

雜譬喻經

比丘道毗集

雀離寺師將沙弥下喻
 聖王生九百九十九子喻
 兄弟二人共為沙門喻
 伎兒作種種伎喻 比丘被殞喻
 目連與弟下者閣崛山喻 喜根喻
 木師畫師喻 大迦葉婦因緣喻
 兄好禪弟好多聞喻 羅玄珠喻
 龍昇天喻 於僧淨地大行喻
 與貴人翁唾喻
 佛與弟子入舍衛乞食喻
 醫師治王病喻 惡雨喻
 阿修羅因緣喻 王子入山喻
 鹿林喻 鳩摩羅什法師說喻
 尸利求多喻 從婆羅門乞食喻
 田舍人喻 呪龍喻
 石當道喻 蚰頭尾共諍喻
 捕鳥師喻 五百力士為沙門喻
 三堅要喻 賣酪自存喻
 五百賈客入海求寶喻
 劫盡燒因緣喻

貴人為比丘屋因緣喻

草木皆可為藥喻 屠兒喻

王好布施喻 龍藏水喻

聖王得輪因緣喻 梵王長壽喻

昔雀離寺有一長老比丘得羅漢道

將一沙弥時復來下入城遊觀衣鉢

大重令沙弥擔隨從其後沙弥道中

便作是念人生世間元不受苦欲免

此苦當與何等道作是思惟佛常讚

菩薩為勝我今當發菩薩心適作是

念其師即以知他心通照其所念語

沙弥言持衣鉢來沙弥持衣鉢授與

其師師語沙弥汝在前行沙弥適在

前行復作是念菩薩之道其大勤苦

求頭與頭求眼與眼此事極難非我

所辨不如早取羅漢疾得離苦師復

知其所念語沙弥言汝擔衣鉢還從

我後如是三反沙弥怪愕不知何意

前至所止處又手白師請問其意其

師答曰汝於菩薩道三進故我亦三

反推汝在前汝心三退故推汝在後

所以介者發菩薩心其功德勝滿三
千世界成就羅漢故也

昔有轉輪聖王先生九百九十九子皆悉成大端正殊好聰明點慧兼有身力或有具二十八相者或具三十相者或具三十一相者末後一子始入母胎處于惡路不淨之間時有八部大力鬼神鼓樂絃歌侍衛其母王亦宜勅左右令具供養種種嚴饒參倍於常時人白王曰王先諸子今皆成大智慧聰徹身相殊妙王心平然未常欣慶今此一子始處母胎有何奇特供給異常耶時王答曰吾大子等雖才美過人未有堪任登大位者吾末後子若生長大必當堪任侯大位也時聖王者喻如佛也諸大子者喻如下二乘也末後處子喻菩薩也言菩薩雖雜塵垢但能發大慈者必為諸佛所念天龍鬼神皆興敬愛之也

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱為沙門兄好持戒坐禪一心求道而不好布施弟好布施修福而喜破戒釋迦文出世其兄值佛出家修道即得羅漢而獨薄福常患衣食不充與諸

伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟生象中為象多力能却怨敵為國王所愛以好金銀珠寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時比丘者值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麩食殆得存命先知此象是前世兄弟便往詣象前手捉象耳而語之言我與汝俱有罪也象便思惟比丘語即得自識宿命見前世因緣象便愁憂不復飲食象子怖懼便往白王言象不復飲食不知何意王問象子先有人犯此象不象子答王言無他異人唯見一沙門來至象邊須臾便去耳王即遣人四出覓此沙門有人於林樹間得便攝此沙門將詣王前王問沙門言至我象邊何所道說沙門答王言无所多說我直語象言我與汝俱有罪耳時沙門便向王具說前世因緣事王意便悟即放此沙門令還所止

昔有伎兒作種種伎樂從一富長者乞牛長者了无與心故語之言汝能如是勤作伎樂晝夜不息滿一歲者

我當與汝牛伎兒答言能復語主人能聽不長者亦言能於是伎兒聞是歡喜一心作樂三日三夜未嘗休懈長者默聽已即勅子弟牽牛與之此喻行道作福者不已劫數為遠精勤彌薦報至弥疾不必皆經介數劫也昔有一比丘被擯懊惱悲歎涕泣而行道逢一鬼此鬼犯法亦為毗沙門天王所擯時鬼問比丘言汝有何事涕哭而行比丘答曰我犯僧事眾僧所擯一切檀越供養盡失又惡名聲流布遠近是故愁歎涕泣耳鬼語比丘言我能令汝滅惡名聲大得供養汝可便立我左肩上我當擔汝虛空中行人但見汝而不見我身汝若大得供養當先與我彼鬼即時擔此比丘於先被擯聚落上虛空中行時聚落人見皆驚怪謂其得道轉相謂言眾僧无狀枉擯得道之人時聚落人皆詣此寺呵責眾僧即迎此比丘住於寺內遂大得供養此比丘隨所得衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼異日復擔此比丘遊行空中正值毗

