

法句譬喻經

卷四

四百卅六
獸六

51060

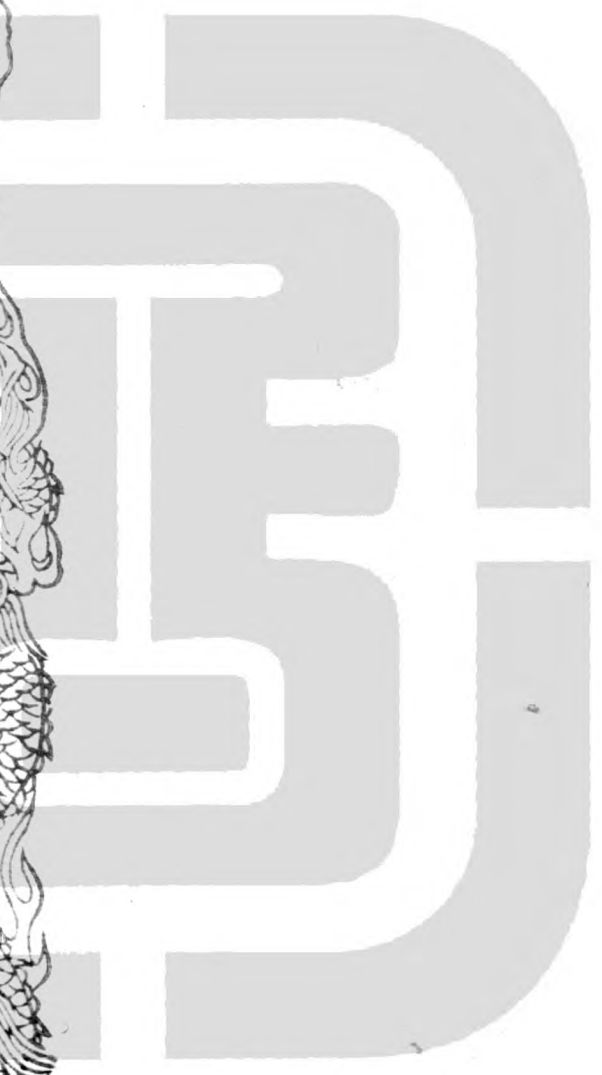

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

法句譬喻經卷第四

西晉沙門法炬共法立譯

歎

象喻品第三十一

昔者羅云未得道時心性麁獷言少誠信
佛勅尊者羅云汝往到賢提精舍中住守口
攝意勤修經戒尊者羅云奉教作禮而去住
九十日慚愧自悔晝夜不息佛往見之尊者
羅云歡喜趣前禮佛安施繩床攝受震越佛
踞繩牀告尊者羅云言澡槃取水為吾洗足尊
者羅云受教為佛洗足已訖佛語尊者羅云
汝見澡槃中洗足水不尊者羅云白佛唯然
見之佛語尊者羅云此水可用食飲盥漱以

不尊者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
可復用佛語尊者羅云汝亦如是雖為吾子
國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝
心守口三毒垢穢充滿胃懷亦如此水不可
復用也佛復語尊者羅云棄澡條水尊者羅
云即棄佛語尊者羅云澡條雖空可用盛飲
食不耶白言不可所以者何用有澡條之名
曾受不淨故也佛語尊者羅云汝亦如是雖
為沙門口無誠信心性剛強不念精進曾受
惡名亦如澡條不中盛食也佛以足拍撥却
澡條應時輪轉而走自跳數反乃止佛語尊

者羅去汝寧惜此澡槃恐破不乎尊者羅去
白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慤
懃佛語尊者羅去汝亦如是雖爲沙門不攝
身口麁惡言語多所中傷衆所不愛智者不
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

尊者羅去聞之慚愧怖悸佛告尊者羅去聽
我說喻昔者國王有一大爲猛黠能戰其力
勢勝五百小爲其王興軍欲伐逆國被爲鐵
鎧爲士御之以雙矛戟繫象兩牙復以二劍
繫着兩耳以曲刃刀繫象四脚復以鐵棒繫
着象尾被爲九兵皆使嚴利象惟戴鼻護不

