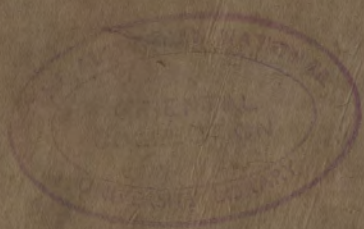

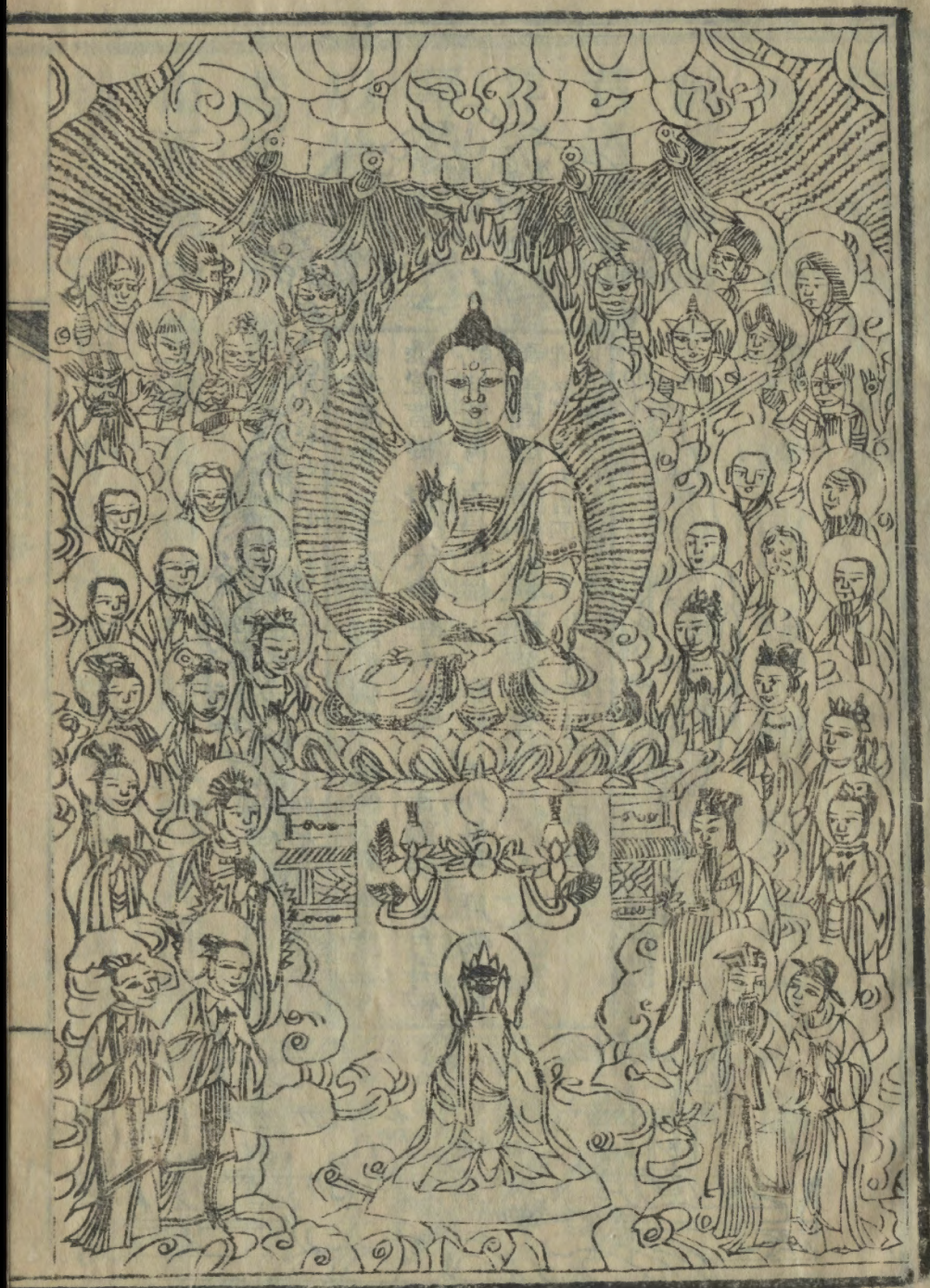
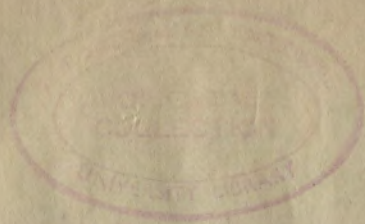
法句譬喻經

亦

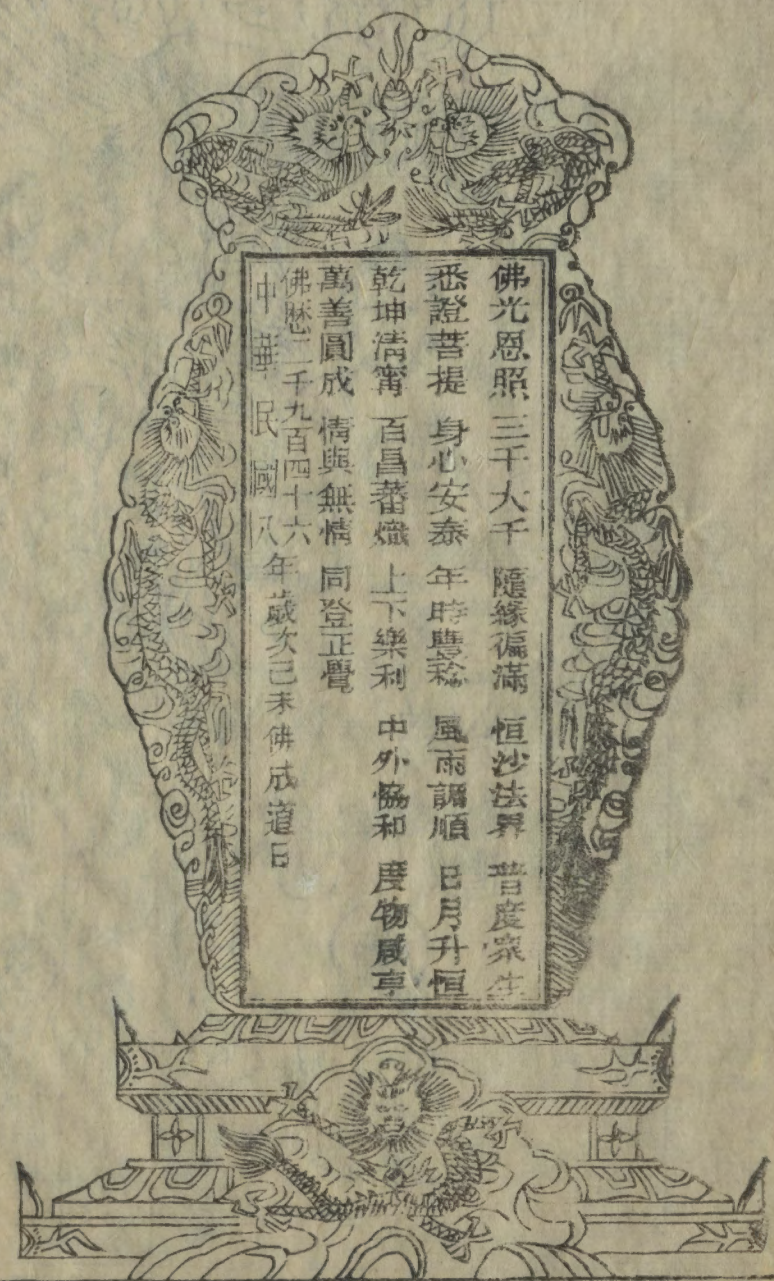
一至四

242.8
6100

4892

佛光恩照 三千大千 隨緣徧滿 恒沙法界 普度衆生
悉證菩提 身心安泰 年時豐稔 風雨調順 日月升恒
乾坤清寧 百昌蕃熾 上下樂利 中外協和 度物咸亨
萬善圓成 情與無情 同登正覺
佛歷一千九百四十六年歲次己未佛成道日
中華民國三十五年

法句譬喻經卷第一

西晉沙門法炬共法立譯

無常品第一

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶
作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上
華萎三者欬離本座四者腋下汗臭五者塵土著身
以此五事自知福盡甚大憂愁自念三界之中濟人
苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛
山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮伏
地至心三自歸命佛法聖眾未起之間其命忽盡便

至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坯間破壞坏
器其主打之尋時傷胎其神卽還入故身中五德還
備復爲天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之
際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌
曰

所行非常 謂興衰法 夫生輒死 此滅爲樂
譬如陶家 埏埴作器 一切要壞 人命亦然
帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本遵
寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道昔佛在舍衛國精
舍中爲諸天人龍鬼說法時國王波斯匿大夫人年

過九十卒得重病醫藥不差遂便喪亡王及國臣如
法葬送遷神墳墓葬送畢訖還過佛所脫服跣鞵前
禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣麤形異何
所施爲也王稽首曰國大夫人年過九十間得重病
奄便喪亡遣送靈柩遷葬墳墓今始來還過覲聖尊
佛告王曰自古至今大畏有四生則老枯病無光澤
死則神去親屬別離是謂爲四不與人期萬物無常
難得久居一日過去人命亦然如五河流晝夜無息
人命馳疾亦復如是於是世尊卽說偈言
如河駛流 往而不返 人命如是 逝者不還

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脫者
往昔國王諸佛真人五通仙士亦皆過去無能住者
空爲悲感以損軀形夫爲孝子哀愍亡者爲福爲德
以歸流之福祐往追如餉遠人佛說是時王及羣臣
莫不歡喜忘憂除患諸來一切皆得道迹

昔者佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入城受請說法
畢訖晡時出城道逢一人驅大羣牛牧還入城肥飽
跳騰轉相舐觸於是世尊卽說偈言

譬人操杖 行牧食牛 老死猶然 亦養命去
千百非一 族姓男女 貯聚財產 無不衰喪

生者日夜 命自攻削 壽之消盡 如榮穽水
佛到竹園洗足却坐尊者阿難卽前稽首問言世尊
向者道中說此三偈不審其義願蒙開化佛告尊者
阿難汝見有人驅牧羣牛不唯然見之佛語尊者阿
難此屠家羣牛本有千頭屠家日日遣人出城求好
水草養令肥長擇取肥者日牽殺之殺之過半而餘
者不覺方相舐觸跳騰鳴吼傷其無知故說偈耳佛
語尊者阿難何但此牛世人亦爾計於吾我不知非
常饗養五欲養育其身快心極意更相殘賊無常宿
對卒至無期朦然不覺何異於此也時座中有貪養

比丘二百人聞法自勵逮六神通得阿羅漢眾座悲喜爲佛作禮

佛昔在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸弟子說法時有梵志女年十四五端正聰辯父甚憐愛卒得重病卽便喪亡田有熟麥爲野火所燒梵志得此憂惱愁憤失意恍惚譬如狂人不能自解傳聞人說佛爲大聖天人之師演說經道忘憂除患於是梵志往到佛所作禮長跪白佛言素少子息唯有一女愛以忘憂卒得重病捨我喪亡天性悼愍情不自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結佛告梵志世有四事不可得久何

謂爲四一者有常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死於是世尊卽說偈言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

梵志聞經心卽開解願作比丘鬚髮自墮卽成比丘重惟非常得羅漢道

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內有姪女人名曰蓮華姿容端正國中無雙大臣子弟莫不尋敬爾時蓮華善心自生欲棄世事作比丘尼卽詣山中就到佛所未至中道有流泉水蓮華飲水澡手自見面像容色紅暉頭髮紺青形貌端正挺特無比心自悔曰

人生於世形體如此云何自棄行作沙門宜當順時
快我私情念已便還佛知蓮華應當化度化作一婦
人端正絕世復勝蓮華數千萬倍尋路逆來蓮華見
之心甚愛敬卽問化人從何所來夫主兒子父兄中
外皆在何許云何獨行而無侍從化人答言從城中
來欲還歸家雖不相識寧可共還到泉水上坐息語
不蓮華言善二人相將還到水上陳意委曲化人睡
來枕蓮華膝眠須臾之頃忽然命絕胖脹臭爛腹潰
蟲出齒落髮墮肢體解散蓮華見之心大驚怖云何
好人忽便無常此人尙爾我豈久存故當詣佛精進

學道卽至佛所五體投地作禮已訖具以所見向佛
說之佛告蓮華人有四事不可恃怙何謂爲四一者
少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親歡娛
會當別離四者財寶積聚要當分散於是世尊卽說
偈言

老則色衰 壯病自壞 形敗腐朽 命終其然
是身何用 恒漏臭處 爲病所困 有老死患
嗜欲自恣 非法是增 不見聞變 壽命無常
非有子恃 亦非父兄 爲死所迫 無親可怙
蓮華聞法欣然解釋觀身如化命不久停唯有道德

泥洹永安卽前白佛願爲比丘尼佛言善哉頭髮自
墮卽成比丘尼思惟正觀卽得羅漢諸在座者聞佛
所說莫不歡喜

昔佛在王舍城竹園中說法時有梵志兄弟四人各
得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反
覆天地手捫日月移山駐流靡所不能寧當不能避
此死對一人言吾入大海中上不出現下不至底正
處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中
還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾
當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一人言吾當

藏入大市之中無常殺鬼趣得一人何必求吾也四
人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命冀
當得脫還乃親省惟願進德於是別去各到所在七
日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒
死市中王乃悟曰四人避對一人已死其餘三人豈
得獨免王卽嚴駕往至佛所作禮却坐白佛言近有
梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審
今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離何謂
爲四一者在中陰中不得受生二者已生不得不
受老三者已老不得受病四者已病不得受死

法華經疏卷一
於是世尊卽說偈言

非空非海中 非入山石間 無有地方所

脫之不受死 是務是吾作 當作令致是

人爲此躁擾 履踐老死憂 知此能自靜

如是見生盡 比丘厭魔兵 從生死得度

王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人避對一人已亡
祿命有分餘復然矣羣臣從官莫不信受

教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍佛告諸比丘當勤修道除
棄陰蓋心明神定可免眾苦有一比丘志不明達飽

食入室閉房靜眠愛身快意不觀非常冥冥懈怠無
復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之懼墮惡道卽
入其室彈指覺曰

咄起何爲寐 螭螺蚌蠹類 隱蔽以不淨

迷惑計爲身 爲有被斫瘡 心而嬰疾痛

遘于眾厄難 而反爲用眠 思而不放逸

爲人學仁迹 從是無有憂 常念自滅意

正見學務增 是爲世間明 所生福千倍

終不墮惡道

比丘聞偈卽時驚悟見佛親誨加敬悚息卽起稽首

法華經疏卷一
爲佛作禮佛告比丘汝寧自識本宿命不比丘對曰
陰蓋所覆實不自識也佛告比丘昔維衛佛時汝曾
出家貪身利養不念經戒飽食却眠不念非常命終
冤神生蝨蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之蟲樹中
蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中貪身愛命樂處
幽隱以冥爲家不見光明一眠之時百歲乃覺纏絲
罪網不求出要今始罪畢得爲沙門如何睡眠不知
厭足於是比丘重聞宿緣慙怖自責五蓋雲除卽得
羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸天人四輩說法

時有一年少比丘爲人頑愚質直疏野未解道要情
意興盛思想於欲陽氣盛隆不能自制以此爲惱不
獲度世坐自思惟有根斷者然後清淨可得道跡卽
至檀越家從之借斧還房閉戶脫去衣服坐木板上
欲自斫陰正坐此陰令我勤苦經歷生死無央數劫
三塗六畜皆由色欲不斷此者無緣得道佛知其意
愚癡乃爾道從制心心是根源不知當死自害墮罪
長受苦痛於是世尊往入其房卽問比丘欲作何等
放斧著衣禮佛自陳學道日久未解法門每坐禪定
垂當得道爲欲所蓋驚陽氣隆盛意惑自冥不覺天

地諦自責念事皆由此是以借斧欲制斷之佛告比丘卿何愚癡不解道理欲求道者先斷其癡然後制心心者善惡之根源欲斷根者當先制其心心定意解然後得道於是世尊卽說偈言

學先斷母 率君二臣 廢諸營從 是上道人
佛告比丘十二因緣以癡爲本癡者眾罪之源智者眾行之本先當斷癡然後意定佛說是已比丘慚愧卽自責言我爲愚癡迷惑來久不解古典使如此耳今佛所說甚爲妙哉內思正定安般守意制心伏情杜閉諸欲卽得定意在於佛前逮得應真

昔佛在羅閱祇國靈鷲山中爲諸天人國王大臣說甘露法有一比丘剛猛勇健佛知其意遣至山後鬼神谷中令樹下坐數息求定知息長短安般守意斷求滅苦可得泥洹比丘受教往至谷中端坐定意但聞山中鬼神語聲不見其形但有音聲悚息怖懼不能自寧意欲悔還卽自念言居家大富宗族又強復出家學道獨見安處鬼神深山旣無伴侶又無行人但有諸鬼數來怖人思惟如是未去之間於是世尊往到其邊坐一樹下而問之曰汝獨在此將無怖懼耶比丘稽首白言初未曾入山在此實憂須臾之間

有一野象王來在邊倚樹而卧心獨歡喜遠離諸象
一何快哉佛知象意告比丘曰汝寧知是象所由來
不對曰不審佛告比丘此象眷屬大小五百餘頭患
厭小象捨來至此倚樹而卧自念得離恩愛牢獄一
何快哉象是畜生猶思閒靜況汝捨家欲求度世方
以獨自欲求伴侶愚冥伴侶多所傷敗獨住無對亦
無謀議寧獨修道不用愚伴於是世尊卽說偈言

學無朋類 不得善友 寧獨守善 不與愚偕

樂戒學行 奚用伴爲 獨善無憂 如空野象

佛說是時比丘意解內思聖教卽得應真谷中鬼神

亦皆開解爲佛弟子受誓誠敕不復侵民佛與比丘
共還精舍

昔佛在舍衛國祇洹精舍爲諸天人宣演經法時羅
閱祇國有二新學比丘欲往見佛二國中聞曠無人
民於時旱熱泉水枯竭二人飢渴熱癆呼吸故泉之
中有升餘水而有細蟲不可得飲二人相對曰故從
遠來欲望見佛不圖今日沒命於此也一人言且當
飲水以濟吾命進前見佛焉知其餘也一人答曰佛
之明戒仁慈爲首殘生自活見佛無益寧守戒而死
不犯戒而生也一人卽起極意快飲於是進路一人

