

諸佛之祕要。以五濁惡世。但樂著諸欲。

如是等衆生。終不求佛道。當來世惡人。

聞佛說一乘。迷惑不信受。破法墮惡道。

有慚愧清淨。志求佛道者。當為如是等。

廣讚一乘道。舍利弗當知。諸佛法如是。

以萬億方便。隨宜而說法。其不習學者。

不能曉了此。汝等既已知。諸佛世之師。

隨宜方便事。無復諸疑惑。心生大歡喜。

自知當作佛。

妙法蓮華經卷第一

也。所以者何。若我等。待說所因。成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘。而得度脫。然我等。不解方便。隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。世尊。我從昔來。終日竟夜。每自剋責。而今從佛聞。所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。

妙法蓮華經卷第二

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

妙法蓮華經評喻品第三

爾時舍利弗。踊躍歡喜。即起合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。今從世尊。聞此法音。心懷踊躍。得未曾有。所以者何。我昔從佛聞。如是法。見諸菩薩。受記作佛。而我等。不預斯事。甚自感傷。失於如來。無量知見。世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來。以小乘法。而見濟度。是我等咎。非世尊。

身意泰然。使得安隱。今日乃知。真是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。

我聞是法音。得所未曾有。心懷大歡喜。疑網皆已除。昔來蒙佛教。不失於大乘。佛音甚希有。能除衆生惱。我已得漏盡。聞亦除憂惱。我處於山谷。或在林樹下。若坐若經行。常思惟是事。嗚呼深自責。云何而自欺。我等亦佛子。同入無漏法。不能於未來。演說無上道。金色三十二。十力諸解脫。八十種妙好。同共一法中。而不得此事。十八不共法。如是等功德。而我皆已失。我獨經行時。見佛在大眾。名聞滿十方。廣饒益衆生。自惟失此利。我爲自欺誑。我常於日夜。每思惟是事。

欲以問世尊。爲失爲不失。我常見世尊。稱讚諸菩薩。以是於日夜。籌量如是事。今聞佛音聲。隨宜而說法。無漏難思議。令衆至道場。我本著邪見。世尊知我心。拔邪說涅槃。我悉除邪見。於空法得證。爾時心自謂。得至於滅度。而今乃自覺。非是實滅度。若得作佛時。具三十二相。天人夜叉衆。龍神等恭敬。是時乃可謂。永盡滅無餘。佛於大衆中。說我當作佛。聞如是法音。心中大驚疑。初聞佛所說。其心安如海。佛以種種緣。惱亂我心耶。我聞疑網斷。佛說過去世。無量滅度佛。安住方便中。亦皆說是法。其數無有量。亦以諸方便。

演說如是法。如今者世尊。從生及出家。得道轉法輪。亦以方便說。世尊說實道。波旬無此事。以是我定知。非是魔作佛。我墮疑網故。謂是魔所爲。聞佛柔軟音。深遠甚微妙。演暢清淨法。我心大歡喜。疑悔永已盡。安住實智中。我定當作佛。爲天人所敬。轉無上法輪。教化諸菩薩。爾時佛告。舍利弗。吾今於天人沙門。婆羅門等。大衆中說。我昔曾於二萬億佛所。爲無上道故。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。我以方便。引導汝故。生我法中。舍利弗。我昔教汝。志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝憶念本願。所行道故。爲諸聲聞。說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。舍利弗。汝於未來世。遇無量無邊不可思議。

劫供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道。當得作佛。号曰華光如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。國名離垢。其土平正。清淨嚴飾。安隱豐樂。天人熾盛。瑠璃爲地。有八交道。黃金爲繩。以界其側。其傍各有七寶行^音樹。常有華果。華光如來。亦以三乘教化衆生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故。說三乘法。其劫名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴。其國中。以菩薩爲大寶故。彼諸菩薩。無量無邊不可思議。筭數辭喻。所不能及。非佛智力。無能知者。若欲行時。寶華承足。此諸菩薩。非初發意。皆久植德本。於無量百千萬億佛所。淨修梵行。恒爲諸佛之所稱歎。常修佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無僞。志念堅

