

出曜經卷第六

官六

反鍼音針
端緒序下音頸頭上反米足
過絕割於漬浸在智反
勇悍猛下音汗
鑛俱猛肪放音𦵹
戢歛止也𦵹莫登鄧
𦵹力也容賣
𦵹也反
𦵹莫登鄧
𦵹日反眉
有反

出曜經卷第七

宮七

尊者法救造
姚秦三藏竺佛念譯

學品第七

護身惡行 自正身行 護身惡者 修身善行
護身惡行者何以故說身惡行自知內過知
他人過故名惡行惡已充具顏色變異或以

手拳相加毀壞形體此惡衆事今世後世不獲安隱或墮餓鬼畜生中形貌醜陋若生人中才不及人有異梵志爲犬所齧梵志恚怒身心熾盛要治惡犬使不暴虐父母告梵志曰猶大齧婆羅門婆羅門復可齧犬不也梵志報父母要當治大使不縱毒父母告子隨我教恣汝所爲是時梵志捉犬反縛以杖捶打打時有二非義草索傷大足復令失糞此衆生類亦復如是諍小致大以用害身諸佛卅尊大慈加被訓誨衆生令不諍訟然衆生類不從其教瞋恚所纏復生二非義爲衆苦所纏當復經歷地獄餓鬼畜生之惱雖得爲人形貌醜陋如是衆惱不可稱記是故世尊說護身惡行護身惡行已獲何功德答曰獲二功德名譽善本云何爲二若處在天宮受福自然七寶殿堂懸處虛空若生人中顏貌端正見者歡喜皆來歸仰在大衆中爲數千萬衆所見尊奉如月獨明衆星迴附是故

說曰護身惡行自正身行者得何功德有何
名譽答曰於現世中亦得名譽若使身滅命
終亦得名譽云何於現身中而得名譽若於
今身進止行來爲數千萬衆所見供養若身
壞命終生善處天上自正身行復有何功德
答曰兇弊邪魅暴惡鬼神不能得便怨讐同
捕不能得捉於是頌曰

怨讐彌滿世 欲求得其捉 種惡還自加
猶蛇反自毒

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

護口惡行 自正口行 護口惡者 修口善行

宮七

二

護口惡行者何以故說自知內過知他人過
故名口惡行若已瞋恚發口罵詈虛生過各
使數千萬衆皆生惡念而不自覺亦復不知
後受惡報咸共懷瞋恚彼罵者後入地獄餓
鬼畜生受苦無量若生人中多被誹謗言不
信用能守護口者自致福報亦生天上快樂
自然若生爲人不被麤言是故說曰護口惡
行也自正口行者爲得何等功德答曰爲數
千萬衆所見歎譽傳相告言此人良謹與行
相應言不麤曠不求彼短不譏彼失受口齒
端嚴言不彊吃是故說曰自正口行也護口
惡者其義有二或當賢聖默然或當法說義
說夫欲出言先當自理言致敗身非獨一人
若吐麤言爲人所嫌進止行來無人敬待是
故說曰護口惡者也修口善行者諸修善行
之人心懷仁慈吐言柔軟不傷人意爲衆多
人所見愛念是故說曰修口善行也

護意惡行 自正意行 護意惡者 修意善行

護意惡行者於意三行最爲上首意一念頃能使城郭村落盡爲丘野如契經所說云何居士汝頗聞有流沙空野隨沙門空野閑靜空野不長者白佛聞有流沙曠野隨沙門空野閑靜空野佛告居士云何居士誰造此流沙空野隨沙門空野長者白佛皆由神仙意

宮七

三

能使成事身危妙行退轉垂辦之證轉爲凡夫是故說曰自正意行也護意惡者息意寂然不生想著修意正行歛意專一是故說曰護意惡者也修意善行者意念善行身修正法口宣其教二事由意乃至無爲是故說曰意修善行也

念惡故呪術所作有此流沙空野隨沙門空野如修行經說十九人執修正行唯有一人不應在閑靜之處以其口業心惡持行之人不許此人在曠野間即告彼人曰汝心懷惡所念不善宜在人間誦習經典佐助衆事役心亂意應成道果汝設在空之中欲求空意

意方念亂恒生不善自致滅亡不至善道不護意者隨意所種入地獄餓鬼畜生中設得爲人輒墮卑賤爲人所嫌見則不歡能護意者若生天上封受自然金牀玉机七寶殿堂若生爲人人所愛敬是故說曰護意惡行也自正意行者意所馳念難禁難制由意生念

