

雜譬喻經

三卷

圖

後漢月支沙門支婁迦讖譯

昔有比丘聰明智慧時病危頃弟子問曰成應真未答曰未得不還未也問曰和上道高名遠何以不至乎和上告曰已得頻來二果未通問之已得頻來尋何等事不至真人答曰欲觀弥勒佛時三會二百八十億人得真人時及諸菩薩不可限載弥勒如來巨身至尊長百六十丈其土人民皆栴華色人民皆壽八万四千歲土地平正衣食自然閻浮土地廣長各三十万里意欲見此不取真人弥勒佛時二尊弟子一曰雜施二曰數數復欲見之知如何我弟子復問從何聞此和上答曰從佛經聞弟子白曰生死勤苦弥勒設有異法當往待之乎答曰無異六度四等四恩四諦寧有異乎答曰不也設使一等彼此無異何為復待今受佛恩友歸弥勒亦可取度不須待彼和上言上卿且出去吾當思惟弟子適出未到戶外

雜譬喻經 第二卷 圖字考

已成真人弟子還曰何乎師曰已成真人弟子禮曰咄咄之頃已成果證昔有比丘得定意時野火燒不燒人見之謂是鬼便斫之刀折不入用心一故不入柔軟故不燒有人得定者弟子呼之飯不覺因前牽其解解申長丈餘弟子怖便取結之意恐結不可復解之師禪寤苦解痛問弟子白如是師言汝不解寤我折我解人得定意柔軟如綿在母腹中亦尔昔罽賓國有一菩薩始生墮地地有大動父母皆驚時有真人住頭面栴華蓋供散後長出家明詰辯慧然多蕩泐乃無法度所說聞者輒令得道時有二人共為比丘精舍守戒清白積年意不開解天神語之彼國有比丘多所化度二人即往故遠歸請時此比丘彼國有比丘與媼女通二人求現一人先入禮敬却坐媼女故卧端正極世專心聽經無他異念使得道迹稽首還復使一前礼調訊坐聽見卧媼女心念此人穢辱不良唐苦遠來便棄出外比丘曰何愁乃尔知有邪見

日乃誤我曹涉曠辛苦師此汗濁有是蕩行日卿為大非學士法但當正心聽受慧解焉譏是非自生惡念今無所得更自端心共入聽經復得道迹一得應真師為設賓便還本國師後典寺大用僧物通媿戲樂過度眾僧議逐有真人曰且莫擯棄雖用僧物能多化度便止不逐親親詣日卿前弟子可往徙乞偈眾人物即到彼國大得眾寶還倍償僧

昔有賢者奉法精進得病奄亡妻子嗥戀無料有生火葬取骨埋去既訖癡忽經道香燈不設家財饒富月旦晦朔烹熬饌餼上冠集會相哭哀摧悲悼斷絕亡者誠德終乃昇天天眼遇見愍其笑之愚癡之至便作小兒於邊牧牛牛便平死兒便嗥哭刈草著前曉喻令食復打呼起對泣所傳如此終日眾人恠笑共往呵問是誰家子牛死當歸語家嗥哭何益牛死豈知乎日我不愚也牛死常在猶可有望汝父早死設百種食共向嗥哭焦骨何知眾聞霍解日吾本

汝父蒙佛生天故來釋卿因還復天身欲得如我加進道供已忽不現妻子內外便還精進誠德布施拯濟一切不復憂愁皆得道迹同時生天

海中有一國名私訶疊中多出珍寶唯无石蜜時有賈人持五百餘車石蜜往念欲上王所得賞報必勝市買便以石蜜置王宮門作事自陳如是月日之中无有問者恚日彼王亦是人我亦是人眼耳鼻口四大俱全乃不可得一見與言語也何則王福德勝人故也吾亦當作功德當令王不覺來歸我時遂行作沙門以蜜供養三尊求一靜處思惟苦空非身使其未半意解無縛得六通道諸能一處不移成羅漢者地為震動帝釋諸天應來慰問於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜比丘問天帝卿等天上盡何所為答日天上有四戲觀園三處是五欲處一處是道德在中或論佛貴典或時論天下四輩精進持法者比丘日論持者為一等也為有深淺乎天帝日普論善人耳佛泣日以來

