舊雜譬喻經卷上

吳天竺三藏康僧會譯

昔無數世有一商人号曰薩薄時適他國賣賣貨所止近住佛弟子家佛弟子家時作大福安施高座衆僧說法講論罪福善惡由心身口所行及四諦非常苦空之法遠道賈人時來寄聽心解信樂便受五戒白優婆塞上座以法勸樂之言善男子護身口心十善具者戒有五神五戒有二十五神現世衛護令無枉横後世自致無為大道賈人聞法重喜無量後還本國國中都無佛法便欲宣化恐無受者以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外皆便奉法去賈人土千里有國民多豊樂寶物饒好二國否塞絶不復通百餘年中所以故有閲又居其道中得人便敢前後無數是故斷絶無往来者賈人自念吾奉佛戒如經所道及有二十五神見助不疑聽彼鬼唯一人耳吾往伏之必獲也時有同賈五百餘人便語衆人吾有異力能降伏鬼汝等能行詣彼者不及有大利衆人自共議二國不通從来大久若得達者所得不訾便相可適進道而去来至中路見鬼食處人骸骨髮狼籍滿地薩薄自念鬼神前後所可食人今證驗現我死職當恐此衆人便語衆輩汝等住此吾欲獨進得勝鬼者當還相迎不得来者知為遇害便各還退勿復進也於是獨前方行數里逢見鬼来正心念佛志定不懼鬼到問曰卿是何人荅曰吾是通道導師也鬼大笑曰汝聞我名不而欲通道薩薄曰知汝在此故来相求當與卿鬪若卿勝者便可食我若我得勝通萬姓道益天下利矣鬼言誰應先下手乎賈人言吾来相求故應先下鬼聽可之以右手叔之手入鬼腹堅不可出左手復打亦入如是兩脚及頭都入鬼中不能復動於是鬼又即以須而問曰

五事雖絆羈但當前就死手足及與頭　五事雖被繫終不為汝擘　吾為神中王作鬼多力振　前後敢汝輩　不可復稱數今汝死在近　何為復謂語　吾早欲棄離　魔今適我願是身為無常　當成無上智便待相布施　緣是得正覺　畢為度人師志妙摩訶薩　三界中希有　頭面礼稽首得備將不久　願以身自歸　於是鬼又前受五戒慈心衆生即為作礼退入深山薩薄還呼衆人前進彼土於是二國並知五戒十善降鬼通道乃識佛法至真無量皆共奉戒延敬三尊國致太平後昇天得道乃五戒賢者直信之恩力也佛告諸比丘時薩薄者我身是菩薩行尸波羅蜜所度如是過去無數劫尒時有孔雀王從五百婦孔雀相隨經歷諸山見青雀色大好便捨五百婦追青雀青雀但食甘露好果時國王夫人有疾夜夢見孔雀王寤則白王王當重募求之王命射師有能得孔雀王来者賜金百斤婦以女女之諸射師分布諸山見孔雀從一青雀便以蜜麨處處塗樹孔雀日日為青雀取食如是玩習人便以蜜麨塗已身孔雀便取蜜麨

人則得之語人言我以一山金相與可捨我人言王與我金并婦足可自畢已便持白王孔雀白大王王重受夫人故相取願与水來呪之與夫人飲澡浴若不差者相然不晚王則與水令呪授與夫人飲病則除宮中內外諸有百病皆因此水悉得除愈國王人民來取水者無央數孔雀白大王事可木繫我足自在往來湖水中方呪令民遠近自恣取水王言大佳則引木入湖水中自極制方呪之人民飲水聾盲視聽跛偃皆伸孔雀白大王國中諸惡病悉得除愈人民供養我如天神無異終無去心大王可解我足使得飛往來入湖水中暝止此梁上宿王則令解之如是數月於梁上大笑王問曰汝何等笑荅曰我笑天下有三癡一曰我癡二曰獊師癡三曰王癡我與五百婦相隨捨追青雀貪欲之意為射獊者所得是為我癡射獊人我與一山金不取言王當與已婦并金是射獊者癡王得神醫王夫人太子國中人民諸有病者悉

得除愈皆更端正王既得神醫而不宰持反縱放之是為王癡孔雀便飛去佛告舍利弗時孔雀王者我身是也時國王汝身是時夫人者今調達是婦是時獊師者調達是也

昔有國王行射獊於曠澤中大飢渴疲極遥望欝然有屋樹木即往趣之中有一女人王從求飲食果實之輩所求悉得王請女人與相見侍人白言倮形無衣王即解衣與之有自然火燒衣如是至三王驚問女何因如此女人荅言前世為王妻王飯沙門梵志又欲上衣我時言但設飯則可不須與衣故受此罪若王相念作衣與國中沙門道士若曉佛經者呪願女人得脫此勤苦王受其言還國作衣求沙門道人了不得時國無曉佛經者王憶念問舍度父當知之度父言乃昔有人度無錢以五戒經一卷相與讀之耳王言汝知佛經則以衣與度父使呪願令倮形女人得福無量解脫勤苦女人則時有新衣著身故在鬼道中命盡當生第一天上也

昔海邊有國王行射獊得一沙門持作使沙門夜誦經作梵聲王言此伎大工歌有客輙伎歌時有異國優婆塞賈往到其國王請之出沙門令歌優婆塞聞說深經內心踊躍即去國人以千万往贖至三千万王乃與之賈人作礼曰我以三千万相贖在所到道人即彈指踊在空中曰卿自贖不贖我也所以者何往昔王為賣惡人汝來於王買惡不畢三錢我時任卿卿遂不還三錢今此生子息乃至三千万汝當還本三錢也主則意解悔過受五戒為優婆塞師曰債無多少不可負亦不任人也

佛在世有小兒與兄婢共居兒日日至佛所受經戒兄婢諫不止後取兒牽抱之以杖撾之言佛比丘僧當救汝兒啼哭恐怖自歸三尊則得須陁洹道乘佛威神便與木抱縛相隨俱飛去出壁入壁出地入地自在所為兄婢見之惶怖叩頭悔過兒便為兄婢說善惡之行俱到佛所受戒佛則為現宿命本末兄婢歡喜心開垢除

得須陁洹道

昔有羅漢與沙弥於山中行道沙弥日日至道人家取飯道經歷堤基上行崎嶇危險常躃地覆飯汙泥土沙弥取不汙飯著師鉢中取汙飯澡洗食之如是非一日師曰何因澡棄飯味荅曰行乞去時晴還雨於堤基躃地覆飯師默然禪思之知是龍嬈沙弥便起到堤上持杖叩擻之龍化作老翁来頭面著地沙門言汝何因嬈我沙弥乎荅曰不敢嬈實愛其容貌耳龍言何以日見其行師曰行乞飯龍言從今日為始願日日於我室食畢我壽命沙門默然受請還語沙弥汝往乞止彼食勿復持飯来沙弥日日於彼食後見師鉢中有雨三粒飯香美非世間飯問和上曰於天上飯乎師默不應沙弥便伺師知於何許飯便入牀下持牀足和上坐禪定意牀相隨俱飛到龍七寶殿上龍及婦諸婇女俱為沙門作礼復為沙弥作礼師乃覺呼出正汝心勿動此非常之像何因汙意飯已即將還語之彼雖有殿舍七寶婦人婇女故為畜生耳汝為沙弥

雖未得道必生忉利天上勝彼百倍勿以汙意語沙弥言此百味飯入口即化成蝦蟇意悪吐唾逆反已乃却飯不復入二日婦女端正無比欲為夫婦礼化成兩虵相交三日龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心胷龍有此三苦汝何因欲之沙弥不應遂晝夜思想於彼不食得病而死魂神即生為龍作子威神致猛其父命盡得脫生人中師曰人未得道不可令見道及國王内也

昔有國王夫人生一女父母名為月女端正無比王與衣被珎寶輙言自然也至年十六王恚言此是我與汝何言自然後有乞兒来丐王言此實汝夫月女言諾自然便追去乞人惶怖不敢取女言汝乞食常不飽王與汝婦何為讓便俱出城晝藏夜進行到大國國王時崩無太子夫婦於城外坐出入行人問曰何等人汝何姓名何國来荅曰自然如是十餘日時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之唯有此夫婦應相耳是時