外不善法與意并者既不自利又不利人盡當求滅不令使生是故說曰及諸穢惡也身修善行 口善亦爾 意修善行 無欲盡漏身修善行者身不造惡行身行有三不殺生不盜不婬泆修此三業正其身行供養佛法及衆僧掃灑補治故壞塔寺是故說曰身修

善行也口善亦爾者口有四過不妄語不麤言不闖亂彼此不綺語讚歎說佛功德歎法及比丘僧承事父母師友長老是故說曰口善亦爾也意修善行者意有三過不生嫉妬恚癡邪見但生衆善功德不隨倒見墮邪部界是故說曰意修善行也無欲盡漏者無欲

宮七

四

之人無量曠大無限之用盡漏者諸陰蓋持入不復興起是故說曰無欲盡漏也

身修善行 口意亦爾 於今後世 求生善處

身修善行者問曰上已身修善行有何不及復更重演報曰如來所化受教若干或有欲廣聞其義或有欲略說旨要略旨要者粗舉

五陰苦形欲廣聞其義者一一科別身口意行各隨次第以其事類證而解之復有欲聞廣說略說是故如來廣演此偈如所說身修善行者是謂廣說口意亦爾者是謂略說如來觀前衆生意之所樂便演其義令得受化亦使受化人所願充滿凡諸善行饒益衆生

多所成就是故說曰身修善行口意亦爾於今世至後世長夜受樂食福無窮永生善處受福有二俗福無漏福是故說曰永生善處也慈仁不殺 常能攝身 是處不死 所適無患慈仁不殺者終不殺害觸惱生類不劫掠他財不姦犯他妻所謂仁者得優賢聖善法是

故說曰慈仁不殺也常能攝身者晝夜謹慎以身御行如護吉祥鉢寧自喪身分受形斬不託形命造不善行昔有旃陀利家生七男六兄得須陀洹道小者故處凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒為佛弟子彼國常儀方俗舊法旃陀利法要當行殺

宮七

五

國中設有男女殺盜婬泆及餘重罪盡使旃陀利殺之時國主召被大兒今有應死之徒汝行殺之其人即向王拜求哀自陳願大王弘恕身受五戒為佛弟子不敢行殺守身謹慎不念邪非寧自殺身不以犯戒殺害蟻子時王奮赫天威瞋恚隆盛告其人曰卿為國

民我爲國主不從吾教方更信佛浮說尋救傍目速將此人詣市殺之其人復白王曰身是王民心是我資恣王所欲殺便殺之即將詣市而梟其首王問傍目向應死人更有誰存目報王曰餘有彊弟六人王敕左右隨次召來復敕殺人其人報曰身受五戒爲佛弟子不敢行殺王瞋怒盛復取殺之如是盡喚兄弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚前殺六子母不送行今召小子何故便來母白王曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使大王取彼六人碎身

如塵者終不興惡如毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法潤身是故我念子未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺故送來爾彼當毀戒隨王教令不仁行殺身壞命終入泰山地獄憐愍子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶答曰

宮七

大

盡得王復問母母身爲得何道母答曰得阿那含道王聞斯語自投于地諸目扶起以水灑之久乃惺悟稱怨自責我爲自造無量罪根施心建意殺六須陀洹身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油酥薪取六死屍而耶旬之起六偷婆興敬供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔冀得罪薄免於地獄是故說曰常能攝身也須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢守護禁戒無所缺減凡夫人雖守護戒心如飄風不能恒定是故說曰常能攝身是處不死者得果之人捨男子身還得男子身捨賢聖還得

賢聖身終不懷憂畏地獄餓鬼畜生阿那含身即彼天上不還世間阿羅漢永無愁惱諸累已盡入無爲境惔然寂滅是故說曰是處不死也所適無患者於彼無爲境終無煩惱亦無愁憂苦患亦無死士戀慕是故說曰所

不殺爲仁 常能慎言 是處不死 所適無患

不殺爲仁者終不信謗毀之人於中起害心
是故說曰不殺爲仁也常能慎言者若得彼
誓麤言惡語計皆空寂音響無形猶如賢聖
終無恚怒設有所爲斯皆權化非實恚怒或
意內自念不發於口設發於口尋懷慙愧是

故說曰常能慎言是處不死所適無患也

不殺爲仁 常能慎意 是處不死 所適無患
得向之人設遭百千苦惱身墮洄波深淵若
墮火坑熾燄之中終不懷懼令心變易晝夜
調心不令越逸猶如得勝怨讐死而加毒得
向之人心除結使猶怨不盡復重思惟彼修
行人觀心成敗五陰所趣移有漏心至無漏
境無常苦空無我已獲無漏守護不失何
故彼修行人每自思惟從求劫已來染著生
死流轉刀劍世中恒修此意造罪無端爲意
役使如人使奴僕我今已勝調伏心識今重
守護使不越逸是故說曰不殺爲仁常能慎

