

劫非但一事一行一身而可得也

(二八)昔有導師入海採寶時有五百人追之共行。導師謂曰：海中有五難，一者激流，二者洄波，三者大魚，四者女鬼，五者醉菓，能度此難乃可共行。眾人要訖乘風入海，到寶渚各行採寶。一人不勝菓香食之，一醉七日。眾人寶足，颿風已到，欲嚴還出，鳴鼓集人。一人不滿，四布求之，見臥樹下，醉未曾醒，共扶來還。析樹枝拄之，共歸還國。家門聞喜，悉來迎逆。醉者見無所得，獨甚愁感。醉人不樂拄杖入市，市人求價，乃至二萬兩金。其人與之問杖有何德。曰：此為樹寶，搗燒此杖，熏諸瓦石，悉成珍寶。其人反求之，少許持歸，試驗果如其言，所可熏蒸，悉成眾寶。喻曰：導師者謂菩薩也。五難者謂五陰也。寶渚者謂般若七財也。醉者從心懈廢也。折取寶樹枝者，謂自修勵更興精進，熏瓦石成寶者，謂以經道熏諸惡行，悉成法器也。

(二九)昔山中有兩沙門，閑居行道得六通，去之不遠，有一師子生二子，稍稍長大。師子母欲行，心念惟道德二慈可以委命，即語欲行來。二子尚小，恐人傷害，欲寄道人，惟蒙慈護，自當來視。道人許之。師子行還，見子附道人，復捨而行。道人分衛還，餘食共食之。每見道人還，喜行迎。道人後行，獵師遇之。師子子迸走入草，獵師依憑道人，便著室中袈裟，入草擒之。師子謂是道人，即出赴之。獵師打殺剝皮，取作師子皮裘，直金千兩。道人行還，不見師子，坐禪觀之，知為獵師所殺，即以神力奪皮來還，作褥坐上。口為呪願，復禪觀之，知當

往生國中長者家作雙生子。道人往詣其家，問長者何所乏。曰：惟患無子，便報為長者求子。長者大喜，道人言：若得子何以相報。曰：子長大當施為沙彌。道人曰：勿忘此要。唯覺有娠，後果雙生二男，相似如一年八九歲道人過。二兒見自然歡喜。道人謂長者曰：識本誓不長者，不敢違誓，便以二子施沙門。沙門將入山學，未久亦得阿羅漢，亦恒自坐故皮上。日日入禪，自觀便見己前身皮，各起禮謝師恩，力乃令我等得道，皆是慈念之力。禽獸善心猶尚解脫，何況志情發於善願而不解脫也。

(三〇)昔有屠兒欲供養道人，以其惡故而無往者。後見一新學沙門威儀詳序，請歸飯食。種種餽餼食訖，還請此道人願終身在我家。道人即便受之，玩習既久，切見在其前殺生，不敢呵之。積有年歲，後屠兒父死，作河中鬼，以刀割身，即復還復。道人渡河，鬼捉船曰：沒此道人著河中，乃可得去。船人怖曰：鬼言吾家昔日供養此道人積年，不呵我殺生，今受此殃，悲故欲耳。船人曰：殺生尚受此殃，況乎道人。鬼曰：我知爾，悲故耳。若能為我布施作福，呼名呪願，我便相放。船人盡許，為作福。鬼便放之。道人即為鬼作會，呼名呪願。餘人亦復為作會，詣河中呼鬼曰：卿得福未。鬼曰：即得無復苦痛。船人曰：明日當為卿作福，得自來不。鬼曰：得耳。鬼旦化作婆羅門像來，手自供養，自受呪願。上座為說經，鬼即得須陀洹道歡喜而去。是以主客之宜理有諫正，雖墮惡道故有善緣，可謂善知識者，是大因緣也。

(三一)昔有賈客入海採寶，逢大龍神舉船欲翻，諸人恐怖。龍曰：汝等頗遊行彼國不。報言：曾行過之。龍與一大卵如五升瓶，汝持此卵埋彼國中，大樹下。若不爾者，後當殺汝。其人許之。後過彼國埋卵著市中，大樹下。從是以後，國多災疾疫氣。國王召道術占之，云有蟒卵在國中，故令有災疫。輒推掘燒之，病悉除愈。賈客人後入海，故見龍神，重問事狀。賈人曰：昔如神教埋卵市中，國中多有疾疫。王召梵志占之，推得焚燒，病者悉除。神曰：恨不殺奴輩。船人問神：何故乃爾也。神曰：卿曾聞某國有健兒某甲不，曰：聞之，已終亡矣。神曰：我是也。我平存時喜陵擲國中人民，初無教呵我者。但獎我，使我墮蟒蛇中，悉欲盡殺之耳。是以人當相諫，從善相順，莫自恃勢力陵擲於人。坐招其患，三惡道苦，但可聞聲不可形處。

(三二)昔波羅奈國有五百盲人，周行乞索，值世饑饉無所得。自共議曰：佛在舍衛教人惠施，當詣彼國可得濟命。各曰：當雇一人牽吾等到彼五百盲人各許一銀錢，其人即許將到彼國。便爾進路，受雇者語諸盲人曰：此下道險，卿等各以錢付我。若逢寇賊，我當藏之。盲人盡以錢付之。其人得錢，便爾捨去。諸盲人週遊數日，飢渴不知道路，即共同時歸命於佛。言佛神聖，當哀我等，免此厄。佛即忽然現神在前，手摩盲頭，皆得眼明。飢渴飽滿，五百人歡喜踊躍，願為弟子。鬚髮即落，衣鉢法服，佛重為說法，皆得應真。飛隨佛還，詣祇洹。阿難白佛：此五百人宿命有何罪福。佛言：昔過去世有

長者雇五百人作。先取作直各散捨去。然後歷世故受此厄。是時長者今擔錢去者是也。債解值吾開悟。今皆得道。罪福如是。是以人之造業不同。或是造業或是報業。不可不慎也。

(三三)昔有一人親親為知識。不相違失。後一人犯罪。罪應至死。便亡走。過知識。知識不開門。逆問。卿是何人。答曰。我是知識也。有罪故來相過耳。其人語曰。緩時為親親。有急各自當去。不前卿也。知識大不樂。自念曰。人緩時出入行來。飲食不相捨離。云何有急便爾相棄耶。豈是厚乎。便去欲入山。復有一善知識往過之。其人便開門藏之。言。卿與我雖踈。當送卿著安隱處。便以車載珍寶。自往送到他國。當與彼王諸長者所在相聞。為作宮室。安著田宅財寶。供給與已捨還。佛爾時見此人。便引為喻。犯罪者喻人精神。親友者喻四大身。善知識者喻三歸五戒。喻人將養四大。飲食餽饋四事無乏。無常對至當墮惡趣。求其藏避。須臾反閉門。不前。後遇善知識。知識將至他國。安著所須供給無乏。喻布施持戒至身死時。福力所引。送到天上。七寶宮殿服天寶衣。天百味食自然至。極樂無量。是以人生世勿食自養。當割減作福。如養四大身。豈有所益。知者應行之。

(三四)佛般涅槃後百歲。有國王事天神。大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭。皆付厨士殺牛羊。厨士中有一優婆塞言。我持佛戒不得殺生。厨監大恚。即白王言。欲治之。王問曰。汝故欲違我教耶。當殺汝。厨士答曰。我是佛弟子。受持五戒。寧自殺身。不違佛教。而便殺生。若隨王教。犯

殺者死入地獄。巨億萬歲罪竟。乃出。常當短命。持戒不缺。就王誅者。死轉上天。天上得福。所願自然。今假令當死。轉此生身。當受天上罪福之報。相去殊遠。我以為是故死。死不犯耳。王言。與七日期。當以象蹈殺汝。若不死者。語乃有實。七日之後。士盡是優婆塞。身作佛身。相如佛形。以驗五百象往蹈之。優婆塞如佛法。則舉手五指化為五嶽山。一山間有一師子出。象見師子。惶怖悉皆伏地。如佛在時。王爾乃信。知有佛。便罷祠祀。從此人受佛戒。臣吏人民亦皆從受戒。遂為國師。賢者持戒度人如此。

(三五)昔佛在世時。有一優婆夷。朝夕詣佛。供養盡虔。未曾有懈。佛知而問。欲何志願也。便白佛言。若有福報。願欲現世生四子。佛便問。何以索四子也。優婆夷言。若四子長大。令一人主治生。賈市積聚財寶。令一人知田農畜養。積聚六畜及穀。令一人求官食祿。覆蔭門戶。欲令一人出家作沙門。得道成就。還度父母及一切人。求四子者。正為此耳。佛言。令汝得所願。優婆夷大喜。為佛作禮而去。後生一男。聰明黠慧。其母愛之。世間無比。子後長大。便問母言。慈愛何以太甚。未有此比。母語子言。本願四子。唯得汝一人。併愛在汝。許是以爾耳。所欲之意。悉向兒說。兒聞母說。深感母志。便行治生。未滿一年。得巨億財。次安田業。畜牧蓋澤牛馬。穀米甚無數。次行學問。仕進求官。取婦生男。門戶遂成豪之家。復啟言。所以求四子。各知一事。今代為之。三事粗辦。唯少一事。得出家者。甚善。慈母曰。四子之願。得具足矣。母心念言。本

願四子各付一事。尚恐不辦。此兒所作。過於本望。令得出家。必能成道。即聽出家。兒辭母向佛。所求作沙門。即得具足。精進不久。得阿羅漢道。還度父母及一切人。得福得道。無不歡喜。是以作福發願。但在心志。無往不得也。

(三六)昔有一老母。惟有一子。得病命終。載著塚間。停屍哀感。不能自勝。正有一子。當以備老。而捨我死。吾用活為。不能復歸。當併命一處。不食不飲。已四五日。佛知。將五百比丘。詣彼塚間。老母遙見佛來。威神光奕。迷悟醉醒。前趣佛作禮。住。佛告老母。何以塚間也。白言。世尊。唯有一子。捨我終亡。愛之情重。欲共死一處。佛告老母。欲令子更活不也。母言善。曰。欲得矣。佛言。索香火。吾當呪願更生。告老母。求火宜得不死家火。於是老母便行取火。見人輒問。汝家前後。頗有死者不。答言。先祖以來。皆死過去。所問之處。辭皆如是。經數十家。不敢取火。便還佛所。白言。世尊。遍行求火。無不死者。是以空還。佛告老母。天地開闢以來。無生不終。人之死亡。後人生活。亦復何喜。母獨何迷。索隨子死也。母意便解。識無常理。佛因爾廣為說經法。即得須陀洹道。塚間觀者。數千人。發無上正真道意也。

(三七)昔有一人兩婦。大婦無兒。小婦生一男。端正可愛。其婿甚喜。大婦心內嫉之。外佯愛念。劇於親子。兒年一歲許。家中皆知。大婦愛重之。無復疑心。大婦以針刺兒額上。令沒皮肉。兒得病。啼呼不復乳哺。家中大小。皆不知所以。七日便死。大婦亦復啼哭。小婦摧念。啼哭晝

經專心聽經不左顧右視。為獵師所射殺。鳥臨死時其心不亂。魂神即生天上。自念生所從來根源。便識一世宿命。既生天已來下。散華在樹下沙門上。天人語道人曰。蒙道人誦經恩福。故得免此鳥身。得為天人。道人聞鳥語。便得道跡。須臾忽然不現。天人還本所。師曰。諸學道者。臨欲壽終心不亂者。所生不墮惡道。苦痛之處。便識宿命。自所更來。故出經示後生也。

(四〇)昔佛在世時。出祇洹七里。有一老公健飲酒。弟子阿難往諫喻。今佛在此宜當往見。老公言。我聞佛在此。意欲往見佛。佛善授人五戒。不得飲酒。我不得飲酒。如小兒不得乳。便當死。我不堪是。故不往也。復行飲酒。飲酒醉。暮便來歸。道中脚撥掘株上。便倒地如大山崩。舉身皆痛。便自說言。斯痛何快乎。阿難常語我。當至佛所。我不肯隨語。今身痛不可言。便語家中大小言。吾欲至佛所。家中聞之皆驚愕。公初不肯至佛所。今何緣欲往。語已便往。在祇洹門外住。時阿難見老公來。歡喜白佛言。去祇洹七里。老公已來在門外。佛言。老公不能獨來。五百白象勉來耳。阿難白佛。無五百象。獨來耳。佛語阿難。五百白象在公身中。於是阿難呼公前。為佛作禮。白佛言。我久聞佛在此。愚癡所致。不早奉觀。願佛赦除我罪也。佛問老公。積五百車薪著地。欲燒之。盡當用幾車火。能燒盡耶。老公白佛。不用多火。用如豆許火。燒如彈指頃。便盡。佛復問公。公著衣來幾時。公言。我著衣來一歲。佛復問公。欲浣此衣去垢。當幾歲能盡。公言。得純灰汁一斗。浣

