真斷解脫者望違本願失歡
 善名德流布周遍滿十方懷四等大慈
 愍眾如赤子莫不蒙其善如何寂然滅
 得滅無著道諸佛之所生無礙諸善法
 寂然而自覺以神足輕舉覺身足苦滅
 以是故速疾捨身安無為除一切心冥
 如日千光明滅心之姪垢如雨奄地塵
 不復遭眾苦不為惱所迫已度廣无边
 無涯底海洲出興顯于世壞諸苦毒患
 愍傷於世間欲求寂滅者眾好其明曜
 寂如梵天王大智慧普備為世天人師
 轉眾生以善練塵勞離惡晝夜增諸善
 如月之初生每長養眾善德稱弘廣普
 在家時已解况其捨家後乃往古自捨
 當為塵勞戰愍諸貧賤者普充其所願
 佛以平等心食不却疏惡亦無所專著
 於精細美味惠施難捨人所不能者
 不受取於人亦不求利益相好大名稱
 自然如嚮應廣採眾善意決定於善聽
 故現相姿好見者三垢滅發言成法律

長益生眾善以行忍相明與塵勞為怨
 積功德無量不免於无常所生積功德
 受報無有限決定得正道如薪盡火滅
 示眾善善道伐盡塵勞林制御於一切
 生死縛著者捨八勝五趣觀見於三趣
 伐三審盡三因得淨三眼隱一覺知一
 建一至重七散令無有餘乃指於無導
 以甘露充世言辭斷瞋恚用善涂眾生
 世間難悟者每殖眾善本不施惡於惡
 建立正法幢於一切世間鹿野轉法輪
 普喜悅世間成就諸解脫淨諸自愛者
 見所未曾見普與清淨合覺諸難覺事
 諸未曾覺法告世以无常所生轉有苦
 告世以無我無彼長迷惑建立法幢幡
 壞破貢高山猶如七寶柱於祠祀中崩
 面毀不懷恨不悅於嘆譽獸生受天福
 方便求不生自座生死海又度脫一切
 自以慧建覺又覺悟眾生如覺時潤雲
 如山林數花脫見如日出又授以正見
 雖生於世間不染於世事涉世之險路
 不同其所趣心未曾犯非得善道高滅
 普世遭艱難無恃怙可傷愚癡蔽其眼
 終無所顧慮不思設方便求出生死要

佛本行經卷第七 第三十

生老病死苦迫世間無免 唯佛能救苦
 授之以甘露 往昔天魔兵 不能勝天師
 自然無常力 無常忽勝之 世尊耳所聽
 三千世界聲 神足然昇降 乃至梵居天
 覺眾生心念 下至無擇獄 諸生死起滅
 悉審諸見了 天師從始生 轉輪所周更
 諦憶如面見 盡生死漏原 具足六通慧
 備志覺決定 今盡罷捨置 棄身餘受行
 世愛派生死 誰說法令息 世俗愚無智
 誰當覺慧滅 猶如車無御 江海船失師
 焉病離良醫 如何當自持 如言離誠信
 無覺意求智 王者失容飾 行善不忍辱
 已離是四事 其功不顯現 今佛捨世間
 无濟難成事 如夏五六月 清淨無風雲
 无陽相薄燒 及至諸虫物 衆生應度者
 今當普遭難 世尊捨壽命 何一甚苦痛
 時天懷悲心 慈愍說是辭 姪怒癡薄故
 嘆師毀生死 弟子未脫者 悲痛嗥啼哭
 已得解脫者 諦計與衰數 聲流聞諸國
 拘夷諸力士 悲勇速馳赴 集詣雙樹間
 哀勇自投辭 種種嘆佛德 其聲甚悲痛
 如群鵠遇鷹 倒見佛無光 寐滅巨復覺
 同聲悲啼叫 死轉如旱魚 見佛奄然卧

