

出曜經卷第五

尊

者

法

救

造

姚

秦

三

藏

竺

佛

念

譯

無放逸品第四之餘

說法雖微少

一意專聽受

此名護法人

除去姪怒癡

衆結永盡者

故名爲沙門

說法雖微少者少而有要義味相應昔有二比丘在
深山中學一人多聞一人寡淺時少聞者持戒完具
所誦經文唯有一句日日諷誦更不求受時虛空神
及山林神日日稱善願樂欲聞道人所說時彼多聞

C40

4514

167

B 64853

比丘以已所知衆妙之義甚深經句高聲諷誦山林諸神默然不對亦不唱善時多聞比丘尋懷恚怒語彼山神今此晚學比丘所學淺薄唯誦一句天便稱善哉我今多聞義理甚深采拾衆經言詞妙語與汝誦習然諸天神亦不應對亦不稱善天神報曰比丘不自責反復責我此少聞比丘言與行相應汝今比丘雖誦三藏行與經違佛所演出曜亦有此偈

說法雖微少 一意專聽受 此名護法人
除去姪怒癡

此比丘與法相應雖未盡姪怒癡方便令盡汝雖多聞晝夜習姪怒癡貪著色聲香味細滑法此少聞比丘晝夜禪思念不分散是故恒與稱善汝雖多聞意不專一是故不稱善時彼比丘聞諸天語卽懷慚愧自恥所作山神猶尚見我穢行况神通得道而不觀見耶我今自改思惟妙智不復興念著姪怒癡如其所行言行相應諸天日日稱善無量夫人履行隨朋友諫於善法得具足成就爾時比丘執行精勤得世俗妙法不淨安般念四意止暖法頂法忍法世間第一法以次得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果比丘得道已報謝諸天遭蒙勸諫拔濯清淵我

今得道盡蒙神祇之力多所饒益多所成就復重與諸天說法心開意解得法眼淨是故說曰說法雖微少

不放而得稱 放逸致毀謗 不逸摩竭人

緣淨得生天

過去久遠無數世時有佛出世名曰迦葉至真等正覺在世教化所度有緣衆生已訖於無餘泥洹界而般泥洹爾時衆生四部之衆耶旬舍利起七寶塔與敬供養復經數世塔遂凋壞無補治者是時議合邑衆九萬二千人時餅沙王最爲上首餅沙王告諸大

衆汝等各自勸勵共造福德佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見家我等何爲貪著世俗歡樂不如開意修治朽故塔事諸人靡不皆從受王教令卽共修治朽故塔事復共發願我等諸人心齊意同共治此寺設有毫釐福德者不墮三塗八難之中便生天上人中同處不異復聞將來有佛出現名釋迦文彼初說法使我大衆最初得度以王爲首是時九萬二千等人隨其世壽各各命終盡生天上處忉利天宮復經數世閻浮利內有佛出世名釋迦文至真等正覺十號具足三十二相八十種好紫磨金色

圖光七尺語聲八種如羯毗鳥音是時九萬二千年
受天福已各各命終生摩竭國界餅沙王年長八歲
繼嗣王後以法治世無有阿曲修治正法恩慈下及
不害生命分檀布施周窮濟厄遠行經過暫停息者
盡供給之是時儒童菩薩捨八萬姝女捐王重位夜
非人時捨國求道自剃頭髮復脫寶衣所乘白馬盡
付車匿還國白王生死苦惱憂勞無數子今學道要
求果證若成所願當還度王是時菩薩轉復前進道
逢獵師著其法服狀如沙門菩薩問獵者所著法服
名爲何等獵師報曰此名袈裟被著遊獵羣鹿見已

謂爲學道之人皆來敬附各無恐懼我等以次取殺
用自活命菩薩聞此倍興慈悲

夫人依四等 拔濟衆生類 袈裟如來服
除穢而造穢

我今有此著身天衣極細軟好可共博貿獵師報曰
王子生長深宮身體軟細不更寒苦恐壞王子身菩
薩報曰但貿無苦此是古聖賢人標幟獵師報曰王
子寶衣價直無數今此袈裟無所任施何爲苟欲博
貿菩薩報曰意欲所須不計貴賤獵師報曰此衣垢
穢膿血臭處不敢博貿菩薩報曰臭之與香開意見

與自當浣濯獵師卽脫衣貿菩薩寶衣是時菩薩著
法衣手執藕華葉入羅閱城乞食爾時數千萬衆普
集一處遙見菩薩舉手讚歎或言善來或言日月或
有叉手自歸命者或相問訊爲是天耶梵耶釋提桓
因耶衆人所圍不容乞求尋執華葉還至城外徑至
東山人衆追逐前後相次時餅沙王在高樓上遙見
人衆追逐菩薩卽問左右此諸人衆皆奔趣山爲有
何故有一大臣審識菩薩卽白王曰此是釋種子辭
家出學遊蕩在外或能謀圖國事當往誅殺餅沙聞
已告彼臣曰護卿種族勿吐此言正使釋子紹王位

者作轉輪聖王我等便爲臣佐若使出家學道自致
佛者我等願爲上首弟子最初說法先在其側是時
餅沙王車載飲食種種甘饌往就山中與菩薩相見
尋前禮足自稱姓字摩竭國界餅沙王者我身是也
菩薩報曰我先識矣何須致敬餅沙王啓曰今獻微
貢供食之餘願見納受以示微心菩薩默然受食食
訖行清淨水王前白言若使王子成無上道者當見
先度永離世苦時餅沙王禮足取別菩薩進路到阿
蘭所阿蘭諸弟子等遙見菩薩來卽白其師今有一
人端正殊特徑趣師門必求爲弟子也時阿蘭卽告

弟子而說此頌

吾觀遠來士 衆相無缺漏 此必王世界

終不宗奉師

是時菩薩問阿蘭曰汝學積久涉苦無數爲獲何證而自娛樂阿蘭報曰吾所遊學度於色想上至空處於其中間而自娛樂是時菩薩便作是念阿蘭無智獨吾有智阿蘭無信獨吾有信阿蘭猶尚得此空定况我進學不成無上等正覺乎是時菩薩思惟色想反覆校計卽獲空定卽問阿蘭汝所獲定齊是空耶復出空乎阿蘭曰菩薩所學定意齊是而已更無餘

定可狎習者是時菩薩內自思惟吾今宜可至鬱頭藍弗所卽至藍弗所問藍弗曰汝今在此學來積久爲獲何定而自娛樂藍弗報曰吾所遊學從不用處至有想無想處菩薩聞已卽自入定便獲不用處至有想無想處是時菩薩便作是念藍弗無智獨吾有智藍弗無信獨吾有信藍弗猶尚能獲此定况我進學不成無上正等覺乎菩薩捨此定已不由此法得成無上等正覺內自思惟說此偈曰

衆生貪自喪 樂獲世俗定 輪轉墮生死
禍災入世冥

是時菩薩復自思惟此非至要泥洹之道我當更求
出要之路復向藍弗說此偈曰

我當暴屍骸 露現鈎鎖骨 要當方便求
生老病死本

是時菩薩便復前進在閑靜處勤形苦體日進一麻
一米六年苦行意欲起行起則前倒坐則仰偃是時
兜術諸天下降衛侍菩薩觀見菩薩無出入息或言
命終或言滅度悲哀感結而說斯頌

本執弘誓心 極世無邊境 捨彼忉利宮
今方取命終

爾時有天前問菩薩若使尊人狀患人間飲食精氣
當以天上自然精氣益菩薩力是時菩薩復作是念
若我今日受天上精氣斷人買食者則非其宜是時
菩薩便不受諸天所貢飲食精氣菩薩勤苦苦行已
經六年便自校計身中我今氣力羸劣夫成無上等
正覺道不以苦行勞身然後成道我今宜可服食人
間之食食秬米蜜麩膏油塗身是時菩薩便說此偈
煎熬濕愛本 以心智斷別 心爲萬想本
計身無有仇

爾時菩薩卽如所念人奉蜜麩乳麋膏油塗身時菩

薩左右有梵志二女供給所須時彼二女穀五百牛乳飲二百五十牛復穀二百五十牛乳飲百二十五牛復穀百二十五牛飲六十牛穀六十牛飲三十復穀三十飲十五穀十五飲七復穀七便爲菩薩作食乳沸出釜上一切復還入釜時有相師梵志見釜乳沸還相謂言若有立根得力食此乳麋者便成無上等正覺道時二女人以金盂盛麋貢上菩薩菩薩納受食已澡漱以金器投于水中釋提桓因接取持詣天上菩薩氣力充體渡尼連禪水是時水側有一人名曰吉祥執劔刈草菩薩直前語吉祥曰見與少草

敷地結加趺坐吉祥奉上草往詣樹下躬自敷草結加趺坐發大弘誓我今已坐此樹下終不壞坐要成無上等正覺道乃起于坐是時弊魔將十八億衆并魔子薩陀至菩薩所或獸頭人身或一頭兩體或爲猿猴師子虎兕毒蛇惡獸魔鬼形體若干擔山吐火手執刀劔戈矛戟盾罽塞虛空跳踔喚吼來恐菩薩菩薩慈力一毛不動便成無上等正覺道魔卽退還是時如來熟視道樹目未曾瞬時有三賈客遠涉道來欲還本土諸天固遮不使時過牛車頓躓諸天告曰如來成道已經七日可往奉獻飲食卽以器盛蜜

酪酥往至如來所貢上飲食是時如來不欲納受所以然者若我舒手取食者與外道梵志不別我今當觀過去諸佛世尊爲用何食適作是念諸天空中曰過去諸佛皆用鉢食發語已訖四天王奉上四鉢非是工巧所造自然成就是時如來復作是念今四天王奉上四鉢若我取一捨三取三捨一則非其宜今盡取四鉢按爲一鉢時彼賈人以蜜酥酪奉上如來卽爲呪願今所布施欲使食者得充氣力當令施家世世受福安快無病終保年壽終受吉祥兩足安隱四足安隱遠來安隱現在安隱夜安隱晝安隱日中

安隱一切諸穀子安隱居家盡安隱無病安隱及諸一切眷屬安隱多諸淨潔飲食活百秋見百秋爾時世尊七七四十九日寂然不說法內自思惟欲使前人自來請受時摩竭人民聞菩薩已成佛道晝夜懇側追念如來摩竭國界疫氣縱橫應度衆生八萬人死盡生天上爾時世尊漸復前進先降五次二五次三十七次十三村人爾時閭浮利地有六十羅漢如來六十一爾時世尊告諸比丘汝等人間分衛兩兩爲伴慎勿獨行所以然者衆生處世或有利根或有鈍根不遇沙門者便失泥洹爾時世尊轉詣鬱毗黎

梵志村聚爾時世尊降于梵志轉向羅閱城餅沙王
聞如來轉詣羅閱城人間分衛卽嚴四種兵欲出城
外諸天閉城門不使王出王問左右何故不出城虛
空報曰大王當知有緣衆生幽繫在獄若王放大赦
者乃得見如來耳爾時大王尋放大赦牢獄繫囚悉
得開解是時王尋得出城往迎世尊如來遙見餅沙
卽下道詣尼拘留樹下坐時餅沙王卽下步進往趣
如來頭面禮足三自稱字姓名我是摩竭國界餅沙
王也世尊告曰我先已知是摩竭王耳爾時世尊命
王復坐漸與說法使摩竭人民萬二千人諸天八萬
諸塵垢盡法眼得生是故說曰不逸摩竭人緣淨得
生天

不欲致名譽 智者分別義 無逸義豐饒
智者所承受

不欲致名譽者爲諸賢聖正見之人復爲諸佛賢聖
弟子所見歎譽如此之人能去放逸習清淨行不放
逸之人於諸善法增益功德多所饒益夫人處世從
今世至後世與善法相遇遭賢遇聖聞法輒得蒙度
皆由不放逸得此名譽在在處處紹繼佛種正法久
存是故說曰不欲致名譽智者分別義者廣學之人

亦知俗義復知道義云何知俗義或習耕田種作或入海採寶或學書文詞或算計曆數或學刻印封藏或爲王者執使通致遠近或和二寇各處無爲如此俗義皆由不放逸得辦此事云何智者解了道義坐禪誦經佐助衆事云何坐禪夫坐禪入定者得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得初禪二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處復得四等慈悲喜護神足天耳知他人心智自識宿命復見衆生逝者生者不憍慢之人入禪定意辦此諸法成第一義斯由不放逸也放逸之人終不成辦是謂坐禪

之人所獲功德云何誦經堪任誦習契經律阿毗曇雜藏及外異學所誦經典有人稟受不恪其義若有外學來詰問者便能訓答無有狐疑不放逸人能習此法放逸人者不能成辦云何佐助衆事是時無逸逸人能勸四輩俱事三寶興起塔寺或起講堂冬溫夏涼或作食堂修治補缺散華燒香香汁洒地供給當來過去現在衆僧不放逸之人能成辦此事放逸人者不能成辦是故說曰智者分別義無逸義豐饒者不放逸人饒財多寶於世技術無所乏短意欲施行出衆人表採置真珠硨磲碼瑙琥珀水精琉璃無

價摩尼珠此是俗間不放逸所得出家學道得阿羅漢獲第一妙智見至身證得空入空三昧得無願入無願三昧得無相入無相三昧得此泥洹要路者皆由不放逸也是故說曰無逸義豐饒也智者所承受者所以言智者言無漏失語常含笑不懷憍慢便能興致如此之德無智之人不能成辦是故說曰智者所承受也

現在所存義 亦及後世緣 勇士能演說
是謂明智士

現在所存義者不放逸人於現在法中多獲財寶自

然受福爲人所念言從語用承受其教放逸人則無是也是故說曰現在所存義也亦及後世緣者不放逸人得爲人次便能布施持戒守齋見諸行道者代其歡喜以諸善法香熏身體於百千世顏貌端正故說曰亦及後世緣也勇士能演說者隨時應適不失其所謂勇士者佛及弟子是也是故說曰勇士能演說也是謂明智士者能成就衆法分別思惟爲人將導示人之善除人之惡是故說曰是謂明智士也

比丘謹慎樂 放逸多憂愆 能免深海難

如象拔淤泥

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國王波斯匿有一暴象恒入軍陣所在征伐無不降伏然彼暴象飲酒過多没在深泥將諸大象人衆數千共挽此象不能移動有一智人見而問曰汝等衆人何等作爲衆人報曰王家大象暴戰没在深泥以數千象力及以衆人共挽不能移動智人問曰此象先時力爲多少衆人報曰此象戰鬪力無崖限智人復告衆人汝等還捨象衆吾能拔出使得無他是時智人卽集鼓角椎鍾鳴鼓像如戰鬪復使衆人皆著器仗象聞鼓聲

謂爲外寇入境共相攻伐卽從深泥起奔趣

軍馳奔

馳四面求索鬪戰時波斯匿王問左右拔象深泥是誰之力左右白王有一遠僑智人設此權謀得免象難王尋賞用以爲輔佐時有衆多比丘眼見耳聞便自校計象爲六畜無有慧明墮無閑處聞戰鬪聲便從深泥而自拔濟然我衆人没在生死之海不離五道之難有生老病死毒畏之患不能自拔共相追逐一身滅壞復受一身動與罪連還轉六趣求出無期是時諸比丘日夜精勤不暇食息如救火然如避劫燒熾然諸法焚燒結使如鐵百練成器必利人亦如

是結去心存曜然大悟得阿羅漢果六通清徹存亡自由爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知諸比丘執志堅固信不懷倦各相克勵復知戰象自拔深泥爲後衆生作大炬明亦使正法久存於世闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說此偈

比丘謹慎樂 放逸多憂愁 能免深海難
如象拔淤泥

比丘謹慎樂者持行比丘心不放逸內外清徹無有瑕垢遊志無爲無染無汙是故說曰比丘謹慎樂放逸多憂愁者衆畏之源首多諸愁咎亡國破家無不

由之猶火猶賊亦如毒藥放逸之人心意倒錯墮入惡趣自入深淵復教人入淵多諸恐懼初無歡樂之心是故說曰放逸多憂愁也能免深海難者云何名爲深海難餓鬼畜生地獄是故從三趣求毫釐善而不可得能自拔濟者得須陀洹果能拔餓鬼畜生之難以離世患不與罪俱是故說曰能免深海難也如象拔淤泥者是時戰象內心自念吾前後來受王寵待甘美飲食吾先服食與王鬪戰無不降伏設我今日没在淤泥不自拔出與王進鬪者則我失由來之名亦使一國被其毀辱是故說曰如象拔淤泥

比丘謹慎樂 放逸多憂愁 散灑諸惡法

如風飄落葉

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘
在彼衆中日夜行道樹木繁茂蔭厚晝間各不相見
賊寇縱逸在彼暴虐恐怖諸行道比丘及至秋節風
飄葉落各得相見賊自隱藏時諸比丘復作是念蔭
厚葉茂寇賊縱逸外事如是內亦當爾髮毛爪齒形
容殊妙覆諸結使姦愛遊蕩得伺其便劫善本財貨
衆多比丘到時持鉢入城乞食還詣精舍自敷坐具
端意正心係念在前思惟方便伐結使賊漸除垢

斷欲愛色愛無色愛爾時世尊以天眼觀清淨無瑕
穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校
計各除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久存
於世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸
大衆而說斯偈

比丘謹慎樂 放逸多憂愁 散灑諸惡法

如風飄落葉

結使大聚智慧火然斯不由師自然覺悟後學衆生
能法此者學中之上從師承受學不進者學中下也
如是比丘當求上學勿爲下學

比丘謹愼樂 放逸多憂愁 結使所纏裹
爲火燒已盡

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘
日夜行道地生衆草極大茂盛各不相見賊寇縱逸
在彼暴虐恐怖諸行道比丘及至秋節風飄葉落各
得相見賊自隱藏時諸比丘復作是念蔭厚草茂寇
賊縱逸外事猶然况復於內髮毛爪齒形容端正殊
妙覆諸結使姦愛遊蕩得伺其便劫善本財貨衆多
比丘至時持鉢入城乞食還詣精舍自敷坐具端意
正心係念在前思惟方便伐結使賊漸漸除垢斷欲

愛色愛無色愛爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見
諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校計各
除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久存於世
爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆
而說斯偈

比丘謹愼樂 放逸多憂愁 結使所纏裹
爲火燒已盡

猶如野火燒盡茂草永滅無餘此亦如是除欲界結
使亦無遺餘

比丘謹愼樂 放逸多憂愁 各各以次第

得盡諸結使

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘
日夜行道到時入城分衛道逢王者收估取利送詣
王藏諸比丘見已內自思惟王者教令民悉靡從况
今如來有無盡之藏何者是邪所謂四意止四意斷
四神足五根五力七覺意八直行有此諸道之法得
盡結使爲良爲美無過上者是故說曰各各以次第
得盡諸結使

