

胡官反憚徒旦烏句叱反逸博孟黯烏
減反狼盧當狽狽補每反沃烏谷反吃居乙豎反力豎醜反
際離也刻反胡得暈暈音刷反所刮威威反則郎踟音遲
躡直株反逗音溜音騶側騶反駸七駸反公貞緜丑林反善也
泓烏宏反携子峻反擒古快反鑠書藥反
當院比丘清滿書

法苑珠林卷第四十七

漆七

大唐上都西明寺沙門釋道世子玄暉撰

懲過篇第四十六此有部和順篇第四十七

述意部第一 夫形骸多患理須嚴誠根識

昏沉宣恒警策故經曰無以睡眠因緣令一生空過無所得也但有身則為患本無身則

患滅故禮無不敬傲不可長若縱傲高弥增惰慢徒施攻擊無柰患憂口是刀斧之門禍累之始心懷毒念口施毒言身行毒業與斯三業弥招四趣故書云一言可以興邦一言可以喪國又言行是君子之樞機樞機之發榮辱之主意為業本身口由發所以先除凶

懷祛邪務正故知可惡川流事由心造何以知然若督緣心起故口發惡言言由意願靡惡不為故成論云離心無思則無身口業也引證部第二 如維摩經云故以若干苦切之言乃可入律書云聞諫如流斯言可錄很戾不信惡馬難調撫膺多愧常以自箴庶有

聞論致序心曲今欲緘其言而整其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辦譬如金山窟狐兔所不敢停溥淵澄海蛙龜所不肯宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既策斯三業則能除四患何等四患謂生老病死也故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥漠漠狀若浮塵十月將滿母胎知苦業風催促頭向產門墮地鞭觸如住刀山風激冷觸如似寒冰當念之時生為實苦又涅槃經云辟如燈炷唯賴膏油膏油既盡

勢不久停人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰
 老之炷何得久住又出曜經佛說老苦偈云
 少時意盛壯 為老所見逼 形衰極枯槁
 氣竭憑杖行 又佛說死苦偈云
 氣絕神逝 形骸蕭索 人物一統 無生不終
 又涅槃經云夫死者於嶮難處無有資糧去
 處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深遂
 幽暗無有燈明入無門戶而有處所雖無痛
 處不可療治往無遮止到不得脫 又無量
 壽經云獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自
 當之無有代者幽幽冥冥別離長久道路不
 同會見無期甚難甚難復得相值夫生則親
 族歡聚盡慈愛之和死則朝亡暮殯便有恐
 畏分離之狀歌哭相送往者不知反室空堂
 寂滅無覩存亡有無變化俄頃故出曜經佛
 重說死苦偈云 命如果待熟
 常恐會零落 已生皆有苦 孰能致不死
 猶如死囚將詣都市動向死道人命如是如

河駛流往而不返人命如是逝者不還
 又出曜經云昔有梵志兄弟四人皆得五通
 自知命促七日必死兄弟議曰我等兄弟神
 通自在能以神力翻覆天地現極大手捫摸
 日月移山住流無所不辦寧當不能避此難
 也第一兄曰吾入大海上下平等正處中間
 無常煞鬼安知我處第二弟言吾入須彌山
 腹中間還合其表使無際現無常煞鬼焉知
 我處第三弟言吾處虛空隱形無跡無常煞
 鬼安知我處第四弟言吾當隱在大市之中
 衆人猥鬧各不相識無常煞鬼趣得一人何
 必取吾四人議訖相將辭王而白王曰吾等
 計筭餘命日促各欲逃走欲求多福王尋告
 曰善進其德於是別去各適所至七日期滿
 各從其處而皆命終佛以天眼見四梵志避
 於無常各求度世皆已命終而說偈言
 非空非海中 非入山石間 無有地方所
 脫之不受死 又增一阿含經云今時世

朱四十七

三

尊在舍衛國東鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日於露地敷坐比丘僧前後圍遶佛告阿難曰汝今速擊捷稚今七月十五日是受歲之日阿難叉手便說此偈