須臾便淨。佛語公。公之積罪如五百車薪。復如一歲衣之垢。老公當從佛受持五戒。於是佛說數百言經。豁然意解。即得阿惟越致。

(四一)昔佛涅槃後百年。有王名阿育。大憍奢作殿舍。縱廣十里。皆召諸小國畫師。畫師至各隨意畫作種種形像。罽賓北有一小國最遠。送一畫師。後到。觀壁上屋表裏盡畫遍。唯有一門。頰邊五尺未畫。復至仰觀視諸物。不知復作何物。自念我始來時。過一小城。城邊有池。池有蓮華。見有一女。端正姝好。有相可中。天下母。思惟已。便畫作城池蓮華及女像。訖。王至殿。未入。便見此畫。問誰畫此耶。曰。後來畫師。即問。汝見形作也。虛作也。曰。見而作。非虛。王問。汝為如形像作也。為使好乎。曰。不使好。如其形耳。乃相知此女中天下母。便遣使者索娉為皇后。使者受命。逕往其國。見女父母。謂言。王索賢女為皇后。女父曰。嫁當奈何。便謂詣女夫家。語王使我索此女。道遠三年。乃到。云。卿已取。王者至尊。卿不宜惜也。當時與王。此夫是優婆塞。自思念。人以財色危身。若不與者。或能治人。便以婦與使者去。還到白王。王見大歡喜。即拜為皇后。得好華。便悲啼。王問何故啼。后曰。王赦我罪。當說耳。王曰。為說。后曰。此正似我前夫香。以故啼耳。王悲曰。汝為天下之母。故復念貧賤。汝是老嫗。當應治之。旨遣使者往錄其故夫。知為香不。若不香者。故當治之。使者往問其家人。家人曰。此賢者失婦已。便報父母行作沙門。得阿羅漢道。使者詣佛國中。語言。王欲見供養道人。

道人曰。我亦無所有。復見我為。使白言。王欲供養道人。道人隨使去。到白王。王見道人。道人身香甚於蓮華。王曰。此人以香塗身。但作熱湯浴之。香又更甚。復以繒其身。其身香轉倍。王乃信之。問道人。何緣得香。乃爾。願見告示。道人語王。吾前世時為婆羅門。行遙見人說經。我又手歡喜。一心稱讚菩薩。兼以少香。燒以供養。故令得福。遂至道果。

(四二)昔有父子二人共居。入山斫林。泉水有黃金。子便歸求父索分。言。我不用餘物。物盡與父。惟與我車牛一具。米二斛。荻斫各一枚。父不聽之。數諫不止。父便與之。言。汝莫復來。歸。子便入山掘泉水中。金。日日終不能得。父便共相將往視之。觀如是金。仰視山頭。邊有金若山。影現水中。便上山。以大木幢墮金於地。父語兒求之法。當云何。但掘水何時當得。子不曉求金者。唯人不持五戒。但逐聽色聲。人身豈復可還得也。父者唯如黠之求金者。觀如本末時。持佛五戒。加行十善。生天人身。世世不失。後得佛道果。

(四三)昔天帝釋與第七梵天親善。時梵天下至。切利天上共戲。釋愁不樂。梵天問釋。何以不樂。釋曰。卿見我天上人。轉希不下。方人無復作善者。皆入惡道中。無復生上者。天人下生人間。轉復不還。我故愁耳。梵天語釋。卿便死。化作一師子。極令威勢。我當化作婆羅門。共下到閻浮提。教授天下。使為善。為善死。皆生天。便各隨所化。下到一國。師子在城門中言。我欲得人。瞰國人見之。無不惶怖。叩頭求哀。終不

肯去。化婆羅門語國人言。此師子惡。與罪人應死者三十人。自當去也。王便出獄囚。應死者三十人。與師子。師子得人驅著前去。到深山中。未噉之頃。化天語諸人。卿等能持五戒。念十善道。身口意相應者。此師子便不噉人。諸人言。我等當死。此何足言。能持耳。便從化人受戒。師子便不噉。師子言。置令去。雖爾。我知汝心。若不持佛五戒者。我故當噉汝。爾三十人還國。國人見皆驚。問曰。卿那得還耶。答曰。有一人教我等受佛五戒。師子便不復噉我。故我得來歸耳。師子復住城門中。國人大惶怖。皆從三十人受五戒。師子便去。復到一國。如是周遍八萬諸國。皆使為善。死者生天。天上更大樂。豐盛饒人。菩薩方便度人如是。自到作佛。佛語阿難。釋天化師子者。我身是也。梵天化作婆羅門者。今迦葉是也。爾時助我化度天下人。使我得佛。我故與並坐。報爾時恩。

(四)昔迦葉佛時有王名拘旬尼。為佛建立精舍。滿事之。王第七女前事梵志。後信事佛。梵志惡之。字為僧婢。王有十夢怪而問之。梵志思夢欲陷此女。語王言。得最愛女焚燒祠天乃吉。王甚不樂。女問王曰。何以不樂。王說如是。女曰。燒吉者我分當之。問幾日當祠。梵志言後七日。女白王。雖當死。願聽詣佛所。使城南人盡送我出。便勅送之。女將至佛所。說法盡得見法。日一方送。城四方面人悉見諦。復求在城中人送。亦如是。六日求王及宮中官屬送之。佛為說法。悉皆見諦。王乃知梵志欺詐。語梵志。汝幾誤殺我女。汝不為佛作沙

門。當出國去。梵志不知所至。不得已。悉詣佛作沙門。後得阿羅漢果。眾經撰雜譬喻卷下

◎百喻經卷第一 尊者僧伽斯那撰 No. 209

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

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 山羌偷官庫喻 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 乘船失釘喻 人說王縱暴喻 婦女欲更求子喻

(一)愚人食鹽喻 昔有愚人至於他家。主人與食。嫌淡無味。主人聞已。更為益鹽。既得鹽。美便自念言。所以美者。緣有鹽故。少有尚爾。況復多也。愚人無智。便空食鹽。食已。口爽返為其患。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。

(二)愚人集牛乳喻 昔有愚人。將會賓客。欲集牛乳。以擬供設。而作是念。我今若豫於日中。轂取牛乳。牛乳漸多。卒無安處。或復酢敗。不如即就牛腹盛之。待臨會時。當頓轂取。作是念已。便捉犍牛。母子各繫異處。却後一月。爾乃設會。迎置賓客。方牽牛來。欲擊取乳。而此牛乳即乾。無有時。為眾賓

或瞋或笑。愚人亦爾。欲修布施。方言。待我有之時。然後頓施。未及聚頃。或為縣官水火盜賊之所侵奪。或卒命終。不及時施。彼亦如是。

(三)以梨打破頭喻

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。乃往受打。致使頭破。愚人答言。如彼人者。懦弱恃力。癡無智慧。見我頭上無有髮毛。謂為是石。以梨打我頭破。乃爾。傍人語言。汝自愚癡。云何名彼以為癡也。汝若不癡。為他所打。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。

(四)婦詐稱死喻 昔有愚人。其婦端正。情甚愛重。婦無直信。後於中間。共他交往。邪姪心盛。欲逐傍夫。捨離己婿。於是密語一老母言。我去之後。汝可齎一死婦女屍。安著屋中。語我夫言。云我已死。老母於後。伺其夫不在之時。以一死屍置其家中。及其夫還。老母語言。汝婦已死。夫即往視。信是已婦。哀哭懊惱。大積薪油。燒取其骨。以囊盛之。晝夜懷挾。婦於後時。心厭傍夫。便還歸家。語其夫言。我是汝妻。夫答之言。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。謂為真實。永不可改。雖聞正教。不信受持。

(五)渴見水喻 過去有人。癡無智慧。極渴須水。見熱時焰。謂

為是水，即便逐走至辛頭河，既至河所對視，不飲，傍人語言：汝患渴逐水，今至水所，何故不飲？愚人答言：君可飲盡，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。譬如外道僻取其理，以己不能具持佛戒，遂便不受，致使將來無得道分。流轉生死，若彼愚人見水不飲，為時所笑，亦復如是。

(六)子死欲停置家中喻

昔有愚人養育七子，一子先死，時此愚人見子既死，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，已即自思念，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，或有知者，即語之，言：出家之人，手持禁戒，如護明珠，不使失落。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，一子既死，又殺一子，今此比丘亦復如是。

(七)認人為兄喻

昔有一人形容端正，智慧具足，復多錢財，舉世人間無不稱歎。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，是故為兄。見其還債，言非我兄。傍人語言：汝是愚人，云：何須財名他為兄？及其債時，復言非兄。愚人答言：我以欲得彼之錢財，認之為兄，實非是兄。若其債時，則稱非兄。人聞此語，無不

笑之。猶彼外道聞佛善語，貪竊而用，以為己有。乃至傍人教使修行，不肯修行，而作是言：為利養故，取彼佛語。化道眾生，而無實事。云：何修行？猶向愚人，為得財故，言是我兄。及其債時，復言非兄。此亦如是。

(八)山羌偷官庫喻

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。王即責其所得衣處。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，返著頭上。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：何顛倒用上為下，以不解故，定知汝衣，必是偷得。非汝舊物，借以為譬。王者如佛，寶藏如法，愚癡羌者，猶如外道，竊聽佛法，著已法中，以為自有。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。

(九)歎父德行喻

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，便作是念：言我父德行，復過汝父。諸人問言：有何德行，請道其事。愚人答曰：我父小來，斷絕姪欲，初無染污。眾人語言：若斷姪欲，云何生汝？深為時人之所怪笑。猶如世間無智之流，欲讚人德，不識其實，反致毀訾。如彼愚者，意好歎父言成過失，此亦如是。

(一〇)三重樓喻

往昔之世，有富愚人，癡無所知，到餘富家，見

三重樓，高廣嚴麗，軒敞踈朗，心生渴仰，即作是念：我有財錢，不減於彼。云：何頃來而不造？作如是之樓，即喚木匠而問言：曰：解作彼家端正舍不？木匠答言：是我所作，即便語言：今可為我造樓如彼。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，先可為我作最上屋。木匠答言：無有是事，何有不作最下重屋，而得造彼第二之屋？不造第二，云：何得造第三重屋？愚人固言：我今不用下二重屋，必可為我作最上者。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：我今不用餘下二果，唯求得彼阿羅漢果。亦為時人之所嗤笑。如彼愚者等，無有異。

(一一)婆羅門殺子喻

昔有婆羅門，自謂多知，於諸星術，種種技藝，無不明達。恃己如此，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，愍其天傷，以是哭耳。時人語言：人命難知，計算喜錯。設七日頭，或能不死，何為豫哭？婆羅門言：日月可闇，星宿可落，我之所記，終無違失。為名利故，至七日頭，自殺其子，以證己說。時諸世人，却後七日，聞其兒死，咸皆歎言：真是智者所言，不錯。心生信服，悉來致敬。猶如佛之四輩弟子，為利養故，自稱得道。有愚人法，殺善男子，詐現慈德，故使將來受苦無窮。如婆羅門為驗己言，殺子惑世。

(二)煮黑石蜜漿喻

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，即著少水用置火中，即於火上以扇扇之，望得使冷，傍人語言：「下不止火扇之不已，云何得冷？」爾時人眾悉皆嗤笑，其猶外道不滅煩惱熾然之火，少作苦行，臥棘刺上，五熱炙身而望清涼寂靜之道，終無是處，徒為智者之所怪笑，受苦現在，殃流來劫。

(三)說人喜瞋喻

過去有人共多人眾坐於屋中，歎一外人德行極好，唯有二過：一者喜瞋，二者作事倉卒。爾時此人過在門外，聞作是語，便生瞋恚，即入其屋，擒彼道已愚惡之人，以手打撲，傍人問言：「何故打也？」其人答言：「我曾何時喜瞋倉卒，而此人者，道我順喜瞋恚作事倉卒，是故打之。」傍人語言：「汝今喜瞋倉卒之相，即時現驗，云何諱之？」人說過惡而起怨責，深為眾人怪其愚惑，譬如世間飲酒之夫，耽荒沈酒作諸放逸，見人呵責返生尤疾，苦引證作用自明白，若此愚人諱聞已過，見他道說返欲打撲之。

(四)殺商主祀天喻

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：我等伴黨盡是親親，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，當修善法，行以為導師，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，殺其導師，迷失津濟，終致困死。

(五)醫與王女藥令卒長大喻

昔有國王產生一女，喚醫語言：「為我與藥，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，倍踊躍歡喜，而作是言：「快哉！大師，速能令我證最妙法。」

(六)灌甘蔗喻

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，冀望滋味返敗種子，所有甘蔗，一切都失，世人亦爾，欲求善福，恃己豪貴，專形狹勢，迫脅下民，陵奪財物，用作福，本期善果，不知將來反獲其患，殃如壓甘蔗，彼此都失。

(七)債半錢喻

往有商人貸他半錢，久不得償，即便往債，前有大河，雇他兩錢，然後得渡，到彼往債，竟不得見，來還渡河，復雇兩錢，為半錢債，而失四錢，兼有道路疲勞之困，所債甚少，所失極多，果

被眾人之所怪笑，世人亦爾，要少名利，致毀大行，苟容己身，不顧禮義，現受惡名，後得苦報。

(八)就樓磨刀喻

昔有一人貧窮困苦，為王作事，日月經久，身體羸瘦，王見憐愍，賜一死駝，貧人得已，即便剝皮，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，深為眾人之所嗤笑，猶如愚人毀破禁戒，多取錢財，以用修福，望得生天，如懸駝上樓磨刀，用功甚多，所得甚少。

