

趙城縣廣勝寺

遺教經論

天親菩薩造
真諦三藏譯

虛

頂禮三世尊無上功德海哀愍度眾生
是故我歸命清淨深法藏增長修行者
世及出世間我等皆南無我所建立論
解釋佛經義為彼諸菩薩今知方便道
以知彼道故佛法得久住滅除凡聖過
成就自他利

此修多羅中建立菩薩所修行法有
七分一序分二修集世間功德分三
成就出世間大人功德分四顯示畢
竟甚深功德分五顯示入證決定分
六分別未入上上證為斷疑分七離
種種自性清淨無我分
釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳
如最後說法度須跋陀羅所應度者
皆已度訖於娑羅雙樹間將入涅槃
是時中夜寂然無聲為諸弟子略說
法要
論曰初序分修多羅顯示利益成就
畢竟故是中成就畢竟有六種功德

一法師成就畢竟功德二開法門成
就畢竟功德三弟子成就畢竟功德
四大慈相成就畢竟功德五因果自
相成就畢竟功德六分別慈相成就
畢竟功德

初成就畢竟有三種相一慈相二別
相三慈別相慈相者如經牟尼故別
相者如經釋迦故慈別相者佛故是
中釋迦者亦現化眾生巧便故復家
姓尊貴故牟尼者一切諸佛功德故
復亦自體清淨故開法門成就畢竟
功德者有二白淨法句一道場白淨
法句二涅槃白淨法句此二白淨法
前後二句說亦轉說義應知道場白
淨法者如經初轉法輪故涅槃白淨
法句者如經最後說法故弟子成就
畢竟功德者亦能受持二種白淨法
門故成就自利益行故顯現如來快
說法門功德故如經度阿若憍陳如
以度須跋陀羅故此二句修多羅亦
八種成就故
云何為八謂二種受持成就故二種
白淨法門成就故二種自利益行成

就故二種快說法門功德成就故大
惣相成就畢竟功德者二八成就惣
故如經所應度者皆已度訖故因果
自相成就畢竟功德者有四種自相
一因自相如經娑羅雙樹間故二因
共果自相如經將入涅槃故三惣自
相如經是時中夜故四果自相如經
寂然無聲故於中惣自相者遠離二
邊故成就二種中道故一者正覺中
道二者離正覺中道是中離正覺中
道者即果自相應知此果有二種一
者自性無說離念涅槃果二者遠離
覺觀涅槃果故分別惣相成就畢竟
功德者分別人法二位差別故人位
差別者上首眷屬差別故如經為諸
弟子故法位差別者世間出世間法
等故如經略說法要故已說序分次
說修集世間功德分此功德有三一
者修集對治邪業功德二者修集對
治止苦功德三者修集對治滅煩惱
功德
對治邪業功德者
經曰汝等比丘於我滅後當尊重珍

敬波羅提木又如闇遇明貧人得寶
當知此則是汝大師若我住世無異
此也
論曰此修多羅中每說比丘者亦現
遠離相故復亦摩訶衍方便道與二
乘共故又於四眾亦同遠離行故於
我滅後者此言亦現遺教義故不盡
滅法故以不盡法清淨法身為世
間作究竟度故如經當尊重珍敬波
羅提木又故此木又亦是毗尼相順
法故復是諸行調伏義故從來不滅
法身自體解脫波羅提木又依此法
身得度二種障故一者有煩惱暗障
二者空無善根障得度煩惱暗障者
如盲得眼相似法故如經如暗遇明
故得度空無善根障者滿足財寶相
似法故如經貧人得寶故餘者亦現
波羅提木又是修行大師故如經當
知此則是汝大師故又示住持利益
人法相似故如經若我住世無異此
也故依根本清淨戒經已次說方便
遠離清淨戒
經曰持淨戒者不得販賣貿易安置

田宅畜養人民奴婢畜生一切種殖
及諸財寶皆當遠離如避火坑不得
斬伐草木墾土掘地合和湯藥占相
吉凶仰觀星宿推步盈虛歷數筭計
皆所不應節身時食清淨自活不得
參雜世事通致使命呪術仙藥結好
貴人親厚媒娼皆不應作當自端心
正念求度不得苞藏痲瘋顯異惑眾
於四供養知量知足趣得供事不應
畜積
論曰此中方便遠離淨者護根本淨
戒故如經持淨戒者故云何護根本
何者是根本護根本者今說二種何
等為二一者不同凡夫增過護二者
不同外道損智護不同凡夫增過護
者有十一事一者方便求利增過如
經不得販故二者現前求利增過如
經不得賣故三者交易求利增過如
經不得賣易故若依世價無求利心
不犯賣買法式如毗尼中廣說四者
所居業處求多安隱增過如經不得
安置田宅故五者眷屬增過如經不
得畜養人民故此示外眷屬非同意