有三人諸天持論未曾廢捨比丘日斯何人也天帝與我一一說之天帝言波羅奈國有一人作沙門自誓言當經行仿佯不得應真終不卧息於是晝夜經行足壞流血百鳥逐啄三年得道諸天稱察無不奉承矣有一人在羅閱祇國亦作沙門布草為蓐坐其上自誓日不得道終不起而蔭蓋來但欲睡眠使人作錐長八寸睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年之中得應真道天亦歎未曾有也復有一人在拘睢屈國亦作沙門在山石室峻險平無能得往來者時魔波旬見其精進便化作水牛在比丘前鳴鼻角目以欲觸之比丘甚畏而思日此間牛所不能得至何以有此得無是魔所為也即喊言汝是弊魔所為耶魔謂已知便服本形比丘語魔卿恐我何求魔言見道人精勤恐出我界去故來相恐矣比丘說言我所以作沙門者求度世間佛有相好欲見之耳佛以去世無能見者聞魔能變作佛身為吾現之吾便不復精進

神醫論 第六卷 圖字

也魔其當然即化為佛在前立思惟
 即得應真諸天空中稱善無量魔誨
 愁毒即時滅去天帝語比丘是三人
 諸天所歎于今未休比丘語天帝此
 三人者明識苦空是以朽身吾本無
 意為人所輕遂行求道得出三界亦
 復奇妙亦得應真諸天報曰今還天
 上以道人上頭第一於是諸天作禮
 而去於是國王聞石室主勤行得道
 即往稽首叩頭謝過遂為國師興隆
 三寶國致太平得福得度不可復計
 昔有一病人眾醫不能治差徑來投國
 王王名薩和檀以身歸大王慈願治
 我病王即付諸師勅令為治病諸醫
 啓王此藥不可得王問諸師曰其藥
 名何等無五毒人其肉中作湯服此
 便得差何等為五毒一者無貪嫉心
 二者無瞋恚心三者無愚癡心四者
 無妬嫉心五者無剋虐心若有此人
 者其病便愈王告諸師曰此人來歸
 我唯我無此毒即剖身上肉與之令
 合湯病者服愈便發摩訶衍
 昔有迦羅越常願見文殊師利迦羅越

神醫論 第八卷 圖字

便大布施并設高座訖便有一老公
 甚大醜惡眼中眇出鼻中洩出口中唾
 出迦羅越見在高座上便起意我今
 日施高座高經沙門當在其上汝是
 何等入便牽著地布施訖迦羅越便
 然燈燒香著佛寺中言持是功德現
 世見文殊師利便自還歸家疲極卧
 夢有人語言汝欲見文殊師利見之
 不識近前高座上老公正是文殊師
 利汝便牽著地如是前後七反見之
 不識當那得見文殊師利若人求菩
 薩道一切當等心於人求菩薩道者
 文殊師利便往試之當覺是意
 為無常家說譬喻有一大樹其果如
 二升瓶其果垂熟有鳥飛來住樹枝
 上方住果落鳥頭煞樹神見此而作
 偈言
 鳥來不求死 果墮不為鳥 果熟鳥應死
 因緣會使尔
 人在世間罪福會遲速合無有前却
 點人得罪不怨得福不喜尔乃為諦
 信佛言受持不離三界之中有九十
 六種道世人各奉其所事真神有益

此諸小道未曉為福豈能執德所以
 尔者不識三尊之上明不執五戒之
 清真無有八正之深見豈能祐濟於
 人乎是以名之薄田耳
 有能敬佛三尊監通三世明天堂之
 福審太山之罪至信三寶以塞三塗
 強智慧之力以消三界癡冥修六淨
 神水以蕩六患之穢故能輕財損身
 口分行等之施以樹來世之本施一
 万報疾若響應故言大道三界之良
 田也何以明之昔阿育王曾作小兒
 時道遇佛不勝歡喜以少沙土至心
 奉佛由此之福故得為聖王典主四
 十万里十六大國以此明之佛寂為
 良田昔佛弟難陀乃往昔惟衛佛時
 人一洗眾僧之福功德自追生在釋
 種身珮五六之相神容是日金色乘
 前世之福與佛同世研精道場便得
 六通古人施一猶有弘報况今檀越
 能多行者乎普等之行必速尊号
 加增歡喜廣度一切
 法言染神億劫不朽煎熬生死得道
 乃止昔佛涅槃後五百十年有一國

