

經

出曜經

卷十三

內

三六

C40
4514
167

19

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

240-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院瓦府中永
為學者不遺于出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64863

出曜經卷第十三

尊 者 法 救 造

姚

秦

三 藏 竺

佛 念

譯

華香品第十八

孰能擇地

捨鑑取天

唯說法句

如擇善華

如來所以演此偈者欲以生言致難然無能致詰者
佛還自說孰能擇地捨鑑取天唯說法句如擇善華
佛以偈報曰

學者擇地 捨鑑取天 善說法句

能採德華

學者擇地者所謂向阿羅漢云何名爲地所謂地者愛種是也學者執信擇選善地除愛根本自致成道是故說學者擇地也捨鑑取天者學人修行從此世間上至諸天披求愛本永斷無餘天龍鬼神八部將軍其有愛者皆能除斷是故說捨鑑取天也善說法句能採德華句身味身分別義理一一剖判以無礙智解諸縛著猶如學人採致衆華以爲鬘飾賣既得價觀者無厭善說法句亦復如是敷演玄微廣採衆妙是改善說法句也

斷林勿斷樹 林中多生懼 斷林滅林名
無林謂比丘

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數衆說法前後圍遶時有一人信心堅固捨家妻子捐棄六親出家學道求爲沙門爾時彼人在大衆中心念宿舊五欲自娛憶女顏貌如現目前陰便動起心懷慙愧卽詣靜處以刀斷之血流溢出迷悶不自覺知爾時世尊告大衆曰汝等觀此愚人應獲而不獲不斷而便斷之夫欲斷者當斷結使諸縛何乃斷此形相由是如來頻說三偈

斷林勿斷樹 林中多生懼 未斷林頃

增人縛著

斷林勿斷樹

林中多生懼

心縛無解

如犢戀母

未斷林頃增人縛著未斷結使縛著諸想心便流馳不能專一是故說未斷林頃增人縛著也心縛無解者如苦行人常樂山藪所以然者皆由彼山得成道故是故說心縛無解也猶犢戀母者猶如新生犢子其心終不離母此衆生類亦復如是衆結未盡爲狐疑所追逐是故說如犢戀母也

當自斷戀

如秋池華

息跡受教

佛說泥洹

當自斷戀如秋池華者愛之染神病無端緒猶如蓮華色鮮且好其有見者莫不愛樂及秋華萎人心皆離不復貪樂是故說當自斷戀如秋池華息跡受教者息跡者賢聖人受正教戒初無差違善法日增惡法日退何以故以佛說泥洹樂泥洹中無苦惱衆患切身是故說佛說泥洹樂也

如彼可意華

色好而無香

巧言善好是

無果不得報

爾時世尊愍彼群生欲演法教故說斯偈夫說法人
上中下善義理深邃言行自違不獲其報是故世尊
說不得其果如來所以說此偈者欲訓後弟子欲令
師教嚴切現弟子義承受教戒或時弟子不堪教戒
是故說如彼可意華色好而無香巧言善如是無果
不得報也

如彼可意華 色好而香潔 巧言善如是
必得其果報

爾時世尊爲諸人前頻而說斯法彼說法人聲響清
於法不違義理世尊說其得果報是故說如彼可意
華色好而香潔巧言善如是必得其果報也

如蜂集華 不擾色香 但取味去

仁入聚然

爾時世尊爲分越比丘而說斯偈彼與食人與處求
觀見前人善色惡色若好若醜見彼容姿熟視不離
見彼不端正者目不視之聞彼香者以鼻嗅之見彼
穢者背而捨之憶彼善色善香還至房中晝夜思想
爾時世尊觀見比丘心各如是佛告比丘汝等何不

如蜂採善華但取味去不擾色香汝比丘善香惡香
善色惡色若好若醜何所加益大家小家饒財貧賤
汝等如心便負彼人如仁所行何不如是行是故說
如蜂集華不擾色香但取味去仁入聚然也

如蜂採善華但取味去不擾色香汝比丘善香惡香
善色惡色若好若醜何所加益大家小家饒財貧賤
汝等如心便負彼人如仁所行何不如是行是故說
如蜂集華不擾色香但取味去仁入聚然也

多作寶華 結趺搖奇 廣積德者
所生轉好

多作寶華結趺搖奇者如彼工巧華鬘弟子多集衆
華作華鬘賣以自存活諸比丘見彼所行使自造未
曾有鬟世尊說各造華鬘汝等如是正是行時造無
數行乃得人身何不作福德而自修習布施思惟教
戒精進修戒持淨梵行是故說多作寶華結趺搖奇
廣積德者所生轉好也

愚誦千章 不解一句 智解一句

卽解百義

愚誦千章不解一句者愚者無智無行無見無眼不
修聞但有淺智麤智貪食彼千句不解一句是故說
愚誦千章不解一句也智解一句卽解百義者智者
有眼有見能細思惟彼一義圍達義知此法應爾不
應爾是故說智解一句卽解百義也

猶如雨時華 萌芽始欲敷 姦怒癡如是

比丘得解脫

猶如雨時華萌芽始欲生者猶如雨時天華得敷開亦不減華葉墮落芽生益好是故說猶如雨時華萌芽始欲敷姪怒癡如是比丘得解脫者汝等比丘不畏王故作道人不畏賊故作道人不畏責故作道人不畏病故作道人不畏役故作道人汝等所以作道人者患厭世苦作道人欲離生老病死故作道人爲爾不比丘答曰如是世尊汝等何不思惟去姪怒癡遠離結使不與從事當吐當除當滅當獲何等當獲二業自爲已爲他人自爲已者以善勤身爲他人者是故說姪怒癡如是比丘得解脫也

如作田溝

近乎大道

中生蓮華

香潔可意

如作田溝近乎大道者所謂田溝者不淨穢惡盡順其中人見患之不啻親近行則避之目不欲視是故說如作田溝近乎大道也中生蓮華香潔可意者色成就香成就人見歡喜當作是意不問其地但觀其華云何於此處乃生極妙華甚爲奇特世之希有是故說中生蓮華香潔可意也

9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

有生死然 凡夫處邊 慧者樂出

爲佛弟子

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊一日一夜六時觀察頗有衆生應從佛度反更墜他凡夫地則於佛法有大闕滅以天眼見舍衛城裏有一旃陀羅兒客除糞以自存命爾時世尊到時著衣持鉢入舍衛城分衛以次漸漸至彼旃陀羅家時客除糞者逢見世尊來內懷慙恥卽避世尊更詣餘巷如來忽然復往逆之其人自念吾擔糞穢是惡不淨今日何由得覲世尊復欲避走詣一澤地索斷瓶破穢污淨地

恐地主瞋意欲馳走佛遙喚曰吾今故爲汝來復欲何趣其人報曰身體穢汚不敢親近尊顏是故欲避之耳尊今當知早喪父母五親彫落無有妻息孤窮單立客除糞以自存活不審世尊何所教戒乃能慈愍與罪人共語爾時世尊告曰汝隨我來欲度卿爲沙門其人白佛言云何世尊地獄餓鬼畜生亦得爲道乎爾時世尊告彼人曰吾今永世以來修無數行求成佛道正爲罪苦人耳爾時世尊卽以神力手執其人上昇虛空往至恒水側沐浴彼人身體香潔復以神力接至祇洹精舍勑諸比丘持將此人度爲沙

門受教卽度爲沙門其人已得爲道內自思惟吾出
寒賤幸有微福得染道味今不自求求於道者後躋
凡細復劇於今卽自勸勵精勤日新未經旬日便得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹
涌沒自由卽詣一大方石當中央坐補衲故衣爾時
王波斯匿聞佛度旃陀羅兒客除糞者王自思惟佛
出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓長者種婆羅
門種刹利種來入宮室受人供受信施五體投地接
足而禮今聞如來度旃陀羅種我等云何屈伏禮敬
吾今當往責數如來王自嚴駕出詣如來所未到之

項見一比丘坐大方石補衲故衣有五百淨居天圍
遶禮覲王直前語比丘曰今煩比丘往白世尊王波
斯匿在外欲覲世尊比丘聞已卽沒入石中從如來
精舍地中出前白佛言王波斯匿在外欲見世尊佛
告比丘汝今還從此地入從彼石出告王曰宜知是
時卽如佛教從石涌出告語王曰如來有教大王宜
知是時波斯匿王復作是念我今所以來者欲問彼
除糞人今且捨置先問此比丘云何得入是剛鞭石
裏涌沒自由亦當問此比丘爲是何人爾時波斯匿
王卽除王節前至佛所頭面禮足在一面坐須臾退

坐前白佛言向者比丘爲名何等乃能有此神力石
裏往反無有罣礙佛告王曰此是客除糞人今有神
力如是爾時世尊以此因緣便說二偈猶如穢污惡
地田溝深坑中生香潔蓮華云何大王有目之士當
取此華不乎王白佛言唯然世尊華極香潔當取莊
節穢污當觀如母胎於彼胎中生功德華時波斯匿
王叉手合掌前白佛言唯然世尊彼人快得善利蒙
聖垂教得在道次既得爲道神足變化不可思議自
今以始終身請此比丘供養四事不闕是故說慧者
樂出爲佛弟子

如有採華 專意不散 村睡水漂
爲死所牽

如有採華專意不散者昔有衆多人在野採華採擇
妙者競取好者是故說如有採華專意不散也村睡
水漂爲死所牽者時彼人民採華疲倦歸家睡眠容
水暴溢盡漂殺之是故說村睡水漂爲死所牽也

如有採華 專意不散 欲意無厭

爲窮所困

如有採華專意不散者是時人民採致妙華競取好
者奔趣東西要獲妙香以用歡慶是故說如有採華

專意不散也欲意無厭爲窮所困者所以採取華者
欲以五欲自娛快自縱恣莫知來變不然來變
進趣死日逼至乃知爲困是故說欲意無厭爲窮所
困也

如有採華專意不散者是時人民窮儉多之採華往
賣用自存濟是故說如有採華專意不散也未獲財
業爲窮所困者其人殷勤所在求財不稱其願不克
希望便爲窮所逼捨此形當更受身皆由無慮故捨

形受形是故說未獲財業爲窮所困也

觀身如坏

幻法野馬

斷魔華敷

不覩死王

觀身如坏者猶彼坏器危脆不牢必當敗壞爲磨滅
法不可恃怙悉當歸盡漸漸積聚乃成堆阜此四大
身亦復如是不可恃怙皆當歸盡爲磨滅法如是不
久當捐棄塚間是故說觀身如坏也幻化野馬者猶
如野馬光燄熾明幻人眼目人欲往就尋究不知所
在徒自疲勞無所剋獲解知諸法皆悉如是無疆無
牢不可恃怙是故說幻法野馬也斷魔華敷者所謂

魔者稱爲自在天子彼所著結髮以見諦思惟道往
斷斷已斷當斷剝已剝當剝打已打當打是故說斷
魔華敷也不覩死王者見諦思惟道所應斷結已盡
無餘不復進趣向於自在天子亦復不爲天所牽連
是故說不覩死王也

此身如沫

幻法自然

斷魔華敷

不覩死王

此身如沫者猶如聚沫不得久停不可恃怙捉便消
滅不可護持此四大身亦復如是無力無疆亦無堅
固是故說是身如沫也幻法自然者猶如幻化之物
所斷結使永盡無餘更不適彼言而親近之是故說
斷魔華敷也不見死王者見諦思惟結已盡獨王三千
存亡自由更不爲自在天子所拘錄是故說不見
死王也解身與貪一而不異

學能捨牢有

如選優曇鉢

比丘度彼此

如蛇脫故皮

學能捨牢有者有中牢者何者是乎謂五欲是心意
染著不能捨離令此衆生興意染著流轉五道周而

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

復始一形毀壞復受一形世間復有何者牢所謂五盛陰身是復使衆生類終日耽習不能去離然彼學人執意牢固能捨此牢有者乃謂賢聖能捨五盛陰身及五欲者是謂應賢聖行是故說學能捨牢有也如選優曇鉢者善別之人選擇妙華求優曇鉢形神疲勞不能剋獲意便疲厭卽捨而去是故說如選優鉢也比丘度彼此者所謂比丘者破諸結使毀辱形體著衣持鉢行乞度人度彼此者謂內外六情內六入外六塵是故說比丘度彼此也如蛇脫故皮者賢聖人三有牢者爲賢聖之道也聖人能捨賢聖道入

無爲泥洹城是故說如蛇脫故皮也

馬喻品第十九

如馬調戛

隨意所如

信戒精進

定法要具

忍和意定

是斷諸苦

如馬調戛隨意所如者如有善調馬之士以策御馬隨意所如不失本轍馬性剛直復恐鞭捶恒自將護以慮危失是故說如馬調戛隨意所如也信戒精進定法要具者比丘執行亦如彼馬內恒忍惟恐有過失復恐諸梵行人來見呵責信心向佛法僧精進牢固不可沮壞意常入定分別諸法亦不漏失是故說

信戒精進定法要具也忍和意定者學人進行調御諸根不令放逸於諸根門悉得自在忍力具足若入毀譽稱譏苦樂不興恚心亦無是非是故說忍和意定也是斷諸苦者有中有餘無餘盡能斷入泥洹中是故說是斷諸苦

從是住定

如馬調御

斷恚無漏

是受天樂

從是住定者彼習定人收攝諸根執意不亂心無他念心所念法亦不流馳是故說從是住定也如馬調御者如彼調馬人見彼惡馬懶惰不調著之鞍靽加復策捶然後乃調隨意所如無有疑惑是故說如馬調御也斷恚無漏者諸恚已盡無復無漏更不受當來有後不復生是故說斷恚無漏也是受天樂者諸天晝夜衛護羅漢說功德捨天重位來至人間稱譽賢聖功德展轉遠布無不聞者是故說是受天樂也不恣在放恣於眠多覺寤如羸馬比良

棄惡乃爲賢

不恣在放恣於眠多覺寤者如彼修行人心無放逸歎說不放逸之德樂於閑靜不處憤亂見放逸者勸使除貪夫放逸人不獲善本多失財貨於眠多覺寤

憶佛契經如來所說若人睡眠多有所損應成之物
反更壞敗不應成物反更成立皆由睡眠而有此變
是故說不恣在放恣於眠多覺寤也如羸馬比良乘
惡爲賢者猶如兩馬同趣一向一馬肥良走速一者
羸劣走不及伴然彼羸者先得正道垂欲究竟後良
馬以進超過於劣馬此衆生類亦復如是有利根人
貪著睡眠不肖修學有鈍根人意勤修學不著放逸
是故說如羸馬比良乘惡乃爲賢

慚愧之人 智慧成就 是易誘進
如策良馬

慚愧之人智慧成就者如人習行恥不及衆得一望
一轉欲前進於行闕一者便自羞恥吾宿有何緣習
行而不果獲煩惱自責如喪二親意常欲離惡不善
法是故說慚愧之人智慧成就也是易誘進如策良
馬者盡能滅一切諸惡永拔根原無復塵翳如斯之
人易進爲道是故說是易誘進如策良馬者彼御馬
人調御惡馬能令調良預知人意之所趣向是故說
如策良馬

譬馬調正 可中王乘 調爲人尊
乃受誠信

譬馬調正者如彼王廄有三種馬一者上二者中三者下餒食養育盡無差別上馬者王數觀視中馬者遣人看視下馬者遣奴看視是故說譬馬調正也可中王乘者金銀校具種種瓔珞乘有所至行步安庠如王所念終不違錯是故說可中王乘也諸爲人尊者處衆人中爲尊爲上無有過者最爲第一無以爲喻亦無儕匹是故說調爲人尊也乃受誠信者聞彼譏謗不懷憂惑逆愍其人後當受殃已終不瞋亦無恚怒不生惡心向於前人是故說乃受誠信也