沙門天王官屬鬼見司官甚大驚怖
捐棄比丘絕力而走此比丘遂墮地
而死身首碎爛此喻行者宜應自修
所尚不應恃託豪勢一旦傾覆與彼
無異也

昔目連與諸弟子俱從耆闍崛山下
到王舍城乞食目連於道中仰視虛
空飄然而笑其弟子問何因緣笑曰
連答曰卿欲知者須還到佛所可更
問也於是乞食訖還到佛所其弟子
更問目連向所笑意目連答曰我見
上虛空中有一餓鬼身極長其狀醜
惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過
去既下過已還從口舉體火然苦痛
婉轉絕倒復起起復還倒是故笑耳
非我獨見佛亦見也弟子問言以何
因緣受苦如是目連答曰汝自以是
問佛世尊其弟子即時白佛問其因
緣時佛答言此餓鬼者前世曾為沙
彌時世極儉以豆為食沙彌者為眾
僧行食至其師前偏多七枚豆以是
罪故受餓鬼身受苦如是佛言我亦
常見所以不說恐人不信得極大罪

也此喻佛說般若不信誹謗其罪重
於五逆受地獄極苦也在昔過世無
量塵數之劫時有菩薩名曰喜根於
大眾中講摩訶衍文殊師利時為凡
人出家修道專精苦行行十二頭陀
福度一切遇值講法因而過聽喜根
菩薩說實相法言姪怒癡與道不異
亦即是道亦是涅槃文殊亦時聞而
不信即便捨去到喜根弟子家為說
惡路不淨之法喜根弟子即時難曰
无所有者法之真也諸法皆空云何
當有淨與不淨頭陀比丘嘿然无對
含瞋心內遂成憤結時喜根弟子說
七十偈讚實相法頭陀比丘聞一偈
瞋恚生一增竟七十偈瞋恚七十增
說偈適竟地即劈裂無擇泥黎於是
恚現頭陀比丘即墮其中過无量劫
罪畢乃出然後乃知不信妙法其罪
重也後為比丘專精學問得大智慧
解空第一此喻明佛說般若不信誹
謗今雖有損後大益也
昔北天竺有一木師大巧作一木女
端正無雙衣帶嚴飾與世女无異亦

來亦去亦能行酒看客唯不能語耳
時南天竺有一畫師亦善能畫木師
聞之作好飲食即請畫師畫師既至
便使木女行酒擎食從旦至夜畫師
不知謂是真女欲心極盛念之不忘
時日以暮木師入宿亦留畫師令住
正以此木女立侍其側便語客言故
留此女可共宿也主人已入木女立
在燈邊客即呼之而女不來客謂此
女者故不來便前以手牽之乃知是
木便自慙愧心念口言主人誑我我
當報之於是畫師復作方便即於壁
上畫作已像所著被服與身不異以
繩繫頸狀似絞死畫作蠅鳥著其口
啄作已閉戶自入牀下天明主人出
見戶未開即向中觀唯見壁上絞死
客像主人大怖便謂實死即破戶入
以刀斷繩於是畫師從牀下出木師
大著畫師即言汝能誑我能誑汝
客主情畢不相負也二人相謂世人
相誑或孰異於此時彼二人信知誑
惑各捨所親愛出家修道
迦葉本生因緣事

蘇摩利經 第九卷 寫字

迦葉父者名曰尼俱律陀摩竭國人
 也出自婆羅門種宿命福德生世大
 富其珍奇寶物於彼國第一比國王
 財富千分少一耳夫婦孤獨乏無兒
 息近在舍側有大樹神時彼夫婦為
 欲有兒故求彼樹神三生祭祠歲歲
 不絕故其所求永无本末其人遂忿
 便急與之期告樹神曰我更盡心七
 日相事若復無驗當剪罰汝棄都道
 頭以火燒之樹神聞其言甚大驚怖
 不知何方令得子息便上告息意天
 王具以事情向天王說息意天王即
 將樹神詣天帝釋以其所告白天帝
 釋即以天眼觀欲界中未有堪任為
 彼子者帝釋便告梵天王具以事情向
 梵王說梵王即以天眼觀視其界見
 一梵天臨當壽終便告之曰汝可下生
 閻浮提為摩竭國尼俱律陀婆羅門
 作子梵天對曰婆羅門者多諸邪見
 我若下生不能為其作子梵王答曰
 婆羅門宿時大德欲界眾生无有堪
 任為作子者汝若往生吾當勅天帝
 釋令擁護汝不使中道墮邪見也梵

蘇摩利經 第十卷 寫字

天曰諾不違聖教時天帝釋即還欲
 界具以此意告勅樹神樹神歡喜還
 告長者勿憂勿懼勿見嗔恨却後七
 日必令有子如其所言七日已滿其
 婦人便覺有娠滿十月已其子乃生
 軀身金色而有光明相師占曰此兒
 宿福有大威德志力清遠不貪世務
 若後出家必登聖道父母聞之復大
 愁憂恐兒長大棄吾出家以何方便
 當制止之復自思惟欲界所重遂在
 美色當為擇取端正好女以繫之耳
 至年十五欲為取婦迦葉聞之甚大
 愁憂語父母言我志樂清淨不須婦
 也迦葉辭至三父母答如初於時迦
 葉語父母言我不用凡女人為婦也
 若能得紫金色女端正無比乃取
 之耳所以然者欲必令此事不可辨
 故也於是其父母召諸婆羅門令循
 行國中有一女子身體金色具足女相
 端正殊好乃取之於是諸婆羅門
 設權榮鑄作金女神顏貌端正光色
 微妙衆天像行從國至國高聲大唱
 諸有女人得見金女神禮拜供養者

