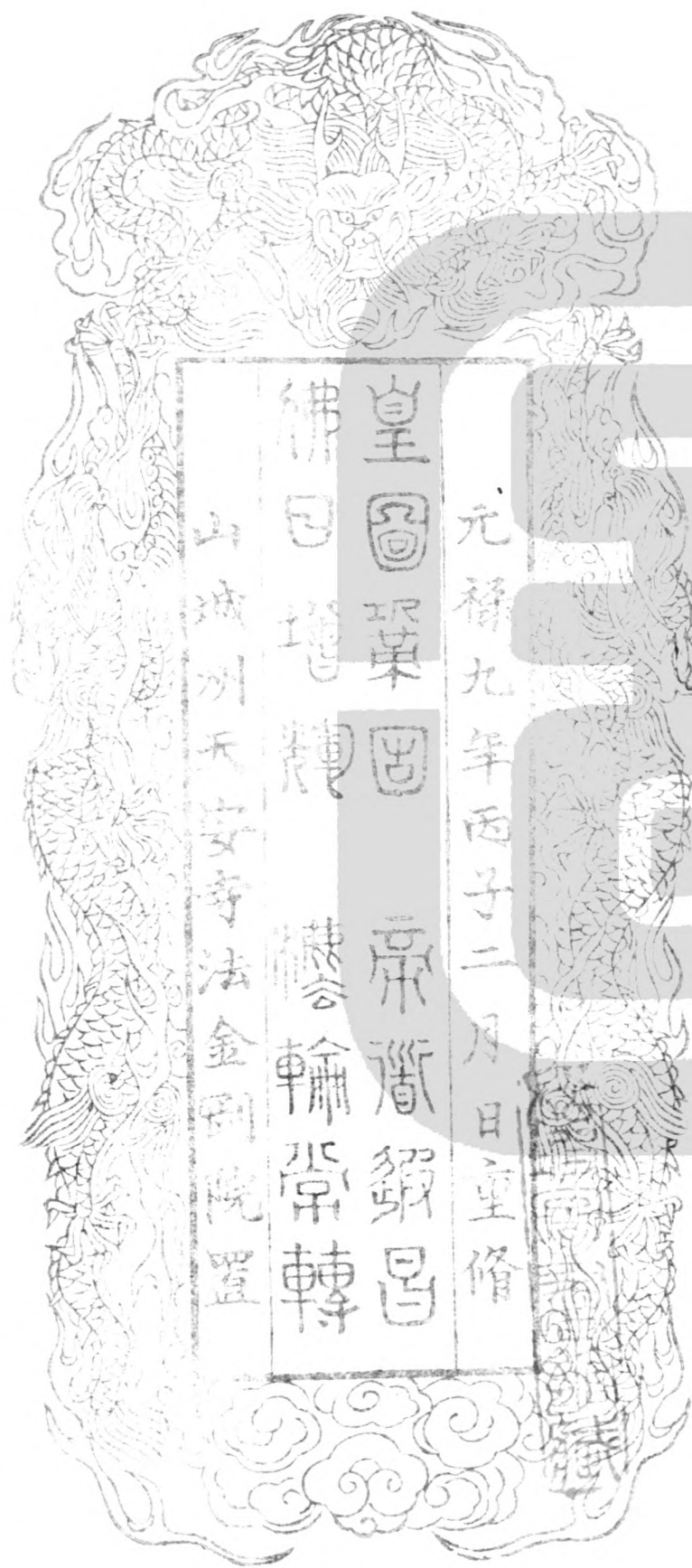

出曜經

四百廿五
宮二

50450

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖景固 帝衢綴昌

佛日增輝 轉

山城州天安寺法金剛院置

藏

出曜經卷第二

姚秦三藏竺佛念譯

無常品之餘

千百非一族姓男女貯聚財產無不衰喪
衆生居世馳趣四方貪求財貨與欲無厭盛
夏冒炎冬履嚴霜飢寒勤苦艱難憂慮萬狀
一獲猶用自慶施心難果意不開悟既自不
食復不施人雖饒寶貨與無不異彼禪之人
莊以七寶雖目視之意不甘樂以慳貪故流
轉生死從今世至後世爾時世尊以天眼觀
清淨無瑕穢觀了衆生馳趣四方貪求財貨
不顧後慮皆爲愚惑所見迷誤世尊以此因

緣尋究本末爲諸比丘導引法味亦爲將來
衆生示現大明熾然正法久存於世三世諸
佛盡見將護

爾時世尊於大衆中而說此偈

千百非一族姓男女貯聚財產無不衰喪

時世座上數千萬人聞佛所說專意聽受各

隨所念成得果證

常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異梵

志至世尊所共相問訊在一面坐爾時梵志

白世尊曰願欲所問若見聽者乃敢陳啓佛

告梵志恣汝所問如來當爲敷演其義梵志

白佛云何世尊以何因緣今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛佛告梵志有三因緣使衆生類轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛云何爲三於是梵志今世衆生貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見時彼衆生爲此三事所以染汙風雨非時災害毒流所種穀子各失時節轉不成熟若彼衆生所食之物或生或熟饒諸疢疾疫氣縱橫死者填路不可稱計是謂梵志最初因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛風雨非時災害縱橫所種穀子失時不收轉不成熟苗亦不生人民飢饉餓死者衆是

謂梵志第二因緣使今世衆生轉微轉薄遂
成減損不見熾盛復次梵志如今國王貪欲
無道慳嫉堅固習邪倒見治化失度拓境無
財越界攻伐共相傷害刀劍矛箭共相斫射
殺者無數不可稱量是謂梵志由三因緣使
此生類災害橫起飢饉餓死攻伐無道佛說
此已告目連曰吾患脊痛還詣靜室汝今專
意與梵志論兼與來會永除狐疑對曰如是
世尊爾時世尊變鬱多羅僧枕僧伽梨右脇
倚地脚脚相累係念在明時大目連曰汝今
諦聽善思念之梵志對曰願樂欲聞目連以
偈告曰

