

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
直庚反相張直庚反
械音械
上言同反械上言同反
要金約也
上音要金約也
芥音介鉗
巨反芥音介鉗
麻音麻
良蒲麻音麻
胡界音界
邀音邀

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

說曰寧噉燒鐵吞鉛洋銅也不以無戒食人信施者不持戒人外荷法服內懷姦宄信無實行自大憍人少有所知誇世自譽受人信施謂宜應爾不慮後出萬毒加形見諸持梵行人興輕憤心死轉墮惡身口意不具亦不修威儀禮節出入行來違失禁限見人得養生嫉妬心死轉受困無罪不受是故說曰不以無戒食人信施也

若人畏苦亦不樂苦勿造惡行念尋變悔若人畏苦者已身畏苦不得施苦於人施苦於人者後受其報是身如地隨其所種各獲其果衆生之類亦復如是隨其種罪後受其

二
宮八

報人心不同猶如形像罪苦追身無有脫者是故說曰若人畏苦亦不樂苦也勿造惡行者不得為惡加被一切夫人自利乃得利人不能自益安得益人若處閑中若在閑靜若大若小可見不可見當遠離於惡如避劫燒是故說曰勿造惡行念尋變悔也

宮八

三

至誠為惡已作當作不免於苦欲避何益至誠為惡者或復有人已作當作方作已作過去方作現在當作未來三世作惡不知苦至是故說至誠為惡已作當作也不免於苦者衆生之類心好為惡不知後罪報至若於現身犯王者禁隨罪輕重料簡決斷此內法禁亦復如是習惡不自覺縱情放意是故說不免於惡欲避何益也死王閻羅遣獄卒阿傍迎罪人冤神身被五繫將至閻羅王所王問罪人汝頗見第一天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝生在人間時經過村落城郭郡縣見諸男女父母懷抱未能離大小便父母推燥處濕沐浴濯洗濯浣衣裳汝為見不對曰已見王告罪人曰汝何不作是慮於現法中見善惡報當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間故意自恣愚不識眞本我所造今受其報王告罪人如卿來語卿本自造今當受報使放逸人知禁制難

犯汝所作罪業非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造爾時間羅王以此第一天使教誠次復第二天使教誠之汝頗見第二天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過村落郡縣城邑見諸男女疾病困篤坐牀褥上或坐或卧罪人報曰已見云何男子汝何不作是念於現在法中其罪如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時間羅王以此第三天使教誠已次以第四天使重教誠之汝頗見第四天使不對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落見諸男女有終亡者或死經一日二日乃至七日身體脹脹血流出或爲烏鵲虎狼所見噉食汝見不世人教卿所作爾時王以此第二天使教誠已次與第三天使重教誠之汝頗見第三天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過村落城郭郡縣見諸老人拄杖呻吟行步脊儻頭白齒落飲食枯竭命在旦夕汝爲見不罪人對曰唯然見之王問罪人云

何男子汝何不作是念於現法中其事如此當自謹慎淨身口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自恣愚不識真本我所造今受其殃王告罪人如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知禁制難犯汝所作罪非父母爲亦非兄弟五親沙門婆羅門所造亦非諸天世人教卿使作時間羅王以此第三天使教誠已次以第四天使重教誠之汝頗見第四天使不對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣村落見諸男女有終亡者或死經一日二日乃至七日身體脹脹血流出或爲烏鵲虎狼所見噉食汝見不世人教卿所作爾時王以此第二天使教誠已次與第三天使重教誠之汝頗見第三天使不耶對曰不見王問罪人云何男子汝在人間經過村落城郭郡縣見諸老人拄杖呻吟行步脊儻頭白齒落飲食枯竭命在旦夕汝爲見不罪人對曰唯然見之王問罪人云

婆羅門所造亦非諸天世人教婢使作時間
羅王以此第四天使教誠已次以第五天使
重教誠之汝頗見第五天使不對曰不見王
問罪人云何男子汝在人間經過城郭郡縣
村落見諸男子偷盜作賊爲王所縛或截手
截腳或截手脚或截耳截鼻或截耳鼻或生
剥其皮或拔頸筋或以鋸鋸頸或以長橛刺
髓從口出或鎔銅灌身或肢節解其形或倒
懸於樹經於七日以箭射殺或生華絡頭反
縛野駝上棄之曠野或開腹抽腸以草充之
汝爲見不對曰唯然見之云何男子汝何不
作是念於現法中其事如此當自謹慎淨身
口意修諸善法罪人報曰處在人間放逸自
恣愚不識真本我所造今受其報王告罪人
如卿所說卿本自造今當受報使放逸人知
禁制難犯汝所作罪亦非父母兄弟五親沙
門婆羅門所造亦非諸天世人教婢使作時
間羅王以此第五天使教誠已即以罪人付

獄卒將詣鑊湯所隨罪輕重使入百三十六
鑊湯經歷劫數受苦難量是故說曰欲避何
益也

非空非海中 非入山石間 莫能於此處
避免宿惡殃

昔佛在釋翅瘦迦維羅越國尼鳩類園中爾

宮八

五

時流離王集四種兵欲往攻伐舍夷國將諸
營從退父王位自立爲王有一惡目名曰耶
利白流離王王本爲王子時至舍夷外家舍
到佛精舍爲釋子所毀辱時王見敕若我爲
王便啓此事今時已到兵馬興盛即敕嚴駕
欲往報然佛知其意先至道側坐枯樹下時
流離王躬率兵馬往伐舍夷國道遇如來即
前禮觀前白世尊此間多諸好樹枝葉繁茂
何以捨之坐枯樹下佛告王曰五親蔭厚不
可捨離昔此樹茂枝葉熾盛曾經過此得樹
蔭力王尋退還詣兵衆告語上下我等宜
還不應前進所以然者如來今日爲彼五親

