

百喻法句經

羣

一至四

242.8
3156

許如山

4893

百喻經卷上

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

聞如是一時佛住王舍城在鵲封竹園與諸大比丘菩薩摩訶薩及諸八部三萬六千人俱是時會中有異學梵志五百人俱從座而起白佛言吾聞佛道洪深無能及者故來歸問唯願說之佛言甚善問曰天下爲有爲無荅曰亦有亦無梵志曰如今有者云何言無如今無者云何言有荅曰生者言有死者言無故說或有或無問曰人從何生荅曰人從穀而生問曰五穀從何而生荅曰五穀從四大火風而生問曰

四大火風從何而生荅曰四大火風從空而生問曰
 空從何生荅曰從無所有生問曰無所有從何而生
 荅曰從自然生問曰自然從何而生荅曰從泥洹而
 生問曰泥洹從何而生佛言汝今問事何以爾深泥
 洹者是不生不死法問曰佛泥洹未荅曰我未泥洹
 若未泥洹云何得知泥洹常樂佛言我今問汝天下
 眾生為苦為樂荅曰眾生甚苦佛言云何名苦荅曰
 我見眾生死時苦痛難忍故知死苦佛言汝今不死
 亦知死苦我見十方諸佛不生不死故知泥洹常樂
 五百梵志心開意解求受五戒悟須陀洹果復坐如

故佛言汝等善聽今為汝廣說眾喻

愚人食鹽喻 愚人集牛乳喻 以梨打破頭喻

婦詐語稱死喻 渴見水喻 子死欲停置家中喻

認人為兄喻 山羗偷官庫喻 歎父德行喻 三

重樓喻 婆羅門殺子喻 煮黑石蜜漿喻 說人

喜瞋喻 殺商主祀天喻 醫與王女藥令卒長大

喻 灌甘蔗喻 債半錢喻 就樓磨刀喻 乘船

失孟喻 人說王所縱暴喻 婦女欲更求子喻

大海取沈水喻 賊偷錦繡用裹麩毼喻 種熬胡

麻子喻 水火喻 人效王眼瞞喻 治鞭瘡喻

爲婦買鼻喻 貧人燒麤褐衣喻 牧羊人喻 顧
倩瓦師喻 估客偷金喻 斫樹取果喻 送美水
喻 寶篋鏡喻 破五通仙眼喻 殺羣牛喻 飲木
筍水喻 見他塗舍喻 治禿喻 毗舍闍鬼喻
估客駝死喻 磨大石喻 食半餅喻 奴守門喻
偷犂牛喻 貧人能作鴛鴦鳴喻 野干爲折樹
枝所打喻 小兒爭分別毛喻 醫治脊僂喻

愚人食鹽喻一

昔有愚人至於他家主人與食嫌淡無味主人聞已
更爲益鹽旣得鹽美便自念言所以美者緣有鹽故

少有尙爾況復多也愚人無智便空食鹽食已口爽
反爲其患譬彼外道聞節飲食可以得道即便斷食
或經七日或十五日徒自困餓無益於道如彼愚人
以鹽美故而空食之致令口爽此亦復爾

愚人集牛乳喻二

昔有愚人將會賓客欲集牛乳以俟供設而作是念
我今若預於日日中擊取牛乳牛乳漸多都無安處
或復酢敗不如卽就牛腹盛之待臨會時當頓擊取
作此念已便捉犂牛母子各繫異處却後一月爾乃
設會延置賓客方牽牛來欲擊乳取而此牛乳卽乾

百喻經卷一
無有時爲眾寶或瞋或笑愚人亦爾欲修布施方言
待我大有之時然後頓施未及聚頃或爲縣官水火
盜賊之所侵奪或卒命終不及時施彼亦如此

以梨打破頭喻三

昔有愚人頭上無毛時有一人以梨打頭乃至二三
悉皆傷破時此愚人默然忍受不知避去傍人見已
而語之言何不避去乃住受打致使頭破愚人荅言
如彼人者憍慢恃力癡無智慧見我頭上無有髮毛
謂爲是石以梨打我頭破乃爾傍人語言汝自愚癡
云何名彼以爲癡也汝若不癡爲他所打乃至頭破

不知逃避比丘亦爾不能具修信戒聞慧但整威儀
以招利養如彼愚人被他打頭不知避去乃至傷破
反謂他癡此比丘者亦復如是

婦詐語稱死喻四

昔有愚人其婦端正情甚愛重婦無貞信後於中間
共他交往邪姪心盛欲就傍夫捨離已壻於是密語
一老母言我去之後汝可齋一死婦女屍安著屋中
語我夫言云我已死老母於後伺其夫主不在之時
以一死屍置其家中及其夫還老母語言汝婦已死
夫卽往視信是已婦哀哭懊惱大積薪油燒取其骨

百喻經卷一
以曩盛之晝夜懷挾婦於後時心厭傍夫便還歸家
語其夫言我是汝妻夫荅之言我婦久死汝是阿誰
妄言我婦乃至二三猶故不信如彼外道聞他邪說
心生惑著謂爲真實永不可改雖聞正教不信受持
渴見水喻 五

過去有人癡無智慧極渴須水見熱時酸謂爲是水
卽便逐走至新頭河旣至河所對視不飲傍人語言
汝患渴逐水今至水所何故不飲愚人荅言若可飲
盡我當飲之此水極多俱不可盡是故不飲爾時眾
人聞其此語皆大嗤笑譬如外道僻取於理以已不

能具持佛戒遂便不受致使將來無得道分流轉生
死若彼愚人見水不飲爲時人笑亦復如是

子死欲停置家中喻 六

昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子旣死
便欲停置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言
生死道異當速莊嚴致於遠處而殯葬之云何得留
自欲棄去爾時愚人聞此語已卽自思念若不得留
要當葬者須更殺一子停擔兩頭乃可勝致於是便
更殺其一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤
笑怪未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔默然覆

藏自說清淨或有智者卽語之曰出家之人守持禁
戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺
悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當出遂便破
戒多作不善爾乃頓出如彼愚人一子旣死又殺一
子今此比丘亦復如是
認人爲兄喻七
昔有一人形容端正智慧具足復多錢財舉世人間
無不稱羨時有愚人見其如此便言我兄所以爾者
彼有錢財須者則用之是故爲兄見其還債言非我
兄傍人語言汝是愚人云何須財名他爲兄及負債

時復言非兄愚人答言我以欲得彼之錢財認之爲
兄實非是兄若其負債則稱非兄人聞此語無不笑
之猶彼外道聞佛善語盜竊而用以爲己有乃至傍
人教使修行不肯修行而作是言爲利養故取彼佛
語化導眾生而無實事云何修行猶向愚人爲得財
故言是我兄及負債時復言非兄此亦如是

山羌偷官庫衣喻八
過去之世有一山羌偷王庫物而遠逃走爾時國王
遣人四出推尋捕得將至王邊王卽責其所得衣處
山羌答言我衣乃是祖父之物王遣著衣實非山羌

本所有故不知著之應在手者著於脚上應在腰者
反著頭上王見賊已集諸臣等共詳此事而語之言
若是汝之祖父已來所有衣者應當解著云何顛倒
用上爲下以不解故定知汝衣必是偷得非汝舊物
借以爲譬王者如佛寶藏如法愚癡羌者猶如外道
竊聽佛法著己法中以爲自有然不解故布置佛法
迷亂上下不知法相如彼山羌得王寶衣不識次第
顛倒而著亦復如是

歎父德行喻九

昔時有人於眾人中歎己父德而作是言我父慈仁

不害不盜直作實語兼行布施時有愚人聞其此語
便作是言我父德行復過汝父諸人問言有何德行
請道其事愚人荅曰我父小來斷絕姪欲初無染汗
眾人語言若斷姪欲云何生汝深爲時人之所怪笑
猶如世間無知之流欲讚人德不識其實反致毀訾
如彼愚者意存歎父言成過失此亦如是木匠言
三重樓喻 木匠言於三重樓愚人言
往昔之世有富愚人癡無所知到餘富家見三重樓
高廣巖麗軒敞疎朗心生渴仰卽作是念我有財錢
不減於彼云何頃來而不造作如是之樓卽喚木匠

而問言曰解作彼家端嚴舍不木匠答言是我所作
即便語言今可爲我造樓如彼是時木匠即便經地
壘塹作樓愚人見其壘塹作舍猶懷疑惑不能了知
而問之言欲作何等木匠答言作三重屋愚人復言
我不欲下二重之屋先可爲我作最上屋木匠答言
無有是事何有不作最下重屋而得造彼第二之屋
不造第三云何得造第三重屋愚人固言我今不用
下二重屋必可爲我作最上者時人聞已便生怪笑
咸作此言何有不造下第一屋而得上者譬如世尊
四輩弟子不能精勤修敬三寶懶惰懈怠欲求道果

而作是言我今不用餘下三果唯欲得彼阿羅漢道
亦爲時人之所嗤笑如彼愚者等無有異

婆羅門殺子喻

十一

昔有婆羅門自謂多知於諸星術種種技藝無不明

達恃已如此欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問
婆羅門言汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死
愍其天殤以是哭耳時人語言人命難知計算喜錯
設七日頭或能不死何爲預哭婆羅門言日月可闇
星宿可落我之所記終無違失爲名利故至七日頭
自殺其子以證已說時諸世人却後七日聞其兒死

百喻經卷一
咸皆歎言真是智者所言不錯心生信伏悉來致敬
猶如佛之四輩弟子爲利養故自稱得道有愚人法
殺善法子詐現慈德故使將來受苦無窮如婆羅門
爲驗已言殺子惑世

煮黑石蜜漿喻 十二

昔有愚人煮黑石蜜有一富人來至其家時此愚人
便作是念我今當取黑石蜜漿與此富人卽著少水
用置火中卽於火上以扇扇之望得使冷傍人語言
下不止火扇之不已云何得冷爾時眾人悉皆嗤笑
其猶外道不滅煩惱熾然之火少作苦行臥棘刺上

五熱灸身而望清涼寂靜之道終無是處徒爲智者
之所怪哂受苦現在殃流來劫

說人喜瞋喻 十三

過去有人共多人衆坐於屋中歎一外人德行極好
唯有二過一者喜瞋二者作事倉卒爾時此人遇在
門外聞作是語便生瞋恚卽入其屋擒彼道已過惡
之人以手打撲傍人問言何故打也其人荅言我曾
何時喜瞋倉卒而此人者道我恆喜瞋恚作事倉卒
是故打之傍人語言汝今喜瞋倉卒之相卽時現驗
云何諱之人說過惡而起怨責深爲眾人怪其愚惑

譬如世間飲酒之夫耽荒酗酒作諸放逸見人訶責
反生尤嫉苦引證佐用自明白若此愚人諱聞已過
見他道說反欲打撲

殺商主祀天喻 十四

昔有賈客欲入大海入大海之法要須導師然後可
去即共求覓得一導師既得之已相將發引至曠野
中有一天祠當須人祀然後得過於是眾賈共思量
言我等伴黨盡是親屬如何可殺唯此導師中用祀
天即殺導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所
趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珍

寶當須善行以爲導師毀破善行生死曠路永無出
期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海殺其導
者迷失津濟終至困死

醫與王女藥令卒長大喻 十五

昔有國王產生一女喚醫語言爲我與藥立使長大
醫師答言我與良藥能使即大但今卒無方須求索
比得藥頃王要莫看待與藥已然後示王於是即便
遠方取藥經十二年得藥來還與女令服將示於王
王見歡喜即自念言實是良醫與我女藥能令卒長
便勅左右賜以珍寶時諸人等笑王無智不曉籌量

生來年月見其長大謂是藥力世人亦爾詣善知識而啟之言我欲求道願見教授使我立得善知識師以方便故教令坐禪觀十二緣起漸積眾德獲阿羅漢位踊躍歡喜而作是言快哉大師速令我等證最妙法

灌甘蔗喻 十六

昔有二人共種甘蔗而作誓言種好者賞其不好者當重罰之時二人中一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌甘蔗樹甘美必甚得勝於彼即壓甘蔗取汁用溉冀望滋味反敗種子所有甘蔗一切都失世人亦

爾欲求善福恃己豪貴專形挾勢迫脅下民陵奪財物以用作福本期善果不知將來反獲其殃如壓甘蔗彼此都失

債半錢喻 十七

往有商人貸他半錢久不得償即便往債前有大河雇他兩錢然後得度到彼往債竟不得見來還度河復度兩錢爲半錢債而失四錢兼有道路疲勞乏困所債甚少所失甚多果被眾人之所怪笑世人亦爾要少名利致毀大行苟容己身不顧禮儀現受惡名後得苦報

百喻經卷一
就樓磨刀喻 十八

昔有一人貧窮困苦爲王作事日月經久身體羸瘦
王見憐愍賜一死駝貧人得已卽便剝皮嫌刀鈍故
求石欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利來下而剝
如是數數往來磨刀後轉勞苦憚不能數上懸駝上
樓就石磨刀深爲眾人之所嗤笑猶如愚人毀破禁
戒多聚錢財以用修福望得生天如懸駝上樓磨
刀用功甚多所得甚少

乘船失孟喻 十九

昔有人乘船度海失一銀孟墮於水中卽便思念我
今畫水作記捨之而去後當取之行經二月到師子
諸國見一河水便入其中覓本失孟諸人問言欲何
所作荅言我先失孟今欲覓取問言於何處失荅言
初入海失又復問言失經幾時言失來二月問言失
來二月云何此覓荅言我失孟時畫水作記本所畫
水與此無異是故覓之又復問言水雖不別汝昔失
時乃在於彼今在此覓何由可得爾時眾人無不大
笑亦如外道不修正行相似善中橫計苦因以求解
脫猶如愚人失孟於彼而於此覓

人說王所縱暴喻 二十

百喻經卷一
昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政無理
王聞是語卽大瞋恚竟不究悉誰作此語信傍佞人
捉一賢臣仰使剝脊取百兩肉有人證明此無是語
王心便悔索千兩肉用爲補脊夜中呻喚甚大苦惱
王聞其聲問言何以苦惱取汝百兩十倍與汝意不
足耶何故苦惱傍人荅言大王如截子頭雖得千頭
不免子死雖十倍得肉不免苦痛愚人亦爾不畏後
世貪得現樂苦切眾生調發百姓多得財物望得滅
罪而得福報譬如彼王剝人之脊取人之肉以餘肉
補望使不痛無有是處

