目录

[雜譬喻經 11](#_Toc29890468)

[（一） 11](#_Toc29890469)

[（二） 11](#_Toc29890470)

[（三） 11](#_Toc29890471)

[（四） 11](#_Toc29890472)

[（五） 11](#_Toc29890473)

[（六） 12](#_Toc29890474)

[（七） 12](#_Toc29890475)

[（八） 12](#_Toc29890476)

[（九） 13](#_Toc29890477)

[（一〇） 13](#_Toc29890478)

[（一一） 13](#_Toc29890479)

[（一二） 13](#_Toc29890480)

[雜譬喻經卷上 15](#_Toc29890481)

[（一） 15](#_Toc29890482)

[（二） 15](#_Toc29890483)

[（三） 15](#_Toc29890484)

[（四） 15](#_Toc29890485)

[（五） 16](#_Toc29890486)

[（六） 16](#_Toc29890487)

[（七） 16](#_Toc29890488)

[（八） 16](#_Toc29890489)

[（九） 17](#_Toc29890490)

[（一〇） 17](#_Toc29890491)

[（一一） 18](#_Toc29890492)

[（一二） 18](#_Toc29890493)

[（一三） 18](#_Toc29890494)

[（一四） 18](#_Toc29890495)

[雜譬喻經卷下 19](#_Toc29890496)

[（一五） 19](#_Toc29890497)

[（一六） 19](#_Toc29890498)

[（一七） 19](#_Toc29890499)

[（一八） 20](#_Toc29890500)

[（一九） 20](#_Toc29890501)

[（二〇） 20](#_Toc29890502)

[（二一） 20](#_Toc29890503)

[（二二） 21](#_Toc29890504)

[（二三） 21](#_Toc29890505)

[（二四） 21](#_Toc29890506)

[（二五） 21](#_Toc29890507)

[（二六） 22](#_Toc29890508)

[（二七） 22](#_Toc29890509)

[（二八） 22](#_Toc29890510)

[（二九） 22](#_Toc29890511)

[（三〇） 23](#_Toc29890512)

[（三一） 23](#_Toc29890513)

[（三二） 23](#_Toc29890514)

[舊雜譬喻經卷上 24](#_Toc29890515)

[（一） 24](#_Toc29890516)

[（二） 24](#_Toc29890517)

[（三） 25](#_Toc29890518)

[（四） 25](#_Toc29890519)

[（五） 25](#_Toc29890520)

[（六） 25](#_Toc29890521)

[（七） 26](#_Toc29890522)

[（八） 26](#_Toc29890523)

[（九） 26](#_Toc29890524)

[（一〇） 26](#_Toc29890525)

[（一一） 26](#_Toc29890526)

[（一二） 27](#_Toc29890527)

[（一三） 27](#_Toc29890528)

[（一四） 27](#_Toc29890529)

[（一五） 27](#_Toc29890530)

[（一六） 27](#_Toc29890531)

[（一七） 28](#_Toc29890532)

[（一八） 28](#_Toc29890533)

[（一九） 28](#_Toc29890534)

[（二〇） 28](#_Toc29890535)

[（二一） 28](#_Toc29890536)

[（二二） 29](#_Toc29890537)

[（二三） 29](#_Toc29890538)

[（二四） 29](#_Toc29890539)

[（二五） 29](#_Toc29890540)

[（二六） 29](#_Toc29890541)

[（二七） 30](#_Toc29890542)

[（二八） 30](#_Toc29890543)

[（二九） 30](#_Toc29890544)

[（三〇） 30](#_Toc29890545)

[（三一） 30](#_Toc29890546)

[（三二） 30](#_Toc29890547)

[（三三） 31](#_Toc29890548)

[（三四） 31](#_Toc29890549)

[舊雜譬喻經卷下 32](#_Toc29890550)

[（三五） 32](#_Toc29890551)

[（三六） 32](#_Toc29890552)

[（三七） 32](#_Toc29890553)

[（三八） 32](#_Toc29890554)

[（三九） 32](#_Toc29890555)

[（四〇） 33](#_Toc29890556)

[（四一） 33](#_Toc29890557)

[（四二） 33](#_Toc29890558)

[（四三） 33](#_Toc29890559)

[（四四） 33](#_Toc29890560)

[（四五） 34](#_Toc29890561)

[（四六） 34](#_Toc29890562)

[（四七） 34](#_Toc29890563)

[（四八） 34](#_Toc29890564)

[（四九） 34](#_Toc29890565)

[（五〇） 34](#_Toc29890566)

[（五一） 35](#_Toc29890567)

[（五二） 35](#_Toc29890568)

[（五三） 35](#_Toc29890569)

[（五四） 35](#_Toc29890570)

[（五五） 35](#_Toc29890571)

[（五六） 35](#_Toc29890572)

[（五七） 36](#_Toc29890573)

[（五八） 36](#_Toc29890574)

[（五九） 37](#_Toc29890575)

[（六〇） 37](#_Toc29890576)

[（六一） 37](#_Toc29890577)

[雜譬喻經 39](#_Toc29890578)

[（一） 39](#_Toc29890579)

[（二） 39](#_Toc29890580)

[（三） 39](#_Toc29890581)

[（四） 39](#_Toc29890582)

[（五） 40](#_Toc29890583)

[（六） 40](#_Toc29890584)

[（七） 40](#_Toc29890585)

[（八） 40](#_Toc29890586)

[（九） 40](#_Toc29890587)

[（一〇） 41](#_Toc29890588)

[（一一） 41](#_Toc29890589)

[（一二） 42](#_Toc29890590)

[（一三） 42](#_Toc29890591)

[（一四） 42](#_Toc29890592)

[（一五） 42](#_Toc29890593)

[（一六） 42](#_Toc29890594)

[（一七） 43](#_Toc29890595)

[（一八） 43](#_Toc29890596)

[（一九） 43](#_Toc29890597)

[（二〇） 43](#_Toc29890598)

[（二一） 44](#_Toc29890599)

[（二二） 44](#_Toc29890600)

[（二三） 44](#_Toc29890601)

[（二四） 44](#_Toc29890602)

[（二五） 44](#_Toc29890603)

[（二七） 45](#_Toc29890604)

[（二八） 45](#_Toc29890605)

[（二九） 45](#_Toc29890606)

[（三〇） 45](#_Toc29890607)

[（三一） 46](#_Toc29890608)

[（三二） 46](#_Toc29890609)

[（三四） 46](#_Toc29890610)

[（三五） 46](#_Toc29890611)

[（三六） 47](#_Toc29890612)

[（三七） 47](#_Toc29890613)

[（三八） 47](#_Toc29890614)

[（三九） 47](#_Toc29890615)

[眾經撰雜譬喻卷上 49](#_Toc29890616)

[（一） 49](#_Toc29890617)

[（二） 49](#_Toc29890618)

[（三） 49](#_Toc29890619)

[（四） 49](#_Toc29890620)

[（五） 50](#_Toc29890621)

[（六） 50](#_Toc29890622)

[（七） 50](#_Toc29890623)

[（八） 50](#_Toc29890624)

[（九） 51](#_Toc29890625)

[（一〇） 51](#_Toc29890626)

[（一一） 51](#_Toc29890627)

[（一二） 52](#_Toc29890628)

[（一三） 52](#_Toc29890629)

[（一四） 52](#_Toc29890630)

[（一五） 52](#_Toc29890631)

[（一六） 53](#_Toc29890632)

[（一七） 53](#_Toc29890633)

[（一八） 53](#_Toc29890634)

[（一九） 53](#_Toc29890635)

[（二〇） 53](#_Toc29890636)

[（二一） 54](#_Toc29890637)

[（二二） 54](#_Toc29890638)

[眾經撰雜譬喻卷下 55](#_Toc29890639)

[（二三） 55](#_Toc29890640)

[（二四） 55](#_Toc29890641)

[（二五） 55](#_Toc29890642)

[（二六） 55](#_Toc29890643)

[（二七） 56](#_Toc29890644)

[（二八） 56](#_Toc29890645)

[（二九） 56](#_Toc29890646)

[（三〇） 56](#_Toc29890647)

[（三一） 57](#_Toc29890648)

[（三二） 57](#_Toc29890649)

[（三三） 57](#_Toc29890650)

[（三四） 57](#_Toc29890651)

[（三五） 57](#_Toc29890652)

[（三六） 58](#_Toc29890653)

[（三七） 58](#_Toc29890654)

[（三八） 58](#_Toc29890655)

[（三九） 59](#_Toc29890656)

[（四〇） 59](#_Toc29890657)

[（四一） 59](#_Toc29890658)

[（四二） 60](#_Toc29890659)

[（四三） 60](#_Toc29890660)

[（四四） 60](#_Toc29890661)

[百喻經卷第一 61](#_Toc29890662)

[（一）◎愚人食鹽喻 61](#_Toc29890663)

[（二）愚人集牛乳喻 61](#_Toc29890664)

[（三）以梨打頭破喻 61](#_Toc29890665)

[（四）婦詐稱死喻 61](#_Toc29890666)

[（五）渴見水喻 62](#_Toc29890667)

[（六）子死欲停置家中喻 62](#_Toc29890668)

[（七）認人為兄喻 62](#_Toc29890669)

[（八）山羗偷官庫喻 62](#_Toc29890670)

[（九）歎父德行喻 62](#_Toc29890671)

[（一〇）三重樓喻 63](#_Toc29890672)

[（一一）婆羅門殺子喻 63](#_Toc29890673)

[（一二）煮黑石蜜漿喻 63](#_Toc29890674)

[（一三）說人喜瞋喻 63](#_Toc29890675)

[（一四）殺商主祀天喻 63](#_Toc29890676)

[（一五）醫與王女藥令卒長大喻 63](#_Toc29890677)

[（一六）灌甘蔗喻 64](#_Toc29890678)

[（一七）債半錢喻 64](#_Toc29890679)

[（一八）就樓磨刀喻 64](#_Toc29890680)

[（一九）乘船失釪喻 64](#_Toc29890681)

[（二〇）人說王縱暴喻 64](#_Toc29890682)

[（二一）婦女欲更求子喻 64](#_Toc29890683)

[百喻經卷第二 65](#_Toc29890684)

[（二二）入海取沈水喻 65](#_Toc29890685)

[（二三）賊偷錦繡用裹氀褐喻 65](#_Toc29890686)

[（二四）種熬胡麻子喻 65](#_Toc29890687)

[（二五）水火喻 65](#_Toc29890688)

[（二六）人効王眼瞤喻 65](#_Toc29890689)

[（二七）治鞭瘡喻 66](#_Toc29890690)

[（二八）為婦貿鼻喻 66](#_Toc29890691)

[（二九）貧人燒麤褐衣喻 66](#_Toc29890692)

[（三〇）牧羊人喻 66](#_Toc29890693)

[（三一）雇借瓦師喻 66](#_Toc29890694)

[（三二）估客偷金喻 66](#_Toc29890695)

[（三三）斫樹取果喻 67](#_Toc29890696)

[（三四）送美水喻 67](#_Toc29890697)

[（三五）寶篋鏡喻 67](#_Toc29890698)

[（三六）破五通仙眼喻 67](#_Toc29890699)

[（三七）殺群牛喻 67](#_Toc29890700)

[（三八）飲木筩水喻 67](#_Toc29890701)

[（三九）見他人塗舍喻 68](#_Toc29890702)

[（四〇）治禿喻 68](#_Toc29890703)

[（四一）毘舍闍鬼喻 68](#_Toc29890704)

[百喻經卷第三 69](#_Toc29890705)

[（四二）◎估客駝死喻 69](#_Toc29890706)

[（四三）磨大石喻 69](#_Toc29890707)

[（四四）欲食半餅喻 69](#_Toc29890708)

[（四五）奴守門喻 69](#_Toc29890709)

[（四六）偷犛牛喻 69](#_Toc29890710)

[（四七）貧人作鴛鴦鳴喻 70](#_Toc29890711)

[（四八）野干為折樹枝所打喻 70](#_Toc29890712)

[（四九）小兒爭分別毛喻 70](#_Toc29890713)

[（五〇）醫治脊僂喻 70](#_Toc29890714)

[（五一）◎五人買婢共使作喻 70](#_Toc29890715)

[（五二）伎兒作樂喻 70](#_Toc29890716)

[（五三）師患脚付二弟子喻 71](#_Toc29890717)

[（五四）蛇頭尾共爭在前喻 71](#_Toc29890718)

[（五五）願為王剃鬚喻 71](#_Toc29890719)

[（五六）索無物喻 71](#_Toc29890720)

[（五七）蹋長者口喻 71](#_Toc29890721)

[（五八）二子分財喻 71](#_Toc29890722)

[（五九）觀作瓶喻 72](#_Toc29890723)

[（六〇）見水底金影喻 72](#_Toc29890724)

[（六一）梵天弟子造物因喻 72](#_Toc29890725)

[（六二）病人食雉肉喻 72](#_Toc29890726)

[（六三）伎兒著戲羅剎服共相驚怖喻 72](#_Toc29890727)

[（六四）人謂故屋中有惡鬼喻 73](#_Toc29890728)

[（六五）五百歡喜丸喻 73](#_Toc29890729)

[百喻經卷第四 74](#_Toc29890730)

[（六六）◎口誦乘船法而不解用喻 74](#_Toc29890731)

[（六七）夫婦食餅共為要喻 74](#_Toc29890732)

[（六八）共相怨害喻 74](#_Toc29890733)

[（六九）効其祖先急速食喻 74](#_Toc29890734)

[（七〇）嘗菴婆羅果喻 74](#_Toc29890735)

[（七一）為二婦故喪其兩目喻 75](#_Toc29890736)

[（七二）唵米決口喻 75](#_Toc29890737)

[（七三）詐言馬死喻 75](#_Toc29890738)

[（七四）出家凡夫貪利養喻 75](#_Toc29890739)

[（七五）駝甕俱失喻 75](#_Toc29890740)

[（七六）田夫思王女喻 75](#_Toc29890741)

[（七七）搆(ɡòu)驢乳喻 76](#_Toc29890742)

[（七八）與兒期早行喻 76](#_Toc29890743)

[（七九）為王負机喻 76](#_Toc29890744)

[（八〇）倒灌喻 76](#_Toc29890745)

[（八一）為熊所嚙喻 76](#_Toc29890746)

[（八二）比種田喻 76](#_Toc29890747)

[（八三）獼猴喻 77](#_Toc29890748)

[（八四）月蝕打狗喻 77](#_Toc29890749)

[（八五）婦女患眼痛喻 77](#_Toc29890750)

[（八六）父取兒耳璫喻 77](#_Toc29890751)

[（八七）劫盜分財喻 77](#_Toc29890752)

[（八八）獼猴把豆喻 77](#_Toc29890753)

[（八九）得金鼠狼喻 77](#_Toc29890754)

[（九〇）地得金錢喻 78](#_Toc29890755)

[（九一）貧兒欲與富等財物喻 78](#_Toc29890756)

[（九二）小兒得歡喜丸喻 78](#_Toc29890757)

[（九三）老母捉熊喻 78](#_Toc29890758)

[（九四）摩尼水竇喻 78](#_Toc29890759)

[（九五）二鴿喻 78](#_Toc29890760)

[（九六）詐稱眼盲喻 79](#_Toc29890761)

[（九七）為惡賊所劫失㲲喻 79](#_Toc29890762)

[（九八）小兒得大龜喻 79](#_Toc29890763)

[無明羅剎集卷上(或為一卷、或為二卷，今此三卷) 80](#_Toc29890764)

[無明羅剎集卷中 83](#_Toc29890765)

[無明羅剎集卷下(集或作經) 85](#_Toc29890766)

[雜寶藏經卷第一(有九緣) 87](#_Toc29890767)

[（一）十奢王緣 87](#_Toc29890768)

[（二）王子以肉濟父母緣 87](#_Toc29890769)

[（三）鸚鵡子供養盲父母緣 89](#_Toc29890770)

[（四）棄老國緣 89](#_Toc29890771)

[（五）佛於忉利天上為母摩耶說法緣 90](#_Toc29890772)

[（六）佛說往昔母迦旦遮羅緣 90](#_Toc29890773)

[（七）慈童女緣 90](#_Toc29890774)

[（八）蓮華夫人緣 91](#_Toc29890775)

[（九）鹿女夫人緣 92](#_Toc29890776)

[雜寶藏經卷第二 94](#_Toc29890777)

[（一〇）六牙白象緣 94](#_Toc29890778)

[（一一）兔自燒身供養大仙緣 94](#_Toc29890779)

[（一二）善惡獼猴緣 95](#_Toc29890780)

[（一三）佛以智水滅三火緣 95](#_Toc29890781)

[（一四）波羅㮈國有一長者子共天神感王行孝緣 95](#_Toc29890782)

[（一五）迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣 96](#_Toc29890783)

[（一六）波羅㮈國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣 96](#_Toc29890784)

[（一七）梵摩達夫人妬忌傷子法護緣 97](#_Toc29890785)

[（一八）駝驃比丘被謗緣 97](#_Toc29890786)

[（一九）離越被謗緣 97](#_Toc29890787)

[（二〇）波斯匿王醜女賴提緣 97](#_Toc29890788)

[（二一）波斯匿王女善光緣 98](#_Toc29890789)

[（二二）昔王子兄弟二人被驅出國緣 98](#_Toc29890790)

[（二三）須達長者婦供養佛獲報緣 99](#_Toc29890791)

[（二四）娑羅那比丘為惡生王所苦惱緣 99](#_Toc29890792)

[（二五）◎內官贖所犍牛得男根緣 99](#_Toc29890793)

[（二六）◎二內官諍道理緣 100](#_Toc29890794)

[雜寶藏經卷第三 101](#_Toc29890795)

[（二七）◎兄弟二人俱出家緣 101](#_Toc29890796)

[（二八）仇伽離謗舍利弗等緣 101](#_Toc29890797)

[（二九）◎龍王偈緣 102](#_Toc29890798)

[（三〇）提婆達多欲毀傷佛因緣 106](#_Toc29890799)

[（三一）共命鳥緣 106](#_Toc29890800)

[（三二）白鵝王緣 106](#_Toc29890801)

[（三三）大龜因緣 106](#_Toc29890802)

[（三四）二輔相詭媾緣 107](#_Toc29890803)

[（三五）山鷄王緣 107](#_Toc29890804)

[（三六）吉利鳥緣 107](#_Toc29890805)

[（三七）老仙緣 108](#_Toc29890806)

[（三八）二估客因緣 108](#_Toc29890807)

[（三九）八天次第問法緣 108](#_Toc29890808)

[雜寶藏經卷第四 110](#_Toc29890809)

[（四〇）◎貧人以麨團施現獲報緣 110](#_Toc29890810)

[（四一）貧女以兩錢布施即獲報緣 110](#_Toc29890811)

[（四二）◎乾陀衛國畫師罽那設食獲報緣 111](#_Toc29890812)

[（四三）◎罽夷羅夫婦自賣設會現獲報緣 111](#_Toc29890813)

[（四四）◎沙彌救蟻子水災得長命報緣 111](#_Toc29890814)

[（四五）◎乾陀衛國王治故塔寺得延命緣 112](#_Toc29890815)

[（四六）比丘補寺壁孔獲延命報緣 112](#_Toc29890816)

[（四七）◎長者子見佛求長命緣 112](#_Toc29890817)

[（四八）◎長者子客作設會獲現報緣 112](#_Toc29890818)

[（四九）◎弗那施佛鉢食獲現報緣 112](#_Toc29890819)

[（五〇）大愛道施佛金縷織成衣并穿珠師緣 113](#_Toc29890820)

[雜寶藏經卷第五 114](#_Toc29890821)

[（五一）◎天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣 114](#_Toc29890822)

[（五二）◎天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣 114](#_Toc29890823)

[（五三）天女受持八戒齋生天緣 115](#_Toc29890824)

[（五四）◎天女本以然燈供養生天緣 115](#_Toc29890825)

[（五五）天女本以乘車見佛歡喜避道緣 116](#_Toc29890826)

[（五六）天女本以華散佛化成華蓋緣 116](#_Toc29890827)

[（五七）舍利弗摩提供養佛塔緣 116](#_Toc29890828)

[（五八）長者夫婦造作浮圖生天緣 117](#_Toc29890829)

[（五九）長者夫婦信敬禮佛生天緣 117](#_Toc29890830)

[（六〇）外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣 117](#_Toc29890831)

[（六一）貧女人以㲲施須達生天緣 117](#_Toc29890832)

[（六二）長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣 118](#_Toc29890833)

[（六三）女因掃地見佛生歡喜生天緣 118](#_Toc29890834)

[（六四）長者造舍請佛供養以舍布施生天緣 118](#_Toc29890835)

[（六五）婦以甘蔗施羅漢生天緣 118](#_Toc29890836)

[（六六）女人以香塗佛足生天緣 118](#_Toc29890837)

[（六七）須達長者婢歸依三寶生天緣 119](#_Toc29890838)

[（六八）貧女從佛乞食生天緣 119](#_Toc29890839)

[（六九）長者婢為主送食值佛即施獲報生天緣 119](#_Toc29890840)

[（七〇）長者為佛造講堂獲報生天緣 119](#_Toc29890841)

[（七一）長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣 120](#_Toc29890842)

[（七二）賈客造舍供養佛獲報生天緣 120](#_Toc29890843)

[雜寶藏經卷第六 121](#_Toc29890844)

[（七三）帝釋問事緣 121](#_Toc29890845)

[（七四）度阿若憍陳如等說往日緣 123](#_Toc29890846)

[（七五）差摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣 123](#_Toc29890847)

[（七六）七種施因緣 124](#_Toc29890848)

[（七七）迦步王國天旱浴佛得雨緣 124](#_Toc29890849)

[（七八）長者請舍利弗摩訶羅緣 124](#_Toc29890850)

[雜寶藏經卷第七 126](#_Toc29890851)

[（七九）婆羅門以如意珠施佛出家得道緣 126](#_Toc29890852)

[（八〇）十力迦葉以實言止佛足血緣 126](#_Toc29890853)

[（八一）佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣 126](#_Toc29890854)

[（八二）佛為諸比丘說利養災患緣 127](#_Toc29890855)

[（八三）賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣 127](#_Toc29890856)

[（八四）刖手足人感念佛恩而得生天緣 127](#_Toc29890857)

[（八五）長者以好蜜漿供養行人得生天緣 127](#_Toc29890858)

[（八六）波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣 128](#_Toc29890859)

[（八七）波斯匿王勸化乞索時有貧人以㲲施王得生天緣 128](#_Toc29890860)

[（八八）兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得生天緣 128](#_Toc29890861)

[（八九）父聞子得道歡喜即得生天緣 128](#_Toc29890862)

[（九〇）子為其父所逼出家生天緣 128](#_Toc29890863)

[（九一）羅漢祇夜多驅惡龍入海緣 128](#_Toc29890864)

[（九二）二比丘見祇夜多得生天緣 129](#_Toc29890865)

[（九三）月氏國王見阿羅漢祇夜多緣 129](#_Toc29890866)

[（九四）月氏國王與三智臣作善親友緣 130](#_Toc29890867)

[雜寶藏經卷第八 131](#_Toc29890868)

[（九五）◎拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陀洹緣 131](#_Toc29890869)

[（九六）佛弟難陀為佛所逼出家得道緣 131](#_Toc29890870)

[（九七）◎大力士化曠野群賊緣 132](#_Toc29890871)

[（九八）輔相聞法離欲緣 133](#_Toc29890872)

[（九九）尼乾子投火聚為佛所度緣 133](#_Toc29890873)

[（一〇〇）五百白鴈聽法生天緣 134](#_Toc29890874)

[（一〇一）提婆達多放護財醉象欲害佛緣 134](#_Toc29890875)

[雜寶藏經卷第九 135](#_Toc29890876)

[（一〇二）◎迦栴延為惡生王解八夢緣 135](#_Toc29890877)

[（一〇三）金猫因緣 136](#_Toc29890878)

[（一〇四）惡生王得五百鉢緣 136](#_Toc29890879)

[（一〇五）求毘摩天望得大富緣 137](#_Toc29890880)

[（一〇六）鬼子母失子緣 137](#_Toc29890881)

[（一〇七）天祀主緣 137](#_Toc29890882)

[（一〇八）祀樹神緣 137](#_Toc29890883)

[（一〇九）婦女厭欲出家緣 137](#_Toc29890884)

[（一一〇）不孝子受苦報緣 138](#_Toc29890885)

[（一一一）◎難陀王與那伽斯那共論緣 138](#_Toc29890886)

[（一一二）不孝婦欲害其姑反殺其夫緣 138](#_Toc29890887)

[（一一三）波羅奈王聞塚間喚緣 139](#_Toc29890888)

[（一一四）老比丘得四果緣 139](#_Toc29890889)

[（一一五）女人至誠得道果緣 139](#_Toc29890890)

[雜寶藏經卷第十 140](#_Toc29890891)

[（一一六）◎優陀羨王緣 140](#_Toc29890892)

[（一一七）羅睺羅因緣 141](#_Toc29890893)

[（一一八）老婆羅門問諂偽緣 142](#_Toc29890894)

[（一一九）婆羅門婦欲害姑緣 142](#_Toc29890895)

[（一二〇）烏梟報怨緣 143](#_Toc29890896)

[（一二一）婢共羊鬪緣 143](#_Toc29890897)

雜譬喻經

後漢月支沙門支婁迦讖譯

（一）

昔有比丘聰明智慧，時病危頓，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，礙何等事不至真人？」答曰：「欲覩彌勒佛時三會二百八十億人得真人時，及諸菩薩不可限載。彌勒如來巨身至尊長百六十丈，其土人民皆桃華色，人民皆壽八萬四千歲，土地平正衣食自然，閻浮土地廣長各三十萬里，意欲見此，不取真人。彌勒佛時二尊弟子：一曰雜施，二曰數數，復欲見之，知何如我？」弟子復問：「從何聞此？」和上答曰：「從佛經聞。」弟子白曰：「生死勤苦，彌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？今受佛恩反歸彌勒，亦可取度不須待彼。」和上言：「止！卿且出去，吾當思惟。」弟子適出未到戶外，已成真人。弟子還曰：「何乎？」師曰：「已成真人。」弟子禮曰：「咄叱之頃已成果證。」

（二）

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，因前牽其臂，臂申長丈餘，弟子怖便取結之，意恐結不可復解之。師禪寤，苦臂痛，問弟子，白如是。師言：「汝不解寤我，折我臂，人得定意柔軟如綿，在母腹中亦爾。」

（三）

昔罽賓國有一菩薩，始生墮地，地有大動，父母皆驚。時有真人，低頭面禮華蓋(ɡài)供散。後長出家明哲辯慧，然多蕩泆乃無法度，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婬女通，二人求見，一人先入禮敬却坐，婬女故臥端正極世，專心聽經,無他異念，便得道迹，稽首還。復使一前禮調訊坐聽，見臥婬女，心念：「此人穢辱不良，唐苦遠來。」便棄出外。比丘曰：「何愁乃爾知有邪見？」曰：「乃誤我曹，涉曠辛苦，師此污濁有是蕩行。」曰：「卿為大非。學士法但當正心聽受慧解，焉譏是非？自生惡念，令無所得。」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，大用僧物通婬戲樂過度。眾僧議逐，有真人曰：「且莫擯棄！雖用僧物能多化度。」便止不逐。親親詣曰：「卿前弟子可往從乞備眾人物。」即到彼國，大得眾寶還倍償僧。

（四）

昔有賢者奉法精進，得病奄亡，妻子嘷戀,無聊有生，火葬收骨埋去既訖，廢忘經道香燈不設，家財饒富,月旦晦朔,烹殺饌餟上塚集會，相哭哀摧悲悼斷絕。亡者戒德終乃昇天，天眼遙見愍其笑之愚癡之至，便作小兒於邊牧牛，牛便卒死。兒便嘷哭，刈草著前曉喻令食，復打呼起對泣自傳，如此終日。眾人怪笑，共往呵問：「汝誰家子？牛死當歸語家，嘷哭何益？牛死豈知乎？」曰：「我不愚也。牛死尚在，猶可有望；汝父早死，設百種食共向嘷哭，焦骨何知？」眾聞霍解。曰：「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，戒德布施拯濟一切不復憂愁，皆得道迹，同時生天。

（五）

海中有一國名私訶疊，中多出珍寶唯無石蜜。時有賈人，持五百餘車石蜜往，念欲上王，所得賞報必勝市賣，便以石蜜置王宮門，作事自陳。如是月日之中無有問者，恚曰：「彼王亦是人，我亦是人，眼耳鼻口四大俱爾，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？」答曰：「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。」比丘曰：「論持者為一等也，為有深淺乎？」天帝曰：「普論善人耳，佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨。」比丘曰：「斯何人也？天帝與我一一說之。」

天帝言：「波羅柰國有一人作沙門，自誓言：『當經行仿佯，不得應真終不臥息。』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，自誓曰：『不得道終不起。』而蔭蓋(ɡài)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。復有一人在拘睒尼國亦作沙門，在山石室峻險，卒無能得往來者。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，比丘甚畏而思曰：『此間牛所不能得至，何以有此？得無是魔所為也。』即㖑言：『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，魔悔愁毒即時滅去。」

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。於是國王聞石蜜主勤行得道，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。

（六）

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。諸醫啟王：「此藥不可得。」王問諸師曰：「其藥名何等？」「世無五毒人其肉中作湯，服此便得差。何等為五毒？一者無貪婬心，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。」即割身上肉與之令合湯，病者服愈便發摩訶衍。

（七）

昔有迦羅越，常願見文殊師利。迦羅越便大布施并設高座訖，便有一老翁甚大醜惡，眼中眵出、鼻中洟出、口中唾出，迦羅越見在高座上便起意：「我今日施高座，高尚沙門當在其上，汝是何等人？」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。」便自還歸家疲極臥，夢有人語言：「汝欲見文殊師利，見之不識，近前高座上老翁正是文殊師利，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。

（八）

為無常家說譬喻。有一大樹，其果如二升瓶，其果垂熟，有烏飛來住樹枝上方住，果落烏頭殺。樹神見此，而作偈言：

烏來不求死，果墮不為烏，

果熟烏應死，因緣會使爾。

人在世間罪福會遲速合，無有前却，黠人得罪不怨、得福不喜，爾乃為諦信佛言受持不離。三界之中有九十六種道，世人各奉其所事冀神有益，此諸小道未曉為福，豈能執德？所以爾者，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。

（九）

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。施一萬報疾若響應，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，典主四十萬里十六大國。以此明之，佛最為良田。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，神容晃昱金色，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，況今檀越能多行者乎？普等之行必逮尊號，加增歡喜廣度一切。

（一〇）

法言：「染神億劫不朽，煎熬生死，得道乃止。」昔佛泥曰後五百十年，有一國王，精進勇猛世所希有，供養六萬沙門三月一時，甘香餚饍極世之味，最上座道人,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，作百種幢幡裝挍,繒綵綿潔,金寶雜物，一幢直五百兩金，以此伎樂而娛樂之。其有能作此技藝者，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，各習技藝欲取彼寶，糧食乏盡不能得達，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。比丘已得道，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：「吾等本習技藝取彼寶利養，為沙門自致羅漢，三界眾邪吾等已撲滅之，蒙大師恩快樂無極。」

（一一）

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。居近波利弗雞鳴精舍去之不遠。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蚩笑，謂之懈廢門戶絕滅，凡為人子當立功效，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。道俗相反自然之數，道之所樂俗之所惡，俗之所珍道之所賤。智愚不同謀，猶明冥不可共處。是故慧人去冥就明以致道真。卿今所樂，苦惱之我，一切空無虛偽不真，迷謬計有，豈知苦辛？」其弟含恚，䫌頭不信，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，即具根力，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，然後壽終墮牛中肥盛甚大，賈客買取，載鹽販之，往返有數，牛遂羸頓，不能復前，上坂困頓，躃臥不起，賈人策撾，搖頭纔動。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，抵突自用，故墮牛中，疲頓困劣悔當何逮？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，即將牛去還至寺中，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，又不奉法不識道誼，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，皆亦得道。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。

（一二）

昔者舍衛國有一貧家，庭中有蒲桃樹，上有數穗，念欲即施道人。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，今乃得願。」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。四支六情完具難。六者正使四支六情完具，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，受聽問訊說中正難。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

雜譬喻經卷上

失譯人名附後漢錄

（一）

菩薩度人，譬若巧乳母養子，有四事：一者洗浴使淨、二者乳哺令飽、三者臥寐安穩、四者抱持出入恒使歡喜。以此四事長養其子令得成就。菩薩亦復如是，有四事育養眾生：一者以正法洗浴心垢、二者以經法飲食使飽、三者禪定三昧隨時興立、四者以四恩饒益一切恒令歡喜。以此四事勸誨一切，長育眾生使得至道。

（二）

世間有二知識，常與人為因緣，令人得大罪，亦令人得大福。何謂二知識？一者惡知識、二者善知識。譬如賊師造惡逆，殺害君父破亂天下，眾生被毒殃無不加，與之從事令人得大罪。如釋迦文菩薩發意求道救護眾生，四等四恩接護一切，三界五道靡不蒙度也！所謂善知識與之從事，令人得大福。

（三）

昔南天竺有一國名私呵絜，處海渚之上，其城縱廣八萬餘里。時他國有一老母名阿龍，遭難荒亂流離在此國，孤單無所歸，依乞匃生活，詣長者家欲求寄附。時長者婦見之，問訊老母，老母具自陳說窮厄之意。長者愴然愍之，語老母言：「可住我家耳，當相資給。」老母喜曰：「吾無以上報，當以小小作使，所作眾務不敢憚勞也！」便停止住。意有悲喜：「昔日供侍眾僧隨意所設，今日忽爾窮厄，施心不達，內自感傷。」前禮道人問訊必訖：「不審僧朝中供未也？」道人答曰：「朝來入城乞匃了無所得，是以便還所解耳！」老母即念：「欲得飯眾僧，而自了無所有。」白諸道人：「我今入城視之，若得供辦者，當還白之！若無者亦當使知消息。」於是眾許可，各各解住樹下。

於是老母還舍啟長者婦，宜用數千錢：「今我雖在此作使，願身自賣終身為婢，可立券要？」長者婦問曰：「卿在此仰我衣食，欻復用錢為？持作何等？」老母白言：「私宜急用，不可得說。」於是長者婦以錢與之，語言：「為持去用，若有時自可還，我以券何為？」老母得錢，詣其左右先素知識者，具以情告之：「以錢人人付，使為供六十家。」須臾已辦，齎詣道人。「本謂無實定，至城乃爾。」皆怪其精進，出於不意，而問老母：「居止何處？吾朝分衛無里不遍，何以都不相值見耶？」老母具自陳說本末：「我是某國中人也，家先奉佛供養眾僧。值世荒亂流離至此，室家蕩盡一身孤獨，依附此國大長者家，給其使令，仰其衣食，空身寄命了無一錢。向見道人悲喜交集，心有所懷，悲願不果。白夫人：『以身自賣，求索少少，欲飯眾僧。』慈惠見愍，微誠得遂耳！」道人歎曰：「真可謂盡信施矣！」皆相謂曰：「吾等亦為五陰之身行求分衛，今日之食便為噉人肉也，宜各建意以報施功。」眾人齊心立八惟務禪，精盈感通即獲超定，神足威靈振動境界，樹木曲躬有似跪拜。道人見證，讚敘施主。

國王驚肅怪其所以，召諸群臣共議：「原其感瑞，何緣致茲？」臣下四出觀察其所由，見城門外道人群集，施者濟濟，其共相慶賴。即入白，王曰：「正是所為，速請呼來！」臣下還宣王命。老母怖悸懼有非禍，報答臣曰：「吾身繫屬長者婦，不得自由。」臣還白此意，王曰：「并請命來。」於是長者婦聞王勅命，即與老母詣王所。王問其意，老母具以本末白王言。王曰：「吾為國主富有自在，然不知奉敬三尊供養道士，如此老母致感若斯！」王曰：「此母則吾師。」迎着宮內，香湯洗浴坐於師位。宮人、婇女合二萬人，王身受戒為優婆塞；老人、婇女為優婆夷。國人一切普發道意。

（四）

昔道人於山中學道。山中多有蝮蛇，道人畏之，便依一樹下，高布床槈坐禪念定；而但苦睡，不能自制。天人則於空中笑，覺之，遂睡，不解天人因作方便，欲恐令不睡極。夜，天人言：「咄咄道人，毒蛇來矣！」道人大怖，便然燈火，遍求之不見。天人數數不止，道人乃更恚曰：「天人何以犯兩舌？都不見物，云何為言言毒蛇？」天人語道人：「何不自觀內毒蛇？身中有四蛇不除，如何更從外求之乎？」道人聞天人語，即自思惟：「觀身歷藏，乃知四大為五陰六衰所沈沒，無數劫來至今未脫。」即解四諦苦空非身。天未曉，漏盡意解，六通具足，得羅漢。

（五）

昔有阿育王，於境內立千二百塔寺，後得病大困。有一沙門往省王，王與相見，悲不能自勝。道人曰：「王前後所作功德不可計數，當開大意，莫有恨也！」王言：「正使死至不能有恨也。所以悲者，前為千二百寺，各織作金縷幡蓋千二百枚，欲自懸幡散華，於諸寺物始得辦，而得重病，恐不卒本願，故自悲耳！」道人語王：「好！」叉手一心，令王悉見一界中塔。道人即現神足，應時千二百塔皆在王前。見大歡喜，病即時差，取金幡金華懸諸剎上，塔寺低仰皆就王手。王得本願身復病愈，即發大意，延二十五年，遂作功德逮得不退轉。

（六）

昔有阿育王，拜為政位，二十八萬里盡屬之，陸地龍、閱叉等亦奉獻臣使，無不伏者。唯有一龍王，北界所止之，池廣三百餘里，得佛一分舍利晝夜供養，獨不降首於阿育王。王即舉四種兵到其池上，龍不出應。龍有威神，王亦不能得前。如是三往，不能得龍。「所以威神并者，福勝我故也！吾今當大作功德供養三尊，以往取必得不疑也！」於是修立塔寺、廣請眾僧，數數不息。欲自試功德，便作一金龍，作一王身，著稱兩頭稱其輕重，作功德並稱二像，龍重王輕；後復稱之輕重衡平；復作功德，後王稱日重、龍稱日輕。王知功德日多，興兵往討，未至道半，龍王大小奉迎首伏，所得佛一分舍利者獻阿育王，阿育王復興塔寺廣闡佛法。

（七）

昔佛般泥洹去百年後，有阿育王愛樂佛法，國中有二萬比丘，王恒供養之。諸九十六種外道生嫉妬意，謀欲敗佛法，自共聚會思惟方便。中有一人善於幻化，便語眾人：「吾欲作幻，變惡鬼形索沙門，聞之必散亡。當知其不如，必來歸吾等道矣！」異道所奉神，名摩夷首羅，一頭四面八目八臂，諸鬼之最是可畏者。梵志即作是身，將諸醜鬼二百餘頭，洋洋行於國中，徐徐稍前至王宮門。一國男女莫不怖懼，王出迎之見大恐鬼，稽首問曰：「不審大神何所勅欲？」鬼語王言：「吾欲噉人。」王言：「不可爾也！」鬼曰：「若王惜人民者，國中有無益王者付我噉之。」王言：「無有也！」鬼言：「諸沙門等，亦不田作、亦不軍征、不臣屬王，此則無益者，付吾噉之。」王心不樂，事不得已，便遣使詣祇桓，道其消息。

二万比丘中有最下沙彌，年十三歲名端正，白諸比丘：「我當行應焉！」即便聽許之。沙彌出外語維那曰：「其有梵志墮祇桓中者，便共剃頭，無令得脫。」便往其所，語鬼神曰：「知汝來欲噉吾等，吾等是僧中最小，故來先相差次，其餘比丘安次當來。」沙彌復言：「吾旦來未得食，卿等飯我令得一飽，乃却噉我。」鬼神與之。時從鬼梵志亦有二萬餘人，王作大厨，當與此等。沙彌便取二萬人食，具皆著口中，神足飛著祇桓。故未飽，復取二萬梵志吞之，亦以神足送著祇桓中。時作幻梵志走大怖懼，還復為人，稽首謝過，願作弟子。諸比丘盡剃諸梵志頭，為說經法，皆得羅漢。一國人民無不歡喜得福得度。王思惟言：「一小沙彌感動如是，況摩訶衍海何所不有者？我便發無上正真道意。」從是以來佛法興盛，于今不滅。

（八）

昔有國王喜食人肉，勅厨士曰：「汝等夜行密採人來以供厨。」以此為常。臣下後咸知之，即共斥逐捐於界外，更求良賢以為國王。於是噉人王，十三年後身生兩翅行噉人，無復遠近，於山中向山樹神請求祈福：「當取國王、五百人祠山樹神，使我得復還國為王。」於是便飛行取之，得四百九十九人，之山谷以石密口。時國王將諸後宮詣浴池戲，始出宮門逢一道人，說偈求乞，王即許之，還宮當賜金銀。時王入池當欲澡洗，噉人王空中飛來，抱王得去還於山中。國王見噉人王，不恐不怖顏色如故。噉人王曰：「吾本捕取五百人當持祠天，已有四百九十九人，今復得卿一人，數已滿，殺以祠天。汝知是，何以不恐懼乎？」國王對曰：「人生有死、物成有敗、合會有離，對來分之，不敢愁也！旦出宮時，道逢道士為吾說偈，即許施物，今未得與，以是為恨耳！今王弘慈寬恕，假數日中布施訖還，不違要誓也！」即聽令去，而告之曰：「與汝七日期，若不還者，吾往取汝亦無難也！」