用鬪為士歡喜知象護身命所以者何為鼻
軟脆中箭即死是以不出鼻鬪耳象鬪殊久
出鼻求劍為士不樂念此猛象不惜身命出
鼻求劍欲着鼻頭王及群臣惜此大象不復
使鬪佛告尊者羅去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
犯不護口者如此大為分喪身命不計中箭
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即說偈
言

我如象鬪不恐中箭當以誠信度無戒人
譬為調軟可中王乘調為尊人乃受誠信
尊者羅去聞佛懇惻之誨感激自勵剋骨不
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為四部弟子天龍
鬼神帝王臣民敷演大法時有長者居士名
曰呵提曇來詣佛所為佛作禮却坐一面叉
手長跪白世尊曰久承洪化欽仰奉顏逼私
不獲彫垂慈恕世尊令坐即問所從來姓
字為何長跪荅曰本居士種字呵提曇乃先
王時為王調象佛問居士調為之法有幾事
乎荅曰常以三事用調大象何謂三一者剛

鈎鈎口着共齋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鈎鈎口以制強口不
與食飲以制身獷加捶杖者以伏其心正介
便調曰作此伏者爲何所施用荅曰如是伏
已可中王乘亦可令鬪隨意前却無有罣礙
又問居士正有此法復有其異荅曰調象之
法正如此耳佛告居士但能調爲復能自調
即曰不審自調其義云何唯影世尊彰演未
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為不遭生死憂
悲苦惱於是世尊即說偈言

如象名護財

猛害難禁制

繫絆不與食

而猶暴逸焉

本意為純行

及常行所安

悉捨降結使

如鈎制象調

樂道不放逸

能常自護心

是為拔身苦

如象出汗陷

雖為常調如彼新馳亦最善焉不如自調

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即得法眼聽

者無數皆得道迹

法句譬喻經愛欲品第三十二

昔佛在羅閱祇國耆闍崛山精舍之中為天

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即受之令作
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即問所
從來也此地平坦可共坐語於是二人便坐
息語即荅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
丘荅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群多不得飲食
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閒二人語頌
復見獼猴走還上樹化沙門語比丘言汝見
獼猴還趣樹木不也荅曰見之此虫愚癡得
離樹木群從憤鬧不厭勞頓而還入中化人
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為桎梏卿以是故來
索求道斷生死苦方欲歸家還着桎梏入牢
獄中息愛戀慕徑趣地獄化沙門即現相好
丈六金色光明普照感動山飛鳥走狩尋光
而來皆識宿命心內悔過於是世尊即說偈

言

如樹根深固

雖截猶復生

愛意不盡除

輒當還受苦

猕猴如離樹

得脫復趣樹

衆人亦如是

出獄復入獄

貪意為常流

習與憍慢并

思想猗姪欲

自覆復無所見

一切意流衍

愛結如葛藤

唯慧分別見

能斷意根原

夫從愛潤澤

思想為滋蔓

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即便却數息隨
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

昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅
門長者財富無數為人慳貪不好布施食常
閉門不喜人客若其食時輒勅門士堅閉門
戶勿令有人妄入門裏乞丐求索沙門梵志
不能得入與其相見亦時長者歛思美食便勅
其妻令作飲食教殺肥雞薑椒調和炙之令
熟飲食釘甌即時以辦勅外閉門夫婦二人坐

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呪願且言多少布施可得大富長者舉頭見化沙門即罵之曰汝爲道士而無羞耻室家坐食何爲唐突沙門荅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荅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即說偈言