遺教經論 第六卷 虛字號

者何故不但言人而復說民者以其同在人中於善法不了畜生之屬故六者難生卑下心增過如經不得畜奴婢故七者養生求利增過如經不得畜生故八者多事增過如經不得一切種植故九者積聚增過如經及諸財寶故十者不覺增過如經皆當遠離如避火坑十一者不順威儀及損衆生增過如經不得斬伐草木墾土掘地故此十一種增過事修行菩薩宜速遠離不應親近避大火聚相似法故如經皆當遠離如避火坑故不同外道損智護者謂世間分別見故此分別見有五句十種分別如經合和湯藥乃至皆所不應故遮異見故何者是根本者此亦根本有二種一者行法根本故二者行處根本故行法根本者波羅提木又故行處根本者身口意故於身口意行處行波羅提木又故節身時食等示現身口意行處波羅提木又故修行菩薩當知三處波羅提木又無復有餘解脫故身處波羅提木又有五種解脫三

遺教經論 第七卷

種障對治二種不應作不作故一者他未放逸障此障對治如經節身故二者內資無厭足障此障對治如經時食故三者共相退求障此障對治如經清淨自活故四者自性止多事如經不得參豫世事故五者自性尊重不作輕賤事如經不得通致使命故後二句亦現不應作不作去何五種身解脫一者外緣身解脫二者內緣身解脫三者自相緣身解脫四者衆事緣身解脫五者遠離異方便緣身解脫五種解脫中初句惣餘句別應知口處波羅提木又者有二種邪語不應作不作一者依邪法語有二種不應作一邪術惱衆生語二依邪藥作世辯不正語如經呪術仙藥故二者依邪人語亦二種不應作一者與族姓同好多作鄙嚙語二者親近族姓多作我慢語如經結好貴人親厚媒慢皆不應作故意處波羅提木又者有六句說三種障對治三種不應作不作一者多見他過障犯自淨心故此對治如經當自端心故二者

遺教經論 第八卷 虛字號

邪思惟障不能自度下地故此對治如經正念求度故三者於受用衆具中無限無厭足障此對治第五句於四供養知量知足故此供養有二種一者於身分中供養謂飲食衣服卧具湯藥供養身分故二者於心中供養謂不共心供養無厭足心供養二事相違心供養等分心供養此四種心供養癡亂衆生常受用故不知節量故若入三昧分者知量故若入道分者知足故三種不應作不作者一不汙淨戒不受持心垢故如經不得包藏瑕垢故二者遠離無緣顯已勝行令他不正解故如經顯異惑衆故三者遠離貪覆心貯積衆具故如經趣得供事不應畜積故已說從根本戒次說根本戒與從戒俱解脫能生諸功德故

經曰此則略說持戒之相戒是正順解脫之本故名波羅提木又依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧

論曰從戒是戒相故不可廣說顯示略說應知如經此則略說持戒之相

故戒是正順者此言亦現從戒義故於此彼處說從有二種一者從根本戒二者從根本所起成就戒從根本戒者亦現順根本無作波羅提木又如向已說故從根本所起成就戒者亦現後際解脫因中際從戒生故如經解脫之本故戒是解脫體能正度故如經故名波羅提木又故此言亦現能度身口意惡彼岸成三業解脫故能生諸功德者亦現有有色解脫功德無色解脫功德彼二相順相違解脫功德皆從彼生故如經依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧故次說勸修戒利益故

有善法故四者勸知多過惡於身口意中一切時不能生功德故如經若無淨戒諸善功德皆不得生故五者顯亦持戒菩薩於所修行三種戒中有如是得失者我當住安隱處不住不安隱處故如經是以當知戒為第一安隱功德住處故此言正亦現勸修利益勝義故已說修集對治邪業功德次說對治修集止苦功德是中苦有三種一者根欲放逸苦二者多食苦三者慳念睡眠苦是三種苦三昧樂門對治應知云何根欲放逸苦對治

戒淨三昧方便攝念對治故如經已能任戒當制五根故何故但說五根亦現色非色別故復亦意根中有五根二種對治故云何二種一者動念對治故二者不動對治故戒念護根利益根似法故如經勿令放逸乃至犯人苗稼故身戒清淨故種種色不放逸牧牛相似法故正念成就故種種心不行執杖相似法故以戒念成就故三昧方便及正受功德無減無失故不犯苗稼相似法故復亦無戒念失上上損心故氣分成就對治故如經若縱五根非惟五欲將無崖畔不可制也故次說無對治難對治惡馬相似法故如經亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑陷故復亦過重相似不相似又因果深苦無量世故亦現先際中慎故如經如被劫害苦止一世五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎故向說戒念護今說智護故智者三昧觀故彼是三昧重障故如經是故智者制而不隨故護彼如害命者相似法故如經持之如賊不

