善恭敬經

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在如来本
所行處寶莊嚴殿尒時世尊與大比
丘及諸菩薩摩訶薩等并餘无量百
千万億四部大衆左右圍繞共會說法
尒時長老阿難從坐而起整理衣服
右膝著地以十指爪合掌向佛身心
恭敬而白佛言世尊如来常說有多
聞者有大功德若復教他立多聞處
世尊彼善男子得幾所功德作是語
已默然而住

尒時世尊告長老阿難言阿難汝既
問我以是義故我當為汝辟喻解釋
所以者何智者於義辟喻得解阿難
辟如三千大千世界所有樹木百卉
藥草若小若大乃至似於如横一指
從地生者彼等樹木並著枝葉花果
子實皆悉備具阿難而彼所有樹木
之中如横一指最小之者所生花果
多少之數如一恒沙如向一指所生
花葉果實枝等如横二指所生草木

還有若干花果子實多少之數如二
恒沙如是次第乃至從地更有出生
如横三指還有若干枝葉花果多少
之數如三恒沙阿難於意云何頗復
有人能數彼樹多少以不阿難言不
也世尊

尒時佛復告阿難言彼之一指以上
所有花果子實有人尚能數知多少
而彼善男子善女人教他乃至一四
句偈為他顯示不求果報發慈哀心
憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果
復作是念以何方便令多衆生以此
法施因緣力故令得須陁洹果乃至
令得阿羅漢果乃至令發菩提之心
以慈愍故教他乃至一四句偈為他
解釋分別顯示以此功德欲比於前
辟喻功德多少之數於此功德百分
不及一千分不及一百千分不及一億
千分不及一歌羅數分不及一辟喻
分不及一優婆尼沙陁分不及一彼
等福德不可稱量阿難彼之男女多
得善根乃至令他住多聞中復能向
他乃至宣說一四句偈

尒時世尊作是語已長老阿難復白
佛言希有世尊世尊乃能作如是說
希有婆伽婆如来乃能作如是說世
尊彼之受法善男子善女人於是法
中及法師所應作何等恭敬之心作
是語已

佛告阿難言阿難汝莫問我如是之事
何以故今者衆生无敬法心阿難復
更重白佛言善哉世尊我渴仰法於
是法中深生敬心如法學法我作世
尊侍者已来未曾聞此如是之法世
尊我從今已當作如是恭敬之心如
世尊勅不違聖教

尒時阿難復白佛言世尊於後末世有
善男子善女人等於諸法中或有渴
仰敬重心相惟有口言為衣食故為
利養故從貧賤中剃髮出家而作是
言我能為法雖復彼等求諸佛法世
尊然彼衆生无行法心示下賤相是
人還起下賤之心世尊我為自身故
發是問我等云何應住云何應行作
是語已

尒時佛告長老阿難作如是言阿難

若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和上阿闍黎所至已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘為重法故應乞依止何以故如来往昔雖復說言五夏比丘不須依止而彼學者於前敬心乃能為法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故

阿難而彼和上阿闍黎等為彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹順莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師

若有比丘雖復百夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門釋種秘密之事彼人為法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止

若有比丘從他受法彼等比丘於彼

師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得規足不得動足不得踔脚足踝齊整勿令高下於彼師前勿昇高座師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿規師面離師三肘命坐即坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請決是時學者既受法已右膝著地兩手捧足一心頂礼師所住處地若平正即應設敬若地偏隘即還却立乃至師過至彼平所即便請法若至平處礼師足已却縮而行至十肘地遥礼師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若即来尋至師前請決所疑是即為善儻不得来應當知時一日三時應叅進止若三時間不叅進止是師應當如法治之

又復弟子若叅師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室内是時學者應起

至心遶房三帀向師頂礼尒乃方還若不見師衆務皆止不得為也除大小便

又復弟子於其師所不得麁言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令无塵汙虫蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持已衣還拭已手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗手面先奉内衣著身體者尒乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心

又復弟子在於師前不得涕唾若行寺内恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲應當知時為師乞食師所營事應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師