婦女欲更求子喻

二十一

昔世時有婦女人始有一子更欲求子問餘婦女

誰有能使我重有子有一老母語此婦言我能使爾
求子可得當須祀天問老母言祀須何物老母語言
殺汝之子取血祀天必得多子時此婦女便隨彼語
欲殺其子傍有智人嗤笑罵詈愚癡無智乃至如此
未生子者竟可得而不殺現子愚人亦爾爲生天故
自投火坑種種害身爲得生天
大海取沈水喻
二十二
昔有長者子入海取沈水積有年載方得一車持來

歸家詣市賣之以其貴故卒無買者經歷多日不能
得售心生疲厭以爲苦惱見人賣炭時得速售便生
念言不如燒之作炭可得速售卽燒爲炭詣市賣之
不得半車炭之價直世間愚人亦復如是無量方便
勤行精進仰求佛果以其難得便生退心不如發心
求聲聞果速斷生死作阿羅漢
賊偷錦繡用褻氈毼喻 二十三
昔有賊人入富家舍偷得錦繡卽持用褻故弊氈毼
種種財物爲智人所笑世間愚人亦復如是既有信
心入佛法中修行善法及諸功德以貪利故破於清

淨戒及諸功德爲世所笑亦復如是

種熬胡麻子喻 二十四

昔有愚人生食胡麻子以爲不美熬而食之爲美便
生念言不如熬而種之後得美者便熬而種之永無
生理世人亦爾以菩薩曠劫修行因難行苦行以爲
不樂便作念言不如作阿羅漢速斷生死其功甚易
後欲求佛果終不可得如彼焦種無復生理世間愚
人亦復如是

水火喻 二十五

昔有一人事須火用及以冷水卽便宿火以澡盥盛

水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人亦復如是人佛事中出家求道既得出家還復念其妻子眷屬世間之事五欲之樂由是之故失其功德之火持戒之水念欲之人亦復如是

人效王眼瞞喻二十六

昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得王意者王之形相汝當效之此人即便往至王所見王眼瞞便效王瞞王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞞其人答王我不病眼亦不著風欲得

王意見王眼瞞故效王也王聞是語即大瞋恚即便使人種種加苦擯令出國世人亦爾於佛法王欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如來法王為眾生故種種方便現其闕短或聞其法見有字句不正便生譏毀效其不是由是之故於佛法中永失其善墮於三惡如彼愚人亦復如是

治鞭瘡喻二十七

昔有一人為王所鞭既被鞭已以馬屎傳之欲令速差有愚人見之心生歡喜便作是言我快得是治瘡方法即便歸家語其兒言汝鞭我背我得好法今欲

百喻經卷一
試之兒爲鞭背以馬屎傅之以爲善巧世人亦爾聞
有人言修不淨觀卽得除去五陰身瘡便作是言我
欲觀於女色及以五欲未見不淨反爲女色之所惑
亂流轉生死墮於地獄世間愚人亦復如是

爲婦貿鼻喻 二十八

昔有一人其婦端正唯其鼻醜其人出外見他婦女
面貌端正其鼻甚好便作念言我今寧可截取其鼻
著我婦面上不亦好乎卽截他婦鼻持來歸家急喚
其婦汝速出來與汝好鼻其婦出來卽割其鼻尋以
他鼻著婦面上旣不相著復失其鼻唐使其婦受大

苦痛世間愚人亦復如是聞他宿舊沙門婆羅門有
大名德而爲世人之所恭敬得大利養便作是念言
我今與彼便爲不異虛自假稱妄言有德旣失其利
有傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是
貧人燒麤褐衣喻 二十九

昔有一人貧窮困乏與他客作得麤褐衣而披著之
有人見之而語之言汝種姓端正貴人之子云何著
此麤弊衣褐我今教汝當使汝得上妙衣服當隨我
語終不欺汝貧人歡喜敬從其言主人卽便在前然
火語貧人言今可脫汝麤褐衣著於火中於此燒處

當使汝得上妙欽服貧人即便脫著火中既燒之後
於此火處求覓欽服都無所得世間之人亦復如是
從過去身修諸善法得此人身應當保護進德修業
乃爲外道邪惡妖女之所欺誑汝今當信我語修諸
苦行投巖赴火捨是身已當生梵天長壽快樂便用
其語卽捨身命身死之後墮於地獄備受諸苦既失
人身空無所獲如彼貧人亦復如是

牧羊人喻

三十

昔有一人巧於牧羊其羊滋多乃有千萬極大慳貪
不肯外用時有一人善於巧詐便作方便往共親友

而語之言我今共汝極成親愛便爲一體更無有異
我知彼家有一好女當爲汝求可用爲婦牧羊之人
聞之歡喜便大與羊及諸財物其人復言汝婦今日
已生一子牧羊之人未見於婦聞其已生心大歡喜
重與彼物其人後復而語之言汝兒生已今已死矣
牧羊之人聞此人語便大啼泣噓歎不已世間之人
亦復如是既修多聞爲其名利秘惜其法不肯爲人
教化演說爲此漏身之所誑惑妄期世樂如已妻息
爲其所欺喪失善法後失身命并及財物便大悲泣
生其憂苦如彼牧羊之人亦復如是

百喻經卷一
雇倩瓦師喻

三十一

昔有婆羅門師欲作大會語弟子言我須瓦器以供
會用汝可爲我雇倩瓦師詣市覓之時彼弟子往瓦
師家時有一人驢負瓦器至市欲賣須臾之間驢盡
破之還來家中啼哭懊惱弟子見已而問之言何以
悲歎懊惱如是其人荅言我爲方便勤苦積年始得
成器詣市欲賣此弊惡驢須臾之頃盡破我器是故
懊惱爾時弟子見聞是已歡喜念言此驢乃是狂物
久時所作須臾能破我今當買此驢瓦師歡喜即便
賣與乘來歸家師問之言汝何以不得瓦師將來用

是驢爲弟子荅言此驢勝於瓦師瓦師久時所作瓦
器少時能破時師語言汝大愚癡無有智慧此驢今
者適可能破假使百年不能成一世間之人亦復如
是雖百年受人供養都無報償常爲損害終不爲益
背恩之人亦復如是

估客偷金喻

三十二

昔有二估客共行商賈一賣真金其二者賣兜羅
綿有他買真金者燒而試之第二估客即便偷他被
燒之金用兜羅綿裹時金熱故燒綿都盡情事既露
二事俱失如彼外道偷取佛法著己法中妄稱已有

非是佛法由是之故燒滅外典不行於世如彼偷金
事情都現亦復如是

斫樹取果喻 三十三

昔有國王有一好樹高廣極大常有好果香而甜美
時有一人來至王所王語之言此之樹上將生美果
汝能食不卽荅王言此樹高廣雖欲食之何由能得
卽便斷樹望得其果旣無所獲徒自勞苦後還欲豎
樹已枯死都無生理世間之人亦復如是如來法王
有持戒樹能生勝果心生願樂欲得果食應當持戒
修諸功德不解方便反毀其禁如彼伐樹復欲還活

都不可得破戒之人亦復如是

送美水喻 三十四

昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村
人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村
去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改
五由旬作三由旬使汝得近往來不疲卽往白王王
爲改之作三由旬眾人聞已便大歡喜有人語言此
故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不
肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃
城心生厭倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來

百喻經卷一
法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之
歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有
三乘故是一道以信佛語終不肯捨如彼村人亦復
如是

寶篋鏡喻 三十五

昔有一人貧窮困乏多負人債無以可償即便逃避
至空曠處值篋滿中珍寶有一明鏡著珍寶上以蓋
覆之貧人見已心大歡喜即便發之見鏡中人便生
驚怖又手語言我謂空篋都無所有不知有君在此
篋中莫見瞋也凡夫之人亦復如是爲無量煩惱之

所窮困而爲生死魔王債主之所纏著欲避生死入
佛法中修行善法作諸功德如值寶篋爲身見鏡之
所惑亂妄見有我即便封著謂是真實於是墮落失
諸功德禪定道品無漏諸善三乘道果一切都失如
彼愚人棄於寶篋著我見者亦復如是

破五通仙眼喻 三十六

昔有一人入山學道得五通仙天眼徹視能見地中
一切伏藏種種珍寶國王聞之心大歡喜便語臣言
云何得使此人常在我國不餘處去使我藏中得多
珍寶有一愚臣輒便往至挑仙人雙眼持來白王臣

以挑眼更不得去常住是國王語臣言所以貪得仙人住者能見地中一切伏藏汝今毀眼何所復住世間之人亦復如是見他頭陀苦行山林曠野塚間樹下修四意止及不淨觀便強將來於其家中種種供養毀他善法使道果不成喪其道眼已失其利空無所獲如彼愚臣唐毀他目也

殺羣牛喻 三十七

昔有一人有二百五十頭牛常驅逐水草隨時餒食時有一虎噉食一牛爾時牛主卽作念言已失一牛俱不全足用是牛爲卽便驅至深坑高岸排著坑底

盡皆殺之凡夫愚人亦復如是受持如來具足之戒若犯一戒不生慚愧清淨懺悔便作念言我以破一戒歸不具足何用持爲一切都破無一在者如彼愚人盡殺羣牛無一在者

飲木筒水喻 三十八

昔有一人行來渴乏見木筒中有清淨流水就而飲之飲水已足卽便舉手語木筒言我已飲竟水莫復來雖作是語水流如故便瞋恚言我已飲竟語汝莫來何以故來有人見之言汝大愚癡無有智慧汝何以不去語言莫來卽爲挽却牽餘處去世間之人亦

復如是爲生死渴愛飲五欲鹹水旣爲五欲之所疲
厭如彼飲足便作是言汝色聲香味莫復更來使我
見也然此五欲相續不斷旣見之已便復瞋恚語汝
速滅莫復更生何以故來使我見之時有智人而語
之言汝欲得離者當攝汝六情閉其心意妄想不生
便得解脫何必不見欲使不生如彼飲水愚人等無
有異

見他塗舍喻 三十九

昔有一人往至他舍見他屋舍牆壁塗治其地平正
清淨甚好便問之言用何和泥得如見好主人答言
用稻穀麩水浸令熟和塗泥壁故得如是愚人即便
而作念言若純以稻麩不如合稻而用作之壁可白
淨泥治平好便用稻穀和泥用塗其壁望得平正反
更高下壁都圻裂虛棄稻穀都無利益不如惠施可
得功德凡夫之人亦復如是聞聖人說法修行諸善
捨此身已可得生天及以解脫便自殺身望得生天
及以解脫徒自虛喪空無可獲如彼愚人

治禿喻

四十

昔有一人頭上無毛冬則大寒夏則患熱兼爲蚊蚋
之所咬食晝夜受惱甚以爲苦有一醫師多諸方術

時彼禿人往至其所語其醫言唯願大師爲我治之時彼醫師亦復頭禿卽便脫帽示之而語之言我亦患之以爲痛苦若令我治能得差者應先自治以除其患世間之人亦復如是爲生老病死之所侵惱欲求長生不死之處聞有沙門婆羅門等世之良醫善療眾患便往其所而語之言唯願爲我除去無常生死之患常處安樂長存不變時婆羅門等卽便報言我亦患此無常生老病死種種求見長存之處終不能得今我若能使汝得者我亦應先自得今汝亦得如彼患禿之人徒自疲勞不能得差

毗舍闍鬼喻

四十一

昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一履二鬼共諍各

欲得二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之言此篋杖履有何奇異汝等共諍瞋忿乃爾二鬼答言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥臥具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸伏無敢與諍著此履者能令人飛行無罣礙此人聞已卽語鬼言汝等小遠我當爲汝平等分之鬼聞其語尋卽遠避此人卽時抱篋捉杖躡履而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言爾等所諍我已得去今使爾等更無所諍

毗舍闍者喻於眾魔及以外道布施如篋人天五道
資用之具皆從中出禪定如杖銷伏魔怨煩惱之賊
持戒如屐必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中
強求果報空無所得若能修行善行及以布施持戒
禪定便得離苦獲得道果

估客駝死喻 四十二

譬如估客遊行商賈會於路中而駝卒死駝上所載
多有珍寶細軟上氈種種雜物駝既死已卽剝其皮
商主捨行坐二子弟而語之言好看駝皮莫使濕爛
其後天雨二人頑癡盡以好氈覆此皮上氈盡濕爛

皮氈之價理自懸殊以愚癡故以氈覆皮世間之人
亦復如是其不殺者喻於白氈其駝皮者卽喻財貨
天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不殺戒者卽佛法身
最上妙因然不能修但以財貨造諸塔廟供養眾僧
捨根取末不求其本漂浪五道莫能自出是故行者
應當精心持不殺戒

磨大石喻 四十三

譬如有人磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛
用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者
喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞互相是非

百喻經卷上
夫爲學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果
方求名譽僑慢貢高增長過患

食半餅喻

四十四

譬如有人因其饑故食七枚煎餅食六枚半已便得
飽滿其人恚悔以手自打而作是言我今飽足由此
半餅然前六餅唐自捐棄設如半餅能充足者應先
食之世間之人亦復如是從本以來常無有樂然其
癡倒橫生樂想如彼癡人於半番餅生於飽想世人
無知以富貴爲樂夫富貴者求時甚苦旣獲得已守
護亦苦後還失之憂念復苦於三時中都無有樂猶

如衣食遮故名樂於辛苦中橫生樂想諸佛說言三
界無安皆是大苦凡夫倒惑橫生樂想

奴守門喻

四十五

譬如有人將欲遠行勅其奴言爾好守門并看驢索
其主行後時鄰里家有作樂者此奴欲聽不能自安
尋以索繫門置於驢上負至戲處聽其作樂奴去之
後舍中財物賊盡持去大家行還問其奴言財寶所
在奴便答言大家先付門驢及索自是以外非奴所
知大家復言留爾守門正爲財物財物旣失用於門
爲生死愚人爲愛奴僕亦復如是如來教誡常護根

