佛遺教經論疏節要并序　跡十

宋　晉　水　沙　門　淨源述

夫化制互陳戒定齊舉莫大乎遺教經焉推微解釋開誘行業莫深於馬鳴論矣然則論主發揮遺教亦猶龍樹啓明大品歟彼則融有而即空此乃扶律以詮定是故中夜三唱時十圓戒珠以嚴身上士七科滋法乳而延命既而寡尤寡悔二乘由是而功成即事即心三賢於斯而果滿非夫至聖最後垂範者則安能至於茲乎在昔羅什法師既翻于經而眞諦三藏續譯于論故得有唐太宗降乎勅命永懷聖教用思弘闡而辭林載之昭昭然若懸日月於太清令萬物之咸覩也至若昔賢通經雖具章門而綿歷歲時罕有傳者近世孤山尊者仰經述疏多遵台教遂使興宗思而不學抑又眞悟律師以論注經雖不忘本而皆存梵語闕譯華言淨源久慨斯文流芳未備於是翻經論之格訓集諸家之異辭庶乎後裔皆受其賜耳

二別釋經文二初釋名題二解文義今初釋

佛遺教經　經題有通別二名佛遺教別名自陀此名也

梵語具云鳩摩羅什譯姚秦姓即

姚名興具云鳩摩羅什婆此云童壽譯云童壽者宣譯者

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

二解文義依吾祖馬鳴論文大分五頌示入二門初五頌德分四頌示入二門初五頌德分四頌示入二門初五頌德分四

衰四德即無住涅槃令文即捨有餘入無餘也

是時中夜成就二種論中道故二者離正覺中道二者離斷常二邊矣

然無聲寂云總自相也一者正覺中道故知中夜入滅象離斷常故離正覺中道故論云果自性離念也無摩者自性離念言同及亦是本論自說

為諸弟子一也學居師後故言舉解從德

師子生故略說法要世出世法序分竟大文第二修習世間法從三下文至七皆出世法序分竟大文第二修習世間法從三下文至七皆出世法序分竟大文第二修習世間法從三下文至七皆

好貴人親厚媟慢皆不應作（依邪人語有二一與族姓同好多作鄙媟語二親近族姓多作我慢語貴人謂族姓權豪也媟狎也鄙瓌云相親狎也三意處木又）富自端心（無見他過也見他過則不能自淨其心）正念求度（勿得邪思也起邪思則無由超度下地）不得包藏瑕疵（起嗔恚故現已勝）顯異惑衆（起癡恚故令他不正解）於四供有過不甘發露（起貪毒故於供不知止足瑕過也疵病也顯異惑衆不出五邪王制曰疑衆者殺吠尼云得聖者夾四供養者謂飲食衣服卧具湯藥趣得供事者知節量有知止足不求豐厚故無畜積五百問論昔有比丘多乞積聚既不爲福又弗行道命終作肉駱駝山廣數十里適值凶年國人日取食之隨割隨生俄而隣國取之即大喚問其故答曰吾本道人也爲貪財不施負此國人物故）養知量知足趣得供事不應畜積（起貪毒故於供不知止足不求豐厚故無畜積五百問論昔有比丘多乞積聚既不爲福又弗行道命終作肉駱駝山廣數十里適值凶年國人日取食之隨割隨生俄而隣國取之即大喚問其故答曰吾本道人也爲貪財不施負此國人物故）略說持戒之相（前略示其相故不廣說也二犯者略示二戒道示二戒爲解脫因）戒是正順（正以摠邪順不違理樂流則涅槃是逆生死流順）故名波羅提木叉（勝十木又則包乎五篇輕重性遮無所遺也若唯易重則將犯輕令輕尚屬重可知矣大爲之戒都無教誡者何耶答曰向佛總勸當事重之多矣故以肉償之我不負御也或曰性重之戒能生定慧三初別結方便遠離戒二坊民猶踰之豈得唯約性重乎三結示其相故不廣說也二犯）此則是故比丘當持淨戒（一勸不失自證）勿令毀缺（二勸不捨）解脫之本（勝十有餘無餘二種解脫故云之本也）依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧（四禪八定由戒而生也戒出三塗定出六欲慧出三界故滅苦果也四別仲五勸修戒利益）

