

出曜經卷第六

廣六

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

念品第五

念喜生憂 念喜生畏 無所念喜 何憂何畏

第六

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有外道梵志素少子息唯有一子卒便命終晝夜追憶不能飲食脫衣露形在家啼哭恒憶亡兒行來進止處所是時梵志出舍衛城到祇洹精舍至世尊所共相問訊在一面坐是時世尊告梵志曰汝今梵志諸根不定心意倒錯有何事故乃至於是梵志白佛唯有一子捨我命終不能逃亡苟存而已諸根豈能得定意不倒錯耶少小養育冀望得力今更捨我無常心意懊惱不能去懷自死已來晝夜追憶

不離食息脫衣露形在家啼哭恒憶行來進止處所世尊告曰如是梵志如汝所言皆由恩愛生愁憂苦惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦不然可即從座起領頭而去道經戲村見有二人對坐博戲梵志見已便與斯念夫人處世高才智慧博古覽今敷於幽奧無有出此博戲之人我今可以瞿曇所說向彼二人宣耶時梵志即向二人說瞿曇所說言教時彼戲人謂梵志曰如是如是如汝所言恩愛合會皆生歡樂梵志心自生念我之所念與彼不異即從座起歡喜踊躍涉道而去如是展轉聞波斯匿王時波斯匿王語末利夫人曰卿頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生愁憂苦惱耶夫人白王如王所說恩愛合會皆生

愁憂苦惱王告夫人汝是瞿曇弟子瞿曇是
汝師豈得不說恩愛合會生愁憂苦惱耶未
利當知恩愛合會皆生歡樂喜情內發共相
娛樂何以故說生愁憂苦惱耶是時夫人前
白言願聽微言以自陳啓若見聽者敢有所

廣六

宣王報夫人恣汝所說夫人白王云何大王
頗念婆耆利王女不耶復念流離大將軍不
復念禽翅利利夫人不王告夫人我甚愛念
婆耆王女流離大將軍禽翅利利夫人不去
心懷斯須頃夫人白王言云何大王斯諸人
等設當變易各就後世當有愁憂苦惱不耶
王告大人彼等諸人變易遷轉甚懷憂愁痛
切巨言夫人白言王念愛我不王報夫人甚
愛於卿夫人白言設我遷轉變易不住者王
復當愁憂不王告夫人甚懷愁憂不去食息

心意倒錯或成狂病云何大王頗念迦尸拘
薩羅國界人民不王報夫人甚愛敬念所以
然者如我今日五樂自娛皆由拘薩羅國界
人民得此歡樂云何大王若使拘薩羅國界
人民變易遷轉當生愁憂苦惱不耶王告夫
人若無彼人民則無我身那得不生愁憂苦
惱乎如今大王以自證明恩愛離苦愁憎會
苦如來所說正謂此義爾時波斯匿王心開
意悟即救夫人自今已後我為瞿曇弟子瞿
曇為我師我今末利遙歸命瞿曇沙門歸命
法歸命比丘僧盡我形壽不復殺生是故說
曰念喜生憂念喜生畏無所念喜何憂何畏
念喜生畏者人得疾患瞻養病者恒生憂畏
恐病不瘥或欲至他方或為王使或入海采
寶家人畏懼恐行不全濟家人諫諭家有餘

廣六

三

財足畢命生活何爲遠涉艱難采致貴貨設
汝去者兩頭俱衰或行安住衰或行衰住安
是故說曰念喜生長也無所念喜何憂何畏
者云何設無所念喜能除欲愛何以故以其
欲界憂根堅固掘根甚難是故說曰無所念
喜何憂何畏有憂則有畏無憂有何畏耶憂
盡則畏盡五滅十八滅此之謂也念喜生憂
念喜生長念喜已離遂捨狂惑昔佛在舍衛
國祇樹給孤獨園時有梵志大種稻田唯有
一子在田守衛時天大雹雨傷殺稻子并殺
其兒時彼梵志心懷苦惱馳走城市裸形露
跣不避豪賤展轉以次到祇洹精舍然彼梵
志應得受化如來玄鑒知應得度即化祇洹
門外盡爲稻田復作化人如梵志子梵志見
已意即開悟稻田我子今故存在橫自勞苦

在外馳走心意還定不復狂惑往至世尊所
頭面禮足在一面坐是時如來見彼坐定諸
佛世尊常所說法苦集盡道四諦真如盡爲
彼梵志一一說之逆順三昧空無相願一一
分別使彼梵志矐然大悟諸塵垢盡得法眼
淨彼已得法成法無虛妄法無狐疑法自處
如來衆無所畏法即從座起禮如來足自今
已始受三自歸歸命佛歸命法歸命比丘僧
盡形壽不復殺生是故說曰念喜已離便捨
狂惑心意還正皆由佛力不遇佛者則不成
辨
夫人懷愁憂 世苦無數端 斯由念恩愛
無念則無畏
夫人懷愁憂者衆生之類晝夜愁憂相對號
哭或時失性遂致狂惑皆由恩愛戀慕所致