門莫著六塵守無明驢看於愛索而諸比丘不奉佛
教貪求利養詐現清白靜處而坐心意流馳貪著五
欲爲色聲香味之所惑亂無明覆心愛索纏縛正念
覺意道品財寶悉皆失散

偷犛牛喻

四十六

譬如一村共偷犛牛而共食之其失牛者逐跡至村
喚此村人問其由狀而語之言爾在此村不偷者對
曰我實無村又問爾村中有池在此池邊共食牛不
答言無池又問池傍有樹不對言無樹又問偷牛之
時在爾村東不對曰無東又問當爾偷牛非日中時

耶對曰無中又問從何無村及以無樹何有天下無
東無時知爾妄語都不可信爾偷牛食不對言實食
破戒之人亦復如是覆藏罪過不肯發露死入地獄
諸天善神以天眼觀不得覆藏如彼食牛不得欺抵
貧人能作鴛鴦鳴喻 四十七

昔外國法節慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以爲
鬘飾有一貧人其婦語言爾若能得優鉢羅華來用
與我爲爾作妻若不能得我捨爾去其夫先來常善
能作鴛鴦之鳴卽入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時
守池者而作是問池中者誰而此貧人失口答言我

是鴛鴦守者捉得將詣王所而於道中復更和聲作鴛鴦鳴守池者言爾先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作諸惡業不習心行使令調善臨命終時方言今我欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及已如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴野干爲折樹枝所打喻 四十八

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其脊上卽便閉目不欲看樹捨棄而走到于露地乃至日暮亦不肯來遙見風吹大樹枝柯動搖上下便言喚我尋來樹下愚癡弟子亦復如是已得出家得近師長以小訶責

卽便逃走復於後時遇惡知識惱亂不已方還師所如是去來是爲愚惑

小兒爭分別毛喻 四十九

昔日有二小兒入河遊戲於此水底得一把毛一小兒言此是仙鬚一小兒言此黑毛爾時河邊有一仙人此二小兒諍之不已詣彼仙所決其所疑而彼仙人尋卽取米及胡麻子口中含嚼吐著掌中語小兒言我掌中者似孔雀屎而此仙人不答他問人皆知之世間愚人亦復如是說法之時戲論諸法不答正理如彼仙人不答所問爲一切人之所嗤笑浮漫虛

說亦復如是

醫治脊僂喻

五十

譬如有人卒患脊僂請醫療治醫以酥塗上下著板用力痛壓不覺雙目一時併出世間愚人亦復如是為修福故治生估販作諸非法其事雖成利不補害將來之世入於地獄喻雙目出

百喻經卷上

音釋

𦉳

𦉳力朱切

𦉳

儒純切

𦉳

莫候切

𦉳

同音

音茹長

僂

力主切

𦉳

音搆取

𦉳

倉故切

齋

持也

倣

昌兩切

壘

壘力軌切猶壘也

醜

香句切

售

音授

賣物去

噓

噓音虛欬音希噓也

倩

七政切假借使人也

餒

於

切飼也

𦉳

音弋

𦉳

驚愕也

百喻經卷下

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

五人買婢共使喻 伎人作樂喻 師患脚付二弟

子喻 蛇頭尾共爭在前喻 願為王剃鬚喻 索

無物喻 蹋長者口喻 二子分財喻 觀作瓶喻

見水底金影喻 梵天弟子造物喻 病人食雉

肉喻 使人著戲羅刹服共相驚怖喻 人謂故屋

中有惡鬼喻 五百歡喜丸喻 長者共商人入海

採寶喻 夫婦食餅共為要喻 共相怨害喻 效

其祖先急速食喻 嘗菴婆羅果喻 為二婦故喪

其兩目喻 啖米決口喻 詐言馬死喻 出家凡
夫貪利養喻 駝養俱失喻 田夫思願王女喻
拈驢乳喻 與兒期早行喻 爲王負機喻 人倒灌
喻 爲熊所齧喻 以種田喻 獼猴喻 人月蝕打
狗喻 女婦患眼痛喻 父取兒耳璫喻 劫盜分
財喻 獼猴把豆喻 得金鼠狼喻 地得金錢喻
貧人欲與富者等物喻 小兒得歡喜丸喻 老
母捉鰥喻 摩尼水竇喻 二鴿喻 詐稱眼盲喻
惡賊所劫失氈喻 小兒得大龜喻
五人買婢共使喻 一

譬如五人共買一婢其中一人語此婢言與我浣衣
次有一人復語浣衣婢語次者先與其浣後者恚曰
我共前人同買於汝云何獨爾卽鞭十下如是五人
各打十下五陰亦爾煩惱因緣合成此身而此五陰
恆以生老病死無量苦惱榜笞眾生
伎人作樂喻 二

譬如伎人王前作樂王許千錢後從王索王不與之
王語之言汝向作樂空樂我耳我與汝錢亦樂汝耳
世間果報亦復如是人中天上雖受少樂亦無有實
無常敗滅不得久住如彼空樂

師患脚付二弟子喻 三

譬如一師有二弟子其師患脚遣二弟子人當一脚隨時按摩其二弟子常相憎嫉一弟子行其一弟子捉其所當按摩之脚以石打折彼既來已忿其如是復捉其所按之脚尋復打折佛法學徒亦復如是方等學者非斥小乘小乘學者復非方等故使大聖法典二途兼忘

蛇頭尾共爭在前喻 四

譬如有蛇尾語頭言我應在前頭與尾言我恆在前何以卒爾頭果在前其尾纏樹不能得去放尾在前

卽墮火坑燒爛而死師徒弟子亦復如是言師耆老每恆在前我諸年少應爲導首如是年少不閑戒律多有所犯因卽相牽入於地獄

願爲王剃鬚喻 五

昔者有王有一親信於軍陣中歿命救王使得安全王大歡喜與其所願卽便問言汝何所求悉汝所欲臣便答言王剃鬚時願聽我剃王言此事若適汝意聽汝所願如此愚人世人所笑半國之治大臣輔相悉皆可得乃求賤業愚人亦爾諸佛於無量劫難行苦行自致成佛若得遇佛及值遺法人身難得譬如

盲龜值浮木孔此二難值今已遭遇然其意劣奉持
少戒便已爲足不求涅槃勝妙法也無心進求自行
邪事便已爲足

索無物喻

六

昔有二人道中共行見有一人將故麻車在嶮路中
不能得前時將車者語彼二人佐我推車出此嶮路
二人答言與我何物將車者言無物與汝時此二人
卽佐推車至於平地語將車人言與我物來答言無
物又復語言與我無物二人之中其一人者含笑而
言彼不肯與何足爲愁其人答言與我無物必應有

無物其一人言無物者二字共合是爲假名世俗凡
夫著無物者便生無所有處其二人言無物者卽是
無相無願無作

躡長者口喻

七

昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者
唾時左右之人以脚踏却有一愚者不及得躡而作
是言若唾地者諸人躡却欲唾之時我當先躡於是
長者正欲咳唾時此愚人卽便舉脚踏長者口破脣
折齒長者語愚人言汝何以故躡我脣口愚人答言
若長者唾出口落地左右諂者已得躡去我雖欲躡

每常不及以是之故唾欲出口舉脚先蹋望得汝意
凡物須時時未及到強設功力反得苦惱以是之故
世人當知時與非時

二子分財喻

八

昔摩羅國有一刹利得病極重必知定死誠勅二子
我死之後善分財物二子隨教於其死後分作二分
兄言弟分不平爾時有一野老人言教汝分物使得
平等現所有物破作二分云何破之所謂衣裳中割
作二分盤瓶亦復中破作二分所有瓮瓠亦破作二
分錢亦破作二分如是一切所有財物盡皆破之而

作二分如是分物人所嗤笑如諸外道偏修分別論
門有四種有決定答論門譬如人一切有皆死此是
決定答死者必有生是應分別答愛盡者無生有愛
必有生是名分別答論門有問人爲最勝不應反問
言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝
若問於諸天人必爲不如如是等義名反問答論門
若問十四難若問世界及眾生有邊無邊有終始無
終始如是等義名置答論門諸外道愚癡自以爲智
慧破於四種論作一分別論喻如愚人分錢物破錢
爲兩段

觀作瓶喻九

譬如二人至陶師所觀其蹋輪而作瓦瓶看無狀足
一人捨去往至大會極得美饌又獲珍寶一人觀瓶
而作是言待我看訖如是漸冉乃至日沒觀瓶不已
失於衣食愚人亦爾修理家務不覺非常

今日營此事 明日造彼業 諸佛大龍出

雷音遍世間 法雨無障礙 緣事故不聞

不知死卒至 失此諸佛會 不得法珍寶

常處惡道窮 背棄於正法 彼觀緣事瓶

終當無竟已 是故失法利 永無解脫時

見水底金影喻

昔有癡人往大池所見水底影有真金像謂呼有金
即入水中撈泥求覓疲極不得還出復坐須臾水清
復現金色復更入裏撈泥更求覓亦復不得其父覓
子得來見子而問子言汝何所作疲困如是子白父
言水底有真金我時投水欲撈泥取疲極不得父看
水底真金之影而知此金在於樹上所以知之影現
水底其父言曰必飛鳥銜金著於樹上即隨父語上
樹求得

凡夫愚癡人 無智亦如是 於無我陰中

橫生有我想 如彼見金影 勤苦而求覓

徒勞無所得

梵天弟子造物喻 十一

婆羅門眾皆言大梵天王是世間父能造萬物造萬物主者有弟子言我亦能造萬物實是愚癡自謂有智語梵天言我欲造萬物梵天王語言莫作此意汝不能造不用天語便欲造物梵天見其弟子所造之物卽語之言汝作頭太大作項極小作手太大作臂極小作腳極小作踵極大如似毗舍闍鬼以此義當知各各自業所造非梵天能造諸佛說法不著二邊

亦不著斷亦不著常如似入正道說法諸外道見是斷常事已便生執著欺誑世間作法形像所說實是非法

病人食雉肉喻 十二

昔有一人病患委篤良醫占之云須恆食一種雉肉可得愈病而此病者市得一雉食之已盡更不復食醫於後時見便問之汝病愈未病者答言醫先教我恆食雉肉是故今者食一雉已盡更不敢食醫復語言若前雉已盡何不更食汝今云何止食一雉望得愈病一切外道亦復如是聞佛菩薩無上良醫說言

當解心識外道等執於常見便為過去未來現在唯
是一識無有遷謝猶食一雉是故不能療其愚惑煩
惱之病大智諸佛教諸外道除其常見一切諸法念
念生滅何有一識常恆不變如彼世醫教更食雉而
得病愈佛亦如是教諸眾生令得解諸法壞故不常
續故不斷即得滅除常見之病

伎人著戲羅刹服共相驚怖喻 十三

昔乾陀衛國有諸伎人因時饑儉遂食他土經婆羅
新山而此山中素饒惡鬼食人羅刹時諸伎人會宿
山中山中風寒然火而臥伎人之中有患寒者着彼

戲衣羅刹之服向火而坐時行伴中從睡寤者卒見
火邊有一羅刹竟不諦觀捨之而走遂相驚動一切
伴侶悉皆逃奔時彼伴中着羅刹衣者亦復尋逐奔
馳絕走諸同行者見其在後謂欲加害倍增惶怖越
度山河投赴溝壑身體傷破疲極委頓乃至天明方
知非鬼一切凡夫亦復如是處於煩惱饑儉善法而
欲遠求常樂我淨無上法食便於五陰之中橫計於
我我見故流馳生死煩惱所逐不得自在墜墮三
途惡趣溝壑至天明者喻生死夜盡智慧明曉方知
五陰無有真我

百所錄卷一
人謂故屋中有惡鬼喻 十四

昔有故屋人謂此室常有惡鬼皆悉怖畏不敢寢息時有一人自謂大膽而作是言我欲入此室中寄臥一宿卽入宿止後有一人自謂膽勇勝於前人復聞傍人言此室中恆有惡鬼卽欲入中排門將前時先入者謂其是鬼卽復推門遮不聽前在後來者復謂有鬼二人鬪諍遂至天明旣相覩已方知非鬼一切世人亦復如是因緣暫會無有宰主一一推析誰是我者然諸眾生橫計是非強生諍訟如彼二人等無差別

五百歡丸喻 十五

昔有一婦荒淫無度欲情旣盛嫉惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫聘使隣國婦密爲計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用爲資糧以送於爾爾若出國至他境界饑困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜闌中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下卽以其夜值五百偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶物來止樹下由其逃突盡皆饑渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食

百喻經卷下
九
一丸藥毒氣盛五百羣賊一時俱死時樹上人至天明已見此羣賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國王多將人眾鞍乘來逐會於中路值於彼王彼王問言爾是何人何處得馬其人答言我是某國人而於道路值此羣賊共相斫射五百羣賊今皆一處死在樹下由是之故我得此馬及以珍寶來投王國若不見信可遣往看賊之瘡痍殺害處所王時卽遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有旣還國已厚加爵賞大賜珍寶封以聚落彼王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠人未

可服信如何卒爾寵遇過厚至於爵賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其伎能舊人愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道殺人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子爲國除害眞爲奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀仗尋卽遣之爾時遠人旣受勅已堅強其意向師子所師子見之奮激鳴吼騰躍而前遠人驚怖卽便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀值師子口師子尋死爾時遠人歡喜踴躍來白於王王

百喻經卷下
倍寵遇時彼國人率爾敬伏咸皆讚歎其婦人歡喜
丸者喻不淨施王遣使者喻善知識至他國者喻於
諸天殺羣賊者喻得須陀洹強斷五欲并諸煩惱遇
彼國王者喻遭值賢聖國舊人等生嫉妬者喻諸外
道見有智者能斷煩惱及以五欲便生誹謗言無此
事遠人激厲而言舊臣無能與我共爲敵者喻於外
道無敢抗衝殺師子者喻破惡魔旣斷煩惱又伏惡
魔便得無着道果封賞每常怖怯者喻能以弱而制
於強其施初時雖無淨心然彼其施遇善知識便獲
勝報不淨之施猶尙如此况復善心歡喜布施是故