若人能持淨戒是則能有善法（三勸遠離諸過身語意業常集功德）若無淨戒諸善功德皆不得生（四勸知多一過惡者於三業中生功德）是以當知戒爲第一安隱功德住處（五顯示菩薩所修戒中有如是得處此正示現勸修利益勝義也二對治修習止苦功德三初根欲放逸苦對治二初根放逸文三此三生起者雖住淨戒若不攝念戒不堅固攝念治障由智戒擇初戒護）等比丘已能住戒（亦是躡前起後二念護三初牧牛喻二初法）當制五根（各能生識故並名根而不言色非色別故）勿令放逸入於五欲（應知色如熱金聲如毒鼓香如惡風味如沸審觸如毒蛇皆不可著著則傷害故二喻）譬如牧牛之人（牛喻五根人喻比丘）執杖視之不令縱逸犯人苗稼（苗稼喻三昧執杖喻攝念方便及正受功德五欲不起正念成就如不犯苗稼也二惡馬喻二初法）若縱五根非唯五欲（若不攝守五根非獨起欲妨道將沉苦海而無涯畔既失戒制也起欲對治甚難故不可制也故須防萌杜漸勿令動心漸二喻）亦如惡馬（惡道三初喻）不以轡制（喻無正念）將富牽人墜於坑陷（喻沉惡道三初喻）五根賊禍殃及苦止一世（澄照戒疏云公白曰劫後法）如被劫害累世（拍殃累世苦又過之）爲害甚重不可不慎（勸慎五根識勿起欲三智護）是故智者制而不隨（有智之人故名智者夫有智則能裁斷是非分別利害既知戒利而非害故制而不隨）持之如賊不令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令其攝入調伏乘順經文居中）是故比丘當勤精進折伏汝心假令縱之（謂細相習障微有勢無力在後令縱下示輕障）見其磨滅（根欲不作意起也）皆亦不久（自立故云何立見示現依見時說故譬云磨滅二欲放逸苦對治四初根欲放逸苦對治二初根欲放逸文三此三生起者雖住淨戒若不攝念治障由智戒擇初戒護）制五根（各能生識故並名根而不言色非色別故）勿令放逸入於五欲（應知色如熱金聲如毒鼓香如惡風味如沸審觸如毒蛇皆不可著著則傷害故二喻）譬如牧牛之人（牛喻五根人喻比丘）執杖視之不令縱逸犯人苗稼（苗稼喻三昧執杖喻攝念方便及正受功德五欲不起正念成就如不犯苗稼也二惡馬喻二初法）若縱五根非唯五欲（若不攝守五根非獨起欲妨道將沉苦海而無涯畔既失戒制也起欲對治甚難故不可制也故須防萌杜漸勿令動心漸二喻）亦如惡馬（惡道三初喻）不以轡制（喻無正念）將富牽人墜於坑陷（喻沉惡道三初喻）五根賊禍殃及苦止一世（澄照戒疏云公白曰劫後法）如被劫害累世（拍殃累世苦又過之）爲害甚重不可不慎（勸慎五根識勿起欲三智護）是故智者制而不隨（有智之人故名智者夫有智則能裁斷是非分別利害既知戒利而非害故制而不隨）持之如賊不令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令其攝入調伏乘順經文居中）是故比丘當勤精進折伏汝心假令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令其攝入調伏乘順經文居中）假令縱之（謂細相習障微有勢無力在後令縱下示輕障）見其磨滅（根欲不作意起也）皆亦不久（自立故云何立見示現依見時說故譬云磨滅二欲放逸苦對治四初根欲放逸苦對治二初根欲放逸文三此三生起者雖住淨戒若不攝念治障由智戒擇初戒護）制五根（各能生識故並名根而不言色非色別故）勿令放逸入於五欲（應知色如熱金聲如毒鼓香如惡風味如沸審觸如毒蛇皆不可著著則傷害故二喻）譬如牧牛之人（牛喻五根人喻比丘）執杖視之不令縱逸犯人苗稼（苗稼喻三昧執杖喻攝念方便及正受功德五欲不起正念成就如不犯苗稼也二惡馬喻二初法）若縱五根非唯五欲（若不攝守五根非獨起欲妨道將沉苦海而無涯畔既失戒制也起欲對治甚難故不可制也故須防萌杜漸勿令動心漸二喻）亦如惡馬（惡道三初喻）不以轡制（喻無正念）將富牽人墜於坑陷（喻沉惡道三初喻）五根賊禍殃及苦止一世（澄照戒疏云公白曰劫後法）如被劫害累世（拍殃累世苦又過之）爲害甚重不可不慎（勸慎五根識勿起欲三智護）是故智者制而不隨（有智之人故名智者夫有智則能裁斷是非分別利害既知戒利而非害故制而不隨）持之如賊不令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令其攝入調伏乘順經文居中）是故比丘當勤精進折伏汝心假令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令其攝入調伏乘順經文居中）假令縱之（謂細相習障微有勢無力在後令縱下示輕障）見其磨滅（根欲不作意起也）皆亦不久（自立故云何立見示現依見時說故譬云磨滅二欲放逸苦對治四初根欲放逸苦對治二初根欲放逸文三此三生起者雖住淨戒若不攝念治障由智戒擇初戒護）制五根（各能生識故並名根而不言色非色別故）勿令放逸入於五欲（應知色如熱金聲如毒鼓香如惡風味如沸審觸如毒蛇皆不可著著則傷害故二喻）譬如牧牛之人（牛喻五根人喻比丘）執杖視之不令縱逸犯人苗稼（苗稼喻三昧執杖喻攝念方便及正受功德五欲不起正念成就如不犯苗稼也二惡馬喻二初法）若縱五根非唯五欲（若不攝守五根非獨起欲妨道將沉苦海而無涯畔既失戒制也起欲對治甚難故不可制也故須防萌杜漸勿令動心漸二喻）亦如惡馬（惡道三初喻）不以轡制（喻無正念）將富牽人墜於坑陷（喻沉惡道三初喻）五根賊禍殃及苦止一世（澄照戒疏云公白曰劫後法）如被劫害累世（拍殃累世苦又過之）爲害甚重不可不慎（勸慎五根識勿起欲三智護）是故智者制而不隨（有智之人故名智者夫有智則能裁斷是非分別利害既知戒利而非害故制而不隨）持之如賊不令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令其攝入調伏乘順經文居中）是故比丘當勤精進折伏汝心