王精進勇猛所希有供養六万沙門三月一時甘香餚餠極世之味取上座道人博綜群籍探古達今得應真去此國東四百八十里有一國王供養五百婆羅門亦盡世之美作百種幢幡裝校繒綵綿潔金寶雜物一幢直五百兩金以此伎樂而娛樂之其有能作此伎藝者便以與之諸國貧人聞彼國王有此寶物各各四面雲集合五百人路由精舍各習伎藝欲取彼寶糧食之盡不能得達便詣上座前求作沙門上座即觀之乃惟衛佛時賢者家奴客曾為道人作食飲又聞法言從是以來天上人中受福自然福今始盡法言故存此等可度便下鬚髮授以戒法將入宮食還大歡喜師知其意為說此飯不可妄食人無至誠而食此飯者當累劫為王作牛馬奴婢五百新學比丘聞此恐怖厲志精進九十日皆得應真比丘以得道欲自說本末便大走行喚入王門共相撲來三毒十二因緣五陰六衰我皆撲之誰能與我對者眾坐

愕然此何言也比丘曰吾等本習伎藝取彼寶利養為沙門自致羅漢三界眾邪吾等以撲滅之蒙大師恩快樂無極

昔者兄弟二人居大勢富貴資財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念各異兄好道誼弟愛家業官爵俸祿貪世榮色居近波利弗鷄鳴精舍去之不遠兄專行學諮受經道不預家計其弟見兄不親家事恒嫌恨之共為兄弟父母早終勤苦念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧狹財物日耗人所嗤笑謂之懈廢門戶絕滅凡為人子當立功効繼續父母功勳不廢乃為孝子耳兄報之曰五戒十善供養三寶行六度坐禪念定以道化親乃為孝耳道俗相及自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥否共處是故慧人去真就明以致道真卿今所樂苦惱之我一切空無虛偽不真迷謬計有豈知苦辛其弟含悲俛頭不信

兄見如是便謂曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至為罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道誼寂然無報兄則去家行作沙門夙夜精進誦經念道一心坐禪分別思惟未曾休息懈怠具根力三十七品行合經法成道果證往到弟所勸令奉法五戒十善生天之本布施學問道慧之基弟聞此言瞋恚更盛即答兄曰卿自應廢不親家業毀壞門戶可獨為此勿復教我疾出門去莫預我事兄便捨去弟貪家業汲汲不休未曾以法而住其心然後壽終墮牛中肥感甚大賈客買取載鹽販之往迤有數牛遂羸頽不能復前上坂困頓躄卧不起賈人策撻遙頭繞動時兄遊行飛在虛空遙見如是即時思惟知從何來觀見其本本是其弟便謂之曰弟汝所居舍宅田地汲汲所樂今為所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知淚出自責本行不善

慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖眾快心
 恣意不信兄語違戾聖教枉突自用
 故墮牛中疲頹困劣悔當何逮兄知
 心念愴然哀傷即為牛主說其本末
 事狀如是本是我弟不信三尊背真
 向偽慳妬自恣貪求不施墮牛中羸
 瘦困劣甚可愍傷今已老極疲不中
 用幸以惠我濟其殘命賈人聞之便
 以施與即將牛去運至寺中使念三寶
 飯食隨時其命終盡得生忉利時眾
 賈客各自念言我等勤治生無厭不
 能施與又奉法不減道誼死亦恐然
 不免此類便共出舍捐其妻子棄所
 珍翫行作沙門精進不懈甘亦得道
 由是觀之世間財寶不益於人奉敬
 三尊修身學慧博聞行道世世獲安
 昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲
 桃樹上有數穗念欲有施道人時國
 王先前請食一月是貧家力勢不如
 王正玄許一月乃得一道人便持施
 之語道人言念欲施來一月中乃得
 願道人語優婆夷以一月中施矣優
 婆夷言我但一穗蒲桃施耳那得一

月施道人言但一月中念欲施則為
 一月也

有十八事人於世間甚大難一者值
 佛世難二者正使值佛成得為人難
 三者正使得成為人在中國生難四
 者正使在中國生種姓家難五者正
 使在種姓家四支六情兒具難六者
 正使四支六情兒具財產難七者正
 使得財產善知識難八者正使得善
 知識智慧難九者正使得智慧善心
 難十者正使得善心能布施難十一
 者正使能布施欲得賢善有德人難
 十二者正使得賢善有德人往至其
 所難十三者正至其所得宜適難十
 四者正使得宜適受聽問評說中正
 難十六者正使得中正解智慧難十
 七者正使得解智慧能受深經種種
 難是為十八事

雜譬喻經

雜譬喻經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八九二頁中一行經名，資、磧作「雜譬喻經一卷」。卷末經名同。
- 一 八九二頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「後漢沙門支婁迦識譯」。
- 一 八九二頁中四行「不還未也」，磧、南、徑、清作「不還未也答曰未」。
- 一 八九二頁中一〇行「巨身」，南、徑、清作「其身」。
- 一 八九二頁中二〇行「友歸」，諸本（不含石，下同）作「反歸」。
- 一 八九二頁中二一行「言上」，諸本作「言止」。
- 一 八九二頁中末行「未到」，資、磧、普、南、徑、清作「來到」。
- 一 八九二頁下九行首字「白」，資、普、南、徑、清作「曰」。
- 一 八九二頁下一行末字「有」，磧、