佛本行經卷第七 第三十一

支體皆展直 猶轉輪王崩 諸國靡不嗥
 人民無央數 出城詣佛所 諸男女長幼
 懷悲毒狂乱 或搗裂衣裳 痛感口自齒
 或自撼頭髮 抱頭壞面目 又復無數人
 懊惱自投擲 推匈向天嗥 嘆佛德无量
 嗚呼天人師 衆生所仰賴 相捨棄何疾
 永絕無復望 大衆悲啼哭 各盡所堪任
 諸力士之王 毒痛嗥嘆言 覺法悟世師
 已卧不復起 猶如大軍罷 大憊不復現
 所辦事已辦 應覺佛已覺 於世猶如眼
 今奄然長眠 佛是度苦橋 以濟駛流江
 大橋平破壞 因河度苦痛 佛慧光照曜
 心明精進暉 昔佛日現耀 今天地普明
 今便隱光潛 無為之大山 世間便當還
 奄入長裘具 或悲嗥謔語 或懷悶熟視
 或有盡聲哭 或有面醜地 衆生懷惱毒
 啼哭形不同 莫不懷戀慕 疼痛心湯灼
 於是七寶校 為牙之輦輦 諸力士與佛
 擎置寶輿上 華香之雜珎 種種衆奇妙
 諸力士嗥哭 供養佛舍利 諸貴姓少女
 體挽手柔弱 執持七寶暢 微妙如天繒
 明珠拔寶蓋 或持寶乘珠 或捉寶拂扇
 供養佛舍利 諸力士擎輿 啼哭眼皆赤

佛本行經卷第七 第三十二

空中雷震聲 稱耳悅意樂 天散諸意花
 續下如淋雨 諸天隨花地 鮮明始如敷
 諸天塞虛空 衆寶供養佛 暢發悲楚辭
 追嘆佛功德 諸執樂神女 滋梅檀香汁
 散瓔珞寶衣 供養佛舍利 諸力士擎輿
 携至城中安 天人恭敬禮 追慕而啼哭
 繒綵寶幢幡 嚴飭其城廓 華香及伎樂
 供養尊舍利 供養尊寶輿 從城西門出
 至城西便度 寶底派江水 上於甘樹下
 以種種香木 積為大積薪 及若干種香
 若干種花香 及種種澤香 各各秉炬火
 欲燒佛薪積 三燒佛薪積 火終不肯燃
 衆人咸懷疑 不知其緣故 大迦葉不遠
 懷慈往見佛 時火以是故 共吹終不然
 時迦葉速至 禮敬佛積已 於是佛薪積
 即時自然燃 塵勞不損佛 今為火所燃
 肌體雖然盡 骨如故不焦 今時諸力士
 以乳澆滅火 以香湯洗骨 金瓶盛舍利
 猶往昔天帝 欲燒金剛山 以其功德大
 故火不能燒 今以大熾火 不能燒佛骨
 諸力士展轉 說此喻相謂 四等心所生
 滅除姪欲火 尊骨寐清涼 我等心焦燃
 諸天神力士 不能勝佛身 忽今遭無常

我以能楷行佛力強無比 聲流聞十方
 如何便恍惚 盛火在金甕 佛輝輝喻曰
 未曾以貢高 遭遇無常火 唯留其神骨
 以金剛慧杵 壞塵勞強山 遭苦不捨忍
 心堅定不動 斷盡諸苦本 滅不更受身
 如是之妙體 永終於火中 力士每所至
 力伏令人啼 人來歸伏者 能慰沒使悅
 假其遭艱難 持刀未曾泣 念慈敬佛德
 帝央誓舍利 力強勇武備 志精懷自大
 帝央還入城 意謙除貢高 備蓋授大殿
 施七寶高座 舍利置其上 一切禮供養
 佛本行經八至分舍利品第三十一
 諸力士悲感 在於王殿上 供養尊舍利
 如是至數日 隣側七國王 時各尋遣使
 皆共同一時 如會至城下 各通其王命
 諸力士相聞 皆陳其敬意 求得舍利分
 諸力士答言 佛於我國滅 自供養舍利
 不能以相與 今時諸國使 相聞至數返
 力士擎舍利 又恃其力強 使不肯還返
 當遣以威力 意各賈貢高 無心分舍利
 諸使還返命 諸王各起意 尋即興師眾
 風發至其城 以無數軍眾 圍繞力士城
 軍來趣其城 如淋雨暴水 人民入城云