念觀此土境 及諸衆果樹 山河流泉源
江海逝不停 昔人瞻固守 今爲斯所在
寧轉尊法輪 示現天世人 不樂取命終
竟知趣何方 欲覓昔舊人 如今不見一
廣說如舊文 梵志聞偈心開意解 即履道跡
是故說曰 常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生
者有死 此是其義 昔佛在舍衛國 祇樹給孤
獨園 爾時有一孤母而喪一子 得此憂惱 愁
憤失意 恍惚倒錯 譬如狂人意 不開悟 出城
至祇洹精舍 轉聞人說佛爲大聖 天人所宗
演說經道 忘憂除患 無不照鑒 無不通達 於
是孤母往至佛所作禮 長跪白世尊 言素少

子息唯有一息卒得重病捨我喪亡母子情
愍不能自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結
佛告孤母汝速入城遍行街巷有不死家者
求火持還孤母聞已歡悟踊躍入舍衛城至
一街巷家家告曰此中頗有不死者乎吾欲
須火還活我息諸人報曰我等曾祖父母今
爲所在汝今荒錯何須至巷誑有所說所至
之家皆言死亡形神疲倦所求不克便還歸
家抱小小兒至世尊所頭面禮足白佛言受
敕入城家家乞火皆言死喪是故空還佛告
孤母夫人處世有四事因緣不可以保何謂
爲四一者常必無常二者富貴必貧賤三者

合會必別離四者彊健必當死趣死向死爲
死所牽無免此患佛告孤母汝今何爲不自
憂慮何不廣施持戒修齋月八日十四日十
五日任力堪能給施孤窮沙門婆羅門遠行
久住暫停止者果獲其福不可計量孤母白
佛言我今愛子入骨徹髓爲彼子故不惜身
命爾時世尊欲化彼人今得開悟即化作四
大火坑圍繞孤母之身火氣逼身以見自障
見復呼喚不堪火痛佛語孤母汝向自陳愛
子情重入骨徹髓寧自喪身不使子亡火氣
逼己酸痛難堪但當自受以子障乎人間微
火蓋不足言地獄火然痛苦無量畜生愚惑

懷癡爲苦，餓鬼福，尠以飢爲苦，能自利者，乃
得行道，修諸善本，分檀布施，持戒忍辱，不生
地獄畜生，餓鬼受諸苦惱，受天人福，漸近泥
洹時，彼孤母聞佛所說極深之法，還自思惟
內心，懇責，厭患，恩愛，除去，想著，便念，世間不
可樂想，思惟分別，五盛陰苦，即於佛前，諸塵
垢盡，得法眼淨，成須陀洹，爾時世尊觀察此
義，尋究本末，爲後衆生，開演法明，便於大衆
而說此偈
常者皆盡，高者亦墮，合會有離，生者有死
衆生相剋，以喪其命，隨行所墮，自受殃禍
一切衆生，蝸飛蠕動，蚊行喘息，有形之類，皆

歸磨滅無免死患隨行所造而受其報為善
受福惡則禍隨如影隨形有何可免以此因
緣故說此偈爾

惡行入地獄

修善則生天

若能修善道

無漏入泥洹

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所時彼城中疫
氣災害毒出縱橫人民死亡不可稱限世尊
以天眼觀清淨無瑕穢諸行惡者死入地獄
復有比丘猷患生死觀此四大無可貪慕臭
穢難近便入無餘泥洹而般泥洹爾時世尊
觀察此義尋究本末為後衆生示現大明亦
便正法久存於世時諸大會聞佛所說皆發

無上正真道意

非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫至不受死

昔者佛在王舍城迦蘭陀竹園所時有梵志
兄弟四人各得五通自知命促近在不久遠却
後七日皆當命終思共議言我等弟兄五通
通遠以已神力翻覆天地現身極大手捫日
月移山住流無所不辦寧當不能避此難也
第一兄曰吾入大海上下平等正處中間無
常殺鬼安知我處第二弟言吾入須彌山腹
中間還合其表使無際現無常殺鬼焉知我
處第三弟言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼

安知我處第四第言吾當隱大市之中衆人
猥開各不相識無常殺鬼趣得一人何必取
吾四人議訖相將辭王吾等計筭餘命七日
各欲逃走欲求多福王尋告曰善進其德於
是別去各適所至七日期滿各從其處而皆
命終處虛空者猶如熟果自然凋落市守白
王有一梵志卒死市中王乃醒悟禍災無常
四人避對一人已死其餘三人豈得免乎爾
時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知四梵志避
無常對各求度世免濟其難然其宿命終不
可避以此因緣尋究本末欲使後世人示其
大明亦使正法久存於世爾時世尊在大衆

中而說此偈

非空非海中

非入山石間

無有地方所

脫至不受死

老見苦痛死則意去

樂家縛獄

貪世不斷

昔佛在羅閱城迦蘭陁竹園所衆多比丘白

世尊曰如來今日爲觀何義有何事故捨人

間之樂極世之美出家學道爾時世尊與諸

比丘廣演生經汝等諦聽善思念之戰在心

懷吾今當說極微之法諸比丘對曰願樂欲

聞世尊告曰爾時世尊廣與比丘生經比丘

當知父真淨王敕諸臣佐吾今欲出後園觀

看可速嚴駕羽寶之車爾時目佐至真淨王

所而白王曰太子欲出後園觀看被敕嚴駕
羽寶之車時王聞此語歡喜踊躍不能自勝
告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁
憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右
翼從各十五部除前後導引比丘我時至後
園觀看見有老人形衰色變皮緩面皺拄杖
呻吟氣力枯竭時問御者斯是何人形衰色
變乃至於斯御者報曰此是老人太子問曰
何謂爲老御者報曰所謂老者形衰年邁伺
命旦夕衰耗之法漸近死趣故謂爲老我時
比丘復問御者吾亦當復有此衰耶御者報
曰尊及天人皆有斯患無免此者時我自念

