

趙城縣廣勝寺

佛說演道俗業經

過

七伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十菩薩無數四輩之眾天龍鬼神阿須倫會時給孤獨氏與五百居士出舍衛城行詣佛所稽首足下却坐一面又手問佛居處治家財有幾輩出家修道異同乎當奉何法疾成無上正真之道復以何宜化眾生耶佛言善哉問也開發矇矓將來學施佛言財有三輩一曰下財二曰中財三曰上財何謂下財有人治產積聚錢財不敢衣食不修經戒不能孝順供養二親不樂隨時給足妻子欲消息充饒飽賜奴客徒使裁蔽形食係口腹抱愚守惜如蜂愛蜜不信先聖不奉高士沙門道人不好布施種福為德心自計常不慮對至合者必散禍福自追貪慕身地不覺腦根咄嗟沒過入泥梨門其身緣食四大虺威神寄其中假名為名羸弱猶化危脆不固不解非常

演道俗業經 第二張 過字号

倚世之榮心懷萬憂謂亦長生心存吾我不達恚空三界尚虛况人物乎汲汲迷惑貪姪嫉妬如斯行者不養父母安和至心出辭還返不失顏色晨定暮省小心翼翼念二親恩而無窮極給足妻子應時衣食恩情歸流與共同權妻子如是也終無私行瞻視奴客眷屬徒使不令飢乏不信死後當復更生謂死滅盡歸於无形供孝所生念乳養恩給足妻子慈恩愛情瞻視僕使欲得其力不能奉敬沙門道人不肯行善布施德後當得福與眾殊特是謂中財佛於是頌曰
 常能自汝養 孝順供二親 給足其妻子
 隨時不失節 奴客及徒使 慰勞不加惡
 下侍皆順從 貴行不違教 不信後世生
 聞之驚不喜 自計身有常 長存不終亡
 三界如幻化 當識此辭章 已所為罪福
 從本而受之
 佛復告長者上財業者謂其人若有財寶能自衣食孝順父母不失時節恒瞻顏色不令懷感出不犯禁入不違禮造行清白不使汙染恭敬尊長

謙遜智者感受博聞等心不邪下劣
貧危咸蒙枝荷給贍妻子常令備豐
除諸邪念修以正治消息奴使不令窮
匱不妄過罵加之慈愍奉敬先聖至
學正士出家順法沙門賢明夙夜行
禮不失其意布施所乏使成道德慈
講經典并化癡冥以善方便不失其
時自安護彼一切衆生猶如犍牛食
芻出乳酪乳酪出酥酥已成醍醐醍
醐寂柔特妙其自安身愍哀十方多
所慈念多所安隱諸天人民皆得蒙
度是人取尊無上無比為無儔疋為
世大雄獨步无侶佛於是頌曰
若有衆財業以自好衣食 供養孝父母
不失其顏色 出遊不犯禁 還返不違禮
造行常清白 順法不荒迷 供敬奉尊長
謙遜明智者 啓受博聞士 等心不慕邪
隨時給妻子 各令得其所 慈賜奴僕使
衣食常豐足 奉沙門學士 布施授供養
從受深妙法 棄捐癡聾盲 愍傷十方人
不獨為身行 常自安其已 亦解一切危
辟如酥醍醐 本從芻草出 既可用安身
身和无疥疾 普哀衆生類 其心常平一

以是四等行 速速成至佛
佛告長者出家修道學有三品一曰
聲聞二曰緣覺三曰大乘何謂聲聞
畏苦厭身思无央數生死之難周旋
之患視身如各四大猶徃五陰處賊
坐禪數息安般守意觀身惡露不淨
念形畏色欲本痛想行識怖地獄苦
餓鬼之厄畜生胎胎人中之難天上
別離不可稱計輪轉无休如獄中囚
欲斷生死勤勞之罪求無為樂泥洹
之安但自為己不念衆生常執小慈
不興大哀倚于音聲不解空慧三界
猶幻趣自濟己不願恩慈是為聲聞
學佛於是頌曰
畏无量生死 周旋之艱難 心已懷恐懼
唯欲求自安 坐禪而數息 專精志安般
觀身中思露 不淨有若干 棄捐三界色
斷欲得自安 不能修大慈 唯志樂泥洹
佛告長者緣覺者本發大意为菩薩
業布施持戒忍辱精進一心智慧以
用望想求為尊豪天上天下咸令自
歸三十二相八十種好威神德重魏
魏堂堂無能及者不解如來色身所