- 一 〔普、南、徑、清〕作「地爲」。
- 一 八九二頁下一二行「佞頭」，〔普、南、徑、清〕作「往頭」；〔麗〕作「低頭」。
- 一 八九二頁下一八行「求現」，〔麗〕作「求見」。
- 一 八九二頁下二一行第三字「還」，〔磧、普、南、徑、清〕作「還出」。又第九字「調」，〔磧、普、南、徑、清〕無。
- 一 八九三頁上二行「學士法」，〔磧、南、徑、清〕作「學士之法」。
- 一 八九三頁上四行「更自」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「便自」。
- 一 八九三頁上一二行「無料」，諸本作「無聊」。
- 一 八九三頁上一三行「癡忽」，諸本作「廢忘」。
- 一 八九三頁上一四行「饌餒」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「饌銷」。
- 一 八九三頁上一六行「笑之」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「哭之」。又「便作」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「化作」。
- 一 八九三頁上一九行「所傳」，〔資、磧、

- 〔普、南、清〕作「自搏」；〔徑〕作「自博」；〔麗〕作「自傳」。
- 一 八九三頁上二〇行首字「是」，諸本作「汝」。
- 一 八九三頁上二一行「常在」，諸本作「尚在」。
- 一 八九三頁中三行「拯濟」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「賑濟」。
- 一 八九三頁中七行末字「買」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「賈」；〔麗〕作「賣」。
- 一 八九三頁中二二行「論持者」，〔磧、普、南、徑、清〕作「論持法者」。
- 一 八九三頁中末行第六字「論」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「諸」。
- 一 八九三頁下一七行「喊言」，〔徑〕作「戒言」。
- 一 八九三頁下一八行「便服」，〔磧、南、徑、清〕作「便復」。
- 一 八九四頁上二行末字「誨」，諸本作「悔」。
- 一 八九四頁上一〇行「即往」，〔徑〕作「即住」。

- 一 八九四頁上一一行第七字「得」，〔資〕作「復」。
- 一 八九四頁上一六行第四字「無」，諸本作「世無」。
- 一 八九四頁中二行首字「甚」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「其」。
- 一 八九四頁中四行「高經」，〔麗〕作「高尚」。
- 一 八九四頁中一二行末字「者」，〔徑〕作「著」。
- 一 八九四頁下一行「執德」，〔磧、普、南、徑、清〕作「報德」。
- 一 八九四頁下一三行「典主」，〔磧〕作「典上」。
- 一 八九四頁下一七行第三字「珮」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「佩」。
- 一 八九四頁下二二行「法言」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「佛言」。
- 一 八九五頁上一行「所希有」，諸本作「世所希有」。
- 一 八九五頁上六行「綿潔」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「綿絮」。

一八九五頁上末行「衆坐」，普、徑作「衆生」。

一八九五頁中二行第二字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「欲取」。

一八九五頁中五行「昔者」，資、磧、普、南、徑、清作「昔有」。

一八九五頁中二〇行第一一字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八九五頁中二二行第四字「我」，磧、普、南、徑、清作「戒」。

一八九五頁中末行「俾頭」，資、磧、普、南、徑、清作「頓頭」。

一八九五頁下八行首字「具」，徑作「其」。

一八九五頁下一八行「遙頭」，諸本作「搖頭」。

一八九五頁下末行「本行」，資、磧、普、南、徑、清作「大行」。

一八九六頁上一一行第九字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「勤勞」。

一八九六頁上一二行「又奉法不滅道誼」，諸本作「又不奉法不識道

誼」。

一八九六頁上一八行「有施」，資、磧、普、南、徑、清作「布施」；麗作「即施」。

一八九六頁上二〇行「玄許」，徑、清作「言許」。

一八九六頁中三行「十八事」，磧、普、南、徑、清作「十七事」。

一八九六頁中一四行第六字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「正使」。

一八九六頁中一六行「十六者」，資、磧、普、南、徑、清作「十五者」。

一八九六頁中一六行末字至次行首二字「十七者」，資、磧、普、南、徑、清作「十六者」。

一八九六頁中一八行「是為十八事」，資作「十七者正使能受深經依行得道難是為十八事」；磧、普、南、徑、清作「十七者正使能受深經依

行得道難是為十七事」。