

名譽者如彼晝度樹契經所說勿利諸天遙觀世間某村某落某甲弟子以信堅固出家學道剃除鬚髮著三法衣生死已盡所作已辦梵行已立更不受胎如實知之是故說處處得名譽也逮賢聖八品者如彼學人一趣賢聖八品道滅盡泥洹無為無作是故說逮賢聖八品也修道甘露法者彼修行人躬自行道欲至無上安隱之處服食甘露無終無始所謂甘露者滅盡泥洹是若有學人得至彼者不生不老不病不死是故說修行甘露果也

道品第十一竟

共未

出曜經卷第九

宮九

模賀上莫胡反 謁一也 應也 管音好 盲上莫
下必 刈魚計反 蠅余陵反 黏尼也 沾音尚 溺反
我反 尿古音 顛陟降反 纂子管反 恢廓下苦 郭反 昇反
音 淹上蓋反 曠然上郭反 悵徒敢反 埶上射反 梁反

出曜經卷第十

宮十

利養品第十三
 芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駉驢坐妊死
 士以貪自喪

尊者法救造 姚秦三藏竺佛念譯

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所爾時有比丘

名曰調達聰明廣學十二年坐禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉轉退漸生惡念意望供養染著世利往至世尊所頭面禮足在一面立須臾退坐前白佛言唯然世尊願

珠漱流先奏反 辨髮上必綿反 鷄鵠上尺之反
 也 禿上土谷反 勞下古勞反 犛音章 蛇上元頑
 名 斲音卓 鑿鳥也 睽始染反 探土念 湊七音 勗疑別
 也 勉音也 膏音也 腴音也 二音也 字亦

說神足之道我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化爾時世尊告調達比丘曰汝今且置神足何不學四非常非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足義者恐有勝已恥在不如調達即捨如來往至舍利弗所

白舍利弗言唯然賢者願為我說神足之道我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化爾時舍利弗謂調達比丘曰汝今且置神足復用學為何不修四非常非常義苦義空義非身之義時調達比丘內自思惟此舍利弗比丘者自稱智慧第一如吾觀

之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況復舍利弗比丘豈能解乎即便捨去至大目犍連所語目連曰吾聞族姓子神德無量神足變化無所罣礙願為我說神足道我聞此已奉而修行遊至他方處處教化目連語比丘曰止止調達何用

此神足道為吾聞始行之人先學四非常非常義苦義空義非身之義復當精修四禪爾乃得神足道爾調達聞已即與恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我說神足道者恐神足有勝如我若得神足彼便無有名譽是故不與我說神足道爾調達比丘內

自思惟吾今在在處處學神足道人皆不肯教我吾自有弟名曰阿難多聞博學衆德具足大慈四等無所不覆明古知今三世通達吾今當往問神足道設授我者當善修行是時調達便至尊者阿難所語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至

宮十

他方處處教化是時阿難便與說神足之道調達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由身上出火身下出水身

下出火身上出水東出西沒西出東沒四方皆爾或分身無數還合爲一是時調達復作是念吾今已得神足石壁皆過無所罣礙吾今寧可化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或啼見嬰兒能然太子阿闍世獨知是調達身終日翫弄無有馱足或鳴軟唾或擎身傳左右手中時太子阿闍世內自思惟調達神足勝彼瞿曇沙門能作無數變化時阿闍世日給五百釜食隨時供養不令有乏爾時衆多比丘見阿闍世太子日給五百釜食供給調達共相率合往至世尊所頭面禮足白世尊言向者人間分越見阿闍世供給調達五百釜食爾時世尊告諸比丘汝等諸人勿興斯意貪利調達供養所以然者調達所得供養自陷於罪亦陷他人墮於深罪二俱墮罪比丘當知所謂自陷罪者猶如彼芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦復如是驅驢坐妊二命俱

