佛說四願經

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在拘夷郝竭國與五百比丘僧坐於尼延樹下為數千萬人說法於是城中有豪長者財富無數名曰純陁純陁有子厥年十四時得重病不免所疾遂便喪亡父母兄弟宗親中外莫不愛重啼哭憂愁安可言乎尒時純陁聞佛來化心大歡喜便告其妻言今佛在此宜當往見聞佛說經法者莫不解悅忘憂除患即與其妻親族僕使俱到佛所為佛作礼却坐一面長者純陁長跪叉手前白佛言人在世間積聚錢財思慮勤苦不敢衣食不知布施奉持經戒無尊無卑獲得如願者或時命盡父母兄弟妻子親屬啼哭愁毒為其棺殮遣送財寶衣被飲食寧有益於死者不佛告純陁及諸會弟子聽我所說善思念之純陁眷屬諸會弟子皆各叉手一心受教而聽

佛言人有四願不可常保何等為四

第一願者是人身沐浴庄飾飯食玉樂常先與之疾病卒至不能止之命盡軀強在地不適人魂神去空愛重之復何益也

第二願者謂有財產官爵俸祿得之者喜不得愁憂疾病死至命盡所有財物官爵俸祿故在世間不隨人魂神去空為愁苦

第三願者謂有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識恩愛榮樂疾病至死命盡復不能救我命亦不能隨我魂神去空啼哭送我到城外深冢閒以棄我去各疾還歸雖追念我愁苦憂思不過十日諸家宗族男女聚會相向歌儛快共飲食相對談笑捐忘死人雖有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識不能共追我命空悲之復何益也

第四願者是人意天下人少有能守護其意者皆放心恣意婬於五樂貪利疾妬忿怒鬪諍不信道德至於身死壽盡魂神去矣三者相追逐不得相離辭如雀飛意隨其兩翅意為身

神兩翅為魂魄人不能守護其意皆從惡念所為煞盜貪婬以生時所為罪死入太山地獄中為飢餓鬼罪竟乃出為畜生當為人所屠割作人放心恣意故入三惡道

佛告純陁及諸弟子當端汝心守護汝意諦自思惟知身非我身所有財物亦非我許當諦計按所有父母兄弟妻子五種親屬朋友知識官爵俸祿念欲得之無有猒足謂有益於我身老病死來皆不能益於我身亦不能為我却之人不能自拔為道如鷄越鳥愛其毛尾為射獵者所得賢者諦知是四願不隨人魂神去空為之因苦因拔恩愛之根絕三惡之道得三善道一者不復老二者不復病三者不復死堅守護其意乃可得度諸弟子聞經歡喜為佛作礼

佛說四願經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛念天地八方之外萬物受性皆懷憂苦常傷人民含血蝡動不得自在與天爭命皆當歸死骸骨銷爛下入于土精神飛翔展轉五道爲善上天爲惡入淵凡人生時所爲善惡精神魂魄隨其殃福生時爲人孝順父母忠信事君死得上天如世間人積德爲善仕宦求官位至公侯豪貴富樂貧賤困厄皆由宿命行伐殺酷虐生爲惡人死受重酬自爲心侯主招百凶快心之歡必有後患帝王人民俱惑於道寄託父母作善福壽爲惡貧苦盜竊欺人負債不償借貸不歸死後當爲奴婢牛馬或作大豬屠割剝其軀稱賣償人作人慳貪不肯布施死爲餓鬼不得衣食如乞匄人以刀截肉叩頭求食此皆先時爲人貪殘悖逆不信爲善傷殺盜竊受人婦女讒言兩舌飲酒鬪亂死入地獄掠笞燒煮身更薰毒苦痛無極人有六愛三苦四痛佛戢轉化生死不絕棄國捐王求自然道積德累歲乃得道真神明徹照悉見天地絕洞之外知人鳥獸蟲豸所言心所趣向佛念人死如大風卒至無期人死至無時當與心爭諍爲善勿疑佛以經道勸勵賢者目所不見耳所不聞崛奇珍寶何益於已諸爲道者當信經戒守善以死不犯惡生道不可失德不可離遠道失德如兒生無母魚脫於淵人死復生如蠶渾沌繭中穿絲出飛其神故一變形易殼道成於微五戒得根弟子聞經歡喜前受教是爲痛痒要識如諦知也何等爲思想識爲身六思想眼裁思想耳鼻口身意裁思想如是六思想何等爲思想習識裁習爲思想習如是爲思想習識何等爲思想盡識裁盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識八行諦見至受行識是爲八行識識識諦見到諦定意爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意喜如是爲思想味識何等爲思想腦識所爲思想不常盡苦轉法如是爲識腦識何等爲要識所識欲法如是爲思想腦識何等爲思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼裁生死識耳鼻口身意裁行如是爲生死識何等爲生死習裁習生死習識何等爲生死盡識裁盡爲生死盡識何等爲生死欲盡受行識爲是八行識諦見至諦定爲八如是爲生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生死因緣生樂喜意如是爲生死味識何等爲生死腦識所有生死不常盡苦轉法如是爲生死腦識何等生死要識所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度如是爲生死要識何等爲識身六衰識眼裁識耳鼻口身意裁識如是爲識識識何等爲識習命字習爲識習如是習爲識何等爲識盡爲識命字盡爲盡識如是爲盡識何等爲識盡受行爲識八行諦見至諦定爲八如是爲識盡欲受行如諦識何等爲識味知所識因緣故生樂生喜意如是爲味生爲味識知何等爲識腦識所識爲盡爲苦爲轉如是爲識腦識何等爲要識所識欲貪能活欲貪能斷能度如是爲要識如是比丘七處爲覺知何等爲七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識亦有七事得五陰成六衰觀身爲色一觀五陰爲二觀