(九)乘船失釘喻

昔有人乘船渡海，失一銀釘，墮於水中，即便思念：「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，覓本失釘，諸人問言：「欲何所作？」答言：「我先失釘，今欲覓取，問言：於何處失？」答言：「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？」答言：「我失釘時，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，相似善中橫計苦困，以求解脫，猶如愚人失釘於彼，而於此覓。

(一〇)人說王縱暴喻

昔有一人說王過罪，而作是言：「王甚暴虐，治政無理，王聞是語，即大瞋恚，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，用為補脊，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答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渴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割人之脊取人之肉以餘肉補望使不痛無有是處

（二）婦女欲更求子喻

往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不而殺現子愚人亦爾為未生樂自投火坑種種害身為得生天

●百喻經卷第一

聞如是一時佛在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為有為無答曰亦有亦無梵志曰如今有者云何言無如今無者云何言有答曰生者言有死者言無故說或有或無問曰人從何生答曰人從穀而生問曰五穀從何而生答曰五穀從四大火風而生問曰四大火風從何而生答曰四大火風從空而生問曰空從何生答曰從無所有生問曰無所有從何而生答曰從自然生問曰自然從何而生答曰從泥洹而生

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答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答曰眾生甚苦佛言云何名苦答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

百喻經卷第二 尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

入海取沈水喻 賊盜錦繡用裹氈褐喻

種熬胡麻子喻 水火喻 人效王眼瞶喻

治鞭瘡喻 為婦買鼻喻 貧人燒蠹褐衣喻

牧羊人喻 雇借瓦師喻 估客偷金喻

斫樹取果喻 送美水喻 寶篋鏡喻

破五通仙眼喻 殺群牛喻 飲木甯水喻

見他人塗舍喻 治禿喻 毘舍闍鬼喻

（三）入海取沈水喻

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為苦惱見人賣炭時得速售便生念言不如燒之作炭可得速售即燒為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

（三）賊偷錦繡用裹氈褐喻

昔有賊人入富家舍偷得錦繡即持用裹故弊氈褐種種財物為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為世所笑亦復如是

（四）種熬胡麻子喻

昔有愚人生食胡麻子以為不美熬而食之為美便生念言不如熬而種之後得美者便熬而種永無生理世人亦爾以菩薩曠劫修行因難行苦行以為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燋種無復生理世間愚人亦復如是

（五）水火喻

昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡灌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入佛法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

（六）人效王眼瞶喻

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後至王所見王眼瞶便効王瞶王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞶其人答王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞶故効王也王聞是語即大瞋恚即便使人種種加害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。効其不是。由是之故。於佛法中。永失其善。墮於二惡。如彼効王亦復如是。

(二七) 治鞭瘡喻

昔有一人為王所鞭。既被鞭已。以馬屎拊之。欲令速差。有愚人見之。心生歡喜。便作是言。我決得是治瘡方法。即便歸家。語其兒言。汝鞭我背。我得好法。今欲試之。兒為鞭背。以馬屎拊之。以為善巧。世人亦爾。聞有人言。修不淨觀。即得除去五陰身瘡。便作是言。我欲觀於女色。及以五欲。未見不淨。返為女色之所惑。亂流轉生死。墮於地獄。世間愚人亦復如是。

(二八) 為婦買鼻喻

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。即截他鼻。持來歸家。急喚其婦。汝速出來。與汝好鼻。其婦出來。即割其鼻。尋以他鼻著婦面上。既不相著。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。而為世人之所恭敬。得大利養。便作是念。言我今與彼。便為不異。虛自假稱。妄言有德。既失其利。復傷其行。如截他鼻。徒自傷損。世間愚人亦復如是。

(二九) 貧人燒麤褐衣喻

昔有一人。貧窮困乏。與他客作。得麤褐衣。而被著之。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。其人即便在前。然火。語貧人言。今可脫此麤褐衣。著於火中。於此燒處。當使汝得上妙欵服。貧人即便脫著火中。既燒之後。於此火處。求覓欵服。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。乃為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。

(三〇) 牧羊人喻

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。便為一體。更無有異。我知彼家有一好女。當為汝求。可用為婦。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。今死矣。牧羊之人。聞此人語。便大啼泣。噓歔不已。世間之人亦復如是。既修多聞。為其名利。祕惜其法。不肯為人教化。演說。為此漏身之所誑惑。妄期世樂。如己妻息。為其所欺。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。

(三一) 雇借瓦師喻

昔有婆羅門師。欲作大會。語弟子言。我須瓦器。以供會用。汝可為我雇借瓦師。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。其人答言。我為方便。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。歡喜而言。此驢乃是佳物。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。用是驢為。弟子答言。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。雖千百年受人供養。都無報償。常為損害。終不為益。背恩之人亦復如是。

(三二) 估客偷金喻

昔有二估客。共行商賈。一賣真金。其第二者賣兜羅綿。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。妄稱己有。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。

(三三) 斫樹取果喻

昔有國王。有一好樹。高廣極大。當生勝果。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。即答王言。此樹高廣。雖欲食之。何由能得。即便斷樹。望得其果。既無所獲。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，返毀其禁，如彼伐樹，復欲還活，都不可得。破戒之人亦復如是。

三四送美水喻

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，我當為汝白王，改五由旬作三由旬，使汝得近往來不疲，即往白王，王為改之。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，如來法王有方便，於一乘法分別說三小乘之人，聞之歡喜，以為易行，修善進德，求度生死，後聞人說無有三乘，故是一以信佛語終不肯捨，如彼村人亦復如是。

三五寶篋鏡喻

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，叉手語言：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，為無量煩惱之所窮困，而為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，為身見鏡之所惑亂，妄見有我，即便封著，謂是真寶，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。

三六破五通仙眼喻

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，何所復任？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。

三七殺群牛喻

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，爾時牛主即作念言：已失一牛，俱不全足，用是牛為，即便驅至深坑高岸，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：我已破一戒，既不具足，何用持為？一切都破，無一在者，如彼愚人盡殺群牛，無一在者。

三八飲木筍水喻

昔有一人行來渴乏，見木筍中有清淨流水，就而飲之，飲水已足，即便舉手語木筍言：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，即為挽却，牽餘處去。世間之人亦復如是，為生死渴愛，飲五欲鹹水，既為五欲之所疲

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，既見之，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。

三九見他人塗舍喻

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：用何和塗得如是好？主人答言：用稻穀麩水浸令熟，和泥塗壁，故得如是。愚人即便而作念言：若純以稻穀，不如合稻而用作之，壁可白淨，泥始平好，便用稻穀和泥，用塗其壁，望得平正，返更高下，壁都劈裂，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，空無所獲，如彼愚人。

四〇治禿喻

昔有一人頭上無毛，冬則大寒，夏則患熱，兼為蚊虻之所咬食，晝夜受惱，甚以為苦，有一醫師多諸方術，時彼禿人往至其所，語其醫言：唯願大師為我治之，時彼醫師亦復禿，即便脫帽示之，而語之，言：我亦患之，以為痛苦，若令我治，能得差者，應先自治，以除其患。世間之人亦復如是，為生老病死之所侵惱，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：唯願為我除此無常生死之患，常處安樂，長存不變，時婆羅門等即便報言：我亦患此無常生

老病死種種求覓長存之處終不能得今我若能使汝得者我亦應先自得令汝亦得如彼患禿之人徒自疲勞不能得差

（四）毘舍闍鬼喻

昔有二毘舍闍鬼共有一篋一杖一履二鬼共諍各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床褥臥具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸服無敢與諍著此履者能令人飛行無罣礙此人聞已即語鬼言汝等小遠我當為爾平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即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毘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消伏魔怨煩惱之賊持戒如履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

●百喻經卷第一

百喻經卷第二 尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

估客駝死喻 磨大石喻 欲食半餅喻 奴守門喻 偷犛牛喻 貧人能作鴛鴦鳴喻 野干為折樹枝所打喻 小兒爭分別毛喻 醫治脊僂喻 五人買婢共使作喻 伎兒作樂

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 踰長者口喻

二子分財喻 觀作瓶喻 見水底金影喻

梵天弟子造物因喻 病人食雉肉喻 伎兒

着戲羅剎服共相驚怖喻 人謂故屋中有惡

鬼喻 五百歡喜丸喻

（四二）估客駝死喻

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即剝其皮商主捨行坐二弟子而語之言好看駝皮莫使濕爛其後天雨二人頑嚚盡以好氈覆此皮上氈盡爛壞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即喻財貨天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不殺戒者即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

（四三）磨大石喻

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夫為學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽憍慢貢高增長過患

（四四）欲食半餅喻

譬如有人因其飢故食七枚煎餅食六枚半已便得飽滿其人悲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知

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為樂夫富貴者求時甚苦既獲得已守護亦苦後還失之憂念復苦於二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

（四五）奴守門喻

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隣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爾守門正為財物財物既失用於門為生死愚人為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為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散失

（四六）偷犛牛喻

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縱可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。如彼食牛不得欺拒。

(四七)貧人作鴛鴦鳴喻

昔外國節法慶之日。一切婦女盡持優鉢羅華以為鬢飾。有一貧人其婦語言。爾若能得優鉢羅華來用與我。為爾作妻。若不能得。我捨爾去。其夫先來常善能作鴛鴦之鳴。即入王池作鴛鴦鳴。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。而於中道復更和聲作鴛鴦鳴。守池者言。爾先不作。今作何益。世間愚人亦復如是。終身殘害作眾惡業。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。

(四八)野干為折樹枝所打喻

譬如野干在於樹下。風吹枝折。墮其脊上。即便閉目不欲看樹。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。以小呵責即便逃走。復於後時遇惡知識。惱亂不已。方還所去。如是去來是為愚惑。

(四九)小兒爭分別毛喻

譬如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。此是罷毛。爾時河邊有一仙人。此二小兒諍之不已。詣彼仙所決其所疑。而彼仙人尋即取米及胡麻子。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。為一切人之所嗤笑。浮漫虛說亦復如是。

(五〇)醫治脊僂喻

譬如有人卒患脊僂。請醫療之。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。治生佔販。作諸非法。其事雖成。利不補害。將來之世。入於地獄。喻雙目出。

(五一)五人買婢共使作喻

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。即鞭十下。如是五人各打十下。五陰亦爾。煩惱因緣合成此身。而此五陰恒以生老病死。無量苦惱。撻答眾生。

(五二)伎兒作樂喻

譬如伎兒王前作樂。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。

(五三)師患脚付二弟子喻

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亡。

(五四)蛇頭尾共爭在前喻

譬如有蛇尾語頭言。我應在前。頭語尾言。我恒在前。何以卒爾。頭果在前。其尾纏樹不能得去。放尾在前。即墮火坑。燒爛而死。師徒弟子亦復如是。言師耆老。每恒在前。我諸年少。應為導首。如是年少不閑戒律。多有所犯。因即相牽入於地獄。

(五五)願為王剃鬚喻

昔者有王有一親信。於軍陣中沒命救王。使得安全。王大歡喜。與其所願。即便問言。汝何所求。恣汝所欲。臣便答言。王剃鬚時願聽我。荆王言。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。便以為足。不求涅槃勝妙法也。無心進求。自行邪事。便以為足。

(五六)索無物喻

昔有二人道中共行。見有一人將胡麻車。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。時此二人即佐推車。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。何足為愁。其人答言。與我無物。必應有無物。其一人言。無物者二字共合。是為假名。世俗凡夫。若無物者。便生無所有處。第二人言。無物者。即是無相。無願。無作。

(五七)踢長者口喻

昔有大富長者，左右之人欲取其意，皆盡恭敬。長者唾時，左右侍人以脚踢却，有一人愚者不及得踢，而作是言：「若唾地者，諸人踢却，欲唾之時，我當先踢。」於是長者正欲咳唾時，此愚人即便舉脚踢長者口，破唇折齒。長者語愚人言：「汝何以故踢我唇口？」愚人答言：「若長者唾出口落地，左右詔者已得踢去，我雖欲踢每常不及，以是之故，唾欲出口，舉脚先踢，望得汝意。凡物須時，時未及到，彊設功力，返得苦惱，以是之故，世人當知時與非時。」

（五八）二子分財喻

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。」爾時有一愚人言：「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，槃瓶亦破作二分，所有盆瓠亦破作二分，錢亦破作二分。如是一切所有財物盡皆破之，而作二分。如是一切所有財物盡皆破之，修分別論，論門有四種，有決定答論門，譬如人一切有皆死，此是決定答論門。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。有問人為最勝不，應反問言：「汝問三惡道為問諸天，若問三惡道人實為最勝，若問於諸天，人必為不如。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。諸外道愚癡自以為智慧，破於四種論作一分別論，喻如愚人分錢物，破錢為兩段。」

（五九）觀作瓶喻

譬如二人至陶師所，觀其蹋輪而作瓦瓶，看無厭足。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，背棄放正法，彼觀緣事瓶，終常無竟已，是故失法利，永無解脫時。