今縱逸故重者既如是輕者去何制是中輕者謂細相習障故於此處有時則有無時則無故不作意起故如經假令縱之故勢無自立故如經皆亦不久故性是無對不相見故如經見其磨滅故是中云何立見亦現依見時說故彼無見故滅見故次說欲放逸苦對治

經曰此五根者心為其主是故汝等當好制心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也動轉輕躁但觀於窠不見深坑譬如狂鳥無鈎猿猴得樹騰躍踴躑難可禁制當急挫之無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無事不辦是故比丘當勤精進折伏汝心
論曰是中欲苦者心性差別故亦是苦因苦果故示現種種色苦依彼而有故如經此五根者心為其主故應知自他生過故勤遮故如經是故汝等當好制心故何故勤遮亦現此心三昧障法故何者是三昧相云何障法相三昧相者有三種一者無二念

三昧相二者調柔不動三昧相三者起多功德三昧相故障法相者亦有三種一者心性差別障二者輕動不調障三者失諸功德障心性差別障者如經心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也故是中差別者貪等四種差別故修無二念三昧者於此差別處可畏應知四種譬喻相似法故復亦不相似法大可思故輕動不調障者如經動轉輕躁如是等故於中動轉者示現諸根中輕識動故復速疾故猿猴相似法故但觀於窠者亦現有譬不見未來故深坑者障礙義故是障礙有二種一者生處障身二者修一切行時困苦不能成就障礙狂鳥相似法故急挫者示現抑入無動處故無令放逸者顯示攝入調伏聚故失諸功德障者如經縱此心者喪人善事故無二念三昧相者如經制之一處故起多功德三昧相者如經無事不辦故調柔不動三昧相者如經當勤精進折伏汝心故已說根欲苦對治次說多食苦對治

經曰汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿生增減取得支身以除飢渴如蜂採花但取其味不損色香比丘亦亦受人供養取自除惱無得多求壞其善心譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力
論曰多食者三昧障故食有二種何等為二一者身食二者心食數法食若多段食難止息故去禪定遠故是心心數法食者欲界相違法中方便對治故復有第一義心三昧中盡故成就無食三昧故如是二種三昧有六種功德成就何等為六一者受用對治功德成就二者平等觀功德成就三者究竟對治功德成就四者顯亦平等觀功德相似成就五者不虛受功德成就六者知時功德成就此六種功德顯亦成就二種三昧第一第五第六功德成就顯示少食三昧故餘者三種功德成就顯示無食三昧故受用對治功德成就者如經汝等比丘受諸飲食當如服藥故平等觀功德成就者如經於好於惡勿生

增減故究竟對治功德成就者如經取得支身以除飢渴故此亦平等法身攝平等觀究竟無飢渴故顯亦平等觀功德相似成就者如經如蜂採花但取其味不損色香比丘亦尔故是中不損者亦現非壞法觀故不虛受功德成就者如經受人供養取自除惱故知時功德成就者如經无得多求壞其善心故多求者亦現心心數法多三昧功德不現前故籌量牛力等亦知時相似法故亦現知時有二種一者方便時計按故二者成就時相應故亦多食過故已說多食苦對治次說慳怠睡眠苦對治經曰汝等比丘晝則勤心修集善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺煞人甚於怨家安可睡眠不自驚悟煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蛇在汝室睡當以持戒之鈎早併除之睡地既出乃可安眠不出而寤是

無慙人慙耻之服於諸莊嚴最為第一慙如鐵鈎能制人非法是故比丘常當慙耻勿得慙替若離慙耻則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也論曰慳怠睡眠苦對治者不疲倦思惟對治故是中何故慳怠睡眠共說障法亦現慳怠者謂心懶惰故睡眠者身悶重故此二相順共成一苦故五動定障中共說故於中起睡眠有三種一從食起二從時節起三從心起若從食及時節起者是阿羅漢眠以彼不從心生故無所蓋故是三種睡眠中初二種以精進對治無有時節故無始末未曾斷故復示聖道難得故如經汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也故自餘修多羅亦現第三從心起睡眠對治故是中對治有二種一者思惟觀察對治觀諸生滅壞五陰故如經當念无常之火燒諸世間故復示求禪定智慧

