佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時衆祐遊於羅閱耆闍崛山彼時居士善生疾病困篤勅其子曰吾歿之後汝必為六面礼於是善生他日殞命子乃敬送供養喪事訖畢輙早起沐浴著新衣之水上拜謁六面而言曰余以恭肅敬礼子于東方之生彼又我敬焉周旋南方西方北方上下面面同辭尒時佛晨旦著衣持鉢適欲入城見居士善生子於水上六面拜謁如是衆祐則從而問曰居士子汝何近聞必當早起沐浴著新衣之水上拜謁六面自說恭肅敬礼拜于諸方而又浴彼之敬者是何師法善生子善生子對曰吾父臨亡先有此令是以遵行不聞之於師也

衆祐報曰居士子父所言者非此六方也旦而晞坐六面之欲如有四面垢惡之行不能悔者則是身死精神當生惡道地獄之中夫人以四事為勞當識知何謂四一為好殺生二為好盜竊三為婬邪行四為喜妄語佛頌其義曰

殺生與盜竊　欺詐為妄語　趣向他人婦
不為智者譽

又居士子有四事或往惡道何謂四一為欲二為怒三為癡四為畏頌其義曰

有欲怒癡畏　不承受正法　是以名處下
猶月陰遏虧　無欲怒癡畏　而承受正法
是以名處上　猶月陽進滿

又居士子有六患消財入惡道當識知何謂六一為嗜酒遊逸二為不時入他房三為博戲遊逸四為大好妓樂五為惡友六為怠惰頌其義曰

飲酒入他房　博戲好伎倡　惡友與怠惰
聖哲所不稱

夫酒有六變當知何謂六為消財為致病為興爭為多怒為失譽為損智已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡
婬邪有六變當知何謂六不自護身

得便衆苦所圍已有斯惡則廢事業
未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡
博戲有六變當知何謂六勝則生怨
負則熱中朋友戚之怨家使之有獄
凶憂人衆疑之已有斯惡則廢事業
未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡
好樂有六變當知何謂六志在倡志
在歌志在弦志在節志在鼓志在彼
已有斯惡則廢事業未致之財不獲
既獲者消宿儲耗盡
惡友有六變當知何謂六習醉迷習
惛乱習縱恣習酒舍習小人習鄙語
已有斯惡則廢事業未致之財不獲
既獲者消宿儲耗盡
怠惰有六變當知何謂六飽不作飢
不作寒不作熱不作晨不作昏不作
已有斯惡則廢事業未致之財不獲
既獲者消宿儲耗盡頌其義曰
好色樂歌儛　晝息夜從彼　惡友興怠惰
士為斯大損　博戲酒慌壞　志在彼婦女
遠賢而近愚　其損猶月毀　行身自憍大
毀戮沙門道　邪見而行慳　是謂慢盪士
夫酒妨財用　少利飲大渴　病水興債貧

作乱危身疾　或以酒結友　或以酒犯法
若以成美利　斯有猶可忍　或晝如奉戒
皆夜道為姦　常依于酒廬　如此慎勿親
天自寒至暑　如草不貴已　精進精事業
尒利是用損　若能忍寒暑　如草不貴已
精進修事業　則安且益矣　狎下為漸消
習上未曾損　進善超然尊　以善必得善
大善則讚善　誠善能兼習　親戚之所尚
奉戒以滅惡　是以當為習　已有行復行
其為親戚上　如帝莅於衆
又居士子有四友非友像當識知何
謂四一為取異物二為言佞三為面
愛四為邪教頌其義曰
取異物之友　言美以順耳　面談為媚愛
邪教相危殆　斯以非友像　智者則不友
已識當遠離　辟猶出習道
取異物之友當以四事知何謂四貪
取彼物與少望多為畏故習為利故
習頌其義曰
夫以取非物　少與而多欲　畏習與利習
貪人友際然　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　辟猶出習道
言佞之友當以四事知何謂四宣人