蘇摩利經 第十一卷 寫字

後出嫁時當得好聲體黃金色顏貌
 殊妙智慧無比聚落國邑諸有女人
 聞此唱者莫不虛心皆出奉迎禮拜
 供養唯有一女軀體金色端正殊好
 獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有
 見金女神者皆得如願汝何以獨不
 出迎答曰吾志閑淨不好餘願也諸
 女復曰雖无所願暫共一觀當復何
 損尔時諸女遂共此女出到金女神
 前此女既到光色明淨映奪金女神
 光金不復現於是諸婆羅門見已還
 報長者具足廣說於是長者即遣媒
 人到其女家宣長者意其女父母先
 亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼
 女聞之甚大愁憤父母所逼事不獲
 已遠便適長者家既到與迦葉相見
 二人相對志各疑結雖為夫婦了无
 恩情其婦遂與迦葉結誓我與君等
 各處異房要不相觸尔時夫婦各處
 一房其父伺迦葉出時密遣人壞去
 一房唯令與婦共同一室雖共同室
 而復異牀其父尋復遣人持一牀去
 於是夫婦雖共同牀其婦更與夫誓

我若眠時君當經行君眠時我當經行時其婦卧一屏垂地有大毒蛇欲來齧之迦葉見已有慈愍心持衣裏手舉著牀上尋時驚覺便大瞋怒語迦葉言我先有要如何相犯迦葉報言汝僻落地毒蛇欲齧是故相救非故觸也毒蛇故在邊住指而示之其婦乃悟於是夫婦自相典議我等何不出家修道時夫婦二人遂辭父母俱共出家山澤行道時有婆羅門將五百弟子亦住此山見迦葉夫婦便生毀謗言出家之法宜各貞潔何有夫婦共相隨理於時迦葉便捨其婦以五百兩金負緹納衣別處一林其婦即依止婆羅門求為弟子婆羅門五百弟子見此女人形色端正日日行姪此女人不得自在遂不能堪便告其師師便為之戒約弟子令節其所欲迦葉後值佛出世聞法受化即得羅漢聞其本妻在梵志邊便將來詣佛佛為說法得羅漢頭髮自落法服在身成比丘尼遊行教化政值波斯匿王大會諸比丘尼便得入王宮

裏教化諸夫人皆令持一日齋王暮還宮命諸夫人皆云持齋无肯來者王便大瞋怒語使人言誰教諸夫人齋使人答言某甲比丘尼王便呼來令九十日代諸夫人受姪欲此皆是昔之因緣捨願所追還也故使雖得羅漢不能相免昔有兄弟二人出家學道兄常念行禪精專修道得羅漢果六通清徹其弟常念廣學多聞好賣名聲欲已自榮其兄常曉喻弟言人身難得佛世難值既得人身宜慕時為弟語兄言須得廣學具足三藏堪任人師尔乃行禪兄復為弟廣宣非常之義出息不反便屬後世弟故執其本意不肯隨教未久之間弟得篤疾良醫數十不能加救醫知其必死小小捨去弟便恐怖自知當死語其兄言在昔愚短不用兄教今將命終知適何道涕淚交流向兄悔過未久之間其入命終兄即入定觀其所趣見處長者胎彼長者家接近寺廟兄便數詣此家求作善知識欲度其弟故長者見始

年三歲便持布施為作弟子至四歲乳母抱詣師所住寺寺在山上累石作道乳母抱兒不堅失手落地頭側石上腦出而死兒臨終時便生惡念恨其抱不堅已致此禍因起瞋恚命然遂墮大地獄中兄復入定觀之見生地獄於是慨歎此必了矣地獄苦切難可度也諸佛尚不能奈何何況我乎此喻人者名聲不能修禪後墮惡道雖父兄之親不能救也羅去珠者舍利弗弟子也本曾奪辟支佛食以是罪故生餓鬼中无量劫受苦畢餓鬼身生人中五百世受飢餓罪以末後身值佛在世出家學道服三法衣遊行乞食无肯施者或五日或七日不得日連愍之乞食持與適隨鉢中為大鳥搏去舍利弗乞食施之適入鉢中變成泥土大迦葉乞食施之適持向口口即時合無有入爇佛以食施已大悲力故即得入口氣味殊特復以種種方便為說法時羅去珠聞上妙法悲喜交集一心思惟得應真道

龍昇天降于大雨雨落天宮即成

七寶雨落人中皆為潤澤落餓鬼身上變成大火舉身燒然俱是一雨而所墮變異也此二事明眾形無定質隨罪福之所感也

外國有住處眾中有一道人當眾僧淨地大行更有一道人性多瞋恚便已舌舐之用示眾人雖欲彰人之罪不知自惡其口此明人好言他惡其喻若是唯知彰人之罪不知自毀其行也

外國小人事貴人欲得其意見貴人唾地競來以足踏去之有一人不大健勤雖欲踏之初不能得後見貴人欲唾始聚口時便以足踏其口貴人問言汝欲反耶何故踏吾口小人答言我是好意不欲反也貴人問言汝若不反何已至是小人答言貴人唾時我常欲踏唾唾纔出口眾人恒奪我前初不能得是故就口中踏之也此喻論議時要須義出口然後難也若義在口理未宣明便與難者喻若就口中踏之也