（六〇）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，即入水中撓泥求覓，疲極不得，還出復坐，須臾水清，又現金色，復更入裏撓泥，更求覓，亦復不得。其如是，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，我時投水欲撓泥取，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。

（六一）梵天弟子造物因喻

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，即語之言：『汝作頭太大，作項極小，作手太大，作臂極小，作脚極小，作踵極大，作如似毘舍闍鬼，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，如似八正道說法，諸外道見是斷見常事，已便生執著，欺誑世間，作法形像，所說實是非法。」

（六二）病人食雉肉喻

昔有一人病患委篤，良醫占之，云：「須恒食一種雉肉，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：「醫先教我恒食雉肉，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：「何正食一雉，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，便謂過去未來現在，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，何有一識常恒不變。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，即得剷除常見之病。

（六三）伎兒著戲羅刹服共相驚怖喻

昔乾陀衛國有諸伎兒，因時飢餓，逐食他土，經婆羅新山，而此山中素饒惡鬼，食人羅刹。時諸伎兒會宿山中，山中風寒，然火而臥。伎人之中有患寒者，著彼戲本羅刹之服，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，時彼伴中著羅刹衣者，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。飢儉善法。而欲遠求常樂。我淨無上法食。便於五陰之中橫計於我。以我見故流馳生死。煩惱所逐不得自在。墜墮三塗惡趣溝壑。至天明者。喻生死夜盡智慧明曉。方知五陰無有真我。

（六四）人謂故屋中有惡鬼喻

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。即入宿止。後有一人自謂膽勇勝於前人。復聞傍人言。此室中恒有惡鬼。即欲入中。排門將前。時先入者謂其是鬼。即復推門遮不聽前。在後來者復謂有鬼。二人鬪諍。遂至天明。既相覩。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。

（六五）五百歡喜丸喻

昔有一婦荒淫無度。欲情既盛。嫉惡其夫。每思方策。規欲殘害。種種設計。不得其便。會值其夫聘使隣國。婦密為計造毒藥丸。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。用為資糧。以送於爾。爾若出國。至他境界。飢困之時。乃可取食。夫用其言。至他界已未及食之。於夜間中止宿林間。畏懼惡獸。上樹避之。其歡喜丸忘置樹下。即以其夜值五百偷賊。盜彼國王五百疋馬。并及寶物。來止樹下。由其逃突。盡皆飢渴。於其樹下見歡喜

丸。諸賊取已各食一丸。藥毒氣盛。五百群賊一時俱死。時樹上人至天明。已見此群賊死在樹下。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。案迹來逐。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。值此群賊。共相斫射。五百群賊。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。王時即遣親信往看。果如其言。王時欣然。歎未曾有。既還國。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。較其技能。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。為國除害。真為奇特。作是議。已便白於王。王聞是已。給賜刀杖。尋即遣之。爾時遠人既受勅。已堅彊。其意向師子所。師子見之。奮激鳴吼。騰躍而前。遠人驚怖。即便上樹。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。王倍寵遇。時彼國人卒爾敬服。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。殺群賊者。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。舊臣無能與我共為敵者。喻於外道。無敢抗衡。殺師子者。喻破魔。既斷煩惱。又伏惡魔。便得無着道果。封賞。每常怖怯者。喻能以弱而制於彊。其於初時。雖無淨心。然彼其施。遇善知識。便獲勝報。不淨之施。猶尚如此。況復善心歡喜布施。是故應當於福田所。勤心修施。

◎百喻經卷第三

百喻經卷第四

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

口誦乘船法而不解用喻 夫婦食餅共為要喻 共相怨害喻 効其祖先急速食喻 嘗菴婆羅果喻 為二婦故喪其兩目喻 唵米決口喻 詐言馬死喻 出家凡夫貪利養喻 駝瓮俱失喻 田夫思王女喻 搆驢乳喻 與兒期早行喻 為王負机喻 倒灌喻 為熊所齧喻 比種田喻 獼猴喻 月蝕打狗喻 婦女患眼痛喻 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 貧兒欲與富等財物喻 小兒得歡喜丸喻 老母捉熊喻 摩尼水竇喻 二鵠喻 詐稱眼盲喻 為惡賊所劫失疊喻 小兒得大龜喻

（六六）口誦乘船法而不解用喻

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。

既至海中未幾時，船師遇病忽然便死，時長者子即便代處，至洄瀆駛流之中，唱言：當如是捉，如是正，船盤迴旋轉，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。

（六七）夫婦食餅共為要喻

昔有夫婦有三番餅，夫婦共分各食一餅，餘一番在，共作要言，若有語者，要不與餅，既作要言，已為一餅，故各不敢語，須臾有賊入家偷盜，取其財物，一切所有盡畢，賊手夫婦二人以先要故，眼看不語，賊見不語，即其夫前侵略其婦，其夫眼見亦復不語，婦便喚賊，語其夫言：云何癡人，為一餅，故見賊不喚，其夫拍手笑言：咄婢，我定得餅不復與爾，世人聞之無不嗤笑，凡夫之人亦復如是，為小名利，故詐現靜默，為虛假煩惱，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，雖遭大苦，不以為患，如彼愚人等無有異。

（六八）共相怨害喻

昔有一人，其他相噴愁憂不樂，有人問言：汝今何故愁悴如是，即答之言：有人毀我力，不能報，不知何方可得報之，是以愁耳，有人語言：唯有毘陀羅呪可以害彼，但有一患，未及害彼，返自害己，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，欲求毘陀羅呪，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。

（六九）效其祖先急速食喻

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：有好密事不得語汝，婦聞其言，謂有異法，慙慙問之，良久乃答：我祖父已來法常速食，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，而云我祖父已來作如是法，至死受行終不捨離，如彼愚人，習其速食，以為好法。

（七〇）嘗菴婆羅果喻

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：布施得福，我自時然後可信，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，須己自經，一旦命終，財物喪失，如彼嘗果一切都棄。

（七一）為二婦故喪其兩目喻

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

霖漏，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。

（七二）噉米決口喻

昔有一人至婦家舍，見其擣米，便往其所偷米，噉之，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，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。

（七三）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，便以血污塗其面目，詐現死相，臥死人中，其所乘馬為他所奪，軍眾既去，便欲還家，即截他人白馬尾來，既到舍已有人問言：汝所乘馬今為所在，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，為人所笑，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。

（七四）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，有婆羅門空捉澡灌，詐言洗淨，人為其著水

即便瀉棄，便作是言：我不洗淨，王自洗之。為王意，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，望求利養。復避王役，外似沙門，內實虛欺。如捉空瓶，但有外相。

（七五）駝甕俱失喻

昔有一人，先甕中盛穀，駱駝入頭，甕中食穀，又不得出。既不得出，以為憂惱。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。即用其語，以刀斬頭。既復殺駝，而復破甕。如此癡人，世間所笑。凡夫愚人，亦復如是。惛心菩提，志求三乘，宜持禁戒，防護諸惡。然為五欲，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，駝甕俱失。

（七六）田夫思王女喻

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。顏色瘵黃，即成重病。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。思與交通，不能得。故是以病耳。我若不得，必死無疑。諸親語言：我當為汝作好方便，使汝得之，勿得愁也。後日見之，便語之言：我等為汝，便為是得。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，謂為具足。便謂菩提已可證得。如彼田夫，悵望王女。

（七七）搆驢乳喻

昔邊國人，不識於驢。聞他說言：驢乳甚美。都無識者。爾時諸人，得一父驢，欲搆其乳。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。即便搆之。望得其乳。眾人疲厭，都無所得。徒自勞苦，空無所獲。為一切世人之所嗤笑。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。裸形自餓，投巖赴火。以是邪見，墮於惡道。如彼愚人，妄求於乳。

（七八）與兒期早行喻

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。飢渴欲死。尋復迴來，來見其父。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。為一切世人之所嗤笑。凡夫之人，亦復如是。設得出家，即剃鬚髮，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。

（七九）為王負机喻

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，為世所笑。凡夫之人，亦復如是。若見女人一髮在地，自言持戒不肯捉之。後為煩惱所惑，三十六物髮毛爪齒屎尿，不

淨，不以為醜。三十六物，一時都捉。不生慚愧。至死不捨。如彼愚人，擔負於机。

（八〇）倒灌喻

昔有一人，患下部病。醫言：當須倒灌。乃可差耳。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。即便以餘藥服之。方吐下，爾乃得差。如此愚人，為世所笑。凡夫之人，亦復如是。欲修學禪觀種種方法，應効不淨。反効數息。應數息者，効觀六界，顛倒上下。無有根本。徒喪身命，為其所困。不諮良師，顛倒禪法。如彼愚人，飲服不淨。

（八一）為熊所嚙喻

昔有父子，與伴共行。其子入林，為熊所嚙。爪壞身體，困急出林。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，身毛毳毳，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。為彼雖著法服，無道行者。之所罵辱。而濫害良善，有德之人。喻如彼父，熊傷其子，而狂加神仙。

（八二）比種田喻

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，我當坐一床上，使人輿之於上，散種爾乃好耳。即使四人，人擎一脚至田，散種地堅逾甚，為人嗤笑，恐己二足更增八足。凡夫之人亦復如是。既修戒田，善芽將生，應當師諮受行教誡，令法芽生，而返違犯多作諸惡，便使戒芽不生。喻如彼人畏其二足，倒加其八。

（八三）彌猴喻
昔有一彌猴為大人所打，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，乃於相續後生之法，謂是前者，妄生瞋忿，毒患彌深，如彼癡猴，為大所打，反嗔小兒。

（八四）月蝕打狗喻
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，五熱炙身，如彼月蝕，狂橫打狗。

（八七）劫盜分財喻
昔有群賊共行劫盜，多取財物，即共分之，等以為分。唯有鹿野欽婆羅，色不純好，以為下分，與最劣者。下劣者得之，悲恨謂呼大失，至城賣之。諸貴長者多與其價，一人所得倍於眾伴。方乃歡喜踴悅無量，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，恨不益為。

（八五）婦女患眼痛喻
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，哀患之本，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。

（八八）彌猴把豆喻
昔有一彌猴持一把豆，誤落一豆在地，便捨手中豆，欲覓其一。未得一豆，先所捨者雞鴨食盡。凡夫出家亦復如是，初毀一戒而不能悔，以不悔故，放逸滋蔓，一切都捨，如彼彌猴，失其一豆，一切都棄。

（八六）父取兒耳璫喻
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

（八九）得金鼠狼喻
昔有一人在路而行，道中得一金鼠狼，心生喜踊，持置懷中，涉道而進。至水欲渡，脫衣置地，尋時金鼠變為毒蛇。此人深思，寧為毒蛇螫殺，要當懷去。心至冥感，還化為金。傍邊愚人見其毒蛇變成真寶，謂為恒爾，復取毒蛇內著懷裏，即為毒蛇之所螫，喪身殞命。世間愚人亦

復如是。見善獲利，內無真心，但為利養來附於法，命終之後，墮於惡處。如捉毒蛇被螫而死。

（九〇）地得金錢喻
昔有貧人在路而行，道中偶得一囊金錢，心大喜躍，即便數之，數未能周。金主忽至，盡還奪錢。其人當時悔不疾去，懊惱之情甚為極苦。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。如彼愚人還為其主奪錢而去，如偈所說。

今日營此事，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。如彼數錢者，其事亦如是。

（九一）貧兒欲與富等財物喻
昔有一貧人少有財物，見大富者意欲共等，不能等故，雖有少財，欲棄水中。傍人語言：此物雖少，可得延君性命數日。何故捨棄，擲著水中？世間愚人亦復如是。雖得出家，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。

（九二）小兒得歡喜丸喻
昔有一乳母抱兒涉路，行道疲極，極眠不覺。時有一人持歡喜丸授與小兒，小兒得已，貪其美味，不顧身物。此人即時解其鉗鏤瓔珞衣物，都盡持去。比丘亦爾，樂在眾務，憤鬧之處，貪少利養，為煩惱賊奪其功德，戒寶瓔珞，如彼小兒貪少味故，一切所有賊盡持去。

（九三）老母捉熊喻

昔有一老母在樹下臥，熊欲來搏，爾時老母遶樹走避，熊尋後逐，一手抱樹欲捉老母，老母得急，即時合樹捺熊兩手，熊不得動，更有異人來至其所，老母語言：汝共我捉殺分其肉，時彼人者信老母語，即時共捉，既捉之已，老母即便捨熊而走，其人後為熊所困，如是愚人為世所笑，凡夫之人亦復如是，作諸異論，既不善好文辭繁重，多有諸病，竟不成訖，便捨終亡，後人捉之欲為解釋，不達其意，反為其困，如彼愚人，代他捉熊，反自被害。

(九四) 摩尼水竇喻

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。摩尼者齊欲令其人從水竇出，其水竇也。謂摩尼珠所在，求覓而不知處，即作是言：不見摩尼珠，我終不去，須臾之間，為其所殺，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，為於無常之所殺害，墮三惡道，如彼愚人推求摩尼為他所害。