比丘謹愼樂放逸多憂愆義解分別句

行息永安寧

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘
到時著衣持鉢入羅閱祇城乞食見諸王子及長者
子數十之衆共學射御箬箬相拄無空漏者時諸比
丘見已便作是念此諸貴族子學此射術者希望稱
譽兼俟外寇令敵不入國雖學是術不成學術能以
毫釐四諦分別思惟係在心者乃爲學術衆多比丘
乞食訖還出城到精舍澡洗手脚敷尼師壇結加趺
坐係念在前盡夜不息便獲四諦爾時世尊以天眼
觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在
閑靜思惟校計各除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲

使大法久存於世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠
近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂 放逸多憂愆 義解分別句

息息永安寧

比丘謹慎樂 放逸多憂愆 變諍小致大

積惡入火焚

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸弟子名拘提於
羅漢果六返退還至第七頭自覺得證卽求利劒復
恐退還自害其命是時弊魔波旬馳奔四面求覓比
丘神爲生何處不知神所生之處往至問佛奔趣四

方求覓神識不能知處求覓拘提亦不知處世尊告
曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞
已心興鬱毒舉身自投青蓮香浴池中池水涌沸水
性龍鼉之屬盡皆命終是時拘提比丘求於道果七
返退轉諸羅漢等見其退轉復恐却退晝夜精勤修
賢聖道而現在前爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢
見諸得道比丘各自精勤於證恐退還復欲使大法
久存於世爲後衆生作大炬明在大衆中而說此偈
比丘謹慎樂 放逸多憂愆 變諍大致小
積惡入火焚

患怒隆盛

冷水揚沸

惡至罪牽

受報無窮

晝夜當精勤

牢持於禁戒

爲善友所敬

惡友所不念

晝夜當精勤者何以故說精勤遠離非法之相貌去離不善法精勤於善法精勤滅有漏邪見顛倒狐疑猶豫皆悉除盡復求方便去諸習結是故說曰晝夜當精勤牢持於禁戒者身口意威儀善念修習心如金剛不可沮壞執戒牢固不爲外邪得其便禁戒者二百五十戒牢持守護不爲慢怠防戒當如不度棄

捐法姪怒癡起息令不起是故說曰牢持於禁戒爲善友所敬惡友所不念者善友者正見之人修於真正之法等成就者盡爲彼人所敬念要無放逸是故說曰爲善友所敬也惡友者惡知識離彼此岸見諸善人修道德者心懷嫉妬不欲聞見是故說曰惡友所不念

無念及放逸

亦不習所修

睡眠不求寤

是謂入深淵

無念及放逸者多喜忘誤性意錯亂心所施爲盡爲不善善念遂滅惡念增生已生惡念便墮惡趣爲人

所憎嫉放逸之人晝夜思念吾當捨此至彼或生害
心起若干念是故說曰無念及放逸無念及所修者
意常慢惰已生慢惰爲道俗所棄云何爲俗所棄如
佛昇經說長者子慢惰之人有六非義受罪之法云
何爲六事應速行而不行事應晚行而不行飽食應
作而不作極饒應作而不作極熱應作而不作極寒
應作而不作是謂長者子慢惰之人有此之六非義
受罪之法不得至無上正真之道是謂俗所棄云何
爲道所棄於是比丘不誦昇經律阿毗曇及以雜藏
不坐禪誦經佐助衆事於現法中不至究竟不肯修

習於道俗中永無所習云何於俗無所修習意不汲
汲修習命財非命財所謂命財者象馬牛羊奴僮僕
使是謂命財云何非命財金銀七寶穀食田業養生
之具是謂非命財藏置不牢爲賊所侵是謂俗所不
修習云何於道所不修習不守護諸根前念生後念
續念念惡隨不容善想如河於山而下流有人意欲
中斷絕而不流者終不可得放逸之人亦復如是念
念惡隨有人欲於前念後念中間生善心者終不可
得所以然者以其惡念念念相隨是故說曰亦不習
所修也睡眠不求寤者猶如有人或時在衆聽法爲

睡眠所逼不能覺寤或時與人言語輒便睡眠唯有智者方宜諫諭或以苦言諫諭或以罵詈如彼或以方便先瞋後喜是故世尊出五鼎沸世爲人演說生死熾然之法設能分別知苦源本則無復此衆患之法不求巧便於諸善法日衰日耗增有漏行是故說曰睡眠不求寤是謂入深淵者戒有二業云何爲二一者二百五十戒清淨如真金二者於諸善法不廣修學求盡有漏得無漏證亦復不求向須陀洹得須陀洹果向斯陀含得斯陀含果向阿那含得阿那含果向阿羅漢得阿羅漢果於斯諸法不肯狎習便自墮於深淵不至究竟是謂道者入淵淵也云何俗人淵若人處俗不習乘象御馬執鈎擲索相鬪險僞應進應退盡不修習便自沉沒不能顯其名德家業不成就是故說曰是謂入深淵也

當求除前愆 使不失其念 隨時不興慢

快習於善法 善法善安寐 今世亦後世

當求除前愆者猶如曾入海人諳知入海孔穴道路所經過處某處某水漿某處博戲家某處婬種家如此諸家當念遠離設至海中有果名摩檀那亦莫取食設食此果者便不能采致珍寶彼執律者亦復如

是示人徑路當念避去非法之聚設入非法聚者則不能採致深法猶如有人素不明道意欲所趣則有留礙亡失財物能按大道不從邪徑者便安隱歸家內法亦復如是守護善法使外惡不入常念思惟不去心懷是故說曰當求除前愆使不失其念云何隨時不興慢者常念隨時不興於嫉慢恒有勇猛心不懷懈怠去離放逸諸法並集衆善具足猶如勇士能却外難著鎧持仗心不怯弱手執弓矢脚不移轉便不復畏外敵比丘亦復如是執心牢固興弘誓意而自纏絡除結使賊亦無疑難是故說曰隨時不興慢

也云何快習於善法所謂法者善不善無記世尊說曰念除不善無記當修於善法何以故不善法者令人入惡無記法者令人墮愚惑之中善法者令人生善處天上人中或入無爲泥洹境界是故說曰快習於善法云何善法善安寐者不復畏墮地獄餓鬼畜生若不毀辱不懷畏懼臥寐恬淡寤則常安是故說曰善法善安寐今世亦後世若在今世無有愁憂苦惱何以故爾以其修善法故若生後世遭遇賢聖不離善處斯由身身相續習善所致是故說曰今世亦後世也

思惟不放逸 爲仁學仁跡 從是無所憂

當念自滅意

思惟不放逸者去五縛著不住五處終日思惟導引
比丘修持禁戒戒有二業云何爲二業一者二百五
十戒二者柔順戒業出言柔輒不傷害人受諸梵行
人教誨之法所聞法教聞能遵奉不失賢聖出要之
路是故說曰思惟不放逸也爲仁學仁跡從是無所
憂者定意不亂內懷慈仁加被衆生不習欲愛瞋恚
愚癡但念思惟去離出愛求入寂定之室是故說曰
爲仁學仁跡從是無所憂云何當念自滅意常當專

念守意不亂莫求彼短僥望其行已得正定外邪不
入弊魔波旬不得其便或變其被服作父母兄弟來
入詭矯善男子者不能得其便心已得定終不忘失
無漏善法已得善法便受如來名號已受名號佛法
便得久存是故說曰當念自滅意

善求出要

順從佛法

當滅死衆

象出華室

善求出要者疾求方便善求伴侶默患生死貪欲遠
離復求思惟惡露之觀雖處生死心不染著於生死
出要者出生死也亦出三有更不受生出要者所謂

出家學道修無上道離於家業出要者露精自暴不求覆蓋是故說曰善求出要也順從佛法者云何順從佛法守一正見不著邪部與行相應不缺道心行相應者何者是謂得阿羅漢不缺道心何者是謂除諸結諸不善法無邪倒見違此法者則不與佛法相應是故說曰順從佛法也當滅死衆者云何名爲死衆百人結是也求方便滅使不生復重說曰云何爲死衆所謂生老病是亦求方便滅使不生豎弘誓幢擊四等鼓召受化人去生老病死懸解脫幡布大音聲遍滿世界普告蜎飛蠕動之類吾今已成等正覺

道生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之汝等亦當如我盡生死源入無畏城無復衆惱涉歷生死是故說曰當滅死衆也象出華室昔有人捕得大象繫以鐵鎖屬王波斯匿象甚兇暴傷害人民不可稱計或還害象破壞市肆生拔果樹不可禁止波斯匿王卽遣人衆圍捕縛束閉在華室繫絆不與食猶暴難禁制是時王家更被暴象皆著器仗有所征伐夫戰象法有所攻伐必同聲喚時彼繫象聞知有外來寇侵境者象懷瞋恚頓鎖自擲踏壞華室馳走東西命敵而行衆人見已皆懷恐怖爾時世尊以

天眼觀清淨無瑕穢見此暴象被繫得脫自命大敵
欲摧滅之自求永安如來將欲現其勇猛爲後衆生
現其大明亦使正法久存於世在大衆中而說斯偈

善求出要

順從佛法

當滅死衆

象出華室

爾時世尊告諸比丘龍象出現必有所益雖爲畜獸
宿識極深生八難處離於仁義聞衆多象被甲著仗
欲攻外寇奉教齊喚象王聞者頓繫馳奔恐不免難
畜獸愚闇猶尚乃爾況汝等比丘躬從如來聞句義
味義句身味身不能斷縛著結使遠離生死自繫牢

獄復告四部衆夫世間繫者無有牢固爲危爲脆爲
摩滅法不能捨家斷茲慕心去俗因緣自不念道復
不教人自行其道象之被繫未經旬日便自求脫得
處無爲汝等衆生染著生死追憶受身積如十方山
岳目覩死者淚如十方四海人之遺髮計如十方生
草猶尚不能得免衆難猶如重罪之人一歲三移出
獄復入獄不自改愆求出無爲何爲貪著放逸不求
解脫邪處在家業多諸穢汙養妻畜子家之重絆念
求方術捨茲著心時諸人民僉然心悟心開意解求
出爲道我等以斷世俗羈絆復當方宜斷生死羈絆

用意精勤晝夜不停各各以次得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是時如來見諸比丘各獲道跡歎說善哉夫爲族姓子行應真正所以族姓子剃除鬚髮被三法衣出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之受人信施不唐其功堪能爲人福田不但我今讚歎汝身諸得道者皆讚歎之亦能自利復能利人展轉相利則佛種不斷正法亦久存於世若有衆生以其衣被飲食牀卧具病瘦醫藥時惠施者獲福無量不可稱計

若於此正法 不懷放逸意 斷生老病死

越苦渡彼岸

若於此正法者內所修學皆謂正法不懷放逸縱情自用更不涉胎受若干生雖復受生生於中國盡其苦源是故我說苦之源本是故說曰

若於此正法 不懷放逸意 斷生老病死

越苦渡彼岸

出曜經卷第五

音釋

質

莫候切

幪幪

幪幪

昌志切

兕

序姊切

似牛

杭

古切

蹕

之不黏

矛

莫候切

盾

時尹切

屬

干

罽

初力切

塞

蹕

楚教切苦角切僑渠驕切旅曜呼各切諳烏合切
騰躍也殼卵乎也僑寓居也博漫切繫居宜切給
憶詭嬌詭乃了切亂也絆足日絆羈首曰羈

苦憂

苦憂

苦憂

苦憂

苦憂

出曜經卷第六

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

念品第五

念喜生憂 念喜生畏 無所念喜

何憂何畏

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有外道梵志素少
子息唯有一子卒便命終晝夜追憶不能飲食脫衣
露形在冢啼哭恒憶亡兒行來進止處所是時梵志
出舍衛城到祇洹精舍至世尊所共相問訊在一面

坐是時世尊告梵志曰汝今梵志諸根不定心意倒錯有何事故乃至於是梵志白佛唯有一子捨我命終不能逐亡苟存而已諸根豈能得定意不倒錯耶少小養育冀望得力今更捨我無常心意懊惱不能去懷自死已來晝夜追憶不離食息脫衣露形在冢啼哭恒憶行來進止處所世尊告曰如是梵志如汝所言皆由恩愛生愁憂苦惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦不然可卽從座起鎮頭而去道經戲村見有二人對坐博戲梵志見已便興斯念夫人處世高才智慧博古覽

今敷於幽奧無有出此博戲之人我今可以瞿曇所說向彼二人宣耶時梵志卽向二人說瞿曇所說言教時彼戲人謂梵志曰如是如是如汝所言恩愛合會皆生歡樂梵志心自生念我之所念與彼不異卽從座起歡喜踊躍涉道而去如是展轉聞波斯匿王時波斯匿王語末利夫人曰卿頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生愁憂苦惱耶夫人白王如王所說恩愛合會皆生愁憂苦惱王告夫人汝是瞿曇弟子瞿曇是汝師豈得不說恩愛合會生愁憂苦惱耶末利當知恩愛合會皆生歡樂喜情內發共相娛樂何以

故說生愁憂苦惱耶是時夫人前白言願聽微言以
自陳啓若見聽者敢有所宣王報夫人恣汝所說夫
人白王云何大王頗念婆耆利王女不耶復念流離
大將軍不復念禽翅刹利夫人不王告夫人我甚愛
念婆耆王女流離大將軍禽翅刹利夫人不去心懷
斯須頃夫人白王言云何大王斯諸人等設當變易
各就後世當有愁憂苦惱不耶王告夫人彼等諸人
變易遷轉甚懷憂愁痛切叵言夫人白言王念愛我
不王報夫人甚愛於卿夫人白言設我遷轉變易不
住者王復當愁憂不王告夫人甚懷愁憂不去食息

心意倒錯或成狂病云何大王頗念迦尸拘薩羅國
界人民不王報夫人甚愛敬念所以然者如我今日
五樂自娛皆由拘薩羅國界人民得此歡樂云何大
王若使拘薩羅國界人民變易遷轉當生愁憂苦惱
不耶王告夫人若無彼人民則無我身那得不生愁
憂苦惱乎如今大王以自證明恩愛離苦怨憎會苦
如來所說正謂此義爾時波斯匿王心開意悟卽敕
夫人自今已後我爲瞿曇弟子瞿曇爲我師我今未
利遙歸命瞿曇沙門歸命法歸命比丘僧盡我形壽
不復殺生是故說曰念喜生憂念喜生畏無所念喜

何憂何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病者恒生憂
畏恐病不瘥或欲至他方或爲王使或入海采寶家
人畏懼恐行不全濟家人諫諭家有餘財足畢命生
活何爲遠涉艱難采致貴貨設汝去者兩頭俱衰或
行安住衰或行衰住安是故說曰念喜生長也無所
念喜何憂何畏者云何設無所念喜能除欲愛何以
故以其欲界憂根堅固掘根甚難是故說曰無所念
喜何憂何畏有憂則有畏無憂有何畏耶憂盡則畏
盡五滅十八滅此之謂也念喜生憂念喜生畏念喜
已離遂捨狂惑昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有

梵志大種稻田唯有一子在田守衛時天大雹雨傷
殺稻子并殺其兒時彼梵志心懷苦惱馳走城市裸
形露跣不避豪賤展轉以次到祇洹精舍然彼梵志
應得受化如來玄鑒知應得度卽化祇洹門外盡爲
稻田復作化人如梵志子梵志見已意卽開悟稻田
我子今故存在橫自勞苦在外馳走心意還定不復
狂惑往至世尊所頭面禮足在一面坐是時如來見
彼坐定諸佛世尊常所說法苦集盡道四諦真如盡
爲彼梵志一一說之逆順三昧空無相願一一分別
使彼梵志矐然大悟諸塵垢盡得法眼淨彼已得法

成法無虛妄法無狐疑法自處如來衆無所畏法卽
從座起禮如來足自今已始受三自歸歸命佛歸命
法歸命比丘僧盡形壽不復殺生是故說曰念喜已
離便捨狂惑心意還正皆由佛力不遇佛者則不成
辦

夫人懷愁憂 世苦無數端 斯由念恩愛
無念則無畏

夫人懷愁憂者衆生之類晝夜愁憂相對號哭或時
失性遂致狂惑皆由恩愛戀慕所致是故說曰夫人
懷愁憂也世苦無數端者衣不蓋形食不充口顏色

萎黃身體垢全五親分離廢諸技術皆由恩愛致此
災患人在世間遇諸苦惱亦由恩愛不能捨離是故
說曰世苦無數端也斯由念恩愛者生死久長苦本
難尋愚者處中不自覺知人相戀慕非徒一類或念
父母兄弟宗親知識死者生者於中興念追號啼哭
是故說曰斯由念恩愛也無念則無畏者人去想念
無所戀慕則無愁憂苦惱有家憂家有財憂財有車
乘鞍馬則憂車乘鞍馬無車乘鞍馬則無所戀無想
念者何者是所謂欲愛盡人永斷無餘何者斷欲愛
人所謂徑取阿那含不由二道是謂斷欲愛人無有

想念永處究竟不還欲界凡夫愛未盡雖獲五通不離三有若失神足恚怒隆盛彈指之頃還墮惡趣方當經歷劫數乃還復身是故說曰無念則無畏也

是故不生念 念者是惡累 彼則無諸縛

無念無不念

是故不生念者人生世間由念生恩愛由念變易諸有愁憂苦惱皆緣念而生是故說曰不生念也念者是惡累云何猶世有狂夫身抱困病以其病故或殺五生或殺百生以救病者謂蒙瘳降不知病者受罪無數或有病人殺人祠祀亦望救命正使病人藏置

百重鐵籠裏者於一重間盡安衛守共相括證不聽司命來錄死者此事不然皆由恩愛致此災變或復有人知親別久遠來歸家念彼人故殺害蟲獸不可稱計共相慶賀以積殃禍之根是故說曰念者是惡累也彼則無諸縛者所謂縛者羈絆人神不至無爲如契經所說夫人染著愛心未盡者有緣有因所趣生處或彼終生此有因有緣繫所繫縛所縛結所結猶如智人及智弟子若能作花鬘先作長繩爲本因上織花鬘以花爲緣得成花鬘愛心未盡者亦復如是是有緣有因所趣生處彼終生此有緣有因得果證

之人不復經此諸縛之難是故說曰彼則無諸縛無
念無不念者以離惱熱念而無念愛無爲樂遊戲第
一義是故說曰無念無不念

念爲求方便 非義未設權 權慧致大義

自致第一尊

念爲求方便者欲得修習無上慧智分別深義無有
欺詐已成此慧終已無亂是故說曰念爲求方便也
非義未設權者云何非義與此深義亦不相應令人
墮惡不與善根爲諸智人所見嗤笑若能改已往失
者全作將來福也便爲天人所嘆譽權得消咎疊於