王即還宮都中，內外莫不歡喜，即開庫藏布施遠近，拜太子為王，慰勞百姓辭決而去。噉人王遙見其來念曰：「此得無異人乎？從死得生而故來還。」即問曰：「身命世人所重愛者也，而卿捨命所信，世之難有，不審何守志趣？願說其意。」即曰：「吾之慈施至誠信盟，當得阿惟三佛度十方。」彼王曰：「求佛之義其事云何？」便為廣說五戒、十善、四等、六度。心開坦然，從受五戒為清信士，放四百九十九人，各各令還國。諸王追是後王共至其國，感其信誓蒙得濟命，各不肯還於本國，遂便住止此國。於此國王，各為立第一舍，彫文刻鏤光飾嚴整，法國王飲食服御，與王無異。四方來人問言：「何以有此如王舍，遍一國中？」眾人答曰：「皆是諸王舍也！」名遂遠布。從此以來號言王舍城。佛得道已自說本末：「立信王者我身是也，噉人王者殃崛摩是，還王舍說法所度無量，皆是宿命作王時因緣人也！」佛說是時，無不歡喜，得福得度，不可訾計。

（九）

昔雪山有白象王，身有六牙，生二萬象。象王有二夫人，一人年長、一人年少，每出遊戲時夫人挾左右。時王出戲，道過一大樹，樹花茂好，欲取二夫人身上以為光飾。鼻絞樹而搖逍之，風吹樹花獨落大夫人上，小夫人在下風不得華，謂王為有偏意，內生毒心。後王池中生一金色千葉蓮花，小象見之取持上王，王得以與大夫人使著頭上；小夫人遂益妬忿，念欲害王。雪山中多有道士，於是小夫人採取美果每供養百辟支佛，以後山上臨一嶮處而自誓願：「持是前後施辟支佛福報生於人中，有豪勢、自識宿命，害殺此象王。」即便放身自投山下而死。

神來生人間，為長者女，明慧遠識端正無比。其女長大，國王聘為夫人，愛重之。夫人念言：「今真得報宿怨矣！」便以梔子黃面委臥稱病。王入問之，答曰：「夜夢見象，頭有六牙，欲得其牙持作釵耳。王若不得此象牙者，病日篤矣！」王素重之不敢違意，即召國中諸射獵者得數百人，而告之言：「汝等山中頗見有白象身有六牙者不？」皆言：「未曾見也！」王意不樂。使夫人呼獵者共道此意。夫人言：「此間近處實無此象，汝眾中誰有能耐苦大膽者乎？」有一人長跪曰：「我最可矣！」於是夫人與萬兩金、與其鐵鉤斧鑿及法衣一具，告之：「汝徑詣雪山中，道當有大樹，左右有蟒，身長數百丈不可得近，斧鑿穿樹從中過去。前行當見大水，有樹木臨水上，取鐵鉤鉤上樹，尋枝進而前度至象所住。視其常可頓止處，當下作深坑薄覆其上，在中伺象來時，以箭射之。即著袈裟如沙門法，象奉三尊終不害汝。」獵者受教即涉道去，七年七月七日到象所止處，作坑入其中。須臾象王還，獵者以毒箭射之，象被此箭不從遠來，便以鼻撈其邊地，見坑中人，即問：「何人？」其人大怖懼自首言：「我是應募人。」象王即知是夫人所為，自截其牙用與獵者。語人言：「汝還去，諸象見汝即當害卿，教却行去，群象必當尋迹追汝。」象王以威神將護，七日之中得出部界，還至本國以象牙與夫人。夫人得之反覆視之，且喜且悔，未幾吐血死近。

釋迦文佛在世時，天、龍、鬼神、四輩弟子大會說法，坐中有大比丘尼，遙瞻視佛便大聲笑，須臾復舉聲哭，眾坐中無不怪者。阿難問佛：「云何此比丘尼得阿羅漢，何因且悲且喜不能自勝？願聞其事。」佛告阿難：「爾時白象王者我身是，夫人者今瞿夷是，小夫人者今比丘尼是，以得神通識往昔事，所以悲者，不事心所喜，笑者，賊害善人更從得道。」眾會聞，皆念曰：「與世尊作惡因緣猶尚得度，況有道德之因緣乎！」一切眾會皆發無上正真道意，願及十方廣度一切。

（一〇）

昔佛詣倮國受須竭請，其國近海，龍興雲雨，佛恐漂沒人民，受飲食已，引眾詣阿耨達池。佛會畢，眾坐已定，告：「舍利弗不在會中。」天帝念曰：「佛左右常得神足智慧，益佛光輝。」佛知其所念，告目揵連：「汝往呼舍利弗來。」目連作禮而往。舍利弗補護法衣，目連曰：「佛在阿耨達池天大會，佛使我來相呼，願以時去。」舍利弗言：「須我衣竟。」目連答曰：「不時去者，吾當神足取卿及山石室置右掌中，持詣佛所。」舍利弗便解腰帶著地，語目連曰：「汝能令帶離於地者，我身乃可舉。」目連即舉之，地能為振動，帶不可舉。目連以神足還佛所，舍利弗先坐佛邊，目連乃知神足之力不如智慧之力也。

時坐中有一比丘，耳中有須曼花，眾坐皆疑：「比丘之法離於花飾，而此比丘著花何謂？」天帝即白佛言：「不審比丘何以著花？」佛告比丘：「遣耳中花。」比丘受教即手挽去其花；續復如故，如是取去，其處故有。佛語比丘：「以神足去之。」即以三昧力作數千萬手，虛空中取耳中花，花故不盡。眾坐乃知是道德因緣，非暫著花也。天帝白佛：「願說本末，使眾會疑解。」

佛告天帝：「昔惟衛佛時從來九十一劫。時佛大會說法，有一醉客在會中聽，聞經歡喜，耳上著花取散佛上，作禮而去。命終之後，九十一劫天上人中受福，不復更三惡道。欲知彼時人者，今此比丘是也，散一花福至今得道，故未盡也。」天帝白佛言：「往日醉客不受戒，亦不行六波羅蜜，一散花福乃九十一劫于今不盡，何況多作者！」佛告天帝：「當知薩芸若饒益一切如是。」一切眾會聞說如是，大歡喜，普發無上正真道意。

（一一）

昔佛始得道，教化天下莫不承動，唯舍衛國王不時信解。佛之精舍與王園觀(ɡuàn)隔壁相近，皆臨江水，精舍中有沙彌，有三百餘人，每給三尊使令。時維那使諸沙彌，各持瓶於江上取水。諸沙彌至江岸，便脫袈裟作屋戲。時王波斯匿夫人在樓觀(ɡuàn)上坐，遙見沙彌等共戲如是，即謂夫人：「我之不信瞿曇，良以為是。瞿曇之等，自稱清淨無有陰蓋(ɡài)，彼今戲樂與我無異，那得言真？」夫人答王：「譬如海中龍蛇，摩訶衍法亦復如是！有得道者、有未得道者，不可一論也！」夫人語未竟，諸沙彌等著衣服，各各取水正往向精舍所在，以神足挑三百瓶著虛空中，各各飛逐皆入精舍。夫人便指大王所言：「王意未盡者，今現神足何如也！」王見大歡喜，即下觀(ɡuàn)，與群臣百官共詣佛所，稽首作禮歸命悔過。佛為說法，王及夫人一切眾會，皆發無上正真道意。

（一二）

昔舍衛國梵志、長者出城遊戲，展轉到祇桓邊。佛知其人有功德可度，佛即出坐一樹下，放大光明照祇桓界，樹木土石皆作金色。梵志見光，問從者曰：「此為何光乎？」從者答曰：「不知。」長者曰：「非是日光耶？」從人言：「日者光熱，此光寒涼和調，非日光矣！」長者復問曰：「得無火光乎？」從人曰：「非火光，火者動搖不定，此光澤然，不像火光也！」從人思惟知之，語長者：「此是沙門瞿曇道德之光！」長者即曰：「勿說此！吾不喜瞿曇，速迴車還。」佛便作變化，三面皆自然有大㵎，所向不得過，唯於佛前有道徑。從人白言：「瞿曇邊有道過矣！事不得已。」如前，遙見如來，即以扇覆面；佛復以威神，使內外徹舉目，故與佛相見。悟覺，下車，稽首作禮。佛與說法，便發無上正真道意，尋得不退轉。背佛去者尚得道慧，何況信向者哉。

（一三）

昔波羅奈國有大力士八人，一人當六十象力。中有一人，獨多權奇兵法，六十四變文武皆具，以是自恃無所畏難。佛觀其人，必墮惡道中，往到其所欲度脫之。守門人白：「瞿曇在外，來欲相見。」力士聞之，語左右言：「瞿曇所在智，豈能勝我？不如我也！」語守門者：「發遣令去，不能見之！」佛三詣門不見。佛於是化作年少力士來角倚，門人入白，力士問曰：「得無是國中八人耶？」門人答言：「年少耳！未曾見也！」力士出外相見，將詣戲場，輕其年少便欲撲殺之，語年少曰：「強來前，當共手搏。」二人俱前，當欲合之間，佛以神足舉着空中去地十餘丈，下向視地但見火刃，都失貢高瞋恚之意，但恐畏死，遙於空中言歸命下方。力士乞得全命，佛便著地還見佛身。力士知是佛，稽首作禮：「我當知佛神足力如是，不敢憍慢乃至於今也。願見原恕，以滅重殃。」佛即受之，為說深法。便發無上正真道意，即得阿惟越致。佛之權道所度如是。

（一四）

昔羅閱祇國有婆羅門子，獨與母居，年少長大自問其母：「我父何所奉事？欲習其蹤。」母語子言：「汝父在時，一日三反入水自洗浴。」子言：「父作是，何所希望乎？」母言：「恒水遣垢，可得神通矣！」子曰：「不然。」母謂子：「汝寧有異見乎？」子言：「若其然者，水北居民日驅牛南渡放，日再洗浴，何不得道？且水中有魚鼈之屬在水活，何以復不得道耶？」母言：「汝意云何？」子言：「唯有如來八解之池三昧之水，浴此乃無為耳！」因報母言，當詣佛所求沐神化。於是母子至佛所，佛為說法，子作沙門得羅漢道，還為母說法，復得須陀洹道。

雜譬喻經卷上

雜譬喻經卷下

失譯人名附後漢錄

（一五）

昔罽賓國中有一比丘，廣訓門徒數百餘人，中有得四禪者、得五通者、得須陀洹者、得阿羅漢者。時有安息人到罽賓國，見比丘教化如是，有信樂心，為作弟子。未久之間成五通行，便現神足於眾人前。師告之曰：「汝雖得五通，意結未解，莫現神足以自貢高也！」便心恚師，謂師妬奇，自念曰：「當還生地現道德耳！」即飛到本國，詣安息王殿前，現神足飛來。王為作禮而問：「道人是何國人？」比丘言：「我王國人，詣罽賓國學道，今所以還，欲福土地報所生恩。」王大歡喜即長跪白：「願道人自從今日常住我宮中，受我供養。」比丘即可之。王手自供養，或使夫人及婇女來，比丘便有欲意向青衣，諸臣下知之，以白於王，王逆呵之；王所以不信者，本見其飛來故也。未久之間青衣腹大，諸臣復啟王，王以夫人為驗，乃知其實，即奪法衣，遣使令去出宮，以是道人故不加楚毒。比丘出外行作劫人賊，無當前者，王不知是前比丘也，謂：「募雄士使人生捕。」將來，定是前比丘，王問曰：「汝前犯慾謂為誤耳，云何復劫人乎？」比丘叩頭曰：「窮，無復餘計故也！」王曰：「我本見汝神足飛來，故不忍加於汝毒。復赦汝，勿復犯我界中。」解放令去。比丘念曰：「如行客作，求生活也！」即自衒。有屠家顧使搥牛刺羊，事事皆為，後使打骨，迸挑中面壞其眼根，無所復見，不復中使，主人遣令其去。於是持一破杅，順巷行乞遂成賤人。

比丘更變其間數年，師以道眼觀察，欲知所在，見比丘如此在安息市乞。時門徒中但學五通不求斷苦者五百餘人，師告之曰：「汝等速嚴，今當共行省往日安息弟子。」弟子皆喜曰：「彼道德必大茂盛。」師乃自屈往省，皆承神足須臾以到住於其前。師呼其名，即答師聲言：「和上來耶！」師言：「爾故來相省。」師問曰：「何緣乃爾？」弟子具陳本末，辯說所犯意。師語諸弟子：「得五通，非堅固道也，不可恃怙矣！」師說是時，五百弟子皆得六通成應真道，彼一弟子慚愧無辭，師徒一切更還本所。

（一六）

昔有一國豐熟饒人，他國欲來取之，即興兵往。國中已知便大發兵，十五以上六十已下盡當征行。時有一人為織㲲 (音楪)公，年向六十，其婦端正常輕慢夫主，聟每敬難丈夫事之，聟語婦言：「今應行，被勅自具兵仗及資糧器物。願時發遣。」婦與夫一五升器以用盛糧，織㲲杼木一枚長丈一尺。婦言：「汝持是行鬪，無有餘物也，設令破是器、失是紵木，不復共汝作居家。」夫便辭去，不念當為軍所傷害，但畏二物差錯失於婦矣！道逢彼兵共鬪，軍不如即退，㲲上二物差錯則失婦意，眾人皆走，便舉執杼著頭上向賊而獨住。彼軍見之，謂呼：「勇猛！」不敢復進却退。於是國軍更得整陣，并力進戰即大得勝；彼軍不如，死散略盡。王大歡喜當賞有功，眾人白王：「織㲲者應與上功。」王因呼見，問其意故：「汝何緣獨得却大軍乎？」對曰：「實非武士，家婦見給從軍二物，設當失此二物者，婦則委去不成家居，是以分死欲成二物，因之却軍，實非勇健所致也！」王謂諸臣：「此人本雖畏婦，要濟國難，當與上功，即拜為臣，賜其寶貨宅舍婇女，其次於王，子孫承福世世相繫。」此世間示現因緣所得。佛借以為喻，婦與夫五升器丈一尺杼木者，譬佛授弟子五戒十善也！屬夫言堅守二物不毀失者可得與吾共居也，此謂持法死死不犯者則得與佛俱昇道堂矣！既當得却軍復見封賞者，譬守戒人現世怨家橫對為之消滅，後世受福天堂自然者矣！

（一七）

昔舍衛城中有豪貴梵志，財富無數聰識明慧，然墮邪見不信善，謂呼：「無益！」時舍利弗以道眼見，念是長者宿有大福得為豪富，念食故不復造新必還三塗，當往度之。便現神足當其坐前持鉢而住。時梵志方坐飲食，見舍利弗甚大瞋恚，即推門家撾打與手已還坐食，亦不請坐亦不遣去，食竟洗手漱口，含一口水吐著舍利弗鉢中言：「持是去，相施是。」舍利弗言：「使汝長夜受福無量。」即還去。長者懅，恐行訴言，使人尋之。舍利弗徑還精舍，以水和泥，泥佛所經行處，白佛言：「彼慳貪見施一口水，今用泥佛經行處，願佛經行其上，使彼長夜受福無量。」佛即為經行三昧。長者所遣伺候者，具見如是，還白長者：「佛所棄輪王位，行作沙門，持鉢求食，非有貪求也！欲度眾生故耳！」具以本末說之。長者大悔有不事心，舉家大小盡詣佛所懺悔謝過：「愚癡無狀，願恕重殃。」佛為受自歸，為其說法，疑解結除得不退轉。

（一八）

昔波利弗國比於餘國，最豐熾盛，真人神人下至不肖九品皆具道德，仙經及流俗書亦復具足，金銀穀(ɡǔ)帛無物不有，佛每稱之為聞物國。時諸外道九十六種，咸共議曰：「佛說國無不有，當共往求國所無者，因此折之，令不至誠，然後吾等必得敬事。」梵志議曰：「未聞此國有羅剎鬼，當故求之必不可得，此顯佛證道不政矣！」遍循行市里求欲買鬼皆無有，梵志喜曰：「謂以得策」。天帝知之梵志諜計，即便來下化作賈人，坐於肆上有如賣物。梵志循肆次到其前，問：「有鬼賣不？」天帝言：「有，欲得幾頭？」梵志相謂：「此虛言耳，所從得鬼賣而言幾頭乎？」梵志等曰：「欲得數頭。」天帝便開肆門，惡鬼忽有數十頭，梵志見之甚大怖懅，各各心念知佛至誠，皆詣佛自歸言：「波利國雖眾物普有，其空手往者一物叵得，持財貨買無物不得。」借以為喻，此是世間視現，譬薩芸若城其中無所不有，四等、六度、三十七品，聲聞、辟支上至如來，若有人不修德行，於薩芸若中望有所獲，不可得也！若奉聖教撿身口意，譬如有貨，無願不果矣！

（一九）

昔天竺國有松寺，中有四道人皆是六通。國中有四居士，各請一道人長供養之。四道人各行教化，一人至天帝釋所；一人至海龍王所；一人至金翅鳥所；一人至人王所。於是四道人所受供養，鉢中之餘還分檀越食之，百味具足所未曾見，各問道人：「所從得此？」道人即為各說本末。於是四居士各發一願。一人言：「願生天帝釋宮。」一人欲生海中作龍；一人欲生金翅鳥中；一人欲生人王中作子。壽盡皆得往生為四神王。同時有念，欲八關(ɡuān)齋，遍觀靜處，唯摩竭王後園寂寞，皆到園中各坐樹下，慈心奉齋行六思念意，一日一夜。明旦事訖乃相就語，摩竭王曰：「卿等何人也？」一人言：「我是天王。」一人言：「我是龍王。」一人言：「我是金翅鳥王。」一人言：「我是人王。」四人相本末已皆大歡喜。天王便言：「吾等俱齋，誰得福多者？」人王言曰：「吾之欲近在園外，音樂之響乃徹聞此，能於中專心，吾福第一。」天王曰：「吾之天上七寶宮殿，玉女眾妓衣食自然，不復想念，遠來全齋福應第一。」金翅王言：「吾之所好唯食龍為美甚於五樂，今共一處無有惡念大如毛髮，吾福第一。」龍王曰：「吾之等類是金翅糧供也，常恐見食畏怖藏竄，今在一處分死全齋，吾福第一。」摩竭王曰：「吾有智臣名披陀類，吾當請之使令決義。」即召已到具語其意，披陀類便取青黃白黑四種之繒懸著空中，問於四王：「四色在空，各自異不？」四王曰：「異色灼然矣！」臣曰：「繒影在地為異無？」答曰：「不異也！」臣言：「今四種受形各異，譬如繒色質不同也，今之法齋志趣一味，譬如地影無若干也。今四尊王發大道意精進慈齋，得佛之時相亦一等無若干像。」四王歡喜，即得道眼。

（二〇）

昔有富迦羅越有兩子，父得病臨困，囑大兒曰：「汝弟幼小未有所知，今以累汝善營濟之，勿使飢寒。」父子悲訣於是遂亡。後時婦語其夫曰：「君弟小長當嬈君家，所有之物皆當分之，曼其未大何不除遣？」兄始不肯，數語不已兄便隨之。將弟出城詣深塚間，縛著栢樹不忍手殺，欲使虎狼惡鬼害之。語弟曰：「汝數犯我，使汝在此宿昔思過，明日當相迎。」便捨之去。須臾日暮，鵄鵰狐狸所在鳴呼，弟大怖懅無所歸告，即仰天歎息曰：「三界之中寧有慈仁受自歸乎？今日困厄懷怖無量。」於是如來覩彼求救，正坐三昧放大光明，名曰除冥，照塚間，即時大明。次放一光明曰解縛，光至兒所縛即緩身不復痛。次放一光名曰飽滿一切，兒見光明即不復飢。於是如來尋光詣彼，使手自解縛而告之曰：「欲何所趣乎？」兒白言：「願我作佛，脫一切厄如佛今日。」即發無上正真道意。佛為說法若干正要，逮得不起法忍。白佛言：「我兄雖有惡念違孝害我，因此得見佛斷生死苦，欲往報恩。」佛言：「善哉！宜知是時。」便以神足飛往兄家。兄婦見之慚懼無顏，即語兄曰：「雖用惡妻子之言縛我著塚間，因緣是事今日得道，皆兄恩也！」為兄嫂說法，便得須陀洹。

（二一）

昔佛在天王釋，數下供養三尊，唯摩訶迦葉獨不肯受。何以故？本願但欲度貧窮人故。於是天帝作權方便，夫人俱下作貧家公嫗，弊草屋下。時摩訶迦葉入城分衛，天帝公嫗迎為作禮，自說：「寒貧，願受麤食。」迦葉可之。反迦葉鉢盛滿甘露，使形色麤惡，其實而百味。方舉宮香甘非常，即三昧觀乃知天帝。迦葉言：「卿之福祚巍巍乃爾，何以故不厭足耶？」天帝報言：「三尊福報甚豐無量，是以智者未常厭足也！」

（二二）

昔外國有一松寺，中恒有眾僧百餘人共於中止學。有一優婆夷，精進明經，去寺不遠，日飯一沙門，眾僧自相差次，從頭至竟，周而復始。其有往者，優婆夷輒從問經義，自隱學淺者每不喜往。有一沙門摩訶盧，晚作沙門一無所知，次應往食，行道遲遲却不時至。優婆夷逢見之，言：「此長宿年老，行步庠序。」謂是大智慧，益用歡喜，與作好食。畢施高座欲令說法，道人上座實無所知，自陳體中言：「人愚無知實苦。」優婆夷聞是便思惟之：「愚無所知，則是十二因緣本。是生死不絕，致諸苦惱，是故言甚苦。」思惟反覆即得須陀洹道，便起開藏室，欲取㲲布施道人；道人便下座捨去，還於精舍。優婆夷出，不知道人處為所在，門中望亦復不見，真謂為得道神足飛去也。優婆夷便持白㲲衣詣精舍求道人，道人恐追呼，入房閉戶藏，其師以得六通見有追者，謂有所犯。即定意觀，知優婆夷得須陀洹道，呼摩訶盧令出受施。師為說本末，摩訶盧歡喜，亦得須陀洹道。

（二三）

昔有老母唯有一子，得病命終，載著塚間停尸哀慼不能自勝，念曰：「正有一子當以備老，而捨我死，吾用活為？」遂不復歸，便欲併命一處，不飯不食已四五日。佛以知見，將五百比丘詣塚間。老母遙見佛來，威神之光奕奕，寤醉醒，前趣佛作禮却住。佛告母：「何為塚間耶？」白言：「世尊！唯有一子捨我終亡，愛之情切，欲共死在一處。」佛告老母：「欲令子活不耶？」母喜：「實爾。世尊！」佛言：「索好香火來，吾當呪願，令子更生。」重告老母：「宜得不死家火。」於是老母便行索火，見人先問：「汝家前後頗有死者未？」答曰：「言先祖以來皆死過去。」所問之家辭皆如是，以經數十家不敢取火，便還佛所，白言：「世尊！遍行求火，無有不死家，是以空還。」佛告老母：「天地開闢以來，無生不終之者，生者求活亦復可憙，母何迷索隨子死？」意便解寤，識無常理。佛因為廣說法要，老母即得須陀洹道；塚間觀者無數千人，皆發無上正真道意。

（二四）

昔王舍城中人民多豐饒，九品異居不相雜錯，別有一億里，有一億財者，便入中。時有居士，規欲居中，便行治生，苦身節用廣諸方計，數十年中九十萬數未滿一億，得病甚篤自知不濟。有一子年七八歲，囑語其妻曰：「吾子小大，付與財物令廣治生，使足滿一億，必居其中，全吾生存之願矣！」言竟終亡。喪送事畢，將子入，示其寶物：「父有遺教，須汝長大具一十萬足滿一億，居億里中。」子報母言：「何必須大？便可付我早共居之。」母即付之。於是童子以財物珍寶，供養三尊施與貧乏者，半年之中財物盡了。其母愁惱，怪子所作。童子未幾身得重病，遂便喪亡。其母既失物，子又幼喪，憂愁憶之。中有最富者，八十居而無子姓，於是童子往生其家，為第一婦作子。滿十月生，端正聰明自識宿命，母自抱乳確不肯食，青衣抱養亦復如是。兒前母聞生子如是，偶往看。見愛之，即抱嗚噈，開口求食。長者大喜，重雇其價使養護子。長者便與夫人議曰：「吾少子性，他人抱養不肯飲食，此婦抱撮兒輒歡喜，吾今欲往迎取以為小妻，令養視吾子，為可爾不？」夫人聽之，便以禮娉迎來，別作屋宅分財給與無所乏短。兒便語母：「為相識不？」母大怖懅而言：「不相識。」兒白母言：「我是母之前子，取母九十萬分用布施，今共來作八十億主，不勞力而食福，為何如耶！」母聞是言，且悲且喜。其兒長大，化一億里為摩訶衍道。故謂：「正便億千出之，一邑里能為室舍，安諸施以道，菩薩所入如是」。

（二五）

昔外國有人，多種白㲲草，若過時不取，失色不好。至時大雇客，晨夜兼功略不得息，主人以作人勤苦，大為作好肉羹(ɡēnɡ)故飯。時羹欲熟香氣四聞，有一老鵄當其上飛，爪擭糞正墮著羹中，厨士見之，即欲斷取，即消散盡。厨人念曰：「欲更作羹，時節已晚；欲持食人中有不淨。計此少糞不足敗味，可食人，但自當不噉耳。」客皆來坐飯斟羹，客作既厨且飢，食之其羹，客呼厨士人，取好肉以噉之。厨士知不淨，恐失人意，強咽吞之，不以為味也。佛借以為喻，三界眾生脫美色慾，莫覩不淨，展轉惑沈，猶於飢夫食美羹者，菩薩大士入生死教現受色，具了不淨不甘不樂，若厨士強食其肉吞而咽之，不味者矣！

（二六）

昔者阿難入城分衛，時蠱(ɡǔ)道家女，出行汲水，見阿難端正有慾意向，還語母言：「外有瞿曇弟子，為我致之。」母便召所奉鬼使惑，阿難不覺忽到其家。時蠱道母語阿難曰：「今以女相施，不復得去也。」阿難報：「我不隨其語。」蠱母作一火坑謂阿難言：「寧就火焚？寧就我女？」阿難恐怖一心，佛即申手遙摩阿難頭，蠱道家鬼見佛手在空中來，威神無量，皆奔波走，過撥蠱母著火坑中，身體燋爛，既且然得濟。阿難即時得還佛所。後時蠱道母還召鬼神而責數：「汝等不能轉瞿曇弟子使惑，何因推我著火坑中？」鬼神答曰：「吾昔與波旬合八十億眾，詣貝多羅樹欲壞菩薩，菩薩以手指地，其手纖長合鞔，掌內外握千輻輪，威神無量，八十億眾皆顛倒墮不得復形，今復申來趣，吾等實迮怖，是以散走不當住也。我等鬼神自常儀，若行中人，不中便自害想。亦久知，何所責吾？」蠱道母乃知佛為尊，即三自歸，得須陀洹道。

（二七）

昔者海邊有樹木，數十里中有獼猴五百餘頭。時海水上有聚沫，高數十丈像如雪山，隨潮而來住於岸邊。諸獼猴見，自相與語：「吾等上是山頭，東西遊戲不亦樂乎！」時一獼猴便上頭徑下沒水底，眾獼猴見，怪久不出，謂沫山中快樂無極，是以不來。皆競踊跳入沫聚中，一時溺死。佛借以為喻：「海者謂生死海也，沫山者五陰身也，獼猴者人識神也，不知五陰無所有，愛欲癡著，從是沒生死海莫有出期。」故維摩詰言：「是身如聚沫，澡浴強忍。」

（二八）

昔長者須達七貧，後貧最劇乃無一錢，後糞壤中得一木斗，其實栴檀，出市賣之，得米四斗，語婦曰：「併炊一斗，吾當索菜茹還。」時佛念曰：「當度須達令福更生。」炊米方熟，舍利弗往，婦見歡喜，一斗米飯悉投著鉢中。更炊一斗方熟，目連復往，亦歡喜與之。復炊一斗，迦葉復往，亦復與之。適有一斗尋復炊熟，如來自往，婦自念言：「間日乏糧莫有降者，今有是米，如來躬顧(ɡù)，得無罪畢，福將欲生者哉！」一斗米飯盡施如來。佛口呪：「願罪滅福生，從今日始。」須達尋歸，婦恐其恚便問曰：「如今佛來，及舍利弗、目連、迦葉盡來求食，家中所有米當與不耶？」答曰：「當與，福田難遭，若來求者是為值遇。」婦言：「向四斗米，吾盡用矣！」夫大歡喜，餘有飯汁公嫗共飲之。須臾彷徉諸室珍寶,食穀(ɡǔ)疋帛,自然實滿，如往時當富也。須達踊躍，知佛愍念，更請佛及僧供養盡空，佛為說法皆得道迹。

（二九）

昔有長者子，新迎婦，甚相愛敬。夫語婦言：「卿入厨中取蒲桃酒來共飲之。」婦往開瓮，自見身影在此瓮中，謂更有女人，大恚。還語夫言：「汝自有婦藏著瓮中，復迎我為？」夫自得入厨視之，開瓮見己身影，逆恚其婦，謂藏男子。二人更相忿恚，各自呼實。有一梵志與此長者子素情親厚，遇與相，見夫婦鬪，問其所由。復往視之，亦見身影，恚恨長者：「自有親厚藏瓮中，而陽共鬪乎？」即便捨去。復有一比丘尼，長者所奉，聞其所諍如是，便往視，瓮中有比丘尼，亦恚捨去。須臾有道人亦往視之，知為是影耳，喟然歎曰：「世人愚惑，以空為實也！」呼婦共入視之。道人曰：「吾當為汝出瓮中人。」取一大石打壞瓮，酒盡，了無所有。二人意解，知定身影，各懷慚愧。比丘為說諸要法言，夫婦共得阿惟越致。佛以為喻：「見影鬪者，譬三界人，不識五陰、四大、苦、空、身三毒，生死不絕」。佛說是時，無數千人皆得無身之決也。

（三〇）

佛在世時有大富家，食口六人，奴婢金銀珍寶不可稱數。佛與阿難街里分衛，過宿因緣家。佛到其門，父母、兒子、妻婦、孫息，踊躍歡喜請佛入坐。室中但氍氀，布施食器皆以金銀琉璃。阿難長跪白佛：「此人本有何功德自致大富？」佛語阿難：「此人上世時，值飢餓之世，家中貧窮，草木枯旱,唯詣水遍採取用係命，作羹適熟，外有道人分衛，出見沙門，父母便言：『以我分與之。』兒子、孫息各自以分讓父母令食。六人一時發意各一日食，唯恨家莫無以上道人者。緣此之福，得生天上人中，常得安隱豐饒財物，以其發心同等故，世世共作因緣，今重相值，父母兒子大小一時悉受五戒，命終即生天上受福無量。」

（三一）

昔者有三人各爾貧窮，但行賣樵為業。時四月八日，眾比丘於寺中灌像佛，釋迦文佛時亦在其中作維那。三人過寺前，聞今日灌像，便入視之。三人各共發意，等持一錢著像前，各祈心願。一人言：「使我後世饒財寶，莫復令值此貧，命終得在大富家生。唯有一子，年過長大作佛弟子，常生天上人中。」一人言：「使我知作師主，治一切人病，使我大得物，命盡生耆域家，曉知醫方，治病莫不愈者，亦復生天上人中恒大富樂。」一人言：「使我後世長壽莫令短命，後生二十四天上壽六十劫。」佛言，爾三人各有一願，世世得福無量，今此三人皆為我作弟子，得阿羅漢道。

（三二）

世間人入海採寶有七難：一者四面大風同時起，吹船令顛倒；二者船中欲壞而漏；三者人欲墮水死乃得上岸；四者二龍上岸欲噉之；五者得平地，三毒蛇逐欲噉；六者地有熱沙，走行其上爛人脚；七者仰視不見、日月常冥，不知東西。甚大難也。佛告諸弟子：「若曹亦有此七事：一者四面大風起，謂生老病死；二者六情所受無限，譬船漏；三者墮水欲死，謂為魔所得；四者二龍上岸噉者，謂日月食命；五者平地三毒蛇者，謂人身中三毒；六者熱沙剝爛其脚，謂地獄中火；七者仰視不見日月者，謂受罪之處,窈窈冥冥無有出期。」佛語諸弟子：「當識是言，莫與此會，勤行六事可得解脫。」

雜譬喻經卷下

舊雜譬喻經卷上

吳天竺三藏康僧會譯

（一）

昔無數世有一商人，號曰薩薄，時適他國賣齎貨，所止近住佛弟子家。佛弟子家時作大福，安施高座眾僧說法講論罪福，善惡由心身口所行，及四諦非常苦空之法。遠道賈(ɡǔ)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，現世衛護令無枉橫，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，民多豐樂寶物饒好，二國否塞絕不復通百餘年中，所以故有閱叉居其道中，得人便噉前後無數，是故斷絕無往來者。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，便語眾人：「吾有異力能降伏鬼，汝等能行詣彼者，不及有大利。」眾人自共議：「二國不通從來大久，若得達者所得不訾，便相可適進道而去。」來至中路見鬼食處，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，恐此眾人。」便語眾輩：「汝等住此吾欲獨進，得勝鬼者當還相迎，不得來者知為遇害，便各還退勿復進也。」於是獨前，方行數里，逢見鬼來，正心念佛志定不懼。鬼到問曰：「卿是何人？」答曰：「吾是通道導師也。」鬼大笑曰：「汝聞我名不？而欲通道。」薩薄曰：「知汝在此故來相求，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：「吾來相求，故應先下。」鬼聽可之。以右手扠之，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。於是閱叉即以頌而問曰：

手足及與頭，五事雖絆覊，

但當前就死，跳踉復何為？

手足及與頭，五事雖被繫，

執心如金剛，終不為汝擘。

吾為神中王，作鬼多力𢬜，

前後噉汝輩，不可復稱數。

今汝死在近，何為復讇語？

是身為無常，吾早欲棄離，

魔今適我願，便持相布施。

緣是得正覺，當成無上智，

志妙摩訶薩，三界中希有。

畢為度人師，得備將不久，

願以身自歸，頭面禮稽首。

於是閱叉前受五戒慈心眾生，即為作禮退入深山。薩薄還呼眾人，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。」

（二）

過去無數劫，爾時有孔雀王，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：「有能得孔雀王來者，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，人便以蜜麨塗己身，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：「王重愛夫人故相取，願乞水來呪之，與夫人飲澡浴，若不差者相殺不晚。」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：「寧可木繫我足，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，聾盲視聽跛傴皆伸。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？」答曰：「我笑天下有三癡：一曰我癡，二曰獵師癡，三曰王癡。我與五百婦相隨，捨追青雀，貪欲之意為射獵者所得，是為我癡。射獵人我與一山金不取，言王當與己婦并金，是射獵者癡。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，而不牢持反縱放之，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，時夫人者今調達婦是，時獵師者調達是也。」

（三）

昔有國王，行射獵於曠澤中，大飢渴疲極，遙望欝然有屋樹木，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：「裸形無衣。」王即解衣與之，有自然火燒衣，如是至三。王驚問女：「何因如此？」女人答言：「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。

（四）

昔海邊有國王行射獵，得一沙門，持作使沙門夜誦經作梵聲，王言：「此伎大工歌，有客輒伎歌。」時有異國優婆塞賈(ɡǔ)，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，國人以千萬往贖，至三千萬王乃與之，賈人作禮曰：「我以三千萬相贖在所到。」道人即彈指踊在空中，曰：「卿自贖，不贖我也。所以者何？往昔王為賣葱人，汝來於王買葱不畢三錢，我時任卿，卿遂不還三錢。今此生子息，乃至三千萬，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。」

（五）

佛在世，有小兒與兄㛐共居，兒日日至佛所受經戒，兄㛐諫不止。後取兒牽抱之，以杖捶之言：「佛比丘僧當救汝。」兒啼呼恐怖，自歸三尊，則得須陀洹道，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。兄㛐見之，惶怖叩頭悔過，兒便為兄㛐說善惡之行，俱到佛所受戒。佛則為現宿命本末，兄㛐歡喜，心開垢除，得須陀洹道。

（六）

昔有羅漢，與沙彌於山中行道，沙彌日日至道人家取飯。道經歷堤基上行，崎嶇危嶮常躃地覆飯污泥土，沙彌取不污飯著師鉢中，取污飯澡洗食之，如是非一日。師曰：「何因澡棄飯味？」答曰：「行乞去時晴還雨，於堤基躃地覆飯。」師默然禪思之，知是龍嬈沙彌，便起到堤上，持杖叩擻之。龍化作老翁來，頭面著地。沙門言：「汝何因嬈我沙彌乎？」答曰：「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。還語沙彌：「汝往乞，止彼食，勿復持飯來。」沙彌日日於彼食，後見師鉢中有兩三粒飯，香美非世間飯，問和上曰：「於天上飯乎？」師默不應。沙彌便伺師知於何許飯，便入床下持床足，和上坐禪定意，床相隨俱飛到龍七寶殿上，龍及婦諸婇女，俱為沙門作禮，復為沙彌作禮。師乃覺呼出：「正汝心勿動，此非常之像，何因污意？」飯已即將還，語之：「彼雖有殿舍七寶婦人婇女，故為畜生耳。汝為沙彌，雖未得道，必生忉利天上，勝彼百倍，勿以污意。」語沙彌言：「此百味飯入口即化成蝦蟆，意惡吐唾，逆反已乃却，飯不復入。二曰婦女端正無比，欲為夫婦禮，化成兩蛇相交。三曰龍背有逆鱗，沙石生其中，痛乃達心胸。龍有此三苦，汝何因欲之？」沙彌不應，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，道及國王內也。」

（七）

昔有國王夫人生一女，父母名為月女，端正無比，王與衣被珍寶，輒言自然也。至年十六，王恚言：「此是我與，汝何言自然？」後有乞兒來丐，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？何國來？」答曰：「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。」是時舉國群臣共奉迎之為王。王夫婦以正法治國，人民安寧，諸小王來朝。月女父王在中飲食已去，月女特留父王，月女以七寶作魚機關，帳牽一魚百二十魚現，推一魚戶則開，下為父作禮，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，夫遙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。夫遙見兩人，不謂有惡，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：「夫有惡意，故墮貧家作子，後見道人歡喜自悔責故，同受此福耳。」

（八）

昔佛從眾比丘行，逢三醉人，一人走入草中逃；一人正坐博頰言無狀犯戒；一人起舞曰：「我亦不飲佛酒漿，亦何畏乎？」佛謂阿難：「草中逃人，彌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，起舞人，未央得度也。」

昔有沙門，晝夜誦經，有狗伏床下，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。

（九）

昔維衛佛在世時，國中諸大姓，各各一時供佛及比丘眾。時有一大姓，貧無以供佛者，白言：「願比丘眾有欲得藥者，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，號為應真。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，夫婦俱下地作禮言：「少小事道人，未曾聞經，願開解蔽闇不及。」比丘低頭無以答，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。」

（一〇）

昔有國王，出射獵還，過繞塔，為沙門作禮，群臣共笑之。王覺知，問群臣：「有金在釜，釜沸中以手取，可得不？」答曰：「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？」

（一一）

昔有沙門行至他國，夜不得入城，於外草中坐。至夜閱叉鬼來持之：「當噉汝。」沙門言：「相離遠。」鬼言：「何以為遠？」沙門言：「汝害我，我當生忉利天上，汝當入地獄中，是不為遠也？」鬼則置，辭謝作禮而去。

（一二）

昔有國王，令人呼知識，知識言謝王：「適穿地作坑，欲藏七寶。」王聞大驚，令人復呼知識，白王：「今適下寶著坑中。」王便復令呼知識，白王：「今適下平地，平地已便往。」王問：「汝何癡？藏七寶以語人耶？」知識言：「屬饌具甘美，欲飯佛及比丘僧，是為穿地作坑。斟布羹飯，是為下寶坑中。掃地行澡水闡(chǎn)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。

（一三）

昔有四姓請佛飯。時有一人賣牛湩，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。雖爾七生天上、七生世間。師曰：「一日持齋，有六十萬歲糧，復有五福：一曰少病，二曰身安隱，三曰少婬意，四曰少睡臥，五曰得生天上常識宿命所行也。」

（一四）

佛及比丘眾應請，有一沙門與一沙彌後來。道逢婬女人牽沙門，沙門與之有欲，欲畢到飯家。佛呼沙彌：「汝到須彌山下取甘泉來。」沙彌已得道，便挑鉢於前叉手追，須臾得水來還。其師慚愧踧踖，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，後有來年少沙門，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。」答曰：「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，巍巍乃爾，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，應時歡喜衣毛竪立，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。」

◎

（一五）

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。」便殺一雞炊一升白米，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，四姓意天恐何圖有此？曰：「汝眼脫著地，我當與汝不。」狗兩眼則脫落地，四姓便徒去。天帝化作四姓身體語言乘車來還，勅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。

（一六）

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，便遠娉合此二人為夫婦。時國王舉鏡自照謂群臣：「天下人顏容寧有如我不？」答曰：「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，而見婦與客為姦，悵然懷感為之結氣，顏色衰耗惟怪更醜。臣見其如此人，行道轗軻顏色痟瘦，便斷馬厩以安措之。夜於厩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？」答曰：「臣來相迎，我有所忘，道還歸取之，而見婦與客為姦，意忿為之慘怒，顏色衰變，住厩中三日。昨於厩見正夫人來，與養馬兒私通，夫人乃爾，何況餘乎？意解顏色復故。」王言：「我婦尚爾，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。

（一七）

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。」便呼鵠來：「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，上有一聚卒為水所漂去，有一樹正倚追水，下流有一男子，得抱持樹，墮迴水中不得去，廻滿樹踊，出住倚山。男子得上鵠樹與女通，女便藏之。鵠日舉女稱之：「已更子身重，未者輕也。」鵠覺女重，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。」

（一八）

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。梵志遂得臥，女人則復作術，吐出一壺，壺中有年少男子，復與共臥已便吞壺。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？」答曰：「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姦，如是女人姦不可絕，願大王赦宮中自在行來。」王則勅後宮中，其欲行者從志也。師曰：「天下不可信女人也。」

（一九）

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：「爾何知？」曰：「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？」答曰：「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。」