度所度故如經早求自度勿睡眠也故復次觀察陰界入等常害故是中可畏求自正覺故如經諸煩惱賊常伺煞人甚於怨家安可睡眠不自驚悟故二者淨戒對治謂禪定相應心戒故六種境界心安住自心故可畏如地相似法故如經煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蛇在汝室睡故淨心戒對治故如經當以持戒之鈎早併除之故復示遠離故安隱故如經睡地既出乃可安眠故次說下地相似安隱無對治故如經不出而眠是無慙人故又亦治法勝能令自地清淨莊嚴亦令他地無過故如經慙耻之服於諸莊嚴最為第一慙如鐵鈎能制人非法故是中軍為第一者亦現勝餘戒莊嚴故是故比丘等為明何義亦現勸修勝莊嚴故常修故復示遠離者損自地故如經若離慙耻則失諸功德故復示有無得失故如經應知已說修集對治止苦功德次說修集對治滅煩惱功德於中有三種障對治亦道義應知

遺教經論 第十八卷 虛字

經曰汝等比丘若有人來節節支解當自攝心不令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心則自妨道失功德利忍之為德持戒苦行所不能及能行忍者乃可名為有力大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道智慧人也所以者何瞋恚之害破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過瞋恚白衣受欲非行人無法自制瞋猶可怒出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也辟如清冷雲中而礮礮起火非所應也

論曰是中初障對治者瞋恚煩惱障對治故亦現堪忍道故修行菩薩住堪忍地中能忍種種諸苦惱故無輕重對治故如經汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨故此示幻化法身成就故又復口行清淨常作軟語故如經亦當護口勿出惡言故復說自他利道德障法故如經若縱恚心則自妨道失功德利故顯

遺教經論 第十九卷 虛字

亦功德智慧二種心行淨故按量勝諸眷屬行故如經忍之為德持戒苦行所不能及故於中行者三昧功德苦對治故三種業清淨及按量勝相亦行安苦道應知次說真如觀淨顯亦安樂道故成就觀智大人力故如經能行忍者乃可名為有力大人故又顯亦不入丈夫力成就者無智慧觀故依相違顯勝應知如經若其不能歡喜忍受乃至智慧人也故是中不歡喜者無信入觀故惡罵之毒者亦无生法門相中不如法受故甘露者亦无生法自體相相似法故於中道者亦智慧自體故復說過患事常護故如經所以者何如是等故於中諸善法者自利智慧相故好名聞者利他善法名稱功德故人不喜見者自他世無可樂果報故於中防護有二種何等為二一者護自善法如火相相似法故二者護利他功德防護賊相似法故復亦世間功德違順法中有受用故未畢竟相違故如經白衣受欲非行人無法自制瞋猶可

遺教經論 第三卷 虛字

怒故於中無法者无白淨法對治故次亦出世間道於世間受用二法中一向相違故如經出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也故餘者顯示道分中不應有相似法故如經辟如清冷雲中礮礮起火非所應也故次說第二煩惱障對治道

經曰汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人為解脫故自降其身而行乞也論曰第二煩惱障對治道者亦現自无尊勝心成就輕賤身心行故遠離貢高煩惱故於中有七句行遠離一者於上上尊勝處最先折伏故常應自知故如經汝等比丘當自摩頭故二者於餘處莊嚴不受用故如經已捨飾好故三者於衣服屢對治為好心故如經著壞色衣故四者自受用具常自持故如經執持應器故五者於內外受用事不作餘生過方便故及自調伏故如經以乞自活故六者

智慧成就常自觀察故如經自見如是故七者對治成就遠離微起故如經若走憍慢當疾滅之故餘者明何義故亦現按量自降伏者不應起憍慢故障身先後際功德故如經增長憍慢尚非世俗如是等故次說第三障對治

經曰汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則無是處是故汝等宜當端心以質直為本

論曰第三障對治者亦現根本直心遠離諂曲煩惱障於口意中自違違彼故如經汝等比丘諂曲之心與道相違故復亦違道障對治故如經是故宜應質直其心故又復相違法道分時中不應有故如經當知諂曲但為欺誑入道之人則無是處故是中欺誑者心口俱時不實用故餘者亦現直心是道心本故如經是故汝等宜當端心以質直為本故已說修集世間功德分次說修集出世間大人功德分大人功德分有八種一切大

人常用此以自覺察故長養成就方便畢竟故

經曰汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患直亦少欲尚應修集何況少欲能生諸功德少欲之人則無諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲

論曰是中第一大人成就無求功德知覺多欲過故於中說所知覺有五種相一者知覺障相謂煩惱業苦三種障故如經汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多故此亦迴轉不息故二者知覺洽相成就遠離三種妄想故如經少欲之人無求無欲則無此患故三者知覺因果集起相成就無量行故如經直亦少欲尚應修集何況少欲能生諸功德故四者知覺無諸障畢竟相三種畢竟故如經少欲之人則無諂曲以求人意亦復不為諸根所牽故五者知覺果成

就相般若等三種功德果成就故如經行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲故復次說第二大人知覺功德