昔佛與諸弟子入舍衛城欲乞食道

邊見有一坑舉城汙露諸不淨物悉在其中見一老母猪將諸豚子共卧不淨坑中時佛微笑現四十齒并出四牙從四牙中放大光明遍照三千周及十方其光明還繞佛身三匝從向上人諸佛之法說地獄事光從足下入欲說畜生事光從膊入欲說餓鬼事光從腓入欲說人事光從齊入欲說諸天事光從向入欲說聲聞事光從口入欲說緣覺事光從眉間相入欲說諸佛菩薩事光從頂入向難見光從向入知佛欲說諸天事即時長跪白佛請問其意佛語阿難過去無數劫有一長者乏無見息唯有一女端正殊妙聰明辯慧其女父母甚愛重之女年既大便說一偈問父母言一切駛水流世間苦樂事本從何處出何時當休息父母聞之慶其奇雅不知何言以答此偈其女欲解此義而不蒙答便大愁憂不復飲食父母見女愁憂便大恐懼即時為設大會請諸婆羅門及多智長老眾人雲

集供設既畢於眾會中施一小牀女

坐其上還說前偈以問眾人眾人嘿然無能答者長者即以七寶成滿一盤而宣令曰其有能答者以此與之時有一婆羅門形體端正而智慧妙少貪其珍寶便言我能答也其女聞之即說偈以問婆羅門亦不解此偈義之所歸直言此事都無所有也女即思惟即得无所有定便自唱言此真大師益我不少女後命終上生無所有處過四十劫盡彼天壽來生此間亦時長者女者此老母猪身是也天福已盡宿命罪至於此世受猪形也此女本說偈問時若遇明師即可得道此女雖行禪定無有智慧定報既終遷墮惡道也

昔有一大國王身得重病十二年不老一切大醫无能治者時邊方小國統屬大王有一醫師善能治病王即招來令治已病未久之間即蒙除降王便念敬報此師恩屢遣使者宣令彼國此師治王病老應有大功宜應賞賜象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴

飭之具皆給與之彼小國王奉宣上命為設舍宅高堂重閣給其師婦衣裳飲食珠環嚴具及象馬牛羊一切備足師在王邊无有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經數日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦弊師大歎恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去猶道愁歎以為永恨適至本國見有群象問象子曰此誰家象象子曰曰此是某甲師象復問象子曰某甲師何從得此象子答曰某甲師治大王病老功報所得也小復前行見有群馬問馬子曰此誰家馬馬子答曰某甲師馬小復前行見有群牛羊問群牛羊子曰此誰家牛羊羊子答曰某甲師牛羊小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍門人答曰此是某甲師舍便入其閣內見其婦形色豐悅身服寶衣怪而問曰此誰夫人直人答言此是某甲師夫人從見象馬及入舍內皆知是治

王病功報所得便自退恨本治王病功夫少也喻福德也福德留難如王病也醫師喻修福人也治王病者喻如行人能修福事也王病老者如福德已成也王宣令賞賜象馬室宅者言福積於此報成於彼也夫望速者常患應遲也如人少信有時作福便望朝夕報也老病死至便謂自然無善報也得天中陰善應具至如彼醫師見象馬也乘此中陰既到天堂受彼生陰目見天堂種種嚴饒乃知道恨往昔不多作也如彼醫師既見賞賜恨其治病功夫少也外國時有惡雨若墮江湖河井城池水中人食此水令人狂醉七日乃解時有國王多智善相惡雨雲起王以知之便蓋一井令雨不入時百官群臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸濕土塗頭而坐王廳上唯王一人獨不狂也服常所著衣天冠瓔珞坐于床一切群臣不自知狂反謂王為大狂何故所著獨余眾人皆相謂言此非小事思共宜之王恐諸臣欲反便

自怖懺語諸臣言我有良藥能愈此病諸人小停待我服藥須臾當出王便入宮脫所著服以泥塗面須臾還出一切群臣見皆大喜謂法應尔不自知狂七日之後群臣醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王答臣言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂以故若是非實心也如來亦如是以眾生服无明水一切常狂若聞大聖常說諸法不生不滅一相无相者必謂大聖為狂言也是故如來隨順眾生現說諸法是善是惡是有為是無為也阿修羅前世時曾為貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人數數為水所漂既去所持身又沒溺隨流轉急而得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食訖已行澡水畢匪鉢虛中飛行而去貧人見之因以發願願我後生身形長大一切深水无過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝

立大海中身過須彌手據山頂下觀

切利天况佛無殃數劫積大誓願法身滿虛何足怪乎

昔有一國王子年始七歲便入深山求學仙道未曾知朝廷百官之任後國王壽終便无堪任為國王者群臣共議山中仙人本是王子兼修道德以此為王方國有賴也率土臣民皆出詣山中此仙以為國王乘以王輦迎還本國宣勅食官妙饌盛味以饗大王王以食味可口故其餘諸物事事從厨士索之群臣具皆笑故謂王曰百官之任各有所主厨官自主食衣官自主衣兵事寶藏各有所司不可以食美故責備一人也此喻明衆經各自有所明不可責備於一經也彼若自明諸法實相阿毗曇明諸法有各各相異勒相无相而說也鹿林昔有五百群鹿在此林中有鹿王一是菩薩一是真鹿王時有國王出城猶見此群鹿引兵圍之彼二鹿王共設方計俱詣人王長跪白人王言今在玉界分受屠割若王一時併

殺諸鹿散不時盡或火爛意欲日送

二鹿以供王食餘者次第當日日奉送不敢有關也願王見聽小得延命此豈是非大王之恩耶於是人王聽如所白開圍放之從此以後彼二鹿王自相料簡遂為次第日送二鹿詣王厨下更數日後有一妊身鹿次應就死彼鹿詣其王所求待產竟彼王報言餘鹿次第未至誰代汝者彼鹿便詣菩薩王所白菩薩言我王不仁不以理恕今來歸命願為理之菩薩鹿王愍其如此遂趣自詣人王厨下厨士白王言鹿王自來詣厨求代彼妊身之鹿王乃怪憶希有語厨士言將彼鹿王來於是鹿王詣人王所遂向王廣說其意於是人王信心遂生禽獸猶尚修德何況人乎令國之內永不射獵以此林野長施群鹿從是以來遂以鹿林為名也昔有一居士其婦妊身請佛到舍供養畢欲令如來占其妻後生子欲知男女佛言後當生男端正珠好及至長大當於人中受天上樂後當得羅

