

佛說法鏡經

# 佛說法鏡經

吳三藏沙門康僧會撰





清刻龍藏佛說法變相圖

法鏡經序

服九

吳三藏沙門康僧會撰

夫心者衆法之原藏不口之根同出異名禍福  
 分流以身爲車以家爲國周旋十方稟無勸  
 息家欲難足猶海吞流火之獲薪六邪之殘  
 已甚於蒺藜網之賊魚矣女人佞等三魁其  
 善僞而信寡斯家之爲禍也尊邪穢賤清真  
 連叢瑣謗聖賢興獄訟喪九親斯家之所由  
 矣是以上士恥其穢懼其厲爲之懾懾如也  
 默思遁邁由明括之避無道矣鬢髮毀容法  
 服爲珍靖處廟堂練情攘穢懷道宣德開導  
 聾瞽或有隱處山澤漱石枕流專心滌垢神  
 與道俱志寂齊乎無名明化周也羣生賢聖  
 競于清淨稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉  
 安玄臨淮嚴浮調斯二賢者年在東甌弘志

聖業鉤深致遠窮神達幽愍世蒙惑不覩大  
雅竭思譯傳斯經景謨都尉口陳嚴調筆受  
言既稽古義又微妙然時干戈未戢志士莫  
敢或違大道陵遲內學者寡聞覩其景化可  
以拯塗炭之尤險然義壅而不達因閑竭愚  
爲之注義喪師塵載莫由重質心憤口悱停  
筆愴如追遠慕聖涕泗并流今記識闕疑俟  
後明括庶有暢成以顯三寶矣

佛說法鏡經卷上

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

聞如是一時衆祐遊於閩物國勝氏之樹給  
孤獨聚園與大衆除饑千二百五十人俱及  
五百開士慈氏敬首殆棄闕音開士之上首  
者也彼時若干百衆圍累塹塞衆祐如爲說  
經爾時閩物城中有理家名甚與五百衆從  
閩物城中出往到勝樹給孤獨聚園詣衆祐  
所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有  
字愛遇有字迺遇有字善授有字大威有字  
給孤獨聚有字龍威有字諦思斯一切五百  
衆等共往詣佛所到以首禮衆祐足皆於衆  
祐前就座而坐其諸理家一切以發求大道  
皆與其衆共造德本有決於無上正真道惟  
給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理家

集會坐定避坐而起整衣服稽首長跪叉手  
白言已欲有所問要者衆祐豈有閑暇敷演  
已所問衆祐報甚理家言如來常爲理家有  
閑暇敷演所問理家汝便問恣汝所求索於  
如來應儀正真道吾當相爲敷演所問趣得  
汝意甚理家問佛言於是要者衆祐若族姓  
男女發意求無上正真道好喜大道發行大  
道欲致大道欲下大道欲知大道請命一切  
衆生安慰衆生救護衆生其誓曰未度者吾  
當度之未脫者吾當脫之不安隱者當安隱  
之未滅度者吾當滅度之爲受一切衆生重  
任欲救護衆生故而自誓發斯弘大之誓知  
生死若干多惡僣意如不勸生死無數劫意  
而不懶彼要者衆祐或有開士去家爲道以  
致道品之法或有居家者善哉要者衆祐愍

傷衆生亦加惠此大道者以興隆三寶亦使  
一切敏典籍久在故如來願說開士居家者  
學德之法何謂要者衆祐開士居家而承用  
如來教誨者以不虧亦不損其本所願所謂  
無上正真道也亦現世有無罪之行後世往  
來殊勝之道亦彼要者衆祐開士去家爲道  
者捐棄憎愛除鬚髮被服法衣在家有信  
離家爲道示其教誨法式正式德式具現之  
要者衆祐開士去家爲道者及居家者修之  
云何於是衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家  
今汝適知問如來居家去家開士之所施行  
是以理家且聽我所說勉進善思念之開士  
居家爲道者修學德善之行甚理家受教而  
聽衆祐言於是理家開士居家爲道者當以  
自歸於佛自歸於法自歸於衆彼以自歸之

德本變爲無上正真道理家自歸於佛法衆者云何我當以成就佛身三十二大士之相以自嚴飾亦以其諸德本而致三十二大士之相以致彼諸德本便而精進行之開士居家者自歸於佛爲如是也自歸於法者云何謂爲恭敬法求法欲法樂法之樂法隆法依法護法慎如法住隨法行爲法典爲法力爲求法財爲法靜治爲造法事我亦當於天上市間分布是法開士居家者自歸於法爲如是也自歸於衆者云何若開士居家或見溝港或見頻來或見不還或見應儀或見凡人求弟子道者爲恭敬彼承事供養師之尊之以禮待之若以承事彼正住正行者而以得是志亦我當得無上正真道以講授經成就弟子之德而爲恭敬彼不亦而羨彼開士居