雖爲常調 如彼新馳 亦最善象

不如自調

雖爲常調者猶如調馬人少來知馬進趣良善駑鈍悉皆了知某者易調某者難調某者性急某者性緩能別此者乃謂善察是故說雖爲常調也如彼新馳者後知惡馬不可調御方始教習乘走東西未經旬日復得調良若志固不可調者卽付外人駄薪負草是故說如彼新馳也亦最善象者最善象者意伏心調身體驪臘獸中最大爲人所愛觀者無厭是故說亦最善象也不如自調者人能自調御除非去邪爲諸天世人諸佛世尊神通得道者所見敬是故說不

經

如自調也

彼不能乘

人所不至

唯自調者

乃到調方

彼不能乘人所不至者不能乘此乘至無畏境亦復不能乘此乘至安隱處復不能乘此至無災患處是故說彼不能乘也唯自調者乃到調方者人能自調御識神速到安隱處不調者能使調不正者能使正永處無爲不復經歷憂悲喜怒是故說唯自調者乃到調方

彼不能乘

人所不至

唯自調者

滅一切惡

彼不能乘人所不至者不能乘此乘去離地獄餓鬼畜生亦復不能超越八難是故說彼不能乘人所不至也唯自調者滅一切惡者人能自調衆善普會於諸結使最得自在盡能滅地獄餓鬼畜生蹤跡是故說唯自調者滅一切惡

彼不能乘

人所不至

唯自調者

脫一切苦

彼不能乘人所不至者乘此乘此不能盡苦源本從此岸至彼岸何以故乘者非至竟乘非第一義乘是

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

故說彼不能乘人所不至也唯自調者脫一切苦永
盡於苦無復生死是故說唯自調者脫一切苦也

彼不能乘人所不至唯自調者

得至泥洹

彼不能乘人所不至者不知蹤跡況當知泥洹有可
見耶此事不然故說彼不能乘人所不至也唯自
調者得至泥洹解知泥洹亦自虛寂專意一向無他
異念是故說唯自調者得至泥洹

常自調御 如止奔馬

自能防制

念度苦原

常自調御者念自調御去惡卽善如契經說佛告呪
那曰自不調御意不專一故調御餘者此事不然欲
得調人先當自調是故說常自調御也如止奔馬者
如彼調馬人調和奔逸馬避危就安是故說如止奔
馬也自能防制念度苦原者衆行已具便不履苦越
過苦表何者苦表滅盡泥洹是彼無復衆苦熱惱是
故說自念防制念度苦原也

自爲自衛護 自歸求自度 是故躬自慎

如商賈良馬

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所爾時耆曇藥王請佛

經

出世說第十一

內三

及比丘僧又除槃特一人所以然者以彼槃特四月之中不能誦掃篋名得爾時如來及比丘僧往到彼家各次第坐耆域卽起行清淨水如來不受清淨水耆域白佛不審如來以何因緣不受水佛告耆域今此衆中無有槃特比丘是故不受水耳耆域白佛此槃特四月之中不能誦掃篋名得行道放牛牧羊人皆誦得此偈何故請此人佛告耆域汝不請槃特者吾不受清淨水時耆域承佛教戒卽遣人往喚槃特佛告賢者阿難汝授鉢與槃特佛復告槃特莫起于座遙授鉢盂著如來手中爾時耆域見神力如是乃自悔責咄我大誤毀辱賢聖今日乃知不可犯其口言卽生恭敬心向槃特比丘乃不殷勤於五百人許爾時世尊廣說曩昔因緣過去久遠無數世時爾時耆域身躬爲馬將販賣轉易時驅千疋馬往詣他國中路有一馬產駒其主卽以駒乞人驅馬進路尋進他國與國王相見王問馬將吾今觀此千疋馬是凡常馬然其中有一疋馬悲鳴聲不與常馬同此馬必生駿駒其駒設長大者價與此千疋馬等若我得此駒者諸馬盡買不得駒者吾不買馬馬將報曰自涉路以來不憶馬產駒王告人吾誦馬相聞馬母聲必

經

曲經卷第十一

十一

內三

知其駒好惡馬將追憶退還自念近於道路此馬母如產駿駒卽乞中路住人其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來索我者得五百疋馬持我身與不得五百疋馬莫持與之數日之中馬將自至近留馬駒以相付託君有養活勞苦今以一疋好馬贖之願見相還其人答曰吾本不強從君索駒自君去後勤苦養活若今以五百疋馬贖爾乃相還卽如其言以五百疋馬贖乃得本駒佛告者汝昔先薄賤馬駒用特乞人後以五百疋馬贖取先賤而後貴今亦如是請五百疋馬贖一人今乃貴重槃特薄賤五百人斯緣久矣非適今日是故說如商賈良馬也

恚品第二十

除恚去憍慢 超度諸結使 不染著名色
除有何有哉

除恚去憍慢者夫人瞋恚敗善行人所以競利多少亡家破國種族滅盡皆由恚以憍慢滅已滅當滅是故說除恚去憍慢也超度諸結使者瞋恚憍慢結使爲本除本則無有枝葉是故說超度諸結使不染著名色除者盡除雖有名色存衆生有樂想皆由名色

興共相毀訾我色像名望勝卿卿色像名望不勝我是故說不染著名色除有何有哉者所謂有者結使名號未能度有至無爲使所使爲結所結爲縛所縛彼修行人以虛寂止觀永盡無餘度有至無是故說除有何有哉也

降恚勿令起 欲生當制之 漸斷無明根

修諦第一樂

降恚勿令起者恚熾如火當念速滅若令滋長者多所傷敗恚生則禍至猶人把火逆風自燒身是故說降恚勿令起也欲生當制之者欲心適生卽求方便令不生如彼毒蛇方欲出穴卽當制御令不暴逸行心如是卽生便滅使不滋長是故說欲生當制之也漸斷無明根者無明者世間之大冥覆蔽心識不得開舒當求方便以勇猛心斷根不生是故說漸斷無明根也修諦第一樂者行者所以不速成道猶其姪怒癡染汙身心此三結使由四諦斷不獲諦人不能除此三事從無數世以來未曾獲無爲樂得四諦者爾乃爲樂是故說修諦第一樂

斷恚得善眠 惲盡不懷憂 惲爲毒根本

甘甜爲比丘 賢聖能悉除 斷彼善眠睡

經

品第十一

二

內三

斷恚得善眠者夫人瞋恚晝夜不睡如遇蛇噉如病發動如失喪財貨此恚之相貌人無瞋恚不見衆惱安卧睡眠天曉不寤如服甘露心識惔然是故說斷恚得睡眠也恚盡不懷憂者人懷恚怒現在前時晝夜愁惑如喪親親如失財寶恚已得除無復愁憂苦惱是故說恚盡不懷憂也恚爲毒根本者毒中根者莫過於恚人當恚盛覆諸功德不得露現是故說恚爲毒根本也甘甜爲比丘者已拔毒根本無復毒栽更生美藥如彼甘露去諸穢惡是故說甘甜爲比丘也賢聖能悉除斷彼善睡眠者所謂賢聖者諸佛弟子衆惡悉除諸善普會滅恚生本更不造新意不興念念此恚想善得安睡眠無復憂慮是故說賢聖能悉除斷彼善睡眠也

人興恚怒 作善不善 後恚已除
如火熾然

人興恚怒作善不善者如人爲恚怒所纏心意倒錯無所識知猶如盲者不覩高岸平地彼恚怒人亦復如是爲恚怒所纏不見善與不善好之與惡是故說人興恚怒作善不善也後恚已除追念昔事如火熾然者猶如失道之士時變爲要瞋恚之人速悔爲上

内懷慙愧卽自悔責恚爲虛詐何爲興怒怒怒相報
終無休已如火熾然心意變悔羞爲恚所使是故說
後恚已除追念昔事如火熾然也

無慚無愧

復好恚怒

爲瞋所纏

如冥失明

無慚無愧者人之恚盛不別尊卑無有慚恥如癩或
如狂衆人圍遶終日喧弄不自覺知匿事發露誑言
無本是故說無慚無愧也復好恚怒者彼恚怒人行
無清白心懷穢濁無由得修梵行是故說復好恚怒
也瞋恚所纏如冥失明者彼恚怒人瞋恚熾盛觀晝

如闇天地悉冥無所復覩已無身光雖復千日競照
何益於已是故說爲恚所纏如冥失明也

彼力非爲力 以恚爲力者 恚爲凡朽法
不覺善響應

彼力非爲力以恚爲力者所以瞋恚由非義興內自
思惟吾所行是彼所行非會至衆詰問前却乃爲小
兒所嗤方自覺寤退追不是所謂貴勝理直則勝瞋
恚力者不可恃怙亦無牢固敗人善性是故說彼力
非爲力以恚爲力者也恚爲凡朽法不覺善響應者
盡滅善本出語成惡不慮前後觸類興罵語常麤曠

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

以瞋恚爲首夫人有德遠近稱慶必有善響所在流布今論此人但聞惡聲無有善應雖少多有善爲恚所覆不得顯露是故說恚爲凡朽法不覺善響應也

有力近兵 無力近喪 夫忍爲上

宜常忍贏

有力近兵無力近喪者自恃力勢謂爲第一爲弱者輕忍不還報設當打捶亦不興恚力力相從贏贏相就力者終不設意於贏贏者反更舉意向彊是故說有力近兵無力近喪也夫忍爲上宜常忍贏者所謂

忍者不見過咎是與不是乃名爲忍不恃已彊凌易弱者設當輕易弱者便爲衆人所見嗤笑是故說夫忍爲上宜常忍贏

舉衆輕之 有力者忍 夫忍爲上

宜常忍贏

舉衆輕之者或有一人爲衆所輕其中有黠慧者便能忍之何以故彼人單弱無所歸趣豈復在是一人當興瞋恚是故說舉衆輕之有力者忍也夫忍爲上宜常忍贏者忍爲第一力世間無過者雖神通鑒照成道相好皆是忍力達明今世後世徹照無外亦由

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

忍力是故說夫忍爲上宜常忍羸

自我與彼人 大畏不可救 如知彼瞋恚
宜滅已中瑕

自我與彼人大畏不可救者失人思惟先自察已然
後觀彼相其顏色卽能分別斯性弊惡斯性良善恒
自謹慎不造惡行恐後世報受苦無量從今世至後
世無有解脫是故說自我與彼人大畏不可救也如
知彼瞋恚宜滅已中瑕者知彼瞋恚顏色隆盛已便
默然內自思惟設我與彼競者則非其儀我今宜默
與彼諍爲是故說如知彼瞋恚宜滅已中瑕也

二俱行其義 我與彼亦然 如知彼瞋恚
宜滅已中瑕

二俱行其義我與彼亦然者亦自爲已復爲他人亦
自護已復護他身恒自思惟避於二事一者恐現身
受殃二者恐後得報是故說二俱行其義我與彼亦
然也如知彼瞋恚宜滅已中瑕者躬見前人瞋恚隆
怒或見把持瓦石欲來見害已亦防備瓦石拒之如
有一人手執白杖欲往鬪諍手所執杖卽化爲刀其
人見已卽投刀于地時有國王在高樓上遙見此人
始似把草復化爲刀尋復見之卽投于地王尋遣信

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 180 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9

經

出世說第十三

三

內三

喚來詰問汝何以故前如捉草草化爲刀所以放刀於地其人白王曾聞佛經言佛告侍者吾將淪虛寂滅無爲時後五鼎沸世衆生共諍捉持瓦石卽化爲刀劍臣積善來久不敢爲惡原首是故投刀于地王聞此語大自感激歎未曾有卽賞彼人給與民戶是故說如知彼嗔恚宜滅已中瑕也

俱行二義 我爲彼然 愚謂無力

觀法亦然

俱行二義我爲彼然我常護己身亦護彼人如_{長寶}貨內自思惟降伏已心不燒前人亦使彼人不來燒我彼此將護不令有失是故說俱行二義我爲彼然也愚謂無力觀法亦然者愚者意闇不察來變謂鬪者常鬪未始有解和者常和未始諍訟知者觀見非鬪者必有損雖得稱勝莫若本無鬪是故說愚謂無力觀法亦然

若愚勝智 麻言惡說 欲常勝者

於言宜默

若愚勝智麻言惡說者常惡同友壞敗良善發言惡至終日無善惡惡相隨積罪如山同類歎譽各諍勝如此名穢濁不至究竟是故說若愚勝智麻言惡說

經

出世說第十三

三

內三

經

也欲常勝者於言宜默者賢聖默然智者所歎惡來
加已不以爲感若得榮寵不以爲歡罵不報罵行忍
爲業若撾捶者默受不報是故說常欲勝者於言宜
默也

當習智者教 不與愚者集 能忍穢漏言

故說忍中上

當習智者教觀勝已人慎莫違彼教猶尚不與卑賤
共諍況復與勝已者諍乎此事不然何以故智慧之
人爲尊爲上無有過者是故說當習智者教也不與
愚者集以類相從善入善聚惡入惡友若善者聞惡
見則避之惡者聞善便欲毀謗諸佛賢聖及諸得道
者歎說不鬪訟之德是故說不與愚者集能忍穢漏
言者弊惡之人不自惜身爲人所憎性行卒暴與彼
諍者爲人所嗤旣自毀辱朋友不歡爲人所責云何
以金寶身貨彼瓦石是以智者以忍爲默是故說能
忍穢漏言也故說忍中上者賢聖之人具足衆業善
本無漏皆悉成就見彼穢行自攝其心我今何爲復
與彼同遇聖無數由忍得成晝夜防備如處熾然意
念修善日欲增多若復過惡日損使減是故說忍中

上

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

經

出世經卷第十一

十一

內三

患者不發言 處衆若屏處 人恚以熾然
終已不自覺

患者不發言者受此人形積無數行乃得成辦既得人身舌根具足常當歡說佛法聖衆承事二親敬奉師尊晝夜誦習深妙契經何以故佛亦引喻舌爲劍戰招致殃禍由舌嘑言喪滅門族舌有十號言爲殊異爲人重任未始離舌是故說患者不發言也處衆若屏處者夫習學人常自謹慎護口過失若在大眾及在屏處出言柔軟不傷彼意前言覆後理不煩重是故說處衆若屏處也人恚爲熾然終已不自覺者

如彼惡人喜怒發動恚益所覆不自照見但自損辱無益於世垢膩自纏不自拔擢一日爲惡乃積億劫之殃況復終身行惡望欲得道終已不可得是故說人恚以熾然終已不自覺也

諦說不瞋恚 乞者念以施 三分有定處
自然處天宮

諦說不瞋恚者人行至誠人所恭敬爲數千萬人所見念待斯由不瞋致斯德也乞者念以施不懷慳惜有來乞亦不逆意者此乃名曰開泰人也乞者不爲貪求欲後世緣緣積善滿自然得聖道是故說乞者

念以施也三分有定處自然處天宮者三業是行不
枯朽必生天上人中往反周旋不處卑賤猶如有人
從觀至觀從園至園五樂自娛終無憂惑便能閉地
獄餓鬼畜生門開天人徑路轉進功業便至無爲是
故說三分有定處自然處天宮也

息意何有恚 自檢壽中明 等智定解脫
知已無有恚

息意何有恚者學人息心降麤弊意心如死灰身如
朽木見前喜樂不以經懷心如安明不可移動是故
說息意何有恚也自檢壽中明者學人自檢自養其

壽恒以無漏而自榮護不貪世榮而有希望是故說
自檢壽中明等智定解脫知已無有恚者彼修行人
平等解脫不以無等無等解脫者斯是世俗斷欲人
也平等解脫人終無恚怒所有恚怒結使之垢永已
除盡是故說等智定解脫知已無有恚也