所生枝不絕
愚人常汲汲

但用食貪欲
雖獄有鉤鐐

養怨益丘塚
慧人不謂牢

愚見妻子飾

染着意甚窄

慧說愛為獄

深固難得出

是故當斷棄

不視欲為安

長者聞偈驚而問之道人何故而說此語也

道人荅曰按上雞者是卿先世時父以慳

貪故當生雞中為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

羅刹國中為羅刹所食如是五百世壽盡來

為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

為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慙羞

於是長者欬然毛豎如畏怖狀佛現威神令
識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝佛
便受五戒佛為說法即得須陁洹道

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卧
不起同學道人往問訊之何所患苦年少比
丘具說其意欲壞道心從彼愛欲願不如意
愁結為病同學諫諭不入其耳便強扶持將
至佛所具以事狀啓白世尊佛告年少比丘
汝願易得耳不足愁結也吾當為汝方便解
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為快樂於
是世尊即說偈言

見色心迷惑

不惟觀無常

愚以為美善

安知其非真

以姪樂自累

譬如蠶蟲作繭

智者能斷棄

不眇除眾苦

心念放逸者

見姪以為淨

息愛意盛增

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色胖爛其
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天衆無央數人見
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天我家群強勢
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
故息愛已行貪欲情着今當生別情豈可勝
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熬棺
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為佛作禮却坐一面
佛問長者為所從來何以不樂憂愁之色長
者白言居門不德前嫁一女值此愚夫不能
生活欲奪其婦便殺婦及身共死一處如此遣送
適還過覲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尚不悔豈
况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即說偈言

愚以貪自縛

不求度彼岸

貪為財愛欲

害人亦自害

愛欲意為田

婬怒癡為種

故施度世者

得福無有量

伴少而貨多

商人怵惕懼

嗜欲賊害命

故慧不貪欲

尔時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂除患即
於座上一切大小及諸聽者破二十億惡得
須陁洹道

昔佛在舍衛精舍中為天龍鬼神帝王臣民
說法時有遊蕩子二人共為親友常相追隨
一體無異二人共議欲作沙門相將至佛所
為佛作禮長跪叉手白佛言影欲作沙門唯
見聽許佛受之即作沙門佛命共止一房二
人共止但念世閒恩愛榮樂更共咨嗟情欲
形體說其姿媚專着不捨念不止息不計無

常汗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即解瓔珞香熏
衣裳裸形而立臭處難近二人觀之具見汗
露化沙門即謂一人言女人之好但有脂粉
芬薰衆華沐浴塗香着衆雜色衣裳以覆汗
露強熏以香欲以人觀譬如革囊盛屎有何

可貪於是化比丘即說偈言

欲我知汝本意以思想生

則汝而不有心可則為欲

速可絕五欲是乃為勇士

恬淡無憂患欲除使結解

佛說偈已現其光相比丘見之慚愧悔過五

體投地為佛作禮重為說法欣然得解便得

羅漢一人行還見伴顏姿欣悅於常即問其伴

獨何如斯即如事說佛之大慈愍度如此蒙

世尊恩得免眾苦於是比丘重為說偈言

晝夜念嗜欲意走不念休見女欲汗露

想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲滅想即
得法眼

法句譬喻經利養品第三十三

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
人執行仁愛顯舉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
惡入淵國王夫人歡欣各受五戒爲清淨士
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霍故遠將來以配
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
端正妹好譬如畫瓶中盛屎尿有何奇特好
爲所着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

沙門一身獨立猶尚恐危况受禍災殘賊之
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
相當為王妃今以年大故送女與王王見歡
喜即受納之拜為第二左夫人即以印綬金
銀珍寶賜與吉星拜為輔臣此女得叙每恊
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
譖之此女心忌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勅令皆會夫人持齋
獨不應命反覆三呼執齋不移王怒隆盛遣

人曳出縛着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
尔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
哀願若茲王曰善哉豈可言不即出吉星女
還其父母以大夫夫人正理宮內王與大夫後
宮太子嚴駕群臣往到佛所作禮却坐叉手
聽法王即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
四者呪咀五者鎮厭六者慳貪七者好飾八