服九

四

家者自歸於衆爲如是又復理家開士以修治四法爲自歸於佛何謂四一曰道意者終而不離二曰所受者終而不犯三曰大悲哀者終而不斷四曰異道者終而不爲也是爲四法開士居家者自歸於佛爲如是也又復理家修治四法爲自歸於法何謂四一曰諸法言之士以承事追隨之二曰所聞法以恭敬之三曰已聞法本末思惟之四曰如其所聞法隨其能爲人分別說之是爲四法開士居家者自歸於法爲如是也又復理家修治四法爲自歸於衆何謂四一曰示下要生弟子之道而意以喜一切敏二曰亦以爲積聚物以法積聚而化之三曰以有依恃有法之衆而不依恃弟子之衆四曰求索弟子之德不以其德度而度也是爲四法開士居家者

自歸於衆為如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是為自歸於佛已聞法則已思念法是為自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是為自歸於衆又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施為自歸於佛若以擁護五之一正法而已布施是為自歸於法若已其布施為致無上正真道為自歸於僧又復理家在家修道者若修賢夫之修行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而已法求財不以非法以正不以邪亦而為正命不以五之一憍固人以法致之財多行非常想以受其寶是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬為以敬之奴客侍者占視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而以不受之謂是弟子

五之一

五之二

各佛智之事成就衆生而不勸不慕身之樂為致衆生樂為致衆生樂利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動以殊越世間法富有財不喜悅又於三道無利無稱無譽無聲無賞所行為熟慮受正為喜悅邪受見知要意而有正行稱喻之兩以除解已得其所誓以憂人事不自忽其事有恩在人訖終不望其報作恩施若干知恩知反復為造行恩德貧者為施財諸恐懼者為安隱之憂感者寬解其憂諸無力者忍默之諸豪強者捐憍慢以棄殊過慢尤慢慢以恭敬尊長承事多聞者能問明智者所現以直不虛飾衆人而有方便行德而可求哉為多聞不厭無足正修勤劬固與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多聞者為事之智者為問之所以現直不師秘衆經如其所

五之一

五之一

聞爲現之所聞而曉其義一切欲之嬉樂爲計非常不慕惜身以自觀其壽如朝露之滴計財產所有如幻雲也家屬人客計爲怨妻子男女計爲無擇之地獄以其所有者計爲一切苦田地舍宅萬物所業者常以計爲疵也所求致之德爲不敗壞想家居者爲危想知識臣下昆弟親屬者爲地獄主者想終日夜者爲異同想以不寶之身爲以受寶想以不寶之壽爲受寶壽想以不寶之財以受寶之想彼若以禮節衆事故事人者是以不寶之身爲受寶也若昔衆德之本而不毀又復增殊者是以不寶之命以爲受寶也是若以制慳而布恩施德者是以不寶之財爲以受寶也是爲開士居家修道者爲賢夫之行爲事如是而無罪爲如來言說爲法說也亦不

毀而不損其本誓是謂無上正真之道也迺現世有無罪之行後世亦墮殊勝之道也又復理家開士居家修道者當以自奉持戒事謂是奉持五戒事也是以爲不好殺生不加刀杖蠕動之類不以燒固人是以爲不好盜竊人物自有財而知足他人財不以思至於幾微草穢之屬不與終而不取是以爲不好欲之邪行自有妻而知足他人婦女不喜眼視也意常以自患已思念欲都爲苦如使生欲念自於其妻則以觀惡露以恐怖之念勞爲欲之事以無畏不苦以慕戀不常淨樂想達志迺是我當以自修若以思想欲我以不爲之何況數數有是以爲不當好妄言以諦言誠言以不爲詐性以不敗心如有誠如其所見問而說之慎護經法不用軀命故以

不妄言是以不當好飲酒以不醉不迷惑不急疾以無罰而順化強志以正知如使復興布施意所有一切吾當與人求食與食求飲與飲求車與車求衣與衣是以與人酒以建志如是布施度無極爲是時若有人所索則而爲與時我能以酒施令從彼化志如以自知爲行不迷惑所以然者何夫開士者爲衆生周滿其所願布施度無極一已如是開士居家者以酒施人而爲不獲罪是以理家開士以其所修學之德本變爲無上正真道若以善修慎護斯五戒矣又當有殊者不當以相讒衆人忿諍者而以和協之以爲不爽言以柔輒之言恒先與人言亦不以綺語爲義說爲法說爲時說爲如事說亦不有癡罔而以安隱加施衆生意爲不敗亂恒以忍辱力