夫爲惡者 怒有怒報 怒不報怒

勝彼鬪負

夫爲惡怒者怒有怒報行惡之人彼此受殃猶野火
行值前被然先恚怒者令生恚怒先惡心者令生惡
心是故說夫爲惡者怒有怒報也怒不報怒勝彼鬪

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

負者昔波斯匿王寵養諸奴遣使攻伐他國善解戰法所往皆伏後諸妻婦請道人供養求願復爲說微妙法皆得須陀洹道後征人還婦等語諸夫曰君征去後我等請諸道人供養求願願君安隱早歸爲我說法我等已得須陀洹道君等更可請之卽如婦言請諸道人供養說法諸夫復得阿那含道彼界復有賊寇王教召諸群奴令往攻擊奴輩聞之內自思惟我等各各皆得道諦慈愍一切不害生類云何當往攻伐彼敵復重思惟設不應命受王教者身自喪滅殃及妻息寧就彼死不在此存罪及妻息卽皆嚴駕

往向彼敵諸天龍神感應摧破彼衆安隱還家國主歡喜四遠寧泰是故說怒不報怒勝彼鬪負也

真誠勝欺

忍辱勝怨 善勝不善 勝者能施

忍辱勝怨者昔阿闍世王集四種兵往攻舍衛城時波斯匿王復集四種兵出外戰鬪摧破大衆生擒阿闍世身將至如來所白世尊曰姊子阿闍世叛逆無道橫與惡意攻伐我國本無怨讐自生怨讐本無鬭諍自生鬭諍今原赦其罪放還本國何以故爲我大姊見放之是故說忍辱勝怨也善勝不善者無功德

人喜自稱說吾所知多彼所知少實無技術稱言有之實無方畧自言多方臨事之際攝腹如步屈之蟲若見智者兀然獨立如死肉聚無復神識是以智者勸人積學學者寧神之寶宅心意自在通達四遠由學得成營家立國法度邪非斯由學也是故說善勝不善也勝者能施者所謂勝者勝彼慳貪人不立德本者嫉彼妬賢見人惠施代惜財貨怕作是念我施彼者彼何所望唯有立信之人乃能惠施亦不選擇不願報果乞者填門不立禁限四遠雲集不拒微細是故說勝者能施也真誠勝欺者真誠行人宗室眷屬所在稱揚無不聞者妄語之人人見不歡人所憎嫉是故說真誠勝欺

無恚亦不害 恒念真誠行 愚者自生恚
結怨常存在

無恚亦不害恒念真誠行者彼修行人知時知法可避知避可就知就所說真誠爲世人所敬不誑惑人是故說無恚亦不害恒念真誠行也愚者自生恚結怨常存在者愚人所習瞋恚爲首存在心懷未始捨離猶如鑿石作字文章分明不爲暴風所滅是故說愚者自生恚結怨常存在也

經

出師卷第十三

三

丙三

恚能自制
如止奔車
是爲善御

去冥入明

恚能自制如止奔車者恚怒卽生還能制者此名人中雄也猶如重車奔逸御者能止此名善御是故說恚能自制如止奔車也是爲善御去冥入明者此善御者非御車御亦非象馬御所謂御只能自攝意念不分散息心不起志趣無爲不著世累爲人重任作良祐福田可敬可貴爲供養最是故說是爲善御去冥入明也

沙門及遺 行斯愛念 雜水華香

馬恚爲十

出曜經卷第十三 終

音釋

犢	<small>徒谷切牛子也</small>	萎	<small>危焉也</small>	遂	<small>雖深也</small>	逐	<small>遂切</small>	勵	<small>力制</small>	鞭	<small>魚益</small>
硬	<small>鋪杯切未</small>	脆	<small>此芮切物</small>	更	<small>乳充切</small>	垂	<small>主藥切</small>				
坏	<small>燒瓦器也</small>	易	<small>易斷也</small>	柔	<small>居也</small>	杖	<small>杖擊也</small>				
羸	<small>羸惱多惡不調也</small>	惱	<small>惱計切</small>	鞚	<small>鞚居直切</small>	馬	<small>馬絡音</small>				
也	<small>瘦也</small>	惱	<small>惱也</small>	靽	<small>靽也</small>	絡	<small>博漫切</small>				
肥	<small>止酉切</small>	鞍	<small>鞍也</small>	贖	<small>贖欲切</small>	悲	<small>悲切</small>				
也	<small>篠也</small>	良	<small>良逸也</small>	貸	<small>貸將此切</small>	謔	<small>謔毀也</small>				
笑	<small>笑也</small>	也	<small>也</small>								
誥	<small>契吉切問也</small>	過	<small>過側爪切</small>								
也	<small>擊也</small>	惱	<small>惱也</small>								
		輕	<small>輕傷也</small>								
		傷	<small>女利</small>								

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

經
也

出曜經卷第十四

尊者法救造
姚秦三藏竺佛念譯

如來品第二十一

最正覺自得 不染一切法 一切智無畏
自然無師保

最正覺自得者昔六師在世貪著利養競自稱已獨
謂爲尊聞佛出世神德過人六師雲集各共結誓我
等六人世無等倫近聞有佛出世神德威力踰越我
等宜可同議心齊意等語不相違然後乃得勝彼瞿

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 180 190

曇卽遣一人往觀如來顏色視瞻爲如人不卽往觀見視無厭足還白六師如其所見瞿曇顏貌世之希有威神光明踰於日月如我所見無譬可喻六人復念其人出於王種理應端正何足復怪今且更遣一人往觀瞿曇容儀無畏爲躁疾局促耶卽往觀相如師子王在群獸中無所畏難還告六師瞿曇在衆如獸中王無所畏難六人復念遇人希更事故貪彼光明故圍遶之耳此是常宜何足復怪彼瞿曇者出自王宮六箇殊女晝夜娛樂未更師法曾不造學更可遣人往聽所說頗有經理爲如凡夫耶卽遣明達一

人往觀視之具聞所說還白六人彼瞿曇所演達古知今前知無極却觀無窮判義析理理不煩重六師聞已復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心然不存理不可尋究復可遣一人往觀瞿曇衆人聞其所說寂然聽受爲凜亂不聽耶卽往觀聽見諸大衆渴仰聞法專一心意瞻仰如來目未曾瞬還白六師瞿曇所演味如甘露衆人渴仰聽無厭足六人復作是念人集徒衆初心極猛久必退散復何疑怪更遣一人往觀瞿曇義理深邃爲淺薄無緒耶卽遣高勝一人往觀瞿曇具聞所說還白六師瞿曇所演如海無

19

170

12

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

經

正略經卷第十四

內四

涯我等所見如牛蹄水今我一人且欲就彼求爲弟子焉知其餘者前後使人各共相將詣如來所復有無數衆生雲噴競至到如來所卽聞佛說此偈曰

最正覺自得 不染一切法 一切智無畏
自然無師保

最正覺自得者覺悟一切諸法無細不入無微不察以神通力如實知之是故說最正覺自得也不染一切法者利衰毀譽稱譏苦樂不爲此八法所染是故說不染一切法也一切智無畏者離一切患無復衆惱不爲水火惡賊所見陷溺超越厄難獨善無憂是故說一切智無畏也自然無師保者獨王三千大千國土無有儔侶等者猶無況欲出耶是故說曰自然無師保

志獨無等倫 自獲於正道 如來天人尊
一切智力具

志獨無等倫者我以天眼觀三千大千利土頗有斯類與我等耶遍而觀之無有等者況欲出耶此事不然故說志獨無等倫也自獲於正道者吾求於道無師教授自然獲之亦無伴侶獨步無畏是故說曰自獲於正道也如來天人尊者何故名爲如來如過

經

正略經卷第十四

三

四

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

去等正覺來吾從彼來於三阿僧祇劫執行勤苦或施國財妻子頭目髓腦能自拔濟從中來故名如來復從如爾法性說世間義故謂如來如過去諸佛世尊具足十力四無所畏十八不共殊勝之法大慈大悲廣度一切不離知性我今亦爾故謂如來何以故名爲天人尊曰所以稱天人尊者天人緣彼得修善本越次取證成於聖道盡有漏成無漏三達神通無所罣礙是故說如來天人尊也一切智力具者如來遺體力者體有百二十節一節有百二十八臂神足力是乳哺力非神通力是故說一切智力具也

我爲世尊 斷漏無姪 諸天世人

一群從心

我爲世尊者世者有三一者陰世二者器世三者衆生世何以故名爲無著因三義故名爲無著一者斷結故謂無者二者堪受人施故謂無著三者三界無種亦無根本亦不復生故謂無著是故說我爲無著也斷漏無姪者謂無上義無有過上者亦無儕匹覺悟一切諸法無微不入無細不達復爲座中衆生解狐疑故說無上義過去無數恒沙諸佛壽命極長弟子徒衆不可稱計國土清淨無有瑕穢謂爲過佛神

力多我今日莫作斯觀所以然者神通智力一而不二但衆生心自有增減是故說斷漏無姪也諸天世人一群從心者諸天世人沙門婆羅門魔若魔天釋梵四王吾爲獨尊獨悟無與等者是故說諸天世人一群從心也爾時六師弟子聞佛說此偈已心堅固者卽求爲道心懷猶豫者還至師所具白所聞三界獨尊典領十方實無等倫宜各馳散各求所安

我旣無師保亦獨無伴侶積一行得佛

自然通聖道

爾時世尊於樹王下爲梵天所請卽從座起詣波羅

柰國爾時憂毘毘志遙見世尊來便作是念瞿曇今日顏色容悅內外清徹將有何故師爲是誰從誰學道爲學何法修何技術爾時世尊卽向梵志而說此偈

我旣無師保亦獨無伴侶積一行得佛
自然通聖道

我旣無師保者如來至真等正覺觀達三世無事不知爲後衆生未覺悟者而說斯偈吾善逝後當有比丘一名摩訶僧祇二名婆蔡審禪稱言文殊師利釋迦文佛欲除彼猶豫故是故說此偈也復有說者諸

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

外道異學各作是論沙門瞿曇從阿蘭迦蘭聞法然後成道欲除彼猶豫故說我旣無師保也亦獨無伴侶者如來等正覺觀達三世當來過去現在無事不察當來二部比丘一名摩訶僧祇二名婆蔡審禪捨本就未有人界土則佛出世下方地獄畜生餓鬼上方天樂自娛終不出佛如來所化無處不遍若一處不遍不名爲佛彼二部者謂爲不遍如來神力登一須彌頂如是所經歷教化周旋無有窮極是故說亦獨無伴信也積一行得佛者於此三世成最正覺佛興出世要在閻浮利地生於中國不在邊地所以生

此閻浮利地者東西南北億千閻浮利地此間閻浮利地最在其中土界神力勝餘方餘方刹土轉不如是故說積一行得佛也自然通聖道者捨熱惱結使冷而無惱人有憂心顏常不歡無憂心者顏常和悅如來世尊亦復如是衆患已盡無復熱惱是故說自然通聖道也爾時有憂毘跋志前白佛言君今自稱爲最勝耶爾時世尊以偈報梵志曰

已勝不受惡 一切勝世間 窗智廓無疆
開蒙我爲勝

已勝不受惡 一切勝世間 能勝惡世稱曰勝此勝非

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

爲勝斷漏盡諸使衆結永盡乃稱爲勝獨王世界無能入者是故說已勝不受惡一切勝世間也歟智廓無疆開蒙我爲勝者世間惡法墜躋罪惡者吾已永滅得不起法忍當來受有生愛十二牽連永滅無餘是故說歟智廓無疆開蒙我爲勝也爾時憂毘梵志前白佛言瞿曇今日爲欲何趣爾時世尊復以偈報曰

今往波羅奈 欲擊甘露鼓 當轉於法輪

未曾有轉者

梵志問佛爲審爾不佛告梵志如來言無有二梵志

聞已頓頭歎吒而去

智人不處愚 觀世隨而化 說於無垢迹
永息無有上

智人不處愚觀世隨而化者謂佛及諸弟子先觀世間誰應得度誰不應度周遍觀察誰堪受化誰不受化誰種解脫根戒誰不種解脫根戒是故說智人不處愚觀世隨而化也說於無垢迹永息無有上者無垢迹者賢聖八道永息者滅盡泥洹聖人降世接度群生恒以賢聖道初不離無漏行是故說說於無垢迹永息無有上也

勇猛大吼 正法如來 法說義說

覺者永安

勇猛大吼正法如來者勇猛者佛及諸弟子釋迦文
佛勇猛超越九劫是故名爲勇猛六師縱逸好修非
法不案正律如來所演如法所行超過世法是故說
勇猛大吼正法如來也法說義說覺者永安者人法
非爲法人所嗤衆所憎惡如來所說法說義說聞者
歡悅除憂煩惱永無苦患常得安隱心識憺然是故
說法說義說覺者永安也

勇健立一心 出家日夜滅 諸天常衛護

爲佛所稱記

勇健立一心者彼修行人定意一心無他餘念衆德
具足意不可壞入定之人所願必果是故說勇健立
一心也出家日夜滅者所謂出家不但捨妻息離五
欲求出欲界修上界道初禪休息行無起滅是故說
出家日夜滅也諸天常衛護者入定之人諸天衛護
承事禮敬欲使增其功德是故說諸天常衛護也爲
佛所稱記者從此世界上至淨居天歡說立根人闍
浮利地衆生快得善利如來現在廣說法味所度衆
生不可稱限也是故說爲佛所稱記也

彼於天人中 歡說等正覺 速得而自覺
最後離胎身

彼於天人中 歡說等正覺者諸天世人恒詠佛功德各獻善心至乎成佛未曾違離是故說彼於天人中歡說等正覺也速得而自覺者人民之類歡未曾有如來功德甚奇甚特我等衆人謂爲如來在於斯坐何圖如來遊於無量百千世界教化衆生不以爲倦是故說速得而自覺也最後離胎身者最後受身臨欲泥洹佛自歡說告語阿難如來此身更不受生無爲永寂不復起滅阿難當知吾觀方域及上空界更

不受之生分畢矣阿難我更不染俗俗中躁擾吾不復更是故說最後離胎身

說諸過去佛 及已當來者 現在等正覺
多除衆人憂

彼雜阿含契經所說昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世人共會不相恭敬甚爲苦哉我恒發此念世頗有人沙門婆羅門有勝我者我當承事供養禮敬然我觀察沙門婆羅門可恭敬者乎時比丘我復作是念昔我成佛由四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行我今承事供養如敬

日曜寺第十四

九

内四

尊長過去恒河諸佛世尊亦由此法成最正覺當來
恒沙諸佛亦緣此法而得成道我今現在如來至真
等正覺亦緣此法成於道果我今躬自思惟分別此
法是故說諸過去佛及已當來者現在等正覺多除
衆人憂也

盡恭敬重法 已敬今敬者 若當甫恭敬

是謂佛法要

欲引三世恭敬故說此偈

若欲自求要 正身爲第一 恭敬於正法

憶念佛教戒

若欲自求要正身爲第一者人欲成道必自求要進
趣於道恭敬於諸法追憶過去恒沙諸佛所說教戒
如現在前亦不漏失是故說若欲自求要正身爲第
一恭敬於正法憶念佛教戒也

諸有不信佛 如此衆生類 當就於厄道

如商遇羅刹

諸有不信佛者閻浮利地有衆多賈客共相率合入
海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞
船順風流送墮羅刹界衆多羅刹女輩顏貌端正衆
寶自瓔珞身前迎賈客善來男子此間饒財多寶隨