必作神力不可攻伐呂佐白王如來豈能恒坐樹下乎如來見流離王去後知此宿緣不可得避以宿命智觀其所由觀諸釋種必當受苦即從座而去還至比丘僧中在衆而坐時大目連見如來憐愍五親如有憂色往到佛所前白佛言今流離王攻舍夷國念其中

宮八

六

人當遭辛苦欲以方便救援彼國一者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷國著大海中三者舉舍夷國著須彌山腹裏四者舉舍夷國人著此地下他方世界令流離王不知其處佛告目連知卿雖有此智德神足無量安隱舍夷國人爾何能安處宿對人耶於是目連

智者欲正彼人當自謹慎己自爲穢復正他者爲人所譏嗤其所爲是故智者終已遠離縛中牢者莫若緣對縛處在泥犁無有繫縛者隨罪輕重各受其報是故說曰唯有仁智者不念人非惡也

妄證求賂行己不正怨譖良人以枉治士

罪縛斯人自投在坑

妄證求賂者或有衆生不自量己內不思惟使正法久存於世示現宿對永不可避大衆聞其所說悵然悲泣愍流離王當報宿緣在於大衆而說頌曰

非空非海中非入山石間莫能於是處
避免宿惡殃衆生有苦惱不得免老死

現緣是致各復當經歷百三十六地獄從一地獄至一地獄其中受苦不可稱計以鎔銅爲食以金湯爲室以膿血爲盛饌以髓腦爲脂澤畢彼罪已來入畜生受形若干志趣不同或高或下食以芻草擔負重載皆由先世牴突所致若生餓鬼以空氣充腹以針刺腹內氣泄出尋還滿腹猶如羅縠觀空表裏悉

現是故說曰怨譖良人以枉治士也罪縛斯人者行對追身如影隨形奔趣五道涉苦無量所至到處不離四縛五結設處爲人恒在牢獄繫閑身被拷掠求死不得是故說曰罪縛斯人自投在坑也

夫士爲行好之與惡各自爲身終不敗云夫士爲行者一切有形衆生之類心念口言身口意行是故說曰夫士爲行也好之與惡者或善不善若好若醜若苦若樂或苦痛樂痛斯名善惡皆由行興是故說好之與惡也各自爲身者人爲善惡若苦若樂若好若醜

盡當受報無免之者善生天上惡入地獄是故說各自爲身終不敗云也夫善惡之行猶形影相追受對由行終不毀敗正使天焦地融須彌崩頽海水枯涸日月墮地星宿凋落善惡之報終不毀敗於是頌曰

動轉屈伸影常親附或起或住不離其形

不但影隨形亦隨影由行善惡終不相離是故說終不敗云也

好取之士自以爲可沒取彼者人亦滅士好取之士者夫人自善其身不當念彼長短亦莫譏刺擇他取要若詭欺於人虛妄不實於百千生沒彼生此恒爲人欺展轉受報不離縛著隨本作行今受其報如種果樹苦得苦果甜得甜果善惡之行亦復如是善受天福惡報地獄是故說曰好取之士自以爲可沒彼取者人亦沒云也

作惡不起如兵所截宰往不覺已墮惡道後受苦報乃知前習

作惡不起者愚人思慮不與善俱晝夜興想殺盜姦淫犯十惡行是故說作惡不起也如兵所截終不還變有迴顧心何以故爾愚人自作是念檀越施主素自貧匱慳嫉之人反更富貴是以愚者見此譏變執意遂堅心不開悟是故說曰作惡不起如兵所截也牽往

不覺已墮惡道者不知現世後世所作善惡諸不善行不慮後當無有覆護是故說曰牽往不覺已墮惡道也後受苦報乃知前習者

昔有居士誠勑家人以雉爲食先持雉肉著金中然後方覓火爨之不覺有蛇來墮於金中煮之居士食法要當問師師曰此不可食

宮八

八

不從師教遂便食之經宿蛇毒內發方更問師師曰不從我命知當如何爾時醫師向彼而說頌曰

貪味遂食毒 不從吾往言 爲毒之所困後乃自覺悟

爾時世尊告衆會人當爲是離是夫人爲惡

死入地獄修行善者受彼天福然此衆生著有來父不計無常遷變之事不受如來真實至教謂惡爲善以是爲非爾時世尊便說此偈

愚心不開悟 習惡不從吾 受苦地獄痛後乃憶真教

後受苦報乃知前習者地獄燒炙痛餓鬼飢饉苦畜生償重苦是故說曰後受苦報乃知前習也

凡人行虐 沉漸數數 快欲爲之 罪報自然昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拘薩羅國波斯匿王在閑堂空室自生想念何等衆

生自念己何等衆生不自念己時王復重思惟諸有身口意念惡顛倒者是謂斯人不自念己云何衆生而自念己若有衆生身口意行清淨是謂斯人爲自念己爾時王波斯匿即從閑堂靜室起即嚴駕羽葆車將諸營從至世尊所到已頭面禮足在一函坐須臾退