莫不懷恐怖 人眾甚惡多 城中不能容
 七國王軍眾 為吼馬鳴聲 震動其城廓
 人民戰如波 於是七王軍 各於其部分
 精練其壯勇 戰士及為馬 於是諸國王
 任力各嚴辦 四種之戰陣 為馬車步兵
 力士亦嚴施 城上拒戰具 修治其地塹
 杜塞諸城門 即便皆建立 軍陣大行旗
 國內諸細民 莫不懷恐怖 於時七國王
 計議同一心 各與無數眾 器鉀精銳備
 猶如七星宿 同夜俱出見 七王之兵眾
 俱時到城下 大眾起黃塵 分塞人眾眼
 殞為之氣臭 塞鼻不得息 鼓角吹貝聲
 塞耳無所聞 婦女諸幼小 惶怖皆失色
 對設火攻具 消銅鐵為湯 皆貫骨被鉀
 當仗嚴進戰 為馬皆被鉀 勅陣當對戰
 力士沒體命 不啻分舍利 城里皆令催
 執杖上城戰 諸力士齊心 決定戰不退
 皆立於城上 樓櫓却敵間 看城外諸王
 軍眾無央數 軍奮作威勢 同時大叫呼
 一時大叫呼 聲響震天地 拔露劍擲弄
 晃昱曜天日 或有跳勇走 捷疾欲向城
 外軍見力士 嚴備自速帶 決定欲對戰
 殊無退却意 各與其妻息 辭別當進戰

諸戰士妻息 懷怖心驚波 又有父母者
 心愛戀其子 見子被鉀鎧 欲出詣戰場
 垂泣皆啼哭 呪樹諸神祇 予見父母悲
 心皆懷遺疑 或有諸婦女 默然懷愁悶
 或持天弓箭 帶遮不令戰 見妻子啼哭
 心猛銳果敢 掣奪取弓箭 必欲戰不疑
 諸力士自恃 意決必欲戰 如截毬在器
 懷怒毒熾盛 心意皆決定 必欲戰不疑
 七王亦嚴辦 對陣垂當戰 皆以素嚴辦
 四部之兵眾 為馬及馬兵 車步之兵眾
 有貴性梵志 厥名香草性 性博惠篤慈
 諭諫諸王言 觀諸王威勢 利器劍戟備
 欲仗強力敵 滅盡形勢命 居城自守者
 不易可得勝 力士得城內 皆共同一心
 如今重圍閉 意必欲獲勝 唯願諸大王
 幸迴隆威威 看其城中 尊善調良者
 諸王皆共悉 何辜橫加惱 以力所閉者
 必果不獨勝 或時墮圍者 方便勝外敵
 毒種自濟命 入穴截其形 無辜手探者
 毒整或死傷 自覺有威勢 能震彼令恐
 集聚入城截 堅固修守備 雖素力薄弱
 入城成大力 如燈火垂滅 得膏薪還熾
 若其城中 有或具神真者 以其戒德重

佛本行經卷第六 身六經 緣

外敵自壞散 猶昔重怨王 用兵力竭盡
 清明王有德 勝外強怨敵 往過去諸王
 以力廣土地 欲以恣其情 馳名至無外
 王食祿忽過 如牛飲冰水 諸王盡過去
 國土地續存 是故當熟思 世間正真理
 設方便和同 得舍利為貴 以矢力勝怨
 生離逆返迫 以和順取勝 終已不起返
 雖所言愚鄙 誠無可採納 諸王力盛強
 能消伏微敵 如所敬尊師 奉法者為上
 小宜退念師 愛行忍辱教 今時彼梵志
 盡其體所知 和順正真言 慈心諫諸王
 皆迴降諸王 降威猛銳心 於是諸王便
 順辭答梵志 所言得時宜 和順知方便
 今所諸善理 為奪存終始 汝當審吾等
 心悟善法力 心之所欲求 不勞恣世俗
 或以願以力 或以念恚恨 已諍今聞者
 兩當對戰者 如我等今意 統求以佛德
 執杖求舍利 不貪國財寶 往古列力士
 貢高答曰大 戰諍於仙林 死傷難計
 佛布教世間 除勞滅自大 如何不為佛
 愛危脆命為 往古諸帝王 迷惑賢女色
 興師相討罰 諸王死無數 佛教戒世間
 滅除貪婬意 而不為佛 愛危脆命為

往日有兄弟 愚嫉與嫌諍 還共相傷煞
 今盡無有餘 佛興顯於世 滅除愚嫉心
 如何不為佛 惜命而不戰 昔手辭力士
 快嫌結瞋恚 便執持武備 欲盡諸王種
 佛出於世間 能除盡毒害 我等為佛故
 受此軀命為 昔者華上子 号曰十頭神
 堅固者色欲 緣喪沒身命 佛出於世間
 解一切縛者 我等為佛故 若此身命為
 往昔諸愚人 以凝諍水虫 以其愚癡威
 求其相煞害 佛興出於世 除一切愚癡
 我等為佛故 愚愛是身為 古來愚不達
 所諍諸臭穢 無有一堅要 相害不可計
 佛出除世患 吾身為佛故 當與閻羅闍
 豈當疑世戰 吾等心堅正 終不疑於戰
 勞人使入城 至誠力士所 盡意設方便
 陳吾等至意 其委仰於仁 必令一對戰
 吾等錯利矢 刻意當交戰 聞仁說善法
 正真之言辭 內心即退滅 嗔恚之惡毒
 猶如毘被祝 毒害滅無餘 余時其梵志
 承諸王教命 便即行入城 至諸力士所
 欲見諸力士 貴重有勢者 便以謙恪意
 宣諸王教命 城外諸王兵 皆各嚴當杖
 貫弗被寶鉀 皓皓曜天日 發心欲同聲