（二〇）

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。」

（二一）

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：「國王枉捶我。」龍王曰：「此王常仁慈，何橫捶人？」龍王冥作一蛇，於床下聽王，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，來與王相見，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，在卿所欲得。」王言：「寶物自多，願曉百畜獸所語耳。」龍王言：「當齋七日，七日訖來語，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，見蛾緣壁相逢，諍共鬪墮地，王復失笑。夫人言：「何等笑？」如是至三，言：「我不語汝。」夫人言：「王不相語者我當自殺。」王言：「待我行還語汝。」王便出行。龍王化作數百頭羊度水，有懷妊牸羊呼羝羊：「汝還迎我。」羝羊言：「我極不能度汝。」牸言：「汝不度我，我自殺。汝不見國王當為婦死。」羝羊言：「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：「王不為說者當自殺耳。」王言：「汝能自殺善，我宮中多有婦女，不用汝為。」師曰：「癡男子坐婦欲殺身也」。

（二二）

昔有一國，五穀(ɡǔ)熟成人民安寧，無有疾病，晝夜伎樂無憂也。王問群臣：「我聞天下有禍，何類？」答曰：「臣亦不見也。」王便使一臣至隣國求買之。天神則化作一人，於市中賣之，狀類如猪持鐵鎖繫縛。臣問：「此名何等？」答曰：「禍母。」曰：「賣幾錢？」曰：「千萬。」臣便顧之，問曰：「此何等食？」曰：「日食一升針。」臣便家家發求針，如是人民兩兩三三相逢求針，使至諸郡縣擾亂，在所患毒無憀。臣白王：「此禍母致使民亂，男女失業，欲殺棄之。」王言：「大善！」便於城外，刺不入斫不傷掊不死，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，遂擾亂人民飢餓坐厭。樂買禍所致。

（二三）

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：「雖爾，不可久也，當歸耳。」便去。却後數月，大山失火四面皆然，鸚鵡遙見便入水，以羽翅取水飛上空中，以衣毛間水灑之，欲滅大火。如是往來。往來天神言：「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。

（二四）

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。」三人後來，見道邊有聚金，便止共取，令一人還聚中市飯，一人取毒著飯中殺二人。「我當獨得金。」二人復生意，見來便共殺之已，便食毒飯俱死。三各生惡意，展轉相殺如是也。

（二五）

昔有四姓，藏婦不使人見。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：「汝當云何？汝詐作狂亂頭，於市逢人，抱持牽引之。」夫齋竟便將婦出，婦言：「我生不見市，卿將我過市。」琢銀兒便抱持臥地在所為，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，夫默然而慚，婦人姧詐乃當如是也。

（二六）

昔有一女行適人，諸女共送，於樓上飲食相娛樂。橘子墮地，諸女共觀：「誰敢下取得橘來，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，不爾不相與。」女言：「諾。」童子便與橘，女得持還，眾人共作飲食。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。適前逢噉人鬼，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；雖爾，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。」

（二七）

昔有婦人，常曰：「我無所亡。」其子取母指鐶擲去水中已，往問母金鐶所在。母言：「我無所亡。」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：「我無所亡。」子大歡喜往至佛所，問：「我母何因有此不亡之福？」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，獨止為眾蓋藏器物。春，人悉來還，母以物一一悉付還其主，眾人皆歡喜。」佛言：「時獨母者是汝母，前世護眾人物故，得是無所亡福耳。」

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，得寶舍周匝四千里，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。」

（二八）

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，至晡時人來折滅取，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，萬物無常乃爾，我覺是得道也。」

（二九）

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：「國冥無明，故然火也。」國王大恥之，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：「王恥梵志所為。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，智慧明達真是道人，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。

（三〇）

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：「此比丘非法乃爾？」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。

（三一）

昔舍衛城外有家人婦，為清信女，戒行純具。佛自至門分衛，婦以飯著鉢中却作禮，佛言：「種一生十，種十生百，種百生千，如是生萬生億，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？施一鉢飯乃得爾所福，復見諦道。」佛言：「卿從何所來？」答曰：「從城中來。」佛言：「汝見尼拘類樹高幾許？」答曰：「高四十里，歲下數萬斛實，其核大如芥子。」答曰：「少少耳。」佛言：「一升乎？」答曰：「一核耳。」佛言：「汝語何若過乎？栽種一芥子，乃高四十里，歲下數十萬子。」答曰：「實爾。」佛言：「地者無知其報力爾，何況歡喜持一鉢飯上佛？其福不可稱量。」夫婦心意開解，應時得須陀洹道也。

（三二）

昔有沙門，已得阿那含道，於山上煮草染衣。時有失牛者遍求牛，見山上有火煙，便往視，見釜中悉牛骨，鉢化成牛頭，袈裟化成牛皮，人便以骨繫頭，徇行國中，眾人共見之。沙彌見日已中，捶楗椎，不見師至，便入戶坐思惟，見師乃人所辱，則往頭面著足言：「何因如此？」曰：「久遠時罪也。」沙彌言：「可暫歸食。」兩人則放神足俱去。沙彌未得道，常有恚未除，顧見清信士及國人，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。」

（三三）

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，己亦拔劍持之，夜極欲臥，以劍付婦持之，婦睡,落劍斷其夫頭，婦便啼叫言：「君死。」王則召四大臣問：「汝曹營衛之，激修姦變，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，令殺白羊母，與五人烹之。兒啼泣悲哀，殺羊食賊，如是展轉生死，今世共會故，畢其宿命罪也。」

（三四）

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，寢臥室內又無見者。時有力士仰王厨食，恒懷飢乏，獨牽十六車樵，賣以自給，又常不供，詣此四姓求所不足，曰：「累年仰王飲食，常不供足，恒抱飢餓。聞四姓貲財巨億，故來乞匃。」魚身請與相見，示其形體。力士退，自思惟：「力石乃爾，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，殖富乃爾，近我筋幹(ɡàn)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，汝時貧窮驅使助之，魚身具所當得已與王行，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，即作沙門得阿羅漢道也。

舊雜譬喻經卷上

舊雜譬喻經卷下

吳天竺三藏康僧會譯

（三五）

佛為諸弟子說經。時有射獵人擔弩，及負十餘死鳥，過往觀佛，其意精銳，願聞說經心欲聽受，佛則止不為說之。獵人退去，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，於眾婇女意不平均，不見幸者共鴆殺王。王生射獵家，諸婇女皆墮鳥獸中，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。」

（三六）

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，被服入眾僧中。聞上座論經，說諸罪福生死證要，影嚮之報不可得離之證。盜人意中開悟，懷慚悔，撰情專心則見道迹。思惟所由，釜是我師，特先禮釜繞之三匝，為眾沙門具自道說。夫覺悟各有所因，心專一者莫不見諦也。

（三七）

昔阿那律已得羅漢，眾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，邪性泆動欲干犯之，知是男子，自視其形變成女人，慚愧欝毒自放深山，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，乞匃(ɡài)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。

（三八）

昔有比丘，於空閑樹下坐行道意。樹上有一獼猴，見比丘食，下住其邊，比丘以餘飯與之，獼猴得食，輒行取水以給澡洗。如是連月。後日食忽忘不留飯，獼猴不得食大怒，取比丘袈裟上樹悉裂敗之。比丘忿此畜生，以杖捶，誤中墮地，獼猴即死。數獼猴並來譟讙，共輿死獼猴到佛寺中。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，皆當割省留餘以施蠕動，不得盡之。檀越匃飯由此為始也。

（三九）

昔有鱉遭遇枯旱，湖澤乾竭不能自致有食之地。時有大鵠集住其邊，鼈從求哀乞相濟度，鵠啄銜之飛過都邑上。鼈不默聲，問此何等？如是不止，鵠便應之，應之口開，鼈乃墮地，人得屠裂食之。夫人愚頑無慮，不謹口舌，其譬如是也。

昔有沙門，令凡人剃頭，剃頭已，頭面著地作禮言：「願令我後世心意淨潔，智慧如道人。」道人言：「令卿得慧勝我。」其人作禮而去。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。

（四〇）

昔有梵志從國王匃(ɡài)，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，王曰：「聽我言。朝來於城門中，逢一道人從我匃，我言：『止殿上待還。』今乞暫還，與此道人物已，當來就卿受啖。」鬼言：「今欲啖汝，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，禮謝不敢食也。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。」

（四一）

昔阿育王常好布施飯食沙門，令太子自斟酌供具，太子默恚言：「我作王時，悉當殺諸道人。」道人心知太子瞋恚，謂太子言：「我不久在世間。」太子驚曰：「道人明乃爾，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。

（四二）

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，如是展轉三惡道數千萬歲，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，夫怪之，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，功業純立，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，後世得解脫，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，能止不亂意，是為知足。亦不當知足計，所謂經戒，逮得四禪及四空定，須陀洹、斯陀含，未可計知足也。如是為不當計足矣。」

（四三）

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、有禮儀，易為論議故。」便自歸佛所作沙門，即得須陀洹。比丘譬如師子眾獸中王，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？」

（四四）

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，譬如龍自還雨海中也。

（四五）

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。國王娉之不往，意靜處無為。於山中數千餘歲，日與禽獸相娛樂，有四獸：一名狐，二名獼猴，三者獺，四者兔。此四獸日於道人所聽經說戒，如是積久，食諸果蓏皆悉訖盡。後道人意欲使徙去，此四獸大愁憂不樂，共議言：「我曹各行求索，供養道人。」獼猴去至他山中，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，可給一月糧，願止留。獺亦復入水取大魚來，以上道人，給一月糧，願莫去也。兔自思念：「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：「今我為兔最小薄，能請入火中作炙，以身上道人，可給一日糧。」兔便自投火中，火為不然。道人見兔，感其仁義，傷哀之則自止留。佛言：「時梵志者提和竭佛是，時兔者我身是，獼猴者舍利弗是，狐者阿難是，獺者目揵連是也。」

（四六）

昔有五道人俱行，道逢雨雪，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。

（四七）

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。」

（四八）

昔有國王大好道德，常行繞塔百匝未竟，邊國王來攻欲奪其國，傍臣大恐怖，即行白王言：「有兵來至。唯大王置斯旋塔，還為權慮以攘重寇。」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。

（四九）

昔有國王，行常過佛為作禮，不避泥雨，傍臣患之，自相與語：「王作意何以煩碎乃爾？」王耳聞之，王還宮勅臣下：「行求百獸頭及人頭一枚來。」臣下白王言：「已具王令，於市賣之皆售，人頭不售。」臣下白言：「賣百獸頭皆售，此人頭臭爛初無買者。」王語傍臣：「汝曹不解耳。祕前者過佛所，為佛作禮，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？」傍臣言：「實如大王所說。」叩頭謝過：「臣等愚不及。」王後復出，臣等皆下馬為佛作禮，以王為法也。

（五〇）

昔有國王出遊，每見沙門輒下車為沙門作禮，道人言：「大王止，不得下車。」王言：「我上不下也。所以言上不下者，今我為道人作禮，壽終已後當生天上，是故言上耳不下也。」

（五一）

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，身不殺生、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，所願自然快樂無極，是故愛重之也。」

（五二）

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，目所以視色，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。

（五三）

昔沙門於山中行道，裏衣解墮地，便左右顧(ɡù)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？無有慙愧，非佛弟子也。」

（五四）

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，二人言那，三人言特，四人言涉，五人言姑，六人言陀羅。佛見之笑，目揵連問佛：「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，世間六十億萬歲，在泥犁中為一日，何時當竟？第二人言那者，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，奪五家分供養三尊，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，或為得苦痛。第五人言姑者，誰當保我從地獄中出，便不復犯道禁，得生天人樂者。第六人言陀羅者，是事上頭本不為心計，譬如御車失道入邪道，折車軸，悔無所復及也。」

折羅漢譬喻抄七首

（五五）

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，何故侅步怡悅如是。」舍利弗白佛言：「譬如貧家飢凍之人得大珍寶如須彌山，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：「譬如長者大迦羅越，純以紫磨金、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，寧是長者珍妙寶非？」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。

（五六）

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！所見廣大乃爾。」佛告目連：「譬如燈明比方摩尼，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，有欲般泥洹者，有已般泥洹燒舍利者，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，見無央數千恒沙無邊剎，其中所有如佛前說，白佛言：「佛屬所說十恒沙剎，今佛所現乃爾所乎？」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，身即躄地如大山崩，舉聲大哭：「我憶知佛有是功德，今方如此，寧令我身入大泥犁，右脇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，已得不退轉者皆悉逮得阿惟顏住也。

（五七）

昔有龍王名曰拔抵，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霹靂，雹殺人民鳥獸蠕動，積無央數。有尊羅漢萬人，自共議言：「若殺一人墮地獄一劫，百償死罪猶故不畢。今者此龍殘害眾生前後不訾，遂爾不休轉恐難度，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，大快當爾，是為報恩。」時諸羅漢自相謂言：「不足乃使萬人俱行。」於是一人各各更往，輒被厄害不能自前，還相謂言：「雖獨行不能降化屈折此龍使改為善，當更合會萬人功德，俱時共行即都復往。」龍放風雨雷雹霹靂，萬人驚怖不知所至，逆為所辱頓伏來還。阿難白佛：「此龍殘殺乃爾所人及諸畜獸，其罪大多已不可計，今復加雹怖萬羅漢，雨其衣被狀如溺人，其罪深大叵復勝計。」是時佛在耆闍崛山，與萬菩薩萬羅漢俱，往詣異山到龍止所，龍便瞋恚,興暴雨漴,雷雹霹靂，其放一雹令辟方四十丈，若至地者入地四尺，欲以害佛及菩薩僧。時雹適下，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，合萬餘人皆尋光來詣佛所住。龍復霹靂，放下大石方四十丈，若石至地者，陷入地中當四十丈，石於佛上與前華合化成華蓋，小龍雹石各方一丈，亦皆如是。前諸羅漢見龍災變，各懷恐怖前依近佛，龍於雲間自見雹石化為花蓋，懸於虛空而不下至，復自念言：「我當以身堅自蟠結，令四十丈，欲以投佛及眾僧上。」即時自撲無所能中，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搖，龍王是時即便命盡上生為天，諸餘小龍亦皆併命得作天子，皆悉來下住於佛邊。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。是時獵人諸在山中來詣佛者，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：「此萬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，怛薩阿竭能度不度。」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。昔龍王拔抵與釋迦文佛，共為婆羅門，拔抵弟子時有萬人，見釋迦文為人才，猛捨其師事釋迦文，拔抵懷恚罪至為龍。佛德既成多度一切，弟子萬人皆得羅漢，龍惡遂盛廣欲為害，萬人愍傷故欲往度。曾為師故四道雖足猶受其辱，若為菩薩，龍欲加惡終不敢也。

（五八）

昔有一國人民熾盛，男女大小廣為諸惡，性行剛憋兇暴難化。佛將弟子到其隣國，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，若為眾諸惡其罪難測。覆一國人皆共撾罵不從其教，於是復還。舍利弗謂目揵連：「欲教諸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，況乃違戾爾所人教，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。」眾人各持金寶香花，散菩薩上，咸持好疊錦綵衣服、甘脆美味飲食餚膳，供奉菩薩，皆發無上平等度意。文殊師利謂人民曰：「汝供養我，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，山林樹木皆讚言𡂠：「文殊師利善度如是。」佛告阿難：「深大之罪今為所在？」五百羅漢躄地淚出：「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。」

（五九）

昔佛坐樹下時，佛為無央數人說法，中有得須陀洹，有斯陀含，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：「禮侍佛八年，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：「譬如商客多持珍寶及數千萬遠行求利，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、斯陀含、須陀洹，亦爾叵計，云何無因功德度者？」佛告阿難：「譬老公嫗生十數女，當能典家成門戶不？」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。譬如生女雖為眾多，行嫁適人,公嫗孤獨，我亦如是。」時佛涕泣墮三渧淚，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，無數光明千億萬變，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,求索子姓，晚得生男，竪立門戶，豈不歡喜而自勞賀？今諸一切發摩訶衍意，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剎，令詣彼國取師子座眾飲食具，如伸臂頃還來到此，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華上座。有於七寶交露帳中及於七寶樹下坐者，竪諸幢幡七寶為柄，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，萬味飯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。十方無涯坻剎為大震動，剎剎諸佛各遣左右尊菩薩來賀，釋迦文用一切，人民多發菩薩之心故也。中有持紫磨金蓮花來者，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，覆遍十方無央數剎，花蓋光明亦照諸剎，幽冥之處恒為明，泥犁、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。

（六〇）

昔有一人年少貧苦，行詣他國得一甘果，香美且大世所希有，輒愛惜之不敢䬽嘗，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，相輪如蓋光色眾變亦無缺減，便住足邊視之無厭，心自僥倖亡悲亡喜。「地之行跡猶尚乃爾，況此人身誠非世有，度是行人必當來還，我當輟置父母之分，待此人至以果上之。」佛未周旋，人坐跡旁悲思淚出，道路行者來問此人：「為持果坐此悲耶？」答言：「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，豈怪此人謂之狂癡，詎知行者還在，何斯欲待之乎？佛到檀越長者家坐，眾僧澡訖以次坐定，長者大小手下飯具，眾味遍設皆悉備足。佛遙達嚫，道中守跡持果延竦欲上佛者。於是食訖，檀越自念：「世尊達嚫屬不見及。」即遙祝願外持果者，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。是以在坐並遙達嚫。」長者念言：「是人果施而無異饌，佛歎其德甚為高妙。我雖豪富所設為豐，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眾輩，應時皆從。彼持果者遙見佛往，身相眾好光踰日月，即前迎佛稽首作禮，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者。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露帳師子之座，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，號果尊王無上正覺，所有國土如阿彌陀剎。應聞世尊所別國土，自然清淨得阿惟顏。長者居士向道跡者無數，千人不退轉地大度，其德如是也。」

（六一）

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，二者頭上傅飾華萎，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眾伎女樂，更當下生於拘夷那竭國疥癩母猪腹中作子。」甚豫愁憂，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。」即到佛所稽首作禮，未及發問，佛告天子：「一切萬物皆歸無常，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猪作豚，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。其母娩娠又無惡露，母旁侍婢怖而棄走，母亦深怪，兒墮地語，謂之熒惑，意欲殺之，退自念言：「我少子怪，若殺此兒父必罪我。徐白長者，殺之不晚。」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，闔門怪之謂為熒惑。」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、摩訶目揵連適過兒旁，兒前禮足言：「和南舍利弗、摩訶目揵連。」舍利弗、摩訶目揵連驚怪小兒能禮比丘。兒言：「道人不識我耶？佛於天上為母說經，我時為天當下作猪，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。」目連、舍利弗然受其言，兒便還歸白父母言：「屬者遊戲見佛二弟子過，即因請佛及四輩飯，願辦其甘脆。」父母愛之從其所言，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。佛及眾僧各以功德，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

雜譬喻經

比丘道略集

雀離寺師將沙彌下喻　聖王生九百九十九子喻　兄弟二人共為沙門喻　伎兒作種種伎喻　比丘被擯喻　目連與弟子下耆闍崛山喻　喜根喻　木師畫師喻　大迦葉婦因緣喻　兄好禪弟好多聞喻　羅云珠喻　龍昇天喻　於僧淨地大行喻　與貴人蹋唾喻　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　尸利求多喻　從婆羅門乞食喻　田舍人喻　呪龍喻　石當道喻　蛇頭尾共諍喻　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　貴人為比丘尼因緣喻　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

（一）

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。」

（二）

昔有轉輪聖王，先生九百九十九子，皆悉成大端正殊好，聰明黠慧兼有身力，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，種種嚴飾參倍於常。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，必當堪任嗣大位也。」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，但能發大意者，必為諸佛所念，天龍鬼神皆興敬愛之也。

（三）

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。

（四）

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，三日三夜未甞休懈。長者厭聽已，即勅子弟牽牛與之。此喻行道作福者，不以劫數為遠，精勤彌篤報至彌疾，不必皆經爾數劫也。

（五）

昔有一比丘被擯，懊惱悲歎涕哭而行，道逢一鬼，此鬼犯法亦為毘沙門天王所擯。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：「眾僧無狀抂擯得道之人。」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。正值毘沙門天王官屬，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。

（六）

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囅然而笑。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，不信誹謗，其罪重於五逆，受地獄極苦也。

（七）

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，言婬怒癡與道不異，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，為說惡露不淨之法，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？」頭陀比丘默然無對，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，無擇泥梨於是悉現，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。

（八）

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，便自慚愧，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，畫作蠅鳥著其口啄，作已閉戶自入床下。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。於是畫師從床下出，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：「世人相誑惑，孰異於此？」時彼二人信知誑惑，各捨所親愛出家修道。

（九）

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，若復無驗當揃伐汝，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，欲界眾生無有堪任為作子者，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，當為擇取端正好女以繫之耳。」至年十五欲為娶婦，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：「我不用凡女人為婦也，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，舁天像行，從國至國高聲大唱：「諸有女人得見金女神禮拜供養者，後出嫁時當得好聟，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。彼女聞之甚大愁憒，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，雖為夫婦了無恩情。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，雖共同室而復異床。其父尋復遣人持一床去，於是夫婦雖共同床，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(ɡuǒ)手舉著床上。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，以五百兩金貿緻衲衣，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婬，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。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婬欲。此皆是昔之因緣誓願所追還也，故使雖得羅漢不能相免。

（一〇）

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，宜曼時為。」弟語兄言：「須得廣學具足三藏堪任人師，爾乃行禪。」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，恨其抱不堅以致此禍，因起瞋恚命終徑墮大地獄中。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。

（一一）

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，以末後身值佛在世，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，復以種種方便兼為說法。時羅云珠聞上妙法悲喜交集，一心思惟得應真道。

（一二）

有龍昇天降于大雨，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。

（一三）

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，便以舌舐之用示眾人。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。

（一四）

外國小人，事貴人欲得其意，見貴人唾地，競來以足蹹去之。有一人不大健勦，雖欲蹹之初不能得，後見貴人欲唾，始聚口時便以足蹹其口。貴人問言：「汝欲反耶？何故蹹吾口？」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：「貴人唾時我常欲蹹唾，唾纔出口眾人恒奪，我前初不能得，是故就口中蹋之也。」此喻論議時，要須義出口然後難也。若義在口、理未宣明便興難者，喻若就口中蹋之也。

（一五）

昔佛與諸弟子，入舍衛城欲乞食，道邊見有一坑舉城污露，諸不淨物悉在其中，見一老母猪將諸肫子，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胸上入。諸佛之法，說地獄事光從足下入，欲說畜生事光從膊入，欲說餓鬼事光從髀入，欲說人事光從䐡入，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，便大恐懅，即時為設大會，請諸婆羅門及多智長老，眾人雲集。供設既畢，於眾會中施一小床，女坐其上，還說前偈以問眾人，眾人默然無能答者。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，形體端正而智慧尠少，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。』女後命終上生無所有處，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，定報既終還墮惡道也。

（一六）

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飾之具，皆給與之。」彼小國王奉宣上命，為設舍宅高堂重閣(ɡé)，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。」循道愁歎以為永恨。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，便自追恨，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。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。乘此中陰既到天宮，受彼生陰，目見天堂種種嚴飾，乃知追恨往昔不多作也。如彼醫師既見賞賜，恨其治病功夫少也。

（一七）

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(ɡài)一井令雨不入。時百官群臣食惡雨水，舉朝皆狂脫衣赤裸，泥土塗頭而坐王廳上，唯王一人獨不狂也，服常所著衣天冠瓔珞坐于本床。一切群臣不自知狂，反謂王為大狂，何故所著獨爾？眾人皆相謂言：「此非小事，思共宜之。」王恐諸臣欲反，便自怖懅語諸臣言：「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慚愧，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。

（一八）

阿修羅前世時曾為貧人，居近河邊常渡河擔薪。時河水深流復駛疾，此人數數為水所漂，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？

（一九）

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，便無堪任為國王者，群臣共議：「山中仙人本是王子，兼修道德，以此為王，萬國有賴也。」率土臣民皆出詣山，拜此仙以為國王，乘以王輿迎還本國，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。」此喻明眾經各自有所明，不可責備於一經也。彼若自明諸法實相，阿毘曇明諸法有，各各相異，勒相、無相而說也。

（二〇）

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，噉不時盡或臭爛，意欲日送二鹿以供王食，餘者次第當日日奉送不敢有闕也。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，遂便自詣人王厨下，厨士白王言：「鹿王自來詣厨，求代彼妊身之鹿。」王乃怪之希有，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？」令一國之內永不射獵，以此林野長施群鹿，從是以來遂以鹿林為名也。

（二一）

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，彼居士便當棄我奉事瞿曇。」便作詭(ɡuǐ)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。」六師便為居士婦按腹，按腹欲令落之。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：「吾見五萬里有山，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：「君眼乃見五萬里獼猴落水，何不見飯下羹耶？」於是六師大瞋，竟不食而還，徑向尸利求多廣說。其人姉與求多作婦，尸利求多聞之亦瞋，告六師言：「瞿曇是彼師，我為大師請來毀辱之也。」是以作火坑毒飯也。此喻極廣，不能一一出，故略舉其要也。

（二二）

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。」喻人不能玄解義味，要須指事然後悟之也。

（二三）

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：「令瘡易愈而不作瘢。」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，可令易愈而不作瘢。」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。

（二四）

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，無常大火恐怖眾生，令除憍慢謙卑下下，然後乃悉入涅槃也。

（二五）

昔者外國從來久遠，曾有一石當人路側，時為車馬踐蹈小小損減。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。閻浮提中眾生人物，一日之中悉皆噉盡然後乃死。此是惡報尚速疾如是，況之菩薩本為凡人，積功累德動經塵數之劫，適從發意便成佛道，說法度人而取泥洹，此之利疾豈足怪乎？

（二六）

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，行時最在前，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。」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。」事不成濟俱墮非法，喻若彼蛇墜火坑也。

（二七）

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，彼鳥日暮要求拪宿，進趣不同如是當墮。」其人故逐不止，日以轉暮，仰觀眾鳥飜飛爭競，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，求拪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。

（二八）

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，捉杖塼石恐怖令去，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，愚惑惜之以為我物，貪愛悋惜起不善因緣，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，人為命故殺生強盜婬妷，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(ɡǔ)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也。

（二九）

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，於十萬人中最為上首。為此長者呪願畢，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：「其事實爾，非狂言也。」眾人問言：「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，自謂為足，不求解脫，覩佛不奉、見經不讀、見沙門無虔敬之心，放逸自恣，食福既盡，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。若擬心聖道而為此福者，後受報時終無此報也。」

（三〇）

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，今日瓶破所失蕩盡，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。有人慳貪悋惜財物，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。

（三一）

昔有五百賈(ɡǔ)客，乘船入海欲求珍寶，值摩竭魚出頭張口欲食眾生。時日少風而船去如箭，薩薄主語眾人言：「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。」於是眾人各隨所奉，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：「我有大神號名為佛，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，我當何忍傷害眾生？」適思惟已即便閇口，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，既聞佛名聲尋憶宿命，是故思惟善心即生。此明五百賈人，但一心念佛暫稱名號，即得解脫彌天之難，況復受持念佛三昧，重罪令薄、薄者令滅，如此之應未足為多。

（三二）

劫盡燒時一切皆空，眾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違細。是人䐡中生千葉金色蓮華，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。

（三三）

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，當前立而要之口宣誓言：「若不從我，不聽汝去。」比丘尼便為說惡露不淨之法，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。

（三四）

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。或以一草治眾病，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：「我眾病皆能治，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，即以婬怒癡為藥差人病也，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，亦能治婬亦能治恚亦能治癡，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。

（三五）

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，得一一生六天上。下生人間自識宿命，福德以熟得故，六反生天人中也。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。

（三六）

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，寧自喪身不抂百姓。」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。婆羅門聞之躃地絕死良久，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，宣令遐裔贈募甚重，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：『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，本願不遂故自懊惱耳。』彼勞我言：『勿生勒念，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，前王復位令行如故。此明菩薩本為凡人，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，時彼眾人見賊鑿壁處，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，云何為巧？要不用力而得物多爾乃為巧。」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？」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。

（三七）

有龍能以一渧水，雨一國者或二或三，乃至雨一閻浮提者。龍心自念言：「我欲藏此一渧水使常在而不乾，何處可得耶？」作是思惟：「餘處不得，唯當安著大海中乃不乾(ɡān)耳。」此喻少施而得大報無窮者，唯當安著佛道中也。此明水渧與龍智合故，所憑得處而不乾也。布施與般若合故，所置得處而不竭也。

（三八）

轉輪聖王所以致金輪者，帝釋常勅四天王，一月六日按行天下伺人善惡。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，便勅毘首羯磨賜其金輪。毘首羯磨即出金輪，持付毘沙門天王。毘沙門天王持付飛行夜叉，飛行夜叉持來與大國王，毘沙門天王勅此夜叉：「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。盡其壽命然後還付毘沙門天王，毘沙門天王付毘首羯磨，毘首羯磨還內著寶藏中。

（三九）

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為常。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、大迦栴延在後，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，及一切諸法無有錯謬，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，汝時愍之竭家財產，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，一心思惟，即得阿那含道。此梵王以是因緣故，尚得壽命如是，況佛於無量阿僧祇劫，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

眾經撰雜譬喻卷上

比丘道畧集

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

（一）

智者思惟財物不可久保，譬如失火之家。黠慧之人明識火勢，火未至時急出財物，舍雖燒盡財寶全在，更修屋宅廣開利業。智人植福勤修布施亦復如是，知身危脆財物無常，遇值福田及時布施，亦如彼人火中出物，後世受樂，亦如彼人更修宅業福利自慰。愚惑之人但知惜念，怱怱營救狂惑失智，不量火勢猛風絕燄土石俱燋，須臾之頃蕩然滅盡，屋既不救財物喪失，飢寒凍餓憂苦畢世。慳惜之人亦復如是，不知身命無常須臾叵保，而便聚斂守護愛惜，死來無期忽然殞逝，形如土木財物俱棄，亦如愚人憂苦失計。明慧之人乃能覺悟，知身如幻財不可保，萬物無常惟福可恃，將人出苦可得成道。

（二）

菩薩布施不惜身命。如昔尸毘王以身施鴿，天帝釋故往試之，知有菩薩志不？釋語毘首羯磨天：「汝作鴿身，我當作鷹逐汝，汝便佯怖入王腋下。」俄毘首即自返身作鴿，釋返身作鷹，急飛逐鴿，鴿直入王腋下舉身戰怖。是時鷹住樹上，語王言：「汝還我鴿，此是我食，非是汝有。」王言：「我初發意，欲救一切眾生，欲令度苦。」鷹言：「王度一切眾生，我是一切眾生數，何以獨不見愍而奪我食耶？」王答言：「汝須何食？」鷹言：「我作誓，食新殺血肉。」菩薩言：「我作誓，一切眾生來歸我者，一心救護令不遭難。汝須何食？當相給與。」鷹言：「我所食者新殺血肉。」王即念言：「此亦難得，自非殺生則無由得，云何殺一與一？」思惟心定即呼人來：「持刀自割股肉與鷹。」鷹語王言：「唯以肉與我，當以道理令肉與鴿輕重正等，勿見欺也。」王言：「持秤來以肉對鴿。」鴿身轉重王肉轉輕，王令割二股肉盡亦輕不足，次割兩臗、兩乳、胸背，舉身肉盡，鴿身猶重。是時王舉身欲上，乃與鴿等。鷹語王言：「大王，此事難辦何用如此，以鴿還我。」王言：「鴿來歸我，終不與汝。我前後喪身不少，初不為法而有愛惜，今欲求佛便扳稱上心定無悔。」諸天龍神一切人民皆共讚言：「為一小鴿酸毒乃爾，是事希有。」地為大動，毘首讚善：「大士真實不虛，始是一切眾生福田。」釋及毘首還復天身，即令王身還復如故。求道如此乃可得佛。

（三）

昔有一人，受使遠行獨宿空舍，中夜有一鬼，擔死人來著其前，後有一鬼逐來瞋罵前鬼：「是死人是我許，汝何以擔來？」二鬼各捉一手諍之，前鬼言：「此有人可問，是死人是誰擔來？」是人思惟：「此二鬼力大，若實語亦當死，若妄語亦當死，二俱不免，何為妄語？」語言：「前鬼擔來。」後鬼大瞋捉手拔出著地，前鬼取死人一臂補之，即著。如是兩脚頭脅皆被拔出，以死人身安之如故，於是二鬼共食所易人身拭口而去。其人思惟：「我父母生我身，眼見二鬼食盡，今我此身盡是他身肉，我今定有身耶？為無身耶？若以有者盡是他身，若無者今現身如是。」思惟已其心迷悶，譬如狂人。明旦尋路而去到前國者，見有佛塔眾僧，不可問餘事，但問己身為有為無？諸比丘問：「汝是何人？」答言：「亦不自知是人非人？」即為眾僧廣說上事。諸比丘言：「此人自知無我，易可得度。」而語之言：「汝身從本已來恒自無我，非適今也！但此四大合故計為我身。」即度為道，斷諸煩惱即得羅漢道。是為能計無我虛，得道不遠。

（四）

持戒之人無事不得，破戒之人一切皆失。譬如有人常供養天，其人貧窮四方乞求，供養經十二年，求索富貴。人心既志，天愍此人自現其身，而問之曰：「汝求何等？」「我求富貴，欲令心之所願一切皆得。」天與一器名曰德瓶，而語之言：「君所願者悉從此瓶出。」其人得以隨意所欲無不得，得如意已具作好舍象馬車乘，七寶具足供給賓客事事無乏。客問之言：「汝先貧窮，今日云何得如此富？」答言：「我得天瓶，天瓶中出此種種物，故富如是。」客言：「出瓶，見視其所出物。」即為出瓶。瓶中引出種種諸物，其人驕逸捉瓶起舞，執之不固失手破瓶，一切諸物俱時滅去。持戒之人種種妙樂無願不得，若人毀戒驕逸自恣，亦如彼人破瓶失物。是以欲天樂及涅槃樂，當堅持禁戒，莫破所受戒；若破所受戒，永墜三塗受苦，乃無復出期。夫人欲求報應，常當修習善心相續不絕，若命終時，能却諸惡、受善果報。所以然者，若不先習善心，設命終時欲令心善，卒不從意。譬如西方有一國王素無馬，減損國藏四出推求，買五百匹馬以防外敵，足以安國。養馬既久國中無事，王便思惟：「五百匹馬食用不少，飼養煩勞無益國事。」便勅所典掩眼令磨，可得自食不損國藏。馬磨既久習於旋迴。忽然鄰國興兵入境，王便約勅被馬具莊，勇將乘騎如戰鬪法，鞭馬向陣欲直前入。諸馬得鞭盡旋迴走，無向敵意。鄰賊見之知無所能，即便直前大破王軍。以是故知，欲求善果報，臨命終時心馬不亂，則得隨意往。不可不先調直心馬，若不先調直心馬者，死賊卒至，心馬盤迴終不如意，猶如王馬不能破賊保全其國。是以行人善心，不可不常在於胸心。

（五）

貧窮之人割輟身口，持用布施其福無量。譬如往昔國王設會，諸佛及僧種種供養。時有一貧窮老母都無所有，常仰乞索以自活命。聞王請佛設會，心生歡喜意欲勸助，自惟無物，正有少豆欲勸助，而門人不聽前。於是佛見其善心，即以神力令此大豆遍墮眾食器之中。王見此豆即瞋厨兵：「何以使食中有此豆耶？」佛語王言：「非厨兵過也！乃是外貧窮老母所施。聞王設會無以勸助，持此少豆勸助於王，是以食中有此豆耳！」佛語大王：「此老母所施雖微，得福良多於大王。」王言：「何得多種種餚饍供養而得福少？此老母以少許物布施返得福多？」佛語王言：「王雖種種供養，盡出百姓於王無損；此老母貧窮正有少許豆，盡持勸助，是故得多。王得福少。」佛為王種種說法，王及老母皆得道跡。是以修福種德惟在至心，達解法相何憂不果。

（六）

昔有一婆羅門，居家貧窮正有一牸牛，𤛓(ɡòu)乳日得一斗，以自供活。聞說十五日飯諸眾僧沙門得大福德，便止不復𤛓(ɡòu)牛，停至一月并取，望得三斛持用供養諸沙門。至滿月便大請諸沙門至舍皆坐，時婆羅門即入𤛓(ɡòu)牛乳正得一斗，雖久不𤛓(ɡòu)乳而不多。諸人呵罵言：「汝癡人！云何日日不𤛓(ɡòu)，乃至一月也而望得多？」今世人亦如是，有財物時，不能隨多少布施，停積久後須多乃作，無常水火及以身命須臾難保，若當不遇一朝蕩盡虛無所獲，財物危身猶如毒蛇無得貪著。譬如昔日佛遊波斯匿王國中，見地有伏藏滿中寶物，佛語阿難：「汝見是毒蛇不？」阿難言：「已見。」時有人隨佛後行，聞此語試往看之，見有好寶，嫌佛此語謂為虛綺，此實是寶而言為毒陀。其人即時私將家人大小取此寶物，其家大富。有人向王言之：「此人隨得寶藏而不輸官。」王即收繫，責其寶物即時輸盡。王故不信更多方拷治之，痛毒備至而復不首。王大怒欲誅其七世，載出欲殺，王遣人微伺為何道說，即言：「佛語至誠，實是毒蛇。而我不信，今為毒蛇所由，知當何云。若為毒蛇所殺正可及身，而今乃及七世，實如所語。」使者具上事向王陳說，王聞此語即喚令還，語其人言：「佛是大功德人，而汝能憶佛往語。」王大歡喜還其寶物，放之令去。緣念佛語故得免死難，是以佛語不可不志心念之。

（七）

持戒之人寧失身命不違佛教。譬如往日有賈客乘船入海，時有二人欲至他國，傍載至於中流，值遇惡風吹破船舫，諸賈客取所依用以自濟。時下座道人得一板木，上座語言：「佛說法恭敬上座，汝與我板來，不畏犯戒也。」下座道人聞是語已，便自思惟：「何者為重？護戒為重。」思惟是已：「我寧當慎護佛教而死。」即以板木獻上座，下座便沒海水中。水神見道人持戒如是不違佛教，將是道人至於岸上，因此道人至誠持戒故，一船賈客皆得不死。水神讚道人言：「汝真是持戒之人也！」以是證故寧持戒而死，不犯戒而生。是以戒德可恃怙，能濟生死苦。

（八）

一切眾生貪著世樂不慮無常，不以大患為苦。譬如昔有一人遭事應死，繫在牢獄，恐死而逃走。國法若有死囚踰獄走者，即放狂象令蹈殺，於是放狂象令逐此罪囚。囚見象欲至走入墟井中，下有一大毒龍張口向上，復四毒蛇在井四邊，有一草根此囚怖畏一心急捉此草根，復有兩白鼠嚙此草根，時井上有一大樹，樹中有蜜，一日之中有一滴蜜墮此人口中，其人得此一滴，但憶此蜜不復憶種種眾苦，便不復欲出此井。是故聖人借以為喻：「獄者三界，囚眾生，狂象者無常，井眾生宅也，下毒龍者地獄也，四毒蛇者四大也，草根者人命根也，白鼠者日月也，日月尅食人命日日損減無有暫住，然眾生貪著世樂不思大患。」是故行者當觀無常以離眾苦。

（九）

昔有慳貪長者，佛欲度之，先遣舍利弗為說布施之福種種功德。長者慳貪都無施意，見日欲中，語舍利弗：「汝何不去？我無食與汝。」舍利弗知不可化，即還佛所。佛復遣目連，神足返化而為說法。長者復言：「汝欲得我物故作此幻術。」目連知其不可化，即還佛所。於是佛必破其慳貪自造其家，長者見佛自來，為作禮將佛入座。佛方便種種說法，語長者言：「汝能行五大施不？」長者白佛：「我小施猶尚不能，況復大施！」長者白佛：「云何五大施？」佛言：「五大施者，不得殺生，汝能作不？」長者思惟：「不殺生者，乃不用我財物又無所損。」即白佛言：「我能！」以是次第為說乃至不飲酒，皆言：「能作！」於是佛即為長者種種說法五戒義：「若能持此五戒，便為作五大施竟。」即大歡喜，欲以一張不好㲲施佛，即入庫求，無不好者，便以一張而奉施佛。庫中餘㲲盡相隨來，至於佛前。佛知長者施心不定，語長者言：「天帝釋與阿修羅共鬪，心不定故三返不如，後以定心故大破阿修羅軍。」長者聞已，知佛大聖深知人意，信心清淨，佛為說法，即得須陀洹道。明日魔知其心，即化作佛欲來壞之，而至其家，長者以未得他心智故，不知是魔歡喜迎之，善來將入座。魔佛語長者言：「我昨日所說者，盡非是佛語，汝速捨之！」長者聞此語已，甚大怪之：「形雖是佛而所說者非，如師子皮被驢，雖形似獅子而心是驢。」長者不信，魔知其心正，還復其身言：「我故來試汝，而汝心不可轉。」是故經言：「見諦之人尚不信佛語，何況餘道？以深察理故。」是故佛弟子要解深理，魔說佛說悉皆能知。是故義不可不學，施不可不修。

（一〇）

行者求道，不得貪著好美色，若貪破人功德之本。譬如昔有一阿羅漢，常入龍宮食，為龍說法。食已出於龍宮，持鉢授與沙彌令洗鉢中殘數粒飯。沙彌噉之大香甚美，便作方便入師繩床下，兩手捉繩床脚，至時與繩床俱入龍宮。龍曰：「此未得道何以將來？」師言：「不覺不知。」沙彌得飯食，又見龍女身體端正香妙無比，心大貪著即作誓願：「我當奪此龍處，居其宮。」龍言：「後更莫復將此沙彌來。」沙彌還已，一心布施持戒，專求所願早作龍身。是時遶寺，足下水出，自知必得作龍，徑至師本所入處大池水邊，以袈裟覆頭而入水中，即死。返為大龍，福德大故即殺彼王，舉池盡赤。未爾之前，諸師眾僧皆呵罵之，沙彌言：「我心已定諸相已出。」將諸眾僧就池見之。以是因緣故不當貪著好香美色，喪失善根見墮惡道。