調柔不動三昧翻斷輕動不調障既知制心之益是故精進折伏不令動轉輕躁也二多苦對治三初食示平等

汝等比丘受諸飲食當如服藥藥取療病不分善惡以飲食爲藥除飢渴之病亦然於好於惡勿生增減不應於好食增心貪著於惡食減心猒棄取得支身以除飢渴意在除飢渴不取珍美二初喻

如蜂喻諸比丘採華喻受供養不損色香喻不懷善心二合比丘但取其味喻除飢渴之惱亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞其善心多求長貪故壞其善也三勸籌量譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力牛能負重若所負過分則竭其力比丘受施多求美食則敗其道二懈怠睡眠者身苦對治論云懈怠者心懶惰故睡眠者身心二相順共成一苦然起睡眠乃有二重故此二從時節起二從心起前二初合釋前二睡眠

汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時對治從食初起睡眠夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息從時治三種一從食起二從心起三從時節起二初示平等是阿羅漢眠以彼不從心生故無所蓋故文二初合釋前二睡眠

無以睡眠因緣令一生空過無所得也節起睡眠

重故以觀察淨戒約法引喻治耳令初觀察對治二一別治耳令有二一麤二細一期生滅爲細論云觀諸生滅爲一重故以觀察淨戒約法引喻治也智明智慧是故宰予晝寢之譏眠之廢朽木之責那律假寐仲尼貽學妨道其過大矣

當念無常之火燒諸世間無常有二一麤二細一期生滅爲細論云觀諸生滅爲麤念念生滅壞五陰故世間亦二謂三界是器世間六道是有情世間而此依正悉是速朽如爲火燒又仁王經云劫火洞然大千俱壞馬鳴須無常經云未曾有一事不被無常吞早求自度勿睡眠也示求禪定智慧度故

諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警寤三毒煩惱殺人法身慧命論云觀陰界入等常害故是中可畏求自正覺故二淨戒對治二初正明對治二初示煩惱可畏治二初明有對治二初示煩惱毒害已自名蛇更舉黑蛇喻之可畏惑在心睡起必害人二勸淨戒斷除