舉國羣臣共奉迎之為王王夫婦以正法治國人民安寧諸小王来朝月女父王在中飲食已去月女持留父王月女以七寶作魚機關帳牽一魚百二十魚現推一魚户則開下為父作礼白父今已得自然曰夫人行然臣不及矣師曰月女與乞兒宿命夫婦俱田作令婦取餉夫遥見婦與沙門相逢於岸水邊止從乞婦食則分飯上道人道人止飯夫遥見兩人不謂有悪持杖往見道人飛去婦言卿分自在勿恚夫言兩分者我與共食也師曰夫有悪意故墮貧家作子後見道人歡喜自悔責故同受此福耳

昔佛從衆比丘行逢三醉人一人走入草中逃一人正坐博頰言無狀犯戒一人起儛曰我亦不飲佛酒漿亦何畏乎佛謂阿難草中逃人弥勒作佛時當得應真度脫正坐博頰人過千佛當於最後佛得應真度脫起儛人未央得度也

昔有沙門晝夜誦經有猶伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得

人形生舍衛國中作女人長大見沙門分越便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應真道也

昔維衛佛在世時國中諸大姓各各一時供佛及比丘衆時有一大姓貧無以供佛者白言願比丘衆有欲得藥者某悉當給之時有一比丘身體有疾大姓以一甘果與之食比丘得安隱除愈大姓後壽盡生天上勝諸天有五事一者身無病二者端正三者命長四者得財富五者智慧如是九十一劫中上為天下生大姓家不墮三惡道乃至釋迦文佛時為四姓家作子名曰多寶見佛歡喜作沙門精進得道号為應真夫施高行沙門一踰波邪穢濁一國人矣

昔有夫婦俱持五戒事沙門有新學比丘不知經至其門乞夫婦請道人前坐作飯食已畢夫婦俱下地作礼言少小事道人未曾聞經願開解奬闇不及比丘但頭無以答曰苦哉苦哉夫婦心意俱解言世間實苦應時俱

得道迹比丘見兩人歡喜亦得道迹也師曰宿命累世三人兄弟願學道迹同行故俱道證

昔有國王出射獵還過繞塔為沙門作礼群臣共笑之王覺知問羣臣有金在釜釜沸中以手取可得不荅曰不可得王言汝冷水投中可得不臣白王可得也王言我行王事射獵所作如湯沸燒香然燈繞塔如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何可但有惡無善乎

昔有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜閱又鬼來持之當殺汝沙門言相離遠鬼言何以為遠沙門言汝宮我我當生忉利天上汝當入地獄中是不為遠也鬼則置辭謝作礼而去

昔有國王令人呼知識知識言謝王適宰地作埏欲藏七寶王聞大驚令人復呼知識白王令適下寶著埏中王便復令呼知識白王令適下平地平地已便往王問汝何處藏七寶以語人耶知識言屬饌具甘美欲飯佛及比丘僧是為宰地作埏斟布羹飯是為下寶埏中掃地行澡水屏辭經是為平地白王此寶五家不能辱也王言善哉善哉汝不當早相告我當早相告我當數藏寶王則開藏大布施飯佛及比丘僧佛為說清淨呪願即發道意矣

昔有四姓請佛飯時有一人賣牛潼大姓留止飯教持齋戒止聽經賓乃歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯壞其齋意雖尒七生天上七生世間師曰一日持齋有六十万歲糧復有五福一日少病二日身安隱三日少婬意四日少睡卧五日得生天上常識宿命所行也

佛及比丘衆應請有一沙門與一沙弥後來道逢婬女人牽沙門沙門與之有欲欲畢到飯家佛呼沙弥汝到須弥山下取甘泉来沙弥已得道便抛鉢於前又手追須臾得水来還其師慙愧跼蹐悔過自責即得羅漢此女人宿命對也逢對畢罪乃得道矣

昔阿育王日飯千羅漢後有来年少

沙門與千道人俱入宮年少沙門坐
已上下視王宮殿復視正夫人不休
王有恚意飯已各自去王留上座三
人問此年少從何來姓名為何師事
何人此非沙門何因將入宮占相正
夫人眼不轉休荅曰此沙門從天竺
來師名某乙姓某名某有慧明達經
故來以視坐起宮殿復上視忉利天
適等無異念王前世以把沙著佛鉢
中巍巍乃今今復日飯千羅漢其福
無量也所以視正夫人者萬六千人
之上端正無比却後七日壽盡當入
地獄世間無常用是故視之耳王惶
怖呼夫人自歸三道人道人言王雖
日飯吾等千人千人不能釋解夫人
意故當得年少沙門為說經可疾見
諦道王使請道人道人還王與夫人
俱頭面著地願歸命令重罪得微輕
道人則為夫人說宿命所可經見者
為現法要應時歡喜衣毛豎立則得
須陀洹也夫人本五百世為道人姊
宿共誓先得道當相度師曰人無宿
命終不從解亦不相見語言終不入

意人各有本師也
昔有四姓名伊利沙富無央數慳貪
不肯好衣食時有貧老公與相近居
日日飲食魚肉自恣賓客不絕四姓
自念我財無數反不如此老公便殺
一雞炊一斛白米著車上到無人處
下車適欲飯天帝釋化作犬來上下
視之請謂狗言汝若不能倒懸空中
我當與汝不狗便倒懸空中四姓意
天恐何畜有此曰汝眼脫著地我當
與汝不狗兩眼則脫落地四姓便徙
去天帝化作四姓身體語言乘車來
還勑外人有詐稱四姓驅逐捶之四
姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財
物大布施四姓亦不得歸財物盡為
之發狂天帝化作一人問汝何以愁
曰我財物了盡天帝言夫有寶令人
多憂五家卒至無期積財不食不施
死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮
下賤汝不覺無常富且慳貪不食欲
何望乎天帝為說四諦苦空非身四
姓意解歡喜天帝則去四姓得歸自
悔前意施給盡心得道迹也

昔有大姓家子端正以金作女像語
父母有女如此者乃當娶也時他國
有女人亦端正亦以金作男像白父
母有人如此乃當嫁之耳父母各聞
有是便遠嫗合此二人為夫婦時國
王舉鏡自照謂群臣天下人顏容寧
有如我不荅曰臣聞彼國有男子端
正無比則遣使請之使者至以王告
之王欲見賢者則嚴車進去已自念
王以我明達故來相呼則還取書籍
之要術而見婦與客為奸悵然懷感為
之結氣顏色衰耗惟恠更醜臣見其如
此人行道轗軻顏色瘠瘦便斷馬廐以
安措之夜於廐中見王正夫人出與馬
下人通心乃自悟王夫人當如此何
況我婦乎意解顏色如故則與王相
見王曰何因止外三日荅曰臣來相迎
我有所忘道還歸取之而見婦與客
為姦意分念為之慘怒顏色衰變住廐
中三日昨於廐見正夫人來與養馬
兒私通夫人乃今何況餘乎意解顏
色復故王言我婦尚今何況凡女人
兩人俱便入山除鬚髮作沙門思惟

女人不可與從事精進不懈俱得辟支佛道也

昔有婦人生一女端正無比年三歲國王取視呼道人相後中夫人不道人言此女人有夫王必後之我當牢藏之便呼鵲來汝所處在何所白王我止大山半有樹人及畜獸所不得歷下有迴復水船所不行王言以此女寄汝養便撮持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚辛為水所漂去有一樹正倚追水下流有一男子得抱持樹墮迴水中不得去迴滿樹踊出住倚山男子得上鵲樹與女通女便藏之鵲日舉女稱之已更子身未者輕也鵲覺女重左右求得男子舉棄之往如事白王王曰道人工相人也師曰人有宿命對非力所能制也逢對則相可諸畜生亦如是也