固如是菩薩充滿其國。舍利弗。華光佛壽十二小劫。除爲王子。未作佛時。其國人民壽八小劫。華光如來過十二小劫。授堅滿菩薩。阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩次當作佛。號曰華足安行。衛音多陀阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陀。其佛國土亦復如是。舍利弗。是華光佛滅度之後。正法住世三十二小劫。像法住世亦三十二小劫。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光
當度無量衆 供養無數佛 具足菩薩行
十力等功德 證於無上道 過無量劫已
劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨無瑕穢
以琉璃爲地 金繩界其道 七寶雜色樹
常有華果實 彼國諸菩薩 志念常堅固

神通波羅蜜 皆已悉具足 於無數佛所
善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛爲王子時 棄國捨世榮 於最末後身
出家成佛道 華光佛住世 壽十二小劫
其國人民衆 壽命八小劫 佛滅度之後
正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布
天人普供養 華光佛所爲 其事皆如是
其兩足聖尊 最勝無倫匹 彼即是汝身
宜應自欣慶

爾時四部衆。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。天龍。夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等大衆。見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記。心大歡喜。踊躍無量。各各脫身所著上衣。以供養佛。釋提桓因。梵天王等。

與無數天子。亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等。供養於佛。所散天衣住虛空中。
而自迴轉。諸天伎樂百千萬種。於虛空中。一
時俱作。爾^音衆天華。而作是言。佛昔於波羅
奈。初轉法輪。今乃復轉。無上最大法輪。爾時
諸天子。欲重宣此義。而說偈二言。

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法
五衆之生滅 今復轉最妙 無上大法輪
是法甚深奧 數期聞世尊說

世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗
今得受尊記 我等亦如是 必當得作佛
於一切世間 最尊無有上 佛道叵思議
方便隨宜說 我所有福業 今世若遇世
及見佛功德 盡迴向佛道

爾時舍利弗白佛言。世尊。我今無復疑悔。親
於佛前。得受阿耨多羅三藐三菩提記。是諸
千二百心自在者。昔住學地。佛常教化。言我
法能離利^音生老病死。究竟涅槃。是學無學人
亦各自以離我見。又有無見等。謂得涅槃而
今於世尊前。聞所未聞。皆情疑惑善哉世尊。
願爲四衆說其因緣。令離疑悔。爾時佛告舍
利弗。我先不言諸佛世尊。以種種因緣。譬喻
言辭。方便說法。皆爲阿耨多羅三藐三菩提
耶。是諸所說。皆爲化菩薩故。然舍利弗。今當
復以譬喻。更明此義。諸有智者。以譬喻得解。
舍利弗。若國邑聚落。有大長者。其年衰邁。財
富無量。多有田宅。及諸僮僕。其家廣大。唯有
一門。多諸人衆。一百二百。乃至五百人。止住
其中。堂閣朽故。牆壁隤落。柱根腐補^音敗梁。

棟傾危。周而俱時。欻然火起。焚燒舍宅。長者諸子。若十二十。或至三十。在此宅中。長者見是大火。從四面起。即大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門。安隱得出。而諸子等。於火宅內。樂教著嬉。音嬉。戲。不覺不知不驚不怖。火來逼身。苦痛切已。心不厭患。無求出意。舍利弗。是長者。作是思惟。我身手有力。當以衣被。若以几案。從舍出之。復更思惟。是舍唯有一門。而復狹。音小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當墮落。爲火所燒。我當爲說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。無令爲火之所燒害。作是念已。如所思惟。具告諸子。汝等速出。父雖憐愍。善言誘喻。而諸子等。樂著嬉戲。不肯信受。不驚不畏。了無出心。亦復不知何者是火。何者爲舍。云何爲失。但東西走戲。視父

而已。爾時長者。即作是念。此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時出。必爲所焚。我今當設方便。令諸子等得免斯害。父知諸子。先心各有所好。音耗。種種珍玩。奇異之物。情必樂著。而告之言。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取。後必憂悔。如此種種。羊車。廩車。牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。爾時諸子。聞父所說。珍玩之物。適其願故。心各勇銳。以互相護。排競共馳走。爭出火宅。是時長者。見諸子等。安隱得出。皆於四衢道中。露地而坐。無復障礙。其心泰然。歡喜踊躍。時諸子等。各白父言。父先所許。玩好之具。羊車。廩車。牛車。願時賜與。舍利弗。爾時長者。各賜諸子。等一大車。其車高廣。衆寶莊校。周而欄楯。音柵。四面懸鈴。又於其上