宮七

七

意是處不死所適無患

慎身爲勇悍

慎口悍亦然

慎意爲勇悍

一切結亦然

此處名不死

所適無憂患

夫言勇悍者博古覽今高才明德技術備具
與智相應捨諸惡法身所修行不處貪欲是
故說曰慎身爲勇悍也慎口悍亦然者口所

吐言先笑後語不傷人意是故說曰慎口悍
亦然也慎意爲勇悍者意已柔調不興惡念
是故說曰慎意爲勇悍也一切結亦然者問
曰身口意行三事已辦有何缺漏而云一切
結亦然耶答曰如所說應來往進止縫作補
綻應爲而不爲此皆身所應行闕而不行彼
修行人能具此諸行是故說曰慎身爲勇行
口行有餘者應隨賢聖教律而不爲不習男
音女音彼此音皆悉不習是謂口餘行何謂
意有餘行更造有緣受生之分此是意餘行
彼執行人能見此諸行身口意餘行盡能具
足是故說一切結亦然也此處名不死者滅

盡泥洹無終無始無來無往無生滅著斷是故說此處名不死也所適無憂患者所以言有憂者由衣被飯食牀卧具病瘦醫藥奴婢僕使象馬車乘國財妻息皆生憂患無此則無患是故說所適無憂患也

護身爲善哉 護口善亦然 護意爲善哉

及餘外行威儀禮節悉皆備具是故說曰比丘護一切也能盡苦源際者以具此行豈當趣惡道耶盡斷地獄畜生餓鬼道人中苦人中痛能悉斷之是故說能盡苦源際
護口意清淨 身終不爲惡 能淨此三者便逮神仙道

護一切亦然 比丘護一切 能盡苦源際
護身爲善哉者能一意守護身諸天世人稱歎其德天龍鬼神八部之衆盡歎其德晝夜祐助勸成究竟 是故說曰護身爲善哉也護口善亦然者若有習非弊惡之業或被罵詈爲人所毀執心護口終不還報諸天世人皆共稱善是故說護口善亦然也護意爲善哉者若人杖捶割截形體護彼罵詈彼執行人持心潔淨不興恚怒諸天世人皆稱其善是故說曰護意爲善哉也護一切亦然者於身口意意外諸餘行謹慎攝護是故說曰護一切亦然也比丘護一切者執行比丘護身意

護口意清淨者於三毀敗中壽敗劫敗結敗此名三敗釋迦文佛出現於世在濁世中人壽百歲翼從弟子不守護口過多犯禁律聖人存世猶尚毀戒況千載未能存戒律耶佛契經說後千歲未正法欲沒盡時有七穢行顯布於世云何爲七若有人百歲持戒彈指之頃爲惡知識所壞二者久行慈心彈指之頃爲瞋恚所壞三者薄賤威儀不隨其教四者互相是非諍於勝負五者在國城村落鬪亂彼此傳東至西六者貪著園養遂致疾病七者從凡夫至羅漢皆被毀辱而取滅度所以致誹謗者皆由不護口故尊者滿足阿羅

漢說曰恒訓化餓鬼往詣餓鬼界見一餓鬼形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出熾燄如大火聚口出蛆蟲膿血流溢臭氣遠徹不可親近或口吐燄火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放諸火燄長數十丈脣口垂倒像如野豬身體縱廣一由旬手自扒摳舉聲號哭馳

官七

九

走東西時尊滿足問餓鬼曰汝宿作何罪答今受此苦餓鬼報曰吾曩昔在世時出家作沙門戀著房舍慳貪不捨身持戒威儀出言臭惡若見持戒精進比丘輒復罵辱或戾口弄或偏眼視或戾是作非或戾非作是自恃豪族謂爲不死造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫離劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘尊若還閻浮利地者以我形狀可誠勑諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形已來經數百歲數千歲數萬歲數千百萬歲受如此苦惱我却後命終當入地獄

