佛垂般涅槃略說教誡經　羔

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如最後說法度須跋陁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汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝大師若我住世无異此也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預世事通致使命呪術仙藥結好貴人親友媟慢皆不應作當自端心正念求度不得苞藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足取得供事不應畜積此則略說持戒之相戒是正順解脫之本故名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故比丘當持淨戒勿令毀犯若人能持淨戒是則能有善法若无淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒為第一安隱功德之所住處

汝等比丘已能住戒當制五根勿令放逸入於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯人苗稼若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑陷如被劫害若止一世五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其磨滅此五根者心為其主是故汝等當好制心心之可畏甚於毒虵惡獸怨賊大火猛焰未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深坑辟如狂象无鉤猨猴得樹騰踊跳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无事不辦是故比丘當勤精進折伏其心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

亦不受人供養取自除惱无得多求壞其善心辟如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力

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當念无常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常同煞人甚於怨家安可睡眠不自驚悟煩惱毒蛇睡在汝心辟如黑蛇在汝室睡當以持戒之鉤早併除之睡蛇既出乃可安眠不出而眠是无慙人也慙耻之服於諸莊嚴最為第一慙如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慙耻無得暫替若離慙耻是則失諸功德有愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸無相異也

汝等比丘若有人來節節支解當自攝心无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能破諸善法壞好名聞令世後世人不憙見當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入刼功德賊无過瞋恚白衣受欲非行道人无法自制瞋猶可恕出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也辟如清冷雲中霹靂起火非所應也

汝等比丘當自摩頭以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曾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心而行乞也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應端心以質直為本

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求无欲則無此患直今少欲尚應修集何況少欲能生諸善功德少欲之人則无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

常充不足有少欲者則有涅槃是名少欲

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貪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

汝等比丘若求寂靜無為安樂當離憒鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨已衆他衆空閑靜處思滅苦本若樂衆者則受衆惱辟如大樹衆鳥集之則有枯折之患世間縛著沒於衆苦辟如老象為溺泥不能自出是名遠離

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

汝等比丘求善知識求善護助而不忘念若不忘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譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念

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勤修集諸定若得定者心則不亂譬如防水之家善治提塘行者為智慧水故善修禪定不令漏失是名為定

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尒者既非道人又非白衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢舡也亦是無明黑闇大明燈也一切病苦之良藥也伐煩惱樹者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无天眼而是明見人也是為智慧

汝等比丘若種種戲論其心則乱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唯當善滅戲論之患是名不戲論

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以究竟汝等但當勤而行之若在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勤精進修之無為空死後致憂悔我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善導聞之不行非導過也汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也

尒時世尊如是三唱人無問者所以者何衆无疑故

尒時阿耆樓馱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真實是苦不可令樂集真是因更無異因苦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无疑於此衆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

阿耆樓馱雖說衆中皆悉了達四聖諦義尒時世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說

汝等比丘勿懷憂惱若我住世一劫會亦當滅會而有離終不可得自利利人法皆具足若我久住更無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来法身常在而不滅也是故當知世皆無常會必有離勿懷憂也世相如是當勤精進求早解脫以智慧明滅諸癡闇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生老病死大海何有智者得除滅之如煞怨賊而不歡喜

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

佛垂般涅槃略說教誡經

大宋真宗皇帝注遺教經序

夫道非遠人教本無類雖蠢動之形各異而常樂之性斯同由愛欲之紛綸致輪迴之增長是以

迦維之聖出世而流慈舍衛之區隨機而演法既含靈而悉度將順俗以歸真猶於雙樹之間普告大乘之衆示五根之可誡問四諦之所疑期法奥之宣揚俾衆心而堅固大悲之念斯謂至乎

朕祗嗣

慶基顧慙涼德常遵

先訓庶導祕詮因覽此經每懷欽奉冀流通而有益因注解以斯形雖寡昧以難精幸覃研而克就仍俾鏤於方版所期貽厥庶邦凡在羣倫勉同歸向云爾

唐太宗文皇帝施行遺教經　勑

出文館辭林第六百九十三卷

勑旨法者如來滅度以末代澆浮付囑國王大臣護持佛法然僧尼出家戒行須備若縱情淫佚觸塗煩惱關涉人間動違經律既失如來玄妙之旨又虧國王受付之義遺教經是佛臨涅槃所說戒勒弟子甚爲詳要末俗緇素並不崇奉大道將隱微言且絶永懷聖教用思弘闡宜令所司差書手十人多寫經本務盡施行所須紙筆墨等有司准給其京官五品已上及諸州刺史各付一卷若見僧尼業行與經文不同宜公私勸勉必使遵行

