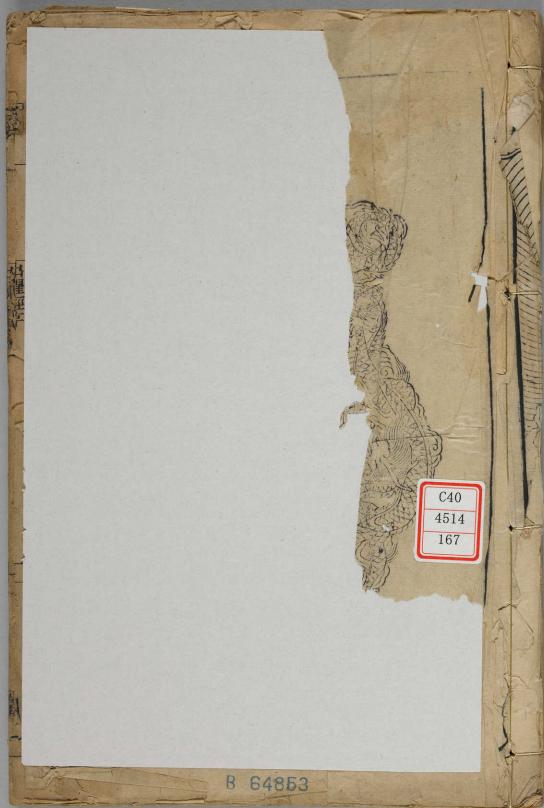
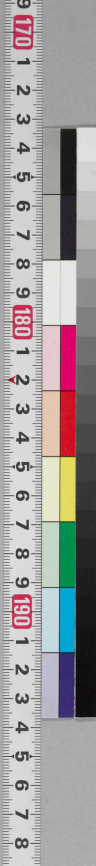

C40
4514
167

B 64853

出曜經序

出曜經者婆須密舅法救菩薩之所撰也集比一千
章立爲三十三品名曰法句錄其本起繫而爲釋名
曰出曜出曜之言舊名譬喻卽十二部經第六部也
有罽賓沙門僧伽跋澄以前秦建元十九年陟葱嶺
涉流沙不遠萬里來至長安其所聞識富博絕倫先
師器之既重其人吐誠亦深數四年中上聞異要奇
雜盈耳俄而三秦覆墜避地東周後秦皇初四年還
轅伊洛將返舊鄉佇駕赤師望路致慨恨法句之不
全出曜之未具緬邈長懷蘊情盈抱太尉姚旻篤誠

深樂聞不俟駕五年秋請令出之六年春訖澄執梵
本佛念宣譯道凝筆受和碧二師師法括而正之時
不有怙從本而已舊有四卷所益已多得此具解覽
之畫然矣予自武當軒衿華領諮詢觀化預參檢校
聊復序之弘始元年八月十二日僧叡造首

出曜經卷第一

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無常品第一

昔佛在波羅柰國佛告諸比丘當來之世衆生之類
壽八萬四千歲爾時壽八萬四千歲衆生輩於此閻
浮剎內衆生共居一處穀米豐熟人民熾盛雞狗鳴
喚共相聞聲佛告比丘汝等當知爾時人民女年五
百歲便外適娶爾時有王名曰壤佉七寶導從以法
治化無有阿曲有自然羽葆之車高千肘廣十六肘

豎立修治衆寶瓔珞在大衆中分檀布施無悋悔心
造立功德爲衆導首與諸沙門婆羅門諸得道者遠
行住止經過居宿皆悉給施有所求索無所悋惜爾
時衆生壽八萬四千歲有如來出世名曰彌勒至真
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人
師號佛世尊如我今日成無上至真等正覺十號具
足常當將護無數百千諸比丘僧如我今日將護無
數百千諸比丘僧與諸大衆廣說深法上中下善義
味微妙具足清淨修於梵行如我今日與諸大衆廣
說深法上中下善義味微妙具足清淨修於梵行廣

說如彌勒下生如佛所說有經名曰六更樂道若有
衆生生其中者若眼見色盡見善色不見惡色見愛
不見非愛見可敬不見非可敬見可念不見非可念
見美色不見非美色諸有衆生耳聞聲者鼻嗅香舌
知味身知細滑意知法乃至天帝亦復如是爾時世
尊遊毗舍離彌猴池水大講堂上爾時衆多毗舍離
諸童子等各生此念我等宜可共相率合至世尊所
問訊禮覲其中童子或有乘載青馬青蓋被服皆青
或有乘載青黃赤白被服皆白槌鍾鳴鼓作倡妓樂
前後導從至世尊所爾時世尊告諸比丘汝等當知

若有不見諸天遊觀至後園浴池者今當觀此諸童子等所著法服乘載輿輦與彼諸天亦無差別所以然者諸天被服與此無異爾時座上數百千衆生之類各作是念我等宜可發真誠誓使我等後生生天上人中恒著此法服永已不離使當來世有佛興出聞其深法永離苦惱入泥洹界如來已知衆生心念求生三有不離苦惱便與大衆而說此偈

所行非常

爲磨滅法

不可恃怙

變易不住

爾時衆生聞此一句偈不可稱計百千衆生於現

中漏盡意解皆得道果

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足無礙此四梵志自相謂言其有人民以餽饌食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四枚甘美石蜜一人先至如來所奉上世尊如來受已告彼梵志而說此偈所行非常梵志聞已以手掩耳次第二人至如來所貢上石蜜如來復說此偈謂與衰法梵志聞已以手掩耳次第三人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈夫生輒死梵志聞已以手

掩耳次第四人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈此滅爲樂梵志聞已以手掩耳各捨之去如來觀彼心意念知應得度便以權便隱形不現四人各聚一處自相謂言我等雖施瞿曇沙門意不決了瞿曇沙門有何言教先問前者奉上石蜜得何言教亦不聞法乎對曰我從如來聞一句義所行非常聞此義已卽以手掩耳亦不承受次問第二人至如來所得何言教其人復自陳說吾至如來所貢上石蜜如來與我而說此偈謂興衰法吾聞此已以手掩耳亦不承受次問第三人汝至如來所得何言教其人復

自陳說至如來所貢上石蜜如來與我而說此偈夫生輒死吾聞此已以手掩耳亦不承受次問第四人汝至如來所得何言教其人對曰至如來所貢上石蜜如來與我而說此偈此滅爲樂四人說此偈已心開意解得阿那含道爾時四人自知各得道證還自懇責至如來所頭面禮足在一面立須臾退坐白世尊曰唯願如來聽在道次得爲沙門世尊告曰善來比丘快修梵行爾時四人頭髮自墮身所衣服變爲袈裟尋於佛前得羅漢道佛臨欲般泥洹時告大迦葉及阿那律汝等比丘當承受我教敬事佛語汝等

二入莫取滅度先集契經戒律阿毗曇及寶雜藏然後當取滅度廣說乃至供養舍利盡耶旬竟便共普會集此諸經五百羅漢皆得此解脫捷疾利根衆德備具普集一處便與阿難敷師子高座勸請阿難使昇高座已昇高座便問阿難如來最初何處說法時阿難便說聞如是一時說此語已時五百羅漢皆從繩牀上起在地長跪我等躬自見如來說法今日乃稱聞如是一時普皆舉聲相對悲泣時大迦葉卽告阿難曰從今日始出法深藏皆稱聞如是勿言見也佛在波羅奈仙人鹿野苑中爾時世尊告五比丘此

苦源本本所未聞本所未見廣說如經本是時衆人已集契經是時尊者迦葉復問阿難如來最初何處說戒律時阿難報大迦葉吾從佛聞如是一時佛在羅閱城伽蘭陀竹園時迦蘭陀子名曰須陳那出家學道在比丘境最初犯律至不度法廣說如戒律是時迦葉復問阿難如來最初何處說阿毗曇阿難曰吾從佛聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側普集講堂所爾時世尊見拔耆子因緣本末告諸比丘諸無五畏恚恨之心者便不墮惡趣亦復不生入地獄中演說如阿毗曇初夜集阿毗曇竟後夜便說出曜而

演此偈睡眠覺寤何以故說睡眠覺寤如世尊等正覺所說夫睡眠者損命愚惑有所傷壞不成果證沒命無救不至明處所以然者如人覺悟便能修德造立善本耽著睡眠便失此法故謂愚惑時座中復有說者如佛所言若有衆生覺寤之中所念衆事於睡眠中愴然無想世尊告諸比丘寧睡不覺此云何通是故佛說除去睡眠常念覺寤如佛說偈睡眠覺寤宜歡喜思言歡者內心踊躍喜怡歡樂善心生焉是故稱說宜歡喜思聽我所說者專意一心無有亂想意定無誤堪任承受是以故說聽我所說撰記出曜

言出曜者過去恒沙諸佛世尊皆共讚嘆出曜法義如來世尊亦名最勝云何爲最勝勝諸結使不善之法勝姪怒癡勝一切生死結縛勝外道異學尼乾子等九十六種術於中特出故曰最勝演說出曜無有留滯布現演吐爲諸天人義味成就是故說撰記出曜如世尊所說演說暢達無有留滯

如世尊說

一切通達

仙人慈哀

一身無餘

如世尊所說者暢達演說言無留滯故曰世尊說也一切通達者一切智達一切示現一切通了分別一

切義遊六神通成無上道如來六通亦非羅漢所能及逮佛爲諸度最勝最上於諸法相悉能分別故曰一切通達也仙人慈哀者一切克滿生死希望如父母之想擁護心慈哀之意諸佛世尊亦言仙人修神足道亦名仙人衆德具足亦名仙人長夜修善亦名仙人是以故說仙人慈哀也一身無餘者所謂身者依四大根本更無復有亦無邊際亦無出生如佛存在躬自演說阿難當知末後境界末後無胎末後所受形分如我阿難更不復見天地方域更受此身此是苦際故曰一身無餘也

所行非常

謂興衰法

夫生趣死

此滅爲樂

昔諸梵志各誦師法分爲二部一部所見萬物皆有一部自稱萬物皆無諸言有者如來分別除去猶豫斷其希望便與演說所行非常諸言有者自有讚頌

以利輪劍

殺害衆生

恒知惠施

無有善惡

亡形不變

身體中間

利劍來往

不傷其命

地太恒在

風界無著

大受苦樂

命根亦爾

正使利劍

通達來往

亦不見有

善惡之報

設害父母

無善惡報

況當餘者

而有其果

猶如以瓶盛雀有人打餅雀便飛逝傷害衆生命自遠近無所傷損如來世尊欲去彼邪見衆生故曰所行非常不可恃怙遷轉不住爲磨滅法命如朝露暫有便滅故曰所行非常一部自稱萬物無者共相慶賀成我等義如來觀彼心中所念而告之曰謂興衰法夫興衰者夫盛有衰合會有離無身則已受身有何可避梵志復作是念設衰耗法更不生者則成我義是故世尊重與說義夫生輒死輪轉不住諸受陰

持共相受入慧眼觀察乃能分別猶如日光塵數流馳難可稱計此五盛陰身衆行所逼流轉生受無有懈怠故曰夫生輒死此滅爲樂者所謂永盡無餘無欲著意常息安寧最第一樂無生滅想成第一義無欲樂無爲樂無漏樂盡樂滅樂故曰此滅爲樂

何喜何笑

念常熾然

深蔽幽冥

如不求銳

管佛在舍衛國祇樹給孤獨園食後日晡有衆比丘及天帝臣民四輩弟子欲聽如來說甘露法有異方道士異學婆羅門七人頭髮皓白拄杖呻吟來至佛

所稽首作禮又手白佛言吾等遠人伏承聖化久應
歸命道術有簡今乃得來覲觀聖言願爲弟子得滅
衆苦佛卽聽受悉爲沙門勅七比丘共止一房然此
七人覲見世尊尋得爲道不計無常變易之法共坐
房中思惟世事小語大笑不念成敗命日促盡不與
人期但共戲笑恣意放逸不念無常爾時世尊起至
房中而告之曰卿等爲道當求度世無爲之道何爲
大笑一切衆生自憑五事何謂爲五一者恃怙年少
二者恃怙端正三者恃怙力勢四者恃怙才器五者
恃怙貴族卿等七人小語大笑恃怙何等於是世尊

卽說頌曰

何喜何笑

念常熾然

深蔽幽冥

如不求銳

何喜何笑者爾時世尊告七人曰汝等七人未在道
境亦復不在須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢復告比
丘我先有教未能盡漏不可有所恃怙汝等受形未
脫結縛蛇虺共居成五盛陰云何於中小語大笑當
念此苦永劫不除方興戲笑以成塵垢苦哉難悟卿
等是也故曰何喜何笑是世尊教勅之言念常熾然
者云何爲熾然以無常火而爲熾然亦以苦火而爲

熾然愁憂苦惱而爲熾然又以何等而見熾然愛欲
瞋恚愚癡憍慢嫉妬恚癡所見熾然故曰念常熾然
深蔽幽冥者猶人夜行不覩顏色生盲無目不見玄
黃如此幽冥蓋不足言所謂大幽冥者無明纏絡遍
人形體無空缺處是謂大冥覆蔽衆生不別善惡趣
要之本不別白黑縛解之要道俗之法亦復不知善
趣惡趣出要滅盡故曰深蔽幽冥如不求錠者云何
爲錠所謂智慧之燈以智慧錠爲照何等答曰知結
所興以道滅之分別善趣惡趣出要之本能別白黑
縛解之要道俗之法善能分別善趣惡趣出要滅盡

普曜諸法無不明照而更捨之乃趣冥道故曰如不
求錠

諸有形器
斯有何樂

散在諸方

骨色如鴿

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘日至
城外曠野冢間路由他田乃得達過其主見已便興
瞋恚此何道士日此往來不修道德卽問道人道何
乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有
鬪訟來求證人時彼田主宿緣鈎連應蒙得度便逐
道人私匿從行見曠冢間屍骸狼籍胖脹臭爛鳥獸

食噉散落異處或有食噉盡不盡者有似鳩鴿蛆蟲
噉噉臭穢難近烏鵲狐狗老鷲鴟鵂噉死人屍比丘
舉手語彼人曰此諸鳥獸是我證人其人問曰此諸
鳥獸可爲證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之
爲病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室還自
觀身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端追逐
幻偽色聲香味細滑之法我今欲戒心之源本汝心
當知興起是念無令將吾入地獄餓鬼之中我今凡
夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠
野爲說惡露不淨之想復與心說心爲卒暴亂錯不

定心今當改無造惡緣時彼田主聞道人教以手拭
淚哽咽難言然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨
想尋時分別三十六物惡露不淨爾時比丘及彼田
主卽彼曠野大良冢間得須陀洹道爾時世尊天眼
清淨無瑕穢觀見二人成其果證因宿本緣亦欲示
現後學之徒使將來世現其大明正法久存無能中
滅便自稱慶而說此偈

諸有形器

散在諸方

骨色如鴿

斯有何樂
或有手脚臂肘腰髁胫膊膝踝足跟髑髏肢節各在

異處是故說曰諸有形器散在諸方者猶木無識本所愛樂不去心懷莊嚴文飾香華脂粉芬熏其身今皆散落各在異處骨色如鴿者本所衆生億百千數而見愛念觀無厭足如今億百千衆所見薄賤覩皆怖懼衣毛爲豎是故說曰骨色如鴿斯有何樂者世言有樂則是凡夫愚惑之人智者所棄愚人所樂智者懷愧但有醜陋愚者翫習甘樂不捨藏匿懷抱

若如初夜

識降母胎

日涉遷變

逝而不還

如佛世尊敷演言教有三有爲有爲之相興衰變易

問曰若當萬物恒有常者死屍骸骨不久存乎百二十時謂之一日一夜若當形骸久存世者一人形體遍滿世界答曰以其衆生與根共生與根共滅以是之故骸不久存設當衆生與根共滅與根共生者骸骨便當久存於世復次與識共生與識共滅是時形骸不久在世若當衆生與識共滅與識共生爾時形骸久存於世問曰若當老耄久存世者人初出胎頭髮恒不白乎答曰所謂頭髮皓然白者非衰老義此義云何乎答曰依彼受形分時便有衰色之變有白髮生猶酒酥麻油必有濁滓受形分時亦復如是便

有衰色白髮生焉是故說曰若如初夜識降母胎者
猶如男識女識降在母胎據在一時之內或生或滅
經百千變起滅不息猶如輪轉不可稱計唯有天眼
乃得見爾時識過去及還來者亦非神咒技術能制
去自永逝來亦無跡識處母胎生滅不停亦復如是
猶河東流終不西顧胎識去過終不還反唯有天眼
見胎識還見胎識去

晨所覩見

夜則不現

昨所瞻看

今夕則無

我今少壯

無所恃怙

少者亦死

男女無數

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難到時
著衣持鉢入舍衛城分衛遙見門外有衆男子作倡
妓樂而自娛樂尊者阿難入城乞食訖欲還出城見
此技人忽已命終衆人昇舉號哭相向時尊者阿難
便生此念奇哉變怪無常對至何期速乎我向晨朝
入城乞食見此男子五欲自娛像如天子如今受對
取無常耶時尊者阿難出舍衛城祇洹精舍收攝衣
服淨洗手足至世尊所頭面禮足在一面立爾時尊
者阿難長跪叉手前白佛言唯然世尊我向晨朝著
衣持鉢入城乞食見有男子作倡妓樂五欲自娛便

入城乞還出在外見此男子忽已命終衆人昇舉號
哭相向時我世尊便生此念奇哉變怪無常對至何
期速乎我向晨朝入城乞食見此男子五樂自娛像
如天子如今受對取無常耶我今所見甚爲奇特未
曾所觀世尊告曰汝今阿難有何奇特我曾所觀乃
爲奇特出過汝今所見者上我曾昔日到時著衣持
鉢入舍衛城分衛乞食時我阿難見有男子在祇洹
門外作倡妓樂五欲自娛時我入城乞食訖還出城
外見此男子作倡妓樂如本不娛我見奇特出汝者
上爾時阿難卽白佛言此是常儀有何奇特佛告阿
難命速於風逝難制御汝今方言有何奇特爾時世
尊觀察此義尋究本末欲使比丘明鑒此法爲將來
衆生現大光明亦使正法久住於世爾時世尊便說
出曜之偈

晨所覩見

夜則不現

昨所瞻者

今夕則無

我今少壯

無所恃怙

少者亦死

男女無數

晨所覩見夜則不見者晨朝所見衆生之類數千百
衆暮則不見諸有衆生思惟校計善根具足意不錯
亂則自覺知命如斲石閃現已滅誰當興意貪著此

乎唯有無聞凡夫愚人乃興此心生貪著意昨所瞻者今夕則無如昨所見進止行來設彼有念思惟善本殖衆功德心便勇猛能自改悔內自興發不可樂想是故說曰晨所覩見夜則不現昨所瞻者今夕則無也我今少壯無所恃怙者如有愚人無所聞知自怙彊壯氣力熾盛苟得自縱隨其所知不顧後慮自稱端正顏貌殊特餘者卑賤非我等有色力財富出衆人表旣自盛壯獨步無侶所願者得無能拒逆所欲自恣不避豪彊亦復不思無常對至不覩生死苦惱之患是故說曰我今少壯無所恃怙少壯亦死男