宮十

三

喪夫士貪貨後自喪云調達比丘亦復如是貪著利養由此利養自致喪云佛告比丘今當爲汝說譬智者以譬喻自解昔有群鷲遊在深山各各孚乳鷲告其鷲曰汝若學飛懸在虛空見地如繫慎勿上過所以然者上有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鷲兒不隨父母教誡飛越過量爲風所吹喪命肢節異處汝等比丘勿興斯意調達比丘如是受殃近在不遠比丘復當知之猶如群龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身分爲五分時諸龜子不隨其教便至某處共相娛樂便爲獵者所獲或有安隱還得歸者龜問其子汝等爲從何來不至彼處乎子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯覩長線而追我後龜語其子此線追汝後者由來久矣非適今也汝先祖父母皆由此線而致喪亡諸比丘當知猶如蠱狐晝夜伺求大便畜獸糞除已自食訖復自於此大便

而去調達比丘貪致供養亦復如是已自陷
罪復陷他人諸比丘莫貪著供養如彼調達
比丘復引喻來昔大月支國風俗常儀要當
酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰我等與王
致力不計遠近皆赴其命然食以草芻飲以
潦水馬告其子汝等慎勿與此意羨彼酥煎
麥耶如是不父自當現驗時逼節會新歲垂
至家家縛豬投於鑊湯舉聲號喚馬母告子
汝等頗憶酥煎麥不乎欲知證驗可往觀之
諸馬駒等知之審然方知前愆為不及也雖
復食草時復遇麥讓而不食時諸比丘白世
尊曰調達為人其德云何乃能致斯供養佛
告比丘汝等莫興意貪著利養如是不父自
當見調達現驗之事爾時世尊觀察此義為
後世衆生示現大明亦使正法久存於世爾
時世尊處在大衆而說斯偈
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駢驢坐姪死
士以貪自喪

草

四

芭蕉以實死者皮皮相連葉葉相連欲求其
實終不可得彼樹常宜根生一芽樹便輒死
竹蘆實亦是故說芭蕉以實死竹蘆實亦
然也駢驢坐姪死者猶如駢驢欲深固情交
通自致其禍既自喪身復殺其子不能自安
安能安人調達比丘由此利養身壞命終入
阿鼻地獄所謂自陷於罪云何亦陷他人使
阿闍世太子所施財貨不可稱計然不致果
報不獲其福是謂亦陷他人二罪交集故致
喪身是故說駢驢坐姪死士以貪自喪者所
謂士者勇猛大將能却外敵內姦不起如此
之比乃名大將然彼大將思慮不出衆人之
表貪入深陣不能自出於中自喪或復有人
內實怯弱外現勇悍設遭戰鬪之日見敵便
懼賞賜之際思在上首調達比丘亦復如是
受人信施日噉五百金食自稱勇悍能與結
使衆敵共戰反招禍患是故說士以貪自喪也
如是貪無利 當知從癡生 愚為此害賢

首領分平地

如是貪無利者調達比丘學致神足為己招禍設不得神足者其罪蓋不足言既貪利養不至究竟是故說如是貪無利也當知從癡生者皆是凡夫人志不堅固或從正入邪不自覺知設得信施使自喜慶不慮後緣當受

第十

五

其報是故說當知從癡生也愚為此害賢者諸善之法皆是賢人所習非是愚者所學是故說愚為此害賢也首領分平地者謂調達比丘通出入息起不淨想乃至頂法亦復如是以其神通貪著利養自陷乎罪是故說首領分平地

愚人貪利養 求望名譽稱 在家自興嫉 常求他供養

愚人貪利養者不能明鑒善法內自興嫉外望供養欲使四部眾隨時致敬是故說愚人貪利養求望名譽稱者晝夜伺捕國王大臣一億居士倚豪力勢貪求名稱觀察前意隨

形應適趣欲悅彼以獲利養或時在眾虛譚萬端欲現已智獨望尊貴餘者處卑內懷希望衣被飯食牀卧具病瘦醫藥餘者不得利養調達比丘所謂經典六萬象載不勝十二年中恒處巖藪空閑山間持戒牢固如護吉祥餅以其貪著利養故所造功德盡為惹火所燒是故說求望名譽稱也在家自興嫉者或有在家居士家累自隨每興忌嫉吾今不欲見持行清淨之人設有梵行清淨人來至我家者不經日夜暫息便進各還本居復重生念設欲住者恒乏利養是故說在家自興嫉也常念他供養者彼習行人復作是念我今各在道檢行出人表當令蚘飛有形之類日來供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥使令餘者不得其養設見餘人興致利養者橫生嫉妬如失寶藏是故說常求他供養也勿倚此養 為家捨罪 此非至意 用用何益勿倚此養者彼執行之人勇猛精進少欲知

