百喻經卷第一

尊者僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯

觀

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　山羌偷官庫喻
認人為兄喻　三重樓喻
歎父德行喻　煑黑石蜜漿喻
婆羅門煞子喻　煞商主祀天喻
說人喜瞋喻
醫與王女藥令卒長大喻
灌苦蔗喻　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

愚人食鹽喻

昔有愚人至於他家主人與食燋淡无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尒況復多也愚人无智便空食鹽食已口爽返為其患辟彼外道闇節飲食可以得道即便斷食或經七日或十五日徒自困餓无益於道如彼愚人以鹽美故而空食之致令口爽此亦復尒

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日中搴取牛乳牛乳漸多卒无安處或復酢敗不如即就牛腹盛之待臨會時當頓搴取作是念已便捉牧牛母子各繫異處却後一月尒乃設會迎置賓客方牽牛來欲搴取乳而此牛乳即乾無有時為衆賓或瞋或笑愚人亦尒欲修布施方言待我大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

以梨打頭破喻

昔有愚人頭上无毛時有一人以梨打頭乃至二三悉皆傷破時此愚人嘿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无有髮毛謂為是石

以梨打我頭破乃尒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避避比丘亦尒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

婦詐稱死喻

昔有愚人其婦端正情甚愛重婦无直信後於中間共他交往邪婬心盛欲逐傍夫捨離已習於是密語一老母言我去之後汝可賣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猒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闇他邪說心生惑者謂為真實永不可改雖聞正教不信受持

渴見水喻

過去有人癡无智慧極渴須水見熱時炎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荅言君可飲盡我當飲之此水極多俱不可盡是故不飲尒時衆人聞其此語皆大嗤笑譬如外道譬取其理以已不能具持佛戒遂便不受致使將来无得道分流轉生死若彼愚人見水不飲為時所笑亦復如是

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尒時愚人聞此語已即自思念若不得留要當葬者須更煞一子停擔兩頭乃可勝致於是便更煞其一子而擔負之遂葬林野時人見之深生蚩笑恠未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔嘿然覆藏自說清淨或有知者即語之言出

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尒乃頓出如彼愚人一子既死又煞一子今此比丘亦復如是

認人為兄喻

昔有一人形容端正智慧具足復多錢財舉世人聞无不稱歎時有愚人見其如此便言我兄所以尒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荅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已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衆生而无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

山羌偷官庫喻

過去之世有一山羌偷王庫物而遠

逃走尒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荅言我衣乃是祖父之物王遣者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来所有衣者應當解者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辟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乱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

昔時有人於衆人中歎已父德而作是言我父慈仁不害不盗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荅曰我父小来斷絶婬欲初無染汙衆人語言若斷婬欲云何生汝深為時人之所恠笑猶如世間无智之流欲讚人

德不識其實返致毀呰如彼愚者意
好歎父言成過失此亦如是

三重樓喻

往昔之世有富愚人癡无所知到餘
富家見三重樓高廣嚴麗軒敞疎朗
心生渴仰即作是念我有財錢不減
於彼云何須來而不造作如是之樓
即喚木匠而問言曰解作彼家端正
舍不木匠荅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
何等木匠荅言作三重屋愚人復言
我不欲下二重之屋先可為我作寧
上屋木匠荅言无有是事何有不作
寧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寧
上者時人聞已便生恠笑咸作此言
何有不造下第一屋而得上者辭如
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
不用餘下三果唯求得彼阿羅漢果

亦為時人之所坐笑如彼愚者等无
有異

婆羅門煞子喻

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
德遂至他國抱兒而來有人問婆羅
門言汝何故來婆羅門言今此小兒
七日當死愍其夭傷以是來耳時人
語言人命難知計算喜錯設七日頭
或能不死何為豫來婆羅門言日月
可闇星宿可落我之所記終無違失
為名利故至七日頭自煞其子以證
已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煞善
男子詐現慈德故使將來受苦无窮
如婆羅門為驗已言煞子惑世

煑黑石蜜漿喻

昔有愚人煑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
何得冷尒時人衆悉皆蚩笑其猶外
道不滅煩惱熾然之火少作苦行卧
棘刺上五熱炙身而望清涼寂靜
之道終无是處徒為智者之所恠笑
受苦現在殃流來刼

說人喜瞋喻

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
二者作事倉卒尒時此人過在門外
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
何故打也其人荅言我曾何時喜瞋
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
過惡而起怨責深為衆人恠其愚惑
譬如世間飲酒之夫躭荒沉酒作諸
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

煞商主祀天喻

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衆賈共思量言我等伴黨盡是親親如何可煞唯此導師中用祀天即煞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煞其導者迷失津濟終致困死

醫與王女藥令卒長大喻

昔有國王產生一女嗖醫語言為我與藥立使長大醫師荅言我與良藥能使即大但令卒无方須求索比得藥須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勑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尒詣善知識

而啓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衆德獲阿羅漢倍踊躍歡喜而作是言快哉大師速能令我證取妙法

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糞埿滋味返敗種子所有甘蔗一切都失世人亦尒欲求善福恃已豪貴專形俠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

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乏困所債甚少所失極多果被衆人之所恠笑世人亦尒要少名利致毀大行苟容已身不顧礼義現受

惡名後得苦報

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駞貧人得已即便剥皮嫌刀鈍故求石欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利來下而剥如是數數往來磨刀後轉勞苦憚不能數上懸駞上樓就石磨刀深為衆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駞上樓磨刀用功甚多所得甚少

乘船失釪喻

昔有人乘船渡海失一銀釪墮於水中即便思念我當取之行經二月到師子諸國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釪諸人問言欲何所作荅言我先失釪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云何此覓荅言我失釪時盡水作記本所盡水與此无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尒時衆人無不大笑亦如外道不修正行相似善中横計苦困以求解脫猶如愚人失釪於彼而於此覓