意明珠無價雜珍恣意取之無守之者我等旣無夫主汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家不遠又諸君當知海水晝夜迴波無有定方若見左面有道者慎莫隨從設於夢中見左面道亦莫陳說時商客中有一智達者內自思惟此諸婦女所說左道事不徒爾會當有緣卽設權詐竊爲陰謀向暮與女共臥交接伺女已睡竊卽起進涉左道行數里中聞一城裏數千萬人稱怨喚呼或呼父母及已兄弟姊妹妻息云何捨閨浮利地就此命終賈客聞已衣毛皆豎還攝心意直前詣城周匝觀察見城鑄鐵垣牆亦無門戶出入處所去城不遠戶梨師樹高廣且大卽往攀樹見城裏數千萬人涕哭號喚遙問城裏人曰何爲稱喚父母兄弟耶城裏人報曰我等入海採致寶物爲風所漂又爲羅刹女所誑躋此鬼界閉在牢城前有五百人漸漸取殺今有二百五十人在君莫呼此女謂爲是人皆是羅刹鬼耳其人聞已卽還下樹詣彼女村竊就女臥明日晨旦語諸同伴吾有匿事欲共論說各往閒靜處慎莫男女自隨諸人響應各詣隱處卽便告曰卿等知不昨夜吾歛生此念斯女人等何故殷勤說莫從左面道見女睡眠

竊起往觀見大鐵城閉數百人嗚天喚呼吾上樹頭
遙聞意故衆人報我爲摩竭魚所見壞船惡風吹浪
躋此鬼界閉在鐵城高數十里勸我還家善求方計
卿等今日意欲云何衆人答曰卿昨夜何不重問彼
人頗有權宜方計衆人及我身得安隱歸家不乎人
卽報曰我昨夜退不問此事今暮竊起當往重問之
說此語已各還所在彼智慧人向暮與女交接已相
女睡眠竊起詣彼樹上問城裏人曰頗有權宜方計
卿等諸人復及我身得還閻浮利地不耶城裏人報
白我等適生念欲還閻浮利地此鐵城便化數重不

可敗壞死者日次無由得免唯卿外人少有權宜可
得度脫還至本土十五日清旦有一馬王從鬱單越
食自然梗米來至北鬼界住高山頂三自喚呼誰欲
還歸閻浮利地卿等若聞馬王聲者皆往禮敬求還
本鄉其人聞是語已卽還伴中具陳情狀衆人報曰
今可去不智者答曰須十五日至馬王當來乃得去
耳未經數日馬王便至在高山頂三自喚呼誰欲還
歸閻浮利地聲極遠震商客聞已皆往至馬王所前
白王言我等咸欲還本鄉里願見將接得歸無爲馬
王告曰卿等專意聽我所說各欲歸家還本鄉者心

意專正便得歸家心不專正不得歸也此諸婦女各抱男女追逐卿後啼哭呼喚其中諸人興戀慕心正使在我眷上猶不得去若能捨恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家如其所語諸婦女至各語夫曰誠可捨我賤身何爲捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚呼捨我等爲欲何去心意戀著者便不得還唯有大智師子一人卽安隱還歸是故說諸有不信佛如此衆生類安隱還得歸皆由馬王度唯有師子一人安隱得歸餘者由戀慕心皆墮厄難

也時羅刹婦抱其男女往逐師子商客在在處虐不語村落師子身者是我夫主共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞已問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可愍何爲捨之師子報曰此亦非人是羅刹鬼耳住海渚中殺啖商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我一人幸得免濟今此兒女復逐我後規欲害我恐不免濟說此語已轉復前行還至本國鬼亦逐後到其國土鬼往白王我與師子共爲夫婦生此男女後望得力非圖今日永已見捨師子意不用我身當錄取男女我故年少豈更不能適娶耶王

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

召師子問其情實卿婦幼少顏貌端正男女殊異有君子相何爲捨之不肯納受師子白王此非人形乃是噉人羅利鬼化作男女追逐我後望人意顧欲取我殺前將五百賈客入海採寶盡爲羅利所噉食唯我一人得免濟耳今復見逐將知如何王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實非人是羅利鬼備有愆咎後莫見怨師子復語左右諸臣斯鬼至此間必有傷害王今不信欲內深宮如是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋恚語師子曰女中姿容如天玉女何緣復稱爲羅利鬼耶速出在外吾自觀察之王將

鬼女入內宮中牢固門閂已入一宿明日食時宮門不開諸臣共議王新納妻意相貪樂故門不開耳師子說曰不如來議王及夫人并諸妓女必爲羅利所食噉盡故門不開耳卽施高梯踰牆入內見死人骸骨滿數間舍復見坑孔新出土壤諸臣問師子曰王今已死內宮喪亡骨成於積不可識別云何葬送王身師子報曰盡聚諸骨一處焚燒但言葬王餘者不在其例葬送已訖諸臣責師子曰正坐汝身將羅利鬼殺王喪國宮殿滅亡卿今意欲云何師子答曰吾先有言契此非人身是羅利鬼備有愆咎後莫見怨

卷之三

山陽集卷第十四

古医

內
印

卿等何爲復見責數諸臣人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位統理人民永得康寧使我諸臣尊奉有處師子告曰若欲舉我爲王者當隨我教設不從我教盡爲羅刹所噉諸人異形同響咸皆稱善即隨王教王告諸臣彼羅刹子女睡眠有時當共集兵乘船入海攻擊卽往攻擊殺羅刹男女大小不可稱數無有遺在復往破壞鐵城出其中人因彼住止人民熾盛富樂自然珍奇異物不可稱量因名彼城號曰師子遺落諸羅刹鬼不在例者移在山西鐵圍東垂土俗常法若一人不事佛者當送山

西付鬼噉之自爾已來佛法熾盛得道無數是故說
諸有信佛者如此衆生類安隱還得歸皆由馬王度
又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作
道誦習佛經三藏備舉還復罷道登涉王位梵語不
通經籍不舉則不得涉王位也住在外渚故稱師子

如來無等倫
思惟二觀行
善觀二閒靜
除冥超神仙

如來無等倫者如來處世神德無量行過虛空所化無限普引衆生導示慧明四等育養見者得度是故

說如來無等倫思惟二觀行善觀一間靜除冥超神仙也

善獲獲自在 愛盡無所積 解脫心無漏

恩惠天世人

善獲獲自在者衆生處在塗炭流轉五趣迴波七使欲趣於道不知何路得至是故如來不捨弘誓之心拔濟苦難普處衆生類指示自在堂是故說善獲獲自在也愛盡無所積者得四無畏永盡於愛是故說愛盡無所積也解脫心無漏者心永得解脫無所呈凝復獲無漏永除諸垢是故說解脫心無漏也恩惠

天世人者一切衆生皆求歸仰是以聖人應時適化救濟無乏是故說恩惠天世人也

猶人立山頂 遍見人村落 喬觀法如是

如登樓觀園 人憂除無憂 令知生死趣
猶人立山頂遍見人村落者如有目之士遍見村落行者坐者出入行來啼喚歌舞喜笑皆悉觀之如來世尊亦復如是立智慧山頂觀五趣衆生黠者愚者有至無至皆能分別而往化之是說猶人立山頂遍見人村落也審觀法如是如登樓觀園者如來天眼一切遍見乘高樓觀一一分別難度易度可與言者

與言不可與言而自默然隨其前人所念成道是故說審觀法如是如登樓觀園也人憂除無憂令知生死趣者如來觀察有憂無憂有少智多智皆悉分別教示衆生令知生死之趣是故說曰人憂除無憂令知生死趣也

聞品第二十二

善聞好行

善好閒靜

所行不左

安如沙門

善聞好行者多聞學士爲人所譽善哉善哉人之有聞所行必善是故說善聞好行也善好閒靜者求出

欲界色界無色界不樂憤亂無所繫縛志趣閒靜是故說善好閒靜所行不左者身口意所行常順正理終不左也最勝最妙無有出者是故說所行不左也安如沙門者順沙門行不逆沙門行如彼所行所修是故說安如沙門也

愚者不覺知

好行不死法

善解知法者

病如芭蕉樹

愚者不覺知好行不死法者愚者所習恒習弊行不別善法惡法若好若醜盡不覺知不計無常變易之法營一身之資謂千年不盡保物久常無有耗減是

故說愚者不覺知好行不死法也善解知法者病如芭蕉樹者雖善解於法經耳便過如芭蕉樹遇風則葉落病者頓極加以毒湯是故說善解知法者病如芭蕉樹也

猶如益屋密闇冥無所覩雖有衆妙色
有目不見明

猶如益屋密闇冥無所覩者猶如造屋舍闇塞窗牖內外緻密冥然不見明是故說猶如益屋密闇冥無所覩也雖有衆妙色有目不見明者彼屋舍裏雖有衆妙色羅列殊好有目者入中永不見色是故說雖

有衆妙色有目不見明也

彼如有一人智達廣博學不聞則不知
善法及惡法

彼如有一人智達廣博學者世儻有人優婆塞優婆夷利利長者居士諸庶人心慧意朗先聞者則知善惡之法極智慧人先不聞法者則無所別知是故說不聞則不知善法及惡法也

猶如人執燭悉見諸色相聞已盡能知
善惡之所趣

猶如人執燭悉見諸色相者猶如智達之人手執明

燭盡能分別好惡諸色是故說猶如人執燭悉見諸色相也聞已盡能知善惡之所趣者彼智學人聞法卽知善惡諸法近法遠法有記無記盡能了知是故說聞已盡能知善惡之所趣

雖稱爲多聞 禁戒不具足 爲法律所彈

所聞便有闕

雖稱爲多聞禁戒不具足者多聞博智善分別法於禁戒不大殷勤觸有所犯戒律不具是故說雖稱爲多聞禁戒不具足也爲法律所彈於聞便有闕者戒律之人以法彈舉斯人犯律不行正法爲人所譏行慙愧事是故說爲法律所彈於聞便有闕也

行人雖少聞 禁戒盡具足 爲法律所稱
於聞便有闕

行人雖少聞禁戒盡具足者持戒完具無有缺失不廣習學是故說行人雖少聞禁戒盡具足也爲法律所稱於聞便有闕者彼持戒人爲人所稱某甲某村有持戒人可敬可貴晝夜精勤行道不廢不廣博學達古知今於聞便有闕是故說爲法律所稱於聞便有闕也

雖少多有聞 持戒不完具 二俱被訶責

所願者便失

雖少多有聞持戒不完具者既自少聞戒律不具爲衆多人民所見嗤笑人修人本必全一行云何斯人盡拔善本或有興念憐愍彼人身後長夜受惱無量是故說雖少多有聞持戒不全具二俱被訶責所願者便失也

智博爲多聞 持戒悉完具 二俱得稱譽
所願者盡獲

多聞戒具足不犯於衆惡便爲天世人龍鬼神阿須
倫真陀羅摩休勒等悉見恭敬承事尊奉是故說智

博爲多聞持戒悉完具二俱得稱譽所願者盡獲也
多聞能奉法 智慧常定意 如彼闍浮金
孰能說有瑕

多聞能奉法者思惟正法無所缺漏分別一句義演
出無量復能畧說還至一句是故說多聞能奉法也
智慧常定意者分別慧明欲盡有漏至無爲處亦無
造作成就賢聖無漏智心常禪寂而無亂想是故說
智慧常定意也如彼闍浮金者餘弊惡金多有瑕者
此闍浮金內外無瑕亦無塵垢是故說如闍浮金也
孰能說有瑕者猶如戒行清淨人內外清徹行無玷

缺無所違失無有能譏彼行人者是故說孰能說有瑕也

諸有稱已色 有歎說名德 斯皆謂貪欲

然自不覺知

佛契經說如來世尊先當成二業一眼知色二耳知聲愚者錯聞一者謂如來著色二者謂如來貪聲如來聲者如梵羯毘鳥佛言不爾吾所說異義不如此智者分別解如來義如來積行於阿僧祇劫先淨眼色耳聲然後方修餘行是故說諸有稱已色有歎說名德斯皆謂貪欲然自不覺知也

內無自知 外無所見 內不見果

便隨聲往

昔王波斯匿集四種兵夜非人時出城遊行時有一比丘名羅婆那拔提寂然閒靜唄聲清徹令四種兵莫不聞者時波斯匿王於彼衆中便生此念若我明日見此唄比丘者當賜三百千兩金王復漸近內心思惟聲音如似近然復不見轉復前進見其人身在一函裏便賜三貝珠是故說

內既知之 外無所見 內見果實
便隨聲往

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

經

出處卷第

三

內四

內既不知 外有所見 二果俱成

便隨聲往

內有所知 外有所見 彼有朗智

不隨聲往

時波斯匿王前白佛言向唄道人今爲所在吾欲觀之佛告王曰欲見者勿興懈慢佛卽遣信喚比丘來王尋見之生變悔心悔夜所許極爲奢侈尋與三枚貝珠意猶欲悔王白佛言今此比丘本行何德得此妙聲復作何行受此小形唯願世尊敷演其義爾時世尊卽以宿命智觀察當來過去現在便告王曰往

昔久遠世時人壽二十千歲人民之類共相敬待謙遜承事時世有佛名曰迦葉在世遊化教戒周訖便取滅度是時國王臣民興戀慕心卽起偷婆高而且廣其人爾時亦在其例稱言造此偷婆何爲高廣卽夜以一鈴懸於佛圖上尋發誓願若我後生在在處處聲響清徹上徹梵天遭遇彼聖得盡諸漏於弟子中聲響清徹緣昔吐言嫌寺廣大由此果報受身極小復以鳴鈴懸寺上蒙此果報得致妙聲內既知者自觀已身內無所有若好悉能分別內自知者知內六根是故說內自知之也外有所見者便觀外身

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

一一分別若見剝割斫刺亦無所覺解知虛詐又言外有所見者外見六入是故說外有所見也彼有朗智者分別內外身一一思惟善察無滯解知所有以智觀之悉無所有是故設彼有朗智也不隨聲徃者人之聲響亂人善念之原首彼入定者外聲不入內亂不出解知彼聲猶如空等是故說不隨聲徃也了知四偈義各如是

耳識多所聞 眼識多所見 聞見不牢固

事由義析理

耳識多所聞者或聞佛經或外道異學歌詠詩誦好

者便受惡者捨離是故說耳識多所聞也眼識多所見者眼識亦多所見若好若醜善色惡色是故說眼識多所見也聞見不牢固事由義析理者若見聞念知盡能了別見當說見聞當說聞是故說聞見不牢固事由義析理也

知牢善說快 聞智定意快 彼不用智定

速行放逸者

智牢善說快者彼善思惟言不錯亂承受不忘失則應此行是故說智牢善說快也聞知定意快者皆由聞故然後得定已得定意所適無礙是故說聞知定

意快也彼不用智定速行放逸者放逸之人輒能行
惡不顧後緣不念後世猶如以穀子投火欲望苗幹
者事不然猶如小塊塞江欲以止流者終不可得放
逸之人意行暴虐欲求毫釐善者吾亦不見是故說
彼不用智定速行放逸者也

賢聖樂於法 所行應於口 以忍思惟定
聞意則牢固

賢聖樂於法者樂應賢聖法未始去離終已翫習意
無厭足皆是諸佛賢聖之所演說是故說賢聖樂於
法也所行應於口者行如禁法無所違失是故說所
者便受惡者捨離是故說耳識多所聞也眼識多所
見者眼識亦多所見若好若醜善色惡色是故說眼
識多所見也聞見不牢固事由義析理者若見聞念
知盡能了別見當說見聞當說聞是故說聞見不牢
固事由義析理也