昔有國王持婦女急正夫人謂太子我為汝母生不見國中欲一出汝可白王如是至三太子白王王則聽太子自為御車出群臣於道路奉迎為拜夫人出其手開帳令人得見之太

子見女人而如是便詐腹痛而還夫人言我無相甚矣太子自念我母當如此何況餘乎夜便委國去入山中遊觀時道邊有樹下有好泉水太子上樹逢見梵志獨行來入水池浴出飯食作術吐出一壺壺中有女人與於屏處作家室梵志遂得卧女人則復作術吐出一壺壺中有年少男子復與共卧已便吞壺須臾梵志起復內婦著壺中吞之已作杖而去太子歸國白王請道人及諸臣下持作三人食著一邊梵志既至言我獨自耳太子曰道人當出婦共食道人不得止出婦太子謂婦當出男子共食如是至三不得止出男子共食已便去王問太子汝何因知之荅曰我母欲觀國中我為御車母出手令人見之我念女人能多欲便詐腹痛還入山見是道人藏婦腹中當有㚖如是女人㚖不可絕願大王赦宮中自在行來王則勑後宮中其欲行者從志也師曰天下不可信女人也昔有二人從師學道俱去到他國於道路見象

迹一人言此母象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷女兒一人言尒何知日以意思知也汝不信者前到當見之二人俱及象悉如所言至後象與人俱生如是一自念我與俱從師學我獨不見要後還白師我二人俱行此人見一象迹別若干要而我不解願師重開講我不偏頗也師乃呼一人問何因知此荅曰是師所常道者也我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見道邊右面草不動知右目盲見象所止有小便知是女人見右足蹈地深知懷女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思惟乙密乃達之也夫簡略者不至非師之過也

昔有婦人富有金銀與男子交通盡取金銀衣相追俱去到急水邊男子言汝持財物來我先度之當還迎汝男子便走去不還婦人獨住在水邊見狐捕取鷹捨取魚不得魚復失鷹婦謂狐汝何癡甚捕兩不得一狐言我癡尚可汝癡劇我也

昔龍王女出遊為牧牛者所縛捶國王出行界見女便解之便使去龍王問女何因啼泣女言國王拄捶我龍王曰此王常仁慈何横捶人龍王冥作一甩於牀下聽王王語夫人我行見小女兒為牧牛人所捶我解使去龍王明日人現来與王相見語王王有大恩在我許女昨行為人所捶得王往解之我是龍王也在鄉所欲得王言寶物自多頟曉百畜獸所語耳龍王言當齎七日七日訖来語慎勿令人知也如是王與夫人共飯見蛾雌語雄取飯雄言各自取雌言我腹不便王失笑夫人言王何因笑王默然後與夫人俱坐見蛾緣壁相逐諍共鬬墮地王復失笑夫人言何等笑如是至三言我不語汝夫人言王不相語者我當自煞王言待我行還語汝王便出行龍王化作數百頭羊度水有懐姙牸羊呼羖羊汝還迎我羖羊言我極不能度汝牸言汝不度我我自煞汝不見國王當為婦死羖羊言此王癡為婦死耳汝便死謂我無

牸羊也王聞之王念我為一國王不及羊智乎王歸夫人言王不為說者當自煞耳王言汝能自煞善我宮中多有婦女不用汝為師曰癡男子坐婦欲煞身也

昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜伎樂無憂也王問羣臣我聞天下有禍何類荅曰臣亦不見也王便使一臣至鄰國求買之天神則化作一人於市中賣之狀類如豬持鐵鏁繫縛臣問此名何等荅曰禍毋曰賣幾錢曰千万臣便頟之問曰此何等食曰曰食一丼針臣便家家發求針如是人民兩兩三三相逐求針使至諸郡縣擾乱在所患毒無慳臣白王此禍毋致使民乱男女失業欲煞棄之王言大善便於城外刈不入斫不傷掊不死積薪燒之身體赤如火便走出過里燒里過市燒市入城燒城如是過國遂擾乱人民飢餓坐獸樂買禍所致

昔有鸚鵡飛集他山中山中百鳥畜獸轉相重愛不相殘害鸚鵡自念雖尒

不可久也當歸耳便去却後數月大山失火四面皆然鸚鵡遥見便入水以羽翅取水飛上空中以衣毛間水灑之欲滅大火如是往来往来天神言咄鸚鵡汝何以癡千里之火寧為汝兩翅水滅乎鸚鵡曰我由知而不滅也我曾客是山中山中百鳥畜獸皆仁善悉為兄弟我不忍見之耳天神感其至意則雨滅火也

佛與比丘俱行避入草中阿難問佛何因捨道行草中佛言前有賊後三梵志當為賊所得三人後来見道邊有聚金便止共取令一人還聚中市飯一人取毒著飯中煞二人我當獨得金二人復生意見来便共煞之已便食毒飯俱死三各生悪意展轉相煞如是也

昔有四姓截婦不使人見婦值青衣作地窟與琢銀兒相通夫後覺婦言我生不行卿莫妄語夫言當將汝至神樹所婦言佳持齋七日入齋室婦密語琢銀兒汝當去何汝詐作狂乱頭於市逢人抱持牽引之夫齋竟便

將婦出婦言我生不見市鄉將我過市琢銀兒便抱持卧地在所為婦便哮呼其夫何為使人抱持我夫言此狂人耳夫婦俱到神所叩頭言生來不作惡但為此狂所抱耳婦則得活夫默然而慙婦人奸詐乃當如是也

昔有一女行嫡人諸女共送於樓上飲食相娛樂橘子墮地諸女共觀誰敢下取得橘未當共為作飲食當嫁女便下樓見一童子已取橘去女言童子以橘相與童子曰汝臨嫁時先至我許我還橘不令不相與女言諾童子便與橘女得持還衆人共作飲食送女至夫所女言我有重誓願先見童子還為卿婦夫便放去出城逢賊女向賊求哀我有重誓當解賊放去適前逢數人鬼女叩頭願乞解誓鬼放去到童子門請前坐童子不干為設飲食以私金一餅送之師曰如是夫賊鬼童子四人皆善雖令意有所在或有言夫勝者為持婦急言賊勝者為持財物急言鬼勝者為持飲食急言童子勝者為謙謙也

昔有婦人常曰我無所立其子取母指鐶擲去水中已往問母金鐶所在母言我無所立母後日請目連阿那律大迦葉飯時當得魚遣人於市買魚歸治於腹中得金鐶母謂子我無所立子大歡喜往至佛所問我母何因有此不立之福佛言昔有一仙人居北陰寒至冬天人人悉度山南時有老獨母貧窮不能行獨止為衆蓋藏器物春人悉來還母以物一一悉付還其主衆人皆歡喜佛言時獨母者是汝母前世護衆人物故得是無所立福耳

昔有四姓家子為離越作小居處則足自容復作經行處後壽盡上生忉利天上得寶舍周帀四千里所欲自樂歡喜持天華散離越屋上天言我作小泥屋耳乃得好殿舍念恩故來散華耳

昔有三道人共相問汝何因得道曰我於王國中觀蒲萄大盛好至晡時人來折減取悉敗狼藉在地我見覺無常緣是得道也一人曰我於水邊

坐見婦人搖手澡器臂鐶更相叩因緣合乃成聲我緣是得道也一人曰我於蓮華水邊坐見華盛好至晡有數十乘車來人馬於中浴悉取華去萬物無常乃令我覺是得道也

昔有梵志大高才學問反駮論議造立無端彈易正要引虛為實牽物連喻莫當之者諸國遂師之後到舍衛國白日然火行城中人問曰何以故如是曰國寶無明故然火也國王大耻之而懸鼓城門下募求明人有能折此人者時有一沙門入國問之何以有此答曰王耻梵志所為有明者捶鼓沙門舉足踰之王聞大歡喜則請沙門梵志上殿飯食沙門語王善哉是梵志智慧明達眞是道人非奴非卒非擔死人種梵志默然無以答伎樂同時作便取梵志著糞箕中掃迹驅逐出國相傳告語也

昔有沙門飯已減除粧飾面目整頓衣被闚視前後阿難白佛言此比丘非法乃令佛言適從女中來餘態未盡故耳比丘則現羅漢道般泥洹去也

昔舍衛城外有家人婦為清信女戒行然具佛自至門分衛婦以飯著鉢中却作礼佛言種一生十種十生百種百生千如是生万生億得見諦道其夫不信道德默於後聽佛呪願曰瞿曇沙門言何若過甚哉施一鉢飯乃得今所福復見諦道佛言卿從何所来荅曰從城中来佛言汝見尼拘類樹高幾許荅曰高四十里歲下數万斛實其核大如芥子荅曰少少耳佛言一芥乎荅曰一核耳佛言汝語何若過乎裁種一芥子乃高四十里歲下數十万子荅曰實今佛言地者無知其報力今何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意開解應時得須陁洹道也