淨眼無與等 無事而不練
智慧無染著 何等名受歲

世尊以偈報曰 受歲三歲淨 身口意所作

兩兩比丘對 自陳所作短 還自稱名字

今日衆受歲 我亦淨意受 唯願原其過

是時阿難聞已歡喜即升講堂手執捷稚而

說此偈 降伏魔力怨 除結無有餘

露地擊捷稚 比丘聞當集 諸欲聞法人

度流生死海 聞此妙響音 盡當雲集此

尔時阿難擊捷稚已至世尊所白世尊言今

王是時唯願世尊何所勅使是時世尊告阿

難曰汝隨次坐當坐草座時諸比丘各坐草

座是時世尊默然觀諸比丘已便勅諸比丘

我今欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身

口意耶如來說此語已諸比丘默然不對是時再三告諸比丘已時尊者舍利弗即從座起長跪白世尊言諸比丘衆觀察如來無身口意過世尊今日不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救護者爲作救護盲者爲作眼目爲病者作大醫王三界獨尊無能

及者以此事緣如來無咎於衆人亦無身口意過是時舍利弗白世尊言我今自陳無咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝舍利弗都無身口意所作非行汝今智慧無能及者汝今所說常如法義未曾違理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲盡無咎於如來

乎世尊告曰亦不責此五百比丘身口意此舍利弗大衆之中極爲清淨無瑕穢今此衆中最小下坐得須陀洹必當上及不退轉法以是之故我不恐責此衆 又佛本行經云尔時釋種宗族士衆一切合有九万九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見

佛

朱四十七

四

如來世尊遙見輪頭檀王與諸大眾嚴備而
來即作是念我若見彼不起迎奉人當說我
此豈戒行果報人乎云何見父不起迎送我
今若見父及大眾起往迎者彼等獲得無量
大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於
我不生敬心如來作此三種念觀見有如此
三種因緣思量如是三種義已從坐而起飛
騰虛空現種種神變令大眾生信並皆入道
又梵網經云若佛子應如法次第坐先受戒
者在後坐後受戒者在後坐不問老少比丘
比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應
先受戒者在後坐後受戒者次第而坐莫如
外道癡人若老若少無前無後坐無次第其
奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩
薩不次第坐者犯輕垢罪若佛子常行教化
大悲心入檀越貴人家一切眾中不得立為
白衣說法應白衣眾前高座上坐法師不得
地立為四眾白衣說法若說法時法師高座

香花供養四眾聽者下坐如敬孝順父母順
師教如事火婆羅門其說法者若不如法犯
輕垢罪 又善見論云弟子參師當避六處
一不得當前二不得當後三不得太遠四不
得太近五不得處高六不得上風立問曰四
種身儀若坐立行卧何故但云一面立答曰
為來故不應行為恭敬不應坐為供養故不
應卧 又三千威儀云欲上牀有五事一當
徐脚踞牀二不得匍匐上三不得使牀有聲
四不得大拂拭牀席使有聲五洗足未淨當
拭之在牀上有五事一不得大吹二不得叱
咤啗三不得歎息思念世間事四不得狗
群卧五欲起坐當以時若意起不定當自責
本起又卧有五事一當頭首向佛二不得卧
視佛三不得雙申兩足四不得向壁亦卧不
得伏卧五不得豎兩膝要當拘手檢兩足累
兩膝又卧起欲出户有五事一起下牀不使
牀有聲二着履先當叩顛三正住着法衣四

欲開戶先三彈指不得使戶有聲五戶中有佛像不得背出當還向戶而出出不得住與人言 又正法念經云孔雀菩薩為諸天衆說調伏法若在家出家若老若少調伏相應以此莊嚴如出家之人初以袈裟而自調伏當行七事一者如其國法受糞掃衣在家之人所棄之衣若在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法 第二若入聚落觀地而行前視一尋念佛影像一心正念諸根不乱不觀一切所須之臭不與女人言論不抱小兒不數動足亦不動臂及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法第三若入施主家於飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當前一肘不滿口食亦不太少若所搏飯不大不小不大張口不令有聲所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飯食不懷

他心自觀其鉢不左右顧視是名第三調伏之法 第四若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不怖望所受敷具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法 第五一切所作不倚不着不惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之處不

異服飾不偏樂於一家往返是名第五調伏之法 第六不斷草木及掘生地不著雜色華屣雜色衣服不破他戒不謗不說心不怖望王者之饑心不甘着不親近於喜鬪比丘是名第六調伏之法 第七若有同意同法應當親近利益若於山窟樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫 又雜寶藏經云佛初出家夜佛子羅睺始入于胎初成道夜生羅睺羅舉官綵女咸皆慙恥恠哉大惡耶輪陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉官都被染汗悉達菩薩久