女無數者正使無數衆生之類男女大小受形分者氣力殊特財富無數所欲自恣年皆盛壯於人世間壯者命終多於老者皆爲無常所見踴躍然彼終者先在世時不修功德諸善之本無所恃怙從今世至後世流馳五趣無有懈怠是故說曰少者亦死男女無數

在胎自敗

初出亦殤

旣生子壞

孩抱而喪

六十千生六十百生於生藏壞斯由害人所謂人者國王一億財主導師商人父母須陀洹斯陀舍阿那

念阿羅漢興心起意害此輩人或入阿鼻地獄或熱
大熱啼哭大啼哭等活黑繩等會地獄畢此罪已生
六畜中經歷劫數往來周旋乃復人身於其中間在
生藏中不卒其命是故說曰在胎自敗也初生胎亦
殤者或有衆生始生胎門而命終者或有衆生始欲
造福功業未果便於胎門中天命者斯由前身興心
傷害彼造福人是故說曰初出亦殤既生子壞者或
有衆生施功立德在諸塔寺施設園果浴池橋梁園
厠功業未就爲人所害斯由害福德人死入地
獄畜生餓鬼經歷久遠乃還爲人既生離胎於中逝
殤是故說曰既生子壞也孩抱而喪者或有衆生於
塔寺中施功立德施設園果浴池橋梁園厠功業已
就於功未幾便爲人所害斯由前身興心傷害彼造
福人身壞命終入地獄中於中畢罪生畜生中雖得
爲人未別白黑便於孩抱夭其命也

諸老少壯 及中間人 漸漸以次

如果待熟

昔日尊者馬聲說偈曰

或有在胎喪 已生在外終 盛壯不免死
老耄甘心受 猶樹生狂華 結實時希有

忘故必欲捨 伺命召不忍

猶彼果樹隨時繁茂狂華生長遇風凋落結實者少
或以結實遇電墮落或有未華而凋落者或有已華
而凋落者其中成實待熟落者少少爾此衆生類亦
復如是於百千生其中身若一若二處胎出胎少壯
老疾悉歸斯道無免此患於百千生老壽命終若一
若二少壯死者不可稱計是故說曰諸老少壯及中
間人漸漸以次如果待熟

命如果待熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死

昔惡生明王嚴駕翼從詣後園遊觀衆果樹木行列
相當彼國常禮果熟乃食終不噉生時王有敕勅守
園者若有果落墮地者不應獻上有犯此制當甚
其首時守園人內自思惟此惡生明王暴虐無道殺
害生類無慈愍心若當我今犯制者死在旦夕不免
其困然今此園樹果衆多在樹旣少墮落者衆設責
我果更無於出且自逃走求出家學道卽踰牆出至
世尊所五體投地願爲沙門佛卽然可得在道次靜
寂無爲不興巧便坐禪誦經亦復不習戒律阿毗曇
謂爲行道齊是而已亦復不惟空閑曠野經行諷誦

十二難得勤勞之要自憑三事不慮後緣內自喜慶
我今已脫形急之患今且自安焉知餘者爾時世尊
觀其人心欲使免苦濟衆厄難欲使安處善法妙堂
欲拔根本離生死源將入解脫無退轉道爾時在衆
便說此出曜偈曰

命如果待熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死

爾時比丘聞佛所說內自怨責懷慙愧心在閑靜處
思惟惡露止觀之道卽於彼處成阿羅漢

譬如陶家 埏埴作器 一切要壞

人命亦然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一陶師造作
瓦器觸物不却隨其形狀亦無疑難時拘薩羅國波
斯匿王敕語瓦師使造器皿彼人事猥竟不成辦時
波斯匿王內懷恚怒敕語傍臣至瓦師家毀壞其器
時彼瓦師懼失命根竊自逃走至迦尸國界復於彼
土造作瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐至彼國
界悉使壞破所造瓦器時彼瓦師復自逃走至拘薩
羅國復於彼土造立瓦器波斯匿王聞彼造器復遣
臣佐使壞其器時彼瓦師財產竭盡無復生理食不

充口衣不蓋形恒懼波斯匿王當取殺之便復逃走入深山中往至尊所求爲道人時佛默然聽在道次然彼人內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼彼爲王所害在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毘曇亦復不分別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離三事不勤采習謂爲行道齊是而已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化被無疑網意便告彼人以免瓦器之功更不懼喪身之惱唯有五盛陰爲瓦之形此爲大畏無免其患

瓦器雖壞不懼當墮地獄餓鬼畜生之道五盛陰爲形瓦器先不造諸功德福業修諸善本無所恃怙亦無歸趣恒畏地獄餓鬼畜生爾時世尊觀察此義尋究本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生觀其大明正法久存爾時在衆便說此偈

猶如陶家

埏埴作器

一切要壞

人命亦然

諸有生熟之器要當埏埴壞漸成糞聚無可食者諸有生類受五盛陰爲坏之器及刹利婆羅門梅陀羅種受形分者短壽長壽饒財貧匱端正醜陋豪族卑賤

有顏無顏智慧愚闇盡歸於死無常變易皆當捐棄
在曠冢間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常
之要達罪福之源解興衰之變遵滅之行卽於佛前
度得阿羅漢道

猶如張綜

以杼投織

漸盡其縷

人命如是

昔日有人善能織縑兼有一息意常惰嬾數勸語公
作應舒遲何必速疾此功適訖後更無作父告其子
此功雖訖更有餘務如是語公往來數十兒神識錯
尋於父前肝裂命終時父見子命根已斷卽捨居業

出家學道雖爲沙門念子在心不能捨離亦復不思
惟道德專定坐禪求增上法亦復不思惟契經戒律
阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助衆事唯心存在念彼
亡子爾時世尊以三達智觀察彼人心意所向尋究
本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆
生觀其大明正法久存在於衆中便說出曜之偈

猶如張綜

以杼投織

漸盡其縷

人命如是

一切萬物皆當歸死無常變易皆當捐棄在於曠野
冢間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常之要

達罪福之源解興衰之變遵滅度之行卽於佛前得
阿羅漢道

猶如死囚

將詣都市

動向死道

人命如是

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時拘薩羅國波斯匿
王敷典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一
賊在大衆中逃竊得脫外假法服私爲沙門然彼人
內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼彼爲王所害
在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復
不分別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助衆

事永離三事不勤采習謂爲行道齊是而已不增翹
勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤
求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無疑
網意便告彼人已免生死賊寇之難故有餘怨五盛
陰身輪轉五趣無有解已爲諸結使所見殘害便當
墮於餓鬼畜生之道爾時世尊觀察此義尋究本末
欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩其大明正法
久存於大衆前便說此偈

猶如死囚

將詣都市

動向死地

人命如是

時彼比丘在閑靜處思惟校計內自懇責解知萬物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰之變斯來久矣非適今也卽於佛前悔責自改成阿羅漢道

如何駛流

往而不反

人命如是

逝者不還

昔日衆人在江水側坐而觀看瞻水成敗傷害人民無復劑限或有父母妻子男女墮水死者亦無有量其中得解脫者萬中有一於深水得解脫者往至佛所求爲沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼彼爲水所溺在閑靜處不思道

德亦不習契經戒律阿毘曇亦復不分別義理諸度世要亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離三事不勤采習謂爲行道齊是而已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無疑網意便告彼人已免爲水所溺之難故有餘怨五盛陰身轉輪五趣無有解脫已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道爾時世尊觀察此義尋究本末欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生觀其大明正法久存於大衆前便說此偈

經

出曜經卷第一

三

廣一

如河駛流

往而不反

人命如是

逝者不還

是時彼比丘聞此語已內自慚愧解知一切萬物皆當歸死無常變易不可久居恩愛別離怨憎會苦思惟無我無人無命心意專正趣泥洹門江水所漂蓋不足言死河所溺永劫不解當求方便去離駛流爾時比丘聞佛切教心開意解憺然無想卽於佛前離生死難成阿羅漢三自稱善快哉福報所願者得爾時座上無數衆生聞此比丘成道果證皆發無欲清淨之行皆得須陀洹果

所造功勞

永世乃獲

如杖擊水

離則還合

昔佛在毗舍離城甘梨園中爾時衆多比丘觀見土界國豐民盛所居平正穀食豐賤縱情恣意不隨法禁上下相慢各謂真正爾時世尊愍彼愚惑以種種方便導引法味卽集大衆告諸比丘夫爲智者以譬喻自解猶如地界水滿其中東西南北地無空缺處有一瞎鼈無數千劫不可稱計生長於水有一薄板縱廣一肘唯有一孔爲風所吹然彼瞎鼈經歷百歲一舉東看風吹板在南方云何比丘彼瞎鼈者爲值

經

出曜經卷第一

三

廣一

經
孔不對曰不也世尊復經百歲復得南看風吹板復
在西方云何比丘彼瞎鼈者爲值孔不對曰不也世
尊如是四方隅角亦復如是云何比丘彼瞎鼈者會
當值孔不乎對曰不也世尊時諸比丘白世尊曰此
瞎鼈身會當與孔相值不也世尊告曰此事極難時
乃有相值期爾受畜生身復難於此畜生求人復甚
難於此如是比较人身難得雖得爲人值命促短不
類古人壽命無量毗婆尸世尊出現於世如來至真
等正覺自佛去世人壽七萬歲復有佛出世名曰式
棄如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士

道法御天人師號佛世尊彼佛去世後人壽六萬歲
爾時有佛名曰毗尸波皆如來至真等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊出
現於世彼佛去世後人壽五萬歲爾時有佛名曰迦
鳩留如來至真等正覺十號句義出現於世彼佛去
世後人壽四萬歲爾時有佛名曰迦那迦牟尼如來
至真等正覺十號句義彼佛去世後人壽二萬歲有佛
出世名曰迦葉如來至真等正覺十號句義彼佛去
世後人壽百歲我今出世名釋迦文如來至真等正
覺十號句義比丘當知極壽百歲出者無幾壽百歲

者時時乃有是故說曰所造功勞永世乃獲古人積
德壽命無量衆行備具亦無疾病凶疫惡氣人壽八
萬四千歲時有三疾患一曰所欲二曰飢渴三曰衰
老如今比丘五濁鼎沸世人壽極短四百四病纏裏
人體尊者馬聲亦作是說

諸患集爲體 爲老死所伺 毒劍熾火逼
萬患守營衛

是故說曰所造功勞永世乃獲以杖擊水離則還合
如今比丘人命危脆不可久保誰當貪慕願受此生
唯有凡夫無知之人願生三有時諸人民聞佛所說

皆發清淨不退轉行

譬如操杖 行牧食牛 老死猶然

亦養命蟲

昔佛在摩竭國界羅閱城中佛將阿難著衣持鉢道
見有人驅牛千頭就其美艸放墮瞻候佛問阿難汝
見有人驅放群牛不乎對曰唯然見之佛語阿難此
群牛本有千頭在外瞻守掌不牢固爲虎惡獸所見
敗食死者過半餘不覺知方相抵觸跳踉喚吼傷其
無智何乃甚哉佛語阿難衆生處世亦復如是計於
吾我不知非常貪著五欲養育其軀快心極意共相

殘害無常宿對卒至無期懔懔不覺何異於彼群牛者乎雖好水艸長養其膚但促其命無益於已佛還精舍以此因緣誠勵衆會四輩弟子中有二百餘人聞法意悟得六神通成阿羅漢佛告比丘或有衆生應聞切教而得度者或有衆生應聞妙智思惟分別而得度者或有譬喻而得度者或有愚闇趣聞一句便得度脫應聞喻者此偈則是其義隨時料量而得度者是故說曰譬人操杖其事如斯

是日已過
斯有何樂

命則隨減

如少水魚

佛告比丘夫人處世所行不同所見亦異一日過去人命隨減雖壽百年卧消其半便與衆會而說此偈夫人欲立德日夜無令空日夜速如電人命迅如是

時來會者觀察此義分別修行日夜已過死緣難計愚人依憑染著受有當念勤加興勇猛心無失軀體是故說曰

是日已過

命則隨減

如少水魚

斯有何樂

汝等比丘當明此理大海江河猶有枯竭萬仞大魚

曝脊在外況是少水而不然乎或有時溝澗暴雨溢滿流疾趣下聲震四遠彼岸人喚此不聞聲此間人喚彼不聞聲或時溝澗水盡無餘四趣衆生雖受形分命則隨滅如少水魚斯有何樂或有衆生壽命極長諸天壽八萬四千劫地獄壽一劫畜生與地獄同壽餓鬼壽命無有限量如尊者滿願至時持鉢正服入弗迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼報彼曰汝今見我耶比丘報曰我先見矣鬼復語曰我夫入城于今未還故於此立自待夫主爾比丘問曰汝夫入城爲何所求時

鬼報言今此城中有大長者患癰積久今日當潰膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城經幾許時然彼城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗已來今爲第七我夫入城經爾許時餓鬼受形壽不可稱亦無劑限然人受形極壽百歲雖出無幾是故說曰如少水魚斯有何樂故別說人不墮四趣

不寐夜長

疲倦道長

愚生死長

莫知正法

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有四夜

睡眠者少覺寤者多云何爲四女與男想睡眠者少
覺寤者多男與女想睡眠者少覺寤者多三曰盜賊
睡眠者少覺寤者多比丘求定勤修正法睡眠極少
覺寤者多三覺夜長修正法比丘不覺夜長疲倦道
長愚生死長莫知正法佛在舍衛國祇洹阿那邠邸
阿藍有一梵志緣本宿世造立功業緣至應度暫聞
此偈愚生死長然彼梵志多饒財寶僕從給使居業
成就所納妻室顏貌殊特與世無雙女人姿容一以
無闕時彼梵志內自思惟我宜往彼至如來所當來
諸佛爲有幾乎梵志出城至祇洹精舍到世尊所共

相問訊在一面立叉手合掌白世尊曰願欲所問若
見聽者敢自陳啟世尊告曰恣汝所問如來爲汝敷
演其義梵志白曰云何世尊於當來世爲有幾許等
正覺耶世尊告曰將來世諸佛數如恒沙時彼梵志
聞佛所說欣喜踊躍不能自勝善心生焉當來諸佛
數如恒沙於諸佛所善修梵行興功立德爲福不倦
然吾處世饒財多寶僕從給使居業成就所納妻室
顏貌殊特與世無雙我依此業便當分檀布施有所
求索不逆人意爾時梵志聞佛教誡戢在心懷繞佛
三匝舉手辭讓便退而去爾時梵志行道不遠復作

是念我向所敬問將來佛然吾退忘不問過去諸佛
世尊我今宜還至世尊所問過去佛梵志卽還至世
尊所共相問訊在一面立爾時梵志白世尊曰過去
諸佛爲有幾所佛告梵志過去諸佛數如恒沙梵志
復前便自悲泣並自舉聲而作是說愚處生死纏綿
積久恒沙諸佛吾不及覩斯何苦哉復自投地宛轉
自責斯由放逸行不從本使我退在處凡夫地或在
泥犁地獄畜生餓鬼長夜受苦刀山劒樹火車鑪炭
或伏雪山劫敗乃移或處炙獄受痛無量雖出爲人
值生邊地有佛興出不值不覩先有比丘教誨我言

愚生死長誠哉斯言我今宜加精勤用意自歸如來
復待將來諸佛爲乎田業妻嬪斯是外役何必貪慕
毀敗聖教爾時梵志叉手合掌佛前長跪白世尊曰
唯然世尊聽爲道次得修梵行爾時世尊告諸比丘
汝等將此梵志教授威儀度爲比丘比丘受教卽度
爲沙門在閑靜處思惟校計修上人法所以族姓子
出家學道剃除鬚髮著三法衣以信堅固於家出家
修無上梵行潔身受證以自娛樂生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受有如實知之已得爲道在無
餘境得阿羅漢果爾時世尊觀察此義思惟本末亦

使諸比丘速取滅度爲後衆生現其大明然熾正法
久存於世重與梵志而說此偈

不寐夜長

疲倦道長

愚生死長

莫知正法

非有子恃

亦非父兄

爲死所迫

無親可怙

昔佛在摩竭國道場甘梨園北石室精舍中時有一
男子將從嚴駕隨大導師入海採寶餘小賈人以類
相從飲食醺樂施諸貧窮沙門婆羅門以得入海採
致珍寶還至平岸共相娛樂飲食歡醺日日不斷時
彼一人飲食麓惡唯服麩而已不改常儀然復多財

珍寶所獲無量時大導師語其人曰汝今處世饒財
多寶少有比類何爲自困不肯食噉夫人處世當行
二業一者廣施二者自食彼人聞已心不納受乃更
懷恨漸至憂悴語導師曰吾設食噉無以濟彼妻婦
男女後遇疾急竟不至家中道無常彼大導師說斯
偈曰

夫人慳貪

貯聚財產

念家怨讐

不覺命終

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼導師興工採
寶中道無常爾時世尊以此因緣觀察此義思惟本

末欲使諸比丘示現滅度爲後衆生現其大明然熾正法久久於世爾時世尊便說斯偈

非有子侍 亦非父母 爲死所迫

無親可怙

時諸大眾聞佛所說心開意悟興功立德拯濟窮乏持齋修戒歲三月六未始有闕四事供養衣服飯食牀坐卧具病瘦醫藥須衣與衣須食與食財寶七珍金銀珍寶璉礪礪真珠琥珀有求索者不逆其意遠來久住經過人者皆悉供給華香脂粉亦用給與無所怙惜無數大眾默患生死除貪著意執信堅固

出家修道修增上法無退轉意各以次第成阿羅漢

出曜經卷第一

音釋

芻賓

芻種芻語也此云賤名也 賓種芻居側切云賤

亮噉

亮食也 噉徒濫切 噉味噉作答切 噉色角切 噉吸也 噉鷄噉尺之切 噉鳥也 噉咽

切噉

切噉 噉徒濫切 噉味噉作答切 噉色角切 噉吸也 噉鷄噉尺之切 噉鳥也 噉咽

外日

外日 噉徒濫切 噉味噉作答切 噉色角切 噉吸也 噉鷄噉尺之切 噉鳥也 噉咽

也昇

也昇 噉徒濫切 噉味噉作答切 噉色角切 噉吸也 噉鷄噉尺之切 噉鳥也 噉咽

對舉

對舉 噉徒濫切 噉味噉作答切 噉色角切 噉吸也 噉鷄噉尺之切 噉鳥也 噉咽

切歿也 圖廁 廁間七情切 廁初 眇息淺切 旅郎果切 具
 古堯切 倒延 埴延戶連切 埴和黏土也 皿骨水切 坏才誥切
 懸首也 杵直呂切 縹居例切 駛爽疾也 劑分劑切
 瓦器也 杵機杵也 跳毛布也 跳龍張切 眇尺沼切
 量脆易斷也 跳跳龍張切 眇乾攪也