夫人受形皆有此患貧賤富貴皆當有此便
敕御者迴車歸宮清淨自守思惟道德時真
淨王問彼御者太子出遊觀看得遂意乎御
者曰太子出遊竟不至園王問御者曰以何
因緣不至園觀御者報王太子出遊中道見
老人形變色衰憂思而還時真淨王得此憫
然吾先有敕令敕語街巷諸有不淨穢汙之
物無令太子見之若有犯者左右前後當誅
七家即遣尋究而無有家所以然者以其淨
居天所化故也時我比丘復作是念衰老年
邁非適今有人出胞胎已受形分則有衰老
及出胞胎行步出入年盛力壯漸微轉衰皆

有此患時我比丘竊說偈曰
少時意盛壯 為老所見逼

形衰極枯槁

氣竭憑杖行

是時比丘吾出遊觀先見此變如是數日復
告御者吾欲出遊至後園觀速疾嚴駕羽寶
之車爾時御者至真淨王所而白王曰太子
欲出後園觀看被勅嚴駕羽寶之車王聞此
語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出
後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集
諸大眾三十部軍左右翼從各十五部除前
後導引比丘我時至後園觀看見有病人形
羸吐逆卧大小便蠅螻其身水腹萎黃臭穢

難近時我比丘問彼御者斯是何人御者
曰病人也何謂爲病對曰病者風差火錯心
無歡樂衆疔集聚食則不消惡聞人聲故謂
爲病時我問彼御者吾亦當復有此患邪御
者報曰尊及人天亦有此病時我比丘復作
是念夫人受形不免此患至園觀看竟何求
乎即敕御者迴車歸宮靜寂自修欲除
其患時真淨王問彼御者太子出遊後
園觀看爲適意乎御者報曰太子出遊
竟不至園王問御者以問因緣不至園觀
御者報王太子出遊中道見病人形羸吐
逆卧大小便蠅啜其身水腹萎黃臭穢難

難近時我比丘問彼御者斯是何人御者對
曰病人也何謂爲病對曰病者風差火錯心
無歡樂衆疔集聚食則不消惡聞人聲故謂
爲病時我問彼御者吾亦當復有此患邪御
者報曰尊及人天亦有此病時我比丘復作
是念夫人受形不免此患至園觀看竟何求
乎即敕御者迴車歸宮靜寂自修欲除
其患時真淨王問彼御者太子出遊後
園觀看爲適意乎御者報曰太子出遊
竟不至園王問御者以問因緣不至園觀
御者報王太子出遊中道見病人形羸吐
逆卧大小便蠅啜其身水腹萎黃臭穢難

近時真淨王得此惘然吾先有教敕語街巷
諸有不淨穢汙之物無令太子見之若有犯
者左右前後當誅七家即遣尋究無有家聚
所以然者以其淨居天所化故時我比丘
復作是念夫人受形必有此苦古來有是非
適今也時真淨王便作是念太子出遊所見
瑞應憂念世間必不樂家會當出學吾今當
倍彼直衛侍護左側娛樂其志復經數日敕
告御者吾欲出遊觀看速疾嚴駕羽寶之車
王聞此語歡喜踊躍不能自勝告曰佐曰聽
太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想即自
嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五

部除前後導引我時比丘至後園看見有死人宗族五親散髮蓬頭呼天叩地圍遶啼哭時我比丘問彼御者斯是何人宗族五親散髮蓬頭呼天叩地圍遶啼哭御者報曰死人也問曰何謂爲死御者報曰所謂死人恩愛已離無復命根妻子五親永與世別風逝火滅水消土散各在異處鬼神遷轉形如乾木無所覺知故曰死也我時比丘問彼御者吾亦當復有此死邪御者報曰尊及天人皆有此患無有免者時我比丘復作是念夫人處世不免此患至後園觀竟何求乎即敕御者迴車歸宮靜寂自修欲除其患時真淨王問

彼御者太子出遊後園觀看爲何適意乎御者報曰太子出遊竟不至園中道見死人於是便還時真淨王得此惘然吾先有教令救語街巷諸有不淨穢汙之物無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家即遣尋究而無有家所以然者以其淨居天所化故也時我比丘便作是念咄老病死無免之者吾今宜可善求巧便出家學道時我比丘即捨家出求無上道成最正覺今得爲佛度脫萬民皆由積行無戀慕心今我出現自致正覺爾時世尊觀察此義尋究本末爲將來衆生示現大明亦使正法久存於世時世尊在大衆

中而說此偈

老見苦痛 死則意去

樂家縛獄

貪世不斷

諸比丘聞佛所說踊躍歡喜即從座起禮佛而去

老則形變

喻如故車

法能除苦

宜以力學

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比

丘白世尊曰如來今日年已者老肌膚舒緩

不與常同佛告比丘如是如是如汝所言我

年已老設當持戒梵行比丘以如來身安處

高牀周行四海雖興恭敬以報重恩然我本

修無憍慢心自證成佛吾不說是老則形變

喻如故車所謂故車者王家所造或以金銀

刻鏤作車或水精琉璃雜廁其間經年積歲
猶有朽敗況四大身筋纏血澆衆事合集乃
成此形父母所造十月懷抱推溫去濕隨時
瞻視乃名爲人唯有明智能除此苦以法自
將訓誨未悟加以權化應適無方宜以力學
者稱佛世尊誘導之言以無諛諂蠲除妄見
不犯身口意行以第一義充飽一切將育衆
生行不漏失無懼畏者謂佛世尊如來弟子
教訓弟子以禁防非爾時世尊知彼內心有
所趣向尋究本末亦與後世衆生示現大明
使正法久存於世在大衆中便說此偈
老則形變 喻如故車 法能除苦 宜以力學

諸比丘聞佛所說歡喜作禮而去

咄嗟老至

色變作老

少時如意

老見蹈籍

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所介時尊者阿
難著衣正服偏露右臂長跪叉手白佛言世
尊今觀如來形變色微諸根舒緩形狀轉朽
眼根耳鼻舌身諸根不與常同佛告阿難如
是如是如汝所言所謂老者能使極妙殊特
之容變為異色諸根具滿能使缺漏與病結
伴與死並流色力豪貴財富盈溢能使闕減
身體平正內理充滿能使僂步憑杖而行髮
如紺青亦如蜜王猶如純墨能使變白髮落
不住眼如牛瞬白黑分明能使目中生膚眈