(九五) 一鵠喻

昔有雄雌二鵠共同一巢，秋果熟時，取果滿巢，於其後時，果乾減少，唯半巢在，雄鵠雌言：取果勤苦，汝獨食之，唯有半在，雌鵠答言：我不獨食，果自減少，雄鵠不信，瞋恚而言：非汝獨食，何由減少，即便以觜啄雌鵠，殺未經幾

日天降大雨，果得濕潤，還復如故，雄鵠見已，方生悔恨，彼實不食，我妄殺他，即悲鳴命喚雌鵠，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，竟何所及，後唯悲歎，如彼愚鵠。

(九六) 詐稱眼盲喻

昔有工匠師為王作務，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，如是愚人為世人所笑，凡夫之人亦復如是，為少名譽及以利養，便故妄語毀壞淨戒，身死命終墮三惡道，如彼愚人為少利故自壞其目。

(九七) 為惡賊所劫失鬘喻

昔有二人為伴，共行曠野，一人被一領鬘，中路為賊所剝，一人逃避走入草中，其失鬘者先於鬘頭裏一金錢，便語賊言：此衣適可直一枚金錢，我今求以一枚金錢而用贖之，賊言：金錢今在何處，即便鬘頭解取示之，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，賊既見之，復取其衣，如是愚人鬘與金錢一切都失，自失其利，復使彼失，凡夫之人亦復如是，修行道品作諸功德，為煩惱賊之所劫掠，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。

(九八) 小兒得大龜喻

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，合和喜笑語，多損正實說，觀義應不應，如似苦毒藥，和合於石蜜，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，戲笑如葉裹實義在其中，智者取正義，戲笑便應棄，尊者僧伽斯那造作癡花鬘竟，百喻經卷第四。

法句經卷上

尊者法救撰

No. 210

無常品第一 二十有一章

吳天竺沙門維祇難等譯

無常品者，寤欲昏亂，榮命難保，唯道是真，睡眠解寤，宜歡喜思，聽我所說，撰記佛言，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，亦養命去，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，如帶霖水

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死 眾生相剋 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 為老所厭 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 命終自然 是身何用 恒漏臭處 為病所困 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 為死所迫 無親可怙 晝夜慢惰 老不止姪 有財不施 不受佛言 有此四弊 為自侵欺

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 人為此踳擾 履踐老死憂 知此能自淨 如是見生盡 比丘厭魔兵 從生死得度

教學品法句經第二 二十有九章

教學品者導以所行釋已愚闇得見道明

咄哉何為寐 蠅螺蚌蠹類 隱弊以不淨 迷惑計為身 焉有被斫創 心如嬰疾痛 遺于眾厄難 而反為用眠 思而不放逸 為仁學仁迹 從是無有憂 常念自滅意 正見學務增 是為世間明 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 愍學攝身 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 知利健行 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 從是解義 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 奚用伴為 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 開閉必固 施而無受 勿行勿臥 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 不如須臾頃 事戒者福稱 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 受諦應誨彼 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 學能捨二惡 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 穢稗害禾 多欲妨學 耘除眾惡 成收必多 慮而後言 辭不強梁 法說義說 言而莫違 善學無犯 畏法曉忌 見微知者 誠無後患 遠捨罪福 務成梵行 終身自攝 是名善學

多聞品法句經第三 十有九章

多聞品者亦勸聞學積聞成聖自致正覺 多聞能持固 奉法為垣牆 精進難踰毀 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 聞為知法律 解疑亦見正 從聞捨非法

行到不死處 為能師現道 解疑令學明 亦興清淨本 能奉持法藏 能攝為解義 解則義不穿 受法猶法者 從是疾得安 若多少有聞 自大以憍人 是如盲執燭 炤彼不自明 夫求爵位財 尊貴升天福 辯慧世間悍 斯聞為第一 帝王聘禮聞 天上天亦然 聞為第一藏 最富旅力強 智者為聞屈 好道者亦樂 王者盡心事 雖釋梵亦然 仙人常敬聞 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 斫創無過憂 射箭無過愚 是壯莫能拔 唯從多聞除 盲從是得眼 聞者從得燭 亦導世間人 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

篤信品法句經第四 十有八章

篤信品者立道之根果於因正見行不迴顧 信慚戒意財 是法雅士譽 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 念法所住安 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恚從是脫淵
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
信能度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掘泉揚泥
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
信為我輿莫知斯載如大象調自調最勝
信財戒財慚愧亦財聞財施財慧為七財
從信守戒常淨觀法慧而利行奉敬不忘
生有此財不問男女終以不貧賢者識真

戒慎品法句經第五 十有六章

誠慎品者授與善道禁制邪非後無所悔也
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
常見法處護戒為明得成真見輩中吉祥
持戒者安令身無惱夜臥恬淡寤則常歡
修戒布施作福為福從是適彼常到安處
何終為善何善安止何為人寶何盜不取
戒終老安戒善安止慧為人寶福盜不取
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正觀無忘正智
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
戒定慧解是當善性都已離垢無禍除有
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
是往吉處為無上道亦捨非道離諸魔界

惟念品法句經第六 十有一章

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通利
安如佛所說是則炤世間如雲解月現
起止學思惟坐臥不廢忘比丘立是念
前利後則勝始得終必勝逝不覩生死
若見身所住六更以為最比丘常一心
便自知泥洹已有是諸念自身常建行
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
應時等行法是度老死惱比丘悟意行
當令應是念諸念生死棄為能作苦際
常當聽微妙自覺悟其意能覺者為賢
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眾
己知自覺意是為佛弟子常當晝夜念
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

慈仁品法句經第七 十有八章

慈仁品者是謂大人聖人所履德普無量
為仁不殺常能攝身是處不死所適無患
不殺為仁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為梵行
至誠安徐口無麤言不瞋彼所是謂梵行
垂拱無為不害眾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
仁壽無犯不興變快人為諍擾慧以嘿安
普憂賢友哀加眾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眾生是行無仇
不慈則殺違戒言妄過不與他不觀眾生
酒致失志為放逸行後墮惡道無誠不真
履仁行慈博愛濟眾有十一譽福常隨身
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為十一
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眾生此福無量

假令盡壽命 勤事天下人 象馬以祠天 不如行一慈

言語品者所以戒口發說談論當用道理
惡言罵詈憍陵蔑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
諍為少利如掩失財從彼致諍令意向惡
譽惡惡所譽是二俱為惡好以口儻鬪
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
為惡不得解善解者為賢是為脫惡惱
解自抱損意不躁言得中義說如法說
是言柔軟甘是以言語者必使己無患
亦不尅眾人是以能善言言使投意可
亦令得歡喜不使至惡意出言眾悉可
至誠甘露說如法而無過諦如義如法

言語品法句經第八 十有一章

言語品者所以戒口發說談論當用道理
惡言罵詈憍陵蔑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
諍為少利如掩失財從彼致諍令意向惡
譽惡惡所譽是二俱為惡好以口儻鬪
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
為惡不得解善解者為賢是為脫惡惱
解自抱損意不躁言得中義說如法說
是言柔軟甘是以言語者必使己無患
亦不尅眾人是以能善言言使投意可
亦令得歡喜不使至惡意出言眾悉可
至誠甘露說如法而無過諦如義如法

是為近道立 說如佛言者 是吉得滅度
為能作浩際 是謂言中上

雙要品法句經第九 二十有二章

雙要品者兩兩相明善惡有對舉義不單
心為法本 心尊心使 中心念惡 即言即行
罪苦自追 車轢于轍 心為法本 心尊心使
中心念善 即言即行 福樂自追 如影隨形
隨亂意行 拘愚入冥 自大無法 何解善言
隨正意行 開解清明 不為妬嫉 敏達善言
慍於怨者 未嘗無怨 不慍自除 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
為邪所制 如風靡草 觀身不淨 能攝諸根
食知節度 常樂精進 不為邪動 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
以真為偽 以偽為真 是為邪計 不得真利
知真為真 見偽知偽 是為正計 必得真利
蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行 淫泆為穿
蓋屋善密 雨則不漏 攝意惟行 淫泆不生
鄙夫染人 如近臭物 漸迷習非 不覺成惡
賢夫染人 如近香熏 進智習善 行成潔芳
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼 見罪心懔
造喜後喜 行善兩喜 彼喜惟歡 見福心安
今悔後悔 為惡兩悔 厥為自殃 受罪熱惱
今歡後歡 為善兩歡 厥為自祐 受福悅豫
巧言多求 放蕩無戒 懷姪怒癡 不惟止觀
聚如群牛 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

放逸品法句經第十 有二十章

放逸品者引律戒情防邪檢失以道勸賢
戒為甘露道 放逸為死徑 不貪則不死
失道為自喪 慧智守道勝 終不為放逸
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 約以自調心
慧能作定明 不返冥淵中 愚人意難解
貪亂好諍訟 上智常重慎 護斯為寶尊
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 能却之為賢
已昇智慧閣 去危為即安 明智觀於愚
譬如山與地 居亂而身正 彼為獨覺悟
是力過師子 棄惡為大智 睡眠重若山
癡冥為所弊 安臥不計苦 是以常受胎
不為時自恣 能制漏得盡 自恣魔得便
如師子搏鹿 能不自恣者 是為戒比丘
彼思正淨者 常當自護心 比丘謹慎樂
放逸多憂懋 變諍小致大 積惡入火焰
守戒福致善 犯戒有懼心 能斷三界漏
此乃近泥洹
若前放逸 後能自禁 是炤世間 念定其宜
過失為惡 追覆以善 是炤世間 念善其宜
少壯捨家 盛修佛教 是炤世間 如月雲消
人前為惡 後止不犯 是炤世間 如月雲消
生不施惱 死而不感 是見道悍 應中勿憂
斷濁黑法 學惟清白 度淵不反 棄猗行止
不復染樂 欲斷無憂

心意品法句經第十一 十有二章

心意品者說意精神雖空無形造作無竭
意使作狗 難護難禁 慧正其本 其明乃大
輕躁難持 唯欲是從 制意為善 自調則寧
意微難見 隨欲而行 慧常自護 能守即安
獨行遠逝 覆藏無形 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 覺者為賢
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
心豫造處 往來無端 念多邪僻 自為招惡
是意自造 非父母為 可勉向正 為福勿回
藏六如龜 防意如城 慧與魔戰 勝則無患
華香品者明學當行因華見實使偽反真
孰能擇地 捨鑑取天 誰說法句 如擇善華
學者擇地 捨鑑取天 善說法句 能採德華
知世坏喻 幻法忽有 斷魔華敷 不覩生死
見身如沫 幻法自然 斷魔華敷 不覩生死
身病則萎 若華零落 死命來至 如水湍驟
貪欲無厭 消散人念 邪致之財 為自侵欺
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 工語如是 不行無得
如可意華 色美且香 工語有行 必得其福
多作寶花 結步搖綺 廣積德者 所生轉好
奇草芳花 不逆風熏 近道敷開 德人逼香
旃檀多香 青蓮芳花 雖曰是真 不如戒香

華香氣微 不可謂真 持戒之香 到天殊勝
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 為佛弟子

愚闇品法句經第十二 二十有一章

愚闇品者將以開矇故陳其態欲使闡明

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 憂感久長 與愚居苦 於我猶怨
有子有財 愚惟汲汲 我且非我 何憂子財
暑當止此 寒當止此 愚多務慮 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 即解道要
愚人施行為身招患 快心作惡 自致重殃
行為不善 退見悔悵 致涕流面 報由宿習
行為德善 進覩歡喜 應來受福 喜笑悅習
過罪未熟 愚以恬憒 至其熟處 自受大罪
愚所望處 不謂適苦 臨墮厄地 乃知不善
愚慙作惡 不能自解 殃追自焚 罪成熾燃
愚好美食 月月滋甚 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 為食在學名
貪猗家居故 多取供異姓 學莫墮二望
莫作家沙門 貪家違聖教 為後自匱乏
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 出為佛弟子
棄愛捨世習 終不墮生死

明哲品法句經第十四

明哲品者舉智行者修福進道法為明鏡

深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯 終吉無憂
故世有福 念思紹行 善致其願 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 押附上士
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 材匠調木 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 在所照然明 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 朋友志未強 隨色染其素
世皆沒淵 鮮尅度岸 如或有人 欲度必奔
誠貪道者 覽受正教 此近彼岸 脫死為上
斷五陰法 靜思智慧 不入入淵 棄猗其明
抑制情欲 絕樂無為 能自拯濟 使意為慧
學取正智 意惟正道 一心受諦 不起為樂
漏盡習除 是得度世

羅漢品法句經第十五 有十章

羅漢品者言真人性脫欲無着心不渝變

去離憂患 脫於一切 縛結已解 冷而無煖
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 已到脫處 譬如飛鳥 暫下輒逝
制根從止 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 言行亦正 從正解脫 寂然歸滅
棄欲無着 缺三界障 望意已絕 是謂上人
在聚若野 平地高岸 應真所過 莫不蒙祐
彼樂空閑 眾人不能 快哉無望 無所欲求