出曜經卷第二

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無常品之餘

千百非一族姓男女貯聚財產

無不衰喪

衆生居世馳趣四方貪求財貨興欲無厭盛夏冒炎
 冬履嚴霜饑寒勤苦艱難憂慮萬失一獲猶用自慶
 施心難果意不開悟既自不食復不施人雖饒寶貨
 與無不異彼禪之人莊以七寶雖目視之意不甘樂

以慳貪故流轉生死從今世至後世爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢觀了衆生馳趣四方貪求財貨不顧後慮皆爲愚惑所見迷誤世尊以此因緣尋究本末爲諸比丘導引法味亦爲將來衆生示現大明熾然正法久存於世三世諸佛盡見將護爾時世尊於大衆中而說此偈

千百非一

族姓男女

貯聚財產

無不衰喪

時世座上數千萬人聞佛所說專意聽受各隨所念成得果證

常者皆盡

高者亦墮

合會有離

生者有死

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異梵志至世尊所共相問訊在一面坐爾時梵志白世尊曰願欲所問若見聽者乃敢陳啓佛告梵志恣汝所問如來當爲敷演其義梵志白佛云何世尊以何因緣今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛佛告梵志有三因緣使衆生類轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛云何爲三於是梵志今世衆生貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見時彼衆生爲此三事所見

染汙風雨非時災害毒流所種穀子各失時節轉不成熟若彼衆生所食之物或生或熟饒諸疹疾疫氣縱橫死者填路不可稱計是謂梵志最初因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛風雨非時災害縱橫所種穀子失時不收轉不成熟苗亦不生人民饒饑餓死者衆是謂梵志第二因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損不見熾盛復次梵志如今國王貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見治化失度拓境無狀越界攻伐共相傷害刀劒矛箭共相斫射殺者無數不可稱量是謂梵志由三因緣使此生類

災害橫起饑饉餓死攻伐無道佛說此已告目連曰吾患脊痛還詣靜室汝今專意與梵志論兼與來會永除狐疑對曰如是世尊爾時世尊裝鬱多羅僧枕僧伽黎右脇倚地脚相累係念在明時大目連曰汝今諦聽善思念之梵志對曰願樂欲聞目連以偈告曰

今觀此土境	及諸衆果樹	山河流泉源
江海逝不停	昔人占固守	今爲斯所在
寧轉尊法輪	示現天世人	不樂取命終
竟知趣何方	欲覓昔舊人	如今不見一

廣說如舊文梵志聞偈心開意解卽履道跡是故說
曰常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死此是其
義

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一孤母而喪
一子得此憂惱愁憤失意怳惚倒錯譬如狂人意不
開悟出城至祇洹精舍轉聞人說佛爲大聖天人所
宗演說經道忘憂除患無不照鑒無不通達於是孤
母往至佛所作禮長跪白世尊言素少子息唯有一
息卒得重病捨我喪亡母子情愍不能自勝唯願世
尊垂神開化釋我憂結佛告孤母汝速入城遍行街

巷有不死家者求火持還孤母聞已歡悟踊躍入舍
衛城至一街巷家家告曰此中頗有不死者乎吾欲
須火還活我息諸人報曰我等曾祖父母今爲所在
汝今荒錯何須至巷誑有所說所至之家皆言死亡
形神疲倦所求不克便還歸家抱小小兒至世尊所
頭面禮足白佛言受教入城家家乞火皆言死喪是
故空還佛告孤母夫人處世有四事因緣不可久保
何謂爲四一者常必無常二者富貴必貧賤三者合
會必別離四者彊健必當死趣死向死爲死所牽無
免此患佛告孤母汝今何爲不自憂慮何不廣施持

戒修齋月八日十四日十五日任力堪能給施孤窮
沙門婆羅門遠行久住暫停止者果獲其福不可計
量孤母白佛言我今愛子入骨徹髓爲彼子故不惜
身命爾時世尊欲化彼人令得開悟卽化作四大火
坑圍繞孤母之身火氣逼身以兒自障兒復呼喚不
堪火痛佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓寧
自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但當自受以
子障乎人間微火蓋不足言地獄火然痛苦無量畜
生愚惑懷癡爲苦餓鬼福尠以饑爲苦能自利者乃
得行道修諸善本分檀布施持戒忍辱不生地獄畜
生餓鬼受諸苦惱受天人福漸近泥洹時彼孤母聞
佛所說極深之法還自思惟內心懇責厭患恩愛除
去想著便念世間不可樂想思惟分別五盛陰苦卽
於佛前諸塵垢盡得法眼淨成須陀洹爾時世尊觀
察此義尋究本末爲後衆生開演法門便於大衆而
說此偈

常者皆盡

高者亦墮

合會有離

生者有死

衆生相尅

以喪其命

隨行所墮

自受殃禍

一切衆生蜎飛蠕動蚊行喘息有形之類皆歸磨滅

無免死患隨行所造而受其報爲善受福惡則禍隨如影隨形有何可免以此因緣故說此偈爾

惡行人地獄 修善則生天 若能修善道
無漏入泥洹

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所時彼城中疫氣災害毒出縱橫人民死亡不可稱限世尊以天眼觀清淨無瑕穢諸行惡者死入地獄復有比丘獸患生死觀此四大無可貪慕臭穢難近便入無餘泥洹而般泥洹爾時世尊觀察此義尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世時諸大會聞佛所說皆發無

上正真道意

非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫之不受死

昔者佛在王舍城迦蘭陀竹園所時有梵志兄弟四人各得五通自知命促近在不遠却後七日皆當命終思共議言我等弟兄五通通遠以已神力翻覆天地現身極大手捫日月移山住流無所不辦寧當不能避此難也第一兄曰吾入大海上下平等正處中間無常殺鬼安知我處第二弟言吾入湏彌山腹中間還合其表使無際現無常殺鬼焉知我處第三弟

言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼安知我處第四弟
言吾當隱大市之中衆人猥開各不相識無常殺鬼
趣得一人何必取吾四人議訖相將辭王吾等計筭
餘命七日各欲逃走欲求多福王尋告曰善進其德
於是別去各適所至七日期滿各從其處而皆命終
處虛空者猶如熟果自然凋落市守白王有一梵志
卒死市中王乃醒悟禍災無常四人避對一人已死
其餘三人豈得免乎爾時世尊以天眼觀清淨無瑕
滅知四梵志避無常對各求度世免濟其難然其宿
命終不可避以此因緣尋究本末欲使後世人示其

大明亦使正法久存於世爾時世尊在大衆中而說
此偈

非空非海中 非入山石間 無有地方所

脫之不受死

老見苦痛 死則意去 樂家縛獄

貪世不斷

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所衆多比丘白世尊曰
如來今日爲觀何義有何事故捨人間之樂極世之
美出家學道爾時世尊與諸比丘廣演生經汝等諦
聽善思念之哉在心懷吾今當說極微之法諸比丘

對曰願樂欲聞世尊告曰爾時世尊廣與比丘生經
比丘當知父真淨王敕諸臣佐吾今欲出後園觀看
可速嚴駕羽葆之車爾時臣佐至真淨王所而白王
曰太子欲出後園觀看被敕嚴駕羽葆之車時王聞
此語歡喜踊踊不能自勝告臣佐曰聽太子出後園
遊觀或能除去愁憂亂想卽自嚴駕集諸大衆三十
部軍左右翼從各十五部除前後導引比丘我時至
後園觀看見有老人形衰色變皮緩面皺拄杖呻吟
氣力枯竭時問御者斯是何人形衰色變乃至於斯
御者報曰此是老人太子問曰何謂爲老御者報曰

所謂老者形衰年邁伺命旦夕衰耗之法漸近死趣
故謂爲老我時比丘復問御者吾亦當復有此衰耶
御者報曰尊及人天皆有斯患無免此者時我自念
夫人受形皆有此患貧賤富貴皆當有此便敕御者
迴車歸宮清淨自守思惟道德時真淨王問彼御者
太子出遊觀看得意乎御者曰太子出遊竟不至
園王問御者曰以何因緣不至園觀御者報王太子
出遊中道見老人形變色衰憂思而還時真淨王得
此惘然吾先有教令敕語街巷諸有不淨穢汙之物
無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家卽遣

尋究而無有家所以然者以其淨居天所化故也時我比丘復作是念衰老年邁非適今有人出胞胎已受形分則有衰老及出胞胎行步出入年盛力壯漸微轉衰皆有此患時我比丘竊說偈曰

少時意盛壯 爲老所見逼 形衰極枯槁 氣竭憑杖行

是時比丘吾出遊觀先見此變如是數日復告御者吾欲出遊至後園觀速疾嚴駕羽葆之車爾時御者至真淨王所而白王曰太子欲出後園觀看被敕嚴駕羽葆之車王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐

曰聽太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想卽自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引比丘我時至後園觀看見有病人形羸吐逆臥大小便蠅咬其身水腹萎黃臭穢難近時我比丘問彼御者斯是何人御者對曰病人也何謂爲病對曰病者風差火錯心無歡樂衆疹集聚食則不消惡聞人聲故謂爲病時我問彼御者吾亦當復有此患耶御者報曰尊及人天亦有此病時我比丘復作是念夫人受形不免此患至園觀看竟何求乎卽敕御者迴車歸宮靜寂自修欲除其患時真淨王問彼御者

太子出遊後園觀看爲適意乎御者報曰太子出遊
竟不至園王問御者以何因緣不至園觀御者報王
太子出遊中道見病人形羸吐逆臥大小便蠅咬其
身水腹萎黃臭穢難近時真淨王得此惘然吾先有
教敕語街巷諸有不淨穢汙之物無令太子見之若
有犯者左右前後當誅七家卽遣尋究無有家聚所
以然者以其淨居天所化故也時我比丘復作是念
夫人受形必有此苦古來有是非適今也時真淨王
便作是念太子出遊所見瑞應憂念世間必不樂家
會當出學吾今當倍彼直衛侍護左側娛樂其志復

經數日敕告御曰吾欲出遊觀看速疾嚴駕羽葆之
車王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子
出後園遊觀或能除去愁憂亂想卽自嚴駕集諸大
衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引我時
比丘至後園看見有死人宗族五親散髮蓬頭呼天
叩地圍遶啼哭時我比丘問彼御者斯是何人宗族
五親散髮蓬頭呼天叩地圍遶啼哭御者報曰死人
也問曰何謂爲死御者報曰所謂死人恩愛已離無
復命根妻子五親永與世別風逝火滅水消土散各
在異處魂神遷轉形如乾木無所覺知故曰死也我

時比丘問彼御者吾亦當復有此死耶御者報曰尊
及天人皆有此患無有免者時我比丘復作是念夫
人處世不免此患至後園觀竟何求乎卽敕御者迴
車歸宮靜寂自修欲除其患時真淨王問彼御者太
子出遊後園觀看爲何適意乎御者報曰太子出遊
竟不至園中道見死人於時便還時真淨王得此惘
然吾先有教令敕語街巷諸有不淨穢汙之物無令
太子見之若有犯者左右前後當誅七家卽遣尋究
而無有家所以然者以其淨居天所化故也時我比
丘便作是念咄老病死無免之者吾今宜可善求巧

便出家學道時我比丘卽捨家求出無上道成最正
覺今得爲佛度脫萬民皆由積行無戀慕心今我出
現自致正覺爾時世尊觀察此義尋究本末爲將來
衆生示現大明亦使正法久存於法時世尊在大衆
中而說此偈

老見苦痛

死則意去

樂家縛獄

貪世不斷

諸比丘聞佛所說踊躍歡喜卽從座起禮佛而去

老則形變

喻如故事

法能除苦

宜以力學

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘白世尊曰如來今日年已耆老肌膚舒緩不與常同佛告比丘如是如是如汝所言我年已老設當持戒梵行比丘以如來身安處高牀周行四海雖興恭敬以報重恩然我本修無憍慢心自證成佛吾不說是老則形變喻如故車所謂故車者王家所造或以金銀刻鏤作車或水精瑠璃雜廁其間經年積歲猶有朽敗況四大身筋纏血澆衆事合集乃成此形父母所造十月懷抱推溫去濕隨時瞻視乃名爲人唯有明智能除此苦以法自將訓誨未悟加以權化應適無方

宜以力學者稱佛世尊誘導之言以無諛諂蠲除妄見不犯身口意行以第一義充飽一切將育衆生行不漏失無懼畏者謂佛世尊如來弟子教訓弟子以禁防非爾時世尊知彼內心有所趣向尋究本末亦與後世衆生示現大明使正法久存於世在大衆中便說此偈

老則形變

喻如故車

法能除苦

宜以力學

諸比丘聞佛所說歡喜作禮而去

咄嗟老至

色變作耄

少時如意

老見蹈躅

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時尊者阿難著衣正服偏露右臂長跪叉手白佛言世尊今觀如來形變色微諸根舒緩形狀轉朽眼根耳鼻舌身諸根不與常同佛告阿難如是如是如汝所言所謂老者能使極妙殊特之容變爲異色諸根具滿能使缺漏與病結伴與死並流色力豪貴財富盈溢能使闕減身體平正內理充滿能使僂步憑杖而行髮如紺青亦如蜜王猶如純墨能使變白髮落不住眼如牛瞬白黑分明能使目中生膚眈眈額如油光晃昱照曜

使面皺狀如皮焦齒如白珂亦如白雪新穀牛乳如烏鰾魚純白胞滿上下齊平觀無狀足能使凋落重齟齬痛取要言之於健脊和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒人及非人能使衰耗無少壯心病中之苦莫甚於老是故說曰咄嗟老至色變作耄少時如意老見蹈躅如來世尊以三十二相而自纏絡八十種好莊嚴其身圓光七尺無冥不照八種音聲遠震十方猶爲老病所見蹈躅况處凡夫得免此乎以此因緣尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世於大衆中故說斯偈

雖壽百歲

亦死過去

爲老所壓

病條至際

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲天人龍鬼衆生之類廣演法教時國王波斯匿母年過百二十卒得重病非醫藥所療神祇不能救不經日夜遂便命終王及大臣如法葬送油酥華香事事供養安厝神廟給人瞻守葬送已訖還過佛所如故王法除去五飾前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣服塵土形變色異何所施設乃至於斯王白佛言國太夫人年過百二十間得重病奄忽無常向送靈柩殯葬始訖

今還城池過覲世尊佛三達智知而問曰云何大王夫人生世有不死者乎王白佛言人生於世無有不死佛告王曰自古迄今大畏有五不可得避應老之法欲使不老者此不可得應病之法欲使不病此不可得應死之法欲使不死此不可得應磨滅之法欲使不磨滅此不可得應盡之法欲使不盡此不可得是謂大王此五不可得法不與人期萬物無常難得久居一日過去人命亦然如五江流晝夜不息人命駛疾亦復如是爾時世尊漸與波斯匿王說微妙法論講不退轉要所謂論者施論戒論生天之論欲不

淨想漏爲大患大王當知生則老至病無光澤合會
必離是世常法如電歷目擊石現火人命劇是有何
可樂衰變之法欲使久存者此事不然爾時世尊以
此因緣尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久
存於世爾時世尊在大衆中與波斯匿王而說斯偈
雖壽百歲 亦死過去 爲老所壓
病條至際

佛告大王世皆有是無常存者皆當歸死無有脫者
古者國王諸佛真人五通仙士亦皆過去無能住者
空爲悲戀亡者爲福不倦福追魂靈如餉田夫王猶
此緣廣設福業福祐助人如憑彊杖佛說此已王及
四輩諸來會者莫不歡喜忘憂除患豁然啓悟尋從
坐起遶佛三匝作禮而去

是日已過

命則隨滅

如少水魚

斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時南大海卒涌大濤
越海境界有三大魚隨上流處在淺水自相謂言我
等三魚處在厄地漫水未減宜可逆上還歸大海有
礙水舟不得越過第一魚者盡其力勢跳舟越過第
二魚者復得憑草越度第三魚者氣力消竭爲獵者

所得時獵者便說此頌

第一慮未然 必當被傷害 惡草計現在

彼命得脫死 二魚俱得免 以濟危脆命

愚守少水池 受困於獵者

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼三魚逐濤波
二魚得濟一魚受困復見獵者而作斯頌因此緣本
尋究根源爲後衆生示現大明亦使正法久存於世
卽集大衆說斯頌曰

是日已過 命則隨滅 如少水魚
斯有何樂

所謂是日已過者或刹利婆羅門長者居士若復少
壯盛年老邁俱同此日共有損滅之逝晝夜不停命
變形羸氣衰力竭速迅於彼如少水魚者或爲虛空
飛鳥濤河白鶻鸛雀青鸛水鳥黑鷄亦爲世人男女
獵師羅網捕取鉤餌懸葦處在淺水一命萬慮受形
於水喪命在水衆苦難尋有何可樂是故說曰如少
水魚斯有何樂

逝者不還 晝夜勤力 魚被熾然
生苦死厄

昔佛在摩竭國界善勝道場集諸修行之士處高山

者或在深窟隱形不出然彼行人隨時行道瞻相時
氣春節以至觀諸樹木悉皆蓓蕾色如水精漸轉敷
華復見溝澗水流澄清靜無聲響時彼行人心則念
言時不假借萬物並生爾時行人下山詣村家家乞
食見諸男女飲食歡醺共相娛樂行人問曰斯是何
人前人對曰某村某家姓號如是某家子者某父所
生時修行人復自念曰今此內物悉皆孚乳知某萬
物日滋日長還入深山靜默自修復至秋節下山詣
村人間乞食見諸樹木漸皆凋落霜雪加被葉落凝
凍復見溝澗水竭枯涸指刺不軟時修行人內自忖

度今外萬物皆悉凋落時不再鮮華不重茂誠哉斯
言復見人間村落城郭男女老小共相携抱散頭垂
髮捫臂自擱高聲啼哭不能目止時修行人問彼人
曰此是何人哀號啼哭乃至於斯某村某家兒亡女
死或父母終是故村落號悲如是行人聞已而自思
惟今此內物已復凋落已知內外衰耗法至卽還深
山內自校計結加趺坐或坐繩牀或坐樹下專心定
意不興亂想觀內外性實皆無常便與日轉不停住
想云何爲日轉計春至秋計秋至歲計歲至月計月
至半月計半月至日數計日數計時至晝夜計晝夜

至動轉計動轉至出入息計出入息至盡無餘以至
於盡方知盡空萬物無有已知無有則知何起本滅
亦無跡或時行人行起有蹤滅無有跡方自覺悟憶
如來一切無常亦無窠窟有時行人觀察前行積時
累日乃得消滅復憶佛語如來亦說無常者苦也時
修行人內自付度生死如是誰肯樂者心已厭患不
染四流願於泥洹速取滅度或於中間得須陀洹斯
陀舍阿那含果阿羅漢果爾時世尊以天眼觀清淨
無瑕穢見彼行人處在深山精勤學道不斷聖族因
此緣本尋究根源爲後衆生示現大明亦使正法久