經曰汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足

論曰第二大人知覺功德者成就知足行故對治苦因果故如經汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足故是中惱者亦現煩惱過從苦生故復說清淨因果成就治法故如經知足法即是富樂安隱之處故若如是者二種知覺去何差別此中亦現初知覺者遠離他境界事故知足者於自事中遠離故復次有三種差別亦現知足不知足故一者於何等何等處受用差別故二者於何等何等事受用差

遺教經論 第三十五張 虛字

別故三者於何等何等法中無自利
有自他利差別故如經知足之人雖
卧地上如是等如經應知次說第三
大人遠離功德

經曰汝等比丘若求寂靜無為安樂
當離憤鬧獨處閑居靜處之人帝釋
諸天所共敬重是故當捨已眾他眾
空閑獨處思滅苦本若樂眾者則受
眾惱辟如大樹眾鳥集之則有枯折
之患世間縛著沒於眾苦如老為溺
泥不能自出是為遠離

論曰第三大人遠離功德於中三門
攝義應知一者自性遠離門體出故
二者修習遠離門方便出故三者受
用諸見門常縛故自性遠離門者亦
現四種對治一者我相執著障此障
對治如經汝等比丘若求寂靜無為
安樂故於中寂靜者亦法無我空故
無為者無相空故安樂者無取捨願
空故二者我所障五眾亂起無次第
故此障對治如經當離憤鬧故三者
彼二無相障此障對治如經獨處閑
居故四者無為首功德障以其天可

遺教經論 第三十五張 虛字

重法故此障對治如經靜處之人帝
釋諸天所共敬重故修習遠離門者
遠離我所不復集生故如經是故
當捨已眾他眾故方便慧成就如法
如住故如經空閑獨處故善擇智成
就遠離起因故如經思滅苦本故受
用諸見門者樂集我所生起自他
心境相惱故如經若樂眾者則受眾
惱故諸見集生已自害大樹相似
法故如經辟如大樹眾鳥集之則有
枯折之患故復亦无出離相煩惱業
深生故老為溺泥相似法故如經世
間縛著沒於眾苦如老為溺泥不能
自出是為遠離故次說第四大人不
疲倦功德

經曰汝等比丘若勤精進則事無難
者是故汝等當勤精進辟如小水常
流則能穿石若行者之心數數懈廢
辟如鑽火未熱而息雖欲得火火難
可得是名精進

論曰是中不疲倦者亦現不同外道
精進故於一切法一切行善趣故成
就不退轉故如經汝等比丘若勤精

遺教經論 第三十六張 虛字

進則事無難者故以能成就不退須
修習長養故如經是故汝等當勤精
進故復以譬喻顯亦不休息精進成
就有力故如經辟如小水常流則能
穿石故次說懈怠過不能常精進念
處退失不成就心慧故依譬喻顯亦
應知如經若行者之心數數懈廢如
是等故次說第五大人不念念功德
經曰汝等比丘求善知識求善護助
無如不念念者若有不念念者諸煩
惱賊則不能入是故汝等常當攝念
在心若失念者則失諸功德若念力
堅強雖入五欲賊中不為所害辟如
著鎧入陣則无所畏是名不念念
論曰第五大人不念念功德者亦現
是一切行上首故能破無始重怨故
於中一切行者略說三種一者求聞
法行如經汝等比丘求善知識故二
者內善思惟行如經求善護故三者
求如法修行如經求善助故復亦此
等行中為首為勝故如經無如不念
念者故能遮無始重怨不害三種善
根故如經若有不念念者諸煩惱賊

則不能入故煩惱者亦心中惑亂故賊者從外集生過故復亦勸修令初後念成就亦現遮无始心故如經是故汝等常當攝念在心故無始終故失念成就多過故如經若失念者則失諸功德故又成就多功德隨順世間門集諸行故如經若念力堅強雖入五欲賊中不為所害故念力強故勇健無畏入陣相似法故如經辟如著鎧入陣則無所畏是名不忘念故次說第六大人禪定功德

經曰汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精進勤集諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者為智慧水故善修禪定今不漏失是名為定

論曰大人禪定功德者謂八種禪定等因攝念生故如經汝等比丘若攝心者心則在定故云何攝心能生禪定亦現攝備所行處心行對治緣故次及中濡取事心行對治緣故此三種緣處對治成時則近禪定故禪定

成就有方便果用故如經心在定故能知世間生滅法相故又懈怠無修集方便障故如經是故汝等常當精勤修集諸定故是中懈怠有三種一者不安隱懈怠二者無味懈怠三者不知恐怖懈怠云何修集一一對治不現精進修集節量食卧及調阿那波那故精勤修集覺知諸定有通慧功德及盡苦原故大希有事故精進修集觀察生老病死苦及四惡趣苦我未能離故是三障對治故復修習功德成就無所對治故如經若得定者心則不散故又以譬喻亦善修功德上上增長故如經應知次說第七大人智慧功德