應當於福田所勤心修施

長者共商人入海採寶喻

十六
長者共商人入海採寶喻

昔有大長者子共諸商人入海採寶此長者子善誦
入海捉船方法若入海水漩洑洄流磯激之處當如
是捉如是正如是住語眾人言入海方法我悉知之
眾人聞已深信其語旣至海中未經幾時船師遇病
忽然便死時長者子即便代處至洄洑駛流之中唱
言當如是捉如是正船槃迴旋轉不能前進至於寶
所舉船商人沒水而死凡夫之人亦復如是少習禪
法安般數息及不淨觀雖誦其文不解其義種種方

法實無所曉自言善解妄授禪法使前人迷亂失心
倒錯法相終年累歲空無所獲如彼愚人使他沒海
夫婦食餅共爲要喻計七昔者夫婦有三番餅夫婦共分各食一餅餘一番在
共作要言若有語者要不與餅旣作要已爲一餅故
各不敢語須臾有賊入家偷盜取其財物一切所有
盡畢賊首夫婦二人以先要故眼看不語賊見不語
卽其夫前侵略其婦其夫眼見亦復不語婦便喚賊
語其夫言云何癡人爲一餅故見賊不喚其夫拍手
笑曰咄婢我定得餅不復與你世人聞之無不嗤笑

凡夫之人亦復如是爲小名利故詐現靜默爲虛假
煩惱種種惡賊之所侵略喪其善法墜墮三塗都不
怖畏求出世道方於五欲耽著嬉戲雖遭夫苦不以
爲患如彼愚人等無有異無類昔有人嘗言而忘
共相怨害喻計八昔有一人其他相嗔愁憂不樂有人問言汝今何故
愁悴如是卽答之言有人毀我力不能報不知何方
可得報之是以愁耳有人語言唯有毗陀羅咒可以
害彼但有一患未及害彼反自害己其人聞已便大
歡喜願但教我雖當自害要望傷彼世間之人亦復

如是為瞋恚故欲求毗陀羅咒用惱於彼竟未害他
 先為瞋恚反自惱害墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人
 等無差別愚人以怒言人語言其言即如羅咒可以
 效其祖先急速食喻十九 昔有一人從北天竺至南天竺住止既久即聘其女
 共為夫婦時婦為夫造設飲食夫得急吞不避其熱
 婦時怪之語其夫言此中無賊劫奪人者有何急事
 忽忽乃爾不安徐食夫答婦言有好密事不得語爾
 婦聞其言謂有異法慙問之良久乃答我祖父以
 來法常速食我今效之是故疾耳世間凡夫亦復如

是不達正理不知善惡作諸邪行不以為恥而云我
 父祖已來作如是法至死受行終不捨離如彼愚人
 習其速食以為好法時天大雨屋舍淋漓水土
 嘗菴婆羅果喻二 昔有一長者遣人持錢至他園中買菴婆羅果而欲
 食之而勅之言好甜美者汝當買來即便持錢往買
 其果果主言我此樹果悉皆美好無一惡者汝嘗一
 果足以知之買果者言我今當一一嘗之然後當取
 若但嘗一何以可知尋即取果一一皆嘗持來歸家
 長者見已惡而不食便一切都棄世間之人亦復如

是聞持戒施得大富樂身常安隱無有諸患不肯信之便作是言布施得富我自得時然後可信目覩現世貴賤貧窮皆是先業所獲果報不知推一以求因果方懷不信須已自經一旦命終財物喪失如彼嘗果一切都棄言戒斷美言亦當買來調野計幾劫買為三婦故喪其兩目喻二十一中具筆變錄果而將昔有一人聘取二婦若近其一為一所瞋不能裁斷便在二婦中間正身仰臥值天大雨屋舍淋漏水土俱下墮其眼中以先有要不敢起避遂令二目俱失其明世間凡夫亦復如是親近邪友習行非法造作

結業墮三惡道長處生死喪智慧眼如彼愚夫為其二婦故二眼俱失人視笑世間之人亦復如是自言唵米決口喻二十二中具本對人語言戒斷本無誠昔有一人至婦家舍見其擣米便往其所偷米唵之婦來見夫欲共其語滿口中米都不應和羞其婦故不肯棄之是以不語婦怪不語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始來卒得口腫都不能語其父即便喚醫治之時醫言曰此病最重以刀決之可得差耳即便以刀決破其口米從中出其事彰露世間之人亦復如是作諸惡行犯於淨戒覆藏其過不肯發露

百喻經卷下
墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小羞故不肯吐米
以刀決口乃顯其過
詐言馬死喻
昔有一人騎一黑馬入陣擊賊以其怖故不能戰鬪
便以血汗塗其面目詐現死相臥死人中其所乘馬
爲他所奪軍眾既去便欲還家卽截他人白馬尾來
既到舍已有人問言汝所乘馬今爲所在何以不乘
答言我馬已死遂持尾來傍人語言汝馬本黑尾何
以白默然無對爲人所笑世間之人亦復如是自言
善好修行慈心不食酒肉然殺害眾生加諸楚毒妄

自稱善無惡不造如彼愚人詐言馬死
出家凡夫貪利養喻
昔有國王設於教法諸有婆羅門等在我國內制抑

洗淨不洗淨者驅令策使種種苦役有婆羅門空捉
澡罐詐言洗淨人爲著水卽便瀉棄便作是言我不
洗淨王自洗之爲正意故用避王役妄言洗淨實不
洗之出家凡夫亦復如是剃頭染衣內實毀禁詐現
持戒望人利養復避王役外似沙門內實虛欺如捉
空瓶但有外相
駝甕俱失喻
二十五

百喻經卷下
昔有一人先獲中盛穀駱駝入頭甕中食穀後不得
出既不得出以爲憂惱有一老人來語之言汝莫愁
也我教汝出汝用我語必得速出汝當斬頭自得出
之卽用其語以刀斬頭既復殺駱而復破甕如此癡
人世人所笑凡夫愚人亦復如是希心菩提志求三
乘宜持禁戒護防諸惡然爲五欲毀破淨戒既犯禁
已捨離三乘縱心極意無惡不造乘及淨戒二俱捐
捨如彼愚人駱甕俱失

田夫思願王女喻 二十六

昔有田夫遊行城邑見國王女顏貌端正世所希有
晝夜想念情不能已思與交通無由可遂顏色瘀黃
卽成重病諸所親見便問其人何故如是答親里言
我昨見王女顏貌端正思與交遊不能得故是以病
耳我若不得必死無疑諸親語言我當爲汝作好方
便使汝得之勿得愁也後日見之便語之言我等爲
汝便爲是得唯王女不欲田夫聞之欣然而笑謂呼
必得世間愚人亦復如是不別時節春夏秋冬夏便於
冬時擲種土中望得果實徒喪其功空無所獲芽莖
枝葉一切都失世間愚人修習少福謂爲具足便謂
善根已可證得如彼田夫希望王女

百山系卷一
拈驢乳喻二十七

昔邊國人不識於驢聞他說言驢乳甚美都無識者爾時諸人得一馱驢欲將其乳諍共捉之其中有捉頭者有捉耳者有捉尾者有捉脚者復有捉器者各欲先得於前飲之中捉驢根謂呼是乳即便拈之望得其乳眾人疲狀都無所得徒自勞苦空無所獲爲一切世人之所嗤笑外道凡夫亦復如是聞說於道不應求處妄生想念起種種邪見倮形自餓投巖赴火以是邪見墮於惡道如彼愚人妄求於乳豈里言與兒期早行喻二十八

昔有一人夜語兒言明當共汝至彼聚落有所取索兒聞語已至明清旦竟不問父獨往詣彼既至彼已身體疲極空無所獲又不得食饑渴欲死尋復迴還求見其父父見子來深責之言汝大愚癡無有智慧何不待我空自往來徒受其苦爲一切世人之所嗤笑凡夫之人亦復如是設得出家卽剃鬚髮服三法衣不求明師諮受道法失諸禪定道品功德沙門妙果一切都失如彼愚人虛作往返徒自疲勞形似沙門實無所得圓遊用坐息知對人蓋不肯發願白爲王負机喻二十九

昔有一王欲入無憂園中歡娛受樂勅一臣言汝捉一机持至彼園我用坐息時彼使人羞不肯捉而白王言我不能捉我願擔之時王便以三十六机置其背上驅使擔之至於園中如是愚人爲世所笑凡夫之人亦復如是若見女人一髮在地自言持戒不肯捉之後爲煩惱所惑三十六物髮毛爪齒屎尿不淨不以爲醜三十六物一時都捉不生慚羞至死不捨如彼愚人擔負於机三十倒灌喻三十昔有一人患下部病醫言當須倒灌乃可瘥耳便集

灌具欲以灌之醫未至頃便取服之腹脹欲死不能自勝醫既來至怪其所以即便問之何故如是即答醫言向時灌藥我取服之是故欲死醫聞是語深責之言汝大愚人不解方便即更以餘藥服之方得吐下爾乃得瘥如此愚人爲世所笑凡夫之人亦復如是欲修學禪觀種種方法應觀不淨反觀數息應數息者反觀六界顛倒上下無有根本徒喪身命爲其所困不諮良師顛倒禪法如彼愚人飲服不淨爲熊所齧喻昔有父子與伴共行其子入林爲熊所齧爪壞身體

因急出林還至伴邊父見其子身體傷壞怪問之言
汝今何故被此瘡害子報父言有一種物身毛耽穆
來毀害我父執弓箭往到林間見一仙人毛髮深長
便欲射之傍人語言何故射之此人無害當治有過
世間愚人亦復如是爲彼雖著法服無道行者之所
罵辱而濫害良善有德之人喻如彼父黷傷其子而
枉加神仙愚人不知改過悔罪以結冤報之式語也
以種田喻三十二
昔有野人來至田里見好麥苗生長鬱茂問麥主言
云何能令是麥茂好其主答言平治其地兼加糞水

故得如是彼人即便依法用之即以水糞調和其田
下種於地畏其自腳踏地令堅其麥不生我當坐一
牀上使人輦之於上散種爾乃好耳即使四人人擎
一脚至田散種地堅逾甚爲人嗤笑恐以二足更增
八足凡夫之人亦復如是旣修戒田善芽將生應當
師諒受行教誡令法芽生而反違犯多作諸惡便使
戒芽不生喻如彼人畏其二足倒加其八

獼猴喻 三十三

昔有一獼猴爲大人所打不能奈何反怨小兒凡夫
愚人亦復如是先所瞋人代謝不停滅在過去及於

相續後生之法謂是前者妄生瞋忿毒患彌深如彼
癡猴為大人所打反瞋小兒謂亦同又於小兒及夫
月蝕打狗喻三十四

昔阿修羅王見日月明淨以手障之無智常人狗無
罪咎橫加於惡凡夫亦爾貪瞋愚癡橫苦其身臥棘
刺上五熱灸身如彼月蝕枉橫打狗謂亦同又於小兒及夫

女婦患眼痛喻三十五

昔有一女人極患眼痛有知識女人問言汝眼痛耶
答言眼痛彼女復言有眼必痛我雖眼未痛並欲挑
眼恐其後痛傍人語言眼若在者或痛不痛眼若無

者終身長痛凡愚之人亦復如是聞富貴者衰患之
本畏不布施恐後得報財物殷溢重受苦惱有人語
言汝若施者或苦或樂若不施者貧窮大苦如彼女
人不忍近痛便欲去眼乃為長痛其人之言也

父取兒耳璫喻三十六

昔有父子二人緣事共行路賊卒起欲來剝之其兒
耳中有真金璫其父見賊卒發畏失耳璫即便以手
挽之耳不時決為耳璫故便斬兒頭須臾之間賊便
棄去還以兒頭著於肩上不可平復如是愚人為世
間所笑凡夫之人亦復如是為名利故造作戲論言

百喻經卷下
無二世有二世無中陰有中陰無心數法有心數法
無種種妄想不得法實他人以如法論破其所說便
言我論中都無是說如是愚人爲小名利便故妄語
喪沙門道果身壞命終墮三惡道如彼愚人爲少利
故斬其兒頭人無事共計計謀幸賦於不說之其
劫盜分財喻三十七

昔有羣賊共行劫盜多取財物卽共分之等以爲分
唯有鹿野欽婆羅色不純好以爲下分與最劣者下
劣者得之恚恨謂呼大失至城賣之諸貴長者多與
其價一人所得倍於眾伴方乃歡喜勇悅無量猶如
世人不知布施有報無報而行少施得生天上受無
量樂方更悔恨悔不廣施如欽婆羅後得大價乃生
歡喜施亦如是少作多得爾乃自慶恨不益爲

獼猴把豆喻三十八

昔有一獼猴持一把豆誤落一豆在地便捨手中豆
欲覓其一未得一豆先所捨者鷄鴨食盡凡夫出家
亦復如是初毀一戒而不能悔已不悔故放逸滋蔓
一切都捨如彼獼猴失其一豆一切都棄
得金鼠狼喻三十九
昔有一人在路而行道中得一金鼠狼心生喜踊持

百喻經卷下
置懷中涉道而進至水欲渡脫衣置地尋時金鼠變
爲毒蛇此人深思寧爲毒蛇螫殺要當懷去心至冥
感還化爲金榜邊愚人見其毒蛇變成眞寶謂爲恆
爾復取毒蛇內著懷裏卽爲毒蛇之所蜇螫喪身殞
命世間愚人亦復如是見善獲利內無眞心但爲利
養來附於法命終之後墮在惡處如捉毒蛇被螫而
死

地得金錢喻

四十

昔有貧人在路而行道中偶得一囊金錢心大喜踊
卽便數之數未能周金主忽至盡還奪錢其人當時

悔不疾去懊恨之情甚爲極苦遇佛法者亦復如是
雖得值遇三寶福田不勤方便修行善業忽爾命終
墮三惡道如彼愚人還爲其主奪錢而去如偈所說
今日營此業 明日造彼事 樂著不觀苦
不覺死賊至 忽忽營眾務 凡人無不爾
如彼數金錢 其事亦如是