佛遺教經序終

佛垂般涅槃略說教誡經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　卷首唯磧獨有「宋真宗注遺教經序」，今録之附卷末。

一　五〇頁中一行經名，磧作「佛遺教經」，卷末經名同。普、南、徑、清經名末有夾註「亦名佛遺教經」。

一　五〇頁中二行譯者，石、資、普、南、徑、清作「姚秦三藏法師鳩摩羅什譯」；磧作「後秦法師鳩摩羅什奉詔譯」。

一　五〇頁中九行第六字「汝」，磧作「汝等」。

一　五〇頁中一七行第四字「友」，諸本作「厚」。第六字「慢」，石、麗作「嫚」。

一　五〇頁中一九行第九字及下二二行第七字「取」，諸本作「趣」。

一　五〇頁中二〇行首字「畜」，石、麗作「穡」。

一　五〇頁下一行第九字「犯」，資、磧、普、南、徑、清作「缺」。

一　五〇頁下九行末字「陷」，資、普、南、徑、清作「埳」。

一　五〇頁下一〇行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「苦」。

一　五〇頁下一五行「猛焰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「越逸」。

一　五〇頁下一六行第四字「也」，南、清作「也喻如一人手執蜜器」；徑此八字作夾註。

一　五〇頁下一六行「動轉輕躁但觀於蜜」，徑作夾註。

一　五〇頁下一七行末字「踊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「躍」。

一　五〇頁下一八行首字「跳」，資、磧、普、南、徑、清作「踔」。

一　五〇頁下二〇行第一三字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　五一頁上一行第七字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一　五一頁上九行末字「驚」，資、磧、普、南、徑、清、作「警」。

一　五一頁上一一行第一一字「併」，石、南、麗作「摒」；資、徑、清作「屏」。

一　五一頁上一二行第七字「眠」，麗作「睡」。

一　五一頁上一五行第一二字「是」，諸本無。

一　五一頁中一行末字「能」，石、資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一　五一頁中七行第八字「中」，石作「中而」；資作「中而有」。

一　五一頁中一一行第九字「曾」，石、資、磧、普、南、徑、清作「增」；麗作「謂」。

一　五一頁中一三行第八字「心」，磧、普、南、徑、清作「身」。

一　五一頁中一六行第一二字「應」，磧作「當」。

一　五一頁中二〇行「修集」，諸本作「修習」，下同。

一　五一頁中二一行第四字「善」，石、資、磧、普、南、徑、清作「惜」。

一　五一頁下三行第一〇字「惱」，石作「惱者」。

一　五一頁下一〇行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　五一頁下一三行首字「靜」，諸本作「獨」。

一　五一頁下一六行第六字「名」，石、磧作「爲」。

一　五一頁下二二行第一三字「而」，石作「如」；資、磧、普、南、徑、清作「無如」。

一　五一頁下末行首字「忘」，石作「妄」。

一　五一頁下末行第三字「若」，石、資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　五二頁上四行末字「念」，石作「念也」。

一　五二頁上八行第二字「亂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「散」。

一　五二頁上八行「提塘行者」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「堤塘行者亦尒」。

一　五二頁上九行「不令」，諸本作「令不」。

一　五二頁上一六行第五字「苦」，石、資、磧、普、南、徑、清作「者」。末字「者」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二頁上一八行「无天」，資、磧、過、南、徑、清作「是肉」。

一　五二頁上二二行「若汝」，資作「汝若」。

一　五二頁中二行第一二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　五二頁中三行末字「在」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　五二頁中五行第一二字「勤」，諸本作「勉」。

一　五二頁中六行第九字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　五二頁中八行第六字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　五二頁中一三行首字「尒」，石、資、磧、普、南、徑、清作。

一　五二頁中一四行「世尊」，石無。

一　五二頁中一五行「真實是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一　五二頁中一九行第一二字「所」，資作「若有所」；磧、普、南、徑、清作「若所」。

一　五二頁中二〇行第八字「有」，普無。

一　五二頁中二二行第八字「所」，資作「有所」。

一　五二頁下一行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說是語」。

一　五二頁下二行「尒時」，諸本無。

一　五二頁下四行第七字「憂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「悲」。

一　五二頁下五行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不」。

一　五二頁下一一行第九字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　五二頁下一二行「求早」，諸本作「早求」。

一　五二頁下一五行「生老病」，資、磧、普、南、徑、清作「老病生」。