漢道居士聞之心疑不信後復請六

師供養畢復令占之居士語六師言前使瞿曇沙門占之言後當生男不知實為男不六師言當生女彼六師等憎疾佛法苟欲相反還自思惟若彼生男者彼居士便當弃我奉事瞿曇便作詭語居士君婦當生男生男之後方六凶禍家室親屬七世絕滅以不吉故我前詭言是女也居士聞之心用惶怖不知所如彼六師等便語居士欲得吉利惟當除去之耳六師便為居士婦按腹按復欲令落之按腹不止居士婦遂命終而兒不死宿命福德故也居士便棄其婦著死人處大積薪燒之火焰既盛佛便將諸弟子就往觀之居士婦身破壞便見其兒在蓮花上坐端正殊好顏貌如雪佛命著域取此兒來著域即取來出還本居士居士遂便長育之至年十六才美過人便廣設多美飲食請彼六師六師既坐未久之間便失笑其人問何故笑也六師便答吾見五方里有山山下有水有一猢猻落水

是故笑耳此兒知其虛妄便鉢中成種種好羹以飯覆上使人擊與之餘人鉢中下著飯上著羹諸人皆食唯六師獨不食主人問何故不食六師答言無羹去何食主人言君眼乃見五万里猶落何不見飯下羹耶於是六師大瞋竟不食而還徑向尸利求多廣說其人婦與求多作婦尸利求多聞之亦瞋告六師言瞽曇是彼師我為大師請來毀辱之也是以作火坑毒飯也此喻極廣不能一出故略舉其要也

昔有一道士造婆羅門家乞食婆羅門使婦擎食食之婦在前立其婦端正道士觀之心便生變語婆羅門言欲味過患出婆羅門不解便問言何等欲味過患出道士便抱其婦咽共嗚嗚已語婆羅門言此是欲味婆羅門大瞋以杖打此道人一下道人復語此過意復欲重打道人走到門外復迴頭語婆羅門此是出也喻人不能玄解義味要須指事然後悟之也昔有田舍人暫至都下見被鞭持熱

馬屎塗背問言何故若是其人答令瘡易愈而不作癩田舍人密著心中後歸家語其家人言我至都下大得智慧後家人問言得何等智慧便呼奴言持鞭來痛與我二百鞭奴畏大家不敢違命即痛與二百鞭流血被背語奴言取熱馬屎來為我塗之可令易愈而不作癩語家人言汝知之不此是智慧此喻下戒道人本遇明師受戒即得見他受戒便捐棄本戒更作白衣以壞法身喻受二百鞭流血被背也方未更受如馬屎塗也

外國有呪龍師軍遲威水詔龍池邊一心誦呪此龍即時便見大火從池底起舉池皆然龍見火怖出頭望山復見火火燒諸山澤仰視山頂空無住處一切皆熱逃身無地唯見軍遲中水可以避難便滅其火身作微小形入軍遲中彼龍池者喻欲界也所望山澤喻色界也視山頂者喻无色界也呪龍師者喻菩薩也軍遲水者喻涅槃也彼呪述者喻方便也大火然者喻現無常龍大身者喻憍慢也

作小形者喻謙卑也言菩薩示現劫燒欲色洞然無常大火恐怖衆生令除憍慢謙卑下下然後乃悉入涅槃也

昔者外國從來久遠曾有一石當人路側時為車馬踐踏小小損滅彼世有人嫌其妨道務欲除之時即打壞見有毒蛇從石中出得風轉大須臾之間身滿閻浮提閻浮提中衆生人物一日之中悉皆斃盡然後乃死此是惡報尚速疾如是况之菩薩本為凡人積功累德動經塵數之劫適從發意便成佛道說法度人而取淚洎此之利疾豈足怪乎

昔有一蛇頭尾自相與諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我亦應大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時取在前是故可為大汝無此術不應為大尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三匝三日而不已頭遂不得去求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝在前行

雜阿含經 第二十二卷 第五十一

尾在前行未經數步隨火坑而死此喻僧中或有聰明大德上座能斷法律下有小者不肯順從上座力不能制便語之言欲令隨意事不成濟俱墮非法喻若被蛇墜火坑也

昔有捕鳥師張羅網於澤上以鳥所食物著其中眾鳥命侶競來食之鳥師引其網眾鳥盡墮網中時有一鳥大而多力身舉此網與眾鳥俱飛而去鳥師視影隨而逐之有人謂鳥師曰鳥飛虛空而汝步逐何其愚哉鳥師答曰不如是告彼鳥曰暮要求栖宿進趣不同如是當墮其人故逐不止日以轉暮仰觀眾鳥翻飛爭競或欲趣東或欲趣西或望長林或欲赴淵如是不已須臾便墮鳥師遂得次而殺之捕鳥師者如波旬也張羅網者如結使也負網而飛如人未離結使欲求出要也日暮而止如人懈怠心生不復進也求栖不同者如起六十二見恒相反也鳥墮地者如人受邪報落地獄也此明結使塵垢是魔羅網也