昔有沙門已得阿那含道於山上煑草染衣時有失牛者遍求牛見山上有火烟便往視見釜中悉牛骨鉢化成牛頭架裟化成牛皮人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙弥見日已中搥揵推不見師至便入户坐思惟見師乃人所辱則往頭面著足言

何因如此曰久遠時罪也沙弥言可懺歸食兩人則放神足俱去沙弥未得道常有恚未除願見清信士及國人國人乃取我師如此使龍雨沙石動此國令之恐怖念此適竟四面雨沙城塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛為業故得此殃耳汝何緣作此罪乎汝去不須復與我相追師曰罪福如是可不慎矣

昔有國王大臣五人一臣宿請佛佛不受臣則還因王請佛佛言此臣今必命當終明日將誰復作福乎臣嘗令相師相之云當兵死常以兵自衛已亦拔劒持之夜極欲卧以劒付婦持之婦睡落劒斷其夫頭婦便啼叫言君死王則召四大臣問汝曹營衛之激脩姧變其婦與相隨而忽至此罪為誰在邊者便斬四臣右手阿難問佛何因佛言其夫前世作牧羊兒婦為白羊母其四臣前世作賊見兒牧羊便呼兒俱舉右手指令煞白羊母與五人烹之兒啼泣悲哀煞羊食賊如是展轉生死今世共會故畢其宿

命罪也

昔有大姓家富巨億常好惠施所求不違後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢卧室内又無見者時有力士仰王厨食恒懐飢乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此四姓求所不足日累年仰王飲食常不供足恒抱飢餓閒四姓貲財巨億故来乞匄魚身請與相見亦其形體力士退自思惟力石乃今近不如無手足人聯取其物往到佛所問其所疑世或有豪尊如國王者死無手足殖富乃今近我筋幹國中無敵而常抱餓飲食不足何緣如此佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮駈使助之魚身見所當得已與王行而謂王言今日有務不得俱行廢此事為斷我手足無異故時行者今王是也不行失言者魚身是也時貧窮佐助者汝身是也於是力士心意開悟即作沙門得

舊雜譬喻經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舊雜譬喻經卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八五三頁上二行譯者，資、磧、普、南作「賢聖集　吴赤烏年康僧會譯」；徑、清作「吴康僧會譯」。