當以持戒之鉤早併除黑蛇在汝室睡煩惱毒蛇睡在汝心譬如持戒去惑如鉤出蛇此言定共戒也論云調三毒故睡蛇既出乃可安眠上句明斷惑下句示已辨總而示之

不出而眠是之禪定相應心戒故四分律云何爲學爲法二初正明勝法

慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚恥二字依經論合釋慚者內自羞取如鐵鉤能制人非法涅槃云慚者內自羞恥云自餘修多羅示現第一義觀察對治一一精進以爲能治也明智度論云前過上二皆以精進爲能治也明智度論云眠如大闇無所見日月欺誑奪人明故宰予晝寢之譏眠之廢朽木之責那律假寐仲尼貽學妨道其過大矣寢二能離心起睡眠後一睡眠論云自餘修多羅示現第一義觀察對治一一精進以爲能治二能仁興坐禪之識眠之廢學妨道其過大矣寢二種對治二能從心起後一睡眠論云自餘修多羅示現第一義觀察對治一一精進以爲能治二能離心起睡眠後一睡眠論云自餘修多羅示現第一義觀察對治一一精進以爲能治二能從心起

不由彼辱寧顯我忍猶指金山喻意可識苟不如是則無證遺智慧名凡夫愚人二示瞋恚過患二初徵釋過患所以者何上徵下釋瞋恚之害則破諸善法華嚴云一念瞋心起百萬障門開論云善法者自利智慧相故壞好名聞利他善法名稱功德故令世後世人不喜見自他無可樂果報故二誡令防護當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過瞋恚論云護自善法如防火罐利他功德如妨賊三對白衣校量二初白衣無對治法故容起白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕恕者聲類日以心度物也既受著五欲復無白淨對治之法容可起瞋出家有對治法不應起二家反是不應瞋也二出家初法出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也二喻如清冷雲中喻行道無欲霹靂起火喻懷瞋恚郭璞云雷之急激者謂霹靂非所應也論云示道分中不應有故二對治貢高煩惱二初正設對治汝等比丘傲夫在家人憑乎容儀以傲於物所以冠冕嚴其首飾其身朱紫煥其服僮僕供其役帑藏積其財寶尚須富而無驕卑以自教我今躍出四民期孫聖果駿其形壞其服狀非驕慢耳當自摩頭十一反手摩頭知無冠冕頭自身已捨飾之飾著壞色衣反顏壞服絶朱紫之服華嚴之飾已捨飾之飾執持應器應器親持無僮僕之供役以乞自活養命無帑藏之積財上五句明不應起慢自見如是此一句明智慧成就常自觀察若起憍慢當疾滅之憍慢設起宜疾思惟起慢起應治故後一句明止妄心故當滅之非正色閑色故名壞色青黑木蘭也應器謂鉢也應法之器故名應器憍慢者自舉曰憍陵他曰慢俱舍云慢對他心起憍由涤自法二校量不應增長憍慢尚非世俗白衣所宜易曰人道惡盈而好謙老子云柔弱者生剛強者死故知憍慢非世俗所宜何況出家入道之人為解脫故自降其身而行乞也摩頭等五悉是降身舉要而言指歸行乞三對治諂曲煩惱二初舉過設治二初舉過患汝等比丘諂曲之心與道相違希其意而通其言曰諂是故其言諂者其心必曲道尚質直故是故宜應質直其心守心與相違二設對治質直則諂曲不起楞嚴亦云出離生死當知皆以直心二誡諂勸直二初誡諂曲諂曲但為欺誑入道之人則無是處道務質直以曲入道則無所諂二勸質直是故汝等宜當端心以質直為本正道名直離邊觀中捨事求理悉名諂曲三成就出世間大人功德謂三乘聖人由覺知此八而得成道故名此八為出世大人也文八初無求功德五初知覺障相汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多多欲煩惱障也多求業障也若惱亦多報障也二知覺治相少欲之人無求無欲則無此患遠離三種妄相也無求故無業無欲故無惑無患故無苦三知覺因果習起相直爾少欲尚應修習何況少欲能生諸功德直爾少欲已得心安況因少欲變已貪著不知其止既無自利何能慈他利利他是者有二利一不為五欲所牽是自利二能慈他利是知足者自利知足者有二法中無自利差別不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足除彼不肖人盲瞋無智少欲之人則無諂曲無惑也以求人意無業亦復不為諸根所牽無苦也眼根牽人受色乃至身根牽人受觸五知覺畢竟成就相行少欲者心則坦然法身顯矣無所憂畏般若發矣觸事有餘常無不足解脫成矣有少欲者則有涅槃是名少欲三法具足名大涅槃故論云般若等三種功德果成就故又心坦然者離諂誑也無憂畏覆者不他求也觸事有餘者卧覺一榻之寬覆覺一餐之飽處覺容膝之安斯皆有餘故常無不足既心無他想則涅槃不求而自至矣二知足功德三初對治苦因果汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足論云是中苦惱者示現煩惱過從苦生故遠離他境界事故二復說清淨因果知足之法即是富樂安隱之處論云成就對治法故於自事中遠離故三示現三種差別三初於二處受用差別知足之人雖卧地上猶為安樂得卧平地且勝牢獄所以安樂不知足者雖處天堂亦不稱意既處金屋更羨瑤臺故不稱意二於二事受用差別不知足者雖富而貧若王戎之牙籌知足之人雖貧而富如顏淵之陋巷不改其樂夫不知足者恨每計其產業珍寶之未多嫌土田之未廣部據宇之未廣凡有施為心常不足非貧而何知足之人雖服弊衣而有豫裕之溫雖食菜羹而有膏腴之美雖居蓬筚而有厦屋之安夫何故然知足故也溫樂云知足第一富斯之謂矣三於二法中無自利差別不知足者常為五欲所牽是自利二利一不為五欲所牽是自利二能慈他利他心既慈必能慈他是利他心既慈必能慈他是者有二利一不為五欲所牽是自利二能慈他