當時殖善本於來世是故說曰非義未設權也權慧
致大義者云何與善知識從事教人正見不順邪業
亦復不習外道異術承受其義所謂義者無漏慧義
禪義觀義是故說曰權慧致大義也自致第一尊者
諸佛世尊奉持禁戒不放逸人執心牢固不入邪聚
恒以禁戒訓誨衆生常求三業是故說曰自致第一
尊也

莫與愛念會 亦莫不念俱 愛念不見苦

不念愛憂感 於中生愁感 消滅人根源

莫與愛念會者昔有二人共相愛敬不能相離行則

俱進食則同甘中共離別各在異處後復追憶思共
相見屢遣信喚欲得同處卿若不來益吾愁矣此人
怨家與彼人親親彼其來喚寧可共赴其命耶遂便
從命相與共往別久相見內懷歡喜見彼怨家情憤
不悅在其隱處親親議言奚復與我怨家遊止同行
我不喜見得此言訖愛著偏多便共俱還其後思想
復遣信喚如是再三復語親親何故與彼人遊處耶
其人報曰愛至待厚退忘來言卽復報曰思見所歡
復遇惡緣我今何爲乃爾戀著親親兩不相適耶卽
便捐家妻息出家學道復有一人唯有一子爲羅刹

鬼所持晝夜憂念不能捨離時羅刹鬼全舉小兒詣
鬼住處經十餘日彼人不見其子晝夜憂念死而復
穌羅刹鬼復將兒還父見兒喜不能自勝終日抱弄
視無厭足若見羅刹復懷愁憂衣毛爲豎復經十日
羅刹鬼復將小兒還詣鬼國父後追憶不離食息如
是數反遂成憂疾其父思惟人生憂惱其苦萬端我
今宜可捨家爲道卽便出家得在道次爾時世尊欲
度彼人等示現權慧安處無爲在大衆中而說偈言
莫與愛念會 亦莫不念俱 愛念不見苦
不念愛憂感 於中生愁感 消滅人根源

世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕况非恩愛而可親近
時二比丘內自思惟如來所訓正爲我等宜自謹慎
修無上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬日卽獲道
跡身能飛行眼能徹視六通清徹無所罣礙於如來
佛法爲有反復咄嗟恩愛不可恃怙諸結使盡得羅
漢果善哉福報如影追形福業宜報如油津衣身自
衰喪罪福不行

愛念就後世 朋友知親多 長夜愁憂思
念離甚爲苦

愛念就後世者父母兄弟姊妹中表及諸知識男女
大小從今世至後世流轉不停是故說曰愛念就後
世朋友知親多也長夜愁憂思者啼泣號哭蓬頭亂
髮椎胸懊惱是故說曰長夜愁憂思念離甚爲苦者
恩愛已離或在他方或復命終所求不得所念不從
是故說曰念離其爲苦

念色善色容 天身而別住 極樂而害至
爲死王所錄

念色善色容者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
世尊告諸比丘上空界有天名歡樂過差展轉共集
作娼妓樂終日無厭由其歡樂過故從彼命終今生

此間比丘當知復有天名曰喜笑展轉共集舉聲大笑終日無厭以其笑過差故從彼命終來生此間是故說曰念色善色容也天身而別住者晝夜戲笑不計無常對至謂爲受天之福無有窮已極樂而害至作倡妓樂舉聲大喚皆是害本皆當捐棄壽非久保便爲死王所攝隨形料簡科量罪福分別善惡重罪付鑊湯輕付鬲子平正如水齊量如槩是故說曰爲死王所攝也

若人處晝夜 消滅念愛色 自掘深根本
不越死徑路

若人處晝夜者專精一意斷欲界欲愛永盡無餘晝則精勤夜則諷誦是故說曰若人處晝夜也消滅念愛色者已滅已盡度有至無無復恚怒是故說曰消滅念愛色也自掘深根本者或時掘念根或掘愛根或掘戀慕宗親縛著之根著勇猛服執智慧鑢掘三毒根永使不生是故說曰自掘深根本也不越死徑路者愛著田業財寶七珍皆爲死徑心意戀著初不捨離亦是死徑當求方便超越死路至不死處是故說曰不越死徑路也

不善像善色 愛色言非愛 苦謂爲樂想

放逸之所使

不善像善色者善者意所貪樂終日翫習而不捨離
爲人所說如此衆善除捨遠離爲智者所說爲智者
所棄爲智者所責是故說曰不善像善色也云何愛
色言非愛愛者無欺無詐令人憂惱所欲不果遂生
愛戀是故說曰愛色言非愛云何苦謂爲樂想樂者
身中諸根寂靜不亂志性安和不興亂想亦能使人
生衆苦惱先歡而後憂是故說曰苦謂爲樂想放逸
之所使者放逸之人心不常定與諸五親共相娛樂
生欣怒心放意自恣是故說曰放逸之所使也

夫欲自念者 不與惡共居 此則難獲得

樂爲惡根本

夫欲自念者若人欲自愛身當先愛彼不由此愛傷
害生命是故說曰夫欲自愛身也云何不與惡共居
人居世間多諸畏懼與惡從事遂積重罪不與惡共
居者身口意常清淨是故說曰不與惡共居也此則
難獲得者不修善本不教一切衆生立於根門亦復
不能廣化未悟是故說曰此則難獲得也樂爲惡根
本者夫行惡人終無有樂心在殺害修不善本是故
說曰樂爲惡根本也

夫欲自念者 善宜自守護 猶如防邊城

深塹固乃牢 失三離三者 智者宜自悟

夫欲自念者猶如邊城常當守護自防護身亦復如是或畏外寇來入境內復恐目下私竊叛逆復畏內人與外情通內心城者亦當如是常當三事防護恐外結使賊來入境內復畏心所念法與外塵同內不思惟校計塵勞心城危險難守難護多諸恐畏守護堅牢無有恐懼心城亦如是守護牢固無有恐懼是故說曰夫欲自念者也善宜自守護猶如防邊城深塹固乃牢失三離三者智者宜自悟也

夫欲自念者 藏而使牢固 猶如防邊城

內外悉牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊告諸比丘若邊城郭七業成就四食充實易護易滿外寇欲來攻者終不能得除其內人與外通也云何邊城七業成就於是邊城鹿角外防牢固不可移動是謂邊城初業成就外寇不能得壞復次邊城掘塹深廣修飾極妙是謂邊城二業成就外寇不能得壞也復次邊城造其却敵以俟戰鬪是謂邊城成就三業外寇不能得壞復次邊城戰具備足弓弩棧關飛輪水道鎗

鐵礮石戈矛利稍內備退道是謂邊城成就四業外
寇不能得壞復次邊城四面安四種軍象軍馬軍車
軍步軍除其內人與外通者是謂邊城成就五業外
寇不能得壞復次邊城瞻守門戶持時曉夜解知號
令卽別善惡識者聽入不識者不聽入是謂邊城成
就六業外寇不能得壞復次邊城高峻內外剗治除
其內人與外通者是謂邊城成就七業外寇不能得
壞云何邊城裏四食充滿外寇不能得攻復次邊城
饒薪多水除其內人與外通者是謂成就初食外寇
不能得其便復次邊城豐饒穀米庫藏充滿除其外

人與內通者是謂邊城成就二食外寇不能得便復
次邊城饒稻麥豆除其內人與外通者是謂邊城成
就三食外寇不能得其便復次邊城饒諸熟食油酥
脂膏魚脯乾肉是謂邊城成就四食佛說此偈內外
牢固姦宄賊寇不得其便是故說曰猶如邊城內外
牢固常當專意內無色想除外色外無色想除內色
內外無色想除內外色也

當自防護 時不再遇 時過生憂

墜墮地獄

當自防護者執心不亂諸根寂定自見生死災害熾

然修諸善法知泥洹城清涼無爲防護穢濁心垢之惱是故說曰當自防護時不再遇者於億千萬劫乃遇一良時雖復遭遇或前或後或生中國與賢聖相遇諸根不缺宿種功德遭值佛世汝等宿緣堪任斷結越次取證盡諸有漏成無漏行是故說曰時不再遇時過生憂者從無數劫積善所致乃遇良時良時已過悔無所及有八事中間不得向王有所陳啓云何爲八王遭喪艱不得有所陳啓王身遇熱患不得有所陳啓王饒未食不得有所陳啓王入深宮不得有所陳啓王或入庫藏或侵他境不得有所陳啓王

或與鼎臣共議不得有所陳啓有人發舉陰謀之事不得有所陳啓王獨坐靜默意有所規不得有所陳啓俗間八事有所禁忌不得自宣今此內法亦復如是在八無閑不得興發善心云何爲八或遭喪艱親族死亡不得興發善心在八地獄十六鬲子刀山劒樹火車鑪炭受諸苦惱身爛心焦於其中間不容善心念道或在餓鬼腹如泰山縱廣數十由延咽如細鍼長數十丈一寸千隔爾時意荒心念飲食於其中間不容善心念道若生六天一界服飾百億莊嚴食以甘露玉女圍繞視東忘西視右忘左如數疾輪無

有端緒於其中間不容善心念道若生邊地夷狄之中無佛法衆不聞三法之音語不真正心無篤信生在邪見或生長壽夭於其中間不容善心念道或生中國手脚不具六情不完或聾盲瘖瘂於其中間不容善心念道或生佛後五無間處於其中間不容善心念道若佛興出於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應於其中間不容善心念道是謂八不閑處善不與惡俱惡不與善俱佛告比丘如我今出現於世如來至真等正覺十號具足數演道義上中下善志趣滅度度未度者是故說曰時過生憂墮地獄中

遍於諸方求 念心中間容 頗有斯等類
不愛已愛彼 以已喻彼命 是故不害人

遍於諸方求者心念十方何等眾生不畏死不懷恐懼復有何等衆生不念樂不患苦復有何等衆生具一切衆行而自娛樂是故說曰遍於諸方求也念心中間察者心常憶念行業之本行業有二種一者淨觀二者不淨觀智者淨觀不智者不淨觀是故說曰心爲中間察也云何頗有斯等類者若大若小若好若醜各自有性彼彼自相念如念己身無異是故說曰頗有斯等類也不愛已愛彼者人之受形四大俱

等命根一類無有高下彼命此命俱終變易是故說
曰不愛已愛彼也以已喻彼命是故不害人也

一切皆懼死 莫不畏杖痛 恕已可爲辭
勿殺勿行杖

一切皆懼死者五道衆生迴轉四流皆畏楚毒自護
已命世尊說曰若欲護已者不當行楚毒世間狂夫
橫生罪業或以刀杖共相傷害戲笑爲惡號哭受痛
懷毒陰謀禍及門族是故智者絕禍於未生資福於
無形是故說曰一切皆懼死莫不畏杖痛恕已可爲
譬勿殺勿行杖夫行殺者生輒短命是故汝等當避

於殺也

譬人久行

從遠吉還

親厚普安

歸來喜歡

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城裏有人名
曰鍾磬宗族五親不可稱限已身貧匱乏諸財產衣
不覆形食不充足五親相見皆顛頭而過鍾磬自念
吾宿少福生不遇時自知貧困五親離薄出則爲人
所笑入則爲妻兒所責寧出此國造他方土死活由
天安知餘事正使處他國土寧彼死亡不在此求活
時彼鍾磬卽出國界適他邦域賣傭客作勤力生活

憶本窮悴爲五親所薄晝夜勤勤不暇食息漸漸積財無數金銀珍寶碑礫碼礪珊瑚琥珀駱駝驢騾及以車輿載致珍寶歸還本國諸五親聞鍾磬多獲珍寶還來歸家盡出迎逆與家別久亂髮鬚長衣裳垢全步負錢財五親不識而問曰鍾磬今爲所在鍾磬報曰乃在於後斯須自到五親留待復問後人鍾磬所在後人報曰鍾磬最在前如是經久不見鍾磬鍾磬但言在後後人復言在前遂欲至家不識鍾磬時諸五親捉鍾磬奴指示鍾磬五親得與相見與卿別久各不相識人存形變乃至於斯今我五親故來迎

卿何爲面欺故言在後鍾磬報曰我非鍾磬後車載寶貨乃是鍾磬曩昔貧悴爲諸五親所見輕忽對面相見頓頭而過汝今何爲求於鍾磬五親報曰我等接遇卿者今日何由得致此財雖爾五親不多怨本不及盡往城外共相問訊沐浴澡洗更著新衣入城歸家至明清旦辭五親違遠如來日久欲往禮覲問訊諸親報曰我等亦欲隨從是時五親相將共至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊見衆坐已定便說斯偈譬人久行從遠吉還親厚共安歸來喜歡爾時鍾磬及諸五親歡喜踊躍善心生焉卽起長跪請

佛及僧至家設供如來默然受請明日時到著衣持鉢比丘僧衆前後圍繞往造磬家各各次坐鍾磬手自斟酌行甘饌飲食訖行水更取小座在如來前而受呪願如來說偈

好行福者

從此到彼

自受福祚

如親來喜

起從聖教

禁制不善

近道見愛

離道莫親

近與不近

所往者異

近道昇天

不近墮獄

爾時鍾磬及諸五親聞佛所說心開意悟卽於座上得盡信之法

樂法戒成就
爲人所愛敬

誠信樂而習

能自勅身者

樂法戒成就者衆生之類習於法教修諸善法戒成就者云何若有衆生奉持禁戒無毫釐失持此戒福復生梵天受福無窮此則缺戒不奉禁律何以故由其橫貿天福故若復有人奉持禁戒毫釐不失持禁戒福不求生天爲梵身帝釋不求作魔王不求作轉輪王典四天下我今持戒之福求於無上等正覺是謂名爲戒成就是故說曰樂法戒成就也誠信樂而習者執信堅固常樂修習心不恐懼亦無亂念一一

篤信所行真實常處有記不處無記出言至誠不說
彼此是故說曰誠信樂而習云何能自勅身者夫行
善者自爲已身以物惠施自受其福奉持禁戒捨放
逸意求於濟神爲後世作橋梁論經說義廣採異同
亦爲已身是故說曰能自勅身也爲人所愛敬者執
行之人所遊方域爲人所敬歎說其德福由人弘名
稱外被是故說曰爲人所愛敬也

爲人所愛敬 皆由已所造 現世得稱譽

後生於天上

爲人所愛敬者人之行全則名顯外來爲數千萬人

所見尊奉言從語用爲人標首斯由積行無虧損故
是故說曰爲人所愛敬皆由已所造者人修善行求
免厄難受人信施衣被飲食牀榻臥具病瘦醫藥則
不損耗於禁律法內有真誠外能消化是故說曰皆
由已所造也現世所稱譽者爲天人所歎德可敬可
貴所遊之方無所罣礙是故說曰現世所稱譽也後
生於天上者身壞命終生善處天上七寶殿堂受福
自然是故說曰後生於天上

教習使稟受 制止非法行 善者之所念
惡者當遠離

教習使稟受者在於法功德中教授正法隨彼所須而演其教是故說曰教習使稟受制止非法行者非法行者人所憎惡多與亂念衆惡之源令人墮地獄餓鬼畜生是故說曰制止非法行也善者之所念者修善之人善德具足終不使人至於惡道是故說曰善者之所念也惡者當遠離者惡知識者卽是惡也行不至要動與惡俱心中所念以惡爲首是故說曰惡者當遠離也

善與不善者 此二俱不別 不善生地獄
善者生天上

善與不善者各自別異一者妙二者非妙一者定二者亂一趣善道二趣惡道一得善譽二致誹謗是故說曰善與不善也此二俱不別者從此人間終亦從行地死從此造業而致來變是故說曰此二俱不別也不善生地獄者惡知識人修不善行已所施爲亦欲使人同已是故說曰不善生地獄也善者生天上者所謂四雙八輩十二賢士修善本遊虛無不樂世煩是故說曰善者生天上也
戒品第六

慧人護戒 福致三寶 名聞得利

後上天樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘
慧人欲求三法者常當護於禁戒云何爲三法一謂
善者稱之慎以法律二者設得利養無能遏絕三者
身壞命終上生天上是謂持戒之人行此三法終受
其福爾時世尊在大衆中而說此偈

慧人護戒

福致三寶

名聞得利

從上天樂

常見法處

護戒爲明

得成真見

輩中吉祥

持戒者安

令身無惱

夜臥恬惓

悟則常歡

爾時衆會聞佛所說歡喜奉行

戒終老安

戒善安止

慧爲人寶

福盜不取

戒終老安者持戒之人後復年耆老朽天龍神祇常
隨護助阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人鳩
槃荼匹奢遮羅刹鬼如此等類常護長老持戒之人
晝夜營衛如影隨形是故說曰戒終老安也戒善安
止者若有衆生信向如來信根成就信有二業一無
狐疑二有根本信在諸衆中若沙門梵志婆羅門衆
梵衆魔衆不能使持戒之人迴心就惡爲天人所供

經
日曜經卷第二
養是故說曰戒善安止也慧爲人寶者慧者亦名爲
光亦名爲明亦名爲炬亦名爲燈亦名爲眼亦名爲
日亦名爲月亦名爲大火聚亦名諸法之暉曜猶如
世人多財珍寶乃得居里慧人寶者亦復如是功德
慧明二事具者乃名爲人寶是故說曰慧爲人寶也
福盜不取猶如雜阿含契經說有天至如來所而問
斯義何物火不燒何物風不動何物水不漬何物地
不敗何物王盜賊暴雷所不損何物在庫藏不守不
耗損爾時世尊告彼天曰福火不燒福風不動福水
不漬福地不敗福王賊不劫暴雷無所害福致諸庫
藏不守亦不損爾時諸天聞佛所說歡喜踊躍復以
此偈讚頌如來

善哉世最勝 爲現世光明 我等修善行
得受諸天福

是時諸天復重以頌問曰

何終爲善 何善安止 何爲人寶

何盜不取

世尊以頌報曰

戒終老安 戒善安止 慧爲人寶

福盜不取

時彼天人聞佛所說哉在心懷卽從座起繞佛三匝忽然不現還在天上

修戒布施

作福爲福

從是適彼

常到安處

修戒布施者施有二事若持戒牢固兼行布施於天世間自然受善報若施持戒之人多獲果報是故說曰持戒布施也作福爲福者或復有人持戒完具不廣多聞所獲功德蓋不足言若復有人持戒完具加復大智多聞惠施彼者獲福無量是故說曰作福爲福也從是適彼者從今世至後世心常歡悅心無悔