已出家今卒生子甚為恥辱時有釋女名曰
電光其是耶輸姨母之女椎匈拍陛呵罵耶輸
汝於尊親何以自損太子出家已經六年生
此小兒甚為非時從誰而得辱我種族不護
惡名淨飯王于時在樓見此大地六種震動
見是相已謂菩薩死憂箭入心聞于宮中舉
聲大哭王倍驚怖謂太子死走使女問是何
哭聲女白王言太子不死耶輸陀羅今產一
子舉宮慚愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱
發聲大哭揚聲大喚恠哉醜辱我子出家已
經六年云何今日而方生子時彼國法擊鼓
一下一切運集九万九千諸釋悉會即喚耶
輸耶輸着白淨衣抱兒在懷都不驚怕於親
黨中抱兒而立諸釋咸忿叱尔凡鄙有何面
目我等前立宜好實語竟為何處而得此子
耶輸陀羅都無慙恥正直而言從彼出家釋
種名曰悉達而得此子我子悉達本在家時
聞有五欲耳尚不聽况當有欲而生於子實

是誑曲非正直法以此謗毀王極大瞋問諸
釋言云何苦毒然害復有釋言如我意者當
作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人
皆言此事最良即掘火坑以法陀羅木積於
坑中以火焚之即將耶輸至火坑邊時耶輸
見火方大驚怖辟如野鹿獨在園中四向顧
望無可恃怙耶輸自責既自無罪受斯禍患
遍觀諸釋無救已者抱兒歎念菩薩言汝有
慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母
子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意
何故不救我之母子今日危厄即時向佛一
心敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語我此
兒者實不從他而有此子若實不虛六年在
我胎者火當消滅終不燒害我之母子作是
語已即入火中而此火坑變為水池自見已
身處蓮花上都無恐怖顏色和悅合掌向諸
釋言若我虛妄應即焦死以今此兒實菩薩
子以我實語得免火患有諸釋言視其形相

不驚不畏而此火坑變為清池以此驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍加恭敬為索乳母供事其子猶如生時等無有異祖白淨王愛重深厚不見羅睺終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請佛憐愍故還歸本國來到釋宮變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來右足邊立如來即以手摩羅睺羅頂即說偈言 我於生眷屬 及以所生子 無有偏愛心 但以手摩頂 我盡諸結使 愛憎永除盡 汝等勿懷疑 於子生猶豫 此亦當出家 重為我法子 略言其功德 出家學真道 當成羅漢果 頌曰 業風恒泛濫 苦海濤波聲 漂我常游浪 遠離涅槃城 忽遇慈舟至 運我出愛瀾 是知高慕友 懲過改凡情 罪垢蒙除結

神珠啓閻冥 釋門光麗景 俗務苦重繁 莫除五昏蓋 方悟六塵輕 自非乘寶輅 何以息皎寧 感應緣略引三驗

宋沙門釋僧苞齊沙門釋僧遠隋沙門釋洪獻宋京師祇桓寺有釋僧苞本是京兆人少在關受學什公宋永初中遊北徐入黃山精舍復造靜定二師進業仍於彼建三七普賢齋懺至第十七日有白鶴飛來集普賢座前至中行香畢乃去至二十一日將暮又有黃衣四人遶塔數匝忽然不見苞少有志節加復祥感故匪懈之情因之彌厲日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東下京師正值祇桓寺發講法徒雲聚士庶駢席苞既初至人未有識者乃乘驢往看衣服垢弊貌有風塵堂內既述坐驢羈於戶外高座主題適竟苞始欲厝言法師便問客僧何名苞云名苞又問盡何所苞荅曰高座之人亦可苞耳乃致問數番皆是先達思力所不逮高座無以况其詞遂遜

漆 朱四十五

九

退而止時王弘范泰聞苞論義歎其才思請與交言仍屈住祇桓寺開講衆經法化相續陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣弥深歎伏或問曰謝公何如苞曰靈運才有餘而識不足抑不勉其身矣苞嘗於路行見六劫被戮苞為說法勸念觀音群劫以臨危之際念念懇切俄而送吏飲酒洪醉劫解拈得免焉宋元嘉中卒右此一驗出梁高僧傳齊梁州澤河寺釋僧遠不知何人為性疎誕不脩細行好逐流宕歡醜為任以齊武平三年夢見大人切齒責之曰汝是出家人面目如此放縱造惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸冷汗至曉以盆水自照乃見眼邊烏點謂是垢汗便洗拭之眉毛一時隨手落盡因自各責柰此殃譴遂改常習反形易性弊衣破履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲淚交注經一月日又夢前人含笑謂曰知過能改是謂智人赦汝前愆勿復相續忽驚喜覺冷汗遍身面目津