以盡其武力 意勇如師子 張目向城者
 摩師豫嚴張 金寶錯塗膏 意勇無疲極
 晝夜不脫鎧 平發心憶念 佛之慈明法
 勞以義相讓 不疑畏戰聞 不以諍土地
 來至此城下 不自大貪格 不以瞋懶來
 敬佛功德故 來到汝此耳 容以善義來
 主人宜敬待 佛為一切師 吾等同敬事
 欲供養舍利 故來至此城 共為法兄弟
 幸可分舍利 廣可令眾生 各各得供養
 慳惜財寶者 是不為穢耻 慳惜善法者
 是乃為愧耻 愛恚之為物 必有醜穢名
 除慳施善者 聖賢之所歎 仁等若執意
 不與舍利者 今便可出城 與客共捕力
 屠城依門扇 不執杖出戰 是則不為王
 非貴非勇士 城外諸王意 如向來所說
 鄙俱有善心 等義示二家 又別有私意
 欲與向仁等 幸小垂聽採 請說正真法
 唯仁等莫必 專意欲求戰 古來戰諍中
 無善義無利 佛天師每笑 忍辱得第一
 今諸仁何故 熾然怒求戰 若忍諍六欲
 若諍寶財貨 若以此戰諍 事理猶可通
 以福德之故 是善法莫譽 善與諍為恣
 是義當密思 每以普慈心 知調安隱性

佛本行經卷第七

佛天師導教 當慈加眾生 廣救苦眾生 而行敬事佛

終無有利義 是事不宜介 仁等宜開意 分諸王舍利 善法當流布 因此為无始 若能為是者 則無復戰諍 可速二善義 福德及名稱 其有專已見 離正入邪道 善人盡方便 當牽入正路 諸王設方便 欲廣建善法 欲普道世間 牽至天人道 世尊每嘆譽 眾施法最善 所至則為師 天人之所嘆 普觀諸世間 財施者不少 以法惠施者 時有或無有 法施名稱傳 廣安隱世間 是諸力士眾 聞是善法言 心內竊懷慚 默然熟相視 以謙愛敬辭 而謂梵志言 仁乃善方便 加愛敬於眾 為梵志不妄 勤建立者善 能降下我等 善行者道中 猶御不調馬 不令入狩中 便可相從意 如師所開示 受厚焉敬信 我等可用耳 忽捨中怨言 正真善諫者 事販遇艱難 後追悔無及 即時以金鬼 分聖尊舍利 別以為八分 安諦一平等 於是諸力士 從中取一分 致其餘七分 送與七國王 今時諸力士 上賓待諸王 諸王得舍利 悲喜各歸國 於是七國王

各各自於國 興功建神塔 高乃至雲際 梵志草香性 欲已聚起塔 便從諸力士 乞量舍利鬼 界內貴梵志 乞佛積灰炭 皆共取拾聚 恭敬立神塔 諸王造初起 以舍利神塔 於閻浮提地 魏魏德如山 梵志所建立 金鬼塔第九 佛積炭灰塔 滿十妙魏魏 華香寶幢蓋 表顯供養塔 衣飾甚妙好 如香熏山巖 隣側諸國邑 無失數人集 或喜悲啼哭 礼事故神塔 皆共追戀慕 憶念佛功德 辛酸悲楚毒 永逝一何劇 以善施世間 眾生所恃賴 迷失路者道 重病者良醫 寒者之春陽 早熱者涼地 三界之覆蓋 忽使寂然滅 三界失覆蓋 無恃可痛憐 當迷失正路 隨邪遭艱難 世失正傾邪 流入三惡趣 世誰有大力 能制令還者 世間諸眾生 愚癡蔽其眼 貪瞋瞋恚火 之所見燒然 一切世眾生 嬰塵勞重病 世尊普慈心 為三界良醫 佛日盛光明 始出現世時 普奮大光明 照三千世界 普開敷世間 天人芙蓉花 猶如諸池花 蒙日光而開 諸天世人 及諸大國王 悲泣追嘆慕 向塔詠佛德 唯世大覆護 第一慈悲師