恪是故說曰從是適彼常到安處者冀望具足自然歡樂心意悅豫自知戒具布施清淨必受功報不墮邪部晝夜歡喜不懷熱惱施持戒人及多聞者亦復如是是故說曰常到安處

比丘立戒

守攝諸根

食知自節

悟意令應

比丘立戒者執志牢固不可沮壞不爲色聲香味細滑法所牽是故說曰比丘立戒也守攝諸根者具足眼根耳鼻舌身根意根皆悉具足無所缺漏意不錯亂亦無他念盡隨諸根修其妙行是故說曰守攝諸

根也食知自節者量腹而食亦不畜積亦不貪餐尊者曇摩難提說曰多食致患苦少食氣力衰處中而食者如稱無高下尊者僧伽羅剎造立修行經亦作是說猶如多捕衆鳥藏在大器隨時瞻視養食以時毛尾旣長隨時剪落選其肥者日用供厨中有一鳥內自思惟若我食多肥則致死若餓不食復致喪身宜自料量少食損膚衣毛悅澤當從籠出如其所念卽便少食衣毛悅澤便從其願彼修行人亦復如是內自校計如我多食便自膏膏不得修道不獲思惟善法諸惡法日夜滋甚貪欲瞋恚愚癡皆由多食不

獲至竟佛契經說多食之人有五苦患云何爲五一者大便數二者小便數三者饒睡眠四者身重不堪修業五者多患食不消化多食之人有此五苦自墜苦際不至究竟是故佛說食知自節也悟意令應者晝夜警悟係意在禪若睡欲至時當舒一脚垂於床下若睡纏綿不解當垂兩脚到於床下若睡重當經行經行睡重者以水灑面若復不解仰觀星宿以寤其志初夜中夜後夜令無懈怠是故說曰悟意令應

意常覺悟

晝夜力學

漏盡意解

可致泥洹

意常覺悟者身口意常得覺悟姪怒癡至尋能除斷不遇煩惱所遊安隱是故說曰意常覺悟晝夜力學者晝習夜亦爾夜習晝亦爾初夜中夜後夜亦復如是持心專一無他異念唯從於道思惟心所念法是故說曰晝夜力學漏盡意解者意勇剛彊乃能盡漏持心懈慢者不能盡漏不能精勤於行是故退轉墮於凡夫部然彼行人晝夜精勤如救頭然持心勇悍不慮險難志崇斷結滅漏爲先是故說曰漏盡意解也可致泥洹者衆行已辨世慮諸惱永不復生求人泥洹大化諸結縛著染汙人者隱而不起趣泥洹境

無有罣礙捨現在業入泥洹境是故說曰可致泥洹也

慧者立禁戒 專心習其智 比丘無熱惱

可果盡苦際

慧者立禁戒者戒不移動善住牢固亦不可移慧者除去愚闇終不處在愚惑之中猶如猛將身被重鎧手無劔者則不能尅定彊敵有劔無鎧者亦復不能降彼彊敵若使猛將身被重鎧手執利劔前後固險與賊共戰必有所辨則無狐疑修行之人亦復如是身被戒鎧心無慧劔者則不能壞結使元首正使有慧身無戒鎧則不能壞其結使若彼猛將身被戒鎧

心執慧劍前後固險與結使共戰必能果辦是故說
曰慧者立禁戒也專心習智者以慧鍊心尋究諸垢
猶如鑛鐵數入百鍊之鑪柔可爲剛僞可爲真猶如
大海日夜沸動濁滓下沉變成寶珍人亦如是晝夜
役心不止便獲果證是故說曰專心習其智也比丘
無熱惱者雖復天地融爛形處其中終不熱惱無所
傷損何以故比丘立根得力志不退還所願必果比
丘者壞諸結使永盡無餘身被袈裟手執應器到時
詣家正慚愧顏獲施無麤細願及滅度故曰比丘是
故說曰比丘無熱惱也可果盡苦際者盡其苦源永
滅無餘更不復涉歷苦難從是苦滅功福日滋是故
說曰可果盡苦際

以戒降心 守護正定 內學止觀
無忘正智

以戒降心者常係心不失亦不遊蕩縱逸是故說曰
以戒降心也守護正定者定有三品或善不善無記
護善定者不使不善定得伺其便恒念思惟吾今已
護正定要究竟源本何緣使不善定錯亂其間是故
說曰守護正定也內學止觀者常念係心念明除去
闇冥爲示炬燈觀察愛根推尋癡本止而不生是故

說曰內學止觀無忘正智者智之所照無往不在心念智隨如兩牛共一轆猶如漏盡通役形輕重以身持心以心持身身心已應所適無礙石壁皆過斯爲鍊心入微鍊微入身心念形隨無所觸礙是故說曰無忘正智也

蠲除諸垢

盡慢勿生

終身求法

勿暫離聖

蠲除諸垢者意中諸垢法使縛著諸受陰入已盡已滅無復莖節枝葉是故說曰蠲除諸垢盡慢勿生者僞慢增上慢執意持心制慢使滅陰種結種二迹俱

滅是故說曰盡慢勿生也終身求法者夫言身者皆是形器之數結亦名身陰身聚身養生之業亦名爲身象馬車步四色兵衆亦名爲身身中甚者莫過結身能壞結身求正法者是謂離縛不處有爲不念七處三觀真佛弟子與堅信堅法相應能壞結聚是故說曰終身求法也勿暫離聖者常念從賢聖紹繼宗徒心所喜樂賢聖所居其事有三智諸結使盡一智也有餘泥洹界二智也無餘泥洹界三智也是故說曰勿暫離聖也

戒定慧解

是當善惟

都已離垢

無禍除有

戒定慧解者彼修行人戒品定品慧品三業具足以自瓔珞摧結使聚何往不壞猶如國王財富人盛才技過人便能安恤國民外寇不加今此行人亦復如是三業具足壞結使寇亦無疑難戒爲立志定檢亂心慧斷結使是故說曰戒定慧解也是當善惟者思惟三品晝夜履行初不遠離是故說曰是當善惟也都已離垢者所弘究竟知生死苦於中拔濟極淨無瑕亦無諸垢是故說曰都已離垢也無禍除有者已離苦惱鼎沸之患盡諸三有更不受胎如實知之是

故說曰無禍除有也

著解則度

餘不復生

越諸魔界

如日清明

著解則度者行有六品欲界色界無色界結聚縛垢欲界所出癡慢愚惑以自纏絡是故說曰著解則度也餘不復生者彼修行人思惟觀察如實知之則求方便永滅彼結生死已盡更不受胎梵行已立所作已辦是故說曰餘不復生也越諸魔界者六天已下皆是魔界多諸苦惱閉塞道心不令人至無爲之處閻浮利內有異類衆生名曰摩佉晝則隱藏處在生

孰藏間墮魔部界是謂欲界爲魔所害多諸患禍賢聖之人越於邪境是故說曰越諸魔界如日清明者猶如日明無有五蔽云何爲五蔽一者雲二者烟三者塵四者霧五者阿須倫手無此五患者卽日月清明修行比丘亦復如是離五陰蓋云何爲五蓋一者貪欲蓋二者瞋恚蓋三者睡眠蓋四者掉戲蓋五者疑蓋修行比丘離此五蓋者卽得清明內外通達如紫磨金是故說曰如日清明

狂惑自恣
求滿勿離
比丘外避
戒定慧行

狂惑自恣者愚惑凡夫所行卒暴猶如猿猴捨一取一心如疾風馳念萬端是故說曰狂惑自恣也比丘外避者持行如水忍怒如地所謂比丘不倚豪族能自制情閉塞六關乃謂比丘是故說曰比丘外避戒定慧行者戒品定品慧品晝夜精勤不興放逸欲渡巨海當乘大舫欲趣滅度當須戒定慧行捐不善法增益善法違此正教不順法律者則於佛法聖衆便有想累是故說曰戒定慧行求滿勿離也

既不自恣
如是不生
又不想念
是故捨慢

既不自恣者不馳於色聲香味細滑法是故說曰既不自恣也又不想念者心所念法於其中間唯修定意亦不想念色聲香味細滑法是故說曰又不想念也是故捨慢者內思止觀制去意亂恒入定意不得布現憍慢色聲香味細滑法是故說曰捨慢也如是不生者猶如彼不在色聲香味細滑法心所念法亦復如是心之所念猶如天雨如車飜棄穀心所念惡復多於彼是故說曰如是不生也

智者學牢固 於諸禁戒律 直趣泥洹路
速得至滅度

智者學牢固者承佛教誠受師訓誨去邪就正心當堅固不爲弊心沮壞是故說曰智者學牢固也於諸禁戒律者隨時行道守護禁戒智者所修非愚者所行是故說曰於諸禁戒律也直趣泥洹路者永息無爲亦無終始寂滅無生是故說曰直趣泥洹路也速得至滅度者中間無礙猶河暴溢盡趣於海是故說曰速得至滅度

華香不逆風 芙蓉栴檀香 德香逆風熏
德人遍聞香

昔佛在羅閱祇迦蘭陀竹園所爾時尊者大迦葉在

耆闍崛山中然大迦葉生長豪族身體柔軟食則甘細不曾麤惡意所開化多慙貧窮至貧家乞得食麤惡食便生疾內風變動遂成暴下是時世尊告大目連汝今隨我問諸疾人對曰如是世尊即將目連詣耆闍崛山時大迦葉獨坐閑房無有瞻病之人如來卽往詣大迦葉窟迦葉見佛欲從座起爾時世尊告大迦葉曰汝今抱患但坐勿起吾自有坐具自隨爾時世尊知而故問迦葉曰汝今獨空房無有瞻視病者云何能樂此空山中時釋提桓因在迦葉後立時大迦葉白世尊曰而說此偈

捨天王位

爲德不倦

心懷歡喜

拘翼瞻視

爾時世尊告釋提桓因而說此偈

天身性清淨

香熏以自塗

云何降神意

瞻視臭穢身

爾時釋提桓因叉手合掌而白佛言重說此偈

最勝今當知

戒香無等倫

我今勲功德

不計醜陋形

然今世尊天上諸香增熾結本長益塵勞賢聖戒香斷諸結使閉塞禍門不漏諸欲然今世尊如此凡香

流轉生死涉歷劫數不能令人永入寂靜賢聖戒香
億千百劫時時乃有爾時世尊微察釋提桓因而說
此偈

善哉天帝因 今意甚希有 能於放逸中

攝意修德本

爾時世尊因此法本處在大衆而說此頌

華香不逆風 芙蓉梅檀香 德香逆風熏

德人遍聞香

夫世間諸華香盡順風香不逆風香戒德之香亦逆
風香亦順風香世間華香齊熏欲界不熏色界或直

熏一方不熏三方持戒之香香徹十方華香逼近乃
別持戒之香上徹一究竟天是故說曰華香不逆風
德人遍聞香

梅檀多香

青蓮芳華

雖謂是真

不如戒香

梅檀多香者諸世所出沉水木檠梅檀都良此是根
香華香者青蓮芙蓉瞻蔔須乾提末須乾提華至解
脫華純日精華分陀利華如是衆華數十百種於持
戒香百倍千倍萬倍巨億萬倍不可以譬喻爲比非
心所思非意所度今此衆香隨人一世現身娛樂不

能隨人至於後世持戒之香現世蒙祐於百千劫未曾唐捐是故說曰雖謂是真不如戒香也

華香氣微 不可謂真 持戒之香

到天殊勝

華香氣微者栴檀木櫟中國所貴邊土所無戒德之香上熏過諸天上徹十方彌滿世界無不聞者是故說曰華香氣微不可謂真持戒之香到天殊勝者叨利諸天縱情放意所念自由猶尚歎譽持戒之人修善得福爲惡墮罪諸在戒品定品慧品解脫見慧品度知見品可敬可貴爲無上道何以故如此之人爲

人導師牽示正路開人愚冥令見慧明是故說曰持戒之香到天殊勝

戒具成就

定意度脫

魔迷失道

魔不知道

戒具成就者四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆斯戒具清淨無有毫釐缺漏魔王雖有豪勢統領欲界於中獨尊然不能知四部之衆所獲果證亦復不知從何道果得盡漏結是時弊魔口與心語此諸黑服之士剃髮露臂偏袒右衽修禪習定或有進至離我局境或有往還不由我教或有永滅不知神識所處

或有捨壽知識所趣是故說曰魔迷於道魔不知道
此道爲究竟 此道無有上 向得能究源

禪定是縛魔

此道爲究竟者安隱無爲快樂無窮趣向一道至泥
洹門是故說曰此道爲究竟也此道無有上者於此
道更無有上諸天龍鬼敬心承事典致供養尊者舍
利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六神通飛騰
虛空至阿耨泉有五通梵志名曰須拔亦至彼泉時
彼耨泉守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不使
逼近神泉純頭沙彌乘虛空至彼青衣神鬼數百之

衆皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或
以淨巾拂拭首面者或以香湯沐浴身體者須拔梵
志放聲說曰我今已得五通神德無量力能移山住
流迴轉天地猶掌迴珠自學道已來百二十餘年勞
形苦體形神疲極或事五明四處然火日光上照或
臥灰糞或臥荆棘險難之中無道不學然更驅逐不
得至泉然此黑衣小兒年在七八未離乳哺身體穢
臭故存然更待敬過重迎逆承事用何等故時青衣
鬼語梵志曰今此學士形年雖小行過三界得賢聖
八品道汝今無是故不與敬有一婆羅門名曰閼叉

興立一寺亦名闕又恒供給酥油供寺然燈時有遠
方婆羅門來至闕又寺中又聞闕又梵志高才明德
偏信佛法建立神廟與共相見共相問訊時有一沙
彌復來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語闕又婆羅
門曰汝審向色衣人禮耶言語未訖沙彌已至卽復
禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天
文地理無不貫練神呪感靈無事不克今此色衣之
人出衆多姓種非真正何爲違本法而向恭敬禮又
卿梵志執行清淨自修內藏圖識祕記行道成福何
願不克文字章印無不周悉佛行寡鮮有何可貴捨

本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世
人所行短促齊於一身不能延致梵福正使相見正
可擎拳而已何爲五體投地恭敬作禮耶我等親見
甚怪所以况先學大人豈能恕卿此罪耶聞又報衆
多婆羅門曰諸人靜默聽我所說妙偈之頌

賢聖德難量

八直無上道

是爲沙門梵

如來口所宜

覩此形雖小

以果賢聖道

是故今自歸

梵志何爲嗤

是故說曰此道無有上也向得能究竟源者須陀洹
斯陀含能斷欲界縛諸纏陰入是故說曰向得能盡

源也禪定是縛魔者入定坐禪之人樂處閑靜志崇
 一意計出入息執意牢固能斷魔縛反縛於魔入定
 之人能役使鬼神如意卽至佛契經亦說我於天上
 人間遍觀察之縛中牢者不過魔縛然爲漏盡羅漢
 所見摧辱於當來變更不受生是故比丘當作是學
 當求方便斷魔牢縛

出曜經卷第六

音釋

鎖五感切 巨普火切 跣蘇典切 足足 疊許刃切 昂郎

切曲脚 鑣俱縛切 壑七豔切 壘正作礪 盧對切 礪切

鼎也 稍色角切 鍼諸深切 顚足米切 全蒲悶切 餐他結

也 食母巨切 鑛與針同 顚傾頭也 衽忍甚切 衣襟也

出曜經卷第七

尊者法救造

學品第七

姚秦三藏竺佛念譯

護身惡行 自正身行 護身惡者

修身善行

護身惡行者何以故說身惡行自知內過知他人過故名惡行惡已充具顏色變異或以手拳相加毀壞形體此惡眾事今世後世不獲安隱或墮餓鬼畜生中形貌醜陋若生人中才不及人有異梵志爲大所

齧梵志恚怒身心熾盛要治惡犬使不暴虐父母告梵志曰猶犬齧婆羅門婆羅門復可齧犬不也梵志報父母要當治犬使不縱毒父母告子不隨我教恣汝所爲是時梵志捉犬反縛以杖捶打打時有二非義草索傷犬足復令失糞此衆生類亦復如是諍小致大以用害身諸佛世尊大慈加被訓誨衆生令不諍訟然衆生類不從其教瞋恚所纏復生二非義爲衆苦所纏當復經歷地獄餓鬼畜生之惱雖得爲人形貌醜陋如是衆惱不可稱記是故世尊說護身惡行護身惡行已獲何功德答曰獲二功德名譽善本

云何爲二若處在天宮受福自然七寶殿堂懸處虛空若生人中顏貌端正見者歡喜皆來歸仰在大衆中爲數千萬衆所見尊奉如月獨明衆星迴附是故說曰護身惡行自正身行者得何功德有何名譽答曰於現世中亦得名譽若使身滅命終亦得名譽云何於現身中而得名譽若於今身進止行來爲數千萬衆所見供養若身壞命終生善處天上自正身行復有何功德答曰克弊邪魅暴惡鬼神不能得便怨讐伺捕不能得捉於是頌曰

怨讐彌滿世 欲求得其捉 種惡還自加

猶蛇反自毒

形爲苦本心爲禍首是故世尊說曰自正身行也護身惡者何以故說惡行所趣非真如所說惡財惡子惡服惡處惡土此皆名惡或緣知親作惡或緣非知親作惡是故如來說護身惡者也修身善行者善行有二業如所說善財善子善服善土善土身修善行於佛法聖衆父母尊長盡行恭敬無他越逸是故世尊說修身善行也

護口惡行

自正口行

護口惡者

修口善行

護口惡行者何以故說自知內過知他人過故名口惡行若已瞋恚發口罵詈虛生過咎使數千萬衆皆生惡念而不自覺亦復不知後受惡報咸共懷瞋恚彼罵者後入地獄餓鬼畜生受苦無量若生人中多被誹謗言不信用能守護口者自致福報亦生天上快樂自然若生爲人不被麤言是故說曰護口惡行也自正口行者爲得何等功德答曰爲數千萬衆所見歎譽傳相告言此人良謹與行相應言不麤獷不求彼短不譏彼失受口齒端嚴言不彊吃是故說曰自正口行也護口惡者其義有二或當賢聖默然或

法說義說夫欲出言先當自理言致敗身非獨一人若吐麤言爲人所嫉進止行來無人敬待是故說曰護口惡者也修口善行者諸修善行之人心懷仁慈吐言柔軟不傷人意爲衆多人所見愛念是故說曰修口善行也

護意惡行

自正意行

護意惡者

修意善行

護意惡行者於意三行最爲上首意一念頃能使城郭村落盡爲丘野如契經所說云何居士汝頗聞有流沙空野隨沙門空野閑靜空野不長者白佛聞有流沙空野隨沙門空野閑靜空野佛告居士云何居士誰造此流沙空野隨沙門空野長者白佛皆由神仙意念惡故呪術所作有此流沙空野隨沙門空野如修行經說十九人執修正行唯有一人不應在閑靜之處以其口業心惡持行之人不許此人在曠野間卽告彼人曰汝心懷惡所念不善宜在人間誦習經典佐助衆事役心亂意應成道果汝設在空之中欲求空意意方念亂恒生不善自致滅亡不至善道不護意者隨意所種入地獄餓鬼畜生中設得爲人輒墮卑賤爲人所嫉見則不歡能護意者若生天上