述千品法句經第十六 十有六章

述千品者示學者經多而不要不如約明

雖誦千言 句義不正 不如一要 聞可滅意
雖誦千言 不義何益 不如一義 聞行可度
雖多誦經 不解何益 解一法句 行可得道
千千為敵 一夫勝之 未若自勝 為戰中上
自勝最賢 故曰人雄 護意調身 自損至終
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
一念道福 勝彼終身 雖終百歲 奉事火祠
不如須臾 供養三尊 一供養福 勝彼百年
祭神以求福 從後觀其報 四分未望一
不如禮賢者 能善行禮節 常敬長老者
四福自然增 色力壽而安 若人壽百歲
遠正不持戒 不如生一日 守戒正意禪
若人壽百歲 邪偽無有智 不如生一日
一心學正智 若人壽百歲 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 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 學推佛法要
惡行品者感切惡人動有罪報不行無患
惡行品者感切惡人動有罪報不行無患

見善不從 反隨惡心 求福不正 反樂邪姪
凡人為惡 不能自覺 愚癡快意 今後鬱毒
凶人行虐 沈漸數數 快欲為人 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 自受罪虐
貞祥見禍 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 何宜為惡
莫輕小惡 以為無殃 水滸雖微 漸盈大器
凡罪充滿 從小積成 莫輕小善 以為無福
水滴雖微 漸盈大器 凡福充滿 從纖纖積
夫士為行 好之與惡 各自為身 終不敗亡
好取之士 自以為可 沒取彼者 人亦沒之
惡不即時 如搆牛乳 罪在陰祠 如灰覆火
戲笑為惡 以作身行 號泣受報 隨行罪至
作惡不覆 如兵所截 牽往乃知 已墮惡行
後受苦報 如前所習 如毒摩瘡 船入洄洑
惡行流行 靡不傷尅

加惡誣罔人 清白猶不污 愚殃反自及
如塵逆風空 過失犯非惡 能追悔為善
是明照世間 如日無雲曠 夫士所以行
然後身自見 為善則得善 為惡則得惡
有識墮胞胎 惡者入地獄 行善上昇天
無為得泥洹 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

刀杖品法句經第十八 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 恕己可為譬

勿殺勿行杖 能常安群生 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 如叩鐘磬 身無論議 度世則易
歐杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 災迅無赦
生受酷痛 形體毀折 自然惱病 失意恍惚
人所誣咎 或縣官厄 財產耗盡 親戚離別
舍宅所有 災火焚燒 死入地獄 如是為十
雖保剪髮 長服草衣 沐浴踞石 奈癡結何
不伐殺燒 亦不求勝 人愛天下 所適無怨
世黨有人 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 滅損受淨行 杖不加群生
是沙門道人 無害於天下 終身不遇害
常慈於一切 孰能與為怨

老耗品法句經第十九 十有四章

老耗品者誨人勲仍不與命競老悔何益
何喜何笑 命常熾然 深弊幽冥 如不求錠
見身形範 倚以為安 多想致病 豈知非真
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
身為如城 骨幹肉塗 生至老死 但藏悲慢
老則形變 喻如故車 法能除苦 宜以仿學
人之無聞 老若特牛 但長肌肥 無有福慧
生死無聊 往來艱難 意猗貪身 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 何穢鑑錄 命疾脫至 亦用後悔
命欲日夜盡 及時可勲力 世間諦非常
莫惑墮冥中 當學燃意燈 自練求智慧
離垢勿染污 執燭觀道地

愛身品法句經第二十 十有三章

愛身品者所以勸學終有益己滅罪興福
自愛身者 慎護所守 悵望欲解 學正不寐
為身第一 常自勉學 利乃誨人 不倦則智
學先自正 然後正人 調身入慧 必遷為上
身不能利 安能利人 心調體正 何願不至
本我所造 後我自受 為惡自更 如剛鑽珠
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 以道法身 愚者疾之 見而為惡
行惡得惡 如種苦種 惡自受罪 善自受福
亦各須熟 彼不自代 習善得善 亦如種甜
自利利人 益而不費 欲知利身 戒聞為最
如有自憂 欲生天上 敬樂聞法 當念佛教
凡用必豫慮 勿以損所務 如是意日修
事務不失時 夫治事之士 能至終成利
真見身應行 如是得所欲

世俗品法句經第二十一 十有四章

世俗品者說世幻夢當捨浮華勉修道用
如車行道 捨平大途 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 行住臥安 世世無患
萬物如泡 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

此輩日夜 不得定意 世俗無眼 莫見道真
如少見明 當養善意 如鴈將群 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 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 苦愚從是 一法脫過 謂妄語人
不免後世 靡惡不更

雖多積珍寶 高高至于天 如是滿世間
不如見道迹 不善像如善 愛如似無愛
以苦為樂像 狂夫為所厭

法句經卷上

法句經序
曇鉢偈者，眾經之要義，曇之言，法鉢者句也，而法句經別有數部，有九百偈，或七百偈，及五百偈，偈者結語，猶詩頌也，是佛見事而作，非一時言，各有本末，布在諸經，佛一切智厥性大仁，愍傷天下，出興于世，開顯道義，所以解人，凡十二部經，總括其要，別為數部，四部阿含，佛去世後，阿難所傳，卷無大小，皆稱聞如是處，佛所在，究暢其說，是後五部沙門各自鈔眾經，中四句六句之偈，比次其義，條別為品，於十二部經，靡不斟酌，無所適名，故曰法句，諸經為法言，法句者由法言也，近世葛氏傳七百偈，偈義致深，譯人出之，頗使其渾，惟佛難值，其文難聞，又諸佛興皆在天竺，天竺言語與漢異音，云其書為天書，語為天語，名物不同，傳實不易，唯昔藍調安侯世高都尉佛調，譯梵為秦，實得其體，斯已難繼，後之傳者，雖不能密，猶常貴其實，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，請其同道竺將焰為譯，將

焰雖善天竺語，未備曉漢，其所傳言，或得梵語，或以義出音，迎質真樸，初謙其為辭不雅，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，是則為善，坐中咸曰：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，實宜經達，是以自偈受譯人口，因修本旨，不加文飾，譯所不解，則闕不傳，故有脫失，多不出者，然此雖辭朴而旨深，文約而義博，事鈎眾經，章有本句，有義說，其在天竺，始進業者，不學法句，謂之越敘，此乃始進者之洪漸，深入者之奧藏也，可以啟矇，辯惑，誘人自立，學之，功微而所苞者廣，寔可謂妙要也，昔傳此時，有所不解，會將炎來，更從諮問，受此偈輩，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，庶有補益，共廣問焉

法句經卷下

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

述佛品法句經第二十二 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 叡智廓無疆

開矇令人道 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 已度五道淵 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 我既無歸保

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
度者為健雄 壞惡度為佛 止地為梵志
除鱧為學法 斷種為弟子 觀行忍第一
佛說泥洹最 捨罪作沙門 無燒害於彼
不燒亦不惱 如戒一切持 少食捨身貪
有行幽隱處 意諦以有點 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 斷漏無婬 諸釋中雄 一群從心
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 祭祠求福
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

安寧品法句經第二十二 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 彌薪國火 安能燒我

勝則生怨 負則自鄙 去勝負心 無爭自安

熱無過婬 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 工說法快 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

好喜品法句經第二十四 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 已除縛結者 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 所住者異 近道昇天 不近墮獄

忿怒品法句經第二十五 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 是生天上 到彼無憂

意常覺寤 明慕勤學 漏盡意解 可致泥洹

人相謗毀 自古至今 既毀多言 又毀訥忍

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

諸人咨嗟 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

除心惡念 思惟念道 節身慎言 守攝其心

捨恚行道 忍辱最強 捨恚離慢 避諸愛會

不著名色 無為滅苦 起而解怒 婬生自禁

捨不明健 斯皆得安 瞋斷臥安 恚滅婬憂

怒為毒本 軟意梵志 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 不厭有務

有力近兵 無力近軟 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 大畏有二 如知彼作 宜滅己中

俱兩行義 我為彼教 如知彼作 宜滅己中

苦智勝愚 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

塵垢品法句經第二十六 十有九章

塵垢品者 分別清濁學當潔白 無行污辱

生無善行 死墮惡道 住疾無間 到無資用

當求智慧 以然意定 去垢勿污 可離苦形

慧人以漸 安徐稍進 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

苟生無恥 如鳥長喙 強顏耐辱 名曰穢生

廉恥雖苦 義取清白 避辱不妄 名曰潔生

愚人好殺 言無誠實 不與而取 好犯人婦

逞心犯戒 迷惑於酒 斯人三世 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 會人虛飾 非入淨定

一切斷欲 截意根原 晝夜守一 必入定意

著垢為塵 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

火莫熱於婬 捷莫疾於怒 網莫密於癡

愛流駛乎河 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

奉持品法句經第二十七 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

常愍好學 正心以行 擁懷寶慧 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 所謂老者 不必年耆

形熟髮白 蠢愚而已 謂懷諦法 順調慈仁

明遠清潔 是為長老 所謂端政 非色如花

慳嫉虛飾 言行有違 謂能捨惡 根原已斷

慧而無恚 是為端政 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

邪行婬彼 稱名而已 謂捨罪福 淨修梵行

慧能破惡 是為比丘 所謂仁明 非口不言
用心不淨 外順而已 謂心無為 內行清虛
此彼寂滅 是為仁明 所謂有道 非救一物
普濟天下 無害為道 戒眾不言 我行多誠
得定意者 要由閉損 意解求安 莫習凡人
使結未盡 莫能得脫

道行品法句經第二十八 二十有八章

道行品者。旨說大要度脫之道。此為極妙

八直最上道 四諦為法迹 不婬行之尊
施燈必得眼 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
為大現異明 已聞當自行 行乃解邪縛
生死非常苦 能觀見為慧 欲離一切苦
行道一切除 生死非常空 能觀見為慧
欲離一切苦 但當勤行道 起時當即起
莫如愚覆淵 與墮無瞻聚 計罷不進道
念應念則正 念不應則邪 慧而不起邪
思正道乃成 慎言守意念 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 是為近道 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 是為知見
智為世長 憒樂無為 知受正教 生死得盡

知眾行空 是為慧見 罷厭世苦 從是道除
知眾行苦 是為慧見 罷厭世苦 從是道除
眾行非身 是為慧見 罷厭世苦 從是道除
吾語汝法 愛箭為射 宜以自勗 受如來言
吾為都目滅 往來生死盡 非一情以解
所演為道眼 駛流澍于海 潘水漾疾滿
故為智者說 可趣服甘露 前未聞法輪
轉為哀眾生 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
滅之為正斷 三定為轉念 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

廣衍品法句經第二十九 十有四章

廣衍品者。言凡善惡積小致大。證應章句

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 自遭廣怨
已為多事 非事亦造 伎樂放逸 惡習日增
精進惟行 習是捨非 修身自覺 是為正習
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 遠道闇昧 如夜發箭
為佛弟子 常寤自覺 晝夜念佛 惟法思眾
為佛弟子 當寤自覺 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 難難無過有 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 亦從得諸偶
在所見供養 一坐一處臥 一行無放恣

守一以正身 心樂居樹間
地獄品者。道泥犁事作惡受惡。罪牽不置

地獄品法句經第二十 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
是行自牽往 法衣在其身 為惡不自禁
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 臥險非福利
毀三淫洩四 不福利墮惡 畏惡畏樂寡
王法重罰加 身死入地獄 譬如拔菅草
執緩則傷手 學戒不禁制 獄錄乃自賊
人行為慢惰 不能除眾勞 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 莫習為塵垢 為所不當為
然後致鬱毒 行善常吉順 所適無悔悵
其於眾惡行 欲作若已作 是苦不可解
罪近難得避
妄證求敗 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 翫習邪見 死墮地獄
可近則近 可遠則遠 恒守正見 死墮善道
象喻品者。教人正身為善得善。福報快焉
象喻品者。教人正身為善得善。福報快焉
我如象鬪 不恐中箭 常以誠信 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 唯自調者能到調方

如象名財守 猛害難禁制 繫絆不與食

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 本意為純行

及常行所安 悉捨降伏結 如鈎制象調

樂道不放逸 能常自護心 是為拔身苦

如象出于埕 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 廣斷王邑里 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 伴軟和為安

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

如馬調軟 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

從是往定 如馬調御 斷患無漏 是受天樂

不自放恣 從是多寤 羸馬比良 棄惡為賢

愛欲品法句經第二十一 二十有二章

愛欲品者賤姪因愛世人為此盛生災害

心放在姪行 欲愛增枝條 分布生熾盛

超躍貪果猴 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 己意安棄憂 無愛何有世

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 貪意為常流

習與憍慢并 思想猗姪欲 自覆無所見

一切意流行 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 所生枝不絕

但用食貪欲 養怨益丘塚 愚人常汲汲

雖獄有鈎鑊 慧人不謂牢 愚見妻子息

染著愛甚牢 慧說愛為獄 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 愚以為美善 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 見姪以為淨