宮八上

九

坐前白佛言向在閑堂靜室自生心念何等衆生自念已何等衆生不自念已時我世尊復重思念諸有身口意念惡顛倒者是謂斯人不自念已云何衆生而自念已若有衆生身口意行清淨是謂斯人爲自念已爾時世尊告波斯匿曰如是如王所言諸有身口意

行不清淨者其人則不自念已若有身口意清淨者則爲自念已所以然者大王當知諸有不自念已爲自滅損興不善法諸有身口意行清淨者則自爲已所以然者以其人修清淨行故余時尊者馬聲便說斯偈

夫人習惡者 不慮後世緣 爲惡自受殃

殃身永不滅

是故說曰兇人行虐沉漸數數快欲爲之罪報自然者所生之處受其惡報生地獄中榜笞無量餓鬼中愚惑爲苦生畜生中償罪爲苦若生人中行缺爲苦是故說曰快欲爲之罪報自然也

凡人爲惡不能自覺愚癡快意後受鬱毒凡人爲惡不能自覺者凡夫愚人恒懷愚惑恣情爲惡不能改更亦不知後受其報猶如有行人過山險兩邊險峻閉眼而過不知身危或致命終此凡夫人亦復如是生盲無智亦不知後當受報是故說曰凡人爲惡不能自覺也愚癡快意後受鬱毒者有智之士明眼視瞻猶如一趣之道有大火坑行人經過先不諳道明者指授語行人曰中道有大火坑不得經過卿等可於此息意勿復前行諸人意勇不信其語各共進前皆墮火坑受痛甚苦號天喚呼悔亦無及自相謂言智人所勑不從其教今受苦痛知當訴誰此衆生顛倒亦復如是一向趣人道爲智人所訶此道多艱難有鬱毒痛卿等設欲前進必遇此患不免其難是故說曰愚癡快意後受鬱毒也夫人行惡還自熾然啼泣流血後受其報夫人行惡者純惡不善不念不喜是故說夫

人行惡也還自熾然者若人壞變悔心知有
愁憂之惱晝夜憂思以致煩熱是故說曰夫
人行惡還自熾然也啼泣流面者晝夜悲泣
蓬頭亂髮舉聲悲泣是故說啼泣流面也後
受其報者酸苦無量不可愛樂兼有愁憂苦
惱艱難無數憂慮百千是故說曰後受其報也

吉人行德 相隨積增 甘心爲之 福應自然
吉人行德者猶如有人行應德至爲天人所
恭敬歎譽其德稱揚善名四遠皆聞無數諸
人皆來供養是故說曰吉人行德也相隨積
增者晝夜喜慶無有憂愁心意歡悅無有煩
熱是故說相隨積增也甘心爲之福應自然
者若生天身福應自然宮室百億五色玄黃
快樂無極若生人間五樂自娛作倡妓樂以
自歡悅心意恬然不興亂想是故說曰甘心
爲之福應自然也

戲笑爲惡已作身行號泣受報隨行罪至
戲笑爲惡者善惡之行皆有輕重身口意造

非獨一類或依己身戲笑爲惡觸燒衆生不
安其所或以瓦石刀器共相傷害或合會彼
此由致鬪訟猶如世人好喜鬪羊鬪雞鬪駝
鬪牛鬪人鬪象或以罵詈來往見已歡喜不
能自勝若其壽終啼哭受苦是故說曰戲笑
爲惡已作身行號泣受報隨行罪至也

宮八

十一

惡不即時 如穀牛漚 罪在陰伺如灰覆火
惡不即時者夫人造行報不即應昔有異國
生即應草若以彼草著乳中者即成爲酪不
移時節是故說曰惡不即時如穀牛漚也若
不爾者其義云何答曰愚者被燒然後乃悟
罪在陰伺如灰覆火者猶若以灰覆火人不
覺足往蹈之漸漸熱徹乃知燒足此衆生類
亦復如是當行惡時甘心悅豫若壽終後身
墮惡道五毒加治乃自覺悟方知罪至是故
說曰罪在陰伺如灰覆火也

惡不即時 如彼利劍 不慮後世 當受其報
惡不即時者或有衆生習其惡本壽經百年

自恃年壽謂爲無罪自相謂言人之爲惡皆謂有罪我躬行之方更延壽諸有屠兒獵師自興誹謗謂沙門瞿曇行不真實好行妄語虛辭萬端教勑弟子言諸有殺生傷害人物者身壞命終當入地獄畜生餓鬼受苦無量是故世尊躬說頌曰

惡爲惡所纏爲慈不自覺至惡知惡至受惡惡根源

時彼屠兒聞佛所說猶不改更是故說曰惡不即時如穀牛漚不慮後世當受其報報對卒至乃知爲惡復當經歷地獄餓鬼畜生是故說曰不慮後世當受其報也

如鐵生垢反食其身惡生於心還自壞形如鐵生垢者猶如淨鐵及明淨鏡瑩治淨潔無有塵垢然其人藏隱不牢或在土中或在濕地便生重垢觸便碎散不任本用猶如利刀人所愛敬恒自防備不離其身中便忘誤安置不牢便生塵垢本鐵不存追惟此刀乃