封受自然金牀玉机七寶殿堂若生爲人人所愛敬是故說曰護意惡行也自正意行者意所馳念難禁難制由意念能使成事身危妙行退轉垂辦之證轉爲凡夫是故說曰自正意行也護意惡者息意寂然不想著修意正行欽意專一是故說曰護意惡者也修意善行者意念善行身修正法口宣其教二事由意乃至無爲是故說曰修意善行也

身棄惡行

及口惡行

意棄惡行

及諸穢惡

身棄惡行者捨身惡行永滅無餘是故說曰身棄惡

行也及口惡行者口所宣說不陳惡法亦莫布現惡事是故說曰及口惡行也意棄惡行者意不念諸不善法不生害心於衆生類是以說曰意棄惡行也及諸穢惡者諸外不善法與意并者既不自利又不利人盡當求滅不令使生是故說曰及諸穢惡也

身修善行

口善亦爾

意修善行

無欲盡漏

身修善行者身不造惡行身行有三不殺生不盜不淫不洩此三業正其身行供養佛法及衆僧掃灑補治故壞塔寺是故說曰身修善行也口善亦爾者口

有四過不妄語不麤言不鬪亂彼此不綺語讚歎說
佛功德歎法及比丘僧承事父母師友長老是故說
曰口善亦爾也意修善行者意有三過不生嫉妬恚
癡邪見但生衆善功德不隨倒見墮邪部界是故說
曰意修善行也無欲盡漏者無欲之人無量曠大無
限之用盡漏者諸陰益持人不復興起是故說曰無
欲盡漏也

身修善行

口意亦爾

於今後世

永生善處

身修善行者問曰上已身修善行有何不及復更重

演報曰如來所化受教若干或有欲廣聞其義或有
欲略說旨要略旨要者粗舉五陰苦形欲廣聞其義
者一一科別身口意行各隨次第以其事類證而解
之復有欲聞廣說略說是故如來廣演此偈如所說
身修善行者是謂廣說口意亦爾者是謂略說如來
觀前衆生意之所樂便演其義令得受化亦使受化
人所願充滿凡諸善行饒益衆生多所成就是故說
曰身修善行口意亦爾於今世至後世長夜受樂食
福無窮永生善處受福有二俗福無漏福是故說曰
永生善處也

慈仁不殺

常能攝身

是處不死

所適無患

慈仁不殺者終不殺害觸惱生類不劫掠他財不婬犯他妻所謂仁者得履賢聖善法是故說曰慈仁不殺也常能攝身者晝夜謹慎以身御行如護吉祥餅寧自喪身分受形斬不託形命造不善行昔有梅陀利家生七男六兄得須陀洹道小者故處凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒爲佛弟子彼國常儀方俗舊法旃陀利法要當行殺國中設有男女殺盜婬洩及餘重罪盡使梅陀利殺之時國主

召彼大兒今有應死之徒汝行殺之其人卽向王拜求哀自陳願大王弘恕身受五戒爲佛弟子不敢行殺守身謹慎不念邪非寧自殺身不以犯戒殺害蟻子時王奮赫天威瞋恚隆盛告其人曰卿爲國民我爲國主不從吾教方更信佛浮說尋敕傍臣速將此人詣市殺之其人復白王曰身是王民心是我資恣王所欲殺便殺之卽將詣市而梟其首王問傍臣向應死人更有誰存臣報王曰餘有彊弟六人王敕左右隨次召來復敕殺人其人報曰身受五戒爲佛弟子不敢行殺王瞋怒盛復取殺之如是盡喚兄弟六

人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行令召小子何故便來母白王曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不與惡如毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法潤身是故我念子未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺故送來爾彼當毀戒隨王教令不仁行殺身壞命終入泰山地獄憐愍子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰盡得王復問母母身爲得何道母答曰得

阿那含道王聞斯語自投于地諸臣扶起以水洒之久乃惺悟稱怨自責我爲自造無量罪根施心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席卽自嚴辦香油酥薪取六死屍而耶旬之起六偷婆與敬供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄是故說曰常能攝身也須陀洹斯陀洹阿那含阿羅漢守護禁戒無所缺減凡夫人雖守護戒心如飄風不能恒定是故說曰常能攝身是處不死者得果之人捨男子身還得男子身捨賢聖還得賢聖身終不懷憂畏地獄餓鬼

畜生阿那含身卽彼天上不還世間阿羅漢永無愁
惱諸累已盡入無爲境惔然寂滅是故說曰是處不
死也所適無患者於彼無爲境終無煩惱亦無愁憂
苦患亦無死亡戀慕是故說曰所適無患也

不殺爲仁

常能慎言

是處不死

所適無患

不殺爲仁者終不信纔毀之人於中起害心是故說
曰不殺爲仁也常能慎言者若得彼詈粗言惡語計
皆空寂音響無形猶如賢聖終無恚怒設有有所爲斯
皆權化非實恚怒或意內自念不發於口設發於口
尋懷慙愧是故說曰常能慎言是處不死所適無患
也

不殺爲仁

常能慎意

是處不死

所適無患

得向之人設遭百千苦惱身墮洄波深淵若墮火坑
熾燄之中終不懷懼令心變易晝夜調心不令越逸
猶如得勝怨讎死而加毒得向之人心除結使猶怨
不盡復重思惟彼修行人觀心成敗五陰所趣移有
漏心至無漏境無常苦空無我已獲無漏守護不失
何以故彼修行人每自思惟從永劫已來染著生死

流轉刀劍世中恒修此意造罪無端爲意役使如人使奴僕我今已勝調伏心識今重守護使不越逸是故說曰不殺爲仁常能慎意是處不死所適無患

慎身爲勇悍 慎口悍亦然 慎意爲勇悍

一切結亦然 此處名不死 所適無憂患

夫言勇悍者博古覽今高才明德技術備具與智相應捨諸惡法身所修行不處貪欲是故說曰慎身爲勇悍也慎口悍亦然者口所吐言先笑後語不傷人意是故說曰慎口悍亦然也慎意爲勇悍者意已柔

調不興惡念是故說曰慎意爲勇悍也一切結亦然者問曰身口意行三事已辦有何缺漏而云一切結亦然耶答曰如所說應來往進止縫作補綻應爲而不爲此皆身所應行闕而不行彼修行人能具此諸行是故說曰慎身爲勇悍口行有餘者應隨賢聖教律而不爲不習男音女音彼此音皆悉不習是謂口餘行何謂意有餘行更造有緣受生之分此是意餘行彼修行人能完此諸行身口意餘行盡能具足是故說一切結亦然也此處名不死者滅盡泥洹無終無始無來無往無生滅著斷是故說此處名不死也

所適無憂患者所以言有憂者由衣被飯食牀臥具
病瘦醫藥奴婢僕使象馬車乘國財妻息皆生憂患
無此則無患是故說所適無憂患也

護身爲善哉 護口善亦然 護意爲善哉

護一切亦然 比丘護一切 能盡苦源際

護身爲善哉者能一意守護身諸天世人稱歎其德
天龍鬼神八部之衆盡歎其德晝夜祐助勸成究竟
是故說曰護身爲善哉也護口善亦然者若有習非
弊惡之業或被罵詈爲人所毀執心護口終不還報
諸天世人皆共稱善是故說曰護口善亦然也護意

爲善哉者若人杖捶割截形體護彼罵詈彼執行人
持心潔淨不興恚怒諸天世人皆稱其善是故說曰
護意爲善哉也護一切亦然者於身口意意外諸餘
行謹慎攝護是故說曰護一切亦然也比丘護一切
者執行比丘護身意及餘外行威儀禮節悉皆備具
是故說曰比丘護一切也能盡苦源際者以具此行
豈當趣惡道耶盡斷地獄畜生餓鬼道人中苦人中
痛能悉斷之是故說能盡苦源際

護口意清淨 身終不爲惡 能淨此三者
便逮仙人道

護口意清淨者於三毀敗中壽敗劫敗結敗此名三
敗釋迦文佛出現於世在濁世中人壽百歲翼從弟
子不守護口過多犯禁律聖人存世猶尚毀戒況千
載未能存戒律耶佛契經說後千歲末正法欲沒盡
時有七穢行顯布於世云何爲七一者若有人百歲
持戒彈指之頃爲惡知識所壞二者久行慈心彈指
之頃爲瞋恚所壞三者薄賤威儀不隨其教四者互
相是非諍於勝負五者在國城村落鬪亂彼此傳東
至西六者貪著利養遂致疾病七者從凡夫至羅漢
皆被毀辱而取滅度所以致誹謗者皆由不護口故

尊者滿足阿羅漢說曰恒訓化餓鬼往詣餓鬼界見
一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾燄如
大火聚口出蛆蟲膿血流溢臭氣遠徹不可親近或
口吐燄火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放諸火燄
長數十丈脣口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬手
自抓擱舉聲號哭馳走東西時尊者滿足問餓鬼曰
汝宿作何罪咎今受此苦餓鬼報曰吾曩昔在世時
出家作沙門戀著房舍慳貪不捨身持戒威儀出言
臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱或戾口弄或偏
眼視或戾是作非或戾非作是自恃豪族謂爲不死

造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫
至劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘尊者
若還閻浮利地者以我形狀可誡勅諸比丘善護口
過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受
餓鬼形已來經數百歲數千歲數萬歲數千百萬歲
受如此苦惱我却後命終當入地獄中是時餓鬼說
此語已舉聲號哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯
由口過故使然矣能守護口過者受福無窮迦葉如
來出現於世敷演法教教化已周於無餘泥洹界而
般泥洹泥洹後時有三藏比丘名曰黃頽眾僧告勅

一切雜使不命卿涉但與諸後學說諸妙法時三藏
比丘內心輕憊不免僧命便與後學敷演經義喚受
義曰速前象頭次喚第二次復曰馬頭復次駱駝頭
復次驢頭復次豬頭次喚羊頭羯羝頭次喚師子頭
次喚虎頭次喚禽頭次喚羆頭如是喚眾獸之類不
可稱數三藏黃頽出口如此無量惡言雖授經義不
免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無
量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百
頭形體極大異類見之皆悉馳走爾時世尊見眾多
比丘互相是非不慎口過或吐粗穢以致忿怒或所

說似戲發起舊怨或以智陵人彼人不信伏受或說
種類所出卑賤用作嫌隙爾時世尊知諸比丘發此
者多恐後墮罪卽以神足接諸比丘詣於大海見彼
受罪獸一身百頭欲使諸比丘改往修來問彼罪蟲
曰汝是黃顏不耶蟲卽報言實是如是至三寶曰實
是時諸比丘卽前長跪白世尊曰我等未曾聞此爲
因何義頻問此獸審是黃顏耶唯願世尊敷演其義
令未悟者使得開解如來三達無不觀察過去當來
現在事皆悉解明其有難詰如來義者隨時發遣永
除疑網爾時與諸比丘說曩昔本緣昔古久遠無數

世時人壽二萬歲爾時有佛出世名曰迦葉如來至
真等正覺十號具足敷演法教曠濟無涯教化已周
於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名
曰黃顏衆僧告勅一切雜使不命卿涉但與諸後學
說微妙法時三藏比丘內心自大輕憊於人不免僧
命便與後學敷演經義喚諸受義人目名曰衆獸之
類雖授經義猶不免罪身壞命終入地獄中經歷數
千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生彼大海受
水性形一身百頭是故比丘當精勤護口出言柔和
勿吐粗語汝觀此獸由其惡言故使致此罪持諸比

丘聞佛教誠又見彼獸形苦如茲道心遂固悔本所
習心念口言形之大患能攝口心者終無惡聲流布
於外是故說曰護口意清淨也身終不爲惡者若身
行惡爲諸佛世尊所不稱記若生地獄餓鬼畜生中
受苦難計設身修善立諸德本爲諸佛世尊所見歎
譽若生天上封受自然若盡苦際於無餘泥洹界而
般泥洹是故說曰身終不爲惡也能淨此三者身行
口行意行此三業淨爲獲何果答曰爲天龍鬼神八
部之衆所見尊奉便爲得至滅盡泥洹不爲凡夫所
共牽連逮得仙人道所謂仙人者諸佛世尊是也所

演言教一言片辭上中下義盡趣於道是故說曰能
淨此三者便逮仙人道

口品第八

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊無數大衆前
後圍繞而爲說法時有旃摩那祇在舍衛城裏時摩
那祇宿舊怨深罪識不除身帶木盂以衣覆之出舍
衛城至祇洹精舍遙見世尊與無數大衆而爲說法
歡喜踊躍不能自勝今日要當在大衆中毀辱瞿曇
沙門令我等師得致供養在於大衆而說此偈

說法甘悅人 口出無量義 使我懷妊身

不羞此儀式

爾時世尊出柔輦響聲如羯毗鳥亦如梵音而說斯偈

妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受
是行自牽往

時大眾中多諸外道異學裸形梵志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用此女孤獨少失父母如其所說必實彰審其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄采女出家學道成最正覺豈當有心與此穢陋之女與共從事時釋提桓因在如來後執扇而

扇內自思惟此弊梵志女云何乃興此意誹謗如來卽化爲白鼠齧木盂系斷聲震大眾無不見者其中不篤信者悉皆愕然此爲何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋有一人從座起手執木盂語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身入阿鼻地獄中時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者卽起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈云後世妄語地獄近者本無而言有實非而言是曾不經歷自言數涉如此之類墮入大地獄入十六鬲子是故說曰妄語地獄近作之言

不作者其罪有二一者實作而犯之二者妄語作而言非此罪最重其報無量是故說曰作之言不作也二罪後俱受者其二重罪殃禍之本亡身喪命智者所不爲是故說曰二罪後俱受也是行自牽往者世人造穢行與身作累後受其報親族不救經歷劫數乃得解脫是故說曰是行自牽往也

夫士之生

谷在口中

所以斬身

由其惡言

昔佛在羅閱祇城耆闍崛山時尊者舍利弗大目犍連食時著衣持鉢正其威儀下靈鷲山頂入城乞食

食後還出羅閱祇城未至其所道逢暴雨雷電霹靂道側有佛寺房舍深邃先有放牛女人於此止住時舍利弗目犍連入寺便住不見女人女人遙見舍利弗等即便失精墮地時瞿波利比丘復從後來舍利弗遙見來語目連曰不與愚從事得離惡人快今此比丘是惡知識宜可出避即與目連出彼寺廟涉道而去瞿波利後至入於廟內見有女人顏貌端正作弄女姿像如犯姪有見不淨在地咄曰禍災未曾所見云何舍利弗目連等自稱智慧神足誇世獨步神通智達謂爲第一今乃與此放牛女人犯姪交接斯

現事如是世豈有聖人耶我今躬自見不從人聞得是歡喜卽出寺廟徒跣涉雨至世尊所頭面禮足在一面立時瞿波利比丘前白佛言舍利弗目連等循行極弊造凡夫業適從城出道遇暴雨入寺避之見目連等與放牛女人交接我躬見之實不虛誑女人今故在寺現可驗之爾時世尊三稱瞿波利字而告之曰止止比丘勿吐斯言可發善心向舍利弗目連等所以然者此二賢人梵行已立所作已辦時瞿波利復重白佛我今實信如來如所教勅然舍利弗目連所行穢惡實見姪洸犯於梵行佛復告瞿波利止

止比丘無令於如來前自墜命根舍利弗目連者行過三界淨如天金豈當有此姪欲意乎瞿波利白佛誠如來教但弟子躬見犯欲若今如來不見信者知復如何說此語已卽前禮足涉路而去還至靜室覆自思惟舍利弗目連身犯穢行我實見之然今世尊特不見信時四天王夜非人時往至瞿波利所謂瞿波利曰舍利弗目連等賢善之人三界福田無有過者何爲興念誹謗自墜罪苦比丘問曰卿是何人報曰護世四天王比丘報曰汝等諸天何爲捨自然妓樂來至此山四王報言故爲比丘來至此爾可發善

心於彼二賢比丘告王但還宮殿不相預事天卽還宮去未經時釋提桓因復從後至謂比丘曰可發善心於彼二賢比丘報釋提桓因曰且守汝天福不預汝事時拘翼復道而還富梵天復來到比丘所語比丘曰可發善心於彼二賢比丘答曰汝是何人報曰吾是富梵天比丘告曰世尊不記汝得阿那含耶報曰如是汝設得阿那含者何由至此乎富梵天卽便還去卽其夜瞿波利身舉身生庖大如芥子轉如胡豆漸如桃杏亦如鼻羅果等瘡遂壞敗膿血流出臭穢難近身壞命終入阿浮度地獄中千具犂牛而耕

其舌爾時世尊告諸比丘守護口過慎勿誹謗夫誹謗之生皆由貪嫉昨瞿波利比丘來至我所言舍利弗目連等習近惡智與女人交接吾尋呵制止止比丘勿出此言可發善心於舍利弗目連所如是再三瞿波利比丘誹心遂熾釋提桓因富梵天及四天王皆來到波利比丘所慫慂諫曉曰可發善心於彼舍利弗目連等波利比丘卽復報曰各還汝天官吾躬自覩彼二賢穢行如是何爲干預其事且還速歸勿復重宣尋卽各還其所於夜波利比丘身生庖瘡卽取命終膿血流出入阿浮度地獄中千具犂牛而耕

其舌是故比丘當與勇猛攝護身口意過見諸精進
比丘共相敬待如視我無異是時世尊在大眾中而
說斯頌

夫士之生

斧在口中

所以斬身

由其惡言

夫士之生者出母胞胎宿行不同意性殊異猶如有
人手執利斧入山斬伐材木華果藥草毀壞成功今
此人間亦復如是人生於世不能守護口過爲心所
使造不善本皆由於舌端正醜陋長短好惡亦由心
念口發致此重罪是故比丘心秉牢固守護其口如

是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

譽惡惡所譽

是二俱爲惡

好以口會鬪

是後皆無安

譽惡惡所譽者彼瞿波利比丘歎譽調達功德體性
柔軟行業真正多聞廣智慈悲四等育養眾生如此
之類應當毀皆不應歎譽是故說譽惡惡所譽也是
二俱爲惡者舍利弗目連比丘修清淨梵行衆德具
足永離塵埃不與欲會廣博多智明達三世然瞿波
利比丘愚心不革執意牢固興致誹謗云舍利弗目
連比丘造諸惡業如此之類應當歎德不應興謗何