雜阿含經 第二十二卷 第五十二

昔佛在世時有五百力士俱為沙門共在一處坐禪誦經有不善賊盡奪諸沙門衣鉢蕩盡唯有沮洳僧在是賊去後諸沙門輕著泥洳僧俱詣佛所具白此意佛語諸沙門言汝何不大喚諸沙門答言佛未聽是故不敢喚佛語諸比丘汝若不敢喚者賊當日剝汝衣誰當能當給者從今日後聽汝見賊來時大喚捉杖搏石恐怖今去但莫至誠傷害之耳人之所重者身也命也財也此三事皆不足惜不可輕也不足惜者以其非常敗壞無有堅固愚惑惜之以為我物貪愛無惜起不善因緣後墮惡道故不足惜也不可輕者以有身故遇值賢聖擊跪曲捲若迎禮拜後得金剛寶身不可毀壞故曰不可輕也命不足惜者人為命故殺生強盜姪婬口犯四過心生貪恚邪見後墮地獄故曰不足惜也而亦不可輕者以有命故值遇聖賢得聞法言精義入神盡壽修行後得寶命无量無窮故曰亦不可輕也財不足惜者以財是五家之分盜

雜阿含經 第二十二卷 第五十三

賊火火縣官惡子五家忽至一旦便盡故曰不足惜也不可輕者遇良福田持用布施種種供養無所遺惜後得寶財四大藏周窮濟乏求得無盡故曰不可輕也夫修福德皆當擬心求成佛道不應但索人天果報也所以者何譬如種穀但求其實寶雖未熟莖節枝葉自然已得布施作福亦復如是發意擬儀但求成佛泥洳之道雖未成人天中樂金輪聖主帝釋梵王自然並至亦如種穀不期莖節枝葉自然而得也所以不應但求人天果報之樂者何

昔者天竺有一住處有十萬沙門五萬餘人以得阿羅漢六通清徹諸漏已盡餘有五萬人或有得下三道者或未得者有一長者欲求人天中福樂自恣來詣塔廟施設飯食供養眾僧時有一上坐得六神通大阿羅漢也其人極老鬚白齒落形體枯朽於十萬人中軍為上首為此長者呢願畢飲食以竟行澡水訖便語長者言檀越今施方得大罪於時會中未得

道者皆謂上座老故出此狂言耳上座答曰其事實亦非狂言也其人問言此人種福否何得罪上座答曰汝等識其一未識其二此人種福復受人天中樂於受樂中大生憍慢自謂為足不求解脫觀佛不奉見經不讀見沙門无虔敬之心放逸自恣食福既盡當墮惡道无量阿僧祇劫罪畢乃出所以得種大罪者因受世俗大報故也若擬心聖道而為此福者後受報時終无此報也

昔天竺國有二貧人營生計儉常賣酪自存二人各頭戴酪瓶詣市欲賣時值天雨道路泥滑一人有智自思惟言今日泥雨道路難行我或傾倒瓶破失盡今並出蘇若我當倒所失无幾一人少智全持詣市中路泥滑二人俱倒一人愁憂涕泣宛轉卧地一人都无愁色亦不懊恨有人問言汝等二人酪瓶俱破所失亦等彼此無異何故一人獨愁涕泣懊恨一人靜然都無恨色一人答曰我所持酪都未出蘇今日瓶破所失蕩盡是以

懊恨不能自勝一人答言我所持酪先已出蘇今瓶雖壞所失无幾是以坦然无所恨也瓶喻身也蘇喻財物也有人慳貪吝惜財物貪求現利不念非常身瓶頽壞財物失盡喻若彼人忘失蘇酪懊惱追恨悔無所及有人深信後世果報所有財物並用惠施身瓶雖壞喪失无幾亦如彼人酪瓶雖壞所失甚少其心坦然无所追恨昔有五百賈客乘船入海欲求珍寶值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆下沉輒如所言捨帆下沉船去轉駛而不可止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無復活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神号名為佛汝等各捨本所奉一心稱之時五百

人俱發大聲稱南无佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆人適思惟已即便閉口水皆倒流轉遠魚口五百賈人一時得脫此魚前身曾為道人以罪故受此魚身既聞佛名前憶宿命是故思惟善心即生此明五百賈人但一心念佛暫稱名号即得解脫彌天之難况復受持念佛三昧重罪令薄薄者令滅如此之應未足為多

劫盡燒時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水水上有一千頭人二千手足名為遠細是人齋中生千荼金色蓮華其光大明如日月俱照華中有人結加趺坐此人復有无量光明名為梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王於諸婬瞋已盡無餘以是故言若有人修禪淨行斷除婬欲名為行梵道佛轉法輪或名法梵輪是梵天王坐蓮花上是故諸佛隨世俗故於寶蓮花上結加趺坐說六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提

雜譬喻經 卷第三 第五

昔有一貴女人面首端正儀容挺特
出家修學得應真道於城外林樹間
獨行道逢一人見此比丘尼顏貌端
正意甚愛著當前立而要之口宣擔
言若不從我不聽汝去比丘尼便為
說惡路不淨之法頭眼手足有何可
貪彼士夫便語比丘尼言我愛汝眼
好時彼比丘尼右手挑其一眼示彼
男子血流于面彼男子見之欲意便
息比丘尼手捉一眼還到佛所以復
眼本處向佛具說因是結戒從是以
來不聽比丘尼城外住及聚落外獨
行也