知牢善說快 聞智定意快 彼不用智定
速行放逸者

智牢善說快者彼善思惟言不錯亂承受不忘失則
應此行是故說智牢善說快也聞知定意快者皆由
聞故然後得定已得定意所適無礙是故說聞知定

經

法華經卷第十四

內四

意快也彼不用智定速行放逸者放逸之人輒能行
惡不顧後緣不念後世猶如以穀子投火欲望苗幹
者事不然猶如小塊塞江欲以止流者終不可得放
逸之人意行暴虐欲求毫釐善者吾亦不見是故說
彼不用智定速行放逸者也

賢聖樂於法 所行應於口 以忍思惟定

聞意則牢固

賢聖樂於法者樂應賢聖法未始去離終已翫習意
無厭足皆是諸佛賢聖之所演說是故說賢聖樂於
法也所行應於口者行如禁法無所違失是故說所

行應於口也以忍思惟定者受人教戒一心奉行不
興憎嫉彼此之心聞其善言甘心稟受晝夜誦習不
離定意是故說以忍思惟定也聞意則牢固者佛所
說法從初至竟上中下義終日諷誦初不忘失是故
說聞意則牢固也

我品第二十三

當學善言 沙門坐起 一坐所樂

求欲息心

當學善言者晝夜誦習善言好語採取衆妙度世之
要是故說當學善言也沙門坐起者比丘常當作是

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

經

出曜經第十四

二四

內四

念分別上下不侵他坐斯是食坐斯是行道坐吾當
 坐此捨此是故說沙門坐起也一坐所樂者專其一
 心求於定意分別諸情攝取諸根一坐心亂者非爲
 一坐意不外馳便能超越度魔境界是故說曰一坐
 所樂也求欲息心者藏匿心識不攝心者多諸思想
 若更受形趣三惡道地獄畜生餓鬼中不遇三寶諸
 佛世尊不值清淨諸梵行人不知慙恥當從一生至
 百千生求欲息心則無生死是故說曰求欲息心也

一坐一臥

獨步無伴

當自降伏

隻樂山林

一坐一臥者降伏內外生死熾然雖復一坐一臥心
 意不定非爲坐臥也復當思惟三有之難恒當繫意
 使不分散是故說曰一坐一臥也獨步無伴者在衆
 若野心恒一定若行若坐心不馳騁如彼行人隨時
 乞食內自思惟食所從來受施之人求報其恩自知
 止足復當念佛身相功德持意忍辱亦不分散有如
 是心者便入村求度衆生不興亂想如彼山林而不
 有異是故說曰獨步無伴也當自降伏者恒自息意
 令不馳散當能校計內外諸物以能降伏便爲諸天
 世人承事供養八部鬼神隨時擁護爲佛世尊所見

經

卷第十四

三五

十四

歎譽是故說曰當自降伏也隻樂山林者持心專意恒樂空閑雖入大衆意如空無天雷地動心不錯亂然後乃應如來聖典是故說曰隻樂山林也

千千爲敵 一夫勝之 莫若自伏

爲戰中勝

千千爲敵一夫勝之者或有衆生一人勝千不自降者則非爲勝便爲躋落不至究竟能自攝意內外降伏乃得越次至無爲境勝諸怨讐無所畏忌乃謂爲勝能滅三界結使根本永盡無餘名爲健夫三界結本已滅無餘更不造新或有衆生一人勝千或勝萬

人非爲健夫何以故猶在生死不遠八難是故說曰千千爲敵一夫勝之莫若自伏爲戰中勝也

自勝爲上 如彼衆生 自降之士

衆行具足

自勝爲上者夫人在世能自降伏精神不錯復爲天龍鬼神捷沓和阿須倫迦留羅旃陀羅所見供養天魔波旬雖綱六天亦不能得其便是故說曰自勝爲上也如彼衆生者如彼修行人旣自纂學復能使人執行此心內不與垢外塵不入乃應清淨無爲處是故說曰如彼衆生也自降之士衆行具足者人有十

名號亦不同或言衆生我人壽命有形之類皆名衆生如斯之輩能自降伏不生外想實諦第一義無形不可見欲求無爲道者念自降伏不生十八本持不漏諸界斯亦復名自降之士諸根具足功德備具隨時行道不失時節是故說曰自降之士衆行具足也非天捷脊和 非魔及梵天 棄勝最爲上

如智慧比丘

非天捷脊和非魔及梵天者或有世人祭祠諸天欲求恩福或事捷脊和修其淨行或事魔天望得豪尊或事梵天謂天爲道外道異學心想梵天衆生根本

皆由梵天而生以是之故事於梵天如來說曰此非真道自旣迷惑復使他人內於邪徑亦非堅固不可恃怙所謂真正道者智慧比丘是也執心清淨不漏諸結爲人說法無彼此心意如虛空不可沮壞利根速疾亦不滯礙意之所念無往不克是故說曰非天捷脊和非魔及梵天棄勝最爲上如智慧比丘也

先自正已 然後正人 夫自正者

乃謂爲上

先自正已然後正人者夫人修習自守爲上晝則教戒夜則經行孜孜汲汲終日匪懈然後訓誨衆生安

處大道如佛契經所說佛告均頭如人已自沒在深泥復欲權宜拔挽彼溺者此事不然猶人無戒欲得教戒前人者亦無此事廣說如契經如器完具所盛不漏入神慄怕堪受深法亦能教化一切衆生其聞法者莫不信樂是故說曰先自正已然後正人夫自正者乃謂爲上也

先自正已 然後正人 夫自正者

不侵智者

夫人習行不唐其功畢竟其學不辭勞苦以已所信平等無二勤加精進因有新業附近明智不親弊友

夫人有智皆由明哲成人之慧非師不剋是故說曰不侵智者也

當自修剋 隨其教訓 已不被訓

焉能訓彼

當自修剋隨其教訓者如人習行備具諸行戒聞施慧以自莊嚴念定三昧盡諸有漏然後乃得訓誨一切其聞法者自歸篤信不懷狐疑是故說曰當自修剋隨其教訓也已不被訓焉能訓彼者如人修學素無善師無有將導便致躡礙遇善師者能自修責必獲所願無事不剋猶如善御馬將隨馬良善善者育

日解卷第十四

三四

三四

養惡者加捶然後乃知善惡有別方之賢愚亦復不與善者生天惡者入獄方當經歷異諸罪苦其間艱難何能具宣如人出行必求良祐意欲所至無願不獲是故說曰當自修剋隨其教訓已不被訓焉能訓彼也

念自修剋 使彼信解 我已意專

智者所習

念自修剋者恒當專精使意不亂滅十跡行應身口意使無數衆生莫不渴仰遲聞所說欲修奉行是故說曰念自修剋也使彼信解者比丘比丘尼優婆塞優婆夷斯利利婆羅門長者居士聞正言教心意信樂終不違逆是故說曰使彼信解也我已意專智者所習者如人習術意專乃剋若失良師便自墜落不能自拔出入進止爲天世人所見愛敬若至他方異域利土見者心歡終不中退是故說曰我已意專智者所習也

爲已或爲彼 多有不成就 其有覺此者
正已乃訓彼

爲已或爲彼多有不成就者人之習行以已所修邪見之業復以已智授彼使學此則墜墮不至無爲如

180

180

180

經

白龍經卷第十四

四

四

復有人已身專正習正受行以已所見教訓前人受者信解不唐其功是故說曰爲已或爲彼多有不能就也其有覺此者明人所習當究本行如佛所說不能自利焉能利人習行之人當念觀察思惟非常苦空非身悉解非有彼無我虛豈有身也是以聖人示人軌則導以微教布見切禁是故說曰其有覺此者正已乃訓彼也

身全得存道 爾時豈容彼 已以被降伏

智者演其義

身全得存道者由彼習行之人專精剋已爲尊爲貴爲無有成進止行來不逢凶虐恒爲諸天世人天龍鬼神捷沓和阿須倫旃陀羅摩休勒所見供養衛護其身使不遭患是故說曰身全得存道爾時豈容彼也已以被降伏智者演其義者如人纂修深奧之法得第一義越過三界便得成就四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品道是謂如來甘露法門所願者得四事供養衣被飯食牀臥具病瘦醫藥是故說曰已以被降伏智者演其義者也取要言之偈成三句其文一同但益智者獲其法一句也法謂二義一名字體義體第二者所謂第一義四沙門果

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

經

出處卷第十四

三

内四

是也智者得其戒此二句也戒有二種一名二百五十戒二名無漏身戒智者被歎譽此三句也此亦二義一者俗所歎譽二者爲內藏所歎譽所謂俗者言語辯才和顏悅色不傷人意其聞法者歡喜承受樂聞其法無漏身戒者所行不左常遇賢聖離八不閑處其有見者心開意解共相告令歎說其德智者聞其名此四句也或有學人俗聞其名道聞其名智者獲其樂樂有二種俗樂道樂在俗受其福德爲檀越施主所見念待受其供養衣被飯食牀臥具病瘦醫藥道樂者受禪定福根力覺意賢聖八道智者獲其

慧慧有二種或有俗慧或有道慧所謂俗慧者分別名字衆不滯礙所謂道慧者得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道得諸根具足空無相願是故說曰智者獲慧也智者獲其心心者衆行之本若心不正流馳萬端外著色聲香味細滑法若能降伏攝心不亂便能成就無爲道果然彼行人服其心意思惟曩昔爲心所惑劫數難量經歷生死皆由於心然我今日覺心所爲便不造新爲心所使也智者獲其道衆生流轉從劫至劫不可稱記如契經所說衆生入地獄衆生入地獄者多於天地塵土如我今日越

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

過三界以天眼觀衆生之類蜎飛蠕動共相傷害無
有竟已猶如陶家脚蹴輪轉成其坏器或輪上壞者
或在地壞者或入陶壞者人亦如是是故學人當念
纂修又復引經吾以天眼觀衆生生天者如於爪上
土蓋不足言是故說曰智者獲其道處天久遊觀若
有衆生久生天者勝後生天三事何謂三事一者天
壽二者天色三者福祿是故說曰處天久遊觀也處
天久受福共相娛樂視東忘西是故說曰處天久受
福也處在宗族中如日貫雲出爲父母兄弟姊妹中外
所見愛敬斷諸一切縛盡能斷一切諸結使永盡

無餘縛著愛染悉皆除棄是故說曰盡能斷一切諸
結使處憂不已憂心解是非解知無常恩愛別離世
之常法有樂必苦生當有死不生則無死豈可避以
是義推憂爲是誰樂所從來是故說曰處憂無憂心
如死灰澹然無爲盡滅一切惡趣所以惡趣者地獄
餓鬼畜生邊地夷狄之中亦名惡趣是故說曰減一
切惡趣也脫一切苦惱脫八苦根生苦者苦病苦死
苦怨憎會苦恩愛別離苦所欲不得苦取要言之五
盛陰苦行者於中脫此衆苦泥洹爲第一無爲無作
無有衆變是故名爲泥洹也

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

經

出曜經卷第十四

卷第十四

內四

出曜經卷第十四

音釋

析

先分也

切

憤

古對切

心亂也

緒

象呂切

端緒也

墮

徒回切

暖也

鎮

溫同五感切

躁

則到切

不

欵

許勿切

懶忽也

鬱

糾勿切

煖也

溫

切

鳥昆

熑

切

與昆

瘞

切

徒安靜也

積

子智切

與

壅

則浪切

煥

羊晉切

牴

切

以九

窓

直利切

呻

詩拜切

纂

作管切

贊

職

日

蜎

切

昆蟲

也

蠅

乳充切

貌

蹠子大切

也

蠅

蟲動切

也

蠅

昆蟲

也

出曜經卷第十五

尊者造

姚秦三藏竺佛念譯

廣演品第二十四

雖誦千章不義何益者夫人在世多誦廣學不曉義理亦復不了味義句義猶如有人多負草木至百千擔正可勞苦無益時用是故說曰雖誦千章不義何益寧解一句聞可得道也寧解一句聞可得道者如

東京大学総合図書館所蔵

昔有士多貯財貨饒諸穀食意欲遠遊便以家穀糴之易寶積珍無量後復以珍寶多易好銀意復嫌多便以好銀轉博紫磨金意復嫌多持以好金轉無價如意摩尼寶所願畢果終不差違此亦如是雖多學問不解句義解一義者所獲必剋是故說曰寧解一句聞可得道也

雖誦千章 法義具足 聞一法句

可從滅意

雖誦千章法義具足者人多修學義味成就然復不能思惟義趣便自墜落不至究竟是故說曰雖誦千

章法義具足也聞一法句可從滅意者世多有人博學多聞能思一句至百千義義義相次不失其緒以漸得至無爲大道是故說曰聞一法句可從滅意也

雖復壽百年 毀戒意不定 不如一日中
供養持戒人

雖復壽百年毀戒意不定者夫犯戒之人不護三事坐禪誦經佐助如斯之類不可親近雖久在世積惡無量死入地獄受無數苦火車爐炭刀山劍樹畜生餓鬼亦復如是是故說曰雖復壽百年毀戒意不定也不如一日中供養持戒人者持戒之人修行定意

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

一日功德無數無量不可以譬喻爲比久處於世積德無量若生於天自然受福是故說曰不如一日中供養持戒人

雖壽百年 無慧不定 不如一日

點慧有定

雖壽百年無慧不定者世多有人不知慚愧與六畜不別猶如駱駝驃驢象馬猪犬之屬無有尊卑高下人之無智其譬亦爾愚闇纏裹莫知其明是故說曰雖壽百年無慧不定也不如一日點慧有定者點慧之人深入法典從一句義至百千義思惟反覆不以

爲難是故說曰不如一日點慧有定也

雖復壽百年 懈怠不精進 不如一日中
精進不怯弱

雖復壽百年懈怠不精進者如世有人意恒懈怠所願不成既自墮落復使他人沒在生死自陷溺者失五分法身不至無爲大道之處自迷於道轉教他人沒在生死若受檀越飯食牀臥具病瘦醫藥不能消化從生至死墮于地獄餓鬼畜生雖得爲人邊地佛後世智辯聰八難之處所以然者皆由前身不積德也是故說曰雖復壽千年懈怠不精進也不如一日

經

四十五

中精進不怯弱者或有世人勇猛精進解世非常人
身難得佛世難遇生值中國亦復難遭諸根完具亦
復難得於賢聖法中求作沙門亦不可得聞真法言
復不可得有智之人能解此者當念精進求於道果
得至泥洹亦復不難也已以辦具便能成就無漏法
身是故說曰不如一日中精進不怯弱也

雖復壽百歲 不知生滅事 不如一日中
曉了生滅事

雖得出家爲道在如來法中不了生滅恒在凡夫之地不至無爲也斯非比丘沙門之業遠如來藏不近佛籃是故說曰雖復壽百歲不知生滅事也不如生一日曉了生滅事者入之在世觀達諸法一一虛無生者不知所以生滅者不知所以滅一一別之能知根本臨死之日亦不畏懼無所怖難所生之處神識不錯遭賢遇聖聞法得度是故說曰不如生一日曉了生滅事也取要言之觀痛所從生夫人處世不知所從生也當觀有漏盡人之習行不達有漏便當留

滯三界五趣流轉生死無有出期智者習行觀此有
漏知所從生知所從滅生不知所以生滅不知所以
滅漸漸得至無漏境界復當觀察不動行跡若復有
人不能觀察不動行跡者便自墮落墜乎生死雖處
沙門非沙門行雖處婆羅門非婆羅門行由四事因
緣雖深奧法者若復學人觀察了知不動行跡意不
傾動亦不移易漸漸得至登無爲岸復當觀察不死
行跡如人在世不知死生死爲神徙風去火冷魂靈
散矣身體既直無所復中然此習道之人荷服法衣
剃除鬚髮著三法衣不能觀察死之爲死生之爲生
亦復不能修清淨梵行所謂不死行跡者滅盡泥洹
是以得入中無爲之處不生不老不病不死澹然快
樂是故說曰當觀不死行復當觀察清淨行跡道足
清淨非穢濁所學道能去垢非習垢所學次當觀察
天形象法不可覩見習上人跡於一切諸法最上最
尊無能及者所謂滅盡泥洹是也行人觀察甘露行
跡無饑渴想無煩熱想其不覩者永墮生死不達本
無獲甘露者福業具足以已施彼無所惜惜也