潤眉毛漸出遠於一身頻感兩報信知三世苦樂不虛自後場情時不暫息鄉州所歸卒於本土 隋相州大慈寺釋洪獻小履道門早明律部聽涉勞頓遂兩目俱暗既無前導常處房中禮誦為業不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若檀越來從受戒數致談話同房僧綱禪師上堂食後般若乃將綱一襖衣來覲獻云勞陳法事利益不少微奉衣物願必受之獻納匣中綱食還房恠失衣僕搜求寺內乃於獻所得之具以告語綱終不信猜獻盜之神遂發撤綱房衣物被案狼籍滿庭竿扇稱尺摧折數段神於空中語曰僧綱不好設齋會供養三寶我會禍汝未許汝獻感冥報與般若言及事同日覩神語獻曰伴衆極多悉在紫陌河上唯三十人相隨可令寺家設食衆僧便於西院會之神曰大好飲食勞費師等雖然僧綱不起齋供後會使知綱無奈之何恐迫不已便私費財物營

漆

朱四十七

十

諸齊福般若乃曰既能行福令相放矣仍以

緇兩疋付獻云當以一疋施大衆一疋贈綱

師獻對衆受得具皆聞見仍依付領綱後懲

過彌勤經業卒於所住右此云驢出唐為僧傳

和順篇第四十七此有五部 述意部

引證部 和施部 和國部 和事部

述意部第一 夫善惡乖背言行兩違禍疊

從生怨毒彌重所以言之者易行之者難是

故鋼柔得中違頓得性辟鑄劍太剛則折太

柔則卷欲劍無折必加其錫欲劍無卷必加

其金何者金性剛而錫質柔剛柔均平則為

善矣合性和平則為嘉矣故羅雲密行以自

調故聖讚以美譽提婆鹿行以穢惡故衆毀

以過彰俗書云西門豹性急佩葦以自緩董

安于性緩帶絃以自急故陰陽調天地之和

也剛柔均人物之性也 引證部第二

如蜜跡金剛力士經云阿闍世王問佛言薩

薩仁和為有幾法往反周旋常存和雅不與

鹿心佛言菩薩仁和有八事法何謂為八一

志性質直而無諛諂二性行和雅常無佞偽

三心存淳熟永無虛妄四心行堅要亦無羸

劣五無迷惑志存於仁和六為世衆祐受異

德行七心行了達而無所著八思惟罪福心

無所念是為八事於是阿闍世王白佛言菩

薩有幾法行逮如是力無極之勢佛言有十

法何謂為十一寧棄身命勤受正法二未曾

自大謙恪下意禮敬衆生三見於剛強難化

衆生立之忍辱四見飢饉人以好美饌而充

施之五觀諸恐懼勸慰安之六若有衆生得

於重疾瘵以良藥七若有羸劣人所輕慢敬

念恋之令無忽易者八以淨泥水塗如來廟

補其虧缺九見孤苦人貧匱困厄常負重擔

使去其難極重之殃十若無獲無所依歸常

將濟之所語如言而不變失是為十事法又

正法念經云若有衆生見他親友手相破壞

心懷怨結能為和合命終生欲愛天隨心所

念即得五欲自娛若有衆生見人破亡爲他抄掠救令得脫或於險處教人正道或疑怖處令他安隱命終生正行天天女供養受五欲樂若生人中生於正見大長者家若有人能柔輒深心離一切垢涅槃解脫猶如在手輒心之人心如白鑄修行善業衆人所信處鑛之人心如金剛恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信尔時孔雀菩薩以佛經偈而說頌曰

若人心柔輒 猶如成練金 斯人内外善 速得脫衆生 若人心器調 一切皆柔輒 斯人生善種 猶如良福田 又阿鵬阿那含經云阿那含有八事不欲令人知何等爲八一不求不欲令人知二信不欲令人知三自羞不欲令人知四自慙不欲令人知五精進不欲令人知六自觀不欲令人知七得禪不欲令人知八點慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故 和施部第三

如佛說一切施王所行檀波羅密經云佛言過去久遠無央數劫尔時世有大國王号宇薩和達晉言一施王尔時布施有所求索不逆其意尔時異國有婆羅門子少失其父獨與母姊弟爲居家甚貧狹其母告子居家困窮無以自供汝父在者當往薩和達王所乞丐可濟 宋四十一 十二以自濟今何不行至彼王所從求錢寶兒報母言我今未有所知先當學問然後乃行母語兒言今汝家中了無所有而有學問尔乃當行若汝去後其家空乏何以自活兒即語母我先當假貸索一两金可備一歲之糧母即聽之便行貸得金一两還以與母乃出家行學一歲已竟便來歸家母見兒還便逆問言汝已行詣一切施王所耶兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡當作何計兒答母言當更假貸兒即復往至前所貸金家向其主說復欲貸一两金其金主語兒汝前取金既未還我甫復欲索汝若審復欲得