是故說曰夫人懷愁憂也世苦無數端者衣不蓋形食不充口顏色萎黃身體垢塗五親分離廢諸技術皆由恩愛致此災患人在世間遇諸苦惱亦由恩愛不能捨離是故說曰世苦無數端也斯由念恩愛者生死久長苦本難尋患者處中不自覺知人相戀慕非徒一類或念父母兄弟宗親知識死者生者於中興念追號啼哭是故說曰斯由念恩愛也無念則無畏者人去想念無所戀慕則無愁憂苦惱有家憂家有財憂財有車乘鞍馬則憂車乘鞍馬無車乘鞍馬則無所戀無想念者何者是所謂欲愛盡人永斷無餘何者斷欲愛人所謂徑取阿那含不由二道是謂斷欲愛人無有想念永處究竟不還欲界凡夫愛未盡雖獲五通不離三有若失神足悲怒

廣六

五

隆盛彈指之頃還墮惡趣方當經歷劫數乃還復身是故說曰無念則無畏也是故不生念 念者是惡累 彼則無諸縛無念無不念 是故不生念者人生世間由念生恩愛由念變易諸有愁憂苦惱皆緣念而生是故說曰不生念也念者是惡累云何猶世有狂夫身抱困病以其病故或殺五生或殺百生以救病者謂蒙瘳降不知病者受罪無數或有病人殺人祠祀亦望救命正使病人藏置百重鐵籠裏者於一重間盡安衛守共相括證不聽司命來錄死者此事不然皆由恩愛致此災變或復有人知親別久遠來歸家念彼人故殺害蟲獸不可稱計共相慶賀以積殃禍之根是故說曰念者是惡累也彼則無諸縛

者所謂縛者羈絆人神不至無爲如契經所說夫人染著愛心未盡者有緣有因所趣生處或彼終生此有因有緣繫所繫縛所縛結所結猶如智人及智弟子若能作花鬘先作長繩爲本因上織花鬘以花爲緣得成花鬘愛心未盡者亦復如有緣有因所趣生處彼終生此有緣有因得果證之人不復經此諸縛之難是故說曰彼則無諸縛無念無不念者以離惱熱念而無念愛無爲樂遊戲第一義是故說曰無念無不念

念爲求方便 非義未設權 權慧致大義
自致第一尊

念爲求方便者欲得修習無上慧智分別深義無有欺詐已成此慧終已無亂是故說曰念爲求方便也非義未設權者云何非義與

與六

六

此深義亦不相應令人墮惡不與善根爲諸智人所見嗤笑若能改已往失者全作將來福也便爲天人所嘆譽權得消咎豐於當時殖善本於來世是故說曰非義未設權也權慧致大義者云何與善知識從事教人正見不順邪業亦復不習外道異術承受其義所謂義者無漏慧義禪義觀義是故說曰權慧致大義也自致第一尊者諸佛世尊奉持禁戒不放逸人執心牢固不入邪聚恒以禁戒訓誨衆生常求三業是故說曰自致第一尊也

莫與愛念會 亦莫不念俱 愛念不見苦
不念愛憂感 於中生愁感 消滅人根源
莫與愛念會者昔有二人共相愛敬不能相離行則俱進食則同甘中共離別各在異處

後復追憶思共相見屢遣信喚欲得同處卿若不來益吾愁矣此人怨家與彼人親親彼其來喚寧可共赴其命耶遂便從命相與共往別久相見內懷歡喜見彼怨家情憤不悅在其隱處親親議言奚復與我怨家遊止同

唐六

七

行我不喜見得此言訖愛著偏多便共俱還其後思想復遣信喚如是再三復語親親何故與彼人遊處耶其人報曰愛至待厚退忘來言即復報曰思見所歡復遇惡緣我今何為乃爾戀著親親兩不相適耶即便捐家妻息出家學道復有一人唯有一子為羅刹鬼所持晝夜憂念不能捨離時羅刹鬼全舉小兒詣鬼住處經十餘日彼人不見其子晝夜憂念死而復蘇羅刹鬼復將兒還父見兒喜不能自勝終日抱弄視無厭足若見羅刹復

懷愁憂衣毛為豎復經十日羅刹鬼復將小兒還詣鬼國父後追憶不離食息如是數反遂成憂疾其父思惟人生憂惱其苦萬端我今宜可捨家為道即便出家得在道次爾時世尊欲度彼人等示現權慧安處無為在大眾中而說偈言