醫額如油光是昱照曜能使面皺狀如皮焦
齒如白珂亦如白雪新穀牛乳如烏賊魚純
白胞滿上下齊平觀無厭足能使凋落虫齧
疼痛取要言之於犍沓和阿須倫迦留羅甄
陀羅摩休勒人及非人能使衰耗無少壯心
病中之苦莫甚於老是故說曰吐嗟老至色
變作耄少時如意老見蹈籍如來世尊以三
十二相而自纏絡八十種好莊嚴其身圓光
七尺無冥不照八種音聲遠震十方猶爲老
病所見蹈籍況處凡夫得免此乎以此因緣
尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久
存於世於大衆中故說斯偈

雖壽百歲 亦死過去 為老所壓 病條至際
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園為天人龍鬼
衆生之類廣演法教時國王波斯匿母年過
百二十卒得重病非醫藥所療神祇不能救
不經日夜遂便命終王及大君如法葬送油
酥華香事事供養安厝神廟給人瞻守葬送
已訖還過佛所如故王法除去五飾前禮佛
足佛命令坐而問之曰王所從來衣服塵土
形變色異何所施設乃至於斯王白佛言國
太夫人年過百二十間得重病奄忽無常向
送靈柩殯葬始訖今還城池過覲世尊佛三
達智知而問曰云何大王夫人生世有不死

者乎王白佛言人生放世無有不死佛告王曰
自古迄今大畏有五不可得避應老之法欲
使不老者此不可得應病之法欲使不病此
不可得應死之法欲使不死此不可得應磨
滅之法欲使不磨滅此不可得應盡之法欲
使不盡此不可得是謂大王此五不可得法
不與人期萬物無常難得久居一日過去人
命亦然如五江流晝夜不息人命駛疾亦復
如是

爾時世尊漸與波斯匿王說微妙法論講不
返轉要所謂論者施論戒論生天之論欲不
淨想漏爲大患大王當知生則老至病無光

澤合會必離是世常法如電歷目擊石現火
人命劇是有何可樂衰變之法欲使久存者
此事不然爾時世尊以此因緣尋究本末爲
後衆生示現大明亦使正法久存於世爾時
世尊在大衆中與波斯匿王而說斯偈
雖壽百歲亦死過去爲老所壓病條至際
佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無
有脫者古者國王諸佛真人五通仙士亦皆
過去無能住者空爲悲戀亡者爲福不倦福
追竟靈如餉田夫王猶此緣廣設福業福祐
助人如憑彊杖佛說此已王及四輩諸來會
者莫不歡喜忘憂除患豁然啓悟尋從坐起

遶佛三帀作禮而去

是日已過 命則隨滅 如少水魚 斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時南大海卒
涌大濤越海境界有三大魚隨上流處在淺
水自相謂言我等三魚處在厄地漫水未減
宜可逆上還歸大海有礙水舟不得越過第
一魚者盡其力勢跳舟越過第二魚者復得
憑草越度第三魚者氣力消竭爲獵者所得
時獵者便說此頌

第一慮未然 必當被傷害 憑草計現在

彼命得脫死 二魚俱得免 以濟危脆命

愚守少水池 受困於獵者

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼三魚
逐濤波二魚得濟一魚受困復見獵者而作
斯頌因此緣本尋究根源爲後衆生示現大
明亦使正法久存於世卽集大衆說斯頌曰
是日已過 命則隨滅 如少水魚 斯有何樂
所謂是日已過者或刹刹婆羅門長者居士

若復少壯盛年老邁俱同此日共有損滅之
逝晝夜不停命變形羸氣衰力竭速迅於彼
如少水魚者或爲虛空飛鳥濤河白鶻鸛雀
青鶴水鳥黑雞亦爲世人男女獵師羅網捕
取鉤餌懸樞處在淺水一命萬慮受形於水
喪命在水衆苦難尋有何可樂是故說曰如

少水魚斯有何樂

逝者不還 晝夜勤力 魚被熾然 生苦死厄

昔佛在摩竭國界善勝道場集諸修行之士
處高山者或在深窟隱形不出然彼行人隨
時行道瞻相時氣春節以至觀諸樹木悉皆
蔭蕾色如水精漸轉敷華復見溝澗水流澄
清靜無聲響時彼行人心則念言時不假借
萬物並生爾時行人下山詣村家家乞食見
諸男女飲食歡醺共相娛樂行人問曰斯是
何人前人對曰某村某家姓号如是其家子
者某父所生時修行人復自念曰今此內物
悉皆孚乳知其萬物日滋日長還入深山靜

默自修復至秋節下山詣村人間乞食見諸
樹木漸皆凋落霜雪加被葉落凝凍復見溝
澗水竭枯涸指刺不軟時修行人內自忖度
今外萬物皆悉凋落時不再鮮華不重茂誠
哉斯言復見人間村落城郭男女大小共相
攜抱散頭垂髮搥膺自擗高聲啼哭不能自
止時修行人問彼人曰此是何人哀號啼哭
乃至於斯某村某家兒亡女死或父母終是
故村落號悲如是行人聞已而自思惟今此
內物已復凋落已知內外衰耗法至即還深
山內自校計結加趺坐或坐繩床或坐樹下
專心定意不興亂想觀內外性實皆無常便

與日轉不停住想云何爲日轉計春至秋計秋
至歲計歲至月計月至半月計半月至日數計
日數至時計時至晝夜計晝夜至動轉計動
轉至出入息計出入息至盡無餘以至於盡
方知盡空萬物無有已知無有則知何起本
滅亦無跡或時行人行起有蹤滅無有跡方
自覺悟憶如來一切無常亦無窠窟有時行
人觀察前行積時累日乃得消滅復憶佛語
如來亦說無常者苦也時修行人內自忖度
生死如是誰肯樂者心已厭患不染四流願
於泥洹速取滅度或於中間得須陀洹斯陀
含阿那含果阿羅漢果爾時世尊以天眼觀