法華經疏卷一
不飲遂致殞命卽生第二忉利天上思惟自省而識宿命持戒不犯今來生此信哉福報其不遠矣卽持香華下到佛所爲佛作禮却住一面其飲水者道路疲頓經日乃達見佛神德至尊巍巍稽首禮畢涕泣自陳我伴一人於彼命終感其不達願佛知之佛言吾已明矣佛以手指曰今此天人則是伴也全戒生天又先至矣於是世尊披胸示之汝觀我形不奉我戒雖云見我我不見汝也去我萬里奉行經戒此人則爲在我目前於是世尊卽說偈言

學而多聞 持戒不失 兩世見譽 所願者得

學而寡聞 持戒不完 兩世受痛 喪其本願

夫學有二 常親多聞 安諦解義 雖困不邪

於是比丘聞偈慚怖稽首悔過嘿思所行天人聞偈心意欣悅逮得法眼天人眾會莫不奉行

多聞品第三

昔舍衛國有一貧家夫婦慳惡不信道德佛愍其愚現爲貧凡沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語曰吾爲道士乞食自居不得罵詈唯望一食耳主人婦曰若汝立死食尙叵得況今平健欲望我食但稽時節不如早去於是沙門住立其前戴

眼抒氣便現死相身體胖脹鼻口蟲出腹殞腸爛不
淨流漫其婦見此恐怖失聲棄捨而走於是道人忽
然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦怪
其驚怖其婦語夫有其沙門見怖如此夫主瞋怒問
爲所在婦曰已去想亦未遠夫卽執弓帶刀尋跡往
逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人卽化作琉璃
小城以自圍繞其人繞城數匝不能得入卽問道人
何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當
隨其語若當得入手拳加之尋棄弓刀門故不開復
語道人已棄弓刀門何不開道人曰吾使汝棄心中

惡意弓刀耳非謂手中弓刀也於是其人心驚體悸
道人神聖乃知我心卽便叩頭悔過啓道人曰我有
弊妻不識真人使我興惡願小垂慈莫便見捨今欲
將來勸令修道卽起還歸其妻問曰沙門所在其夫
具說神變之德今者在彼卿自宜往改悔滅罪於是
夫妻至道人所五體悔過願爲弟子跪問道人神變
聖達乃爾有瑠璃城堅固難踰志明意定永無憂患
行何道德致此神妙道人曰吾博學無厭奉法不懈
精進持戒忍不放逸緣是得道自致泥洹於是道人
因說偈言

多聞能持固	奉法爲垣墻	精進難踰毀
從是戒慧成	多聞令志明	以明智慧增
智則博解義	見義行法安	多聞能除憂
能以定爲歡	善說甘露法	自致得泥洹
聞爲知律法	解疑亦見正	從聞捨非法
行到不死處		

道人說偈已現佛光相洪暉赫奕照曜天地夫妻驚愕精神戰懼改惡洗心頭腦打地壞二十億惡得須陀洹道

昔佛在拘睢尼國美音精舍與諸四輩廣說大法有

一梵志道士智博通達眾經備舉無事不貫貢高自譽天下無比求敵而行無敢應者晝日執炬行城市中人問之曰何以晝日執炬而行梵志荅曰世皆愚冥目無所見是以執炬照之耳觀察世間無敢言者佛知梵志宿福應度而行貢高求勝名譽不計無常自恃憍恣如是當墮太山地獄無央數劫求出甚難佛卽化作一賢者居肆上坐卽呼梵志何爲作此梵志荅曰以眾人冥晝夜不見明故執炬火而照之耳賢者重問梵志經中有四明法爲知之不對曰不審何謂四法一者明於天文地理和調四時二者明於

星宿分別五行三者明於治國綏化有方四者明於將兵固而無失卿爲梵志有此四明法以不梵志慚愧棄炬叉手有不及心佛知其意卽還復身光明炳然晃照天地便持梵聲爲梵志說偈曰

若多少有聞 自大以憍人 是以盲執燭

照彼不自明

佛說偈已告梵志曰冥中之甚無過於汝而晝執炬行入大國如卿所知何如一塵梵志聞之有慚愧色卽便叩頭願爲弟子佛卽受之令作沙門意解妄止卽得應真

昔舍衛國有大長者名曰須達得須陀洹有親友長者名曰好施不信佛道及諸醫術時得重病委頓著牀宗親知友皆就省問勸令治病死死不肯答眾人言吾事日月忠孝君父畢命於此終不改志須達語曰吾所事師號曰爲佛神德廣被見者得福可試請來說經咒願聽其所說言行進趣何如餘道事之與不隨卿所志以卿病久不時除差勸卿請佛冀蒙其福好施曰佳卿便爲吾請佛及眾弟子須達卽便請佛及僧往詣其門佛放光明內外通徹長者見光欣然身輕佛前就坐慰問長者所病何如昔事何神作

何療治長者白佛奉事日月君長先人恭敬齋戒祈
請萬端得病經時未蒙恩祐醫藥針灸居門所忌經
戒福德素所不知先人以來守死於此佛告長者人
生世間橫死有三有病不治爲一橫死治而不慎爲
二橫死僞恣自用不達逆順爲三橫死如此病者非
日月天地先人君父所能除遣當以明道隨時安濟
一者四大寒熱當須醫藥二者眾邪惡鬼當須經戒
三者奉事賢聖矜濟窮厄德感神祇福祐羣生以大
智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉終無枉橫戒慧
清淨世世常安於是世尊卽說偈言

事日爲明故 事父爲恩故 事君以力故
聞故事道人 人爲命事醫 欲勝依豪強
法在智慧處 福行世世明 察友在爲謀
別伴在急時 觀妻在房樂 欲知智在說
爲能師見道 解疑令學明 亦興清淨本
能奉持法藏 聞能令世利 妻子昆弟友
亦致後世福 積聞成聖智 能攝爲解義
解則戒不穿 受法猗法者 從是疾得安
是能散憂患 亦餘不祥衰 欲得安隱吉
當事多聞者

於是長者聞佛說法心意疑結燿然雲除良醫進療
委心道德四大安靜眾患消除如飲甘露中外怡懌
身安意定得須陀洹道宗室國人莫不敬奉

昔羅閱祇國南有大山去城二百里南土諸國路由
此山山道深邃有五百賊依險劫人後遂縱橫所害
狼藉眾賈被毒王路不通國王追計不能擒獲時佛
在國哀愍羣生念彼賊輩不知罪福世有如來而目
不覩法鼓日振而耳不聞吾不往度如石沉淵化作
一人著好衣服乘馬帶刀手執弓矢鞍勒嚴飾金銀
莊校以明月珠垂珞馬體跨馬鳴絃往入山中羣賊

見之以爲成事作賊積年未有此便卯之投石與此
何異羣賊齊頭徑前圍繞挽弓拔刀爭欲剝脫於是
化人舉弓一發使五百賊各被一箭以刀指擬各被
一瘡瘡重箭深卽皆顛倒五百羣賊宛轉臥地叩頭
歸降爲是何神威力乃爾乞蒙原赦以活微命願時
拔箭使瘡除愈今者瘡痛不可堪忍化人荅曰是瘡
不痛箭不爲深天下瘡重莫過於憂殘害之甚莫過
於愚汝懷貪得之憂殘害之心刀瘡毒箭終不可愈
此二事者根本深固勇力壯士所不能拔唯有經戒
多聞慧義以此明道療治心病拔除憂愛愚癡貢高

法華經疏卷一
制伏剛強豪富貪欲積德學慧乃可得除長獲安隱
於是化人卽現佛身相好挺特金顏殊妙卽說偈言
斫瘡無過憂 射箭無過愚 是壯莫能拔
唯從多聞除 盲從是得眼 闇者從得明
示導世間人 如目將無目 是故可捨癡
離慢豪富樂 務學事聞者 是名積聚德
於是五百人見佛光相重聞此偈叩頭歸命尅心悔
過刀瘡毒箭自然除愈歡喜心開卽受五戒國界安
寧莫不歡喜

篤信品第四

昔者舍衛城東南有大江水旣深而廣有五百餘家
居在岸邊未聞道德度世之行習於剛強欺詐爲務
貪利自恣快心極意世尊常念其應度者當往度之
知此諸家福應當度於是世尊往至水邊坐一樹下
村人見佛光相奇異莫不驚肅皆往禮敬或拜或揖
問訊起居佛命令坐爲說經法眾人聞之而心不信
習於欺怠不信真言佛便化作一人從江南來足行
水上正沒其踝來至佛前稽首禮佛眾人見之莫不
驚怪問化人曰吾等先人以來居此江邊未曾聞人
行水上者卿是何人有何道術履水不沒願聞其意

化人荅曰吾是江南愚冥之人聞佛在此貪樂道德
至南岸邊不時得渡問彼岸人水爲深淺彼人見語
水可齊蹠何不涉渡吾信其言便爾來過無他異術
佛讚言善哉善哉夫執信誠諦可度生死之淵數里
之江何足爲奇於是世尊卽說偈言

信能度淵	攝爲船師	精進除苦	慧到彼岸
士有信行	爲聖所譽	樂無爲者	一切縛解
信乃得道	法致滅度	從聞得智	所到有明
信之與戒	慧意能行	健夫度患	從是脫淵

於是村人聞佛所說見信之證心開信堅皆受五戒

爲清信士明信自修法教普聞天下昔佛在世有大
長者名修羅陀財富無數信向道德自誓常以臘月
八日請佛及僧終身子孫奉行不廢長者亡時囑兒
勿廢兒名比羅陀後日漸貧居無所有臘月已至無
用供辦愁感不樂佛遣目連往問比羅陀汝父直月
欲至當設何計比羅陀答言亡父教令不敢違之唯
願世尊勿見忽棄也八日中時廻光臨盼目連卽還
具白如是比羅陀卽將妻至外家質百兩金還舍供
辦一切具足佛與千二百五十眾僧往詣其舍坐畢
行水下食澡竟還於精舍比羅陀歡喜不敢悔恨其

治金華明系卷一
日夜半諸故藏中自然寶物悉滿如故比羅陀夫婦
明旦見之喜而且懼懼官見問所從得此夫妻共議
當往問佛尋到佛所具白如此佛告比羅陀安意快
用勿有疑難汝之履信不違父教持戒慚愧沒命不
二聞施慧道七財滿具福德所致非爲災變智者能
行不問男女所生之處福應自然於是世尊卽說偈
言

信財戒財	慚愧亦財	聞財施財	慧爲七財
從信守戒	常淨觀法	慧而履行	奉教不忘
生有此財	不問男女	終已不貧	賢者識真

比羅陀聞佛所說益加篤信稽首佛足歡喜還家具
宣佛教誨其妻子遂相承繼皆得道迹

戒慎品第五

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學
道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲
極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念
之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居
修道得無勞倦諸沙門言吾等住此去城旣遠四大
之身當須飲食日日供給往還疲勞經年歷歲勤苦
竟已晝日往返暮輒疲頓不暇復得修道爲當正爾

畢命而已道人語曰夫爲道者以戒爲本攝心爲行
賤形貴真朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀
滅意得道養身順情安得免苦願諸道人明日莫行
吾當供養使諸道人休息一日時五沙門意大歡喜
怪未曾有安心定意不復憂行明日日中此化道人
送食而來食訖安和心意憺怕於是化人爲說偈言
比丘立戒 守攝諸根 食知自節 寤意令應
以戒降心 守意正定 內學止觀 無忘正智
明哲守戒 內思正智 行道如應 自清除苦
化道人說此偈已顯現佛身光相之容於是五沙門

精神震動感恩唯戒卽得阿羅漢

惟念品第六

昔佛在世時弗加沙王與瓶沙王親友弗加沙王未
知佛道作七寶華以遺瓶沙瓶沙王得之轉奉上佛
白佛言弗加沙王與我親友遺我此華今以上佛願
令彼王心開意解見佛聞法奉敬聖眾當以何物以
報所遺佛告瓶沙寫十二因緣經送持與之彼王得
經心必信解卽寫經卷別書文曰卿以寶華見遺今
以法華相上詳思其義果報深美到便誦習以同道
味弗加沙得經讀之尋省反覆燿然信解喟然歎曰

道化眞妙精義安神國榮五欲憂惱之原累劫習迷
始今乃寤顧視流俗無可貪樂卽召羣臣國付太子
便自剃頭行作沙門法服持鉢詣羅閱祇城外陶家
窖中寄宿明日入城分衛食訖當至佛所奉受經戒
佛以神通知弗加沙明日食時其命將終故從遠來
不得見佛又不聞經甚可憐愍於是世尊化作沙門
往至陶家欲求寄宿陶家語曰向有一沙門在彼窖
中可共止宿也把草入窖坐於一面問弗加沙從何
所來師爲是誰以何因緣行作沙門爲見佛未弗加
沙言吾未見佛聞十二因緣便作沙門明日入城乃

分衛已當往見佛耳化沙門言人命危脆朝夕有變
無常宿對卒至無期但當觀身四大所由合成散滅
各還其本思惟覺意空淨無想專念三尊布施戒德
能知無常見佛無異方念明日種無益想時化沙門
卽說偈言

夫人得善利乃來自歸佛是故當晝夜
常念佛法眾已知自覺意是爲佛弟子
常當晝夜念佛與法及眾念身念非常
念戒布施德空不願無相晝夜當念是
時化沙門在於窖中爲弗加沙說非常之要弗加沙

王思惟意定卽得阿那含道佛知已解爲現佛身光明相好弗加沙王驚喜踴躍稽首作禮佛重告之曰罪對無常畢故莫恐弗加沙王言敬奉尊教忽然別去明日食時弗加沙王入城分衛於城門中逢新產牝牛護犢觥殺弗加沙王腹潰命終卽生阿那含天佛遣諸弟子闍維起塔佛語諸弟子罪對之根不可不慎也

慈仁品第七

昔佛在羅閱祇去國五百里有山山中有一家有一百二十二人生長山藪殺獵爲業衣皮食肉初不田作

奉事鬼神不識三尊佛以聖明知其應度往詣其家坐一樹下男子行獵唯有婦女在見佛光相明照天地山中木石皆變金色大小驚喜知佛神人皆往禮拜供施坐席佛爲諸母人說殺生之罪行慈仁之福恩愛一時會有離別諸母人聞經歡喜前白佛言山民貪害以肉爲食欲設微供願當納受佛告諸母人諸佛之法不以肉食吾以食來不須復辦因告之曰夫人生世所食無數何以不作有益之食而殘害羣生以自濟活死墮惡道損而無益人食五穀當愍眾生蠕動之類莫不貪生殺彼活已殃罪不朽慈仁不

殺世世無患於是世尊卽說偈言

爲人不殺 常能攝身 是處不死 所適無患

不殺爲仁 慎言守心 是處不死 所適無患

垂拱無爲 不害眾生 無所憊惱 是應梵天

常以慈哀 淨如佛教 知足知止 是度生死

佛說偈已男子獵還諸婦聽經不復行迎其夫驚疑怪不如常棄肉來歸謂有變故至見諸婦皆坐佛前叉手聽經瞋恚彎彀欲圖毀佛諸婦諫曰此是神人勿興惡意也卽各悔過爲佛作禮佛重爲說不殺之福殘害之罪夫主意解長跪白佛吾等生長深山以

殺獵自居罪過累積當行何法得免重殃於是世尊卽說偈言

履仁行慈 博愛濟眾 有十一譽 福常隨身

臥安覺安 不見惡夢 天護人愛 不毒不兵

水火不喪 在所得利 死生梵天 是爲十一

佛說偈已男女大小百二十二人歡欣信受皆持五戒佛語瓶沙王給其田地賜與穀食仁化廣普國界安寧

昔有大國王名和默處在邊境未覩三尊聖妙之化奉事梵志外道妖蠱舉國奉邪殺生祭祀以此爲常

時王母病委頓著牀使諸醫師不蒙湯藥遣諸聖女
所在求請經年歷歲未得除瘥更召國內諸婆羅門
得二百人請入令坐供設飲食而告之曰吾太夫人
病困經久不知何故乃使如此卿等多智明識相法
天地星宿有何不可具見告示諸婆羅門言星宿倒
錯陰陽不調故使爾耳王曰作何方宜使得除愈婆
羅門言當於城外平治淨處郊祠四山日月星宿當
得百頭畜生種種各異類及一小兒殺以祠天王自
躬身將母至彼跪拜請命然後乃瘥王卽供辦如其
所言驅人象馬牛羊百頭隨道悲鳴振動天地從東

門出當就祭壇殺以祠天世尊大慈普濟眾生愍是
國王頑愚之甚云何興惡殺眾生命欲救一人於是
世尊將從大眾往到其國在城東門道路逢王及婆
羅門輩所驅畜生悲鳴而來王遙見佛如日初出如
月盛滿光相炳然照曜天地人民見者莫不愛敬所
驅畜生祭餽之具皆願求脫王卽前進下車却蓋爲
佛作禮叉手長跪問訊世尊佛命令起問欲所至拱
手答言國太夫人得病經久良醫神祇無不周遍今
始欲行解謝星宿四山五嶽爲母請命冀蒙得瘥佛
告大王善聽一言欲得穀食當行耕種欲得大富當

行布施欲得長命當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種還得其果夫富貴之家不貪貧賤之食諸天以七寶爲宮殿衣食自然豈當捨甘露之殮來食麤穢也祠祀淫亂以邪爲正殺生求生去生道遠殺害眾命欲救一人安得如此於是世尊卽說偈言