無有價一朝壞敗不可任用是故說曰如鐵生垢反食其身也彼修行人亦復如是爲貪欲所覆閑不慮後世殃疊衆惱與惡知識從事不以善爲友緣是致殃自毀其根不修梵行姪洗不淨已自招患而受其報是故說曰惡生於心還自害形也

宮八

十二

出曜經信品第十
信慚戒意財是法雅士譽斯道明智說

如是昇天世

信慚戒意財者世儻有人族姓子族姓女有此信財慚愧戒意財者便爲億百千衆生於中獨尊貴爲人所敬衆生樂從不能去離是故說曰信慚戒意財也是法雅士譽者諸佛世尊及辟支佛皆逮度無極衆行不缺爲賢聖所譽是故說曰是法雅士譽也斯道明智說者明智之人聰明黠慧能演其道暢說旨要云何名爲道道者是誰所謂道者無形無聲尋跡不可覩智者所履非愚所習清淨所

修非穢濁所行是故說曰斯道明智說也如是昇天世者人欲求福安處無爲有信有慚聞施慧智皆生天路或有人偏有信因信生天者其福不廣或以慚愧因慚愧生天或以戒因戒生天或以聞因聞生天或以施因施生天或以慧因慧生天其福不廣受福微少蓋不足言或有衆生但持戒生天者唯有一

天女一妓樂已身爲三或有諸天共一器食若持一行而生天者舉手食黑覆口食之若衆行具足而生天者舉手食白在衆顯現而不匿藏衆戒具足慙愧戒聞生彼天者玉女營從不可稱計七寶宮殿所欲自恣作倡妓

宮八

士三

樂極自歡悅是故說曰如是昇天世也愚不修天行亦不譽布施信施助善者從是到彼安愚不修天行者慳嫉妬疑意性局短無惠施心亦復不造後世良祐福田復無勇猛諸善德本是故說曰愚不修天行也亦不譽布施

者愚癡之人自不布施見施便怒好修惡業不行善法習近愚法如所說愚不好施智者所忌愚人執心意性剛彊雖欲惠施意終不悟慧人分別知之不惡是故說曰亦不譽布施也信施助善者智人財施意不怯弱信施受福慳嫉爲病是故說曰信施助善者也從

是到彼安者若從此間上昇於天天上獨王生於世間豪貴無極由是自致入滅盡泥洹無有生老病死諸患寂然永息亦不著斷是故說曰從是到彼安也

信者真人長念法所住安實者意得上智壽壽中賢

昔佛在阿羅毗鬼界處彼園中時有暴鬼名阿羅婆恒噉生人日數十人奴婢悉盡時彼國界人民自相謂言我等爲此惡鬼所食死者狼藉在者無幾我等宜可求謝彼鬼家家以次日送一人供彼厨宰然後乃有生路亦時彼人民如其所言求鬼得恩日送一人先

遣奴婢無復遺餘次遣兒息時有那憂羅父長者素渺兒息即日生一男兒顏貌殊特世之希有面如桃華視之無厭次應飼鬼復是其日時彼長者饒財多寶象馬七珍不可稱計金銀珍寶碑礫瑪瑙珊瑚琥珀水精琉璃無價寶物充滿庫藏長者躬自在街巷求買奴婢以供彼鬼而不能得尔時長者向天地諸神自歸求哀柰何云我所天吾今日唯生一子滿我誓願今日次飼彼惡鬼復遙歸命如來世尊當見哀愍拔斯苦難尔時世尊三達六通知長者心意煩熾無所恃怙以其神力至彼鬼界正值阿羅婆鬼大集鬼衆至四

宮八

唐

語阿羅婆鬼曰汝今賢士快得善利所以然者瞿曇大沙門在汝界住惡鬼聞已瞋恚興盛心口自語吾行不在便爲沙門所見輕易語彼軻陀羅鬼曰吾今還家與沙門共鬪設我得勝則無沙門若我不如便當自喪不行於世阿羅婆鬼將軍還詣本界到已語世尊曰速出沙門不須停住如來如其語出還入沙門如來如其語入如是至三世尊告曰吾已從汝意三出三入更有進退不從汝意鬼曰世尊若沙門不出者當問沙門義若不報義者當破沙門腹而飲其血當使沸血從面孔出當捉汝臂掉著江表如來告曰吾亦不見沙門婆羅門梵魔衆聖天若非天能破我腹及使佛血從面孔出汝欲問義者今正是時吾當與汝一一分別即以說偈問如來曰人業何者上何行致歡樂何要出要者何壽壽中上世尊以偈告曰

宮八

十五

王所時有軻陀羅鬼將乘虛過彼鬼界上盡其力勢不能得過內自思惟計吾力勢能移山飛岳倒覆天地神力所接無所罣吾常由此經過亦無艱難今日何爲有此頓躡即從空中下詣彼鬼舍遇見世尊光相明著即前禮足繞佛三匝便退而去到彼大集鬼界

信者真人長 念法所住安 實者意得上

智壽壽中賢

時彼阿羅婆鬼聞佛真實之義心開意解即前五體投地自歸如來我今自歸大沙門足下歸命法歸命比丘僧自今已始不復殺生願爲優婆塞世尊告曰善來賢士可從如來

修奉五戒於現法中獲無量果報鬼白佛言自受鬼身已來恒食生人不食死人肉血設當修奉五戒者云何得全其命佛告鬼曰去此直北有無量衆生彼國常儀國主大臣父母宗族有死亡者以刀畫面或畫脣肩血出如漏泉汝可食之又不毀戒得全性命即受

