

佛遗教经讲要 科判

姚秦鸠摩罗什 翻译 太虚大师 讲要
释道净 整理 1 稿 qq 973451196 校对

表 1: (3 表)

(依校对)

科判		经文			
悬论分二		一、释经题	二、明译史		
释经分三	甲二、正宗分一一二重法要分二	乙一、共法要分三	甲一、叙分——六种成就	释迦牟尼佛，初转法轮度阿若憍陈如，最后说法度须跋陀罗，所应度者皆已度讫，于娑罗双树间将入涅槃。是时，中夜寂然无声，为诸弟子略说法要：	
			丙一、对治邪业分四	丁一、根本净	‘汝等比丘，于我灭后当尊重珍敬波罗提木叉，如闇遇明，贫人得宝；当知此则是汝等大师，若我住世无异此也。’
				丁二、方便净	‘持戒者，不得贩卖贸易，安置田宅，畜养人民奴婢畜生； 一切种植及诸财宝皆当远离，如避火坑； 不得斩伐草木，垦土掘地。合和汤药，占相吉凶，仰观星宿，推步盈虚，历数算计，皆所不应。 节身时食清净自活，不得参与世事通致使命，咒术仙药，结好贵人，亲厚媠慢，皆不应作。 当自端心正念求度，不得包藏瑕疵显异惑众，于四供养知量知足，趣得供事不应蓄积。’
				丁三、明戒德	‘此则略说持戒之相，戒是正顺解脱之本，故名波罗提木叉，因依此戒，得生诸禅定及灭苦智慧。’
	丁四、显戒益	‘是故比丘当持净戒，勿令毁缺。 若人能持净戒，是则能有善法，若无净戒，诸善功德皆不得生；是以当知戒为第一安隐功德之所住处。’			
	丙二、对治妄苦分三	丁一、根欲放逸苦分二	戊一、根放逸苦	‘汝等比丘，已能住戒，当制五根，勿令放逸入于五欲。譬如牧牛之人，执杖视之，不令纵逸犯人苗稼。 若纵五根，非唯五欲将无涯畔不可制也！ 亦如恶马，不以辔制，将当牵人坠于坑陷。 如被劫贼，苦止一世，五根贼祸殃及累世，为害甚重，不可不慎！ 是故智者制而不随，持之如贼，不令纵逸，假令纵之，皆亦不久见其磨灭。’	
			戊二、欲放逸苦	‘此五根者，心为其主。是故汝等当好制心！ 心之可畏，甚于毒蛇、恶兽、怨贼、大火、越逸未足喻也！ 喻如一人手执蜜器，动转轻躁，但观于蜜，不见深坑。譬如狂象无钩，猿猴得树，腾跃踔躄，难可禁制，当急挫之，无令放逸。 纵此心者，丧人善事；制之一处，无事不办。 是故比丘当勤精进折伏汝心。’	
		丁二、多求饮食苦	‘汝等比丘，受诸饮食当如服药，于好于恶勿生增减，趣得支身以除饥渴。 如蜂采华，但取其味，不损色香； 比丘亦尔，受人供养趣自除恼，无得多求坏其善心。 譬如智者，筹量牛力所堪多少，不令过分以竭其力。’		

表 2: (3 表)

释经分三	甲二、正宗分一一二重法要分二	乙一、共法要分三	丙二、对治妄苦分三	丁三、懈怠睡眠苦	‘汝等比丘，昼则勤心修习善法，无令失时，初夜后夜亦勿有废； 中夜诵经以自消息，无以睡眠因缘令一生空过无所得也！ 当念无常之火烧诸世间，早求自度勿睡眠也。 诸烦恼贼常伺杀人，甚于怨家，安可睡眠不自警寤？ 烦恼毒蛇睡在汝心，譬如黑虻在汝室睡，当以持戒之钩早屏除之，睡蛇既出，乃可安眠； 不出而眠，是无惭人也。惭耻之服，于诸庄严最为第一； 惭如铁钩，能制人非法，是故比丘常当惭耻，勿得暂替， 若离惭耻则失诸功德。 有愧之人，则有善法，若无愧者，与诸禽兽无相异也！’
			丙三、对治烦恼分三	丁一、对治瞋恚	‘汝等比丘，若有人来节节支解，当自摄心无令瞋恨，亦当护口勿出恶言，若纵恚心则自妨道，失功德利。 忍之为德，持戒、苦行所不能及，能行忍者，乃可名为有力大人。 若其不能欢喜忍受恶骂之毒如饮甘露者，不名入道智慧人也。 所以者何？瞋恚之害，则破诸善法，坏好名闻，今世后人 不喜见。当知瞋心甚于猛火，常当防护无令得入。 劫功德贼，无过瞋恚。 白衣受欲非行道人，无法自制，瞋犹可恕，出家行道无欲 之人而怀瞋恚，甚不可也！ 譬如清冷云中，霹雳起火，非所应也。’
				丁二、对治憍慢	‘汝等比丘，当自摩头，已舍饰好着坏色衣，执持应器以乞自活，自见如是，若起憍慢当疾灭之。 增长憍慢，尚非世俗白衣所宜，何况出家入道之人，为解脱故自降其身而行乞耶？’
				丁三、对治谄曲	‘汝等比丘，谄曲之心与道相违，是故宜应质直其心，当知谄曲但为欺诳，入道之人，则无是处； 是故汝等，宜应端心以质直为本。’
		乙二、不共法要分八	丙一、少欲	‘汝等比丘，当知多欲之人，多求利故苦恼亦多，少欲之人无求无欲，则无此患。 直尔少欲，尚宜修习，何况少欲能生诸功德？ 少欲之人，则无谄曲以求人意，亦复不为诸根所牵，行少欲者，心则坦然无所忧畏，触事有余常无不足； 有少欲者则有涅槃，是名少欲。’	
			丙二、知足	‘汝等比丘，若欲脱诸苦恼，当观知足，知足之法即是富乐安隐之处。 知足之人，虽卧地上犹为安乐，不知足者，虽处天堂亦不称意。 不知足者虽富而贫，知足之人虽贫而富，不知足者常为五欲所牵，为知足者之所怜愍，是名知足。’	
			丙三、远离	‘汝等比丘，欲求寂静无为安乐，当离愤闹独处闲居。 静处之人，帝释诸天所共敬重，是故当舍己众他众，空闲独处，思灭苦本。若乐众者，则受众恼； 譬如大树，众鸟巢之则有枯折之患。世间缚着，没于众苦； 譬如老象溺泥不能自出，是名远离。’	
			丙四、精进	‘汝等比丘，若勤精进则事无难者，是故汝等当勤精进。 譬如小水长流，则能穿石。 若行者之心，数数懈怠，譬如钻火未热而息，虽欲得火，火难可得，是名精进。’	