人說王縱暴喻

昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政无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剥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嗟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尒不畏後世貪渴現樂苦切衆生調發百姓多得財物望得滅罪而得福報辟如彼王割人之脊取人之肉以餘肉補望使不痛无有是處

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尒求子

可得當須祀天問老母言祀須何物老母語言煞汝之子取血祀天必得多子時此婦女便隨彼語欲煞其子傍有智人嗤笑罵詈愚癡无智乃至如此未生子者竟可得不而煞現子愚人亦尒為未生樂自投火坑種種害身為得生天

百喻經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

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三万六千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尒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衆生為苦為樂荅曰衆生甚苦佛言云何名苦荅曰我見衆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衆喻

百喻經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。此經卷一至卷四麗藏本與金藏廣勝寺本卷首所列目録相一致；校本資、磧、普、南、徑、清因分爲上下兩卷，故卷首所列目録有所差異，即卷一至卷三目録之「醫治脊僂喻」等共五十喻，校本列於卷上，卷三目録之「五人買婢共伎喻」至卷四目録之「小兒得大龜喻」共四十八喻，校本列於卷下。以下不再出校。

一　四一六頁上一行「卷第一」，諸本作「卷上」。

一　四一六頁上二行撰者，諸本無。

一　四一六頁上三行與四行之間，諸本有「聞如是……廣説衆喻」經文共三百七十四字。茲據資福藏本附後。

一　四一六頁上一四行「失釪」，資、磧、普、南、徑作「失杆」；清作「失盂」。

一　四一六頁上一五行第三字「王」，諸本作「王所」。

一　四一六頁上一六行第五字「喻」下，南、清有記數「一」。此經名爲百喻經，卷一至卷四實則收録九十八喻。每喻下之記數除南、徑、清時有不順序之記數外，其餘校本少有記數或無記數，故不出校。

一　四一六頁上一八行「既得盬」，徑無。

一　四一六頁中二行第七字「而」，徑作「而美故而」。

一　四一六頁中五行末字「擬」，諸本作「俟」。

一　四一六頁中六行「供設」，資、磧作「供説」。

一　四一六頁中七行「夲无」，諸本作「都無」。

一　四一六頁中九行「牸牛」，資、磧作「特牛」。

一　四一六頁中一〇行「迎置」，諸本作「延置」。

一　四一六頁中一一行「取乳」，諸本作「乳取」。

一　四一六頁中一七行「打頭破」，資、磧、普、南、徑、清作「打破頭」。

一　四一六頁下八行「婦詐」，徑、清作「婦詐語」。

一　四一六頁下一〇行「直信」，資、磧作「真信」；普、南、徑、清作「貞信」。

一　四一六頁下一一行第三字「逐」，諸本作「就」。

一　四一七頁上三行「辛頭河」，諸本作「新頭河」。

一　四一七頁上六行第二字「君」，諸本作「若」。

一　四一七頁上八行「其理」，諸本作「於理」。

一　四一七頁上一一行第七字「所」，諸本作「人」。

一　四一七頁中九行「人聞无不稱歎」，諸本作「人間無不稱美」。

一　四一七頁中一三行及二一行「其債」，諸本作「負債」。

一　四一七頁中一五行「債時」，諸本作「負債」。

一　四一七頁中一七行第四字「貪」，諸本作「盜」。

一　四一七頁中一九行「化道」，諸本作「化導」。

一　四一七頁中二二行「官庫」，諸本作「官庫衣」。

一　四一七頁下一九行第二字「念」，諸本無。

一　四一八頁上二行首字「好」，諸本作「存」。

一　四一八頁上五行「軒敞」，資、磧作「軒廠」；南作「軒廠」。

一　四一八頁上八行末字「正」，諸本作「嚴」。

一　四一八頁上一六行「第二」，資、磧、作「第一」。

一　四一八頁上末行第八字「求」，諸本作「欲」。同行末字「果」，諸本作「道」。

一　四一八頁中八行「夭傷」，諸本作「夭殤」。

一　四一八頁中一五行「信服」，諸本作「信伏」。

一　四一八頁中一七行「男子」，諸本作「法子」。

一　四一八頁下二行「人衆」，諸本作「衆人」。

一　四一八頁下五行末字「笑」，諸本作「哂」。

一　四一八頁下一〇行「過在」，諸本作「遇在」。

一　四一八頁下一二行第三字「愚」，諸本作「過」。

一　四一八頁下一四行第九字「順」，諸本作「恒」。

一　四一八頁下一八行「沉酒」，普、南、徑、清作「酗酒」。

一　四一八頁下一九行末字「作」，諸本作「佐」。

一　四一九頁下一〇行「多取」，諸本無。

一　四一九頁上四行「黨盡是親親」，資、磧作「當盡是親屬」；南、徑、清作「黨盡是親屬」。

一　四一九頁上八行「修善法」，諸本作「須善」。

一　四一九頁上一一行末字「致」，徑、清作「至」。

一　四一九頁中三行末字「倍」，諸本作「位」。

一　四一九頁中四行末字至次行首二字「能令我」，諸本作「令我等」。

一　四一九頁中一四行第四字「用」，諸本作「以用」。

一　四一九頁中一五行第四字「患」，諸本無。

一　四一九頁中一九行末字「雇」，南、徑、清作「度」。

一　四一九頁中二一行「極多」，諸本作「甚多」。

一　四一九頁下一〇行「多取」，諸本作「多聚」。

一　四一九頁下一一行第四字「駞」，諸本作「駱駝」。

一　四一九頁下一三行「失釪」，諸本作「失盂」。下同。

一　四二〇頁上三行「苦困」，諸本作「苦因」。

一　四二〇頁上五行第三字「王」，徑、清作「王所」。

一　四二〇頁上八行「佞人」，資作「仗人」；磧、普、南、徑、清作「佞人」。

一　四二〇頁上一六行第三字「渴」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四二〇頁上一八行第二字「割」，磧、南、徑、清作「剥」。同行「餘內」，資、磧、普、南作「餘支」。