五戒爲優婆塞盡其壽命不得殺生亦不念殺亦不教人殺能者報曰優鼻爲優婆塞盡其壽命不得不與取不得念取不得教人取能者報曰憂鼻爲優婆塞盡其壽命不得姪決犯他妻婦不得教人姪決能者報曰憂鼻爲優婆塞盡其壽命不得妾語不能教人妾

語鬪亂彼此能者報曰優鼻爲優婆塞盡其壽命不得飲酒不得嘗酒不得教人飲酒能者報曰憂鼻時阿羅婆居士那憂羅父躬抱其兒沐浴澡洗更著新衣將來至鬼界付與鬼將軍爾時彼鬼受已付佛佛復受已復付其父以其手手相付字曰手寶由兒因緣故說此偈信者真人長念法所住安實者意得上智壽壽中賢也佛契經說告諸比丘若見豪貴長者饒財多寶七珍具足無所缺乏當念親近微說道教論施論戒生天之德如此衆行信爲源首是故說曰信爲真人長也念法所住安者念法之人當受快樂樂有二義一者世俗樂二者第一義樂世俗樂者天上世間第一義樂者賢聖四禪以爲樂也念法之人獲此二樂是故說曰念法所住安也實者意得上者生死流轉周而復始唯貴信義真實爲上若人妾語生輒宗族不和睦死入地獄千具犁牛而耕其舌生餓鬼畜生苦惱

無量設生爲人恒被誹謗言不信用是故說曰寶者意得上也智壽壽中賢者受諸果證於世無限永捨生死壽前進賢聖之壽賢聖壽者心常遊在百千定意應機之辯問便能報是故說曰智壽壽中賢
信財乃得道 自致法滅度 善聞從得慧一切縛得解
信財乃得道者賢聖無疑信終不離三寶一向念佛修羅漢業至心念佛所造功德若人信心向百須陀洹向百斯陀含百阿那含不方憶佛語教誠之言善聞從得慧信哉斯言

問其弟子卿作何等弟子答曰師昨醉歸踞其牀牀腳折弟子以身擔牀爾師感其意我有技術盡當教卿終不惜也技術已備師復試其意師飲鹽湯即吐在地使弟子食之弟子即欲食之師捉止之卿術已成吉無不利
一切縛得解者盡能斷諸七使九結諸縛持入十二因緣永盡無餘已捨已離是故說曰
信之與戒慧意能行 健夫度恚從是脫淵
信之與戒者彼修行人執信守戒持心無亂想具足二業者便爲衆生所見尊奉在大衆中獨步無匹猶如滿月處在衆星若有親近修篤信心所生之處多饒財寶象馬七珍無惟不失本際昔有一比丘名婆耶羅好習奇異搜求妙術從師受法義理不失比丘學術未盡師法師外遇客醉酒還歸却踞其牀牀腳即折恐師顛倒以身擔牀終竟一夜至曉

宮八

十七

也慧意能行者身口意無所傷損思惟止觀攝諸亂意如來說偈三業具足端坐一意多施謂無狀執事勸佐是謂三復有三業一者惠施二者持戒三者思惟是謂三信者屬施戒攝不殺定攝思惟是故說慧意能行也健夫度恚者健夫者謂立根得力已入賢聖境怨恨恚怒永息不生內外清徹猶天琉璃所作已辦更不處胎衆智具足內已潔淨外化無倦是故說曰健夫度恚也從是脫淵者能具此衆德者斯人希有所以然者以其脫縛著故正使命終名稱遠布是故說曰從是脫淵也信使戒成亦壽智慧在在能行處處見養

昔舍衛城裏有最勝長者多饒財寶象馬七珍庫藏充滿然爲人慳貪不肯惠施其有乞者不聽入內守瞻門戶牢固門戶七重皆作重關石灰塗壁恐鼠穿牆以鐵籠蓋屋以防飛鳥家不畜狗恐損米穀爾時世尊告阿難曰汝往詣彼降最勝長者是時阿難敬奉佛

宮八

十八

教即著衣持鉢詣舍衛城到長者家語長者曰如來恒說夫人布施給窮乏者得五功德云何爲五一者壽二者色三者力四者樂五者辯其布施者獲此五德長者自惟吾聞瞿曇沙門高才博學所演經典八萬四千億象所載不勝今日多聞弟子來至我家但說布施貪著財貨斯是乞士之法非是賢智爾時阿難廣採經義隨時適彼長者然其長者心由貪欲瞋恚愚癡所致與惡知識從事所致不與善師從事所致失時失果失人須陀洹斯陀含者不爲此所蹈踐正使作佛形像來試其人者作若干變化心不移易不爲彼屈

律曰汝往詣彼降伏慳貪長者阿那律受教即往長者家與共相見漸與長者說微妙法如來至真等正覺恒說此法夫人布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然長者復念吾聞阿那律者捨豪族位出家爲道恒受五百金食供養然無厭足今復來詣吾家勸我布施復是乞人非賢士之法尋語阿那律曰欲逼中宜知是時阿那律即起捨出更適餘家乞食還至世尊所白世尊曰慳貪長者執意堅固不可降伏佛復告大迦葉汝往降伏慳貪長者迦葉受教詣彼長者家與共相見復與長者說微妙法如來至真等正覺恒