也寂靜者示法無我空故無為者無相空故無願空故當離憒鬧
無為我所障五衆鬧起無次第故衆即我所捨已衆他衆由衆故憒鬧
治我所障五衆鬧起無次第故衆即我所捨已衆他衆由衆故憒鬧
也故下文云當捨已衆他衆故憒鬧獨
處閑居治彼二無相障即修三三昧也然忘懷去來者市朝亦江湖曉情生死者
山林猶拯拯今誠初心宜靜處之人帝釋諸
求閑靜則觀道易成耳
天所共敬重治無為首功德障靜處是可重法於諸善法為其首故能為帝
釋諸天所敬重也帝釋具云釋迦因陀羅此云能主言其能為天主居須彌山之頂欲界
第二天也二修習故是故當捨已衆他衆衆即四人
遠離門方便出故空閑
已上已衆謂自已弟子及同學也他衆
可知捨之則是離我我所不復集生故
獨處方便慧成就達
法而住也思滅苦本善擇智成就達
離起因也法華
若樂衆者
即自他衆是能惱境則受衆惱即所惱心心既受惱則
諸見集生生已自害故次以大樹況之譬如大樹喻於已心衆鳥集之喻自他衆則有
枯折之患喻諸見集生二復示無出離相世間縛著沒於衆
苦煩惱業滌生也譬如老象喻於縛著溺泥喻沒衆苦不能自
出是名遠離衆故身重縛著厚也老故溺泥不能
觀智微也所以溺衆苦泥不能

升出四不疲倦功德二初就法明不退德汝等比丘若勤精進則
事無難者既無疲倦則於一切法行善能趣入豈同外道無益苦行乎二約喻
顧精急二初精進比小水長流是故汝等當勤精進以成就不退轉
故勸修譬如小水長流則能穿石由精勤匪間如水不
習長養絕則穿石也二懈怠況鑽火數息
若行者之心數數懈廢不謂

精進念處退失不成就心慧故譬如鑽火未熱而息雖欲得
火火難可得是名精進聖道如火能燒惑薪已前皆名未熱數息雖經年劫終
無得理此說懈怠過也華嚴頌云如鑽燧求
疏約三慧以辨懈怠勢隨上滅懈怠者亦然彼
慧不生約思則決擇數息眞智不生約修則定
慧數息聖道不生禪宗六祖共傳斯喻頗諸
學者銘心書紳五不忘念功德二初明行中最勝
下文略舉三行求善知識一教授善知識二同行善
知識通三種知識三外護善知識今謂求教授
也聞名欽德曰知觀形敬奉曰識求善護善內
思惟行如聞而如法修行行也謂如思而
思守護不失也助修即是以行助解求善助而
也無如不忘念結為最勝不忘正念於三行
中為首為勝故云無如不忘念者上之三行亦名三慧慧以照了為義行
以進趣為義照了進趣悉由不忘念也無聞
慧如覆器不能受水無思慧如漏器雖受而
失無修慧如穢器雖不漏失穢不可用以不
忘念則既仰且完而復清淨也故涅槃云四
法是涅槃近因一近善知識二聽聞正法三
思惟其義四如說修行若言苦行是涅槃因
者無有是處今合初二故三也二明能遮重
怨若有不忘念者諸煩惱賊則不能入念以常正