之私自隱其私面偽稱善退則興誹
頌其義曰
好行宣人私　有私而自隱　面從贊揚善
退則義其惡　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　辟猶出習道
面愛之友當以四事知何謂四說人
往短陰求來過興之不實欲人有厄頌
其義曰
為於不可為　不利造妄語　興而不為實
願人厄請已　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　辟猶出習道
邪教之友當以四事知何謂四以殺
生之事勸化人以盜竊以婬邪欺詐
之事勸化之頌其義曰
殺生與盜竊　欺詐為妄語　趣向他人婦
以此勸立人　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　辟猶出習道
又居士子有四友為仁明欲利人當
識知何謂四一為同苦樂二為利相
攝三為興本業四為仁愍傷頌其義曰
與人同安危　攝之以善利　為厚能業人
哀愍遵正道　如斯為友像　智者所習諷
當與此從事　必益不為惡

同苦樂之友當以四事知何謂四施之以已所實施之以妻子利施之衆所有言忠為忍言須其義曰

與其利已者　有財利亦與　與以家之利言忠為忍言　如斯為友像　智者所習親當與此從事　必益不為惡

利相攝之友當以四事知何謂四彼私不宣已私不隱面說善言還為弭謗須其義曰

以不宣彼私　已私不為隱　相見語講善還則弭謗　如斯為友像　智者所習親當與此從事　必益不為惡

與本業之友當以四事知何謂四以利業之以力業之縱恣諫之以善養之須其義曰

業之以財利　以力助安之　切磋其縱恣將養其善志　如斯為友像　智者所習親當與此從事　必益不為惡

仁愍傷之友當以四事知何謂四教勸豎立以成其信成其戒成其聞成其施須其義曰

信戒聞施道　恒以勸化人　如斯為友像　智者所習親　當與此從事　必益不為惡

又居士子夫東面者猶子之見父母也是以子當以五事正敬正養正安父母何謂五念思惟報家事唯簿債負唯解勅戒唯從供養唯歡父母又當以五事愛哀其子何謂五興造基業興謀利事與娉婦教學經道經則以所有付授與子是為東方二分所欲者得古聖制法為子必孝為父母慈愛士丈夫堅益而善法不衰

夫南面者猶弟子之見師也是以弟子當以五事正敬正養正安於師何謂五必審於聞必愛於學必敏於事必無過行必供養師師又當以五事哀教弟子何謂五以學學之極藝教之使敏於學導以善道示屬賢友是為南方二分所欲者得古聖制法為弟子謙師以仁教士丈夫堅益而善法不衰

夫西面者猶夫之見婦也是以夫當以五事正敬正養正安其婦何謂五正心敬之不恨其意不有他情時其衣食時與寶飾婦又當以十四事事於夫何謂十四善作為善為成受付

審晨起夜臥事必學開門待君子君子歸問訊辭氣和言語順正几席案歡食念布施供養夫是為西方二分所欲者得古聖制法夫婦之宜士夫堅益而善法不衰

天北面者猶友見其朋也是以友當以五事正敬正養正安朋類何謂五正心敬之不恨其意不有他情時時分味恩厚不置朋類又當以五事攝取其友何謂五有畏使歸我我遨遊則數喪私事則為隱供養久益勝言忠為忍言是為北方二分所欲者得古聖制法朋友之交士丈夫堅益而善法不衰

夫下面者猶長子之見奴客執事也是以長子當以五事正敬正養正安奴客執事何謂五適力使之用時衣食時時分味時時教齋疾病息之奴客執事又當以十事供養長子何謂十善作為善為成受付審夜臥早作凡事必學作務勤力家貧不慢空乏不離出門稱曰我家長子聰而有慧是為下方二分所欲者得古聖制法

長子執事之宜士丈夫望益而善法不衰

夫上面者猶居家布施之人之見沙門梵志也是以居之來當以五事正敬正養正安沙門梵志何謂五開門待之來迎問訣與設凡席經法藏護施食潔淨以是供養沙門梵志又當五事荅布施家何謂五教誨以成其正信教誨以拔其戒行教誨以成其多聞教誨以成其布施教誨以成其智慧是為上方二分所欲者得古聖制法居家及沙門梵志之宜士丈夫望益而善法不衰頌其義曰

東面為父母　師教宜南面　西面為子婦
朋友位北面　奴客執事下　沙門梵志上
如此應為礼　亦為居家宜　凡人富有財
當念以利人　與人同財利　布施者昇天
得利與人共　在在獲所安　義攝世間者
斯為近樂本　夫以恩攝人　如母之為子
善攝護天下　其福數數及　上得處衆會
能益利與安　成人之信戒　必使得名聞
意與常不墮　捨棄慳各行　攝人以友事
飲食相惠施　往来而又往　如是名不虧