清淨無瑕穢見彼行人處在深山精勤學道
不斷聖族因此緣本尋究根源爲後衆生示
現大明亦使正法久存於世即集大衆而說
斯偈

逝者不還

盡欲勤力

魚被熾然

生苦死厄

人命如日夜

或住或周行

猶如駛流河

往而不復返

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸佛世尊凡
常說法相時相宜觀察人意或有衆生計身
是常昨五陰身今日不異愚者意迷謂陰不
衰猶河逝駛前非後流後非前流去者永逝
來者不停人亦如是前行非後行後行非前

行造功德人比丘比丘尼優婆塞優婆夷觀
四大身以譬流河分別思惟至無漏境優婆
塞優婆夷得須陀洹斯陀含阿那含果比丘
比丘尼得阿羅漢爾時世尊以天眼觀清淨
無瑕穢見彼四部衆分別五陰成敗所趣

爾時世尊尋究本末爲後衆生示現大明亦
使正法久存於世爾時世尊集於大衆而說

頌曰

人命如日夜

或住或周行

猶如駛流河

往而不復返

四部之衆聞佛所說歡喜而去

老則色衰

所病自壞

形敗腐朽

命終其然

昔佛在毗舍離城獼猴池側普集講堂所佛
告諸比丘或有衆生自怙盛壯力無儔匹或
恃無病自保康寧或恃財富生業無量或恃
豪貴宗族成就或有老者集在衆中爲人所
毀稱爲棄物爾時世尊觀察人心有是非欲
使衆人改往修來故說斯頌時毗舍離諸童
子等聞此教或起無常無我之想或起不淨
止觀之心或念安般守意頂法暖法忍法世
間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興
發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾時
世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因
緣尋究本末爲後世人現其大明亦使正法

久存於世即於大眾而說頌曰

老則色衰 所病自壞 形敗腐朽 命終其然

時諸童子聞佛所說作禮而去

是身不久 還歸於地 神識已離 骨骸獨存

昔佛在毗舍離甘黎園中爾時阿梵和利自

怙色貌與世無雙進過人貌退及天形形範

端嚴視無厭足然家裏財富不可稱限饒財

多寶七珍備足時阿梵和利嚴飾羽寶之車

自嚴莊校飾沐浴澡洗香華芬熏往至佛所

頭面禮足在一面住是時衆多比丘欲愛未

斷在凡夫地見阿梵和利來至佛所皆興愛

欲起不淨想佛知其意即告之曰云何比丘

阿梵和利者受四大形臭處穢汙無一可貪
比丘當知此阿梵和利如是不以當卧好高
廣牀上衣裳芬熏價直一億於彼牀上忽然
命終昇詣冢壙取耶旬之時諸比丘聞之愕
然無常迅急不避老少此人形貌世之希有
受如是形便當棄捐在于冢間爾時世尊以
此因緣尋究本末為後世人示現大明亦使
正法久存於世即於衆中而說頌曰其中四
部衆聞此教誡或起無常無我之想或起不
淨止觀之心或念安般守意頂法暖法忍法
世間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有
興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾

時世尊以此一偈化毗舍離無數童子。以此因緣而說頌曰

是身不久還歸於地 神識已離 骨幹獨存

時諸大衆聞佛所說歡喜而去。

是身何用恒漏臭處 為病所困 有老死患

昔佛在迦維羅國尼拘類園中彼國人民恒

自恃怙豪族富貴力勢彊壯所行自由誇無

訓匹彼有一人族姓最彊身生瘡痍膿血流

溢晝夜不息臭穢不淨見皆掩鼻疼痛苦惱

衆人見者無不厭患佛知其心而告之曰夫

人受身四大一類六門流溢與彼不異一切

人身患苦之室安止苦惱憂畏萬端時諸釋

種聞佛教誠或起無常無我之想或起不淨
止觀之心或念安般守意頂法暖法忍法世
間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興
發求無上道或求辟支佛道阿羅漢道爾時
世尊以此一偈化彼釋種

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園如一長者請

佛及比丘僧時比丘僧往彼家如來不往遣
信迎食所以如來遣信迎食有二因緣云何
為二一者欲與諸天說法二者瞻視病人是
時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰母開一
房門見一比丘抱患頓篤卧大小便不能轉
側爾時世尊知而問曰汝有何患卧著牀褥

大小便利不能轉側時彼比丘受性質直內
無姦宄報世尊曰受性闇鈍恒懷懈慢初不
勸佐瞻視餘人是故今日無看我者今實孤
窮所怙無處

爾時世尊躬抱出在門外除去不淨湔浣坐
具復取淨水用洗其身便與著衣敷新坐具
還卧房中如來躬自舒手為枕告比丘曰汝
不加勤求增上法未獲者獲未得者得未受
果證令受果證設不用意受此法者便當更
受劇是苦惱爾時世尊漸與說極妙法無數
方便勸使勇猛思惟道德即從座起還閉房
門詣普會講堂勅語侍者汝今速集舍衛城

中諸現在比丘即詣普會講堂比丘已集世
尊告曰汝等比丘無父無母無弟無兄亦無
姊妹亦復無有宗族五親不相瞻視各相捐
棄此非其宜便爲外道異學梵志所見嗤笑
瞿曇沙門乃無毫釐慈心視人形命如視瓦
石死者孤窮無瞻養者我法齊整上下和順
汝設爾者便屈於彼自今已始弟子侍師事
如父母至死不捨師看弟子視如已息隨時
將息至死不捨師徒相慈恩流永劫所有什
物平等分布設無什物當詣廣施之家勸令
修福若少知識當詣賈家分衛乞食好者給
病惡者自食其瞻病者則瞻我身所獲功德

