

論

大日本
校訂

大藏經

大乘論

晷



{ 次 日 七 暑 }

○雜譬喻經
○舊雜譬喻經
○雜譬喻經
○雜譬喻經
○菩提行經

二卷
二卷
一卷
一卷
四卷



雜譬喻經

(麗寫)

此經題号三本
俱作衆經撰雜
譬喻爲上下兩
卷其文與今大
異故以宋元對
校明本別附卷
末

比丘道畧集

雀離寺師將沙彌下喻 聖王生九百九十九子喻 兄弟二人共爲沙門喻 伎兒作種種伎喻 比丘被擯喻
目連與弟子下嘗闍嶼山喻 喜根喻 木師畫師喻 大迦葉婦因緣喻 兄好禪弟好多聞喻 羅云珠喻 龍
昇天喻 於僧淨地大行喻 與貴人踴躍喻 佛與弟子入舍衛乞食喻 譬師治王病喻 惡雨喻 阿修羅因
緣喻 王子入山喻 鹿林喻 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 五百力士爲沙門喻 三堅要喻 賣酪自存喻 五百買客入海求寶喻 劫燒燒因緣喻
貴人爲比丘尼因緣喻 草木皆可爲藥喻 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彌時復來下入城遊觀衣鉢大重令沙彌擔隨從其後沙彌道中便作是
念人生世間無不受苦欲免此苦當與何等道作是思惟佛常讚歎菩薩爲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彌言持衣鉢來沙彌持衣鉢授與其師師語沙彌汝在前行沙彌適在前行復作是念菩薩
之道甚大勤苦求頭與頭求眼與眼此事極難非我所辦不如早取羅漢疾得離苦師復知其所念語沙彌言汝擔衣
鉢還從我後如是三反沙彌怪愕不知何意前至所止處叉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爾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顯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露不淨之間時有八部大力鬼神鼓樂絃歌侍衛其母王亦宣勅左右令
具供養種種嚴飭泰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太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
嗣大位也時聖王者喻如佛也諸太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意者必爲

諸佛所念。天龍鬼神皆與敬愛之也。

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱爲沙門。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。爲象多力。能却怨敵。爲國王所愛。以好金銀珍寶瓔珞。其身封數百戶邑。供給此象隨其所須。時兄比丘者。值世大儉。遊行乞食。七日不得。末後得少麤食。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。無所多說。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。長者了無與心。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。長者厭聽。已即勸子弟牽牛與之。此喻行道作福者。不以劫數爲遠。精勤彌篤。報至彌疾。不必皆經爾數劫也。

昔有一比丘被擯。懊惱悲歎涕泣而行。道逢一鬼。此鬼犯法。亦爲毗沙門天王所擯。時鬼問比丘言。汝有何事涕泣而行。比丘答曰。我犯僧事。衆僧所擯。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。衆僧無狀。枉擯得道之人。時聚落人皆詣此寺呵責衆僧。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向。不應恃託豪勢。一旦傾覆。與彼無異也。

昔日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。目連答曰。

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。身極長大。其狀醜惡。有七枚熱鐵丸。從口中入直下過去。既下過已。還從口入。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。前世曾爲沙彌。時世極儉。以豆爲食。沙彌者。爲衆僧行食。至其師前。偏多七粒豆。以是罪故。受餓鬼身。苦毒如是。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。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。於大衆中講摩訶衍。文殊師利時爲凡人。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。文殊爾時聞而不信。即便捨去。到喜根弟子家。爲說惡露不淨之法。喜根弟子即時難曰。無所有者。法之真也。諸法皆空。云何當有淨與不淨。頭陀比丘嘿然無對。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。聚於是。悉現頭陀比丘即墮其中。過無量劫。罪畢乃出。然後乃知不信妙法。其罪重也。後爲比丘。專精學問。得大智慧。解空第一。此喻明佛說般若。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。與世女無異。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。亦留畫師令住止。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。客謂此女羞。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。即於壁上畫作己像。所著被服。與身不異。以繩繫頸。狀似絞死。客像。主人大怖。便謂實死。即破戶入。以刀斷繩。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。木師大羞。畫師即言。汝能誑我。我能誑汝。客主情畢。不相負也。二人相謂。世人相誑。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