者含毒是為八大態於是世尊即說偈言

天雨七寶欲猶無厭樂少苦多覺者為賢
雖有天欲慧捨不貪樂離息愛為佛弟子
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采女大
臣一切心解皆得道迹

法句譬喻經沙門品第三十四

昔佛在舍衛精舍之中為天龍鬼神國王人
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虫狩

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迴迴
蹀躞而欲趨之艦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
必遂意亂貪着不捨想是女人必大端正思
想欲起見坐言語便旋往趨未到中間意志
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 步步着粘 但隨思走

袈裟被肩 為惡不損 行惡者死 斯墮惡道

截流自忖 折心却欲 人不割歆 一意猶走

為之為之 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

不周難誠 如風枯樹 自作為身 曷不精進

誑此備已 即自復形 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 闕明即五 體投地為 佛作禮叩頭

悔過懺悔 謝佛內解 止觀即得 羅漢隨佛還

精舍聽者 無數皆得 法眼

法句譬喻 經梵志品 第三十五

昔私訶僕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
懼呪水滅之盡其神力不能使滅恠而捨走
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恠是何神就而
觀之佛命令坐問所從來梵志對曰止此山
中修道來久且欵火起燒山樹木怖而走出
佛告梵志此是福火不傷損人歆滅鄉等癡

結之垢梵志師徒頤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啓師
可共聞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彫佛解說開化未
聞佛告梵志善聽思之吾從宿命無數劫來
常行此經亦得吾此移山住流更歷生死不
可計數既不涅槃亦復不聞有得之者如汝
等行非名梵志於是世尊以渴嘆曰
截流而度無歆如梵 知行已盡 是謂梵志

以無二法 清淨渡淵 諸欲結解 是謂梵志
非髮結髮 名爲梵志 誠行法行 清白則賢
飾髮無慧 草衣何施 內不離着 外捨何益
去姪怒癡 憍慢諸惡 如虵脫皮 是謂梵志
斷絕世事 口無麁言 八道審諦 是謂梵志
已斷恩愛 離家無欲 愛着已盡 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 歡通道玄
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
跪白佛躬爲弟子 頭髮自墮即作沙門本行

清淨因而得道為阿羅漢天龍山神皆得道迹
法句譬喻經泥洹品第三十六

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
命欲往伐之即召群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
唯然王告爾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
之歆往伐彼寧得勝不丞相受教即嚴車馬
往至精舍前到佛所頭面着地為佛作禮佛

命令坐公即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食食如常
佛即問公王及國土人民臣下皆自平安不
公言國主及民皆蒙佛息公白佛言王與越
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即問佛何等七法
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
養父母遜悌師長受誡教誨以爲國則是謂
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
卧醫藥是爲七夫爲國主行此七法難可得
危極天下人共往攻之不能得勝佛告丞相
若使越祇國人持一法尚不可攻何況盡持
如是七法於是世尊即說偈言

利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求勝法
已勝無所生

兩舍丞相聞佛說偈即得道迹時會大小皆

得須陁洹道公即從座起白佛言國事煩多
欲還請辭佛言可宜知是時即從座起禮佛而
去還至具事白王即止不攻持佛嚴教以化
國內越祇國人即來順命上下相奉國遂興隆
法句譬喻經生死品第三十七

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
數正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歆至後園中看
戲爲得尔不上春三月夫婦相將至後園中
有一奈樹高大華好婦歆得華無人與取夫
知婦意歆得奈華即便上樹正取一華復歆

得一展轉上樹乃至細枝枝折墮地傷中即
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
怨咎天地謂為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為其哭泣懊
惱斷絕亦復難勝竟為誰兒何者為親也於
是世尊即說偈言