忽孤棄眾生 一何甚連疾 佛日之光明 忽然而潛入 愚霧弥覆世 當何從見明 誰當道眾生 示以正諦路 使至泥洹城 寂淨無恐懼 時密迹力士 廣為諸天人 以次說二法 宣佛本行德 諸天聞所說 悚然毛衣豎 思惟所說理 所獲來善 無限無有量 難從計數劫 善行之積聚 行六度無極 大海洲之地 眾寶德相惠 充滿其盈溢 今此賢劫中 所與千菩薩 假令諸羅漢 慧如舍利弗 壽劫嘆佛德 不能令終竟 况吾智淺末 限陳所見聞 時諸會天人 聞其所說法 心中忽明悟 意如面見佛 皆共懷悲感 惻愴追慕佛 願志大乘意 寫情心專固 稽首歸命佛 忽然各飛去

佛本行經卷第七

佛本行經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八八頁中一行「佛本行經卷第七」下，麗有夾註「一名佛本行讚傳」。
- 一 三八八頁中九行第一〇字「對」。
- 一 三八八頁中一二行末字「只」，碩、普、南、徑、清作「眼」。
- 一 三八八頁中一四行第四字「現」，碩、普、南、徑、清作「見」。
- 一 三八八頁中一五行首字「其」，碩、普、南、徑、清、麗作「甚」。
- 一 三八八頁下一行第二字「從」，碩、普、南、徑、清作「旋」。
- 一 三八八頁下四行第三字「兩」，碩、普、南、徑、清作「漏」。
- 一 三八八頁下五行「深著」，碩、普、南、徑、清、麗作「染著」。
- 一 三八八頁下一六行第一〇字「傾」，
- 一 三八八頁上五行首字「如」，麗作「知」。又第一二字「身」，碩、普、南、徑、清作「自」。
- 一 三八九頁上七行第五字「足」，碩、普、南、徑、清作「乏」。
- 一 三八九頁上一三行第一一字「其」，碩、普、南、徑、清、麗作「無」。
- 一 三八九頁上一五行第八字「走」，碩、普、南、徑、清作「縱」。又第一一字「勉」，碩、普、南、徑、清作「逸」。
- 一 三八九頁中一行「無滅」，碩、普、南、徑、清、麗作「不滅」。
- 一 三八九頁中三行「方便食」，碩、普、南、徑、清作「便當食」。
- 一 三八九頁中六行第一〇字「疲」，碩、普、南、徑、清、麗作「疲」。
- 一 三八九頁中七行第五字「進」，碩、普、南、徑、清、麗作「進」。
- 一 三八九頁中八行第一〇字「悟」，碩、普、南、徑、清、麗作「寐」。
- 一 三八九頁中九行首字「怨」，碩、普、南、徑、清、麗作「恐」。
- 一 三八九頁中一〇行第三字「蓋」，碩、普、南、徑、清作「盡」。
- 一 三八九頁中一四行第九字「穢」，碩、普、南、徑、清作「穢」。
- 一 三八九頁中一六行第二字「懷」，碩、普、南、徑、清作「懷」。
- 一 三八九頁中一九行第一四字「出」，碩、普、南、徑、清作「止」。
- 一 三八九頁下三行第九字「天」，碩、普、南、徑、清作「大」。
- 一 三八九頁下四行第二字「分」，麗作「貪」。
- 一 三八九頁下五行「無帝釋」，碩、普、南、徑、清、麗作「天帝釋」。
- 一 三八九頁下八行第八字「徹」，碩、普、南、徑、清作「雖」。又末字「者」，碩、普、南、徑、清、麗作「石」。

- 一 三八九頁下九行第八字「時」，**麗**作「得」。
- 一 三八九頁下一〇行「偕者偶」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「者諧偶」。
- 一 三八九頁下末行第一二字「施」，**麗**作「教」。
- 一 三九〇頁上二行第一三字「覺」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「學」。
- 一 三九〇頁上三行「和合」，**麗**作「合和」。
- 一 三九〇頁上四行第一〇字「勝」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「服」。
- 一 三九〇頁上八行「阿難律」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「阿那律」。
- 一 三九〇頁上九行「真正」，**徑**作「真正」。
- 一 三九〇頁上一〇行第六字「終」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「緣」。
- 一 三九〇頁上一二行「後末」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末後」；**麗**作「後末」。
- 一 三九〇頁上一六行第一三字「以」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「有」。