莫與愛念會 亦莫不念俱 愛念不見苦
不念愛憂感 於中生愁感 消滅人根源
世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕況非恩愛而可親近時二比丘內自思惟如來所訓正為我等宜自謹慎修無上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬日即獲道跡身能飛行眼能徹視六通清徹無所罣礙於如來佛法為有反復咄嗟恩愛不可恃怙諸結使盡得羅漢果善哉福報如影追形福業真報如油津衣身

自衰喪罪福不行

愛念就後世 朋友知親多 長夜愁憂思

念離甚為苦

愛念就後世者父母兄弟姊妹中表及諸知

識男女大小從今世至後世流轉不停是故

說曰愛念就後世朋友知親多也長夜愁憂

思者啼泣號哭蓬頭亂髮椎骨懊惱是故說

曰長夜愁憂思念離甚為苦者恩愛已離或

在他方或復命終所求不得所念不從是故

說曰念離甚為苦

念色善色容 天身而別住 極樂而害至

為死王所錄

念色善色容者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨

園爾時世尊告諸比丘上空界有天名歡樂

過差展轉共集作倡妓樂終日無厭由其歡

樂過故從彼命終今生此間比丘當知復有

天名曰喜笑展轉共集舉聲大笑終日無厭

以其笑過差故從彼命終來生此間是故說

曰念色善色容也天身而別住者晝夜戲笑

不計無常對至謂為受天之福無有窮已極

樂而害至作倡妓樂舉聲大喚皆是害本皆

當捐棄壽非久保便為死王所攝隨形料簡

科量罪福分別善惡重罪付鑊湯輕付鬲子

平正如水齊量如槩是故說曰為死王所攝

也

若人處晝夜 消滅念愛色 自掘深根本

不越死徑路

若人處晝夜者專精一意斷欲界欲愛永盡

無餘晝則精勤夜則諷誦是故說曰若人處

晝夜也消滅念愛色者已滅已盡度有至無

無復恚怒是故說曰消滅念愛色也自掘深根本者或時掘念根或掘愛根或掘戀慕宗親縛著之根著勇猛服執智慧鑿掘三毒根永使不生是故說曰自掘深根本也不越死徑路者愛著田業財寶七珍皆為死徑心意戀著初不捨離亦是死徑當求方便超越死路至不死處是故說曰不越死徑路也

不善像善色 愛色言非愛 苦謂為樂想 放逸之所使

不善像善色者善者意所貪樂終日翫習而不捨離為人所譏如此眾善除捨遠離為智者所譏為智者所棄為智者所責是故說曰不善像善色也云何愛色言非愛愛者無欺無詐令人憂惱所欲不果遂生愛戀是故說曰愛色言非愛云何苦謂為樂想樂者身中

諸根寂靜不亂志性安和不興亂想亦能使人生眾苦惱先歡而後憂是故說曰苦謂為樂想放逸之所使者放逸之人心不常定與諸五親共相娛樂生欣怒心放意自恣是故說曰放逸之所使也

夫欲自念者 不與惡共居 此則難獲得 樂為惡根本

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

善本是故說曰樂為惡根本也

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

廣六

上

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊告
諸比丘若邊城郭七業成就四食充實易護
易滿外寇欲來攻者終不能得除其內人與
外通也云何邊城七業成就於是邊城鹿角
外防牢固不可移動是謂邊城初業成就外
寇不能得壞復次邊城掘塹深廣修飾極妙
是謂邊城二業成就外寇不能得壞也復次
邊城造其却敵以俟戰鬪是謂邊城成就三
業外寇不能得壞復次邊城戰具備足弓弩
機關飛輪水道鎔鐵礮石戈矛利稍內備退
道是謂邊城成就四業外寇不能得壞復次
邊城四面安四種軍象軍馬軍車軍步軍除
其內人與外通者是謂邊城成就五業外寇
不能得壞復次邊城瞻守門戶持時曉夜解
知號令即別善惡識者聽入不識者不聽入

是謂邊城成就六業外寇不能得壞復次邊城高峻內外剋治除其內人與外通者是謂邊城成就七業外寇不能得壞云何邊城裏四食充滿外寇不能得攻復次邊城饒薪多水除其內人與外通者是謂成就初食外寇不能得其便復次邊城豐饒穀米庫藏充滿除其外人與內通者是謂邊城成就二食外寇不能得便復次邊城饒稻麥豆除其內人與外通者是謂邊城成就三食外寇不能得其便復次邊城饒諸熟食油酥脂膏魚脯乾肉是謂邊城成就四食佛說此偈內外牢固姦宄賊寇不得其便是故說曰猶如邊城內外牢固常當專意內無色想除外色外無色想除內色內外無色想除內外色也