現因世愚人不識大道斷生死流不
能反原盡生死卒故為現身相好嚴
容文辭言教以化愚冥顯示大明及
著相好謂審有色像雖行四等四恩
六度无極三十七品觀十二緣欲拔
其原不解本無怖望大道正使積德
如虛空界不得至佛所以者何用不
達故何謂不達布施持戒忍辱精進
一心智慧四等四恩所有怖望令極
一切五趣生死解空无想不願諸法
曉一切法如幻化夢野馬影響芭蕉
泡沫皆无所有道慧无形等如虛空
無所增壞普度衆生佛於是頌曰
本發菩薩意 志慕大乘業 但欲著佛身
不了无適莫 布施誠忍辱 精進禪息智
四等恩六度 惟已樂无為 慕三十二相
八十好魏魏 天上天下尊 脫五陰六衰
但察其塵事 不能觀深微 雖欲度十方
心口自相違 不了如幻化 水沫泡野馬
芭蕉如夢影 望想甚衆多 正使作功德
猶如江河沙 心懷無上真 不解除衆魔
佛告長者其大乘學發无上正真道
意行于大慈等如虛空而修大悲無

演道俗業經 第六卷 過字号

所適莫不自憂身但念五趣一切衆生普欲使安奉四等心慈悲喜惠施仁愛益義等利收濟十方布施持戒忍辱精進一心智慧六度无極無所怖望以施一切衆生之類觀于三界徃反周旋勤苦艱難不可稱計念之如父如母如子如身等而无異為之兩涿欲令度厄至于大道佛於是頌曰

發無上大意 行慈悲喜護 大哀如虚空 行等无適莫 立德不為已 惟為十方施 度脫諸群生 使至大道智

又有四事得至大乘 一曰布施給諸窮乏 二曰不擇豪劣行輕重心 三曰所可施與无所怖望不求還報 四曰以此功德施於衆生佛作是頌曰

布施攝貧窮 不行輕重心 志慧无怖望 不求還得報 愍念於群黎 徃來周旋者 以此功德施 志令至大道

佛告長者奉戒有四事 疾成大乘 一曰守口護身心不念非 二曰出入行步不失礼節 三曰不願生天轉輪聖王釋梵之位 四曰以是禁誠惠施衆生佛於是頌曰

演道俗業經 第十卷 過字号

常護身口意 心堅如太山 若出入行步 未曾失礼節 不願生天上 釋梵轉輪王 則以此政行 用惠一切人

佛告長者忍辱有四事 疾成大乘 一曰若罵詈者不計音聲 二曰若搥捶者計如无形 三曰若毀辱者謂如風吹 四曰有加害者常懷大哀佛於是頌曰

搥罵令默然 自計本無形 設有恨意起 心輒還自止 和心顏色悅 衆人咸恭敬 用是得成佛 三十二相明

佛告長者精進有四事 一曰夙夜奉法 未曾懈廢 二曰寧失身命不違道教 三曰勤諷深典 不以懈倦 四曰廣欲救濟諸危厄者 是為四佛於是頌曰

夙夜奉大法 未曾有忽忘 寧自失身命 不敢違道教 誦習深經典 不以為懈倦 救濟衆危厄 不使心懷恐

佛告長者禪思有四事 一曰樂習精修 閑居獨處 二曰靜身口心 令不憤乱 三曰雖在衆內 常能定已 四曰其心曠然而无所著 佛於是頌曰

恒好於精修 志閑居獨處 靜其身口意

演道俗業經 第八卷 過字号

未曾念憤鬧 數處衆乱中 心定无忽變 一心見十方 道慧起神止

佛告長者智慧有四事 一曰解於身空 四大合成 散壞本无主名 二曰其生三界 皆心所為 心如幻化 倚立衆形 三曰了知五陰 本无處所 隨其所者 因有斯情 四曰曉十二緣 本无根原因 對而對現 是為四佛於是頌曰