張設幙許蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重傳容敷婉音筵安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝音好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不音舍利弗言不音也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便爲已得玩好之具況復方便於彼火宅而

拔濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則爲一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患無明音闇暗蔽世永盡無餘而悉成就無量知見力無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常無懈倦恒求善事利益一切而生三界朽故火宅爲度衆生生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生爲生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人

聞貧窮困苦。受別離苦。冤憎會苦。智是等種
種諸苦。衆生沒在其中。歡喜遊戲。不覺不知。
不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。於此三界火
宅。東西馳走。雖遭大苦。不以爲患。舍利弗。佛
見此已。便作是念。我爲衆生之父。應拔其苦。
難。與無量無邊佛智慧樂。令其遊戲。舍利弗。
如來復作是念。若我但以神力。及智慧力。捨
於方便。爲諸衆生讚。如來知見。力無所畏者。
衆生不能以是得度。所以者何。是諸衆生未
免生老病死。憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。
何由能解。佛之智慧。舍利弗。如彼長者。雖復
身手有力。而不用之。但以殷勤方便。勉濟諸
子。火宅之難。然後各與珍寶大車。如來亦復
如是。雖有力無所畏。而不用之。但以智慧方
便。於三界火宅。拔濟衆生。爲說三乘。聲聞。辟

支佛。佛乘。而作是言。汝等莫得樂魚住。三界
火宅。勿貪麤金弊音。色香味觸也。若貪著
生愛。則爲所燒。汝速出三界。當得三乘。聲聞。
辟支佛。佛乘。我今爲汝保任耳。此事終不虛也。
汝等但當勤修精進。如來以是方便。誘進衆
生。復作是言。汝等當知。此三乘法。皆是聖所
稱歎。自在無繫。無所依求。乘是三乘。以無漏
根力。覺道禪定。解脫三昧等。而自娛音樂。便
得無量安隱快樂。舍利弗。若有衆生。內有智
性。從佛世尊。聞法信受。殷勤精進。欲速出三
界。自求涅槃。是名聲聞乘。如彼諸子。爲求羊
車。出於火宅。若有衆生。從佛世尊。聞法信受。
殷勤精進。求自然慧樂。獨善寂寂。深知諸法
因緣。是名辟支佛乘。如彼諸子。爲求鹿車。出
於火宅。若有衆生。從佛世尊。聞法信受。勤修

精進求一切智。佛智自然智。無師智如來知見。力無所畏。愍念安樂。無量衆生利益天人。度脫一切。是名大乘。菩薩求此乘故。名為摩訶薩。如彼諸子。為求牛車。出於火宅。舍利弗。如彼長者。見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處。自惟財富無量。等以大車。而賜諸子。如來亦復如是。為一切衆生之父。若見無量億千衆生。以佛教門。出三界苦。怖畏險道。得涅槃樂。如來爾時。便作是念。我有無量無邊智慧。力無畏等。諸佛法藏。是諸衆生。皆是我子。等與大乘。不令有人獨得滅度。皆以如來滅度。而滅度之。是諸衆生。脫三界者。悉與諸佛。禪定解脫等。娛樂之具。皆是一相一種。聖所稱歎。能生淨妙。第一之樂。舍利弗。如彼長者。初以三車。誘引諸子。然後但與大車。寶物莊

嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。如來亦復如是。無有虛妄。初說三乘。引導衆生。然後但以大乘。而度脫之。何以故。如來有無量智慧。力無所畏。諸法之藏。能與一切衆生。大乘之法。但不盡能受。舍利弗。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。佛欲重宣此義。而說偈言。

譬如長者有一大宅。其宅久故。而復頓弊。牆壁圮部。泥塗泥。落覆蓋。亂墜。椽枯差楚。脫周障屈曲。雜穢充徧。有五百人止住其中。鷗鳩驚烏鵲鳩鴟。蛇蝮六。蜈蚣蚰蜒。守宮百足。馳余。鼴鼠。諸惡蟲輩。交橫馳走。屎尿臭處。不淨流溢。蟻羌。螻良。諸蟲而集其上。狐狼野干。咀嚼踐踏。齋在齋。死屍骨肉。狼藉。