亦無老降時病比丘世尊去不久便自思惟
受此四大衆苦湊集是身何用漏諸不淨爲
病所困不脫老死宜可自謹承修佛語即捨
形壽入無餘泥洹境而般泥洹爾時衆多比
丘持鑰母開門見彼比丘已捨形壽即白世
尊抱患比丘今已命終不審魂神爲生何處
在何道種佛告比丘彼病比丘素積善行吾
與說法意尋開悟後便意猛向法次法分別
深法此族姓子已取泥洹汝等宜可供養舍
利爾時世尊觀察此義已欲使正法久存於
世爲將來衆生示現大明於大衆中而說頌
曰

是身何用 恒滿臭處 為病所困 有老死患
衆生聞佛所說歡喜奉行

是身漏臭處 衆疾集普會 無患第一滅

安隱永休息

是身漏臭處者衆患穢汙人所惡見瘡痍衆
苦漏諸不淨衆刺之首無常變易法應磨滅
苦中之苦莫甚於陰當求巧便離四大身善
謀權慧求於出要一切衆惱永息無餘故曰
盡也已盡虛者空寂亦無生滅著斷之二無
患第一滅者安隱無憂喜想安隱永休息
第一滅盡無餘泥洹時諸會者聞佛說此義
歡喜而受作禮而去

暑當止此 寒雪止此 愚多預慮 莫知來變
昔有長者造立屋舍 春夏秋冬夏各立堂室 任
情自用 不奉禁戒 歲三月六初 不防制財富
無數 慳貪不施 亦不給與 沙門婆羅門 亦不
信有今世後世 放逸自恣 慳貪難化 不識道
德 不計無常 更作好室 前庠後堂 清涼之臺
冬温之室 東西起舍 數十餘間 風刀解形 忽
然無常 佛以天眼清淨無瑕穢 見此長者 卒
便命終 存在之日 無有慈恩 加被衆生 但有
勞役於餘人 民意所規 廓竟不充 願爾時世
尊在諸大衆中 欲現其義 宣暢本源 亦使將
來衆生 善解無疑 復現過去 諸佛世尊 神口

印封之所封印亦使正法以存於世尋集人
衆而說頌曰

暑當止此 寒雪止此 愚多預慮 莫知來變

時諸會者聞佛所說歡喜奉行

生子歡豫

愛染不離

醉遇瀑河溺沒形命

昔有居士財富無數家裏庫藏七寶充滿金

銀珍寶碑磔馬瑙真珠琥珀七珍具足奴僮

僕從象馬車乘穀儲倉庫一以無乏唯闕無

息以繼後嗣彼以子故求禱諸神或跪舍神

城神階陌諸神或跪諸神先祖父母山神樹

神天地神下至墓埵穢惡之神盡向跪拜竟

不充願亦不生子晝夜愁憂漸以生疾今我

家裏財寶無數難得之寶盡在我家又復無
息承繼我後若我命終所有財貨盡沒入官
念此傷惋知復如何斯人有幸疾漸瘳降未
經旬月便生一息端正無雙世之希有面如
桃華衆相具足父母見已歡喜踊躍不能自
勝復請比丘居諸村落人飲食歡醺作倡伎樂
終日自娛或耽醉睡眠無所覺知時有大水
暴長駛流盡漂沒死無存活者爾時世尊以
天眼觀清淨無瑕穢見此長者成敗所趣因
此緣本尋究根源欲使後世衆生善解無疑
復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦
使正法久存於世尋集大衆而說頌曰

生子歡豫 愛染不離 醉遇暴河 溺汲形命

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有子有財 愚唯汲汲 命非我有 何有子財

愚蒙愚極 自謂我智 愚而稱智 是謂極愚

昔佛在毗舍離獼猴池側高講堂上爾時衆

多童子等善知射術箭箭相柱於術上彼最

爲第一自恃高族與世無雙處閻浮利內無

及我等正使有憂慮者子今與世無雙豈有

姦賊侵欺我等兒復自惟吾以有技必勝衆

人各相憑俟竟不自濟無常對至迸在異處

是故頌曰

在衆疾姓流 目視兄弟親 爲死使所追

被害無有退

死使有數種

親族所在殺

積財無有數

為賊所燒觸

火熾以水滅

以蓋除彼明

恚以毒藥去

呪術除非邪

暴象以鈎牽

牧牛以杖將

此衆皆有樂

無常難可保

無常力勢

不可恃怙知死命終

然不久住

一切皆盡

無覺知者為世所毀

流轉諸趣

時諸迦惟羅越國釋種聞佛所說知已射術

無有罣礙與沝離王共鬪以箭相射或殘眉

毛或殘鬚髮無形傷損沝離王尋欲退還諸

目前諫諸釋種等奉修戒律皆成道果雖有

射術無所損宮時沝離王漸皆前進諸釋退

還固守城門遣使白佛今日窮急爲流離王
所攻世尊告曰若開門者有所傷損不開門
者無所傷損時彼信使還至釋所而語釋言
如來有教若開門者爲王所言不開門者不
爲王所言諸釋聞語已重關閉固瞻守門戶
時流離王屯守城門語釋種曰速開城門兩
家共和無所傷損其中釋種宿緣牽者皆稱
開門無宿緣者承如來教不肯開門舍馬釋
種先在城外與流離王戰殺七萬衆生拔象
牙傷殺無數衆生舍馬釋種語流離曰室婢
生子要莫退還須我入城更備戰具是時城
中諸釋聞舍馬釋傷害人民不可稱計即遣

喚舍馬釋訶止責數非釋自稱釋汙染我釋
種汝今已毀名速出國去不須住此城速去
不須住時舍馬釋即出城去時流離王復令開
門宿緣釋種語諸釋言但速開門此婢生子
何所堪辦無緣釋種等語諸釋言如來有教
若開門者有所殺不開門者無所殺時流離
王復逼城門時摩訶男釋語流離王曰聽我
一願若見許者便當自陳王報釋言恣汝所
說吾不相違時摩訶男釋前白王言聽我入
水經時令諸釋種各得免脫時摩訶男釋即
入水以髮繫樹根沒死水底時諸釋皆得逃
走時流離王遣人入水看舅男釋入水何乃