存於世卽集大衆而說斯偈

逝者不還

晝夜勤力

魚被熾然

生苦死厄

人命如日夜

或住或周行

猶如駛流河

往而不復返

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸佛世尊凡常說法
相時相宜觀察人意或有衆生計身是常昨五陰身
今日不異愚者意迷謂陰不衰猶河逝駛前非後流
後非前流去者永逝來者不停人亦如是前行非後
行後行非前行造功德人比丘比丘尼優婆塞優婆

經

出曜經卷第三

廣

夷觀四大身以譬流河分別思惟至無漏境優婆塞
優婆夷得須陀洹斯陀含阿那含果比丘比丘尼得
阿羅漢爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼四部
衆分別五陰成敗所趣爾時世尊尋究本末爲後衆
生示現大明亦使正法久存於世爾時世尊集於大
衆而說頌曰

人命如日夜 或住或周行 猶如駛流河

往而不復返

四部之衆聞佛所說歡喜而去

老則色衰 所病自壞 形敗腐朽

命終其然

昔佛在毗舍離城彌猴池側普集講堂所佛告諸比
丘或有衆生自怙盛壯力無儔匹或恃無病自保康
寧或恃財富生業無量或恃豪貴宗族成就或有老
者集在衆中爲人所毀稱爲棄物爾時世尊觀察人
心有是非欲使衆人改往修來故說斯頌時毗舍離
諸童子等聞此敎或起無常無我之想或起不淨止
觀之心或念安般守意暖法頂法忍法世間第一法
或得須陀洹果斯陀含果或有興發求無上道或有
求辟支佛阿羅漢道爾時世尊以此一偈化毗舍離

無數童子以此因緣尋究本末爲後世人現其大明亦使正法久存於世卽於大衆而說頌曰

老則色衰

所病自壞

形敗腐朽

命終其然

時諸童子聞佛所說作禮而去

是身不久

還歸於地

神識已離

骨骸獨存

昔佛在毗舍離甘梨園中爾時阿梵和利自怙色貌與世無雙進過人貌退及天形形範端嚴視無厭足然家裏財富不可稱限饒財多寶七珍備足時阿梵

和利嚴飾羽葆之車自嚴莊校飾沐浴澡洗香華芬熏往至佛所頭面禮足在一面住是時衆多比丘欲愛未斷在凡夫地見阿梵和利來至佛所皆興愛欲起不淨想佛知其意卽告之曰云何比丘阿梵和利者受四大形臭處穢汗無一可貪比丘當知此阿梵和利如是不久當臥好高廣牀上衣裳芬熏價直一億於彼牀上忽然命終昇詣冢壙取耶旬之時諸比丘聞之愕然無常迅速不避老少此人形貌世之希有受如是形便當棄捐在于冢間爾時世尊以此因緣尋究本末爲後世人示現大明亦使正法久存於

世卽於衆中而說頌曰其中四部衆聞此教誡或起
無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意
頂法暖法忍法世間第一法或得須陀洹果斯陀含
果或有興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾
時世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因緣而
說頌曰

是身不久

還歸於地

神識已離

骨骸獨存

時諸大衆聞佛所說歡喜而去

是身何用

恒漏臭處

爲病所困

有老死患

昔佛在迦維羅國尼拘類園中彼國人民恒自恃怙
豪族富貴力勢強壯所行自由誇無儔匹彼有一人
族姓最彊身生瘡痍膿血流溢晝夜不息臭穢不淨
見皆掩鼻疼痛痛苦惱衆人見者無不厭患佛知其心
而告之曰夫人受身四大一類六門流溢與彼不異
一切人身患苦之室安止苦惱憂畏萬端時諸釋種
聞佛教誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心
或念安般守意頂法暖法忍法世間第一法或得須
陀洹果斯陀含果或有興發求無上道或求辟支佛

道阿羅漢道爾時世尊以此一偈化彼釋種

昔佛在舍衛園祇樹給孤獨園如一長者請佛及比丘僧時比丘僧往彼家如來不往遣信迎食所以如來遣信迎食有二因緣云何爲二一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請卽取鑰牡開一房門見一比丘抱患頻篤臥大小便不能轉側爾時世尊知而問曰汝有何患臥著牀褥大小便利不能轉側時彼比丘受性質直內無姦宥報世尊曰受性闇鈍恒懷懈怠初不勸佐瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所怙無處爾時世尊躬

抱出在門外除去不淨湔浣坐具復取淨水用洗其身便與著衣敷新坐具還臥房中如來躬自舒手爲枕告比丘曰汝不加勤求增上法未獲者獲未得者得未受果證今受果證設不用意受此法者便當更受劇是苦惱爾時世尊漸與說極妙法無數方便勸使勇猛思惟道德卽從座起還閉房門詣普會講堂勅語侍者汝今速集舍衛城中諸現在比丘卽詣普會講堂比丘已集世尊告曰汝等比丘無父無母無弟無兄亦無姊妹亦復無有宗族五親不相瞻視各相捐棄此非其宜便爲外道異學梵志所見嗤笑瞿

曇沙門乃無毫釐慈心視人形命如視瓦石死者孤窮無瞻養者我法齊整上下和順汝設爾者便屈於彼自今已始弟子侍師事如父母至死不捨師看弟子視如已息隨時將息至死不捨師徒相慈恩流永劫所有什物平等分布設無什物當詣廣施之家勸令修福若少知識當詣買家分衛乞食好者給病惡者自食其瞻病者則瞻我身所獲功德亦無差降時病比丘世尊去不久便自思惟受此四大衆苦湊集是身何用漏諸不淨爲病所困不脫老死宜可自謹承修佛語卽捨形壽入無餘泥洹境而般泥洹爾時

衆多比丘持鑰牡開門見彼比丘已捨形壽卽白世尊抱患比丘今已命終不審魂神爲生何處在何道種佛告比丘彼病比丘素積善行吾與說法意尋開悟後便意猛向法次法分別深法此族姓子已取泥洹汝等宜可供養舍利爾時世尊觀察此義已欲使正法久存於世爲將來衆生示現大明於大衆中而說頌曰

是身何用

恒漏臭處

爲病所困

有老死患

衆生聞佛所說歡喜奉行

卷二

目明經卷二

三

廣

是身漏臭處 衆疾集普會 無患第一滅

安隱永休息

是身漏臭處者衆患穢汙人所惡見瘡痍衆苦漏諸不淨衆刺之首無常變易法應磨滅苦中之苦莫甚於陰當求巧便離四大身善謀權慧求於出要一切衆惱永息無餘故曰盡也已盡虛者空寂亦無生滅著斷之二無患第一滅者安隱無憂喜想安隱永休息第一滅盡無餘泥洹時諸會者聞佛說此義歡喜而受作禮而去

暑當止此

寒雪止此

愚多預慮

莫知來變

昔有長者造立屋舍春秋冬夏各立堂室任情自用不奉禁戒歲三月六初不防制財富無數慳貪不施亦不給與沙門婆羅門亦不信有今世後世放逸自恣慳貪難化不識道德不計無常更作好室前房後堂清涼之臺冬溫之室東西起舍數十餘間風刀解形忽然無常佛以天眼清淨無瑕穢見此長者卒便命終存在之日無有慈恩加被衆生但有勞役於餘人民意所規廓竟不充願爾時世尊在諸大衆中欲現其義宣暢本源亦使將來衆生善解無疑復現過

經

目明經卷二

三

廣

經

目明經卷第二

三

廣

去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於
世尋集大衆而說頌曰

暑當止此

寒雪止此

愚多預慮

莫知來變

時諸會者聞佛所說歡喜奉行

生子歡豫

愛染不離

醉遇暴河

溺没形命

昔有居士財富無數家裏庫藏七寶充滿金銀珍寶
磲磔瑪瑙真珠琥珀七珍具足奴僮僕從象馬車乘
穀儲倉庫一以無乏唯闕無息以繼後嗣彼以子故

求禱諸神或跪舍神城神階陌諸神或跪諸神先祖
父母山神樹神天地神下至墓堆穢惡之神盡向跪
拜竟不充願亦不生子晝夜愁憂漸以生疾今我家
裏財寶無數難得之寶盡在我家又復無息承繼我
後若我命終所有財貨盡沒入官念此傷惋知復如
何斯人有幸疾漸瘳降未經旬月便生一息端正無
雙世之希有面如桃華衆相具足父母見已歡喜踊
躍不能自勝復請比居諸村落人飲食歡醺作倡妓
樂終日自娛或耽醉睡眠無所覺知時有大水暴長
駛流盡漂沒死無存活者爾時世尊以天眼觀清淨

無瑕穢見此長者成敗所趣因此緣本尋究根源欲使後世衆生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集太衆而說頌曰

生子歡豫

愛染不離

醉遇暴河

溺没形命

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有子有財

愚唯汲汲

命非我有

何有子財

愚蒙愚極

自謂我智

愚而稱智

是謂極愚

昔佛在毗舍離獼猴池側高講堂上爾時衆多童子等善知射術筈相拄於術上彼最爲第一自恃高族與世無雙處閭浮利內無及我等正使有憂慮者子今與世無雙豈有姦賊侵欺我等兒復自惟吾久有技必勝衆人各相憑俟竟不自濟無常對至迸在異處是故頌曰

在衆疾姓流

目視兄弟親

爲死使所追

被害無有退

死使有數種

親族所在救

積財無有數

爲賊所燒觸

火熾以水滅

以蓋除彼明

患以毒藥去

呪術除非邪

暴象以鈎牽 牧牛以杖將 此衆皆有樂

無常難可保

無常力勢 不可恃怙 知死命終

然不久住 一切皆盡 無覺知者

爲世所毀 流轉諸趣

時諸迦惟羅越國釋種聞佛所說知已射術無有罣礙與流離王共鬪以箭相射或殘眉毛或殘髮髮無形傷損流離王尋欲退還諸臣前諫諸釋種等奉修戒律皆成道果雖有射術無所損害時流離王漸皆前進諸釋退還固守城門遣使白佛今日窮急爲流

離王所攻世尊告曰若開門者有所傷損不開門者無所傷損時彼信使還至釋所而語釋言如來有教若開門者爲王所害不開門者不爲王所害諸釋聞語已重關閉固瞻守門戶時流離王屯守城門語釋種曰遠開城門兩家共和無所傷損其中釋種宿緣牽者皆稱開門無宿緣者承如來教不肯開門舍馬釋種先在城外與流離王戰殺七萬衆生拔象牙傷殺無數衆生舍馬釋種語流離曰室婢生子要莫退還須我入城更備戰具是時城中諸釋聞舍馬釋傷害人民不可稱計卽遣喚舍馬釋訶止責數非釋自

稱釋汙染我釋種汝今已毀名速出國去不須住此
城速去不須住時舍馬釋卽出城去時流離王復令
開門宿緣釋種語諸釋言但速開門此婢生子何所
堪辦無緣釋種等語諸釋言如來有教若開門者有
所殺不開門者無所殺時流離王復逼城門時摩訶
男釋語流離王曰聽我一願若見許者便當自陳王
報釋言恣汝所說吾不相違時摩訶男釋前白王言
聽我入水經時令諸釋種各得免脫時摩訶男釋卽
入水以髮繫樹根没死水底時諸釋皆得逃走時流
離王遣人入水看舅男釋入水何乃稽遲尋入水云

摩訶男釋已死於水時流離王取七萬釋種成須陀
洹果者生埋在地暴象踐殺宿緣對至無所恃怙爾
時世尊語毗舍離諸童子等空可爲地地可爲空宿
對因緣不可逃避以此因緣尋究本末爲後世衆生
示現大明亦使正法久存於世在大衆中而說頌曰
非有子恃 亦非父兄 爲死所迫
無親可怙

時諸四輩之衆聞佛所說歡喜而去

爲是當行是 行是事成是 衆人自勞役
不覺老死至 飢餓乏漿水 如窮鹿奔池

爲獵者所射 不念斷欲愛 如是求方便
分別此形體 老死忽然至 不至究竟界
衆多衆生志行不同所作各異所修善本亦不足言
意著外役不念內法不念死命意恒計常昔罽賓國
兄弟二人一人出家得阿羅漢道一人在家修治居
業爾時兄數至弟家教誨弟言布施持戒修諸善本
生有名譽死墮善處弟報曰兄捨家作道不慮官私
不念父兄妻子亦復不念居業財寶若被毀辱不懷
憂慙若遇歡樂不享用喜數數諫誨不從兄教弟後
遇患忽便無常生受牛形爲人所驅馱鹽入城時兄

羅漢從城中出卽向彼牛而說偈曰

脊負爲重擔	涉道無懈怠	爲人所驅使
今日爲閑劇	穿鼻以鞅繫	破脊癰疽瘡
爲蠅所嗜啖	今日爲閑劇	食以芻惡草
飲以雨潦汁	杖捶不離身	今日爲閑劇
以受畜生形	爲行何權計	爲可專意念
三耶三佛德		

時牛聞已悲哽不樂牛主語道人曰汝何道說使我
牛不樂道人報曰此牛本是我弟牛主聞已語道人
曰君弟昔日與我親羅漢說曰我弟昔日負君一

錢鹽價是時牛主卽語牛曰吾今放汝不復役使時牛自投深澗至心念佛卽便命終得生天上或有衆生深慕世累戀著財貨不修善行身壞命終生餓鬼中或復有人出家學道捐棄恩愛捨世八法修清淨志猶王太子梅陀羅女身佩香瓔顏貌端正像如天女意欲納娶其王報曰夫王者法不娶外類不與細民爲婚常與長者居士共婚太子曰王設不與婚此女者今當自殺不堪生世王聞此語如食遇噎旣不入腹又不得吐王遣出適到梅陀羅家語女父母曰汝當嫁女與王太子女母報曰隨我種類習殺法者

當嫁女與王太子王還語太子曰汝今要習殺法捨王種類習凡細事何爲要殺女爲婚太子曰王意所貪樂要習殺法不以爲難卽捨王宮出詣殺家計婚姻如是積久擔負薪草持筐掃第一大臣出行見之問王子曰竟得女不王子報曰吾役使煩多早忘此女不復憶之臣復問曰香瓔貫珠今爲所在太子報曰吾亦忘不復憶也臣語王子旣不得女亦不得珠復失王位無所果獲欲何方宜王子墮淚悲感不樂此辟在衆有所長益或有王子長者居士出家學道建功立德求爲阿羅漢離世縛著於欲離欲彼此

解脫分別無明智慧解脫無疑解脫成珍寶義父母兄弟訶制語出家者言人中薄賤莫過於道家乞求以此爲常爲人嗤笑何可堪樂人相呪詛使汝作乞兒不如在家五欲自娛分檀布施作福不倦供給當來過去現在給施孤窮裸賤之人沙門婆羅門僑客遠行四事供養衣被飯食牀臥醫藥須衣與衣須食與食香熏華鬘手巾六器在家可辦此物出家極辛苦時諸學人語五親曰我等志趣必欲學道不樂在家理俗因緣五親曰不樂俗者隨意出家卽捨家爲道所習非要不修正業經歷數時五親往見語諸

道士汝等得羅漢道邪道人報曰自學道已來今乃聞阿羅漢名五親復問於欲無欲彼此解脫除去無明智慧解脫無疑成就珍寶具足如此衆法爲得不乎道人報曰如此衆法我等悉失不識其名况理行邪五親問道汝等何爲捨家財業捐棄五親與恩愛別所習非法與世人不異爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼五親與道人論知習非法不順正要佛欲往化因親道力因此因緣尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久在於世在大衆中而說頌曰
爲是當行是 行是事成是 衆人自勞役

不覺老死至

爾時尊者馬聲復說頌曰

沐浴莊嚴身 愚弊不習善 無常忽然至
如母抱死女

衆生相尅互相是非所習非要不順正法猶昔夫婦
二人姿貌端正威顏具足衆相悉備諸根寂靜共相
待敬終日無厭如是經日夫婦二人忽然失明目無
所覩夫婦相戀恐爲人所欺夫恐失婦婦恐失夫坐
共相守不遠斯須時諸五親遠方求醫將至失明夫
婦所傳藥治目尋得開明夫見婦顏變易非故舉聲

而言誰易我婦去婦見夫顏狀變易非故舉聲而言
誰易我夫五親曉曰少壯之容隨日遷轉氣羸力竭
皮緩面皺日異日變以老朽顏望比少壯鑽冰求火
不亦謬乎何爲啼哭自不相識以鏡自照容顏變易
咄嗟老至色不久停威容挺特一朝色異愁思憂慮
遂增苦惱尊者曇摩世利曰此而說頌曰

如人眠寐睡 賊竊開牆盜 失財不覺知
覺乃周旋覓 愚少習放恣 自陷沒冥池
不見賊失財 爲老賊無勢

是故說曰習不真要違道失法不覺老至死時諸人

民聞說斯語歡喜而去

是故習禪定 生盡無熱惱 比丘狀魔兵

從生死得度

如來宣昔無常遷轉諸比丘聞皆興患厭去離陰持
諸入之本世尊教誡指授正業教習正法或在冢間
樹下或露處經行坐禪念定忽懷懈怠慢今不精勤後
悔無益是謂比丘我之禁戒是故說曰是故習禪定
生盡無熱惱清旦日中向暮初夜中夜後夜佛告比
丘若行若坐若來若去若睡若覺當念行此三昧使
無漏失生盡無熱惱者身口意不惱不爲結火所惱

勇猛精勤佛告比丘然頭然衣以何防之比丘白佛
救頭護衣乃可防之佛告比丘不如來言觀頭觀衣
更求方便以善法消滅惡法用意堅固於諸善法衣
不越緒生盡無熱惱生者猶生有老病死猶生有憂
惱苦患周旋往來皆由有生當說無常品時時阿難
便說頌曰

吾聞一時事 如來說出曜 衆生懷愚闇

以慈往拔濟

說無常者名身味身句身義身充足口說無瑕聞是
一時吾者陰持入相盡能分別人士夫衆生壽命生

形禍身吾從佛聞一時事如是專意不亂亦不他念
求諸善本爲愚闇衆生開示徑路衆生處世生盲無
目便與開目使得視瞻以大慈哀拔濟其苦視彼衆
生如父如母敷演其義

已解深句義 善修其道德 便得盡諸苦
得逮無餘處

或以義除結不以味身句身佛經亦說不施無漏等
見順正無結去漏勿生便說生非餘是佛經或誦佛
經不盡結使是故世尊說當深解句義時尊者羅云
往至佛所頭面禮足在一面坐時尊者羅云白世尊

曰惟願如來與我說法使有漏心疾得解脫爾時世
尊告羅云曰汝當思惟因緣雜誦已誦訖來至如來
所是時羅云便誦因緣雜誦流利上口至世尊所白
世尊曰唯然世尊已誦因緣雜誦有漏不得解脫世
尊告羅云汝諷誦五盛陰雜誦爾時羅云卽受教誡
便誦五盛陰復於餘時至世尊所白世尊曰已誦五
盛陰以有漏心不得解脫爾時世尊告羅云曰汝當
誦六更樂雜誦時羅云受佛教已復誦六更樂復餘
時到世尊所白世尊曰已誦六更樂以有漏心不得
解脫是時世尊告羅云曰汝當思惟觀察其義爾時