經曰汝等比丘若有智慧則無貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不尔者既非道人又非百衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之照雖是

肉眼而是明見之人是為智慧

論曰是中智慧功德者於真實義處障及世間事處障能遠離故如經汝等比丘若有智慧則無貪著故於一切時常修心慧故以其難得故如經常自省察不令有失故復亦難得能得於第一義處遠離故如經是則於我法中能得解脫故復亦非自性慧不入出世及世間中故非施設故如經若不尔者既非道人又非白衣無所名也故又以四種譬喻顯亦四種功德聞思修證故如經應知言實智慧者亦實能對治故於四種功德中第四功德自利益寂勝義故又四種修學功德於分內處而有覺照故如經若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是為智慧故已說長養方便功德次說大人成就畢竟功德經曰汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者惟當速滅戲論之患是名不戲論論曰大人成就畢竟功德者亦現自

遺教經論 卷第三十

性遠離非對治法故四種差別智障法分別可分別故如經汝等比丘若種種戲論其心則亂故修道智非自性故如經雖復出家猶未得脫故餘者二句觀修遠離成就無戲論故一者有對相遠離有彼彼功德相故如經是故比丘當急捨離亂心戲論故二者無對相遠離無彼彼功德相故如經若汝欲得寂滅樂者惟當速滅戲論之患故亦現行成就體性異故如經是名不戲論故已說成就出世間大人功德分次說顯亦畢竟甚深功德分

經曰汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修之無為空死後致有悔我如良醫知病說藥服與不服非醫各也又如善導導人善道聞之不行非導過也

論曰顯亦畢竟甚深功德者有二種

遺教經論 卷第三十 虛字考

畢竟顯亦二種甚深功德故一者如來分別說法畢竟功德顯亦非分別說法甚深功德常說故二者修行菩薩修世間功德畢竟顯亦餘者甚深功德常修故此二種修行功德如上一二種中各修二種功德應知是中常修功德者第一義心修故如經汝等比丘於諸功德常當一心故速離一心相似相違行如怨故如經捨諸放逸如離怨賊故無限齊大悲常利益限齊畢竟故如經大悲世尊所欲利益皆已究竟故次復廣說常修功德有七種修相一者云何修亦現常勤行故如經汝等但當勤而行之故二者於何處修亦無事處故如經若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室故三者何所修亦修真實無二念法故如經念所受法故四者何故修修令現前故如經勿令忘失故五者以何方便修如經常當自勉精進修之故六者於相似法處蘊息遠離上上心故如經無為空死故七者於晚時自知有餘悔不及事故如經後致

遺教經論 卷第三十 虛字考

有悔故次廣說如來分別說法功德畢竟亦現二種畢竟相一者說化法畢竟相應無餘故如經我如良醫知病說藥服與不服非醫各也故二者與念畢竟度法相應無餘故如經又如善導導人善道聞之不行非導過也故是中服與不服等亦現如來於二種畢竟中無過失故不負眾生世間法故次說顯亦入證決定分

經曰汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也余時世尊如是三唱人無問者所以者何衆無疑故時阿窺樓駄觀察衆心而白佛言世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更無異因若若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更無餘道世尊是諸比丘於四諦中決定無疑

論曰入證決定者亦現於所證法中成就決定無所疑故是中有三門攝義亦現決定無疑一者方便顯發門二者滿足成就門三者分別說門方

便顯發門者亦現於諸實法處顯發故以彼法是修行者當觀察及依之起行故如經汝等若於苦等四諦故於四諦中有作無作法亦現有疑無疑分齊故如經有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也故疾問者亦二種將畢竟故如向已說二種畢竟事故無得懷疑者於見有作無作諦處及修行有作諦處彼二相違處皆不得疑故滿足成就門者有三種亦現一者亦現法輪滿足成就三轉實法故如經今時世尊如是三唱故二者亦現證法滿足成就如經人無問者故三者亦現斷功德滿足成就如經所以者何眾無疑故分別說門者亦現彼眾上首知大眾心行成就決定復了知所證實義故分別說彼彼事若如來故如經時阿菟樓駄觀察眾心如是等故日月冷熱者亦於四諦中違順觀行不可異故實苦不可令樂者以佛說故苦樂各實不變異故更無異因者亦苦滅各自因故復亦滅道同是自性觀故決定者苦樂因