悉解其身空 四大而合成 散滅无處所 從心而得生 五陰本無根 所著以為名 十二緣无端 了此至大安

佛告長者智慧復有六事 一曰解色如聚沫 二曰了痛痒如水泡 三曰思想如野馬 四曰曉生死如芭蕉 五曰察識如幻 六曰心神如影響 計本志空 皆無處所 佛於是頌曰

解色如聚沫 痛痒如水泡 思想猶野馬 生死若芭蕉 了識假辟幻 三界无一好 分別志空無 尔乃至大道

佛告長者慈有四事 一曰慈念十方 二曰如母育子 三曰極愍念之 四曰如身無異 是為四佛於是頌曰

慈念於十方 如母育赤子 常懷極愍念

如身等無異

佛告長者哀有四事一曰愍之二曰為之雨涼三曰身欲代罪四曰以命濟之喜有四事一曰和顏二曰善言三曰說經四曰解義護有四事一曰教去惡就善二曰常訓誨歸命三寶三曰使發道意四曰開化眾生是為四佛於是頌曰

愍念為雨涼身欲代其罪捨命而濟之不以為懷恨和顏演善言講法分別義教去惡就善誨歸命三寶

佛告長者有四法疾成無上正真之道一曰解空學无所求二曰无相無所怖望三曰無願不慕所生四曰常等三乘之業无去來今是為四佛於是頌曰

解空无所求無相怖望報不慕願所生常等三行

佛告長者有四事法疾成佛道一曰一切皆悉本淨二曰而解万物普如幻化三曰生死斷滅皆從緣對四曰計其緣對本亦无形佛於是頌曰一切悉本淨解物如幻化生死從緣對

計本亦无形

佛告長者有六法疾成正覺一曰身常行慈无怨無結二曰口常行慈演深慧義三者心慈仁和調隱哀念十方四曰護誠不造想求大乘之業五曰正觀見十方空道俗不二六曰供足乏食救身之業以濟危厄是為六佛於是頌曰

身常行慈心未曾播怨結口恒修志愍演深慧之誼心和仁調隱哀念諸十方護誠不起想正觀十方空

佛告長者有四事疾成佛道一曰奉精進業悉无所著二曰教化眾生道心不斷三曰遊于生死不以患厭四曰大慈大哀不捨權慧是為四佛於是頌曰

精進無所著教化未曾斷不患厭生死不廢捨權慧

佛告長者開化眾生有四事一曰不信生死者則以現事禍福喻之二曰不信三寶顯示大道三曰迷惑邪徑拍語三乘佛道獨尊而无有侶四曰三界所有悉如幻化無真諦是為

四佛於是頌曰

不信生死禍福示墮邪見者顯大道佛道獨尊而无侶三界悉空如幻化佛告長者開化復有七事一曰慳貪者教令布施二曰犯惡者誨令奉戒三曰瞋恚者勸令忍辱四曰懈怠者化令精進五曰心乱者誨令定意六曰愚冥者教令至學智度无極七曰不知隨時顯權方便是為七佛於是頌曰

慳者教布施犯惡令奉戒瞋恚勸忍辱懈怠勸精進乱者使定意愚冥教令學智度无極隨時發善權

隨時菩薩問佛何故學者有上中下不忠普等至大乘乎佛言學者其心見有遠近解有深淺志有優劣故示三乘計本無三假引為喻譬如有人為國大臣聰明智慧王之所重參誼國事一以委託不懷癡慮斯大臣有三親友一曰太子二曰尊者三曰凡人大臣舉治國之正頗有漏失眾人譖曰入之於王謂逆群王聞懷疑問諸臣曰當何罪之諸臣得便各重

演道俗業經 第五張 過字号

罪之或言斫頭或言截手斷足或言割耳及鼻挑眼去舌王察眾臣所議甚重告曰不然此人明達偶有小失不宜乃尔當捉閉著獄諸臣惟從不取復言告邊臣曰速下文書令取勅臣閉在刑獄時凡親友聞之悲念欲使出獄力劣不任惟以衣被飲食所乏日日供之亦不能令不見考治尊者友聞心用辛酸往至其所解喻獄吏不令榜笞痛苦休息不堪出獄王太子聞以為罔然是吾親親无有重罪眾臣憎之讒之於王不宜取尔往詣王所具陳本末謂無逆肆當用我故願赦其殃王用愛子即赦使出獄與王相見令僕如故其國王者謂如來其太子者智慧度无極善權方便菩薩速得无所從生法忍權慧之宜乃能得出於三界獄得成為佛廣濟眾生尊者親友謂行淨戒免三惡趣不助三界可受天上人間福不得至道凡知友者謂布施業此這能脫餓鬼之界不免地獄畜生之厄所以者何如其所種各得其類發無上正真道