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。無兒息。近在舍側。有大樹神。時彼夫婦爲欲有兒。故求彼樹神。三生祭祠歲歲不絕。故其所求永無本末。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。當擗伐汝。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。即便上告息意天王。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。釋即以天眼觀欲界中。未有堪任爲彼子者。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。爲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。不能爲其作子。梵王答曰。婆羅門宿時大德。欲界衆生無有堪任爲作子者。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。勿見瞋恨。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。當爲擇取端正好女。以繫之耳。至年十五。欲爲娶婦。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。我不用凡女人爲婦也。若能得紫金色女。端正無比。爾乃取之耳。所以然者。欲必令此事不可辦故也。於是其父母召諸婆羅門。令循行國中。其有女子身體金色。具足女相。端正殊好。爾乃取之。於是諸婆羅門設權策。鑄作金女神。顏貌端正。光色微妙。昇天像行。從國至國。高聲大唱。諸有女人。得見金女神。禮拜供養者。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。雖無所願。暫共一觀。當復何損。爾時諸女遂共此女。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

逼事不獲已遂便適長者家。既到與迦葉相見。二人相對志各凝潔。雖爲夫婦了無恩情。其婦遂與迦葉結誓。我與君等。各處異房。要不相觸。爾時夫婦各處一房。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。時其婦臥一臂垂地。有大毒蛇欲來嚙之。迦葉見已有慈愍心。持衣裹手舉著牀上。尋時驚覺。便大瞋怒語迦葉言。我先有要如。何相犯。迦葉報言。汝臂落地。毒蛇欲嚙。是故相救。非故觸也。毒蛇故在邊住。指而示之。其婦乃悟。於是夫婦自相與議。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。賁祿衣別處一林。其婦即依止婆羅門。求爲弟子。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。師便爲之戒約弟子。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。佛爲說法。得羅漢頭髮。自落法服在身。成比丘尼。遊行教化。正值波斯匿王大會。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。皆云持齋無肯來者。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。誓願所追還也。故使難得羅漢。不能相見。

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。欲己自榮。其兄常曉喻弟言。人身難得。佛世難值。既得人身。宜曼時爲弟語。兄言。須得廣學具足。三藏堪任。人師爾乃行禪。兄復爲弟廣宣非常之義。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。其人命終。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。故長者兒始年三歲。便持布施爲作弟子。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。以致此禍。因起瞋恚。命終墮大地獄中。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。諸佛尙不能奈何。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

羅云珠者舍利弗弟子也。本曾奪辟支佛食。以是罪故生餓鬼中。無量劫受苦。畢餓鬼身生人中。五百世受飢餓罪。以未後身值佛在世。出家學道。服三法衣。遊行乞食。無肯施者。或五日或七日不得。目連愍之。乞食持與。適墮鉢中。爲大鳥搏去。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。無有入處。佛以食施以大悲力。故即得入口。氣味殊特。復以種種方便。兼爲說法。時羅云珠聞上妙法。悲喜交集。一心思惟。得應真道。

有龍昇天降于大雨。雨落天宮。即成七寶。雨落人中。皆爲潤澤。落餓鬼身上。變成大火。舉身燒然。俱是一雨。而所墮變異也。此二事明衆形無定質。隨罪福之感也。

外國有住處。衆中有一道人。當衆僧淨地大行。更有一道人性多瞋恚。便以舌舐之用示衆人。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。有一人不大健勦。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。何以至是。小人答言。貴人唾時。我常欲踏唾。唾纔出口。衆人恒奪。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。喻若就口中踢之也。