（一一）

昔有天人食福欲盡，七證自知——一者頭上華萎、二者頸中光滅、三者形身損瘦、四者腋下汗出、五者蠅來著身、六者塵土坌衣、七者自然去離本座。自知福盡下生世間貧窮家，與疥癩母猪作子，愁憂不樂。更有一天人來問：「汝何以不樂？」答曰：「吾壽將終，下生為疥癩母猪作子，是故愁耳！」彼天曰：「釋迦文佛在忉利天宮為母說法，當往歸依，及比丘僧，可得免苦。」便往詣佛所志心歸命，七日之後壽盡。來生世間大長者家，母妊娠後恒聞三歸聲，至十月滿乃生墮地，長跪叉手歸命佛法僧。其母驚謂是不祥，便欲殺之，思惟言：「長者之子不可便爾，罪我不少。」即往白長者具說此意。長者言：「人生居世不知歸命三尊，而生此兒，纔生已知三尊，將是神人，好養之，勿怪也！」此兒之福才聰特異，父母愛重。至年五歲與同輩道邊戲，時舍利弗、目連過，前為作禮。舍利弗曰：「未見小兒作禮如此！」兒白道人：「不相識耶！」舍利弗即入定觀其本相，乃知是彼天人，便長跪詣舍利弗、目連：「願尊為請佛及僧，明日造鄙舍食。」即便許之。兒歸白父母言：「向請舍利弗、目連，願世尊明日屈意飯食。」父母歡喜即為竭財上饍食具。明日佛將諸大眾往到其家，兒及父母迎佛作禮。佛即就座，行水下食須臾已訖，佛為說法，父母及兒皆得無所從來法忍，百千天人發無上正真道意。經言，能竭慈可謂如此矣！

（一二）

昔有放牛人，在大澤中，見有金色華光明善好，自即生念：「佛去此不遠當取供養。」即採華數斛重擔而去。未至道中為牛所觝殺，心存佛故即生第二忉利天上，所受宮殿廣博嚴好，宮出四邊，陸生金色華，光明徹照，諸天之法適生天上，先觀宿命却食天福。時彼天人自觀宿命，具見採華為牛所殺，歡喜歎曰：「佛無量福祚！未及設供報已巍巍，況恒修德者？」便復取其宮邊華，并持種種餘供養具，欲遵本願。諸天見其取華，皆往問之：「汝方來受福，當五欲自樂，而採華為？」天子報言：「吾為人時，欲詣佛以華供養，竟不果願，尚得來生此，況得作者，今所以取華，欲遵本願增將來福。」爾時諸天皆生善心，有八萬四千天子，俱共來下作天伎樂，天花天香種種供養，諸塔寺中未見佛，復有上座得道比丘而為說法，諸天聞法心皆歡喜增諸功德，遂得見佛，鼓樂絃歌散眾名華，種種供養佛及眾僧，佛為說清淨妙法，其人及八萬四千諸天，皆得法眼淨。此天子之與八萬諸天，皆昔日善知識，今相發起一時得道。

（一三）

昔有外國有一大長者大富，惟有一子愛重無比，後日得病大困，治之不瘥遂到無常，臨命終時一心念佛，佛現形其前，心安意定便得生天。父母念子愁惱便欲自殺不能自解，因以火燒取其骨著銀瓶中，至月十五日，便施百味飲食持著其前，舉聲悲哭宛轉臥地。天子在上見其所為，自念：「我不現化意終不解。」即下作小兒，年八、九歲，在道邊放牛，牛卒死臥地，小兒便行取草着死牛口，舉以杖打牛，呼言：「起食！」父母大小見小兒所為，便共笑之，前問言：「卿誰家子？何癡乃爾？牛今已死，舉草着口，寧有食期？」而反笑言：「我牛今雖死，頭口故在，舉草不食，況君兒死來已久矣！加火燒之，唯少燋骨在地，以百味食著前而加啼哭，寧得食之不也！」其父意即開解問兒：「卿是何人？」兒言：「我是長者兒，今蒙佛恩得生天上，見父母悲惱太甚故來相化耳！」父意解大歡喜無復愁憂，天子忽爾不現。父母歸家即大布施，奉持禁戒讀經行道，得須陀洹果。

（一四）

昔無數世時，有一佛圖，中有沙門數千餘人止住其中。遣諸沙彌數百人行分衛供給眾僧，日輸米一斛，師便兼課一偈。有一沙彌，時過市中行且誦經。時肆上有賢者，見沙彌行誦，禮而問曰：「道人行何所說？」答曰：「分衛給僧兼誦一偈。」賢者又問：「若無事可誦幾偈？」答曰：「可得十餘偈。」又問：「分衛幾日？」曰：「九十日。當輸九十斛米。」賢者謂誦道人：「但還安意誦經，我當相代出米。」沙彌大喜，賢者與米九十斛，還報師已便閑讀經。經三月通千四百偈，啟師：「誦經已訖，要當詣檀越家試之。」師即聽。詣賢者所，報曰：「蒙君重惠得安誦經，今經已止故來說之。」沙彌誦，文句流利無有躓礙。賢者歡喜稽首為禮：「願我來世聰睿博達多聞不忘。」因此福願，世世所生明識強記，及到佛出世現為弟子，名曰阿難，常侍世尊特獨辯通博聞第一。師曰：「時賢者今阿難是，夫勸助學者志求願功德不虛，緣是福報隨願而得如是也！」

須彌山南有一大樹，高四千里，諸鉢叉鳥棲宿其上，樹常不動，有小鳥形類鶉鴳，住止其上，樹即振搖，鉢叉鳥語樹神言：「無知我身將重而初不動。」小鳥未宿反更振動，樹神言：「此鳥雖小，從大海底來純食金剛，金剛為物所墮之處無不破壞，所以大怖不能自安。」經以為喻，若有凡人解深經一句口誦心念，身中三毒四魔八萬垢門皆不能自安，何況博採眾法為世橋梁者也。

（一五）

佛語目連：「汝對欲至。」目連言：「我有神力超蹈須彌山，對若東來我便向西，若北來我當趣南，那得我耶？」佛語目連：「罪福自然，不可得避。」遠飛不息乃墮山中。時有車輻老公，目連正墮其前，形狀似鬼，老公謂是惡物，舉車輻打之，即折其身。目連被痛甚羞懊惱，盡忘本識。佛哀念之授其威神。爾乃得自思惟，還復本形。是硑車輻老公，目連前世時父。目連與父諍，目連意中念言：「撾殺此公骨折快也！」是以得此罪殃。慎莫作不孝之罪，是以人生處世，不可不慎心口而孝養父母也。

（一六）

昔有沙門行草間，有大蛇言：「和尚道人。」道人驚，左右視之。蛇言：「道人！莫恐莫怖，願為我說經，令我脫此罪身？」蛇曰：「道人！聞有阿耆達王不？」答曰：「聞！」蛇曰：「我是也！」道人言：「阿耆達王立佛塔寺供養功德巍巍，當生天上，何緣乃爾也？」蛇言：「我臨命終時，邊人持扇墮我面上，令我瞋恚，受是蛇身。」道人即為說經，一心樂聽不食七日，命過生天。却後數月持花散佛，眾人怪之。在虛空曰：「我阿耆達王，蒙道人恩，聞法得生天上，今來奉花報佛恩耳！」是以臨命之人，傍側侍衛者不可不護病者心也。

（一七）

外國有一人治生，進金銀數千斤，意甚重之，欲藏著地中，恐螻蛄(ɡū)蟲鼠而侵盜之；欲藏著草澤中，復恐狐狸野獸取之；復不信家室中外兄弟、妻子，便著懷中出入行來恒恐失之。時長齋之月，四輩弟子盡詣塔寺燒香散花，此人觀視具見如是。復見塔寺前有一大鉢，四輩弟子繞塔，持金銀錢物投之鉢中。其人問曰：「何以投寶著此鉢中耶？」道人答曰：「此名布施，二名牢固藏，三名不知腐朽。」其人思惟：「真實如是人言，稱吾所求。」便持金銀盡投鉢中。道人為呪願又說：「牢固者，水不能沒，火不能燒，盜賊怨家不能侵害，投之寶藏不知腐壞，當來獲報百千萬倍，故名布施。」其人意解歡喜無量，即於塔前得須陀洹道。是以志心作福功不唐捐，自致得道。

（一八）

昔雀離寺有一長老比丘，得阿羅漢道，將一沙彌，時復來下入城遊觀，衣鉢大重令沙彌擔隨其後。沙彌於道中便作是念：「人生世間無不受苦，欲免此苦當興何等道？」作是思惟：「佛常讚歎：『菩薩為勝！』我今當發菩薩心。」適作是念，其師即以它心智，通照其所念，語沙彌言：「持衣鉢來。」沙彌便持衣鉢授與其師。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，汝擔衣鉢還隨我後。」如是三返，沙彌怪愕不知何意。前至所止處，叉手白師請問其意，師答曰：「汝於菩薩道三進故，我亦三返推汝在前，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阿羅漢者，不可為喻也。」

（一九）

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。釋迦出世，其兄值佛出家修道，即得阿羅漢，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，以好金銀珍寶瓔珞其身，封數百戶邑供給此象隨其所須。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：「我與汝俱有罪耶！」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。象子怖懼往白王言：「象不復飲食，不知何意？」王問象子：「先無人犯象不？」象子答王言：「無他異人，惟見一沙門來至象邊，須臾便去耳！」王即遣人四出覓此沙門。有人於林中樹間得，便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。是以修福之家戒施兼行，莫偏執而功德不備也。

（二〇）

昔有一比丘被擯，懊惱悲歎啼泣而行。道逢一鬼，此鬼犯法，亦為毘沙門天王所擯。時鬼問比丘言：「汝有何事啼泣而行？」比丘答言：「犯僧事，眾僧所擯，一切檀越供養失盡，又惡名聲流布遠近，是故愁歎啼泣耳！」鬼語比丘言：「我能令汝滅惡名聲、大得供養，汝便可立我左肩上，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：「眾僧無狀，枉擯得道人。」時聚落人皆詣此寺訶責眾僧，即送此比丘住於寺內，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，正值毘沙門天王官屬，鬼見伺官甚大驚怖，擲棄比丘絕力而走，此比丘遂墮地而死，身首碎爛。此喻行者宜應自修所向無疑，恃託豪勢一旦傾覆，與彼無異也。

（二一）

昔目連與弟子俱從耆闍崛山下，到王舍城乞食。目連於道中仰視虛空，悵然而歎，其弟子問：「何因緣歎？」目連答曰：「卿欲知者須還到佛所可便問也。」於是乞食訖還到佛所，其弟子便問向所歎事，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，既下過已還從口入，舉身燒然苦痛宛轉，絕倒更起起復還倒，是故歎耳！非我獨見佛亦見之！」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，以是罪故受餓鬼身苦毒如是。」佛言：「我亦常見所以不說，恐人不信得極重罪也！」此喻世間少豆，偏為師故，而不自入，其罪猶爾！況當佛說般若而不生信，返更誹謗，其罪重於五逆，受地獄苦極重不可稱數也。

（二二）

昔有一居士其婦妊娠，請佛到舍供養畢，欲令如來占其婦後生子，欲知男女。佛言：「後當生男端正姝好，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，復使占之。居士語六師言：「前使瞿曇沙門占之，言：『後當生男。』實是男不？」六師答言：「當生女。」彼六師等憎嫉佛法苟欲相反，還自思惟言：「若彼生男，居士當棄我奉事瞿曇。」便作詭(ɡuǐ)語語居士言：「汝婦當生男，生男之後方大凶禍，家室親屬七世絕滅，以不吉故我先詭言是女也！」居士聞之心大惶怖不知所以。彼六師等便語居士：「欲得吉利唯當除去之。」六師便為居士婦按腹，欲令墮兒反害其母，居士婦遂便命終而兒不死。宿命福德故也！居士便棄其婦著死人處，大積薪燒之，火炎既盛，佛便將諸弟子，往就觀之。居士婦身始破壞，便見其兒在蓮華上坐，端正姝好顏貌如雪，佛令耆域取此兒來。耆域入火抱兒來出，還本居士，遂便養育，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？」六師答言：「吾見五萬里有山，山下有水，有獼猴落水中，是以笑耳！」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：「君眼乃見五萬里獼猴落水，何不見飯下羹耶？」於是六師大瞋，竟不食而還。居士及兒，因是止不奉事，歸命佛法僧。佛為種種說法，遂得道果，此喻極多，略記明真偽如是。

眾經撰雜譬喻卷上

眾經撰雜譬喻卷下

比丘道略集

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

（二三）

外國有一呪龍師，澡罐盛水詣龍池邊一心讀咒，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，仰視山頭空無住處，一切皆熱安身無地，唯見澡罐中水可以避難，便滅其大身作微小形，入澡罐水中。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，澡罐水者，喻泥洹也，術者，喻方便也，大火燃者，喻現無常也，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同然，無常大火恐怖眾生，令除憍慢謙卑下下，然後乃悉入涅槃也。

（二四）

昔捕鳥師，張羅網於澤上，以鳥所食物著其中，眾鳥命侶競來食之，鳥師引網，眾鳥盡墮網中。時有一鳥大而多力，身舉此網與眾俱飛而去，鳥師見影隨而逐之。有人謂鳥師曰：「鳥飛虛空而汝步逐，何其愚哉？」鳥師答曰：「不如來告，彼鳥日暮要求栖宿進趣不同，如是當墮。」其人故逐不止，日已轉暮，仰觀眾鳥飜飛諍競，或欲趣東或欲趣西，或望長林或欲赴㵎，諍競不止須臾便墮，鳥師還得次而殺之。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，如人懈怠心不復進也；求棲不同者，如起六十二見互相反也；鳥墮地者，如人受邪報落地獄也。此明結使塵垢其魔網也，是以結使覆人猶如羅網。在二塗中好善善護身口，莫令放逸在此網中也。三惡道苦生死長遠，不可堪處。

（二五）

昔有賈客五百，乘船入海欲求珍寶，值摩竭大魚，出頭張口欲食眾生。時日風利而船去如箭，商主語眾人言：「船去大疾可捨帆下汎之。」輒如所言，捨帆下汎，船去輙疾而不可止。商主問船上人言：「汝見何等？」答曰：「我見上有兩日出，日下有白山，中間有黑山。」商主驚言：「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救。」於是眾人各隨所事，一心歸命，求脫此厄。所求愈篤，船去愈疾，須臾不止，當入魚口。於是商主告諸人言：「我有大神號名為佛，汝等各捨所舉，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，我當何忍復害眾生？」適思惟己即便閉口，水即倒流轉遠魚口，五百賈人一時脫難。此魚前身曾為道人，以微罪故受此魚形，既聞佛聲尋憶宿命，是故思惟善心即生。此明五百賈人但一心念佛，暫稱名號，即得解脫彌天之難，況復受持念佛三昧，令重罪得薄，薄者令滅，足以為驗也。

（二六）

昔有屠兒，詣阿闍世王所乞求一願。王曰：「汝求何願？」答曰：「節會之際宜須屠殺，王見賜我當盡為之。」王曰：「屠殺之事，人所不樂，汝何故樂求之？」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，因是事故遍生六天中，受福無量，以是故今從王乞一願。」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：「實如其言非妄語也！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，緣是功德故得生六天，人間六返自識宿命，以福熟故得人天六返，罪未熟故未得受苦；畢此身方當入地獄受屠羊之罪，地獄罪畢當生羊中一一償之。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。如是但識宿命，非通非明也！」是以修功德者必發願，勿便孟浪使果報不明，此可為驗矣！

（二七）

阿難白佛：「佛生王家，坐於樹下念道六年，得佛如是，為易得耳？」佛告阿難：「昔有長者，居甚大富眾寶備具，唯無赤真珠以為不足，便將人入海採珠。經歷險阻乃到寶處，刺身出血油囊裹之懸著海底，珠蛤聞血香唼食之，乃得出蚌。剖蚌出珠，採之三年方得一珮。發還到海邊，同伴見其得好寶，欲共圖之，俱行取水，眾人推著井中覆之而去。墮在井底久，其人見有師子從傍穴來飲水，其人復惶怖，師子去後尋孔而出還到本土。其伴歸到家，呼曰：『卿得吾一珮，無人知兼欲見害，卿可密盡相還，吾終不言卿也！』其人怖懅盡還其珠。珠主得已持還，家有兩兒著珠共戲，共相問曰：『此珠出生何處？』一兒曰：『生我囊中。』一兒曰：『生室甕中。』父見笑之，婦曰：『何笑？』答曰：『吾取此珠勤苦乃爾，小兒依我得之，不識本末，謂生甕中。』」佛告阿難：「汝但見我成佛，不知我從無數劫學之勤苦，至今乃得謂之為易，如彼嬰兒謂珠生囊中矣！」是以修諸萬行，積功累劫，非但一事一行一身而可得也！

（二八）

昔有導師入海採寶，時有五百人追之共行，導師謂曰：「海中有五難：一者激流、二者洄波、三者大魚、四者女鬼、五者醉菓。能度此難乃可共行。」眾人要訖，乘風入海到寶渚各行採寶。一人不勝菓香食之，一醉七日。眾人寶足颿風已到，欲嚴還出鳴鼓集人，一人不滿四布求之。見臥樹下醉未曾醒，共扶來還析樹枝拄之，共歸還國。家門聞喜悉來迎逆，醉者見無所得獨甚愁慼。醉人不樂拄杖入市，市人求價，乃至二萬兩金，其人與之，問：「杖有何德？」曰：「此為樹寶，搗燒此杖熏諸瓦石悉成珍寶。」其人反求之，少許持歸試驗果如其言，所可熏蒸悉成眾寶。喻曰：「導師者，謂菩薩也；五難者，謂五陰也；寶渚者，謂般若七財也；醉者，從心懈廢也；折取寶樹枝者，謂自修勵；更興精進，熏瓦石成寶者，謂以經道熏諸惡行悉成法器也！」

（二九）

昔山中有兩沙門，閑居行道得六通。去之不遠，有一師子生二子。稍稍長大，師子母欲行，心念惟道德二慈可以委命，即語：「欲行來，二子尚小恐人傷害，欲寄道人。惟蒙慈護，自當來視。」道人許之。師子行還，見子附道人，復捨而行。道人分衛還，餘食共食之，每見道人還喜行迎。道人後行，獵師遇之，師子子迸走入草，獵師依憑道人，便著室中袈裟，入草擒之。師子謂是道人，即出赴之，獵師打殺剝皮取作師子皮裘，直金千兩。道人行還不見師子，坐禪觀之，知為獵師所殺，即以神力奪皮來還，作褥坐上，口為呪願，復禪觀之，知當往生國中長者家作雙生子。道人往詣其家，問長者：「何所乏？」曰：「惟患無子。」便報為長者求子。長者大喜，道人言：「若得子何以相報？」曰：「子長大當施為沙彌。」道人曰：「勿忘此要。」唯覺有娠，後果雙生二男，相似如一。年八、九歲，道人過，二兒見自然歡喜，道人謂長者曰：「識本誓不？」長者不敢違誓，便以二子施沙門。沙門將入山學，未久亦得阿羅漢。亦恒自坐故皮上，日日入禪自觀，便見己前身皮，各起禮謝：「師恩力乃令我等得道，皆是慈念之力。」禽獸善心猶尚解脫，何況志情發於善願而不解脫也？

（三〇）

昔有屠兒，欲供養道人，以其惡故而無往者。後見一新學沙門威儀詳序，請歸飯食種種餚饍，食訖還請此道人：「願終身在我家食。」道人即便受之。玩習既久切見在其前殺生，不敢呵之。積有年歲，後屠兒父死作河中鬼，以刀割身即復還復。道人渡河，鬼捉船曰：「沒此道人著河中乃可得去。」船人怖曰：「鬼言：『吾家昔日供養此道人，積年不呵我殺生，今受此殃，恚故欲耳！』」船人曰：「殺生尚受此殃，況乎道人？」鬼曰：「我知爾恚故耳！若能為我布施作福呼名呪願，我便相放。」船人盡許為作福，鬼便放之。道人即為鬼作會呼名呪願，餘人次復為作會，詣河中呼鬼曰：「卿得福未？」鬼曰：「即得，無復苦痛。」船人曰：「明日當為卿作福，得自來不？」鬼曰：「得耳！」鬼旦化作婆羅門像來，手自供養，自受呪願，上座為說經，鬼即得須陀洹道，歡喜而去。是以主客之宜理有諫正，雖墮惡道故有善緣，可謂善知識者是大因緣也！

（三一）

昔有賈客，入海採寶，逢大龍神舉船欲飜，諸人恐怖。龍曰：「汝等頗遊行彼國不？」報言：「曾行過之。」龍與一大卵如五升瓶：「汝持此卵埋彼國市中大樹下，若不爾者後當殺汝。」其人許之。後過彼國埋卵著市中大樹下。從是以後，國多災疾疫氣。國王召道術占之，云有蟒卵在國中，故令有災疫。輒推掘燒之，病悉除愈。賈客人後入海，故見龍神重問事狀，賈人曰：「昔如神教埋卵市中，國中多有疾疫，王召梵志占之，推得焚燒病者悉除。」神曰：「恨不殺奴輩。」船人問神：「何故乃爾也？」神曰：「卿曾聞某國有健兒某甲不？」曰：「聞之，已終亡矣！」神曰：「我是也！我平存時喜陵擽國中人民，初無教呵我者，但獎我，使我墮蟒蛇中，悉欲盡殺之耳！」是以人當相諫從善相順，莫自恃勢力,陵擽於人，坐招其患三惡道苦，但可聞聲不可形處。

（三二）

昔波羅奈國有五百盲人，周行乞索，值世饑儉無所得，自共議曰：「佛在舍衛教人惠施，當詣彼國可得濟命。」各曰：「當雇一人牽吾等到彼。」五百盲人各許一銀錢，其人即許將到彼國，便爾進路。受雇者語諸盲人曰：「此下道險，卿等各以錢付我，若逢寇賊我當藏之。」盲人盡以錢付之，其人得錢便爾捨去。諸盲人週遊數日，飢渴不知道路，即共同時歸命於佛，言：「佛神聖當哀我等令免此厄。」佛即忽然現神在前，手摩盲頭皆得眼明，飢渴飽滿。五百人歡喜，踊躍願為弟子，鬚髮即落衣鉢法服。佛重為說法，皆得應真，飛隨佛還詣祇洹。阿難白佛：「此五百人宿命有何罪福？」佛言：「昔過去世有長者，雇五百人作，先取作直各散捨去，然後歷世故受此厄。是時長者今擔錢去者是也！債解值吾開悟，今皆得道。」罪福如是，是以人之造業不同，或是造業，或是報業，不可不慎也。

（三三）

昔有二人親親，為知識不相違失。後一人犯罪，罪應至死，便亡走過知識。知識不開門，逆問：「卿是何人？」答曰：「我是知識也，有罪故來相過耳！」其人語曰：「緩時為親親，有急各自當去，不前卿也！」知識大不樂，自念曰：「人緩時出入行來，飲食不相捨離，云何有急便爾相棄耶？豈是厚乎？」便去欲入山。復有一善知識往過之，其人便開門藏之，言：「卿與我雖踈，當送卿著安隱處。」便以車載珍寶，自往送到他國，當與彼王諸長者所在相聞，為作宮室，安著田宅財寶，供給與已捨還。佛爾時見此人便引為喻：「犯罪者，喻人精神；親友者，喻四大身；善知識者，喻三歸五戒。喻人將養四大，飲食餚饍四事無乏，無常對至當墮惡趣，求其藏避須臾反閉門不前。後遇善知識，知識將至他國安著所須供給無乏，喻布施持戒至身死時，福力所引送到天上，七寶宮殿服天寶衣，天百味食自然至極樂無量。是以人生世勿食自養，當割減作福，如養四大身豈有所益，知者應行之！」

（三四）

佛般涅槃後百歲，有國王事天神，大祠祀用牛羊猪豚犬雞各百頭，皆付厨士殺牛羊。厨士中有一優婆塞言：「我持佛戒不得殺生。」厨監大恚，即白佛言：「欲治之。」王問曰：「汝故欲違我教耶？當殺汝！」厨士答曰：「我是佛弟子受持五戒，寧自殺身不違佛教而便殺生。若隨王教犯殺者死入地獄，巨億萬歲罪竟乃出，常當短命。持戒不缺就王誅者，死轉上天，天上得福所願自然，今假令當死，轉此生身當受天上，罪福之報相去殊遠。我以是故死死不犯耳！」王言：「與七日期，當以象蹈殺汝，若不死者語乃有實。」七日之後，士盡是優婆塞身，作佛身相如佛形，以驗五百象往蹈之。優婆塞如佛法，則舉手五指化為五嶽山，一山間有一師子出，象見師子惶怖悉皆伏地，如佛在時。王爾乃信知有佛，便罷祠祀。從此人受佛戒，臣吏人民亦皆從受戒，遂為國師。賢者持戒度人如此。

（三五）

昔佛在世時，有一優婆夷，朝夕詣佛供養盡虔未曾有懈。佛知而問：「欲何志願也？」便白佛言：「若有福報，願欲現世生四子。」佛便問：「何以索四子也？」優婆夷言：「若四子長大，令一人主治生賈市積聚財寶，令一人知田農畜養積聚六畜及穀，令一人求官食祿覆蔭門戶，欲令一人出家作沙門，得道成就還度父母及一切人，求四子者正為此耳！」佛言：「令汝得所願。」優婆夷大喜為佛作禮而去。後生一男，聰明黠慧，其母愛之世間無比。子後長大便問母言：「慈愛何以太甚，未有此比？」母語子言：「本願四子，唯得汝一人，併愛在汝許，是以爾耳！」所欲之意悉向兒說。兒聞母說深感母志，便行治生，未滿一年得巨億財；次安田業畜牧，蓋澤牛馬穀米甚無數；次行學問仕進求官，取婦生男門戶遂成豪之家。復啟言：「所以求四子，各知一事，今代為之，三事粗辦唯少一事，得出家者甚善。」慈母曰：「四子之願得具足矣！」母心念言：「本願四子各付一事尚恐不辦，此兒所作，過於本望，令得出家必能成道。」即聽出家。兒辭母向佛所求作沙門，即得具足精進，不久得阿羅漢道，還度父母及一切人，得福得道無不歡喜。是以作福發願但在心志，無往不得也。

（三六）

昔有一老母，惟有一子，得病命終，載著塚間停屍，哀感不能自勝：「正有一子當以備老，而捨我死，吾用活為？不能復歸，當併命一處。」不食不飲已四、五日。佛知，將五百比丘詣彼塚間。老母遙見佛來威神光奕，迷悟醉醒，前趣佛作禮住。佛告老母：「何以塚間也？」白言世尊：「唯有一子捨我終亡，愛之情重欲共死一處。」佛告老母：「欲令子更活不也？」母言：「善！」曰：「欲得矣！」佛言：「索香火吾當呪願更生。」告老母：「求火宜得不死家火。」於是老母便行取火，見人輒問：「汝家前後頗有死者不？」答言：「先祖以來皆死。」過去所問之處，辭皆如是。經數十家不敢取火，便還佛所，白言世尊：「遍行求火無不死者，是以空還。」佛告老母：「天地開闢以來，無生不終。人之死亡、後人生活亦復何喜？母獨何迷索隨子死也？」母意便解識無常理。佛因爾廣為說經法，即得須陀洹道，塚間觀者數千人，發無上正真道意也。

（三七）

昔有一人兩婦。大婦無兒，小婦生一男，端正可愛，其婿甚喜。大婦心內嫉之，外徉愛念劇於親子，兒年一歲許，家中皆知大婦愛重之無復疑心。大婦以針刺兒𩕄上令沒皮肉，兒得病啼呼不復乳哺，家中大小皆不知所以，七日便死。大婦亦復啼哭，小婦摧念啼哭晝夜不息，不復飲食垂命，後便知為大婦所傷，便欲報讐。行詣塔寺問諸比丘：「大德，欲求心中所願，當修何功德？」諸比丘答言：「欲求所願者，當受持八關(ɡuān)齋，所求如意。」即從比丘受八戒齋便去，却後七日便死。轉身來生大婦，為女端正，大婦愛之，年一歲死。大婦端坐不食，悲咽摧感劇於小婦。如是七返，或二年或三年，或四、五年，或六、七年，後轉端正倍勝於前，最後年十四已許人，垂當出門即夜便卒死。大婦啼哭憂惱，不可復言不復飲食，晝夜啼哭垂淚而行，停屍棺中不肯蓋之，日日看視死屍，光顏益好勝於生時。二十餘日有阿羅漢，見往欲度脫，到其家從乞。令婢持一鉢飯與之不肯取，語婢：「欲得見汝主人。」婢還報云：「欲見大家。」答言：「我憂愁垂死，何能出見沙門？汝為持物乞與令去。」婢持物與沙門，故不肯去。沙門言：「欲見主人。」婢如是數反，沙門不去，婦愁憂無聊，沙門正住不去，亂人意不能耐之，便言：「呼來！」沙門前見婦，顏色憔悴自掩面目不復櫛梳，沙門言：「何為乃爾？」婦言：「前後生七女，黠慧可愛便亡。此女最大，垂當出門便復死亡，令我憂愁。」沙門言：「櫛梳頭拭面，我當語汝。」婦故哭不肯止，沙門謂言：「汝家小婦今為所在？本坐何等死？」婦聞此言意念：「此沙門何因知之？」意中小差。沙門語言：「梳門頭，逮我當為汝說之！」婦即斂頭訖，沙門言：「小婦兒為何等死？」婦聞此語默然不答，心中慚愧不敢復言。沙門言：「汝殺人子，令其母愁憂懊惱死，故來為汝作子前後七反，是汝怨家，欲以憂毒殺汝。汝試往視棺中死女，知復好不？」婦往視之，便爾壞爛臭不可近。問：「何故念之？」婦即慚愧便藏埋之，從沙門求哀欲得受戒。沙門言：「明日來詣寺中。」女死便作毒蛇，知婦當行受戒，於道中待之欲嚙殺之。婦行蛇遂遮前不得前去，日遂欲冥，婦大怖懅心念言：「我欲至沙門許受戒，此蛇何以當我前，使我不得行？」沙門知之，便往至婦所。婦見沙門大喜便前作禮，沙門謂蛇曰：「汝後世世更作他小婦，共相酷毒不可窮盡，令現世間大婦一反殺兒，汝今懊惱已七返，汝前後過惡皆可度。此婦今行受戒，汝斷其道，汝世世當入泥犁中無有竟時。今現蛇身，何如此婦身？」蛇聞沙門語，乃自知宿命，煩怨詰屈，持頭著地不喘息，思沙門語。沙門呪願言：「今汝二人宿命更相懊惱，罪過從此各畢，於是世世莫復惡意相向。」二俱懺訖，蛇即命終便生人中。於時聽沙門語，即心開意解歡喜得須陀洹道，便隨沙門去受戒作優婆夷。是故罪業怨對如此，不可不慎之。

（三八）

昔舍衛國一旦雨血，縱廣四十里。王與群臣甚大驚怪，即召諸道術及知占候，使推之知為吉凶。占者對曰：「舊記有云：『雨血之災，應生人蟒毒害之物。』宜推國內彰別災禍。」王曰：「何以別之？」知占師曰：「是為人毒難可別知，試勅國中新生小兒皆送來，以一空甖使兒唾中。」中有一兒唾甖即成火燄，知此兒是人蟒。議曰：「此不可著人間，即徙置空隱無人之處。國中有應死者可送與之。」蟒吐毒殺之，如是前後被毒所殺七萬二千人。有師子來出震吼之聲，四十里內人物懾伏，所流暴害莫能制御。於是王即募國中能却師子者與千金、封一縣。無有應者。眾臣白王：「唯當有人𧕩能却之。」即勅吏往呼人蟒。遙見師子徑往住前，毒氣吹師子即死，𧕩爛消索國致清寧。後時人蟒年老得病命將欲終，佛愍其罪重一墮惡道無有出期，便告舍利弗：「汝往勸之使脫重殃。」舍利弗便往其家，神足來入忽然住前。人蟒隆怒念曰：「吾尚未沒為人所易。」無所關白，徑來住人前，便放毒氣謂能為害。舍利弗以慈慧攘之，光顏益好一毛不動。三放毒氣而無能害，即知其尊，意解善念生，便以慈心上下七反觀舍利弗。舍利弗便還精舍，吸氣人蟒命終當趣。其日即天地大動，極善能動天地，極惡亦能動。時摩竭王即詣佛所，稽首于地問世尊曰：「人蟒命終當趣何道？」佛言：「今生第一天上。」王聞佛語怪而更問佛言：「大罪之人何得生天？」佛言：「以見舍利弗慈心七反上下視之，因是功德生第一天，福盡當生第二天上，至七反以後當得辟支佛而般涅槃。」王白佛言：「七萬二千人罪不復償耶？」佛言：「末後作辟支佛時，身當如紫磨金，時當在道邊樹下坐，入定意時有大軍眾七萬餘人，過見辟支佛謂是金人，即取斫破各分之，定墮手中，視之是肉，皆還聚置而去，辟支佛因是般涅槃。今世之罪，乃爾時薄償便畢。」佛告王：「遇善知識者，山積之罪可得消滅，亦可得道。」佛說是時，王及大眾，皆大歡喜佛禮而去。

（三九）

昔有沙門，坐在樹下誦經，鳥來在樹上聽經，專心聽經不左顧右視，為獵師所射殺。鳥臨死時其心不亂，魂神即生天上，自念生所從來根源，便識一世宿命。既生天已，來下散華在樹下沙門上。天人語道人曰：「蒙道人誦經恩福故，得免此鳥身，得為天人。」道人聞鳥語便得道跡，須臾忽然不現，天人還本所。師曰：「諸學道者，臨欲壽終心不亂者，所生不墮惡道苦痛之處，便識宿命自所更來，故出經示後生也！」

（四〇）

昔佛在世時，出祇洹七里有一老公健飲酒，弟子阿難往諫喻：「今佛在此宜當往見。」老公言：「我聞佛在此，意欲往見佛，佛善授人五戒不得飲酒，我不得飲酒如小兒不得乳便當死，我不堪是故不往也！」復行飲酒，飲酒醉暮便來歸道中，脚撥掘株上便倒地，如大山崩舉身皆痛，便自說言：「斯痛何快乎？阿難常語我：『當至佛所。』我不肯隨語，今身痛不可言。」便語家中大小言：「吾欲至佛所。」家中聞之皆驚愕，願佛赦除我罪也！」佛問老公：「積五百車薪著地，欲燒之盡，當用幾車火能燒盡耶？」老公白佛：「不用多火，用如豆許火燒，如彈指頃便盡。」佛復問公：「公著衣來幾時？」公言：「我著衣來一歲。」佛復問公：「欲浣此衣去垢，當幾歲能盡？」公言：「得純灰汁一斗，浣須臾便淨。」佛語公：「公之積罪如五百車薪，復如一歲衣之垢。」老公當從佛受持五戒。於是佛說數百言經，豁然意解即得阿惟越致。

（四一）

昔佛涅槃後百年，有王名阿育，大憍奢作殿舍縱廣十里，皆召諸小國畫師，畫師至各隨意畫作種種形像。罽賓北有一小國最遠，送一畫師後到，觀壁上屋表裏盡畫遍，唯有門頰邊五尺未畫。復至仰觀視諸物，不知復作何物，自念：「我始來時過一小城，城邊有池，池有蓮華，見有一女端正姝好，有相可中天下母。」思惟已便畫作城池蓮華及女像訖。王至殿未入，便見此畫，問：「誰畫此耶？」曰：「後來畫師。」即問：「汝見形作也？虛作也？」曰：「見而作，非虛。」王問：「汝為如形像作也？為使好乎？」曰：「不使好，如其形耳！」乃相知此女中天下母，便遣使者索娉為皇后。使者受命逕往其國，見女父母謂言：「王索賢女為皇后。」女父曰：「嫁當奈何？」便謂詣女夫家語：「王使我索此女。」道遠三年乃到，云：「卿已取王者至尊，卿不宜惜也，當時與王。」此夫是優婆塞，自思念人以財色危身，若不與者或能治人，便以婦與使者。去還到白王，王見大歡喜，即拜為皇后，得好華便悲啼，王問：「何故啼？」后曰：「王赦我罪當說耳！」王曰：「為說。」后曰：「此正似我前夫香，以故啼耳！」王恚曰：「汝為天下之母，故復念貧賤？汝是老嫗當應治之。」旨遣使者往錄其故夫知為香不，若不香者故當治之。使者往問其家人，家人曰：「此賢者失婦已，便報父母，行作沙門得阿羅漢道。」使者詣佛國中語言：「王欲見供養道人。」道人曰：「我亦無所有，復見我為？」使白言：「王欲供養道人。」道人隨使去到白王，王見道人，道人身香甚於蓮華。王曰：「此人以香塗身。」但作熱湯浴之，香又更甚，復以繒其身，其身香轉倍。王乃信之，問：「道人何緣得香乃爾，願見告示？」道人語王：「吾前世時為婆羅門，行遙見人說經，我叉手歡喜一心稱讚菩薩，兼以少香燒以供養，故令得福遂至道果。」

（四二）

昔有父子二人共居，入山斫林，泉水有黃金，子便歸求父索分，言：「我不用餘物，物盡與父，惟與我車牛一具、米二斛、荻斫各一枚。」父不聽之。數諫不止，父便與之，言：「汝莫復來歸！」子便入山掘泉水中金，日日終不能得。父便共相將往視之，觀如是金，仰視山頭邊有金若山，影現水中，便上山以大木幢墮金於地。父語兒：「求之法當云何？但掘水，何時當得？子不曉求金者，唯人不持五戒，但逐聽色聲，人身豈復可還得也！」父者，唯如黠之求金者，觀如本末時，持佛五戒加行十善生天，人身世世不失，後得佛道果。

（四三）

昔天帝釋與第七梵天親善。時梵天下至忉利天上共戲，釋愁不樂，梵天問釋：「何以不樂？」釋曰：「卿見我天上人轉希不？下方人無復作善者，皆入惡道中，無復生上者，天人下生人間轉復不還，我故愁耳！」梵天語釋：「卿便死化作一師子極令威勢，我當化作婆羅門，共下到閻浮提，教授天下使為善，為善死皆生天。」便各隨所化下到一國。師子在城門中言：「我欲得人噉。」國人見之無不惶怖，叩頭求哀終不肯去。化婆羅門語國人言：「此師子惡，與罪人應死者三十人，自當去也！」王便出獄囚應死者三十人與師子，師子得人驅著前去到深山中。未噉之頃化天語諸人：「卿等能持五戒念十善道，身口意相應者，此師子便不噉人。」諸人言：「我等當死，此何足言，能持耳。」便從化人受戒，師子便不噉。師子言：「置令去。雖爾我知汝心，若不持佛五戒者，我故當噉汝。」爾三十人還國，國人見皆驚，問曰：「卿那得還耶？」答曰：「有一人教我等受佛五戒，師子便不復噉我，故我得來歸耳！」師子復住城門中，國人大惶怖，皆從三十人受五戒。師子便去復到一國，如是周遍八萬諸國，皆使為善，死者生天，天上更大樂豐盛饒人。菩薩方便度人如是，自到作佛。佛語阿難：「釋天化師子者，我身是也，梵天化作婆羅門者，今迦葉是也。爾時助我化度天下人，使我得佛，我故與並坐，報爾時恩。」

（四四）

昔迦葉佛時，有王名拘旬尼，為佛建立精舍滿事之。王第七女前事梵志後信事佛，梵志惡之字為僧婢。王有十夢怪而問之。梵志思夢欲陷此女，語王言：「得最愛女焚燒祠天乃吉。」王甚不樂。女問王曰：「何以不樂？」王說如是，女曰：「燒吉者我分當之！」問：「幾日當祠？」梵志言：「後七日。」女白王：「雖當死，願聽詣佛所，使城南人盡送我出。」便勅送之。女將至佛所，說法盡得見法。日一方送，城四方面人悉見諦。復求在城中人送，亦如是。六日求王及宮中官屬送之。佛為說法悉皆見諦。王乃知梵志欺詐，語梵志：「汝幾誤殺我女，汝不為佛作沙門，當出國去。」梵志不知所至，不得已悉詣佛作沙門，後得阿羅漢果。

眾經撰雜譬喻卷下

百喻經卷第一

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

聞如是：

一時佛在王舍城，在鵲封竹園，與諸大比丘菩薩摩訶薩及諸八部三萬六千人俱。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？」答曰：「亦有亦無。」梵志曰：「如今有者，云何言無？如今無者，云何言有？」答曰：「生者言有，死者言無，故說或有或無。」問曰：「人從何生？」答曰：「人從穀而生。」問曰：「五穀從何而生？」答曰：「五穀從四大火風而生。」問曰：「四大火風從何而生？」答曰：「四大火風從空而生。」問曰：「空從何生？」答曰：「從無所有生。」問曰：「無所有從何而生？」答曰：「從自然生。」問曰：「自然從何而生？」答曰：「從泥洹而生。」問曰：「泥洹從何而生？」佛言：「汝今問事何以爾深？泥洹者是不生不死法。」問曰：「佛泥洹未？」答曰：「我未泥洹。」「若未泥洹，云何得知泥洹常樂？」佛言：「我今問汝，天下眾生為苦為樂？」答曰：「眾生甚苦。」佛言：「云何名苦？」答曰：「我見眾生死時苦痛難忍，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！今為汝廣說眾喻。」

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　認人為兄喻　山羗偷官庫喻　歎父德行喻　三重樓喻　婆羅門殺子喻　煮黑石蜜漿喻　說人喜瞋喻　殺商主祀天喻　醫與王女藥令卒長大喻　灌甘蔗喻　債半錢喻　就樓磨刀喻　乘船失釪喻　人說王縱暴喻　婦女欲更求子喻

（一）◎愚人食鹽喻

昔有愚人至於他家，主人與食嫌淡無味，主人聞已更為益鹽。既得鹽美，便自念言：「所以美者緣有鹽故，少有尚爾況復多也？」愚人無智便空食鹽，食已口爽返為其患。譬彼外道聞節飲食可以得道，即便斷食或經七日或十五日，徒自困餓無益於道。如彼愚人，以鹽美故而空食之，致令口爽，此亦復爾。