演道俗業經 第五張 過字号

意奉於大慈无極大哀開化一切故得至佛道本與大道不達深法不解進退中止自廢故為緣覺畏生死難往返周旋但欲自濟不念苦人故墮聲聞各隨本行而獲致之說是經時給孤獨園居士五百長者皆發无上正真道意有數千人遠塵離垢諸法眼生篋篋樂器不鼓自鳴飛鳥走獸相和悲聲當是之時莫不歡喜自歸佛者

居士復問初學道者始以何志佛言先習五戒自歸於三何謂五戒一曰慈心恩仁不煞二曰清廉節用不盜三者貞良鮮潔不染四曰篤信性和不欺五曰要達悉明不乱何謂三自歸一曰歸佛无上正真二曰歸法以自御心三曰歸眾聖之中所受廣大猶如大海靡所不包復有四者道跡二曰往還三曰不還四曰無著緣覺至佛无上大道得天人身皆由之生次行四等四恩四辯六度無極大慈大哀得成大道前知无窮却觀無極教訓十方何智不速阿難問曰此經何名云

演道俗業經 第十四張 過字号

何奉行佛言名曰解俗家業三品之則出家修道无上正真其要号曰演道俗業佛說如是賢者阿難給獨居士五百清淨信上莫不歡喜

佛說演道俗業經

志堅

佛說演道俗業經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一八頁中一行經名，石作「佛說演道俗業經一卷」；資、磧、普、南、經、清作「演道俗業經」。卷末經名同。
- 一 五一八頁中八行末字「道」，資、磧、普、南、經、清、麗作「道行」。
- 一 五一八頁中一行「瞳矇」，磧作「瞳矇」；普、南、經、清作「童蒙」。
- 一 五一八頁中一四行第二字「不」，資、磧、普、南、經、清作「奉」。
- 一 五一八頁中一五行第八字「欲」，諸本作「欲其」。
- 一 五一八頁中一五行第一二字「饒」，資、磧、普、南、經、清作「飢」。
- 一 五一八頁中一六行第四字「裁」，諸本作「衣裁」。
- 一 五一八頁中二〇行第六字「恨」，資、磧、普、南、經、清作「根」。

- 一 五一八頁中二〇行第一三字「梨」，資、磧作「梨」；普、南、經、清作「犁」。
- 一 五一八頁中二一行第七字「馳」，普、南、經、清作「強」。
- 一 五一八頁下二行第九字「尚」，資、磧、普、南、經、清作「常」。
- 一 五一八頁下二行「人物」，石作「物人」。
- 一 五一八頁下三行第三字「迷」，麗作「迭」。
- 一 五一八頁下三行第一三字「不」，諸本作「奉」。
- 一 五一八頁下八行第一一字「乏」，資、磧、南、清作「之」。
- 一 五一八頁下一四行第三字「自」，諸本作「念」。
- 一 五一八頁下一六行第六字「貴」，資、磧、普、南、經、清作「遺」。麗作「遣」。
- 一 五一八頁下末行第一一字「恭」，石作「供」。

- 一 五一九頁上二行第二字及二一行末字「危」，諸本作「厄」。
- 一 五一九頁上二行第五字「枝」，石、麗作「仗」；資、磧、普、南、經、清作「被」。
- 一 五一九頁上二行「備豐」，資、磧、普、南、經、清作「豐備」。
- 一 五一九頁上九行第四至第五字「酪乳」，石、麗作「乳出酪」。
- 一 五一九頁上九行「酥已成」，資、磧、普、南、經、清作「出酥已成」；麗作「酥出」。
- 一 五一九頁上一二行第一二字「儔」，石、磧作「疇」。
- 一 五一九頁上一六行第五字「白」，石、資、磧、普、南、經、清作「淨」。
- 一 五一九頁上一六行「供敬」，石作「供養」；資、磧、普、南、經、清作「恭敬」。
- 一 五一九頁上末行「疥疾」，麗作「疾疹」。
- 一 五一九頁中五行第六字「咎」，資、