一　八五三頁上三行「商人」，諸本（不含石，下同）作「商人」。

一　八五三頁上四行第九字「住」，諸本作「在」。

一　八五三頁上六行第九字「心」，諸本作「心心」。

一　八五三頁上八行第一一字「白」，資作「曰」。

一　八五三頁上一六行第一二字「否」，諸本作「圮」。

一　八五三頁中一七行「先下」，諸本作「先下手」。

一　八五三頁中二二行「手足及與頭」上，諸本有「賈客偈答」四字。

一　八五三頁中末行「吾爲神中王」上，諸本有「鬼復說偈」四字。

一　八五三頁下一行第五字「依」，資、磧、南、清作「旋」。

一　八五三頁下三行「是身爲無常」上，諸本有「賈客偈答」四字。

一　八五三頁下五行「志妙摩訶薩」上，諸本有「鬼說偈歸依」五字。

一　八五三頁下六行首字「得」，諸本作「德」。

一　八五三頁下一〇行「延敬」，諸本作「近然」。

一　八五三頁下二〇行「女女之」，諸本作「汝小女」。

一　八五四頁上一行第七字「言」，諸本無。

一　八五四頁上一五行「來入」，諸本作「來去」。又第一三字「止」，資、普、南、徑、清作「上」。

一　八五四頁中一九行第二字「乃」，諸本作「曰」。

一　八五四頁下二行第二字「使」，諸本作「伎」。

一　八五四頁下三行第二字「工」，資作「攻」。

一　八五四頁下一一行第一〇字「生」，南、徑、清作「王」。

一　八五四頁下一二行「主則」，資、磧、普作「主即」；南、徑、清作「王即」。

一　八五四頁下一六行首字「至」，諸本作「到」。

一　八五四頁下一九行第三字「乘」，諸本作「承」。

一　八五五頁上三行第一二字「堤」，徑、清作「提」。九行第三字同。

一　八五五頁中二行第五字「語」，諸本作「復謂」。又第一二字「飯」，諸本作「飯飯」。

一　八五五頁下六行第一〇字「曰」，諸本作「父曰」。

一　八五五頁下八行「遥見」，諸本作「逢見」。

一　八五五頁下一五行「從衆」，諸本作「徒衆」。

一　八五五頁下一六行「慱頰」，諸本

作「搏頰」。一九行同。

一　八五五頁下一七行第一三字「漿」，諸本作「將」。

一　八五六頁上二行「分越」，資、普、南、徑、清作「分衛」；磧作「今衛」。

一　八五六頁上一七行首字「一」，諸本作「一人」。

一　八五六頁中七行「汝冷水」，諸本作「以冷水」。

一　八五六頁中九行「湯沸」，諸本作「釜湯沸」。

一　八五六頁下二行「羼經」，諸本作「闡經」。

一　八五六頁下一八行第三字「欲」，諸本作「有」。

一　八五六頁下二〇行第七字「追」，磧、普、南、徑、清作「退」。

一　八五七頁上五行「何人」，諸本作「誰本何許人」。

一　八五七頁上七行「某乙」，南、徑、清作「某己」。

一　八五七頁中二行至八六〇頁上末行「昔有四姓……爲譙譙也」與八六〇頁中一行至八六〇頁下一九行末字「昔有婦人……傳告語也」，諸本互爲倒置。

一　八五七頁中八行「汝若」，南作「汝狗」。

一　八五七頁中一〇行「天恐何曷」，諸本作「大恐何由」。

一　八五七頁中一五行第一三字「盡」，徑無。

一　八五七頁下一八行末字「客」，諸本作「奴」。

一　八五七頁下一九行「爲之」，諸本作「之爲」。

一　八五八頁上一〇行第八字「一」，南無。

一　八五八頁上一二行「滿樹」，諸本作「抱樹」。

一　八五八頁上一四行第一二字「更」，南、徑、清作「重」。

一　八五八頁上一五行首字「未」，南、徑、清作「來」。

一　八五八頁中一行「見女人」，諸本作「見女人面」。

一　八五八頁中二行末字「當」，南、徑、清作「尚」。

一　八五八頁中五行第一二字「池」，南、徑、清作「洗」。

一　八五八頁下一五行第三字「乙」，徑、清作「一」。

一　八五九頁上一〇行第一〇字「百」，諸本作「百鳥」。

一　八五九頁中一行「國王」，諸本作「國主」。

一　八五九頁中四行第九字「師」，清作「婦」。

一　八五九頁中一八行「掊不死」，諸本作「棓不死」。

一　八五九頁中二一行「所致」，諸本作「所致也」。

一　八五九頁下一行第七字「耳」，諸本作「爾」。

一　八五九頁下二行「遥見」，諸本作「逢見」。

一　八五九頁下三行第一三字「間」，諸本作「潤」。

一　八五九頁下六行末三字至次行首字「知而不滅」，諸本作「不知而滅」。

一　八五九頁下八行第四字「悉」，諸本作「要」。

一　八五九頁下一六行第七字「三」，諸本作「三人」。

一　八五九頁下一八行「值青衣」，南、徑、清作「使青衣」。

一　八五九頁下末行首字「頭」，諸本作「投」。

一　八六〇頁上七行「嫡人」，徑、清作「適人」。

一　八六〇頁上一三行「飲食」，資、磧、普、南作「飯食」。

一　八六〇頁上一九行「一餅」，資、磧、南作「一錠」。

一　八六〇頁中二行第三字「擲」，諸本作「摘」。又第八字「往」，諸本作「住」。

一　八六〇頁中一〇行「一一」，諸本作「一二」。

一　八六〇頁中二二行「滅取」，諸本作「摭取」。

一　八六〇頁中末行第五字「得」，諸本無。本頁下二行第九字同。

一　八六〇頁下五行「是得道」，資、磧、南、徑、清作「得道」；普作「是道」。

一　八六〇頁下一三行「所爲」，資作「雖而意有所爲」；磧、普、南、徑、清作「雖爾意有所爲」。

一　八六〇頁下二〇行「滅除粧飾」，諸本作「滅除莊飾」。

一　八六〇頁下二一行第三字「闕」，諸本無。

一　八六〇頁下二二行第七字「適」，諸本作「適以」。

一　八六一頁上四行第四字「千」，諸本作「千種」。

一　八六一頁上二二行「楗椎」，諸本作「犍抵」。

一　八六一頁中一七行首字「激」，諸本作「徼」。又第一一字「忽」，資作「必」。

一　八六一頁下一〇行末字至次行首三字「力石乃尒」，徑作「力子乃耳」。

一　八六一頁下一二行第一二字「豪」，磧、普、南、徑、清作「勢」。

趙城縣廣勝寺

舊雜譬喻經卷下

吳天竺三藏康僧會譯

佛為諸弟子說經時有射猶人擔弩及負十餘死鳥過往覩佛其意精銳願聞說經心欲聽受佛則止不為說之猶人退去便言若我作佛必普遍為人說道無所違逆阿難問佛此人撰情欲聽典教何以逆之佛言此人是大菩薩立心深固昔為國王於衆采女意不平均不見幸者共鴆煞王王生射猶家諸采女皆墮鳥獸中今畢其罪後又成就若為說經恐其意懼墮羅漢道故不為說耳

昔佛寺中有金釜以烹五味供給道人時有凡人入觀見金釜欲盜取之無所因詐作沙門被服入衆僧中聞上座論經說諸罪福生死證要影響之報不可得離之證盜人意中開悟懷慙悔撰情專心則見道迹思惟所由釜是我師特先礼釜繞之三帀為衆沙門具自道說夫覺悟各有所因心專一者莫不見諦也

昔阿那律已得羅漢衆比丘中顏容端正有似女人時獨行草中有輕薄年少見之謂是女人邪性洟動欲干犯之知是男子自視其形變成女人慙愧欝毒自放深山遂不敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡悲號無寧阿那律行分衛往至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞丐福力使得生活阿那律默然不應心有哀念乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成男子遂得還歸家室相見凡得道人不可以惡向之反受其殃也昔有比丘於空閑樹下坐行道意樹上有一猕猴見比丘食下住其邊比丘以餘飯與之猕猴得食輒行取水以給澡洗如是連月後日食忽忘不留飯猕猴不得食大怒取比丘袈裟上樹悉裂敗之比丘忿此畜生以杖擿誤中墮地猕猴即死數猕猴並來譟讙共舉死猕猴到佛寺中比丘僧知必有以則合會諸比丘推問其意此比丘具說其實於是造教自從今日比丘每食皆當割省留餘以

施孺動不得盡之檀越丐飯由此為始也

昔有鸞遭遇枯旱湖澤乾竭不能自致有食之地時有大鵠集住其邊鸞從求哀乞相濟度鵠啄銜之飛過都邑上鸞不嘿聲問此何等如是不止鵠便應之應之口開鸞乃墮地人得屠裂食之夫人愚頑無慮不謹口舌其辭如是也

昔有沙門令凡人剃頭剃頭已頭面著地作礼言願令我後世心意淨潔智慧如道人道人言令卿得慧勝我其人作礼而去後命盡生忉利天上天上壽盡來下生大姓家作子後得作沙門智慧得見道迹此至意所致也昔有梵志從國王飼王欲出獵令梵志止殿上須我方還乃出獵追逐禽獸與臣下相失到山谷中與鬼相逢鬼欲啖之王日聽我言朝來於城門中逢一道人從我飼我言止殿上待還令乞暫還與此道人物已當來就卿受啖鬼言令欲啖汝汝寧肯來還王言善哉誠無信者我當念此道人耶鬼則放王王還宮出物與道人以國付太子王還就鬼鬼見王來感其至誠辭謝不敢食也師曰王以一誠全命濟國何況賢者奉持五戒布施至意其福無量也

昔阿育王常好布施飯食沙門令太子自斟酌供具太子嘿恚言我作王時恣當煞諸道人道人心知太子願恣謂太子言我不久在世間太子驚曰道人明乃尒知我心意即反念我作王時當供養道人勝我父心遂和則去惡就善道人言比卿作王時我生天上已太子曰聖哉沙門後作國王以五戒十善為國政遂致隆平矣

昔有四姓取兩婦大婦日日以好飯供養沙門沙門日往取飯小婦患毒之明日沙門復來小婦則出取鉢以不淨著鉢中以飯置上授還沙門沙門持去於山中適欲飯見不淨則澡洗鉢後不敢復往小婦口中及身體則俱臭人見皆走避後壽終墮沸屎地獄如是展轉三惡道數千万歲罪畢得為人常思欲食大便不得腹中絞痛

後為人婦夜起盜食大便如是數數夫恠之便往尋視見婦食屎此宿命行所致也

人有四難得成一者塔二者招提僧舍三者飯比丘僧四者出家作沙門是四事以立其福無量所以者何三界時有耳已得作人復有財產能拔慳貪之本應時施惠功業訖立是亦難得誰能知此福者唯佛耳

佛言比丘不以飯食轉相呼為親道唯以經法轉相教誡為親耳比丘以飯食美味轉相貢施見世於比丘善名後世無所應於佛得惡論何以故外行家見比丘言佛弟子但以美飯食好衣轉相施耳誰教者是佛也於佛得惡論比丘以經戒道法轉相請乃為大親厚耳何以故外行家見比丘言佛弟子但以經戒道法轉相施耳無他相與於比丘現世得善名後得解脫於佛有善論何以言之佛是比丘師教弟子但以經道是故不必以飯食為惠也但以善言轉相施上耳

佛言比丘當知足何等為當知足謂趣求一衣一食常在經行念不念外求能止不乱意是為知足亦不當知足謂所謂經戒逮得四禪及四空定須陁洹斯陁含未可計知足也如是為不當計足矣

有比丘分衛道住促迫卒失小便行人見之皆共譏笑言佛弟子行步有法度被服有威儀而此比丘立住失小便甚可笑也時有外行尼揵種見人譏笑此比丘即自念言我曹尼揵種裸身而行都無問者佛弟子住小便而人皆共笑之如是者我曹師為無法則故人不笑耳將獨佛弟子法清淨有礼儀易為論議故便自歸佛所作沙門即得須陁洹比丘辭如師子衆獸中王人中師所語當用法行步坐起當有威儀為人法則不得自輕自輕自毀以辱先賢也

天王釋及第一四天王十五日三視天下誰持戒者見持戒者天即歡喜時以十五日天王釋在正殿坐處自念言天下若十五日三齋者壽終可得

吾位矣邊諸天大驚言但十五日三齋乃得如釋處有比丘已得阿羅漢即知釋心念白佛言寧能審如釋語不佛言釋語不可信為不諦說何以故十五日三齋精進者可得度世何為釋處如是為不諦說為未足信誰能知齋福者唯佛耳

海中有大龍龍欲雨閻浮利地恐地無當此水者龍意念地無當我雨者還自海中雨耳佛慧弟子威德甚大欲以施外行九十六種道家恐無能堪者是故佛弟子展轉自相惠耳辟如龍自還雨海中也

昔有梵志年百二十少小不妻娶無淫泆之情處深山無人之處以茅為廬蓬蒿為席以水果蓏為食飯不積財寶國王妙之不往意靖處無為於山中數千餘歲日與禽獸相娛樂有四獸一名狐二名猕猴三者獺四者兎此四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲使從去此四獸大愁憂不樂共議言我曹各行求索供養道人猕猴去至

他山中取甘果來以上道人願心莫去狐亦復行化作人求食得一囊飯麨來以上道人可給一月粮願止留獺亦復入水取大魚來以上道人給一月粮願莫去也兎自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言今我為兎寂小薄能請入火中作炙以身上道人可給一日粮兎便自投火中火為不然道人見兎感其仁義傷哀之則自止留佛言時梵志者提和竭佛是時兎者我身是猕猴者舍利弗是狐者阿難是獺者目揵連是也