足志趣牢固常樂閑靜思惟惡露不淨之觀其間思惟善念夫人處世貪著利養者自增慢情漸墜乎罪是故說勿倚此養也為家捨罪者或在國王長者一億居士比丘比丘尼沙彌沙彌尼不令諸人知我在某處家論說神德戒行備具是故說為家捨罪也此非至

宮十

六

意者捐棄惡緣修無量定設遭遇惡違本誓願所行事業不自為己是故說此非至意也

用用何益者亦復自隱不令人知我持戒精進修阿練行一坐一起復不使知漏盡意解勇猛彊記辯才捷疾智慧無量不欲聞人稱譽已德是故說用用何益也

愚為愚計想

欲慢日用增

異哉扶利養

泥洹趣不同

愚為愚計想者愚人計想念念興惡但求他養已行不均

在衆人中獨尊獨貴興致禮敬願令餘者卑賤是故說愚為愚計想也欲慢日用增者夫忠直之人猷患利養戒聞施慧

衆德具足解脫知見無觀不入功德已具堪任受養福度前人已能消化復能濟彼是謂續如來種紹繼賢聖是故說欲慢日用增也

異哉扶利養者非法之義與利養者日損日減非至要處捨正就危者當知非賢聖道教是故說異哉扶利養也泥洹趣不同者至泥

洹終其道不同先學俗中妙法次習賢聖道法以次得須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢是故說泥洹趣不同也

能諦知是者 比丘真佛子 不樂著利養 閑居却亂意

宮十

七

能諦知是者彼修行人知人利養至為難消身有瑕隙受彼重施猶彼朽車輪軸不牢載以重載必壞敗車定矣不疑此亦如是以無戒身受人恩施必自墜墮惡趣是故說能諦知是者也比丘真佛子者過去諸佛弟子翼從成就此德當來諸佛世尊弟子亦當成就此德云何名為佛弟子耶答曰四也須陀洹

斯陀舍阿那舍阿羅漢如斯四種弟子一向承佛教誠正使外邪衆惡化作若干形像來試四種弟子者終不能得其便也所以然者以其真實諦故凡夫下劣不得稱爲弟子者何答曰所以不稱者以彼人心猶豫不定故或時承受佛教或時著外道異學如斯之類不得稱爲佛弟子此賢聖弟子信根牢固一向承受佛教敬奉三寶此乃得名佛弟子也或有說者於如來所得無疑信根是故說比丘真佛子也不樂著利養者何以故皆由如來言無二故如佛契經所說告諸比丘利養甜美內人惡趣不得至道能離此者可成果證問曰已得阿羅漢果有何不具而復修道答曰根門未具分別故於退轉法當求方便至不退根不退根人當求方便進至念法人所念法人復當求方便至護法人所護法根人當求方便至定住根人所定住根人當求方便至無礙根人所如是漸進功德之業猶

如不動牢固之行自致無願無相空定是故說不樂著利養也閑居却亂意者常當五閑靜法一爲喜喜已所得二爲安安止衆生三爲自守守行不失四爲念念定不亂五爲待待善去惡所謂欲界者衆亂之源善求巧便勤求解脫願不生欲界是故說閑居却亂意夫欲安命 息心自省 不知計數 衣被飲食夫欲安命者安命有二事一爲身命二智慧命有身命則有慧命設無身命何有慧命如是行人常當自護將育慧命是故說夫欲安命也息心自省者云何息心而自省已所謂省已者戒聞施慧是爲妙法若在第一義便

宮十

八

逮須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果是故說息心自省也不知計數者昔有一比丘住至世尊所頭面禮足叉手白佛言唯然世尊聽諸比丘露其形體人間遊化與世殊異豈不快耶佛告比丘咄愚所白不入聖律違於道教裸形露體者外道異學尼乾子法