- 一 三九〇頁上一七行第八字「見」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「具」。
- 一 三九〇頁上一九行「法得往」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得法住」；**麗**作「法得住」。又第九字「覺」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。
- 一 三九〇頁上二〇行「慧證」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「慧燈」。
- 一 三九〇頁上末行首字「阿」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「何」。又第八字「勤」，**清**作「動」。
- 一 三九〇頁中四行首字「從」，**麗**作「如」。
- 一 三九〇頁中八行第七字「這」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「適」。
- 一 三九〇頁中一一行第三字「電」，**碩**、**普**、**南**作「震」；**徑**、**清**作「振」。
- 一 三九〇頁中一三行「無限」，**徑**作「無恨」。
- 一 三九〇頁中一六行「世尊」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。
- 一 三九〇頁中一七行第二字「坐」，

- 麗**作「樹」。
- 一 三九〇頁中末行第一〇字「之」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「定」。
- 一 三九〇頁下二行第七字「咸」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「感」。
- 一 三九〇頁下三行「周啼走哀動」，**碩**、**普**、**南**作「周悼大哀慟」；**徑**、**清**作「周悼大哀慟」；**麗**作「周悼走哀動」。
- 一 三九〇頁下七行第一二字「本」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「大」。
- 一 三九〇頁下九行第一三字「失」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 三九〇頁下一〇行「驅命」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「軀命」。
- 一 三九〇頁下一二行品名上經名「佛本行經」，**徑**、**清**無。下品例同。
- 一 三九〇頁下一五行第六字「因」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即」。
- 一 三九〇頁下一六行第六字「如」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「始」。
- 一 三九〇頁下一七行第一一字「觀」，

一 三九〇頁下二〇行「明光」，普、徑、麗作「光明」。

一 三九〇頁下二二行第六字「愍」，麗作「敏」。

「生世」。

一 三九一頁上一二行「滅淫法」，碩、普、南、徑、清、麗作「滅亡法」。

一 三九一頁上一四行第二字「建」，碩、普、南、徑、清、麗作「逮」。本頁下一八行第四字同。

一 三九一頁上一六行「五枝」，碩、普、南、徑、清、麗作「五枚」。

一 三九一頁上一七行「三林」，碩、普、南、徑、清、麗作「三株」。

一 三九一頁上一八行第一二字「破」，碩、普、南、徑、清、麗作「散」。

一 三九一頁上末行首字「法」，碩、普、南、徑、清、麗作「流」。

一 三九一頁中一行「是雨」，碩、普、南、徑、清、麗作「時雨」。

一 三九一頁中二行「熾火」，碩、普、南、徑、清、麗作「盛火」。

一 三九一頁中七行第二字「滅」，碩、普、南、徑、清、麗作「妙」。

一 三九一頁中八行「足苦滅」，碩、普、南、徑、清、麗作「是苦藏」；麗作「是苦」。

一 三九一頁中八行「足苦滅」，碩、普、南、徑、清、麗作「是苦藏」；麗作「是苦」。

「滅」。

一 三九一頁中九行第五字「疾」，碩、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一 三九一頁中一〇行第一三字「奄」，碩、普、南、徑、清、麗作「淹」；麗作「掩」。