宮八

九

所說法若人布施獲五功德所生之處人所愛敬長者自念斯人昔在家時九百九十九具犁牛耕田六十簞金粟一簞三百四十斛黔毗羅國第一賢女以爲妻室捨彼豪貴今作沙門何爲至他家如乞人所說歎譽布施貪著財貨迦葉無數方便而爲說法意不開

解亦不移易語迦葉曰今日欲中有受請處爲欲乞食迦葉報曰亦無請處今當乞食長者語迦葉宜知是時即起捨出更詣餘家還曰世尊其人執心意難沮壞佛復告目連汝往詣彼慳貪長者目連受教即往至彼長者家與共相見與說布施如來至真等正覺恒說此法夫人布施給窮乏者獲福無量現世後身封受自然佛告比丘若有衆生知施果報者最後鉢中遺餘已不取食開意惠施值賢聖良祐福田者吾證明此其德無量長者自惟吾聞此人神足無礙能移山飛岳翻覆天地或移他方世界來入此土衆生之類無覺知者不能與吾現一神足方說布施之福將由慳貪故存於懷斯是乞人非是賢士目連復說法不釋其意語目連曰今日欲中有受請處爲欲乞食宜知是時即適餘家佛復告舍利弗汝往詣彼慳貪長者即復受教詣彼長者與共相見在一面坐告長者曰夫智

達之士當分別四法云何爲四智一者分別布施二者親近善知識三者當離慳嫉四者念修智達長者自惟吾昔聞斯人年至八歲越衆論上盡墮諸幢無敢當者長年十六究盡闇浮利地書籍無事不關博古覽今演暢幽奧天文地理書記圖識梵志曆術盡皆通達瞿曇沙門弟子之中智慧第一謂爲當說慧微妙教今乃復說布施之德復是乞人非賢士也語舍利弗爲有請處爲欲乞食宜知是時舍利弗即還至世尊所前白佛言其人慳貪執心牢固積薪至天以火焚燒鎔消其心意故不革唯願世尊躬降屈神詣彼長者

宮八

二十

持不殺戒則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第一施也長者自念夫人殺生皆由貧賤吾今家內饒財多寶所欲自恣何爲當復殺生此語善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不敢犯殺佛復告長者不犯不與取若有衆生持不與取戒則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第二大施長者自念竊盜人物者皆由貧賤吾今家內象馬七珍金銀雜寶砗磲瑪瑙珊瑚琥珀充滿庫藏何爲盜竊人物斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯盜戒佛復告長者若有衆生不犯盜者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第二施也佛復告長者不得姪決犯他妻女若有衆生持不姪戒者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第三大施長者自念已無妻者則犯姪決吾今家內采女營從動有萬數設欲幸納意猶不遍況當犯他妻女斯

宮八

言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯婬泆佛復告長者若有衆生不犯婬泆則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第三大施也佛復告長者不得妄語是謂大施長者自念夫人處世所以妄語者以其貧賤不能自存是以虛稱詐逸謗調爲業故妄語爾吾今家內積財無數居一億里豈當妄語耶斯言善矣當順其教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其壽命不犯妄語佛告長者不犯妄語者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第四大施佛復告長者不得飲酒是謂第五大施長者自念夫人

飲酒三十六失云國破家莫不由酒者若我飲酒客來煩鬧又損我酒加致鬪亂斯言善矣當奉佛教即白佛言願身自歸當受佛戒盡其形壽不犯酒失佛告長者若有衆生不犯酒者則於一切衆生慈心覆蓋亦無恐懼是謂第五大施時彼長者內自思惟如我外

道異學內禁所犯若弟子事師承受教誡不問多少要當報恩供養財寶給其所須躬自入庫選擇白疋取不如者欲以獻佛其所選者捉輒極妙如是數十反覆不能得弊者心口共爭慳貪深固意不開解正值爾時阿須倫與忉利天共鬪或阿須倫得勝諸天不如或諸天得勝阿須倫不如爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸天阿須倫共鬪復見長者施心慳心共爭或施心得勝慳心不如或慳心得勝施心不如爾時世尊便說斯偈施與鬪共集此業智不處施時非鬪時速施何爲疑

最勝長者聞如來說偈內懷慚愧即出自白疋跪受呢願爾時世尊漸與說微妙之法講論妙行所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患長者聞已即於座上諸塵垢盡得法眼淨得法護法法成就分別諸法於如來法逮無所畏即從座起頭面禮足前白

佛言自今已始願爲優婆塞盡形壽不殺如來默而可之歸命佛歸命法歸命比丘僧受三自歸已如來即從座起而去佛去不以弊魔波旬化作佛形像來至長者家身有三十二相八十種好紫磨金色圓光七尺長者見已內自念曰如來向出還其何速敬意如見

佛而爲禮之不審如來有何教誠僞佛告曰吾謂長者高才博智分別機趣諦念長者愚惑無智吾向所說四諦者實非真諦斯是顛倒外道所習長者尋覺知爲詐僞即報之曰止止勿語吾獲慧眼立牢固地正使汝化億千萬身來至我所欲使退轉我心者其事不然豈當以螢火之光與日競明田家灰堆欲比須彌鷄鶩烏鵲金鳥並飛以汝穢形欺詐爲身設是幻師不應久停若是波旬宜速還歸弊魔波旬聞是語已慚形愧影即還復身復道而去若有衆生信戒成就終不爲魔所沮也況當須陀洹斯陀含舍有退還乎此事不