中是時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福無窮迦葉如來出現於世敷演法教教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勑一切雜使不命鄉涉但與諸後學說諸妙法時三藏比丘內心輕憊不免僧命便與後學敷演經義喚受義曰速前象頭次喚第二者復曰馬頭復次駱駝頭復次驢頭復次豬頭次喚羊頭羯牘頭次喚師子頭次喚虎頭次喚禽頭次喚羆頭如是喚衆獸之類不可稱數三藏黃顏口出如此無量惡言雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生大海中受水性形一身百頭形體極大異類見之皆悉馳走爾時世尊見衆多比丘互相是非不慎口過或吐言麤曠以致忿怒或所說似戲發起舊怨或以智陵人彼人不信伏受或

說種類所出卑賤用作嫌隙爾時世尊知諸比丘發此者多恐後墮罪即以神足接諸比丘詣於大海見彼受罪獸一身百頭欲使諸比丘改往修來問彼罪蟲曰汝是黃顏不耶蟲即報言實是如是至三報曰實是時諸比丘即前長跪白世尊曰我等未曾聞此爲因

官七十

何義頻問此獸審是黃顏耶唯願世尊敷演其義令未悟者使得開解如來三達無不觀察過去當來現在事皆悉解明其有難詰如來義者隨時發遣永除疑網爾時與諸比丘說曩昔本緣昔古久遠無數世時人壽二萬歲爾時有佛出世名曰迦葉如來至真等正

官七十一

覺十号具足敷演法教曠濟無涯教化已周於無餘泥洹界而般泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勑一切離使不命鄉涉但與諸後學說微妙法時三藏比丘內心自大輕憊於人不免僧命便與後學敷演經義喚諸受義人目名曰衆獸之類雖授經義

猶不免罪身壞命終入地獄中經歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出生彼大海受水性形一身百頭是故比丘當精勤護口出言柔和勿吐麤語汝觀此獸由其惡言故使致此罪時諸比丘聞佛教誠又見彼獸形苦如茲道心遂固悔本所習心念口言形之

大患能擣口心者終無惡聲流布於外是故說曰護口意清淨也身終不爲惡者若身行惡爲諸佛世尊所不稱記若生地獄餓鬼畜生中受苦難計設身修善立諸德本爲諸佛世尊所見歎譽若生天上封受自然若盡苦際於無餘泥洹界而般泥洹是故說曰身

終不爲惡也能淨此三者身行口行意行此三業淨爲獲何果答曰爲天龍鬼神八部之衆所見尊奉便爲得至滅盡泥洹不爲凡夫所共牽連逮得仙人道所謂仙人者諸佛世尊是也所演言教一言片辭上中下義盡趣於道是故說曰能淨此三者便逮仙人道

出曜經口品第八

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

說法甘悅人 口出無量義 使我懷妊身不著此儀式
爾時世尊出柔軟響聲如羯毗鳥亦如梵音而說斯偈

妄語地獄近摩那祇報曰作之言不作佛復報曰二罪後俱受是行自牽往時大衆中多諸外道異學裸形楚志信佛者少習邪者衆聞此女語皆共信用此女孤獨少失父母如其所說必實彰審其信佛者內自思惟昔佛在宮捨王重位捐棄采女出家學道成最正

覺豈當有心與此穢陋之女與共從事時釋提桓因在如來後執扇而扇內自思惟此弊梵志女云何乃興此意誹謗如來即化爲白鼠齧木盃系斷聲震大衆無不見者其中不篤信者悉皆愕然此爲何聲乃震四遠其中信佛之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅尋

有一人從座起手執木盃語彼女曰此是汝兒耶時地自開全身入阿鼻地獄中時女宗族追慕啼泣不能捨離不信佛者即起懺悔其中信者共相告曰誹謗之報其罪如是現驗如茲豈云後世妄語地獄近者本無而言有實非而言是曾不經歷自言數涉如此之

宮上

十二

類墮八大地獄入十六鬲子是故說曰妄語地獄近作之言不作者其罪有二一者實作而犯之二者妄語作而言非此罪最重其報無量是故說曰作之言不作也二罪後俱受者其二重罪殃禍之本云身喪命智者所不爲是故說曰二罪後俱受也是行自牽往者

世人造穢行與身作累後受其報親族不救經歷劫數乃得解脫是故說曰是行自牽往也夫士之生斧在口中所以斬身由其惡言昔佛在羅閱祇城耆闍崛山時尊者舍利弗大目犍連食時著衣持鉢正其威儀下靈鷲山頂入城乞食食後還出羅閱祇城未至其所道逢暴雨雷電霹靂道側有神寺房舍深邃先有放牛女人於此止住時舍利弗目犍連入寺便住不見女人女人遙見舍利弗等即便夫精墮地時瞿波利比丘復從後來舍利弗遙見來語目連曰不與愚從事得離惡人快今此比丘是惡知識宜可出避即與目連出彼寺廟涉道而去瞿波利後至入於廟內見有女人顏貌端正作弄女姿像如犯姪利弗目連等自稱智慧神足誇世獨步神通智達謂爲第一今乃與此放牛女人犯姪交接斯現事如是世豈有聖人耶我今躬自見