表 3: (3 表)

释经分三	甲二、正宗分一一二重法要分二	乙二、不共法要分八	丙五、不忘念	‘汝等比丘，求善知识，求善护助，无如不忘念。若有不忘念者，诸烦恼贼则不能入，是故汝等常当摄念在心。若失念者，则失诸功德。若念力坚强，虽入五欲贼中，不为所害；譬如着铠入阵，则无所畏，是名不忘念。’	
			丙六、禅定	‘汝等比丘，若摄心者心则在定，心在定故能知世间生灭法相；是故汝等，常当精勤修习诸定，若得定者心则不散。譬如惜水之家，善治堤塘；行者亦尔，为智慧水故善修禅定，令不漏失，是名为定。’	
			丙七、智慧	‘汝等比丘，若有智慧，则无贪着，常自省察，不令有失；是则于我法中能得解脱。若不尔者，既非道人，又非白衣，无所名也！实智慧者，则是度老病死海坚牢船也，亦是无明黑暗大明灯也，一切病者之良药也，伐烦恼树之利斧也。是故汝等，当以闻思修慧而自增益，若人有智慧之照，虽是肉眼而是明见人也：是为智慧。’	
			丙八、不戏论	‘汝等比丘，种种戏论其心则乱，虽复出家犹未得脱；是故比丘当急舍离乱心戏论。若汝欲得寂灭乐者，唯当善灭戏论之患，是名不戏论。’	
	甲三、流通分一一四番流通分四	乙一、勤修流通	‘汝等比丘，于诸功德常当一心舍诸放逸，如离怨贼。大悲世尊所说利益皆已究竟，汝等但当勤而行之。若于山间，若空泽中，若在树下，闲处静室，念所受法勿令忘失，常当自勉精进修之，无为空死，后致有悔。我如良医知病说药，服与不服非医咎也。又如善导，导人善道，闻之不行非导过也。’		
			乙二、证决流通	‘汝等若于苦等四谛有所疑者可疾问之，毋得怀疑不求求决也’。尔时、世尊如是三唱，人无问者，所以者何？众无疑故。时阿耨楼驮观察众心而白佛言： ‘世尊！月可令热，日可令冷，佛说四谛，不可令异。佛说苦谛实苦，不可令乐；集真是因，更无异因；苦若灭者，即是因灭，因灭故果灭；灭苦之道，实是真道，更无余道。世尊！是诸比丘于四谛中，决定无疑。’	
		乙三、断疑流通分三		丙一、显余疑	‘于此众中，若所作未办者，见佛灭度，当有悲感。若有初入法者，闻佛所说即皆得度；譬如夜见电光，即得见道。若所作已办已度苦海者，但作是念：世尊灭度一何疾哉！’
				丙二、断余疑	阿耨楼陀虽说此语，众中皆悉了达四圣谛义，世尊欲令此诸大众皆得坚固，以大悲心复为众说： ‘汝等比丘，勿怀悲恼，若我住世一劫，会亦当灭；会而不离，终不可得。自利利他，法皆俱足，若我久住，更无所益。应可度者，若天上人间，皆悉已度；其未度者，皆已作得度因缘。自今已后，我诸弟子辗转行之，则是如来法身常在而不灭也。’
		丙三、重劝修		‘是故当知：世皆无常，会必有离，勿怀忧恼。世相如是，当勤精进早求解脱，以智慧明灭诸痴暗。世实危脆无坚牢者，我今得灭，如除恶病。此是应舍之身，罪恶之物，假名为身；没在老病生死大海，何有智者得除灭之如杀怨贼而不欢喜？’	
		乙四、嘱付流通	‘汝等比丘，常当一心勤求出道，一切世间动不动法，皆是败坏不安之相。汝等且止，勿得复语！时将欲过，我欲灭度——是我最后之所教诲’。		