聞諍之聲甚可怖畏鳩槃茶鬼蹲^音踞^音土墻^音
或時離^音地一尺二尺往返遊行縱逸嬉^音戲
捉狗兩足撲^音令失聲以脚加頸怖狗自樂
復有諸鬼其身長大裸^音形黑瘦常住其中
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼其咽^音如針
由是羣狗競來搏^音撮^音鑑羸^音力為憚惶處處求食
鬪^音擣^音嗟^音嘵^音吠其舍恐怖變狀如是
處處皆有魑魅^音夜叉惡鬼食噉^音人肉
毒蟲之屬諸惡禽獸乎乳產生各自藏護
夜又競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
復有諸鬼首如牛頭或食人肉或復噉狗
頭髮^音亂殘害兇險饑渴所逼叫喚馳走
夜叉餓鬼諸惡鳥獸饑急四向窺^音看竊牖
如是諸難恐^音畏無量是故宅屬^音于一人
其人近出未久之間於後宅舍忽然火起

四面一時其燄俱熾棟梁椽柱爆^音聲震裂
摧折墮落牆壁崩倒諸鬼神等揚聲大叫
鶲鷀諸鳥鳩槃茶等周憚惶怖不能自出
惡獸毒蟲藏竄^音孔穴毗舍闍鬼亦住其中
薄福德故爲火所逼共相殘害飲血噉肉
野干之屬並已前死諸大惡獸競來食噉
臭煙蓬烽^音四面充塞蜈蚣蚰蜒毒蛇之類
爲火所燒爭走出穴鳩槃茶鬼隨取而食
又諸餓鬼頭上火然饑渴熱惱周憚悶走
其宅如是甚可怖畏毒害火災衆難非一
是時宅主在門外立聞有人言汝諸子等
先因遊戲來入此宅稚小無知歡娛樂著
長者聞已驚入火宅方宜救濟令無燒害
告喻諸子說衆患難惡鬼毒蟲災火蔓^音延^音
衆苦次第相續不絕毒蛇蠍蝮及諸夜叉

鳩槃茶鬼野干狐狗鶻鷺鴟梟百足之屬
饑渴惱急甚可怖畏此苦難處況復大火
諸子無知雖聞父誨猶故樂著嬉戲不已
是時長者而作是念諸子如此益我愁惱
今此舍宅無一可樂而諸子等枕丁涵嬉戲
不受我教將爲火害即便思惟設諸方便
告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車
羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來
吾爲汝等造作此車隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難愚小無知而入險宅
多諸毒蟲魑魅可畏大火猛燄四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲我已救之今得脫難

是故諸人我今快樂爾時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來當以三車隨汝所欲
今正是時惟垂給與長者大富庫藏衆多
莊校嚴飾周布欄楯四面懸鈴金繩交絡
金銀琉璃碑碣碼瑙以衆寶物造諸大車
真珠羅網張施其上金華諸瓔處處垂下
衆綵雜飾周布圍遶柔軟繒陵廣音以爲茵音褥
上妙細氈音價直千億鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力形體姝好以駕寶車
多諸駕從用而侍衛之以是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在無礙告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深著世樂無有慧心三界無安猶如火宅

衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難
唯我一人能爲救護雖復教詔而不信受
於諸欲染貪著深故以是方便爲說三乘
令諸衆生知三界苦開示演說出世間道
是諸子等若心決定具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩汝舍利弗我爲衆生
以此譬喻說一佛乘汝等若能信受是語
一切皆當成得佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間爲無有上佛所悅可一切衆生
所應稱讚供養禮拜無量億千諸力解脫
禪定智慧及佛餘法得如是乘令諸子等
日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆

乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求
更無餘乘除佛方便告舍利弗汝諸人等
皆是吾子我則是父汝等累劫衆苦所燒
我皆濟拔令出三界我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊雖以方便所化衆生皆是菩薩
若人小智深著愛欲爲此等故說於苦諦
衆生心喜得未曾有佛說苦諦真實無異
若有衆生不知苦本深著苦因不能暫捨
爲是等故方便說道諸苦所因貪欲爲本
若滅貪欲無所依止滅盡諸苦名第三諦
爲滅諦故修行於道離諸苦縛名得解脫
是人於何而得解脫但離虛妄名爲解脫
其實未得一切解脫佛說是人未實滅度