官七

十三

不從人聞得是歡喜即出寺廟徒跣涉雨至世尊所頭面禮足在一而立時瞿波利比丘前白佛言舍利弗目連等循行極弊造凡夫業適從城出道遇暴雨入寺避之見目連等與放牛女人交接我躬見之實不虛誑女人今故在寺現可驗之爾時世尊三稱瞿波利字而告之曰止止比丘勿吐斯言可發善心向舍利弗目連等所以然者此二賢人梵行已立所作已辦時瞿波利復重白佛我今實信如來如所教勑然舍利弗目連所行穢惡實見姪淫犯於梵行佛復告瞿波利止止比丘無令於如來前自墮命根舍利弗目連者行過三界淨如天金豈當有此姪欲意平瞿波利白佛誠如來教但弟子躬見犯欲若今如來不見信者知復如何說此語已即前禮足涉路而去還至靜室覆自思惟舍利弗目連身犯穢行我實見之然今世尊特不見信時四天王夜非人時往至瞿波利所謂瞿波

利曰舍利弗目連等賢善之人三界福田無
有過者何爲興念誹謗自墮罪苦比丘問曰
卿是何人報曰護世四天王比丘報曰汝等
諸天何爲捨自然妓樂來至此山四王報言
故爲比丘來至此爾可發善心於彼二賢比
丘告王但還宮殿不相預事天即還宮去未
經時釋提桓因復從後至謂比丘曰可發善
心於彼二賢比丘報釋提桓因曰且守汝天
福不預汝事時拘翼復道而還富梵天復來
到比丘所語比丘曰可發善心於彼二賢比
丘答曰汝是何人報曰吾是富梵天比丘告
曰世尊不記汝得阿那含耶報曰如是汝設
得阿那含者何由至此乎富梵天即便還去
即其夜瞿波利身舉身生庖大如芥子轉如
胡豆漸如桃杏亦如鼻羅果等瘡遂壞敗膿
血流出臭穢難近身壞命終入阿浮度地獄
中千具犁牛而耕其舌爾時世尊告諸比丘
守護口過慎勿誹謗夫誹謗之生皆由貪嫉

宮七

十四

昨瞿波利比丘來至我所言舍利弗目連等
習近惡智與女人交接吾尋呵制止止比丘
勿出此言可發善心於舍利弗目連所如是
弗三瞿波利比丘誹心遂懺釋提桓因富梵
天及四天王皆來到波利比丘所懺勸諫曉
曰可發善心於彼舍利弗目連等波利比丘
即復報曰各還汝天宮吾躬自覩彼二賢穢
行如是何爲干預其事且還速歸勿復重宣
尋即各還其所於夜瞿波利比丘身生庖瘡即
取命終膿血流出入阿浮度地獄中千具犁
牛而耕其舌是故比丘當興勇猛攝護身口
意遇見諸精進比丘共相敬待如視我無異
是時世尊在大衆中而說斯頌

夫士之生 父在口中 所以斬身 由其惡言
夫士之生者出母胞胎宿行不同意性殊異
猶如有人手執利斧入山斬伐材木華果藥
草毀壞成功今此人間亦復如是人生於世
不能守護口過爲心所使造不善本皆由於

舌端正醜陋長短好惡亦由心念口發致此重罪是故比丘心秉牢固守護其口如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行譽惡惡所譽是二俱爲惡好以口會鬪是後皆無安

譽惡惡所譽者彼瞿波利比丘歎譽調達功

宮七

十五

德體性柔軟行業真正多聞廣智慈悲四等育養衆生如此之類應當毀咎不應歎譽是故說譽惡惡所譽也是二俱爲惡者舍利弗目連比丘修清淨梵行衆德具足永離塵埃不與欲會廣博多智明達三世然瞿波利比丘愚心不革執意牢固興致誹謗云舍利弗目連比丘造諸惡業如此之類應當歎德不應興謗何以故舍利弗目連者持戒多聞爲人導師處在大衆轉無上法輪逮得羅漢諸漏已盡然彼惡人興致誹謗不歎其德是故說曰是二俱爲惡也好以口會鬪者夫人處世罪苦萬端或因姪嫉致格或因博戲致恚