一　四二〇頁中六行「爲未生樂」，諸本作「爲生天故」。

一　四二〇頁中卷末經名，諸本無（未換卷）。

佛說百喻經卷第一

僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毘地譯

入海取沉水喻
賊盜錦繡用裹氊褐喻
種燉胡麻子喻
人効王眼睒喻
為婦賀鼻喻
牧羊人喻
估客偷金喻
送美水喻
破五通仙眼喻
飲木筩水喻
治禿喻
入海取沉水喻
昔有長者子入海取沉水積有年載方得一車持来歸家詣市賣之以其貴故卒无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
水火喻
治鞭瘡喻
貧人燒衆褐衣喻
雇借瓦師喻
斫樹取果喻
寶蓮鏡喻
煞群牛喻
見他人塗舍喻
毗舍闍鬼喻

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

賊偷錦繡用裹氊褐喻

昔有賊人入富家舍偷得錦繡即持用裹故弊氊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

種燉胡麻子喻

昔有愚人生食胡麻子以為不美燉而食之為美便生念言不如燉而種之後得美者便燉而種永无生理世人亦尒以菩薩曠劫修行因難行若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无復生理世間愚人亦復如是

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

人効王眼瞎喻

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効之此人即便後至王所見王眼瞎便効王瞎王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞎其人荅王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞎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尒於佛法王欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如来法王為衆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三惡如彼効王亦復如是

治鞭瘡喻

昔有一人為王所鞭既被鞭已以馬屎拊之欲令速老有愚人見之心生

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尒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乱流轉生死墮於地獄世間愚人亦復如是

為婦賀鼻喻

昔有一人其婦端正唯有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婦鼻持来歸家急喚其婦汝速出来與汝好鼻其婦出来即割其鼻尋以他鼻著婦面上既不相著復失其鼻虛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後傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是

貧人燒廢褐衣喻

昔有一人貧窮困乏與他客作得廢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廢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廢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脫燒之後於此火處求覓欽服都无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修德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是身已當生梵天長受快樂便用其語即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

昔有一人巧於牧羊其羊滋多乃有千万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无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已死矣牧羊之人聞此人語便大啼泣歔欷不已世間之人亦復如是既修多聞為其名利秘惜其法不肯為人教化演說為此漏身之所誑惑妄期世樂如已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

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荅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尒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无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无報償常為損害終不為益背恩之人亦復如是

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已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

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荅王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斫樹望得其果既无所獲徒自勞苦後還欲豎樹已枯死都无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

送美水喻

昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勑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衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更无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猒惓便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大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

人說无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

昔有一人貧窮困乏多負人債无以可償即便逃避至空曠處值篋滿中珎寶有一明鏡著珎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无所有不知有君在此篋中莫見瞋也凡夫之人亦復如是為无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乱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

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珎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珎寶有一愚臣輒便往至挑仙人雙眼持来白王王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陁苦行山林曠野塚間樹下修四意止及不淨觀便强將来於其家中種種供養毀他善法使道果不成望其道眼已失其利空無所獲如彼愚臣唐毀他目也

煞群牛喻

昔有一人有二百五十頭牛常駈逐水草隨時餧食時有一虎數食一牛尒時牛主即作念言已失一牛俱不令足用是牛為即便駈至深坑高岸排著坑底盡皆煞之凡夫愚人亦復如是受持如来具足之戒若犯一戒不生慙愧清淨懺悔便作念言我以破一戒歸不具足何用持為一切都破无一在者如彼愚人盡煞群牛无一在者

飲木筩水喻

昔有一人行来渴乏見木筩中有清淨流水就而飲之飲水已足即便舉手語木筩言我已飲竟水莫復来雖作是語水流如故便瞋恚言我已飲竟語汝莫来何以故来有人見之言汝大愚癡无有智慧汝何以不去語言莫来即為挽却牽餘處去世間之人亦復如是為生死渴愛飲五欲醎水既為五欲之所疲獸如彼飲足便作是言汝色聲香味莫復更来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来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无有異見他人塗舍喻

昔有一人往至他舍見他屋舍墻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荅言用稻槃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槃和泥用塗其壁望得平正返更高下壁都磔烈虛棄稻槃都

无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煞身望得生天及以解脫徒自靈喪空无所獲如彼愚人亦復如是

治禿喻

昔有一人頭上無毛冬則大寒夏則患熱蕪為蚊虻之所嗟食晝夜受惱甚以為苦有一醫師多諸方術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頭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老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衆患便往其所而語之言唯願為我除此无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老

眯舍闍鬼喻

昔有二眯舍闍鬼共有一篋一杖一跂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跂有何奇異汝等共諍瞋忿乃尒二鬼荅言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥卧具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸服无敢與諍著此跂者能令人飛行無罣导此人聞已即語鬼言汝等小遠我當為尒平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡跂而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言尒等所諍我已得去今使尒等更无所諍眯舍闍者喻於衆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跂必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中强求果報空无所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

佛說百喻經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四二四頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。同行及卷末經名「佛說」，麗無。