（二）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：「我今若豫於日日中𤚲(ɡòu)取牛乳，牛乳漸多卒無安處，或復酢敗。不如即就牛腹盛之，待臨會時當頓𤚲(ɡòu)取。」作是念已，便捉牸牛母子，各繫異處。却後一月，爾乃設會迎置賓客，方牽牛來欲𤛓(ɡòu)取乳，而此牛乳即乾(ɡān)無有。時為眾賓或瞋或笑。愚人亦爾，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。

（三）以梨打頭破喻

昔有愚人頭上無毛，時有一人以梨打頭，乃至二三悉皆傷破，時此愚人默然忍受不知避去。傍人見已而語之言：「何不避去，乃住受打致使頭破？」愚人答言：「如彼人者,憍慢恃力,癡無智慧，見我頭上無有髮毛謂為是石，以梨打我頭破乃爾。」傍人語言：「汝自愚癡，云何名彼以為癡也？汝若不癡，為他所打，乃至頭破不知逃避？」比丘亦爾，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。

（四）婦詐稱死喻

昔有愚人，其婦端正，情甚愛重；婦無直信，後於中間共他交往，邪婬心盛欲逐傍夫捨離己婿，於是密語一老母言：「我去之後，汝可齎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，信是己婦，哀哭懊惱，大𧂐薪油燒取其骨，以囊盛之晝夜懷挾。婦於後時心厭傍夫便還歸家，語其夫言：「我是汝妻。」夫答之言：「我婦久死，汝是阿誰妄言我婦？」乃至二三猶故不信。如彼外道聞他邪說心生惑著，謂為真實永不可改，雖聞正教不信受持。

（五）渴見水喻

過去有人，癡無智慧，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？」愚人答言：「君可飲盡，我當飲之，此水極多俱不可盡，是故不飲。」爾時眾人聞其此語，皆大嗤笑。譬如外道僻取其理，以己不能具持佛戒，遂便不受，致使將來無得道分、流轉生死，若彼愚人見水不飲為時所笑，亦復如是。

（六）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？」爾時愚人聞此語已即自思念：「若不得留要當葬者，須更殺一子停擔兩頭乃可勝致。」於是便更殺其一子，而擔負之遠葬林野。時人見之，深生嗤笑怪未曾有。譬如比丘私犯一戒，情憚改悔，默然覆藏自說清淨，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，爾乃頓出。如彼愚人一子既死又殺一子，今此比丘亦復如是。

（七）認人為兄喻

昔有一人形容端正智慧具足，復多錢財，舉世人聞無不稱歎。時有愚人見其如此，便言我兄。所以爾者，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。」愚人答言：「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己有，乃至傍人教使修行不肯修行，而作是言：「為利養故，取彼佛語化道眾生，而無實事，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。

（八）山羗偷官庫喻

過去之世有一山羗，偷王庫物而遠逃走。爾時國王遣人四出推尋捕得，將至王邊。王即責其所得衣處，山羗答言：「我衣乃是祖父之物。」王遣著衣，實非山羗本所有故，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：「若是汝之祖父已來所有衣者，應當解著，云何顛倒用上為下？以不解故，定知汝衣必是偷得，非汝舊物。」借以為譬，王者如佛，寶藏如法，愚癡羗者猶如外道，竊聽佛法著已法中以為自有，然不解故，布置佛法迷亂上下，不知法相。如彼山羗得王寶衣，不識次第顛倒而著，亦復如是。

（九）歎父德行喻

昔時有人於眾人中，歎己父德而作是言：「我父慈仁不害不盜，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？」愚人答曰：「我父小來斷絕婬欲初無染污。」眾人語言：「若斷婬欲，云何生汝？」深為時人之所怪笑。猶如世間無智之流，欲讚人德不識其實，反致毀呰，如彼愚者，意好歎父言成過失，此亦如是。

（一〇）三重樓喻

往昔之世，有富愚人癡無所知，到餘富家見三重樓，高廣嚴麗軒敞踈朗，心生渴仰即作是念：「我有財錢不減於彼，云何頃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？」木匠答言：「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墼作樓。愚人見其壘墼作舍，猶懷疑惑不能了知，而問之言：「欲作何等？」木匠答言：「作三重屋。」愚人復言：「我不欲下二重之屋，先可為我作最上屋。」木匠答言：「無有是事，何有不作最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，必可為我作最上者。」時人聞已便生怪笑，咸作此言：「何有不造下第一屋而得上者？」譬如世尊四輩弟子，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。」亦為時人之所嗤笑，如彼愚者等無有異。

（一一）婆羅門殺子喻

昔有婆羅門自謂多知，於諸星術種種技藝無不明達，恃己如此，欲顯其德，遂至他國，抱兒而哭。有人問婆羅門言：「汝何故哭？」婆羅門言：「今此小兒七日當死，愍其夭傷以是哭耳。」時人語言：「人命難知，計算喜錯，設七日頭或能不死，何為豫哭？」婆羅門言：「日月可闇星宿可落，我之所記終無違失。」為名利故，至七日頭自殺其子以證己說。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，有愚人法殺善男子詐現慈德，故使將來受苦無窮，如婆羅門為驗己言殺子惑世。

（一二）煮黑石蜜漿喻

昔有愚人煮黑石蜜，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？」爾時人眾悉皆嗤笑。其猶外道不滅煩惱熾然之火，少作苦行臥蕀刺上，五熱炙身而望清涼寂靜之道，終無是處，徒為智者之所怪笑，受苦現在殃流來劫。

（一三）說人喜瞋喻

過去有人，共多人眾坐於屋中，歎一外人德行極好，唯有二過：一者喜瞋，二者作事倉卒。爾時此人過在門外，聞作是語便生瞋恚，即入其屋擒彼道己愚惡之人，以手打撲。傍人問言：「何故打也？」其人答言：「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，深為眾人怪其愚惑。譬如世間飲酒之夫，躭荒沈酒作諸放逸，見人呵責返生尤疾，苦引證作用自明白，若此愚人諱聞己過，見他道說返欲打撲之。

（一四）殺商主祀天喻

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，於是眾賈共思量言：「我等伴黨盡是親親如何可殺？唯此導師中用祀天。」即殺導師以用祭祀。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，殺其導者，迷失津濟，終致困死。

（一五）醫與王女藥令卒長大喻

昔有國王產生一女，喚醫語言：「為我與藥立使長大。」醫師答言：「我與良藥能使即大，但今卒無，方須求索。比得藥頃，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。」便勅左右賜以珍寶。時諸人等笑王無智，不曉籌量生來年月，見其長大，謂是藥力。世人亦爾，詣善知識而啟之言：「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，漸積眾德獲阿羅漢，倍踊躍歡喜而作是言：「快哉大師！速能令我證最妙法。」

（一六）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，冀望滋味返敗種子，所有甘蔗一切都失。世人亦爾，欲求善福，恃己豪貴專形俠勢，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。

（一七）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，果被眾人之所怪笑。世人亦爾，要少名利致毀大行，苟容己身不顧禮義，現受惡名後得苦報。

（一八）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，賜一死駝。貧人得已即便剝皮，嫌刀鈍故求石欲磨，乃於樓上得一磨石，磨刀令利來下而剝。如是數數往來磨刀，後轉勞苦憚不能數上，懸駝上樓就石磨刀，深為眾人之所嗤笑。猶如愚人毀破禁戒，多取錢財以用修福望得生天，如懸駝上樓磨刀，用功甚多所得甚少。

（一九）乘船失釪喻

昔有人乘船渡海，失一銀釪墮於水中，即便思念：「我今畫水作記，捨之而去後當取之。」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？」答言：「我先失釪今欲覓取。」問言：「於何處失？」答言：「初入海失。」又復問言：「失經幾時？」言：「失來二月。」問言：「失來二月，云何此覓？」答言：「我失釪時畫水作記，本所畫水與此無異，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？」爾時眾人無不大笑。亦如外道不修正行，相似善中橫計苦困，以求解脫，猶如愚人失釪於彼而於此覓。

（二〇）人說王縱暴喻

昔有一人說王過罪，而作是言：「王甚暴虐治政無理。」王聞是語即大瞋恚，竟不究悉誰作此語，信傍佞人捉一賢臣，仰使剝脊取百兩肉。有人證明此無是語，王心便悔，索千兩肉用為補脊，夜中呻喚甚大苦惱。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？」傍人答言：「大王！如截子頭，雖得千頭不免子死，雖十倍得肉，不免苦痛。」愚人亦爾，不畏後世貪渴現樂，苦切眾生，調發百姓多得財物，望得滅罪而得福報。譬如彼王割人之脊取人之肉，以餘肉補望使不痛，無有是處。

（二一）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：「我能使爾求子可得，當須祀天。」問老母言：「祀須何物？」老母語言：「殺汝之子取血祀天，必得多子。」時此婦女便隨彼語欲殺其子。傍有智人嗤笑罵詈：「愚癡無智乃至如此。未生子者竟可得不？而殺現子。」愚人亦爾，為未生樂自投火坑，種種害身為得生天。

百喻經卷第二

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

入海取沈水喻　賊盜錦繡用裹氀褐喻　種熬胡麻子喻　水火喻　人効王眼瞤喻　治鞭瘡喻　為婦貿鼻喻　貧人燒麤褐衣喻　牧羊人喻　雇借瓦師喻　估客偷金喻　斫樹取果喻　送美水喻　寶篋鏡喻　破五通仙眼喻　殺群牛喻　飲木筩水喻　見他人塗舍喻　治禿喻　毘舍闍鬼喻

（二二）入海取沈水喻

昔有長者子，入海取沈水積有年載，方得一車持來歸家。詣市賣之，以其貴故卒無買者，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。

（二三）賊偷錦繡用裹氀褐喻

昔有賊人入富家舍偷得錦繡，即持用裹(ɡuǒ),故弊氀褐種種財物，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。

（二四）種熬胡麻子喻

昔有愚人，生食胡麻子以為不美，熬而食之為美，便生念言：「不如熬而種之，後得美者。」便熬而種，永無生理。世人亦爾，以菩薩曠劫修行，因難行苦行以為不樂，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，如彼燋種無復生理，世間愚人亦復如是。

（二五）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。

（二六）人効王眼瞤喻

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，見王眼瞤便効王瞤。王問之言：「汝為病耶？為著風耶？何以眼瞤？」其人答王：「我不病眼，亦不著風，欲得王意，見王眼瞤故効王也。」王聞是語即大瞋恚，即便使人種種加害擯令出國。世人亦爾，於佛法王欲得親近，求其善法以自增長。既得親近，不解如來法王為眾生故，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。

（二七）治鞭瘡喻

昔有一人為王所鞭，既被鞭已，以馬屎拊之欲令速差。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。世人亦爾，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，返為女色之所惑亂，流轉生死墮於地獄，世間愚人亦復如是。

（二八）為婦貿鼻喻

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？」即截他婦鼻持來歸家，急喚其婦：「汝速出來與汝好鼻。」其婦出來即割其鼻，尋以他鼻著婦面上，既不相著復失其鼻，唐使其婦受大苦痛。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，復傷其行。如截他鼻徒自傷損，世間愚人亦復如是。

（二九）貧人燒麤褐衣喻

昔有一人貧窮困乏，與他客作，得麤褐衣而被著之。有人見之而語之言：「汝種姓端正貴人之子，云何著此麤弊衣褐？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：「今可脫此麤褐衣著於火中，於此燒處，當使汝得上妙欽服。」貧人即便脫著火中，既燒之後，於此火處求覓欽服都無所得。世間之人亦復如是，從過去身修諸善法得此人身，應當保護進德修業，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。

（三〇）牧羊人喻

昔有一人，巧於牧羊，其羊滋多乃有千萬，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，便為一體更無有異。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。如己妻息為其所欺，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。

（三一）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？」其人答言：「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。」爾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？」弟子答言：「此驢勝於瓦師，瓦師久時所作瓦器，少時能破。」時師語言：「汝大愚癡無有智慧！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無報償，常為損害終不為益，背恩之人亦復如是。

（三二）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己法中，妄稱己有非是佛法，由是之故燒滅外典不行於世，如彼偷金事情都現，亦復如是。

（三三）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？」即答王言：「此樹高廣，雖欲食之何由能得？」即便斷樹望得其果，既無所獲徒自勞苦，後還欲竪，樹已枯死都無生理。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。

（三四）送美水喻

昔有一聚落，去王城五由旬，村中有好美水。王勅村人，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，眾人聞已便大歡喜。有人語言：「此故是本五由旬，更無有異。」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，心生厭惓，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，後聞人說無有三乘，故是一道。以信佛語終不肯捨，如彼村人亦復如是。

（三五）寶篋鏡喻

昔有一人，貧窮困乏，多負人債無以可償，即便逃避至空曠處。值篋，滿中珍寶，有一明鏡著珍寶上以蓋覆之。貧人見已，心大歡喜，即便發之，見鏡中人便生驚怖，叉手語言：「我謂空篋都無所有，不知有君在此篋中，莫見瞋也。」凡夫之人亦復如是，為無量煩惱之所窮困，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，為身見鏡之所惑亂，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。

（三六）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珍寶。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？使我藏中得多珍寶。」有一愚臣輒便往至，挑仙人雙眼持來白王：「臣以挑眼，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，何所復任？」世間之人亦復如是，見他頭陀苦行山林曠野塚間樹下，修四意止及不淨觀，便強將來於其家中，種種供養，毀他善法，使道果不成，喪其道眼，已失其利空無所獲，如彼愚臣唐毀他目也。

（三七）殺群牛喻

昔有一人，有二百五十頭牛，常驅逐水草隨時餧食。時有一虎噉食一牛，爾時牛主即作念言：「已失一牛俱不全足，用是牛為？」即便驅至深坑高岸，排著坑底盡皆殺之。凡夫愚人亦復如是，受持如來具足之戒，若犯一戒，不生慚愧清淨懺悔，便作念言：「我已破一戒，既不具足，何用持為？」一切都破無一在者，如彼愚人盡殺群牛無一在者。

（三八）飲木筩水喻

昔有一人，行來渴乏，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，水莫復來。」雖作是語水流如故，便瞋恚言：「我已飲竟，語汝莫來，何以故來？」有人見之言：「汝大愚癡無有智慧！汝何以不去，語言莫來？」即為挽却牽餘處去。世間之人亦復如是，為生死渴愛，飲五欲鹹水，既為五欲之所疲厭，如彼飲足，便作是言：「汝色聲香味莫復更來使我見也。」然此五欲相續不斷，既見之已便復瞋恚：「語汝速滅莫復更生，何以故來使我見之？」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？」如彼飲水愚人等無有異。

（三九）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？」主人答言：「用稻穀䴬,水浸令熟，和泥塗壁故得如是。」愚人即便而作念言：「若純以稻䴬不如合稻而用作之，壁可白淨泥始平好。」便用稻穀和泥用塗其壁望得平正，返更高下，壁都劈裂。虛棄稻穀都無利益，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，便自殺身望得生天及以解脫，徒自虛喪空無所獲，如彼愚人。

（四〇）治禿喻

昔有一人頭上無毛，冬則大寒夏則患熱，兼為蚊虻之所唼食，晝夜受惱，甚以為苦。有一醫師多諸方術，時彼禿人往至其所，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，若令我治能得差者，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眾患，便往其所而語之言：「唯願為我除此無常生死之患，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，徒自疲勞不能得差。

（四一）毘舍闍鬼喻

昔有二毘舍闍鬼，共有一篋一杖一屐，二鬼共諍各各欲得，二鬼紛紜竟日不能使平。時有一人來見之已而問之言：「此篋杖屐有何奇異？汝等共諍瞋忿乃爾。」二鬼答言：「我此篋者，能出一切衣服飲食床褥臥具資生之物，盡從中出。執此杖者，怨敵歸服無敢與諍。著此屐者，能令人飛行無罣礙。」此人聞已即語鬼言：「汝等小遠，我當為爾平等分之。」鬼聞其語，尋即遠避。此人即時抱篋捉杖躡屐而飛，二鬼愕然竟無所得。人語鬼言：「爾等所諍我已得去，今使爾等更無所諍。」毘舍闍者喻於眾魔及以外道。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。持戒如屐，必昇人天。諸魔外道諍篋者，喻於有漏中強求果報，空無所得。若能修行善行及以布施持戒禪定，便得離苦獲得道果。

◎百喻經卷第二

百喻經卷第三

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

估客駝死喻　磨大石喻　欲食半餅喻　奴守門喻　偷犛牛喻　貧人能作鴛鴦鳴喻　野干為折樹枝所打喻　小兒爭分別毛喻　醫治脊僂喻　五人買婢共使作喻　伎兒作樂喻　師患脚付二弟子喻　蛇頭尾共爭在前喻　願為王剃鬚喻　索無物喻　蹋長者口喻　二子分財喻　觀作瓶喻　見水底金影喻　梵天弟子造物因喻　病人食雉肉喻　伎兒着戲羅剎服共相驚怖喻　人謂故屋中有惡鬼喻　五百歡喜丸喻

（四二）◎估客駝死喻

譬如估客遊行商賈，會於路中而駝卒死，駝上所載多有珍寶，細軟上㲲種種雜物。駝既死已即剝其皮，商主捨行坐二弟子而語之言：「好看駝皮莫使濕爛。」其後天雨，二人頑嚚盡以好㲲覆此皮上，㲲盡爛壞，皮㲲之價理自懸殊，以愚癡故以㲲覆皮。世間之人亦復如是，其不殺者喻於白㲲，其駝皮者即喻財貨，天雨濕爛喻於放逸敗壞善行。不殺戒者即佛法身最上妙因，然不能修，但以財貨造諸塔廟供養眾僧，捨根取末不求其本，漂浪五道莫能自出，是故行者應當精心持不殺戒。

（四三）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，作小牛者喻於名聞互相是非。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。

（四四）欲食半餅喻

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，從本以來常無有樂，然其癡倒橫生樂想。如彼癡人於半番餅生於飽想，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，於三時中都無有樂。猶如衣食遮故名樂，於辛苦中橫生樂想，諸佛說言：「三界無安，皆是大苦，凡夫倒惑，橫生樂想。」

（四五）奴守門喻

譬如有人將欲遠行，勅其奴言：「爾好守門并看驢索。」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？」奴便答言：「大家先付門驢及索，自是以外非奴所知。」大家復言：「留爾守門正為財物，財物既失用於門為？」生死愚人為愛奴僕亦復如是，如來教誡常護根門，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，為色聲香味之所惑亂，無明覆心愛索纏縛，正念覺意道品財寶悉皆散失。

（四六）偷犛牛喻

譬如一村共偷犛牛而共食之。其失牛者逐跡至村，喚此村人問其由狀，而語之言：「爾在此村。」不偷者對曰：「我實無村。」又問：「爾村中有池，在此池邊共食牛不？」答言：「無池。」又問：「池傍有樹不？」對言：「無樹。」又問：「偷牛之時在爾村東不？」對曰：「無東。」又問：「當爾偷牛非日中時耶？」對曰：「無中。」又問：「縱可無村及以無樹，何有天下無東無時？知爾妄語都不可信，爾偷牛食不？」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藏，如彼食牛不得欺拒。

（四七）貧人作鴛鴦鳴喻

昔外國節法慶之日，一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾。有一貧人，其婦語言：「爾若能得優鉢羅華來用與我，為爾作妻；若不能得，我捨爾去。」其夫先來常善能作鴛鴦之鳴，即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華。時守池者而作是問：「池中者誰？」而此貧人失口答言：「我是鴛鴦。」守者捉得將詣王所，而於中道復更和聲作鴛鴦鳴，守池者言：「爾先不作，今作何益？」世間愚人亦復如是，終身殘害作眾惡業，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，雖欲修善亦無所及已，如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴。

（四八）野干為折樹枝所打喻

譬如野干在於樹下，風吹枝折墮其脊上，即便閉目不欲看樹，捨棄而走到于露地，乃至日暮亦不肯來。遙見風吹大樹枝柯動搖上下，便言喚我，尋來樹下。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亂不已，方還所去，如是去來是為愚惑。

（四九）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：「此是羆毛。」爾時河邊有一仙人，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。」而此仙人不答他問，人皆知之。世間愚人亦復如是，說法之時戲論諸法不答正理，如彼仙人不答所問，為一切人之所嗤笑，浮漫虛說亦復如是。

（五〇）醫治脊僂喻

譬如有人卒患脊僂請醫療之，醫以酥塗，上下著板，用力痛壓，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。

◎

（五一）◎五人買婢共使作喻

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，云何獨爾？」即鞭十下，如是五人各打十下。五陰亦爾，煩惱因緣合成此身，而此五陰恒以生老病死無量苦惱搒笞眾生。

（五二）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：「汝向作樂空樂我耳，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無有實，無常敗滅不得久住，如彼空樂。

（五三）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，方等學者非斥小乘，小乘學者復非方等，故使大聖法典二途兼亡。

（五四）蛇頭尾共爭在前喻

譬如有蛇，尾語頭言：「我應在前。」頭語尾言：「我恒在前，何以卒爾？」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。

（五五）願為王剃鬚喻

昔者有王有一親信，於軍陣中沒命救王使得安全，王大歡喜與其所願，即便問言：「汝何所求？恣汝所欲。」臣便答言：「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。愚人亦爾，諸佛於無量劫，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，此二難值今已遭遇，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。

（五六）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。」二人答言：「與我何物？」將車者言：「無物與汝。」時此二人即佐推車至於平地，語將車人言：「與我物來。」答言：「無物。」又復語言：「與我無物。」二人之中其一人者含笑而言：「彼不肯與，何足為愁？」其人答言：「與我無物，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，便生無所有處，第二人言無物者，即是無相無願無作。

（五七）蹋長者口喻

昔有大富長者，左右之人欲取其意皆盡恭敬。長者唾時，左右侍人以脚蹋却。有一人愚者，不及得蹋，而作是言：「若唾地者諸人蹋却，欲唾之時，我當先蹋。」於是長者正欲咳唾，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？」愚人答言：「若長者唾出口落地，左右諂者已得蹋去，我雖欲蹋，每常不及。以是之故，唾欲出口舉脚先蹋，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。

（五八）二子分財喻

昔摩羅國有一剎利，得病極重，必知定死，誡勅二子：「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。爾時有一愚老人言：「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，所有瓫瓨亦破作二分，錢亦破作二分，如是一切所有財物盡皆破之而作二分。」如是分物人所嗤笑，如諸外道偏修分別論，論門有四種：有決定答論門，譬如人一切有皆死，此是決定答論門。死者必有生是應分別答，愛盡者無生，有愛必有生，是名分別答論門。有問人為最勝不？應反問言：「汝問三惡道？為問諸天？若問三惡道，人實為最勝；若問於諸天，人必為不如。」如是等義，名反問答論門。若問十四難，若問世界及眾生有邊無邊、有終始無終始如是等義，名置答論門。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叚。

（五九）觀作瓶喻

譬如二人至陶師所，觀其蹋輪而作瓦瓶，看無厭足。一人捨去，往至大會極得美膳又獲珍寶；一人觀瓶而作是言：「待我看訖。」如是漸冉乃至日沒，觀瓶不已失於衣食。愚人亦爾，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，

法雨無障礙，緣事故不聞。

不知死卒至，失此諸佛會，

不得法珍寶，常處惡道窮。

背棄放正法，彼觀緣事瓶，

終常無竟已，是故失法利，

永無解脫時。

（六〇）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，父覓子得來見子，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，

於無我陰中，橫生有我想；

如彼見金影，勤苦而求覓，

徒勞無所得。

（六一）梵天弟子造物因喻

婆羅門眾皆言：「大梵天王是世間父，能造萬物。」造萬物主者有弟子，言我亦能造萬物，實是愚癡自謂有智。語梵天言：「我欲造萬物。」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，作臂極小，作脚極小，作踵極大，作如似毘舍闍鬼。」以此義當知，各各自業所造，非梵天能造，諸佛說法不著二邊，亦不著斷亦不著常，如似八正道說法。諸外道見斷見常事已，便生執著，欺誑世間作法形像，所說實是非法。

（六二）病人食雉肉喻

昔有一人病患委篤，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？」病者答言：「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？汝今云何正食一雉望得愈病？」一切外道亦復如是，聞佛菩薩無上良醫說言，當解心識，外道等執於常見，便謂過去未來現在唯是一識無有遷謝，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，教諸眾生令得解，諸法壞故不常，續故不斷，即得剗除常見之病。

（六三）伎兒著戲羅剎服共相驚怖喻

昔乾陀衛國有諸伎兒，因時飢儉，逐食他土，經婆羅新山，而此山中素饒惡鬼食人羅剎。時諸伎兒會宿山中，山中風寒然火而臥，伎兒之中有患寒者，着彼戲本羅剎之服向火而坐。時行伴中從睡寤者，卒見火邊有一羅剎，竟不諦觀捨之而走，遂相驚動一切伴侶悉皆逃奔。時彼伴中着羅剎衣者，亦復尋逐奔馳絕走，諸同行者見其在後，謂欲加害，倍增惶怖，越渡山河投赴溝壑，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，便於五陰之中橫計於我。以我見故流馳生死，煩惱所逐不得自在，墜墮三塗惡趣溝壑，至天明者喻生死夜盡智慧明曉，方知五陰無有真我。

（六四）人謂故屋中有惡鬼喻

昔有故屋，人謂此室常有惡鬼，皆悉怖畏不敢寢息。時有一人自謂大膽，而作是言：「我欲入此室中寄臥一宿。」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惡鬼，即欲入中排門將前。時先入者謂其是鬼，即復推門遮不聽前；在後來者復謂有鬼，二人鬪諍遂至天明。既相覩已，方知非鬼。一切世人亦復如是，因緣暫會無有宰主，一一推析誰是我者？然諸眾生橫計是非強生諍訟，如彼二人等無差別。

（六五）五百歡喜丸喻

昔有一婦荒婬無度，欲情既盛嫉惡其夫，每思方策規欲殘害，種種設計不得其便。會值其夫，聘使隣國，婦密為計造毒藥丸，欲用害夫，詐語夫言：「爾今遠使，慮有乏短，今我造作五百歡喜丸，用為資糧以送於爾，爾若出國至他境界，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來止樹下，由其逃突盡皆飢渴，於其樹下見歡喜丸，諸賊取已各食一丸，藥毒氣盛五百群賊一時俱死。時樹上人至天明已，見此群賊死在樹下，詐以刀箭斫射死屍，收其鞍馬并及財寶驅向彼國。時彼國王多將人眾案迹來逐，會於中路值於彼王，彼王問言：「爾是何人？何處得馬？」其人答言：「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來投王國，若不見信可遣往看，賊之瘡痍殺害處所。」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，如何卒爾寵遇過厚，至於爵賞踰越舊臣？」遠人聞已而作是言：「誰有勇健能共我試？請於平原挍其技能。」舊人愕然無敢敵者。後時彼國大曠野中有惡師子，截道殺人斷絕王路，時彼舊臣詳共議之：「彼遠人者自謂勇健無能敵者，今復若能殺彼師子為國除害，真為奇特。」作是議已便白於王，王聞是已給賜刀杖尋即遣之。爾時遠人既受勅已，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。爾時遠人歡喜踊躍，來白於王，王倍寵遇，時彼國人率爾敬服咸皆讚歎。其婦人歡喜丸者喻不淨施，王遣使者喻善知識，至他國者喻於諸天，殺群賊者喻得須陀洹強斷五欲并諸煩惱，遇彼國王者喻遭值賢聖。國舊人等生嫉妬者，喻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，喻於外道無敢抗衝。殺師子者喻破魔。既斷煩惱又伏惡魔，便得無着道果封賞。每常怖怯者喻能以弱而制於彊。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。

◎百喻經卷第三

百喻經卷第四

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

口誦乘船法而不解用喻　夫婦食餅共為要喻　共相怨害喻　効其祖先急速食喻　甞菴婆羅果喻　為二婦故喪其兩目喻　唵米決口喻　詐言馬死喻　出家凡夫貪利養喻　駝瓮俱失喻　田夫思王女喻　搆驢乳喻　與兒期早行喻　為王負机喻　倒灌喻　為熊所嚙喻　比種田喻　獼猴喻　月蝕打狗喻　婦女患眼痛喻　父取兒耳璫喻　劫盜分財喻　獼猴把豆喻　得金鼠狼喻　地得金錢喻　貧兒欲與富等財物喻　小兒得歡喜丸喻　老母捉熊喻　摩尼水竇喻　二鴿喻　詐稱眼盲喻　為惡賊所劫失疊喻　小兒得大龜喻

（六六）◎口誦乘船法而不解用喻

昔有大長者子，共諸商人入海採寶。此長者子善誦入海捉船方法，若入海水漩澓洄流,磯激之處，當如是捉、如是正、如是住，語眾人言：「入海方法我悉知之。」眾人聞已深信其語，既至海中未經幾時，船師遇病忽然便死。時長者子即便代處，至洄澓駛流之中唱言：「當如是捉、如是正。」船盤迴旋轉不能前進至於寶所，舉船商人沒水而死。凡夫之人亦復如是，少習禪法安般數息及不淨觀，雖誦其文不解其義，種種方法實無所曉自言善解，妄授禪法使前人迷亂失心，倒錯法相，終年累歲空無所獲，如彼愚人使他沒海。

（六七）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。婦便喚賊，語其夫言：「云何癡人為一餅故見賊不喚？」其夫拍手笑言：「咄婢我定得餅，不復與爾。」世人聞之無不嗤笑。凡夫之人亦復如是，為小名利故詐現靜默，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，如彼愚人等無有異。

（六八）共相怨害喻

昔有一人，共他相嗔，愁憂不樂。有人問言：「汝今何故愁悴如是？」即答之言：「有人毀我力不能報，不知何方可得報之，是以愁耳。」有人語言：「唯有毘陀羅呪可以害彼，但有一患，未及害彼返自害己。」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，為瞋恚故欲求毘陀羅呪，用惱於彼竟未害他，先為瞋恚反自惱害，墮於地獄畜生餓鬼，如彼愚人等無差別。

（六九）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。婦時怪之，語其夫言：「此中無賊劫奪人者，有何急事怱怱乃爾不安徐食？」夫答婦言：「有好密事不得語汝。」婦聞其言謂有異法，慇懃問之，良久乃答：「我祖父已來法常速食，我今効之，是故疾耳。」世間凡夫亦復如是，不達正理不知善惡，作諸邪行不以為恥，而云我祖父已來作如是法，至死受行終不捨離，如彼愚人習其速食以為好法。

（七〇）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，而勅之言：「好甜美者汝當買來。」即便持錢往買其果。果主言：「我此樹果悉皆美好無一惡者，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，持來歸家。長者見已惡而不食，便一切都棄。世間之人亦復如是，聞持戒施得大富樂，身常安隱無有諸患，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，方懷不信，須己自經，一旦命終，財物喪失，如彼嘗果一切都棄。

（七一）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。不能裁斷，便在二婦中間正身仰臥。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，造作結業墮三惡道，長處生死喪智慧眼，如彼愚夫為其二婦故二眼俱失。

（七二）唵米決口喻

昔有一人至婦家舍，見其擣米，便往其所偷米唵之。婦來見夫欲共其語，滿口中米都不應和，羞其婦故不肯棄之，是以不語。婦怪不語，以手摸看謂其口腫，語其父言：「我夫始來卒得口腫，都不能語。」其父即便喚醫治之。時醫言曰：「此病最重，以刀決之可得差耳。」即便以刀決破其口，米從中出其事彰露。世間之人亦復如是，作諸惡行犯於淨戒，覆藏其過不肯發露，墮於地獄畜生餓鬼。如彼愚人以小羞故不肯吐米，以刀決口乃顯其過。

（七三）詐言馬死喻

昔有一人騎一黑馬入陣擊賊，以其怖故不能戰鬪，便以血污塗其面目，詐現死相臥死人中，其所乘馬為他所奪。軍眾既去便欲還家，即截他人白馬尾來，既到舍已有人問言：「汝所乘馬今為所在，何以不乘？」答言：「我馬已死，遂持尾來。」傍人語言：「汝馬本黑，尾何以白？」默然無對，為人所笑。世間之人亦復如是，自言善好修行慈心不食酒肉，然殺害眾生加諸楚毒，妄自稱善無惡不造，如彼愚人詐言馬死。

（七四）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內制抑洗淨，不洗淨者，驅令策使種種苦役。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，剃頭染衣內實毀禁，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。

（七五）駝甕俱失喻

昔有一人先甕中盛穀(ɡǔ)，駱駝入頭甕中食穀又不得出，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，既復殺駝而復破甕。如此癡人世間所笑。凡夫愚人亦復如是，悕心菩提志求三乘，宜持禁戒防護諸惡，然為五欲毀破淨戒，既犯禁已捨離三乘，縱心極意無惡不造，乘及淨戒二俱捐捨，如彼愚人駝甕俱失。

（七六）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，思與交通無由可遂，顏色瘀黃即成重病。諸所親見，便問其人：「何故如是？」答親里言：「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，徒喪其功空無所獲，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，如彼田夫悕望王女。

（七七）搆(ɡòu)驢乳喻

昔邊國人不識於驢，聞他說言驢乳甚美，都無識者。爾時諸人得一父驢，欲搆其乳，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，即便搆之望得其乳。眾人疲厭都無所得，徒自勞苦空無所獲，為一切世人之所嗤笑。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。

（七八）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：「汝大愚癡無有智慧，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。

（七九）為王負机喻

昔有一王，欲入無憂園中歡娛受樂，勅一臣言：「汝捉一机，持至彼園我用坐息。」時彼使人羞不肯捉，而白王言：「我不能捉，我願擔之。」時王便以三十六机置其背上，驅使擔之至於園中。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慚愧，至死不捨，如彼愚人擔負於机。

（八〇）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，爾乃得差。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，顛倒上下無有根本，徒喪身命為其所困。不諮良師顛倒禪法，如彼愚人飲服不淨。

（八一）為熊所嚙喻

昔有父子與伴共行，其子入林為熊所嚙，爪壞身體，困急出林還至伴邊。父見其子身體傷壞，怪問之言：「汝今何故被此瘡害？」子報父言：「有一種物，身毛躭毿來毀害我。」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？此人無害，當治有過。」世間愚人亦復如是，為彼雖著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抂加神仙。

（八二）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？」其主答言：「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，「我當坐一床上使人輿之，於上散種，爾乃好耳。」即使四人人擎一脚至田散種，地堅逾甚為人嗤笑，恐己二足更增八足。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；而返違犯多作諸惡，便使戒芽不生，喻如彼人畏其二足倒加其八。

（八三）獼猴喻

昔有一獼猴，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，妄生瞋忿毒恚彌深，如彼癡猴為大所打反嗔小兒。

（八四）月蝕打狗喻

昔阿修羅王，見日月明淨以手障之；無智常人，狗無罪咎橫加於惡。凡夫亦爾，貪瞋愚癡橫苦其身，臥蕀刺上五熱炙身，如彼月蝕抂橫打狗。

（八五）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？」答言：「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。

（八六）父取兒耳璫喻

昔有父子二人緣事共行，路賊卒起欲來剝之，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，心數法有心數法無，種種妄想不得法實。他人以如法論破其所論，便言：「我論中都無是說。」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。

（八七）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，唯有鹿野欽婆羅色不純好，以為下分與最劣者。下劣者得之恚恨，謂呼大失，至城賣之。諸貴長者多與其價，一人所得倍於眾伴，方乃歡喜踊悅無量。猶如世人不知布施有報無報，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，爾乃自慶，恨不益為。

（八八）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，未得一豆先所捨者雞鴨食盡。凡夫出家亦復如是，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。

（八九）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，尋時金鼠變為毒蛇。此人深思：「寧為毒蛇螫殺，要當懷去。」心至冥感，還化為金。傍邊愚人見其毒蛇變成真寶，謂為恒爾，復取毒蛇內著懷裏，即為毒蛇之所𧎴螫，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，如捉毒蛇被螫而死。

（九〇）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，忽爾命終墮三惡道，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。

怱怱營眾務，凡人無不爾，

如彼數錢者，其事亦如是。

（九一）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，心有悕望常懷不足，不能得與高德者等，獲其利養。見他宿舊有德之人，素有多聞多眾供養，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。

（九二）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，此人即時解其鉗鏁瓔珞衣物都盡持去。比丘亦爾，樂在眾務憒閙之處，貪少利養為煩惱賊,奪其功德戒寶瓔珞，如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去。

（九三）老母捉熊喻

昔有一老母在樹下臥，熊欲來搏，爾時老母遶樹走避，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。更有異人來至其所，老母語言：「汝共我捉，殺分其肉。」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，文辭繁重多有諸病，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。

（九四）摩尼水竇喻

昔有一人與他婦通，交通未竟夫從外來，即便覺之住於門外，伺其出時便欲殺害。婦語人言：「我夫已覺，更無出處，唯有摩尼可以得出(摩尼者齊云水竇孔也)。」欲令其人從水竇出，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。」須臾之間為其所殺。凡夫之人亦復如是，有人語言：「生死之中無常苦空無我，離斷常二邊，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眾生有我無我，竟不能觀中道之理，忽然命終，為於無常之所殺害，墮三惡道，如彼愚人推求摩尼為他所害。

（九五）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。」雌鴿答言：「我不獨食，果自減少。」雄鴿不信，瞋恚而言：「非汝獨食，何由減少？」即便以觜啄雌鴿殺。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，我妄殺他。」即悲鳴命喚雌鴿汝何處去？凡夫之人亦復如是，顛倒在懷，妄取欲樂不觀無常，犯於重禁悔之於後竟何所及？後唯悲歎如彼愚鴿。

（九六）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，為少名譽及以利養，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。

（九七）為惡賊所劫失㲲喻

昔有二人為伴共行曠野，一人被一領㲲，中路為賊所剝，一人逃避走入草中。其失㲲者先於㲲頭裹一金錢，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？」即便㲲頭解取示之，而語賊言：「此是真金，若不信我語，今此草中有好金師，可往問之。」賊既見之，復取其衣。如是愚人㲲與金錢一切都失，自失其利復使彼失。凡夫之人亦復如是，修行道品作諸功德，為煩惱賊之所劫掠，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。

（九八）小兒得大龜喻

昔有一小兒，陸地遊戲得一大龜，意欲殺之不知方便，而問人言：「云何得殺？」有人語言：「汝但擲置水中即時可殺。」爾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，樹葉還棄之。

戲笑如葉裹，實義在其中，

智者取正義，戲笑便應棄。

尊者僧伽斯那造作癡花鬘竟。

百喻經卷第四

無明羅剎集卷上(或為一卷、或為二卷，今此三卷)

失譯人名附秦錄

十二緣者，生死之本，一切眾生之所窟宅，天魔波旬所居境界。若有智慧能觀因緣種種過患，永斷生死、過魔界者，天魔爾時生大憂惱。因緣大海深廣無際，智者入中，譬如商主，觀察性相能解了已，即便獲得一切種智無上珍寶，於諸呪中最良、最妙。諸佛世尊於無量劫，修六波羅蜜，集諸善行斷眾結使，與陰魔、死魔、煩惱魔作堅誓竟，永斷生死、超出三界、成就十力、四無所畏，於一切法得無礙智，為一切眾生作大明證。證寂滅者，為三界眾生真善親友，能轉法輪、吹大法䗍、擊大法鼓、然大法燈、施大法橋、汎大法船、舉大法帆，高聲唱言：「令度彼岸者究盡弘誓，摧伏一切諸外道眾，度脫一切諸有緣者，使諸人天皆生信解。」如是大人於諸餘法，皆不生於未曾有心，於因緣法，乃起甚深希有之想：唯佛如來，乃能究盡解甚深義，其餘智人所不能了。正使大仙、黃頭之等，恃己智慧生大憍慢，猶為無明之所障瞖，以有漏智造諸經論，亦不能免邪見倒惑；雖復草衣、斷食、空閑獨靜，百千苦行，終不能於生死之中得少解脫。

一切眾生為無明覆，故生於貪。貪因緣故，入於大海惡風迴覆，遠涉曠野懸嶮之路，置死戰場互相殘害，具受種種無量苦惱。若能深解十二緣者，見是因緣於此三界、五道之中，造諸業行受種種形。譬如世間善作樂者，能使八音宮商和諧，聲律相應同時俱作；又如巧畫，善布眾彩、殊形異像，森然顯著。十二因緣亦復如是，能善和諧造作業果，轉輪生死無有窮已。如緊那蟲有三時變，初作土色，中作赤色，後作黑色。十二因緣亦復如是，能變眾生作老、病、死、三有、五趣、四大毒蛇、五陰惡賊、六入空聚；又能變作轉輪聖王、釋梵四天及以小王受諸快樂；或作人身貴賤、貧富、愚智、壽夭，或作地獄、餓鬼、畜生之形，備受苦毒不可稱數。

世尊於此無師獨覺，以智慧藥錍，抉開驕陳如等無明眼瞙；以大法雨滅優樓迦葉等煩惱熾火；以智因緣最上智藥，治舍利弗、大目連等結使之病；以此智鈎，鈎摩訶迦葉入佛正道；以法梯隥令大石婆羅門趣解脫堂；以此智斧斫尊者摩訶迦旃延、阿㝹樓、大富樓那、摩訶拘絺羅、難陀、孫陀羅難陀諸羅漢等有身之樹；以此真智能除梵王生一切智想；以此智力能令天帝求為弟子；以此法財分與頻婆娑羅王、將從八萬四千人，悉令充足而無損減；以此正智使白淨王作法王子；以此大智救拔極惡殃掘魔羅阿鼻之苦；能迴婆羅門居士向於正道。能作如是大莊嚴事，使淺智女人入深覺意。以如是力能摧伏長爪梵志，能壞薩遮尼揵勇猛之力；能使菴木吒婆羅門生大恐怖；能止息尸羅匐婆羅門大智之想。以此甘露，嬰愚之人飲服之者皆成大智；以此呪力使四大毒蛇所不能螫，陰拔刀賊不能隨逐；以此法眼見六入空聚；以此法軍破五蓋(ɡài)怨，能護智首不畏五欲；以此智舡度於結使波浪大海到涅槃岸；以此智慧度大灰河，不令燒煮內外諸入。能使苦受惡刺，刺而不入；能於無明大黑闇中而不迷沒。若有眾生，能觀察者為作照明，能安立眾生戒之平地，得於念處以為止息，涉正勤路上如意堂，登五根樓入五力室，嗅七覺香、飲八正水，坐於有餘涅槃之牀，觸於四禪無漏涼風。能如此者，即是眾生真善知識。不毀淨戒，能修禪定，增長覺慧，能壞惡趣，得解脫道，觀四諦方，焚諸見草，破身見石，摧滅戒取大阿修羅，明見於魔五欲之摾，度於曠野險惡之路，入涅槃城。絕貪欲網，破於嫉妬毘舍遮鬼，洗除慳貪，吐出我慢，下我、我所，拔三毒根，滅諸結使，止生死輪，斷愛身索壞因緣鎖，能摧三有茂盛大樹，永離胞胎，度老、病、死、憂、悲、苦、惱，大苦之海。