金者持卿母及姊弟皆以上券介乃可得若至時不畢當沒汝母及姊弟以為奴婢便相許可適作券取持歸付母復捨家行學復終一年所知粗備欲歸語母行詣一切施王所在道中便為債主所索及母姊弟將歸鎖脚婆羅門子語債主言卿雖相繫正使終年我無益用不如相放我當往詣一切施王所乞丐得物還以相償其主思惟便解婆羅門子今去時有異國王軍起兵欲往取一切施王國時諸臣白王今有他國與兵入界不審大王當作何計時王自念人命至短當歸無常又我少小已來好喜布施慈仁忍辱無傷害意宋四十七不欲與彼共相拒逆所以者何但以我一身故動搖兵衆設有所中害此非我宜便勅諸臣不須為備亦勿恐怖但旦嚴出迎逆作禮恭敬承事受其教勅令踰於我諸臣復白王言他國入界云何不備王默不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸臣皆言王勅勿

備我等俱然王言大善各且安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默亡而去披王大國即領王位便募索一切施王其賞甚重王遂出國行五百餘里遙見婆羅門子王意即想此婆羅門子今者必來索我無疑時婆羅門子意亦想此人將無正是一切施王二人各前相逢便住王問婆羅門子言卿何從來今欲所至婆羅門子荅言我欲行至一切施王所王復問欲詣一切施王所欲何求索婆羅門子報言少小失父居甚貧窮以母及姊弟持行質債欲從一切施王乞丐錢寶還贖母姊弟并得自濟王便語言我正是一切施王婆羅門子問王債從所在而獨行耶王言有他國來欲得我處是以避之所以者何不欲傷害於人兵故婆羅門子聞王所說即便僻地而大啼泣不能自勝王便前牽婆羅門子諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報

言彼國來王相募甚重卿今可截我頭持往
 與之在所求索皆可得也於是婆羅門子說
 偈報言 世間煞父母 命盡墮泥犁
 今加害於王 其罪等無異 我今實不忍
 加惡於大王 寧令身命盡 終不造逆意
 於是一切施王復語婆羅門子言卿若不欲
 取頭者便可截我鼻耳送之亦可得賞恐不
 中王故也婆羅門子報王言如我今日不忍
 為是王復語婆羅門子言若不介者便可縛
 我送往與之亦可大有所得婆羅門子能相
 知王還復為王不為被害婆羅門子言王審
 欲介者可共俱還臨至本國乃當相縛於是
 王與婆羅門子便共相將俱還本國二十餘
 里王以欲至便自反手語婆羅門子言卿可
 縛我婆羅門子遂乃縛王一國人民皆聞知
 言一切施王為他國婆羅門子見縛送人民大
 小見王莫不啼哭躡地崩絕劇喪父母遂前
 詣宮門諸臣即入白彼王前所募亡去王一

切施者為婆羅門子所見縛送今在宮門彼
 王即言便捉現之一切施王便前入宮彼王
 及臣與諸官屬見一切施王無不躡地而啼
 泣者彼劫人王亦復淚出而問諸臣汝輩何
 以皆啼諸臣白言我等見一切施王棄國與
 王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼
 耳彼劫人王聞諸臣各各說是即便躡地而
 大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝今那得
 是王婆羅門子具答王本末因由彼劫人不
 聞婆羅門子所說即復躡地啼淚而言告勅
 諸臣促解王縛洗浴衣被着其印綬還立為
 王即還坐領國法如故於是彼王即長跪又
 手讚歎而說偈言 自在本國時
 遙聞大王德 今來至於此 見尊踰所聞
 巍巍積功德 辟若如金山 其力堅如是
 無能動搖者 今見王所行 於世甚無雙
 願以國相還 并奉所居界 願歸得本土
 修敬為臣禮 不敢復僞悞 事王如天尊

卷五十七

十四

宋印十七

十

佛告諸比丘。爾時一切施王者。我身是也。彼國王者。舍利弗。是婆羅門子者。調達。是成我六波羅蜜。相好功德。皆是調達。恩調達。是我善知識。亦為善師。調達却後。阿僧祇劫。當得作佛。号字提和羅耶。晉言大和人王和國部第四