然住凡夫地未在道檢見此幻形則有退轉則不成就凡夫人者先成而後退是故說信使戒成也亦壽智慧者能究竟施其間不有亂想須陀洹見諦所斷八十八使以施心永斷無餘除欲界七死七生色界無色一死一生其餘生者永盡無餘斯陀含者以施心見

宮八

廿三

諦所斷八十八使姪怒癡薄除欲界一死一生餘生者永盡無餘阿那含三界見諦所斷結欲界思惟所斷結以施心永盡無餘捨欲界生除色界無色界一死一生其餘生者永不生也無復慳嫉意不想念貪著世榮衆智具足壽不中夭是故說亦壽智慧也在能行者慧人執行以教化爲本意欲所適東西南北輒有所益興起佛事是故說在在能行也處處見養者已至彼界便爲衆生所見供養在在處處分流法化是故說處處見養也比方世利慧信爲智是財上寶家產非常比方世利者世利謂閻浮利地人身何以故

說世利謂閻浮利以其閻浮利內出諸佛世尊辟支佛阿羅漢神仙得道者行度無極人於此間身行善口意行善復於此間信根成就知有佛法僧無復愚惑染世塵勞正使壽終後無遺患是故說比方世利也慧信爲智者有信有智則能具足八千行信御心本

智瓊瑤身信致大富智成果證是故說慧信爲智也是財上寶者寶中真者謂智慧寶也最勝最上無有過者極上微妙不可譬喻爲此是故說是財上寶也家產非常者世財雖多會有襄喪昔石室城內有三居士一名閻利異姓人也二名晡陀滿三名婆波那此三人親兄弟也多財饒寶財產無極象馬七珍無所乏短縣官盜賊水火災變不能侵欺有一婆羅門持伊羅鉢龍齋冀望富貴饒財多寶時龍現身語婆羅門汝今何爲勤身苦體食風飲露斷穀除味有此持齋爲何所求婆羅門報曰所以在神泉與龍齋者冀望大富

獲致珍寶龍王報曰汝不聞乎吾有二名一名伊羅鉢二名財無狀既名無狀復從吾有所求耶婆羅門報曰設不惠者便於此命終不能徒還龍王即出紫磨好金以報婆羅門石室城內有豪富長者出自天竺姓某字某汝往至家以此金與之從彼求財時婆羅門

宮八

七四

得金便去至彼長者家出金示之長者見金告語藏之勿令人見將詣內館召諸五親此人遠送斯金與我五親飲食歡娛藏金庫內庫中雜物盡沒入於地還彼龍庫不但一家左右七家財物亦復盡沒於地聲聞外布徹彼三居士復聞龍王與梵志金至石室城使七豪貴人庫藏盡沒入於地還至龍宮時三居士自相謂言我等三家資財無數庫藏充裕以法獲致不枉濫人終不爲水火盜賊王法所奪國人聞之謂爲誇譚言與行違普共聚集詣彼三家問居士曰七家財寶盡入龍宮聞卿三人自相謂言家業財寶以法獲致

不濫人物以何爲證可得知不時三居士各出十斤分爲六段將諸人民及七家亡失財主往至龍泉以金投泉水皆湧沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還歸報謝使還順法財者以理成辦終不爲水火盜賊所見侵欺非義財者枉濫人物得以非道便爲盜賊

水火王者所奪彼七家者即是其義是故說家產非常也

欲見諸真樂聽講法能捨慳垢此之謂信欲見諸真者若有信心堅固往見賢聖造諸精舍塔寺禮觀高德法師問訊聽受樂聞講法如契經所說若有人著俗樂家無所之造

宮八

共五

者便有五闕云何爲五於是其人樂以家里譚論若至衆中便聞師教夫人執行應當賢聖默然其人心悔誓不至衆吾所好樂者衆人見訶於我無益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢

也復次斯人意所愛欲者常在目前會至衆中聞諸法師說其滓穢其人心悔誓不至衆吾所好樂衆人見訶於我無益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第二闕也復次斯人知親遠行心常愛敬行至衆中便聞師教遠遊妨學知親企望離師離衆不至究竟其人心悔誓不至衆吾所好樂者衆人譏論於我無益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第三闕也復次斯人知親爲衆擯棄行至衆中便聞師教誨責知親其人心悔誓不至衆吾所好樂衆人譏論於我無益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墮凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第四闕也復次斯人知親命終追慕悲哀不離食息行至衆中便聞師教身死神離

當更受胎其人不信謂爲永滅其人心悔誓不至衆吾所好者其人譏論於我無益復至衆爲以不至衆便不見聖以不見聖便不聞法以不聞法便墜凡夫趣三惡道是謂斯人於賢聖律第五闕也是謂五闕不至大衆之所致也是故說曰欲見諸真樂聽講法也能捨慳垢者垢中深者慳嫉爲首染汚人心不至於道止人施心斷諸德本皆由慳嫉若彼行人心如死灰持意如地設遇財寶終不貪欲計彼財物瓦石不異唯信於道不習顛倒是故說能捨慳垢此之謂信

六 信能渡河 其福難奪 能禁止盜 野沙門樂

信能渡河者信直至心所向無礙如所說近行若遠遊爲人所誑前實艱難欺言無患斯信已涉路而進雖遇艱難通達無患有一直信人欲渡江水已至岸所問行人曰水爲深淺答曰齊踝而已孰信而渡實如所言正使斯人戢信命終所生之處無違言者衆人敬