昔有五道人俱行道逢雨過一神寺中宿舍中有鬼神形像國人吏民所奉事者四人言今夕大寒可取是木人燒之用炊一人言此是人所事不可敗便置不破此室中鬼常啖人自相與語言正當啖彼一人是一人畏我餘四人惡不可犯其可止不敢破像者夜聞鬼語起呼伴何不取破此像用炊乎便取燒之啖人鬼便奔走夫人學道常當堅心意不可怯弱令鬼

神得人便也

昔有國王棄國行作沙門於山中精思草茅為屋蓬蒿為席自謂得志大笑言快哉邊道人問之卿快樂今獨坐山中學道將有何樂耶沙門言我作王時所憂念多或恐鄰王奪我國恐人劫取我財物或恐我為人所貪利常畏臣下利我財寶反逆無時今我作沙門人無貪利我者快不可言以是故言快耳

昔有國王大好道德常行繞塔百帀不竟邊國王來攻欲奪其國傍臣大恐怖即行白王言有兵來者唯大王置斯旋塔還為擢慮以擕重寢王言聽使兵來我終不止心意如故繞塔未竟兵散罷去夫人有一心定意無所不消也

昔有國王行常遇為佛作礼不避泥雨旁臣患之自相與語王作意何以煩碎乃令王耳聞之王還宮勑臣下行求百獸頭及人頭一枚來臣下白王言已具王令於市賣之皆集人頭不集臣下白言賣百獸頭皆集此人頭臭

爛初無買者王語旁臣汝曹不解耳秘前者過佛所為佛作礼汝曹言王意煩碎欲知我頭者如此死人頭不潔淨當以求福可得上天汝曹愚癡不知反言煩乎旁臣言實如大王所說叩頭謝過臣等愚不及王後復出臣等皆下馬為佛作礼以王為法也

昔有國王出遊每見沙門輒下車為沙門作礼道人言大王止不得下車王言我上不下也所以言上不下者令我為道人作礼壽終已後當生天上是故言上耳不下也

昔有人死已後魂神還自摩娑其故骨邊人問之汝已死何為復用摩娑枯骨神言此是我故身身不然生不盜竊不他婬兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願皆悉快樂無極是故愛重之也

昔外國有沙門於山中行道有鬼變化作無頭人來到沙門前報言無頭痛之患自所以視色耳以聽聲鼻以知香口以受味了無頭何一快乎鬼復沒去復化無身但有手足沙門言無

身者不知痛痒無五藏了不知病何一快乎鬼復沒去更作無手足人從一面車轉輪來至沙門道人言大快無有手足不能行取他財物何其快哉鬼言沙門守一心不動鬼便化作端正男子來頭面著道人足言道人持意堅乃如是今道人所學但成不久頭面著足恭敬而去也

昔沙門於山中行道裹衣解墮地便左右顧視徐牽衣衣之山神出謂道人此間亦無人民衣墮地何為匍匐著衣沙門言山神見我我亦復自見上日月諸天見我於義不可身露无有慙愧非佛弟子也

昔有六人為伴俱墮地獄中同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言鄰三人言特四人言涉五人言姑六人言陁羅佛見之笑目捷連問佛何以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄中共在一釜中各欲說本罪湯沸涌躍不能得再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億万歲在泥犁中為一日何時當竟第二人言鄰者無有

期亦不知何時當得脫第三人言特者咄咄當用治生為如是不能自制意棄五家分供養三尊愚貪無足今悔何益四人言涉者言治生亦不至誠我財產屬他人成為得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄中出便不復犯道禁得生天上樂者第六人言陁羅者是事上頭本不為心計辭如御車失道入邪道折車軸悔無所復及也

折羅漢辭喻抄七首

昔佛遣舍利弗西至維衛莊嚴剎土問訊彼佛三事佛身安隱不說法如常不受者增進不舍利弗即承佛威神往詣彼剎宣令如是彼佛報言皆悉安隱於時彼佛轉阿惟越致輪為七住菩薩說法舍利弗聞之從彼剎還姿色光明行步勝常佛告舍利弗汝到彼何故倨步怡悅如是舍利弗白佛言辭如貧家飢凍之人得大珎寶如須彌山寧歡喜不佛言甚善舍利弗言我到彼剎得聞彼佛說阿惟越致深奧之事是以欣踊不能

自勝佛言善哉如汝所言佛語舍利弗辭如長者大迦羅越紵以紫摩金摩尼珠為寶內有掃除銅鐵鉛錫棄在於外糞壤之中有貧匱者喜得持歸言我大得迦羅越寶寧是長者珎妙寶非答言非也佛語舍利弗汝所聞得如是貧者彼佛所說但十住事及在舉中清淨之者汝所聞者不足言耳舍利弗即愁毒如言我謂得寶反是鉛錫舍利弗說是事時無央數人皆發無上平等度意無央數人得阿惟顏住也

昔摩訶目揵連坐於樹下自試道眼見八千佛剎意自念言如來所見尚不如我作師子步行詣佛所佛告目連汝聲聞種今者何故作師子步目連白佛我自所見八方面八千佛剎想佛所視又不如我故師子步佛言善哉目連所見廣大乃尒佛告目連辭如燈明比方摩尼相去甚多佛言我眼所見十方各如十恒沙剎一沙為一佛剎盡見其中所有一切有從兜術天來入母腹中者及有生者有出

家行學道者有降伏魔者有釋梵來勸助者有轉法輪一切說法者有欲般涅槃者有般涅槃者燒舍利者如是等輩不可計數我持是眼悉已見之佛放眉間毫相之光徹照上方放身中光遍照八隅放足下光明洞照下方各百千剎應時十方諸剎六反震動其大光明無所罣礙時目揵連即於佛前見無央數千恒河邊剎其中所有如佛說前佛言佛屬所說十恒沙剎今佛所現乃尒所乎佛語目連用汝不信故小說耳今我所現如是之比不可勝計摩訶目揵連聞說是事身即躃地如大山崩舉聲大哭我憶知佛有是功德今方如此寧令我身入大涅槃　右脅見者過於百劫不取羅漢目連便言諸在會者世尊說我神足第一尚不足言所作功德不及知此何況未有所得者耶發心所作當志如佛莫得効我化為敗種一切會者龍神人民無央數千皆發無上平等度意發大道心者即得阿惟越致已得不退轉者皆遠

逮得阿惟顚住也

昔有龍王名曰拔抠威神廣遠多所感動志性急憋數為暴虐多合龍共為非法風雨礔礰電煞人民鳥獸蝟動積無央數有尊羅漢萬人自共議言若煞一人墮地獄一刼百償死罪猶縶畢今者此龍殘害衆生前後不訾遂尒不休轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讚言善哉汝等出家求無為道欲救一切危厄之命度有罪者大快當尒是為報恩時諸羅漢自相謂言不足乃使万人俱行於是一人各各更往輙被厄害不能自前還謂言雖獨行不能降化屈折此龍使改為善當更合會万人功德俱時共行即都復往龍放風雨雷電霹靂万人驚怖不知所至逆為所辱頓伏来還阿難白佛此龍殘煞乃尒所人及諸畜狩其罪太多已不可計今復加電怖万羅漢雨其衣被狀如溺人其罪深大巨復勝計是時佛在耆闍崛山與万菩薩万羅漢俱往詣異山到龍止所龍便瞋恚興暴雨崇雷電霹靂

其放一電令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時電適下住於空中化成天花佛放光明廣有所照諸在山中射獵行者遭值雲雨窈冥迷惑不識東西合万餘人皆尋光来詣佛所住龍復霹靂放下大石方四十丈若石至地者陷入地中當四　尺　石於佛上與前華合化成華蓋小龍電石各方一丈亦皆如是前諸羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍於雲間自見電石化為花蓋懸於虛空而不下至復自念言我當以身堅自槃結令四十丈欲以澍佛及衆僧上即時自撲无所能中遍身毒痛倒地甚久舉頭開目仰視見佛我之所為皆不如意疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動揺龍王是時即便命盡上生為天諸餘小龍亦皆并命得作天子皆悉来下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者汝言罪大不可勝計自撲在地發一善心知佛為尊命盡為天