天下草木皆可為藥直不善別者故
不知耳昔有聖醫王名曰耆域能和
合藥草作童子形見者歡喜眾病
皆愈惑以一草治眾病或以眾草治
一病天下之草無有不任用者天下
之病無有不能治者耆域命終天下
藥草一時涕哭俱發聲言我皆可用
治病唯有耆域能明我耳耆域死後
無復有人能明我者後世人或能錯
用或增或減令病不老令舉世人皆

雜譬喻經 卷第三 第六

謂我不神思惟此以故涕哭耳唯有
一訶梨勒別在一面獨不涕哭自言
我眾病皆能治服我者病皆當老不
服我者自不羸耳不須人明故不涕
耳耆域者喻如佛也眾藥草者如諸
法也訶梨勒者如非常也言佛在世
時善用法能即以姪怒癡為藥老人
病也及諸餘善法隨宜而用无常軌
已喻病者良醫耳佛去世後少有能
善用諸法應時而變者也非常觀者
多所治也亦能治姪亦能治患亦能
治癡善用者則去病不善用者无所
傷是故喻如訶梨勒也其餘諸法不
易用也用之者宜必得其師善用者
則病損不善用者則增病也

昔有屠兒詣阿闍世王所求乞一願
王曰汝求何願答曰王節會之際宜
須屠殺願王見賜我當盡為之王曰
屠殺之事人所不樂汝何故願樂為
之答曰我昔為貧人因屠羊之肆以
自生活由是之故得生四天王上盡
彼天壽來生人中續復屠羊命終之
後生第二天上如是六反屠羊因是

雜譬喻經 卷第三 第七

事故過生六天中受福無量以是故
今從王乞王曰設如汝語何以知之
答曰我識宿命王聞不信謂是妄語
如此下賤之人何能識宿命耶後便
問佛佛答曰實如所言非妄語也此
人先世曾值辟支佛見佛歡喜至心諦
觀仰視其首俯察其足善心即生緣
是功德故得二生六天上下生人
間自識宿命福德以熟得故六反生
天人中罪未熟故未便受也卑此
身方當墮地獄受屠羊之罪地獄畢
當生羊中一賞之也此人識宿命
淺唯見六天中事不及過去第七身
故便謂屠羊即是生天因也如是但
是識宿命非通非明也

昔有一國王深識罪福信有果報常
好布施不逆人意名流四遠无不聞
知時鄰境起兵以襲其國王自思惟
若找出戰必傷害寧自喪身不枉百
姓彼軍已至從城東門入王便從西
門出單獨一身逃奔林野時有一婆
羅門從遠方來路由林間遇值此王
即時二人對相問許王問婆羅門汝

從何來欲何所往婆羅門曰我聞某甲國王志好布施不逆人意故從遠來欲有所求王即答言君所言者我身是也婆羅門聞之驚怪即問王曰王今如此其故何耶時王具以事情向婆羅門說婆羅門聞之躡地絕死良久王即扶起以水灑之然後乃蘇王問之曰何故若是婆羅門言我自昔貧窮乏無財故從遠來欲乞財寶如何今日值王如此故懊惱不自堪勝王即慰喻婆羅門汝莫愁憂我當令汝大得財寶彼異王者雖得我國未獲我身宣令遐裏贈募甚重汝便可縛我身送詣王門彼王歡喜必重償汝於是婆羅門即如其言以草索繩縛其兩手送詣王門人見之速入白王王聞驚喜即命令前門士即將所攝王身及婆羅門詣王坐前王問婆羅門汝有何術能致此人婆羅門答我無他述此人本為王時志好布施故從遠來欲有所乞於林樹間遇值相見彼問我言欲何所至時我答言欲至某甲國王所彼答我言其國

王者我身也我聞是語即時絕死了不自覺彼扶我起以水灑之復問我言汝何故至此我答言宿世所於生世貧窮故從遠來欲乞財寶本願不遂故自懊惱耳彼勞我言勿生勸念吾當以身給汝所須便語我言汝可持繩縛我兩臂送詣王門彼王自當賞賜汝也時王聞婆羅門語即便淚出避席下坐語本王言汝真人王我為賊也於是攝其所領還歸本國前王伏位令行如故此明菩薩本為凡人所至德其事如是若有書持經卷至心如是天及惡人終不得便也有二種賊一者手力賊二者方便賊手力賊手自鑿壁或作師子頭或作蓮花形入舍取物不盡持去要少多留欲令主人得生活也欲使人稱此是好賊還自變服與諸人俱至失物家看時彼眾人見賊鑿壁處皆言此是巧賊時有一方便賊微覘志服亦在其中便作是言此非巧賊用力多而得物少云何為巧要不用力而得物多尔乃為巧時手力賊密著心中待眾

人去隨而問之云何為方便賊答言汝欲知者但隨我行一月餘日當使汝見於是方便賊便方便微覘志服造一大富長者家告長者言我須少物能與我者不亦佳乎時長者謂索一衣直便即答言當相給與未得之間續後重往言君前許我者意定可得不得長者答言當令必得如是至三已便作文書詣官言之言某甲長者負我十萬兩金不欲還我賊便取長者怨家以為時人時官錄其時人并長者身問時人言實尔不時人答言實尔也官遂令長者輸金與此梵志方便賊不用手力而大得物隨喜亦尔也

有龍能以一滴水雨一國者或二或三乃至雨一閻浮提者龍心自念言我欲蔽此一滴水使常在而不乾何處可得耶作是思惟餘處不得唯當安著大海中乃不乾耳此喻少施而得大報無窮者唯當安著佛道中也此明水滴與龍智合故所憑得處而不乾也布施與般若合故所置得處