稽遲尋入水云摩訶男釋已死於水時流離
王取七萬釋種成須陀洹果者生理在地暴
象踐殺宿緣對至無所恃怙爾時世尊語毗
舍離諸童子等空可爲地地可爲空宿對因
緣不可逃避以此因緣尋究本末爲後世衆
生示現大明亦使正法久存於世在大衆中
而說頌曰
非有子恃亦非父兄 爲死所迫 無親可怙
時諸四輩之衆聞佛所說歡喜而去

爲是當行是 行是事成是 衆人自勞役
不覺老死至 飢餓乏漿水 如窮鹿奔池
爲獵者所射 不念斷欲愛 如是求方便

分別此形體。老死忽然至。不至究竟界。
衆多衆生志行不同。所作各異。所修善本亦
不足言。意著外役。不念內法。不念死命。意恒
計常。昔罽賓國兄弟二人。一人出家得阿羅
漢道。一人在家修治居業。爾時兄數至弟家
教誨。弟言布施持戒修諸善本。生有名譽。死
墮善處。弟報曰。兄捨家作道。不慮官私。不念
父兄妻子。亦復不念居業財寶。若被毀辱。不
懷憂感。若遇歡樂。不享用喜。數數諫誨。不從。
兄教弟後。遇患忽便無常。生受牛形。爲人所
驅。馱鹽入城時。兄羅漢從城中出。即向彼牛
而說偈曰。

脊負爲重擔

涉道無懈怠

爲人所驅使

今日爲閑劇

穿鼻以勒繫

破脊癰疽瘡

爲蠅所嚙啖

今日爲閑劇

食以芻惡草

飲以雨潦汁

杖捶不離身

今日爲閑劇

以受畜生形

爲行何權計

爲可專意念

三耶三佛德

時牛聞已悲哽不樂牛主語道人曰汝何道

說使我牛不樂道人報曰此牛本是我弟牛

主聞已語道人曰君弟昔日與我親親羅漢

說曰我弟昔日負君一錢鹽價是時牛主即

語牛曰吾今放汝不復役使時牛自投深澗

至心念佛即便命終得生天上或有衆生深

慕世累戀著財貨不修善行身壞命終生餓
鬼中或復有人出家學道捐棄恩愛捨世八
法修清淨志猶王太子旃陀羅女身佩香瓔
顏貌端正像如天女意欲納娶其王報曰夫
王者法不娶外類不與細民爲婚常與長者
居士共婚太子曰王設不與婚此女者今當
自殺不堪生世王聞此語如食遇咽既不入
腹又不得吐王遣出適到旃陀羅家語女父
母曰汝當嫁女與王太子女母報曰隨我種
類習殺法者當嫁女與王太子王還語太子
曰汝今要習殺生法捨王種類習凡細事何
爲要殺女爲婚太子白王意所貪樂要習殺

法不以爲難即捨王宮出詣殺家計婚姻如是積久擔負薪草持筐掃第一夫日出行見之問王子曰竟得女不王子報曰吾役使煩多早忘此女不復憶之且復問曰香瓔貫珠今爲所在太子報曰吾亦忘不復憶也且語王子旣不得女亦不得珠復失王位無所果獲欲何方宜王子墮淚悲感不樂此辟在衆有所長益或有王子長者居士出家學道建功立德求爲阿羅漢離世縛著於欲離欲彼此解脫分別無明智慧解脫無疑解脫成珍寶義父母兄弟訶制語出家者言人中薄賤莫過於道家家乞求以此爲常爲人嗤笑何

可堪樂人相呪詛使汝作乞兒不如在家五
欲自娛分檀布施作福不倦供給當來過去
現在給施孤窮裸賤之人沙門婆羅門僑客
遠行四事供養衣被飯食牀卧醫藥須衣與
衣須食與食香熏華鬘手巾六器在家可辦
此物出家極辛苦時諸學人語五親曰我等
志趣必欲學道不樂在家理俗因緣五親曰
不樂俗者隨意出家即捨家爲道所習非要
不修正業經歷數時五親往見語諸道士汝
等得羅漢道邪道人報曰自學道已來今乃
聞阿羅漢名五親復問於欲無欲彼此解脫
除去無明智慧解脫無疑成就珍寶具足如

此衆法爲得不平道人報曰如此衆法我等
悉失不識其名況理行邪五親問道人汝等
何爲捨家財業捐棄五親與恩愛別所習非
法與世人不同爾時世尊以天眼觀清淨無
取穢見彼五親與道人論知習非法不順正
要佛欲往化因親道力因此因緣尋究本末
爲後世衆生示現大明亦使正法久在於世
在大衆中而說頌曰
爲是當行是 行是事成是 衆人自勞役
不覺老死至

爾時尊者馬聲復說頌曰

沐浴莊嚴身

愚弊不習善

無常忽然至

如母抱死女

衆生相剋互相是非所習非要不順正法猶
昔夫婦二人姿貌端正威顏具足衆相悉備
諸根寂靜共相待敬終日無厭如是經日夫
婦二人忽然失明目無所覩夫婦相戀恐爲
人所欺夫恐失婦婦恐失夫坐共相守不遠
斯須時諸五親遠方求醫將至失明夫婦所
傳藥治目尋得開明夫見婦顏變易非故舉
聲而言誰易我婦去婦見夫顏狀變易非故
舉聲而言誰易我夫五親曉曰少壯之容隨
日遷轉氣羸力竭皮緩面皺日異日變以老
朽顏望比少壯鑽冰求火不亦謬乎何爲啼