若人壽百歲 勤事天下神 象馬用祭祀
不如行一慈

佛說偈時卽放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜各得其所國王和默聞說妙法又觀光明甚大歡喜

卽得道迹病母聞法五情悅豫所患消除二百梵志觀佛光相重聞其言慚愧悔過願爲弟子佛盡受之皆作沙門各得如願王及大臣請佛說法供養一月乃去以法治正國遂興隆

言語品第八

昔弗迦沙王入羅閱祇城分衛於城門中爲新產犢牛所觝殺牛主怖懾賣牛轉與他人其人牽牛欲飲之牛從後復觝殺其主其主有子瞋恚取牛殺之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭掛樹枝須臾繩斷牛頭來下正墮人

上牛角刺人卽時命終一日之中凡殺三人瓶沙王聞之怪其如此卽與羣臣行詣佛所到作禮畢却坐王位叉手白佛言大可怪世尊一頭牯牛而殺三人將有變故願聞其意佛告瓶沙王罪對有原非適今也王曰願聞其由佛言往昔有賈客三人到他國治生寄住孤獨老母舍應顧舍直見老母孤獨欺不欲與伺老母不在嘿聲捨去竟不與直老母來歸不見賈客卽問比居云皆已去老母瞋恚尋後追逐疲頓乃及責索舍直三賈客逆罵詈言我前已相與云何復索同聲共舐不肯與直老母單弱不能奈何懊惱

咒誓語三賈客我今窮厄何忍欺舐於我願我後世所生之處若當相值要當殺汝正使得道終不相置殺汝乃休不爾不止佛語瓶沙爾時老母者今此牯牛是也三賈客者弗迦沙等三人爲牛所舐殺者是於是世尊卽說偈言

惡言罵詈	憍陵憊人	興起是行	疾怨滋生
遜言順辭	尊敬於人	棄結忍惡	疾怨自滅
夫士之生	斧在口中	所以斬身	由其惡言

佛說是時瓶沙王官屬一切莫不恭肅願崇善行作禮而去

法華經疏卷一
雙要品第九

昔舍衛國王名波斯匿王到佛所下車却蓋解劍脫履拱手直進五體投地稽首足下長跪白佛願以來日於四街道施設微食欲使國人知佛至尊願令眾生遠鬼妖蠱悉奉五戒以消國患佛言善哉夫爲國主宜有明導率民以道求來世福王曰至真請退嚴辦手自爲飯身往奉迎佛與眾僧俱至四衢佛至就坐卽行澡水手自斟酌佛食飯畢於四道頭爲王說法觀者無數時有兩商人一人念曰佛如帝王弟子猶忠臣佛陳明法弟子誦宣斯王明矣知佛可尊屈

意奉之一人念曰斯王愚惑爾爲國王將復何求佛者若牛弟子猶車彼牛牽車東西南北佛亦如是子有何道而下意奉之二人俱去行三十里停宿沽酒共飲評論矚事其善念者四王護之其惡念者太山鬼神令酒入腹如火燒身出亭路臥宛轉轍中晨商人車五百乘轢殺之馬伴明日求之已殺曰還國見疑取物去不義輕身委財逝至他國國王崩亡無太子讖書云何土有微人當王斯土故王有神馬任王必屈膝卽具嚴駕神馬印綬行來國土觀者數千商人亦出國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者氣神馬屈

法華經疏卷一
三
膝舐商人足羣臣預作香湯澡浴拜爲國王於是遂
處位聽省國事深自思曰余無微善何緣獲此必是
佛恩使之然也卽與羣臣向舍衛國遙稽首曰賤人
無德蒙世尊慈得王此國明日願與應真眾垂意願
斯一時三月佛告阿難敕諸比丘明日彼王請皆當
作變化令彼國王人民歡喜各作神足往到彼國皆
次就坐如法儼然下食畢訖澡手爲王說法王曰吾
本微人素無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼天王飯
佛於四衢道王心念言佛如國王弟子猶臣下王種
斯哉今自獲果彼一人云佛者若牛弟子猶車彼人

自種車轍之災今在太山地獄爲火車所轍自獲其
果然非王勇健所能致矣爲善福隨爲惡禍追此爲
自作非天龍鬼神所能與於是世尊卽說偈言

心爲法本 心尊心使 中心念惡 卽言卽行

罪苦自追 車轍於轍 心爲法本 心尊心使

中心念善 卽言卽行 福樂自追 如影隨形

佛說經偈已王及臣民聽者無數皆大歡喜逮得法
眼

昔耆闍崛山後有婆羅門七十餘家宿福應度佛到
其村現道神足眾人見佛光相巍巍莫不敬伏佛坐

樹下問諸梵志居此山中爲幾何世有何方業以自供給曰居此以來三十餘世田作畜牧以此爲業又問奉修何行求離生死答曰事日月水火隨時祭祠若有死者大小聚會唱生梵天以離生死佛語諸婆羅門夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生天非是長存離生死法極福無過二十八天無有道慧還墮三塗唯有出家修清淨志履行寂義可得泥洹於是世尊卽說偈言

以真爲僞 以僞爲真 是爲邪計 不得真利
知真爲真 見僞知僞 是爲正計 必得真利

世皆有死 三界無安 諸天雖樂 福盡亦喪
觀諸世間 無生不終 欲離生死 當行道真
七十婆羅門聞佛所說欣然意解願作沙門佛言善來比丘鬚髮自墮皆成沙門佛與共還精舍至於中路顧戀妻息各有退意時遇天雨益懷憂慘佛知其意便於道邊化作數十間舍入中避雨而舍穿漏佛因舍漏而說偈言

蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行 姪洩爲穿
蓋屋善密 雨則不漏 攝意惟行 姪慝不生
七十沙門聞說此偈雖強自進猶懷膏雨止前行

地有故紙佛告比丘取之受教卽取佛問比丘以爲何紙諸比丘白佛此裏香之紙今雖捐棄處香如故佛復前行地有斷索佛告比丘取之受教卽取佛復問曰此何等索諸比丘白佛其索腥臭此繫魚之索佛語比丘夫物本淨皆由因緣以興罪福近賢明則道義隆友愚闇則殃罪集譬彼紙索近香則香繫魚則腥漸染翫習各不自覺於是世尊卽說偈言

鄙夫染人 如近臭物 漸迷習非 不覺成惡
賢夫染人 如附香熏 進智習善 行成潔芳

七十沙門重聞此偈知家欲爲穢藪妻子爲桎梏執

信堅固往至精舍攝意惟行得羅漢道昔長者須達買太子園田共造精舍奉上世尊各請佛及僧供養一月佛爲二人廣陳明法皆得道跡時太子祇陀歡喜還東宮歎佛之德作樂自娛祇陀弟瑠璃常在王邊時王素服與諸近臣及後宮夫人往詣佛所稽首禮畢一心聽經瑠璃在後典衛御座時諸佞臣阿薩陀等姦謀啓曰試著大王印綬坐御座上如似王不於是瑠璃卽隨其言被服昇座諸佞臣等皆共拜賀正似大王千載遭遇黎庶之願豈使東宮闕闕於此此之御座豈可昇而復下也卽率所領貫鉀拔劍自

就到祇洹斥徙大王不得還宮與王官屬戰祇洹間
殺王近臣五百餘人王與夫人播迸晨夜至舍夷國
中道飢餓王噉蘆菹腹脹而薨於是瑠璃遂卽專制
拔劍入東宮斫殺兄祇祇知無常心不恐懼顏色不
變含笑熙怡甘心受刃命未絕間聞虛空中自然音
樂聲迎其魂神佛於祇洹卽說偈言

造喜後喜 行善兩喜 彼喜惟歡 見福心安

今歡後歡 爲善兩歡 厥爲自祐 受福悅豫

是時瑠璃王尋興兵眾伐舍夷國殺害釋種道迹之
人殘暴無道五逆兼備佛記瑠璃不孝不忠眾罪深

重却後七日當爲地獄火所燒殺又太史記記與佛
同王大怖懾卽乘船入海吾今處水火不得來七日
日中有自然火從水中出燒船覆沒王亦被燒恐怖
毒熱忽然沈終於是世尊卽說偈言

造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼 見罪心懾

今悔後悔 爲惡兩悔 厥爲自殃 受罪熱惱

佛說是已告諸比丘太子祇者不貪榮位守死懷道
上生天上安樂自然瑠璃王者狂愚快意死墮地獄
受苦無數一切世間豪貴貧賤皆歸無常無長存者
是以高士殞命全行爲精神寶佛說是時莫不信受

法句譬喻經卷第一

音釋

萎邕危切 坯鋪杯切 未羽敏切 塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切

塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切 塹塹塹切

也餉式亮切 哺加奔謨切 日都禮切 觚巨救切 榮榮互局切 榮榮互局切 榮榮互局切

水也奔疾切 饕饕餮切 饕饕餮切 饕饕餮切 饕饕餮切 饕饕餮切 饕饕餮切 饕饕餮切

郢郢切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切 蟻蟻切

正正作喝音 謁謁傷暑也 勾居太切 抒而泄之切 殯肉爛也 睽睽切 睽睽切 睽睽切

切綏宣規切 猗輕安切 燿雲忽郭切 遂深遠也 蹀蹀切 蹀蹀切 蹀蹀切 蹀蹀切

骨也懔懔切 懔懔切 懔懔切 懔懔切 懔懔切 懔懔切 懔懔切 懔懔切

竈蘇后切 藪藪切 蠕蟲動貌 殼居候切 餒陟劣切 餒餒切 餒餒切 餒餒切

切輶狼狄切 輶輶切 輶輶切 輶輶切 輶輶切 輶輶切 輶輶切 輶輶切

染漸將廉切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

染染謂浸漬也 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切 蘆蘆切

法句譬喻經卷第二

西晉沙門法炬共法立譯

放逸品第十

昔佛在世時有五百賈客從海中大持七寶還歸本國經歷深山爲惡鬼所迷不能得出糧食乏盡窮頓困厄遂皆飢死所齎寶貨散在山間時有沙門在山中學道見其如此便起想念吾勤苦學道積已七年不能得道又復貧窮無以自濟此寶物無主取之持歸用立門戶於是下山拾取寶物藏著一處已便出山求呼兄弟負馱持歸方到道半佛念比丘應當得

度佛便化作一比丘尼剃頭法服粧面畫眉金銀瓔珞隨谷入山道逢沙門頭面作禮問訊起居道人呵比丘尼曰爲道之法應得爾不剃頭著法衣云何復粧面畫眉瓔珞身體也比丘尼答曰沙門之法爲應爾不辭親學道山居靜志云何復取非其財物貪欲忘道快心放意不計無常生世如寄罪報延長於是比丘尼爲說偈言

比丘謹慎戒 放逸多憂患 變淨小致大

積惡入火焚 守戒福致喜 犯戒有懼心

能斷三界漏 此乃近涅槃

是時比丘尼說此偈已爲現佛身相好光明沙門見之悚然毛豎稽首佛足悔過自陳愚癡迷謬違犯正教往而不返其將奈何於是世尊卽說偈言

若前放逸 後能自禁 是照世間 念定其宜

過失爲惡 追覆以善 是照世間 念善其宜

少壯捨家 盛修佛教 是照世間 如月雲消

人前爲惡 後止不犯 是照世間 如月雲消

於是比丘重聞此偈結解貪止稽首佛足還到樹下數息相隨止觀還淨獲道果證成阿羅漢

心意品第十一

昔佛在世時有一道人在河邊樹下學道十二年中
貪想不除走心散意但念六欲目色耳聲鼻香口味
身更心法身靜意遊會無寧息十二年中不能得道
佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明
有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜
相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中不
能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能奈何遂
便得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗
不能得其便化沙門答曰吾念世人不如此龜不知
無常放恣六情外魔得便形壞神去生死無端輪轉

五道苦惱百千皆意所造宜自勉勵永滅度安於是
化沙門卽說偈言

有身不久 皆當歸土 形壞神去 寄住何貪
心務造處 往來無端 念多邪僻 自爲招患
是意自造 非父母爲 可勉向正 爲福勿回
藏六如龜 防意如城 慧與魔戰 勝則無患
於是比丘聞說此偈貪斷淫止卽得羅漢道知化沙
門是佛世尊敬肅整服稽首佛足天龍鬼神莫不歡

喜

華香品第十二

昔佛在舍衛國東南海中有臺臺上有華香樹樹
木清淨有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不
知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生爲女人從少
至老爲三事所監不得自由命又短促形如幻化當
復死亡不如共至華香臺上採取香華精進持齋降
屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無
有監忌離諸罪對無復憂患卽齋供具往至臺上採
取華香奉事梵天一心持齋願屈尊神於是世尊見
此諸女雖爲俗齋其心精進應可化度卽與大眾弟
子菩薩天龍鬼神飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸

女歡喜謂是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人
語諸女言此非梵天是三界尊號名爲佛度人無量
於是諸女前至佛所爲佛作禮前白佛言我等多垢
今爲女人求離監檢願生梵天佛言諸女快得善利
乃發此願世有二事其報明審爲善受福爲惡受殃
世間之苦天上之樂有爲之煩無爲之寂誰能選擇
取其真者善哉諸女乃有明志於是世尊卽說偈言
孰能擇地 捨監取天 誰說法句 如擇善華
學者擇地 捨監取天 善說法句 能採德華
知世坯喻 幻法忽有 斷魔華敷 不覩死生

見身如沫 幻法自然 斷魔華敷 不覩死生
於是諸女聞佛此偈願學真道爲比丘尼頭髮自墮
法衣具足思惟寂定卽得羅漢道阿難白佛言今此
諸女素有何德乃令世尊而就度之一聞說法出家
得道也佛告阿難昔迦葉佛時有大長者財富無數
夫人嫫女有五百人其性妬惡門不妄開夫人嫫女
欲往見佛終不肯聽後日國王召諸大臣上殿宴會
會輒竟日時夫人嫫女見長者入會便共至佛所稽
首作禮小坐聽經各發願言令我世世莫與惡人相
遭遇所生之處恆與道德聖人相值聞來世有佛名

釋迦文願與相值出家學道奉持訓誨佛語阿難爾
時夫人嫫女五百人者今此五百比丘尼是本願懇
惻今應得度是以世尊就度之耳佛說是時莫不敬
喜

昔佛始得道在羅閱祇國教化轉到舍衛國國王羣
臣莫不宗仰時有賈客大人名曰波利與五百賈人
入海求寶時海神出掬水問波利言海水爲多掬水
爲多波利荅曰掬水爲多所以者何海水雖多無益
時用不能救彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用
與之以濟其命世世受福不可貲計海神歡喜讚言

善哉卽脫身上八種香瓔校以七寶以與波利海神
送之安善往還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具
陳所由念是香瓔非小人所服謹以貢上願蒙納受
王得香瓔以爲奇異卽呼諸夫人羅列前住若最好
者以香瓔與之六萬夫人盡嚴來出王問末利夫人
何以不出侍人荅言今十五日持佛法齋素服不嚴
是以不出王便瞋恚遣人呼曰如今持齋應違王之
命不乎如是三反末利夫人素服而出在眾人中明
如日月倍好於常王意悚然加敬問曰有何道德炳
然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日

夜山積人命短促懼墜三塗是以月月奉佛法齋割
愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔以與末利夫
人夫人荅言我今持齋不應著此可與餘人王曰我
本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是
以相與若卿不受吾將安置夫人荅言大王勿憂願
王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累
劫之福矣王卽許焉卽敕嚴駕往到佛所稽首於地
却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人
莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲
謹以上佛願垂納受世尊弟子執心護齋直信如此

豈有福乎於是世尊爲受香瓔卽說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香 所生轉好

奇草芳華 不逆風熏 近道敷開 德人遍香

栴檀多香 青蓮芳華 雖曰是真 不如戒香

華香氣微 不可謂真 持戒之香 到天殊勝

戒具成就 行無放逸 定意度脫 長離魔道

佛說偈已重告王曰齋之福祐明譽廣遠譬如天下
十六大國滿中珍寶持用布施不如末利夫人一日
一夕持佛法齋如比其福須彌以豆矣積福學慧可
到泥洹王及夫人羣臣大小莫不歡喜執戴奉行

佛在羅閱祇耆闍崛山中城中有長者子五十人往
詣佛所作禮却坐佛爲說無常苦空非身之法恩愛
如夢會當別離尊榮豪貴亦有憂戚唯有涅槃永離
生死羣殃盡滅乃可大安時五十人聞法喜悅願爲
弟子佛言善來比丘鬚髮自墮法衣具足卽成沙門
此諸沙門有親友長者聞其出家意大代其歡喜往
到耆闍崛山與之相見讚言諸君快得善利乃有此
志爲之設壇請佛及僧明日佛與眾會就其舍食食
訖說法晡時乃還此諸新學沙門戀慕宗黨皆欲返
退佛知其意將出城門見田溝中汙泥糞壤中生蓮

華五色香潔其香芬熏乃蔽諸臭佛便趣之因說偈言

如田作溝 近於大道 中生蓮華 香潔可意

有生死然 凡夫處邊 智者樂出 爲佛弟子

佛說偈已卽還山中賢者阿難前白佛言向者世尊臨田溝上所說二偈不審其義願聞其意佛告阿難汝見溝中汙泥不淨糞壤之中生蓮華不唯然見之佛言阿難人在世間展轉相生計壽百歲或長或短妻子恩愛飢渴寒熱或悲或欣一凶二吉三毒四倒五陰六入七識八邪九惱十惡猶如田溝畜藏糞壤

汙泥不淨欸有一人覺世無常發心學道修清淨志凝神斷想自致得道亦如汙泥生好蓮華身自得道還度宗親一切眾生皆蒙開解亦如華香掩蔽臭穢五十比丘聞佛說法進志堅固卽得阿羅漢道

愚闇品第十三

佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數爲人頑闇慳貪難化不識道德不計無常更作好舍前房後堂涼臺煖室東西廂廡數十梁間唯後堂前拒陽未訖時婆羅門恆自經營指授眾事佛以道眼見此老公命不終日當就後世不能自知而方忪忪

善治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問
老公得無勞倦今作此舍皆何所安公言前房待客
後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺
冬入溫室佛語老公久聞宿德思遲談講偶有要偈
存亡有益欲以相贈不審可小廢事共坐論不老公
荅言今正大遽不容坐語後日更來當共善叙所云
要偈便可說之於是世尊卽說偈言