一 四二四頁中二行撰者，麗作「尊者僧伽斯那撰」。

一 四二四頁中七行第五字「瞻」，麗作「瞋」。下至次頁上一三行第二字同

一 四二四頁下四行及六行「氍褐」，資作「縷褐」。

一 四二四頁下一四行「而種」，資、磧、普、南、徑、清作「而種之」。

一 四二四頁下一五行末字「若」，諸本作「苦」。

一 四二五頁上九行「後至」，資、磧、普、南、徑、清作「往至」。

一 四二五頁上一四行「加害」，資、磧、普、南、徑、清作「加苦」。

一　四二五頁上二〇行「効王」，資、磧、普、南、徑、清作「愚人」。

一　四二五頁上末行第二字及本頁中三行末字「拊」，資、磧、普、南、徑、清作「傅」。

一　四二五頁中一行第八字「決」，資、磧、普、南、徑、清作「快」。

一　四二五頁中一〇行「唯有」，資、磧、徑作「唯其」。

一　四二五頁中一六行「虛使」，諸本作「唐使」。

一　四二五頁中二一行第七字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四二五頁下六行「其人」，資、磧、普、南、徑、清作「主人」。

一　四二五頁下七行第五字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　四二五頁下九行第五字「脫」，諸本作「既」。

一　四二五頁下一二行「修德」，諸本作「德修」。

一　四二五頁下一四行「長受」，資、磧、普、南、徑、清作「長壽」。

一　四二六頁上五行「今已死」，麗作「今死」。

一　四二六頁上一三行及一五行「雇借」，資、磧、普、南、徑、清作「雇倩」。

一　四二六頁上末行「而言」，資、磧、普、南、徑、清作「念言」。同行「佳物」，資、磧、普、南、徑、清作「狂物」。

一　四二六頁中八行第五字「千」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二六頁中二一行至次行「當生勝果」，資、磧、普、南、徑、清作「常有好果」。

一　四二七頁上一一行第七字「爲」，徑無。

一　四二七頁中四行「復住」，資、磧、麗作「復任」。

一　四二七頁中八行第三字「望」，諸本作「喪」。

一　四二七頁中一四行首字「令」，南、徑、清、麗作「全」。

一　四二七頁中一八行「歸不」，磧、麗作「既不」。

一　四二七頁下一五行「見他人」，資、磧、普、南、徑、清作「見他」。

一　四二七頁下一八行「和塗」，資、磧、普、南、徑、清作「和泥」。同行「如是」，徑作「如見」。

一　四二七頁下一九行「塗泥」，麗作「泥塗」。

一　四二七頁下末行第八字「辟」，資、磧、普、南、徑、清作「坼」；麗作「劈」。

一　四二八頁上四行「靈喪」，諸本作「虛喪」。

一　四二八頁上五行第三字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「可」。同行「亦復如是」，諸本無。

一　四二八頁上九行第一三字「彼」，諸本作「時彼」。

一　四二八頁上一八行第二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　四二八頁上二〇行「求覓」，徑、清

作「求見」。

一　四二八頁中三行首字「跂」，諸本作「屐」。下同。同行第六字「各」，麗作「各各」。

一　四二八頁中八行「歸服」，資、磧、普、南、徑、清作「歸伏」。

一　四二八頁中一一行「爲尒」，資、磧、普、南、徑、清作「爲汝」。

一　四二八頁中卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

佛說百喻經卷第三

僧伽斯那撰
蕭齊天竺三藏求那毗地譯

估客馳死喻　磨大石喻
飲食半餅喻　效守門喻
偷猫牛喻
貧人能作鵞鴦鳴喻
野干為折樹枝所打喻
小兒爭分別毛喻
醫治脊傴喻　五人買婢共使喻
伎兒作樂喻
師患脚付二弟子喻
虵頭尾共爭在前喻
願為王剃鬚喻　索无物喻
蹐長者口喻　二弟子分財喻
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
估客馳死喻

譬如估客遊行商賈會於路中而馳卒死馳上所載多有珎寶細軟上氎種種雜物馳既死已即剥其皮商主捨行坐二子弟而語之言好看馳皮莫使濕爛其後天雨二人頑嚚盡以好疊覆此皮上疊盡爛壞皮疊之價理自懸殊以愚癡故以疊覆皮世間之人亦復如是其不煞者喻於白疊其馳皮者即喻財貨天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不煞戒者即佛法身軌上妙因然不能修但以財貨造諸塔廟供養衆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特不煞戒

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下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知半餅能充足者應先食之世間之人亦復如是從本以來常无有樂然其癡倒横生樂想如彼癡人於半幡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三時中都无有樂猶如衣服遮故名樂於辛苦中横生樂想諸佛說言三界无安皆是大苦九夫倒惑横生樂想

奴守門喻

譬如有人將欲遠行勑其奴言尒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荅言大家先付門驢及索自是以外非奴所知大家復言留尒守門正為財物財物既失用於門為生死愚人為

愛奴僕亦復如是如来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乱無明覆心愛索纒縛正念覺意道品財寶悉皆散失

偷犂牛喻

譬如一村共偷犂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尒在此村不偷者對曰我實无村又問尒村中有池在此池邊共食牛不荅言無池又問池傍有樹不對言無樹又問偷牛之時在尒村東不對曰无東又問當尒偷牛非日中時耶對曰无中又問從可無村及以无樹何有天下無東無時知尒妄語都不可信尒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蔽如彼食牛不得欺拒

貧人作鵞鴦鳴喻

昔外國節法慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘餙有一貧人其婦

語言尒若能得優鉢羅華来用與我為尒作妻若不能得我捨尒去其夫先来常善能作鵞鴦之鳴即入王池作鵞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荅言我是鵞鴦守者捉得將詣王所而於中道復更和聲作鵞鴦鳴守池者言尒先不作今作何益世間愚人亦復如是終身殘害作衆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无所及已如彼愚人欲到王所作鵞鴦鳴

野干為折樹枝所打喻

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其斧上即便閉目不欲著樹捨棄而走到于露地乃至日暮亦不肯来遥見風吹大樹枝柯動揺上下便言喚我尋来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乱不已方還所去如是走来是為愚惑小兒爭分別毛喻