欲知因緣，體性幽微。若以少智，

說其實相，如人以頭，欲壞石山。

是最大網，彌綸三界；此是邪林，

迷惑行者；此是惡羂，羂凡夫鹿。

入此羂者，善法消滅，摩旃陀羅，

毒箭所射。此是智鑽，鑽因緣海。

誰鑽緣海？釋迦牟尼！成就大智，涅槃甘露。

此十二緣，唯佛能見，能除己惑及以化他。如昔所聞，折吒王在欝禪耶城，精勤修施、好行忍辱、恭敬宿長，勇猛大力，兵眾強盛威伏四海；明於治斷綏撫黎庶，如母牛念犢。後於異時，欝禪耶城疾疫大行死者過半，城中人民遂致希少。雖復呪藥欲禳災患，如蘇注火倍增熾劇。死亡者眾路少人跡，狐狼野干滿於里巷亦入人舍；鵰鷲群飛，瞖障日月；舉城悲號涕泣盈路，積屍城中猶如塚墓。時，折吒王見國人民死喪者眾，心懷憂惱，如入戰陣為怨所擒，愁悴憂怖發憤忘死。於夜靜時獨設方計，立志確然思，趁疫病鬼，以阿伽陀藥遍塗身體，呪索結身著如意寶鎧，手捉利劍單己獨步，即從殿下出于宮門，往到城中四衢道頭、神寺、塔廟，遍觀井中及橋梁下，處處林樹及市肆間。見有諸鬼色貌不同，言音各異，殘害凶惡殺害無度，死人屍骸羅列其前，髑髏為器盛人血髓，手探腸肚糞血沾污，或以人腸交絡身體，諍食死人鬪諍牽掣。如是惡鬼、魑魅、魍魎充滿城中。王見是已，如金翅鳥欲取龍時，即入鬼中呾叱鬼言：「何以故是？」以偈問曰：

何故以人腸，交絡汝身體，

手捉髑髏器，盛滿血髓腦；

生為惡疫病，常斷人命根，

噉食人血肉，用自充飽足？

諸鬼即時以偈答曰：

我是夜行鬼，法食人髓肉，

肪膏及五藏，盡皆所甘嗜。

汝民今災患，實是我所作。

王復問言：「如是災患實汝作也？」羅剎答言：「是我所作。」王復語鬼：「汝今何不速捨此事？」諸鬼答言：「我不能捨，所以者何？

刺法頭尖，火體性熱，

羅剎之性，法食人肉。

王語鬼言：「汝今云何不欲捨耶？汝不見我刀色如青雲，亦如優鉢華，亦如毒蛇大瞋恚時。以我臂力捉此利劍，足能令汝捨此惡事。」羅剎答言：「人帝！汝得自在，設以利刀切割我身猶如胡麻。雖能如是，災患之火猶不可滅。」王言：「云何不滅？」羅剎即時，指南大樹而答王言：「今彼樹下有大羅剎，面有三眼顧眄揮霍，狀貌兇醜，手摩目視，能為災厲死亡。疾病皆由彼作，令諸眾生死斃都盡。汝大丈夫可先降彼，彼若伏者我等隨順。」

王聞此語疾走往趣，叱言：「汝名字誰？」羅剎答言：「我名乘腹，隨欲現形，以我之力使汝人民悉被災患。」王聞是已，便自唱言：「我今得息。」羅剎問曰：「云何言息？」王言：「我久思惟誰苦世間？今始得汝，便為不復疲苦也。」羅剎問言：「汝今欲作何等？」王言：「我此利劍未曾甞血，今為國人，必以此刀當飲汝血如飲甘露。」羅剎言：「徒為此事，不能解汝疲勞之果。」王問言：「云何不解疲勞之果？」羅剎答言：「汝今且觀南三門裏有羅剎名曰大鼓，須勇健力乃可降伏。我今住此不棄汝走，先可降彼。」

王聞其言，於大闇中，奮劍直進即到南門。見大鼓羅剎，高視却偃翹脚而坐，身有三頭著于甲冑，捉三歧戟其色青黑甚可怖畏。王即念言：「彼鬼今日作惡已竟，自得閑樂，唯我慘悴。以我威武，能使諸王頂戴，我足為此羅剎之所𣣋惱。」羅剎見王威德嚴厲，驚惶而起叉手合掌，舉著頂上而作是言：「善來，大王！威德尊重如似帝釋，悲救世人來至我所。」王言：「羅剎！汝為我民作大衰患，詐稱讚我，所作極惡。」羅剎言：「王若信我語者聽我所說，世間災患及非災患，非我所作。今城外有鬼名摩訶舍涅，於夜行中最為自在，四頭、四面有大威力，是我之主，若能伏彼得大名稱。」

王聞此語疾走出城，見彼羅剎以髑髏為鬘繫四頭上，以大象濕皮而作衣服，復以蟒蛇縈繫其腰，種種毒蛇以為瓔珞，鋸牙雙出用懸人腹，其身洪壯以血塗之，手足支節如赤栴檀。復以髑髏盛滿血膿安置于前，吁吸啜噉以為飽足，手捉利戟燒死人屍。王覩是已，儀容嚴肅雄心振動，譬如暴風吹鼓大樹，如兩師子共相見時，即奮威猛譀䜕而言：「叱！夜行主欺我何甚，縱放毒惡傷害我民，呪藥醫療如蘇注火，汝於今者死時到矣！」羅剎答言：「地主！且莫速忿，聽我且說為災患者，先問我過然後加罪。百姓災患非我所作，而我微弱不得自在為他使役。於此前路有婦女鬼，為彼駈策制不由己。」王復問言：「彼婦女者狀貌云何？」答言：「極惡，外詐善軟，心懷毒虐，須臾變惑若干色像，須降伏彼，我當隨從。」王即思惟：「此不自在但當求彼。」

時羅剎女捨己身相，而化作王所重夫人，在王後行語於王言：「我常為王最所愛重，何以棄我夜行至此，更愛誰耶？」王於爾時，卒聞其言未體真偽，迴首顧瞻，尋知是鬼。王語其言：「大德！且住！汝噉一城人民都盡，而於今者欲食我耶？譬如暴河力能漂沒，唯不能浮大石重山。」王捉其手而語之言：「捨汝幻惑，復汝本形。汝作大惡，今我執汝非枉橫也。」羅剎即時合掌作禮而言：「我今誠心歸命於王。」王時即更聞有異聲，顧望四方。羅剎問言：「何以顧望？」王復問言：「是何妙聲？」羅剎答言：「我過欲導，發此歌音聲、彈琴聲者是我根本，一切災患彼女所為，坐彼女人使我住此。」

王時即便知此羅剎為他所使，復捉歌女而問之言：「汝名為誰？」羅剎答言：「我名三垂髮。」復作是言：「我更有王名曰四牙。」

王聞此語即捨歌女，求彼四牙羅剎即擒獲之。時此四牙語於王言：「亦非我過，去此不遠有六羅剎：一名雲盧，二名山岳，三名甕腹，四者金剛主，五者見毒，六名擲羂。此六羅剎童子是我之主。」

王聞此語往趣其所，即復捉得彼六羅剎。羅剎復言：「我亦為他使。」王即問言：「誰使於汝？」六羅剎言：「有二羅剎：一名牛耳，二名手戟。能使於我。」

王即推得。復語王言：「我不自在，我更有主。」問言：「是誰？」羅剎答言：「名速疾金翅鳥。」

即時復捉彼金翅鳥。金翅鳥言：「有三男子是我之主：一名極惡，二名火髮，三名栴檀。」王即思惟：「我今求鬼欲滅災患，而此諸鬼展轉相示曠路長遠；雖復長遠，若不推得其根本者終不休息。」

王復前進見三羅剎，彼羅剎等遙見王來即便避走。王即言：「住！我此利劍未曾施用。我為擁護國民，跋涉遠路故來至此。汝等云何返捨我走？」羅剎聞王安慰之言，尋便迴還合掌而言：「離此不遠有浪叢塚,諸惡禽獸樔穴，彼中狐狼、野干、豺狸、羆虎、鵰鷲、鵄梟互相搏食，出大惡聲交橫充滿。」王復問言：「彼有何物？」答言：「彼有羅剎，形貌麁大,癰踵肥脹,笑渴皴剝，色若黑雲，搖動兩目光如掣電，利牙重出銜脣瞋怒；種種鬼神以為眷屬，諸惡鬼神無不率從。世間非法皆是彼作，兇黨熾盛最難調伏。若能降伏大力鬼者，王之威德流聞天下，我等亦當屈折隨順。」

王聞此語，勇猛奮發不能自制，如海濤波即到彼所。塵霧、晦暝、猛風、絕炎吹死人段，障蔽昏暗都無所見。見彼羅剎形容狀貌如向所說，繞其左右臭穢盈積，處處皆有髑髏之𧂐、髮爪之聚積如山岳；弊壞故衣散壞在地，𤬪甕破瓦無可行處；或見膖脹疽蟲爛壞，惡聲怪戰遍滿其中，如刀兵劫甚可怖畏。復有諸鬼皆食肉血以自肥飽，都是兇險殘害之眾。眼如電光頭上火然，鼻大疱凸雙牙鏠出，其耳如箕，形狀醜惡說不可盡。虎狼之皮以為衣服，髑髏盛脂置于右手寫著火中。王見是已，即便憂愁唱言：「咄哉！云何自恃己力暴惡乃爾？我不摧滅不得自立；若以呪藥之力鬼皆走散，我今應當疾走直前，以其左手捉羅剎髮。我為國民除災患故，必當滅此羅剎之主。」作是語已遍觀四方，即時騰踊如師子吼：「上歸諸天四方神祇，國中災患毒樹之本，我當拔去。」即頓其髮。

羅剎自恃力，𠿜𠿜笑言：「誰於暴河乃欲截流？誰人虎口欲數其齒？而故來觸猛惡毒蛇？一切世間雄猛丈夫，數千億萬我皆摧滅。云何敢爾頓掣我髮？且置勿言。而一切世間大力雄猛都無有能與我敵者，唯除折吒，是誰小䜿敢捉我髮？」

王聞稱已，即時喜勇而語鬼言：「善哉，賢士！言折吒者，即我身是。」鬼聞是語驚喜而言：「聽我悔過，願王垂愍莫加瞋忿，自今已後一切災患為王除去。」作是語已，忽然不現。

王威力故鬼神退散，國中人民倍復熾盛，無諸災患同於諸天。

無明羅剎集卷上

無明羅剎集卷中

失譯人名附秦錄

◎復次，以何義故，說此譬喻？不為綺語，不為非時。所以者何？為欲增廣佛法甚深義故；為欲顯示因緣理故，作是種種眾多方喻。言王城者，喻於三有。三有城中有生、老、病、死、憂、悲苦惱，愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦，毀罵惡名、持戒破戒，如是種種無量諸苦不可稱計。煩惱災疫喪失善根。

菩薩悲愍，猶如母牛念於犢子，而為眾生作真親友，堅誓勇猛救濟一切。善知生死結習因果，善能曉了法以非法，具足四攝成就一乘。大心眾生，觀察五道輪轉受苦，常為四大毒蛇、五陰怨賊、六入空聚，愛詐親善愚癡五欲，計我、我所之所侵害。「是諸眾生煩惱所縛，云何今者而不拔濟？」

菩薩思惟如是事已，從宮殿起即便出家，被精進鎧，四攝神呪而自擁護，身念良藥以自塗體，忍辱功德以為矛盾，無量劫中所修智慧猶如利劍，專心正念如王大道。坐道場時觀察一切世間苦原，發大弘誓必拔其本。此苦原者，逼切眾生為大苦惱，眾患之首，九十六種愚癡所弊，不識生、老、病、死過患之源。

菩薩爾時，以正觀察見老、病、死無量苦患。解是義已，即問老言：「汝名為誰？」老即答言：「我名為老？」菩薩問言：「汝何所老？」老答言：「而我老者，能老三界。」菩薩問言：「更何所作？」老答言：「我無所作。」菩薩言：「汝為愛樂而作飢儉。汝懷憶念，猶如野象蹋芭蕉林盡皆摧碎；汝是曠野懸遠嶮路，能滅六根喜樂之樂；能壞壯色，如雹害花移徙盛力；能使消滅乾竭六情。云何而言：我無所作！」老答言：「此事實爾。」菩薩言：「老者二字，三界都聞不解其義。」老復言曰：「汝今真實究盡知我。」菩薩問曰：「彼第二者，為是誰耶？」老答言：「名之為死。」

菩薩爾時，即問死曰：「今汝名字何期麁惡？」死答言：「不但名惡，名下之事復甚麁惡。一切世界人、天、阿修羅、夜叉、鬼神我盡能殺。如大羅剎能壞國土，我亦如是，能壞一切有生之命。」菩薩問曰：「怪哉！汝最大惡：無悲愍心。汝所遊行無處不至，下賤惡業無過於汝。」死答言：「如是之事，實是我體。」菩薩問曰：「汝體雖爾，以我心力要斷於汝。汝雖難伏，以我精進要當伏汝。如海波浪不能吹山，汝亦如是豈能殺我？」死答曰：「汝於今者雖作是意，恐汝未必能制於我。」菩薩問曰：「汝今何故，疑我不能？」死答曰：「若有精進、善巧方便乃能制我。恐汝未必勇猛精進，是故疑汝。」菩薩言：「汝且觀我，於無量劫慈悲方便。自以己命代諸眾生，乃至重怨設以利劍支節解我，我於彼所恒生慈心；急難眾生設來投我，寧捨身命為作救護。如是方便，足滅汝不？」死答言：「何須廣說多作往返，何足勤勤苦惱於我？我當至誠語汝根本，此根本者即是生也。生者，生一切世間無量苦惱，四大毒蛇、五陰怨賊、六情之器、輪迴五道皆生所為。此生始有生一切苦，況復中後；若受生者如我等苦不可稱計，若捨生者則無過患。一切過患由生而有，譬如無薪，火無所燒；亦如無樹，斧無所斫；亦如無瓶，椎何所破？如無藕花，霜何所敗？以喻方之知生多患。汝今誠心決定，誓願欲斷死者，必先斷生。由此生，故有老、病、死、憂、悲苦惱，諸災患等皆有勢力。」菩薩言：「我解是事，若有山者金剛必壞。若無山者，金剛雖堅何所能壞？凡有身者必有諸苦，若無身者苦何所苦？」

菩薩爾時，即放老、死，而捉於生。而問之曰：「汝名誰耶？」生答言：「我有種種眾多名字，而我名者，名中最勝號之為生。」菩薩問言：「何故名生？」生答言：「汝自觀察。」菩薩尋自觀生，而作是言：「然此生者，出一切有，從二字和合出於生義。」生答言：「今汝智慧，實非顛倒修理而解。」菩薩問曰：「而此生者生一切苦，何故不名出一切苦，乃名生耶？」生答言：「我有此過，實如汝言。」菩薩問曰：「汝不見我有堅誓願能斷汝耶？我以悲愍為體，能滅世間一切眾苦。」生答言：「善哉，善哉！誠如所言，我不自在，從他而有令我依止。諸有男子，得是勢力能生一切生死之苦。汝若不信何不自觀？」菩薩思惟：「我今觀生，定知是有。而此三有即三大龍，能雨暴雨注於生河，入死海水；有因緣河，漂淪眾生沒溺苦海。」

菩薩爾時，即便捨生而捉於有，呵責有言：「我為一切眾生而作真濟，秉智慧劍能斬怨敵！汝今云何，敢自放逸莊嚴生耶？」有即答言：「四取鈎鉺，鈎牽於我。著於有中四取，強力捕諸嬰愚。」言：「我當樂可以與有，汝但增長眾苦何以與有？」取答言：「譬如虛空不能生樹，有地水因緣而能生樹，若無愛水，何由而得生於有樹。汝今不應但呵責我！」

菩薩即捨四取而捉於愛。愛語菩薩言：「善來，淨飯王子！汝於無量劫中，作諸功德，集諸善行。汝之威力過於帝釋、大梵天王，汝當留神受我小供。」菩薩問言：「汝以何供？」愛答言：「於五根處所受五欲樂，是我供養。」菩薩問曰：「何以用此五根而請於我？」愛答言：「我以色、香、味、觸，而請於汝。」菩薩言：「汝今乃以香美毒果請於我耶？」愛答言：「云何言毒？」菩薩言：「此五欲者，譬如以羊擲置火中，又如盲人墮於深坑，違離解脫、閉涅槃門。有智之人乃至夢中尚離五欲，況復覺時！」愛答言：「諸天五欲可不勝耶？」菩薩言：「亦如幻夢。有孫陀羅天女端正如日，乘天宮殿音樂自恣，福盡命終還墮地獄，豈非欺誑！」愛答言：「汝今若嫌欲界之事，色界諸天豈非樂也？彼色界中，安止禪定少於過患。」菩薩言：「彼色界中苦患之事，我悉知之。」愛答言：「汝今云何能觀察知？」菩薩言：「雖得禪定生於梵世，福盡命終墮三惡道。譬如燒炙還冷水灑，眾生薄福輪迴受苦。」愛答言：「如汝所解，最上有頂，汝心鄙賤同於蒭草。」菩薩問言：「何名有頂？」愛答言：「四無色界名之有頂。」菩薩問言：「四無色界有何體相？」愛答言：「彼無色中，所有諸天能定壽命八萬大劫。」菩薩問言：「彼大劫盡，更受何等？」愛答言：「八萬劫盡，名之為終。」菩薩言：「嗚呼！怪哉！觀於欲界苦惱無量，觀察色界體性必壞，至四無色不免於死。世界之中，樂少苦多甚可哀愍！」愛答言：「汝今若欲出我境界，更復何處欲求於樂？」菩薩問言：「汝之境界為在何處？」愛答言：「一切有為是我境界。」菩薩言：「一切有為，死得自在是汝境界。我今超過有為境界，死所不到永離死處；無愛離別、怨憎會處，無生、老、病、憂悲惱處，五陰盡處，五根滅處，一切諸根無所用處，一切智讚出甘露處。如此之處豈不名為出汝境界？」愛聞是已，大笑而言：「毘輸蜜多羅婆吒如是等無量大仙，皆有是語未見得者。」菩薩言：「彼雖欲求，不知方便。」愛答曰：「汝於今者有何方便？」菩薩言：「汝今當捨誑惑眾生，諸大憍慢。我今拔汝，譬如大象拔於小草。」愛答言：「善哉！大心眾生！我依於受，應先取受。」菩薩言：「我今諦觀一切有生，咸皆怖畏苦之體相。諸根馳動悕求於樂，樂不自在由他而有，樂是詐偽暫有之法。凡愚之人雖數得樂情無厭足；樂為放逸能劫諸根幻惑人心，墜陷凡夫如蠅墮蜜，得味甚寡所失甚多。不別好醜見便生愛，如以蘇油注於大火，熾炎倍增。愛且小住，待我擒受乃當治汝。汝之與受過各正等，俱當罪汝。」愛答言：「淨飯王子！汝雖自強欲有此意恐不禁我。何以故？往昔劫初有大仙人黃頭之等，出於好時壽八萬歲，道德深厚尚自不能虧損於我，況汝末惡之世壽命短促不滿百年。」菩薩言：「我出惡世耶？」愛言：「實出惡世。」菩薩言：「今日縱令煩惱熾盛出於濁時，若不破汝無明之門，何得名之為大丈夫。」愛言：「且止！莫自歎譽。」菩薩言：「我稱時說而非不時。是時、是處，是真實說、有義而說。如日初出光不可隱，大人智光亦難隱蔽。」愛復答言：「觀汝之志，雖復勇進未見成功。屢自稱讚，如似雲雷降注大雨孔雀歡喜。汝於今者，但興雲雷未見雨水，如此旱雷將何所益？以意量汝恐汝無實。」菩薩言：「今當示汝不虛妄事。我於無量劫中所積善行，一心定意智慧利劍當用斬汝。」愛答言：「何所卒？」菩薩復言：「今誰為我作擾亂因發此歌聲？是誰結業煩惱之手觸三有琴，惱惑一切諂曲眾生？」愛言：「我正欲導，如此歌者欲鼓於琴，是我之本。我於今者，為彼所作、為彼所使。」菩薩問言：「是愛耶？」愛答言：「是。」菩薩言：「愛最是大火，能燒種種、處處皆遍。愛著樂者皆墮愛中，嬰愚墮中如蛾赴火。」愛言：「盡觀察。」菩薩言：「我以知之，貪樂生死樂，必為愛所害；嗜味諸鳥獸，必為網所覆。」愛言：「汝實知之。然我實能使諸凡愚著於有樂，後身必與堅䩕之苦。眾生貪有樂，是我之所作，乃至生有頂，還復令墮落。」菩薩言：「汝不妄說。世間極渴無過於愛，如飲醎水踰增其渴；飲有醎水踰增其愛。」愛言：「汝莫殺我！」菩薩言：「汝言雖善，心常懷惡。若不除汝我云何安？雖復如此汝且小住，待我取受。」

菩薩思惟：「受何由生？」即自稟勵，身心勇猛不懷怯弱，去諸憒閙得寂定足，入一切智地即便見受。語於受言：「汝久遠來欺弄眾生，而我為諸眾生作不請親友。汝從今已後，更不復得作擾亂事。」受言：「我作何擾亂？」菩薩言：「有受身者體性是苦，詐現樂相惑凡愚心。雖現親善實是大怨。」受答言：「實有是過。然諸眾生猶愛著我，如蜂採花，但貪香味擾亂不停。」菩薩言：「汝言真實。如人為樂入海遭種種難，為樂入陣箭如雲雨，刀鉾劍矟更相傷害。為樂因緣，遠涉嶮路曠野飢渴艱難非一，為樂因緣作諸苦行，投淵赴火、五熱炙身、臥棘刺上、自餓斷食、編椽而坐、樹皮草衣、食果食菜。為樂因緣，造諸器械耕田墾殖；造作窟宅衣服織作。如是等事皆為樂故，生無量苦。」受言：「實爾。而我能令一切眾生為樂因緣，受無量苦。我極輕躁無暫停時，然諸眾生耽著受樂，謂我常爾。」菩薩言：「一切眾生甚可悲愍，念念常為汝所渴惑，而眾生愚闇為汝擾惱。」受言：「我之過患不但齊是，更有諸愆倍過於此。從無始界來運動流轉，一切有生之類恒吞受，我無有厭足。如油投火，火不知足，是皆樂著我，無有能見我之過咎者。」菩薩言：「我於今日愛怨賊邊，高聲大喚拔智慧劍臨欲斬之。愛言：『由汝，非我己過。』審如彼言，今當斬汝。若汝無者愛則不有。」受言：「我不自在，為觸所使，汝雖害我於汝無利。」

菩薩即時解其次第，以智慧手而摩於觸，而語觸言：「汝名何等？生於一切眾生之苦。受因汝有，生死脚足便得增長，閉涅槃門。」觸言：「能生受者，此事實爾。緣以三事因緣觸乃得生，猶如鑽火，人功、燧、鑽三事和合得出於火，我亦如是。有眼、識、緣三事和合而有觸生，由觸因緣得生於受。若無六入我何從生？」菩薩言：「汝為實語。離三因緣則無有觸，生觸之流六根最近。觸，爾且住！須取六根與爾同罪。」

菩薩爾時，體解觸相次推六根：「此六根者，色如鷰樔亦如水泡，又如初生癰不久當潰，有何強力自高乃爾？」六入言：「何故作如是語？」菩薩言：「由有汝故，與觸作力，既自無事橫生攀緣生一切苦。我斷諍訟，豈與汝諍？」六入言：「我過輕微但能生觸。」菩薩言：「我今觀觸根原由汝。六入者無量苦惱之大窟宅，汝恒狂逸不曾寂定志，恒輕躁不甞調順，所可攀緣不知厭足。六根嬰愚貪嗜六觸求諸六塵。」六入言：「大心眾生！汝欲伏我，應當在前調伏名色。汝若勤苦欲遮於我，應遮名色。」

無明羅剎集卷中

無明羅剎集卷下(集或作經**)**

失譯人名附秦錄

◎菩薩既得六入歸伏，即時尋復觀於名色，知其體相，語名色言：「以汝因緣能生一切眾生大苦，汝宜速迴還汝己業。」名色言：「我不自見己之有過。」菩薩言：「汝今云何不自見過？汝為欺詐體相極惡，由汝因緣能生一切眾生六情。」名色答言：「此事實爾。我猶如樹能生枝葉，既有我故，便能生於六情枝葉。」菩薩言：「我今當以智慧利斧斫汝根本，六情枝葉自然墮落。」名色言：「汝不能殺我，識之強壯肩膊大力常擁護我。而此識種若當不墮名色地中，何緣能生一切眾苦？」菩薩言：「實爾。若識不處母胎住歌羅羅，眾生之身終不生長。識若不住歌羅羅者，此歌羅羅即便散壞，若散壞者何緣而得有眾生身。以此緣故，我今當以智慧之火焚識種子。」

菩薩遂便捨於名色，觀察於識而數之言：「汝如幻化體性誑惑，猶如猨猴輕躁不住，亦如掣電不甞暫停；如不調馬不著道路，亦如狂象縱逸難禁。」識言：「誰敢罵辱有為之王？」菩薩言：「是誰錯謬以汝為王，有何體相自稱王耶？」識言：「我以身為城，六入為門。如我今者實是城主，一切諸法皆悉隨從，以我為首，非王如何？」菩薩言：「我於百千劫中磨智慧劍，今當殄滅汝之王位。」識言：「怪哉！我既無過，橫生怨嫌。」菩薩言：「汝云何言橫生怨嫌，而汝能生名色之患，豈非怨乎？」識言：「我與名色實相依有，若無識者則無名色，若無名色復無於識。」菩薩言：「怪哉！名色與識，真為膠固之大親友，一切眾生輪轉根本。」識言：「我於名色實為膠固親怩之友；為於業行之所走使，置我業中不得自在，隨其善惡受五趣形。」菩薩言：「汝為行所使，如此之過原汝須臾。汝雖有過待我明白，今當以慧眼觀察行已，然後徵汝。」

菩薩即時捨識趣於行所。行即驚惶而作是言：「汝是何人，勇力輕身著不壞鎧，手秉菩提重利之劍？愚癡眾生長寢昏夜計於我所，而能於此恐怖可畏放逸黑暗獨在中行。」菩薩言：「汝受身璅因緣長遠，我於今日究盡觀察，名之悉達。」行即驚言：「從何解達？」菩薩言：「我發堅誓，於往昔時，供養恭敬大釋迦牟尼佛，洗浴與食，行大精進至於今日。從是以來莊嚴功德未曾懈息。」行言：「我觀察汝未久莊嚴。」菩薩言：「莫作是語。我初一阿僧祇劫未得決定，滿二阿僧祇劫方得決定，欲救眾生。」行言：「怪哉！能愛眾生？」菩薩言：「我愛眾生以悲故愛，不以染著而生於愛。如有象群處大林中四邊火起，誰見是厄不生悲愍？時最大象挽於樹枝，以打火滅導道令過得離火難。一切眾生為生、老、病、死火之所圍繞，誰有智者不生悲愍欲令得出？」行言：「汝有悲愍愛於眾生，何故入捨？」菩薩言：「我救眾生未曾有捨！我從識邊觀於生死，諸大過患是汝所作，為斷汝故，故至汝邊。由汝之故，生第二天，為天帝釋愛欲無厭；又由汝故得生梵世，坐蓮華座入禪寂定；乃至次第上至有頂非想之處，壽終下生墮三惡道。如此之事，是汝所為。」行言：「誠如所言，導識王道實我所作。識所行處，我為將護必達所在。」菩薩言：「我以正見之石，磨智慧劍，解汝支節。」行言：「請莫為之！不能補汝疲勞之果。」菩薩言：「何故不補？」行言：「一切結使火燧大苦之母，名為無明。眾惱鄙穢大苦盈集，一切災患是彼所作。汝不徵彼，返欲捉我，將何補乎？」菩薩言：「此無明者為何所在？」行言：「而此無明，大毘舍闍、煩惱羅剎之所圍繞難可降伏。今者住彼愚癡結使諸惡塚間。」

菩薩爾時，從行得知無明處已，發勇猛心往詣其所，而振吼言：「彼結使羅剎、煩惱鬼等！設勝我者，分受罪戮。我若勝彼，必當摧彼諸惱結使惡羅剎等，令其磨滅無有遺餘！」行言：「如汝勇猛有堅精進，入大無畏金剛三昧，解脫之門自為汝開，殄滅無明何足為難。」

菩薩于時，雄猛四顧即擒無明，而詰之言：「汝於今者，豈不住彼煩惱結習諸惡塚間，而居止耶！而此塚間，畏生死者所厭賤處。顛倒塵埃結使猛風，障蔽慧眼使無所見，種種諂曲、疑、悔糞草聚集之處；破戒之屍、五欲死人，支節腐壞狼籍交穢，滿此塚間。覺觀大風吹三毒火，猛炎熾然；惡欲、我慢，掉動不停，揚聲大笑骨聚之中；放逸死屍諸惡律儀，不淨膿血流污其地。三有𤬪㼜坊膩嘶破，斷諸善根。種種破器散壞在地，斷常見髮風吹蓬亂，無慚、無愧弊壞衣納，遍丘墓中。煩惱結害麁澁石沙，九十六種邪見烏鵄，諸惡雕、鷲栖宿塚間。或時復有貪有眾生，狐、狼、野干、狖狸、鼷鼠穴處塚間。復有戒取，如被兀樹枝葉摧落枯朽塚間。復有非法斷事破床置于塚間。或時復有投淵赴火、臥棘刺上，種種苦行如爆熾火焚燒塚間。或時復有自恃色力，及以命財、憍慢污穢盈集塚間。或有嫌恨、怨嫉棘刺充滿塚間。或時復有惡覺觀蠅壞於善根，不淨蛆蟲臭穢污辱集在死屍。或有五蓋煩惱怨賊遊止塚間，或有計我及以我所，諸呪術師集在塚間。復有異見種種邪論，如狐梟鵄發大惡聲叫呼塚間。復有羅剎捉愛羂[木*((泳-永+刀)/虫)]，或有羅剎持睡眠杵喜樂五欲，而復手秉三歧利叉，種種不善眾雜惡色，猖狂大喚、諠呼強笑無怖畏心。或有羅剎搖頭動體瞋目唱叫，騰踊、跳擲、叱吒、拍髀，或嘯、或歌、或時戲舞。瞋恚羅剎、俠怨羅剎、小惡重報羅剎、卒暴羅剎、貪嫉羅剎，慢、慢慢、我慢、不如慢、邪慢、大慢，欲非法、欲貪、惡貪，如是凶險結使煩惱諸大羅剎，不可稱數。」

菩薩到於眾結塚間，見此無明種種過惡，覆於慧眼障蓋身原，令諸眾生不見四諦，墜墮惡趣復作此言：「是無明者，於生死曠路而作導首，能然生、老、病、死之火大聚，是諸煩惱結業之母。閉涅槃門，開眾惡趣，能作大形，彌綸三界遍一切處。放逸大頭，疑結廣額，幻惑醜面，邪念疱鼻，邪見之目、莫眼童子，四到掣電，伺怨報惡，多毛耽耳，欺誑詐偽，深廣邃眉；瞋恚忿戾以為利牙，貪欲醜惡作上麁脣，嫉妬頑弊返脣下垂，邪命諂曲虛假矯稱；貪嗜利養以為利齒，六十二見以為其髮，三愛饕餮以為長咽，八邪疣㾽以為肩臂，諸惡律儀以為長爪；忍受結業以為兩乳，不知厭足、[月*逄]脹洪大以為其腹，睡悔深黑以為其臍，多欲貪愛以為陰尻，十八諸界以為兩髀，非法欲、惡欲以為兩膝，我見、人見以為脚足；無慚大象、垢穢濕皮以為衣服，無愧青惡污膩麁褐以為其被，坐結使床，眾結羅剎以為侍從處。彼煩惱諸惡羅剎，大眾之中雖有千舌說其過罪不能令盡。又見無明羅剎，死封印輪在傍旋轉，世間智人見而振悚。」

菩薩爾時，倍加精進，獲得增上一心定意。發大喜踊，尋時，次第清淨心生，得不動地。堅立之脚即趣無明羅剎之所，到無惱地平正之處。除諸瞋忿、嫌恨毒心棘刺沙石。八法塵土慈雨灌注，以灑于地生諸善根，清茂軟草善根安樂。以為二足、四攝之法，堅持於足與眾超異。以定左手，總六十二見之大亂髮；以智右手，拔於利劍。以諸眾生不請之心，大師子吼高聲唱言：「我於無量佛所積集善法，以大乘車誓度一切，無量劫中精進之果，今以成就！一切眾生為生死大火之所焚燒，我今應當為其除滅，摧伏結賊，斷諸行脈，為出世道拔其險難！」

無明羅剎聞是吼聲，宣調戲臂大笑而言：「大梵天王、摩醯首羅、毘紐、帝釋、四天、日、月、星辰，悉皆屈膝來在我前，為我制控。婆藪仙、婆藪憂留掘婆梨，如是等無量諸仙，各以智德望出我界，然其皆為我所迷惑不知出徑。一切眾生我皆上著生死輪上，輪迴有中使不自在，如是之事悉我所作。是何嬰愚不自籌量而捉我髮？然諸人、天、阿修羅一切眾生，以我勇壯耗擾不停。汝為是誰？輕速躁疾來至我所，在於我前而大哮吼？善根發起如日初出，是我昔來未甞聞覩。一切眾生無知所盲，汝之慧眼開視分明，鑒察微妙乃如是乎。誰於生死苦惱之海大波浪中，卒教津濟令到彼岸？一切凡愚處於邪徑，誰為引導忽示正道？誰於無明大黑闇中，欻然慧炬顯照幽冥？我之教命，三界之中咸皆承順無能違者。諸仙外道一切悉皆甘樂，我界摩醯首羅、大梵天等，以我之力生於常想。是誰無畏最勝之人，有大膽勇而不懼我，敢捉我髮！善哉，善哉！而汝今者，必定從於佛種中生，正觀之力無比功德大悲為體，必是菩薩悲救眾生。其德尊嚴如須彌山王，除此勝人一切世間無敢舉手捉我髮者。」

菩薩答言：「汝之所說實為真正。我自昔來修諸善行，皆為救濟一切眾生，如汝所說言菩薩者，我即是也！」

無明曰：「大心眾生！汝智不動，決定救他，怨親平等悉為一味，如盛熾火燋然生葉。汝今慧火燋然於我，亦復如是。汝今堅正，我從汝教終不敢違。」

菩薩言：「我以苦、空、無常、無我所印之處，遣汝速去不得疑滯！」菩薩說此印已，無明羅剎將、諸煩惱、諸惡軍眾，逃竄走入九十六種邪論之中，其所居止住愚癡心。

菩薩爾時，廣集種種道品資糧，無師獨悟滅於無明，是故眾人應修六度廣集善法。

能善觀察聖所說，後獲大樂解深義。

我昔曾聞有盲人，在空空中弄木杵，

杵端衝屋著蜂窠，盲聞蜂聲逃出避。

空中有驢被蜂螫，驢被毒痛出墮淵。

淵中惡龍懷忿恚，起大雲雷雨大雹，

於空聚落下霹靂。聚中惡鬼極瞋忿，

遍於國界雨大火。世界眾生火所逼，

皆共逃走入大河。河底水中羅剎宮，

噉諸眾生血精氣，諸入河者至彼宮，

極受苦毒入迴覆，復入石山唯一孔。

眾生出孔入大海，海水醎苦消肌體，

叫喚大哭稱父母，諸神誰能拔濟我？

時海渚中有神馬王，常食自然成熟糧米，肥壯翹陸。聞諸眾生受苦惱聲，馬王唱言：「誰於今者欲度彼岸到閻浮提？」諸墮水人皆舉右手而作是言：「度我，度我！」馬王即時奮迅身體，八萬四千諸毛森然俱長，挽捉毛者皆得脫苦。

以何義故引如此喻？言盲人者，喻於一切眾生無明，蜂喻於行，驢喻於識，驢墮淵者喻識墮名色，空聚落者喻於六情，雹霹靂者喻六情中無常患害，惡鬼者即喻於觸，雨火者喻於諸受，投入河者即喻於愛，水中羅剎食人精氣者喻於四取，入迴覆者喻於三有，大石孔者即喻於生，言大海者喻於老、死、憂、悲眾苦。神馬王者，喻佛以善功德，正志堅實肥大之身，以正念定八萬四千諸善之毛，為諸眾生起悲愍心。一切眾生皆受大苦，為生所生，為老所老，為死所死。然諸眾生不知方便求出要路，諸佛於中引接眾生令得離苦。能乘馬者，即是行人乘於法輪，憍陳如等五比丘，夜舍等五人；及諸豪貴長者子五十人，賢邑眾等六十人，優樓頻螺、迦葉兄弟千人，舍利弗、大目連等二百五十人，頻婆娑羅王等八萬四千人，於最末後須拔陀羅，乃至遺法八萬四千諸深法藏，若有眾生得聞一句一偈之者，一切皆得與大涅槃而作因緣。

無明羅剎集卷下

雜寶藏經卷第一(有九緣)

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(十奢王緣 王子以肉濟父母緣 鸚鵡子供養盲父母緣 棄老國緣 佛於忉利天上為摩耶說法緣 佛說往昔母迦旦遮羅緣

慈童女緣 蓮華夫人緣   鹿女夫人緣)

（一）十奢王緣

昔人壽萬歲時，有一王，號曰十奢，王閻浮提。王大夫人，生育一子，名曰羅摩。第二夫人，有一子，名曰羅漫。羅摩太子，有大勇武，那羅延力，兼有扇羅，聞聲見形，皆能加害，無能當者。時第三夫人，生一子，名婆羅陀。第四夫人，生一子，字滅怨惡。第三夫人，王甚愛敬，而語之言：「我今於爾，所有財寶都無悋惜，若有所須，隨爾所願。」夫人對言：「我無所求，後有情願，當更啟白。」

時王遇患，命在危惙，即立太子羅摩，代己為王，以帛結髮，頭著天冠，儀容軌則，如王者法。

時小夫人，瞻視王病，小得瘳差，自恃如此，見於羅摩紹其父位，心生嫉妬，尋啟於王求索先願：「願以我子為王，廢於羅摩。」王聞是語，譬如人噎既不得咽，又不得吐。「正欲廢長，已立為王；正欲不廢，先許其願。」然十奢王，從少已來，未曾違信；又王者之法，法無二語，不負前言。思惟是已，即廢羅摩，奪其衣冠。

時弟羅漫，語其兄言：「兄有勇力，兼有扇羅，何以不用，受斯耻辱？」兄答弟言：「違父之願，不名孝子。然今此母，雖不生我，我父敬待，亦如我母，弟婆羅陀，極為和順，實無異意。如我今者，雖有大力、扇羅，寧可於父母及弟，所不應作而欲加害。」弟聞其言，即便默然。

時十奢王，即徙二子，遠置深山，經十二年，乃聽還國。羅摩兄弟，即奉父勅，心無結恨，拜辭父母，遠入深山。

時婆羅陀，先在他國，尋召還國，以用為王。然婆羅陀，素與二兄，和睦恭順，深存敬讓。既還國已，父王已崩，方知己母妄興廢立，遠擯二兄，嫌所生母所為非理，不向拜跪，語己母言：「母之所為，何期勃逆，便為燒滅我之門戶。」向大母拜，恭敬孝順，倍勝於常。

時婆羅陀，即將軍眾，至彼山際，留眾在後，身自獨往。當弟來時，羅漫語兄言：「先恒稱弟婆羅陀義讓恭順，今日將兵來，欲誅伐我之兄弟？」

兄語婆羅陀言：「弟今何為將此軍眾？」弟白兄言：「恐涉道路，逢於賊難，故將兵眾，用自防衛，更無餘意。願兄還國，統理國政。」兄答弟言：「先受父命，遠徙來此。我今云何，輒得還返？若專輒者，不名仁子孝親之義。」如是慇懃，苦求不已，兄意礭然，執志彌固。

弟知兄意終不可迴，尋即從兄，索得革屣，惆悵懊惱，齎還歸國，統攝國政。常置革屣於御坐上，日夕朝拜問訊之義，如兄無異。亦常遣人，到彼山中，數數請兄。然其二兄，以父先勅十二年還，年限未滿，至孝盡忠，不敢違命。其後漸漸年歲已滿，知弟慇懃屢遣信召，又知敬屣如己無異，感弟情至，遂便還國。

既至國已，弟還讓位而與於兄。兄復讓言：「父先與弟，我不宜取。」弟復讓言：「兄為嫡長，負荷父業，正應是兄。」如是展轉，互相推讓，兄不獲已，遂還為王。兄弟敦穆，風化大行，道之所被，黎元蒙賴，忠孝所加，人思自勸奉事孝敬。婆羅陀母，雖造大惡，都無怨心。

以此忠孝因緣故，風雨以時，五穀豐熟，人無疾疫，閻浮提內，一切人民，熾盛豐滿，十倍於常。

（二）王子以肉濟父母緣

如是我聞：

一時佛在舍衛國。爾時阿難，著衣持鉢，入城乞食。見一小兒，有盲父母，乞索得食，好者供養父母，麁者便自食之。阿難白佛言：「世尊！此小兒者，甚為希有！乞得好食，用奉父母，擇麤惡者，而自食之。」