有子有財 愚惟汲汲 我且非我 何有子財
暑當止此 寒當止此 愚多預慮 莫知來變
愚蒙愚極 自謂我智 愚而稱智 是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實停遽後來更論於是世尊
傷之而去老公於後自投屋椽椽墮打頭卽時命過
家室涕哭驚動四鄰佛去未遠便有此變佛到里頭
逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到此死公
舍爲公說法不信佛語不知無常今者忽然已就後
世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然卽得道迹於
是世尊而說偈言

愚開近智 如瓢斟味 雖久狎習 猶不知法
開達近智 如舌嘗味 雖須臾習 卽解道要
愚人施行 爲身招患 快心作惡 自致重殃

行爲不善 退見悔吝 致涕流面 報由宿習
時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行
昔佛在舍衛國給孤獨精舍爲天人說法時波斯匿
王有一寡女名曰金剛少寡來歸父王哀愍別爲宮
舍作好舍宅給五百妓女以娛樂之眾共有一長老
青衣名曰度勝恆行市脂粉香華見男女無數大眾
各齎香華出城卽問行人欲何所至眾人答言佛出
於世三界之尊度脫眾生皆得涅槃度勝聞之心悅
意喜卽自念言今老見佛宿世之福便分香直持買
好華隨眾人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心

聽法已過市取香因聽法功德宿行所追香氣熏聞
斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道卽如事言
世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法
者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世
尊法義深妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何
罪獨隔不聞卽報度勝試爲我說之度勝白曰身賤
口穢不敢便宜乞更諮授如命說之卽便遣出重告
之曰具授儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子
侍母佛告度勝汝還說法多所度脫說法之儀先施
高座度勝受敕具修聖旨皆大歡喜各脫衣一領積

爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死卽生天上王將人從來爲救火見之已燃收拾棺殮葬送畢訖往過佛所爲佛作禮却坐常位佛問王所從來也王叉手言女金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺殮還不審何罪遇此火害惟願世尊剖告未聞佛告大王過此世時有城名波羅奈有長者婦將姝女五百人至城外大祠祀其法難忍他姓之人不得到邊不問親疏來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山迦

羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身焦爛便現神足飛昇虛空眾女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人蠢愚不識至真羣愚荒駭毀辱神靈自惟過疊罪惡若山願降尊德以消重殃尋聲卽下而般涅槃諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言
愚憊作惡不能自解殃追自焚罪成熾然
愚所望處不謂適苦臨墮厄地乃知不善
佛告大王爾時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百妓女是罪福追人久無不彰善惡隨人

如影隨形說是法時國內大小信伏歡喜咸歸三尊
皆受五戒卽得道跡

明哲品第十四

昔有梵志厥年二十天才自然事無大小過目則能
自以聰哲而自誓曰天下技術要當盡知一藝不通
則非明達也於是游學無師不造六藝雜術天文地
理醫方鎮厭山崩地動擣搗博奕妓樂搏撮裁割衣
裳文繡綾綺廚膳切割調和滋味人間之事無不兼
達心自念曰丈夫如此誰能及者試遊諸國摧伏抵
對奮名四海技術衝天然後載功竹帛垂勲百代於

是遊行往至一國入市觀視見有一人坐作角弓枿
筋治角用手如飛作弓調快買者諍前卽自念曰少
來所學自以具足邂逅自輕不學作弓若彼鬪技吾
則不如矣當從受學耳遂從弓師求爲弟子盡心受
學月日之中具解弓法所作巧妙乃踰於師布施財
物奉辭而去去之一國當渡江水有一船師用船若
飛廻旋上下便疾無雙復自念曰吾技雖多未曾習
船雖爲賤術其於不知宜當學之萬技悉備遂從船
師願爲弟子供奉盡敬竭力勞勤月日之中知其逆
順御船廻旋乃踰於師布施財物奉辭而去復至一

國國王宮殿天下無雙卽自念曰作此殿匠巧妙乃爾自隱遊來偶不學之若與競巧必不勝矣且當復學意乃足耳遂求殿匠願爲弟子盡心供養執持斤斧月日之間具解尺寸方圓規矩雕文刻鏤木事盡知天才明朗事輒勝師布施所有辭師而去用行天下遍十六大國命敵捋技獨言隻步無敢應者心自貢高曰天地之間誰有勝我者佛在祇桓逢見此人應可化度佛以神足化作沙門拄杖持鉢在前而來梵志由來國無道法未見沙門怪是何人頃至當問須臾來到梵志問曰百王之則未見君輩衣裳制度

無有此服宗廟異物不見此器君是何人形服改常也沙門答曰吾調身人也復問何謂調身於是沙門因其所習而說偈言

弓匠調角 水人調船 巧匠調水 智者調身

譬如厚石 風不能移 智者意重 毀譽不傾

譬如深淵 澄靜清明 慧人聞道 心淨廓然

於是沙門說此偈已身昇虛空還現佛身三十二相八十種好光明洞達照曜天地從虛空來下謂其人曰吾道德變化調身之力也於是其人五體投地稽首問曰願聞調身其有要乎佛告梵志五戒十善四

等六度四禪三解脫此調身之法也夫弓船木匠六藝奇術斯皆綺飾華譽之事蕩身縱意生死之路也梵志聞之欣然信解願爲弟子佛告沙門善來鬚髮自墮卽成沙門佛重爲說四諦八解之要尋時卽得阿羅漢道

昔佛在舍衛國有山民居村五六十家去國五百里村中有一貧家其主人婦懷妊十月雙生二男甚大端正無比父母愛之便爲作字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧牛來還懈怠却臥牀上其母出田拾薪未還此二小兒左右顧視不見父母便共相

責語一人言前世之時垂當得道正坐愚意謂命可常退墮生死不可計劫今乃得生此貧家作子穰草之中以稀糲自覆食飲麤惡裁自支身如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從爾已來長塗受苦如今憂惱當何怙恃一人答曰我爾時小稚一時之勤竟不精進而令數世遭諸苦患此是自爲非父母作也但共當之復何所言父聞二子相責如是甚大怪之謂呼是鬼祟來生災變云何數十日小兒乃作此言恐其後日殺親滅族曼小未大宜當殺之其父驚出閉門捨去到田取薪欲燃火

燒殺之其母來還問夫用此薪爲夫言甚大可怪所說如是此似是鬼必破人門族以其曼小欲燒殺之其母聞此意中惘然猶豫未信小停數日更聽其言至明日夫婦俱出於戶外潛聽二兒在內相責於故夫婦重共聞之甚快所以便共集薪密欲燒之佛以天眼見此夫婦欲燒殺二子愍其可憐宿福應度往到其村普放光明天地大動山川樹木皆作金色村中大小驚到佛所爲佛作禮莫不歡喜知佛至神三界無比佛到雙生小兒家二兒見佛光明喜踴難量父母又驚各抱一子將至佛所問佛世尊此小兒生

來四五十日所說如是甚共怪之恐作禍害欲火燒殺之正值佛來未及得燒不知此小兒爲是何等鬼魅也惟願解說是何災怪小兒見佛踴躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告小兒父母及村人大小此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時曾作沙門少小共爲朋友同志出家各自精進臨當得道歆起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下爲侯王國主長者歆起是想便墮退轉不得涅槃受此生死彌連劫數常相鈎牽輒共雙生遇我世時今始乃生以往供養佛故餘福應度罪滅福生自識宿

命是以世尊故來度之我不度者橫爲火所燒於是
世尊卽說偈言

大人體無欲 在所昭然明 雖或遭苦樂

不高現其智 大賢無世事 不願子財國

常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖

譬如沙中樹 朋友志未強 隨色染其素

佛說是時小兒見佛其身卽踴如八歲小兒卽作沙
彌得羅漢道村人大小見佛光相又見小兒形變踴
大皆大歡喜得須陀洹道父母疑解亦得法眼

羅漢品第十五

昔有一國名那梨近南海邊其中人民採真珠梅檀
以爲常業其國有一家兄弟二人父母終亡欲求分
異家有一奴名分那年少聰了賈販市買入海治生
無事不知居家財物分爲一分以奴分那持作一分
兄弟擲籌弟得分那將妻子空手出舍時世飢儉唯
得分那恐不相活以爲愁憂奴分那白大家言願莫
愁憂分那作計月日之中當令勝兄大家言若審能
爾者放汝爲良人大家夫人有私珠物與分那作本
時海潮來城內人民至水邊取薪分那持少珠物至
城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病

一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數十段時有長者得重病當得此牛頭栴檀香二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩金如是賣盡所得資財富兄十倍大家感念分那之恩不違言誓放爲良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國爲佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮自墮法衣著身即成沙門佛爲說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時分那往到本國至主人家主人歡喜請

坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散體半出水火光明洞達從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如是主人答曰佛之神化微妙乃爾願見世尊受其教訓分那答曰但當至心供設饌具佛三達智必自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐王位食畢澡訖佛爲主人及王官屬廣陳明法皆受五戒爲佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高

遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊重歎分
那而說偈言

心已休息 言行亦止 從正解脫 寂然歸滅
棄欲無著 缺三界障 婬意已絕 是謂上人
若聚若野 平地高岸 應真所過 莫不蒙度
彼樂空閑 眾人不能 快哉無婬 無所欲求
佛說偈已主人及王益加歡喜供養七日得須陀洹
道

述千品第十六

昔佛在舍衛國有一長老比丘字般特新作比丘稟

性闇塞佛令五百羅漢日日教之二年之中不得一
偈國中四輩皆知其愚冥佛愍傷之卽呼著前授與
一偈守口攝意身莫犯如是行者得度世般特感佛
慈恩歡欣心開誦偈上口佛告之曰汝今年老方得
一偈人皆知之不足爲奇今當爲汝解說其義一心
諦聽般特受教而聽佛卽爲說身三口四意三所由
觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息由之昇天
由之墮淵由之得道涅槃自然分別爲說無量妙法
般特燿然心開卽得羅漢道爾時有五百比丘尼別
有精舍佛日遣一比丘爲說經法明日般特次應當

行諸尼聞之皆預含笑明日來者我等當逆說其偈
令之慚愧無所一言明日般特往詣尼大小皆出作
禮相視而笑坐畢下食食已澡手請令說法般特卽
上高座自臧否曰薄德下才末爲沙門頑鈍有素所
學不多唯知一偈麤識其義當爲敷演願各靜聽諸
年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔
過般特卽如佛所說一一分別身意所由罪福內外
昇天得道凝神斷想入定之法卽時諸尼聞其所說
甚怪其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿
請佛眾僧於正殿會佛故現般特威神與鉢令特隨

後而行門士識之留不聽入卿爲沙門一偈不了受
請何爲吾是俗人尙猶知偈豈況沙門無有智慧施
卿無益不須入門般特卽住門外佛坐殿上行水已
畢般特持鉢伸臂遙以授佛王及羣臣夫人太子眾
會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛
言是般特比丘臂也近日得道向吾使持鉢門士不
聽來入是以伸臂授吾鉢耳卽便請入威神倍常王
白佛言聞般特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告
王曰學不必多行之爲上般特解一偈義精理入神
身口意寂淨如天金人雖多學不解不行徒喪識想

有何益哉於是世尊卽說偈言

雖誦千章 句義不正 不如一要 聞可滅意

雖誦千言 不義何益 不如一義 聞行可度

雖多誦經 不解何益 解一法句 行可得道

佛說偈已二百比丘得阿羅漢道王及羣臣夫人太子莫不歡喜

昔佛在舍衛國精舍之中爲天人說法時舍衛國中有婆羅門長者名藍達大富無極其家貲財不可計數梵志之法當作大檀以顯名譽盡家之財持用布施作般闍于瑟供養婆羅門五千餘人五年之中供

給衣被牀榻醫藥珍奇寶物郊祠供具盡所愛惜諸梵志等五年之中爲羅摩達長者祭祀諸天四山五嶽星宿水火無不周遍咒願長者長夜受福五歲已周最後一日極大布施如長者法金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟象馬車乘奴婢資財七寶服飾繖蓋履屣鹿皮之衣錫杖踞牀澡罐澡槃牀榻蓆薦所應當得事入萬四千盡持布施當其爾日皆來大會鬼神國王大臣梵志大姓悉來會坐隱隱闐闐莫不歡欣佛見如是歡然言曰此大姓梵志何以愚癡所施大多福報薄少如種火中何從得報也若我不化長離法

法華經疏卷之二
門於是世尊便起嚴服化從地出放大光明普照眾
會大小見之怪未曾有驚怖悚懼不知何神長者羅
摩達及諸大眾頭面著地爲佛作禮佛見眾人皆有
敬心因其恭肅便說偈言

月千反祠 終身不輟 不如須臾 一心念法

一念造福 勝彼終身 雖壽百歲 奉事火神

不如須臾 供養三尊 一供養福 勝彼百年

於是世尊告藍達曰施有四事何等爲四一者施多
得福報少二者施少得福報多三者施多得福報多
四者施少得福報亦少何謂施多得福報少者其人

愚癡殺生祭祠飲酒歌舞破損財寶無有福慧何謂
施少得報少者以慳貪惡意施於道士俱兩愚癡是
以無福何謂施少得福多者能以慈心奉道德人道
士食已精進學誦施此雖少其福彌大何謂施多得
福多者若有賢者覺世無常好心出財起立精舍果
園供養三尊衣服牀榻厨膳斯福如五河流入於大
海福流如是世世不斷是施多其福轉多譬如農家
地有厚薄所得不同爾時藍達長者座中會人見佛
變化聞說法言皆大歡喜諸天人神皆得須陀洹五
千梵志皆作沙門得應真道主人藍達居家大小皆

受五戒亦得道迹國王大臣皆受自歸爲優婆塞亦得法眼

昔佛在舍衛精舍教化時羅閱祇國有一人爲人兇愚不孝父母輕侮良善不敬長老居門衰耗常不如意便行事火欲求福祐事火之法日適欲沒燃大火聚向之跪拜或至夜半火滅乃止如是三年不得其福更事日月事日月法晝以日出夜以月明向日月拜沒乃休止如是三年復不得福輒復事天燒香跪拜奉上甘美香華酒脯猪羊牛犢遂至貧困故不得福勤苦憔悴病不去門聞舍衛國有佛諸天所宗當

往奉事必望得福卽到佛所至精舍門瞻覩世尊光相晃然容顏奇異如星中月見佛歡喜頭面作禮叉手白佛生長愚癡不識三尊事火日月及諸天神九年精勤永不蒙福顏色憔悴氣力衰微四大多患死亡無日伏承世尊度人之師故遠自歸願爲福度佛告之曰汝之所事盡是妖邪鬼魅魍魎禱祀如山罪如江海殺生求福去福遠矣正使百劫勤苦盡敬普天猪羊持用禱祀罪如須彌福無芥子徒自費喪豈不惑哉又卿爲人不孝父母輕易賢善不敬長老憍慢貢高三毒熾盛罪疊日深何緣得福若能改心敬

禮賢者威儀禮節供奉長老棄惡信善修已崇仁四
福日增世世無患何等爲四一者顏色端正二者氣
力豐強三者安隱無病四者盡壽終不枉橫行之不
懈亦可得道於是世尊卽說偈言

祭神以求福 從後望其報 四分未望一

不如禮賢者 能善行禮節 常敬長者者

四福自然增 色力壽而安

於是其人聞佛此偈歡喜信解稽首作禮重白佛言
罪垢所蔽積罪九年僥賴慈化今得聞解唯願世尊
聽爲沙門佛言善來比丘頭髮自墮卽成沙門內思

安般卽得羅漢道

惡行品第十七

昔佛在羅閱祇國遣一羅漢名須漫持佛髮爪至罽
賓南山中佛圖寺五百羅漢常止其中旦夕燒香繞
塔禮拜時彼山中有五百獼猴見道人供養塔寺卽
便相將至深澗邊負輦泥石效作佛圖豎木立刹弊
旛繫頭旦夕禮拜亦如道人時山水暴漲五百獼猴
一時漂沒魂神卽生第二忉利天上七寶殿舍衣食
自然各自念言從何所來得生天上卽以天眼自見
本形獼猴之身效諸道人戲作塔寺雖身漂沒神得

生天今當下報故屍之恩各將侍從華香妓樂臨故屍上散華燒香繞之七市時山中有五百婆羅門外道邪見不信罪福見諸天人散花作樂繞獼猴屍怪而問曰諸天光影巍巍乃爾何故屈意供養此屍諸天人言此屍是吾等故身昔在此間效諸道人戲立塔寺山水暴漲漂沒吾等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲爲塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦無所一得不如其往耆闍崛山禮事供養得福無限卽皆欣然共至佛所五體作禮散華供養諸天人白佛我

等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受此獼猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人此有因緣不從空生吾當爲汝說其所由乃往昔時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上泥治精舍下欲取水身輕若飛五百婆羅門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上下翻疾亦如獼猴耳何足爲奇也如是取水不止山水一來溺死不久佛告諸天人爾時上下沙門我身是也五百年少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作罪身受其報於是世尊卽說

法華經疏卷之二
三
偈言

戲笑爲惡 已作身行 號泣受報 隨行罪至
佛告諸天人汝之近世雖爲獸身乃能戲笑起作塔
寺今得生天罪滅福興今者復來躬奉正教從此因
緣長離眾苦佛說是已五百天人卽得道迹其所共
來水邊五百婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等學
仙積有年數未蒙果報不如獼猴戲笑爲福得生天
上佛之道德實妙乃爾於是稽首佛足願爲弟子佛
言善來比丘卽成沙門精進日修遂得羅漢道

昔佛在舍衛國精舍之中爲天人說法時國王第二

兒名曰瑠璃其年二十將從官屬退其父王伐兄太
子自擅爲王有一惡臣名曰那利白瑠璃王王本爲
皇太子時王至舍夷國外家舍看到佛精舍中爲諸
釋子所呵罵詈無有好醜爾時見敕若我爲王便啓
此事今時已到兵馬興盛宜當報怨卽敕嚴駕引率
兵馬往伐舍夷國佛有第二弟子名摩訶目犍連見
瑠璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨今當伐殺四
輩弟子念其可憐便往到佛所白佛言今瑠璃王攻
舍夷國我念中人當遭辛苦我欲以四方便救舍夷
國人一者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷國人著