以故舍利弗目連者持戒多聞爲人導師處在大衆轉無上法輪逮得羅漢諸漏已盡然彼惡人興致誹謗不歎其德是故說曰是二俱爲惡也好以口會鬪者夫人處世罪苦萬端或因姪嫉致悋或因博戲致恚罪心已固不慮後緣出言招禍以滅身本漸當入泰山地獄餓鬼畜生涉諸苦難無有窮已雖得爲人諸根不具聾盲瘡痂爲人所輕或在邊地佛後皆由口過身受殃罪猶木生火還自焚燒口爲禍門舌爲殃本二事機發敗毀形命是故說好以口會鬪是後皆無安者衆生處在欲界爲顛倒所惑愚無慧明爲

愛縛所繫憍慢纏怪嫉心深不達五識身樂不知苦之所興永處闇冥不求燈明是故說是後皆無安也

諍爲少利

如掩失財

從彼致諍

令意向惡

諍爲少利者昔有衆多比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食見數十博戲之人對坐共戲一人得勝一人不如彼得勝者捉不如者剝脫衣裳五毒加形痛不可忍衆多比丘見已入舍衛城乞食乞食已收攝衣鉢更整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐時諸比

丘具以此事白世尊曰向入城乞食見二戲人對面博戲一人得勝一人不如其不如者既失衣裳身被毒手痛不可忍佛因此本爲諸比丘而說偈曰諍爲少利也言少利者猶如大海取其一滴減須彌山如芥子許損大地土如米許復損虛空如蚊許比丘極爲少不白佛言甚少博戲雖小亦復如是百倍千倍萬倍巨億萬倍不可譬喻爲比是故比丘由小致大遂及諍訟親變爲疎骨肉離索若復有人誹謗賢聖持戒比丘及謗毀如來虛而無實其後受罪億佛不救是故說諍爲少利如掩失財從彼致諍令意向惡

也

百千尼羅浮 三十六五獄 誹謗賢聖者

依口發願惡

爾時世尊告諸比丘瞿波利比丘者自招禍患入尼羅浮地獄中爾時獄卒阿傍以鐵剛鉗拔出其舌長數百丈舒展平整以鐵釘釘之以千犂牛犂鑿火然用耕其舌一日之中百千萬終死而復生所以然者以其惡罪未除故當復經三十六地獄受苦無量不可稱計從彼獄出當受畜生餓鬼復當經歷數千萬劫畢其罪苦若其爲人聾盲瘖瘂六根不具語不

真正多被誹謗若行道路橫爲人打是故比丘當勤修道德慎莫誹謗賢聖比丘誹謗賢聖者其受如是如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無道墮惡道

自增地獄苦

遠愚修忍意

念諦則無犯

無道墮惡道者虛而不實亦復不見正事可依誑生非禍猶如旃摩那者瞿波利比丘等虛而不實誹謗賢聖及舍利弗目連比丘身受其報億劫不息是故說曰無道墮惡道也自增地獄苦者當入百千尼羅

浮地獄當復入三十六五阿浮地獄身入其中毒痛無量捨地獄身受地獄身增地獄苦是故說曰自增地獄苦也遠愚修忍意者恒懷恐懼聞犯禁制衣毛爲豎遠離愚暗忍諸不忍是故說曰遠愚修忍意也念諦則無犯者去垢止病莫若四諦能專意不亂思惟形器內外無主乃得離此誹謗之聲是故說曰念諦則無犯也

若倚內藏

依賢聖活

愚者墮惡

猶願邪見

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與數千萬衆前後

圍繞而爲說法有異比丘卽從座起偏露右臂叉手
合掌前白佛言如來莫說休息泥洹如來出要賢聖
妙法如來於現法中閑靜無爲而自娛樂爾時世尊
告諸比丘汝等觀此愚人自墜惡趣永滅形壽不但
今日訶制如來乃往久遠無數世時於毗婆尸如來
所亦復訶制使不說法不但訶制毗婆尸如來乃復
訶制尸棄如來使不說法次復訶制毗舍浮如來次
復訶制拘樓如來復次訶制拘那含牟尼佛次復訶
制迦葉如來我今第七如來至真等正覺出現於世
復來訶制使不說法如此愚人端心正意不訶制如

來者卽應此座上坐諸塵垢盡得法眼淨是時世尊
在大衆中而說此偈曰

已失今良會 更立誓願求 終不見聖諦
沉欲見究竟

比丘當知此愚癡凡夫之人於賢聖道檢自喪形命
離於佛法聖衆若倚內藏者如來深法之藏無所染
著其事有三一者三界緣對結使永盡無餘亦名阿
羅漢二者不復生滅更無萌兆趣生熟藏三者於天
人世興致供養悉能消化使前施者受福無窮是故
說曰若倚內藏也依賢聖活者賢聖有二一者善根

成就名曰賢聖二者無漏成就名曰賢聖如此賢聖不倚邪見而求活乃依深法妙智而求活也是故說曰依賢聖活也愚者墮惡者猶如彼比丘訶制如來使不說法休息泥況如來出要賢聖妙法如來於現法中但當閑靜無爲而自娛樂何爲與大衆說法如此比類愚不識真自招禍惡願樂湯火以爲屋室此人不當與坐起言語是故說曰愚者墮惡也猶願邪見者懷猶豫見習顛倒久與邊見相應如彼契經所說佛告長者夫邪見之人自犯身行如所說犯口所行如所說犯意所行如所說興意想念流馳萬端盡

興邪見不可親近消滅善本增益惡種所以然者長者當知邪見爲病迷於正法猶伊又桓子帝多羅子尸羅犂子種散於地隨時長養漸得水潤火溫風動地持後得長大食之極苦粗澀穢臭不可食噉邪見之人亦復如是自犯身行口行意行是故說曰猶願邪見也

竹蘆生節

還害其體

吐言當善

不演惡教

竹蘆生節者竹蘆生節粗而且長若遇暴風倚互相振各入其節卽自枯朽更不復生彼此丘所說亦復

經
如自招其罪不爲他人是故說曰竹蘆生節還害其體也吐言當善也言當慈仁哀愍一切是故說曰吐言當善也不演惡教者有吐言教不善之人身猶尚可行言辯通達時乃有爾是法後趣惡道故說曰不演惡教也

從善得解脫 爲惡不得解 善解者爲賢

是爲脫惡惱 聖賢解不然 如彼愚得解

從善得解脫者夫至解脫無爲之處言當用善巧言善語者爲人所敬所至到方多所饒益是故說曰從善得解脫也爲惡不得解者常懷愁憂心意煩惱恒懷恐懼是故說爲惡不得解也善解者爲賢者言解

脫未必是解脫或能被繫王者所拘所謂解脫者心身俱解脫是故說善解者爲賢是爲脫惡惱者縛有二緣今身易後身今身者析械拷掠及諸五毒之痛復被結使縛流轉五趣於中能自拔濟乃爲善解是故說爲脫惡惱也賢聖解不然者賢聖有二業一者善本成就二者無漏成就彼賢聖人所吐言教不自傷損後無苦惱是故說賢聖解不然也如彼愚得解者愚人習行好著邪道不隨正路以自牽往趣三惡道是故說如彼愚得解也

比丘挹損意 不躁言得忠 義說如法說

是言柔軟甘

比丘挹損意者比丘護口意自能收攝語不煩重若處道俗處中而說不矯彼此是故說曰比丘挹損意也不躁言得忠者少言多中不離佛語世俗煩鬧意恒遠離是故說曰不躁言得忠也義說如法說者具足而說句身味身無所缺漏是故說曰義說如法說也是言柔軟甘者出言無量義解悅人意所說無厭足如天甘露善心無怒亦不選擇彼豪族種此卑家種平等而說無增減心是故說曰是言柔軟甘也

善說賢聖教 法說如法二 念說如念三

諦說如諦四

善說賢聖教者賢聖出教必有所由接度衆生無不有濟是故說曰善說賢聖教也法說如法二者賢聖教中正法所居非法所居何以故說法之時廣布賢聖道長益善根說非法時增益不善根善法有損善說賢聖教第一句法說如說法是故說曰法說如法二也念說如念三者出言柔和爲人所愛念出言粗獷爲人所憎惡欲爲人所念者當自念其善雖處畜生聞其惡言皆懷愁憾昔有二人各畜力牛一人自誇欲得與彼牛角力若不如者要金錢五百試牛並

耕一牛力實勝之其牛主罵曰犇牛努力牛聞其罵
卽便臥地輸金錢五百枚復至後日主責牛曰名汝
爲快牛乃使我失錢令我慚愧牛報其主曰更可試
之當盡我力當還倍得彼錢卽復更耕如牛所言倍
得彼錢畜生猶識善惡之言况人當不識善惡言乎
是故說曰念說如念三也諦說如諦四者好學之士
畏懼生死五道患難旣損耗不益前人如斯之類塞
泥洹路開地獄徑如來欲覘眞妙之義是故說曰諦
論如諦四也

是以言語者 必使已無患 亦不尅衆人

是爲能善言

是以言語者言先自惟不自尅伐使今世後世必無
苦患若今身爲惡犯王法者或財產田業没入於官
或爲盜賊劫掠居業日耗所願必乖若至後身死入
地獄畜生餓鬼地獄五毒不可堪忍畜生芻藁負重
爲役餓鬼饑饉形羸極苦若欲吐言當念謹慎使今
世後世永無苦患爲無數衆生見輒愛念死生天上
受福自然是故說曰是以言語者必使已無患也亦
不尅衆人者或有狂夫妄譏良善使彼興恚以致喪
身言說眞誠不譏彼短則無所尅是故說曰亦不尅

衆人也是爲能善言者人修善行言必有驗或說泥洹趣要正路順從佛教種天之福是故說曰是爲能善言也

言使投意可 亦令得歡喜 不使至惡意

出言衆悉可

言使投意可者人之處世當習方俗或相顏而出語或聽彼進趣而後報恒適彼人意量宜得所或現威怒怯怕時人或現羸弱伏從於人將護其意令彼得所是故說曰言使投意可也亦令得歡喜者出言向人必使有益前人聞者倍用歡喜不被罵詈來彼罵辱是故說曰亦令得歡喜也不使至惡意者不施怨於人造不善行亦不種地獄餓鬼畜生之行造惡業者當受三報是故說曰不使至惡意也出言衆悉可者與人從事恒當謙恭卑下正使言論得勝當自鄙不如是故說曰出言衆悉可也

至誠甘露說 說法無有上 諦說義如法
是爲立道根

至誠甘露說者與人說法當修諸功德如來法者甚深微妙善住安隱一切行無常一切法無我泥洹爲滅盡意能御亂與人說法不懷懈怠是故說曰至誠

甘露說也說法無有上者出言真正輒有所度趣道之要由是通達是故說曰說法無有上也諦說義如法者如爾真實本際清淨亦不顛倒不懷虛詐如法者名句身句味句真如法性亦不變異是故說曰諦說義如法也是爲立道根者無漏善法永離塵垢至解脫門逮無礙道是爲立道根也

說如佛言者 是吉得滅度 爲能斷苦際
是謂言中上

說如佛言者說四意止究生死源係念專意或說意斷精進不懈或說神足兼逮定或說根義於中逮慧

根或說力義成就於力或說覺意令達覺法或說八直道分別八道亦復說若干衆法名身句身味身如來或說八十千諸度使衆生類乘此度而度彼岸是故說曰說如佛言者是吉得泥洹者永寂之處吉無不利脫衆苦難離諸結使亦復脫於生老病死憂憾艱禍是故說曰是吉得泥洹也爲能斷苦際者所謂苦者五盛陰身牽致冥室不覩慧明苦有八相生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五盛陰苦阿僧祇衆生涉歷苦途至永寂處如今衆生履行妙觀越苦境界至無爲岸者皆由佛

恩是故說曰爲能斷苦際也是謂言中上者所出言
教無能過上亦非二乘所能逮及曠濟無量亦無邊
福是故說曰是謂言中上也

出曜經卷第七

音釋

曠古猛切吃居乙切言抓切側交側巧二羯居竭切
也抵丁芳切隙乞逆切鑿普結切槌胡剛切
頭皆曰桁械下戒切桎桎也

出曜經卷第八

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

行品第九

一法過去 謂妄語人 不免後世

無惡不更

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊像如經行
漸漸以次至羅云房中時羅云遙見世尊卽從座起
更拂拭牀座具清淨水世尊至房偏踞羅云牀取清
淨水洗手足留少殘水告羅云曰汝見留此水不唯

然已見佛告羅云沙門執行亦復如是不知慚愧無有恥辱羅云當知設有比丘如此行者無惡不更無痛不遭猶此惡垢水不可淨用爾時世尊躬自瀉水於地告羅云曰汝見吾瀉水在地不乎唯然已見其有至誠執意妄語不知慚愧無有恥辱如此之行無惡不涉爾時世尊手執水器覆地語羅云曰汝見我覆此器不唯然已見若有至誠執意妄語人不知慚愧無有羞辱如此之類無惡不涉爾時世尊告羅云曰汝今當作是學彈指戲笑之間不得妄語況至誠妄語乎如是羅云當作是學是故說曰一法過去謂

妄語人二百五十戒威儀內禁七法所說犯一法者則受其愆是故說曰一法過去謂妄語人也不免後世者已捨後世功勳善本夫人妄語衆人證知况言重作罪涉歷艱苦無不周遍是故說曰不免後世無惡不更

寧噉燒鐵

吞飲洋銅

不以無戒

食人信施

寧噉燒鐵者猶如鐵丸猛火燒赤取而吞之燒屑燒舌燒咽燒腹下過雖有此苦自致死亡不緣此入地獄餓鬼畜生受苦無量是故說曰寧噉燒鐵吞飲洋

銅也不以無戒食人信施者不持戒人外荷法服內懷姦宄信無實行自大憍人少有所知誇世自譽受人信施謂宜應爾不慮後世萬毒加形見諸持梵行人興輕憊心死輒墮惡身口意不具亦不修威儀禮節出入行來違失禁限見人得養生嫉妬心死輒受困無罪不受是故說曰不以無戒食人信施也

若人畏苦

亦不樂苦

勿造惡行

念尋變悔

若人畏苦者已身畏苦不得施苦於人施苦於人者後受其報是身如地隨其所種各獲其果衆生之類

亦復如是隨其種罪後受其報人心不同猶如形像罪苦追身無有脫者是故說曰若人畏苦亦不樂苦也勿造惡行者不得爲惡加被一切夫人自利乃得利人不能自益安得益人若處闇中若在閑靜若大若小可見不可見當遠離於惡如避劫燒是故說曰勿造惡行念尋變悔也

至誠爲惡

已作當作

不免於苦

欲避何益

至誠爲惡者或復有人已作當作方作已作過去方作現在當作未來三世作惡不知苦至是故說至誠

爲惡已作當作也不免於苦者衆生之類心好爲惡不知後罪報至若於現身犯王者禁隨罪輕重料簡決斷此內法禁亦復如是習惡不自覺縱情放意是故說不免於苦欲避何益也死王閻羅遣獄卒阿傍迎罪人魂神身被五繫將至閻羅王所王問罪人汝頗見第一天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝生在人間時經過村落城郭郡縣見諸男女父母懷抱未能離大小便父母推燥處濕沐浴澡洗濯浣衣裳汝爲見不對曰已見王告罪人曰汝何不作為慮於現法中見善惡報當自謹慎淨身口意修諸善

法罪人報曰處在人間放意自恣愚不識真本我所造今受其報王告罪人如卿來語卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪業非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造爾時閻羅王以此第一天使教誡次復第二天使教誡之汝頗見第二天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過村落郡縣城邑見諸男女疾病困篤坐牀褥上或坐或臥罪人報曰已見云何男子汝何不作為念於現在法中其罪如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造

今愛其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報
使放逸之人禁制難犯汝所作罪非父母爲亦非兄
弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿所作
爾時王以此第二天使教誡已次與第三天使重教
誡之汝頗見第三天使不耶對曰不見王問罪人云
何男子汝在人間經過村落城郭郡縣見諸老人拄
杖呻吟行步脊樓頭白齒落飲食枯竭命在旦夕汝
爲見不罪人對曰唯然見之王問罪人云何男子汝
何不作是念於現法中其事如此當自謹慎淨身口
意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識

真本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自
造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪非父
母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世
人教卿使作時間羅王以此第三天使教誡已次以
第四天使重教誡之汝頗見第四天使不對曰不見
王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落
見諸男女有終亡者或死經一日二日乃至七日身
體胖脹膿血流出或爲烏鵲虎狼所見噉食汝見不
耶罪人報曰唯然見之云何男子汝何不作是念於
現法中其事如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪

人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪亦非父母兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時閻羅王以此第四天使教誡已次以第五天使重教誡之汝頗見第五天使不對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落見諸男子偷盜作賊爲王所縛或截手截脚或截手脚或截耳截鼻或截耳鼻或生剥其皮或拔頸筋或以鋸鋸頸或以長橛刺髀從口出或鎔銅灌身或肢節解其形或倒懸於

樹經於七日以箭射殺或生革絡頭反縛野駝上棄之曠野或開腹抽腸以草充之汝爲見不對曰唯然見之云何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造今受其報王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪亦非父母兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時閻羅王以此第五天使教誡已卽以罪人付獄卒將詣鑊湯所隨罪輕重使入百三十六鑊湯經歷劫數受苦難量是故說曰欲

避何益也

非空非海中 非入山石間 莫能於此處

避免宿惡殃

昔佛在釋迦瘦迦維羅越國尼鳩類園中爾時流離王集四種兵欲往攻伐舍夷國將諸營從退父王位自立爲王有一惡臣名曰耶利白流離王王本爲王子時至舍夷外家舍到佛精舍爲釋子所毀辱時王見救若我爲王便啓此事今時已到兵馬興盛卽敕嚴駕欲往報怨佛知其意先至道側坐枯樹下時流離王躬率兵馬往伐舍夷國道遇如來卽前禮觀前

白世尊此間多諸好樹枝葉繁茂何以捨之坐枯樹下佛告王曰五親蔭厚不可捨離昔此樹茂枝葉熾盛曾經過此得樹蔭力王尋退還還詣兵衆告語上下我等宜還不應前進所以然者如來今日爲彼五親必作神力不可攻伐臣佐白王如來豈能恒坐樹下乎如來見流離王去後知此宿緣不可得避以宿命智觀其所由觀諸釋種必當受苦卽從座而去還至比丘僧中在衆而坐時大目連見如來憐愍五親如有憂色往到佛所前白佛言今流離王攻舍夷國念其中人當遭辛苦欲以方便救接彼國一者舉舍