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。將諸腕子。共臥不淨坑中。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。從向上入。諸佛之法。說地獄事。光從足下入。欲說畜生事。光從腠入。欲說餓鬼事。光從腠入。欲說人事。光從齊入。欲說諸天事。光從胸入。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。阿難見光從胸入。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。乏無兒息。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。即時爲設大會。請諸婆羅門及

多智長老衆人雲集俱設旣畢於衆會中施一小牀女坐其上還說前偈以問衆人衆人嘿然無能答者長者即以七寶盛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甚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無所有定便自唱言此真大師益我不少女後會終上生無所有處過四十劫盡彼天壽來生此間爾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旣終還墮惡道也

昔有一大國王身得重病十二年不差一切大醫無能治者時邊方小國統屬大王有一醫師善能治病王即召來令治己病未久之間即蒙除降王便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼國此師治王病差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爲設舍宅高堂重閣給其師婦衣裝飲食珠璣嚴具及象馬牛羊一切備足師在王邊無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擊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循道慙歎以爲永恨適至本國見有群象問象子曰此誰家象象子答曰此是某甲師象復問象子曰某甲師何從得此象象子答曰某甲師治大王病差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閤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還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差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失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旣到天堂受彼生陰目見天堂種種嚴飭乃知還恨往昔不多作也如彼醫師旣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泥土塗頭而坐王應上唯王一人獨不狂也服常所著衣天冠璽珞坐于本牀一切群臣不自知狂反謂王爲大狂何故所著獨爾衆人皆相謂言此非小事思共宜之王恐諸臣欲反便自怖懾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爾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衆生服無明水一切常狂若聞大聖常說諸法不生不滅一相無相者必謂大聖爲狂言也是故如來隨順衆生現說諸法是善是惡是有爲是無爲也

阿修羅前世時曾爲貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數數爲水所漂既亡所持身又沒溺隨流宛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置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無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忉利天況佛無央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無堪任爲國王者群臣共議山中仙人本是王子兼修道德以此爲王萬國有賴也率土臣民皆出詣山拜此仙以爲國王乘以王輦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廚士索之群臣具皆笑故謂王曰百官之任各有所主廚官自主食衣官自主衣兵事實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無相而說也

鹿林昔有五百群鹿在此林中有鹿王一是菩薩一是眞鹿王時有國王出城獵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王界分受屠割若王一時併殺諸鹿瞰不時盡或臭爛意欲日送二鹿以供王食餘者次第當日奉送不敢有闕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自開圍放之從此以後彼二鹿王自相料簡遂爲次第日送二鹿詣王廚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。願爲理之。菩薩鹿王愍其如此。遂便自詣人王廚下。廚士白王言。鹿王自來詣廚求代彼妊身之鹿。王乃怪之。希有語廚士言。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。遂生禽獸猶尙修德。何況人乎。令一國之內。永不射獮。以此林野長施群鹿。從是以來。遂以鹿林爲名也。

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。端正殊好。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。不知實僞。男不。六師言。當生女。彼六師等憎嫉佛法。苟欲相反。還自思惟。若彼生男者。彼居士便當弄我奉事瞿曇。便作詭語。居士君婦當生男。生男之後。方大凶禍。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。六師便爲居士婦接腹。接腹欲令落之。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。佛命耆域取此兒來。耆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。六師便答云。見五万里有山。山下有水。有一獼猴落水。是故笑耳。此兒知其虛妄。便鉢中盛種種好羹。以飯覆上。使人擎與之。餘人鉢中下著飯上著羹。諸人皆食。唯六師獨瞋不食。主人問何故不食。六師答言。無羹云何。食主人言。君眼乃見五万里獼猴落水。何不見飯下羹耶。於是六師大瞋。竟不食而還。徑向戶利求多廣說。其人姊與求多作婦。戶利求多聞之亦瞋。告六師言。瞿曇是彼師。我爲大師。請來毀辱之也。是以作火坑毒飯也。此喻極廣。不能一一出。故畧舉其要也。