如雜寶藏經云。佛言。過去久遠。有二國王。一是迦尸國王。二是比提醯國王。此提醯王有大香象。以香象力摧伏迦尸王軍。迦尸王作是念言。我今云何當得香象。摧伏比提醯王。軍時有人言。我見山中有一白香象。王聞此已。即便募言。誰能得香象者。我當重賞。有人募言。多集軍眾。往取彼象。象思惟言。若我遠去。父母育老。不如調順。往至王所。爾時眾人便自將香鳥。向王邊。王大歡喜。為作好屋。具被蹋踏。敷著其下。與諸伎女。彈琴鼓瑟。以娛樂之。與象飲食。不肯食。之時。守象人來白。王言。象不肯食。王自向鳥所。上古畜生。皆能人語。王問象言。汝何故不食。象答王言。我有父

母。年老。眼盲。無與水草。父母不食。我云何。食象。白王言。我欲去者。王諸軍眾。無能遮我。但以父母盲老。順王來耳。王今見聽。我去供養。父母。終其年壽。自當還來。王聞此語。極大歡喜。我等便為人頭之象。此鳥。乃是象頭之人。先迦尸國人。惡賊。父母無供養心。因此象故。王即宣令。一切國內。若不孝養父母者。當與大罪。尋即放鳥。還父母所。供養父母。隨壽長短。父母喪亡。還來。王所。王得白象。甚大歡喜。即時庄嚴。欲伐彼國。象語王言。莫與鬪。諍。凡鬪。諍。法多所傷害。王言。彼欺陵我。象言。聽我。使往。令彼怨敵。不敢欺侮。王言。汝若去者。或能。不還。答言。無能遮我。使不還者。鳥即於是。往彼國中。比提醯王。聞象來。至極大歡喜。自出。往迎。既見象。已。而語之言。即住我國。象白。王言。不得。即住。我立身。已。來。不違言。誓。先許。彼王。當還。其國。汝二國王。應除怨惡。自安其國。豈不快乎。即說偈言。

得勝增長怨

漆

未四十五

十

負則益憂苦 不諍勝負者 其樂最第一
 尔時此象說斯偈已即還迹尸國從是以後
 二國和好尔時迹尸國王者今波斯匿王是
 比提醯王者今阿闍世王是尔時白象者今
 我身是也由我尔時孝養父母故令多衆生
 亦孝養父母尔時能使二國和好今日亦耳
 好和事部第五 如僧祇律云佛告諸比丘
 過去世時有城名波羅奈國名伽尸有一婆
 羅門有摩沙豆陳父煮不可熟持着肆上欲
 賣與他都無人買時有一人家有一態驢市
 賣難隻時陳豆主便作是念我當以豆買此
 驢用便往語言汝能持驢賀此豆耶驢主復
 念用是態驢為當取彼豆即便荅言可尔得驢
 已歡喜尔時豆主便作是念今得驢子便即說頌曰
 婆羅門法巧販賣 陳父冰豆十六年
 唐盡汝薪煮不熟 蹙折汝家大小齒
 尔時驢主亦作頌曰
 汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好

負重着道令汝知 錐刺火燒終不動
 尔時豆主復說偈言 獨生千秋杖
 頭着四寸針 能治敗態驢 何憂不可狀
 尔時驢聞復瞋即說頌曰 安立前二足
 雙飛後兩蹄 折汝前板齒 然後自當知
 尔時豆主聞驢此頌復說偈言 蚤蚤毒虫螫
 唯仰尾自防 當截汝尾却 令汝知辛苦
 尔時驢復以偈荅言 從先祖已來
 行此懽快法 今我故承習 死死終不捨
 尔時豆言知此弊惡不可苦語便更稱譽以
 頌荅曰 音聲鳴徹好 面白如軻雪
 當為汝取婦 共遊林澤中
 驢聞輒愛語即復說頌曰
 我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知
 聞婦歡喜故 頌曰
 性愛和柔 賢愚親附 情貪麁鑛 人畜遠慮
 外違常策 內順恒街 万代揚名 千齡久住
 法苑珠林卷第四十七 漆七

驚巨貴反 訾普莫反 很恨音 候廬帝反 箴隻令反 鞭音硬 吃陟加反 倭
 巧古代反 悔武音 慵功責反 悛改音 悛也訛反 啗古鞋反 懲音燈 鞮賢即

磧砂大藏經

法苑珠林

卍
第一〇三册