海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國中央令瑠璃王不知其處佛告目連雖知卿有是智德能安處舍夷國人萬物眾生有七不可避何謂爲七一者生二者老三耆病四者死五者罪六者禍七者因緣此七事意雖欲避不能得自在如卿威神可得作此宿對罪負不可得離於是目連禮已便去自以私意取舍夷國人知識檀越四五千人盛著鉢中舉著虛空星宿之際瑠璃王伐舍夷國殺三億人已引軍還國於是目連往到佛所爲佛作禮自貢高曰瑠璃王伐舍夷國弟子承佛威神

救舍夷國人四五百人今在虛空皆盡得脫佛告目連卿爲往看鉢中人不也曰未往視之佛言卿先往視鉢中人去還尊者目連以道力下鉢見中人皆死盡於是目連悵然悲泣愍其辛苦還白佛言鉢中尊者今皆死盡道德神力不能免彼宿對之罪佛告目連有此七事佛及眾聖神仙道士隱形散體皆不能免此七事於是世尊以偈說曰

非空非海中 非隱山石間 莫能於此處

避免宿惡殃 眾生有苦惱 不得免老死

唯有仁智者 不念人非惡

佛說是時座上無央數人聞佛說無常法皆共悲哀
念對難免欣然得道逮須陀洹證

刀杖品第十八

昔有一國名曰賢提時有長老比丘長病委頓羸瘦
垢穢在賢提精舍中卧無瞻視者佛將五百比丘往
至其所使諸比丘傳共視之爲作漿粥而諸比丘聞
其臭處皆共賤之佛使天帝釋取湯水佛以金剛之
手洗病比丘身體地尋震動燿然大明莫不驚肅國
王臣民天龍鬼神無央數人往到佛所稽首作禮白
佛言佛爲世尊三界無比道德已備云何屈意洗此

病瘦垢穢比丘佛告國王及眾會者如來所以出現
於世正爲此窮厄無護者耳供養病瘦沙門道士及
諸貧窮孤獨老人其福無量所願如意譬五河流福
來如是功德漸滿會當得道王白佛言今此比丘宿
有何罪困病積年療治不瘥佛告王曰乃往古昔有
王名曰惡行治政嚴暴使一多力伍伯主令鞭人伍
伯假王威怒私作寒熱若欲鞭人責其價數得物鞭
輕不得便重舉國患之有一賢者爲人所訴應當得
鞭報伍伯言吾是佛弟子素無罪過爲人所枉願小
垂恕伍伯聞是佛弟子輕手過鞭無著身者伍伯壽

終墮地獄中考掠萬毒罪滅復出墮畜生中恆被撾杖五百餘世罪畢爲人常嬰重病痛不離身爾時國王者今調達是也伍伯者今此病比丘是也賢者吾身是也吾以前世爲其所恕鞭不著身是故世尊躬爲洗之人作善惡殃福隨身雖更生死不可得免於是世尊卽說偈言

枉杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 災仇無赦
生受酷痛 形體毀析 自然惱病 失意恍惚
人所誣染 或縣官厄 財產耗盡 親戚離別
舍宅所有 災火焚燒 死入地獄 如是爲十

時病比丘聞佛此偈及宿命事自知本行尅心自責卽於佛前所患除愈身安意定卽得阿羅漢道賢提國王歡喜信解尋受五戒爲清信士沒命奉行得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍中爲天人龍鬼說法東方有國名鬱多羅波提有婆羅門等五百人相率欲詣恆水岸邊有三祠神池沐浴垢穢俛形求仙如尼捷法道由大澤迷不得過中道乏糧遙望見一樹如有神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門等舉聲大哭飢渴委厄窮死斯澤樹神人現問諸

梵志道士那來今欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望仙今日飢渴幸哀矜濟樹神卽舉手百味飲食從手流溢給眾飯食皆得飽滿其餘食飲足供道糧臨當別去詣神請問本行何德致此巍巍神答梵志吾本所居在舍衛國時國大臣名曰須達飯佛眾僧於市買酪無提酪者左右顧視倩我提之往到精舍使我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦怪問我不審何恨答曰不恨也吾行於市見長者須達於園飯佛請我往齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿曇亂俗奚足採納君不毀

遺則禍從此興歟迫不已便共俱食時我爾夜年壽算盡終於夜半神來生此爲是愚婦敗我齋法不卒其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然卽爲梵志而說偈頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本

齋法度世仙

梵志聞偈悉解信受旋還舍衛路由一國國名拘藍尼有長者名曰美音爲人慈恩眾人敬仰梵志過宿長者問曰道士何來今欲所至具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造須達所攢採齋法冀蒙得福美音喜踊

宿行所追恆自解暢宣令宗室誰能共行受齋指式
合五百人僉然應命本願相引咸議嚴出共詣舍衛
未至祇洹道逢須達顧問從者此何丈夫對曰須達
梵志眾等喜而追曰吾願成矣求人得人馳趣相見
同聲歎曰樹神歎德注仰虛心具說所嗟故來投託
冀覩法齋住車荅曰所求大善吾有尊師號曰如來
祐度人類近在祇洹可共親造敬諾恭肅進前逢見
如來情喜難量五體投地退坐一面皆共長跪白世
尊曰本初發家欲至三池沐浴求仙經由樹神所陳
如此是故投化願示極路於是世尊因其所行而爲

說偈

雖髡剪髮 杖服草衣 沐浴踞石 奈疑結何
不伐殺燒 亦不求勝 仁愛天下 所適無怨
五百梵志聞偈歡喜皆作沙門得應真道美音宗等
逮得法眼諸比丘白佛言五百梵志及長者等本行
何德得道何速世尊告曰過去久遠時世有佛名曰
迦葉爲諸弟子說我當來五濁之時時有梵志長者
千人同發是言令我遭見釋迦文佛爾時梵志者今
此等梵志是爾時長者今美音等是從是因緣見我
便解比丘歡喜作禮奉行

法句譬喻經卷第二

音釋

房

牙賈切 廳也

廡

音武廊 廡也

忪

諸容切 忪心動也

遽

其據切 窘迫也

殮

力驗切 殮也

殮

陟降切 殮也

駢

語駢切 駢也

豐

許刃切 豐也

鏤

郎豆切 鏤也

穰

穰也

切禾

何葛切 切禾也

祟

神禍切 祟也

惆

文紡切 惆也

沮

沮敗切 沮也

敗

沮敗切 敗也

繖

蘇早切 繖也

屣

履所切 屣也

兇

虛容切 兇也

脯

匪父切 脯也

僥

僥也

堅堯切

倮

赤體切 倮也

蹠

楚同促切 蹠也

欸

忽也

切

切也

法句譬喻經卷第三

西晉沙門法炬共法立譯

老耄品第十九

昔佛在舍衛國祇樹精舍食後爲天人帝王臣民四輩弟子說甘露法時有遠方長老婆羅門七人來至佛所稽首於地叉手白佛言吾等遠人伏聞聖化久當歸命而多諸難今乃得來覲觀聖顏願爲弟子得滅眾苦佛卽爲之悉爲沙門卽令七人共止一房然此七人覲見世尊尋得爲道不惟無常共坐房中但思世事小語大笑不計成敗命日促盡不與人期但

共喜笑逃意三界佛以三達智知命欲盡佛哀愍之
起至其房而告之曰卿等爲道當求度世何爲大笑
一切眾生以五事自恃何謂爲五一者恃怙年少二
者恃怙端正三者恃怙多力四者恃怙財富五者恃
怙貴姓卿等七人小語大笑爲何恃怙於是世尊卽
說偈言

何喜何笑 念常熾然 深蔽幽冥 不如求定
見身形範 倚以爲安 多想致病 豈知不真
老則色衰 病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
身死神徙 如御棄車 肉消骨散 身何可怙

佛說偈已七比丘意解妄止卽於佛前逮得阿羅漢
道

昔佛在舍衛精舍爲諸天人帝王說法時有婆羅門
村五百餘家中有五百年少婆羅門修婆羅門術爲
人憍慢不敬長老貢高自貴以此爲常五百梵志歛
自議言沙門瞿曇自稱爲佛三達權智無敢共論者
吾等可共請來論議事事詰問知爲何如卽辦供具
往請佛來佛與諸弟子往到梵志村中坐畢行水食
訖澡手時有長老梵志夫婦二人於此村中共行乞
丐佛知其本大富無比曾作大臣佛卽詰問年少梵

志汝等識長老婆羅門不皆言曾識又問本爲何似也曰本爲大臣財富無數今者何故復行乞丐皆言散用無道是以守貧佛告婆羅門世有四事人不能行者得福不致此貧何謂爲四一者年盛力壯慎莫憍慢二者年老精進不貪姪洸三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鵠守此空池永無所獲於是世尊卽說偈言

晝夜慢惰 老不止姪 有財不施 不受佛言
有此四弊 爲自侵欺 咄嗟老至 色變作耄

少時如意 老見蹈踐 不修梵行 又不富財
老如白鵠 守伺空池 旣不守戒 又不積財
老羸氣竭 思故何逮 老如秋葉 行穢褻縷
命疾脫至 不用後悔

佛告梵志世有四時行道得福得度可免眾苦何謂爲四一者年少有力勢時二者富貴有財物時三者得遇三尊好福田時四者當計萬物憂離散時行此四事所願皆獲必得道跡於是世尊重說偈言

命欲日夜盡 及時可勤力 世間諦非常
莫惑墮冥中 當學然意燈 自練求智慧

離垢勿染汙 執燭觀道地

佛說是時放大光明照耀天地五百年少梵志因此心解衣毛爲豎起禮佛足白佛言歸命世尊願爲弟子佛言善來比丘卽成沙門得羅漢道村人大小皆得道迹莫不歡喜

愛身品第二十

昔有一國名多摩訶羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧爲人闇塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈眾共輕之不將同會常守精舍敕令掃除後日國王請諸

道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活爲卽持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄咄比丘何爲作此摩訶盧卽具陳辛苦化神訶曰勿得作是且聽我言昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢眾人恡惜經義初不訓誨是以世所生諸根闇鈍但當自責何爲自殘於是世尊現神光像卽說偈言

自愛身者 慎護所守 希望欲解 學正不寐
身爲第一 當自勉學 利乃誨人 不倦則智

學先自正 如後正人 調身入慧 必遷爲上
身不能利 安能利人 心調體正 何願不至
本我所造 後我自受 爲惡自更 如鋼鑽珠
摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚慄稽首佛足思
惟偈義卽入定意尋在佛前逮得羅漢道自識宿命
無數世事三藏眾經卽貫在心佛語摩訶盧著衣持
鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世
五百弟子還爲說法令得道跡并使國王明信罪福
卽受佛教徑入宮裏坐於上座眾人心恚怪其所以
各護王意不敢訶譴念其愚冥不曉達嚬心爲之疲

王便下食手自斟酌摩訶盧卽爲達嚬音如雷震清
詞雨下座上道人驚怖自悔皆得羅漢爲王說法莫
不解釋羣臣百官皆得須陀洹道

昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之
佛三達之智普見人心慙欲度之其果未熟因緣未
到一切罪福欲來至時自作因緣而迎罪福此諸梵
志宿有微福應當得度福德牽之自作方宜五百梵
志自共議言當使屠兒殺生請佛及諸眾僧佛必受
請讚歎屠兒吾等便前而共譏之於是屠兒爲之請
佛佛卽受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還

歸供設飯食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵
志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若當讚檀越
福德者當以其前後殺生作罪持用譏之佛若當說
其由來之罪者當以今日之福難之二宜之中今乃
得佛便耳佛到卽坐行水下食於是世尊觀察眾心
應有度者卽出舌覆面舐耳放大光明照一城內卽
以梵聲說偈咒願

如真人教 以道活身 愚者嫉之 見而爲惡
行惡得惡 如種苦種 惡自受罪 善自受福
亦各自熟 彼不相代 習善得善 亦如種甜

佛說觀已五百梵志意自開解卽前禮佛五體投地
叉手白佛愚頑不及未達聖訓唯願愍育得爲沙門
佛卽聽受皆爲沙門村人大小見佛變化莫不歡欣
皆得道迹稱之賢里無復屠兒之名佛食畢訖卽還
精舍

世俗品第二十一

昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事異道九十六
種王歛一日發於善心欲大布施如婆羅門法積七
寶如山持用布施有來乞者聽令自取重一撮去如
是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往

到其國王出相見禮問起居曰何所求索莫自疑難
梵志答曰吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善
自取重一撮去梵志取一撮行七步還著故處王問
何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳後當取婦俱
不足用是以不取王言更取三撮梵志卽取行七步
復還著故處王問梵志何以復爾答曰此足取婦復
無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取
七撮梵志卽取行七步復還著故處王言復何意故
梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用
是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去

王甚怪之重問意故梵志答曰本來乞丐欲用生活
諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重
憂苦日深積寶如山無益於已貪欲規圖唐自艱苦
不如息意求無爲道是以不取王意開解願奉明教
於是梵志現佛光相踊住空中爲說偈言

雖得積珍寶 聳高至於天 如是滿世間
不如見道跡 不善像如善 愛如似不愛
以苦爲樂像 狂夫爲所滅

於是國王見佛光相明照天地又聞此偈踊躍歡喜
王及羣臣卽受五戒得須陀洹道

述佛品第二十二

昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔坐
自惟曰甘露法鼓聞於三千昔父王遣五人供養麻
米執持有勞功報應叙此五人者在波羅奈國於是
如來從樹下起相好嚴儀明暉天地威神震動見者
喜悅至波羅奈國未至中道逢一梵志名曰優呼辭
親離家求師學道瞻覩尊妙驚喜交集下在道側舉
聲歎曰威靈感人儀雅挺特本事何師乃得斯容佛
爲優呼而作頌曰

入正覺自得

無離無所染

愛盡破欲網

自然無師受

我行無師保

志獨無伴侶

積一得作佛

從是通聖道

優呼聞偈悵惘不解卽問世尊瞿曇如行佛告梵志
欲詣波羅奈國擊甘露法鼓轉無上輪三界聖眾未
曾有轉法輪遷人入涅槃如我今者也優呼大喜善
哉善哉如佛言者願聞甘露如應說法梵志揖已卽
便過去未到師所於道路宿至其夜半卒便命終佛
以道眼見其已終愍傷之曰世間愚癡謂命有常見
佛捨去而獨喪亡法鼓震動而獨不聞甘露滅苦而
獨不嘗展轉五道生死彌長經歷劫數何時得度佛

以慈愍而說偈言

見諦淨無穢 已度五道淵 佛出照世間

爲除眾憂苦 得生人道難 生壽亦難得

世間有佛難 佛法難得聞

佛說此偈時空中五百天人聞偈歡欣皆得須陀洹道

昔羅閱祇南四千里有國奉事梵志數千人時國大旱三年不雨禱祠諸神無所不遍王問梵志問其所由諸梵志言吾等當齋戒訖竟當遣人與梵天相聞問其災異王言大善齋戒所乏願見告示諸梵志言

當得二十車薪酥蜜膏油華香旛蓋金銀祭器盡用須之王卽辦送出至城外去城七里平廣之地積薪如山共相推獎其有不惜身者終生梵天選得七人當就火燒遣至梵天七人受祭咒願訖踰使上新從下放火當燒殺之烟焰炯然熱氣直至七人惶懼左右求救無有救者舉聲曰三界之中寧有大慈愍念我厄者願受自歸佛遙知之尋聲往救在虛空中顯現相好七人見佛悲喜跳踊唯願自歸救我痛熱於是世尊卽說偈言

或多自歸 山川樹神 厝立圖像 禱祠求福

自歸如是 非吉非上 彼不能來 度汝眾苦
如有自歸 佛法僧眾 道德四諦 必見正慧
生死極苦 從諦得度 度世八難 斯除眾苦
自歸三尊 最吉最上 唯獨有是 度一切苦
佛說偈訖火聲尋滅七人獲安心喜無量梵志國人
莫不驚悚仰瞻世尊光相赫奕分身散體東沒西現
存亡自由身出水火五色晃昱眾人見之五體歸命
於是七人從薪下出悲喜交集而說偈言

見聖人快 得依附快 得離愚人 爲善獨快
守正見快 互說法快 與世無諍 戒具常快

使賢居快 如親親會 近仁智者 多聞高遠
於是七人說此偈已及諸梵志願爲弟子佛卽受之
皆爲沙門得羅漢道國王臣民咸各修道天尋大雨
國豐民寧道化興隆莫不樂聞

安寧品第二十三

昔羅閱祇東南三百里有山民村五百餘家爲人剛
強難以道化宿世福願應蒙開度於是世尊化作沙
門至村分衛分衛畢竟出於村外樹下坐定入泥洹
三昧至於七日不喘不息不動不轉村人見之謂爲
命終共相謂言沙門已死當共葬送各持束薪就往

燒之火燃薪盡佛從座起現道神化光明照耀感動
十方現變畢訖還坐樹下容體靜安怡悅如故村人
大小莫不驚懼稽首謝曰山民頑野不識神人妄以
薪火加於未然自惟獲罪重於泰山唯垂慈救不咎
其怨不審神人得無傷病乎將無愁感乎將無飢渴
乎將無熱惱乎於是世尊和顏含笑而說偈言

我已安 不愠於怨 眾人有怨 我行無怨

我已安 不病於病 眾人有病 我行無病

我已安 不感於憂 眾人有憂 我行無憂

我已安 清淨無爲 以樂爲食 如光音天

我已安 恬淡無事 彌薪團火 安能燒我

爾時村中五百人聞說偈已皆作沙門得羅漢道村
人大小皆信三尊佛與五百人飛還竹園賢者阿難
見佛與得道者俱來前白佛言此諸比丘有何異德
乃使世尊自往臨度佛告尊者阿難我未下爲佛時
世有辟支佛常處是山去村不遠在一樹下欲般泥
洹現道神德便取滅度村人持薪火就往燒之歛取
舍利著寶瓶中埋在山頂各共求願願後得道如是
沙門滅度快樂也緣此福故應當得道是故如來往
度之耳佛說是時天人無數皆得道跡

