

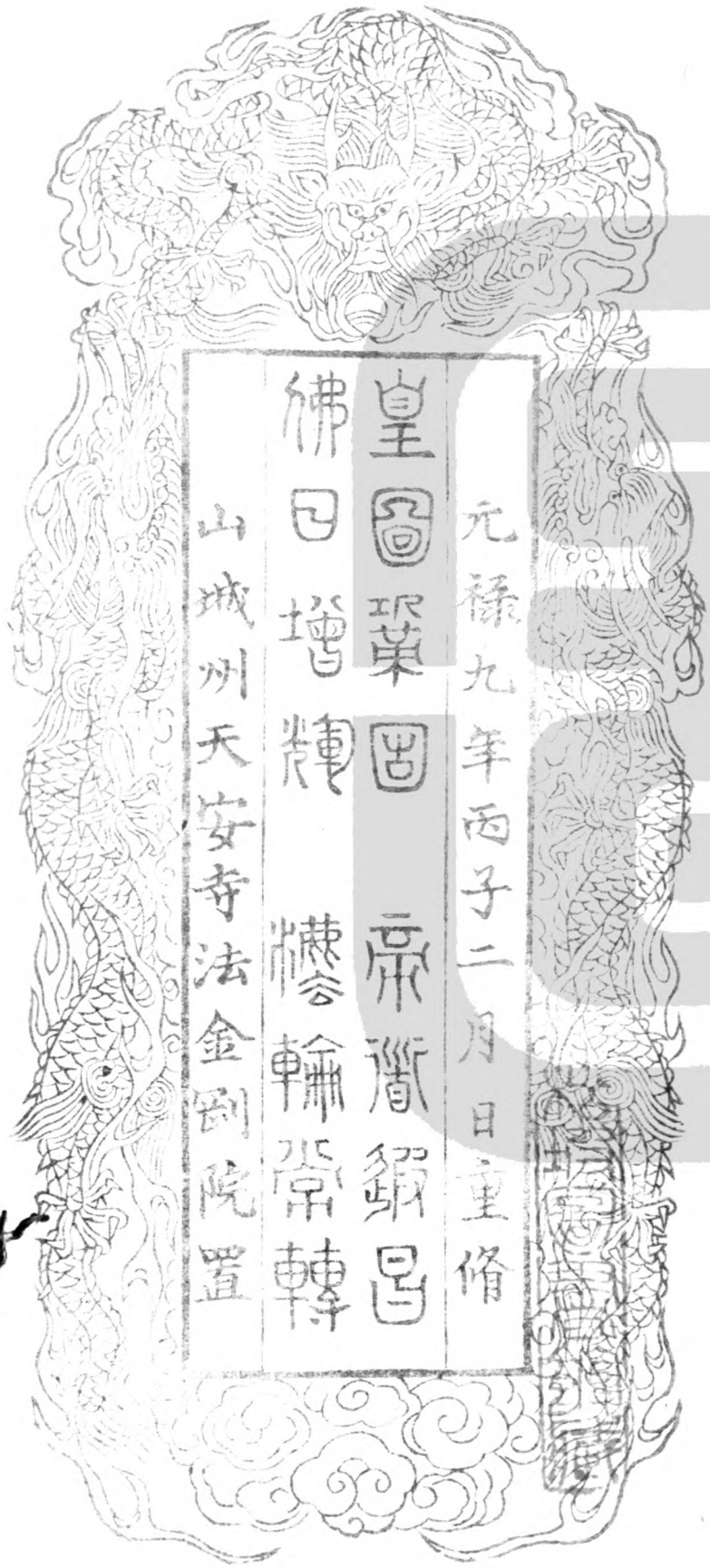
山曜經

古 籍

才
七

四百廿五
宮七

50955

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣 帝階綴呂

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

佛

出曜經卷第七

姚秦三藏竺佛念譯

宮

學品第八

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為犬所齧梵志恚怒
 身心熾盛要治惡犬使不暴虐父母告梵志
 曰猶犬齧婆羅門婆羅門復可齧犬不也梵
 志報父母要當治犬使不縱毒父母告子不