雖復壽百歲 山林祭祀火 不如須臾間
執行自修纂

雖復壽百歲山林祭祀火者昔有梵志勞形苦體在於曠野深山之中祭祀火神隨時瞻拜不違其火選擇淨薪採取好葩燒種種香以用供養望得恩福時彼梵志退自念言我在此山學習奇術念事此火以經百年今當自試知火恩福若識恩福證驗當見設不爾者復祭祀爲時彼梵志意不遠慮卽以兩手前捧熾火尋燒手臂疼痛難言梵志自念吾祭祀火經爾許年唐勞其功損而無益將是我身招此患苦爾時彼山有學道比丘相去不遠知而問曰梵志當知火者體熱不別恩養尊卑高下卿欲知者吾有聖師大衆中而說斯偈

雖復壽百歲 山林祭祀火 不如須臾間

執行自修纂

爾時梵志豁然心解諸塵垢盡得法眼淨佛告梵志卿前在山百年事火祭祀諸神唐勞其功不至究竟汝今乃知真道之處不如須臾間執行自修纂世人

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

經

出題卷之三

六

內經

執愚至死不剋百年事火不自覺悟抱愚投冥不能
自改若能自覺知之非真恒當思惟知病所興爲所
從來爲所從去悉了非真實法若復受他衣被飯食
牀臥具病瘦醫藥便能消化不令有失承事供養名
華擣香雜香繪綵幢旛如是之福不可稱計百歲事
火不如須臾彈指之頃一行慈心其福最尊爲無有
上難稱難量不可以譬喻爲比猶如芥子仰比須彌
牛跡之水與海校量爪上末塵自稱勝地螢火之蟲
與日競明慈心之德其事如此況復百年修德具足
乎乘此之福經百千劫未曾墜墮在凡夫地衆人仰

望莫不敬奉皆由前世積行所致是故說曰不如須
臾一行慈心也

從月至其月 愚者用搏食 彼不信於佛
十六不獲一

從月至其月愚者用搏食者或有生類貪著飯食以
養其形不慮後世殃禍之災四大之體其性不同神
處其中識別是非智者識真愚者倒見不知今世後
世善惡之行展轉三塗八難無有出期是故說曰從
月至其月愚者用搏食也彼不信於佛十六不獲一
者若有衆生一日半日一時半時彈指之頃篤信於

經

卷五

四五

佛意不移易其福難量不可以稱計不可以譬喻爲比
 福至冥報無形無像忽然自至功祚無窮是故說曰
 彼不信於佛十六不獲一也取要言之彼不信於法
 十六不獲一億千萬劫時間法聲所謂法者滅盡泥
 洄是也如契經所說告諸比丘今當與汝說三第一
 之尊一者佛爲第一之尊二者法爲第一之尊三者
 僧爲第一之尊彼云何佛爲第一之尊諸有衆生之
 類無足有足一足二足四足至衆多足有色無色有
 想無想乃至非想非非無想如來於中爲尊爲最爲無
 有上是以比丘其有衆生篤信佛者爲信第一之尊
 以信第一之尊便受第一之福以受第一之福便生
 人天第一豪尊是謂名曰佛爲第一之尊彼云何法
 爲第一之尊所謂法者有爲法無爲法滅盡無欲無
 生滅法泥洹法者爲尊爲最爲無有上其敬法者爲
 敬第一之尊以敬第一之尊便獲第一之福以獲第
 一之福便生天人第一豪尊是謂名曰法爲第一之
 尊彼云何僧爲第一之尊諸有大衆大聚大會翼從
 之徒如來聖衆爲尊爲最爲無有上是以比丘其有
 衆生篤信僧者第一之尊以信第一之尊便受第一
 之福以受第一之福便生天人第一豪尊是謂名曰

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

經

法華經卷第十三

內五

僧爲第一之尊不以慈心者十六不獲一衆生之類
晝夜含毒瞋恚所纏共相茹食由懷忿怒向乎二親
豈當有慈加被衆生乎此事不然也是故說曰不以
慈心者十六不獲一也不愍衆生者十六不獲一猶
如境界方域其中衆生名號姓字不可稱計若有入
慈定之士於中教化周窮濟乏不擇好醜亦不興想
斯可施與斯不可與平等無二一而不異乃謂真施
是故說曰不以慈心者十六不獲一也或有國土稱
其衆生名曰蠕動之類於中勇猛不辭勤勞適彼國
界供給所須不令闕減是謂施心蠕動之類不以神

祇故十六不獲一不以正法故衆生自墮墮外道異
學尼捷子等自稱爲尊以鐵鎧腹跨行世間自相謂
曰此諸釋種沙門道士世之狂夫露頭左衽自稱爲
尊我等觀察正是不祥之應世人狂惑何爲尊事若
有衆生施此人者後得穢惡不淨之報夢想見之寤
則遇惡況當行道與共相見是故世尊告諸比丘能
於正法信心不斷遭遇百千勤苦衆難心不變易一
意信向不習倒見爾乃名曰如來正法其不信者於
十六分未獲其一其有信心向正法者其福無量不
可稱計百倍千倍萬倍巨億萬倍不可以譬喻爲比

經

出世紀卷第十五

九

丙五

何以名曰十六分不獲一也所以論十六者謂十六者謂十六大國也此閻浮境仁義所居無有出此十六大國博古覽今敷演深奧隨順決斷永除狐疑使無猶豫十六國名其號一爲菴伽二者默偈陀萍沙王三者迦詩四者拘薩羅波斯王五者素摩六者須羅吒七者惡生王拔蹉八者拔羅憂填王九者遏波十者阿婆檀提憂陁羅延王十一者鳩留十二者般遮羅阿拘嵐王十三者椽難十四者耶般那十五者劍桴本闕
十六此十六大國苞識萬機衆事不惑衆辯捷疾學不煩重暢達妙義尋究本末演布無量尋之難

窮斯出十六大國之中夫修行人不能施心仰慕妙義者但當遊行歷十六國威儀禮節自然得成不加於師無有模則也

若人禱神祀 經歲望其福 彼於四分中
亦未獲其一

若人禱神祀經歲望其福者想外道愚學顛倒邪見執愚不悟祭祀神祠乃經一歲其中費耗生民之貨亦不可計以若干種甘饌飲食焚燒于火謂爲獲福反更遇禍斯由執愚不自改更至今死後入于閻冥不覩大光智慧之明是故說曰於四分中亦不獲其

經

出世紀卷第十五

十

丙五

經

出世經卷第十五

內五

一也是故聖人訓之以漸導之以路獲誘愚惑至安
隱處須臾行善勝彼一年也

親品第二十五

無信懷憎嫉 關亂彼此人 智者所屏棄

愚習以爲樂

無信懷憎嫉關亂彼此人者夫人在世信心不固亦復不信佛法聖衆真如四諦苦集盡道積財至天猶不可恃怙捨壽之日財不自隨皆由今身不惠施故不造功德畢故不造新猶如有鳥喙貪肉食山樹有葉其像肉色晝夜伺捕延頸仰望在樹像肉睛卽爲葉迷惑所纏不自覺寤如是不息喪命於彼所以然者皆由貪心不自改更故此間間語傳至於彼設從彼聞復傳於此關亂彼此使不成就意中興嫉轉生塵垢是故說曰無信懷憎嫉關亂彼此人也智者所屏棄者智人知禮節避嫌遠疑不處惑亂之中彈指之頃不與從事況當至竟與共遊乎所謂智者明古今博通衆事防慮未然所行不左心口相應言無有失分別深義意不倒錯從一句義演布無數愚者所惑是故說曰智者所屏棄也愚習以爲樂者設復有人善心勸諫誘進童蒙訓之以道使見道門不從

其教反更疑惑以地獄爲堂室不慮後世殃禍之根
教行惡業不從善教轉復墮落地獄餓鬼畜生之中
是故說曰愚習以爲樂

有信無憎嫉 精進信多聞 智者所敬待

賢聖以爲樂

有信無憎嫉者如復有人篤信佛法聖衆至意信解
苦集盡道不懷諛謗心意柔軟承事敬待諸梵行人
晝則勤受夜則經行孜孜汲汲不失威儀和顏悅色
先笑後言不傷人意是故說曰有信無憎嫉也精進
信多聞者人之修行精進爲上況復廣學採取多聞
戒聞施慧廣布一切安處無爲寧處道場以已所見
演示前人是故信多聞也智者所敬待者常當親近
承受不及戒身不具足者令使具足定身慧身見身
見解脫身不具足者令使具足是故說曰智者所敬
待賢聖以爲樂者夫人修行追賢逐聖不辭寒苦正
使遭遇百千億難能捨身命雖遭斯苦不爾其意是
故說曰賢聖以爲樂

不親惡知識 不與非法會 親覲善知識
恒與正法會

不親惡知識者彼修行人遭惡知識者日增惡行墮

經

出世經卷第十五

丙五

入地獄餓鬼畜生正使行清意潔隨惡染其素猶若有人愛犬猪羊心不遠離猪犬隨逐亦不相離猪犬所樂糞除爲上廁因爲浴池共相染汙親惡知識者亦復如是共相追逐終以無善是故說曰不親惡知識也不與非法會者非法人者五無救罪無戒無聞無慧無施如此之人不可親近其有追逐以爲伴者墮入惡趣不至善處是故說曰不與非法會也親近善知識者學有日新出言柔和心意相應設有之造不傷人意先笑後言文句相應是故說曰親近善知識恒與正法會者所謂正法會佛辟支佛聲聞是也更無衆生出於佛者除佛以更無衆生出於辟支佛者除佛辟支佛更無衆生出於聲聞者其有信心向此三者得至究竟不墮三塗厄難之處是故說曰恒與正法會也

行路念防慮 持戒多聞人 思慮無量境
聞彼善言教 各各知差別

行路念防慮者群從在途出言防慮曠野之中多諸鬼神若論惡語神卽得便論說善者鬼神營護所到处處不遇惡人亦復不逢劫盜人者是故說曰行路念防慮持戒多聞人受佛言教不去心首如佛所說

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

告諸比丘當修三昧正受定意若行若坐無令違失
便爲諸天鬼神所見營護所以然者皆由承受正佛
言教是故說曰持戒多聞人也思慮無量境者晝夜
思慮坐禪誦經戒聞施慧是故說曰思慮無量境也
聞彼善言教各各知差別如彼學人聞彼善教意不
錯亂文句相應便成道果須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果增益善根至無爲道是故說曰聞彼
善言教各各知差別

近惡自陷溺 習善致名稱 妙者恒自妙
此由身真正

近惡自陷溺者如復有人親近惡友但有日損不至
究竟猶若半月日有闇冥無有大明親近惡友亦復
如是日損善根增益惡法是故說曰近惡自陷溺也
習善致名稱者勝人所習日有名稱猶如月欲盛滿
日有光明遠照無外修善之人亦復如是善名廣著
名稱遠布是故說曰習善致名稱也妙者恒自妙所
行專正修無上道猶如須陀洹家仰修斯陀含道斯
陀含家仰修阿那含道阿那含家仰修阿羅漢道阿
羅漢家轉自增益諸善功德是故說曰妙者恒自妙
也此由身真正者當求巧便求諸功德瓔珞其身意

中欲得名稱廣布者欲得諸天世人敬待當自謹慎
不興塵勞懷來道故是故說曰此由身真正也

善者終以善 斯由親近善 智慧爲最上

禁戒永寂滅

善者終以善斯由親近善智人求於智以成其聖道
猶如紫磨真金內外清徹造作器皿無不成就智者
亦爾賢聖相習留教在世永世不朽是故說曰善者
終以善斯由親近善也智慧爲最上禁戒永寂滅者
夫人習行先當求上人之法是故說曰智慧爲最上
禁戒永寂滅者也

如魚湍聚湊 人之貪著取 意著不覺臭
習惡亦如是

如魚湍聚湊人之貪著取者猶如群魚集聚一處穢
汙難近人意貪著不顧臭穢愚人執意謂爲甘美不
知久久不便於身臭氣流溢布見於外習惡之人亦
復如是與親近者卽成其惡損減善根增益惡部是
故說曰如魚湍聚湊人之貪著取意著不覺臭習惡
亦如是也

木檻葵藿葉 衆生往採取 葉動香遠布
習善亦如是

木檻葵藿葉衆生徃採取者如有善察之人徃採取其香雖不得根復獲香葉香氣苾芬正使捨彼故處猶香善知識從事者亦復如是成人之功德福日積是故說曰木檻葵藿葉衆生徃採取葉動香遠布習善亦如是也

已自不習惡 親近習惡者 爲人所誣笑

惡名曰增熾

已自不習惡親近習惡者世多有人不行惡事姪逸盜竊性不飲酒不博奔戲樂然彼衆生或在酤酒家坐或入姪種村中或在博奔家坐爲主人所見謂爲近習惡者爲人所誣笑惡名曰增熾也

觀習而習之 知近而親近 毒箭在其束

淨者被其汙 勇夫能除汙 去惡不爲伴

觀習而習之知近而親近者世多有人未在道檢意不堅固與惡從事不被教訓見物而習見惡習惡見善習善以已所見示見於人身自不正焉能正人猶如毒箭汙染餘者已身行惡教人習之智者觀察此

已終不行其惡是故說曰觀習而習之知近而親近
毒箭在其束淨者被其汙勇夫能除汙去惡不爲伴
也

是故知果報 智人悉分別 非親慎莫習

習當近於賢 比丘行於道 忍苦盡諸漏
是故知果報智人悉分別者衆生造行果報不同或
疊輕而藥妙或罪重而易療唯有覺者能消滅耳智
人所習自審明矣設有憊咎卽能悔過猶馬蹶躡加
之杖策然後調伏智人習行亦復如是尋隙所生自
悔不及是故說曰聖人亦果報智者悉分別也非親

慎莫習習當近於賢者所謂非親所行非義口吐言
教終無善譽布毒於人以爲快樂其有衆生翫習此
者便爲長夜流轉生死受惱無量神識倒錯心意煩
熱所謂賢者包識衆事萬機不惑爲人師範辯才無
礙以已明慧演示衆生其聞音者斯蒙度脫是故說
曰非親慎莫習習當近於賢也比丘行於道忍苦盡
諸漏者行人執意衆業備具賢聖八品如來聖道諸
佛世尊常所修行復以賢聖苦忍之法盡諸有漏成
乎無漏是故說曰比丘行於道忍苦盡諸漏也

愚者盡形壽 承事明智人 亦不知真法

如瓢斟酌食也

愚者處世雖壽百年與智者同俱然意懵懵不別真法是以聖人以瓢爲喻終日酌物不知鹹酢喻彼愚者雖遇賢聖意迷心惑不達正教寄生於世無益於時是故說曰愚者盡形壽承事明智人亦不知真法如瓢斟酌食也

智者斯須間 承事賢聖人 一一知真法

如舌知衆味

智人所學意志捷疾聞一知萬豫達未然隨時之行亦不錯謬悉能分別亦無滯礙猶舌嘗味甜酢鹹淡悉能知之學人所習究暢本末別白黑法知病所興知病所滅斯非顛倒斯是顛倒皆能別了投之聖藥是故說曰智者斯須間承事賢聖人一一知真法如舌知衆味也略說其事彼不解慧愚人所習唯有智者能究其事彼無眼目所謂愚者是也眼目者賢聖眼目是也唯有智者而有此耳彼不知真法三耶三佛說所謂不知真法者愚者是也