譬如昔日有二小兒入河遨戲於此水底得一把毛一小兒言此是仙鬚一小兒言此羆毛尒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荅他問人皆笑之世間愚人亦復如是說法之時戲論諸法不荅正理如彼仙人不荅所問為一切人之所蚩笑浮湯虛說亦復如是

醫治脊膢喻

譬如有人卒患脊膢請醫療之醫以酥塗上下著板用力痛押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

五人買婢使作喻

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尒即鞭十下如是五人各打十下五陰亦尒煩惱因緣合成此身而此五陰恒以生老病死無量苦惱榜撻衆生

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身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无有實無常敗滅不得久住如彼空樂

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人所按之脚尋復打折佛法學徒亦復如是方等學者非于小乘小乘學者復非方等故使大聖法典二途兼亡

虵頭尾爭在前喻

譬如有虵尾語頭言我應在前頭語尾言我恒在前何以卒尒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

王剃鬚喻

譬如伎兒王有一親信於軍陣中沒命願為王剃鬚時願聽我剃王言此事昔者有王有一親信於軍陣中沒命願為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尒諸佛於无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尒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

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荅言與我何物將車者言无物與汝時此二人即佐推車至於平地語將

車人言與我物來荅言無物又復語言與我無物二人之中廿八一八者合笑而言彼不肯與何足為愁其人荅言與我无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无所有處第二人言無物者即是無相無願無作

蹋長者口喻

昔有大富長者左右之人欲取其意皆盡恭敬長者嗽時左右侍人以脚蹋却有一人愚者不及得蹋而作是言若嗽地者諸人蹋却欲嗽之時我當先蹋於是長者正欲咳嗽時此愚人即便舉脚蹋長者口破脣折齒長者語愚人言汝何以故蹋我脣口愚人荅言若長者嗽出口落地左右諂者已得蹋去我雖欲蹋每常不及以是之故嗽欲出口舉脚先蹋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

二子分財喻

昔摩羅國有一剎利得病極重必知定死誡勑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尒時有一愚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槃瓶亦復中破作二分所有瓮坻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皆笑如諸外道偏修分別論門有四種有次定荅論門譬如人一切有皆死此是決定荅死者必有生是名分別荅論門有問人為審勝不應反問言汝問三惡道為問諸天若問三惡道人實為審勝若問於諸天人必為不如如是等義名反問荅論門若問十四難若問世界及衆生有邊无邊有終始无終始如是等義名置荅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

觀作瓶喻

譬如二人至陶師所觀其蹋輪而作瓦瓶看无缺足一人捨去往至大會

極得美膳又獲珎寶一人觀瓶而作是言待我看訖如是漸舛乃至日没觀瓶不已失於衣食愚人亦尒修理家務不覺非常

今日營此事　明日造彼業　諸佛大龍出　雷音遍世間　法雨無障导　緣事故不聞　不知死卒至　失此諸佛會　不得法珎寶　常處惡道窮　背棄放正法　彼觀緣事瓶　終常无竟已　是故失法利　求無解脫時

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来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　於无我陰中　横生有我想　如彼見金影　勤苦而求覓

徒勞無所得

梵天弟子造物因喻

婆羅門衆皆言大梵天王是世間父能造万物造万物主者有弟子言我亦能造万物實是愚癡自謂有智語梵天言我欲造万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髀極小作脚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説法不著二邊亦不著斷亦不著常如似八正道説法諸外道見斷見常事已便生執著欺誑世間作法形像所説實是非法

病人食雉肉喻

昔有一人病患委蔫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荅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止食一雉

望得愈病一切外道亦復如是聞佛菩薩無上良醫説言當解心識外道等執於常見便謂過去未来現在唯是一識无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衆生令得解諸法壞故不常續故不斷即得刹除常見之病

伎兒著戲羅刹服共相驚怖喻

昔乾陁衛國有諸伎兒因時飢儉逐食他土經婆羅新山而此山中素饒悪鬼食人羅刹時諸伎兒會宿山中山中風寒然火而卧伎人之中有患寒者彼戲本羅刹之服向火而坐行時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迸奔時彼伴中著羅刹衣者亦復尋逐奔馳絶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擴計於我以我見故流馳生死煩惱所逐不得自在墜墮三塗悪趣溝壑至天明者喩生死夜盡智慧明曉方知五陰無有真我

人謂故屋中有悪鬼喩

昔有故屋人謂此室常有悪鬼甞恚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卧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悪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来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縁暫會無有宰主二推排誰是我者然諸衆生横計是非强生諍訟如彼二人等無差別

五百歡喜丸喩

昔有一婦荒婬无度欲情既盛嫉悪其夫每思方策規欲殘害種種設計不得其便會值其夫躬使隣國婦客

為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言
尒今遠使慮有乏短今我造作五百
歡喜丸用為資粮以送於尒尒若出
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闇
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
来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
藥毒氣咸五百群賊一時俱死時樹
上人至天明已見此群賊死在樹下
詐以刀箭斫射死尸取其鞍馬并及
財寶駈向彼國時彼國王多將人衆
鞍乘来逐會於中路值於彼王彼王
問言尒是何人何處得馬其人荅言
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来
投王國若不見信可遣往看賊之瘡
痍然宮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
人未可服信如何卒尒寵遇過厚至
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挍
其伎能舊人愕然无敢敵者後時彼
國大曠野中有惡師子截道煞人斷
絶王路時彼舊臣詳共議之彼遠人
者自謂勇健无能敵者今復若能煞
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
即遣之尒時遠人既受勑已堅彊其
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
師子口師子尋死尒時遠人歡喜勇
躍来白於王王倍寵遇時彼國人率
尒敬服咸皆讚歎其婦人歡喜丸者
踰不淨施王遣使者踰善知識至他
國者踰於諸天煞群賊者踰得須陁
洹强斷五欲并諸煩惱遇彼國王者
踰遭值賢聖國舊人等生嫉妬者踰
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踰於外
道無敢抗衝煞師子者踰破魔既斷
煩惱又伏惡魔便得無著道果封賞
每常怖怯者踰能以弱而制於彊其
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