而自嚴也以爲用正見去離邪見猶爲稽首諸佛衆祐不爲他天神也又復理家居家修道者或在墟聚郡縣國邑下當於彼擁護經法擁護經者爲之柰何夫不信者以信教化之慳貪者以施教化之惡戒者以戒教化之亂意者以忍事教化之懈怠者以精進教化之失志者以思惟教化之邪智者以智事教化之貧財者以富之諸病者以藥施之孤獨者以爲家屬無歸者以爲歸無依者以爲依爲彼一切國邑壤者擁護經法爲若此理家服九或彼開士至一至二至三至於百教誨人民皆使修衆德之法彼開士便以悲哀加於衆生以強其一切敏誓之誓其辭曰至於斯難化之人民未得成就者吾終不取無上正真道所以者何今我以為斯故以誓自誓也吾



不爲質直者不以不佞諂者不以不僞詐者  
不以守誠者不以誠有德者諸此人故以誓  
而自誓也但爲欲使斯人以聞經法者以經  
化余用此故以誓而自誓也我當恒以強其  
精進行所我方便爲不唐苦也若人有見者  
莫不以好信若理家至於開士所在處居止  
其不磋切之人民墮殊異之惡道者彼爲開  
士之咎也理家譬如鄉亭郭邑郡縣國下至  
於有良醫者假使彼若有一人不以其壽命  
而終者衆人皆爲咎彼醫如是理家至於開  
士所居止不磋切之人皆墮殊異之惡道者  
如來應儀正真覺者爲咎彼開士也理家居  
家是故開士爲自誓如此也設使我所往國  
邑下癡者相事如不使一人有墮惡道者也  
又復理家居家修道者當曉家之惡在于家

服九

九

者爲害一切衆善之本以家猶無出要以害  
清淨之法是故謂爲家也居家者謂爲居于  
一切衆勞爲居衆惡之念爲居衆惡之行不  
化不自守下愚凡人者爲共居與不諦人集  
會是故謂爲家也家者爲是名也已在於彼  
莫不作不軌之事者以在於彼則不恭敬自  
於父母息心逝心尊長衆聖者是故謂爲家  
也縣官牢獄拷掠榜笞罵詈數勉至于死焉  
皆爲由彼是故謂爲家也以在於彼爲入惡  
道以在彼爲墮諸欲爲墮瞋恚爲在諸畏爲  
在愚癡是謂爲家也以不慎護彼戒事遠離  
爲定事以不修慧之事不得度之事以不生  
度知見之事是故謂爲家也以在於彼即有  
父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛舍宅愛財  
產愛兒客愛所有愛不厭財求之愛是故謂

爲家也斯居家者難滿哉譬若大海衆流歸之斯居家者不知厭哉譬若火以得薪斯居家者多念無住息哉譬若風以爲無住止猶爲沉沒哉若美飲食爲糶毒所有一切苦哉譬若仇怨爲似知識誤人之行哉非聖經之所施行爲造變爭哉更相因緣疵不和爲多疵哉以行善惡之行因緣之所在恒爲人所嫌疑非人有哉以爲所有顛倒故猶不善哉雖善有權詐猶見其性行似如倡體哉以速轉變故似若幻師哉初至者人爲聚會其行爲不誠似若夢哉一切成敗終始故似若朝露哉以速離故似若蜜滴哉以爲少味故似若蒺藜罔哉色聲香味細滑以爲所害故似若鍼孔虫哉以非善念爲食故譬若違命者哉爲轉相欺故恒懷恐怖哉爲意以亂故爲

服九

多共哉以縣官盜賊怨家弊惡王者爲害也斯居家者少味樂哉以爲多惡失理家開士居家者爲曉家之惡若此又復理家居家修道者以布施爲實施若已施爲我有若在家非我有若已施是爲寶若在家是爲非寶若已施爲富財在家爲無財若已施爲勞解其在家爲勞增若已施爲不我若在家已爲我若已施爲不有若在家以爲有若已施爲無盡若在家爲非常若已施不復護若在家爲斯護若已施爲賢夫行若在家爲凡夫之意若已施爲依度道若在家爲依邪部若已施爲佛所稱若在家爲愚人所稱理家開士居家修道者以布施爲寶若此是以見人來有所求索者爲生三想何謂三善友想依度道想勉生富財想爲生是三想爲復造三想何