非我賢聖法律所應之行設當我衆裸形遊
世者與彼畜獸有何老別則不知尊卑貴賤
父母宗親復有異比丘往至世尊所白佛言
唯然大聖聽諸比丘著織髮衣佛告比丘斯
是外道異學所服衣被非我賢聖法律所容
受也愚人當知著織髮衣者有五瑕穢云何

爲五一爲臭穢二爲難近三爲饒蝨四爲饒
蟻五爲熱時佐熱寒時佐寒夫爲道士被僧
伽梨者過去諸佛賢聖標式是故說不知計
數也衣被飲食者已說僧伽梨復說衣被飲
食耶答曰所謂衣被者泥洹僧僧竭支安陀
衛鬱多羅僧所謂飲者甘蔗漿黑石蜜漿蒲

萄漿石蜜漿所謂食者食本有五捺栗麩麥
麩麥頭麩正根本食者秬米爲首種種飲食
者惡生畏王請一比丘勅太官與比丘精細
飲食令如吾食比丘食已辭王出外王問比
丘飲食訖耶答曰已訖王意自念比丘所食
必當麤惡觀色不悅必然不疑重請明日更

宮十

九

食比丘辭還精舍明日更來王躬自斟酌若
干甘饌食彼比丘已問比丘曰云何道士食
爲甘美耶比丘答曰如食所食王內興志吾
躬自具食道士故言如食所食王復重請比
丘明日更食以苦酒煮瞭豆食之食已問曰
云何道士食爲甘美耶答曰如食所食王問

道士食好飲食亦言如食所食得斯惡食亦
言如食所食將有何故願聞其意比丘答曰
如窄瞻葡萄 出油用膏車 臭脂膏致遠
豈貴好以醜 百味食續命 支形得行道
苦酒瞭豆食 全命何假彼
時王聞已內自慚愧無顏仰瞻我之所爲極

爲可恥乃興惡意觸燒賢聖猶如愚人不
自顧慮便自興意以須彌山不損於彼而自傷
手以小升斗欲量海水我今所行其猶如此
自以褊狹小意量度賢聖王復思惟夫修行
人不自爲已但欲支命得修行道亦復不望
現身受報今身施好後獲好報施穢得穢如

影隨形是以智者當清淨施莫懷望想是故說衣被飲食也

不自望利 不諂於人 不依他活 守已法行 不自望利者昔諸比丘初學日淺貪著乞求所在分越得食皆惡羸弊不甘所遊乞處正使得食或遲或疾意轉欲退不堪習行內懷

憂感漸興權詐轉習世法不復論講契經律阿毗曇世尊告曰汝等比丘當觀宿緣皆有果報猶如尸婆羅比丘呵那律比丘功德滿足不求自至餘雖有福不相為譬能知宿緣有高下者不當興意起憎嫉心是故說不自望利也不諂於人者行當專一身心相應外

現愚惑內智勇猛心念口發無所差違茲偽邪意常當遠離昔罽賓國拘秀那羅村時有一人好事諂偽茲者彼有塔寺名婆槃那有一比丘恒給衆僧清淨水此比丘欲現權詐伴如茲宥集聚阿練比丘皆著百補納衣其色若干往至彼村與主人相見相問訊訖各

宮十

十

一而坐其人悲泣五體投地謂諸道士為從何來而至貧家為從蓮華池來為從他方世界為從神仙山來意甚愛敬即請諸比丘願明日於貧家食諸比丘報曰吾等所以來者正為君一人爾今以相造豈得受餘人請耶雖爾欲求度人之首良祐福田者斯有爾許人無有過者即入家內勅諸僕使速辦種種甘饌飲食有諸神人道士來造我家吾欲食之時諸比丘報語主人賢士竟為知不我等涉學積有年歲經行進止常有法則六時行道不與常同意欲經行清旦至暮暮達平曉日出則食不違典律彼衆中上座入語檀越吾一人者名曰一坐一食飲食諸饌及以果菘一時賫來吾當呪願檀越聞已歡喜踴躍不能自勝辦具種種諸饌飲食投於鉢中別上果菘前受呪願復以酥餅蜜和麩別貢上座望道士食已鉢中遺吾得食之必獲其福比丘受食呪願已訖問檀越曰頗有甘漿美