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。道士便抱其婦咽共鳴鳴已。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。此過是患。復欲重打。道人走到門外。復迴頭語婆羅門。此是出也。喻人不能立解義味。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癰田舍人密着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爲我塗之可令易愈而不作癰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求更受如馬屎塗也

外國有呪龍師軍遲盛水詣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大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無色界也呪龍師者喻菩薩也軍遲水者喻涅槃也彼呪術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爲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虵從石中出得風轉大須臾之間身滿閭浮提閭浮提中衆生人物一日之中悉皆瞰盡然後乃死此是惡報尙速疾如是况之菩薩本爲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泥洹此之利疾豈足怪乎昔有一虵頭尾自相與諍頭語尾曰我應爲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最在前是故可爲大汝無此術不應爲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爲大尾聞其言即時放之復語尾曰汝旣爲大聽汝在前行尾在前行未經數步墮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爾隨意事不成齊俱墮非法喻若彼蛇墮火坑也

昔有捕鳥師張羅網於澤上以鳥所食物着其中衆鳥命侶競來食之鳥師引其網衆鳥盡墮網中時有一鳥大而多

力身舉此網與衆鳥俱飛而去。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。彼鳥日暮要求栖宿。進趣不同。如是當墮。其人故逐不止。日以轉暮。仰觀衆鳥競飛爭競。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。

昔佛在世時。有五百力士。俱爲沙門。共在一處坐禪誦經。有不善賊。盡奪諸沙門衣鉢。獨靈唯有泥洹僧在。是賊去後。諸沙門輕著泥洹僧。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。誰當能常給者。從今日後。聽汝見賊來時。大喚捉杖。填石。恐怖令去。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。愚惑惜之以爲我物。貪愛慙惜。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。擎跪曲拳。承迎禮拜。後得金剛寶身。不可毀壞。故曰不可輕也。命不足惜者。人爲命。故殺生強盜姪姪。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。無量無窮。故曰亦不可輕也。財不足惜者。以財是五家之分。盜賊水火。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。實雖未熟。莖節枝葉自然已得。布施作福。亦復如是。發意擬儀。但求成佛泥洹之道。道雖未成人天中樂。金輪聖王帝釋。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也。

昔者天竺有一住處。有十萬沙門。五萬餘人已得阿羅漢。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。供養衆僧。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。於十萬人中最爲上首。爲此長者。呪願畢。飲食已竟。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：「其實爾非狂言也。衆人問言：此人種福云何得罪？」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，自謂爲足不求解脫。觀佛不奉見經不讀見沙門無虔敬之心，放逸自恣，貪福既盡，當墮惡道，無量阿僧祇劫，罪畢乃出，所以得種大罪者，因受世俗大報故也。若擬心聖道而爲此福者，後受報時終無此報也。」

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，今並出酥。若我當倒所失無幾，一人少智，全持詣市中，路泥滑二人俱倒，一人愁憂涕泣宛轉臥地，一人都無愁色，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：「我所持酪都未出酥，今日瓶破所失盡，是以懊恨，不能自勝。一人答言：我所持酪先已出酥，今瓶雖壞所失無幾，是以坦然無所恨也。瓶喻身也，酥喻財物也。有人慳貪，憊惜財物，貪求現利，不念非常，身瓶頓壞，財物失盡，喻若彼人忘失酥酪，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，喪失無幾，亦如彼人酪瓶雖壞所失甚少，其心坦然無所追恨。」

昔有五百買客乘船入海，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，可捨帆下沈。」輒如所言捨帆下沈，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：「我有大神名爲佛，汝等各捨本所奉，一心稱之。時五百人俱發大聲稱南無佛。魚聞佛名，自思惟言：「今日世間乃復有佛，我當何忍傷害衆生？」適思惟已，即便閉口。水皆倒流，轉遠魚口。五百買人一時得脫。此魚前身曾爲道人，以罪故受此魚身，既聞佛名，聲尋憶宿命，是故思惟善心即生。此明五百買人但一心念佛，暫稱名号，即得解脫彌天之難，況復受持念佛三昧，重罪令微薄者，令滅如此之應，未足爲多。」

