



佛說四自侵經

西晉三藏竺法護

譯 無

佛言夙夜不學老不止姪得財不施
 不受佛言是四出心還自侵身往古
 豪富教尊自恣國王帝主世俗愚人
 但知晝夜過疾不覺命盡常欲瞋怒
 強恨自用姪情貪富今為所在不好
 經道德聞自侵走心恣意放逸無禁
 當尔之時不覺飢渴不能自惟九孔
 瘡痍臭處不淨行止卧覺百端諸事
 種苦惱根慢於大法 不曉愛身老
 病來時姿顏則變五樂之欲不可常
 得病著牀時擾動不安死命忽至身
 當敗壞安得久乎死生不絕惡道不
 休已身壽命亦與死生苦惱憂患皆
 由已矣以是觀之何者是人姪色戲
 樂歌儻侶伎幾何聞耶若如呼吸慧
 之明之改其志分守身貞潔世間所
 有一歸空無假使歌戲人不觀樂不
 以為快歌者便耻衆人迷惑常樂伎
 樂疾病憂至尔乃愁感安隱之時多
 事萬端不為身計已招萬罪殃禍響

四自侵經 第二張 無字号

應不能分別所因致身身若盡瓶內
 滿不淨臭處膿血猶如革囊裹於不
 淨不知内外身當歸盡常以彩色脂
 粉莊嚴自謂端正顏貌無雙不察九
 孔瘡病流出斯人之等羅網所經莫
 能觀身辟如幻化恍惚不現唯有道
 士觀世俗人迷惑如此常自計身諦
 觀一切擾擾絃絃但諍咽喉不忌之
 事禍從口出千殃萬罪還自纏繞或
 相害傷忿怒成仇皆由貪起競諍利
 欲群迷雷同不識道義之真俗偽之
 惑老死忽至不得自由仁賢知者若
 能曉了財物非常忽若風雨瀑至如
 電如夢幻化野馬無常對至人所不
 喜終始連鎖縛著相隨不離五陰六
 衰之獄不孝師父疎遠道慧貪身骨
 肉姪態不休耳目鼻口身心六事但
 種灾患多於天下草木之栽恩愛之
 心既廣且長喻於江海從生至老經
 事萬端雖有顏貌端正姪好當以庠
 序觀察非常苦空非身而反迷惑自
 見邪利沉溺五音履能在內不能攝
 心遊逸四方造俗方便不在時節漏

四百優經 第五張 無字號

剋之念不在行步吉祥之間願一伏
心盡力削除衆厄之患莫若嬰兒不
別好醜屎尿不淨矣勤修精進棄惡
無虞則可離惱生老病死敗朽之患
自惟念之從三十三無思想天觀在
三處終如之難發心學道識道不諦
貪身散意還墮六情當諦思計生死
正心無復往來終始乃斷人著色味
諸情不絕反畏禁戒衆疑不除呼吸
計常觀目前事以是之故五道不止
則復獲身除六情擯去五陰修行
則安見貪者則自省已不受六入則
無憂懼已無所懼則入道場得向慧
門學者猶豫心不專恒或進或退故
使迷惑往來不絕假喻言之曾為怨
家後更和解至重相親前作士夫後
更驚怯意以向道中復違失還墮六
入此之謂也還墮五道生死之惱飲
苦食毒更相吞沒不避親感不別宗
門不自覺知巍巍佛聖目覩之耳痛
其失道故垂四等慈悲喜護愍傷万
姓萌類之兆未見群類苟懷一分志
不轉易假使有人至心欲度當諦思

四百優經 第五張 無字號

計一心行道勿言我家宗親恩愛之
應當知無常假借是身合會相偶皆
當別離長有愛患寄生相因万物歸
宗皆非我所曉知無者則度天下十
方人民諸為業道者不疑惠施不懷
忿怒捨貪愛心因緣皆斷道人觀察
可否之事內自省身辭如夢幻喻如
軍征百万之衆恃怙名將以却怨敵
道人伏心制意修法奉道順行誠禁
身意清白布施德除棄忿怒憍奢
諍訟專精行道無得為礙志在軌迹
若將師衆也先自正心尔乃身行身
心俱正則無所失已無所失則無群
侶得道絕去雄猛無雙乃知道尊猶
如世人所行不同有事天神地水火
風日月山川諸鬼神者永無所益故
在周旋生死之裏不得脫出羅網牢
獄但願長壽安樂息恣獲百千歲何
足言乎會當歸死行道一日勝壽百
年不計無常而反貪愛言有父母兄
弟妻子中外親族疾病忽至困苦著
牀曉語親屬分取吾痛皆言不能疾
者乃覺也五種親戚謂當益已常坐

四百優經 第五張 無字號

汝等勤勞治生隨時給足使身墮貪
自縛自侵憂念九族妨廢善行壞亂
善心老病死來善惡苦樂獨自當之
無有代者未得道者皆有此念不能
施與守道為德能施與者今世後世
長得安隱為生死糧世世豪富得致
車乘烏馬舍宅金銀財寶不可稱數
父母兄弟妻子知識皆蒙得安有布
施者邊人助喜得福無量况其施主
手自斟酌後世所生福隨身報若影
隨形響之應聲無陰蓋者謂之泥洹
其泥洹者亦無五陰日月星辰風寒
明暝不虛不實無有歲年除老病死
響之無聞不復陰身以與道合斯為
長壽常得安隱久存無極快樂難量
非俗所明也慧人了是分別說之則
可得佛真人之道愚不行道但為身
計慕老病死危害之業若干苦痛如
種五穀還自食之善惡如是各自受
之本已種惱不當畏之而復恐懼畏
老病死四大之身不免此難水火盜
賊怨家債主縣官万端同復畏之不
覺是苦本由此生反求嗜欲人生