佛說百喻經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四三一頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清無（末換卷）。同行及卷末經名「佛說」，麗無。

一　四三一頁中二行撰者，麗作「尊者僧伽斯那撰」。

一　四三一頁中一〇行「共使」，麗作「共使作」。

一　四三一頁中一五行「二弟子」，麗作「二子」。

一　四三一頁中一九行「伎兒」，資、磧、普、南、徑、清作「伎人」。下同。

一　四三一頁下五行及九行「濕爛」，諸本作「濕爛」。同行「禎嚩」，資、磧、普、南、徑作「禎癡」。

一　四三一頁下六行「爛壞」，資、磧、徑作「濕爛」；麗作「爛壞」。

一　四三一頁下末行首字「食」，麗作「欲食」。

一　四三二頁上一行「譬如」，徑作「譬於」。

一　四三二頁上二行「六放」，諸本作「六枚」。

一　四三二頁上四行「設知」，資、磧、普、南、徑、清作「設如」。

一　四三二頁上七行「半幡」，諸本作「半番」。

一　四三二頁上一一行「衣服」，諸本作「衣食」。

一　四三二頁中一五行「從可」，資、磧、普、南、徑、清作「從何」；麗作「縱可」。

一　四三二頁中二〇行末字「拒」，資、磧、普、南、徑、清作「抵」。

一　四三二頁中二一行第三字「作」，徑作「能作」。

一　四三二頁中二二行「節法」，資、磧、普、南、徑、清作「法節」。

一　四三二頁下七行「中道」，資、磧、普、南、徑、清作「道中」。

一　四三二頁下九行「衆惡」，資、磧、普、南、徑、清作「諸惡」。

一　四三二頁下二二行「所去如是走來」，資、磧、普、南、徑、清作「師所如是去來」；麗作「所去如是去來」。

一　四三三頁上一行「譬如」，徑無。

一　四三三頁上三行「言此」，麗作「言此是」。

一　四三三頁上八行「笑之」，諸本作「知之」。

一　四三三頁上一一行「療之」，資、磧、普、南、徑、清作「療治」。

一　四三三頁上一八行「目出」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷上終，卷下始。

一　四三三頁上一九行「使作」，諸本作「共使作」。

一　四三三頁上二二行「與某」，諸本作「與其」。

一　四三三頁中六行「王語」，徑作「王與」。

一　四三三頁中七行「我身」，諸本作「我耳」。

一　四三三頁中一八行「非于」，諸本作「非斥」。

一　四三三頁中二〇行「爭在前」，徑、清、麗作「共爭在前」。

一　四三三頁中二一行末字「語」，徑作「與」。

一　四三三頁下一九行末字「胡」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　四三四頁上六行第二字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。同行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「其

二」。

一　四三四頁上一〇行「侍人」，資、磧、普、南、徑、清作「之人」。

一　四三四頁上一一行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三四頁中二行「愚老人」，資、磧作「里老人」；南、徑、清作「野老人」。

一　四三四頁中八行末字「論」，麗作「論論」。

一　四三四頁中九行「次定」，諸本作「決定」。

一　四三四頁中一〇行第九字「答」，麗作「答論門」。

一　四三四頁下二行「漸舟」，資、磧、普、南、徑、清作「漸冉」。

一　四三四頁下八行第八字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四三四頁下九行第二字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。同行「求無」，諸本作「永無」。

一　四三四頁下一三行「又現」，資、磧、普、南、徑、清作「復現」。

一　四三四頁下一五行「如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三五頁上二行第七字「因」，徑、清無。

一　四三五頁上一〇行「如似」，麗作「作如似」。

一　四三五頁上一四行「斷見」，資、磧、普、南、徑、清作「是斷」。

一　四三五頁上末行「止食」，麗作「正食」。

一　四三五頁中三行「便謂」，資、磧、普、南、徑、清作「便爲」。

一　四三五頁中一〇行「剗除」，資、磧、普、南、徑、清作「滅除」。

一　四三五頁中一二行末字「逐」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。二〇行第七字，資、磧、普同。

一　四三五頁中一六行第六字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一　四三五頁中一七行「行時」，諸本作「時行」。

一　四三五頁下二二行「規欲」，資、磧、普、南、徑、清作「頻欲」。

一　四三六頁上一五行「鞍乘」，麗作「案迹」。

一　四三六頁中一五行末字「勇」，諸本作「踊」。

一　四三六頁中一七行「敬服」，資、磧、普、南、徑、清作「敬伏」。

一　四三六頁下二行第一二字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「惡魔」。

一　四三六頁下五行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　四三六頁下卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

百喻經卷第四

宋天竺三藏求那毗地譯
第者僧伽斯那撰
蕭齊

口誦乘舡法而不解用喻
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
詐言馬死喻
唵米決口喻
出家凡夫貪利養喻
田夫思王安喻
與兒期早行喻
倒灌喻
驢瓦俱失喻
搆驢乳喻
比種田喻
為王負杌喻
月蝕打猫喻
為熊所齒喻
父取兒耳璫喻
猕猴喻
猕猴把豆喻
婦女患眼痛喻
地得金錢喻
刼盜分財喻
得金鼠狼喻
貧兒欲與富等財物喻
小兒得歡喜丸喻
摩尼水寶喻
老母捉熊喻

詐稱眼盲喻

昔有大長者子共諸商人入海採寶此長者子善誦入海捉舡方法若入海水漩復迴流磯激之處當如是捉如是正如是住語衆人言入海方法我悉知之衆人聞已深信其語既至海中未經幾時舡師遇病忽然便死時長者子即便代處至洄渡駛流之中唱言當如是捉如是正舡盤迴旋轉不能前進至於寶所舉舡商人沒水而死凡夫之人亦復如是少習禪法妄般數息及不淨觀雖誦其文不解其義種種方法實无所曉自言善解妄授禪法使前人迷乱失心倒錯法相終年累歲空无所獲如彼愚人使他沒海