貧人欲與富者等財物喻

四十一

昔有一貧人有少財物見大富者意欲共等不能等
故雖有少財欲棄水中傍人語言此物雖尠可得延
君性命數日何故捨棄擲著水中世間愚人亦復如

是雖復出家少得利養心有希望常懷不足不能得
與高德者等獲其利養見他宿舊有德之人素有多
聞多眾供養意欲等之不能等故心懷憂苦便欲罷
道如彼愚人欲等富者自棄己財

小兒得歡喜丸喻

四十二

昔有一乳母抱兒涉路行道疲極睡眠不覺時有一
人持歡喜丸授與小兒小兒得已貪其美味不顧身
物此人卽時解其鉗鎖瓔珞衣物都盡持去比丘亦
爾樂在眾務慣鬧之處貪少利養爲煩惱賊奪其功
德戒寶瓔珞如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持

去

老母捉熊喻

四十三

昔有一老母在樹下臥熊欲來搏爾時老母繞樹走
避熊尋後逐一手抱樹欲捉老母老母得急卽時合
樹捺熊兩手熊不能動便有異人來至其所老母語
言汝共我捉殺分其肉時彼人者信老母語卽時共
捉旣捉之已老母卽便捨熊而走其人於後爲熊所
困如是愚人爲世所笑凡夫之人亦復如是作諸異
論旣不善好文辭繁重多有諸病竟不成訖便捨終
亡後人捉之欲爲解釋不達其意反爲其困如彼愚

人代他捉鰓反自被害

摩尼水寶喻

四十四

昔有一人與他婦通交通未竟夫從外來即便覺之住於門外伺其出時便欲殺害婦語人言我夫已覺更無出處唯有摩尼可以得出胡以水寶名爲摩尼欲令其人從水寶出其人錯解謂摩尼珠所在求覓而不知處卽作是言不見摩尼珠我終不去須臾之間爲其所殺凡夫之人亦復如是有人語言生死之中無常苦空無我離斷常二邊處於中道於此中過可得解脫凡夫錯解便求世界有邊無邊及以眾生

有我無我竟不能觀中道之理忽然命終爲於無常之所殺害墮三惡道如彼愚人推求摩尼爲他所害

二鴿喻

四十五

昔有雄雌二鴿共同一巢秋果熟時取果滿巢於其後時果乾減少唯半巢在雄瞋雌言取果勤苦汝獨食之唯有半在雌鴿答言我不獨食果自減少雄鴿不信瞋恚而言非汝獨食何由減少即便以嘴啄雌鴿殺未經幾日天降大雨果得濕潤還復如故雄鴿見已方生悔恨彼實不食我妄殺他卽悲鳴命喚雌鴿汝何處去凡夫之人亦復如是顛倒在懷妄取欲

樂不觀無常犯於重禁悔之於後將何所及後雖悲
歎如彼愚鴿

詐稱眼盲喻

四十六

昔有工匠師爲王作務不堪其苦詐言眼盲便得脫
苦有餘作師聞之便欲自壞其目用避苦役有人語
言汝何以自毀徒受其苦如是愚人爲世人所笑凡
夫之人亦復如是爲少名譽及以利養便故妄語毀
壞淨戒身死命終墮三惡道如彼愚人爲少利故自
壞其目

爲惡賊所劫失羶喻

四十七

昔有二人爲伴共行曠野一人披一領羶中路爲賊
所剝一人逃避走入草中其失羶者先於羶頭裏一
金錢便語賊言此衣適可值一枚金錢我今求以一
枚金錢而用贖之賊言金錢今在何處即便羶頭解
取示之而語賊言此是真金若不信我語今此草中
有好金師可往問之賊旣見已復取其衣如是愚人
羶與金錢一切都失自失其利復使彼失凡夫之人
亦復如是修行道品作諸功德爲煩惱賊之所劫掠
失其善法喪諸功德不但自失其利復使餘人失其
道業身壞命終墮三惡道如彼愚人彼此俱失

小兒得大龜喻 四十八

昔有一小兒陸地遊戲得一大龜意欲殺之不知方便而問人言云何得殺有人語言汝但擲置水中即時可殺爾時小兒信其語故即擲水中龜得水已即便走去凡夫之人亦復如是欲守護六根修諸功德不解方便而問人言作何因緣而得解脫邪見外道天魔波旬及惡知識而語之言汝但極意六塵恣情五欲如我語者必得解脫如是愚人不諦思惟便用其語身壞命終墮三惡道如彼小兒擲龜水中

此論我所造 和合喜笑語 多損正實說

觀義應不應 如似苦毒藥 和合為石蜜

藥為破壞病 此論亦如是 正法中戲笑

譬如彼狂藥 佛正法寂定 明照於世間

如服吐下藥 以酥潤體中 我今以此義

顯發於寂定 如阿伽陀藥 樹葉而裹之

取藥塗毒竟 樹葉還棄之 戲笑如藥裹

實義在其中 智者取正義 戲笑便應棄

尊者僧伽斯那造作癡華鬘竟

百喻經卷下

音釋

者猶法言也近世葛氏傳七百偈偈義致深譯人出之頗使其渾惟佛難值其法難聞又諸佛興皆在天竺天竺言語與漢異音云其書爲天書語爲天語名物不同傳實不易唯昔藍調安侯世高都尉佛調釋梵爲晉實得其體斯已難繼後之傳者雖不能審猶尙貴其實粗得大趣始者維祇難出自天竺以黃武三年來適武昌僕從受此五百偈本請其同道竺將炎爲譯將炎雖善天竺語未備曉漢其所傳言或得梵語或以義出音近質直僕初嫌其爲詞不雅維祇難曰佛言依其義不用飾取其法不以嚴其傳經者

令易曉勿失厥義是則爲善座中咸曰老氏稱美言不信信言不美仲尼亦云書不盡言言不盡意明聖人意深邃無極今傳梵義實宜徑達是以自偈受譯人口因順本旨不加文飾譯所不解卽闕不傳故有脫失多不出者然此雖詞朴而旨深文約而義博事均衆經章有本故句有義說其在天竺始進業者不學法句謂之越序此乃始進者之鴻漸深入者之奧藏也可以啓蒙辯惑誘人自立學之功微而所包者廣寔可謂妙要也哉昔傳此時有所不出會將炎來更從諮問受此偈等復得十三品并校往古有所增

定第其品目合為一部三十九篇大凡偈七百五十
二章都凡一萬四千五百八十字庶有補益共廣聞
焉

學出於師之誠實此以故說齊公斷斷將人答之與
與思致意育本始自有建請其去天竺故說業皆不
謂夫之不山皆然此雖防林而皆對文以而對事
人口因顯本言不吹文論難思不難謂聞不難結亦
人深對難無至令身於難實宜對難長以自開受對
不計言言不美對以亦之信不盡言言不盡意問聖
命長則心大願難長願餘善則中願曰善矣難美言

法句經卷上

尊者 者 法 救 造

吳天竺沙門維祇難等譯

無常品第一

二十有一章無常品者寤欲昏亂榮命難保惟道是

真

睡眠解寤 宜歡喜思 聽我所說 撰集佛言

所行非常 謂興衰法 夫生輒死 此滅為樂

譬如陶家 埏埴作器 一切要壞 人命亦然

如河駛流 往而不返 人命如是 逝者不還

譬人操杖 行牧食牛 老死猶然 亦養命一
千百非一 族姓男女 貯聚財產 無不哀喪
生者日夜 命自攻削 壽之消盡 如榮弃水
常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死
衆生相尅 以喪其命 隨行所墮 自受殃福
老見苦痛 死則意去 樂家縛獄 貪世不斷
咄嗟老至 色變作耄 少時如意 老見蹈藉
雖壽百歲 亦死過去 爲老所壓 病條至際
是日已過 命則隨滅 如少水魚 斯有何樂
老則色衰 所病自壞 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
晝夜慢惰 老不止姪 有財不施 不受佛言
有此四蔽 爲自侵欺

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

二十有九章教學品者導以所行釋已愚暗得見道

明

咄起何爲寐 蝓螺蚌蠹類 隱蔽以不淨

迷惑計爲身 焉有被斫瘡 心而嬰疾痛

遭于衆厄難 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

莫學小道 以信邪見 莫習放蕩 令增欲意

善修法行 學誦莫犯 行道無憂 世世常安

敏學攝身 常慎思言 是到不死 行滅得安

非務勿學 是務宜行 已知可念 則漏得滅

見法利身 夫到善方 知利建行 是謂賢明

起覺義者 學滅以固 着滅自恣 損而不興

是向以強 是學得中 從此解義 宜憶念行

學先斷母 率君二臣 廢諸營從 是上道人

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

戒聞俱善 二者孰賢 方戒稱聞 宜諦學行

學先護戒 關閉必固 施而無受 力行勿臥

若人壽百歲 邪學志不善 不如生一日
精進受正法 若人壽百歲 奉火修異術
不如須臾敬 事戒者福勝 能行說之可
不能勿空語 虛偽無誠信 智者所屏棄
學當先求解 觀察別是非 曾受諦能誨彼
慧然不復惑 被髮學邪道 草衣內貪濁
矇矇不識真 如聾聽五音 覺能捨三惡
以藥消眾毒 健夫度生死 如蛇脫故皮
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
稊稗害禾 多欲妨學 耘除眾惡 成收必多
慮而後言 辭不强梁 法說義說 一言而莫違
善學無犯 畏法曉認 見微知著 戒無後患
遠捨罪福 務成梵行 終身自攝 是名善學
多聞品第三

十有九章多聞品者亦勸文學積聞成聖自致正覺
多聞能持固 奉法爲垣墻 精進難喻毀
從是戒慧成 多聞令志明 已明智慧增
智則博解義 見義行法安 多聞能除憂

能以定為歡 善說甘露法 自致得泥洹

聞為知律法 解疑亦見正 從聞捨非法

行到不死處 為能師見道 解疑令學明

亦與清淨本 能奉持法藏 能攝為解義

解則戒不穿 受法猗法者 從是疾得安

若多少有聞 自大以憍人 自是如盲執燭

照彼不自明 夫求爵位財 尊貴昇天福

辯決世間悍 斯聞為第一 帝王聘禮聞

天上天亦然 聞為第一藏 最富齋力強

智者為聞屈 好道者亦樂 王者盡心事

雖釋梵亦然 仙人尚敬聞 況貴巨富人

是以慧為貴 可禮無過是 事日為明故

事父為恩故 事君以力故 聞故事道人

人為命事醫 欲勝依豪強 法在智慧處

福行世世明 察友在為謀 別伴在急時

觀妻在房樂 欲知智在說 聞為今世利

妻子昆弟友 亦致後世福 積聞成聖智

是能散憂患 亦除不祥衰 欲得安隱吉

當事多聞者 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

闇者從得燭 示導世間人 如日將無日
是故可捨癡 離慢豪富樂 務學事聞者
是名積聚德

篤信品第四

十有八章篤信品者立道之根果於見正行不回顧

信慙戒意財 是法雅意譽 斯道明智說

如是昇天世 愚不修天行 亦不譽布施

信施助善者 從是到彼安 信者真人長

念法所信安 近者意得上 智壽壽中賢

信能得道 法致滅度 從聞得智 所到有明

信能度淵 攝為船師 精進除苦 慧到彼岸

士有信行 為聖所譽 樂無為者 一切縛解

信之與戒 慧意能行 健夫度患 從是脫淵

信使戒誠 亦受智慧 在在能行 處處見養

比方世利 慧信為明 是財上寶 家產非常

欲見諸真 樂聽講法 能捨慳垢 此之為信

信能渡河 其福難奪 能禁止盜 野沙門樂

無信不習 好剝正言 如拙取水 湫泉揚泥

賢夫習智 樂仰清流 如善取水 思令不擾

信不染他 唯賢與人 可好則學 非好則遠

信爲我興 莫知我載 如大象調 自調最勝
信財戒財 慙愧亦財 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

戒慎品第五

十有六章戒慎品者授與善道禁止邪非後無所悔也

人而常清 奉律至終 淨修善行 如是戒成
慧人護戒 福致三寶 名聞得利 後上天樂
常見法處 護戒爲明 得成真見 輩中吉祥

持戒者安 令身無惱 夜臥恬憒 寤則常歡
修戒布施 作福爲福 從是適彼 常到安處
何終爲善 何善安止 何爲人寶 何盜不取
戒終老安 戒善安止 慧爲人寶 福盜不取
比丘立戒 守攝諸根 食知自節 悟意令應
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
蠲除諸垢 盡慢勿生 終身求法 勿暫離聖
戒定慧解 是當善惟 都已離垢 無禍除有
着解則度 餘不復生 越諸魔界 如日清明

狂惑自恣 已常外避 戒定慧行 求滿勿離
持戒清淨 心不自恣 正智已解 不覩邪部
是往吉處 爲無上道 亦捨非道 離諸魔界

惟念品第六

十有二章惟念品者守微之始內思安般必解道紀
出息入息念 具滿諦思惟 從初竟適利
安如佛所說 是則照世間 如雲解月現
起止學思惟 坐卧不廢忘 比丘立是念
前利後則好 始得終必勝 誓不願生死
若現身所念 六更以爲最 比丘常一心

常便自知泥洹 已有是諸念 自身常健行
垂若其不如是 終不得意行 是隨本行者
如是度愛勞 若能悟意念 知解一心樂
應時等行法 是度生死惱 比丘悟意行
當令應是念 諸欲生死棄 爲能作苦際
常當聽微妙 自覺悟其意 能覺者爲賢
終始無所會 以覺意能應 日夜務學行
當解甘露要 令諸漏得盡 夫人得善利
乃來自歸佛 是故當晝夜 常念佛法衆
已知自覺意 是爲佛弟子 常當晝夜念

佛與法及僧 念身念非常 念戒布施德
空不願無相 晝夜當念是

慈仁品第七

十有九章慈仁品者是謂大仁聖人所履德普無量
爲人不殺 常能攝身 是處不死 所適無患
不殺爲人 慎言守心 是處不死 所適無患
彼亂已整 守以慈仁 見怒能忍 是爲梵行
至誠安徐 口無麤言 不瞋彼所 是謂梵行
垂拱無爲 不害衆生 無所憍惱 是應梵行
常以慈哀 淨如佛教 知足知止 是度生死