經

出曜經卷第三

麗

出曜經卷第三

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

欲品第二

欲我知汝本
意以思想生
我不思想汝
則汝而不有

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊并將侍者
阿難著衣持鉢入舍衛城中乞食已周還出城外有
一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐
井右邊彈瑟自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人彼

人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意逃荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒卽死愁憂傷結呼天墮淚而說頌曰

欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝 則汝而不有

爾時世尊告阿難曰向所聞偈過去恒沙諸佛所說汝善誦習日晡集衆在衆人中宣暢此偈爾時世尊食後收攝三衣卽集大衆詣普會講堂在衆人中坐爾時世尊告諸比丘我向清旦將阿難入城乞食已復周遍還出城外見有婦人抱兒持瓶詣井汲水去

井不遠復有一人彈瑟自娛二人相見各興欲意熟視相看目不移轉索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒已命終愁憂號悲尋說頌曰

欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝 則汝而不有

佛告比丘煙火熾盛便能焚燒諸善之本姪荒之士不識善惡亦復不別清白之行不知縛解出要之道如斯輩人遂無慙愧寧喪親族分受刑辱不闕姪性以違其志或因姪欲殺害父母兄弟姊妹斯受其殃或因姪逸罪及五逆王者所戮死受惡報猶野火行

傍樹爲焦旣罪自深復及宗親人由姪欲違佛慢法
謗毀聖衆爲諸聖賢之所嗤笑今當說犯姪決之本
汝等善聽昔有一人姦淫不止父母所生唯此一子
夜非人時天陰雷電帶刀持箭至他姪女村中時母
覺知卽捉曉諭今夜冥暗陰暄雷電設不果者便爲
人所害吾宿眇德唯有一子會遇惡者吾無所恃子
報母曰子妄當去不得復住母知意止便向兒拜今
暮且住須明日乃往兒語母曰速放我去若違我情
當取母殺母報兒言寧取我殺不忍見汝爲他所害
兒復語母可時放我及暗至彼若不見聽正爾殺母

母語兒曰死死不放汝兒卽拔刀取母刺殺不慮後
世殃罪深重卽至彼家打門微喚女人應曰汝是何
人其人以頌報曰

姪恚諸根羸

爲想所謬誤

不慮衆事業

爲愚暗覆蓋

今汝取母害

折伏猶汝奴

翹立在門外

如客附使役

爾時女人復遙問曰審殺母耶報曰審殺女人問曰
何故殺母男子報曰母不見放來至此間女人報曰
不須人家裏是時女人以頌報曰

咄嗟背恩養

害母種罪災

何忍見汝顏

宜速遠吾家 父母抱育養 爲子歷衆苦

害母行地上 地不陷汝殺 立身無慈仁

加害諸親族 我是外種類 豈能恩德將

爾時彼男子復報曰由汝害母造無邊罪小見寬恕
見爲開門暫得言談便復還家女人報曰聽我偈言

寧入投炭鑪 從山投幽谷 生抱七步蛇

不與愚從事

是時二人各各共別離男子還家道逢惡寇爲賊所
害死入阿鼻地獄受罪無數劫姪之爲病受殃無量
以微積大漸致燒身自陷於盜亦及他人不至究竟

猶自飲毒復飲他人是故說曰姪不可從

愛欲生憂

愛欲生畏

無所愛欲

何憂何畏

愛欲生憂或遭婦喪爲人所奪或抱久患夫或遠行
積久不歸是故說曰愛欲生憂愛欲生畏者爲豪貴
見奪其婦或抱久患命在旦夕或適他方是故說曰
愛欲生畏無所愛欲者云何無所愛欲阿那含阿羅
漢者別二人者無憂無畏何以故已離諸憂無所畏
難有憂畏者欲界色界阿那含者欲界憂畏盡阿羅
漢者三界結使盡於中不生憂畏想是故說曰無所

愛欲何憂何畏

好樂生憂

好樂生畏

無所好樂

何憂何畏

好樂生憂者作倡妓樂五欲自娛爲王所嫌欲奪樂器緣此致憂或爲王所使遠適他方於中生憂或抱久病纏綿著褥於中失明恐喪命根便生畏懼緣此樂器以致喪身或有王者種亡國失位事不由已憶本豪貴所遊戲處便生愁憂遂致篤疾或爲宿讎欲害其命晝夜伺捕復於其中生憂惱想是故說曰好樂生憂好樂生畏也云何無所好樂者阿那含阿羅

漢捨諸五樂以法樂自娛猶如難陀前白佛言不覩我孫陀利意終不樂世尊告難陀曰

無厭有何足

不足有何樂

無樂有何愛

無愛有何樂

汝今施意

無有厭足

志常熾然

何時當息

是故汝今思惟內觀不淨之想便當自悟意中得解汝今所以不得解者斯由不思惟想故以不思惟姪怒癡熾盛是故難陀忍精勤一意思惟惡露不淨何以故求人身難與賢聖相值亦復難得諸根不缺亦

復難遇諸佛興出亦不可遇如優曇鉢華時時乃現
欲聞正法亦不可值休息無爲常樂安寧皆由正法
得至彼岸是故難陀念自謹慎思惟正法興不淨想
便當得至處無爲境是故說曰好樂生憂好樂生畏
無所好樂何憂何畏佛復頌曰

果先甜後苦 姪怒亦如斯 後受苦痛報

經歷無數劫 愚者受燒煮 恒在盛火燄
爲獄伺所執 如鈎制伏象

昔佛與諸弟子說苦陰弊經云著欲之人自共歎說
沙門瞿曇婆羅門恒自誇說預防未然慮將來欲穢

汙不淨不知我等意染妙色五欲自娛細滑更樂有
何可失若有衆生固倚此法造不善行身壞命終入
地獄中已生地獄方自覺悟共相悔責我等爲人不
信沙門婆羅門語云欲穢汙不淨之行由此姪穢受
無量苦求出無期已身自造向誰怨訴是故說曰果
先甜後苦猶如有果入口甘美當時悅意後必患生
卽說譬喻悅解智者或有智人由勸勵成就或有智
人呵制禁止或有智人觀其志趣而得受化或有智
人漸誘勸進而得度者或有智人遠遊觀俗意自悟
者世尊觀察隨意所染以何療治卽投其藥衆生漸

漸意得開悟承如來教著意愆負漸盡諸結有漏心得解脫然後乃知姪欲之爲病先甘而後苦也

堅材鐵銅錫 此牢不爲固 好染著彼色

此牢最爲固

昔有人遇事閉在鐵牢竊作方宜以自免罪或依豪彊或用財貨或依姓族用免其愆欲愛牢縛非凡夫所能解唯有諸佛出世以智慧之赫燄燒焚山野之結藁以刀利劒割斷七使源本然後乃得解脫昔有一人遇事被繫會遇衆僧在講說法罪人求吏暫詣講聽法值一比丘夜半寂靜誦經爲老所縛爲生所

縛爲病所縛爲死所縛今世後世所縛時人宗族求王脫過卽得免罪時諸五親知識朋友至罪人家共相慶賀聞汝得出甚用慶賀其人報曰汝等何爲見誑如我昨暮聞比丘誦經我所被繫甚過王者衆人問曰汝雖得出故復荒錯耶其人報曰我不荒錯但諸君自誤爾我所被縛非王者所解也汝等諸親設見愛我者願聽出家得在道次諸親勸諫爲說留難父母宗親男女成就何由捐捨苟貪爲道其人報曰我先誓願要出家學諸親重求且停住止復經七日並解疲勞還復氣力其人出門復遇道人靜寂誦習

而說斯偈

堅材鐵銅錫 此牢不爲固 好染著彼色
此牢最爲固

復還入屋語諸五親我意志趣不樂在家願聽出學
修無上梵行時諸五親卽聽出學進修其行晝夜不
息得阿羅漢果永離縛著不復流轉生死

縛中牢固者 流室緩難解 能斷此爲要
不觀斷欲愛

縛中牢固者恩愛戀著皆是縛著唯有諸佛興出執
金剛心牢固難沮壞衆德自瓔珞捐棄諸惡不興罪

緣能斷諸惡是故名曰縛中牢固流室緩難解者流
者流在界中有中生中趣中今當與汝說譬智者以
譬喻自解昔有國王恩惠普潤大赦天下諸在牢獄
重繫者皆悉放出其中生類狀患縛著不堪牢獄志
常遠離速出離獄心不願住復有生類樂在獄中心
意戀慕樂聞苦惱之音卽住獄中不肯去離是故說
曰流室緩難解所以緩者遭赦被恩而不肯離昔所
積善作諸功德乃能斷之故言能斷此爲要不顧戀
兄弟家業宗親不觀斷欲愛者欲愛已斷永無遺餘
度世八事以二盟誓何謂爲二一者知誓二爲盡誓

以此二誓誓度衆生

世容衆妙色 此不名爲欲 世欲久存世

唯賢能覺知

昔佛在世諸比丘自相謂言我等直可捨衆僧食在人間乞求所以然者諸乞求比丘能遊觀人間便得觀見極妙之色耳聞極妙之音鼻嗅極妙之香身近極妙細滑爾時世尊以天耳清淨寂寞無塵垢聞諸比丘自相謂言各生戀慕染著世榮爾時世尊卽遣信喚集普會講堂諸比丘卽集講堂佛告諸比丘云何比丘我曾與汝說諸乞食比丘遊在人間便得觀

極妙之色耳聞極妙之音鼻嗅極妙之香身近極妙細滑云何比丘心爲輕飄汝等方念色聲香味細滑之法猶如熾火燄極隆盛復以脂酥而益之倍復增益汝等倍益色聲香味細滑之法諸有比丘能自禁制在外乞求心恒懷懼受他信施爲可易不令諸檀越奔趣四方勞情役思乃得財貨信有後世減割布施我今尠德恐不消化觀彼檀越當施之時意欲受信施如不欲受相自觀已身如抱重病想施物如藥想念空閑處如遭死亡想意常繫念修諸善本觀諸婦女如塚墓想如是比類人間乞求諸有貪著色聲

香味細滑法依倚道者是謂大賊時尊者舍利弗問
摩訶俱絺羅曰云何拘絺羅眼爲色相色爲眼相耳
鼻舌身細滑法法爲意相意爲法相時摩訶拘絺羅
報舍利弗曰眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非
法相法非意相所謂相者貪欲自用是謂與相復引
喻自解猶如白牛黑牛同繫一處或同一軛與縛繫
相應云何舍利弗頗有人說白牛繫黑牛黑牛繫白
牛爲平等繫不對曰非也舍利弗非白牛繫黑牛非
黑牛繫白牛所謂縛者或索或鞵或軛是謂縛也如
是舍利弗眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非法

相法非意相於中生貪欲自用者是謂爲相是故說
曰世容衆妙色此不名爲欲也

人間欲無常 內欲縛是常 此滅不受有
餘趣不受生

人間欲無常者欲是無常爲衰耗法變易不停不可
恃怙人間欲者不久停住或亡或失或爲人所奪是
故非常不可久保內欲深固與神相染心爲禍首殃
及身口是故說曰內欲縛是常或爲豪彊伺命所害
如是欲者難制難禁不可以已力留住不更起諸有
亦不願生世後世是故說曰世欲久存世唯賢能覺

經

山陰縣志卷三

九

慶

知

欲生無漏行 意願常充滿 於欲心不縛
上流一究竟

欲生無漏者欲亦是善亦是不善欲善者或是有漏或是無漏無漏欲者滅一切愛此中不說有漏意願常充滿者一切諸善之法普充滿體中於欲心不縛者心於彼心不染著亦無所汙是故說曰於欲心不縛上流一究竟者卽阿那含是所以然者因說阿那含果因說五下分結因說斷欲愛此亦復說上流一究竟

智者不越次 漸漸以微微 巧匠漸刻垢

淨除諸穢汙

智者不越次者博古明今分別是非於慧無減損受性不懈怠是故說曰智者不越次也漸漸以微微者漸漸日近勿懷中息猶如巧匠除刻重垢積日乃成人去心垢亦復如是爲諸天阿須倫真陀羅摩休勒等所見稱譽

猶如車巧匠 善能修治樸 隨欲能滅欲

後必受永康

猶如車巧匠者觀彼朽車嚴治修飾遠致重載無所

缺損便成二義云何爲二一爲名譽遠布二爲得其財貨彼巧比丘亦復如是唯捨於欲便得二稱名聲遠布諸天所譽於現法中受無量樂是故說曰

猶如車巧匠 善能修治樸 隨欲能滅欲 後必受永康

時諸會者聞佛所說歡喜而去

欲受一切樂 當捨諸愛欲 已捨諸愛欲 永受無窮樂

若有衆生欲受一切樂者當念四支五支禪樂行神通樂道出要樂使人當念捨一切欲已捨諸欲倍獲功德受樂無窮得遊戲樂遇諸福業樂於現法中俗財無乏昔外道異學各作是說二二合會者彼卽清淨尋得解脫亦得出要復有說者欲妙欲淨當與欲共相娛樂欲無厭足欲除彼狐疑故是故說曰隨欲能滅欲後必受永康

不念欲有厭 豈能修禪定 變悔尋行本 智慧療乃止

若有衆生念欲不去心懷遂生塵垢猶如有人近大火坑遂近遂熱欲避其熱當求巧便求滅彼火人亦如是遂不念欲欲自然滅猶如毒藥顏色成就香美

且甘若人遇病而服此藥咽喉通利入腹未久卽喪命根貪欲亦如是當時悅意非法行欲身壞命終入地獄中今當引譬智者以譬喻自解昔閻浮利地有頂生王出現於世壽十四億時頂生王四方遊觀復至忉利天三十六釋取命終故住彼天宮時彼人王經歷久遠心作是念我今壽命過於天壽躬自眼見三十六釋盡取命終我今宜可殺釋提桓因卽於此治遙王四天下領人天王豈不樂也以生此念便失神足還墮世間住閻浮利患身疼痛受諸苦惱時王大臣問訊王曰王今患重或就後世苦有人民來見

問者頂生王臨欲終時有何言敎時頂生王告諸大臣若有人民來問卿等當以此語報頂生王者貪著五欲七寶無厭足頂生王者生子子無厭足頂生王者領四天下無厭足而取命終頂生王者七日七夜於宮殿上雨七寶而無厭足而取命終頂生王者遊觀至忉利天宮興意欲害釋提桓因而取命終是故說曰

不念欲有厭 豈能修禪定 變悔尋行本
智慧療乃止

爾時諸來會者皆離愛欲無貪著心皆發無上正真

道意

智慧厭足者 不復觀欲愛 人以智慧厭

不隨愛蹤跡

智慧厭足者何以故言智慧厭足者與諸世尊共同法室與真人羅漢觀不淨行起厭患心除諸患苦知若源本諸佛世尊思惟智慧是故說曰智慧厭足者不復觀欲愛所以不觀愛欲者知其體實而不親近曾所愛著今已遠離智者謹慎不染著欲是時衆會聞說此欲興不淨想卽於座上逮得摠持

人貪著愛欲 習於非法行 不觀歿命至

謂命爲久長

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一男子居業貧賤多乏財貨躬自困苦勞功役力周遍四方乏乃獲寶所獲無量從遠歸家與父母五親共相娛樂在大衆中而自誇說吾今獲寶價直數億今當娉娶豪族女人中盛壯不肥不瘦不白不黑婦人姿態一以備悉旣自端正面如桃花色復以香華脂粉莊嚴其身日共娛樂不能捨離餽飲食日日不同殺害衆生不可稱計縱情放恣獨勝無匹會復遇疾卽便命終見婦去世心迷意亂遂致狂顛遊諸街巷稱怨而行一

何酷毒殺鬼無道害我婦命亦是諸人宗族五親懷
嫉妬心各興斯意欲奪我婦恐事彰露竊共陰謀中
陷我婦如是怨訴日日不止爾時世尊以天眼觀清
淨無瑕穢見此男子怨訴街巷心意迷惑不識正真
爾時世尊欲現其義尋究本末爲後世衆生示現大
明亦使正法久存於世過去如來神口印封而印封
之在大衆中而說頌曰

人貪著愛欲 習於非法行 不觀死命至
謂命爲久長

爾時衆會聞說此偈諸塵垢盡得法眼淨

愚以貪自縛 不求度彼岸 貪爲財愛故
害人亦自害

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者名曰難陀
饒財多寶金銀珍寶磈礫碼碼珊瑚琥珀象馬車乘
奴婢僕使服飾田業不可限量居一國之富無有過
者雖處榮富無有信心慳貪妬嫉門閤七重立守門
人有人來者不妄得入於中庭虛空上安鐵籠疏恐
有飛鳥食噉穀米四壁牆下以白噤泥恐鼠穿穴傷
齧財物然彼長者無常對至唯有一子名栴檀香卽
喚子前敕告子曰吾今患苦必不濟度設我無常後

所有財寶七珍之具勿妄費耗亦莫施與沙門婆羅門有乞食者莫持一錢施與此諸財寶足七世父母食噉作此教敕已卽取命終卽生舍衛城中處盲旃陀婦腹中經八九月出生在外生盲無目左右人問爲生男女耶母報生男自念若生男子吾今日冥須兒扶持供養左右報曰雖遇此兒生無兩目母聞此已倍增愁憂悲泣說曰

子盲吾亦盲 二俱無兩目 遇此衰耗物 益我愁憂苦

爾時世尊將侍者阿難在祇洹精舍門外經行奮手

而說曰禍災禍災是時阿難叉手長跪白佛言向者世尊稱言禍災有何因緣願聞其意佛言阿難汝頗聞舍衛城中有長者名難陀不耶阿難白佛舍衛城裏曾有長者久已命終世尊告曰此長者神還處舍衛城裏爲盲旃陀婦作子生無兩目昔所居業豪富無量今欲觀者斯爲所在象馬七珍不可稱計然復慳貪妬嫉禁忌是故說曰禍災阿難白佛而說頌曰
生死有畏懼 幻化非有真 有成必有敗 智者誰可樂

是時盲母養兒年八九歲堪能行來母以杖一枚食

終

出關經卷第三

其

廣三

器一具而告子曰吾今養汝堪能行來宜求自活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家乞求漸至梅檀香長者家在門外立而自說曰

饒餓切已困 兼復無兩目 衆苦無端緒

誰當愍而施

時守門人聞此語已瞋恚熾盛卽前捉手遠擲深坑尋傷左臂復打頭破所乞飯食盡捐在地其中有人臨坑見者甚憐愍傷往語盲母汝子爲守門人所打甚見困苦傷臂破頭痛不可堪時母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上而說頌曰