一 三九一頁中一三行第一三字「其」，碩、普、南、徑、清、麗作「甚」。

一 三九一頁下一行「生衆」，碩、普、南、徑、清、麗作「衆生」。

一 三九一頁下二行「功德」，碩、普、南、徑、清、麗作「衆德」。

一 三九一頁下七行首字「建」，碩、普、南、徑、清、麗作「逮」。

一 三九一頁下九行第六字「每」，碩、普、南、徑、清、麗作「無」。又「於惡」，碩、普、南、徑、清、麗作「於人」。

一 三九一頁下一二行第六字「普」，碩、普、南、徑、清、麗作「善」。

一 三九一頁下一七行第七字「座」，碩、普、南、徑、清、麗作「度」。

一 三九二頁上三行首字「自」，清作「目」。

一 三九二頁上三行首字「自」，清作「目」。

一 三九二頁上六行「轉輪」，麗作「輪轉」。

一 三九二頁上八行第一四字「受」，碩、普、南、徑、清、麗作「壽」。

一 三九二頁上一五行第六字「及」，碩、普、南、徑、清作「乃」。

一 三九二頁上一八行第一三字「嗶」，碩、普、南、徑、清作「號」。下同。

一 三九二頁上二〇行末字「間」，碩、普、南、徑、清作「林」。

一 三九二頁上二一行「袋勇自投辭」，碩、普、南、徑、清作「哀勇自投辭」；麗作「哀踊自投壁」。

一 三九二頁上末行第四字「唎」，碩、普、南、徑、清、麗作「涕」。

一 三九二頁中四行第六字「抱」，碩、普、南、徑、清、麗作「爬」。

一 三九二頁中五行「椎匈」，碩、普、南、徑作「摧胃」；清、麗作「椎胃」。

一 三九二頁中一行第一三字「駛」，碩、普、南、徑、清作「駛」。

一 三九二頁中一二行第七字「河」。

一 三九二頁中一三行第一〇字「耀」，碩、普、南、徑、清、麗作「何」。

一 三九二頁中一五行「誤語」，碩、普、南、徑、清作「輝」。

一 三九二頁中一六行第九字「醜」，碩、普、南、徑、清作「嚙語」；麗作「寢語」。

一 三九二頁中一七行第一四字「湯」，麗作「揚」。

一 三九二頁中一八行第一四字「輿」，碩、普、南、徑、清作「舉」。

一 三九二頁中一九行第四字「輿」，麗作「輦」。

一 三九二頁中二一行第二字「挽」，碩、普、南、徑、清作「腕」；麗作「婉」。又第一三字「如」，碩、普、南、徑、清作「妙」。

一 三九二頁中二二行第九字「乘」，碩、普、南、徑、清、麗作「垂」。

一 三九二頁下二行第八字「隨」，碩、普、南、徑、清、麗作「墮」。

一 三九二頁下六行「中安」，碩、普、

一 三九二頁下七行「城郭」，碩、普、南、徑、清、麗作「城郭」。次頁中二行同。

一 三九二頁下一〇行「薪薪」，碩、普、南、徑、清、麗作「薪薪」。

一 三九二頁下一六行「塵勞」，碩、普、南、徑、清作「塵埃」。

一 三九三頁上一行第四字「誓」，碩、普、南、徑、清、麗作「擔」。九行第三字同。

一 三九三頁上二行第七字「火」，碩、普、南、徑、清、麗作「之」。又「輝耀」，碩、普、南、徑、清作「輝耀」。

一 三九三頁上七行第一三字「沒」，碩、普、南、徑、清、麗作「沃」。

一 三九三頁上八行「持刀」，碩、普、南、徑、清作「持力」；麗作「恃力」。

一 三九三頁上一〇行第一三字「授」，碩、普、南、徑、清作「校」。

一 三九三頁上一五行第六字「如」，碩、普、南、徑、清作「而」。

- 一 三九三頁上末行第七字「淋」，**麗**作「霖」。又末字「玄」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邱」；**麗**作「底」。
- 一 三九三頁中一行「慙多」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「繁多」。
- 一 三九三頁中五行「任力」，**麗**作「力任」。
- 一 三九三頁中六行第一四字「地」，**麗**作「池」。
- 一 三九三頁中一〇行第一〇字「見」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「現」。
- 一 三九三頁中一二行首字「殂」，**麗**作「但」。
- 一 三九三頁中一四行第二字「設」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「敵」。又第一三字「骨」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「冑」。
- 一 三九三頁中一五行第一一字「勅」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「整」。
- 一 三九三頁中二〇行「露劍」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「劍而」。
- 一 三九三頁中二二行第九字「速」，

- 碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「束」。
- 一 三九三頁下三行第八字「諸」，**麗**作「請」。
- 一 三九三頁下五行第三字「天」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夫」。
- 一 三九三頁下一〇行「為馬」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「象兵」。
- 一 三九三頁下一二行第一四字「戰」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戰」；**麗**作「戰」。
- 一 三九三頁下一六行第六字「看」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「省」。又第一一字「尊」，**麗**作「遵」。
- 一 三九三頁下一七行第一四字「閉」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「闕」。
- 一 三九三頁下一九行「無辜」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無辜」；**麗**作「無故」。
- 一 三九三頁下末行第六字「戒」，**麗**作「戒」。
- 一 三九四頁上三行「無外」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「于外」。
- 一 三九四頁上八行首字「雖」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「唯」。