夷國著虛空中二者舉舍夷國著大海中三者舉舍夷國著須彌山腹裏四者舉舍夷國人著此地下他方世界令流離王不知其處佛告目連知卿雖有此智德神足無量安隱舍夷國人爾何能安處宿對人耶於是目連禮已便退爾時世尊與諸大衆敷演其義欲使正法久存於世示現宿對永不可避大衆聞其所說悵然悲泣愍流離王當報宿緣在於大衆而說頌曰

非空非海中 非入山石間 莫能於是處
避免宿惡殃

衆生有苦惱 不得免老死 唯有仁智者
不念人非惡

衆生有苦惱者若見他人非法之事覺悟比丘專念五法然後興發人意云何爲五一者謂爲前人契經不流利二者戒不成就三者定意不具四者愚無點慧五者諸漏不盡是故說曰衆生有苦惱不得免老死也唯有仁智者欲正彼人當自謹慎已自爲穢復正他者爲人所譏嗤其所爲是故智者終已遠離縛中牢者莫若緣對縛處在泥犂無有繫縛者隨罪輕重各受其報是故說曰唯有仁智者不念人非惡也

妄證求賂

行已不正

怨譖良人

以枉治士

罪縛斯人

自投在坑

妄證求賂者或有衆生不自量已內不思惟恒求人短見非則喜見善不從所行衆事以邪爲正是故說曰妄證求賂行已不正也怨譖良人者或有良善之人意在貪學衣不蓋形食不充口爲愚者所輕障塞其德不使顯現緣是致咎復當經歷百三十六地獄從一地獄至一地獄其中受苦不可稱計以鎔銅爲食以釜湯爲室以膿血爲盛饌以髓腦爲脂澤畢彼罪已來八畜生受形若干志趣不同或高或下食以

芻草擔負重載皆由先世抵突所致若生餓鬼以空氣充腹以針刺腹內氣泄出尋還滿腹猶如羅穀觀空表裏悉現是故說曰怨譖良人以枉治士也罪縛斯人者行對追身如影隨形奔趣五道涉苦無量所至到處不離四縛五結設處爲人恒在牢獄繫閉身被拷掠求死不得是故說曰罪縛斯人自投在坑也

夫士爲行

好之與惡

各自爲身

終不敗亡

夫士爲行者一切有形衆生之類心念口言身口意行是故說曰夫士爲行也好之與惡者或善不善若

好若醜若若若樂或苦痛樂痛斯名善惡皆由行與是故說好之與惡也各自爲身者人爲善惡若若若樂若好若醜盡當受報無免之者善生天上惡入地獄是故說各自爲身終不敗亡者夫善惡之行猶形影相追受對由行終不毀敗正使天焦地融須彌崩頽海水枯涸日月墮地星宿凋落善惡之報終不毀敗於是頌曰

動轉屈伸

影常親附

或起或住

不離其形

不但影隨

形亦隨影

由行善惡

終不相離

是故說終不敗亡也

好取之士

自以爲可

沒取彼者

人亦滅亡

好取之士者夫人自善其身不當念彼長短亦莫譏刺擇他取要若詭欺於人虛妄不實於百千生沒彼生此恒爲人欺展轉受報不離縛著隨本作行人受其報如種果樹苦得苦果甜得甜果善惡之行亦復如是善受天福惡報地獄是故說曰好取之士自以爲可沒彼取者人亦沒亡也

作惡不起

如兵所截

牽往不覺

已墮惡道 · 後受苦報 乃知前習

作惡不起者愚人思慮不與善俱晝夜興想殺盜淫
洩犯十惡行是故說作惡不起也如兵所截終不還
變有迴顧心何以故爾愚人自作是念檀越施主素
自貧賈慳嫉之人反更富貴是以愚者見此譏變執
意遂堅心不開悟是故說曰作惡不起如兵所截也
牽往不覺已墮惡道者不知現世後世所作善惡諸
不善行不慮後當無有覆護是故說曰牽往不覺已
墮惡道也後受苦報乃知前日者昔有居士誠勸家
人以雉爲食先持雉肉著釜中然後方覓火爨之不

覺有蛇來墮於釜中煮之居士食法要當問師師曰
此不可食不從師教遂便食之經宿蛇毒內發方更
問師師曰不從我命知當如何爾時醫師向彼而說
頌曰

貪味遂食毒 不從吾往言 爲毒之所困
後乃自覺悟

爾時世尊告衆會人當爲是離是夫人爲惡死入地
獄修行善者受彼天福然此衆生著有來久不計無
常遷變之事不受如來真實至教謂惡爲善以是爲
非爾時世尊便說此偈

愚心不開悟·習惡不從吾·受苦地獄痛

後乃憶真教

後受苦報乃知前習者地獄燒炙痛餓鬼饑饉苦畜
生債重苦是故說曰後受苦報乃知前習也

兇人行虐

沉漸數數·快欲爲之

罪報自然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拘薩羅國波斯
匿王在閑堂空室自生想念何等衆生自念已何等
衆生不自念已時王復重思惟諸有身口意念惡顛
倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已若有

衆生身口意行清淨是謂斯人爲自念已爾時王波
斯匿卽從閑堂靜室起卽嚴駕羽葆車將諸營從至
世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛
言向在閑堂靜室自生心念何等衆生自念已何等
衆生不自念已時我世尊復重思念諸有身口意念
惡顛倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已
若有衆生身口意行清淨是謂斯人爲自念已爾時
世尊告波斯匿曰如是如玉所言諸有身口意行不
清淨者其人則不自念已若有身口意清淨者則爲
自念已所以然者大王當知諸有不自念已爲自滅

損興不善法諸有身口意行清淨者則自爲已所以然者以其人修清淨行故爾時尊者馬聲便說斯偈
夫人習惡者 不慮後世緣 爲惡自受殃

殃身永不滅

是故說曰兇人行虐沉漸數數快欲爲之罪報自然者所生之處受其惡報生地獄中撈笞無量餓鬼中愚惑爲苦生畜生中償罪爲苦若生人中行缺爲苦是故說曰快欲爲之罪報自然也

凡人爲惡。

不能自覺

愚癡快意

後受鬱毒

凡人爲惡不能自覺者凡夫愚人恒懷愚惑恣情爲惡不能改更亦不知後受其報猶如有人行過山險兩邊險峻閉眼而過不知身危或致命終此凡夫人亦復如是生盲無智亦不知後當受報是故說曰凡人爲惡不能自覺也愚癡快意後受鬱毒者有智之士明眼視瞻猶如一趣之道有大火坑行人經過先不諳道明者指授語行人曰中道有大火坑不得經過卿等可於此息意勿復前行諸人意勇不信其語各共進前皆墮火坑受痛甚苦號天喚呼悔亦無及自相謂言智人所勅不從其教今受苦痛知當訴誰

此衆生顛倒亦復如是一向趣人道爲智人所訶此
道多艱難有鬱毒痛卿等設欲前進必遇此患不免
其難是故說曰愚癡快意後受鬱毒也

夫人行惡
還自熾然
啼泣流面
後受其報

夫人行惡者純惡不善不念不喜是故說夫人行惡
也還自熾然者若人壞變悔心知有愁憂之惱晝夜
憂思以致煩熱是故說曰夫人行惡還自熾然也啼
泣流面者晝夜悲泣蓬頭亂髮舉聲悲泣是故說啼
泣流面也後受其報者酸苦無量不可愛樂兼有愁
憂苦惱艱難無數憂慮百千是故說曰後受其報也

吉人行德
相隨積增
甘心爲之
福應自然

吉人行德者猶如有人行應德至爲天人所恭敬歎
譽其德稱揚善名四遠皆聞無數諸人皆來供養是
故說曰吉人行德也相隨積增者晝夜喜慶無有憂
愁心意歡悅無有煩熱是故說相隨積增也甘心爲
之福應自然者若生天身福應自然宮室百億五色
玄黃快樂無極若生人間五樂自娛作倡妓樂以自
歡悅心意恬然不興亂想是故說曰甘心爲之福應

自然也

戲笑爲惡

已作身行

號泣受報

隨行罪至

戲笑爲惡者善惡之行皆有輕重身口意造非獨一類或依已身戲笑爲惡觸燒衆生不安其所或以瓦石刀器共相傷害或合會彼此由致鬪訟猶如世人好喜鬪羊鬪雞鬪駝鬪牛鬪人鬪象或以罵詈來往見已歡喜不能自勝若其壽終啼哭受苦是故說曰戲笑爲惡已作身行號泣受報隨行罪至也

惡不卽時

如穀牛漣

罪在陰伺

如灰覆火

惡不卽時者夫人造行報不卽應昔有異國生卽應草若以彼草著乳中者卽成爲酪不移時節是故說曰惡不卽時如穀牛漣也若不爾者其義云何答曰愚者被燒然後乃悟罪在陰伺如灰覆火者猶若以灰覆火人不覺足往蹈之漸漸熱徹乃知燒足此衆生類亦復如是當行惡時甘心悅豫若壽終後身墮惡道五毒加治乃自覺悟方知罪至是故說曰罪在陰伺如灰覆火也

惡不卽時

如彼利劍

不慮後世

當受其報

惡不卽時者或有衆生習其惡本壽經百年自恃年壽謂爲無罪自相謂言人之爲惡皆謂有罪我躬行之方更延壽諸有屠兒獵師自與誹謗謂沙門瞿曇行不真實好行妄語虛辭萬端教勅弟子言諸有殺生傷害人物者身壞命終當入地獄畜生餓鬼受苦無量是故世尊躬說頌曰

惡爲惡所纏 爲惡不自覺 至惡知惡至
受惡惡根源

時彼屠兒聞佛所說猶不改更是故說曰惡不卽時

如彼利劒不慮後世當受其報報對卒至乃知爲惡復當經歷地獄餓鬼畜生是故說曰不慮後世當受其報也

如鐵生垢

反食其身

惡生於心

還自壞形

如鐵生垢者猶如淨鐵及明淨鏡瑩治淨潔無有塵垢然其人藏隱不牢或在土中或在濕地便生重垢觸便碎散不任本用猶如利刀人所愛敬恒自防備不離其身中便忘誤安置不牢便生塵垢本鐵不存追惟此刀乃無有價一朝壞敗不可任用是故說曰

經
如鐵生垢反食其身也彼修行人亦復如是爲貪欲
所覆閉不慮後世殃疊衆惱與惡知識從事不以善
爲友緣是致殃自毀其根不修梵行姪洑不淨已自
招患而受其報是故說曰惡生於心還自害形也
信品第十

信慚戒意財 是法雅士譽 斯道明智說
如是昇天世

信慚戒意財者世儻有人族姓子族姓女有此信財
慚愧戒意財者便爲億百千衆生於中獨尊貴爲人
所敬衆生樂從不能去離是故說曰信慚戒意財也

是法雅士譽者諸佛世尊及辟支佛皆逮度無極衆
行不缺爲賢聖所譽是故說曰是法雅士譽也斯道
明智說者明智之人聰明黠慧能演其道暢說旨要
云何名爲道道者是誰所謂道者無形無聲尋跡不
可覩智者所履非愚所習清淨所修非穢濁所行是
故說曰斯道明智說也如是昇天世者人欲求福安
處無爲有信有慚聞施慧智皆生天路或有人偏有
信因信生天者其福不廣或以慚愧因慚愧生天或
以戒因戒生天或以聞因聞生天或以施因施生天
或以慧因慧生天其福不廣受福微少蓋不足言或

有衆生但持戒生天者唯有一天女一妓樂已身爲
三或有諸天共一器食若持一行而生天者舉手食
黑覆口食之若衆行具足而生天者舉手食白在衆
顯現而不匿藏衆戒具足慚愧戒聞生彼天者玉女
營從不可稱計七寶宮殿所欲自恣作倡妓樂極自
歡悅是故說曰如是昇天世也

愚不修天行 亦不譽布施 信施助善者
從是到彼安

愚不修天行者慳嫉妬疑意性局短無惠施心亦復
不造後世良祐福田復無勇猛諸善德本是故說曰

愚不修天生也亦不譽布施者愚癡之人自不布施
見施便怒好修惡業不行善法習近愚法如所說愚
不好施智者所忌愚人執心意性剛彊雖欲惠施意
終不悟慧人分別知之不惡是故說曰亦不譽布施
也信施助善者智人財施意不怯弱信施受福慳嫉
爲病是故說曰信施助善者也從是到彼安者若從
此間上昇於天天上獨王生於世間豪貴無極由是
自致入滅盡泥洹無有生老病死諸患寂然永息亦
不著斷是故說曰從是到彼安也

信者真人長 念法所住安 實者意得上

智壽壽中賢

昔佛在阿羅毗鬼界處彼園中時有暴鬼名阿羅婆
恒噉生人日數十人奴婢悉盡時彼國界人民自相
謂言我等爲此惡鬼所食死者狼籍在者無幾我等
宜可求謝彼鬼家家以次日送一人供彼厨宰然後
乃有生路爾時彼人民如其所言求鬼得恩日送一
人先遣奴婢無復遺餘次遣兒息時有那憂羅父長
者素尠兒息卽日生一男兒顏貌殊特世之希有面
如桃華視之無狀次應飼鬼復是其日時彼長者饒
財多寶象馬七珍不可稱計金銀珍寶碑磔碼礪珊

瑚琥珀水精瑠璃無價寶物充滿庫藏長者躬自在
街巷求買奴婢以供彼鬼而不能得爾時長者向地
諸神自歸求哀奈何亡我所天吾今日唯生一子滿
我誓願今日次飼彼惡鬼復遙歸命如來世尊當見
哀愍拔斯苦難爾時世尊三達六通知長者心意煩
熾無所恃怙以其神力至彼鬼界正值阿羅婆鬼大
集鬼衆至四王所時有軻陀羅鬼將乘虛過彼鬼界
上盡其力勢不能得過內自思惟計吾力勢能移山
飛岳倒覆天地神力所接無所罣礙吾常由此經過
亦無艱難今日何爲有此頓躓卽從空中下詣彼鬼

舍遙見世尊光相明著卽前禮足繞佛三匝便退而
去到彼大集鬼界語阿羅婆鬼曰汝今賢士快得善
利所以然者瞿曇大沙門在汝界住惡鬼聞已瞋恚
興盛心口自語吾行不在便爲沙門所見輕易語彼
軻陀羅鬼曰吾今還家與沙門共鬪設我得勝則無
沙門若我不如便當自喪不行於世阿羅婆鬼將軍
還詣本界到已語世尊曰速出沙門不須停住如來
如其語出還入沙門如來如其語入如是至三世尊
告曰吾已從汝意三出三人更有進退不從汝意鬼
曰世尊若沙門不出者當問沙門義若不報義者當

破沙門腹而飲其血當使沸血從面孔出當捉汝臂
掉著江表如來告曰吾亦不見沙門婆羅門梵魔衆
聖天若非天能破我腹及使沸血從面孔出汝欲問
義者今正是時吾當與汝一一分別卽以說偈問如
來曰

人業何者上 何行致歡樂 何要出要者

何壽壽中上

世尊以偈告曰

信者真人長 念法所住安 實者意得上

智壽壽中賢

時彼阿羅婆鬼聞佛真實之義心開意解卽前五體
投地自歸如來我今自歸大沙門足下歸命法歸命
比丘僧自今已始不復殺生願爲優婆塞世尊告曰
善來賢士可從如來修奉五戒於現法中獲無量果
報鬼曰佛言自受鬼身已來恒食生人不食死人肉
血設當修奉五戒者云何得全其命佛告鬼曰去此
直北有無量衆生彼國常儀國主大臣父母宗族有
死亡者以刀畫面或畫眉有血出如涌泉汝可食之
又不毀戒得全性命卽受五戒爲優婆塞盡其壽命
不得殺生亦不念殺亦不教人殺能者報曰憂鼻爲

優婆塞盡其壽命不得不與取不得念取不得教人
取能者報曰憂鼻爲優婆塞盡其壽命不得姪洑犯
他妻婦不得教人姪洑能者報曰憂鼻爲優婆塞盡
其壽命不得妄語不能教人妄語鬪亂彼此能者報
曰憂鼻爲優婆塞盡其壽命不得飲酒不得嘗酒不
得教人飲酒能者報曰憂鼻時阿羅婆居士那憂羅
父躬抱其兒沐浴澡洗更著新衣將來至鬼界付與
鬼將軍爾時彼鬼受已付佛佛復受已復付其父以
其手手相付字曰手寶由兒因緣故說此偈信者真
人長念法所住安實者意得上智壽壽中賢也佛契

經說告諸比丘若見豪貴長者饒財多寶七珍具足無所缺乏當念親近微說道教論施論戒生天之德如此衆行信爲源首是故說曰信爲真人長也念法所住安者念法之人當受快樂樂有二義一者世俗樂二者第一義樂世俗樂者天上世間第一義樂者賢聖四禪以爲樂也念法之人獲此二樂是故說曰念法所住安也實者意得上者生死流轉周而復始唯貴信義真實爲上若人妄語生輒宗族不和睦死入地獄千具犁牛而耕其舌生餓鬼畜生苦惱無量設生爲人恒被誹謗言不信用是故說曰實者意得

上也智壽壽中賢者受諸果證於世無限永捨生死壽前進賢聖之壽賢聖壽者心常遊在百千定意應機之辯問便能報是故說曰智壽壽中賢也

信財乃得道 自致法滅度 善聞從得慧

一切縛得解

信財乃得道者賢聖無疑信終不離三寶一向念佛修羅漢業至心念佛所造功德若人信心向百須陀洹向百斯陀舍百阿那舍不如信心向一阿羅漢信須陀洹斯陀舍阿那舍皆得生天信阿羅漢者則信泥洹徑路是故說信財乃得道自致法滅度也善聞

從得慧者承受師教從本至竟究暢義味執義思惟不失本際昔有一比丘名婆耶羅好習奇異搜求妙術從師受法義理不失比丘學術未盡師法師外遇客醉酒還歸却踞其床牀脚卽折恐師顛倒以身擔牀終竟一夜至曉問其弟子卿作何等弟子答曰師昨醉歸踞其牀牀脚折弟子以身擔牀爾師感其意我有技術盡當教卿終不惜也技術已備師復試其意師飲鹽湯卽吐在地使弟子食之弟子卽欲食之師捉止之卿術已成吉無不利方憶佛語教誡之言吾聞從得慧信哉斯言一切縛得解者盡能斷諸七

使九結諸縛持入十二因緣永盡無餘已捨已離是故說曰一切縛得解也

信之與戒

慧意能行

健夫度悲

從是脫淵

信之與戒者彼修行人執信守戒持心無亂想具足二業者便爲衆生所見尊奉在大衆中獨步無匹猶如滿月處在衆星若有親近修篤信心所生之處多饒財寶象馬七珍無所渴乏斯由信心難沮壞故設復行人守戒不缺懷抱翫習晝夜孜孜猶人抱劒履水守護禁戒無所缺漏便爲無數衆生而爲上首身