汝今有何愆 子今速說之 與誰誰與子 遭此苦厄難

子報母曰

母我向者乞 至此梅檀家 暫立此門外 便遇惡人手

爾時世尊慈育衆生如母如父興大慈悲欲有所濟過食後著衣端嚴比丘僧前後圍繞入舍衛城至梅檀長者門外爾時城裏長者人民見如來非時入城必當有緣或能演說過去當來現在事盡共翼從隨如來後普共至梅檀門外至盲小兒所梅檀香聞如

來至尋出門外頭面禮足在一面立爾時世尊觀大衆已集復見栴檀長者集在門外復欲演說慳貪妬嫉受罪無量加說惠施受報無量欲使離有不著三界指授泥洹趣無爲道爾時世尊告小兒曰汝是難陀非也小兒報曰實是難陀佛復重問是難陀耶卽報佛言實是難陀其城中人民聞佛小兒相問字皆共愕然云何難陀長者乃受此形爾時世尊欲與栴檀長者拔地獄苦除慳貪心安立福田佛告栴檀香而說偈曰

昔父今難陀 慳貪意纏裹 本不造善行

遭此衆苦惱 設當從此終 當入無擇獄
成惡衆生室 繫以宿緣彊

爾時栴檀長者悲泣墮淚不能自止頭面禮足前白佛言惟願世尊慈愍見憐拔濟罪根於如來所得蒙遺福惟願世尊今請佛及比丘僧爾時世尊爲彼長者默然受請時世尊明清旦著衣持鉢比丘僧前後圍繞至彼長者家各次第坐長者躬自行水清淨飯食供養飲食已訖行清淨水取一小牀在如來前坐欲得聞法爾時世尊以權方便漸與長者說微妙法論講如來深奧之藏所謂論者施論戒論生天之論

欲不淨行姪爲穢濁如是說法不可思議爾時長者
卽於座上諸塵垢盡得法眼淨長者自察得法見法
分別諸法得無所畏卽從座起禮世尊足我今如來
受三自歸歸命佛法僧自今以後聽爲優婆塞盡形
壽不復殺生爾時世尊欲度難陀長者而說此偈

愚者喪財貨 亦非自爲已 愚者貪財貨

自沒溝爲獄 如是貪無利 當知從癡生

愚爲此害賢 首領分于地

愚者喪財貨者所謂喪者已盡已滅更無有餘是故
說曰喪財貨也愚者無智無所覺了或貯聚財產不

能自食復不施人愚中之愚不過此人人有財貨一
者施與二者自食然彼長者自旣不食又不施人自
不爲已者慳嫉是也纏裹心本不能自解不能自爲
愚者貪財貨愛心染著不能捨離是故智者去欲而
守靜是故說曰

如是貪無利 當知從癡生 愚爲此害賢

首領分于地

時諸大會聞佛所說歡喜而去

天雨七寶 欲猶無狀 樂少苦多

覺之爲賢

昔佛與頂生王而說此偈是時頂生王官天雨七寶
七日七夜時王臨見心無厭足貪欲者苦多樂少是
時彼王遊在天上受天五樂遊四方域快樂無窮臨
知欲命終受無量苦智者觀察恒防未然是故說曰
覺者爲賢也

雖有天欲

惠捨不貪

樂離恩愛

三佛弟子

昔佛在摩頭羅國尼拘類園中爾時有一比丘靜室
坐禪形不移動復有毒蛇牀下蟠卧比丘爲睡所屈
或低或仰毒蛇自念此人見恐必欲害我毒蛇卽舉

身投擲螫坐禪比丘比丘命終卽生忉利天上諸天
玉女各來衛侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當
近者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生
此間受天之福時諸天女各執鏡前照天子見鏡衣
天之服頭冠天冠天自念言咄嗟形變云何吾身捨
人形今來生天卽自悲泣從座而起行詣天闕見諸
衛從有端正者有醜陋者漸行至園坐一樹下端坐
思惟求定三昧池水之中有異類奇鳥相對悲鳴聲
哀響響鳥形若干形色不同欲求成道不能得辦是
時天子盡其形壽從三十三天至閻浮利到世尊所

頭面禮足叉手向佛以偈問義

天女無數衆 侍衛有醜陋 後園名迷惑
何由而拔濟

然我世尊竟不見諦而取命終雖生爲天受天之福
福盡還入泰山地獄如是流轉無有窮已如今處窮
所向無趣唯憑如來當見愍念是時世尊以偈報曰
道名直一向 彼方名無畏 車名無曲戾
觀法所成就

爾時天子聞佛所說卽於座上諸塵垢盡得法眼淨
爾時天子歡喜踊躍不能自勝繞佛七匝作禮而去

爾時世尊觀察此義尋究本末示現大明亦使正法
久存於世在大衆中而說此偈

雖有天欲 惠捨不貪 樂離恩愛

三佛弟子

爾時衆會聞佛所說歡喜而去

衆山盡爲金 猶如鐵圍山 此猶無厭足
唯聖能覺知

爾時世尊亦與頂生而說此偈未斷欲之人意所規
廓境界方域得一復念一意貪無厭足彼頂生王由
貪著故山中大者莫過此鐵圍盡化爲金彌滿世界

猶無厭足也

不觀苦源本 愛生焉能別 解知世愛刺

進意修學戒

不觀苦源本者諸有衆生奔趣四方經歷險難或遇虎狼盜賊毒蛇惡鬼荆棘深林無人蹤跡或遇刀劍所見屠割復入大海遭諸衆難或遇暴風迴波曲折傷壞大船或遇黑山鬼魅墮羅刹界由此因緣是故說曰不觀苦源本也愛生焉能別者皆由貪欲展轉相生也解如愛刺者結使亦名爲刺四大亦名爲刺人有此二刺不離生死受諸苦惱刺者亦名愛刺亦

名見刺進意修學戒者進名爲智演說幽奧捨非就是智慧成就

愛品第三

夫人無止觀 多欲觀清淨 倍增生愛著

縛結遂固深

夫人無止觀者如有人不善觀染著身心纏裹不解於其中間不能思惟善法是故說曰夫人無止觀不得至于道多欲觀清淨者或有衆生染著於欲不染著於結或有染於結不染著於欲或有亦染著於欲亦染著於結或有不染著於結亦不染著於欲云何

衆生染著於欲不染著於結於是有人初習於欲後更不犯是謂染著於欲不染著於結或復有人數數習結而不去離是謂習結不習欲云何亦習結亦習欲或有衆生數數習欲亦習結是謂習欲亦習結云何亦不習欲亦不習結或有衆生恩愛意斷不著世累亦不專意數數習近或復有人從頭至足觀身萬物計齒白淨手爪殊妙髮紺青色於中起想不能捨離遂增愛根縛結轉復堅固爲諸結所縛合當引喻智者以譬喻自解猶如有人而被二繫一者革索二者龍鬚索將至火邊以火炙之革索便急龍鬚索緩

若將入水革索便緩龍鬚索急未斷欲衆生亦復如是爲縛所繫云何爲二縛一者愛縛二者見結或時衆生思惟不淨觀愛結便緩見結便急有時衆生思惟安般守意見結便緩愛結便急是故說曰縛結遂固深

若有樂止觀 專意念不淨 愛此便得除
如是消滅結

若有樂止觀者若使有人樂捨觀不善思惟善觀恒常親近修學不離繫念在前修行不淨念自校計前所意著髮毛爪齒從頭至足皆是我所後復思惟穢

汗不淨三十六物無可貪者一一分別尋得不淨觀身觀身意止內外意法也愛此便得除者以慧證淨盡而除去愛思惟不淨者便能去愛著亦不能縛著永棄諸結更不習近是故說曰如是消滅結也

以欲網自蔽 以愛蓋自覆 自恣縛於獄

如魚入於獄 爲老死所伺 若犢求母乳

以欲網自蔽者網者覆蔽人自損智不明不能出要至無爲道網者不能專意思惟校計以無明自覆蔽以愛蓋自覆者以愛自纏裹求出無期猶如剛火灰覆不現無智之士以脚踏踐燒足乃覺愛所覆蓋亦

復如是猶如刀劒仰向無目之士以手把持卽自被傷諸衆生類亦復如是以愛結自覆不觀善不善法緣是興起憂悲苦惱輪轉生死不離五道是故說曰以愛蓋自覆也自恣縛於獄者諸有自恣不順正教爲愛縛所縛不自恣者便離於縛如魚入於獄者猶如漁獵執羅網捕魚以入羅網無有出期此衆生類亦復如是捨於善法習於穢濁不要之道如來說法時會衆生大衆之中有如魚入於獄求出無有期此衆生類亦復如是爲愛結所纏不能得至泥洹無爲之道時彼獵人聞佛說頌各自驚愕如來說法不爲

餘人正爲我等各自悔責改所修習更不爲惡是故
說曰猶魚入於獄諸佛常所說法接有緣衆生不唐
舉義猶如醫師審病根源而後源藥是時師瞻知病
輕重相顏視色然後授藥當授藥時不增不減處中
瞻視所以然者恐病不除諸佛世尊爲人說法亦復
如是觀察衆人心意所趣知病輕重然後說法使得
開解心無減少要處中說除諸結使觀衆生心須一
偈便說一偈須五句者與說五句須一句半者與說
一句半爾時世尊觀察獵者意故說斯偈其中自恣
放逸意者便與說此爲老死所伺如犢求母乳也猶

如新生犢子其心終不離母此衆生類亦復如是爲
老死所追如影隨形若利根衆生善察分別便得離
此衆患苦惱增益善本若鈍根衆生不作此觀則無
所成是故說曰爲老死所伺如犢求母乳

意如放逸者 愛增如黎樹 在在處處遊
如犢遊求果

意如放逸者若刹利長者居士比丘比丘尼優婆塞
優婆夷少壯處中長老未至於道者意增於放逸增
愛欲根如摩樓樹初生爲葛藤所纏長便枯死愛欲
之意亦如是使諸衆生根本焦盡是故說曰猶如摩

樓樹在在處處遊者地獄餓鬼畜生流轉五趣猶如
坏輪是故說曰在在處處如猿遊求果者猶如獼猴
求諸果祇從樹至樹從林至林是故說曰如猿遊求
果

夫從愛潤澤 思想爲滋蔓 愛欲深無底
老死是用增

夫從愛潤澤者此愛流溢如壞器水漏諸色聲香味
細滑法憶本所造五樂自娛是故說曰夫從愛潤澤
夫爲潤澤酥麻膏油不爲潤澤如此所潤可以灰土
澡盡除去膏油愛欲潤澤者唯有諸佛世尊出現於

世以智慧刀乃能割斷是故說曰愛爲潤澤思想爲
滋蔓者火之熾熱不過於思想火所燒瘡可以藥療
思想火被燒不可療治若有殺父殺母不與取姪洩
作衆罪過諸佛世尊所不能療治是故說曰思想爲
滋蔓老死是用增者生有分身憂老有四百四病痛
死有刀風惱是故說曰老死是用增

衆生愛纏裹 猶兔在於罝 爲結使所纏
數數受苦惱

衆生愛纏裹者愛恒在前導流轉生死不得出三界
猶兔在於罝者猶如兔在罝網馳走東西無有出要

此衆生類亦復如是爲愛迷惑流轉生死周旋五道
沉溺四流爲結使所纏者此衆生類爲愛繫所纏不
能離生死愚者受苦愚者心口意行皆非真正不別
善惡受於地獄餓鬼畜生形是故說曰數數受苦惱
也

衆生爲愛使 染著三有中 方便求解脫
須權乃得出

衆生爲愛使者爲使所使爲結所結爲縛所縛是故
說曰衆生爲愛所使染著三有中者欲有色有無色
有是故說曰染著三有中方便求解脫者云何求方

便欲使有使無明使見使如此衆生染著諸使云何
得免生死苦惱猶如兩牛共一軛有人隨後捶豈得
不挽重比衆生類亦復如是以四流爲重安處四軛
豈得免生死病也須權乃得出者以求方便與父母
兄弟宗親和同無常對至各自離別是故說曰爲生
老病死所逼須權乃得出諸有衆生欲愛未盡恒有
生老病死追在於後欲愛已盡者無復生老病死是
故說曰生老病死須權乃得出

若能滅彼愛 三有無復愛 比丘已離愛
寂滅歸泥洹

若能滅彼愛者愛之爲病衆苦湊集諸天世人所見
歎譽是故說曰若能滅彼愛三有無復愛者已除愛
已除熱已除衆惱已除去愁憂三有者欲有色有無
色有是故說曰三有無復愛比丘已離愛者諸有愛
所纏所裹所持比丘破諸結使是名爲比丘著弊衣
持鉢亦名爲比丘是故說曰比丘已離愛寂滅歸泥
洹亦無是意處是不愛是都不想著是故歸泥洹亦
無結使影亦無更生影是故說曰寂滅歸泥洹

以爲愛忍苦 貪欲著世間 憂患日夜長
筵如蔓草生

以爲愛忍苦者諸有心趣不能去離多諸患害無處
不染著是故說曰以爲愛忍苦貪欲著世間者難捨
難離懷抱不忘世間者五陰亦名世間受盛亦名世
間是故說曰貪欲著世間愛患日夜長者常有憂患
有熱惱有疾痛今引譬喻智以譬喻自解筵如蔓草
生

人爲恩愛惑 不能捨情欲 如是憂愛多
潺潺盈于池

人爲恩愛惑者恩愛牢固永劫不朽戢在心識不能
捨懷以此恩愛不能越次取證一往不還不可制持

亦不可滅是故說曰人爲恩愛惑如是憂愛多者由此恩愛增諸苦惱入骨徹髓猶如流水流入于池亦如蓮華池水不著此亦如是恩愛纏結深固心懷以解脫水洗其愛心亦復不著是故說曰潺潺盈于池也

諸賢我今說 衆會咸共聽 共拔愛根本

如擇取細辛 以拔愛根本 無憂何有懼

諸賢我今說者我者如來一切智三達六通衆相具足分別諸法諸賢者大衆之名成就賢聖諸法所行衆法仁賢過於三界所爲皆辦是故說曰諸賢我今

說衆會咸共聽者衆會者刹利婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷盡集一處思惟法本志所趣向皆得其願是故說曰衆會咸共聽共拔愛根本者愛根本者何者是無明是如所說諸向此五趣從今世至後世無明爲根本皆由貪欲生更有說者前有癡心後愛染著是故說曰拔愛根本者如選擇細辛者所以稱說擇細辛者有二因緣一者除病二者販賣思惟選擇好者便取病者得愈販者得利彼修行者亦復如是愛根深固須慧分別應行衆生尋得受化便成就大事已拔愛根便得阿羅漢是故說曰如選擇細

辛已拔愛根本者所謂愛根本根本是無明枝葉餘結使故曰愛本也無憂何有懼者有憂當有懼無憂何有懼憂者欲界非色無色界何以故憂欲界非色無色界耶答曰以其彼界性無憂故所以生憂者有父有母國財妻子僕從奴僮田宅財穀此諸居業皆亦爲憂永無此者終無有憂是故說曰拔愛根本有愛以有死爲致親屬多涉憂之長途

愛苦常墮厄

爲道行者

不與俗會

先誅愛本

無所值根

勿如刈葦

令心復生

有愛以有死者猶如未斷欲衆生衆結使具足愛在其中說曰凡此衆生貪求無厭皆由愛心求三有者亦是愛心意所貪著妻息財貨皆由愛心是故說曰有愛以有死爲致親屬多涉憂之長途者前過不可尋此諸衆生流轉廻趣五道生死地獄餓鬼畜生死此生彼緣此四大身愛結所纏是故說曰涉憂之長途愛苦常墮厄者數數處胎受形無量處生熟藏間尿溺所染汗臭穢不淨數數入胎亦無厭足亦無慚愧是故說曰當以巧便修其道會不與俗會數數者生生不息來往不已於此生在彼沒此生者此現身

分彼生者彼異趣也此生者此人身彼生者彼五道也是故說曰先誅愛本無所殖根恒處五道生處五道復有輕重有福便輕無福便重雖有輕重莫若於道無爲道中都無輕重無生滅著斷設不求道染汙穢者如刈蘆葦及刈菅草生生不息

無欲無所畏 恬惓無憂患 欲除使結解

是爲出長淵

無欲無所畏者聖人已離於欲無畏無憂志性恬靜是故說曰無欲無所畏恬惓無憂患者已離諸欲永盡無餘若有衆生不能離愛猶河趣海晝夜不息是

故說曰恬惓無憂患以能盡愛名滅體盡無復根本欲除使結解是爲長出淵不復處有累亦不作行非不作行是故說曰長由於淵

諸天及人民 依愛而住止 愛往衆結隨

時流亦不停 時過復生憂 入獄乃自覺

諸天及人民者何以故說天及人民乎以其爲愛所使若生爲天玉女營從共相娛樂視東亡西若生爲人多所染著養妻畜子心不捨離若入地獄受諸苦惱無復愛心餓鬼畜生雖有愛心微少不足言諸天及人愛心最多是故說曰諸天及人民依愛而住止

者衆生之類依愛住染汙與愛共俱是故說曰依愛而住止愛往衆結隨者猶如有人渡江河海導正從亦正愛亦如是趣三惡道衆結亦隨是故說曰愛往衆結隨時流亦不停者一時中間生處人中處在中國平正之土得種善本無有山河石壁饒出珍奇異物得信堅固於佛法衆有反復心慈愍一切殖衆德本諸佛出生皆興此國雖處中國亦是過去不得久住是故說曰時流亦不停時過復生憂者邊地佛後在八無閑處追本尋末自恥不及於中便生愁憂苦惱椎胸喚呼念過去事是故說曰時過復生憂入獄乃自覺咄嗟老苦我等在世間時聞諸學道之人修善得福爲惡入獄習愛心者殖三界病沙門亦說奉持五戒修行十善得生天上人中我等愚癡不從教誡今反入獄受諸苦惱刀山劒樹火車鑪炭皆由愛心種此諸根是故說曰入獄乃自覺

緣愛流不住・陰根欲網覆 枝葉增饑渴

受苦數數增

緣愛流不住者爲緣何等緣者地獄餓鬼人及諸天緣愛未來有陰持入諸愛亦緣境界由法所由是故說曰緣也愛流者猶如駛河流逝于海此愛流者亦

復如是漏出諸色聲香味細滑法是故說曰愛流也不住者猶如穀種子入地卽變易隨時旣灌萌芽得長愛穀種子亦復如是遍滿入身隨氣迴轉增諸不善根不住三界流轉四生奔趣五道是故說不住也陰根者五盛陰身是謂五盛陰深固難動如說陰根癡刺苦無常苦空無我亦復如是是故說陰根也欲者有二事欲上至空際下遍十方境界地獄餓鬼畜生緣欲不斷故曰欲也網覆者猶如世人以羅網捕鳥以罟弮捕鹿以深穽捕虎其有鳥獸遭此難者無有出期此衆生類亦復如是以欲網所覆不見善惡