當自防護 時不再遇 時過生憂 墜墮地獄

黃六

十二

當自防護者執心不亂諸根寂定自見生死災害熾然修諸善法知泥洹城清涼無爲防護穢濁心垢之惱是故說曰當自防護時不再遇者於億千萬劫乃遇一良時雖復遭遇或前或後或生中國與賢聖相遇諸根不缺宿種功德遭值佛世汝等宿緣堪任斷結越次取證盡諸有漏成無漏行是故說曰時不再遇時過生憂者從無數劫積善所致乃遇良時良時已過悔無所及有八事中間不得向王有所陳啓云何爲八王遭喪艱不得有所陳啓王身遇熱患不得有所陳啓王飢未食不得有所陳啓王入深宮不得有所陳啓王或入庫藏或侵他境不得有所陳啓王或與鼎臣共議不得有所陳啓有人發舉陰謀之事不得有所陳啓王獨坐靜默意有所規

不得有所陳啓俗間八事有所禁忌不得自
宣今此內法亦復如是在八無閑不得興發
善心云何爲八或遭喪艱親族死亡不得興
發善心在八地獄十六鬲子刀山劔樹火車
鑪炭受諸苦惱身爛心焦於其中間不容善
心念道或在餓鬼腹如泰山縱廣數十由延
咽如細鍼長數十丈一寸千隔爾時意荒心
念飲食於其中間不容善心念道若生六天
一界服飾百億莊嚴食以甘露玉女圍繞視
東忘西視右忘左如數疾輪無有端緒於其
中間不容善心念道若生邊地夷狄之中無
佛法衆不聞三法之音語不真正心無篤信
生在邪見或生長壽夭於其中間不容善心
念道或生中國手脚不具六情不完或聾盲
瘖瘂於其中間不容善心念道或生佛後五

無間處於其中間不容善心念道若佛興出
於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應
於其中間不容善心念道是謂八不閑處善
不與惡俱惡不與善俱佛告比丘如我今出
現於世如來至真等正覺十號具足敷演道
義上中下善志趣滅度度未度者是故說曰
時過生憂墮地獄中
遍於諸方求 念心中間察 頗有斯等類
不愛已愛彼 以已喻彼命 是故不害人
遍於諸方求者心念十方何等衆生不畏死
不懷恐懼復有何等衆生不念樂不患苦復
有何等衆生具一切衆行而自娛樂是故說
曰遍於諸方求也念心中間察者心常憶念
行業之本行業有二種一者淨觀二者不淨
觀智者淨觀不智者不淨觀是故說曰心爲

中間察也云何頗有斯等類者若大若小若好若醜各自有性彼彼自相念如念己身無異是故說曰頗有斯等類也不愛己愛彼者人之受形四大俱等命根一類無有高下彼命此命俱終變易是故說曰不愛己愛彼也

庚六

十四

以已喻彼命是故不害人也

一切皆懼死 莫不畏杖痛 恕已可為譬

勿殺勿行杖

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

避於殺也

譬人久行 從遠吉還 親厚普安 歸來喜歡 昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城裏有人名曰鍾磬宗族五親不可稱限己身貧匱乏諸財產衣不覆形食不充足五親相見皆顛頭而過鍾磬自念吾宿少福生不遇時自知貧困五親離薄出則為人所笑入則為妻兒所責寧出此國造他方土死活由天安知餘事正使處他國土寧彼死亡不在此求活時彼鍾磬即出國界適他邦域賣傭客作

庚六

十五

勤力生活憶本窮悴為五親所薄晝夜勤動不暇食息漸漸積財無數金銀珍寶碑磔碼瑙珊瑚琥珀駱駝驢騾及以車輿載致珍寶歸還本國諸五親聞鍾磬多獲珍寶還來歸家盡出迎逆與家別久亂髮鬚長衣裳垢塗

步負錢財五親不識而問曰鍾磬今爲所在
鍾磬報曰乃在於後斯須自到五親留待復
問後人鍾磬所在後人報曰鍾磬最在前如
是經久不見鍾磬鍾磬但言在後後人復言
在前遂欲至家不識鍾磬時諸五親捉鍾磬
奴指示鍾磬五親得與相見與卿別久各不
相識人存形變乃至於斯今我五親故來迎
卿何爲面欺故言在後鍾磬報曰我非鍾磬
後車載寶貨乃是鍾磬曩昔貧悴爲諸五親
所見輕忽對面相見頓頭而過汝今何爲求
於鍾磬五親報曰我等接遇卿者今日何由
得致此財雖爾五親不多怨本不及盡往城
外共相問訊沐浴澡洗更著新衣入城歸家
至明清且辭五親違遠如來日久欲往禮觀
問訊諸親報曰我等亦欲隨從是時五親相