恩愛意盛增 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

如魚入筍口 為老死所伺 若犢求母乳

離欲滅愛迹 出網無所弊 盡道除獄縛

一切此彼解 已得度邊行 是為大智士

勿親遠法人 亦勿為愛染 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 是為通聖意 眾施經施勝

眾味道味勝 眾樂法樂勝 愛盡勝眾苦

愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為敗處故

害人亦自害 愛欲意為田 姪怒癡為種

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

心可則為欲 何必獨五欲 違可絕五欲

是乃為勇士 無欲無有畏 恬惓無憂患

欲除使結解 是為長出淵 欲我知汝本

意以思想生 我不思想汝 則汝而不有

伐樹忽休 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

利養品者勵已防貪見德思議不為穢生

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駝驢坐姪死

士以貪自喪 如是貪無利 當知從癡生

愚為此害賢 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

勿猗此養 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

其於食飲 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 孰能不揣食

夫立食為先 知是不宜嫉

嫉先創己 然後創人 擊人得擊 是不得除
寧噉燒石 吞飲洋銅 不以無戒 食人信施

沙門品者訓以法正弟子受行得道解淨
沙門品法句經第二十四 二十有二章
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 節言順所行

常內樂定意 守一行寂然
學當守口 宥言安徐 法義為定 言必柔軟
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
比丘扈船 中虛則輕 除姪怒癡 是為泥洹
捨五斷五 思惟五根 能分別五 乃渡河淵
禪無放逸 莫為欲亂 不吞洋銅 自惱憔悴
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
常制五陰 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 熟如自墮 釋姪怒癡 生死自解
止身止言 心守玄默 比丘棄世 是為受寂
當自勅身 內與心爭 護身念諦 比丘惟安
我自為我 計無有我 故當損我 調乃為賢
喜在佛教 可以多喜 至到寂寞 行滅永安
儻有少行 應佛教戒 此照世間 如日無暄

棄慢無餘憍 蓮華水生淨 學能捨此彼
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

截流自恃 逝心却欲 仁不割欲 一意猶走
為之為之 必強自制 捨家而懈 意猶復染
行懈緩者 勞意弗除 非淨梵行 焉致大寶
沙門何行 如意不禁 步步著粘 但隨思走
袈裟披肩 為惡不損 惡惡行者 斯墮惡道
不調難誠 如風枯樹 作自為身 曷不精進
息心非別 慢訑無戒 捨貪思道 乃應息心
息心非別 放逸無信 能滅眾苦 為上沙門

梵志品法句經第二十五 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 清淨渡淵 諸欲結解 是謂梵志
適彼無彼 彼彼已空 捨離貪姪 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 照一切冥

非剃為沙門 稱吉為梵志 謂能捨眾惡
是則為道人 出惡為梵志 入正為沙門
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 能捨三行 是謂梵志
若心曉了 佛所說法 觀心自歸 淨於為水
非族結髮 名為梵志 誠行法行 清白則賢
飾髮無慧 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 讚己自稱 如諦不妄 乃為梵志
絕諸可欲 不姪其志 委棄欲數 是謂梵志
斷生死河 能忍起度 自覺出塵 是謂梵志

見罵見擊 默受不怒 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
棄放活生 無賊害心 無所憍惱 是謂梵志
避爭不爭 犯而不愠 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
所世惡法 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 不誦異行 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 墮墮受苦 欲單彼岸 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 滅無熅爛
健達諸世 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 乃中無有
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 叡通道玄 明如能默 是謂梵志
泥洹品者敘道大歸恬憺寂滅度生死畏
泥洹品法句經第二十六 三十有六章
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 厚為最友 泥洹最快
飢為大病 行為最苦 已諦知此 泥洹最樂
少往善道 趣惡道多 如諦知此 泥洹最安
從因生善 從因墮惡 由因泥洹 所緣亦然
麋鹿依野 鳥依虛空 法歸其報 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 所樂為苦際
在愛欲為 增痛明不 清淨能御 無所近為苦際
見有見聞 有聞念有 意識有識 觀無著亦無識
一切捨為 得際除身 想滅痛行 識已盡為苦竟
猗則動虛 則淨動非 近非有樂 樂無近為得寂
寂已寂已 往來來往 絕無生死 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 為能得自致
無生無復有 無作無行處 生有作行者
是為不得要 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
為開為法果 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
是際為泥洹 如是像無像 苦樂為以解
所見不復恐 無言言無疑 斷有之射箭
邁愚無所猗 是為第一快 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 利勝不足恃 雖勝猶復苦

當自求去勝 已勝無所生 畢故不造新
厭胎無姪行 種燋不復生 意盡如火滅
胞胎為穢海 何為樂姪行 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 結解為清淨
上智賢腐身 危脆非實真 苦多而樂少
九孔無一淨 慧以危貿安 棄猗脫眾難
形腐銷為沫 慧見捨不貪 觀身為苦器
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

生死品法句經第二十七 十有八章

生死品者。說諸人魂靈亡神在。隨行轉生
命如菓待熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂恩愛 可姪入胎影
受形命如電 晝夜流難止 是身為死物
精神無形法 假令死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從癡愛久長 自此受苦樂
身死神不喪 身四大為色 識四陰曰名
其情十八種 所緣起十二 神止凡九處
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
陰行而默到 所往如響應 欲色不色有

一切因宿行 如種隨本像 自然報如意
神以身為名 如火隨形字 著燭為燭火
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 神以形為廬
形壞神不亡 精神居形軀 猶雀藏器中
器破雀飛去 身壞神逝生 性癡淨常想
樂身想疑想 嫌望非上要 佛說是不明
一本二展轉 三垢五彌廣 諸海十三事
淵銷越度歡 三事斷絕時 知身無所直
命氣熅煖識 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

道利品法句經第二十八 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 生世為人尊
以道安天下 奉法莫不從 王為臣民長
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 夫為世間將 修正不阿枉
心調勝諸惡 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
如牛厲渡水 導正從亦正 奉法心不邪
如是眾普安 勿妄矯神象 以招苦痛患
惡意為自煞 終不至善方 戒德可恃怙
福報常隨己 見法為人長 終遠三惡道
戒慎除苦畏 福德三界尊 鬼龍邪毒害
不犯持戒人 無義不誠信 欺妄好鬪諍

當知遠離此 近愚興罪多 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
 是為非學法 美說正為上 法說為第二
 愛說可彼三 誠說不欺四 無便獲利刃
 自以剋其身 愚學好妄說 行牽受幸戾
 貪婬瞋恚癡 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
 為惡不念止 日縛不自悔 命逝如川流
 是恐宜守戒 今我上體首 白生為被盜
 已有天使召 時正宜出家

吉祥品法句經第二十九 十有九章

吉祥品者修己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 於是佛愍傷 為說真要有
 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
 不婬于女色 是為最吉祥 多聞如戒行
 法律精進學 修己無所爭 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 所聞常以忍
 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 能習誠道見
 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

法句譬喻經卷第一

法句譬喻經卷第一

No. 211

晉世沙門法炬共法立譯

無常品第一

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世
 間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上
 光滅二者頭上華萎三者不樂本坐四者腋
 下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡
 甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛
 耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石
 室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮
 伏地至心三自歸命佛法聖眾未起之間其
 命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解
 走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其
 神即還入故身中五德還備復為天帝佛三

昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三
 尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌曰
 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
 帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰
 之本遵寂滅之行歡喜奉受得須陀洹道
 昔佛在舍衛國精舍中為諸天人龍鬼說法
 時國王波斯匿大夫人年過九十卒得重病
 醫藥望差遂便喪亡王及國臣如法葬送遷
 神墳墓葬送畢訖還過佛所脫服跣躡前禮
 佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣麤形
 異何所施為也王稽首曰國大夫人年過九
 十間得重病奄便喪亡遣送靈柩遷葬墳墓
 今始來還過觀聖尊佛告王曰自古至今大
 畏有四生則老枯病無光澤死則神去親屬
 別離是謂為四不與人期萬物無常難得久
 居一日過去人命亦然如五河流晝夜無息
 人命駛疾亦復如是於是世尊即說偈言
 如河駛流 往而不返 人命如是 逝者不還
 佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無
 有脫者往昔國王諸佛真人五通仙士亦皆
 過去無能住者空為悲感以殞軀形夫為孝
 子哀愍亡者為福為德以歸流之福祐往追
 如餉遠人佛說是時王及群臣莫不歡喜忘
 憂除患諸來一切皆得道迹
 昔佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入城受請說
 法畢訖晡時出城道逢一人驅大群牛放還入
 城肥飽跳騰轉相舐觸於是世尊即說偈言
 譬人操杖 行牧食牛 老死猶然 亦養命去

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帶霏水佛到竹林洗足却坐阿難即前稽首問言世尊向者道中說此三偈不審其義願蒙開化佛告阿難汝見有人驅放群牛不唯然見之佛告阿難此屠家群牛本有千頭屠兒日日遣人出城求好水草養令肥長擇取肥者日牽殺之殺之死者過半而餘者不覺方相舐觸跳騰嗚吼傷其無智故說偈耳佛語阿難何但此牛世人亦爾計於吾我不知非常饗餐五欲養育其身快心極意更相殘賊無常宿對卒至無期矇矇不覺何異於此也時坐中有貪養比丘二百人聞法自勵逮六神通得阿羅漢眾坐悲喜為佛作禮

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園為諸弟子說法時有梵志女年十四五端正聰辯父甚憐愛卒得重病即便喪亡田有熟麥為野火所燒梵志得此憂惱愁憤失意恍惚譬如狂人不能自解傳聞人說佛為大聖天人之師演說經道忘憂除患於是梵志往到佛所作禮長跪白佛言素少子息唯有一女愛以忘憂卒得重病捨我喪亡天性悼愍情不自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結佛告梵志世有四事不可得久何謂為四一者有常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死於是世尊即說偈言 常者皆盡

高者必墮 合會有離 生者有死 梵志聞偈心即開解願作比丘鬚髮自墮即成比丘重惟非常得羅漢道

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內有姪女人名曰蓮華姿容端正國中無雙大臣子弟莫不尋敬爾時蓮華善心自生欲棄世事作比丘尼即詣山中就到佛所未至中道有流泉水蓮華飲水澡手自見面像容色紅輝頭髮紺青形貌方正挺特無比心自悔曰人生於世形體如此云何自棄行作沙門且當順時快我私情念已便還佛知蓮華應當化度化作一婦人端正絕世復勝蓮華數千萬倍尋路逆來蓮華見之心甚愛敬即問化人從何所來夫主兒子父兄中外皆在何許云何獨行而無將從化人答言從城中來欲還歸家雖不相識寧可共還到泉水上坐息共語不蓮華言善二人相將還到水上陳意委曲化人睡來枕蓮華膝眠須臾之頃忽然命絕臄脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肢體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚爾我豈久存故當詣佛精進學道即至佛所五體投地作禮已訖具以所見向佛說之佛告蓮華人有四事不可恃怙何謂為四一者少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親聚歡娛樂會當別離四者財寶積聚要當分散於是世尊即說偈言

老則色衰 所病自壞 形敗腐朽 命終其然是身何用 洎漏臭處 為病所困 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 為死所迫 無親可怙蓮華聞法欣然解釋觀身如化命不久停唯道德泥洹永安即前白佛願為比丘尼佛

言善哉頭髮自墮即成比丘尼思惟止觀即得羅漢諸在坐者聞佛所說莫不歡喜

昔佛在王舍城竹園中說法時有梵志兄弟四人各得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏入大市之中無常殺鬼趣得一人何必求吾也四人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃觀省唯願進德於是別去各到所在七日期滿各以命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死市中王乃悟曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮却坐王白佛言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不可得離何謂為四一者在中陰中不得受生二者已生不得不受老三者已老不得不受病四者已病不得不受死於是世尊即說偈言

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 當作令致是人為此躁擾 履踐老死憂 知此能自靜如是見生盡 比丘厭魔兵 從生死得度王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人避對一人已死祿命有分餘復然矣群臣從官莫不信受法句譬喻經教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍。佛告諸比丘。當勤修道除棄陰蓋。心明神定。可免眾苦。有一比丘志不明達。飽食入室閉房靜眠。愛身快意。不觀非常。冥冥懈怠。無復晝夜。却後七日。其命將終。佛愍傷之。懼墮惡道。即入其室。彈指覺曰。

蝓螺蟬蠹類

隱蔽以不淨

迷惑計為身

焉有被斫瘡

心如嬰病痛

邁于眾厄難

而反為用眠

思而不放逸

為仁學仁迹

從是無有憂

常念自減意

正見學務增

是為世間明

所生福千倍

終不墮惡道

咄起何為寐

比丘聞偈。即便驚寤。見佛親誨。加敬悚息。即起稽首。為佛作禮。佛告比丘。汝寧自識本宿命不。比丘對曰。陰蓋所覆。實不自識也。佛告比丘。昔維衛佛時。汝曾出家。貪身利養。不念經戒。飽食却眠。不念非常。命終魂神。生蝓蟲中。積五萬歲。壽盡復為螺蟬之蟲。樹中蠹蟲。各五萬歲。此四品蟲。生長冥中。貪身愛命。樂處幽隱。以冥為家。不熹光明。一眠之時。百歲乃覺。纏綿罪網。不求出要。今始罪畢。得為沙門。如何睡眠。不知厭足。於是比丘重聞宿緣。慚怖自責。五蓋雲除。即得羅漢。