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嗖賊語其夫言云何癡人為一餅故見賊不嗖其夫拍手笑言咄婢我定得餅不復與尒世人聞之無不嗤笑凡夫之人亦復如是為小名利故詐現靜嘿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躭著嬉戲雖遭大苦不以為患如彼愚人等无有異共相怨害喻

昔有一人共他相瞋愁憂不樂有人問言汝今何故愁悴如是即荅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陁羅呪可以害彼但有一患未及害彼返自害已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陁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

二鴿喻

為惡賊所刼失覺喻

小兒得大龜喻

口誦乘舡法而不解用喻

昔有大長者子共諸商人入海採寶此長者子善誦入海捉舡方法若入海水漩復迴流磯激之處當如是捉如是正如是住語衆人言入海方法我悉知之衆人聞已深信其語既至海中未經幾時舡師遇病忽然便死時長者子即便代處至洄渡駛流之中唱言當如是捉如是正舡盤迴旋轉不能前進至於寶所舉舡商人沒水而死凡夫之人亦復如是少習禪法妄般數息及不淨觀雖誦其文不解其義種種方法實无所曉自言善解妄授禪法使前人迷乱失心倒錯法相終年累歲空无所獲如彼愚人使他沒海

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已為一餅故各不

等无老别

効其祖先急速食喻

昔有一人從北天竺至南天竺住止既久即娉其女共為夫婦時婦為夫造設飲食夫得急吞不避其熱婦時恠之語其夫言此中无賊刼奪人者有何急事忽忽乃尒不安徐食夫荅婦言有好密事不得語汝婦聞其言謂有異法慇懃問之良久乃荅我祖父已来法常速食我今効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耻而云我祖父已来作如是法至死受行終不捨離如彼愚人習其速食以為好法

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勑之言好甜美者汝當買来即便持錢往買其果果主言我此樹果悉皆美好無一悪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来歸家長者見已悪而不食便一切都

棄世間之人亦復如是聞持戒施得大富樂身常安隱无有諸患不肯信之便作是言布施得福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懐不信須已自經一旦命終財物喪失如彼嘗果一切都棄

為二婦故喪其兩目喻

昔有一人娉取二婦若近其一為一所瞋不能裁断便在二婦中間正身仰卧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悪道長處生死喪智慧眼如彼愚夫為其二婦故二眼俱失

啖米決口喻

昔有一人至婦家舍見其擣米便往其所偷米啖之婦来見夫欲共其語滿口中米都不應和著其婦故不肯棄之是以不語婦恠不語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始来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老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悪行犯於淨戒覆蔽其過不肯發露墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小著故不肯吐米以刀決口乃顯其過

詐言馬死喻

昔有一人騎一黒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卧死人中其所乘馬為他所奪軍衆既去便欲還家即截他人白馬尾来既到舍已有人問言汝所乘馬今為所在何以不乘荅言我馬已死遂持尾来傍人語言汝馬本黒尾何以白嘿然无對為人所笑世間之人亦復如是自言善好修行慈心不貪酒肉然欺誑衆生加諸楚毒妄自稱善无悪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内制抑洗淨不洗淨者駈令棄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深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

駞甕俱失喻

昔有一人先甕中盛槃駱駞入頭甕中食槃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煞駞而復破甕如此癡人世間所笑凡夫愚人亦復如是怖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元惡不造乘及淨戒二俱捐捨如彼愚人駞甕俱失

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元由可遂顏色羸黃即成重病諸所親見便問其人何故如是荅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无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怖望王女

構驢乳喻

昔邊國人不識於驢聞他說言驢乳甚美都無識者尒時諸人得一父驢欲構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構之望得其乳衆人疲獸都無所得徒自勞苦空无所獲為一切世人之所坐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

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无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

為王負机喻

昔有一王欲入無憂園中歡娛受樂勑一臣言汝捉一机持至彼園我用坐息時彼使人耆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馳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慙愧至死不捨如彼愚人擔負於机

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尒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元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

為熊所齧喻

昔有父子與伴共行其子入林為熊所齧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言子報父言有一種物身毛軟耗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无害當治有過世間愚人亦復如是為彼雖着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

拄加神仙

比種田喻

昔有野人來至田里見好麥苗生長欝茂問麥主言云何能令是麥茂好其主荅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脚蹋地令堅其麥不生我當坐一牀上使人舉之於上散種尒乃好耳即使四人擎一脚至田散種地堅逾甚為人嗤笑恐已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遂違犯多作諸惡便使戒芽不生喻如彼人畏其二足倒加其八

猕猴喻

昔有一猕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怨毒恚弥深如彼癡猴為大所打反嗔小兒

月蝕打狗喻

昔阿修羅王見日月明淨以手障之元智常人狗無罪咎横加於惡凡夫亦尒貪瞋愚癡横苦其身即棘刺上五熱炙身如彼月蝕枉横打狗

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荅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

父取兒耳璫喻

昔有父子二人緣事共行路賊卒起欲來剥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二世有二世無中陰有中陰無心數法有心數法无種種妄想不得法實他人以如法論破其所論便言我論中都无是說如是愚人為小名利便故妄語喪沙門道果身壞命終墮三惡道如彼愚人為少利故斬其兒頭

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麁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衆伴方乃歡喜踊悅无量猶如世人不知布施有報无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尒乃自慶恨不益為

獼猴把豆喻

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九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獼猴失其一豆一切都棄