奉言是福人是故說信能渡河也其福難奪者昔有一人犯於王法家產諸物盡沒於官王勑其人送汝家產財簿盡詣於官其人賣福德名簿送詣於官王問其人吾勑汝送家產財簿乃送福德簿耶其人報曰後身家產簿者此簿是也今身家產簿隨王所錄王聞斯語心開意悟息而不錄是故說其福難奪也能禁止盜者昔舍衛城裏有一長者篤信三尊慈仁惠施包育衆生周諸窮乏時天暴雨雷電霹靂盜賊竊至劫掠財物長者尋覺語彼賊曰汝莫持去吾欲與沙門賊聞斯語眼則隨閻手使不舉賊帥相告尋退而去是故說能禁止盜野沙門樂

七 信能渡河者信直至心所向無礙如所說近沙門數至智者所樂 及餘篤信 其間歡喜沙門數至者見沙門者心開意解給施所須隨時問訊四事供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥是故說沙門數至智者所樂也及餘篤信者比近村落見其造福皆佐歡喜普共

修善是故說及餘篤信也其間歡喜者或從遠來躬自親奉同發歡喜出入行來觀其威儀禮節是故說曰其間歡喜也

若人懷憂貪他衣食被人晝夜不得定意若人懷憂者昔佛未出世時爾時九十六種道普皆興盛如來出世衆邪自滅弟子翼從

皆得供養外道異學內懷憎嫉發心妬忌見

人得利養者煩怨苦惱誹謗而行是謂外道生嫉心也或復有人於內法中雖復出家染道不精勤於道外像持律內行不純見人得利養者興嫉妬心吾亦出家汝亦出家汝獨受福吾不得養猶二羅漢功齊行滿俱無增減一人招致利養追身不離一人家家乞求不自給足便自念興相似疑吾獨何爲不見供養彼獨何福恒受利養無垢道心猶尚興想況於凡夫能不生嫉唯有得佛三界特尊毀辱之不以憂感供養者不以加歡持心如地亦無增減是故說若人懷憂貪他衣食

被人晝夜不得定意

若人能斷盡其根源被人晝夜而獲其定萌無復生非此亦如是若能斷意根本所念晝夜安隱定意不亂心之所念隨意即至是故說若人能斷盡其根源被人晝夜而獲其

定

無信不習好剝正言如拙取水掘泉揚泥無信不習者亦不親近亦不承事言譚往返設共從事者善法有減增諸不善如拙取水者從高山求虛勞其功不獲致水正使掘地得水揚泥不可任飲是故說無信不習好剝

正言如拙取水掘泉揚泥

賢夫習智樂仰清流如善取水思冷不擾賢夫習智者賢夫者謂佛弟子常當親近承事供養隨時瞻視不使有乏便獲大福戒身未具者便能具足戒身定身慧身解脫身解脫見慧身猶如有人渴愛於法晝夜思慮脣

宮八

廿八

口焦爛追尋不捨猶水澄清冷而不濁彼修

行人亦復如是衆德具足慈悲四等恩及一

切廣及衆生不自爲已穢濁結使已盡不生

陰持入熱無復根本更受冷陰無復溫氣是

故說賢夫習智樂仰清流如善取水思冷不擾

信不染他唯賢與仁非好則遠可好則學

信不染他者染者爲沉重結使姪怒癡具足

八骨徹髓如此染者常當遠離所以然者以

其患重不可習故是故說信不染他也唯賢

與仁者以得仙道離世八業修清淨本已身

無汚復不染他所以然者以其染本不可近

故是故說唯賢與仁也非好則遠者斯是弊

友遠之如捨廁如避惡狗奔逸累牛如離惡

馬狂醉之象如避姦道賊寇是故說非好則

離也可好則學者如此人等皆是賢聖奉律

之人可敬可貴天人所尊猶澄清水冷而且

甘猶人渴乏求毗沙門獲致財寶無所怨恨

猶人須華當詣園圃須珍寶者當詣大海是

故說可好則學也信品第十一竟

無常欲愛無放逸念戒善學口行信爲十一

出曜經卷第八

宮八

偏踞

下音

據

上音

推燥

上音

反濯

下音

脊儻

上音

跡

下音

脣曲

主反

脣脹

上音

反鋸

音江

鋸

音渠

月

音椿

竹

音江

髀

上音

寬

坤音

黠慧

上音

譏嗤

上音

居

反

求賂

下音

怨諧

上音

則禁

反

毀謔

下音

過委

反

詭

下音

詐

也

崩頽

下音

徒

反

詭

下音

抵突

上音

泄

音薄

薄

音羅

黑

上音

黠

上音

黠

上音

黠

上音

黠

上音

黠

上音

瘞

上音

蹠

上音

蹠

上音

蹠

上音

蹠

上音

蹠

上音

蹠

上音

踵

上音

踵

上音

踵

上音

踵

上音

踵

上音

踵

上音

企

上音

望

上音

望

上音

望

上音

望

上音

望

上音

園

下音

園

下音

園

下音

園

下音

園

下音

園

下音

企

下音

企

下音

企

下音

企

下音

企

下音

企

下音

擗

必內反

擗

必內反

擗

必內反

擗

必內反

擗

必內反

擗

必內反

蹠

反足

蹠

反足