三塗六趣。皆由色欲。不斷此者。無緣得道。佛知其意。愚癡乃爾。道從制心。心是根源。不知當死。自害墮罪。長受苦痛。於是世尊。往入其房。即問比丘。欲作何等。放斧著衣。禮佛自陳。學道日久。未解法門。每坐禪定。垂當得道。為欲所蓋。陽氣隆盛。意惑目冥。不覺天地。諦自責。念事皆由此。是以借斧欲斷制之。佛告比丘。卿何愚癡。不解道理。欲求道者。先斷其癡。然後制心。心者善惡之根源。欲斷根者。先制其心。心定意解。然後得道。於是世尊。即說偈言。

來在邊。倚一樹。臥心獨歡喜。遠離諸象。一何快哉。佛知象意。告比丘曰。汝寧知是象所由來不。對曰。不審。佛告比丘。此象眷屬。大小五百餘頭。厭患小象。捨來至此。倚樹而臥。自念得離恩愛牢獄。一何快哉。象是畜生。猶思閉靜。況汝捨家。欲求度世。方以獨自欲求。伴侶。愚冥伴侶。多所傷敗。獨住無對。亦無謀議。寧獨修道。不用愚伴。於是世尊。即說偈言。

獨無朋類。不得善友。寧獨守善。不與愚偕。樂戒學行。奚用伴為。獨善無憂。如空野象。佛說是時。比丘意解。內思聖教。即得應真。谷中鬼神。亦皆聞解。為佛弟子。受誓誠勅。不復侵民。佛與比丘共還精舍。

法句譬喻經戒品第二

昔佛在舍衛國祇桓精舍。為諸天人宣演經法。時羅閱祇國有二新學比丘。欲往見佛。二國中。間曠無人。民于時旱。熱泉水枯竭。二人飢渴熱。喝呼吸。故泉之中。有升餘水。而有細蟲。不可得飲。二人相對曰。故從遠來。欲望見佛。不圖今日沒命於此也。一人言曰。且當飲水。以濟吾命。進前見佛。焉知其餘也。一人答曰。佛之明戒。仁慈為首。殘生自活。見佛無益。寧守戒而死。不犯戒而生也。一人即起。極意快飲。於是進路。一人不飲。遂致殞命。即生第二。切利天上。思惟自省。即識宿命。持戒不犯。今來生此。信哉。福報其不遠矣。即持華香。下到佛所。為佛作禮。却住一面。其飲水者。道路疲頓。經日乃達。見佛神德。至尊巍巍。稽首禮畢。涕泣自陳。我伴一人。於彼命終。感其不達。

願佛知之。佛言：吾已明矣。佛以手指曰：今此天人則汝伴也。全戒生天，又先至矣。於是世尊披胸示之。汝觀我形，不奉我戒，雖云見我，我不見汝也。去我萬里，奉行經戒，此人則為在我目前。於是世尊即說偈言：

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。於是比丘聞偈，慚怖稽首悔過。嘿思所行，天人聞，傷心意，欣悅，逮得法眼。天人眾會，莫不奉行。

法句譬喻經多聞品第三

昔舍衛國有一貧家，夫婦慳惡，不信道德。佛愍其愚，現為貧凡沙門詣門分衛。時夫不在，其婦罵詈，無有道理。沙門語曰：吾為道士，乞食自居，不得罵詈。唯望一食耳。主人婦曰：若汝立死，食尚叵得。況今平健，欲望我食，但稽留時節，不如早去。於是沙門住立其前，戴眼，抒氣，便現死相，身體腫脹，鼻口蟲出，腹潰腸爛，不淨流漫。其婦見此，恐怖失聲，棄而捨走。於是道人忽然捨去。去舍數里，坐樹下息。其夫來歸道中，見婦怪其驚怖。其婦語夫：有一沙門見怖如此。夫大瞋怒，問為所在。婦曰：已去。想亦未遠。夫即執弓帶刀，尋迹往逐。張弓拔刀，奔走直前，欲斫道人。道人即化作琉璃小城，以自圍遶。其人繞城數匝，不能得入。即問道：人何不開門？道人曰：欲使開門，棄汝弓刀。其人自念，當隨其語。若當得入手，拳加之。尋棄弓刀，門故不開。復語道人：已棄弓刀，門何不開？道人曰：吾使汝棄心中惡意，弓刀耳。非謂

手中弓刀也。於是其人心驚體悸。道人神聖，乃知我心。即便叩頭悔過。稽首道人曰：我有弊妻，不識真人，使我興惡。願小垂慈，莫便見捨。今欲將來，勸令修道，即起還歸。其妻問曰：沙門所在？其夫具說神變之德。今者在彼。卿自宜往，改悔滅罪。於是夫妻至道人所。五體悔過，願為弟子。長跪問曰：道人神變聖達，乃爾。有琉璃城，堅固難踰。志明意定，永無憂患。行何道德，致此神妙？道人答曰：吾博學無厭，奉法不懈，精進持戒，慧不放逸。緣是得道，自致泥洹。於是道人因說偈言：多聞能持故，奉法為垣牆，精進難踰毀，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，聞為知法律，解疑亦見正，從聞捨非法，行到不死處。道人說偈已，現佛光相，洪暉赫奕，照曜天地。夫妻驚愕，精神戰懼，改惡洗心，頭腦打地。壞二十億惡，得須陀洹道。

昔佛在拘睢尼國美音精舍，與諸四輩廣說大法。有一梵志，道士智博通達，眾經備舉，無事不貫，貢高自譽，天下無比。求敵而行，無敢應者。晝日執炬行城市中，人問之曰：何以晝日執炬而行？梵志答曰：世皆愚冥，目無所見，是以執炬以照之耳。觀察世間無敢言者。佛知梵志宿福應度，而行貢高，求勝名譽，不計無常，自恃憍恣。如是當墮太山地獄。無央數劫，求出甚難。佛即化作一賢者，居肆上坐，即呼梵志，何為作此？梵志答曰：以眾人冥晝夜

不見明，故執炬火而照之耳。賢者重問梵志，經中有四明法為知之不。對曰：不審。何謂四明法？一者明於天文地理和調四時，二者明於星宿分別五行，三者明於治國綏化有方，四者明於將兵固而無失。卿為梵志，有此四明法，以不。梵志慚愧，棄炬叉手，有不及心。佛知其意，即還復身，光明炳然，晃照天地。便持梵聲為梵志說偈言：若多少有聞，自大以憍人，是如盲執燭，照彼不自明。

佛說偈已，告梵志曰：冥中之甚，無過於汝。而晝執炬行入大國，如卿所知，何如一塵。梵志聞之，有慚愧色。即便叩頭，願為弟子。佛即受之，令作沙門。意解妄止，即得應真。

昔舍衛國有大長者，名曰須達，得須陀洹。有親友長者，名曰好施，不信佛道。及諸醫術，時得重病，痿頓著床。宗親知友，皆就省問。勸令治病，至死不肯。答眾人言：吾事日月忠孝君父，畢命於此，終不改志。須達語曰：吾所事師，號曰為佛。神德廣被，見者得福。可試請來說經，祝願聽其所說。言行進趣，何如餘道？事之與不，隨卿所志。以卿病久，不時除差。勸卿請佛，冀蒙其福。好施曰：佳。卿便為吾請佛及眾弟子。須達即便請佛及僧，往詣其門。佛放光明，內外通徹。長者見光，欣然身輕。佛前就坐，慰問長者所病何如。昔事何神，作何療治。長者白佛：奉事日月君長先人，恭敬齋戒，祈請萬端，得病經時，未蒙恩祐。醫藥針灸，居門所忌。經戒福德，素所不知。先人以來，守死於此。佛告長者：人生世間，橫死有三。有病不治為

一橫死治而不慎為二橫死。憍恣自用不達逆順。為三橫死。如此病者非日月天地先人君父所能除遣。當以明道隨時安濟。一者四大寒熱當須醫藥。二者眾邪惡鬼當須經戒。三者奉事賢聖。矜濟窮厄。德威神祇。福祐群生。以大智慧。消去陰蓋。奉行如此。現世安。終無枉橫。戒慧清淨。世世常安。於是世尊即說偈言

事曰為明故

事父為恩故 事君以力故 聞故事道人

人為命事暨 欲勝依豪強 法在智慧處

福行世世明 察友在為務 別伴在急時

觀妻在房樂 欲知智在說 為能師見道

解疑令學明 亦與清淨本 能奉持法藏

聞能今世利 妻子昆弟友 亦致後世福

積聞成聖智 能攝為解義 解則戒不穿

受法猶法者 從是疾得安 是能散憂患

亦除不祥衰 欲得安隱吉 當事多聞者

於是長者聞佛說法。心意疑結。燿然雲除。良醫進療。委心道德。四大安靜。眾患消除。如飲甘露。中外怡懌。身安心定。得須陀洹道。宗室國人莫不敬奉。

昔羅閱祇國南有大山。去城二百里。南土諸國路由此山。山道深邃。有五百賊。依嶮劫人。後遂縱橫。所害狼藉。眾賈被毒。王路不通。國王追討不能擒獲。時佛在國。哀愍群生。念彼賊輩不知罪福。世有如來而目不覩。法鼓日震。而耳不聞。吾不往度。如石沈淵。化作一人。著好衣服。乘馬帶劍。手執弓矢。鞍勒嚴飾。金銀莊校。以明月珠垂絡馬體。跨馬鳴絃。往入山中。群

賊見之。以為成事。作賊積年。未有此便。卯之投石。與此何異。群賊齊頭。住前圍繞。挽弓拔刀。諍欲剝脫。於是化人舉弓一發。使五百賊各被一箭。以刀指擬。各被一瘡。瘡重箭深。即皆顛倒。五百群賊。宛轉臥地。叩頭歸降。為是何神。威力乃爾。乞蒙原赦。以活微命。願時拔箭。使瘡除愈。今者瘡痛不可堪忍。化人答曰。是瘡不痛。箭不為深。天下瘡重。莫過於憂。殘害之甚。莫過於愚。汝懷貪得之憂。殘殺之愚。刀瘡毒箭。終不可愈。此二事者。根本深固。勇力壯士。所不能拔。唯有經戒。多聞慧義。以此明道。療治心病。拔除憂愛。愚癡貢高。制伏剛強。豪富貪欲。積德學慧。乃可得除。長獲安隱。於是化人即現佛身。相好挺特。金顏英妙。即說偈言

斫瘡無過憂 射箭無過愚 是壯莫能拔

唯從多聞除 盲者從得眼 闇者從得燭

示導世間人 如日將無目 是故可捨癡

離慢豪富樂 務學事聞者 是名積聚德

於是五百人見佛光相重。聞此偈。叩頭歸命。剋心悔過。刀瘡毒箭。自然除愈。歡喜心開。即受五戒。國界安寧。莫不歡喜。

法句譬喻經篤信品第四

昔者舍衛國東南有大江。水既深而廣。有五百餘家居在岸邊。未聞道德。度世之行。習於剛強。欺詐為務。貪利自恣。快心極意。世尊常念。其應度者。當往度之。知此諸家。福應當度。於是世尊往至水邊。坐一樹下。村人見佛光相奇異。莫不驚肅。皆往禮敬。或拜或揖。問訊起居。佛命令坐。為說經法。眾人聞之。而心不信。習於

欺怠不信。真言。佛便化作一人。從江南來。足行水上。正沒其踝。來至佛前。稽首禮佛。眾人見之。莫不驚怪。問化人曰。吾等先人以來。居此江邊。未曾聞人行水上者。卿是何人。有何道術。履水不沒。願聞其意。化人答曰。吾是江南愚直之人。聞佛在此。貪樂道德。至南岸邊。不時得度。問彼岸人。水為深淺。彼人見語。水可齊踝。何不涉渡。吾信其言。便爾來過。無他異術。佛時讚言。善哉善哉。夫執信誠諦。可度生死之淵。數里之江。何足為奇。於是世尊即說偈言

信能渡淵 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

信乃得道 法致滅度 從聞得智 所到有明

信之與戒 慧意能行 健夫度慧 從是脫淵

於是村人聞佛所說。見信之證。心開信堅。皆受五戒。為清信士。明信日修。法教普聞。

昔佛在世時。有大長者。名修陀羅。財富無數。信向道德。自誓常以臘月八日。請佛及僧。終身子孫。奉行不廢。長者亡時。囑兒勿廢。兒名比羅陀。後日漸貧。居無所有。臘月已至。無有供辦。愁感不樂。佛遣目連。往問比羅陀。汝父直月。欲至當設何計。比羅陀答言。亡父教令。不敢違之。唯願世尊。勿見忽棄也。八日中時。迴光臨眄。目連還白如是。比羅陀即將妻子。至外家。質取百兩金。還舍供辦。一切具足。佛與千二百五十眾僧。往詣其舍。坐畢。行水下食。澡竟。還於精舍。比羅陀歡喜。不敢悔恨。其日夜半。諸故藏中。自然寶物。悉滿如故。比羅陀夫婦。明且見之。喜而且懼。懼官見問。所從得此。

四七六