少欲好學 不惑於利 仁而不犯 世上所稱
仁壽無犯 不興變狀 人爲諍擾 慧以嘿安
普愛賢友 哀加衆生 常行慈心 所適者安
仁儒不邪 安止無憂 上天衛之 智者樂慈
晝夜念慈 心無尅伐 不害衆生 是行無仇
不慈則殺 違戒言妄 愚不施與 不觀衆生
酒致失志 爲放逸行 後墮惡道 無修不真
履仁行慈 博愛濟衆 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 死昇梵天 是爲十一

若念慈心 無量不廢 生死漸薄 得利度世
仁無亂志 慈最可行 愍傷衆生 此福無量
假令盡壽命 勤事天下神 象馬以祠天
不如行一慈

言語品第八

十有二章言語品者所以戒口發說談論當用道理
惡言罵詈 僑陵憐人 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
諍爲少利 如掩失財 從彼致諍 令意向惡

譽惡惡所譽 是二俱爲惡 好以口噲鬪
是後皆無安 無道墮惡道 自增地獄苦
遠愚修忍意 念諦則無犯 從善得解脫
爲惡不得解 善解者爲賢 是爲脫惡惱
解自挹損惡 不躁言得中 義說如法說
是言柔軟甘 是以言語者 必使已無患
亦不尅衆人 是爲能善言 言使意投可
亦令得歡喜 不使至惡意 出言衆悉可
至誠甘露說 如法而無過 諦如義如法
是爲近道立 說如佛言者 是吉得滅度

爲能作法際 是謂言中上

雙要品第九

二十有二章雙要品者兩兩相明善惡有對舉意不單

心爲法本 心尊心使 中心念惡 卽言卽行
罪苦自追 車轍于轍 心爲法本 心尊心使
中心念善 卽言卽行 福樂自追 如影隨形
隨亂意行 拘愚人冥 自大無法 何解善言
隨正意行 開解清明 不爲妬嫉 愍達善言
愠於怨者 未嘗無怨 不愠自除 是道可宗

不好責彼 務自省身 如有知此 永滅無患

行見身淨 不攝諸根 飲食不節 慢墮怯弱

爲邪所制 如風靡草 觀身不淨 能攝諸根

食知節度 常樂精進 不爲邪動 如風大山

不吐毒態 欲心馳騁 未能自調 不應法衣

能吐毒態 戒意安靜 降心已調 此應法衣

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

蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行 姪泆爲穿

蓋屋善密 雨則不漏 攝意惟行 姪泆不生

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
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼 見罪心懍
造喜後喜 行善兩喜 彼喜惟歡 見福心安
今悔後悔 爲惡兩悔 厥爲自殃 受罪熱惱
今歡後歡 爲善兩歡 厥爲自祐 受福悅豫
巧言多求 放蕩無戒 懷姪怒癡 不惟止觀
聚如羣牛 非佛弟子 時言少求 行道如法
除姪怒癡 覺正意解 見對不起 是佛弟子
放逸品第十

有二十章放逸品者引律戒情防邪檢失以道勸賢
戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道爲自喪 慧智守道勝 終不爲放逸
不貪致歡喜 從是得道樂 常當惟念道
自強守正行 健者得度世 吉祥無有上
正念常興起 行淨惡易滅 自制以法壽
不犯善名增 發行不放逸 約已自調心
慧能作錠明 不返冥淵中 愚人意難解
貪亂好諍訟 上智當重慎 護斯爲寶尊
莫貪莫好諍 亦莫嗜欲樂 思心不放逸

可以獲大安 放逸如自禁 能覺之爲賢
已昇智慧閣 去危爲卽安 明智觀於愚
譬如山與地 居亂而身正 彼爲獨覺悟
是力過師子 棄惡爲大智 睡眠重若山
癡冥爲所蔽 安臥不計苦 是以常受胎
不爲時自恣 能制漏得盡 自恣魔得便
如師子搏鹿 能不自恣者 是爲戒比丘
彼思正靜者 常當自護心 比丘謹慎樂
放逸多憂愆 變諍小致大 積惡入火焚
守戒福致喜 犯戒有懼心 能斷三界漏

此乃近泥洹

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
生不施惱 死時不感 是見道悍 應中勿憂
斷濁黑法 學惟清白 度淵不反 棄倚行止
不復染樂 欲斷無憂

心意品第十一

十有二章心意品者說意精神雖空無形造作無端

意駛於響 難護難禁 慧正其本 其明乃大
輕躁難持 唯欲是從 制意爲善 自調則寧
意微難見 隨欲而行 慧常自護 能守卽安
獨行遠逝 寢藏無形 損意近道 魔繫乃解
心無住息 亦不知法 迷於世事 無有正智
念無適止 不絕無邊 福能遏惡 覺者爲賢
佛說心法 雖微非真 當覺逸意 莫隨放心
見法最安 所願得成 慧護微意 斷苦因緣
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
華香品第十二

十有七章華香品者明學當行因華見實使偽反真
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
知世坏喻 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
身病則痿 若華零落 死命來至 如水湍聚
貪欲無厭 消散人念 邪致之財 爲自侵欺

如蜂集華 不燒色香 但取味去 仁入聚然
不務觀彼 作與不作 常自省身 知正不正
如可意華 色好無香 吾語如是 不行無得
如可意華 色美且香 吾語有行 必得其福
多作寶華 結步搖奇 廣積德香 所生轉好
奇草芳花 不逆風熏 近道敷開 德人遍香
梅檀多香 青蓮芳花 雖曰是真 不如戒香
華香氣微 不可謂真 持戒之香 到大殊勝
戒具成就 行無放逸 定意度脫 長離魔道
如作田溝 近于大道 中生蓮華 香潔可意

有生死然 凡夫處邊 慧者樂出 爲佛弟子

闇愚品第十三

二十有一章闇愚品者將以開矇故陳其然欲使闕明

不寐夜長 疲倦道長 愚生死長 莫知正法
癡意常冥 逝如流川 在一行疆 獨而無偶
愚人着數 憂戚久長 與愚居苦 於我由怨
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
愚矇愚極 自謂我智 愚而勝智 是謂極愚

頑闇近智 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
行爲德善 進覩歡喜 應來受福 喜笑玩習
過罪未熟 愚以恬憒 至其熟時 自受大罪
愚所望處 不謂適苦 臨墮危地 乃知不善
愚慙作惡 不能自解 殃追自焚 罪成熾然
愚好美食 日月滋甚 於十六分 未一思法
愚生念慮 至終無利 自招刀杖 報有印章

觀處知其愚 不施而廣求 所墮無道智
往往有惡行 遠道近欲者 爲食在學名
貪倚家居故 多取供異姓 學莫墮三望
莫作家沙門 貪家違聖教 爲後自匱乏
此行與愚同 但令欲慢增 利求之願異
求道意亦異 是以有識者 出爲佛弟子
棄愛捨世習 終不墮生死

明哲品第十四

十有七章明哲品者學念行者修福進道法爲明鏡
深觀善惡 心印是也 終吉無憂

故世有福	貪思紹行	善至其頂	福祿轉勝
信善作福	積行不厭	信知陰德	久而必彰
常避無義	不親愚人	思從賢友	狎附上士
喜法臥安	心悅意清	聖人演法	慧常樂行
仁人智者	齋戒奉道	如星中月	照明世間
弓工調角	水人調船	巧匠調木	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	心淨歡然
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	多有志求強	隨色染其素
世皆沒淵	勉克度岸	如或有人
誠貪道者	攬受正教	此近彼岸
斷五陰法	靜思智慧	不反入淵
抑制情欲	絕樂無為	能自拯濟
學取正智	意惟正道	一心受諦
漏盡習除	是得度世	不起為樂

羅漢品第十五

有十章羅漢品者應真人坐兜率天著心不渝變

去離憂患 脫於一切 纏結已解 冷而無燻
心淨得念 無所貪樂 已度癡淵 如鴈棄池
量腹而食 無所藏積 心空無想 度眾行地
如空中鳥 遠逝無礙 世間習盡 不復仰食
虛心無患 已致脫處 譬如飛鳥 暫下輒逝
制根從正 如馬調御 捨憍慢習 為天所敬
不怒如地 不動如山 真人無垢 生死世絕
心已休息 言行亦止 從正解脫 寂然歸滅
棄欲無着 缺三界障 婬意已絕 是謂上人
在聚在野 平地高岸 應真所過 莫不蒙祐

彼樂空閑 眾人不能 坐快哉無婬 無所欲求

述千品第十六

十有六章述千品者示學者徑多而不要不如約明
雖誦千言 百句義不正 無不如一要 聞可滅意
雖誦千意 不義何益 坐不如一義 聞行可度
雖多誦經 不解何益 善解一法 句人行可得道
千千為敵 習一夫勝之 未若自勝 為戰中上
自勝最賢 不故曰人雄 護意調身 曰損至終
雖曰尊天 神魔梵釋 皆莫能勝 自勝之人
月千反祠 終身不輟 不如須臾 一心念法

一念造福 勝彼終身 雖終百歲 奉事火祠

不如須臾 供養三尊 一供養福 勝彼百千

祭神以求福曰從後望其報四分之未望三

不如禮賢者夫能善行禮節自常敬長者

四福自然增神色力壽而安若人壽百歲

遠正不持戒善不如生一日一守戒正意禪

若人壽百歲壽邪偽無有智一不如生一日

一六心學正智若人壽百歲而懈怠不精進

不如生一日 勉力行精進 若人壽百歲

不知成敗事人不如生一日 見微知所忌

若人壽百歲 不見甘露道 不如生一日

服行甘露味 若人壽百歲 不知大道義

不如生一日 學惟佛法要

惡行品第十七

二十有二章惡行品者感切惡人動有罪報不得無

患 見善不從 反隨惡心 求福不正 反樂邪淫

凡人為惡 不能自覺 愚癡快意 令後鬱毒

殞人行虐 沉漸數數 快欲為之 罪報自然

吉人行德 相隨積增 甘心為之 福應自然

妖孽見福 其惡未熟 至其惡熟 自受罪酷
禎祥見禍 其善未熟 至其善熟 必受其福
擊人得擊 行怨得怨 罵人得罵 施怒得怒
世人無聞 不知正法 生此壽少 何宜爲惡
莫輕小惡 以爲無殃 水滴雖微 漸盈大器
凡罪充滿 從小積成 莫輕小善 以爲無福
水滴雖微 漸盈大器 凡福充滿 從纖纖積
夫士爲行 好之與惡 各自爲身 終不敗亡
好取之士 自以爲可 沒取彼者 人亦沒之
惡不卽時 如犖牛乳 罪在陰伺 如灰覆火

戲笑爲惡 已作身行 號泣受報 隨行罪至
作惡不起 如兵所截 牽往乃知 已墮惡行
後受苦報 如前所習 如毒摩瘡 船入洄瀆
惡行流憊 靡不傷尅 如惡誣罔人 清白猶不汗 愚殃反自及
如塵逆風全 過失犯非惡 能追悔爲善
是明照世間 如日無雲曠 大士以所行
然後身自見 爲善則得善 爲惡則得惡
有識墮胞胎 惡者入地獄 行善上昇天
無爲得泥洹 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

刀杖品第十八

十有四章刀杖品者教習慈仁無行刀杖賊害眾生

一切皆懼死 莫不畏杖痛 恕已可爲譬

勿殺勿行杖 能常安羣生 不加諸楚毒

現世不逢害 後世長安隱

不當麤言 言當畏報 惡往禍來 刀杖歸軀

出言以善 如叩眾磬 身無議論 度世則易

枉杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 灾仇無赦

生受酷痛 形體毀析 自然惱病 失意恍惚

人所誣枉 或縣官厄 財產耗盡 親戚離別

舍宅所有 灾火焚燒 死入地獄 如是爲十

雖裸剪髮 被服草衣 沐浴踞石 奈疑結何

不伐殺燒 亦不求勝 仁愛天下 所適無怨

世儻有人 能知慚愧 是名誘進 如策良馬

如策善馬 進道能遠 人有信戒 定意精進

受道慧成 便滅眾苦

自嚴以修法 減損受淨行 杖不加羣生

是沙門道人 無害於天下 終身不遇害

法苑珠林卷一百一
常念於一切 孰能以爲怨

老耄品第十九

十有四章老耄品者誨人勤力不與命競老悔何益
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
身爲如城 骨幹肉塗 生至老死 但藏恚慢
老如形變 喻如故車 法能除苦 宜以力學
人之無聞 老若特牛 但長肌肥 無有智慧

生死無聊 往來艱難 意倚貪身 生苦無端

慧以見苦 是故棄身 滅意斷行 愛盡無生

不修梵行 又不富財 老如白鷺 守伺空池

既不守戒 又不積財 老羸氣竭 思故何逮

老如秋葉 行穢褻縷 命疾脫生 不用後悔

命欲日夜盡 及時可勤力 自世間諦非常

莫惑墮冥中 當學燃意燈 自練求智慧

離垢勿染汙 執燭觀道地 人慧

愛身品第二

十有四章愛身品者所以勸學終有益已滅罪興福

自愛身者慎護所守希望欲解日學正不寐
身為第一常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為上
身不能利安能利人熱心調體正無何願不至
本我所造亦後我自受可為惡自更間如鋼鑽珠
人不持戒滋蔓如藤逞情極欲惡行日增
惡行危身愚以為易善最安身愚以為難
如真人教以道活身愚者嫉之見而為惡
行惡得惡如種苦種惡自受罪善自受福
亦各須熟彼不相代習善得善亦如種甜

自利利人益而不費欲知利身戒聞為最
如有自愛欲生天上敬樂聞法當念佛教
凡用必豫慮勿以損所務天如是意日修
事務不失時盡夫治事之士能至終成利
真見身應行如是得所欲百不一失
世俗品第二十一
十有四章世俗品者說世幻夢當捨浮華勉修道用
如車行道捨平大塗從邪徑敗生折軸憂
離法如是從非法增愚守至死亦有折患
順行正道勿隨邪業行法臥安世世無患

萬物爲泡 意如野馬 居世若幻 奈何樂此
若能斷此 伐其樹根 日夜如是 必至于定
一施如信 如樂之人 或從惱意 以飯食眾
十此輩日夜 不得定意 世俗無眼 莫見道真
世如少見明 當養善意 如鴈將羣 避羅高翔
明人導世 度脫邪眾 世皆有死 三界無安
諸天雖樂 福盡亦喪 事觀諸世間 無生不終
欲離生死 當行道真 癡覆天下 貪令不見
邪疑却道 若愚行是 一法脫過 謂妄語人
不免後世 魔惡不更