命如華菓熟

常恐會零落

已生皆有苦

孰能致不死 從初樂愛歆 因姪入胞影

受形命如電 晝夜流難止 是身為死物

精神無形法 住令死復生 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見宿命作

何罪豐盛羨之壽而便中天唯影解說本所

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即死墮地三人共笑助

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
上一人生海中為化生龍王一人今日長者
身是此小兒者前生天上為天作子命終來
下為長者作子墮樹命絕即生海中為化生
龍王作子即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

第

法苑珠林卷之六

今死兒是昔雀者化生金翅鳥王者其三人助
喜者今長者天龍喪子者是以其前世助之喜
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 色欲不色有 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即以道力示其宿命皆見天止龍中之事長者意解欣然即起長跏趺叉手白佛言影及大小為佛弟子奉受五戒為優波塞佛即受戒重為說法無常之義大小歡欣皆得須陀洹道

法句譬喻經道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有太子以為愁憂佛來入國便出覲尊聽經歡欣即受五戒一心奉敬唯影有子晝夜精進三時不懈有一給使其年十一常為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

為勞卒得重病遂致無常其神來還為王作
子乳舖長大至年十五立為太子父王命終
襲代為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
士庶人民群僚百官悉自如常不王曰為人
年幼未能緩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
王曰不審頑愚不達不知先世所從來也佛
告大王本以五事得為國王何等為五一者
布施得為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
為王在於正殿御坐理國三者親身禮敬三
尊及諸長德以是為王一切萬民莫不為之
作禮者四者忍辱身三口四反意無三惡以是
為王一切見者莫不歡欣五者學問常求智
慧以是為王決斷國事莫不奉用行此五事
世世為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

生世為人尊

以道安天下

奉法莫不從

王為臣民主

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
事衆綱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

夫為世閒將

修正不阿枉

調心勝諸惡

如是為法王

見正能施惠

仁愛好利人

既利以平均

如是眾附親

佛說是時王大歡喜起住佛前五體投地懺

悔謝佛即受五戒佛重說法得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為諸天人國王大

臣四輩弟子說無上大法時舍衛國南有深

山其中常出野烏有三色白青黑者國王欲

得好名鬪大象輒遣人往捕取將來付調烏

師三年之中便可乘騎亦可令鬪有一神烏

龍之所生身白如雪鬣尾赤如丹兩牙如金色
猶師見此非常好象還白國王有此大象其形
如是宜大王乘王即募捕象師三十餘人遣令捕
此象人衆往到象所張胃欲捕象而此神爲知諸
人意即便來前如墮胃中衆人皆來而欲捕之爲
便瞋恚逸蹠跳之人近者即死遠者得走象逐不
置時山脇有諸年少道人多力勇健山中學道大
久未得定意遙見此烏追逐殺人道人憐愍人故
自恃勇健欲往救之佛已遙見恐此比丘爲神象
所殺即到象邊放大光明烏見佛光怒止恚解不
復追逐殺人比丘見佛逆爲作禮佛爲比丘

即說偈言

勿妄遶神象

以招苦痛患

惡意為自殺

終不至善方

比丘聞偈即便稽首懺悔謝過內自篤責深
惟為非即於佛前逮得應真時捕象人即皆
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
一大臣犯事免退徙着南山中去國千里又
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
數年之閒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
大臣荅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闈
宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命
當隨王法即立爲王處置群臣文武上下發
調人民築城作舍宮殿觀樓民被苦毒不復
堪諧皆發想念歆謀圖王諸姦臣輩將王出
獵去城三四十里於曠野澤中牽王歆殺王
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
不有恨即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噲殺新
王并後官嫫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食羅刹王三
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食
見王賢者大小懊惱啼哭遙向嶠閣山爲佛
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
即出見佛便起毒心欵前喻佛光刺其目擔
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即受五
戒爲優婆塞使吏催食奪兒將來舉家嚔哭
隨道而來觀者無數爲之悲哀吏抱兒擎食

着羅刹前羅刹即持此小兒擎食至佛前長
跪白佛言國人相羌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呪願羅刹歡喜
得須陁洹道佛以小兒着鉢中擎出宮門還
其父母而告之曰使養小兒勿復愁憂衆人
見佛莫不驚愕恠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衆
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