而不竭也

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅

四天王一月六日案行天下伺人善

惡四天王及太子使者見有大國王

以十善四等治天下憂勤人物心喻

慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶

其能亦便勅毗首羯磨賜其金輪毗

首羯磨即出金輪持付毗沙門天王

毗沙門天王持付飛行夜叉飛行夜

叉持來與大國王毗沙門天王勅此

夜叉汝常為王持此金輪當王頂上

畢其壽命不得中捨是夜叉常為持

之進止來去隨聖王意盡其壽命然

目連在左大迦葉在前大迦拈延在

後告梵王曰汝自以為常得自在者

吾今何得坐汝頂上又問言汝見何

等事自以為常得自在耶梵王答言

我梵天中次第有七十二人壽盡我

故不盡復有三大福德天人壽終我

故不盡以是因故自謂為常佛語梵

王我是一切智人見汝始生時亦見

汝死時及一切諸法无有錯謬汝莫

癡惑自以為常此梵天王亦識宿命

欲臨成佛為定知不便語佛言佛知

我本何因緣得此壽命佛語梵王汝

本曾作五通仙人見有眾人乘船入

海暴風切起波浪滔天以仙通力救

接眾人持著岸上令此諸人得免死

厄一因緣也又汝曾為大國之臣有

一聚落犯於王法時王大怒盡欲誅

此聚落汝時憇之竭家財產為作道

地令得全濟二因緣也以是二因緣

故得此長壽却後復經三十六劫汝

壽當盡梵天王聞佛語已信心即生

量阿僧祇劫積大誓願慈悲眾生

求頭與頭求眼與眼一切所求盡能

周給身充虛空未足為大塵數劫壽

未足為多

佛說雜譬喻經

雜譬喻經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]題為「衆經撰雜譬喻經」（分上下卷），內容大異，茲以宋資福藏本為別本附於卷後。
- 一 二五頁中二行「比丘道毗集」，[麗]作「比丘道略集」。
- 一 二五頁中六行「被殞喻」，[麗]作「被擯喻」。
- 一 二五頁中一行「喻唾喻」，[麗]作「蹋唾喻」。
- 一 二五頁中一行「鳩摩羅什法師說喻」，[麗]無。
- 一 二五頁下九行末字「讚」，[麗]作「讚歎」。
- 一 二六頁上五行「惡路」，[麗]作「惡露」。下同。
- 一 二六頁上一四行首字「俟」，[麗]作「嗣」。

- 一 二七頁上四行第二字「尚」，[麗]作「向」。
- 一 二七頁上一二行第一一字「長」，[麗]作「長大」。
- 一 二七頁下七行首字「正」，[麗]作「止」。
- 一 二八頁上九行「剪罰」，[麗]作「揃伐」。
- 一 二八頁上一一行第九字「便」，[麗]作「即便」。
- 一 二八頁上一四行首字「釋」，[麗]作「釋釋」。
- 一 二八頁中一九行第四字「有」，[麗]作「其有」。
- 一 二八頁中二二行第三字「衆」，[麗]作「昇」。
- 一 二八頁下一六行第二字「遠」，[麗]作「遂」。
- 一 二八頁下一七行「凝結」，[麗]作「凝潔」。
- 一 二九頁上二二行「政值」，[麗]作「正值」。
- 一 二九頁中一二行第八字「慕」，[麗]作「曼」。

- 一 三〇頁上一四行第三字「勤」，[麗]無。
- 一 三〇頁中一八行第四字「駛」，[麗]作「駛」。
- 一 三〇頁下一六行第三字「遷」，[麗]作「還」。
- 一 三一頁上一三行「象子」，[麗]作「象象子」。
- 一 三一頁上一〇行第三字「答」，[麗]作「答曰」。
- 一 三一頁下一八行「悅轉」，[麗]作「宛轉」。
- 一 三一頁下二〇行第九字「匪」，[麗]作「置」。
- 一 三二頁上九行第四字「中」，[麗]作「拜」。
- 一 三二頁上一〇行末字「響」，[麗]作「響」。
- 一 三二頁中一四行第八字「憶」，[麗]作「之」。
- 一 三二頁中一七行第一二字「國」，[麗]作「一國」。
- 一 三三頁上一行末字「成」，[麗]作「盛」。

- 一 三三頁中一六行「火火」，麗作「大火」。
- 一 三三頁中二二行「呪述」，麗作「呪術」。
- 一 三四頁中一〇行首字「今」，麗作「令」。
- 一 三四頁中一四行「無惜」，麗作「慳惜」。
- 一 三四頁中一六行「若迎」，麗作「承迎」。
- 一 三四頁下一〇行首字「道」，麗作「道道」。
- 一 三四頁下一三行末字「何」，麗作「也」。
- 一 三五頁上二行「其人」，麗作「衆人」。
- 一 三五頁下三行「衆人」，麗作「衆生」。
- 一 三五頁下六行第七字「前」，麗作「聲尋」。
- 一 三五頁下二〇行第九字「法」，麗無。
- 一 三六頁上一七行第三字「惑」，麗作「或」。
- 一 三六頁下一二行「賞之」，麗作「償之」。
- 一 三七頁上一四行「重償」，麗作「重賞」。
- 一 三七頁中三行「所於」，麗作「不施」。
- 一 三七頁下一三行第六字「逝」，麗作「遂」。