道故則煩惱怨賊不能入心是故汝等常當
害三種善根也二辨勸修三示得
令初念處成就也多過若失念
失二初失念成就多過
攝念在心
者則失諸功德失念謂有始無終也無終則
失三慧慧失則聖果無由可
階耳二得念成就多功若念力堅強謂不忘念也雖入五欲
賊中不為所害上法下喻譬如著鎧入陣則無所

畏是名不忘念鎧喻念力陣喻五欲鎧甲也六釋定功德三初明定二初
攝念能生汝等比丘若攝心者心則在定得定因
攝念生故二心在定故能知世間生滅法相
定成有用
相定成就則有果用故能知生滅
法相如升太虛下見萬象二勸修是故汝等
常當精勤修習諸定精勤對治懈怠無修習
方便障也是中懈怠有
三種一不安隱懈怠二無味懈怠三不知恐怖懈怠云何修習一一對治示現精勤修習
卻量食卧及調阿那波那故精勤修習覺知
諸定有通慧功德及盡苦原故大希有事故
精勤修習觀察生老病死苦及四惡趣苦我
未能離故即精進對治也三成就無所
若得定者心則不散功德成就三初法譬如惜
水之家善治隄塘喻治隄塘則能積水隄限
也積土為封限也三合

行者亦爾為智慧水故合水惜善修禪定合塘隄
令不漏失謂心不散是名為定論云示善修功德
上上增長故由禪
發智則知世間生滅法相故七智慧功德二
初正明智慧破障二初約有慧顯是三初能
破理事二障汝等比丘若有智慧則無貪著貪著有二
一於眞實義處生著名理障也二於世間事
處生著名事障也若有智慧則二著不起名
破障也二難得常令防護常自省察不令有失於一切時
故三明其常修心慧
難得能得是則於我法中能得解脫即於第一義處
達離貪著故得解
脫二明無慧斧非若不爾者既非道人又非
白衣無所名也心無智慧故非道人形已制
白衣兩端不攝故無
所名二喻顯四種功德二聞實智慧者則是處
初正明二初喻四初喻聞

老病死海堅牢船也此三深廣沒溺衆生故牢船必假思慧為帆檣便風方有所到苟無此二船雖堅牢但在此岸二喻思亦是無明黑暗大明燈也聞而不思則於道黑暗故以思慧喻明燈也三喻修一切病者之良藥也藥以治病如修慧能動惑四喻證伐煩惱樹之利斧也以智斷惑乃證聖果斷惑之智喻之利斧二合是故汝等當以聞思修慧而自增益即證果也二結照覺功能若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是名智慧四種修學功德於分內處而有照覺名明見人八畢竟功德二戲論初正明汝等比丘若種種戲論其心則亂戲論有二一於眞實理生戲論二於世間事生戲論於眞實理起四句執是一非諸名戲論當知心之自性離四句故起定執則撓其性故云其心則亂求那跋摩云諸論各異端修行理無二款者有是非違者無違諍於法戲論尚已不可況為世間訴諧嘲謔耶雖復出家猶未得脫形雖離俗心未證理由乎二種戲論所亂也二勸修離二初有遠離二初有對相遠離是故比丘當急捨離亂心戲論有彼彼功德相也二無對相遠離若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患無彼彼功德相也是名不戲論示現行成就體性異故四顯示畢竟甚深功德分二初略明二初善薩常修功德汝等比丘於諸功德指上所說常當一心無間斷故制之一處即是於第一義心捨諸放逸如離怨賊遠離一心相違行如怨故二如修也來說法功德大悲世尊所說利益皆已究竟始說度脫