哭自不相識以鏡自照容顏變易咄嗟老至
色不久停威容挺特一朝色異愁思憂慮遂
增苦惱尊者曇摩世利因此而說頌曰

如人眼寐睡

賊竊開牆盜

失財不覺知

覺乃周旋覓

愚少習放恣

自陷沒冥池

不見賊失財

爲老賊無勢

是故說曰習不真要違道失法不覺老至死

時諸人民間說斯語歡喜而去

是故習禪定

生盡無熱惱

比丘馱魔兵

從生死得度

如來宣昔無常遷轉諸比丘聞皆興患馱去
離陰持諸入之本世尊教誡指授正業教習

正法或在冢間樹下或露處經行坐禪念定
忽懷懈怠今不精勤後悔無益是謂比丘我
之禁戒是故說曰是故習禪定生盡無熱惱
清旦日中向暮初夜中夜後夜佛告比丘若
行若坐若來若去若睡若覺當念行此三昧
使無漏失生盡無熱惱者身口意不惱不爲
結火所惱勇猛精勤佛告比丘然頭然衣以
何防之比丘白佛敕頭護衣乃可防之佛告
比丘不如來言觀頭觀衣更求方便以善法
消滅惡法用意堅固於諸善法衣不越緒生
盡無熱惱生者猶生有老病死猶生有憂惱
苦患周旋往來皆由有生當說無常品時時

阿難便說頌曰

吾聞一時事

如來說出曜

衆生懷愚闇

以慈往拔濟

說無常者名身味身句身義身充足口說無瑕
聞是一時吾者陰持入相盡能分別入士夫
衆生壽命生形禍身吾從佛聞一時事如是
專意不亂亦不他念求諸善本爲愚闇衆生
開示徑路衆生處世生盲無目便與開目使
得視瞻以大慈哀拔濟其苦視彼衆生如父
如母敷演其義

已解深句義

善修其道德

便得盡諸苦

得建無餘處

或以義除結不以味身句身佛經亦說不施
無漏等見順正無結去漏勿生便說生非餘
是佛經或誦佛經不盡結使是故世尊說當
深解句義時尊者羅云往至佛所頭面禮足
在一面坐時尊者羅云白世尊曰惟願如來
與我說法使有漏心疾得解脫爾時世尊告
羅云曰汝當思惟因緣雜誦已誦訖來至如
來所是時羅云便誦因緣雜誦流利上口至
世尊所白世尊曰唯然世尊已誦因緣雜誦
有漏不得解脫世尊告羅云汝諷誦五盛陰
雜誦爾時羅云即受教誡便誦五盛陰復於
餘時至世尊所白世尊曰已誦五盛陰以有

漏心不得解脫爾時世尊告羅云曰汝當誦
六更樂雜誦時羅云受佛教已復誦六更樂
復餘時到世尊所白世尊曰已誦六更樂以
有漏心不得解脫是時世尊告羅云曰汝當
思惟觀察其義爾時羅云承受佛教即自思
惟分別其義漸盡結使得阿羅漢果皆由分
別義故越次取證盡有漏成無漏是故阿難
說曰已解深句義善修道德以道斷結去諸
七使纏縛永盡無餘道者謂泥洹滅盡無生
滅著斷安隱快樂是故說曰善修其道德便
得盡諸苦者所謂苦者生苦老苦病苦死苦
恩愛別離苦怨憎會苦得逮無餘處無餘者第

一義無上無有過者

出曜經卷第二

冒炎

下上莫報反反

疥

反丑刃

飢饉

下渠

熟白

鎮

反穀不

不

日

拓

音

矛

反莫侯

襞

音必卷

脇

反胡業

猗

音菜不

係

音熟

不

不

憤

俱妹託音

反

心

恍

惚

下上音兄也

往

反

酸

反蘇

官

蝟

飛

音

反

飛

皆細虫

能

蠕

音

軟

能

動

蚊

行

行渠

移

反

能

喘

大

反

閱

悅音

捫

音

門

猥

反烏

每

緩

懸

伴

行

細

反

能

喘

反

年

已

惘

音

內

失

胞

反必

交

槁

音

羸

反力

垂

瘦

邁

下

音

夷

反

萎

威音

蓬

反紅上

薄

扣

音

苦

又

咄

反丁

骨

肌

膚

二飢

音

夫

刻

鏤

漏音

廁

間初

使

反

筋

音

澆

音

誘

音

諂

丑音

檢

俞

反

下

蠲

俱

玄

儻

背呂

曲

主

反

白

紺

反古

瞬

反詩

目

閏

諛

音

肌

替

敗

莫

大

動 腕 賢 計 上 戶 板 反 內 反 白 下 一 晃 昱 上 戶 廣 反 反 珂 何 口

寶 反 螺 穀 牛 古 候 反 目 取 齒 丘 羽 反 下 冬 反 唐 合

奄 然 於 檢 靈 極 音 亦 舊 在 棺 日 殯 葬 下 上 必 子 浪 反 反

迄 今 反 上 許 訖 劇 音 逆 反 餉 詩 尚 反 送 豁 呼 活 反 反

漫 水 莫 大 官 也 反 也 獵 良 輒 花 鸛 貫 音 捕 步 音 餌 而 志 櫛 反 向 其

畜 反 獸 也 機 捕 也 蕾 初 力 每 反 也 反 也 鸛 夫 音 捕 寒 上 氣 魚 證 反 向 其

涸 音 鶴 水 忖 度 下 上 徒 七 各 反 反 推 骨 追 上 直 反 直 骨 擗

打 俱 陌 反 也 窠 反 苦 和 腐 朽 許 上 音 九 反 又 下 儔 反 直 派 骨 驚 各

榦 亦 古 旦 反 斡 軌 法 音 犯 燥 早 音 旱 余 音 壙 反 苦 况 愕 反 吾 驚 各

臭 處 上 下 音 尺 昌 殺 反 反 瘻 夷 音 籥 牡 上 音 藥 下 音 母 之 音 母 姦 驚 各

究 上 下 音 俱 水 干 反 鈍 徒 反 因 湍 煎 音 嗤 反 尺 之 音 之 音 湊 集

上 集 也 奏 反 前 序 雅 音 規 反 傾 彌 儲 除 音 嗣 寺 音 堆 反 丁 回

惋

烏貫反

反

瘳

音抽病

疾

及

音給欲

進

必諍反

散也

反

菩

古

活也

反

稽

音

踐

音賤

感

反

不

反

孚

無芳

也

信受

反

駮

直引

也

癰

疔

反

反

反

嗜

味

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

也

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

反