斯人未得無上道故 我意不欲令至滅度
我爲法王於法自在 安隱衆生故現於世
汝舍利弗我此法印爲欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳若有聞者隨喜頂受
當知是人阿惟越致若有信受此經法者
是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則爲見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩斯法華經爲深智說
淺識聞之迷惑不解一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及汝舍利弗尚於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非已智分又舍利弗憍慢懈怠
計我見者莫說此經凡夫淺識深著五欲
聞不能解亦勿爲說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復顰蹙而懷疑惑

汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有詬^{音排}謗如斯經典見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生
若狗野干其形頹^{音瘦}羸^{音羸}瘞^{音瘞}癩^{音瘞}人所觸燒^{音咬}
又復爲人之所惡^鳥故賤常困饑渴骨肉枯竭
生受楚毒死被瓦石斷佛種^音故受斯罪報
若作駝^{音駝}或生驢中身常負重加諸杖捶^音
但念水草餘無所知謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又無一日
爲諸童子之所打^音擲受諸苦痛或時致死
於此死已更受^音身其形長大五百由旬
蟻^音無足宛轉腹行爲諸小蟲之所噏食
晝夜受苦無有休息謗斯經故獲罪如是

若得爲人諸根闇鈍矬時陋憊音直聾背偃方式有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著貧窮下賤爲人所使多病消瘦音無所依怙音雖親附人人不在意若有所得尋復忘失若修醫道順方治病更增他疾或復致死若自有病無人救療設服良藥而復增劇若他反逆抄劫竊盜如是等罪橫罹其殃如斯罪人永不見佛衆聖之王說法教化如斯罪人常生難處音狂聾心亂永不聞法於無數劫如恒河沙生輒聾瘡諸根不具常處地獄如遊園觀音在餘惡道如已舍宅駝驢豬狗是其行處謗斯經故獲罪如是若得爲人聾盲瘡今痘貧窮諸衰以自莊嚴水腫乾消疥癩癰音如是等病以爲衣服身常臭處垢穢不淨深著我見增益瞋恚

姪欲熾盛不擇禽獸謗斯經故獲罪如是告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡以是因緣我故語汝無智人中莫說此經若有利根智慧明了多聞強識求佛道者如是之人乃可爲說若人曾見億百千佛植諸善本深心堅固如是之人乃可爲說若人精進常修慈心不惜身命乃可爲說若人恭敬無有異心離諸凡愚獨處山澤如是之人乃可爲說又舍利弗若見有人捨惡知識親近善友如是之人乃可爲說若見佛子持戒清潔如淨明珠求大乘經常愍一切恭敬諸佛如是之人乃可爲說復有佛子於大衆中以清淨心種種因緣辭喻言辭說法無礙如是之人乃可爲說

若有比丘爲一切智四方求法合掌頂受
俱樂魚教受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可爲說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可爲說
告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解汝當爲說妙法華經
妙法蓮華經信解品第四

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊

往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂魚教所以者何世尊令我等
出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於
佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生二
念好樂魚教之心我等今於佛前聞授聲聞阿
耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲
大善利無量珍寶不求自得世尊我等今者
樂魚教說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚
捨父逃逝久住他何託國或十二十至五十歲
年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸
漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止
一城其家大富財寶無量金銀瑠璃珊瑚琥
珀頗梨珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕

臣佐吏民。象馬車乘。牛羊無數。出入息利。乃
徧他國。商古音賈客。亦甚衆多。時貧窮子遊
諸聚落。經歷國邑。遂到其父所止之城。父每
念子。與子離別。五十餘年。而未曾向人說如
此事。但自思惟。心懷悔恨。自念老朽。多有財
物。金銀珍寶。倉庫盈溢。無有子息。一旦終沒。
財物散失。無所委付。是以殷勤。每憶其子。復
作是念。我若得子。委付財物。坦然快樂。無復
憂慮。世尊。余時窮子。傭^{音容}賃展轉。遇到父舍。
住立門側。遙見其父。踞師子牀。寶几承足。諸
婆羅門。刹利居士。皆恭敬圍遶。以真珠瓔珞。
價直千萬。莊嚴其身。吏民僮僕。手執白拂侍
立左右。覆以寶帳。垂諸華幡。香水灑地。散衆
名華。羅列寶物。出內取與。有如是等。種種嚴
飾。威德特尊。窮子見父。有大力勢。即懷恐怖。