昔佛在舍衛精舍時有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過姪欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云云不止佛知其言往到其所問諸比丘屬論何事卽起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者眾苦之本患禍之源勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身興欲離世苦當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此

爲最樂於是世尊卽說偈言

熱無過姪 毒無過怒 苦無過身 樂無過滅

無樂小樂 小辯小慧 觀求大者 乃獲大安

我爲世尊 長解無憂 正度三界 獨降眾魔

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者鳥三者毒蛇四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者爲重鳥言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由

之以此言之飢渴爲苦鴿言姪欲最苦色欲熾盛無所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人復能自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖爲苦比丘聞之卽答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢爾乃大安四禽聞之心卽開解佛告比丘爾時五通比丘則吾身是時四

禽者今汝四人是也前世已聞苦本之義如何今日方復云云比丘聞之慚愧自責卽於佛前得羅漢道好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘相將至柰樹下坐禪行道柰花榮茂色好且香因相謂曰世間萬物何者可愛以快人情一人言仲春之月百木榮茂遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲樂一人言多積財寶所欲卽得車馬服飾與眾有異出入光顯行者矚目此最爲樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此最爲樂

也佛知四人應可化度而走意六欲不惟無常卽呼
四人而問之曰屬坐樹下共論何事四人實具白所
樂佛告四人汝等所論盡是憂畏危亡之道非是永
安最樂之法也萬物春榮秋冬衰落宗親歡娛皆當
別離財寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之主也凡
夫處世興招怨禍危亡滅族憂畏無量三塗八難苦
痛萬端靡不由之矣是以比丘捨世求道志存無爲
不貪榮利自致泥洹乃爲最樂於是世尊卽說偈言
愛喜生憂 愛喜生畏 無所愛喜 何憂何畏
好樂生憂 好樂生畏 無所好樂 何憂何畏

貪欲生憂 貪欲生畏 解無貪欲 至何憂何畏
貪法戒成 至誠知慙 行身近道 爲眾所愛
欲態不生 思正乃語 心無貪愛 必截流度
佛告四比丘昔有國王名曰普安與鄰國四王共爲
親友請此四王宴會一月飲食娛樂快樂無比臨別
之日普安王問四王曰人居世間以何爲樂一王言
遊戲爲樂一王言宗親吉會音樂爲樂一王言多積
財寶所欲如意爲樂一王言愛欲恣情此則爲樂普
安王言卿等所論是苦惱之本憂畏之源前樂後苦
憂悲萬端皆由此興不如寂靜無求無欲憺怕守一

得道爲樂四王聞之歡喜信解佛告比丘爾時普安王者我身是也四王者汝四人是也前已論之今故不解生死薤蔓何由休息時四比丘重聞此義慙愧悔過心意開悟滅意斷欲得羅漢道

忿怒品第二十五

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王敕國人不得奉佛眾僧分衛不得施與時尊者舍利佛尊者目連尊者迦葉尊者須菩提等及波和提比丘尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢住耆闍崛山中調達往至阿闍世王

所與王議言佛諸弟子今已迸散尙有五百弟子在佛左右願王明日請佛入城吾當飲五百大象令醉佛來入城驅使醉象令踏殺之盡斷其種吾當作佛教化世間阿闍世王聞之歡喜卽到佛所稽首作禮白佛言明日設薄施願屈世尊及諸弟子於宮內食佛知其謀答言大善明旦當往王退而去還語調達佛已受請當合前計飲象令醉伺候待之明日食時佛與五百羅漢共入城門五百醉象鳴鼻而前搪揆墻壁樹木摧折行人驚怖一城戰慄五百羅漢飛在空中獨有尊者阿難在佛邊住醉象齊頭徑前趣佛

佛因舉手五指應時化爲五師子王同聲俱吼震動
天地於是醉象屈膝伏地不敢舉頭酒醉尋解垂淚
悔過王及臣民莫不驚肅世尊徐前至王殿上與諸
羅漢食訖咒願王曰佛言稟性不明信彼讒言興造
逆惡圖爲不軌願垂大慈恕我迷愚於是世尊告阿
闍世及諸大眾世有八事興長誹謗皆由名譽又貪
利養以致大罪累劫不息何等爲八利衰毀譽稱譏
苦樂自古至今尠不爲惑於是世尊卽說偈言

人相謗毀 自古至今 旣毀多言 又毀訥訥
亦毀中和 世無不毀 欲意誹聖 不能折中

一毀一譽 但爲利名 明智所譽 唯稱正賢

慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨 莫而誣謗

諸天咨嗟 梵釋所稱

佛說偈已重告王曰昔有國王喜食鴈肉常遣獵師
張網捕鴈日送一鴈以供王食時有鴈王將五百鴈
飛下求食鴈王墮網爲獵師所得餘鴈驚飛徘徊不
去時有一鴈連翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不
息獵師見之感憐其義卽放鴈王令相隨去羣鴈得
王歡喜廻繞爾時獵師具以白王王感其義斷不捕
鴈佛告阿闍世王爾時鴈王我身是也一鴈者賢者

阿難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國王者
今大王是也時獵師者今調達是也前世已來常欲
害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛
佛說是時王及羣臣莫不歡喜天悲憫出血寶衣不
塵垢品第二十六

昔有一人無有兄弟爲小兒時父母憐愛赤心樓樓
欲令成就將詣師友勸之書學其兒驕蹇永不用心
朝受暮棄初不誦習如是積年無所知識父母呼歸
令治家業其兒驕誕不念勤力家道遂窮眾事弛廢
其兒放縱無所顧錄標賣家物快心恣意亂頭徒跣

衣服不淨慳貪搪揆不避耻辱愚癡自用人所惡賤
國人咸憎謂之凶惡出入行步無與語者不自知惡
反咎眾人上怨父母次責師友先祖神靈不肯祐助
使我隸滌輶軻如此不如事佛可得其福卽到佛所
爲佛作禮前白佛言佛道寬弘無所不容願爲弟子
乞蒙聽許佛告此人夫欲求道當行清淨行汝齋俗
垢入我道中唐自去就何所長益不如歸家孝事父
母誦習師教沒命不忘勤修居業富樂無憂以禮自
將不犯非宜沐浴衣服慎於言行執心守一所作事
辦改行精修人所歎慕如此之行乃可爲道耳於是

世尊卽說偈言

不誦爲言垢 不勤爲家垢 不嚴爲色垢

放逸爲事垢 慳爲惠施垢 不善爲行垢

今世亦後世 惡法爲常垢

垢中之垢 莫甚於癡 學當捨此 比丘無垢

其人聞偈自知憍癡卽承佛教歡喜還歸思惟偈義
改悔自新孝事父母尊敬師長誦習經道勤修居業
奉戒自攝非道不行宗族稱孝鄉黨稱悌善名遐布
國內稱賢三年之後還至佛所五體作禮懇惻自陳
尊教至真得全形體棄惡爲善上下蒙慶願垂大慈

接度爲道佛言善哉鬚髮尋落卽成沙門內思止觀
四諦正道精進日證得羅漢道

奉持品第二十七

昔有長老婆羅門名薩遮尼捷才明多智國中第一
有五百弟子貢高自大不顧天下以鐵鑠鑠腹人問
其故答曰恐智溢出故也聞佛出世道化明遠心懷
妬嫉寤寐不安語諸弟子吾聞瞿曇沙門自稱爲佛
今當往問深妙之事令其心悸不知所陳卽與弟子
往到祇洹列住門外遙見世尊威光赫奕如日初出
五情驚踊喜懼交錯於是徑前爲佛作禮佛命就坐

坐訖尼捷問佛言何謂爲道何謂爲智何謂爲長老
何謂爲端正何謂爲沙門何謂爲比丘何謂爲仁明
何謂爲奉戒若能解答願爲弟子於是世尊觀其所
應以偈答言

常慙好學	正心以行	唯懷寶慧	是謂爲道
所謂智者	不必辯言	無恐無懼	守善爲智
所謂老者	不以年耆	形熟髮白	憊愚而已
謂懷諦法	順調慈仁	明達清潔	是爲長老
所謂端正	非色如華	貪嫉虛飾	言行有違
謂能捨惡	根源已斷	慧而無恚	是謂端正

所謂沙門	不必除髮	妄語貪取	有欲如凡
謂能止惡	恢廓弘道	息心滅意	是謂沙門
所謂比丘	非時乞食	邪行望彼	求名而已
謂捨罪業	淨修梵行	慧能破惡	是爲比丘
所謂仁明	非口不言	用心不淨	外順而已
謂心無爲	內行清虛	此彼寂滅	是爲仁明
所謂有道	非救一物	普濟天下	無害爲道
奉持法者	不以多言	雖素少聞	身依法行
守道不忘	是爲奉法		

薩遮尼捷及五百弟子聞佛此偈歡喜開解棄捐貢

高皆作沙門尼乾一人發菩薩心五百弟子皆得羅漢道

道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學至年六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦爲居生得一男端正可愛至年七歲書學聰了才辯出口有踰人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絕復甦親族諫喻強奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼泣計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒齋持華香發舍而去所在問人

閻羅王所治處爲在何許展轉前行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答言我有一子慧辯過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至閻羅王所乞索兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡卽告之曰閻羅王所治處非生人可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王常以月八日案行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚

咒願求見閻羅王閻羅王敕見問之梵志啟言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言所求大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志卽往見兒與諸小兒共戲卽前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自抱乎梵志悵然悲泣而去卽自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之於是梵志卽還佛所時佛在舍衛祇洹爲大

眾說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見名反謂我爲癡騃老公寄住須臾認我爲子永無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣會居譬如寄客起則離散愚迷縛著計爲己有憂悲苦惱不識根本沉溺生死未央休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨集勤修經戒滅除諸想生死得盡於是世尊卽說偈言

人營妻子 不觀病法 死命卒至 如水湍驟
父子不救 餘親何望 命盡怙親 如盲守燈

慧解是意 可修經戒 勤行度世 一切除苦
遠離諸淵 如風却雲 已滅思想 是爲知見
智爲世長 淡樂無爲 知受正教 生死得盡
梵志聞偈燿然意解知命無常妻子如客稽首委質
願爲沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身卽成比丘
思惟偈義滅愛斷想卽於座上得阿羅漢道
廣衍品第二十九
昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神帝王人民三時
往聽彼時國王名波斯匿爲人憍慢放恣情欲目惑
於色耳亂於聲鼻著馨香口恣五味身受細滑食飲

極美初無厭足食遂進多恒苦飢虛厨膳不廢以食
爲常身體肥盛乘輦不勝臥起呼吸但苦短氣氣閉
息絕經時驚覺坐起呻吟恒苦身重不能轉側以身
爲患便敕嚴駕往到佛所侍者扶持問訊却坐叉手
白佛言世尊違遠侍覲咨受無階不知何罪身爲自
肥不能自覺何故使爾每自患之是以違替不數禮
覲佛告大王人有五事令人常肥一者數食二者喜
眠三者憍樂四者無愁五者無事是爲五事喜令人
肥若欲不肥減食麤燥然後乃瘦於是世尊卽說偈
言

人當有念意 每食知自省 從是痛用薄
節消而保壽

王聞此偈歡喜無量卽呼厨士而告之曰受誦此偈
若下食時先爲我說然後下食王辭還宮厨士下食
輒便說偈王聞偈喜食減一匙食減轉少遂以身輕
卽瘦如前自見如此歡欣念佛卽起步行往至佛所
爲佛作禮佛命令坐而問王曰車馬人從今爲所在
也何緣步行王喜白佛前得佛教奉行如法今者身
輕世尊之力是以步來知爲何如佛告大王世人如
此不知無常長身情欲不念爲福人死神去身留墳

塚智者養神愚者養身若能解此奉修聖教於是世
尊重說偈言

人之無常 老如特牛 但長肌肥 無有智慧
生死無聊 往來艱難 意猗貪身 更苦無端
慧人見苦 是以捨身 滅意斷欲 愛盡無生
王重聞偈欣然意解卽發無上正真道意聽者無數
卽得法眼

昔有七比丘入山學道十二年中不能得道自共議
言學道甚難毀形執節不避寒苦終身乞食受辱難
堪道卒叵得罪難可除唐自勞勤殞命山中不如歸

家修立門戶娶妻養子廣爲利業快心樂意安知後事於是七人卽起出山佛遙知之應當得度不忍小苦終墮地獄甚可憐傷佛卽化作沙門往到谷中逢七比丘化人問曰久承學道何以來出七人答言學道勤苦罪根難拔分衛乞食受辱難堪又此山中無供養者瓊瓊積年恒守儉約唐自困苦道不可得且欲還家廣求利業大作資財投老求道化沙門言且止聽我所言人命無常旦夕不保學道雖難前苦後樂居家艱難億劫無息妻子會止願同安利欲望永樂不遭患難是猶治病服毒有增無損也三界有形

皆有憂惱唯有信戒心無放逸精進得道眾苦永畢於是化沙門現佛身相光像巍巍卽說偈言

學難捨罪難 居止家亦難 會止同利難

艱難無過有 比丘乞求難 何可不自勉

精進得自然 終無欲於人 有信則戒成

從戒多致寶 亦從得諸偶 在所見供養

一坐一處臥 一行不放恣 守一以正心

必樂居樹間

於是七比丘見佛身相又聞此偈慙怖戰慄五體投地稽首佛足攝心悔過作禮而去還入山中殞命精

進思惟偈義守一正心閑居寂滅得羅漢道

地獄品第三十

昔舍衛國有婆羅門師名不蘭迦葉與五百弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教清美國王中宮率土人民莫不奉敬於是不蘭迦葉起嫉妬意欲毀世尊獨望敬事卽將弟子見波斯匿王而自陳曰吾等長老先學國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖自稱爲佛而王捨我欲專奉之今欲與佛角試道德知誰爲勝勝者王便終身奉之王言大善王卽嚴駕往到

佛所禮畢白言不蘭迦葉欲與世尊角盡道力不審世尊爲可爾不佛言大佳結期七日當角變化王於城東平廣好地立二高座高四十丈七寶莊校施設幢幡整頓座席二座中間相去二里二部弟子各坐其下國王羣臣大眾雲集欲觀二人角其神化於時不蘭迦葉與諸弟子先到座所登梯而上有鬼神王名曰般師見迦葉等虛妄嫉妬卽起大風吹其高座坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊高座帖然不動佛與大眾庠序而來方向高座忽然已上眾僧一切寂然次坐王及羣臣加敬稽首白佛言願

垂神化厭伏邪見并令國人明信正真於是世尊卽於座上忽然不現卽昇虛空放大光明東沒西現四方亦爾身出水火上下交易坐臥空中十二變化沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚善之聲震動天地不蘭迦葉自知無道低頭慚愧不敢舉目於是金剛力士舉金剛杵頭出火以擬迦葉何以不現卿變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子奔播迸散世尊威顏容不欣戚還到祇樹給孤獨園國王羣臣歡喜辭還於是不蘭迦葉與諸弟子受辱而去去至道中逢一老優婆夷字魔尼逆罵之曰卿等羣愚

不自忖度而欲與佛比捫道德狂愚欺誑不知羞恥亦不須持此面目行於世間也不蘭迦葉與諸弟子至江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天若我不還則知彼樂諸弟子待之不還自共議言師必上天我何宜住一一投水冀當隨師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此甚驚怪之往到佛所白佛言不蘭迦葉師徒迷愚何緣乃爾佛告王曰不蘭迦葉師徒重罪有二一者三毒熾盛自稱得道二者毀謗如來欲望敬事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其投河身死神去受苦無量是以智者守攝其心內不興惡

外罪不至譬如邊城與寇連接守備牢固無所畏懼
內人安隱外寇不入智者自護亦復如是於是世尊
卽說偈言

妄證求賂 行已不正 怨譖良人 以枉治世
罪牽斯人 身投於坑 如備邊城 中外牢固
自守其心 非法不生 行缺致憂 令墮地獄
佛說偈已重告王曰乃往昔時有二獼猴王各主五
百獼猴一王起嫉妬意欲殺一王規圖獨治便往共
鬪數數不如羞慚退去到大海邊海曲之中有水聚
沫風吹積聚高數百丈獼猴王愚癡謂是雪山語羣

輩言久聞海中有大雪山其中快樂甘果恣口今日
乃見吾當先到往行看視若審樂者不能復還若不
樂者當來語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺沒
海底餘者怪之不出謂必大樂一一投中斷羣溺死
佛告王曰爾時嫉妬獼猴王者今不蘭迦葉是也彼
一獼猴王者我身是也不蘭迦葉前世坐懷嫉妬爲
罪所牽自投聚沫絕羣斷種今復誹謗盡投江河罪
對使然累劫無限王聞信解作禮而去

法句譬喻經卷第三

音釋

檻縷檻盧甘切縷隴主切
 施施切初初切炯光也厝厝倉故切喘疾尺充切怵怵怵切
 惕惕切廢廢切怵怵切搪搪音唐揆揆音突訥訥切訥訥切
 而而切樓樓龍珠切樓樓恭謹貌滌滌郎計切輶輶切
 難言也難言也樓樓恭謹貌滌滌郎計切輶輶切
 人不得志人不得志鏢鏢戈涉切甦甦而更生也邂逅邂逅切
 謂之輶謂之輶鏢鏢戈涉切甦甦而更生也邂逅邂逅切
 邂逅相邂逅相湍疾瀨也璫璫損果切璫璫貌
 遇也遇也湍疾瀨也璫璫損果切璫璫貌

法句譬喻經卷第四

西晉沙門法炬共法立譯

象喻品第三十一

昔尊者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛敕羅
 云汝往到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅云
 奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往
 見之羅云歡喜趣前禮佛安施繩牀攝受震越佛踞
 繩牀告羅云言澡槃取水爲吾洗足羅云受教爲佛
 洗足洗足已訖佛語羅云汝見澡槃中洗足水不羅
 云白佛唯然見之佛語羅云此水可用食飲盥漱以

不羅云白言不可復用所以者何此水本實清潔今已洗足受於塵垢以是之故不可復用佛語羅云汝亦如是雖爲吾子國王之孫捨世榮祿得爲沙門不念精進攝心守口三毒垢穢克滿胸懷亦如此水不可復用也佛復語羅云棄澡槃水羅云卽棄佛語羅云澡槃雖空可用盛飲食不耶白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖爲沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉而走自跳數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐

