佛說尸迦羅越六方礼經

後漢安息國三藏安世高譯

佛在王舍國鷄山中時有長者子名尸迦羅越早起嚴頭洗浴著文衣東向四拜南向四拜西向四拜北向四拜向天四拜向地四拜佛入國分衛遥見之往到其家問之何為六向拜此應何法尸迦羅越言父在時教我六向拜不知何應今父喪亡不敢於後違之佛言父教汝使六向拜不以身拜尸迦羅越便長跪言願佛為我解此六向拜意佛言聽之内著心中其有長者黠人能持四戒不犯者今世為人所敬後世生天上一者不煞諸羣生二者不盜三者不愛他人婦女四者不妄言兩舌心欲貪婬恚怒愚癡自制勿聽不能制此四意者惡名日聞如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也

佛言復有六事錢財日耗減一者喜飲酒二者喜博掩三者喜早卧晚起四者喜請客亦欲令人請之五者喜與惡知識相隨六者憍慢輕人犯上頭四惡復行是六事妨其善行亦不得憂治生錢財日耗減六向拜當何益乎

佛言惡知識有四輩一者内有怨心外強為知識二者於人前好言語背後說言惡三者有急時於人前愁苦背後歡喜四者外如親厚内興怨謀善知識亦有四輩一者外如怨家内有厚意二者於人前直諫於外說人善三者病瘦縣官為其征役憂解之四者見人貧賤不棄捐當念求方便欲富之惡知識復有四輩一者難諫曉教之作善故與惡者相隨二者教之莫與喜酒人為伴故與嗜酒人相隨三者教之自守益更多事四者教之與賢者為友故與博掩子為厚善知識亦有四輩一者見人貧窮卒乏令治生二者不與人諍計挍三者日往消息之四者坐起當相念善知識復有四輩一者為吏所捕將歸藏匿之於後解吏之二者有病瘦將歸養

視之三者知識死亡棺殮視之四者知識已死復念其家善知識復有四輩一者欲鬬止之二者欲隨惡知識諫止之三者不欲治生勸令治生四者不喜經道教令信喜之惡知識復有四輩一者小侵之便大怒二者有急倩使之不肯行三者見人有急時避人走四者見人死亡棄不視佛言擇其善者從之惡者遠離之我與善知識相隨自致成佛

佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂四者當念父母恩五者父母疾病當恐懼求醫師治之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計書跡三者當教持經戒四者當早與娶婦五者家中所有當給與之

南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知二者當令勝他人弟子三者

欲令知不忘四者諸疑難悉為解說之五者欲令弟子智慧勝師

西向拜者謂婦事夫有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有婬心於外夫罵言不得還罵作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿五者夫休息盖藏乃得卧夫視婦亦有五事一者出入當敬於婦二者飯食之以時節與衣被三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外邪畜傅御

北向拜者謂人視親屬朋友當有五事一者見之作罪惡私往於屏處諫曉呵止之二者小有急當奔趣救護之三者有私語不得為他人說四者當相敬難五者所有好物當多少分與之

向地拜者謂大夫視奴客婢使亦有五事一者當以時飯食與衣被二者病瘦當為呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當使平等奴客婢使事大

夫亦有五事一者當早起勿令大夫呼二者所當作自用心為之三者當愛惜大夫物不得棄捐乞句人四者大夫出入當送迎之五者當稱譽大夫善不得說其惡

向天拜者謂人事沙門道士當用五事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者沙門道士人中之雄當恭敬承事問度世之事沙門道士當以六意視凡民一者教之布施不得自慳貪二者教之持戒不得自犯色三者教之忍辱不得自恚怒四者教之精進不得自懈慢五者教人一心不得自放意六者教人黠慧不得自愚癡沙門道士教人去惡為善開示正道恩大於父母如是行之為知汝父在時六向拜之教也何憂不富乎尸迦羅越即受五戒作礼而去

佛說唄偈

鷄鳴當早起　被衣來下牀　澡漱令心淨
兩手奉花香　佛尊過諸天　鬼神不能當
伍頭遮塔寺　叉手礼十方　賢者不精進

辟如樹無根　根斷枝葉落　何時當復連
採華著日中　能有幾時鮮　放心自縱意
命過復何言　人當慮非常　對來无有期
犯過不自覺　命過為自欺　今當入泥犁
何時有出期　賢者受佛語　持戒慎勿疑
佛如好華樹　無不愛樂者　處處人民聞
一切皆歡喜　令我得佛時　願使如法王
過度諸生死　無不解脫者　戒德可恃怙
福報常隨已　現法為人長　終遠三惡道
戒慎除恐畏　福德三界尊　鬼神邪毒菅
不犯有戒人　墮俗生世苦　命速如電光
老病死時至　對來无豪強　無親可恃怙
無處可隱藏　天福尚有盡　人命豈久長
父母家室居　辟如寄客人　宿命壽以盡
捨故當受新　各追所作行　無際如車輪
起滅從罪福　生死十二因　現身遊免乱
濟育一切人　慈傷墜衆邪　流沒于深淵
勉進以六度　修行致自然　是故稽首礼
歸命天中天　人身既難得　得人復嗜欲
貪婬於意識　痛想无猒足　豫種後世栽
歡喜詣地獄　六情幸完具　何為自困辱
一切能正心　三世神吉祥　不與八難貪
隨行生十方　所生輒精進　六度為橋梁

廣勸无極慧一切蒙神光

佛說尸迦羅越六方札經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說尸迦羅越經　第七張　州

佛說尸迦羅越六方禮經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五七〇頁上一行經名後，徑有「長阿含善生經別譯」八字，資、磧、普將此八字置於次行譯者後。

一　五七〇頁上二行譯者，諸本（不含石，下同）作「後漢沙門安世高譯」。

一　五七〇頁上六行「向天」，諸本作「仰向」。

一　五七〇頁上二一行「六事」，磧、普、南作「言事」。

一　五七〇頁中一二行「其征彸」，諸本作「甚征忪」。

一　五七〇頁中一三行第一〇字及二一行第九字「當」，諸本作「常」。

一　五七〇頁中一八行末字「善」，資、磧、普作「言」。

一　五七〇頁中一九行「卒乏」，諸本作「悴乏」。

一　五七〇頁下一四行「當恐懼」，南作「常恐懼」。

一　五七〇頁下一六行末字「書」，資作「盡」。

一　五七〇頁下一九行第五字「謂」，諸本作「諸」。

一　五七〇頁下二〇行及次頁上一七行「敬難」，諸本作「敬歎」。

一　五七一頁上八行「盖藏」，諸本作「善藏」。

一　五七一頁上一二行「傳御」，徑作「傅御」。

一　五七一頁上一三行首二字「北向」，資作「比向」；南作「此向」。同行第七字「視」，資、磧、普、徑無。

一　五七一頁中一〇行「六意」，諸本作「六憶」。

一　五七一頁中一二行第一〇字「色」，諸本無。

一　五七一頁中一七行「爲知汝父」，諸本作「爲如汝父」。

一　五七一頁下二行第三字「著」，諸本作「者」。

一　五七一頁下四行「自覺」，磧、普、南、徑、清作「有覺」。

一　五七一頁下一一行「命速」，諸本作「今速」。