飲不檀越報曰如貧家中漿有數種蒲萄甘蔗石蜜諸漿種種皆有不審尊者上座為須何漿道人報曰向所論漿生來不飲初不歷口吾所問漿淳清重甘儲在積年味不變者吾乃飲爾檀越聞已甚怪所以咄咄禍災乃置此變吾生斯念謂諸道士皆獲六通羅漢

宮十

十一

清徹今觀其蹤正是大賊檀越尋語道人自少已來酒不過口豈敢以酒施於道人道人即以奢勒裏錢語檀越曰家若無酒可持此錢為我酤來檀越聞已以手掩耳咄咄甚為可怪何意道士持生業自隨此諸人等皆是賴鞮道士有何道心即語道人別更使人吾非汝僕使乃令吾酤酒室賴鞮道人吾先不諳墮汝欺中我今終不為汝所誑比丘報白止止檀越勿與斯謗吾等所以來者欲覺悟卿一人爾汝前後已來費耗財貨施不值主檀越若下意者聽我說譬喻報曰大佳願欲聞之可善聽之猶如善射之士百步射毛時

時乃中或高或下或左或右不中其的若以地為的而取射者高下東西南北所射皆著終不失地今此大眾亦復如是不選擇施者必值真人若選擇施者時時乃值多有空出費而不益大眾之中四果備足四雙八輩十二賢士皆悉具有欲取珍寶當詣大海至須

彌寶山欲求賢人得道羅漢者當詣大眾檀越明聽更說一譬開意受持明者以譬喻自解昔此貴邦有一僑士適南天竺同伴一人與彼奢婆羅呪術家女人交通其人發意欲還歸家輒化為驢不能得歸同伴語曰我等積年離家吉凶災變永無消息汝意云何為欲歸不設欲去者可時莊嚴其人報曰吾無遠慮遭值惡緣與呪術女人交通意適欲歸便化為驢神識倒錯天地洞然為一不知東西南北以是故不能得歸同伴報曰汝何愚惑乃至如此此南山頂有草名遮羅波羅其有人被呪術鎮厭者食彼藥草即還復形其

人報曰不識此草知當如何同伴語曰汝以次噉草自當遇之其人隨語如彼教誡設成爲驢即詣南山以次噉草還復人形采取奇珍異寶得與同伴安隱歸家檀越當知此亦如是愚惑之人一向直信施求羅漢得道者何日可果所在推覓終不可值欲求真人羅

宮十

十二

漢者當從大衆索之以次供養必值賢聖獲果不疑檀越復次當明聽昔佛在卅大愛道瞿曇彌親佛姨母以金縷織成衣奉獻如來佛告大愛道夫欲施者當詣大衆何爲獨向我耶吾亦是大衆之一數亦有微分可持此金縷織成衣往施聖衆如來三界特尊猶尚

不能偏受信施辭讓聖衆不自專己檀越頗聞此界南城內婆槃那寺主給施衆僧水者不乎檀越報曰久聞消息生年已來不覩其形今方乃知賢聖之人比丘答曰前後已來藪僞虛詐誑惑萬端侵欺檀越如我比者非徒一人自今已始若欲設福當詣大衆所求

果報如願剋獲時彼比丘即說頌曰

毒蛇擊持頸 被服虎斑文 行如鶴伺魚

閉塞寂無聲 內無四等心 欺詐於主人

是故離諛諂 以真練精神 如來廣普教

三界廓然明 所以致利養 由有賢聖道

施者忘慳貪 盡心事三寶 是以離欺詐

以法成其性

尔時檀越即從座起五體投地敬禮聖衆願受懺悔今蒙潤澤昔所未聞雖言父母尊長猶不能導引真要遭蒙聖恩永除心垢自今已始設當惠施不問多少盡當詣衆不敢自專今重自歸願諸賢聖盡爲我師當以四事