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犬足復令失糞
此衆生類亦復如是諍小致大以用害身諸
佛世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凶弊邪魅暴惡鬼神不能得便怨讎伺

捕不能得捉於是頌曰

怨讎彌滿世 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
世尊說修身善行也

護口惡行 自正口行 護口惡者 修口善行

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
相應言不麤穢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
若吐麤言爲人所嫉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
居士汝頗聞有派沙空野隨沙門空野閑靜
空野不長者白佛聞有派沙曠野隨沙門空
野閑靜空野佛告居士云何居士誰造此派
沙空野隨沙門空野長者白佛皆由神仙意
念惡故呪術所作有此派沙空野隨沙門空
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嫉見則不歡能護意
者若生天上封受自然金牀玉杌七寶殿堂
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
能使成事身危妙行遷轉垂辦之證轉爲凡
夫是故說曰自正意行也護意惡者息意寂
然不思想著修意正行斂意專一是故說曰
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

身棄惡行及口惡行 意棄惡行 及諸穢惡
身棄惡行者捨身惡行永滅無餘是故說曰
身棄惡行也及口惡行者口所宜說不陳惡
法亦莫布現惡事是故說曰及口惡行也意
棄惡行者意不念諸不善法不生害心於衆
生類是以說曰意棄惡行也及諸穢惡者諸
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
不盜不婬泐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麁
言不鬪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
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 永生善處
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斷別身口意
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今得受化
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
財不姪犯他妻所謂仁者得履賢聖善法是

故說曰慈仁不殺也常能攝身者晝夜謹慎
以身御行如護吉祥餅寧自喪身分受形斬
不託形命造不善行昔有旃陀利家生七男
六兄得須陁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爲佛弟
子彼國常儀方俗舊法旃陀利法要當行殺
國中設有男女殺盜姪洩及餘重罪盡使旃
陀利殺之時國主召彼大兒今有應死之徒
汝行殺之其人即向王拜求哀自陳願大王弘
恕身受五戒爲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爲國民我

爲國主不從吾教方更信佛浮說尋敕傍臣
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
梟其首王問傍臣向應死人更有誰存臣報
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
須陔涇道正使大主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
終入秦山地獄。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：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。以乃
醒悟，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
無爲境界。惔然寂滅。是故說曰。是處不死也。所
適無患者。於彼無爲境界。終無煩惱。亦無愁憂
苦患。亦無死亡。戀慕是故說曰。所適無患也。
不殺爲仁。常能慎言。是處不死。所適無患。

不殺爲仁者終不信讒毀之人於中起害心
是故說曰不殺爲仁也常能慎言者若得彼
罽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讎死而加毒得向
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以故
彼修行人每自思惟從永劫已來染著生死
流轉刀劍世中恒修此意造罪無端為意役
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為仁常能慎意
是處不死所適無患

慎身為勇悍

慎口悍亦然

慎意為勇悍

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
故說曰慎身為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

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復被罵詈彼執行人
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及餘
外行威儀禮節悉皆備具是故說比丘護一
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
契經說後千歲末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抓摑舉聲號哭馳
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勅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勅一切雜使不命卿涉但與諸後學說諸妙法時三藏比丘內心輕蔑不免僧命便與後

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
頭次喚羊頭羯羝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
不慎口過或吐言麤獷以致忿怒或所說以
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泥洹後時有五藏
比丘名曰黃顏衆僧告勅一切雜使不命卿
涉但與諸後學說微妙法時三藏比丘內心
自大輕蔑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誡又見彼獸形
苦如茲道心遂固悔本所習心念口言形之
大患能攝口心者終無惡聲流布於外是故說

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
出曜經誹謗品第九

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
木盂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
諸外道異學裸形梵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
鼠齧木盂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盂語彼女曰此是汝