如終說度須跋故利益究竟耳二廣釋二初常修功德示七種修相汝等但當勤而行之常修示現若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室示無事處凡有五處皆遠憒鬧念所受法示修眞實無二念法故勿令忘失令修前故現常當自勉精進修之以方便修無為空死於上心相似法處蘇息遠離上故此謂受著內凡故於一生不能入聖名為空死此誠頂墮人也跋十不及事於計已晚智者云有鄴洛桴師名播河修善於世則四方雲仰動則百千成羣般般無海住則有何利益臨終皆悔二說法功德我如良醫知病說藥法良藥喻說能破惡服與不服非醫咎也又如善導導人善道善導喻說法能生善聞之不行非導過也不受由機非佛過失五顯示入證決定分三初方便顯發門汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無得懷疑不求決也四諦之起行故勸問也苦則八事逼迫集則感業牽報滅則二脫離縛道則三學能通於此有疑何能觀察起行耶佛令垂滅故勸疾問二法輪成就門爾時世尊如是三唱示現法滿足成就三轉成就法故人無問者示現證法滿足成就三分別說法無疑故示現斷功德門彼衆上首知大衆心行成就決定大悲門復了知所證實義故分別彼彼事以答如來故文二初經家敘時阿耨樓馱觀察衆心而白佛言阿耨樓馱亦云阿那律亦云如意昔泥樓豆亦云阿難律翻時為衆首故觀察白佛也二正分別二初佛說世尊月可令熱日可令冷先以喻顯也月是太陰精故冷日是太陽精故熱而性不可易世皆知之令云可熱可冷者日月寧易其性佛言終無變異也佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂苦樂各實不變異故集眞是因更無異因集因定招苦果終非道因所招也苦若滅者即是因滅論云示苦滅各自因故斷集因也又因滅是有餘涅槃果滅是無餘涅槃故果滅後有田中不生是滅苦果也又非眞不能趣滅也二比丘無疑決定者決定無異者若樂因果入行決定故無疑無異無餘義故六分別未入上上定無疑世尊是諸比丘於四諦中決得懷疑不求決也四諦之起行故勸問也苦則八事逼迫集則感業牽報滅則二脫離縛道則三學能通於此有疑何能觀察起行耶佛令垂滅故勸疾問二法輪成就門爾時世尊如是三唱示現法滿足成就三轉成就法故人無問者示現證法滿足成就三分別說法無疑故示現斷功德門彼衆上首知大衆心行成就決定大悲門復了知所證實義故分別彼彼事以答如來故文二初經家敘時阿耨樓馱觀察衆心而白佛言阿那律泥樓駄亦云阿那律翻時為衆首故觀察白佛也二正分別二初佛說世尊月可令熱日可令冷先以喻顯也月是太陰精故熱而性不可易世皆知之令云可熱可冷者日月寧易其性佛言終無異也佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂苦樂各實不變異故集眞是因更無異因集因定招苦若滅者即是因滅論云示苦滅各自因故斷集因也又因滅是有餘涅槃果滅是無餘涅槃故果滅後有田中不生是滅苦果也又非眞不能趣滅也二比丘無疑決定者決定無異者若樂因果入行決定故無疑無異無餘義故六分別未入上上定無疑世尊是諸比丘於四諦中決得懷疑不求決也四諦之起行故勸問也苦則八事逼迫集則感業牽報滅則二脫離縛道則三學能通於此有疑何能觀察起行耶佛令垂滅故勸疾問二法輪成就門爾時世尊如是三唱示現法滿足成就三轉成就法故人無問者示現證法滿足成就三分別說法無疑故示現斷功德門彼衆上首知大衆心行成就決定大悲門復了知所證實義故分別彼彼事以答如來故文二初經家敘時阿耨樓馱觀察衆心而白佛言阿那律泥樓駄亦云阿那律翻時為衆首故觀察白佛也二正分別二初佛說世尊月可令熱日可令冷先以喻顯也月是太陰精故熱而性不可易世皆知之令云可熱可冷者日月寧易其性佛言終無異也佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂苦樂各實不變異故集眞是因更無異因集因定招苦若滅者即是因滅論云示苦滅各自因故斷集因也又因滅是有餘涅槃果滅是無餘涅槃故果滅後有田中不生是滅苦果也又非眞不能趣滅也二比丘無疑決定者決定無異者若樂因果入行決定故無疑無異無餘義故六分別未入上上