悔來至此。竊作是念。此或是王。或是王等。非
我傭力。得物之處。不如往至貧里。肆力有地。
衣食易得。若久住此。或見逼迫。強使我作。作
是念已。疾走而去。時富長者於師子座見子
便識。心大歡喜。即作是念。我財物庫藏。今有
所付。我常思念此子。無由見之。而忽自來。甚
適我願。我雖年朽。猶故貪惜。即遣傍人急追
將還。爾時使者。疾走往捉。窮子驚愕。各五音稱冤
大喚。我不相犯。何爲見捉。使者執之。逾急。強
牽將還。于時窮子。自念無罪。而被囚執。此必
定死。轉更惶怖。悶絕^音地。父遙見之。而詰^音語
使。言不須此人。勿強將來。以冷水灑面。令得
醒悟。莫復與語。所以者何。父知其子。志意下
劣。自知豪貴。爲子所難^音。審知是子。而以方
便。不語他人。云是我子。使者語^音之。我今放汝。

隨意所趣。窮子歡喜得未曾有。從地而起。往至貧里。以求衣食。爾時長者。將欲誘引其子。而設方便。密遣二人。形色憔悴。無威德者。汝可詣彼。徐語窮子。此有作處。倍與汝直。窮子若許。將來使作。若言欲何所作。便可詰^音之。雇汝除糞。我等二人。亦共汝作。時二使人。即求窮子。既已得之。具陳上事。爾時窮子。先取其價。尋與除糞。其父見子愍而怪之。又以他日。於窻牖中。遙見子身羸瘦憔悴。糞土塵坌。菩薩汗穢不淨。即脫瓔珞。細軟上服。嚴飾之具。更著麤弊。垢膩之衣。塵土坌身。右手執持除糞之器。狀有所畏。語^音諸作人。汝等勤作。勿得懈息。以方便故。得近其子。後復告言。咄男子。汝常此作。勿復餘去。當加汝價。諸有所須。盆器米麵。鹽醋之屬。莫自疑難。那亦有老弊使

人須者。相給好。自安意。我如汝父。勿復憂慮。所以者何。我年老大。而汝少壯。汝常作時。無有欺怠。瞋恨怨言。都不見汝。有此諸惡。如餘作人。自今已後。如所生子。即時長者。更與作字。名之爲兒。爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂。客作賤人。由是之故。於二十年中。常令除糞。過是已後。心相體信。入出無難。乃然其所止。猶在本處。世尊。爾時長者有疾。自知將死不久。語^音窮子言。我今多有金銀珍寶。倉庫盈溢。其中多少。所應取與。汝悉知之。我心如是。當體此意。所以者何。今我與汝。便爲不異。宜加用心。無令漏失。爾時窮子。即受教勑。領知衆物。金銀珍寶。及諸庫藏。而無希取。一餐之意。然其所止。故在本處。下劣之心。亦未能捨。復經少時。父知子意。漸以通泰。成就大志。自

鄙先心。臨欲終時。而命其子。并會親族。國王大臣刹利居士。皆悉已集。即自宣言。諸君當知。此是我子。我之所生。於某城中。捨吾逃走。伶音
今
丁。普辛苦五十餘年。其本字某。我名某甲。昔在本城。懷憂推覓。忽於此間。遇會得之。此實我子。我實其父。今我所有。一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知。世尊。是時弟子。聞父此言。即大歡喜。得未曾有。而作是念。我本無心。有所希求。今此寶藏。自然而至。世尊。大富長者。則是如來。我等皆似佛子。如來常說我等爲子。世尊。我等以三苦故。於生死中。受諸熱惱。迷惑無知。樂魚
教著小法。今日世尊。令我等思惟。蠲古
漏除諸法。戲論之糞。我等於中。勤加精進。得至涅槃。一日之價。既得此已。心大歡喜。自以爲足。便自謂言。於佛法中。勤精。