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，名爲遼細，是人

齊中生千葉金色蓮華。其光大明如萬日俱照。華中有人結加趺坐。此人復有無量光明。名爲梵天王。心生八子。八子生天地人民。是梵天王於諸姪。已盡無餘。以是故言。若有人修禪淨行。斷除姪欲。名爲行梵道。佛轉法輪。或名梵輪。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。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。當前立而耍之。口宣誓言。若不從我。不聽汝去。比丘尼便爲說惡露不淨之法。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。

天下草木皆可爲藥。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。衆病皆愈。或以一草治衆病。或以衆草治一病。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。俱發聲音。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。令病不差。令舉世人皆謂我不神。思惟此以故涕哭耳。唯有一訶梨勒。別在一面。獨不涕哭。自言。我衆病皆能治。服我者病皆當差。不服我者。自不差耳。不須人明。故不涕哭耳。耆域者。喻如佛也。衆藥草者。如諸法也。訶梨勒者。如非常也。言佛在世時。善用法能。即以姪怒癡爲藥。差人病也。及諸餘善法。隨宜而用。無常軌已。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。無所傷。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。願王見賜我當盡爲之。王曰。屠殺之事。人所不樂。汝何故願樂爲之。答曰。我昔爲貧人。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。因是事故。遍生六天中。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。故得一生六天。上下生人。

間自識宿命。福德以熟得。故六反生天人也。罪未熟。故未便受也。畢此身方當墮地獄受屠羊之罪。地獄畢。當生羊中。一一償之也。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。無不聞知。時鄰境起兵。以襲其國。王自思。惟若我出戰。必傷害。摩自喪身。不挂百姓。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。即時二人對相問訊。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。故懷惱。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。宣令遐邇。贈募甚重。汝便可縛我身。送詣王門。彼王歡喜。必重賞汝。於是婆羅門即如其言。以草索繩。縛其兩手。送詣王門。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。我無他術。此人本爲王時。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。某國王者。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。宿世不施生世貧窮。故從遠來。欲乞財寶。本願不遂。故自懷惱耳。彼勞我言。勿生勤念。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。汝異人。王我爲賊也。於是攝其所領。還歸本國。前王復位。令行如故。此明菩薩本爲凡人。所行至德其事如是。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。時彼衆人見賊鑿壁處。皆言。此是巧賊。時有一方便賊。微梵志服。亦在其中。便作是言。此非巧賊。用力多而得物少。云何爲巧。要不用力而得物多。爾乃爲巧。時手力

賊密著心中待衆人去隨而問之云何爲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梵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爲時人時官錄其時人并長者身問時人言實爾不時人答言實爾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爾也

有龍能以一滴水雨一國者或二或三乃至雨一閭浮提者龍心自念言我欲藏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滯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接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爾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爲王持此金輪當上頂上畢其壽命不得中捨是夜叉常爲持之進止來去隨聖王意盡其壽命然後還付毗沙門天王毗沙門天王付毗首羯磨毗首羯磨還內著寶藏中

昔有大梵天王名曰婆伽宿命種長壽因緣故其壽經七十二梵天人壽終其壽故不盡因是壽故便生邪見自謂爲常復作是念我得自在從今以後人無能得妄見我者若我聽來則見不聽則止也佛以神心道眼照察其心與舍利弗目連等四大弟子俱陵虛而往坐其頂上舍利弗在右目連在左大迦葉在前大迦拊延在後告梵王曰汝自以爲常得自在者吾今何得坐汝頂上又問言汝見何等事自以爲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爲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無有錯謬汝莫癡惑自以爲常此梵天王亦識宿命欲臨成佛爲定知不便語佛言佛知我本何因緣得壽命佛語梵王汝本曾作五通仙見有衆人乘船入海暴風切起波滔天以仙通力救援衆人持著岸上

壽及見上并波下各一字盡滅