壞命終生善處天上是故說曰信之與戒也慧意能行者身口意無所傷損思惟止觀攝諸亂意如來說偈三業具足端坐一意多誦無狀執事勸佐是謂三復有三業一者惠施二者持戒三者思惟是謂三信者屬施戒攝不殺定攝思惟是故說慧意能行也健夫度患者健夫者謂立根得力已入賢聖境怨恨患怒永息不生内外清徹猶天瑠璃所作已辦更不處胎衆智具足内已潔淨外化無倦是故說曰健夫度患也從是脫淵者能具此衆德者斯人希有所以然者以其脫縛著故正使命終名稱遠布是故說曰從是脫淵也

信使戒成
處處見養

亦壽智慧

在在能行

信使戒成者誰成就信戒答曰賢聖人須陀洹斯陀含凡夫人者已成復失所以然者皆由貪欲瞋恚愚癡所致與惡知識從事所致不與善師從事所致失時失果失人須陀洹斯陀含者不爲此所蹈踐正作作佛形像來試其人者作若干變化心不移易不爲彼屈昔舍衛城裏有最勝長者多饒財寶象馬七珍庫藏充滿然爲人慳貪不肯惠施其有乞者不聽入

內守瞻門戶牢固門戶七重皆作重關石灰塗壁恐鼠穿牆以鐵籠蓋屋以防飛鳥家不畜狗恐損米穀爾時世尊告阿難曰汝往詣彼降最勝長者是時阿難敬奉佛教卽著衣持鉢詣舍衛城到長者家語長者曰如來恒說夫人布施給窮乏者得五功德云何爲五一者壽二者色三者力四者樂五者辯其布施者獲此五德長者自惟吾聞瞿曇沙門高才博學所演經典八萬四千億象所載不勝今日多聞弟子來至我家但說布施貪著財貨斯是乞士之法非是賢智爾時阿難廣采經義隨時適彼長者然其長者心

如剛鐵不可移易語阿難曰今日欲令有受請處爲欲乞食阿難報曰亦無請處今當乞食長者尋語阿難曰已欲中宜知是時阿難卽起捨出更詣餘家乞食明日清旦告阿那律曰汝往詣彼降伏慳貪長者阿那律受教卽往長者家與共相見漸與長者說微妙法如來至真等正覺恒說此法夫人布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然長者復念吾聞阿那律者捨豪族位出家爲道恒受五百釜食供養然無厭足今復來詣吾家勸我布施復是乞人非賢士之法尋語阿那律曰欲逼中宜知是時阿那律卽起

捨出更適餘家乞食還至世尊所白世尊曰慳貪長者執意堅固不可降伏佛復告大迦葉汝往降伏慳貪長者迦葉受教詣彼長者家與共相見復與長者說微妙法如來至真等正覺恒所說法若人布施獲五功德所生之處人所愛敬長者自念斯人昔在家時九百九十九具犂牛耕田六十篇金粟一篇三百四十斛黔毗羅國第一賢女以爲妻室捨彼豪貴今作沙門何爲至他家如乞人所說歎譽布施貪著財貨迦葉無數方便而爲說法意不開解亦不移易語迦葉曰今日欲中有受請處爲欲乞食迦葉報曰亦

無請處今當乞食長者語迦葉宜知是時卽起捨出更詣餘家還白世尊其人執心意難沮壞佛復告目連汝往詣彼慳貪長者目連受教卽往至彼長者家與共相見與說布施如來至真等正覺恒說此法夫布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然佛告比丘若有衆生知施果報者最後鉢中遺餘已不取食開意惠施值賢聖良祐福田者吾證明此其德無量長者自惟吾聞此人神足無礙能移山飛岳翻覆天地或移他方世界來入此土衆生之類無覺知者不能與吾現一神足方說布施之福將由慳貪故存

於懷斯是乞人非是賢士目連復說法不釋其意語目連曰今日欲中有受請處爲欲乞食宜知是時卽適餘家佛復告舍利弗汝往詣彼慳貪長者卽復受教詣彼長者與共相見在一面坐告長者曰夫智達之士當分別四法云何爲四智一者分別布施二者親近善知識三者當離慳嫉四者念修智達長者自惟吾昔聞斯人年至八歲越衆論上盡墮諸幢無敢當者長年十六究盡閻浮利地書籍無事不關博古覽今演暢幽奧天文地理書記圖識苑志曆術盡皆通達瞿曇沙門弟子之中智慧第一謂爲當說慧微

妙教今乃復說布施之德復是乞人非賢士也語舍利弗爲有請處爲欲乞食宜知是時舍利弗卽還至世尊所前白佛言其人慳貪執心牢固積薪至天以火焚燒鎔消其心意故不革唯願世尊躬降屈神詣彼長者示佛威力除去慳心開發愚惑爾時世尊猶如力士屈伸臂頃至長者家坐於中庭最勝長者見世尊至頭面禮足在一面坐爾時世尊告長者曰夫人布施獲五大功德長者白佛云何布施得五大功德佛告長者第一施者謂不殺生是謂長者第一施也若有衆生持不殺戒則於一切衆生慈心覆蓋亦

無恐懼是謂第一施也長者自念夫人殺生皆由貧賤吾今家內饒財多寶所欲自恣何爲當復殺生此語善矣當順其教卽白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不敢犯殺佛復告長者不犯不與取若有衆生持不與取戒則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第二大施長者自念竊盜人物者皆由貧賤吾今家內象馬七珍金銀雜寶碑磔碼瑙珊瑚琥珀充滿庫藏何爲盜竊人物斯言善矣當順其教卽白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯盜戒佛復告長者若有衆生不犯盜者則於一切衆生慈心覆蓋

亦無恐懼是謂第二施也佛復告長者不得姪洩犯他妻女若有衆生持不姪戒者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第三大施長者自念已無妻者則犯姪洩吾今家內采女營從動有萬數設欲幸納意猶不遍况當犯他妻女斯言善矣當順其教卽白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯姪洩佛復告長者若有衆生不犯姪洩則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第三大施也佛復告長者不得妄語是謂第四大施長者自念夫人處世所以妄語者以其貧賤不能自存是以虛稱詐逸詭調爲業故妄

語爾吾今家內積財無數居一億里豈當妄語耶斯
言善矣當順其教卽白佛言願身自歸當受佛戒盡
其壽命不犯妄語佛告長者不犯妄語者則於一切
衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第四大施佛復告長
者不得飲酒是謂第五大施長者自念夫人飲酒三
十六失亡國破家莫不由酒者若我飲酒客來煩鬧
又損我酒加致鬪亂斯言善矣當奉佛教卽白佛言
願身自歸當受佛戒盡其形壽不犯酒失佛告長者
若有衆生不犯酒者則於一切衆生慈心覆蓋亦無
恐懼是謂第五大施時彼長者內自思惟如我外道

異學內禁所犯若弟子事師承受教誡不問多少要
當報恩供養財寶給其所須躬自入庫選擇白氎取
不如者欲以獻佛其所選者捉輒極妙如是數十反
覆不能得弊者心口共爭慳貪深固意不開解正值
爾時阿須倫與忉利天共鬪或阿須倫得勝諸天不
如或諸天得勝阿須倫不如爾時世尊以天眼觀清
淨無瑕穢見諸天阿須倫共鬪復見長者施心慳心
共爭或施心得勝慳心不如或慳心得勝施心不如
爾時世尊便說斯偈

施與鬪共集 此業智不處 施時非鬪時

速施何爲疑

最勝長者聞如來說偈內懷慚愧卽出白氎跪受呪願爾時世尊漸與說微妙之法講論妙行所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患長者聞已卽於座上諸塵垢盡得法眼淨得法護法法法成就分別諸法於如來法逮無所畏卽從座起頭面禮足前白佛言自今已始願爲優婆塞盡形壽不殺如來默而可之歸命佛歸命法歸命比丘僧受三自歸已如來卽從座起而去佛去不久弊魔波旬化作佛形像來至長者家身有三十二相八十種好紫磨金色

圓光七尺長者見已內自念曰如來向出還其何速敬意如見佛而爲禮之不審如來有何教誡僞佛告曰吾謂長者高才博智分別機趣諦念長者愚惑無智吾向所說四諦者實非真諦斯是顛倒外道所習長者尋覺知爲詐僞卽報之曰止止勿語吾獲慧眼立牢固地正使汝化億千萬身來至我所欲使退轉我心者其事不然豈當以螢火之光與日競明田家灰堆欲比須彌鷄鷲鳥鵲金鳥並飛以汝穢形欺詐爲身設是幻師不應久停若是波旬宜速還歸弊魔波旬聞是語已慚形愧影卽還復身復道而去若有

衆生信戒成就終不爲魔所沮也况當須陀洹斯陀
含有退還乎此事不然住凡夫地未入道檢見此幻
形則有退轉則不成就凡夫人者先成而後退是故
說信使戒成也亦壽智慧者能究竟施其間不有亂
想須陀洹見諦所斷八十八使以施心永斷無餘除
欲界七死七生色界無色一死一生其餘生者永盡
無餘斯陀含者以施心見諦所斷八十八使婬怒癡
薄除欲界一死一生餘生者永盡無餘阿那含三界
見諦所斷結欲界思惟所斷結以施心永盡無餘捨
欲界生除色界無色界一死一生其餘生者永不生

也無復慳嫉意不想念貪著世榮衆智具足壽不中
夭是故說亦壽智慧也在在能行者慧人執行以教
化爲本意欲所適東西南北輒有所益興起佛事是
故說在在能行也處處見養者已至彼界便爲衆生
所見供養在在處處分流法化是故說處處見養也

比方世利

慧信爲智

是財上寶

家產非常

比方世利者世利謂閻浮利地人身何以故說世利
謂閻浮利以其閻浮利內出諸佛世尊辟支佛阿羅
漢神仙得道者行度無極人於此間身行善口意行

善復於此間信根成就知有佛法僧無復愚惑染世
塵勞正使壽終後無遺患是故說比方世利也慧信
爲智者有信有智則能具足八十千行信御心本智
瓔珞身信致大富智成果證是故說慧信爲智也是
財上寶者寶中真者謂智慧寶也最勝最上無有過
者極上微妙不可譬喻爲比是故說是財上寶也家
產非常者世財雖多會有衰喪昔石室城內有三居
士一名閻利異姓人也二名瞞陀滿三名婆波那此
三人親兄弟也多財饒寶財產無極象馬七珍無所
乏短縣官盜賊水火災變不能侵欺有一婆羅門持

伊羅鉢龍齋冀望富貴饒財多寶時龍現身語婆羅
門汝今何爲勤身苦體食風飲露斷穀除味在此持
齋爲何所求婆羅門報曰所以在神泉與龍齋者冀
望大富獲致珍寶龍王報曰汝不聞乎吾有二名一
名伊羅鉢二名財無厭旣名無厭復從吾有所求耶
婆羅門報曰設不惠者便於此命終不能徒還龍王
卽出紫磨好金以報婆羅門石室城內有豪富長者
出自天竺姓某字某汝往至家以此金與之從彼求
財時婆羅門得金便去至彼長者家出金示之長者
見金告語藏之勿令人見將詣內館召諸五親此人

遠送斯金與我五親飲食歡娛藏金庫內庫中雜物盡沒入於地還彼龍庫不但一家左右七家財物亦復盡沒於地聲聞外布徹彼三居士復聞龍王與梵志金至石室城使七豪貴人庫藏盡沒入於地還至龍宮時三居士自相謂言我等三家資財無數庫藏充滿以法獲致不在濫人終不爲水火盜賊王法所奪國人聞之謂爲誇談言與行違普共聚集詣彼三家問居士曰七家財寶盡入龍宮聞卿三人自相謂言家業財寶以法獲致不濫人物以何爲證可得知不時三居士各出十斤分爲六段將諸人民及七家

亡失財主往至龍泉以金投泉水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼卽遣龍女出金還歸報謝使還順法財者以理成辦終不爲水火盜賊所見侵欺非義財者枉濫人物得以非道便爲盜賊水火王者所奪彼七家者卽是其義是故說家產非常也

欲見諸真

樂聽講法

能捨慳垢

此之謂信

欲見諸真者若有信心堅固往見賢聖造諸精舍塔寺禮覲高德法師問訊聽受樂聞講法如契經所說若有人著俗樂家無所之造者便有五闕云何爲五

經
於是其人樂以家里談論若至衆中便聞師教夫人
執行應當賢聖默然其人心悔誓不至衆吾所好樂
者衆人見訶於我無益復至衆爲以不至衆便不見
聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜墮凡夫趣三
惡道是謂斯人於賢聖律第一闕也復次斯人意所
愛欲者常在目前會至衆中聞諸法師說其滓穢其
人心悔誓不至衆吾所好樂衆人見訶於我無益復
至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以
不聞法便墜墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律
第二闕也復次斯人知親遠行心常愛敬行至衆中

便聞師教遠遊妨學知親企望離師離衆不至究竟
其人心悔誓不至衆吾所好樂者衆人譏論於我無
益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞
法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖
律第三闕也復次斯人知親爲衆擯棄行至衆中便
聞師教誨責知親其人心悔誓不至衆吾所好樂衆
人譏論於我無益復至衆爲以不至衆便不見聖以
不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是
謂斯人於賢聖律第四闕也復次斯人知親命終追
慕悲哀不離食息行至衆中便聞師教身死神離當

更受胎其人不信謂爲永滅其人心悔吾所好者其
無益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不
聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道誓不至衆
是謂斯人於闕也是謂五闕不至大衆之所致也是
賢聖律第五
故說曰欲見諸真樂聽講法也能捨慳垢者垢中深
者慳嫉爲首染汚人心不至於道止人施心斷諸德
本皆由慳嫉若彼行人心如死灰持意如地設遇財
寶終不貪欲計彼財物瓦石不異唯信於道不習顛
倒是故說能捨慳垢此之謂信 信能渡河

其福難奪

能禁止盜

野沙門樂

信能渡河者信直至心所向無礙如所說近行若遠

避爲人所誑前實艱難欺言無患斯信已涉路而進
雖遇艱難通達無患有一直信人欲渡江水已至岸
所問行人曰水爲深淺答曰齊踝而已執信而渡實
如所言正使斯人戢信命終所生之處無違言者衆
人敬奉言是福人是故說信能渡河也其福難奪者
昔有一人犯於王法家產諸物盡沒於官王勅其人
送汝家產財簿盡詣於官其人齋福德名簿送詣於
官王問其人吾勅汝送家產財簿乃送福德簿耶其
人報曰後身家產簿者此簿是也今身家產簿隨王
所錄王聞斯語心開意悟息而不錄是故說其福難

奪也能禁止盜者昔舍衛城裏有一長者篤信三尊
慈仁惠施包育衆生周諸窮乏時天暴雨雷電霹靂
盜賊竊至劫掠財物長者尋覺語彼賊曰汝莫持去
吾欲與沙門賊聞斯語眼則隨闇手使不舉賊帥相
告尋退而去是故說能禁止盜野沙門樂

沙門數至

智者所樂

及餘篤信

其間歡喜

沙門數至者見沙門者心開意解給施所須隨時問
訊四事供養衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥是故說
沙門數至智者所樂也及餘篤信者比近村落見其

造福皆佐歡喜普共修善是故說及餘篤信也其間
歡喜者或從遠來躬自親奉同發歡喜出入行來觀
其威儀禮節是故說曰其間歡喜也

若人懷憂

貪他衣食

彼人晝夜

不得定意

若人懷憂者昔佛未出世時爾時九十六種道普皆
興盛如來出世衆邪自滅弟子翼從皆得供養外道
異學內懷憎嫉發心妬忌見人得利養者煩怨苦惱
誹謗而行是謂外道生嫉心也或復有人於內法中
雖復出家染道不精勤於道外像持律內行不純見

人得利養者興嫉妬心吾亦出家汝亦出家汝獨受
福吾不得養猶二羅漢功齊行滿俱無增減一人招
致利養追身不離一人家家乞求不自給足便自生
念與相似疑吾獨何爲不見供養彼獨何福恒受利
養無垢道心猶尚興想況於凡夫能不生嫉唯有得
佛三界特尊毀辱之不以憂憾供養者不以加歡持
心如地亦無增減是故說若人懷憂貪他衣食彼人
晝夜不得定意

若人能斷，盡其根源 彼人晝夜
而獲其定

若人能斷者畏將來罪不生後世緣盡其根萌無復
生兆此亦如是若能斷意根本所念晝夜安隱定意
不亂心之所念隨意卽至是故說若人能斷盡其根
源彼人晝夜而獲其定

無信不習 好剝正言 如拙取水

掘泉揚泥

無信不習者亦不親近亦不承事言談往返設共從
事者善法有減增諸不善如拙取水者從高山求虛
勞其功不獲致水正使掘地得水揚泥不可任飲是
說無信不習好剝正言如掘取水掘泉揚泥

賢夫習智

樂仰清流

如善取水

思冷不擾

賢夫習智者賢夫者謂佛弟子常當親近承事供養隨時瞻視不便有乏便獲大福戒身未具者便能具足戒身定身慧身解脫身解脫見慧身猶如有人渴愛於法晝夜思慮唇口焦爛追尋不捨猶水澄清冷而不濁彼修行人亦復如是衆德具足慈悲四等恩及一切廣及衆生不自爲已穢濁結使已盡不生陰持入熱無復根本更受冷陰無復溫氣是故說賢夫習智樂仰清流如善取水思冷不擾

信不染他

唯賢與仁

非好則遠

可好則學

信不染他者染者爲沉重結使姪怒癡具足入骨徹髓如此染者常當遠離所以然者以其患重不可習故是故說信不染他也唯賢與仁者以得仙道離世八業修清淨本已身無污復不染他所以然者以其染本不可近故是故說唯賢與仁也非好則遠者斯是弊友遠之如捨廁如避惡狗奔逸暴牛如離惡馬狂醉之象如避姦道賊寇是故說非好則遠也可好則學者如此人等皆是賢聖奉律之人可敬可貴天

人所尊猶澄清水冷而且甘猶人渴乏求毗沙門獲
致財寶無所怨恨猶人須華當詣園圃須珍寶者當
詣大海是故說可好則學也

無常欲愛

無於逸念

戒善學口

行信爲本

出曜經卷第八

音釋

賂

魯故切
贈也

諧

側禁切
讒毀也

抵

典禮切
觸也

費

取亂切
炊也

筭

市緣切
米

罔

黔其廉

氈

達協切
毛布也

企

去智切
舉踵也

ラノ二

総

目録

二

三