此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意是時獵人諸在山中来詣佛者皆自念言此龍之罪尚得解脫我之所害方之此龍蓋亦無幾欲發道意心尚猶豫佛告阿難此万羅漢欲度諸罪力所不任若無我者為龍所制不能度惡還益其罪欲度一切當先禪定思惟可度然後乃行汝等不能度者但菩薩阿竭能度不度是時獵人聞說如是皆發無上平等度意天龍人民其在會者佛為說經皆得阿惟越致昔龍王拔抠與釋迦文佛共為婆羅門拔抠弟子時有万人見釋迦文為人才猛捨其師事釋迦文拔抠懷恚罪至為龍佛德既成多度一切弟子万人皆得羅漢龍惡遂盛廣欲為害万人愍傷故欲往度曾為師故四道雖足猶受其辱若為菩薩龍欲加惡終不敢也

昔有一國人民熾盛男女大小廣為諸惡性行剛懲兇暴難化佛將弟子到其鄰國五百羅漢心自貢高摩訶目揵連前白佛言我欲詣彼度諸人

民佛即聽之往說經道言當為善若為衆諸惡其罪難測覆一國人皆共撾罵不從其教於是復還舍利弗謂目揵連欲教誨人當以智慧如更見毀舍利弗白佛我欲詣彼勸度人民佛復聽往為說經戒復不從用而被唾辱摩訶迦葉及尊弟子合五百人以次遍往不能度之咸見輕毀阿難白佛彼國人惡不受善教多所折辱辱一羅漢其罪不訾況乃遭戾尒所人教當獲重罪虛空不容佛言此罪雖為深重菩薩視之靜為無罪佛遣文殊師利往度脫之即到其國都讚歎言賢者所為何乃快耶詣其王所皆面稱譽各令大小人人聞知言某勇健某復仁孝某有膽慧隨其所在應意嘆譽皆歡喜不能自勝言此大人所說神妙知我志操何一快善衆人各持金寶香花散菩薩上咸持好疊錦采衣服甘脆美味飲食餚膳供奉菩薩皆發無上平等度意文殊師利謂人民曷供養我不如與我師我師名佛可往共供之福倍無量一切甚悅隨

文殊師利往詣佛所佛為說經應時即得阿惟越致三千國土為大震動山林樹木皆讚言繫文殊師利善度如是佛告阿難深大之罪今為所在五百羅漢蹕地涌出菩薩威神所化如是何況如來可復稱說耶我為敗種無益一切也

昔佛坐樹下時佛為無央數人說法中有得須陁洹有斯陁含有阿那含有得羅漢者如是之等不可計數時佛面色無有精光狀類如愁阿難深知佛意長跪白佛礼侍佛八年未曾見佛尊顏無有光明如今日也有何變應令佛如此今日誰有失大行者誰有為惡墮地獄者誰有離遠本際者耶佛告阿難辭如商客多持珎寶及數千万遠行求利道逢盜賊亡失財寶其身裸住無以自活寧愁憂不阿難白佛其愁甚劇佛告阿難我從無數劫來勤苦為道欲救度一切人民皆令得佛我今已為自得作佛而無一人作功德者是以不樂身色為變阿難白佛今佛弟子有得羅漢已過

去者今現在住及當來者不可計數有得阿那含斯陁含須陁洹亦尒亘計亡何無因功德度者佛告阿難辭老公嫗生十數女當能典家成門户不阿難言不能也佛言雖有羅漢無央數千因我法生猶非我子會亦不能坐佛樹下故辭如生女雖為衆多行嫁適人公嫗孤獨我亦如是時佛涕泣墮三涕淚三千世界為大震動無央數天龍神人民皆發無上平等度意應時佛面端正悅好無數光明千億万變十方徹照倍異於常其見光者無不蒙度阿難白佛何以重光神變妙好乃如是佛告阿難如老公嫗祠天禱地求索子性晚得生男豎立門户豈不歡喜而自勞賀令諸一切發摩訶衍意是以踊躍佛種不絕故也佛遣須摩提菩薩上國六十億恒沙數劫令詣彼國取師子座衆飲食具如伸辭頃還來到此嚴莊師子高廣之座請諸一切無不會者其發無上平等度意者皆坐自然師子千葉金蓮花上坐有於七寶交絡帳中及

於七寶樹下坐者豎諸幢幡七寶為柄天錦為幡天繒為花蓋佛應時令大千國土變為浴池七寶蓮華滿其中生佛自變身現作菩薩或復現形如釋梵四天王者廣為大檀供養一切万味飲食其香廣聞十方一切其聞食香皆發無上平等度意香香遍身從毛孔出展轉復聞毛孔之香者亦發無上平等度意十方無涯坵剎為大震動剎剎諸佛各遣左右尊菩薩來賀釋迦文用一切人民多發菩薩心之故也中有持紫摩金蓮花來者有持摩尼寶蓮花來者有將明月珠蓮花來者各各持雜尊寶蓮花共散佛上佛之威神皆令所散合成花蓋覆過十方無央數剎花蓋光明亦照諸剎幽冥之處恒為明淫犁薜荔禽獸六畜皆發大意咸欲求佛佛為一切會者說經不可計菩薩皆得阿惟顏住復不可計天人得無所從生法忍復不可計龍神人民得阿惟越致復一切菩薩和薩皆發無上平等度意

昔有一人年少貧苦行詣他國得一甘果香美且大世所希有輒愛惜之不敢飽嘗心念父母欲以果與即持果歸還耶離時佛入城與諸菩薩大弟子俱詣長者家就檀越請佛適過去人未至家手持果投在佛處從少及長未曾聞佛見佛足跡相輪如蓋光色衆變亦無缺減便住足邊視之無猒心自僥倖亡悲亡喜地之行迹猶尚乃尒況此人身誠非世有度是行人必當來還我當掇置父母之分待此人至以果上之佛未周旋人坐跡旁悲思淩出道路行者來問此人為持果坐此悲耶荅言守此無極尊跡待留神人冀其當還欲以此果自歸上之遲見光顏未得如願自鄙薄祐是故悲耳行路問者聚觀如雲豈恠此人謂之狂癡詎知行者還在何斯欲待之乎佛到檀越長者家坐衆僧澡訖以次坐定長者大小手下飯具衆味遍設皆悉備足佛遥達嚫道中守迹持果延竢欲上佛者於是食訖檀越自念世尊達嚫屬不見及即遥祝願外持果者將以所供有不可乎佛告阿難長者供具福往耳所為雖廣意有所冀心懷四懼志在滅度外有年少手持甘果一心無他守我足跡慈悲待我思欲上果用一切故發大道　意是以在坐並遥達嚫長者念言是人果施而無異饌佛嘆其德甚為高妙我雖豪富所設為豊計意輕重福為不如願侍隨佛往見此人佛便起坐到守跡人所菩薩弟子長者居士并餘衆輩應時皆從彼持果者遥見佛往身但衆好光喻日月即前迎佛稽首作礼因以此果長跪上佛即發無上平等度意佛放光明徹照無極三千世界為大震動十方諸佛及諸菩薩應時皆現如鏡中像不以遠近無不見佛為受其果轉施諸佛等令一果周遍無極十方諸佛及諸菩薩各從袈裟伸金光手放千億炎其一炎端各各自然有寶蓮花珠交絡帳師子之座上有坐佛及諸菩薩皆持寶鉢受得此果各持一果神變達嚫釋迦文佛亦復如是於此世界

照燿十方虛空神天一切充滿八維上下無空缺處皆助歡喜讚善稱嘆三界諸菩薩皆得應蒙時上果者得不起忍佛授其決後當作佛号果尊王無上正覺所有國土如阿弥陁刹應聞世尊所別國土自然清淨得阿惟顔長者居士向道迹者無數千人不退轉地大度其德如是也