罪心已固不慮後緣出言招禍以滅身本漸當入泰山地獄餓鬼畜生涉諸苦難無有窮已雖得爲人諸根不具聾盲瘡瘻爲人所輕或在邊地佛後皆由口過身受殃罪猶木生火還自焚燒口爲禍門舌爲殃本二事機發敗毀形命是故說好以口會鬪是後皆無安

者衆生處在欲界爲顛倒所惑愚無慧明爲愛縛所繫惱慢纏身慳惜心深不達五識身樂不知苦之所興求處闇冥不求燈明是故說是後皆無安也

諍爲少利如掩失財從彼致諍令意向惡諍爲少利者昔有衆多比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食見數十博戲之人對坐共戲一人得勝一人不如彼得勝者捉不如者剥脫衣裳五毒加形痛不可忍衆多比丘見已至世尊所頭面禮足在一面坐時諸比丘具以此事白世尊曰向入城乞食見二戲人對

而博戲一人得勝一人不如其不如者既失衣裳身被毒手痛不可忍佛因此本爲諸比丘而說偈曰

諍爲少利也言少利者猶如大海取其一滴滅須彌山如芥子許損大地土如米許復損虛空如蚊許比丘極爲少不白佛言甚少博

宮七

十六

戲雖小亦復如是百倍千倍萬倍巨億萬倍不可譬喻爲比是故比丘由小致大遂及諍訟親變爲踈骨肉離索若復有人誹謗賢聖持戒比丘及謗毀如來虛而無實其後受罪億佛不救是故說諍爲少利如掩失財從彼致諍令意向惡也

百千尼羅浮三十六五獄誹謗賢聖者依口發願惡

爾時世尊告諸比丘瞿波利比丘者自招禍患入尼羅浮地獄中爾時獄卒阿傍以鐵剛鉗拔出其舌長數百丈舒展平整以鐵釘釘之以千犁牛犁鑿火然用耕其舌一日之中

百千萬終死而復生所以然者以其惡罪未除故當復經三十六五地獄受苦無量不可稱計從彼獄出當受畜生餓鬼復當經歷數千萬劫畢其罪苦若其爲人聾盲瘡痙六根不具語不真正多被誹謗若行道路橫爲人打是故比丘當勤修道德慎莫誹謗賢聖比丘誹謗賢聖者其受如是如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行無道墮惡道自增地獄苦遠愚修忍意念諦則無犯無道墮惡道者虛而不實亦復不見正事可依誑生非禍猶如旃摩那者瞿波利比丘等

宮七

十七

虛而不實誹謗賢聖及舍利弗目連比丘身受其報億劫不息是故說曰無道墮惡道也自增地獄苦者當入百千尼羅浮地獄當復入三十六五阿浮地獄身入其中毒痛無量捨地獄身受地獄身增地獄苦是故說曰自增地獄苦也遠愚修忍意者恒懷恐懼聞犯

禁制衣毛爲堅遠離愚暗忍諸不忍是故說曰遠愚修忍意也念諦則無犯者去垢止病莫若四諦能專意不亂思惟形器內外無主乃得離此誹謗之聲是故說曰念諦則無犯也若倚內藏 依賢聖活 愚者墮惡 猶願邪見昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與數千萬衆前後圍繞而爲說法有異比丘即從座起偏露右臂叉手合掌前白佛言如來莫說休息泥洹如來出要賢聖妙法如來於現法中閑靜無爲而自娛樂爾時世尊告諸比丘汝等觀此愚人自墮惡趣永滅形壽不但今日訶制如來乃往久遠無數世時於毗婆尸如來所亦復訶制使不說法不但訶制毗婆尸如來乃復訶制尸棄如來使不說法次復訶制毗舍浮如來次復訶制拘樓如來復次訶制拘那含牟尼佛次復訶制迦葉如來我今第七如來至真等正覺出現於世復來訶制使不說法如此愚人端心正意不訶制如來

者即應此座上坐諸塵垢盡得法眼淨是時世尊在大衆中而說此偈曰已失今良會 更立誓願求 終不見聖諦況欲見究竟

比丘當知此愚癡凡夫之人於賢聖道檢自喪形命離於佛法聖衆若倚內藏者如來深法之藏無所染著其事有三一者三界緣對結使永盡無餘亦名阿羅漢二者不復生滅更無萌兆趣生熟藏三者於天人世興致供養悉能消化使前施者受福無窮是故說曰若倚內藏也依賢聖活者賢聖有二一者善根成就名曰賢聖二者無漏成就名曰賢聖