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
類墮八大地獄入十六鬪子是故說曰妄語
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失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使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
有見不淨在地咄曰禍災未曾所見云何舍
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
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面立時瞿波利比丘
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
信如來如所教勅然舍利弗目連所行穢惡
實見姪佚犯於梵行佛復告瞿波利止止比
丘無令於如來前自墜命根舍利弗目連者
行過三界淨如天金豈當有此姪欲意乎瞿
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墜罪苦比丘問
曰卿是何人報曰護世四天王比丘報曰汝
等諸天何爲捨自然伎樂來至此山四王報
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疱大如芥子轉
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
是再三瞿波利比丘誹心遂熾釋提桓因富
梵天及四天王皆來到波利比丘所懇勸諫
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波利比丘身生疱瘡
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
口意過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 斧在口中 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 是二俱為惡 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
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為惡者舍利弗
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悋或因博戲致恚
罪心已固不慮後緣出言招禍以滅身本漸
當入秦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瘖瘂爲人所輕
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
愛縛所繫憍慢纏身慳嫉心深不達五識身
樂不知苦之所興未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

今意向惡

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
入舍衛城乞食乞食已收攝衣鉢更整衣服
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
減須彌山如芥子許損大地土如米許復指
虛空如蚊許比丘極爲少不白佛言甚少博
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瘖瘂六根
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，衣毛爲豎，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。

若猗內藏，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

等觀此愚人自墜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
制毗舍毗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
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久與邊
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義桓子帝
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
澀穢臭不可食噉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

竹蘆生節還宮其體吐言當善不演惡教
竹蘆生節者竹蘆生節鹿離而且長若遇暴風
倚互相振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
故說曰竹蘆生節還宮其體也吐言當善者
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
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
是爲脫惡惱

爲惡不得解
聖賢解不然

善解者爲賢
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桁械拷掠及諸
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
三者出言柔和爲人所愛念出言麤獷爲人

所增惡欲爲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搆力若不如者要金
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
我失錢令我慙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如念三也諦說如諦四
者好學之士畏懼生死五道患難旣損耗不
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 必使己無患 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
世必無苦患若今身為惡犯王法者或財產
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
五毒不可堪忍畜生芻藁負重爲役餓鬼飢
饑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輒愛念死生天
上受福自然是故說曰是以言語者必使己
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顏而出語或聽彼進趣而後報恒適彼人意良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
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

至誠甘露說
是爲立道根

說法無有上

諦說義如法

至誠甘露說者與人說法當修諸功德如來
法者甚深微妙善住安隱一切行無常一切
法無我泥洹爲滅盡意能御亂與人說法不

懷懈怠是故說曰至誠甘露說也說法無有
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逮無礙道是爲立
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永寂之處吉
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

由佛恩是故說曰為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

出曜經卷第七

宮

捶打

上之委反
下音頂

克弊

上音凶
毗祭反

獷

俱猛反

吃

訖音

語審也

玉机

居矣反

粗

才古反
略也

梟

占堯反
倒懸也

耶

旬

上余斜反亦云

闍維此云焚燒

偷婆

亦云窣堵波亦塔婆今言塔

惔然

徒敢

蛆

敢徒

反安也

讒

助銜反

彊

音強

縫

逢音

補綻

文莧反

縫

蛆

反徐也

豬

知余

縱廣

上足容

爪

俱反

擗

打陌反

戾

口

也零又帝乖也

蔑

莫結反

羯

羝

下音低

謁

反

羆

音

羆

音

隙音涯音際音妊音而音禁音系音愕音然音吾音

反音霹音靂音上音普音覓音反音徒音跣音先音典音反音徒音步音行音庖音自音蒲音

作音反音正音此音呵音也音紫音剝音反音必音角音芥音介音蚊音文音鉗音反音廉音鑿音反音疔音滅音

猗音相音振音直音庚音反音行音械音上音戶音岡音反音拷音掠音

二音考音略音挹音邑音躁音子音到音反音掬音試音也音此音要音金音上音邀音

枚音箇音也音梅音數音芻音藁音古音老音反音禾音稗音也音下音鄙音碑音美音反音