意常甘樂妙色香味細滑法爲愛所纏不能去離其有衆生墮於愛網者必敗正道不至究竟是故說愛網覆也猶如葛藤纏樹至末遍則樹枯愛亦如是遍滿人身從頭至足無空缺處猶人墮廁盡汗身體有智之士欲濟彼命遍觀其人頗有淨處挽而出之彼無淨處可挽出然此人身愛心遍滿不可療治是故說曰枝葉增也饑渴者世人饑渴可以水漿以濟其命或食草根果菰或以消息服氣或以藥草神呪可得延壽此愛心饑渴者飲四海水猶不漬愛一尺之地是故說愛渴而難濟也受苦者愛未除盡數數增

多長諸苦源是故說曰受苦數數增

伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本
數數復生苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有守園人瞻守官園當園中間生一毒樹諸有男女入園遊觀停息此樹下者或頭痛欲裂或腰脊疼痛或卽於樹下便命終者時守園人知爲毒樹復見衆人遭諸苦難卽施斧柯長一丈餘遙斫毒樹未經旬日卽生如故然彼毒樹枝葉團團樹中之妙衆人見者無不歡喜其中衆生不知忌諱來遭此難共往奔彼自蔭其身影未

移間復遭苦厄時守園人復於異日以斧往斫樹生如故倍復殊妙如是數斫生生如舊彼守園人宗族五親妻息僕使貪樂樹蔭盡取命終其人單子一已晝夜愁憂號悲而行路遇智者自陳酸苦其痛萬端是時智者告園人曰此衆苦惱卿自爲爾夫欲止流莫若高堰欲伐樹者當盡根源卿所施功但種生栽何言伐樹汝今速往掘出根本其人意迷復慮死至設我近彼掘出樹根定死無疑若我死後官當更立守此園者我族止爾滅盡無餘亦無繼嗣續我後者宜自逃走出家學道至舍衛國祇洹精舍詣諸道人

得作沙門然彼園人昔種善福根栽垂熟應入律行
是時世尊還顧視彼比丘在大衆中而說此偈

伐樹不盡根 雖伐猶復生 伐愛不盡本
數數復生苦

時彼比丘聞說斯偈便自追本目所經歷卽自心悟
內自尅責思惟四大穢漏之患念彼毒樹數數往伐
生生不息今四大身與彼無異愛根深固不伐根者
枝流不斷便當就於生老病死沒彼生此生此沒彼
如是流轉永無休息猶如毒樹自伐其根復害衆人
此愛結使亦復如是自毀其命復能外損智慧之性

爾時比丘反覆重疊觀此五陰從頭至足無一可貪
卽於座上得須陀洹果斯陀舍阿那舍阿羅漢果六
通清徹在大衆中心自感激三自稱善快哉大道不
拒微細今蒙聖恩得盡諸漏卽從座起繞佛三匝還
復本座現十八變於無餘泥洹界而取泥洹

猶如自造箭 還自傷其身 內箭亦如是

愛箭傷衆生

昔佛在摩竭國甘黎園中城北石室窟中有衆多獵
師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還止山時有一
鹿墮彼涼中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還墮

涼傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣得到舍求諸膏藥以傳其瘡室家五親各迎屍喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自知瘡瘡狀患遊獵宿緣應度種種善本便自捨家學道作沙門爾時世尊與無數百千衆生前後圍繞而爲說法爾時世尊爲彼衆生後拔其根修立功德示現教誡永離生死常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭 還自傷其身 內箭亦如是

愛箭傷衆生

時彼獵者雖爲沙門不自覺知如來今日證明我等

定爲獵師內自慚愧自省本過在閑靜處思惟正觀係意所亂不以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之爾時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣礙是故說此偈

能覺知是者 愛苦共生有 無欲無有想

比丘專念度

能覺知是者愛者衆病之首猶如城郭聚集人民憑地自怙云何愛衆病之首如佛所說泥犁受苦其數難量皆由愛所造凡在地獄受諸苦惱皆是愛病諸

殺生者亦由愛致不與取姪泐妄語十不善行亦復如是皆由愛心造斯諸惡十惡已具死入地獄十三火炙燒炙其身云何爲十三有二火山當前向身入腹穿脊過又二火山從背後來入脊從腹出又二火山從左脇入右脇出又二火山從右脇入左脇出又二火山從下入上出又二火山從上入下出第十三火山何者是自身所造渴愛火山者不可療治如佛弊經獄卒阿旁問諸罪人汝等爲從何來罪人報曰我等饑困亦不自知爲從何來爾時獄卒卽以熱鐵丸彊令

使食獄卒斯須復問罪人汝等爲從何來我等甚渴亦不自知爲從何來爾時獄卒僵卧罪人洋銅灌口燒口咽喉皆悉下過取要言之地獄苦痛憂惱萬端受畜生形衆苦無數云何爲畜生受苦如佛契經所說於是比丘生畜生者多諸苦惱比丘當知若有衆生墮畜生者生冥長冥於冥無常此等何者是所謂入地蟄蟲是皆由前身貪樂愛欲身口行意惡身壞命終死爲地中蟄蟲是謂冥生冥長於冥命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍或有衆生緣四大生緣四大長緣四大終此何者是所謂庖生是皆由前身貪

著愛味故身口意惡身壞命終生庖蟲中緣四大生
緣四大長緣四大命終是謂比丘畜生甚苦其痛難
忍比丘當知復有衆生生畜生中聞人大小便臭氣
馳走奔向我等食是飲是此等何者是所謂雞狗猪
豚驢馬狐鳥等是也比丘當知餓鬼甚苦云何餓
鬼苦或有餓鬼食噉鬚髮或食身毛或食指爪齒身
垢薄膜至厚皮至革筋骨心脾腎肝膽大小腸胃屎
腦髓淚汗涕唾膿血脂膩痰溺如此衆類餓鬼所食
受此衆苦皆由前身貪著愛味慳貪獨食設施人食
呪詛罵詈汝等噉我食如食膿血大小便亦復如是

後爲餓鬼食此衆穢復有餓鬼本爲人時獨食無恥
初不施人一粒之米若見人施者抑遮使止後爲餓
鬼經歷久遠耳曾不聞食飲之名况得食乎此餓鬼
苦不可具宣此三惡趣受苦無量斯由前身愛心堅
固種此諸苦是故佛說愛者衆病之首也愛苦共生
有者無欲無有想欲已去離永盡無餘已吐已捨無
有熱惱衆患之本是故說曰無欲無有想比丘專念
度者比丘專意初不錯亂離邊至無邊從此至彼岸
入泥洹境清涼無熱惱一切愛戀心寂然不起是故
說曰比丘專念度也

經 目明經卷第四 廣四
無事不知到比丘僧中而說此偈學禪修定者雖身
變敗壞寧敗就後世不敗令存在何以故爾不學禪
定者自既不染神復不度人何以故不自染神受他
信施衣被飯食牀卧具病瘦醫藥不能消化畢其施
恩命終之後當復報償不能濟彼者兼使檀越主人
不得果報不能顯揚佛法雖存日損日耗大法隱沒
外道熾盛如此之類喪法源首是故說曰戒爲甘露
道放逸爲死徑復重說曰放逸爲死徑者放逸之人
多諸愆咎種今世後世不善根栽尊者馬師亦作是
說智者捨放逸猶如捐毒藥放逸多愆咎今世亦後

世智者示其源尋究放逸本嗟嗟放逸如鼠溺酥餅
昔有長者家持酥高樓上覆蓋不固鼠入酥餅晝夜
噉食不出餅口身體遂長酥旣盡漸鼠滿餅裏狀似
酥色有人至長者家欲得買酥是時長者尋樓上取
酥持著火上鼠在餅裏頭在於下身體在上便於餅
中命終便於餅中復化爲酥賣與買人得酥量取升
汁骨沉在下髑髏脚骨各自離解長者見已內自思
惟吾取酥時餅口無覆必有鼠入噉食此酥卽住餅
裏不肯出外酥盡鼠死事必爾耳長者復念放逸多
愆其事如是道俗不異俗不異者其事云何慳貪不

施不持禁戒不修八關齋法歲三月六恒不奉持雖處於世無益於道死就後世神受殃痛墮惡趣八不閑處受諸苦惱不可稱計此是俗之放逸衆惱如是云何道之放逸於是學道之人外倚法服內懷姦宄亦復不修習經典承事受正教不念禪定思惟戒律唐勞其功不獲其報於現身中不獲果證於後世方更積行是故說放逸爲死徑也不貪則不死者雖死亦不言死何以故不放逸人遷神生天受福無量延壽無敗心猛不惑亦不中天無失命之憂是故說曰不貪則不死失道爲自喪者習放逸行不慮前後中

間之惡不習善壽如賢聖壽述非自是不從人諫謂已所行真正餘者不真不以智慧以自營命是故說曰失道爲自喪也

慧智守道勝 終不爲放逸 不貪致歡喜
從是得道樂

慧智守道勝者於諸功德最勝最上智者自修身無復缺漏善能分別諸趣諸道智者聰明無有愚惑常爲天人所見歎譽增益諸佛正法不斷是故說曰慧智守道勝也終不爲放逸者已離於放逸更不造故心悅意歡於諸善法心無厭足是故說曰終不爲放

逸也不貪致歡喜從是得道樂者賢聖道者無放逸
行習本因緣盡不復樂生處在三有是故說曰從是
得道樂

常當惟念道 自彊守正行 健者得度世
吉祥無有上

常當惟念道者夫坐禪者從朝至夜從夜至朝係念
在前心無錯誤從初至後從後至初思惟惡露此人
身中不淨之觀是故說曰常當惟念道也自彊守正
行者意常勇猛心不中悔越度生死未獲者獲未得
者得未得證者疾令得證是故說曰自彊守正行健

者得度世者所謂諸佛世尊及佛弟子堅持正法心
難沮壞除諸惡法穢汙之行漸近泥洹永寂安隱是
故說曰健者得度世也吉祥無有上者如來所化吉
無不利所行吉祥皆悉降伏外道異學一切生死謂
不吉祥憂惱萬端如輪行轍初無停息過是上者更
無有法出此法者是故說曰吉祥無有上也

放逸如自禁 能却之爲賢 已昇智慧堂
去危而卽安 明智觀於愚 譬如山與地
當念捨憍慢 智者習明慧

放逸如自禁能却之爲賢者昔尊者大目犍連躬自

度二弟子初出家學道一者從濯浣家出二者從鐵
作家出時大目捷連漸教二人先告鐵師曰當習此
禪法善念思惟不淨惡露觀次告浣衣者曰汝今習
安般守意此二人等晝夜精勤所願不果經十二年
不能得定時尊者舍利弗知彼二人所願不獲語目
連曰汝訓弟子不以正行訓當用法乃訓放逸汝今
未了應時法行此浣衣出家者當以說不淨觀所以
然者其人意淨意潔來久若當聞說不淨觀者心卽
解脫無所罣礙復當與彼鐵作比丘者教訓以安般
守意所以然者其人恒習手執韞囊了氣多少然後

心意乃得悟覺時目捷連隨舍利弗語訓二弟子卽
得開悟是故說曰放逸如自禁能却之爲賢已昇智
慧堂去危而卽安者諸賢聖得昇此堂者觀諸凡夫
行人如野草木以大慈心廣潤無外猶如人間豪族
堂舍庶民所羨諸聖等亦復如是昇賢聖堂觀諸衆
生所習非真憂念衆生未脫其苦習著放逸或於智
慧放逸者心在於禪意習於禪隨師教誡不違其訓
是謂智慧放逸也方知不習禪者無由得度是故說
曰已昇智慧堂去危而卽安明智觀於愚譬如山與
地者猶如有人登高山上遍觀下人無不照見下人

觀上而無所覩愚者與賢亦復如是愚人迷固不能解了要由賢聖乃得開悟是故說曰明智觀於愚譬如山與地當念捨憍慢者有目之士觀放逸行非真非有不可恃怙是故說曰當念捨憍慢智者習明慧者所謂智者不由他受應對無外不稟受他相色卽覺是謂爲智慧性捷疾觸事能報內雖博學外現諮受是故說曰智者習明慧

發行不放逸 約已自調心 慧能作錠明

不反入冥淵

發行不放逸者發行用心不倦雖復發行意怯弱者

不爲發行但有勇猛所願心果是故說曰發行不放逸者心雖精進猶有放逸不能成辦無上道果是故說曰不放逸也約已自調心者約已者戒具清淨調心者執意不亂終無邪念是故說曰約已自調心慧能作錠明者處在彈指之間成辦四事云何四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本猶如慧明彈指之頃成此四事亦復如是成辦四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本賢聖道明亦復如是彈指之頃成辦四事除去無明然生脂膏永滅愛本燒五陰形不爲愚者所屈以其成就賢聖道明故以有

道明衆邪外道不能傾動其心是故說曰不反入冥淵也

正念常興起 行淨惡易滅 自制以法壽

不犯善名增

正念常興起者或有行人興起想念所欲爲事則不成辦尊者童子辯說曰意念施設事心悔則不辦識猛專一意何願而不得彼修行人亦復如是心但念善身不行者不至彼所是故說曰正念常興起也行淨惡易滅者身行清淨口行清淨意行清淨何者不淨者四顛倒是無常謂有常是一顛倒苦謂爲樂是

二倒不淨謂淨是三倒無我謂我是四倒與此四倒不相應者是謂爲淨是故說曰行淨惡易滅諸結使盡身體清涼而無熱惱亦名爲惡滅自制以法壽者所以言制者制身口意以法養壽非爲非法以法求壽非爲非法是故說曰自制以法壽也不犯善名增者名稱聞於八表德量徹于十方其有聞者莫不篤信承受其教者是故說曰不犯善名增也

專意莫放逸 習意能仁戒 終無愁憂苦

亂念得休息

專意莫放逸者夫欲習行意極熾盛者於禁法中復

有缺漏昔佛世尊弟子二十億耳比丘自說教誡曰
諸佛世尊弟子之中勇猛精進者吾爲上首然我於
無漏法中心未解脫若我先祖父母財業居產不可
稱計我今學道而不克獲宜還歸家捨三法衣修於
俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何爲自苦不果
我願爾時世尊以天耳徹聽清淨無有瑕穢聞彼
二十億耳比丘欲得還家修白衣行卽從祇洹沒至
億耳比丘所問比丘曰云何二十億耳汝發此念又自
陳說諸佛世尊弟子之中勇猛精進吾爲上首然我
於無漏法中心未解脫然我先祖父母財業居產不

可稱計我今學道而不克獲宜還歸家捨三法服修
於俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何爲自苦乃
至於斯汝審有是語乎對曰如是世尊佛告二十億
耳比丘曰我今問汝內法之義一一報吾云何二十
億耳汝本在家時善調琴琴與歌和歌與琴和聲響
一類乃成其曲不乎對曰爾也世尊云何二十億耳
若琴絃急緩者爲成曲不乎對曰不也世尊云何二
十億耳若琴絃不急不緩爲成曲不乎對曰如是世
尊世尊告曰修行比丘勇猛精進便生慢怠若懈怠
不精勤者復生懶惰是故汝今亦莫極精勤亦莫懈

怠處中行道乃成其果有漏心便得解脫爾時世尊
說此語已便從座起而去爾時尊者二十億耳在閑
靜處專念思惟自感慙惻所以族姓子剃除鬚髮著
三法衣出家學道修無上法盡有漏成無漏於無餘
泥洹得阿羅漢是故說曰專意不放逸也習意能仁
戒者能仁者諸世尊所謂戒者二百五十戒威儀內
禁諸佛訓誨一句一義盡爲禁律盡爲戒當習是捨
是當離是就是是故說曰習意能仁戒也終無愁憂
苦者夫修行人內心懈怠不修無上道法染著世界
不離於俗故生愁憂復次違法失禁亦生愁憂復次

行人受他信施貪餐無厭亦不誦誦坐禪定意不修
念道德亦不教化佐助衆事如此之人便生愁憂何
者無愁憂所謂五根得力於禪法無所缺損便得越
次至無爲境入無憂堂寂然快樂是故說曰終無愁
憂苦也亂念得休息者所謂休息永滅不起亦無生
滅著斷諸有熱惱陰持入病吟而不起由善習定乃
至無憂之室專念不亂恒有善念與善因緣是故說
曰亂念得休息也

不親卑漏法 不與放逸會 不種邪見根
不於世長惡

不親卑漏法者卑漏法者何者是一切諸結一切諸惡行一切邪見一切顛倒若有衆生親近如斯法者便具衆惡是故智者不當親近亦莫與從事亦莫與譚對言語亦莫與坐起行步常當遠離如避火災是故說曰不親卑漏法不與放逸會者夫放逸人所修行業動生患禍以惡知識爲徒侶以十惡法以爲援助實非親欵像如朋友佯啼墮淚謀圖其罪辭爲甘美內如劒戟如此放逸之人常當遠離不與從事先甘後苦聖人不習是故說曰不與放逸會不種邪見根者夫邪見之爲病其事萬端如契經所說無今世後

世亦無父母世無羅漢等得道者捨佛真言隨俗美辭造立詩頌虛稱詐逸行不合已捨本就末離實居詐所習顛倒云佛世尊辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹非真非有毀謗六度稱言非行如斯之比最爲邪見何以故爾謂真非真謂不真是真佛在世時神口說曰愚癡之人不應受者而受反見誹謗云佛言非自陷於淵復墮他於深淵中諸天世人不致其敬若習外道異學符書呪術鎮壓求覓良日役使鬼神幻現奇術如此輩事皆爲邪術有目之士不當修習也佛譬喻說猶有人須蛇食噉處處求索久乃

克蛇以手把尾蛇反螫手毒遍身體忽便無常皆由
其人不巧捉蛇故以喪其命今此愚人亦復如是以
非爲真以真爲非是故說曰不種邪見根也不於世
長惡者所謂世者有三云何爲三一者衆生世二者
陰世三者三界衆生世者一足二足四足乃至衆
多足有色無色有想無想亦想非不想是謂衆生世
陰世者欲界色界五盛陰無色界四陰是謂陰世三
界世者三千大千至無邊界復從一起數至三千大
千世界是謂三界世若有衆生習邪見者便長於世
生諸穢惡長地獄世餓鬼世畜生世不種邪見根者

不與此三世從事是故說曰不於世長惡也

正見增上道 世俗智所察 更於百千生
終不墮惡道

正見增上道者諸有分別邪見根源永捨離之正使
前人化作佛形其人前立演說顛倒謂爲正法持心
堅固終不承受何以故爾以其正見難沮壞故正使
弊魔波旬及諸幻士化若干變來恐善男子不能移
動其心倍修正見意不移易此是世俗正見非第一
義是故說曰正見增上道世俗智所察也更於百千
生者如佛所說吾未曾見行正見人於百千生墮惡