將共至世尊所頭面禮足在 面坐爾時世
尊見衆坐已定便說斯偈譬人久行從遠吉
還親厚共安歸來喜歡爾時鍾磬及諸五親
歡喜踊躍善心生焉即起長跪請佛及僧至
家設供如來默然受請明日時到著衣持鉢
比丘僧衆前後圍繞往造磬家各各次坐鍾
磬手自斟酌行甘饌飲食食訖行水更取小
座在如來前而受呪願如來說偈
好行福者從此到彼 自受福祚 如親來喜
起從聖教 禁制不善 近道見愛 離道莫親
近與不近 廣六 所往者異 近道昇天 十六 不近墮獄
爾時鍾磬及諸五親聞佛所說心開意悟即
於座上得盡信之法
樂法戒成就 誠信樂而習 能自勸身者
爲人所愛敬

樂法戒成就者衆生之類習於法教修諸善法戒成就者云何若有衆生奉持禁戒無毫釐失持此戒福復生梵天受福無窮此則缺戒不奉禁律何以故由其橫貿天福故若復有人奉持禁戒毫釐不失持禁戒福不求生天爲梵身帝釋不求作魔王不求作轉輪王典四天下我今持戒之福求於無上等正覺是謂名爲戒成就是故說曰樂法戒成就也誠信樂而習者執信堅固常樂修習心不恐懼亦無亂念一一篤信所行真實常處有記不處無記出言至誠不說彼此是故說曰誠信樂而習云何能自勸身者夫行善者自爲已身以物惠施自受其福奉持禁戒捨放逸意求於濟神爲後世作橋梁論經說義廣採異同亦爲已身是故說曰能自勸身也爲人

廣六

十七

所愛敬者執行之人所遊方域爲人所敬歎說其德福由人弘名稱外被是故說曰爲人所愛敬也
爲人所愛敬 皆由已所造 現世得稱譽後生於天上
爲人所愛敬者人之行全則名顯外來爲數千萬人所見尊奉言從語用爲人標首斯由積行無虧損故是故說曰爲人所愛敬皆由已所造者人修善行求免厄難受人信施衣被飲食牀榻卧具病渡醫藥則不損耗於禁律法內有真誠外能消化是故說曰皆由已所造也現世所稱譽者爲天人所歎德可敬可貴所遊之方無所罣礙是故說曰現世所稱譽也後生於天上者身壞命終生善處天上七寶殿堂受福自然是故說曰後生於天

上

教習使稟受 制止非法行 善者之所念
惡者當遠離

教習使稟受者在於法功德中教授正法隨
彼所須而演其教是故說曰教習使稟受制
止非法行者非法行者人所憎惡多興亂念
衆惡之源令人墮地獄餓鬼畜生是故說曰
制止非法行也善者之所念者修善之人善
德具足終不使人至於惡道是故說曰善者
之所念也惡者當遠離者惡知識者即是惡
也行不至要動與惡俱心中所念以惡爲首
是故說曰惡者當遠離也
善與不善者 此二俱不別 不善生地獄
善者生天上
善與不善者各自別異一者妙二者非妙一

廣六

十八

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

戒品第六

慧人護戒 福致三寶 名聞得利 後上天樂
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告
諸比丘慧人欲求三法者常當護於禁戒云
何爲三法一謂善者稱之慎以法律二者設
得利養無能遏絕三者身壞命終上生天上
是謂持戒之人行此三法終受其福爾時世

尊在大眾中而說此偈

慧人護戒 福致三寶 名聞得利 後上天樂
常見法處 護戒為明 得成真見 輩中吉祥
持戒者安 令身無惱 夜卧恬惓 悟則常歡
爾時眾會聞佛所說歡喜奉行

戒終老安 戒善安止 慧為人寶 福盜不取

廣六

十九

戒終老安者持戒之人後復年耆老朽天龍
神祇常隨護助阿須倫迦留羅真陀羅摩休
勒人與非人鳩槃荼匹奢遮羅刹鬼如此等
類常護長老持戒之人晝夜營衛如影隨形
是故說曰戒終老安也戒善安止者若有眾
生信向如來信根成就信有二業一無狐疑
二有根本信在諸眾中若沙門梵志婆羅門
眾梵眾魔眾不能使持戒之人迴心就惡為
天人所供養是故說曰戒善安止也慧為人

寶者慧者亦名為光亦名為明亦名為炬亦
名為燈亦名為眼亦名為日亦名為月亦名
為大火聚亦名諸法之暉曜猶如世人多財
珍寶乃得居里慧人寶者亦復如是功德慧
明二事具者乃名為人寶是故說曰慧為人
寶也福盜不取猶如雜阿含契經說有天至
如來所而問斯義何物火不燒何物風不動
何物水不漬何物地不敗何物王盜賊暴雷
所不損何物在庫藏不守不耗損爾時世尊
告彼天曰福火不燒福風不動福水不漬福
地不敗福王賊不劫暴雷無所害福致諸庫
藏不守亦不損爾時諸天聞佛所說歡喜踊
躍復以此偈讚頌如來
善哉世最勝 為現世光明 我等修善行
得受諸天福