昔佛往到第二忉利天上為母說經時有一天壽命垂盡有七事為應一者項中光滅二者頭上傳飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本坐即自思惟壽終之後當棄天座七寶殿館浴池園果自然飲食衆伎女樂更當下生於拘夷那竭國疥癩母睹腹中作子其豫愁憂不知當作何等方便得免此罪有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作礼未及發問佛告天子一切万物皆歸無常汝素所知何為憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當為疥癩母睹作豚以是為毒趣受他身不敢為恐也佛言欲離豚身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡來下生於維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母挽身又無惡露母旁侍娣怖而棄走母亦深恠兒墮地語謂之螢惑意欲棄之退自念言我少子恠若棄此兒父必罪我徐白長者棄之不晚母即收兒往白長者言產生一男甫初墮地長跪叉手自歸三尊闔門恠之謂為螢惑父言止止此兒非凡人生在世行年百歲或八九十每尚不曉自歸三尊況兒墮地能稱南無佛好養視之慎無輕慢兒遂長大年向七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗摩訶揵連適過兒旁兒前礼足言和南舍利弗摩目揵連舍利弗摩目揵連驚怪小兒能礼比丘兒言道人不識我耶佛於天上為母說經我時為天當下作睹從佛之教自歸得人比丘即禪亦尋知之即為呪願言咨梨祇兒語目連及舍利弗願以我聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等因連舍利弗然受其言兒便還歸白父母言屬者遊戲見佛第三弟子過即因請佛及四輩飯願辦其甘脆父母受之從其所言異其年幼開發大意又奇所作操識宿命為極珍妙盡世名味求具精細過踰兒意佛及衆僧各以功德作神足來到兒舍飯父母小大供養畢訖行香澡水如法皆了佛為說經父母及兒內外親屬應時皆得阿惟越致自歸之福所度如是況乃終年修道教乎

舊雜譬喻經卷下

舊雜譬喻經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八六五頁中二行譯者，資、磧、普、南作「吴天竺沙門康僧會譯」；徑、清作「吴康僧會譯」。

一　八六五頁中四行第四字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「有餘」。

一　八六五頁中一六行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一　八六五頁中一九行首字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「内懷」。

一　八六五頁下七行第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六六頁上四行首字「致」，資、磧、普、南、徑、清作「若得」。

「鵠」，資、磧、普、南、徑、清作「鶴」。下同。

一　八六六頁上五行第九字「啄」，資、磧、普、南、徑、清作「遂」。

一　八六六頁上七行第五、六字「應之」，徑無。

一　八六六頁中三行「辭謝」，麗作「禮謝」。

一　八六六頁中八行末字至次行首字「願悉」，諸本（不含石，下同）作「瞋恚」。

一　八六六頁中二〇行末字至次行首二字「俱臭人」，資作「作臭人」；磧、普、南、徑、清作「作死人臭」。

一　八六六頁下八行「施惠功業訖立」，資、磧、普、南、徑、清作「惠施功業訖立」；麗作「施惠功業純立」。

一　八六六頁下一九行末字「後」，麗作「後世」。

一　八六七頁上四行「逮得」，資、磧、普、南、徑、清作「獨人頭」。

一　八六七頁中一〇行「海中雨」，資、磧、普、南、徑、清作「雨海中」。

一　八六七頁中一六行「食飯」，資、磧、普、南、徑、清作「食飲」。

一　八六七頁中一九行「二名」，資、磧、普、南、徑、清作「二者」。

一　八六七頁下一行「願心」，資、磧、普、南、徑、清作「願止」。

一　八六七頁下一四行第一〇字「雨」，諸本作「雨雪」。

一　八六七頁下二〇行「可止」，資、磧、普、南、徑、清作「呵止」。

一　八六八頁上八行「利我」，南、徑、清作「劫我」。

一　八六八頁上一三行「來者」，麗作「來至」。

一　八六八頁上一八行第七字「遇」，諸本作「過」。又「爲佛」，麗作「佛爲」。

一　八六八頁上二二行「人頭」，資、磧、普、南、徑、清作「獨人頭」。

一　八六八頁中二行首字「秘」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　八六八頁中一三行「摩娑」，資、磧、普、南、徑、清作「摩沙手」。一四行同。

一　八六八頁中一六行第六字「兩」，徑作「雨」。

一　八六八頁中二〇行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六八頁下一七行「言特」，資、磧、南、清作「言時」。次頁上一行同。

一　八六八頁下二〇行「涌躍」，資、磧、普、南、徑、清作「踊躍」。

一　八六九頁上五行「成爲」，麗作「或爲」。

一　八六九頁上七行「天上」，麗作「天人」。

一　八六九頁上一五行「宣令」，資、磧、普、南、徑、清作「宣命」。

一　八六九頁上一九行「侅步」，資作「陔步」；磧、普、南、徑、清作「拸步」。

一　八六九頁下五行「毫相」，資、磧、普作「毛相」。

一　八六九頁下九行末三字至次行首字「恒河邊刹」，資、磧、普、南、清作「恒沙邊刹」；麗作「恒沙無邊刹」。

一　八六九頁下一〇行「說前」，麗作「前說白」。

一　八七〇頁上四行「雹煞」，普、南、徑、清作「震煞」。

一　八七〇頁上一三行「厄害」，資、磧、普、南、徑、清作「危害」。

一　八七〇頁上一六行第二字「都」，資作「却」。又「雷電」，麗作「雷雹」。

一　八七〇頁上末行第一〇字「㴱」，資、磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　八七〇頁中五行「窈冥」，資、磧、普、南、徑、清作「杳冥」。

一　八七〇頁中七行「陷入」，資、磧、南作「焰入」。

一　八七〇頁中八行「四尺」，磧、普、南、徑、清、麗作「四十丈」。

一　八七〇頁中一三行「槃結」，麗作「蟠結」。

一　八七〇頁中一四行首字「澍」，磧、普、南、徑、清作「投」。

一　八七〇頁下四行「方之」，徑、清作「方知」。

一　八七一頁上四行「欲教誨人」，資、磧、普、南、徑、清作「欲救誨人」；麗作「欲教諸人」。

一　八七一頁上二〇行「甘脆」，資作「其肥」。

一　八七一頁中三行第八字「嚌」，南作「嘆」。

一　八七一頁中九行「有斯陁含有阿那含」，資、磧、普、南、徑、清作「有得斯陁含有得阿那含」。

一　八七一頁中一二行「八年」，資、磧、普、南、徑、清作「以來」。

一　八七一頁中一九行「其愁」，資、磧、普、南、徑、清作「甚愁」。

一　八七一頁下一六行第一一字「令」，徑、清、麗作「今」。

一　八七一頁下一八行「六十億」，磧、普、南、徑、清作「六千億」。

一　八七一頁下末行「交絡」，資作「交露」。

一　八七二頁上六行「万味飲食」，磧、普、南、徑、清作「百味飲食」；麗作「万味飯食」。

一　八七二頁上七行首字「聞」，資作「間」。

一　八七二頁上一一行第六字「用」，南、徑、清作「因」。

一　八七二頁上一二行「心之」，麗作「之心」。

一　八七二頁上一三行第一一字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　八七二頁上一六行「覆過」，諸本作「覆遍」。

一　八七二頁中三行「餽嘗」，資作「啜嘗」。

一　八七二頁中四行「耶離」，資、磧、普、南、徑、清作「維耶離」。

一　八七二頁中一一行「掇置」，資、磧、普、南、徑、清作「輟置」。

一　八七二頁中一二行「跡旁」，資作「路傍」；磧、普、南、徑、清作「路旁」。

一　八七二頁中一八行第一三字「何」，磧、南、清作「何所」。

一　八七二頁中二〇行首字「澡」，資、磧、普、南、徑、清作「集」。

一　八七二頁下一行首字「祝」，資、磧、普、徑作「呪」。

一　八七二頁下四行第一二字「守」，資、磧、普、南、徑、清作「專守」。

一　八七二頁下六行第三字「意」，資作「以意」。

一　八七二頁下一二行「身但衆好光喻日月」，資作「身旦衆好光踰日月」；磧、普、南、徑、清、麗作「身相衆好光踰日月」。

一　八七二頁下一七行「無不見」，諸本作「無不見者」。又第七字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七二頁下二〇行末字至次行首字「交絡」，資作「珓路」；磧、普、南、徑、清作「交路」；麗作「交露」。

一　八七三頁上六行第六字「別」，普、徑作「有」。

一　八七三頁上一七行第三字「其」，諸本作「甚」。

一　八七三頁中二行首字「恐」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　八七三頁中九行第一二字「螢」，諸本作「熒」。一四行第三字同。

一　八七三頁中二〇行第七字及末字「摩」，諸本作「摩訶」。

一　八七三頁下五行「第三」，磧、普、南、徑、清作「第二」；麗作「二」。

一　八七三頁下七行「受之」，麗作「愛之」。

一　八七三頁下八行「操識」，資、磧、普、南、徑、清作「探識」。