破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慙懃佛語羅云汝亦如是雖爲沙門不攝身口麤惡言語多所中傷眾所不愛智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之慚愧怖悸佛告羅云聽我說喻昔者國王有一大象猛黠能戰其力勢勝五百小象其王興軍欲伐逆國被象鐵鎧象士御之以雙矛戟繫象兩牙復以二劍繫著兩耳以曲刃刀繫象四脚復以鐵棒繫著象尾被象九兵皆使嚴利象惟藏鼻護不用鬪象士歡喜知象護身命所以者

何象鼻軟脆中箭卽死是以下出鼻鬪耳象鬪殊久
出鼻求劍象士不樂念此猛象不惜身命出鼻求劍
欲著鼻頭王及羣臣惜此大象不復使鬪佛告羅云
人犯九惡惟當護口如此大象護鼻不鬪所以然者
畏中箭死人亦如是所以護口當畏三塗地獄苦痛
十惡盡犯不護口者如此大象分喪身命不計中箭
出鼻鬪耳人亦如是十惡盡犯不惟三塗毒痛辛苦
若行十善攝身口意眾惡不犯便可得道長離三趣
無生死患於是世尊卽說偈言

我如象鬪 不恐中箭 當以誠信 度無戒人

譬象調軟 可中王乘 調爲尊人 乃受誠信
羅云聞佛懇惻之誨感激自勵尅骨不忘精進和柔
懷忍如地識想寂靜得羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹精舍爲四部弟子天龍鬼神帝
王臣民敷演大法時有長者居士名曰呵提曇來詣
佛所爲佛作禮却坐一面叉手長跪白世尊曰久承
洪化欽仰奉顏逼私不獲願垂慈恕世尊令坐卽問
所從來姓字爲何長跪答曰本居士種字呵提曇乃
先王時爲王調象佛問居士調象之法有幾事乎答
曰常以三事用調大象何謂三一者剛鈎鈎口著其

鞿絆二者減食常令飢瘦三者捶杖加其楚痛以此三事乃得調良又問施此三事何所攝治也鐵鉤鉤口以制強口不與食飲以制身獷加捶杖者以伏其心正爾便調曰作此伏者爲何所施用答曰如是伏已可中王乘亦可令闢隨意前却無有罣礙又問居士止有此法復有其異答曰調象之法正如此耳佛告居士但能調象復能自調卽日不審自調其義云何唯願世尊彰演未聞佛告居士吾亦有三事用調一切人亦以自調得至無爲一者至誠制御口業二以慈貞伏身剛強三以智慧滅意癡蓋持是三事度

脫一切離三惡道自致無爲不遭生死憂悲苦惱於是世尊卽說偈言

如象名護財	猛害難禁制	繫絆不與食
而猶暴逸焉	本意爲純行	及常行所安
悉捨降結使	如鉤制象調	樂道不放逸
能常自護心	是爲拔身苦	如象出于陷
雖爲常調	如彼新馳	亦取善象
不如自調	彼不能適	人所不至
唯自調者	能到調方	居士聞偈喜慶難量
內情解釋	卽得法眼	聽者無數
皆得道迹		

愛欲品第三十二

昔佛在羅閱祇國耆闍崛山精舍之中爲天人龍鬼轉大法輪時有一人捨家妻子來至佛所爲佛作禮求爲沙門佛卽受之令作沙門命令樹下坐思惟道德比丘受教便入深山去精舍百餘里獨坐樹間思道三年心不堅固意欲退還自念捨家求道勤苦不如早歸見我妻子作此念已便起出山佛以聖達見此比丘應當得道愚故還歸佛以神足化作沙門便往逆之道路相見化人卽問所從來也此地平坦可共坐語於是二人便坐息語卽答化人吾捨家妻子

求作沙門處此深山不能得道與妻子別不如本願唐喪我命勞而無獲今欲悔還歸見我妻子快相娛樂後更作計須臾之間有老獼猴去樹木之間在無樹之處於中生活化沙門問此比丘是獼猴何故獨在平地無有樹木云何樂此比丘答化人言我久見此獼猴以二事故來住此耳何等爲二一以妻子眷屬羣多不得飲食快樂恣口二常晝夜上下樹木脚底穿破不得寧息以此二事故捨樹木來住是間二人語頃復見獼猴走還上樹化沙門語比丘言汝見獼猴還趣樹木不也答曰見之此獸愚癡得離樹木

羣從憤鬧不厭勞煩而還入中化人言卿亦如是與此獼猴復何異矣卿本以二事故來入此山中何等爲二一以妻婦舍宅爲牢獄故二以兒子眷屬爲桎梏卿以是故來索求道斷生死苦方欲歸家還著桎梏入牢獄中恩愛戀慕趣地獄化沙門卽現相好丈六金色光明普照感動一山飛鳥走獸尋光而來皆識宿命心內悔過於是世尊卽說偈言

如樹根深固 雖截猶復生 愛意不盡除
輒當還受苦 獼猴如離樹 得脫復趣樹
眾人亦如是 出獄復入獄 貪意爲常流

習與嬌慢并 思想猗姪欲 自覆無所見
一切意流衍 愛結如葛藤 唯慧分別見
能斷意根源 夫從愛潤澤 思想爲滋蔓
愛欲深無底 老死是用增

比丘見佛光明炳著又聞偈言悚然戰慄五體投地懺悔謝過內自改責卽便却數息隨止觀在於佛前逮得應真諸天來聽聞皆歡喜散華供養稱善無量昔佛在舍衛國爲天人說法時城中有婆羅門長者財富無數爲人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輒敕門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏

乞丐求索沙門梵志不能得入與其相見爾時長者
欸思美食便敕其妻令作飲食教殺肥雞薑椒調和
煮之令熟飲食飮飽卽時已辦敕外閉門夫婦二人
坐一小兒著聚中央便共飲食父母取雞肉著兒口
中如是數過初不肯廢佛知此長者宿福應度化作
沙門伺其坐食現出座前咒願且言多少布施可得
大富長者舉頭見化沙門卽罵之曰汝爲道士而無
羞恥室家坐食何爲唐突沙門答曰卿自愚癡不知
慚羞今我乞士何爲慚羞長者問曰吾及家室自相
娛樂何故慚羞沙門答曰卿殺父妻母供養怨家不

知慚羞反謂乞士何爲慚羞於是沙門卽說偈言

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘塚

愚人常汲汲 雖獄有鉤鑠 慧人不謂牢

愚見妻子飾 染著意甚牢 慧說愛爲獄

深固難得出 是故當斷棄 不視欲爲安

長者聞偈驚而問之道人何故而說此語也道人答
曰按上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中爲
卿所食此小兒者往昔作羅刹卿作估客汝父大人
乘船入海輒流墮羅刹國中爲羅刹所食如是五百
世壽盡來爲卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害今

是妻者是卿先世時母以恩愛深固故今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父養怨以母爲妻五道生死輪轉無際周遊五道誰能知者唯有道士見此覩彼愚者不知豈不慚羞於是長者欬然毛豎如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛卽識宿命尋則懺悔謝佛便受五戒佛爲說法卽得須陀洹道

昔佛在舍衛祇洹說法時有年少比丘入城分衛見一年少女人端正無比心在色欲迷結不解遂便成病食飲不下顏色憔悴委臥不起同學道人往問訛之何所患苦年少比丘具說其意欲壞道心從彼愛

欲願不如意愁結爲病同學諫諭不入其耳便強扶持將至佛所具以事狀啟白世尊佛告年少比丘汝願易得耳不足愁結也吾當爲汝方便解之且起食飲比丘聞之坦然意喜氣結便通於是世尊將此比丘并與大眾入舍衛城到好女舍好女已死停屍三日室家悲號不忍埋藏身體臭脹不淨流出佛告比丘汝所貪惑好女人者今已如此萬物無常變在呼吸愚者觀外不見其惡纏綿罪網以爲快樂於是世尊卽說偈言

見色心迷惑 不惟觀無常 愚以爲美善

安知其非真 以姪樂自裹 譬如蠶作繭
智者能斷棄 不眴除眾苦 心念放逸者
見姪以爲淨 恩愛意盛增 從是造牢獄
覺意滅姪者 常念欲不淨 從是出邪獄
能斷老死患
於是年少比丘見此死女已三日面目胖爛其臭難
近又聞世尊清誨之偈悵然意悟自知迷謬爲佛作
禮叩頭悔過受佛自歸將還祇洹沒命精進得羅漢
道所將大眾無央數人見色欲之穢信無常之證貪
意望止亦得道迹

昔佛在舍衛精舍爲天人鬼龍說法時世有大長者
財富無數有一息男年十二三父母命終其兒年小
未知生活理家之事費散財物數年便盡久後行乞
猶不自供其父有親友長者大富無數一日見之問
其委曲長者愍念將歸經紀以女配之給與奴婢車
馬資財無數更作屋宅成立門戶爲人懶惰無有計
校不能生活坐散財盡日更飢困長者以其女故更
與資財故復如前遂至貧乏長者數餉用之無道念
叵成就欲奪其婦更嫁與人宗家共議女竊聞之還
語其夫我家羣強勢能奪卿以卿不能生活故卿當

云何欲作何計也其夫聞婦言慚愧自念是吾薄福
生失覆蓋不習家計生活之法今當失婦乞句如故
恩愛已行貪欲情著今當生別情豈可勝思惟反覆
便興惡念將婦入房今欲與汝共死一處即便刺婦
還自刺害夫婦俱死奴婢驚走往告長者長者大小
驚懼來視見其已殺棺殮遣送如國常法長者大小
憂愁念女不去須臾聞佛在世教化說法見者歡喜
忘憂除患將家大小往到佛所爲佛作禮却坐一面
佛問長者爲所從來何以不樂憂愁之色長者白言
居門不德前嫁一女值遇愚夫不能生活欲奪其婦

便殺婦及身共死一處如此遣送適還追愍痛毒情
不能已過觀世尊佛告長者貪婬瞋恚世之常病愚
癡無智患害之門三界五道由此墮淵展轉生死無
央數劫受苦萬端猶尙不悔豈況愚人能得識此貪
欲之毒滅身滅族害及眾生何況夫婦於是世尊卽
說偈言

愚以貪自縛 不求度彼岸 貪爲財愛欲
害人亦自害 愛欲意爲田 婬怒癡爲種
故施度世者 得福無有量 伴少而債多
商人怵惕懼 嗜欲賊害命 故慧不貪欲

爾時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂除患卽於座上
一切大小及諸聽者破二十億惡得須陀洹道

昔佛在舍衛精舍中爲天龍鬼神帝王臣民說法時
有遊蕩子二人共爲親友常相追隨一體無異二人
共議欲作沙門相將至佛所爲佛作禮長跪叉手白
佛言願欲作沙門唯見聽許佛受之卽作沙門佛命
共止一房二人共止但念世間恩愛榮樂更共咨嗟
情欲形體說其姿媚專著不捨念不止息不計無常
汙露不淨以此鬱怫病生於內佛以慧眼知其想亂
走意於欲放心不住是以不度佛令一人行便自化

一人入房間之言吾等所思意志不離可共往觀視
其形體知爲何如但空想念疲勞無益二人相隨至
姪女村佛於村內化作一姪女人共入其舍而告之
曰吾等道人受佛禁戒不犯身事意欲觀女人形容
當雇直如法於是化女卽解瓔珞香熏衣裳裸形而
立臭處難近二人觀之具見汙露化沙門卽謂一人
言女人之好但有脂粉芬薰眾華沐浴塗香著眾雜
色衣裳以覆汙露强熏以香欲以人觀譬如革囊盛
屎有何可貪於是化比丘卽說偈言

欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝

則汝而不有 心可則爲欲 何必獨五欲
速可絕五欲 是乃爲勇士 無欲無所畏
恬淡無憂患 欲除使結解 是爲長出淵
佛說偈已現其光相比丘見之慚愧悔過五體投地
爲佛作禮重爲說法欣然得解便得羅漢一人行還
見伴顏姿欣悅於常卽問其伴獨何如斯卽如事說
佛之大慈愍度如此蒙世尊恩得免眾苦於是比丘
重爲說偈言

晝夜念嗜欲 意走不念休 見女欲汙露
想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲滅想卽得法眼
利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱曇彌國美音精舍爲天人神龍
說法時國王名曰優填有大夫人爲人執行仁愛顯
譽清潔王珍其操每私恭敬聞佛來化嚴駕共出往
至佛所爲佛作禮却坐常位佛爲國王及夫人姝女
說無常苦空人所由生會合別離怨憎會苦由福生
天由惡入淵國王夫人歡喜信解各受五戒爲清淨
士女禮佛辭退還入宮中有婆羅門名曰吉星生一
好女世間少比至年十六無能訶者懸金千兩積九

十日募索智者有能訶此女爲不端正者以金與之
無敢應者女以長大應當嫁處念當與誰若有端正
如我女者以女與之聽聞沙門瞿曇釋迦之種姿容
金色世所希有當以此女往配與之便將至佛所爲
佛作禮白佛言我女好潔世間無雙年大應嫁世無
匹偶瞿曇端正可以爲雙故遠將來以配世尊佛告
吉星卿女端正是卿家好如我之好是諸佛好我好
女好其道不同卿自譽女端正姝好譬如畫瓶中盛
屎尿有何奇特好爲所在著眼耳鼻口身之大賊面
目端正身之大患破家滅族殺親殺子皆由女色吾

爲沙門一身獨立猶尙恐危況受禍災殘賊之胤也
卿自將去吾不受之於是梵志嗔恚便去到憂填王
所讚女姿媚具白王言此女應相當爲王妃今以年
大故送女與王王見歡喜卽受納之拜爲第二左夫
人卽以印綬金銀珍寶賜與吉星拜爲輔臣此女得
叙每協妬嫉妖蠱迷王數譖大夫人如是非一王返
辱曰卿等妖媚言反不遜彼人操行可貴而反譖之
此女心思猶欲害之數譖不已王頗惑之前後心謀
伺其齋時因勸白王今日之樂宜請右夫人王便普
召敕令皆會夫人持齋獨不應命反覆三呼執齋不

移王怒隆盛遣人曳出縛著殿前欲射殺之夫人不怖一心歸佛王自射之箭還向王後射輒還數箭亦爾王時大怖自解而問之曰汝有何術乃致如此夫人對曰唯事如來歸命三尊朝奉法齋過中不食加行八事飾不近身必是世尊哀顧若茲王曰善哉豈可言不卽出吉星女還其父母以大夫人正理宮內王與大夫人後宮太子嚴駕羣臣往到佛所作禮却坐叉手聽法王卽白佛具以如事向佛陳之佛告大王妖蠱女人有八十四態大態有八慧人所惡何謂爲八一者妬嫉二者妄瞋三者罵詈四者咒詛五者

鎮厭六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大態於是世尊卽說偈言

天雨七寶 欲猶無厭 樂少苦多 覺者爲賢

雖有天欲 慧捨不貪 樂離恩愛 爲佛弟子

佛告大王人行罪福各有本性所受影報萬倍不同若行六德持齋福多諸佛所譽終生梵天福樂自然佛說是時王及夫人嫫女大臣一切心解皆得道迹沙門品第三十四

昔佛在舍衛精舍之中爲天龍鬼神國王人民說法時有一年少比丘晨旦著衣服拄杖持鉢至大村中

分衛時大道邊有官菜園外面種黍稷其田外草中
施張發箭若有蟲獸盜賊來者觸網箭發中箭則死
有一端正年少女子獨守此園人欲往者遙喚示道
乃得入園不知道者必爲發箭所殺而此女子獨守
悲歌其聲妖亮聽者莫不頓車止馬廻旋蹀躞而欲
趣之榮桓不去皆坐聲響時此比丘分衛行還道聞
歌聲側耳聽音五情逸豫心迷意亂貪著不捨想是
女人必大端正思想欲見起坐言語便旋往趣未到
中間意志慌惚手失錫杖肩失衣鉢殊不自覺佛以
三達見此比丘小復前行爲箭所殺福應得道爲愚

所迷欲蓋所覆憐愍愍其愚欲度脫之自化作白衣往
到其邊以偈呵之曰

沙門何行 如意不禁 步步著粘 但隨思走

袈裟被肩 爲惡不損 行惡者死 斯墮惡道

截流自忖 折心却欲 人不割欲 一意猶走

爲之爲之 必強自制 捨家而懈 意猶復染

行懈緩者 勞意不除 非淨梵行 焉致大寶

不調難誠 如風枯樹 自作爲身 曷不精進

說此偈已卽自復形相好炳然光照天地若有見者
迷解亂止各得其所比丘見佛心意燿開如冥闕明

卽五體投地爲佛作禮叩頭悔過懺悔謝佛內解止
觀卽得羅漢隨佛還精舍聽者無數皆得法眼

梵志品第三十五

昔私訶牒國中有大山名私休遮陀山中有梵志五
百餘人各達神通自相謂曰吾等所得正是涅槃佛
始出世初建法鼓開甘露門此等梵志聞而不就宿
福應度佛往就之獨行無侶到其路口坐一樹下三
昧定意放身光明照一山中狀如失火山中盡燃梵
志怖懼咒水滅之盡其神力不能使滅怪而捨走從
路出山遙見世尊樹下坐禪譬如日出金山之側相

好炳然如月星中明怪是何神就而觀之佛命令坐
問所從來梵志對曰止此山中修道來久旦欬火起
燒山樹木怖而走出佛告梵志此是福火不傷損人
欲滅卿等癡結之垢梵志師徒顧相謂曰是何道士
也九十六種未有此師曰曾聞白淨王子名曰悉達
不樂聖位出家求佛將無是也徒等啟師可共問佛
梵志所行事爲如法不也師徒之等共起白佛梵志
經法名四無礙天文地理王者治國領民之法并九
十六種道術所應行法此經爲是泥洹法不願佛解
說開化未聞佛告梵志善聽思之吾從宿命無數劫