是時諸天復重以頌問曰

何終爲善 何善安止 何爲人寶 何盜不取
世尊以頌報曰

戒終老安 戒善安止 慧爲人寶 福盜不取

時彼天人聞佛所說戢在心懷即從座起繞

佛三匝忽然不現還於天上

廣六

二十

修戒布施作福爲福 從是適彼常到安處

修戒布施者施有二事若持戒牢固兼行布

施於天世間自然受善報若施持戒之人多

獲果報是故說曰持戒布施也作福爲福者

或復有人持戒完具不廣多聞所獲功德蓋

不足言若復有人持戒完具加復大智多聞

惠施彼者獲福無量是故說曰作福爲福也

從是適彼者從今世至後世心常歡悅心無

悔悵是故說曰從是適彼常到安處者冀望

具足自然歡樂心意悅豫自知戒具布施清
淨必受功報不墮邪部晝夜歡喜不懷熱惱
施持戒人及多聞者亦復如是是故說曰常
到安處

比丘立戒守攝諸根食知自節 悟意令應

比丘立戒者執志牢固不可沮壞不爲色聲

香味細滑法所牽是故說曰比丘立戒也守

攝諸根者具足眼根耳鼻舌身根意根皆悉

具足無所缺漏意不錯亂亦無他念盡隨諸

根修其妙行是故說曰守攝諸根也食知自

節者量腹而食亦不畜積亦不貪饕尊者曇

摩難提說曰多食致患苦少食氣力衰處中

而食者如稱無高下尊者僧伽羅刹造立修

行經亦作是說猶如多捕衆鳥藏在大器隨

時瞻視養食以時毛尾旣長隨時剪落選其

肥者日用供厨中有一鳥內自思惟若我食多肥則致死若餓不食復致喪身宜自料量少食損膚衣毛悅澤當從籠出如其所念即便少食衣毛悅澤便從其願彼修行人亦復如是內自校計如我多食便自瞢瞢不得修道不獲思惟善法諸惡法日夜滋甚貪欲瞋恚愚癡皆由多食不獲至竟佛契經說多食之人有五苦患云何爲五一者大便數二者小便數三者饒睡眠四者身重不堪修業五者多患食不消化多食之人有此五苦自墜苦際不至究竟是故佛說食知自節也悟意令應者晝夜警悟係意在禪若睡欲至時當舒一脚垂於牀下若睡纏綿不解當垂兩脚到於牀下若睡重當經行經行睡重者以水灑面若復不解仰觀星宿以寤其志初夜中

夜後夜令無懈怠是故說曰悟意令應
意常覺悟 晝夜力學 漏盡意解 可致泥洹
意常覺悟者身口意常得覺悟姪怒癡至尋
能除斷不遇煩惱所遊安隱是故說曰意常
覺悟晝夜力學者晝習夜亦爾夜習晝亦爾
初夜中夜後夜亦復如是持心專一無他異
念唯從於道思惟心所念法是故說曰晝夜
力學漏盡意解者意勇剛彊乃能盡漏持心
懈慢者不能盡漏不能精勤於行是故退轉
墮於凡夫部然彼行人晝夜精勤如救頭然
持心勇悍不慮險難志崇斷結滅漏爲先是
故說曰漏盡意解也可致泥洹者衆行已辦
世患諸惱永不復生求入泥洹大化諸結縛
著染汗人者隱而不起趣泥洹境無有罣礙
捨現在業入泥洹境是故說曰可致泥洹也

廣六

三十二

慧者立禁戒 專心習其智 比丘無熱惱
可果盡苦際

慧者立禁戒者戒不移動善住牢固亦不可
移慧者除去愚闇終不處在愚惑之中猶如
猛將身被重鎧手無劍者則不能剋定彊敵
有劍無鎧者亦復不能降彼彊敵若使猛將
身被重鎧手執利劍前後固險與賊共戰必
有所辦則無狐疑修行之人亦復如是身被
戒鎧心無慧劍者則不能壞結使元首正使
有慧身無戒鎧則不能壞其結使若彼猛將
身被戒鎧心執慧劍前後固險與結使共戰
必能果辦是故說曰慧者立禁戒也專心習
智者以慧鍊心尋究諸垢猶如鑛鐵數入百
鍊之鑪柔可爲剛僞可爲真猶如大海日夜
沸動濁滓下沉變成寶珍人亦如是晝夜役

廣六

二十三

心不止便獲果證是故說曰專心習其智也
比丘無熱惱者雖復天地融爛形處其中終
不熱惱無所傷損何以故比丘立根得力志
不退還所願必果比丘者壞諸結使永盡無
餘身被袈裟手執應器到時詣家正慚愧顏
獲施無羸細願及滅度故曰比丘是故說曰
比丘無熱惱也可果盡苦際者盡其苦源永
滅無餘更不復涉歷苦難從是苦滅功福日
滋是故說曰可果盡苦際