心故諦有二義一者諦實二者世尊欲令此審諦釋此二義如四聖諦品

諸大衆皆得堅固以大悲心復爲衆說（說高下寄現剖未也論云如來悲心淳至故不護上上法也二正斷疑六初自他俱滅）汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅（住世雖久時會亦滅）會而不離終不可得（上明自滅此言他滅豈唯我然一切皆爾會聚也既有聚會必歸離散聚散有二一師實聚散二五陰聚散是則一切皆無常也二法門常住）自利（修因得果）利人（化他說法令得果）法皆具足（至聖說法常在世間滅惑宣說法門無不具足此法常住世間報生自可修學不須我住也三利他事畢）若我久住更無所益（法既具足我住何爲）應可度者若天上人間皆悉已度（四總顯已度於彼彼衆自利事說則是令彼彼天人修因得果也五示得因緣）其未度者皆亦已作得度因緣（其未修習者作不滅法門能作得度因緣則是已爲下種未來熟脫法門在世可修學故六因果住）自今已後我諸弟子展轉行持（二初對因）之（因分住持不壞滅後爭子常像修習展轉傳授不斷絕也二對果）則是如來法身常在而不滅也（果分住持不壞以弟子所行之法不斷絕）

即是如來五分法身常在世也三重說有爲無常相二初正示有爲三初無常求脫）是故當知世皆無常會必有離勿懷憂惱（論云示現於此處勸修世間生厭離行故）世相如是當勤精進早求解脫（於有爲相中得解脫故二以智滅癡）以智慧明滅諸癡暗（復示如實觀滅我所見根本故三觀身不實）世實危脆無堅牢者（陰等諸法悉皆虛妄二引作證二初略示已滅陰身如惡病得滅病差二廣辨患相）我今得滅如除惡病名爲身沒在老病生死大海（論云復示可厭患相）此是應捨罪惡之物假智者得除滅之如殺怨賊而得歡喜（唯有智人能厭能喜七離種種自性清淨無我分二初對治自性障三初正明實慧）汝等比丘常當一心（知五陰法中種種妄相悉從心起故以心爲主則令制之一處也二以一心如實慧難可得故勤動修習）勤求出道（以一勤令精進三界無常）一切世間（總標三界）皆是動不動法（動即欲界不動即色無色界）敗壞不安之相（結指無常二明清淨無我即是於甚深寂滅法中寂滅故文三初勤止三業）汝等且止勿得復語（靜口業也口意業靜故則意亦滅無我相應器故二示將歸滅）時將欲過（當已中夜所以不過表中道也中道二種如前說今顯表離斷常之中亦密表佛性中也）我欲滅度（我有三種一見二慢三名字如來見慢已盡隨順世間名字稱我今當滅假身則名字亦無即是無餘涅槃眞無我法也三正顯遺訓）是我最後之所教誨（小乘訓世凡五十年今將涅槃更略教誡故云最後論云於住持法中勝以其遺教故也）

佛遺教經論疏節要

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。明永樂南藏所錄與北藏同，均爲此遺教經論疏之節要本。明徑山藏與清藏所錄則爲此節要本之補註本。今以清藏本爲別本，收錄於後，並校以[徑]。

一　三八一頁上二行述者，[南]無。

一　三八一頁中二行註釋右首字「經」，釋前，[南]冠以「註曰」二字。以下各段註此均不再出校。

一　三八一頁中八行註釋左「美號」，[南]作「其號」。

一　三八一頁中一六行註釋左第一〇字「入」，[南]作「八」。

一　三八一頁下六行註釋左「功德」下，[南]加分段號「〇」。以下各段注釋之後，[南]均加分段號「〇」，不再出校。

一　三八二頁上四行註釋右「心言同及」，南作「心言冈及」。

一　三八二頁下四行註釋右「以濟於物」，南作「以濟於佛」。

一　三八三頁中一行「若人能持淨戒是則能有善法」，南作「若不能持淨戒是則無有善法」。

一　三八三頁下八行「怨賊」下註釋左末字「彼」，南作「蝮」。

一　三八三頁下一一行第三字「蜜」，南作「密」。

一　三八三頁下一二行註釋左「跌足」，南作「失足」。

一　三八四頁上七行第七字「趣」，南作「取」。

一　三八四頁中一行註釋左第七字「初」，南作「則」。

一　三八四頁中一九行註釋右第二字「比」，南作「此」。

一　三八五頁上三行至四行「壞好名聞」，南作「懷好名聞」。

一　三八六頁中一三行註釋右「既仰且完」，南作「即備且完」。

一　三八七頁上一二行註釋左第七字「況」，南作「得」。

一　三八七頁中一三行「不求決也」，南作「不求法也」。

一　三八八頁上一三行註釋左「二初對因」，南作「一初對因」。