來常行此經亦得五通移山住流更歷生死不可計
數既不涅槃亦復不聞有得道者如汝等行非名梵
志於是世尊以偈歎曰

截流而度	無欲如梵	知行已盡	是謂梵志
以無二法	清淨度淵	諸欲結解	是謂梵志
非族結髮	名為梵志	誠行法行	清白則賢
剔髮無慧	草衣何施	內不離著	外捨何益
去姪怒癡	憍慢諸惡	如蛇脫皮	是謂梵志
斷絕世事	口無麤言	入道審諦	是謂梵志
已斷恩愛	離家無欲	愛著已盡	是謂梵志

離人聚處 不墮天聚 諸聚不歸 是謂梵志

自識宿命 本所更來 生死得盡 叡通道玄

明如能嘿 是謂梵志 佛說偈已 告諸梵志

汝等所修自謂已達涅槃如少水魚豈有長樂命本
無者也梵志聞經五情內發喜悅長跪白佛願為弟
子頭髮自墮卽作沙門本行清淨因而得道為阿羅
漢天龍山神皆得道迹

泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鷲山中時與諸比丘千二百五十
人俱時摩竭國王號名阿闍世所領百國各有姓名

近有一國名曰越祇不順王命欲往伐之卽召羣臣講宣議曰越祇國人富樂熾盛多出珍寶不首伏於我寧可起兵往伐之不也國有賢公丞相名曰雨舍對曰唯然王告雨舍佛去是不遠聖哲三達無事不貫汝持吾聲往至佛所如卿意智委悉問之欲往伐彼寧得勝不丞相受教卽嚴車馬往至精舍前到佛所頭面著地爲佛作禮佛命令坐公卽就坐佛問國丞相從何所來公言王使臣來稽首佛足問訊起居飲食勝常佛卽問公王及國土人民臣下皆自平安不公言國王及民皆蒙佛恩公曰佛言王與越祇國

有嫌欲往伐之於佛聖意爲可得勝不佛告丞相是越祇國人民奉行七法不可勝之王可諦思勿妄舉動公卽問佛何等七法佛言越祇人數相聚會講宣正法修備自守以此爲常是謂爲一越祇國人君臣常和所任忠良教諫承用不相違戾是謂爲二越祇國人奉法相率無所不調不敢犯過上下循常是謂爲三越祇國人禮讓謹敬男女有別長幼相承不失儀法是謂爲四越祇國人孝養父母遜悌師長受誠教誨以爲國則是謂爲五越祇國人承天則地敬畏社稷奉順四時民農不廢是謂爲六越祇國人尊道

敬德國有沙門得道應真方遠來者供養衣被牀臥
醫藥是爲七夫爲國主行此七法難可得危極天下
人共徃攻之不能得勝佛告丞相若使越祇國人持
一法尙不可攻何況盡持如是七法於是世尊卽說
偈言

利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求勝法

已勝無所生

雨舍丞相聞佛說偈卽得道迹時會大小皆得須陀
洹道公卽從座起白佛言國事煩多欲還請辭佛言
可宜知是時卽從座起禮佛而去還至具事白王卽

止不攻持佛嚴教以化國內越祇國人卽來順命上
下相奉國遂興隆

生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇洹精舍爲天人國王大臣廣說妙
法有一梵志長者居在路側財富無數止有一子其
年二十新娶婦未滿七日夫婦相敬言語相順婦語
其夫欲至後園中看戲爲得爾不上春三月夫婦相
將至後園中有一柰樹高大華好婦欲得華無人與
取夫知婦意欲得柰華卽便上樹正取一華復欲得
一輾轉上樹乃至細枝枝折墮地傷中卽死居家大

小奔波跳走往趣兒所呼天號哭斷絕復甦中外宗族來者無數皆共悲痛聞之者莫不傷心見之者莫不痛哀父母妻息怨咎天地謂爲不護棺殮衣被如法遣送還家啼泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦佛語長者止息聽法萬物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處爲其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟爲誰兒何者爲親也於是世尊卽說偈言

命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂愛欲 因姪入胞胎

受形命如電 晝夜流難止 是身爲死物
精神無形法 作令死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從愛癡久長 自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪疊盛美之壽而便中天唯願解說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀者世稱健兒小兒意美引弓射之中雀卽死墮地三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死無數劫中所

在相遭共會受罪其三人中一人有福今在天上一
人生海中爲化生龍王一人今日長者身是此小兒
者前生天上爲天作子命終來下爲長者作子墮樹
命絕卽生海中爲化生龍王作子卽以生日化生金
翅鳥王取而食之今日三處懊惱涕哭寧可言也昔
射雀者今死兒是昔雀者化生金翅鳥王是其三人
助喜者今長者天龍喪子者是以其金翅鳥王而食
之今日三處懊惱涕泣寧可言也以其前世助之喜
故此三人者報以涕哭於是世尊復說偈言

識神造三界 善不善五處 陰行而嘿至

所生如響應 欲色不色有 一切因宿行

如種隨本像 自然報如影

佛說偈已欲使長者意解卽以道力示其宿命皆見
天上龍中之事長者意解欣然卽起長跪叉手白佛
言願及大小爲佛弟子奉受五戒爲優婆塞佛卽授
戒重爲說法無常之義大小歡欣皆得須陀洹道
道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有太子以爲愁憂
佛來入國便出覲尊聽經歡欣卽受五戒一心奉敬
唯願有子晝夜精進三時不懈有一給使其年十一

常爲王使忠信奉法不失威儀謙卑忍辱精進一心
學誦經偈如時先起已辦香火數年之中精進如是
不以爲勞卒得重病遂致無常其神來還爲王作子
乳哺長大至年十五立爲太子父王命終襲代爲王
憍慢自恣姪洸欲樂晝夜耽荒不理國事臣僚廢朝
民被其患佛知其行不合本職將諸弟子往到其國
王聞佛來如先王法大眾奉迎稽首于地却坐王位
佛告王曰士庶人民羣僚百官悉自如常不王曰爲
人年幼未能綏化皆蒙佛恩國土無他佛告王曰王
今自知本所從來作何功德得此王位王曰不審願

愚不達不知先世所從來也佛告大王本以五事得
爲國王何等爲五一者布施得爲國王萬民奉獻宮
觀殿堂資財無極二者興立寺廟供養三尊牀榻幃
帳以是爲王在於正殿御座理國三者親身禮敬三
尊及諸長德以是爲王一切萬民莫不爲之作禮者
四者忍辱身三口四及意無三惡以是爲王一切見
者莫不歡欣五者學問常求智慧以是爲王決斷國
事莫不奉用行此五事世世爲王於是世尊以偈讚
曰

人知奉其上 君父師道士 信戒施聞慧

終吉所生安 宿命有福慶 生世爲人尊

以道安天下 奉法莫不從 王爲臣民主

常以慈愛下 身率以法戒 示之以休咎

處安不忘危 慮明福轉厚 福德之反報

不問尊以卑

佛告王曰王前世時爲大王給使奉佛以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施勞身苦體初不懈倦是福追身得爲王子補王之榮今者富貴而反懈怠夫爲國王當行五事何謂爲五事一者領理萬民無有枉濫二者養育將士隨時

稟與三者念修本業福德無絕四者當信忠臣正直之諫無受讒言以傷正直五者節貪欲樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨此五事眾網不舉民困則思亂士勞則勢不舉無福鬼神不助自用失大理忠臣不敢諫心逸國不理臣孽民則怨若如是者身失令名後則無福於是世尊重說偈言

夫爲世間將 修正不阿枉 調心勝諸惡

如是爲法王 見正能施惠 仁愛好利人

旣利以平均 如是正附親

佛說是時王大歡喜起住佛前五體投地懺悔謝佛

卽受五戒佛重說法得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍爲諸天人國王大臣四輩弟子說無上大法時舍衛國南有深山其中常出野象有三色白青黑者國王欲得好名闔大象輒遣人往捕取將來付調象師三年之中便可乘騎亦可令闔有一神象龍之所生身白如雪髦尾赤如丹兩牙如金色獵師見此非常好象還白國王有此大象其形如是宜大王乘王卽募捕象師三十餘人遣令捕此象人眾往到象所張罾欲捕象而此神象知諸人意卽便來前如墮罾中眾人皆來而欲捕之象便瞋

恚逸蹴跳之人近者卽死遠者得走象逐不置時山脇有諸年少道人多力勇健山中學道大久未得定意遙見此象追逐殺人道入憐愍人故自恃勇健欲往救之佛已遙見恐此比丘爲神象所殺卽到象邊放大光明象見佛光怒止恚解不復追逐殺人比丘見佛逆爲作禮佛爲比丘卽說偈言

勿妄燒神象以招苦痛患惡意爲自殺

終不至善方

比丘聞偈卽便稽首懺悔謝過內自篤責深惟爲非卽於佛前逮得應真時捕象人卽皆還甦走者尋還

皆得道迹

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時國瓶沙王有一大臣
犯事免退徙著南山中去國千里又由來無人不熟
五穀大臣到中泉水流溢五穀大熟四方諸國有飢
寒者俱來至此山中數年之間便有三四千家來者
給與田地令得生活其中三老諸長宿年共議國之
無君猶身之無首相將至大臣所舉大臣爲國王大
臣答長老曰若以我爲王者當如諸國王之法左右
大臣文武將士上下朝直發女填宮租稅穀帛當如
民法諸國老曰唯然奉命當隨王法卽立爲王處置

羣臣文武上下發調人民築城作舍宮殿觀樓民被
苦毒不復堪諧皆發想念欲謀圖王諸姦臣輩將王
出獵去城三四十里於曠野澤中牽王欲殺王問左
右何緣殺我昔日民慕豐樂奉王以禮民困思亂破
家圖國王告之言卿等自爲非我本造枉殺我者神
祇知之聽我發一願死不有恨卽願曰我本開荒出
穀養民來者皆活富樂無極自共舉我立爲國王依
案諸國自共作此今反殺我我實無惡於此人民若
我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺
棄屍而去三日之後王神卽作羅刹還入故身中自

名阿羅婆卽起入宮翕殺新王并後宮嫖女左右姦
臣卽皆殺之羅刹瞋恚出宮盡欲殺人國中三老草
索自縛來向羅刹自首此是姦臣所爲非是細民所
可能知乞勾原恕願還治國王曰我是羅刹那得與
人共從事也食飲當得人肉羅刹急性忿不思難三
老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老
共出宣令人民皆共探籌以此爲次家出一小兒生
用作食飼羅刹王三四千家正有一戶爲佛弟子居
門精進五戒不犯隨民探籌得第一籌有一小兒當
先飼鬼王賢者大小懊惱啼哭遙向崛闍山爲佛作

禮悔過自責佛以道眼見其辛苦便自說言因是小
兒當度無數人便獨飛往至羅刹門現變光相照其
宮內羅刹見光疑是異人卽出見佛便起毒心欲前
翕佛光刺其目擔山吐火皆化爲塵至久疲頓然後
降化請佛入坐頭面作禮佛爲說經一心聽法卽受
五戒爲優婆塞使吏催食奪兒將來舉家啼哭隨道
而來觀者無數爲之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前羅
刹卽持此小兒擎食至佛前長跪白佛言國人相差
次以小兒爲食我今受佛五戒不復得食此小兒請
以小兒布施佛爲佛作給使佛爲受之說法咒願羅

刹歡喜得須陀洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂眾人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母於是世尊在於大眾中央而說偈言

戒德可恃怙 福報常隨已 見法爲人長

終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊

鬼龍蛇毒害 不犯持戒人

佛說偈已無央數人見佛光像乃知至尊三界無比便皆歸化爲佛弟子聞偈歡喜皆得道迹

昔佛在波羅柰國野鹿場上爲天人龍鬼國王臣民

不可計眾而爲說法時大國王太子將從小國王世子五百餘人往到佛所爲佛作禮却坐一面而聽法諸太子等卽白佛言佛道清妙玄遠難及自古以來頗有國王太子大臣長者子捨國吏民恩愛榮樂行作沙門者不佛告諸太子世間國土榮樂恩愛如幻如化如夢如響卒來卒去不可常保又曰國王太子以三事故不能得道何謂三事一者憍恣不念學問佛經妙義以濟神本二者貪取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財寶不與民共以修財本三者不能遠離淫欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門

滅眾苦難以修身本是以菩薩所生爲王除此三事
自致得佛又有三事何謂爲三一者少壯學問領理
國土率化民庶使行十善二者中以財施貧窮孤寡
羣臣將士與民同歡三者當計無常命不久留宜當
出家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事不施獨無
所得於是世尊而自陳曰昔我前世作轉輪聖王名
曰南王皇帝七寶導從宮觀浴池行宮戲園及羣臣
太子夫人姝女象馬厨宰各八萬四千有子千人勇
猛精銳一人當千飛行虛空周遊四海自在所爲無
當前者其壽八萬四千歲以法治正不枉人民爾時

聖王歎自念言人命短促無常難保但當作福以求
道真念常布施世間人民所有財物與民共之已種
福德唯當出家行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦王卽
敕梳頭人若見頭髮白便當啟我至久數萬歲梳頭
人啟言白髮已生敕令拔之舉著桮上王見白髮涕
泣命曰第一使者忽然復至今頭已白宜當出家行
作沙門求自然道擊髮掌中自說偈言

今我上體首 白生爲被盜 已有天使召

時正宜出家

卽召羣臣立太子爲王行作沙門入山修道畢人之

壽卽生第二天上爲天帝釋太子於後領理天下亦如大王復敕梳頭人若見白髮便當啟我至久復啟白髮已生敕令拔之擎著手中而說偈言

今我上體首白生爲被盜已有天使召

時正宜出家

復召羣臣立太子爲王卽行作沙門入山修道畢人之壽復生天上爲天帝釋前天帝釋畢天之壽下生世間爲聖王作太子此三聖王更爲父子上爲天帝下爲聖主中爲太子各三十六反數千萬歲終而復始行此三事自致得佛爾時父者今我身是也太子

者賢者舍利弗是也王孫者賢者阿難是也更相從生展轉爲王以化天下是以特尊三界無比佛說是時國王太子并諸太子皆大歡喜受佛五戒爲優婆塞得須陀洹道

吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中爲天人龍鬼轉三乘法輪時山南恒水岸邊有尼乾梵志先出耆舊博達多智德向五通明識古今所養門徒有五百人教化指授皆悉通達天文地理星宿人情無不瞻察觀略內外吉凶福禍豐儉傾沒皆苞知之梵志弟子先佛所

行應當得道歟自相將至水岸邊屏坐論語自共相問世間諸國人民所行以何等事爲世吉祥門徒不了往到師所爲師作禮叉手白言弟子等學久所學已達不聞諸國以何爲吉祥尼乾告曰善哉問也闍浮利地有十六大國八萬四千小國諸國各有吉祥或金或銀水精琉璃明月神珠象馬乘輿玉女珊瑚珂貝妓樂鳳凰孔雀或以日月星辰寶瓶四輩梵志道士此是諸國之所好吉祥瑞應若當見是稱善無量此是瑞應國之吉祥諸弟子曰寧可更有殊特吉祥於身有益終生天上尼乾答曰先師以來未有過

此書籍不載諸弟子曰近聞釋種出家爲道端坐六年降魔得佛三達無礙誠共往問所知博採何如大師師徒弟子五百餘人經涉山路往到佛所爲佛作禮坐梵志位叉手長跪白世尊曰諸國吉祥所好如此不審更有勝是者不也佛告梵志如卿所論世間之事順則吉祥反則凶禍不能令人濟神度苦如我所聞吉祥之法行者得福永離三界自致泥洹於是世尊而作頌曰

佛尊過諸天 如來常現義 有梵志道士
來問何吉祥 於是佛愍傷 爲說真有要

已信樂正法 是爲最吉祥 亦不從天人
希望求僥倖 亦不禱祠神 是爲最吉祥
友賢擇善居 常先爲福德 整身承真正
是爲最吉祥 去惡從就善 避酒知自節
不姪於女色 是爲最吉祥 多聞如行戒
法律精進學 修已無所爭 是爲最吉祥
居孝事父母 治家養妻子 不爲空之行
是爲最吉祥 不慢不自大 知足念反復
以時誦習經 是爲最吉祥 所聞多以忍
樂欲見沙門 每講輒聽受 是爲最吉祥

持齋修梵行 常欲見賢聖 依附明智者
是爲最吉祥 已信有道德 正意向無疑
欲脫三惡道 是爲最吉祥 等心行布施
奉諸得道者 亦敬諸天人 是爲最吉祥
常欲離貪姪 愚癡瞋恚意 能習成道見
是爲最吉祥 若以棄非務 能勤修道用
常事於可事 是爲最吉祥 一切爲天下
建立大慈意 修仁安眾生 是爲最吉祥
智者居世間 常習吉祥行 自致成慧見
是爲最吉祥 梵志聞佛教 心中大歡喜

卽時禮佛足 歸命佛法眾

梵志師徒聞佛說偈欣然意解甚大歡喜前白佛言
甚妙世尊世所希有由來迷惑未及闕明唯願世尊
矜愍濟度願身自歸佛法三尊得作沙門冀在下行
佛言大哉善來比丘卽成沙門內思安般逮得應真
聽者無數皆得法眼

法句譬喻經卷第四

音釋

鞞 鞞居宜切縻也 犢 古猛切 捶 主藥切 桎 桎居
日切足械也 桎 桎居宜切縻也 犢 古猛切 捶 主藥切 桎 桎居
居沃切手械也 釘 釘丁定切 佛 佛符勿切鬱 鬱
居沃切手械也 釘 釘丁定切 佛 佛符勿切鬱 鬱

切栗 蹠 達協切 慌惚 慌虎晃切惚呼骨切 族 干木切
名 俞 芮切 孽 魚列切 髦 謨袍切 蹴 子六切 踰 迄及
也 明 達也 孽 祆孽也 髦 謨袍切 蹴 子六切 踰 迄及
也 飼 祥吏切 餒 餒餒也

上海

盛觀月居士 施洋八十元

佛歷二千九百四十八年太歲辛酉陰歷五月廿九屆立夏節

常州天寧寺刻經處清鎔識

湖北陶舫溪琴

6100

有常於天齊寺陳露氣幣輪鑄
 中興是年十月十六歲辛酉閏五月十六日
 立夏前
 立夏前
 立夏前