宮十

十三

供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥是故說不諂於人也不依他活者昔調達比丘將五百比丘受王重養供給什物隨時瞻視不失其意此五百人皆仰調達得致利養自無功德不足爲貴要當己身備具衆法自致供養乃可爲貴是故說不依他活也守己法行者法

者諸善之法恒念備具不於餘人受教授沙門白衣以己內教授息心令常精勤不失法度恒隨正法不墮邪部是故說守己法行也自得不恃不從他望望彼比丘不至正定自得不恃者夫人執德而不見其德爲而不見其爲自不恃德陵彼無德調達門徒已實無德虛受信施皆興願求獨尊無等是故說自得不恃也不從他望者調達弟子各立限制不得共相誹謗稱歎名譽一人不說逐出衆外正說無德彊說有德是故世尊告諸比丘各各自守慎莫虛稱功德行不合已則致其殃不致究竟是故說不從他望也望彼比丘不至正定者意常僥倖有所希望心意不專不履正行於中終不能得出受定意夫人入定要當專意無他異念是故說曰望彼比丘不至正定也

夫欲安命 息心自省 如鼠藏穴 潛隱習教 夫欲安命者所謂安命者衆善普集闡揚幽

玄以爲營命非但衣被飲食而已是故說曰夫欲安命也息心自省者戒聞惠施智慧解脫解脫見慧而自嬰珞是故說曰息心自省也如鼠藏穴者夫穴處之蟲深則牢固無所畏懼不爲惡人弊蟲所見侵害不爲暴火溢水所見燒溺是故說曰如鼠藏穴潛隱習教者盡具沙門內禁之法潛居隱處心意遊寂節食知足人若非人不得其便是故說潛隱習教也

夫欲安命 息心自省 趣得知足 念修一法 夫欲安命者夫人所以周流四海超越險難 遂增難苦無毫釐之善是故說曰夫欲安命

宮十

十四

也息心自省者食知止足不廣慫慂設欲得衣被飯食牀卧具終無榮冀是故說曰趣得知止也念修一法者云何爲一法所謂一法者於諸善法而悉知足是故說曰念修一法也約利約可奉戒思惟爲慧所稱清潔勿急約利約可者謹慎其行不爲流邪所屈設得

利養先勸施大衆然後自受當為四部弟子
比丘比丘尼優婆塞優婆夷或為國王大臣
一億居士豪富長者日夜諮受恒以推讓為
先然後曰表是故說曰約利約可也奉戒思
惟者專意奉戒毫釐不犯出入行來不失威
儀持心修戒如經火難是故說曰奉戒思惟
為慧所稱者諸有智人志崇高顯恥不上及
見有執行之人共相扶佐成就其行便共稱
歎舉其名德是故說曰為慧所稱也清潔勿
怠者晝夜精勤坐卧經行不失本業清旦至
暮暮徑達曉思惟止觀食息不廢是故說曰
清潔勿怠也

比丘三達 解脫無漏 寡智妙識 智者憶念
比丘三達者利根高德無疑解脫棄八除入
是謂一明亦名一達諸漏已盡是謂二明得
神通是謂三明復有說者諸漏未盡是謂一
明知所從生是謂二明白識宿命是謂三明
是故說曰比丘三明也解脫無漏者彼執行

官十

十九

人已去老死死有四義一為結使死二為陰
死三為至竟死四為自在天死是謂四死三
達比丘未降二魔云何降二魔一者結使魔
二者天魔是故說解脫無漏也寡智妙識者
己身智慧廣普無涯然不與人間周旋不與
知識往返唯有智者乃能分別是故說寡智
妙識也智者憶念者為諸梵行所見愛敬知
其神力信得自在無所罣礙是故說智者憶
念也

其於飲食 從人得利 而有惡法 從供養嫉
其於飲食從人得利者皆由前身好喜惠施
顏貌端正而如桃華生豪族家饒財多寶先
笑後言和顏悅色神志了朗聰明智慧高才
博學無事不知所至到處增益法事是故說
其於飲食從人得利也而有惡法從供養嫉
者或有學人展轉相承而得供養互相法則
從一人得供養後人効之復來供養亦不能
分別智慧深淺道德多少有智慧人反更輕