智者尋一句 演出百種義 愚者誦千句

不解一句義

智者尋一句演出百種義者智者執意明達道術禪

經

法華經卷第十五

內五

宴不亂練精神識永無塵垢四辯具了聞一句之義達百千之章是故說曰智者尋一句演出百千義也愚者誦千句不解一句義者愚者意迷從冥至冥不覩大明雖誦千章不解一義是以智人常當遠之不與從事是故說曰愚者誦千句不解一句義也

一句義成就 智者所修學 愚者好遠離

真佛之所說

昔有比丘往至佛所前白佛言唯然世尊大慈垂愍開悟未及願爲說法應適人意我聞法已心意開悟得蒙度脫爾時世尊略說其義告比丘曰非汝則捨比丘白佛我已知矣佛告比丘我義云何汝以知乎比丘白佛色非我有我已捨矣佛言善哉如汝所說是故說曰一句義成就智者所修學也愚者好遠離真佛之所說聖人處世教誠衆生平等大道愚者意迷神識難革或見如來而掩目者或聞說法而塞耳者或見如來行跡輪相在地而踰壞者斯等之類罪垢深固難可改更過去恒沙諸佛世尊終訖說法於無餘境然衆生類執愚積久甘露滋降不覩不聞捨形受形輪轉生死無有出期斯由愚惑無明所纏故也

經

法華經卷第三

三

内五

怨憎有智勝·不隨親友義 愚者訓非道

漸趣地獄徑

怨憎有智勝者怨憎之人自知隙深意性明達防慮
未然恒自思惟設我今日行非法者便自陷溺不毀
彼人也知有怨讐衆多思欲報怨方所不至知當如
何不如行慈乃可得勝是故說曰怨憎有智勝也不
隨親友義者親友之人心意疑倒意之所好教授前
人與共同歡惡則同惡好則同好後受報對入地獄
中是故說曰不隨親友義愚者訓非道漸趣地獄徑

愚者自稱愚 當知善黠慧 愚人自稱智

是謂愚中甚

愚者自稱愚當知善黠慧者愚自思惟悔本不及我
本所行實爲非法種諸罪根開地獄門塞泥洹路晝
夜懇責我今處世衆結自纏塵垢汙染捨身受身輪
轉生死不離三有便自悔責追師逐侶漸漸得至無
爲之處是故說曰愚者自稱愚當知善黠慧也愚人
自稱智是謂愚中甚者愚人生世恒自歎譽我爲尊
貴餘者不如不達今世後世殃疊之罪我所知見世
之希有自揚其名抑彼之德不知生死之難修凡夫
行是故說曰愚人自稱智是謂愚中甚

若復歎譽愚毀智者身 毀智猶有勝

歎愚不爲上

若復歎譽愚者愚者所習見物歎譽不別尊卑善惡之行所可歎者反更毀咎是故說曰若復歎譽愚也毀咎智者身者雖被誹謗不以憂惑自知果報緣對所至是故說曰毀咎智者身猶有勝也歎愚不爲上者衆生處世群愚黨或聞彼稱名歡喜踊躍不能自勝不知久後於身不便是故說曰歎愚不爲上也

莫見愚聞聲 亦莫與愚居 與愚同居難

猶如怨同處

昔佛在羅閱祇將侍者一人名曰阿難在路遊行爾時世尊遙見調達遠路前進佛告阿難我等可共就餘路行何爲與此愚人相見爾時阿難前白佛言云何世尊如來今日畏此調達乎何爲欲避就於餘路佛告阿難我自憶念本所造福自致無上等正覺亦復不見魔若天外道異學沙門梵志能使如來有恐怖者此事不然吾昔在樹王下衆結未盡弊魔波旬將十八億衆人身獸頭猿猴師子虎兕毒蛇惡鬼形貌擔山吐火把持刀劍戈矛鎧鉗揚聲哮吼填塞虛空時來恐我猶尚不能動我一毛況今我身成等正

覺三界獨尊豈當畏於愚調達耶此事不然爾時世
尊便說此偈

莫見愚聞聲 亦莫與愚居 與愚同居難
猶如怨同處 當選擇共居 如與親親會
夫人處世當與黠慧之人共居出則和顏入則同歡
共相敬待如父如兄如身無異猶如親親心意欵至
如此相敬皆至無爲是故說曰當選擇共居如親親
會也

是故事多聞 幷及持戒者 如是人中上
猶月在衆星

是故事多聞 幷及持戒者多有衆生解世非常明鑒
三有知今世後世之報自知衆德具足恒親近賢人
戒成就者定成就慧成就者成就解脱見慧成就
是故說事多聞 幷及持戒者如是人中上猶月在
衆星中者五分法身未具令使具足在大衆中猶尊
隻步無有疇匹猶如明月在衆星中光明遠照無有
及者是故說曰如是人中上猶月在衆星也

出曜經卷第十五

終

1

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

音釋

耀他弔切賣篋詰叶切奧於到切廷他鼎切葩波
 芽米穀也切花徒冬切擣都皓切搏徒官切衽如金切
 也扇也於浪嵐盧含桴芳無素蘇故切廁囷胡困切廁囷
 滯他官切檻覓筆切葵蓬惟切豎許刀切
 也疾賴也居月切懇口很切兜序姊切獸鑑可亥切疇除
 瞵僵也切與同

出曜經卷第十六

尊者法救造
 姚秦三藏竺佛念譯

泥洹品第二十六

如龜藏其六比丘攝思想無倚無害彼
 滅度無言說

如龜藏其六比丘攝思想者猶彼神龜畏喪身命設
 見怨讐藏六甲裏內自思惟若我不藏六者便爲獵
 者所擒或梟其首或傷前左右足或斷後左右脚或
 毀我尾今不防慮定死無疑比丘習行亦復如是畏

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

惡生死攝意亂想恒自思惟雖得爲人寄生無幾今
不自攝者便爲弊魔波旬及欲塵魔自在天子使得
我便是故說曰如龜藏其六比丘攝意想也無倚無
害彼滅度無言說者不得倚於衆結縛著邪業顛倒
欲有所倚者惟依於聖諦欲有所至安隱達彼喻如
久病羸瘦著牀臥大小便不能動搖或老羸極不能
起居要須健夫扶持兩腋意欲所至安隱至彼衆生
之類其譬亦爾諸根闇鈍於諸深義不大殷勤設遇
良友憑仰有處漸漸得免生死之處是以世尊演教
後生無倚生死起謀害心無倚無所害及成道跡是
故說曰無倚無害彼也滅度無言說者猶如熾火光
燄赫赫焚燒山野樹木枝葉無有遺餘火滅之後更
無赫焰之兆凡夫之士亦復如是以貪熾火瞋恚熾
火愚癡熾火焚燒功德善根永盡無餘旣自喪福復
使他人不至究竟若得羅漢諸塵垢盡姪怒癡火永
不復見已身得道復能度人是故說曰滅度無言說
也

忍辱爲第一 佛說泥洹最 不以懷煩熱
害彼爲沙門

釋迦文佛昔爲菩薩時處在深山無人處勞神苦體

修行忍辱內自繫意衆想不起時有迦藍浮王出行
遊戲將諸宮人妓女五樂自娛彈琴鼓瑟作倡伎樂
恣意自由聞樂疲厭卽便睡眠宮人妓女各各馳散
採拾妙華遙見菩薩在樹下坐顏貌端正如桃華色
其有覩者莫不喜踊如日初出靡不普照如月在空
衆星巔峙諸妓女見奔趣向跪各一面立是時菩薩
徐開目視威儀庠序漸漸導引與說妙法欲不淨行
漏爲大患夫人貪欲染汙形者後躋鳥獸鷄雀之中
臭穢不淨墮入惡趣非是賢聖真人所學諸妹當知
夫姪欲者當受火車爐炭之報如是菩薩無數方便
說欲穢汙時迦藍浮王從睡而覺左右顧視不見諸
妓女衆卽拔利劍輕乘疾馬馳奔求覓良久乃見遙
覩菩薩顏色從容妓女圍繞王意自念此人端正世
之希有必與我妓女欲情交通內興恚怒憎嫉之心
瞋恚赫熾不顧道理直前問曰卿爲仙士在此習術
卿爲得第一禪耶對曰不也大王復重問頗得第二
第三第四禪空處識處不用處有想無想處耶對曰
不也大王王告之曰卿今在此學於道術於此諸德
不獲其一何爲在此喪其日月菩薩報曰吾所以捐
弃家業在此學者欲修忍辱之定王復自念此人在

此學來積久向瞻我色知我瞋盛是以報我修行忍辱吾今試之爲審爾不夫試忍之法不可飲食餚饌作倡妓樂乃得知之要用威怒切痛傷肌之惱乃知現驗王語仙士設卿行忍辱者速舒右手吾欲試之是時菩薩歡悅舒之時王志盛不顧後世尋拔利劍斫右手斷次斫左手復斫右脚次斫左脚截耳截鼻王問仙士汝今何所志求仙士報曰吾今行忍不捨斯須正使王今取我身體碎如芥子終不退轉失慈忍辱夫人瞋恚汗染之心形毀之後漏血無量我今得忍加被毀形說瘡孔中悉出乳汁以此爲驗故行忍辱去彼不遠復有仙士數百之衆在彼學道聞此菩薩爲王所毀皆來奔趣圍遶問訊不審仙士疼痛不至劇耶對曰非也諸賢諸仙復問曰汝今形體分爲七分豈得復言無疼痛耶菩薩報曰心痛形不痛者便躋地獄餓鬼畜生形痛心不痛者便成無上爲最正覺爾時諸仙士各各歎曰善哉善哉神仙忍之爲妙無有過者捷疾利根長養其福必果其願將至不久是故說曰忍辱爲第一也佛說泥洹最者法中之微妙者莫過泥洹夫泥洹者不生不老不病不死澹然無爲無起滅想法中之上無復過者是故說曰

佛說泥洹最也不以懷煩熱者所以捨家捐棄妻子除去五欲捨世八業不顧俗榮出家修道何爲於中惱熱衆生是故說曰不以懷煩熱也害他爲沙門者夫爲沙門應第一義隨沙門法不越次序無有憎嫉詐誑於人護彼如視已不從教令進學是故說曰害他爲沙門也

言當莫麤廣 所說應辯才 少聞共論難

反受彼屈伏

言當莫麤廣者昔佛在世與大目捷連說法卿今日連夫爲說法當如法說其間不容不雜糅之義說

正法時心意端正不得左右顧視豈當浮說不急之事何以故爾夫麤言者多諸瑕隙後更受形一身百頭如彼迦比羅比丘不異是故說曰言當莫麤廣也所說應辯才者知天文地理星宿變異災怪所出六藝通達博練典籍造作無端便爲智者所見嫌疑若喚責數倍增恚怒如斯之徒不可親近是故說曰所說應辯才也少聞共論難反受彼屈伏者人相是非此來久矣我所說是汝所說非互相高下遂生忿怒猶如二人謗毀於佛一人有信受教不審一人無信諸根闇鈍如斯二人受地獄餓鬼畜生根栽若生爲

經

卷之六

五

人六情不具言語塞吃是故說曰少聞共論難反受
彼屈伏也

數自興煩惱 猶彼器敗壞 生死數流轉

長沒無出期

數自興煩惱猶彼器敗壞者如人執愚至死不改結
使縛著顛倒亂想邪見貿試而自纏絡猶若破器漏
出所盛無所復中塵土垢坌而自汙染是故說曰數
自興煩惱猶彼器敗壞也生死數流轉長沒無出期
者人不豫慮必受其殃猶若陶輪輪轉不停久處生
死求出難剋無以爲喻是故說曰生死所流轉長沒
無出期也

若不自煩惱 猶器完牢具 如是至泥洹

永無塵垢翳

若不自煩惱猶器完牢具者若能自專不興諸著去
諸縛結便當獲致無漏慧根四意止四意斷四神足
五根五力七覺意賢聖八品道猶如完器堪任受盛
衆人見者莫不受樂是故說曰若不自煩惱猶器完
牢具也如是至泥洹永無塵垢翳者人無此瑕滓得
至滅盡泥洹之處永寂永息無所起滅是故說曰如
是至泥洹永無塵垢翳也

無病第一利·知足第一富·知親第一友

泥洹第一樂

無病第一利者世多有人宿少疹患皆由前世報應之果昔有二商客冒涉危嶮他國治生未經幾日積財無數一人緣至卒遇重患所有財貨療疾患盡窮困頓篤不蒙瘳降一人無病不費財貨雖獲大利猶懷怨訴我今所得益不足言安隱歸家無所損失晝夜怨訴不獲財利親族勸諫語商人曰卿今無病安隱至家何爲嗁叫言不獲利有身全命寶中之上是故說曰無病第一利也知足第一富者如佛律藏所

說世有二人難可厭足云何爲二一者得利而費耗二者得利而深藏若使闇浮地內天降七寶滿此世界與此二人者猶不知足未斷欲之人貪著財貨得而復求不知厭足唯有履道之人明知非常解釋非真不顧其珍解知幻化不得久停猶若琢石見火電之過歷目如斯之變遷轉不住是故說曰知足第一富也知親第一友者人共知親以幸到爲本先信後義乃可同處猶昔有一人情愛至深但與朋友從事不與兄弟言談官遣禁防來召此人其人醉酒殺官來使尋走奔向歸趣朋友以已情實具向彼說我今

危厄投足無地唯見容受得免其困朋友聞之皆共
愕然咄卿大事難可藏匿宜可時還勿復停此設事
顯露罪我不少卿有兄弟宗族昌熾何爲向我叛於
骨肉其人聞之尋還歸家投歸兄弟五體歸命以實
自陳所作愆咎宗族聞之皆共慰勞勿懷怖懼當設
權計使免此難五親雲集嚴駕行調各各進路適他
國界更立屋宅共相敬待倍勝本國財寶日熾僕從
無數是故說曰知親第一友也泥洹第一樂者泥洹
之中終無痛苦勞衆結永無復有休息滅盡是故
說曰泥洹第一樂

饑爲第一患 行爲第一苦 如實知此者

泥洹第一樂

饑爲第一患者昔萍沙王爲兒阿闍世閉在深牢人
信斷絕糧餉不通在彼饑因告訴無所王欵思惟念
佛在心憶本所說尋於獄中而說斯偈

最勝言教

流布無際

世共傳習

實無有厭

如無等倫

所說善教

身苦所逼

何過饑患

患中之苦者莫過於饑是故說曰饑爲第一患也行
爲第一苦者夫人處世志趣不同所習各別饑寒勤

苦切身之酷若人受行當有處胎冥室之患設復降形有柝體之惱諸情具足當有衰喪老病所因形變神徙便當受彼善惡之報斯由造行之所致也是故說曰行爲第一苦也如實知此者泥洹第一樂人之修行求於永寂永離衆患安處無爲無復衆惱苦痛之患是故說曰如實知此者泥洹第一樂也

趣善之徒少 趣惡之徒多 如實知此者

速求於泥洹

人在世間修善者少雖復行善願不從意設當衆行具足是時諸天唯人爲善處人以天爲福堂猶如雜契經所說佛告比丘諸天自知五瑞應至皆共雲集語彼天子曰汝從此沒願生善處至彼善處快得善利以得善利安處無爲爾時比丘前白佛言云何世尊諸天善處快得善利安處無爲此三句義何者是也佛告比丘道根具足於正法中剃除鬚髮著三法衣不樂家屬出家學道是謂比丘諸天之善處云何安處無爲佛告比丘得四聖諦思惟分別是謂比丘諸天安處無爲在世行道修善者少趣善之徒少也趣惡之徒多者所以然者衆生之類修惡者多不識佛不識法不識比丘僧亦復不分別善惡好之與醜