以戒降心守護正定 內學止觀 無忘正智
以戒降心者常係心不失亦不遊蕩縱逸是
故說曰以戒降心也守護正定者定有三品
或善不善無記護善定者不使不善定得伺
其便恒念思惟吾今已獲正定要究竟源本
何緣使不善定錯亂其間是故說曰守護正

定也內學止觀者常念係心念明除去闇冥爲示炬燈觀察愛根推尋癡本止而不生是故說曰內學止觀無忘正智者智之所照無往不在心念智隨如兩牛共一軛猶如漏盡通役形輕重以身持心心持身身心已應所適無礙石壁皆過斯爲鍊心入微鍊微入身心念形隨無所觸礙是故說曰無忘正智也

蠲除諸垢 盡慢勿生 終身求法 勿暫離聖
蠲除諸垢者意中諸垢法使縛著諸受陰入已盡已滅無復莖節枝葉是故說曰蠲除諸垢盡慢勿生者憍慢增上慢執意持心制慢使滅陰種結種二迹俱滅是故說曰盡慢勿生也終身求法者夫言身者皆是形器之數結亦名身陰身聚身養生之業亦名爲身象

廣六

三十四

馬車步四色兵衆亦名爲身身中甚者莫過結身能壞結身求正法者是謂離縛不處有爲不念七處三觀真佛弟子與堅信堅法相應能壞結聚是故說曰終身求法也勿暫離聖者常念從賢聖紹繼宗徒心所喜樂賢聖所居其事有三智諸結使盡一智也有餘泥洹界二智也無餘泥洹界三智也是故說曰勿暫離聖也

戒定慧解 是當善惟 都已離垢 無禍除有
戒定慧解者彼修行人戒品定品慧品三業具足以自瓔珞摧結使聚何往不壞猶如國王財富人盛才技過人便能安恤國民外寇不加今此行人亦復如是三業具足壞結使寇亦無疑難戒爲立志定檢亂心慧斷結使是故說曰戒定慧解也是當善惟者思惟三

品晝夜履行初不遠離是故說曰是當善惟也都已離垢者所弘究竟知生死苦於中拔濟極淨無瑕亦無諸垢是故說曰都已離垢也無禍除有者已離苦惱鼎沸之患盡諸三有更不受胎如實知之是故說曰無禍除有也

真六

子五

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

藏處在生熟藏間墮魔部界是謂欲界爲魔所害多諸患禍賢聖之人越於邪境是故說曰越諸魔界如日清明者猶如日明無有五蔽云何爲五蔽一者雲二者煙三者塵四者霧五者阿須倫手無此五患者即日月清明修行比丘亦復如是離五陰蓋云何爲五蓋一者貪欲蓋二者瞋恚蓋三者睡眠蓋四者掉戲蓋五者疑蓋修行比丘離此五蓋者即得清明內外通達如紫磨金是故說曰如日清明

狂惑自恣 比丘外避 戒定慧行 求滿勿離
狂惑自恣者愚惑凡夫所行卒暴猶如猿猴捨一取一心如疾風馳念萬端是故說曰狂惑自恣也比丘外避者持行如水忍怒如地所謂比丘不倚豪族能自制情閉塞六關乃

謂比丘是故說曰比丘外避戒定慧行者戒
品定品慧品晝夜精勤不興放逸欲渡巨海
當乘大舫欲趣滅度當須戒定慧行捐不善
法增益善法違此正教不順法律者則於佛
法聖眾便有想累是故說曰戒定慧行求滿
勿離也

廣六

三六

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

心所念惡復多於彼是故說曰如是不生也
智者學牢固 於諸禁戒律 直趣泥洹路
速得至滅度

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

廣六

三七

華香不逆風 芙蓉梅檀香 德香逆風熏
德人遍聞香

昔佛在羅閱祇迦蘭陀竹園所爾時尊者大
迦葉在耆闍崛山中然大迦葉生長豪族身

體柔軟食則甘細不會麤惡意所開化多愍
貧窮至貧家乞得食麤惡食便生疾內風變
動遂成暴下是時世尊告大目連汝今隨我
問諸疾人對曰如是世尊即將目連詣耆闍
崛山時大迦葉獨坐閑房無有瞻病之人如
來即往詣大迦葉窟迦葉見佛欲從座起爾
時世尊告大迦葉曰汝今抱患但坐勿起吾
自有坐具自隨爾時世尊知而故問迦葉曰
汝今獨空房無有瞻視病者云何能樂此空
山中時釋提桓因在迦葉後立時大迦葉白
世尊曰而說此偈
捨天王位 爲德不倦 心懷歡喜 拘翼瞻視
爾時世尊告釋提桓因而說此偈
天身性清淨 香熏以自塗 云何降神意
瞻視臭穢身