慢巧詐虛名反更恭奉以真為偽以偽為真轉相是非共興誹謗我智慧才技出過於人汝所知淺各伺其便枉殺良善死者無限令諸智人隱而不出愚惑惡人在世縱逸是故說而有惡法從供養嫉也

多集知識 疆服法衣 但望飲食 牀卧之具 多集知識疆服法衣者或巧偽之人著補納衣外佯不密內共同情人間同處安行法步目不離前是故說多集知識疆服法衣也但望飲食牀卧具者其有清信士女出逢見者皆與恭敬善心生焉當見之際如華敷開見日鮮明心意哀愍不能去離然彼人雖被納衣心如豺狼如狸伺鼠無戒受施不惟道德欺惑世人不以經戒衆生奔趣如岸崩頽猶渴須飲裸者得衣心意敬待立望其福謂為良祐福田不復是過是故說但望飲食牀卧之具也

當知是過 養為大畏 寡取無憂 比丘釋意

心十

十六

當知是過養為大畏者利養為病入骨徹髓要墮惡趣必然不疑多諸恐畏終已無安若處人間多諸危害欲自防護復無善助住則畏死去則畏賊是故說當知是過養為大畏也寡取無憂比丘釋意者或有族姓男女執信牢固捐捨妻息出家學道剃除鬚髮著三法衣到時持鉢廣福衆生得食麤細呪願施家緣是蒙祐盡得度脫然少於知識不廣周旋捷疾辯才應適無方復為天龍鬼神八部之衆所見尊待來聽正法受三自歸無數鬼神諸塵垢盡得法眼淨是故說寡取無憂比丘釋意也

非食命不濟 孰能不搏食 夫立食為先知是不宜嫉 非食命不濟者一切衆生有形之類依食得全其命或有貪著飲食以其貪故傷害衆生數千萬衆復有衆生心無慳悋於諸飲食不大慳懃所以然者皆由起八大人念飲食知

足取支形命是故說非食命不濟也孰能不搏食者人得飲食便有出入息神識得定進經行道雖有四食搏食為先進趣行來皆能成辦是故說孰能不搏食也夫立食為先者彼修行人意常觀食食從何來為從何去一分別由食成果是故說夫立食為先也知

是不宜嫉者或有行人深山隱處獨樂閑靜麒麟戴一獨無伴侶各佛隻居亦無徒眾所以不樂貪在在者見機知微防慮未然患出於對水溢於源設無對者則我無患是以聖人教人閑居不處憤鬧則無復有憎嫉之想是故說知是不宜嫉也

嫉先創己而後創人擊人得擊是不得除嫉先創己者猶如有人沒在於泥不能得濟拔彼厄難已不能度安能度人當求方便免濟其厄是故說嫉先創己也而後創人者已既得度復求方便濟彼未度是故說而後創人也擊人得擊者皆由人心未去是非此現

法報猶仰唾虛空還下著面不能計彼音響寂靜無形為人所罵但有音聲吾耳往聽了無形質何為空寂法中橫生喜怒愚人無慮自生識想互相是非遂致喪云是故說擊人得擊也是不得除者愚人執意至死不設設遇利養計為已有於中生嫉不能廣及是故

說是不不得除也

十七末

出曜經卷第十

宮十

駮驢巨虛二音驢牛 妊而奈 鳴軟鳥朝助

反和合生駒也 姪音謂 潦水上郎反藪音叟澤無

捷才葉 稌粟音俱 麤音俱 遼豆上音勞 笮音責 狹音洽

麤尺小 賴音低 僑音居 僥音理 倖音幸 究音鬼

出曜經卷第十一

殿一

尊者法救造姚秦三藏竺佛念譯

忿怒品第十四

不怒而興怒 不造而行惡 彼受其苦痛

今世亦後世

昔佛在拘奢弥瞿師園中尔時彼村眾多比

一

和