宮七

十八

如此賢聖不倚邪見而求活乃依深法妙智而求活也是故說曰依賢聖活也愚者墮惡者猶如彼比丘訶制如來使不說法休息泥洹如來出要賢聖妙法如來於現法中但當閑靜無爲而自娛樂何爲與大衆說法如此比類愚不識真自招禍惡願樂湯火以爲屋

室此人不當與坐起言語是故說曰愚者墮惡也猶願邪見者懷猶豫見習顛倒义與邊見相應如彼契經所說佛告長者夫邪見之人自犯身行如所說犯口所行如所說犯意所行如所說興意想念流馳萬端盡興邪見不可親近消滅善本增益惡種所以然者長

者當知邪見爲病迷於正法猶伊必桓子帝多羅子尸婆犁子種散於地隨時長養漸得水潤火溫風動地持後得長大食之極苦麤澀穢臭不可食歟邪見之人亦復如是自犯身行口行意行是故說曰猶願邪見也

竹蘆生節還害其體吐言當善不演惡教

竹蘆生節者竹蘆生節麤而且長若遇暴風倚互相撮各入其節即自枯朽更不復生彼比丘所說亦復如是自招其罪不爲他人是故說曰竹蘆生節還害其體也吐言當善者言當慈仁哀愍一切是故說曰吐言當善也不演惡教者有吐言教不善之法後趣惡道

宮七

十九

人身猶尚可行言辯通達時乃有爾是故說曰不演惡教也

從善得解脫爲惡不得解 善解者爲賢是爲脫惡惱 聖賢解不然 如彼愚得解從善得解脫者夫至解脫無爲之處言當用善巧言善語者爲人所敬所至到方多所饒

益是故說曰從善得解脫也爲惡不得解者常懷愁憂心意煩惱恒懷恐懼是故說爲惡不得解也善解者爲賢者言解脫未必是解脫或能被繫王者所拘所謂解脫者心身俱解脫是故說善解者爲賢是爲脫惡惱者縛有二緣今身易後身今身者柄械拷掠及諸五毒之痛復被結使縛流轉五趣於中能自拔濟乃爲善解是故說爲脫惡惱也賢聖解不然者賢聖有二業一者善本成就二者無漏成就彼賢聖人所吐言教不自傷損後無苦惱是故說賢聖解不然也如彼愚得解者愚人習行好著邪道不隨正路以自牽往趣

三惡道是故說如彼愚得解也

比丘挹損意 不躁言得忠 義說如法說
是言柔軟甘

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

善說賢聖教 法說如法二 念說如念三
諦說如諦四

善說賢聖教者賢聖出教必有所由接度衆
生無不有濟是故說曰善說賢聖教也法說
如法二者賢聖教中正法所居非法所居何

以故說法之時廣布賢聖道長益善根說非
法時增益不善根善法有損善說賢聖教第
一句法說如法說是故說曰法說如法二也
念說如念三者出言柔和為人所念者當自念其
善雖處畜生聞其惡言皆懷愁感昔有二人
各畜力牛一人自誇欲得與彼牛角力若不如
者要金錢五百試牛並耕一牛力實勝之
其牛主罵曰弊牛努力牛聞其罵即便卧地
輸金錢五百枚復至後日主責牛曰名汝爲
快牛乃使我失錢令我慚愧牛報其主曰更
可試之當盡我力當還倍得彼錢即復更耕
如牛所言倍得彼錢畜生猶識善惡之言況
人當不識善惡言乎是故說曰念說如念三
也諦說如諦四者好學之士畏懼生死五道
患難既損耗不益前人如斯之類塞泥洹路
開地獄徑如來欲現真妙之義是故說曰諦
說如諦四也

是以言語者 必使已無患 亦不剋衆人
是爲能善言

是以言語者言先自惟不自剋伐使今世後
世必無苦患若今身爲惡犯王法者或財產
田業沒入於官或爲盜賊劫掠居業日耗所
願必乖若至後身死入地獄畜生餓鬼地獄

宮七

九一

五毒不可堪忍畜生芻藁負重爲役餓鬼飢
餓形羸極苦若欲吐言當念謹慎使今世後
世永無苦患爲無數衆生見轉愛念死生天
上受福自然是故說曰是以言語者必使已
無患也亦不剋衆人者或有狂夫妄讒良善
使彼興恚以致喪身言說真誠不譏彼短則

故說曰亦令得歡喜也不使至惡意者不施
怨於人造不善行亦不種地獄餓鬼畜生之
行造惡業者當受三報是故說曰不使至惡
意也出言衆悉可者與人從事恒當謙恭卑
下正使言論得勝當自鄙不如是故說曰出
言衆悉可也