爾時釋提桓因叉手合掌而白佛言重說此
偈
最勝今當知 戒香無等倫 我今勲功德
不計醜陋形
然今世尊天上諸香增熾結本長益塵勞賢
聖戒香斷諸結使閉塞禍門不漏諸欲然今
世尊如此凡香流轉生死涉歷劫數不能令
人永入寂靜賢聖戒香億千百劫時時乃有
爾時世尊微察釋提桓因而說此偈
善哉天帝因 今意甚希有 能於放逸中
攝意修德本
爾時世尊因此法本處在大眾而說此頌
華香不逆風 芙蓉梅檀香 德香逆風熏
德人遍聞香
夫世間諸華香盡順風香不逆風香戒德之

廣六

三十八

香亦逆風香亦順風香世間華香齊熏欲界不熏色界或直熏一方不熏三方持戒之香香徹十方華香逼近乃別持戒之香上徹一究竟天是故說曰華香不逆風德人遍聞香梅檀多香青蓮芳華雖謂是真不如戒香梅檀多香者諸世所出沉水木檜梅檀都良此是根香華香者青蓮芙蓉瞻蔔須乾提末須乾提華至解脫華純日精華分陀利華如是衆華數十百種於持戒香百倍千倍萬倍巨億萬倍不可以譬喻爲比非心所思非意所度今此衆香隨人一世現身娛樂不能隨人至於後世持戒之香現世蒙祐於百千劫未曾唐捐是故說曰雖謂是真不如戒香也華香氣微不可謂真持戒之香到天殊勝華香氣微者梅檀木檜中國所貴邊土所無

廣六

二十九

戒德之香上熏過諸天上徹十方彌滿世界無不聞者是故說曰華香氣微不可謂真持戒之香到天殊勝者忉利諸天縱情放意所念自由猶尚歎譽持戒之人修善得福爲惡墮罪諸在戒品定品慧品解脫見慧品度知見品可敬可貴爲無上道何以故如此之人爲人導師牽示正路開人愚冥令見慧明是故說曰持戒之香到天殊勝

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

或有往還不由我教或有永滅不知神識所處或有捨壽知識所趣是故說曰魔迷於道魔不知道

此道爲究竟 此道無有上 向得能究源 禪定是縛魔

此道爲究竟者安隱無爲快樂無窮趣向一道至泥洹門是故說曰此道爲究竟也此道無有上者於此道更無有上諸天龍鬼敬心承事興致供養尊者舍利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨泉有五通梵志名曰須拔亦至彼泉時彼耨泉守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭沙彌乘虛空至彼青衣神鬼數百之衆皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以

廣六

三十

香湯沐浴身體者須拔梵志放聲說曰我今已得五通神德無量力能移山住流迴轉天地猶掌迴珠自學道已來百二十餘年勞形苦體形神疲極或事五明四處然火日光上照或卧灰糞或卧荆棘險難之中無道不學然更驅逐不得至泉然此黑衣小兒年在七八未離乳哺身體穢臭故存然更待敬過重迎逆承事用何等故時青衣鬼語梵志曰今此學士形年雖小行過三界得賢聖八品道汝今無是故不興敬有一婆羅門名曰闍又興立一寺亦名闍又恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆羅門來至闍又寺中又聞闍又梵志高才明德偏信佛法建立神廟與共相見共相問訊時有一沙彌復來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語闍又婆羅門曰汝審向

色衣人禮耶言語未訖沙彌已至即復禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天文地理無不貫練神呪感靈無事不克今此色衣之人出衆多姓種非真正何爲違本法而向恭敬禮又卿梵志執行清淨自修內

廣六

三一

藏圖識祕記行道成福何願不克文字章印無不周悉佛行寡鮮有何可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促齊於一身不能延致梵福正使相見正可擎拳而已何爲五體投地恭敬作禮耶我等親見甚恠所以況先學大人豈能恕卿此罪耶閱又報衆多婆羅門曰諸人靜默聽我所說妙偈之頌

賢聖德難量 八直無上道 是爲沙門梵
如來口所宣 覩此形雖小 以果賢聖道

是故今自歸 梵志何爲嗤

是故說曰此道無有上也向得能究竟源者須陀洹斯陀舍能斷欲界縛諸纏陰入是故說曰向得能盡源也禪定是縛魔者入定坐禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意牢固能斷魔縛反縛於魔入定之人能役使鬼神如意即至佛契經亦說我於天上人間遍觀察之縛中牢者不過魔縛然爲漏盡羅漢所見摧辱於當來變更不受生是故比丘當作是學當求方便斷魔牢縛

出曜經卷第六

音釋

鎮

五感切

低頭也

巨

普火切

不可也

跣

蘇與切

足

豐

封切

隙

也

禹

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正

也

也

脚鼎也

鑿

俱縛切

澗

七豔切

也

磳

石磳

作

正