但種地獄餓鬼畜生之根栽從冥入冥無復出期猶
盲執燭照彼不自明是故說曰趣惡之徒多也如實
知此者速求入泥洹者人人有利疾俱寤不同或有
聞而自寤或有覩形而解者是以聖之布教若干應
病適前投藥不虛其中利根之徒觀世萬變難可同
處上求無爲如救頭然所以者何彼處虛寂間靜安
樂永合虛表澄神不動是故說曰如實知此者速求
於泥洹也

有因生善處 有緣生惡趣 有緣般泥洹
如斯皆有緣

有因生善處者云何爲緣所謂緣者施戒聞慧思惟
清信士威儀出家威儀大道人威儀捨善行跡是謂
因緣趣道之基是故說曰有因生善處也有緣生惡
趣者有何因緣喻如有人內懷憎嫉施心不開犯戒
殺生不與取如此十惡之行不能改更遂致墮躋趣
於三塗是故說曰有緣生惡趣也有緣般泥洹者所
說泥洹皆用賢聖真道斷諸結使前趣無爲離此聖
品則不可獲猶如外道梵志自相謂言世無因緣亦
無本末有者自然而有無者自然而無何以知其然
猶若曠野荆棘生其棘鍼豈有巧匠削利鍼乎如鹿

百獸群鳥樹棲衣毛雜色形像不同豈復有人彩畫其體乎論其品類受性不同地性素濡石性素堅豈復有人造堅濡耶斯皆無因緣而自然生如此之類執迷來久共相教授至今不絕是故世尊說曰其事有緣不唐苦爾復何因緣衆生修行十善衆生所處其地平正爾時坑坎高岸荆棘逆草自然平整其有衆生修行惡者是時普地盡生荆棘高岸絕坑坎蛇毒蟲乎乳滋多皆由先身積惡所致是故說曰如斯皆有緣也

鹿歸於野

鳥歸虛空

義歸分別

真人歸滅

昔者佛世尊在摩竭東界甘果園側因帝石室爾時世尊以天眼清淨寂然無塵垢見有衆群鹿遇彼獵師懷驚愕馳奔嶮阻之中爾時世尊復以天眼見有群鳥避羅高翔馳趣虛空如來天眼復見比丘言辯義趣柔和暢達尋卽其夜思惟十二因緣反覆究悉逆順本末如來天眼亦復覩之復見異比丘通夜之中反覆思惟入解脫禪定夜將欲曉闇復欲盡於無餘泥洹界而般泥洹復是如來神眼所鑒爾時世尊觀此義因緣所起欲使弟子演布其教復使正法久

住於世使後群生覩其大明爾時世尊便說此偈

鹿歸於野

鳥歸虛空

義歸分別

真人歸滅

不以懈怠意

怯弱有所至

欲求至泥洹

焚燒諸縛著

不以懈怠意怯弱有所至者如佛契經中阿含所說
佛告比丘此法精進者所修非懈怠者所修然性懈
怠不能自進焉能巧便得至泥洹猶如有人素性怯
弱素無兩目豈能設意露宿曠野多諸盜寇路難得
越欲求度彼峻難處者以有健夫勇猛之士乃得自
濟安身無爲懷愚性憊意信倒見終不得越峻難之
處要有智慧之目賢聖之術然後能到無爲之場是
故說曰不以懈怠意怯弱有所至欲求至泥洹焚燒
諸縛著也

比丘速抒船 以抒便當輕 永斷貪欲情

然後至泥洹

昔有比丘欲渡江河值有弊船朽故不治是時船師
報比丘曰道士欲有所之可以已功抒此儲水船輕
身全何往不剋爾時比丘盡其乳哺之力抒其船水
窮乃得越至彼水岸收攝衣服整頓威儀漸漸往至

親近世尊到已頭面禮足在一面住坐如來知彼應得濟渡是以顧盼熟視而已非是辟支羅漢之所及也爾時世尊便說此偈

比丘速杼船 以杼便當輕 永斷貪欲情
然後至泥洹

爾時世尊告諸比丘汝今乃慮目前之難乃更反懼後世之忌船者危嶮世之常法權渡群生不以爲倦形如貞器純盛不淨何不遺棄抒穢漏病斷姪怒癡棄賢聖船得至泥洹也

我有本以無 本有我今無 非無亦非有

如今不可獲

我有本以無本有我今無者外道異學所見不同各自爲正我本姓某字某雖有而無雖無而有無有而自生是故說曰我有本以無本有我今無也非無亦非有者非無者過去也亦非有者當來也如今不可獲者現在也執愚之士豈離沙門梵志行此邪徑不自改更所以爾者不解第一之義泥洹之道信於邪見不信泥洹是故說曰我有本以無本有我今無也非無亦非有如今不可獲也

難見諦不動 善觀而分別 當察愛盡原

經

是謂名苦際

難見諦不動善觀而分別者滅盡泥洹極爲微妙無形而不可見有爲之法動轉不停無形法者不可移轉唯有如來辟支佛及聲聞等以智慧眼善觀而分別一一決了是故說曰難見諦不動善觀而分別者也當察愛盡原是謂名苦際者知愛根本興病若干於中自拔永斷無餘是故說曰當察愛盡原是謂名苦際也

斷愛除其欲 竭河無流兆 能明此愛本

是謂名苦際

斷愛除其欲者愛之爲病衆患之本以拔愛本枝葉不滋於中自拔永斷無餘欲本自滅更不復生由愛生欲流猶如駛河漂溺生類億千萬衆喪其命根不得全濟河竭之後衆生往來無形傷害是故說曰斷愛除其欲竭河無流兆也能明此愛本是謂名苦際者愛爲形質欲爲枝葉癡爲潤津若彼學人思惟妙觀能斷此者超越苦際是故說曰能明此愛本是謂名苦際也

見而實而見 聞而實而聞 知而實而知
是謂名苦際

何以故說見而實而見何以故非見實而非見如復有人若眼見色分別色本思惟識緣不起想著非見實而非見者如彼愚惑之人眼見色而生眼識此雖見不如非見何以故由其眼見而生眼識故也是故說曰見而實而見也聞而實而聞者若人聞微妙之聲不與識著是故說曰聞而實而聞者也知而實而知者如復有人分別識身採取善根捨棄不善根諸垢永盡更不造新是故說曰知而實而知是謂名苦際也

伊寧彌泥

陀俾陀羅俾

摩肩姤脣

一切毘梨羅

是謂名苦際

昔佛世尊與四天王說法二人解中國之語二人不解二人不解者與說曇蜜羅國語言暢四諦雖說曇蜜國語一人解一人不解所不解者復與說彌梨車語摩肩姤脣一切毘梨羅時四天王皆達四諦尋於座上得柔順法忍

無身滅其想

諸痛得清涼

衆行永休息

識想不復興

是謂名苦際

無身滅其想者是身無牢爲磨滅法是身不堅必當離散唯有五分法身乃謂牢固意從想生想興萬病

能滅其想乃應道真是故說曰無身滅其想也諸痛得清涼者此衆生類流轉生死之海江湖四瀆投之無厭斯由痛本以受其困衆生相殘共相殺害皆由於痛而致此患唯有智者不造其痛是故說曰諸痛得清涼也衆行永休息若人之受識由行而生行以滋長以成萬病善行趣善惡行趣惡智人習行不造行本是故說衆行永休息也識想不復興者識想流馳興病萬端是以聖人攝識不散人之興識多起癡根以三百藥滅百識晨用百藥暮用百藥而滅識想復以無漏聖行頂忍之法而滅識想是故說曰識想不復興也有依便有動有動便無滅已無滅則知無厭以知無滅則不見去來今以無去來今則無生死以無生死愁憂苦惱由此苦陰生諸衆病斯由習興衆結纏裹人之修行必有所依所謂依者山河石壁有形之類目所覩者皆謂依也能滅此者乃應第一義於第一義不見來往周旋以無來往周旋則無生死不解此者則興塵勞生老病死日日滋長從是生憂愁惱萬端尋之不見其緒展轉相生成其五陰苦形能滅此者唯有泥洹之道也或有比丘有生有實有爲或有比丘無生無實無爲比丘不爲

無爲者亦不有生設不有生不有實不有爲者則因生因實因有爲而說無爲也設當衆生無此患者如來終不說滅盡泥洹之樂

知生之本末 有爲知無爲 生死所纏裹
衰老甚難制

知生之本末者如彼契經中阿含所說大愛之本末所說佛告阿難若生無有生者則不告人說生之法下志群徒魚水之類說龍有龍性鬼有鬼性天有天性人有人性如是阿難我知有生故說生矣是故說曰知生之本末也有爲知無爲者無形無像不可觀察於變易法是故說曰於有爲知無爲也生老所纏裹者人之處世衰老則知死二事見逼不免其患是故說曰生老所纏裹也衰者甚難制者斯由衆行姪欲瞋恚愚癡嬈慢嫉妒恚癡爲老病所使由此而趣是故說曰衰者甚難制也

非食命不濟 孰能不搏食 夫立食爲先
然後乃至道

眾生之類悠悠在世皆由於食人不得食無以行道是故說曰非食命不濟也孰能不搏食者覺此非常知食所出審諦無疑受者施行非有狐疑是故說曰

孰能不搏食也食之爲物生死淳濁之法有形則累其食是故說曰夫立食爲先也佛告諸比丘我知諸入非地非水非火非風所以非識非空非不用非識非有想無想非今世後世非及日月所照處如斯之類非緣所及其中倒見之人求自解脫尼捷子等自相教訓求解脫者要當入六十肘百由延其入此室者便得解脫佛觀此義已欲斷生死狐疑欲遮尼捷子顛倒之相故說此事欲斷後世狐疑故說斯事日月不俱明邪正不競興此事明矣是故比丘我亦不說周旋往來生死起滅此謂苦際之本也

地種及水火 是時風無吹 光焰所不照

亦不見其實

應化之人或憑所豪或因有所濟應豪貴度者不加言聲所憑度者豁然自寤不須師匠謙恭卑下者自然得寤是故說曰光焰所不照亦不見其實也

非月非有光 非日非有明 審諦觀此者

乃應梵志行

非月非有光非日非有明者猶如日月之光衆塵自弊不能廣布宣其教命猶若忉利天上及一究竟天光光自照無有日月光明皆由曩昔積行所致是故

說曰非月非有光非日非有明也審諦觀此者乃應
梵志行者所謂梵志者越過三界行克德滿故曰梵
志是故說曰審諦觀此者乃應於梵志行也

端正色縱容 得脫一切苦 非色非不色

得脫一切苦

有色無色生於苦本能脫此苦者諸苦中得脫是故
說曰端正色縱容得脫一切苦

究竟不恐懼 越縛無狐疑 未斷有欲刺

豈知身爲惡

究竟不恐懼者究竟有二事一者用究竟二者自然

究竟止止而不畏其曲是故說曰究竟不恐懼也越
縛無狐疑者斷諸縛結永盡無餘生死久長輪轉五
道輪轉無際不知慚愧恥辱之法是故說曰越縛無
狐疑也未斷有欲刺豈知身爲患者夫人處世行法
不同未得斷有欲者其事有三一者欲有二者色有
三者無色有所謂欲刺者邪徑之刺打捶而重捶損
而重損是故說曰無邊無際而不可獲未斷有欲刺
豈知身爲患也

所謂究竟者 息跡爲第一 盡斷諸想著
文句不錯謬

所謂究竟者息跡爲第一者所謂究竟者法中之上無有過越病中之重縛著欲心永盡無餘是故說曰所謂究竟者息跡爲第一也盡斷諸想著文句不錯謬者所謂想者與欲是想瞋恚是想愚癡是想如彼雜契經所說佛告比丘瞿多當知欲怒癡想此爲行本彼諸衆想永盡無餘亦不與想念彼欲意所說言句終不錯謬所以然者行有究竟有不盡者是故設教訓彼後生是故說曰盡斷諸想著文句不錯謬

知節不知節 最勝捨有行 內自思惟行

如卵壞其膜

知節不知節者節爲有爲之行不知節者久抱疹患不容思惟道六情閑塞不通道義是故說曰知節不知節也最勝捨有行者至真等正覺是爲最勝捨其三有不造其行是故說曰最勝捨有行也內自思惟行如卵壞其膜者猶若入定不定得其定意成其道果猶如孚乳之類捨皮而就其形今亦如是捨其本行而就無漏之行是故說曰如卵壞其膜也

衆施法施勝 衆樂法樂上 衆力忍力最
愛盡苦諦妙

衆施法施勝者衆施之中何以故說法施爲勝所謂

法施者爲良爲美爲無衆患其中衆生所聞法者心
意開悟靡不解除所謂財施者一人足克二者嫌恨
施意高下其事不同猶如與萍沙王說微妙之法八
萬諸天萬二千摩竭衆生復與釋提桓因在石室之
中說微妙法八萬諸天皆得微妙法諸情通達無所
罣礙以是故說衆施法施勝也所謂財施者今日受
施明當更求其中至求天上道者彼人聞法從劫至
劫無有窮盡是故說曰衆施法施勝也衆樂法樂上
者在俗處樂亂想之本至趣此正造地獄行夫法樂
者暢達演說問則不滯暢達觀意洋洋入耳是故說

曰衆樂法樂上也衆力忍力最者昔有隣國之王興
兵起衆往攻敵國左右諸臣語其王曰隣國興兵今
來逼近願王自備共相攻擊王語諸臣此是閒事何
必須吾公自臨敵賊以逼近攻伐城門諸臣啓王賊
今在外明王宜當深慮斯理王告諸臣賊雖在外不
足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉入城裏左
右啟曰賊今逼近不審明王竟何備慮王告諸臣此
事微細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啟曰隣
國之王今以見逼不審聖尊有何思慮其王告曰我
今處世變易不停興者必衰合會有離宜可脫服更

改形容如乞士法摩何自退往適深山思惟道德可以自娛設此暴王欲獲我身擒殺形體者不辭其愆所以然者亡國失生皆由一人我今受死萬民無患豈不於我有大幸乎時彼敵國之王歎未曾有舉聲唱曰善哉善哉大王自古迄今未有斯比我雖得勝未如王比開懷大通不顧世榮自今已往還治本國與王治化共相接待如已無異是故說曰衆力忍力最愛盡苦諦妙者愛之爲本衆結之本學人習道先斷愛結然後漸進無漏道檢是故說曰愛盡苦諦妙也

出曜經卷第十六

音釋

峙丈里切庠徐羊切鵠鵠屬喙古沓切隙豐隙也蹇乞逆切蹇吃蹇紀
屹立也居乞
與蹇同吃
居乞
切蹇吃言難也淳壯士切瘳丑鳩切瘻瘻也
乳充切
與蹇同抒神與切駁疎士切膜未各切疹丑刃切
挹也
疾也
疾也
皮膜也
病也

卷

與	韓	同	升	鼎	也	鼎	也	鼎	也
虎	突	及	升	鼎	也	鼎	也	鼎	也
與	賽	伊	言	鼎	也	鼎	也	鼎	也
與	奪	同	如	鼠	立	率	也	率	也
山	社	立	也	率	也	率	也	率	也
大	里	社	率	也	率	也	率	也	率
宰	翁	羊	古	音	也	率	也	率	也
宰	翁	羊	古	音	也	率	也	率	也
宰	翁	羊	古	音	也	率	也	率	也
宰	翁	羊	古	音	也	率	也	率	也

出蜀錄卷第十六

テノ四