無所剋是故說曰亦不剋衆人也是爲能善
言者人修善行言必有驗或說泥洹趣要正
路順從佛教種天之福是故說曰是爲能善
言也
言使投意可 亦令得歡喜 不使至惡意
出言衆悉可

言使投意可者人之處世當習方俗或相頗
而出語或聽彼進趣而後報恒適彼人意量
宜得所或現威怒怯怕時人或現羸弱伏從
於人將護其意令彼得所是故說曰言使投
意可也亦令得歡喜者出言向人必使有益
前人聞者倍用歡喜不被罵詈來彼罵辱是

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

宮七

些一

道根也

說如佛言者 是吉得滅度 爲能斷苦際
是謂言中上

說如佛言者 說四意止究生死源係念專意
或說意斷精進不懈或說神足兼逮定或說

根義於中逮慧根或說力義成就於力或說
覺意令達覺法或說八直道分別八道亦復

說若干衆法名身句身味身如來或說八十
千諸度使衆生類乘此度而度彼岸是故說
曰說如佛言者是吉得泥洹者求寂之處吉
無不利脫衆苦難離諸結使亦復脫於生老
病死憂感艱禍是故說曰是吉得泥洹也爲

能斷苦際者所謂苦者五盛陰身牽致冥室
不覩慧明苦有八相生苦老苦病苦死苦怨
憎會苦愛別離苦所求不得苦取要言之五
盛陰苦阿僧祇衆生涉歷苦途至永寂處如
今衆生履行妙觀越苦境界至無爲岸者皆
由佛恩是故說曰爲能斷苦際也是謂言中
上者所出言教無能過上亦非二乘所能逮
及曠濟無量亦無邊福是故說曰是謂言中
上也 口品第九竟

廿三末

宮七

捶打上之委反 玉机居矣粗才古反 呸弊上音凶下廣俱猛吃訖

耶旬上余糾反亦云焚燒也 犬到堯反 懵然敢

偷婆亦云窣堵波亦縫縫也 譏助銜及強音

羈上音底 罷亦云瞿那堵波亦縫縫廣 隘音者

口上音反 蟄足容也 虬帝反 豬乘也 懨莫結反 羯下音底 罷亦云瞿那堵波亦縫縫廣 隘音者

寐闕反 犬繼反 悶吾各反 齒魚結反 涯涯 戻也

跣先典反赤足也
跣反正赤足也
作炮鑿反滅
炮鑿考略
下古老反炮鑿音略
搏掠二音
下釋也搏掠到反
相張觸也
直庚反相張音觸也
械音械
上言同反械音械
要金約也
上音要金約也
芥音介鉗
巨反芥音介鉗
麻音麻
良反麻音麻
痈音痈
良蒲反痈音痈
胡界音胡界
邀音邀
芻藁音芻藁

出曜經卷第八

言八

尊者法救造 姚秦三藏竺佛念譯

行品第九

一法過去 謂妄語人 不免後世 無惡不更

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊像如經行漸漸以次至羅云房中時羅云遙見

世尊即從座起更拂拭牀座具清淨水世尊至房偏踞羅云牀取清淨水洗手足留少殘

水告羅云曰汝見留此水不唯然已見佛告羅云沙門執行亦復如是不知慚愧無有恥辱羅云當知設有比丘如此行者無惡不更無痛不遭猶此惡垢水不可淨用爾時世尊

躬自瀉水於地告羅云曰汝見吾瀉水在地不平唯然已見其有至誠執意妄語不知慚愧無有恥辱如此之行無惡不涉爾時世尊手執水器覆地語羅云曰汝見我覆此器不唯然已見若有至誠執意妄語人不知慚愧無有羞辱如此之類無惡不涉爾時世尊告

羅云曰汝今當作是學彈指戲笑之間不得妄語況至誠妄語乎如是羅云當作是學是故說曰一法過去謂妄語人二百五十戒威儀內禁七法所說犯一法者則受其愆是故說曰一法過去謂妄語人也不免後世者已捨後世功勳善本夫人妄語衆人證知況言重作罪涉歷艱苦無不周遍是故說曰不免後世無惡不更

寧歟燒鐵 吞飲洋銅 不以無戒 食人信施寧歟燒鐵者猶如鐵丸猛火燒赤取而吞之燒唇燒舌燒咽燒腹下過雖有此苦自致死亡不緣此入地獄餓鬼畜生受苦無量是故