果入行決定故無疑者無異無餘義故已說顯亦入證決定分次說分別未入上上證為斷疑分經曰於此眾中所作未辦者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉論曰分別未入上上證者有三種分別顯亦未入上上法故一者於有作諦修分時中未入上上法故如經於此眾中所作未辦者見佛滅度當有悲感故二者於無作諦見道時中速決定故亦現不同修分法故去上上法轉速故如經若有初入法者聞佛所說即皆得度故復以譬喻示現見道速決定義應知如經譬如夜見電光即得見道故三者於彼二相違無功用無學道中於上上法界有微細疑故復有異義於自地中見佛速滅故如經若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉故次說為斷彼彼疑故

經曰阿菟樓駄雖說眾中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大眾皆得堅固以大悲心復為眾說汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更无所益應可度者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常在而不滅也論曰是中斷疑者斷彼勝分疑故於自地中先所成就故如經阿菟樓駄雖說眾中皆悉了達四聖諦義故復令上上成就於彼所得究竟不退故是如來悲心溥至故不護上上法故如經世尊欲令此諸大眾皆得堅固以大悲心復為眾說故去何說說有為功德自他俱滅故自他者說聽差別故如經汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得故復說法門常住不滅故如經自利利人法皆具足故又說他利事畢竟無復所作故如經若我久住更

遺教經論 第三十六張 虛字

無所益故又說於彼彼眾中自利事
畢竟無復所作故如經應可度者若
天上人間皆悉已度故又說未修集
者依不滅法門能作得度因緣故如
經其未度者皆亦已作得度因緣故
復有異義於上上法中未得度者住
常住法門度故又說住持不壞功德
於中有二者於因分中住持不壞
常修故不斷修故如經自今已後我
諸弟子展轉行之故二者於果分中
住持不壞常顯故如經則是如來法
身常在而不滅也故此二種住持不
壞功德亦現上上法能斷疑應知次
重說有為功德無常相故
經曰是故當知世皆無常會必有離
勿懷憂也世相如是當勤精進早求
解脫以智慧明滅諸癡暗世實危脆
無牢強者我今得滅如除惡病此是
應捨罪惡之物假名為身沒在老病
生死大海何有智者得除滅之如煞
怨賊而不歡喜
論曰是中何故重說有為功德无常
相者亦現於此處勸修世間生歇離

遺教經論 第三十七張 虛字

行故於有為相中得脫故如經是故
當知世皆無常乃至早求解脫故又
亦無我如實觀成就滅我我所見
根本故如經以智慧明滅諸癡暗故
陰等諸法實不實故如經世實危脆
無牢強者故又亦如來是度世大師
為成可患故如經我今得滅如除惡
病故又說異可厭患相惟智能滅故
亦現勸修智滅對故得无對法現前
故如經此是罪惡之物如是等故次
說離種種自性清淨無我分
經曰汝等比丘常當一心勤求出道
一切世間動不動法皆是敗壞不安
之相汝等且止勿得復語時將欲過
我欲滅度是我最後之所教誨
論曰是中種種自性者於五陰法中
作種種見患故妄想自性障故此障
對治如經汝等比丘常當一心故復
以一心如實慧難可得故如經勤求
出道故又亦除如實慧所有相對法
悉無常故亦現名相等法應知如經
一切世間動不動法皆是敗壞不安
之相故於中動不動者謂三界相靜

遺教經論 第三十八張 虛字

乱差別故清淨无我者亦現於甚深
寂滅法中寂滅故如經汝等且止如
是等故且止勿語者勸亦三業无動
故是寂滅無我相應器故最後教誨
者正顯遺教義故是遺教義於住持
法中勝以其遺教故

遺教經論

卍

遺教經論

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八八頁中一行末字「論」，**石**、**麗**作「論一卷」。
- 一 二八八頁中三行譯者，**石**作「陳天竺三藏真諦譯」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陳天竺三藏法師真諦譯」。
- 一 二八八頁中一行「修集」，**徑**、**清**作「修習」，下同。
- 一 二八八頁中一六行首字「釋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經曰釋」。
- 一 二八九頁上一七行末字「次」，**徑**、**清**作「二」。
- 一 二八九頁上一八行第一三字「三」，**石**作「三種」。
- 一 二八九頁上二二行首字「對」，**徑**、**清**作「初修習對」。
- 一 二八九頁中一行第一一字「依」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 二八九頁中一二行「解脫」，**石**、**麗**作「解脫說」。
- 一 二八九頁中二一行「經已」，**石**、**麗**作「已說」。
- 一 二九〇頁上五行「畜生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畜畜生」。
- 一 二九〇頁中一三行第一二字「二」，**石**作「三」。
- 一 二九〇頁中一八行第九字「嚙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蝶」。
- 一 二九〇頁中二〇行「不應作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所不應」。
- 一 二九〇頁下三行第八字「此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此障」。
- 一 二九〇頁下五行第九字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂供」。
- 一 二九〇頁下一六行第二字「趣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。
- 一 二九〇頁下二二行第八字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九一頁上一行第六字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九一頁上九行第一〇字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「成就」。
- 一 二九一頁上一八行及同頁中七行「住處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之所住處」。
- 一 二九一頁中九行「對治修集」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「修集對治」；**徑**、**清**作「修習對治」。
- 一 二九一頁中一九行「坑陷」，**徑**、**清**作「坑埒」。
- 一 二九一頁下三行「復示」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復次」。
- 一 二九一頁下六行第三字「根」，諸本作「相」。
- 一 二九一頁下一〇行第一三字「減」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「減」。
- 一 二九一頁下一二行「對治」，諸本作「難對治」。
- 一 二九一頁下一四行第一〇字「治」，**麗**無。
- 一 二九一頁下一六行第八字「陷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「埒」。