佛言：「此未為難，我過去世中，供養父母，乃極為難。」

阿難白佛言：「世尊！過去之世，供養父母，其事云何？」

佛言：「乃往過去，有大國王，統領國土。王有六子，各領一國。時有一大臣名羅睺求，計謀興軍，殺彼大王及其五子。其第六小子，先有鬼神，來語之言：『汝父大王及諸五兄，悉為大臣羅睺求之所殺害，次欲到汝。』王子聞已，即還家中。婦見王子顏色憂悴，不與常同，而問夫言：『汝何以爾？』夫答婦言：『男子之事不得語汝。』婦言：『王子！我今與汝生死共同，有何急緩而不見語？』夫答婦言：『適有鬼神，來語我言：「汝父大王及與五兄，悉為他殺，次來到汝。」以是憂懼，莫知所適。』

「夫婦作計，即共將兒，逃奔他國。持七日糧，計應達到；惶怖所致，錯從曲道，行經十日，猶不達到。糧食乏盡，困餓垂死。王子思惟：『三人併命，苦痛特劇，寧殺一人，存二人命。』即便拔劍，欲得殺婦。兒顧見父，合掌白言：『願父今者莫殺我母，寧殺我身，以代母命。』父用兒語，欲殺其子。子復白言：『莫斷我命，若斷我命，肉則臭爛，不得久停，或恐其母不得前達；不斷我命，須臾削割，日日稍食。』未到人村，餘在身肉，唯有三臠，子白父母：『此肉二臠，父母食之，餘有一臠，還用與我。』擲兒放地，父母前進。

「時釋提桓因，宮殿震動，便即觀之，是何因緣？見此小兒作希有事，即化作餓狼，來從索肉。小兒思惟：『我食此肉，亦當命盡，不食亦死。』便捨此肉，而與餓狼。

「釋提桓因，即化作人，語小兒言：『汝今割肉，與汝父母，生悔心不？』答言：『不悔。』天言：『汝今苦惱，誰當信汝不生悔心？』小兒於是即出實言：『我若不生悔心，身肉還生，平復如故；若有悔者，於是即死。』作此言已，身體平復，與本無異。

「釋提桓因，即將其子并其父母，使得一處，見彼國王，心大悲喜，愍其至孝，嘆未曾有，即給軍眾，還復本國。釋提桓因，即漸擁護，作閻浮提王。爾時小兒，我身是也。爾時父母，今日父母是也。」

佛言：「非但今日讚嘆慈孝，於無量劫常亦讚嘆。」

諸比丘白佛言：「世尊！過去世中，供養父母，其事云何？」

佛言：「昔迦尸國王土界之中，有一大山，中有仙人名睒摩迦。父母年老，而眼俱盲，常取好菓鮮花美水，以養父母，安置閑靜無怖畏處。凡有所作，舉動行止，先白父母。白父母已，便取水去。

「時梵摩達王，遊獵而行，見鹿飲水，挽弓射之，藥箭誤中睒摩迦身，被毒箭已，高聲唱言：『一箭殺三人，斯痛何酷！』

「其王聞其聲，尋以弓箭，投之於地，便即往看，誰作此言？『我聞此山中有仙人，名睒摩迦，慈仁孝順，養盲父母，舉世稱嘆。汝今非睒摩迦也？』答言：『我即是也。』而白王言：『今我此身，不計苦痛，但憂父母年老目冥，從今飢困，無人供養耳。』王復問言：『汝盲父母，今在何許？』睒摩迦指示王言：『在彼草屋中。』王即至盲父母所。

「睒摩迦父時語婦言：『我眼瞤動，將非我孝子睒摩迦有衰患不？』婦復語夫：『我乳亦惕惕而動，將非我子有不祥事不？』時盲父母，聞王行聲索索，心生恐怖。『非我子行，為是誰也？』王到其前，唱言作禮。盲父母言：『我眼無所見，為是誰禮？』答言：『我是迦尸國王。』時盲父母，命王言坐。『我子若在，當以好華菓奉上於王。我子朝往取水，遲晚久待不來。』

「王便悲泣，而說偈言：

我為斯國王，遊獵於此山，

但欲射禽獸，不覺中害人。

我今捨王位，來事盲父母，

與汝子無異，慎莫生憂苦。

「盲父母，以偈答王曰：

我子慈孝順，天上人中無，

王雖見憐愍，何得如我子？

王當見憐愍，願將示子處，

得在兒左右，并命意分足。

「於是，王將盲父母往至睒摩迦邊。既至兒所，搥胸懊惱，號咷而言：『我子慈仁，孝順無比。天神地神，山神樹神，河神池神諸神』說偈而言：

釋梵天世王，云何不佐助，

我之孝順子，使見如此苦？

深感我孝子，而速救濟命。

「時釋提桓因，宮殿震動，以天耳聞盲父母悲惻語聲，即從天下，往到其所，而語睒摩迦言：『汝於王所，生惡心也？』答言：『實無惡心。』釋提桓因言：『誰當信汝無惡心也？』睒摩迦答言：『我於王所有惡心者，毒遍身中即爾命終；若我於王無惡心者，毒箭當出身瘡便愈。』即如其言，毒箭自出，平復如故。王大歡喜，踊躍無量，便出教令，普告國內：『當修慈仁孝事父母。』

「睒摩迦從昔已來，慈仁孝順，供養父母。欲知爾時盲父者今淨飯王是。爾時盲母者，摩耶夫人是。睒摩迦者，今我身是。迦尸國王，舍利弗是。時釋提桓因，摩訶迦葉是。」

（三）鸚鵡子供養盲父母緣

佛在王舍城，告諸比丘言：「有二邪行，如似拍毱，速墮地獄。云何為二？一者不供養父母。二者於父母所作諸不善。有二正行，如似拍毱，速生天上。云何為二？一者供養父母。二者於父母所作眾善行。」

諸比丘言：「希有世尊！如來極能讚嘆父母。」

佛言：「非但今日，於過去世，雪山之中，有一鸚鵡，父母都盲，常取好花菓，先奉父母。爾時有一田主，初種穀時，而作願言：『所種之穀，要與眾生而共噉食。』時鸚鵡子，以彼田主先有施心，即常於田，採取稻穀，以供父母。

「是時田主按行苗行，見諸虫鳥揃穀穗處，瞋恚懊惱，便設羅網，捕得鸚鵡。鸚鵡子言：『田主先有好心，施物無悋，由是之故，故我敢來，採取稻穀。如何今者而見網捕？且田者如母，種子如父，實語如子，田主如王，擁護由己。』作是語已，田主歡喜，問鸚鵡言：『汝取此穀，竟復為誰？』鸚鵡答言：『有盲父母，願以奉之。』田主答言：『自今已後，常於此取，勿復疑難。』」佛言：「鸚鵡樂多菓種，田者亦然。爾時鸚鵡，我身是也。爾時田主，舍利弗是。爾時盲父，淨飯王是。爾時盲母，摩耶是也。」

（四）棄老國緣

佛在舍衛國。爾時世尊，而作是言：「恭敬宿老，有大利益：未曾聞事而得聞解，名稱遠達，智者所敬。」

諸比丘言：「如來世尊！而常讚嘆恭敬父母耆長宿老。」

佛言：「不但今日，我於過去無量劫中，恒恭敬父母耆長宿老。」

諸比丘白佛言：「過去恭敬，其事云何？」

佛言：「過去久遠，有國名棄老，彼國土中，有老人者，皆遠驅棄。有一大臣，其父年老，依如國法，應在駈遣。大臣孝順，心所不忍，乃深掘地，作一密屋，置父著中，隨時孝養。

「爾時天神，捉持二蛇，著王殿上，而作是言：『若別雄雌汝國得安；若不別者，汝身及國，七日之後，悉當覆滅。』王聞是已，心懷懊惱，即與群臣，參議斯事，各自陳謝，稱不能別。即募國界，『誰能別者，厚加爵賞。』

「大臣歸家，往問其父。父答子言：『此事易別。以細軟物，停蛇著上。其躁擾者，當知是雄；住不動者，當知是雌。』即如其言，果別雄雌。

「天神復問言：『誰於睡者，名之為覺？誰於覺者，名之為睡？』王與群臣，復不能辯，復募國界，無能解者。

「大臣問父：『此是何言？』父言：『此名學人。於諸凡夫，名為覺者；於諸羅漢，名之為睡。』即如其言以答。

「天神又復問言：『此大白象，有幾斤兩？』群臣共議，無能知者，亦募國內，復不能知。

「大臣問父，父言：『置象船上，著大池中，畫水齊船深淺幾許；即以此船，量石著中，水沒齊畫，則知斤兩。』即以此智以答。

「天神又復問言：『以一掬水，多於大海，誰能知之？』群臣共議，又不能解，又遍募問，都無知者。

「大臣問父：『此是何語？』父言：『此語易解。若有人能信心清淨，以一掬水，施於佛僧及以父母、困厄病人，以此功德，數千萬劫，受福無窮。海水極多，不過一劫。推此言之，一掬之水，百千萬倍，多於大海。』即以此言，用答天神。

「天神復化作餓人，連骸拄骨，而來問言：『世頗有人飢窮瘦苦劇於我不？』群臣思量，復不能答。

「臣復以狀，往問於父，父即答言：『世間有人，慳貪嫉妬，不信三寶，不能供養父母師長，將來之世，墮餓鬼中，百千萬歲，不聞水穀之名，身如太山，腹如大谷，咽如細針，髮如錐刀，纏身至脚，舉動之時，支節火然。如此之人，劇汝飢苦，百千萬倍。』即以斯言，用答天神。

「天神又復化作一人，手脚杻械，項復著鎖，身中火出，舉體燋爛，而又問言：『世頗有人苦劇我不？』君臣率爾，無知答者。

「大臣復問其父，父即答言：『世間有人，不孝父母，逆害師長，叛於夫主，誹謗三尊，將來之世，墮於地獄，刀山劍樹，火車爐炭，陷河沸屎，刀道火道。如是眾苦，無量無邊，不可計數。以此方之，劇汝困苦，百千萬倍。』即如其言，以答天神。

「天神又化作一女人，端政瓌瑋，踰於世人，而又問言：『世間頗有端政之人如我者不？』君臣默然，無能答者。

「臣復問父，父時答言：『世間有人，信敬三寶，孝順父母，好施、忍辱、精進、持戒，得生天上，端政殊特，過於汝身，百千萬倍，以此方之，如瞎獼猴。』又以此言，以答天神。

「天神又以一真檀木方直正等，又復問言：『何者是頭？』君臣智力，無能答者。

「臣又問父，父答言：『易知。擲著水中，根者必沈，尾者必舉。』即以其言，用答天神。

「天神又以二白騲馬，形色無異，而復問言：『誰母誰子？』君臣亦復無能答者。

「復問其父，父答言：『與草令食，若是母者，必推草與子。』

「如是所問，悉皆答之。天神歡喜，大遺國王珍琦財寶，而語王言：『汝今國土，我當擁護，令諸外敵不能侵害。』

「王聞是已，極大踊悅，而問臣言：『為是自知？有人教汝？賴汝才智，國土獲安，既得珍寶，又許擁護，是汝之力。』臣答王言：『非臣之智，願施無畏，乃敢具陳。』王言：『設汝今有萬死之罪，猶尚不問，況小罪過。』臣白王言：『國有制令，不聽養老。臣有老父，不忍遣棄，冒犯王法，藏著地中。臣來應答，盡是父智，非臣之力。唯願大王！一切國土，還聽養老。』

「王即嘆美，心生喜悅，奉養臣父，尊以為師，濟我國家一切人命，如此利益，非我所知。即便宣令，普告天下：『不聽棄老，仰令孝養。其有不孝父母，不敬師長，當加大罪。』

「爾時父者，我身是也。爾時臣者，舍利弗是。爾時王者，阿闍世是。爾時天神，阿難是也。」

（五）佛於忉利天上為母摩耶說法緣

佛在舍衛國，告諸比丘言：「我今欲往忉利天上，夏坐安居，為母說法。汝諸比丘！誰樂去者，當隨我去。」作是語已，即往忉利天上，在一樹下，夏坐安居，為母摩耶及無量諸天說法，皆獲見諦，還閻浮提。

諸比丘言：「希有世尊！能為其母，九十日中，住忉利天。」

佛言：「非但今日，我過去時，亦曾為母，拔苦惱事。」

時諸比丘，而白佛言：「過去所為，其事云何？」

佛言：「往昔久遠，雪山之邊，有獼猴王，領五百獼猴。時一獵師，張網圍捕。獼猴王言：『汝等今日，慎勿恐怖，我當為汝破壞彼網。汝諸獼猴！悉隨我出。』即時破網，皆得解脫。有一老獼猴，擔兒脚跌，墮於深坑。獼猴王覓母，不知所在，見一深坑，往到邊看，見母在下，語諸獼猴：『各自勵力，共我出母。』時諸獼猴，互相捉尾乃至坑下，挽母得出，離於苦難。況我今日，拔母苦難。爾時拔免深坑之難，今復拔母三惡道難。」

佛告諸比丘：「拔濟父母，有大功德。我由拔母，世世無難，自致成佛。以是義故，諸比丘等！各應孝順供養父母。」

（六）佛說往昔母迦旦遮羅緣

佛時遊行，到居荷羅國，便於中路一樹下坐。有一老母，名迦旦遮羅，繫屬於人，井上汲水。佛語阿難：「往索水來。」阿難承佛勅，即往索水。

爾時老母，聞佛索水，自擔盥往，既到佛所，放盥著地，直往抱佛。阿難欲遮，佛言：「莫遮。此老母者，五百生中，曾為我母，愛心未盡，是以抱我。若當遮者，沸血從面門出，而即命終。」既得抱佛，嗚其手足，在一面立。

佛語阿難：「往喚其主。」其主來至，頭面禮佛，却住而立。佛語主言：「放此老母，使得出家。若出家者，當得羅漢。」主便即放。

佛告阿難：「付波闍波提比丘尼，使度出家。」不久即得阿羅漢道，比丘尼中，善解契經，最為第一。

諸比丘疑怪，白佛言：「世尊！以何因緣，繫屬於他，復以何緣，得阿羅漢？」

佛言：「迦葉佛時，出家學道，以是因故，得阿羅漢。當於爾時，為徒眾主，罵諸賢聖勝尼為婢，以此因緣，今屬於他。五百生中，恒為我母，慳貪嫉妬，遮我布施，以是因緣，常生貧賤。非但今日拔其貧賤。」

諸比丘言：「不審於過去世拔濟貧賤，其事云何？」

佛言：「過去世時，波羅捺國有一貧家，母子共活。兒恒傭作，以供養母，得少錢財，且支旦夕。爾時其子，即白母言：『我今欲與諸賈客等遠行商估。』其母然可，於是發去。兒發去後，賊來破家，劫掠錢財，并駈老母，異處出賣。兒既來還，推覓其母，即知處所，多齎錢財，勉贖其母，即於本國，而為生活，資財滿足，倍勝於前。爾時母者，今迦旦遮羅是。爾時兒者，我身是也。我當爾時，已拔母苦。」

（七）慈童女緣

昔佛在王舍城，告諸比丘：「於父母所，少作供養，獲福無量；少作不順，獲罪無量。」

諸比丘白佛言：「世尊！罪福之報，其事云何？」

佛言：「我於過去久遠世時，波羅奈國有長者子，名慈童女，其父早喪，錢財用盡，役力賣薪，日得兩錢，奉養老母。方計轉勝，日得四錢，以供於母；遂復漸差，日得八錢，供養於母；轉為眾人之所體信，遠近投趣，獲利轉多，日十六錢，奉給於母。

「眾人見其聰明福德，而勸之言：『汝父在時，常入海採寶。汝今何為不入海也？』聞是語已，而白母言：『我父在時，恒作何業？』母言：『汝父在時，入海取寶。』便白母言：『我父若當入海採寶，我今何故不復入海？』母見其子慈仁孝順，謂不能去，戲語之，言：『汝亦可去。』得母此語，謂呼已定，便計伴侶，欲入海去。莊嚴既竟，辭母欲去。母即語言：『我唯一子，當待我死，何由放汝？』兒答母言：『先若不許，不敢正意。母已許我，那得復遮？望以此身立信而死。許他已定，不復得住。』母見子意正，前抱脚哭，而作是言：『不待我死，何由得去？』兒便決意，自掣手出脚，絕母數十根髮。母畏兒得罪，即放使去。共諸商賈，遂入於海。達到寶渚，多取珍寶，與諸同伴，便還發引。

「時有二道，一是水道。一是陸道。眾人皆言從陸道去，即從陸道。時彼國法，賊來劫奪，若得商主，諸商人物，皆入於賊；不得商主，雖獲財物，商主來還，盡歸財物。以是之故，是慈童女，恒出營別宿，商人早起，來迎取之。一夜大風，商人卒起，忘不迎取；商主於後，即不得伴，不識途徑。見有一山，便往至上，遙見有城，紺琉璃色，飢渴困乏，疾走向之。爾時城中，有四玉女擎如意寶珠，作倡伎樂，而共來迎，四萬歲中，受大快樂。於是自然，厭離心生，便欲捨去。諸玉女言：『閻浮提人，甚無反復，共我生活，經四萬歲，云何一旦捨我而去？』不顧其言，便復前行。見頗梨城，有八玉女，擎八如意珠，亦作伎樂，而來迎之，八萬歲中，極大歡樂。生厭惡心，復捨遠去。至白銀城，有十六玉女，擎十六如意珠，如前來迎，十六萬歲，受大快樂，亦復捨去。至黃金城，有三十二玉女，擎三十二如意珠，如前來迎，又三十二萬歲，受大快樂，亦欲捨去。諸玉女言：『汝前後所住，常得好處，自此已去，更無好處，不如即住。』聞是語已，而自念言：『諸玉女等，戀慕我故，作是語耳，若當前進必有好處。』即便捨去。

「遙見鐵城，心生疑怪，而作是念言：『外雖是鐵，內為極好。』漸漸前進，並近於城，亦無玉女來迎之者，復作念言：『城中甚似極大快樂，是故不及來迎於我。』轉轉前進，遂入鐵城。門關已下中有一人頭戴火輪，捨此火輪，著於童女頭上，即便出去。慈童女，問獄卒言：『我戴此輪，何時可脫？』答言：『世間有人，作其罪福，如汝所作，入海採寶，經歷諸城，久近如，然後當來代汝受罪。此鐵輪者，終不墮地。』

「慈童女問言：『我作何福？復作何罪？』答言：『汝昔於閻浮提，日以二錢，供養於母，故得琉璃城，四如意珠，及四玉女，四萬歲中，受其快樂。四錢供養母故，得頗梨城，八如意珠，八玉女等，八萬歲中，受諸快樂。八錢供養母故，得白銀城，十六如意珠，十六玉女，十六萬歲，受於快樂。十六錢供養母故，得黃金城，三十二如意珠，三十二玉女，三十二萬歲，受大快樂。以絕母髮故，今得戴鐵火輪，不曾墮地；有人代汝，乃可得脫。』

「又問言：『今此獄中，頗有受罪如我比不？』答言：『百千無量，不可稱計。』聞是語已，即自思惟：『我終不免，願使一切應受苦者盡集我身。』作是念已，鐵輪即墮地。慈童女語獄卒言：『汝道此輪，不曾有墮。今何以墮？』獄卒瞋忿，即以鐵叉打童女頭，尋便命終，生兜術陀天。欲知爾時慈童女者，即我身是。

「諸比丘當知！於父母所，少作不善，獲大苦報；少作供養，得福無量。當作是學，應勤盡心奉養父母。」

（八）蓮華夫人緣

佛在舍衛國，告諸比丘：「若於父母，若復於佛及弟子所，起瞋恚心，此人為墮黑繩地獄，受苦無量，無有邊際。」

諸比丘問佛言：「世尊！敬重父母，若於父母，不生敬重，作少不善，其事云何？」

佛言：「過去久遠無量世時，雪山邊有一仙人，名提婆延，是婆羅門種，婆羅門法，不生男女，不得生天。此婆羅門，常石上行小便，有精氣，流墮石宕。有一雌鹿，來舐小便處，即便有娠。日月滿足，來詣仙人窟下，生一女子，華裹其身，從母胎出，端正殊妙。仙人知是己女，便取畜養，漸漸長大，既能行來，脚蹈地處，皆蓮華出。婆羅門法，夜恒宿火，偶值一夜火滅無有，走至他家，欲從乞火。他人見其跡跡有蓮華，而便語言：『遶我舍七匝，我與汝火。』即遶七匝，得火還歸。

「值烏提延王遊獵，見彼人舍有七重蓮華，怪而問之：『爾舍所以有此蓮華？』即答王言：『山中梵志女來乞火，彼女足下生此蓮華。』尋其脚跡到仙人所。王見是女端正殊妙，語仙人言：『與我此女。』便即與之，而語王言：『當生五百王子。』遂立為夫人，五百婇女中，最為上首。王大夫人，甚妬鹿女，而作是言：『王今愛重，若生五百子，倍當敬之。』

「其後不久，生五百卵，盛著篋中。時大夫人，捉五百麵段，以代卵處，即以此篋，封蓋記識，擲恒河中。王問夫人言：『為生何物？』答言：『純生麵段。』王言：『仙人妄語。』即下夫人職，更不見王。

「時薩躭菩王，在於下流，與諸婇女，遊戲河邊。見此篋來，而作是言：『此篋屬我。』諸婇女言：『王今取篋，我等當取篋中所有。』遣人取篋，五百夫人，各與一卵，卵自開敷，中有童子，面目端正，養育長大，各皆有大力士之力，竪五百力士幢。

「烏提延王，從薩躭菩王常索貢獻，薩躭菩王聞索貢獻，愁憂不樂。諸子白言：『何以愁惱？』王言：『今我處世，為他所𣣋。』諸子問言：『為誰所𣣋？』王言：『烏提延王，而常隨我，責索貢獻。』諸子白言：『一切閻浮提王，欲索貢獻，我等能使貢獻於王。王以何故與他貢獻？』五百力士，遂將軍眾，伐烏提延王。

「烏提延王恐怖而言：『一力士尚不可當，何況五百力士？』便募國中能却此敵。又復思憶：『彼仙人者，或能解知。』作諸方便，往到仙人所，語仙人言：『國有大難，何由攘却？』答言：『有怨敵也。』王言：『薩躭菩王，有五百力士，皆將軍眾，欲來伐我。我今乃至，無是力士，與彼作對。知何方計，得却彼敵？』仙人答言：『汝可還求蓮華夫人，彼能却敵。』王言：『彼云何能却？』仙人答言：『此五百力士，皆是汝子，蓮華夫人之所生也。汝大夫人，心懷憎嫉，擲彼蓮華所生之子，著河水中。薩躭菩王，於河水下頭接得養育，使令長大。王今以蓮華夫人，乘大象上，著軍陣前，彼自然當服。』即如仙人言，還來懺謝蓮華夫人。

「共懺謝已莊嚴夫人，著好衣服，乘大白象，著軍陣前。五百力士舉弓欲射，手自然直不得屈申，生大驚愕。仙人飛來，於虛空中，語諸力士：『慎勿舉手，莫生惡心，若生惡心，皆墮地獄。此王及夫人，汝之父母。』母即按乳，一乳作二百五十岐，皆入諸子口中。即向父母懺悔，自生慚愧，皆得辟支佛，二王亦自然開悟，亦得辟支佛。

「爾時仙人即我身是。我於爾時，遮彼諸子，使於父母不生惡心，得辟支佛；我今亦復讚歎供養老父母之德也。」

（九）鹿女夫人緣

佛在王舍城耆闍崛山中，告諸比丘：「有二種法，能使於人疾得人天，至涅盤樂。有二種法，能使於人速墮三惡，受大苦惱。」

「何等二法，能使於人疾得人天，至涅盤樂？」

佛言：「一者供養父母，二者供養賢聖。」

「云何二法，速墮三惡，受大苦惱？」

佛言：「一者於父母所，作諸不善。二者於賢聖所，亦作不善。」

諸比丘白佛言：「世尊！速成善惡，其事云何？」

佛告諸比丘：「過去久遠無量世時，有國名波羅奈，國中有山，名曰仙山。時有梵志，在彼山住，大小便利，恒於石上，後有精氣，墮小行處，雌鹿來舐，即便有娠。日月滿足，來至仙人所，生一女子，端正殊妙，唯脚似鹿，梵志取之，養育長成。梵志之法，恒奉事火，使火不絕。此女宿火，小不用意，使令火滅。此女恐怖，畏梵志瞋。有餘梵志，離此住處，一拘屢者(秦言五里)，此女速疾，往彼梵志，而求乞火。梵志見其跡，跡有蓮華，要此女言：『遶我舍七匝，當與汝火。若出去時，亦遶七匝，莫行本跡，異道而還。』即如其言，取火而去。

「時梵豫國王，出行遊獵，見彼梵志，遶舍周匝十四重蓮華，復見二道有兩行蓮華。怪其所以，問梵志言：『都無水池，云何有此妙好蓮華？』答言：『彼仙住處有一女，來從我乞火，此女足跡，皆生蓮華，我便要之：「若欲得火，遶舍七匝，將去之時，亦復七匝。」是以有此周匝蓮華。』王尋華跡，至梵志所從索女看。見其端正，甚適悅意，即從梵志，求索此女。梵志即與王，王即立為第二夫人。

「此女少小仙人養育，受性端直，不解婦女妖𦾨之事。後時有娠，相師占言：『當生千子。』王大夫人，聞此語已，心生妬忌，漸作計校，恩厚招喻鹿女夫人左右侍從，饒與錢財珍寶。爾時鹿女，日月滿足，便生千葉蓮華。欲生之時，大夫人以物瞞眼，不聽自看，捉臭爛馬肺，承著其下，取千葉蓮華，盛著檻裏，擲於河中，還為解眼而語之言：『看汝所生，唯見一段臭爛馬肺。』王遣人問：『為生何物？』而答王言：『唯生臭爛馬肺之物。』時大夫人而語王言：『王喜到惑，此畜生所生，仙人所養，生此不祥臭穢之物。』王大夫人，即便退其夫人之職，不復聽見。

「時烏耆延王，將諸徒從夫人婇女，下流遊戲。見黃雲蓋，從河上流，隨水而來，王作是念：『此雲蓋下，必有神物。』遣人往看，於黃雲下，見有一檻，即便接取，開而看之，見千葉蓮華，一葉有一小兒，取之養育，以漸長大，各皆有大力士之力。

「烏耆延王，歲常貢獻梵豫王，集諸獻物，遣使欲去。諸子問言：『欲作何等？』時王答言：『欲貢獻彼梵豫國王。』諸子各言：『若有一子，猶望能伏天下使來貢獻，況有我等千子，而當獻他？』千子即時將諸軍眾，降伏諸國，次第來到梵豫王國。王聞軍至，募其國中：『誰能攘却如此之敵？』都無有人能攘却者。第二夫人，來受募言：『我能却之。』問言：『云何得攘却之？』夫人答言：『但為我作百丈之臺，我坐其上，必能攘却。』作臺已竟，第二夫人，在上而坐。爾時千子，欲舉弓射，自然手不能舉。夫人語言：『汝慎莫舉手向於父母，我是汝母。』千子問言：『何以為驗得知我母？』答言：『我若按乳，一乳有五百岐，各入汝口，是汝之母；若當不爾，非是汝母。』即時兩手按乳，一乳之中，有五百岐，入千子口中，其餘軍眾，無有得者。千子降伏，向父母懺悔。諸子於是和合，二國無復怨讎，自相勸率，以五百子與親父母，以五百子與養父母。時二國王，分閻浮提，各畜五百子。」佛言：「欲知彼時千子者，賢劫千佛是也。爾時嫉妬夫人瞞他目者，交鱗瞽目龍是。爾時父者，白淨王是。爾時母者，摩耶夫人是。」

諸比丘白佛言：「此女有何因緣，生鹿腹中，足下生蓮華？復有何因緣，為王夫人？」

佛言：「此女過去世時，生貧賤家。母子二人，田中鋤穀，見一辟支佛，持鉢乞食，母語女言：『我欲家中取我食分與是快士。』女言：『亦取我分并與。』母即歸家，取母子二人食分，來與辟支佛。女取草採華，為之敷草坐，散華著上，請辟支佛坐。女怪母遲，上一高處，遙望其母，已見其母，而語母言：『何不急疾？鹿驟而來。』母既至已，嫌母遲故，尋作恨言：『我生在母邊，不如鹿邊生也。』母即以二分食與辟支佛，餘殘母子共食。辟支佛食訖，擲鉢著虛空中，尋逐飛去，到虛空中，作十八變。時母歡喜，即發誓願：『使我將來恒生聖子，如今聖人。』以是業緣，後生五百子，皆得辟支佛，一作養母，一作所生母。以語母鹿驟對言因緣，生鹿腹中，脚似鹿甲。以採華散辟支佛故，跡中一百華生。以敷草故，常得為王夫人。其母後身，作梵豫王，其女後身，作蓮華夫人。由是業緣，後生賢劫千聖，以誓願力，常生賢聖。」

諸比丘，聞是語已，歡喜奉行。

雜寶藏經卷第一

雜寶藏經卷第二

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(六牙白象緣 兔自燒身供養大仙緣 善惡獼猴緣 佛以智水滅三火緣 波羅㮈國有一長者子共天神感王行孝緣 迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣 波羅㮈國弟微諫兄遂徹承相勸王孝化天下緣 梵摩達夫人妬忌傷子法護緣 駝驃比丘被謗緣 離越被謗緣 波斯匿王醜女賴提緣 波斯匿王女善光緣 昔王子兄弟二人被驅出國緣 須達長者婦供養佛獲報緣 娑羅那比丘為惡生王所苦惱緣 內官贖所犍牛得男根緣 兩內官共諍道理緣)

（一〇）六牙白象緣

昔舍衛國，有一大長者，生一女子，自識宿命，初生能語，而作是言：「不善所作，不孝所作，無慚所作，惡害所作，背恩所作。」作此語已，默然而止。此女生時，有大福德，即為立字，名之為賢。漸漸長大，極敬袈裟。以恭敬袈裟因緣，出家作比丘尼。不到佛邊，精勤修習，即得羅漢。悔不至佛邊，便往佛所，向佛懺悔。佛言：「我於彼時，已受懺悔。」

諸比丘疑怪問佛：「此賢比丘尼，何以故從出家以來不見佛？今日得見佛懺悔，有何因緣？」

佛即為說因緣：「昔日有六牙白象，多諸群眾。此白象有二婦，一名賢，二名善賢。林中遊行，偶值蓮花，意欲與賢，善賢奪去。賢見奪華，生嫉妬心：『彼象愛於善賢，而不愛我。』時彼山中有佛塔，賢常採花供養，即發願言：『我生人中，自識宿命，并拔此白象牙取。』即上山頭，自撲而死。尋生毘提醯王家作女，自知宿命。年既長大，與梵摩達王為婦，念其宿怨，語梵摩達言：『與我象牙作床者，我能活耳；若不爾者，我不能活。』梵摩達王，即募獵者：『若有能得象牙來者，當與百兩金。』即時獵師，詐被袈裟，挾弓毒箭，往至象所。

「時象婦善賢，見獵師已，即語象王：『彼有人來。』象王問言：『著何衣服？』答言：『身著袈裟。』象王言：『袈裟中必當有善無有惡也。』獵師於是遂便得近，以毒箭射。善賢語其夫：『汝言：「袈裟中有善無惡。」云何如此？』答言：『非袈裟過，乃是心中煩惱過也。』善賢即欲害彼獵師，象王種種慰喻說法，不聽令害。又復畏五百群象必殺此獵師，藏著歧間，五百群象，皆遣遠去，問獵師言：『汝須何物而射於我？』答言：『我無所須；梵摩達王，募索汝牙，故來欲取。』象言：『疾取。』答言：『不敢自取。如是慈悲，覆育於我，我若自手取，手當爛墮。』白象即時，向大樹所，自拔牙出，以鼻絞捉，發願而與：『以牙布施，願我將來，拔一切眾生三毒之牙。』獵師取牙，便與梵摩達王。

「爾時夫人，得此牙已，便生悔心，而作是言：『我今云何取此賢勝淨戒之牙？』大修功德，而發誓言：『願使彼將來得成佛時，於彼法中，出家學道，得阿羅漢。』

「汝等當知！爾時白象者，我身是也。爾時獵師者，提婆達多是也。爾時賢者，今比丘尼是也。爾時善賢者，耶輸陀羅比丘尼是也。」

（一一）兔自燒身供養大仙緣

舍衛國，有一長者子，於佛法中出家，常樂親里眷屬，不樂欲與道人共事，亦不樂於讀經行道。佛勅此比丘：「使向阿練若處精懃修習，得阿羅漢，六通具足。」

諸比丘疑怪，而白佛言：「世尊出世，甚奇甚特！如是長者子，能安立使得阿練若處，得阿羅漢道，具六神通？」

佛告諸比丘：「非但今日能得安立，乃於往昔，已曾安立。」

諸比丘白佛言：「不審世尊！過去安立，其事云何？」

佛告諸比丘：「過去之時，有一仙人，在山林間。時世大旱，山中菓蓏根莖枝葉，悉皆枯乾。爾時仙人，共兔親善，而語兔言：『我今欲入聚落乞食。』兔言：『莫去！當與汝食。』於是兔便自拾薪聚，又語仙人：『必受我食，天當降雨，汝三日住，華菓還出，便可採食，莫趣人間。』作是語已，即大然火，投身著中。仙人見已，作是思惟：『此兔慈仁，我之善伴，為我食故，能捨身命，實是難事。』時彼仙人，生大苦惱，即取食之。菩薩為此難行苦行，釋提桓因，宮殿震動，而自念言：『今以何因緣？宮殿震動。』觀察知是兔能為難事，感其所為，即便降雨。仙人遂住，還食菓蓏。爾時修習，得五神通。

「欲知爾時五通仙者，今比丘是。爾時兔者，今我身是也。我捨身故，使彼仙人住阿練若處，獲五神通；況我今日，不能令此比丘遠離眷屬，住阿練若處，得阿羅漢，獲六神通？」

（一二）善惡獼猴緣

佛在王舍城。諸比丘白佛言：「世尊！依止提婆達多，常得苦惱，依止如來世尊者，現得安樂，後生善處，得解脫道。」

佛告比丘言：「非但今日，乃往過去時，有二獼猴，各有五百眷屬。值迦尸王子遊獵，圍將欲至。一善獼猴語一惡獼猴言：『我等今渡此河，可得免難。』惡獼猴言：『我不能渡。』善獼猴語諸獼猴言：『毘多羅樹枝桿極長。』即挽樹枝，渡五百眷屬。惡獼猴眷屬，以不渡故，即為王子之所獲得。爾時善獼猴者，我身是也。爾時惡獼猴者，提婆達多是。所將眷屬，爾時苦惱，今依止者，亦復如是。爾時依止我者，長夜受樂，現得名稱供養，將來得人天解脫。爾時依止提婆達多者，長夜受衰苦，現身得惡名稱，人不供養，將來墮三惡道。是故諸比丘，應當遠離惡知識，親近善知識。善知識者，長夜與人安隱快樂。以是之故，應當親近善知識。惡知識應當遠離，所以者何？惡知識者，能燒燋然，今世後世，眾苦集聚。」

（一三）佛以智水滅三火緣

有國名南方山，佛欲往彼國，於中路至一聚落宿。值彼聚落造作吉會，飲酒醉亂，不覺火起燒此聚落。諸人驚怕靡知所趣，各相謂言：「我等唯依憑佛，可免火難。」便白佛言：「世尊！願見救濟。」

佛言：「一切眾生，皆有三火：貪欲、瞋怒、愚癡之火。我以智水，滅此三火。此言若實，此火當滅。」作是語已，火即時滅。諸人歡喜，信重於佛，佛為說法，得須陀洹道。

諸比丘疑怪：「世尊出世，甚奇甚特！為此村落作大利益，聚落火滅，心垢亦滅。」

佛言：「非但今日為作利益，於過去世，亦曾為彼諸人，作大利益。」

諸比丘問言：「不審世尊過去利益，其事云何？」

佛言：「過去之世，雪山一面，有大竹林，多諸鳥獸，依彼林住。有一鸚鵡，名歡喜首。彼時林中，風吹兩竹，共相揩磨，其間火出，燒彼竹林，鳥獸恐怖，無歸依處。爾時鸚鵡，深生悲心，憐彼鳥獸，捉翅到水，以灑火上。悲心精懃故，感帝釋宮，令大震動。釋提桓因，以天眼觀，有何因緣，我宮殿動？乃見世間，有一鸚鵡，心懷大悲，欲救濟火，盡其身力，不能滅火。釋提桓因，即向鸚鵡所，而語之言：『此林廣大，數千萬里，汝之翅羽所取之水，不過數滴，何以能滅如此大火？』鸚鵡答言：『我心弘曠，精懃不懈，必當滅火；若盡此身，不能滅者，更受來身，誓必滅之。』釋提桓因，感其志意，為降大雨，火即得滅。

「爾時鸚鵡，今我身是也。爾時林中諸鳥獸者，今大聚落人民是也。我於爾時，為滅彼火，使其得安，今亦滅火，令彼得安。」

又問：「復以何緣得見諦道？」

佛言：「此諸人民，迦葉佛時，受持五戒，由是因緣，今得見諦，獲須陀洹道。」

（一四）波羅㮈國有一長者子共天神感王行孝緣

如是我聞：

一時佛在舍衛國，告諸比丘言：「若有人欲得梵天王在家中者，能孝養父母，梵天即在家中。欲使帝釋在家中者，能孝養父母，即是帝釋在家中。欲得一切天神在家中者，但供養父母，當知一切天神已在家中。但能供養父母，便為和上已在家中。欲得阿闍梨在家中者，但供養父母，即是阿闍梨在其家中。若欲供養諸賢聖及佛，若供養父母，諸賢聖及佛即在家中。」

諸比丘言：「如來世尊！極為希有恭敬父母。」

佛言：「非但今日極為希有恭敬父母，於過去世亦曾希有恭敬父母。」

比丘問言：「過去恭敬，其事云何？」

佛言：「往昔波羅㮈國，有一貧人，唯生一子，然此一子，多有兒息，其家貧窮。時世飢儉，以其父母，生埋地中，養活兒子。隣比問言：『汝父母為何所在？』答言：『我父母年老會當至死，我便埋之。以父母食分，欲養兒子，使得長大。』第二家聞，謂此是理，如此展轉，遍波羅㮈國，即以為法。復有一長者，亦生一子，此子聞之，以為非是，即作是念：『當作何方便，却此非法？』遂白父言：『父今可應遠行學讀，使知經論。』其父便去，少得學讀，而便還家。年轉老大，子為掘地，作好屋舍，以父著中，與好飲食。作是思惟：『誰當共我，除此非法？』天神現身，而語之言：『我今與汝，以為伴侶。』天神䟽紙，問王四事：『若能解此䟽上事者，為汝擁護，若不解者，却後七日，當破王頭令作七分。四種問者：一者、何物是第一財。二者、何物最為樂。三者、何物味中勝。四者、何物壽最長。牓著王門上。』

「國王得已，促問國中：『誰解此者？若有解者，欲求何事，皆滿所願。』長者子取此文書，解其義言：『信為第一財，正法最為樂，實語第一味，智慧命第一。』解此義已，還著王門頭。天神見已，心大歡喜，王亦大歡喜。王問長者子言：『誰教汝此語？』答言：『我父教我。』王言：『汝父安在？』長者子言：『願王施無畏！我父實老，違國法故，藏著地中。願聽臣所說。大王！父母恩重，猶如天地，懷抱十月，推乾去濕，乳哺養大，教授人事。此身成立，皆由父母，得見日月，生活所作。父母之力，假使左肩擔父，右肩擔母，行至百年復種種供養，猶不能報父母之恩。』時王問言：『汝欲求何等？』答言：『更無所求，唯願大王去此惡法。』王可其言。宣下國內：『若有不孝於父母者，當重治其罪。』

「欲知爾時長者子，今我身是也。我於爾時，為彼一國，除去惡法，成就孝順之法，以此因緣自致成佛，是以今日，亦復讚嘆孝順之法也。」

（一五）迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣

昔佛在舍衛國，告諸比丘言：「有八種人，應決定施，不復生疑。父母以佛及弟子，遠來之人，遠去之人，病人，看病者。」

諸比丘白佛言：「如來世尊！甚奇甚特！於父母所，常讚嘆恭敬。」

佛言：「我非但今日，過去已來，恒尊重恭敬。」

諸比丘問言：「尊重讚嘆，其事云何？」

佛言：「過去久遠，有二國王，一是迦尸國王，二是比提醯國王。比提醯王，有大香象，以香象力，摧伏迦尸王軍。迦尸王作是念言：『我今云何當得香象，摧伏比提醯王軍？』時有人言：『我見山中有一白香象。』王聞此已，即便募言：『誰能得彼香象者，我當重賞。』有人應募，多集軍眾，往取彼象。象思惟言：『若我遠去，父母盲老，不如調順往至王所。』爾時眾人，便將香象，向於王邊。王大歡喜，為作好屋，氍氀𣰅㲪，敷著其下，與諸伎女，彈琴鼓瑟，以娛樂之。與象飲食，不肯食之。時守象人來白王言：『象不肯食。』王自向象所。上古畜生，皆能人語。王問象言：『汝何故不食？』象答言：『我有父母，年老眼盲，無與水草者。父母不食，我云何食？』象白王言：『我欲去者，王諸軍眾，無能遮我，但以父母盲老，順王來耳。王今見聽還去，供養終其年壽，自當還來。』王聞此語，極大歡喜。『我等便是人頭之象，此象乃是象頭之人。』先迦尸國人，惡賤父母，無恭敬心，因此象故，王即宣令一切國內：『若不孝養恭敬父母者，當與大罪。』尋即放象還父母所，供養父母，隨壽長短，父母喪亡，還來王所。