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虵虵熱要當懷虵此人深思寧為毒虵虵熱要當懷去心至冥感還化為金傍邊愚人見其毒虵變成真寶謂為恒尒復取毒虵內著懷裏即為毒虵之所螫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虵被螫而死

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尒命終墮三惡道

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　忽忽營衆務　凡人無不尒
如彼數錢者　其事亦如是

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得出家少得利養心有怖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衆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

昔有一乳母抱兒涉路行道疲極眠睡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鐶瓔珞衣物都盡持去比丘亦尒樂在衆務憒鬧之處貪少利養為煩惱賊奪其功德戒寶瓔

洛如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去

老母捉熊喻

昔有一老母在樹下卧熊欲来搏尒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来至其所老母語言汝共我捉煞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辞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

摩尼水寶喻

昔有一人與他婦通交通未竟夫從外来即便覺之住於門外伺其出時便欲煞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云水寶孔也欲令其人從水寶出其人錯解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

史之間為其所煞凡夫之人亦復如是有人語言生死之中无常苦空無我離断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衆生有我無我竟不能觀中道之理忽然命終為於無常之所煞害墮三惡道如彼愚人推求摩尼為他所害

二鴿喻

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荅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煞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煞他即悲鳴命喪雌鴿汝何處去凡夫之人亦復如是顛倒在懷妄取欲樂不覩无常犯於重禁悔之於後竟何所及後唯悲歎如彼愚鴿

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又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

為惡賊所刼失氈喻

昔有二人為伴共行曠野一人被一領氈中路為賊所刼一人逃避走入草中其失氈者先於氈頭裹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氈頭解取示之而語賊言此是真金若不信我語令此草中有好金師可往問之賊既見之復取其衣如是愚人氈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刼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

昔有一小兒陸地遊戲得一大龜意欲煞之不知方便而問人言云何得煞有人語言汝但擲置水中即時可煞余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　樹葉遠棄之　戲笑如菜裹
實義在其中　智者取正義　戲笑便應棄

尊者僧伽斯鄔造作　癡花鬘竟

百喻經卷第四

佛說百喻經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四三九頁上一行經名、二行撰者、三行譯者，諸本無（未換卷）。

一　四三九頁上四行及本頁中四行「口誦……喻」，諸本作「長者共商人入海採寶喻」。

一　四三九頁中二一行「昔有」，諸本作「昔者」。

一　四三九頁下二行「賊手」，普、徑作「賊首」。

一　四三九頁下七行「與尒」，諸本作「與你」。

一　四四〇頁中三行「得福」，諸本作「得富」。

一　四四〇頁下末行第七字「其」，諸本無。

一　四四一頁上一行「爲王」，普、南、徑、清作「爲正」。

一　四四一頁上四行「望求」，諸本作「望人」。

一　四四一頁上八行「又不」，諸本作「後不」。

一　四四一頁上一二行「世間」，諸本作「世人」。

一　四四一頁上一八行「思王女」，徑、清作「思願王女」。

一　四四一頁中一行「交通」，諸本作「交遊」。

一　四四一頁中一〇行「菩提」，普、南、徑、清作「善根」。

一　四四一頁中一二行首字「搆」，諸本作「將」。下至一八行第八字同。

一　四四一頁中一四行第一三字「父」，諸本作「駁」。

一　四四一頁下四行第一三字「旦」，諸本作「清旦」。

一　四四一頁下七行「來來」，資、磧作「還來」；普、南、徑、清作「還求」。

一　四四二頁上二行「慙愧」，諸本作「慚羞」。

一　四四二頁上一一行「即便」，諸本

作「即更」。同行末字「方」，諸本作「方得」。

一　四四二頁上一四行「應効不淨反効」，諸本作「應觀不淨反觀」。

一　四四二頁上一五行第二字「効」，諸本作「反」。

一　四四二頁上一八行第二字「能」，諸本作「羆」。下同。

一　四四二頁中七行首字「比」，諸本作「以」。

一　四四二頁中一二行「蹋地」，諸本作「蹈地」。

一　四四二頁下一行「乃於」，諸本作「及於」。

一　四四二頁下三行「爲大」，諸本作「爲大人」。

一　四四二頁下一二行「雖未」，資、磧、普、南作「雖曼未」；徑、清作「雖眼未」。

一　四四三頁上五行首字「言」，諸本作「言無」。

一　四四三頁上七行「所論」，諸本作「所說」。

一　四四三頁上一七行「踊悅」，諸本作「勇悅」。

一　四四三頁上一九行「方更」，徑作「方便」。

一　四四三頁上二一行第九字「恨」，徑作「恨悔」。

一　四四三頁中二〇行「竟何」，諸本作「將何」。

一　四四三頁中六行第五字「於」，諸本作「在」。

一　四四三頁中一九行第六字「躍」，諸本作「踊」。

一　四四三頁中二一行第四字「惱」，諸本作「恨」。

一　四四三頁下三行「此事」，諸本作「此業」。

一　四四三頁下五行「錢者」，普、南、徑、清作「金錢」。

一　四四三頁下六行「貧兒」，徑、清作「貧人」。同行「富等」，諸本作「富者等」。

一　四四三頁下一一行「雖得」，諸本作「雖復」。

一　四四四頁上七行「不得動更有」，磧、清作「不得動便有」；普、南、徑作「不能動便有」。

一　四四四頁上一〇行第一二字「後」，諸本作「於後」。

一　四四四頁中二〇行「竟何」，諸本作「踊悅」。

一　四四四頁中二一行第四字「唯」，諸本作「雖」。

一　四四四頁下一六行末字「之」，普、南、徑、清作「己」。

一　四四四頁上一四行「合和」，諸本作「和合」。

一　四四五頁上一五行第一三字「於」，普、南、徑、清作「爲」。

一　四四五頁上二〇行「如築」，諸本作「如藥」。

一　四四五頁上末行「卷第四」，諸本作「卷下」。