進故。所得弘多。然世尊。先知我等。心著弊欲。樂魚
教於小法。便見縱足
用捨。不爲分別。汝等當有。如來知見。寶藏之分。世尊。以方便力。說如來智慧。我等從佛。得涅槃一日之價。以爲大得。於此大乘。無有志求。我等又因如來智慧。爲諸菩薩。開示演說。而自於此。無有志願。所以者何。佛知我等。心樂魚
教小法。以方便力。隨我等說。而我等。不知真是佛子。今我等方知世尊。於佛智慧。無所吝惜。所以者何。我等昔來。真是佛子。而但樂魚
教小法。若我等。有樂魚
教大之心。佛則爲我。說大乘法。於此經中。唯說一乘。而昔於菩提薩前。毀些音
紫聲聞。樂魚
教小法者。然佛實以大乘教化。是故我等。說本無心。有所希求。今法王大寶。自然而至。如佛子所應得者。皆已得之。爾時摩訶迦葉。欲重宣此義。而

說偈言

我等今日聞佛教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛無上寶聚不求自得
譬如童子幼稚無識捨父逃逝遠到他大
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀碑磲碼瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃徧他國商估賈人無處不有
千萬億衆圍遶恭敬常爲王者之所愛念
羣臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何爾時窮子求索_所衣食
從邑至邑從國至國或有所得或無所得

饑餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍爾時長者於其門內
施支大寶帳處師子座眷屬圍遶諸人侍衛
或有計算金銀寶物出內財產注記券疏
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若國王等
驚怖自怪何故至此覆自念言我若久住
或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去
借問貧里欲往傭作長者是時在師子座
遙見其子默而識之即勑使者追捉將來
窮子驚喚迷悶躰地是人執我必當見殺
何用衣食使我至此長者知子愚癡狹劣
不信我言不信是父即以方便更遣餘人
眇目矬陋無威德者汝可語_{音御}之云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
爲除糞穢淨諸房舍長者於傭常見其子

念子愚劣 樂^同_教爲鄙事 於是長者著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 幷塗足油 飲食充足 薦席厚炤
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草庵 自念貧事 我無此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 总其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂^同_教 小未曾說言 汝等作佛

而說我等得諸無漏 成就小乘聲聞弟子
佛勑我等說最上道修習此者當得成佛
我承佛教 爲大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說無上道 諸佛子等從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛祕藏之法
但為菩薩演其實事而不為我說斯真要
汝於來世 當得作佛 一切諸佛祕藏之法
我等雖說佛法寶藏 自無志願 亦復如是
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等若聞淨佛國土 教化衆生都無欣樂^同_教
我等內滅 自謂為足 唯了此事更無餘事
我等若聞淨佛國土 教化衆生都無欣樂^同_教
所以者何 一切諸法皆悉空寂 無生無滅
無大無小 無漏無爲 如是思惟 不生喜樂^同_教
我等長夜於佛智慧無貪無著 無復志願
而自於法謂是究竟 我等長夜修習空法

得脫三界苦惱之患住最後身有餘涅槃
佛所教化得道不虛則爲已得報佛之恩
我等雖爲諸佛子等說菩薩法以求佛道
而於是法永無願樂樂道師見捨觀我心故
初不勸進說有實利如富長者知子志劣
以方便力柔伏其心然後乃付一切財物
佛亦如是現希有事知樂小者以方便力
調伏其心乃教大智我等今日得未曾有
非先所望而今自得如彼窮子得無量寶
世尊我今得道得果於無漏法得清淨眼
我等長夜持佛淨戒始於今日得其果報
法王法中久修梵行今得無漏無上大果
我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大恩以希有事

憐愍教化利益我等無量億劫誰能報者
手足供給頭頂禮敬一切供養皆不能報
若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫盡心恭敬
又以美膳無量寶衣及諸卧具種種湯藥
牛頭旃檀及諸珍寶以起塔廟寶衣布地
如斯等事以用供養於恒沙劫亦不能報
諸佛希有無量無邊不可思議大神通力
無漏無爲諸法之王能爲下劣忍于斯事
取相凡夫隨宜爲說諸佛於法得最自在
知諸衆生種種欲樂樂及其志力隨所堪任
以無量喻而爲說法隨諸衆生宿世善根
又知成熟未成熟者種種籌量分別知已
於一乘道隨宜說三