雖多積珍寶 崇高至于天 如是滿世間
不如見道跡 不善像如善 愛如似無愛
以苦爲樂像 狂夫爲所致

法句經卷上終

音釋

鈴 音 埏埴切 埏式連切 埴常識
蚌 步項切 認渠記切 和黏土也
蠹 丁護切 誠也
痿 痺也 於爲切 闕去規切
螭 於公切 蚌蠹
輶 郎擊切 車踐也

信士盛宣懷

施銀洋四十元

佛歷二千九百四十八

中華民國十年紀次辛酉

陰曆五月二十六日

七月二十七號

成工

常州天甯刻經處清鎔識

湖北陶舫溪琴

法句經卷下

不尊亦不測者 收嫉法 救之貪創造

吳天竺沙門維祇難等譯

述佛品第三十二

二十有一章述佛品者道佛神德無不利度明為世則

已勝不受惡 一切勝世間 獻智廓無疆

開矇令入道 決網無罣礙 愛盡無所積

佛意深無極 未踐迹令踐 勇健立一心

出家日夜滅 根斷無欲意 學正念清明

見諦淨無穢	已渡五道淵	佛出照世間
為除眾憂苦	得生人道難	生壽亦難得
世間有佛難	佛法難得聞	我既無師保
亦獨無伴侶	積一行得佛	自然通聖道
船師能渡水	精進為橋梁	人以種姓繫
二十度者為健雄	品壞惡度為佛	止地為梵志
斷除饑為學法	斷種為弟子	觀行忍第一
佛說泥洹最	捨罪作沙門	無媯害於彼
不媯亦不惱	如戒一切持	少食捨身貪
意諦以有照	是能奉佛教	

諸惡莫作	諸善奉行	自淨其意	是諸佛教
佛為尊貴	斷漏無姪	諸釋中雄	一羣從心
快哉福報	所願皆成	敏於上寂	自致泥洹
或多自歸	山川樹神	廟立圖像	祭祀求福
自歸如是	非吉非上	彼不能來	度我眾苦
如有自歸	佛法聖眾	道德四諦	必見正慧
生死極苦	從諦得度	度世八道	斯除眾苦
自歸三尊	最吉最上	唯獨有是	度一切苦
士如中正	志道不慳	利哉斯人	自歸佛者
明人難值	亦不比有	其所生處	族親蒙慶

諸佛興快 說經道快 眾聚和快 和則常安

安寧品第二十三

十有四章安寧品者差次安危去惡即善快而不墮

我生已安 不愠於怨 眾人有怨 我行無怨

我生已安 不病於病 眾人有病 我行無病

我生已安 不感於憂 眾人有憂 我行無憂

我生已安 清淨無為 以樂為食 如光音天

我生已安 澹泊無事 彌薪團火 安能燒我

勝則生怨 負則自鄙 去勝負心 無諍自安

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

我為世尊 長解無憂 正度三有 獨降眾魔

見聖人快 得依附快 得離愚人 為善獨快

守正道快 巧說法快 與世無諍 戒具常快

依賢居快 如親親會 近仁智者 多聞高遠

壽命鮮少 而棄世多 學當取要 令至老安

諸欲得甘露 棄欲滅諦快 欲度生死苦

當服甘露味

好喜品第二十四

十有二章好喜品者禁人多喜能不貪欲則無憂患

違道則自順 順道則自違 捨義取所好 是為順愛欲 不當趣所愛 亦莫有不愛

愛之不見憂 不愛見亦憂 是以莫造愛

愛憎惡所由 已除結縛者 無愛無所憎

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 何憂何畏

貪法戒成 至誠知慚 行身近道 為眾所愛

欲態不出 思正乃語 心無貪愛 必截流渡

譬人久行 從遠吉還 親厚普安 歸來喜歡

好行福者 從此到彼 自受福祚 如親來喜

起從聖教 禁制不善 近道見愛 離道莫親

近與不近 所往者異 近道昇天 不近墮獄

忿怒品第二十五

二十有六章忿怒品者見瞋恚害寬弘慈柔天祐人

愛

忿怒不見法 忿怒不知道 能除忿怒者

福喜常隨身 貪婬不見法 愚癡意亦然

除婬去癡者 其福第一尊

恚能自制 如止奔車 是為善御 棄冥入明

忍辱勝恚 善勝不善 勝者能施 至誠勝欺

不欺不怒 意不多求 如是三事 死則上天

常自攝身 慈心不殺 不是生天上 到彼無憂

意常覺悟 明暮勤學 不漏盡意解 可致泥洹

人相謗毀 自古至今 既毀多言 又毀訥訥

亦毀中和 世無不毀 欲意非聖 不能制中

一毀一譽 但為利名 明智所譽 唯稱是賢

慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨 莫而誣謗

諸天咨嗟 梵釋所稱 常守慎身 以護瞋恚

除身惡行 進修德行 常守慎言 以護瞋恚

除口惡言 誦習法言 常守慎心 以護瞋恚

除意惡念 思惟念道 節身慎言 守攝其心

捨恚行道 忍辱最強 捨恚離慢 避諸愛貪

不著名色 無為滅苦 起而解怒 姪生自禁

捨不明健 斯皆得安 瞋斷卧安 恚滅姪憂

怒為毒本 輒意梵志 言善得譽 斷為無患

同志相近 詳為作惡 後別餘恚 火自燒惱

不知慚愧 無戒有怒 為怒所牽 不馱有務

有力近兵 無力近輒 夫忍為上 宜常忍羸

舉眾輕之 有力者忍 夫忍為上 宜常忍羸

自我與彼 大畏有三 如知彼作 宜滅已中
俱兩行義 我為彼教 如知彼作 宜滅已中
善智勝愚 麤言惡說 欲常勝者 於言宜默
夫為惡者 怒有怒報 怒不報怒 勝彼鬪負
塵垢品第二十六
十有九章塵垢品者分別清濁學當潔白無行汙辱
生無善行 死墮惡道 往疾無間 到無資用
當求智慧 以然意定 去垢勿汙 可離苦形
慧人以漸 安徐精進 洗除心垢 如工鍊金
惡生於心 還自壞形 如鐵生垢 反食其身

不誦為言垢 不勤為家垢 不嚴為色垢
放逸為事垢 慳為惠施垢 不善為行垢
今世亦後世 惡法為常垢

垢中之垢 莫甚於癡 學當捨惡 比丘無垢
苟生無耻 如鳥長喙 強顏耐辱 名曰穢生
廉耻雖苦 義取清白 避辱不妄 名曰潔生
愚人好殺 信無誠實 不與而取 好犯人婦
逞心犯戒 迷惑於酒 斯人世事 自掘身本
人如覺是 不當念惡 愚近非法 久自燒沒
若信布施 欲揚名譽 貪人虛飾 非入淨定

一切斷欲 截意根源 晝夜守一 必入定意

著欲為塵 從染塵漏 不染不行 淨而離愚

見彼自侵 常內自省 行漏自欺 漏盡無垢

愚火莫熱於姪 捷莫疾於怒 網莫密於癡

魚愛流駛於河 虛空無轍迹 沙門無外意

眾人盡樂惡 唯佛淨無穢 虛空無轍迹

沙門無外意 世間皆無常 佛無我所有

奉持品第二十七

十有七章奉持品者解說道義法貴德行不用貪侈

好經道者 不競於利 有利無利 無欲不惑

常慙好學 正心以行 權懷寶慧 是謂為道

所謂智者 不必辯言 無恐無懼 守善為智

奉持法者 不以多言 雖素少聞 身依法行

守道不忘 可謂奉法 所謂長老 不必年耆

形熟髮白 蠢愚而已 謂懷諦法 順調慈仁

明達清潔 是為長老 所謂端正 非色如花

慳嫉虛飾 言行有違 謂能捨惡 根原已斷

慧而無恚 是謂端正 所謂沙門 非必除髮

妄語貪取 有欲如凡 謂能止惡 恢廓弘道

息心滅意 是為沙門 所謂比丘 非時乞食

邪行望彼 稱名而已 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 戒衆不言 我行多誠
得定意者 要由閉損 意解求安 莫習凡夫
使結未盡 莫能得脫

道行品第二十八

二十有八章道行品者旨說大要度脫之道此爲極

妙

八直最上道 四諦爲法迹 不姪行之尊
施燈必得明 是道無復畏 見淨乃度世
此能壞魔兵 力行滅邪苦 我已開正道
爲大現異明 已聞當自行 行乃解邪縛
生死非常苦 中能觀見爲慧 欲離一切苦
行道一切除 生死非常空 能觀見爲慧
次離一切苦 但當勤行道 起時當卽起
不莫如愚覆淵 與墮與瞻聚 計疲不進道
念應念則正 念不應則邪 慧而不起邪
思正道乃成 慎言守意正 身不善不行

如是三行除 佛說是得道 斷樹無伐本
根在猶復生 除根乃無樹 比丘得泥洹
不能斷樹 親戚相戀 貪意自縛 如犢慕乳
能斷意本 生死無疆 是爲近道 疾得泥洹
貪婬致老 瞋恚致病 愚癡致死 除三得道
釋前解後 脫中度彼 一切念滅 無復老死
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 惔樂無爲 知受正教 生死得盡
知眾行空 是爲慧見 疲馱世苦 從是道除
知眾行苦 是爲慧見 疲馱世苦 從是道除
眾行非身 是爲慧見 疲馱世苦 從是道除
吾語汝法 愛箭爲射 宜以自勗 受如來言
吾爲都已除 往來生死盡 非一情以解
所演爲道眼 駛流注于海 翻水漾疾滿
故爲智者說 可趣服甘露 前未聞法輪
轉爲哀眾生 於是奉事者 禮之度三有
三念可念善 三亦難不善 從念而有行

滅之爲正斷 三定爲轉念 棄猗行無量
得三三窟除 解結可應念 知以戒禁惡
思惟慧樂念 已知世成敗 息意一切解

廣衍品第二十九

十有四章廣衍品者言凡善惡積小致大證應章句
施安雖小 其報彌大 慧從小施 受見景福
施勞於人 而欲望祐 殃咎歸身 自邁廣怨
已爲多事 非事亦造 伎樂放逸 惡習日增
精進惟行 習是捨非 修身自覺 是爲正習
既自解慧 又多學問 漸進普廣 油酥投水

自無慧意 不好學問 凝縮狹小 酪酥投水
近道名顯 如高山雪 遠道暗昧 如夜發箭
爲佛弟子 常悟自覺 晝夜念佛 惟法思眾
爲佛弟子 常悟自覺 日暮思禪 樂觀一心
人當有念意 每食知自少 則是痛欲薄
節消而保壽 學難捨罪難 居在家亦難
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 後無欲於人
有信則戒成 從戒多致寶 亦從得諧偶
在所見供養 一坐一處臥 一行無放恣

守一以正心 必樂居樹間

地獄品第三十

十有六章地獄品者道泥犁事作惡受惡罪牽不置

妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受

自作自牽往 法衣在其身 爲惡不自禁

苟沒惡行者 終則墮地獄 無戒受供養

理豈不自損 死噉燒鐵丸 然熱劇火炭

放逸有四事 好犯他人婦 卧險非福利

毀三姪洪四 不福利墮惡 畏而畏樂寡

王法重罪加 身死入地獄 譬如拔管草

執緩則傷手 學戒不禁制 獄錄乃自賊

人行爲慢墮 不能除衆勞 梵行有玷缺

終不受大福 常行所當行 自持必令強

遠離諸外道 莫習爲塵垢 爲所不當爲

然後致鬱毒 行善常吉順 所適無悔恡

其於衆惡行 欲作若已作 是苦不可解

罪近難得避

妄證求賂 行已不正 怨譖良人 以枉治士

罪縛斯人 自投于坑 如備邊城 中外牢固

自守其心 非法不生 行缺致憂 令墮地獄

可羞不羞 非羞反羞 生為邪見 死墮地獄
可畏不畏 非畏反畏 信向邪見 死墮地獄
可避不避 可就不就 玩習邪見 死墮地獄
可近則近 可遠則遠 恒守正見 死墮善道

象喻品第三十一

十有八章象喻品者教人正身為善得善福報快焉
我如象鬪 不恐中箭 當以誠信 度無戒人
譬象調正 可中王乘 調為尊人 乃受誠信
雖為常調 如彼新馳 亦最善象 不如自調
彼不能適 人所不至 唯自調者 能致調方

如象名財獸 猛害難禁制 繫絆不與食 亦
而猶暴逸象 沒在惡行者 恒以貪自繫
其象不知厭 故數入胞胎 此本意為純行
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
如象出于埊 若得賢能伴 俱行行善悍
能伏諸所聞 至到不失意 不得賢能伴
俱行行惡悍 魔斷王邑里 寧獨不為惡
寧獨行為善 不與愚為侶 獨而不為惡
如象驚自護 生而有利安 伴輒和為安

命盡為福安 眾惡不犯安 人家有母樂
 有父斯亦樂 世有沙門樂 天下有道樂
 持戒終老安 信正所正善 智慧最安身
 不犯惡最安
 如馬調輓 隨意所如 信戒精進 定法要具
 明行成立 忍和意定 是斷諸苦 隨意所如
 從是住定 如馬調御 斷患無漏 是受天樂
 不自放逸 從是多悟 人羸馬比良 棄惡為賢
 愛欲品第三十二
 三十有二章愛欲品者 賤姪恩愛世人為此盛生灾

害

心放在姪行 欲愛增枝條 分布生熾盛
 超躍貪果獲 以為愛忍苦 貪欲著世間
 憂患日夜長 莖如蔓草生 人為恩愛惑
 不能捨情欲 如是憂愛多 潺潺盈于池
 夫所以憂悲 世間苦非一 但為緣愛有
 離愛則無憂 已意安棄憂 無憂何有世
 不憂不染求 不愛焉得世 有愛以死時
 為致親屬多 涉憂之長塗 愛苦常墮危
 為道行者 不與欲會 先誅愛本 無所植根