在世作是憂是此非天與非道使然
從本所行自然獲之夫人學道求度
世者極易不難亦不勞侵常自勤意
精進求之信受聖教雄猛伏意而得
明慧寶英之報辟如師子威眾歎靡
不降伏辟如世人不能了知苦之為
苦猶猪虜罔不知臭之為臭又如飛
蛾入于燈火專愚之人從心所好苟
見邪姪投身愛獄貪於生死不知為
生死之所惱自謂無憂高勝無上虛
天邪步廣視裂目不知天地日月之
表而可進退求生之術但欲絃絃競
稱尊貴貪慕榮名憍豪自恣欲令眾
人為已歸伏威加天地令人畏之望
於敬事自以畢足於當世也佛見天
下万端之事皆處不肖當法道化類
習先聖所棄汗辱之行世人可傷怔忡
求利欲益多有貪求使富滋著欲宛
轉俗道不假自出如牢中獄囚閉鎖
五木安能自濟解脫苦哉如是之屬
志在生死辟如車輪無窮究竟斷絕
是行却除眾欲若開獄户鳥脫羅網
夫學道者坐戀親感妻子之屬是以

自迷不至泥洹諸來會者聞說如是
皆更一心離俗速著精進作礼而去

佛說四自侵經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七三頁中一行「佛說」，石無。
- 一 二七三頁中八行「德聞」，石作「德聞」。
- 一 二七三頁中一行「愛身」，資、
普、南、徑、清作「受身」。
- 一 二七三頁中一三行「牀時」，石作
「林時」。
- 一 二七三頁中一九行第一二字「觀」，
諸本作「歡」。
- 一 二七三頁中二〇行首字「以」，諸
本（不含麗）作「如」。
- 一 二七三頁中末行「殃禍」，石作「殃
福」。
- 一 二七三頁下一行「畫瓶」，石作「畫
瓶」。
- 一 二七三頁下二行第一二字「畏」，
石作「畏」。
- 一 二七三頁下八行「擾擾」，石作「優

優」。

一 二七三頁下九行「千殃」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「千凶」。

一 二七三頁下一八行「之裁」，**石**作

「之裁」。

一 二七三頁下一九行「喻於」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「逾於」。

一 二七三頁下一九行至次行「經事」，

資、磧、普、南、徑、清作「終事」。

一 二七三頁下二二行第九字「能」，

磧、南、徑、清作「態」。

一 二七四頁上四行「敗朽」，**石**作「朽

敗」。

一 二七四頁上五行至次行「覩在三

處終如」，諸本作「都在三處終始」。

一 二七四頁上一一行第九字「擯」，

資、磧、普、南、徑、清作「剪」。

一 二七四頁上一二行「貪者」，**麗**作

「可貪者」。

一 二七四頁上一九行「親感」，**資、**

磧、普、徑、清、麗作「親戚」。

一 二七四頁上二二行首字「姓」，**資**

作「往」。同行「一分」，**磧、普、南、**

徑、清作「一介」。同行末字「志」，

石無。

一 二七四頁中一行第九字「家」，**石**

作「家室」。

一 二七四頁中三行「愛患」，**麗**作「憂

患」。同行「寄生」，**石**作「奇生」。

一 二七四頁中四行首字「宗」，**資、**

磧、普、南、徑、清、麗作「空」。

一 二七四頁中一一行「為礙」，**石**作

「為闕」。

一 二七四頁中一二行「師衆」，**南、**

徑作「帥衆」。同行「先自」，**石**作

「光自」。

一 二七四頁中一八行「息恣」，**石、**

資、磧、南、徑、清、麗作「自恣」。

一 二七四頁中二一行「親族」，**石**作

「親屬」。

一 二七四頁中二二行第二字「曉」，

磧作「時」。

一 二七四頁中末行第一三字「常」，

資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 二七四頁下一行「墮貪」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「隨貪」。

一 二七四頁下三行「善心」，**石、磧、**

麗作「道心」。

一 二七五頁上一行第六字「是」，**麗**

作「事」。

一 二七五頁上二行「學道」，**石**作「覺

道」。

一 二七五頁上三行「亦不」，**石**作「亦

无」。

一 二七五頁上五行「寶英」，**石、磧、**

普、南、徑、清、麗作「寶英」。

一 二七五頁上八行「專愚」，**麗**作「顯

愚」。

一 二七五頁上一〇行「高勝」，**石**作

「高閣」。

一 二七五頁上一一行「邪步」，**資**作

「雅步」；**磧、普、南、徑、清**作「推

步」。同行「裂目」，**資、磧、普、南**

徑、清作「列目」。

一 二七五頁上一三行第七字「名」，

資作「多」。

- 一 二七五頁上一七行第五字「棄」，
 [資]、[磧]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二七五頁上一八行「貪求」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「貪豪」。同行
 第一三字「欲」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、
 [清]、[麗]作「五欲」。
- 一 二七五頁上一九行第一〇字「中」，
 [麗]無。同行「閉鑠」，[石]、[麗]作「開
 鑠」。
- 一 二七五頁上二一行「究竟」，諸本
 作「無竟」。
- 一 二七五頁中卷末經名，[石]作「四自
 侵經一卷」。