- 一 二九二頁上一一行「動轉」，**徑**、**清**作「譬如有人手執蜜器動轉」。
- 一 二九二頁上一三行及同頁中一二行「猿猴」，**石**作「獼猴」。
- 一 二九二頁中九行第一三字「思」，諸本作「畏」。
- 一 二九二頁中一一行第一三字「輕」，諸本作「轉」。
- 一 二九二頁中一三行第七字「賢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「睦」。
- 一 二九二頁中末行第三字「說」，**石**作「已說」。
- 一 二九二頁下四行第九字，二九三頁上二行首字以及七行第一三字「取」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「趣」。
- 一 二九二頁下一〇行第一〇字「違」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遠」。
- 一 二九三頁上二二行及下九行「併除」，**石**作「摒除」。
- 一 二九三頁上末行「而睡是」，原有描摹墨迹；**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、

- 清**作「而眠是」。
- 一 二九三頁中一行第三字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人也」。
- 一 二九三頁中一〇行第二字「動」，諸本作「種」。
- 一 二九三頁下一二行第一一字「眠」，**徑**作「睡」。
- 一 二九三頁下末行第四字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道道」。
- 一 二九四頁上二行第五字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 二九四頁上八行第二字「破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則破」。
- 一 二九四頁中四行第六字「種」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種苦」。
- 一 二九四頁中五行第一三字「淨」，諸本作「清淨」。
- 一 二九四頁中六行「大人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「丈夫」。
- 一 二九四頁中一二行第一一字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受用」。
- 一 二九四頁中二〇行末字「護」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九四頁下二〇行首字「心」，**石**、**麗**無。
- 一 二九四頁下二〇行第一二字「自」，**石**、**麗**作「自己」。
- 一 二九五頁上一三行第七字「障」，**石**、**麗**作「障故」。
- 一 二九五頁上二二行「次說修集」，**徑**、**清**作「三說成就」。
- 一 二九五頁下一行第三字「般」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。
- 一 二九五頁下四行「故復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二九五頁下一七行第一三字「法」，**石**、**麗**作「之法」。
- 一 二九六頁上一〇行第一一字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「譬如」。
- 一 二九六頁中一四行第一二字「大」，**石**作「天」。
- 一 二九七頁上三行第一〇字「始」，**石**、**麗**作「始終」。
- 一 二九七頁上一四行「精進勤集」，

石、麗作「精勤修集」；徑、清作「精進勤習」。

一 二九七頁上一六行「行者」，資、磧、普、南、徑、清作「行者亦爾」。

一 二九七頁中一九行首字「百」，諸本作「白」。

一 二九七頁下一行第八字「人」，石、麗作「人也」。

一 二九七頁下一八行「大人」，徑、清作「第八大人」。

一 二九八頁上五行第四字「觀」，石、麗作「勤」；資、磧、普、南、徑、清作「勸」。

一 二九八頁上一二行第七字「次」，徑、清作「四」。

一 二九八頁上一五行及中一行「所欲」，資、磧、普、南、徑、清作「所說」。

一 二九八頁中一三行末字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「常修」。

一 二九八頁下六行第七字「導」，諸本作「道」。

一 二九八頁下九行第四字「次」，徑、清作「五」。

一 二九九頁上二行第九字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常所」。

一 二九九頁上八行「有作」，麗無。

一 二九九頁中二行第一字「次」，徑、清作「六」。

一 二九九頁中一九行第一字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「境界」。

一 二九九頁下一行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說此語」。

一 二九九頁下一七行第一三字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三〇〇頁上六行末字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「依」。

一 三〇〇頁上八行第四字「二」，石、資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

一 三〇〇頁上一二行第二字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「常住」。

一 三〇〇頁上一三行第九字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三〇〇頁上一六行第四字「也」，

資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一 三〇〇頁中七行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「證」。

一 三〇〇頁中八行第五字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「異異」。

一 三〇〇頁中一〇行末字「次」，徑、清作「七」。

一 三〇〇頁下末行末字「論」，石作「論一卷」。