謂三尊如來教誡想降伏邪想以不望福德想所以者何若此開士若諸來有所索者貪婬嗔恚愚癡則以爲薄薄者爲之柰何若所有物一切不惜而以布施斯爲貪婬薄若於彼來求物者以慈哀加之斯爲瞋恚薄若以布施變爲此一切敏謂爲愚癡薄又復理家已見來求物者不久爲成六度無極之行又成彼者云何若有來人從人索物能不受惜者是爲布施度無極若意在道而布施者是爲以戒度無極若來求物者而不恚怒之是爲忍度無極假令猶自思念何用爲食自強其意不擇其行是爲精進度無極若欲施若已施而不鬱毒無有悔者是爲思惟度無極若已施不望其福德者是爲以慧度無極理家開士以布施爲成六度無極行若此又復

理家居在家者是以爲去離順隨念亂也以觀別離法若以得產得財米穀得男女不以爲喜悅若一切敗亡不以下意爲愁感已觀如是萬物如幻爲不住止想也斯幻之行以致是以父母妻子奴婢兒客是非我之有我

亦不是有亦我是不有不應是有以不我是有今我爲彼故而爲作罪惡但現世是有非是爲後世是昔之有非是我當護又夫我之有彼我當以護何謂我之有謂是布施教化恬淡自守道之根原亦藏隱之德本是爲我有也至於我所住是則爲追我彼亦不用軀命不爲男女妻子故爲造惡行也是以居在家自有婦者當造三想何謂三非常想不久想別離想是三想當爲造三想當復造三想何謂三若在喜樂爲求後世在苦若在飲

食爲求在殃罪若在樂者爲求在苦當爲造  
是三想當復造三想何謂三重累想費耗想  
俗所有想當爲造是三想當爲造是想何謂  
三爲入地獄想入畜生想入神鬼想當爲造  
是三想當復造三想何謂三魑魅想曰注想  
色像想當爲造九三想當復造三想何謂三不  
我想無主想假借喻想當爲造是三想理家  
思念若此衆事想開士居家者當自觀其妻  
若此也是以不當愛其子設使尤甚生愛子  
不加於天下人是以當以三數諫自數諫其  
意何等爲三等意者爲道不以邪意也正行  
者爲道不以邪行不多行者爲道多行者非  
矣是以三數諫自數諫其意自造其子仇怨  
想是我怨讎非我友所以者何我以由彼違  
失慈哀佛之教誡使我甚益生彼愛又自磋

切其意如愛在其子以愛加衆生若其自愛  
身以慈哀加衆生是以當觀其本末斯所從  
來異我所從來亦異衆生先世亦曾爲我子  
吾亦曾爲衆生子是死生之行無可適莫者  
所以者何所往來道輒有離行轉復爲仇怨  
我今當自修都使我無友亦我無怨仇所以  
然者何以造有知識爲復欲多作以造有怨  
仇都以欲爲惡一切衆生彼非我汝意不可  
以不可之九意可以悉通衆經所以者何正  
行者得正道邪行者得邪道今我不有邪行  
於衆生有正意行乃可得一切敏故十三

佛說法鏡經卷上

音釋

序

臧否 臧茲郎切善也 否補美切惡也  
 疾佞 乃定切 勦精明切 老瑣瑣瑣切  
 碎毀 勦質涉切 遁邁通倫切 行貌也  
 謗也 懾喪氣也 遁邁通倫切 行貌也  
 鬻他計切 攘穢穢穢切 穢穢穢切  
 東切耳無聞也 替果五切 先奏滌垢歷切  
 洗也 垢舉后東亂東亂初觀切 滌垢歷切  
 切塵垢也 東亂東亂初觀切 滌垢歷切  
 切塞 愴楚亮切 涕泗他計切 鼻液也  
 也 愴楚亮切 涕泗他計切 鼻液也

經

除饑 饑渠各切 梵語闕切 現  
 也 塞悉則 德過鄂切 溝港古項切 梵語  
 切 充滿也 德過鄂切 溝港古項切 梵語  
 流亦云 嬉戲也 疵才支切 須陀洹比云預  
 溝港所雨切 墟聚墟丘於切 和協協和合  
 也 爽所雨切 墟聚墟丘於切 和協協和合  
 鄉小壤 汝兩切 墟聚墟丘於切 和協協和合  
 曰聚壤 土壤也 墟聚墟丘於切 和協協和合

遵法 糶雜也 九切 鍼深切 費耗廉費也 未切  
 制也 糶雜也 九切 鍼深切 費耗廉費也 未切  
 虛到切 魑魅 魑魅 魑魅 魑魅 魑魅 魑魅  
 也 魑魅 魑魅 魑魅 魑魅 魑魅 魑魅

履九

古