不犯有戒人

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

昔佛在波羅奈國鹿野場上爲天人龍鬼國王目民不可計衆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即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出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群臣將士所有財
寶不與民共以修財本三者不能遠離婬欲
愛樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅
衆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
中以財施貧窮孤寡群臣將士與民同歡三
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不所得於
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

及群臣太子夫人嫫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尔時聖王歎自念
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
滅苦王即勅梳頭人若見頭髮白便當啓我
至久數萬歲梳頭人啓言白髮已生勅令拔
之舉着按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
自然道擎髮掌中自說偈言

今我上體首

白生為被盜

已有天使召

時正宜出家

即召羣臣立太子為王行作沙門入山修道
畢人之壽即生第二天上為天帝釋太子於
後領理天下亦如大王復勅梳頭人若見白
髮便當啓我至久復啓白髮已生勅令拔之

擎着手中而說偈言

今我上首體

白生為被盜

已有天使召

時正宜出家

復召羣臣立太子為王即行作沙門入山修
道畢人之壽復生天上為天帝釋前天帝釋
畢天之壽下生世間為聖王作太子此三聖

王更爲父子上爲天帝下爲聖主甲爲太子
各三十六反數千萬歲終而復始行此三事
自致得佛尔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陁洹道

法句譬喻經吉祥品第三十九

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軋梵志先
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
當得道歛自相將至水岸邊屏坐論語自共相
問世閒諸國人民所行以何等事為世吉祥門徒
不了往到師所為師作禮叉手白言弟子等
學文所學以達不聞諸國以何為吉祥尼乾
告曰善哉問也閻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
璃明月神珠烏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臣軋荅
曰先師以來未有過此書藉不載諸弟子曰
近聞釋種出家爲道端坐六年降魔得佛三
達無礙試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

為說真有要

已信樂正法

是為家吉祥

亦不從天人

希望求僥倖

亦不禱祠神

是為家吉祥

友賢擇善居

常先為福德

整身承真正

是為最吉祥

去惡從就善

避酒知自節

不婬于女色

是為家吉祥

多聞如行戒

法律精進學

修己無所爭

是為家吉祥

居孝事父母

治家養妻子

不為空之行

是為最吉祥

不慢不自大

知足今反復

以時誦習經

是為最吉祥

所聞多以忍

樂欲見沙門

每講輒聽受

是為家吉祥

持齋修梵行

常欲見賢明

依附明智者

是為家吉祥

已信有道德

正意向無疑

欲脫三惡道

是為家吉祥

等心行布施

奉諸得道者

亦敬諸天人

是為家吉祥

常欲離貪婬

愚癡瞋恚意

能習成道見

是為家吉祥

若以棄非務

能勤修道用

常事於可事

是為最吉祥

一切為天下

建立大慈意

修仁安衆生

是為家吉祥

智者居世間

常習吉祥行

自致成慧見

是為家吉祥

梵志聞佛教

心中大歡喜

即時禮佛足

歸命佛法衆

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
 尊得作沙門莫在下行佛言大哉善來比丘
 即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

作反	上	水	軟取	反八	龕
經直	俱	崖	危歲	鎧	獷
字也	妹		脆反	苦	下
用又	煩	下音	也柔	改	俱
欸	亂	岸也	也	反	也
然	也	宜	鞞	矛	盟
忽	上音	陷	下音	戟	漱
費	桎	咸音	上居	逆	上音
散	桔	沒音	半宜	反莫	音貫
吠	反	也	亦反	並浮	瘦
方	餉	聲	作繫	搶反	下
餉	名	平	絆也	之居	音
贈	也	坦	捶	類	猛
也	尚	罕	杖	奕	黯
反	徑	下他	反	脆	下
	定	憤	繫	字	閑
	古	鬧	也	上	
			委	下	

獸