一 五一九頁中七行首字「念」，諸本作「之」。

一 五一九頁中八行第八字「皓」，諸本作「結」。

一 五一九頁下二行第二字「反」，石作「及」。

一 五一九頁下九行「所有」，諸本作「有所」。

一 五一九頁下九行「令極」，諸本作「念救」。

一 五一九頁下一〇行第一〇字「想」，石、資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 五一九頁下一六行「慕三十二相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「三十二相明」。

一 五二〇頁上二行第一二字「喜」，諸本作「喜護」。

一 五二〇頁上三行「益義等利收濟」，石作「利益我等救濟」；資、磧、普、南、徑、清作「利益義等救濟」；麗作「益義等利救濟」。

一 五二〇頁上一五行第六字「於」，徑作「與」。

一 五二〇頁上一五行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於」。

一 五二〇頁上二二行第五字「位」，石作「王」。

一 五二〇頁中一行第九字「太」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 五二〇頁中一行第一三字「入」，徑作「若」。

一 五二〇頁中三行第四字「政」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「正」。

一 五二〇頁中九行第二字「罵」，磧、南、清作「詈」。

一 五二〇頁中九行第一三字「恨」，資、磧、普、南、徑、清作「根」。

一 五二〇頁中一〇行第五字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一 五二〇頁中一八行末字「恐」，麗作「怨」。

一 五二〇頁下二行第一〇字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「仙」；麗

一 五二一頁上六行第四字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「襲」。

一 五二一頁上一〇行第一〇字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 五二一頁上一七行第七字「相」，麗作「想」。

一 五二一頁上一七行「望報」，石作「無憐望」。

一 五二一頁上末行「物如幻化」，石、資、磧、普、南、徑、清作「萬物如幻」。

一 五二一頁中四行第五字及次頁中一四行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一 五二一頁中七行首字「乏」，石作「之」。

一 五二一頁中九行第八字「捶」，石、資、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一 五二一頁中九行第一四字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「至」；麗作「言」。

一 五二一頁中一九行第五字「開」，
石作「教」。

一 五二一頁下一五行第一一字至一
六行第二字「學者其心見有」，石
作「覺者心見」。

一 五二一頁下一九行「癡慮」，資、磧、
普、南、徑、清作「疑慮友」；麗作
「疑慮又」。

一 五二一頁下二〇行第三字「友」，
石作「支」，下同。

一 五二一頁下二二行「諧曰入之」，
石作「諧入自之」；資、磧、普、南、
徑、清作「諧入白之」；麗作「潛入
白之」。

一 五二一頁下二二行「逆群」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「群逆」；麗作
「逆辟」。

一 五二二頁上三行第一一字「偶」，
石作「今隨」。

一 五二二頁上七行第九字「以」，石
作「有」。

一 五二二頁上八行「孝治」，資、磧作

「拷治」；普、南、徑、清作「榜笞」；
麗作「榜笞」。

一 五二二頁上九行第二字「友」，麗
作「又」。

一 五二二頁上一〇行「榜笞」，資、磧
作「拷治」；麗作「榜笞」。

一 五二二頁上一一行第五字「岡」，
資、磧、普、南、徑、清作「惆」；麗
作「岡」。

一 五二二頁上一五行第五字「僕」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「業」。

一 五二二頁上二〇行首字「助」，資、
磧、普、南、徑、清作「免」。

一 五二二頁上二一行第一〇字「這」，
諸本作「適」。

一 五二二頁中二行第六字「與」，資、
磧、普、南、徑、清作「興」；麗作
「典」。

一 五二二頁中五行第六字「行」，資、
磧作「然」。

一 五二二頁中六行第四字「園」，石、
麗作「氏」。

一 五二二頁中八行首字「法」，資、
磧、普、南、徑、清、麗無。

一 五二二頁中一三行「思仁」，資、
磧、普、南、徑、清作「仁思」。

一 五二二頁中一四行「不染」，石作
「不媯」；資、磧、普、南、徑、清作
「清淨」。

一 五二二頁中一五行第七字「悉」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「志」。

一 五二二頁中一七行第八字「聖」，
諸本作「聖衆」。

一 五二二頁中一八行第一〇字「四」，
麗作「四法」。

一 五二二頁中一八行第一二字「者」，
諸本作「曰」。

一 五二二頁下二行首字「則」，諸本
作「財」。

一 五二二頁下三行第一三字「獨」，
諸本作「孤獨」。

一 五二二頁下四行「清淨信上」，諸
本作「清信士」。