- 一 三九四頁上一〇行「余宜」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「今宜」。又「愛行」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「受行」。又「今時」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爾時」。
- 一 三九四頁上一二行第六字「降」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「降」。
- 一 三九四頁上一四行第三字「諸」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「說」。又第七字「奪」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「奮」；**麗**作「厚」。
- 一 三九四頁上一五行「欲求」，**麗**作「求欲」。本頁下一八行同。
- 一 三九四頁上一七行首字「兩」，**麗**作「曼」。
- 一 三九四頁上一八行第一三字「列」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「烈」。
- 一 三九四頁上一九行第四字「日」，**徑**、**清**作「自」。
- 一 三九四頁上一二一行首字「愛」，**徑**作「受」。
- 一 三九四頁上二二行「討罰」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「討伐」。又第一三字

「戒」，麗作「誠」。

一 三九四頁中四行首字「俠」，碩、普、南、徑、清、麗作「挾」。又第一〇字「脩」，碩、普、南、徑、清作「略」。

一 三九四頁中六行首字「受」，碩、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一 三九四頁中一〇行第二字「其」，碩、普、南、徑、清作「直」。

一 三九四頁中一三行第七字「身」，麗作「等」。

一 三九四頁中一四行第三字「疑」，碩、普、南、徑、清作「擬」。

一 三九四頁中一五行第二字「人」，碩、普、南、徑、清作「仁」。

一 三九四頁中一七行第五字「矢」，碩、普、南、徑、清作「入」。

一 三九四頁中二二行「當杖」，麗作「脩仗」。

一 三九四頁中末行第二字「華」，碩、普、南、徑、清作「冑」。

一 三九四頁下二行第二字「飾」，碩、普、南、徑、清、麗作「拭」。

一 三九四頁下一〇行第一二字「惜」，碩、普、南、徑、清作「恪」。

一 三九四頁下一六行首字「鄙」，碩、南、徑、清作「彼」。

一 三九四頁下一七行第二字「與」，麗作「以」。

一 三九四頁下一九行第一三字「得」，麗作「德」。

一 三九四頁下二二行第一一字「善」，碩、普、南、徑、清作「若」。

一 三九四頁下末行第四字「蜜」，碩、普、南、徑、清、麗作「審」。又第六字「每」，碩、普、南、徑、清作「無」。

又第一一字「知」，碩、普、南、徑、清、麗作「和」。

一 三九五頁上一行第四字「導」，碩、普、南、徑、清作「道」。又第一一字「廣」，麗作「莫」。

一 三九五頁上七行第二字「人」，碩、普、南、徑、清作「入」。

一 三九五頁上一一行末字「傳」，碩、普、南、徑、清、麗作「博」。

一 三九五頁上一六行第一四字「狩」，碩、普、南、徑、清作「戰」。

一 三九五頁上一八行第八字「怒」，麗作「怒」。

一 三九五頁上一九行「事販」，碩、普、南、徑、清、麗作「事敗」。

一 三九五頁上一〇行第二字「聖」，碩、普、南、徑、清作「量」。

一 三九五頁中一行第七字「功」，碩、普、南、徑、清、麗作「師」。

一 三九五頁中四行「造初」，碩、普、南、徑、清作「初造」。

一 三九五頁中七行「滿十妙巍巍」下，「無央數諸天 諸王明梵志 各晝夜精勤 歌歎禮佛塔」。又「幢蓋」，碩、普、南、徑、清作「幡蓋」；徑、清作「旛蓋」。

一 三九五頁中八行第三字「甚」，碩、普、南、徑、清作「其」。又「隣側」，徑、清作「憐側」。

一 三九五頁中一二行第五字「道」，

一 三九五頁中一三行第五字「地」，
下三行第三字同。

一 三九五頁中一三行第五字「地」，
「磧、普、南、徑、清、麗作「池」。同行
第一二字「使」，「磧、南、徑、清、麗
作「便」。

一 三九五頁中一五行首字「隨」，「磧、
普、南、徑、清作「墮」。

一 三九五頁下四行「寂淨」，「磧、普、
南、徑、清、麗作「寂靜」。

一 三九五頁下五行「二法」，「磧、普、
南、徑、清、麗作「是法」。

一 三九五頁下六行「毛衣」，「磧、普、
南、徑、清作「衣毛」。又「本善」，「磧、
普、南、徑、清、麗作「善本」。

一 三九五頁下七行「難從」，「麗作「從
難」。

一 三九五頁下八行第一〇字「地」，
「磧、普、南、徑、清作「池」。又末字
「患」，「磧、普、南、徑、清、麗作「慧」。
一 三九五頁下九行第一二字「與」，
「磧、普、南、徑、清、麗作「與」。

一 三九五頁下一一行第一〇字「未」，
「磧、普、南、徑、清、麗作「未」。