與洗先洗師器乃及已鉢若與應洗如
不與者不應再索何以故有因緣故
阿難有諸比丘當作是念如来往昔
鉢无人洗彼等學佛應當自役雖然
如来許彼天若熱時應具冷水天若
寒者應備暖水凡所須者皆應盡備
親在師前勿爵楊枝於他人處勿說
師過若遥見師尋起迎接
阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈
或聽或讀或問或諮一四句等是即
為師時彼學者於其師所常起恭敬
尊重之心若不如是名不敬者亦不
名住正行之者若於他邊說師過者
彼人不得取我為師何以故
阿難彼无敬心不愛佛故彼無行人
況愛法者彼无敬人當不愛法彼大
惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼
愚癡人不行正行阿難佛所言說皆
為行者
尒時長老阿難聞佛說已悲泣流淚
以手捫拭作是白言世尊於將来世
少有衆生住是行者世尊我等當行
如是之行我今當住如是之行世尊若

有比丘於彼師所或和上邊不生敬
心道說長短於將来世得何等報佛
告阿難若將来世有諸比丘或於師
所或和上邊不起恭敬說於師僧長
短之者彼人則非是須陁洹亦非凡
夫彼愚癡人應如是治何以故阿難
師實有過尚不得說況當无也
阿難若有比丘於其師邊不恭敬者
我說別有一小地獄名為椎撲當墮
是中墮彼處已一身四頭身體俱然
狀如火聚出大猛炎熾然不息然已
復然於彼獄處復有諸虫名曰鉤嘴
彼諸毒虫常啖舌根時彼癡人從彼
捨身生畜生中受野獸形或野干身
或受狼身彼諸人等見者大喚或唱
言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由
往昔罵辱於師及與和上是故見者
皆悉不喜以彼往昔舌根過故恒食
屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地
生邊地已捨於一切功德之事具足
惡法離衆善法雖得人身皮不似人
不能具足人之形色不似父母父母
憎惡得人身已常被輕賤誹謗惡辱

難佛世尊恒無智慧從彼死已還速
墜墮地獄之中何以故
阿難若有人等於教授師所施自在
師所教法行師所教真行師所起不
恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘
更得无量無邊苦患之法阿難若從
他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛
所有名字於若干刼取彼和上阿闍
梨等荷擔肩上或時背負或以頂戴
常負行者復將一切音樂之具供養
是師
阿難作如是事尚自不能具報師恩
亦復不名深敬於師況敬法耶作是
敬者是名敬師
阿難若有无量無邊供養之具尒乃
堪能供養師耶
阿難當来之世多諸比丘得是經已
於師和上起不敬心无有正行於師
和上恒說於過阿難我說彼等愚癡
人輩極受多苦於當来世必墮惡道
阿難我向汝說我向語汝如来在世
於汝等邊已為說訖此是正道此非
正道於當来世彼諸比丘隨行何行

還生是處得是果報是故阿難我教
汝等常行恭敬
阿難若有善男子善女人能生恭敬
尊重之心當得如是勝上之法所謂
愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧
當入是次佛說是經已長老阿難等
及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

善恭敬經

癸卯歲高麗國分司大藏都監奏
勅彫造

善恭敬經

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 二二七頁上一行及卷末經名，普、南、徑、清作「佛說善恭敬經」。

一 二二七頁上二行「三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。

一 二二七頁上二行末字「譯」，石作「等譯」。

一 二二七頁上一一行末字「語」，石作「說」。

一 二二七頁中二〇行「優婆」，資、磧、普、南、徑、清作「憂波」。

一 二二七頁下七行第五字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二二七頁下一二行第八字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二二八頁上一二行第一〇字「順」，石、資、磧、普、南、徑、清作「慎」。

一 二二八頁中六行第一三字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 二二八頁中一三行首字「偏」，普、南、徑、清作「褊」。

一 二二八頁下七行「至日」，資作「日初」；普、南、徑、清作「日出」。

一 二二八頁下一一行第四及七字「洗」，磧作「洒」，下同。

一 二二九頁上一二行末字至一三行首字「不名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名不」。

一 二二九頁中九行第一一字「椎」，資、磧、普、南、徑、清作「磓」。

一 二二九頁中一二行末字「裁」，南、徑、清作「觜」。

一 二二九頁中一八行第四字「喜」，石作「熹」。

一 二二九頁中末行第一三字「欬」，資、磧、普、南、徑、清作「凌」。

一 二二九頁下九行第四字「檐」，資、磧、普、南、徑、清作「擔」。

一 二三〇頁上四行第八字「是」，磧作「來」。

一 二三〇頁上八行末字「經」，石作「經一卷」。