六衰爲三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行墮道斷結無有結意脫黠活見道見要一證受止已斷生死意行所作意不復來還生死得道佛說如是比丘歡欣受行

佛說四願經

校勘記

一　底本，麗藏本。此經麗藏本結尾之後，資、磧、普、南、徑、清尚多經文一千另八十五字。今據清藏本補録，並校以其餘諸本。

一　二一八頁上一行經名，資、磧、普、南、徑、清作「四願經」。

一　二一八頁上二行譯者，資、普作「吴優婆塞支謙譯」；磧、南、徑、清作「吴月支國優婆塞支謙譯」。

一　二一八頁上四行第五字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「俱坐」。

一　二一八頁上九行第三字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　二一八頁上一〇行末字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「其有聞」。

一　二一八頁上一一行「解悅」，資、磧、普、南、徑、清作「開解」。

一　二一八頁上一二行「親族僕使」，資、磧、普、南、徑、清作「宗親僕從」。

一　二一八頁上一三行末字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁上一六行第四字「護」，磧、普、南、徑作「誰」。

一　二一八頁上一八行首字「遣」，資、磧、普、南、徑、清作「遺」。同行第七字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一　二一八頁上一九行第八字「會」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁上二一行第四字「心」，南、徑、清作「面」。

一　二一八頁中一行末字「玉」，南、徑、清作「五」。

一　二一八頁中三行第三字「强」，資、磧、普、南、徑、清作「僵」。

一　二一八頁中四行首字「之」，資、磧、普、南作「之知」。

一　二一八頁中五行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁中六行「愁憂疾病」，資、

磧、普、南、徑、清作「者愁疾病已來」。

一　二一八頁中一三行第五字「疾」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。同行「追念我」，資、磧、普作「相追今」；南、徑、清作「相追念」。

一　二一八頁中一七行第七字「追」，資、磧、普、南、徑、清作「追還」。同行至一八行「復何益也」，資、磧、普、南、徑、清作「何益」。

一　二一八頁中二二行「去矣三者」，資作「去矣三」；磧、普、南、徑、清作「意三」。

一　二一八頁下一行至二行「皆從惡念」，資、磧、普、南、徑、清作「從惡意」。

一　二一八頁下三行第九字「饑」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　二一八頁下六行「弟子」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘」。

一　二一八頁下八行第二字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁下一二行至一三行「鸚鵡」，資、磧、普、南、徑、清作「鶡」。

一　二一八頁下一三行第五字「毛」，磧、普、南、徑、清作「尾」。

一　二一八頁下一五行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁下一六行第一二字及一七行第三字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二一八頁下一七行「護其」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　二一八頁下一八行第四字「經」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第七字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「前爲」。

一　二一八頁下一九行卷末經名，資、磧、普作「四願經一卷」。

一　二一九頁上七行第二字「宦」，南作「官」。

一　二一九頁上一〇行「惡貧」，資、磧作「貫貪」。

一　二一九頁上一四行第二字「白」，磧作「句」。

一　二一九頁中二行第二字「崛」，資、磧、南作「堀」。