夫能修慎身　斯居家為賢　居積實貨者
當興為仁義　先學學為最　次乃為治產
若索以得財　當常作四分　一分供衣食
二為本求利　藏一為儲蹢　厄時可救之
為農商養牛　畜羊業有四　次五嚴治室
第六可娉娶　如是貨乃積　日日尋益增
夫財日夜聚　如是歸于海　治產求以漸
喻若蜂作蜜　有財無與富　又無與邊方
慳悋及惡業　有力無與友　事中用則學
不用勿自妨　觀夫用事者　明好猶熾火
其於族親中　乃兼為兩好　與親衆座安
如釋處天宮
於是善生子聞衆祐說已即稽首佛
足下起繞三匝欣然自歸從佛受戒

佛說善生子經

佛說善生子經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一七〇頁中一二行「拜謁」，資、磧、普、南、徑、清作「拜語」。

一　一七〇頁中二〇行第三字「旦」，資、磧、普、南、徑、清作「且」。

一　一七〇頁下一〇行「過蹢」，資作「退蹢」；磧、普、南、徑、清作「退蹢」。

一　一七一頁上一〇行及一八行「宿儲」，徑作「宿除」。

一　一七一頁上一二行「縱恣習」，資、磧、普、南、徑、清作「縱盜習」。

一　一七一頁上一八行「既獲」，資作「即獲」。

一　一七一頁上一九行「友與」，麗作「友與」。

一　一七一頁上二〇行「婦女」，資、磧、普、南、徑、清作「婦人」。

一　一七一頁上二一行「月毀」，資、磧、

普、南、徑、清作「月數」。

一　一七一頁上末行「債貧」，諸本（不含石，下同）作「債負」。

一　一七一頁中三行「道爲姦」，徑、清作「盜爲姦」。

一　一七一頁中四行「天自」，普、南、徑、清作「夫自」；麗作「不自」同行「精事業」，諸本作「修事業」。

一　一七一頁中一五行「邪教」，徑作「邪見」。

一　一七一頁中一六行「出曶道」，諸本作「出鬼道」，下同。

一　一七一頁中二〇行「非物」，麗作「彼物」。

一　一七一頁中二一行「際然」，資、磧、普、南、徑、清作「璨然」。

一　一七一頁下七行「之不寶」，資、磧、普、南、徑、清作「而不實」。

一　一七一頁下九行「妄語」，資、磧、普、南、徑、清作「佞語」。同行「爲寶」，資、磧、普、南、徑、清作「爲實」。

一　一七一頁下一四行「化之」，諸本作「化人」。

一　一七一頁下二二行第三字「遁」，諸本作「導」。

一　一七二頁上一〇行「彼私」，資、磧作「彼利」。

一　一七二頁上二〇行「堅立」，資、磧作「堅立」。

一　一七二頁中四行「父母」，麗作「父母父母」。

一　一七二頁中二一行「時其」，諸本作「時與」。

一　一七二頁下一行「開門待君子」，資、磧、普、南、徑、清作「闔門待君子」；麗作「闔門待君子」。

一　一七二頁下四行「士夫」，南、徑、清作「士丈夫」。

一　一七二頁下六行首字「天」，諸本作「夫」。

一　一七二頁下一〇行「我我」，麗作「我」。

一　一七二頁下一一行「數喪」，麗作「數責」。同行「久益」，資、磧、普、南、徑、清作「又益」。

一　一七二頁上末行「教齋」，資、磧、普、南、徑、清作「教齋」。

一　一七三頁上六行「凡席」，資、普、南、徑、清、麗作「几席」。

一　一七三頁上七行「沙門梵志」，麗作「沙門梵志沙門梵志」。

一　一七三頁上八行「五事」，麗作「以五事」。

一　一七三頁上九行「以拔」，徑、清、麗作「以成」。

一　一七三頁上二二行「慳各」，資、磧、南、徑、清作「慳恪」；麗作「慳吝」。

一　一七三頁中二行「學爲最」，麗作「爲最勝」。

一　一七三頁中七行「如是」，諸本作「如流」。

一　一七三頁中一〇行「明好」，資、磧、普、南、徑、清作「朋好」。