勿如刈葦 令心復生

如樹根深固 雖截猶復生 愛意不盡除

輒當還受苦 猿猴得離樹 得脫復趣樹

眾人亦如是 出獄復入獄 貪意爲常流

習與憍慢并 思想倚姪欲 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 所生枝不絕

但用食貪欲 養怨益丘塚 愚人常汲汲

雖獄有鉤鑊 慧人不謂牢 愚見妻子息

染著愛甚牢 慧說愛爲獄 深固難得出

是故當斷棄 不視欲能安 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

不盼除眾苦 心念放逸者 見姪以爲淨

思愛意盛增 從是造獄牢 覺意滅姪者

常念欲不淨 從是出邪獄 能斷老死患

以欲網自蔽 以愛蓋自覆 自恣縛於獄

如魚人筍口 爲老死所伺 若犢求母乳

離欲滅愛迹 出網無所蔽 盡道除獄縛

一切此彼解 已得度邊行 是爲大智士
勿親遠法人 亦勿爲愛染 不斷三世者
會復墮邊行 若覺一切法 能不著諸法
一切愛意解 是爲通聖意 衆施經施勝
衆味道味勝 衆樂法樂勝 愛盡勝衆苦
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 姪怒癡爲種
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
心可則爲欲 何必獨五欲 速可絕五欲

是乃爲勇士 無欲無有畏 恬淡無憂患
欲除使結解 是爲長出淵 欲我知汝本
意以思想生 我不思想汝 則汝而不有
伐樹勿休 樹生諸惡 斷樹盡株 比丘滅度
夫不伐樹 少多餘親 心繫於此 如犢求母

利養品第三十三

有二十章利養品者勵已防貪見得思義不爲穢生
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駞驢坐妊死
士以貪自喪 如是貪無利 當知從癡生
愚爲此害賢 首領分于地

天雨七寶	欲猶無厭	樂少苦多	覺者為賢
雖有天欲	慧捨無貪	樂離恩愛	為佛弟子
遠道順邪	貪養比丘	止有慳意	以供彼姓
勿倚此養	為家捨罪	此非至意	用用何益
愚為愚計	欲慢用增	異哉失利	泥洹不同
諦知是者	比丘佛子	不樂利養	閑居却意
自得不恃	不從他望	望彼比丘	不至正定
夫欲安命	息心自省	不知計數	衣服飲食
夫欲安命	息心自省	取得知足	守行一法
夫欲安命	息心自省	如鼠藏穴	潛隱習教

約利約耳 奉戒思惟 為慧所稱 清吉勿怠

如有三明 解脫無漏 寡智鮮識 無所憶念

其於飲食 從人得利 而有惡法 從供養嫉

多結怨利 強服法衣 但望飲食 不奉佛教

當知是過 養為大畏 寡取無憂 比丘釋心

非食命不濟 孰能不搏食 夫立食為先

知是不宜嫉

嫉先割已 然後割人 擊人得擊 是不得除

寧噉燒石 吞飲鎔銅 不以無戒 食人信施

沙門品第三十四

三十有二章沙門品者訓以正法弟子受行得道解

淨

端目耳鼻口身意常守正比丘行如是

可以免眾苦手足莫妄犯節言慎所行

常內樂定意守一行寂然

學當守口寡言安徐法義為定言必柔輒

樂法欲法思惟安法比丘依法正而不費

學無求利無愛他行比丘好他不得定意

比丘少取以得無積天人所譽生淨無穢

比丘為慈愛敬佛教深入止觀滅行乃安

一切名色非有莫惑不近不憂乃為比丘

比丘辱船中虛則輕除婬怒癡是為泥洹

捨五斷五思惟五根能分別五乃度河淵

禪無放逸莫為欲亂無吞鎔銅自惱憊形

無禪不智無智不禪道從禪智得至泥洹

當學入空靜居止意樂獨屏處一心觀法

當制五陰伏意如水清淨和悅為甘露味

不受所有為慧比丘攝根知足戒律悉持

生當行淨求善師友智者成人度苦致喜

如衛師華熟知自墮釋婬怒癡生死自解

正身正言 心守玄默 比丘棄世 是爲受寂
當自飾身 內與心爭 護身念諦 比丘惟安
我自爲我 計無有我 故當損我 調乃爲賢
喜在佛教 可以多喜 至到寂寞 行滅永安
儻有少行 應佛教誠 此照世間 如日無暲
棄慢無餘驕 蓮華水生淨 學能捨彼此
知是勝於故 割愛無戀慕 不受如蓮華
比丘渡河流 勝欲明於故
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 勞意弗除 非淨梵行 焉致大寶
沙門何行 如意不禁 步步著黏 但隨思走
袈裟披肩 爲惡不損 行惡者死 斯墮惡道
不調難戒 如風枯樹 自作爲身 曷不精進
息心非剔 慢弛無戒 捨貪思道 乃應息心
息心非剔 放逸無信 能滅眾苦 爲上沙門
梵志品第三十五

有四十章梵志品者言行清白理學無穢可稱道士
截流而渡 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

適彼無彼 彼彼已空 捨離貪婬 是謂梵志

思惟無垢 所行不漏 上求不起 是謂梵志

日照於晝 月照於夜 甲兵照軍 禪照道人

佛出天下 十照一切冥

非剃為沙門 稱吉為梵志 謂能捨眾惡

息是則為道人 出惡為梵志 入正為沙門

不棄我眾穢行 是則為捨家

若猗於愛 心無所著 已捨已正 是滅眾苦

身口與意 淨無過失 能攝三行 是謂梵志

若心曉了 佛所說法 觀心自歸 淨於為水

非蒺結髮 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

被服弊惡 躬承法行 閑居思惟 是謂梵志

佛不教彼 讚已自稱 如諦不言 乃為梵志

絕諸可欲 不姪其志 委棄倍數 是謂梵志

斷生死河 能忍超度 自覺出塹 是謂梵志

見罵見擊 嘿受不怒 有忍辱力 是謂梵志

若見侵欺 但念守戒 端身自調 是謂梵志

心棄惡法 如蛇脫皮 不為欲污 是謂梵志

覺生為苦 從是滅意 能下重擔 是謂梵志

解微妙慧 辯道不道 體行上義 是謂梵志

棄捐家居 無家之畏 少求寡欲 是謂梵志

棄放治生 無賊害心 無所燒惱 是謂梵志

避爭不爭 犯而不慢 惡來善待 是謂梵志

去姪怒癡 憍慢諸惡 如蛇脫皮 是謂梵志

斷絕世事 口無麤言 八道審諦 是謂梵志

所施善惡 修短巨細 無取無捨 是謂梵志

今世行淨 後世無穢 無習無捨 是謂梵志

棄身無猗 不誦異言 行甘露滅 是謂梵志

於罪與福 兩行永除 無憂無塵 是謂梵志

心喜無垢 如月盛滿 謗毀已除 是謂梵志

見癡往來 墮墜受苦 欲單渡岸 不好他語

唯滅不起 是謂梵志 已斷恩愛 離家無欲

愛有已盡 是謂梵志 離人聚處 不墮天聚

諸聚不歸 是謂梵志 棄樂無樂 滅無慍懦

健違諸世 是謂梵志 所生已訖 死無所趣

覺安無依 是謂梵志 已度五道 莫知所墮

習盡無餘 是謂梵志 于前于後 及中無有

無操無捨 是謂梵志 最雄最勇 能自解度

覺意不動 是謂梵志 自知宿命 本所更來

得要生盡 戲通道玄 明如能默 是謂梵志

泥洹品第三十六

三十有六章泥洹品者叙道大歸恬惔寂滅度生死

畏

忍為最自守 泥洹佛稱上 捨家不犯戒

息心無所害

無病最利 知足最富 序為最友 泥洹最快

饑為大病 行為最苦 已諦知此 泥洹最樂

少往善道 趣惡道多 如諦知此 泥洹最樂

從因生善 從因墮惡 由因泥洹 所緣亦然

麋鹿依野 鳥依虛空 法歸分別 真人歸滅

始無如不 始不如無 是為無得 亦無有思

心難見習可觀 覺欲者乃具見 無所樂為苦除

在愛欲為增痛 明不染淨能御 無所近為苦際

見有見聞有聞 念有念識有識 覩無著亦無識

一切捨為得除 除身想滅痛行 識已盡為苦竟

猗則動虛則靜 動非近非有樂 樂無近為得寂

寂已寂無往來 來往斷無生死 生死斷無此彼

此彼斷為兩滅 滅無餘為苦除

比丘有世生 有有有作行 有無生無有

無作無所行 夫唯無念者 爲能得自致
無生無復有 無作無行處 生有作行者
是爲不得要 若已解不生 不有不作行
則生有得要 從生有已起 作行致死生
爲開爲法果 從食因緣有 從食致憂樂
而此要滅者 無復念行迹 諸苦法已盡
行滅湛然安 比丘吾已知 無復諸入地
無有虛空入 無諸入用入 無想不想入
無今世後世 亦無日月想 無往無所懸
我已無往反 不去而不來 不沒不復生

是際爲泥洹 如是像無像 苦樂爲已解
所見不復恐 無言言無疑 斷有之射箭
遭愚無所猗 是爲第一快 此道寂無上
受辱心如地 行忍如門闕 淨如水無垢
生盡無彼受 利勝不足怙 雖勝猶復苦
當自求法勝 已勝無所生 畢故不造新
獸胎無姪行 種燋不復生 意盡如火滅
胞胎爲穢海 何爲樂姪行 雖上有善處
皆莫如泥洹 悉知一切斷 不復著世間
都棄如滅度 眾道中斯勝 佛以現諦法

智勇能奉持 行淨無瑕穢 自知度世安
道務先遠欲 早服佛教戒 滅惡極惡際
易如鳥逝空 若已解法句 至心體道行
是度生死岸 苦盡而無患 道法無親疎
正不問羸強 要在無識想 結解爲清淨
上智馱腐身 危脆非真實 苦多而樂少
九孔無一淨 慧以危賢安 棄猗脫眾難
形腐銷爲沫 慧見捨不貪 觀身爲苦器
生老病死痛 棄垢行清淨 可以獲大安
依慧以却邪 不受漏得盡 行淨致度世

天人莫不禮

生死品第三十七

十有八章生死品者說人魂靈身亡神在隨行轉生
命如果待熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂恩愛 因姪入胎影
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 從癡愛久長 自作受苦樂
身死神不喪 身四大爲色 識四陰曰名
其情十八種 所緣起十二 神止九九處

生死不斷滅 世間愚不聞 蔽闇無天眼
自塗以三垢 無目意妄見 謂死如生時
或謂死斷滅 識神造三界 善不善五處
陰行而嘿至 所往如響應 欲色不色有
一切因宿行 如種隨本像 自然報如影
神以身爲名 如火隨形字 著燭爲燭火
隨炭草糞薪 心法起則起 法滅而則滅
興衰如雨雹 轉轉不自識 識神走五道
無一處不更 捨身復受身 如輪轉著地
如人一身居 去其故室中 神以形爲廬

形壞神不亡 精神居形驅 猶雀藏器中
器破雀飛去 身壞神逝生 性癡淨常想
樂身想癡想 嫌望非上要 佛說是不明
一本二展轉 三垢五彌廣 諸海十二事
淵銷越度歡 三事斷絕時 知身無所直
命氣溫暖識 捨身而轉逝 當其死臥地
猶草無所知 觀其狀如是 但幻而愚貪

道利品第三十八

十有九章道利品者君父師行開示善道率之以正
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
十言以道安天下 奉法莫不從 示王爲臣民主 五
言以慈愛下 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 夫爲世間將 順正不阿枉
心調勝諸惡 如是爲法王 見正能施惠
仁愛好利人 既利以平均 如是眾附親
如牛厲渡水 導正從亦正 奉法心不邪
如是眾普安 勿妄燒神像 以招苦痛患
惡意爲自煞 終不至善方 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 福德三界尊 鬼龍蛇毒害
十言不犯持戒人 無義不誠信 欺妄好鬪爭
吉言當知遠離此 近愚與罪多 仁賢言誠信
多聞戒行具 當知親附此 近智誠善多
善言不守戒 志亂無善行 雖身處潛隱
是爲非學法 美說正爲上 法說爲第二
愛說可彼三 誠說不欺四 無便獲利及
自以尅其身 愚學好妄說 行牽受牽戾
貪姪瞋恚癡 是三非善本 身以斯自害

報由癡愛生 有福為天人 非法受惡形

聖人明獨見 常善承佛令 戒德後世業

以作福追身 天人稱譽善 心正無不安

為惡念不止 日縛不自悔 命逝如川流

見惡宜守戒 今我上體首 白生為被盜

已有天使召 時正宜出家

吉祥品第三十九

十有九章吉祥品者修已之術去惡就善終厚景福

佛尊過諸天 如來常現義 有梵志道士

來問何吉祥 如是佛愍傷 為說真有要

已信樂正法 是為最吉祥 若不從天人

希望求僥倖 亦不禱祠神 是為最吉祥

友賢擇善居 常先為福德 勅身從真正

是為最吉祥 去惡從就善 避酒知自節

不姪于女色 是為最吉祥 多聞如戒行

法律精進學 修已無所爭 是為最吉祥

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 知足念反復

以時誦習經 是為最吉祥 所聞當以忍

樂欲見沙門 每講輒聽受 是為最吉祥

持齋修梵行 常欲見賢聖 依附明智者

是為最吉祥 以信有道德 正意向無疑

欲脫三惡道 是為最吉祥 等心行布施

奉諸得道者 亦敬諸天人 是為最吉祥

常欲離貪欲 愚癡瞋恚意 能習成道見

是為最吉祥 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 修仁安眾生 是為最吉祥

欲求吉祥福 當信敬於佛 欲求吉祥福

當聞法句義 欲求吉祥福 當供養眾僧

戒具清淨者 是為最吉祥 智者居世間

常習吉祥行 自致成慧見 是為最吉祥

梵志聞佛教 心中大歡喜 即前禮佛足

歸命佛法眾

法句經卷下 終

音釋

誼而振切湍他端切垢苦感切駮駮音巨駮駮音

而難言也湍疾瀨也垢與坎同駮虛駮似駮

小耳火故切也也徒案切慢愠懦懦懦於問切弱也