趣者吾未聞也所生之處賢聖相遇亦不墮地獄餓鬼畜生中是故說曰更於百千生終不墮惡道

修習放逸人 愚人所狎習 定則不放逸

如財主守藏

修習放逸人者執意迷固不順正理謂已所行是彼所行非親近翫習周而復始如獲重寶不能捨離是故說曰修習放逸人也愚人所狎習者猶如愚戇小兒亦不別真偽白黑所不應捉者便捉何者是火毒蛇也定則無放逸者禪定攝思內外清徹經七大七禪睡禪毬法杖檢心坐禪隨時進趣不失禪法云何

名定所謂定者意不退還日進不却三七二十一日寂然無想大七者七七四十九日於中精勤意不錯亂便得禪定意亂失次復從一始至七大七禪睡者以珂著頭上以繩屬耳睡則自寤禪毬者禪師手執禪毬伺於睡者以毬往擊得毬轉擊餘者用自覺悟法杖者復以杖悟於餘者展轉相悟求於禪定是故說曰定則無放逸也如財主守藏者彼禪定比丘守護不捨設有錯亂尋攝其心彼守藏主亦復如是尋時瞻候伺察庫藏七珍雜寶衆物牛羊僕財奴婢金銀珍寶碑礪碼碯之屬真珠琥珀尋時瞻候不使漏

失是故說曰如財主守藏也

修習放逸人 愚人所狎習 定則無放逸

便能盡有漏

便能盡有漏者彼修行人內自思惟有漏之病多諸愆咎漏諸結使布在三處欲界色界無色界我緣此愆縛著生死實見欺誑不至究竟我今方宜要當捐棄現者使盡未來未生亦不造新復不習故是故說曰便能盡有漏也

莫貪莫好諍 亦莫嗜欲樂 思念不放逸
可以獲大安

莫貪莫好諍者不習放逸亦不與俱見有習者心不好樂復勸進人使離放逸亦不親近是故說曰莫貪莫好諍也亦莫嗜欲樂者外道異學歎說欲樂異學自說欲爲鮮淨清淨無瑕當共食欲使諸根充足習欲無罪以穢法爲淨所以然者有形之人非欲不生者無欲者豈有我乎如來說曰此非真義當共毀訾何復歎譽所以然者爲欲謂母主生欲樂是故說曰亦莫嗜欲樂也思念不放逸可以獲大安盡脫出諸結使恬然歡樂國王大臣長者居士積財巨億恣心自娛謂爲受樂無窮此習非安之法當時甘心後必

受苦求出無期實爲險危一切諸使永盡無餘者是爲乃獲大安者不可移動更不涉歷四境之難以三達六通雖有神足不能移安使至危險是故說曰可以獲大安也

不爲時自恣 能制漏得盡 自恣魔得便
如師子搏鹿

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘未得盡有漏莫有所恃此偈亦說不爲時自恣長養四大如虺同居汝今比丘當念精勤求離牢獄何緣放逸永失道哉死徑無數苦多樂少云何於中復興

塵勞生死熾然無迴避處云何於中仍興放逸是故說曰不爲時自恣能制漏得盡者汝等雖得須陀洹果斯陀含果諸漏未盡欲愛未斷雖不入地獄畜生餓鬼欲未盡者未可有所恃怙猶有大畏存在何者魔是也弊魔波旬晝夜伺察人短世間放逸心懷踊躍追逐人後使人退轉是故說曰自恣魔得便如師子搏鹿猶鹿母初乳兒小逐母東西戀其子不能遠逝時師子獸王審知鹿母不能離子時往搏撮鹿母子俱喪所以然者以其鹿母戀其子故師子得便欲未盡者亦復如是聞此切教生厭患觀諸法如幻如

化在閑靜之處靜寂思惟志不移易欲愛心盡無復塵染欲愛盡得阿那含道卽復前進亦不中悔共相率勵精究苦源盡諸縛著逮漏盡通得阿羅漢是故說曰不爲時自恣能制漏得盡自恣魔得便如師子搏鹿也

放逸有四事

好犯他人婦

危險非福利

毀三姪洩四

放逸有四事者著欲之人所遊居處心常悅習畜以寶用明者觀察以爲穢漏不獲其德卧則不安好喜罵詈地獄爲四事好犯他人婦者衆惡不可計今身

亦後身現世爲人所見憎嫉云何現身爲人所憎所以爲人所憎者或爲王法所拘或爲夫主所捉或閉在牢獄撈笞萬端拷掠荼毒其惱無數身壞命終生劍樹地獄中罪人在獄見劍樹上有端正婦女顏貌殊特像如天女時諸罪人見彼女端正無雙心歡意樂欲與情通相率上劍樹枝下垂刺壞身體毒痛難計欲至不至諸端正女忽然在地罪人遙見諸女在地復懷歡喜復緣樹下劍枝逆刺破碎身體肉盡骨存高聲喚呼求死不得罪苦未畢復還生肉皆由貪姪致此苦毒如此經歷數千億萬歲受此毒痛亦不

命終要盡罪貪姪入獄其事如是若復貪姪之人墮畜生中或有時節姪起或無時節姪起姪有時節衆生輩雖犯於姪不犯他妻姪意偏少不大慙懃姪起或無時節衆生者在人間時姪意偏多犯他婦女今爲畜生欲意甚多以是之故姪無時節生在畜生受罪如是貪姪衆生墮餓鬼中爲姪洩故共相征伐乃至阿須倫與諸天共爭皆由貪姪犯他妻婦生餓鬼中受罪如此貪姪之人生人中者已婦妻女姪姪無度遊蕩自恣不可禁止若復彊犯越法姪洩或尊或卑不避親疎雖得爲人亦無男根或有兩形或無形

者或有一形亦不成就如此淫洩之類皆由犯姪無高下故貪姪之人若生爲天遭五災疫瑞應之變已天玉女與他娛樂天子見已內懷愛感如被火然我身猶姪玉女離索心意熾然心不善念於彼命終生地獄中斯由不福利行生五道中隨形受苦其罪不同是故說曰危險非福利也毀三姪洩四者是時姪洩之人恒懷懼心知犯姪罪重沒命不改具三口意罵詈惡言或姪洩之人先不與女人相識往便犯之爲女人所罵或與女人相識先有言語夫主見者夫主所罵是故說曰毀辱罵詈三地獄四也入地獄中

役使罪人其事非一是故說曰地獄爲四也

不福利墮惡 畏而畏樂寡 王法重罪加

制意離他妻

不福利墮惡者所趣惡道餓鬼畜生地獄道受苦無量畏而畏樂寡者今出其事昔阿育王弟善容出城遊獵入深山中見諸梵志裸形暴露以求神仙勞神苦體望獲梵福服食樹葉其精勤意勇猛者日服一葉劣軟弱者日服七葉或有服六五四三二一食七葉者服七合水六者六合五合三二一亦復如是若不得水七過吸風六者六吸五者五吸四三二一亦

復如是其中梵志或卧荆棘刺或臥灰堆或卧石上或卧於杵王弟善容問梵志曰汝等在此行道何患最盛梵志報曰王子當知在此行道更無餘患唯有羣鹿至此兩兩合同我等欲意即時熾盛不能禁制王子聞已尋生惡念此等梵志勞形苦體日曝火炙命根危險如有如無猶尚姪欲不悉除盡沙門釋種子服食甘美在好牀坐著好衣裳香華自熏豈得無姪洸意乎阿育王聞弟論議卽懷憂蹙吾有一弟與福同俱云何反更生邪見心我當方宜除其惡念備受其報罪我不少卽入宮裏敕諸妓從各自莊嚴至

善容王子所共相娛樂預敕大臣吾有所圖若我敕卿殺善容王子者卿便諫我須待七日隨王殺之時諸侍女卽往娛樂未經時頃王躬自往語弟王子何爲將吾妓女妻妾恣意自娛奮赫威怒以輪擲空召諸大臣卽告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇彊敵來侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此諺言夫人有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是復有我乎汝等將詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽微臣言王今唯有此一弟又少子息無繼嗣者願聽

七日奉順王命時王默然聽臣所諫王復寬恩敕語諸臣今聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復敕一臣自今日始著鎧持仗手拔利劒往語善容王子曰王子知不期七日終正爾當到努力開割五樂自娛今不自恣死後用悔無益一日適過臣復往語餘有六日如是次第乃至六日臣往白言王子當知六日已過唯明一日當就於死努力恣情五樂自娛至七日到王遣使喚云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆

妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞弟白王曰應死之人雖未命絕與死無異豈當有情著於五樂遊意服飾間耶王告弟曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅不容食息況沙門釋種子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身有苦追憶彼惱心意熾然或復自憶入地獄中受苦無量雖出爲人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家爲道求於無爲度世之要設不精勤當復更歷劫數之難是時王子前白王言今聞王教乃得開悟生老病死實可厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲道

謹慎善修梵行王告弟曰宜知是時卽辭王出得爲沙門奉師教誡晝夜不息次獲證得須陀洹果阿羅漢果六通清徹無所罣礙是故說曰畏而畏樂寡也王法重罰加者時彼貪淫之人恒行穢濁王法所加所有財產盡沒於官髻笞榜拷毒痛無量或閉在牢獄經年不出加以五繫鞭杖日加瘡痍膿血臭穢難近蠅蟲螫避無處所卧大小便求死不得斯由淫泆不淨之行死入地獄求出甚難

本性不自造 情知不自爲 不慮邪徑路
愚者念方求

本性不自造者所應造者不造所不應造者反更造爲人所譏或隨人語不自任已由此致亂習放逸行是故說曰本性不自造情知不自爲者目自見事於已有損毀敗正業牽致冥室是故說曰情知不自爲不慮邪徑路者不可以思慮而獲財產晝夜憂念身不行者所願不果無所成辦是故說曰不慮邪徑路也愚者念力求者愚者所行少於智慮無有慧明不能有所割斷無有方便處俗無俗義處道無道義是故說曰愚者念力求也

如車行道

捨平大途

從邪徑敗

生折軸憂

如車行道者昔有衆人與十賈客相隨采寶歸家時有一人乘車載寶無價明月雜寶無數車重頓躓失伴在後進不見伴退畏盜賊便隨邪徑御車涉路行未經里數車墜深澗軸折轂敗又在曠野無人之處椎胃喚呼怨訴無處對車啼哭無方自致不求方計道爲遠近復不修治朽車爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼失伴之人在於曠野轂破軸折對車啼哭爾時世尊知彼衆生應得度脫卽遣化人詣彼曠野在虛空中結加趺坐厄人仰見人坐空中卽向求

願我今在厄難之中願見救援得至安隱方處爾時
化人卽以神力接彼財產及彼人身忽然便在祇洹
門外爾時世尊告諸比丘應受化人今在門外汝等
導引將詣世尊所比丘受教卽將入覲其人見佛心
開意解求爲沙門卽得爲道聞微妙法解身無我萬
有皆虛世間皆苦唯道是真此大法中無復熱惱所
有財寶盡施三尊是我宿福遭遇福田水火災異不
能傷害心倍歡喜善心生焉爾時世尊漸說妙法所
謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲穢汙無
數方便勸進修學在大衆中而說此偈

如車行道 捨平大途 從邪徑敗 生折軸憂

時彼比丘聞佛說偈內自思惟今日世尊獨爲我說
法不爲餘人所以然者如偈所云盡爲我身所涉勤
苦如來悉知倍興恭敬於佛法衆心開意解得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹所願
者果以離三有不處生死時彼衆中復有衆生執意
不固欲犯禁戒習愛欲行違遠威儀不隨正真之道
爾時世尊知彼衆生心中所念欲使大衆忘憂除患
去彼惡心安處無爲重與大衆而說此偈

離法如是 從非法增 愚守至死

亦有折患

是時世尊重告大衆猶彼商人捨平大途而就邪徑道路頓躓折軸之憂今此衆中異心衆生亦復如是欲離正法習增非法愚人守死墮入惡趣云何諸比丘在如來前而復面斯審爾不乎若當老死對至無所恃怙號天啼哭無益神識淒涼如江河投于四海不能制神不趣惡道我今出現爲諸衆生除諸苦惱夫人貪欲燒身滅族今世後世所住不安汝等比丘彼當犯戒於現法中不獲度世恒沙諸佛所不能療諸比丘聞佛所說肅然毛豎心懷戰慄內自悔責佛知其心應得受化漸與說法去諸塵勞得法眼淨以次得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹不處三有永離八難爾時大衆聞佛所說歡喜作禮而去

行亦應正

非事莫預

邪徑增垢

諸漏興盛

漏已熾盛

除邪漏盡

行亦應正者一切衆善德本善法者是謂行也衆法要藏晝夜親近遂至無爲然彼羣類捨正就邪不應行者便行應行者而捨離之方更翫習不善之法已習非法離於善道與地獄相近是故說曰行亦應正

也非事莫預者非事者放逸貪婬習於不要之行是故說曰非事莫預也邪徑增垢者意習邪業心如猿猴捨一捉一心如流河意不真實不住於善法如頭落髮華無從住是故說曰邪徑增垢也諸漏興盛者猶如蘆葦竹叢亦如谿谷河澗水流盈溢意不專一心恒放蕩漏諸塵勞是故說曰諸漏興盛也漏已熾盛者前漏後漏有何差別報曰不修善法意恒漏失日夜滋甚不專其念放逸自娛諸漏更興是故說曰漏已熾盛也除邪漏盡永求遠離不與同處諸佛恒沙過去不住放逸衆生被繫不解明者觀此行已知

爲失道之本復當思惟求獲善法欲自敬者先當敬法是故說曰除邪漏盡

諸有倚權慧 常念於身患 非事亦不爲
應爲而不捨 有念思智慧 永無有諸漏

諸有倚權慧者諸佛世尊常所說法適前人說不唐舉事或隱事而說不顯其名或與刹利婆羅門長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷又時顯名而說又時隱名而說然此一偈隱顯不定是故如來說法不指事而說統爲一切故說此偈或爲教授比丘比丘尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷意常勇猛不懷怯弱

經
不捨本誓意常勸勵不及道者是故說曰諸有倚權
慧也常念於身患者如佛經所說諸有念身者卽名
不死諸有念身自致甘露不念身者犯於甘露思惟
身本一一分別者則致甘露所願必果有念身者廣
說如契經尊者曇摩尸梨亦作是說夫人一生中不
懷衆想念彼人得善利多所饒益處世無衆患由念
身想故在山有山想在家有家念不離身念者是謂
無上之人若行若坐不離其念是故說曰常念於身
患非事亦不爲者夫人意正所向皆達所非法事亦
不隨順不應親近亦不親近不應廣布者亦不廣布

復不向人演說非法常念捨離不與同俱是故說曰
非事亦不爲也應爲而不捨者常順時節不失明教
前後中間初不違失是故說曰應爲而不捨者也有
念思智慧者諸有形類專其一意思惟智慧以智斷
結猶如田家子左手執草右手刈除智慧之士亦復
如是執念堅固心不移易智能分別慧能割斷識物
別真謂之智暢演玄鑒是謂慧是故說曰有念思智
慧也永無有諸漏者智慧所照明是時諸結皆悉消
滅已盡已除拔其根本更無生死是故說永無有諸
漏也

所謂持法者 不必多誦習 若少有所聞

具足法身行 是謂持法人 以法自將養

所謂持法者爾時佛告尊者太迦葉汝今迦葉當詣大衆教誨後學分別演說深法之義所以然者汝所教誨則我教訓汝演法味則我演法味是時迦葉白世尊言如今新學比丘難可覺悟今日晨旦有二比丘與共競諍一人論無是目連弟子一人善說是阿難弟子此二人者各執所見共相是非我等二人當共較義誰有勝負義理多少是時世尊敕一比丘速喚論無比丘目連弟子善說比丘阿難弟子將至如

來所比丘聞佛教已卽時喚二比丘將詣世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告二比丘卿等云何曾聞如來吐此言教在大衆中與人較義諍於勝負見此不耶比丘對曰不也世尊汝等愚人何爲大法諍於勝如爾時世尊在大衆中而說斯頌所謂持法者不必多誦習若少有所聞具足法身行是謂持法人以法自將養也若有利根衆生誦一句義思惟分別盡諸有漏越次取證得其道果永無愛欲能盡諸結未獲求方便使獲未得果證求方便令得果證如此之人乃名多聞也名曰持法以法次法證法向法一

一思惟如法教誡無所違缺是謂持法不必多誦習也雖少所聞具足法身

雖多誦習義 放逸不從正 如牧數他年
不獲沙門正

雖多誦習義者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從遠方來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時比丘須臾退坐前白佛言我聞多聞比丘齊幾名多聞比丘如來說多聞比丘限劑至幾許名爲多聞比丘佛告比丘吾前後所說不可稱記一者契經直文而說義味深邃二者誦比次言語不失本文三者記

記四部衆七佛七世族姓出生及大般泥洹復十六裸形梵志十四人取般泥洹二人不取彌勒阿耆是也四者偈偈散在諸經義味深廣義豐理弘五者因緣緣是故說是不緣是故不說是六者出曜所謂出曜者從無常至梵志采衆經之要藏演說布現以訓將來故名出曜七者成事所以言成者如持律人記律所犯故名成事八者現法所以言現者記現在事目親耳聞故名現也九者生經所以言生經者如字鹿母前身所更一生數生至百千生故名生經十名方等方等者前略後廣無事不包故名方等十一名

曰未曾有法若尊者阿難以未曾有法歎如來德十
二者義經所以言義者契經義偈義一一通達無有
滯礙多聞比丘齊此而止復次比丘若族姓子信心
篤信受四句義諷誦通利法法成就次法向法以法
證法一一思惟如法教誡無所違闕比丘齊是名曰
多聞雖復多誦包識衆經不順其法如是其教誡違
法自用者於法有損不名多聞如來引喻告諸比丘
曰昔有一人多牧羣牛捨已羣牛數他羣牛以爲已
用已所有牛或遇惡獸或失草野日有損耗不自覺
知便爲衆人所見嗤笑世之愚惑莫甚於卿認他羣

牛以爲已有多聞比丘亦復如是自不隨順正法言
教能勸進他行四事供養衣被飲食牀卧之具病瘦
醫藥復勸人奉戒修福行善得報習罪受殃此多聞
比丘不隨沙門禁律爲諸梵行所見嗤笑皆共重集
至比丘所訶止諫曰汝爲多聞古今分明演析幽奧
不能自正安能正人犯沙門律違法越教雖爾人生
一世誰不志亂世誰無過諸天神仙皆聞有愆唯有
智士百慮千失猶是上行爾時梵志說此偈曰
雖多誦習義 放逸不從正 如牧數他牛
不獲沙門正

9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

出曜經卷第四 三

爾時多聞比丘素自聰鑒猶如新衣易染爲色時多聞比丘改往修來潔心淨意諸漏已盡得阿羅漢果六通清徹存亡自由所願成就

音釋

澌斯義切水索盡也 跼步拜切草囊也 戇竹降切愚也 虺許鬼切雙蛇也 榜郎果切赤

體切 髡髡昆切髮也 躓涉力切涉也 析先的也 虺虺音考掠人 裸郎果切赤

糸

廿四糸糸

三

唐

一

一

一