「王得白象，甚大歡喜，即時莊嚴，欲伐彼國。象語王言：『莫與鬪諍，凡鬪諍法，多所傷害。』王言：『彼欺凌我。』象言：『聽我使往，令彼怨敵不敢欺侮。』王言：『汝若去者，或能不還。』答言：『無能遮我使不還者。』象即於是往彼國中。比提醯王聞象來至，極大歡喜，自出往迎，既見象已，而語之言：『即住我國。』象白王言：『不得即住，我立身以來，不違言誓，先許彼王，當還其國。汝二國王，應除怨惡自安其國，豈不快乎？』即說偈言：

得勝增長怨，負則益憂苦，

不諍勝負者，其樂最第一。

「爾時此象，說此偈已，即還迦尸國。從是以後，二國和好。

「爾時迦尸國王，今波斯匿王是。比提醯王，阿闍世王是。爾時白象，今我身是也。由我爾時孝養父母故，令多眾生亦孝養父母，爾時能使二國和好，今日亦爾。」

（一六）波羅㮈國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣

昔者世尊，語諸比丘：「當知往昔波羅㮈國，有不善法，流行於世。父年六十，與著敷屢，使守門戶。爾時有兄弟二人，兄語弟言：『汝與父敷屢，使令守門。』屋中唯一敷屢，小弟便截半與父，而白父言：『大兄與父，非我所與。大兄教父使守門。』兄語弟言：『何不盡與敷屢，截半與之？』弟答言：『適有一敷屢，不截半與，後更何處得？』兄問言：『更欲與誰？』弟言：『豈可得不留與兄耶？』兄言：『何以與我？』弟言：『汝當年老，汝子亦當安汝置於門中。』兄聞此語驚愕曰：『我亦當如是耶？』弟言：『誰當代兄？』便語兄言：『如此惡法，宜共除捨。』兄弟相將，共至輔相所，以此言論，向輔相說。輔相答言：『實爾，我等亦共有老。』輔相啟王，王可此語。宣令國界，孝養父母，斷先非法，不聽更爾。」

（一七）梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

佛在王舍城，語提婆達多言：「我恒深心慈念於汝，及身口意於汝無惡，今可共懺。」提婆達多，罵詈而去。

諸比丘言：「云何如來慈心若此，提婆達多，反更惡罵？」

佛言：「非但今日。於過去時，波羅㮈國，有王名梵摩達，夫人名不善意，有子法護，聰明慈仁，就師教學。時梵摩王，將諸婇女，於園苑中而行，遊戲安樂，以飲殘酒，送與夫人。夫人瞋恚，而作是言：『我寧刺法護咽中，取血而飲，不飲此酒。』王聞是語，瞋恚而言：『學中喚法護來。』法護來已，欲割其咽。子白父言：『我無過罪，王唯有一子，何為殺我？』王言：『我不殺汝，汝母意耳。能白汝母懺悔，令彼歡喜，終不殺汝。』兒即向母懺悔，而作是言：『唯有我一子，亦無過罪，何為殺我？』母不受悔，便刺兒咽，與血使飲。」

佛言：「爾時父王，拘迦離是也。彼時母者，提婆達多是。彼時子者，我身是也。我於爾時，都無惡心，不受我悔，今日亦爾，不受我悔。我於爾時，雖為所殺，都無一念瞋恨之心，況於今日，而當忿恚有惡心也？」

（一八）駝驃比丘被謗緣

昔有比丘，名曰駝驃，有大力士力。出家精勤，得阿羅漢，威德具足，恒營僧事，五指出光，而賦眾僧種種敷具。由是佛說營事第一。彌多比丘，自薄福德，當次會處，飲食麤惡，乃反恚言：「若此駝驃，料理僧事，我終不得好食自活，當設方便。」彌多有姊，作比丘尼，往共相教謗於駝驃，乃至滿三。駝驃厭惡，即昇虛空，作十八變，入火光三昧，於虛空中，如火焰滅，無有屍骸。「誹謗貪嫉，能使賢聖猶尚滅身，況復凡夫？是以智者，當慎誹謗，莫輕言說。」

時諸比丘即便問佛：「駝驃比丘有何因緣，而被誹謗？復以何因緣，得是大力？復以何因緣，逮得羅漢？」

佛言：「過去世時，人壽二萬歲時，有佛名曰迦葉。爾時迦葉佛法中，有年少比丘，面目端正，顏色美妙。彼年少比丘，乞食未還，有一少婦，惑著是色，看此比丘，眼不捨離。駝驃比丘時為食監，會見此婦隨逐比丘，目不暫捨，即便謗言：『此女必與彼比丘通。』由是因緣，墮三惡道，受苦無量，乃至今日，餘殃不盡，猶被誹謗。又以過去迦葉佛時出家學道，今得羅漢；以其過去經營僧事，驢馱米麵，溺於深泥，即能挽出，緣是之故，得力士力。」

（一九）離越被謗緣

昔罽賓國，有離越阿羅漢，山中坐禪。有一人失牛，追逐蹤跡，徑至其所。爾時離越煮草染衣，衣自然變作牛皮，染汁變成為血，所煮染草變成牛肉，所持鉢盂變成牛頭。牛主見已，即捉收縛，將詣於王。王即付獄中，經十二年，恒為獄監，飼馬除糞。離越弟子，得羅漢者，有五百人，觀覓其師，不知所在，業緣欲盡。有一弟子，見師乃在罽賓獄中，即來告王：「我師離越，在王獄中，願為斷理。」王即遣人，就獄檢校。王人至獄，唯見有人，威色憔悴，鬚髮極長，而為獄監，飼馬除糞。還白王言：「獄中都無沙門道士，唯有獄卒比丘。」弟子復白王言：「願但設教，諸有比丘，悉聽出獄。」王即宣令諸有道人，悉皆出獄。尊者離越，於其獄中，鬚髮自落，袈裟著身，踊在虛空，作十八變。王見是事，歎未曾有，五體投地，白尊者言：「願受我懺悔。」即時來下，受王懺悔。

王即問言：「以何業緣，在於獄中，受苦經年？」尊者答言：「我於往昔，亦曾失牛，隨逐蹤跡，經一山中，見辟支佛獨處坐禪，即便誣謗，至一日一夜。以是因緣，墮落三塗，苦毒無量，餘殃不盡，至得羅漢，猶被誹謗。」

（二〇）波斯匿王醜女賴提緣

昔波斯匿王有女，名曰賴提，有十八醜，都不似人，見皆恐怕。時波斯匿王募於國中，其有族姓長者之子窮寒孤獨者，仰使將來。爾時市邊，有長者子，孤獨單己，乞索自活。募人見之，將來詣王。王將此人，入於後園，而約勅言：「吾生一女，形貌醜惡，不中示人，今欲妻卿，可得爾不？」時長者子白王言：「王所約勅，假使是狗，猶尚不辭，何況王女而不可也？」王尋妻之，為立宮室，約勅長者子言：「此女形醜，慎莫示人，出則鎖門，入則閉戶，以為常則。」有諸長者子，共為親友，飲醼遊戲，每於會日，諸長者子婦皆來集會，唯此王女，獨自不來。於是諸人，共作要言：「後日更會，仰將婦來，有不來者，重讁財物。」遂復作會，貧長者子，猶故如前，不將婦來，諸人便共重加讁罰。貧長者子，敬受其罰。諸人已復共作要言：「明日更會，不將婦來，復當重罰。」如是被罰，乃至二三，亦不將來詣於會所。貧長者子，後到家中，語其婦言：「我數坐汝為人所罰。」婦言何故？夫言：「諸人有要，飲會之日，盡仰將婦詣於會所。我被王勅，不聽將汝以示外人，故數被罰。」婦聞此語，甚大慚愧，深自悼慨，晝夜念佛。於是後日，更設醼會，夫復獨去，婦於室內，倍加懇惻，而發願言：「如來出世，多所利益，我今罪惡，獨不蒙潤。」佛感其心至，從地踊出，始見佛髮，敬重歡喜，已髮即異變成好髮。次見佛額，漸覩眉目耳鼻身口，隨所見已，歡喜轉深。其身即變，醜惡都盡，貌同諸天。

諸長者子，密共議言：「王女所以不來會者，必當端正異於常人；或當絕醜，是故不來。我等今當勸其夫酒，令無覺知，解取鑰匙，開門往看。」即飲使醉，解取鑰匙，相將共往，開門看之，見此王女端正無雙，便還閉門，詣於本處。爾時其夫，猶故未寤，還以鑰匙，繫著腰下。其夫覺已，尋還向家，開門見婦端正殊異，怪而問之：「汝何天神女，處我屋宅？」婦言：「我是君婦賴提。」夫怪而問之所以卒爾？婦時答言：「我聞君數坐我被罰，心生慚愧，懇惻念佛，尋見如來從地踊出，見已歡喜，身體變好。」貧長者子，極大歡喜，尋入白王：「王女身體，自然變好，今求見王。」王聞歡喜，尋即喚看。見已歡喜，情甚疑怪，將詣佛所，而白佛言：「世尊！此女何緣，生於深宮，身體醜惡，人見驚怪？復以何因，今卒變好？」

佛告王言：「乃往過去，有辟支佛，日日乞食，到一長者門前，時長者女，持食施辟支佛，見辟支佛身體麤惡，而作是言：『此人醜惡，形如魚皮，髮如馬尾。』爾時長者女者，今王女是。施食因緣，生於深宮；毀呰辟支佛故，身體醜惡；生慚愧懇惻心故，而得見我；歡喜心故，身體變好。」

爾時眾會聞佛所說，恭敬作禮，歡喜奉行。

（二一）波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女，名曰善光，聰明端正，父母憐愍，舉宮愛敬。父語女言：「汝因我力，舉宮愛敬。」女答父言：「我有業力，不因父王。」如是三問，答亦如前。王時瞋忿，今當試汝有自業力、無自業力？約勅左右，於此城中，覓一最下貧窮乞人。時奉王教，尋便推覓，得一窮下，將來詣王。王即以女善光付與窮人。王語女言：「若汝自有業力不假我者，從今以往，事驗可知。」女猶答言：「我有業力。」即共窮人，相將出去。問其夫言：「汝先有父母不？」窮人答言：「我父先舍衛城中第一長者，父母居家，都以死盡，無所依怙，是以窮乏。」善光問言：「汝今頗知故宅處不？」答言：「知處，垣室毀壞，遂有空地。」善光便即與夫相將，往故舍所，周歷按行，隨其行處，其地自陷，地中伏藏，自然發出，即以珍寶，雇人作舍，未盈一月，宮室屋宅，都悉成就，宮人妓女，充滿其中，奴婢僕使，不可稱計。

王卒憶念：「我女善光，云何生活？」有人答言：「宮室錢財，不減於王。」王言：「佛語真實，自作善惡，自受其報。」王女即日，遣其夫主，往請於王。王即受請，見其家內，氍毺𣯾𣰆，莊嚴舍宅，踰於王宮。王見此已，歎未曾有。此女自知語皆真實，而作是言：「我自作此業，自受其報。」

王往問佛：「此女先世，作何福業，得生王家，身有光明？」

佛答王言：「過去九十一劫，有佛名毘婆尸。彼時有王名曰盤頭，王有第一夫人。毘婆尸佛入涅盤後，盤頭王以佛舍利起七寶塔。王第一夫人，以天冠拂飾，著毘婆尸佛像頂上，以天冠中如意珠，著於棖頭，光明照世，因發願言：『使我將來身有光明，紫磨金色，尊榮豪貴，莫墮三惡八難之處。』

「爾時王第一夫人者，今善光是。迦葉佛時，復以餚饍，供養迦葉如來及四大聲聞。夫主遮斷，婦勸請言：『莫斷絕我，我今以請，使得充足。』夫還聽婦，供養得訖。爾時夫者，今日夫是。爾時婦者，今日婦是。夫以爾時遮婦之故恒常貧窮，以還聽故，要因其婦，得大富貴；無其婦時，後還貧賤。善惡業追，未曾違錯。」

王聞佛所說，深達行業，不自矜大，深生信悟，歡喜而去。

（二二）昔王子兄弟二人被驅出國緣

昔有王子兄弟二人，被驅出國，到曠路中，糧食都盡。弟即殺婦，分肉與其兄嫂使食。兄得此肉，藏弃不噉，自割脚肉，夫婦共食。弟婦肉盡，欲得殺嫂。兄言：「莫殺！」以先藏肉，還與弟食。既過曠野，到神仙住處，採取華菓，以自供食。弟後病亡，唯兄獨在。是時王子，見一被刖無手足人，生慈悲心，採取菓實，活彼刖人。王子為人，少於欲事，採華菓去，其婦在後，與刖人通，已有私情，深嫉其夫。於一日中，逐夫採華，至河岸邊，而語夫言：「取樹頭華菓。」夫語婦言：「下有深河，或當墮落。」婦言：「以索繫腰，我當挽索。」小近岸邊，婦排其夫，墮著河中；以慈善力，墮水漂去而不沒死。於河下流，有國王崩，彼國相師，推求國中，誰應為王。遙見水上有黃雲蓋，相師占已：「黃雲蓋下，必有神人。」遣人水中而往迎接，立以為王。

王之舊婦，擔彼刖人，展轉乞索，到王子國。國人皆稱，有一好婦，擔一刖壻，恭承孝順，乃聞於王。王聞是已，即遣人喚，來到殿前。王問婦言：「此刖人者，實是爾夫不？」答言：「實是。」王時語言：「識我不也？」答言：「不識。」王言：「汝識某甲不識？」向王看，然後慚愧。王故慈心，遣人養活。

佛言：「欲知王者，即我身是。爾時婦者，旃遮婆羅門女帶木杅謗我者是也。爾時刖手足者，提婆達多是。」

（二三）須達長者婦供養佛獲報緣

昔佛在世，須達長者，最後貧苦，財物都盡，客作傭力，得三㪷米，炊作飲食。時炊已訖，值阿那律來從乞食。須達之婦，即取其鉢，盛滿飯與。後須菩提，摩訶迦葉，大目揵連，舍利弗等次第來乞，其婦悉亦各取其鉢，盛飯施與。末後世尊，自來乞食，亦與滿鉢。於是須達，在外行還，從婦索食，婦答夫言：「其若尊者阿那律來，汝當自食施於尊者？」答言：「寧自不食，當施尊者。」「若復迦葉大目揵連、須菩提、舍利弗等，乃至佛來，汝當云何？」答言：「寧自不食，盡以施與。」婦語夫言：「朝來諸聖，盡來索食，所有之食，盡用施之。」夫語婦言：「我等罪盡，福德應生。」即發庫中，穀帛飲食，悉皆充滿，用盡復生。

（二四）娑羅那比丘為惡生王所苦惱緣

昔優填王子，名曰娑羅那，心樂佛法，出家學道，頭陀苦行，山林樹下，坐禪繫念。時惡生王，將諸婇女，巡行遊觀，至於此林，頓駕憩息，即便睡眠。諸婇女等，以王眠故，即共遊戲，於一樹下，見有比丘坐禪念定，往至其所，禮敬問訊。爾時比丘為其說法。王後尋覺，求覓婇女，遙見樹下，有一比丘，顏貌端正，其年壯美，諸婇女等，在前聽法，即往問言：「汝得阿羅漢不？」答言：「不得。」「得阿那含不？」答言：「不得。」「得斯陀含不？」答言：「不得。」「得須陀洹不？」答言：「不得。」「得不淨觀不？」答言：「不得。」王便大瞋，作是言曰：「汝都無所得，云何以此生死凡夫，與諸婇女，共一處坐。」即捉撾打，遍身傷壞。諸婇女言：「此比丘無過。」王轉增瞋恚，又見被打，皆啼哭懊惱，王倍瞋劇。

是時比丘，心自念言：「過去諸佛，能忍辱故，獲無上道；又復過去忍辱仙人，被他刖耳鼻手足，猶尚能忍；況我今日，身形固完而當不忍？」如此思惟，默然忍受。受打已竟，舉體疼痛，轉轉增劇，不堪其苦，復作是念：「我若在俗，是國王子，當紹王位，兵眾勢力，不減彼王。今日以我出家單獨，便見欺打。」深生懊惱，即欲罷道還歸於家，即向和上迦旃延所，辭欲還俗。和上答言：「汝今身體新打疼痛，且待明日，小住止息，然後乃去。」時娑羅那，受教即宿。於其夜半，尊者迦旃延便為現夢，使娑羅那自見己身，罷道歸家，父王已崩，即紹王位，大集四兵，伐惡生王。既至彼國，列陣共戰，為彼所敗，兵眾破喪，身被囚執。時惡生王得娑羅那已，遣人持刀，將欲殺去。時娑羅那極大怖畏，即生心念：「願見和上，雖為他殺，不以為恨。」其時和上，應念知心，執錫持鉢，欲行乞食，於其前現，而語之言：「子我常種種為汝說法，鬪諍求勝，終不可得；不用我教，知可如何？」答和上言：「今若救濟弟子之命，更不敢。」爾時迦旃延，為娑羅那語王人言：「願小停住，聽我啟王救其生命。」作是語已，便向王所。其後王人，不肯待住，遂將殺去。臨欲下刀，心中驚怖，失聲而覺。覺即具以所夢見事，往白和上。

和上答言：「生死鬪戰，都無有勝。所以者何？夫鬪戰法，以殘他為勝，殘害之道，現在愚情，用快其意，將來之世，墮於三塗，受苦無量。若其不如為他所害，喪失己身，殃延眾庶，增他重罪，令陷地獄，更相殘殺，冤家不息，輪轉五道，無有終竟，反覆尋之，何補身瘡拷楚之痛？汝今欲離生死怖懼鞭打痛者，當自觀身以息怨謗。所以者何？是身者眾苦之本，飢渴寒熱，生老病死，蚊䖟毒獸之所侵害。如是諸怨，眾多無量，汝不能報，何獨欲報惡生王也？欲滅怨者，當滅煩惱。煩惱之怨，害無量身；世怨雖重，正害一身。煩惱之怨，害善法身；世怨雖酷，正害有漏臭穢之身。由是觀之，怨害之起，煩惱為根。汝今不伐煩惱之賊，云何乃欲伐惡生王也？」如是種種為其說法。

時娑羅那聞此語已，心開意解，獲須陀洹；深樂大法，倍加精進，未久行道，得阿羅漢。

（二五）◎內官贖所犍牛得男根緣

昔乾陀衛國，有一屠兒，將五百頭小牛，盡欲刑犍。時有內官，以金錢贖牛，作群放去，以是因緣，現身即得男根具足。還到王家，遣人通白：「某甲在外。」王言：「是我家人，自恣而行，未曾通白，今何故爾？」王時即喚問其所以。答王言曰：「向見屠兒，將五百頭小牛而欲刑治，臣即贖放。以是因緣，身體得具，故不敢入。」王聞喜愕，深於佛法，生信敬心。夫以華報，所感如此，況其果報，豈可量也？

（二六）◎二內官諍道理緣

昔波斯匿王，於臥眠中，聞二內官共諍道理，一作是言：「我依王活。」一人答言：「我無所依，自業力活。」王聞此已，情可於彼依王活者，而欲賞之。即遣直人，語夫人言：「我今當使一人往者，重與錢財衣服瓔珞。」於是尋遣依王活者，持己所飲餘殘之酒，以與夫人。爾時此人，持酒出戶，鼻中血出，不得前進。會復值彼自業活者，即倩持酒，往與夫人。夫人見已，憶王之言，賜其錢財衣服瓔珞，還於王前。王見此人，深生怪惑，即便喚彼依王活者，而問之言：「我使汝去，云何不去？」答言：「我出戶外，卒得衂鼻，竟不堪任，即便倩彼，持王殘酒，以與夫人。」王時歎言：「我今乃知佛語為實，自作其業，自受其報，不可奪也。」由是觀之，善惡報應，行業所致，非天非王之所能與。

◎雜寶藏經卷第二

雜寶藏經卷第三

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(兄弟二人俱出家緣 仇伽離謗舍利弗等緣 龍王偈緣 提婆達多欲毀傷佛因緣 共命鳥緣 白鵝王緣 大龜因緣 二輔相詭媾緣 山鷄王緣 吉利鳥緣 老仙緣 二估客因緣 八天次第問法緣)

（二七）◎兄弟二人俱出家緣

往昔之世，有兄弟二人，心樂佛法，出家學道。其兄精懃，集眾善法，修阿練行，未久之頃，得羅漢道；其弟聰明，學問博識，誦三藏經，後為輔相請作門師，多與財錢，委使營造僧房塔寺。時三藏法師，受其財物，將人經地，為造塔寺，基剎端嚴，堂宇瑩麗，制作之意，妙絕工匠。輔相見已，倍生信敬，供養供給，觸事無乏。三藏比丘，見其心好，即作是念：「寺廟訖成，俱須眾僧安置寺上，當語輔相使請我兄。」作是念已，語輔相言：「我有一兄，在於彼處，捨家入道，懃心精進，修阿練行，檀越今可請著寺上。」輔相答言：「師所約勅，但是比丘，不敢違逆，況復師兄，是阿練也。」即便遣人慇懃往請。既來到已，輔相見其精懃用行，倍加供養。

其後輔相以一妙㲲價直千萬，以與於彼阿練比丘，阿練比丘，不肯受之，慇懃強與，然後乃受，而作是念：「我弟營事，當須財物。」即以與之。輔相後時，以一麤㲲，用與三藏；三藏得已，深生瞋恚。又於後日，輔相更以一張妙㲲直千萬錢，與兄阿練；其兄既得，復以與弟。其弟見已，倍懷嫉妬，即持此㲲，往至輔相愛敬女所，而語之言：「汝父輔相，先看我厚，今彼比丘至止已來，不知以何幻惑汝父，今於我薄，與汝此㲲，汝可持向輔相之前，縫以為衣。若其問者，汝可答言：『父所愛重，阿練若者，捉以與我。』輔相必定瞋不共語。」女語三藏言：「我父今厚敬彼比丘，如愛眼睛，亦如明珠，云何卒當而到謗毀？」三藏復言：「汝若不爾，與汝永斷。」女人又答：「何故太卒當更方宜？」情不能已，便受此㲲，於其父前，裁以為衣。爾時輔相，見㲲即識，而作念言：「彼比丘者，甚大惡人，得我之㲲，不自供給，反以誑惑小兒婦女。」於是後日阿練若來，不復出迎，顏色變異。

時此比丘，見輔相爾，心自思惟：「必有異人，毀謗於我，使彼爾耳。」即昇空中，作十八變。輔相見已，深懷敬服，即與其婦，禮足懺悔，恭敬情濃，倍於常日，即驅三藏及其己女，悉令出國。

佛言：「爾時三藏，我身是。以謗他故，於無量劫，受大苦惱，乃至今日，為孫他利之所毀謗。爾時此女，由謗聖故，現被驅出，窮困乞活。是以世人，於一切事，應當明察，莫輕誹謗用招咎罰。」

（二八）仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗、目連，遊諸聚落，到瓦師所，值天大雨，即於中宿。會值窰中先時有一牧牛之女，在後深處；而聲聞人，不入定時，無異凡夫，故不知見。彼牧牛女，見舍利弗、目連其容端政，心中惑著，便失不淨。尊者舍利弗、目連，從瓦窰出。仇伽離善於形相，觀人顏色，知作欲相不作欲相，見牧牛女在後而出，其女顏色，有成欲相，不知彼女自生惑著而失不淨，即便謗言：「尊者舍利弗、目連，婬牧牛女。」向諸比丘，廣說是事。時諸比丘，即便三諫：「莫謗尊者舍利弗、目連。」時仇伽離心生瞋嫉，倍更忿盛。

有一長者，名曰婆伽，尊者舍利弗、目連，為說法要，得阿那含，命終生梵天上，即稱名為婆伽梵。時婆伽梵，遙於天上，知仇伽離謗尊者舍利弗、目連，即便來下，至仇伽離房中。仇伽離問言：「汝是阿誰？」答言：「我是婆伽梵。」「為何事來？」梵言：「我以天耳，聞汝謗尊者舍利弗、目連，汝莫說尊者等有如此事。」如是三諫。諫之不止，反作是言：「汝婆伽梵！言得阿那含，阿那含者，名為不還，何以來至我邊？若如是者，佛語亦虛。」梵言：「不還者，謂不還欲界受生。」

時仇伽離，於其身上，即生惡瘡，從頭至足，大小如豆。往至佛所，而白佛言：「云何舍利弗、目連，婬牧牛女？」佛復諫言：「汝莫說是舍利弗、目連是事。」聞佛此語，倍生瞋恚，時惡疱瘡轉大如㮈。第二又以此事，而白於佛，佛復諫言：「莫說此事。」疱瘡轉大如拳。第三不止，其疱轉大如瓠，身體壯熱，入冷池中，能令氷池甚大沸熱，疱瘡盡潰，即時命終，墮摩訶優波地獄。

爾時比丘白佛言：「世尊！以何因緣？尊者舍利弗、目連等，為他重謗？」

佛言：「過去劫時，舍利弗、目連等，曾為凡夫。見辟支佛出瓦師窰中，亦有牧牛女，從後而出，即便謗言：『彼比丘者，必與此女，共為交通。』由是業緣，墮三惡道中，受無量苦；今雖得聖，先緣不盡，猶被誹謗。當知聲聞人，不能為眾生作大善知識。所以者何？若舍利弗、目連，為仇伽離，現少神足，仇伽離必免地獄；不為現故，使仇伽離墮於地獄，如此之事。」

佛作是說：「是菩薩人，如鳩留孫佛時，有一仙人，名曰定光，共五百仙人，在於山林中草窟裏住。時有婦人，偶行在此，值天降雨風寒理極，無避雨處，即向定光仙所，寄宿一夜。明日出去，諸仙人見之，即便謗言：『此定光仙，必共彼女，行不淨行。』爾時定光，知彼心念，恐其誹謗，墮於地獄，即昇虛空，高七多羅樹，作十八變。諸仙人見已，而作是言：『身能離地四指，無有婬欲；何況定光，昇虛空中，有大神變，而有欲事？我等云何，於清淨人，而起誹謗？』時五百仙人，即五體投地，曲躬懺悔。緣是之故，得免重罪。當知菩薩有大方便，真是眾生善知識。」

佛言：「爾時定光仙人者，今彌勒是也。爾時五百仙人者，今長老等五百比丘是也。」◎

（二九）◎龍王偈緣

佛在王舍城，提婆達多，往至佛所，惡口罵詈。阿難聞已，極生瞋恚，驅提婆達多令出去，而語之曰：「汝若更來，我能使汝得大苦惱。」

諸比丘見已，白佛言：「希有世尊！如來常於提婆達多生慈愍心，而提婆達多於如來所恒懷惡心。阿難瞋恚，即驅使去。」

佛言：「非但今日，於過去世，亦曾如此。昔於迦尸國，時有龍王兄弟二人，一名大達，二名優婆大達，恒雨甘雨，使其國內，草木滋長，五穀成熟，畜生飲水，皆得肥壯，牛羊蕃息。時彼國王，多殺牛羊，至於龍所，而祠於龍。龍即現身，而語王言：『我既不食，何用殺生而祠我為？』數語不改，兄弟相將，遂避此處，更到一小龍住處，名屯度脾。屯度脾龍，晝夜瞋恚，惡口罵詈。大達語言：『汝莫瞋恚！比爾還去。』優婆大達，極大忿怒，而語之言：『唯汝小龍，常食蝦蟇；我若吐氣，吹汝眷屬，皆使消滅。』大達語弟：『莫作瞋恚！我等今當還向本處，迦尸國王，渴仰我等。』迦尸國王，作是言曰：『二龍若來，隨其所須，以乳酪祀，更不殺生。』龍王聞已，即還本處。

「於是大達，而作是偈言：

盡共合和至心聽，極善清淨心數法，

菩薩本緣所說事，今佛顯現故昔偈。

天中之天三佛陀，如來在世諸比丘，

更出惡言相譏毀，大悲見聞如此言。

集比丘僧作是說，諸比丘依我出家，

非法之事不應作，汝等各各作麤語，

更相誹謗自毀害。汝不聞知求菩提，

修集慈忍難苦行，汝等若欲依佛法，

應當奉行六和敬。智者善聽學佛道，

為欲利益安眾生，普於一切不惱害，

修行若聞應遠惡。出家之人起忿諍，

猶如氷水出於火，若欲隨順出家法，

應斷瞋諍合道行。我於過去作龍王，

兄弟有二同處住，第一兄名為大達，

第二者名優婆達，俱不殺生持淨戒，

有大威德厭龍形，恒向善趣求作人。

若見沙門婆羅門，修持淨戒又多聞，

變形供養常親近，八日十四十五日，

受持八戒撿心意，捨己住處詣他方。

有龍名曰屯度脾，見我二龍大威德，

知己不如生嫉恚，恒以惡口而罵詈。

膖頷腫口氣麤出，瞋怒心盛身脹大，

出是惡聲而謗言，幻惑諂偽見侵逼。

聞此下賤惡龍罵，優波大達極瞋恚，

請求其兄大達言，以此惡語而見毀，

恒食蝦蟇水際住，如此賤物敢見罵？

若在水中惱水性，若在陸地惱害人。

聞惡欲忍難可堪，今當除滅身眷屬，

一切皆毀還本處。大力龍王聞弟言，

所說妙偈智者讚，若於一宿住止處，

少得供給而安眠，不應於彼生惡念，

知恩報恩聖所讚。若息樹下少蔭涼，

不毀枝葉及花菓，若於親厚少作惡，

是人終始不見樂。一飡之惠以惡報，

是不知恩行惡人，善菓不生復消滅，

如林被燒而燋兀，後還生長復如故。

背恩之人善不生，若養惡人百種供，

終不念恩必報怨。譬如仙人象依住，

生子即死仙養活，長大狂逸殺仙人，

樹木屋宇盡蹋壞，惡人背恩亦如是。

心意輕躁不暫停，譬如洄澓中有樹，

不修親友無返復，如似白㲲甄叔染。

若欲報怨應加善，不應以惡而毀害，

智者報怨皆以慈，擔負天地及山海，

此擔乃輕背恩重。一切眾生平等慈，

是為第一最勝樂，如渡河津安隱過，

慈等二樂亦如是。不害親友是快樂，

滅除憍慢亦是樂。內無德行外憍逸。

實無有知生憍慢，好與強諍親惡友，

名稱損減得惡聲。孤小老者及病人，

新失富貴羸劣者，貧窮無財失國主，

單己苦厄無所依，於上種種困厄者，

不生憐愍不名仁。若至他國無眷屬，

得眾惡罵忍為快，能遮眾惡鬪諍息。

寧在他國人不識，不在己邦眾所輕，

若於異國得恭敬，皆來親附不瞋諍，

即是己國親眷屬。世間富貴樂甚少，

衰滅苦惱甚眾多，若見眾生皆退失，

制不由己默然樂。怨敵力勝自羸弱，

親友既少無所怙，自察如是默然樂。

非法人所貪且慳，不信無慚不受言，

於彼惡所默然樂。瞋恚甚多殘害惡，

好加苦毒於眾生，如此人邊默然樂。

不信強梁喜自高，得逆諂偽詐幻惑，

於如此人默然樂。破戒兇惡無慮忍，

恒作非法無信行，於此人所默然樂。

妄語無愧好兩舌，邪見惡口或綺語，

傲慢自高深計我，極大慳貪懷嫉妬，

於此人所默然樂。若於他處不知己，

亦無識別種性行，不應自高生憍慢。

至餘國界而停住，衣食仰人不自在，

若得毀罵皆應忍。他界寄住仰衣食，

若為基業欲快樂，亦應如上生忍辱。

若住他界仰衣食，乃至下賤來輕己，

諸是智者宜忍受。在他界住惡知友，

愚小同處下賤人，智者自隱如覆火。

猶如熾火猛風吹，炎著林野皆焚燒，

瞋恚如火燒自他，此名極惡之毀害，

瞋恚欲心智者除，若修慈等瞋漸滅。

未曾共住輙親善，恒近惡者是癡人，

不察其過輙棄捨，作如上事非智者。

若無愚小智不顯，如鳥折翅不能飛，

智者無愚亦如是，以多愚小及無智，

不能覺了智有力。以是義故諸賢哲，

博識多聞得樂住，智者得利心不高，

失利不下無愚癡。所解義理稱實說，

諸有所言為遮惡，安樂利益故宣辯，

為令必解說是語。智者聞事不卒行，

思惟籌量論其實，明了其理而後行，

是名自利亦利他。智者終不為身命，

造作惡業無理事，不以苦樂違正法，

終不為己捨正行。智者不慳無嫉恚，

亦不嚴惡無愚癡，危害垂至不恐怖，

終不為利讒搆人。亦不威猛不怯弱。

又不下劣正處中，如此諸事智者相，

威猛生嫌懦他輕，去其兩邊處中行。

或時默然如瘂者，或時言教如王者，

或時作寒猶如雪，或時現熱如熾火。

或現高大如須彌，或時現卑如臥草，

或時顯現猛如王，或時寂滅如解脫。

或時能忍飢渴苦，或時堪忍苦樂事，

於諸財寶如糞穢，自在能調諸瞋恚。

或時安樂縱伎樂，或時恐怖猶如鹿，

或時威猛如虎狼，觀時非時力無力。

能觀富貴及衰滅，忍不可忍是真忍，

忍者應忍是常忍，於羸弱者亦應忍。

富貴強盛常謙忍，不可忍忍是名忍，

嫌恨者所不嫌恨，於瞋人中常心淨。

見人為惡自不作，忍勝己者名怖忍，

忍等己者畏鬪諍，忍下劣者名盛忍。

惡罵誹謗愚不忍，如似兩石著眼中，

能受惡罵重誹謗，智者能忍花雨象。

若於惡罵重誹謗，明智能忍有慧眼，

猶如降雨於大石，石無損壞不消滅，

惡言善語苦樂事，智者能忍亦如石。

若以實事見罵辱，此人實語不足瞋，

若以虛事而罵辱，彼自欺誑如狂言，

智者解了俱不瞋。若為財寶及諸利。

忍受苦樂惡罵謗，若能不為財寶利，

設得百千諸珍寶，猶應速疾離惡人。

樹枝被斫不應拔，人心已離不可親，

便從異道遠避去，可親友者滿世間。

先敬後慢而輕毀，亦無恭敬不讚歎，

如似白鵠輕飛去，智者遠愚速應離。

好樂鬪諍懷諂曲，喜見他過作兩舌，

妄言惡口亦綺語，輕賤毀辱諸眾生，

更出痛言入心髓，不護身業口與意，

智者遠離至他方。嫉妬惡人無善心，

見他利樂及名稱，心生熱惱大苦毒，

言語善濡意極惡，唯智能遠至他方。

人樂惡欲貪利養，諂曲要取無慚愧，

內不清淨外亦然，智者速遠至他方。

若人無有恭恪心，憍慢所懷無教法，

自謂智者實愚癡，慧者遠離至他方。

此處飲食得臥具，并諸衣被憑活路，

應當擁護念其恩，猶如慈母救一子。

愛能生長一切苦，先當斷愛而離瞋，

悉能將人至惡趣，自高憍慢亦應捨。

富貴親友貧賤離，如此之友當速遠。

若為一家捨一人，若為一村捨一家，

若為一國捨一村，若為己身捨天下，

若為正法捨己身。若為一指捨現財，

若為身命捨四支，若為正法捨一切。

正法如蓋能遮雨，修行法者法擁護，

行法力故斷惡趣，如春盛熱得蔭涼。

修行法者亦復然，與諸賢智趣向俱，

多得財利不為喜，若失重寶不為憂，

不常懃苦求乞索，是名堅實大丈夫。

施他財寶甚歡喜，世間過惡速捨離，

安立己身深於海，是名雄健勝丈夫。

若解義理眾事巧，為人柔軟共行樂，

諸人歎說善丈夫。優波大達作是言

我今於兄倍信敬，假使遭苦極困厄，

終不復作諸惡事。若死若活得財產，

及失財產不造惡。兄今當知我奉事，

願以持戒而取死，不以犯戒而取生。

何故應當為一生，而可放逸作惡行？

生死之中莫放逸，我於生死作不善，

遭值惡友造非法，得遇善友以斷除。

佛入宿命知了說，告諸比丘是本偈。

爾時大達是我身，優波大達是阿難，

當知爾時屯度脾，即是提婆達多身。

比丘當知作是學，是名集法總攝說，

宜廣慎行應恭敬，諸比丘僧修是法。

（三〇）提婆達多欲毀傷佛因緣

佛在王舍城，告提婆達多言：「汝莫於如來生過患心，自取減損，得不安事，自受其苦。」

諸比丘言：「希有世尊！提婆達多於如來所，常生惡心；世尊長夜，慈心憐愍，柔軟共語。」

佛言：「不但今日，乃往過去，迦尸之國，波羅㮈城，有大龍王，名為瞻蔔，常降時雨，使穀成熟，十四日十五日時，化作人形，受持五戒，布施聽法。時南天竺國，有呪師來，竪箭結呪，取瞻蔔龍王。時天神語迦尸王言：『有呪師將瞻蔔龍王去迦尸國。』王即出軍眾而往逐之，彼婆羅門，便復結呪，使王軍眾都不能動。王大出錢財，贖取龍王。婆羅門，第二更來呪取龍王，諸龍眷屬興雲降雨，雷電霹靂，欲殺婆羅門。龍王慈心語諸龍眾：『莫害彼命，善好慰喻，令彼還去。』第三復來，時諸龍等即欲殺之。龍王遮護，不聽令殺，即放使去。爾時龍王，今我身是也。爾時呪師者，提婆達多是也。我為龍時，尚能慈心，數數救濟，況於今日，而當不慈。」

（三一）共命鳥緣

佛在王舍城，諸比丘白佛言：「世尊！提婆達多，是如來弟，云何常欲怨害於佛？」

佛言：「不但今日，昔雪山中，有鳥名為共命，一身二頭。一頭常食美菓，欲使身得安隱，一頭便生嫉妬之心，而作是言：『彼常云何食好美菓，我不曾得？』即取毒菓食之，使二頭俱死。欲知爾時食甘菓者，我身是也。爾時食毒菓者，提婆達多是。昔時與我共有一身，猶生惡心，今作我弟，亦復如是。」

（三二）白鵝王緣

佛在王舍城，提婆達多，推山壓佛，放護財象，欲蹋於佛，惡名流布。提婆達多，於眾人前，向佛懺悔，嗚如來足；無眾人時，於比丘中，惡口罵佛。諸人皆言：「提婆達多，向佛懺悔，心極調順，無故得此惡名流布。」

諸比丘言：「希有世尊！提婆達多，甚能諂偽，於眾人前，調順向佛；於屏處時，惡心罵佛。」佛言：「不但今日，乃往過去時，有蓮花池，多有水鳥在中而住。時有鸛雀，在於池中，徐步舉脚，諸鳥皆言：『此鳥善行，威儀庠序，不惱水性。』時有白鵝，而說偈言：

舉脚而徐步，音聲極柔軟，

欺誑於世間，誰不知諂詭？

「鸛雀語言：『何為作此語？來共作親善。』白鵝答言：『我知汝諂詭，終不親善。』汝欲知爾時鵝王，即我身是也。爾時鸛雀，提婆達多是。」

（三三）大龜因緣

佛在王舍城，提婆達多，心常懷惡，欲害世尊，乃雇五百善射婆羅門，使持弓箭，詣世尊所，挽弓射佛。所射之箭，變成拘物頭華，分陀利華，波頭摩華，優鉢羅華。五百婆羅門，見是神變，皆大怖畏，即捨弓箭，禮佛懺悔，在一面坐。佛為說法，皆得須陀洹道。復白佛言：「願聽我等出家學道。」佛言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著體，重為說法，得阿羅漢道。

諸比丘白佛言：「世尊神力，甚為希有！提婆達多，常欲害佛，然佛恒生大慈。」

佛言：「非但今日，於過去時，波羅㮈國，有一商主，名不識恩，共五百賈客，入海採寶。得寶還返，到迴淵處，遇水羅剎而捉其船，不能得前。眾商人等，極大驚怖，皆共唱言：『天神地神，日月諸神，誰能慈愍濟我厄也？』有一大龜，背廣一里，心生悲愍，來向船所，負載眾人，即得渡海。時龜小睡，不識恩者，欲以大石打龜頭殺，諸商人言：『我等蒙龜濟難活命，殺之不祥，不識恩也。』不識恩曰：『我停飢急，誰問爾恩？』輙便殺龜，而食其肉。即日夜中，有大群象，蹋殺眾人。爾時大龜，我身是也。爾時不識恩者，提婆達多是。五百商人者，五百婆羅門出家學得道者是。我於往昔，濟彼厄難，今復拔其生死之患。」

（三四）二輔相詭媾緣

佛在王舍城，提婆達多，作種種因緣，欲得殺佛，然不能得。時南天竺國，有婆羅門來，善知呪術，和合毒藥。提婆達多，於婆羅門所，即合毒藥，以散佛上。風吹此藥，反墮己頭上，即便悶絕，躃地欲死，醫不能治。阿難白佛言：「世尊！提婆達多，被毒欲死。」佛憐愍故，為說實語：「我從菩薩成佛已來，於提婆達多，常生慈悲，無惡心者，提婆達多，毒自當滅。」作是語已，毒即消滅。

諸比丘言：「希有世尊！提婆達多，恒起惡心於如來所，如來云何猶故活之？」

佛言：「非但今日，惡心向我，過去亦爾。」

時問佛言：「惡心於佛，其事云何？」

佛言：「過去之世，迦尸國中，有波羅㮈城。有二輔相，一名斯那，二名惡意。斯那常順法行，惡意恒作惡事，好為詭媾，而語王言：『斯那欲作逆事。』王即收閉。諸天善神，於虛空中，出聲而言：『如此賢人，實無過罪，云何拘繫？』諸龍爾時亦作是語，群臣人民亦作是語，王便放之。第二惡意，劫王庫藏，著斯那舍。王亦不信，而語之言：『汝憎嫉於彼，橫作此事。』王言：『捉此惡意，付與斯那，仰使斷之。』斯那即教惡意，向王懺悔。惡意自知有罪，便走向毘提醯王所，作一寶篋，盛二惡蛇，見毒具足，令毘提醯王，遣使送與彼國國王并及斯那：『二人共看，莫示餘人。』王見寶篋，極以嚴飾，心大歡喜，即喚斯那，欲共發看。斯那答言：『遠來之物，不得自看，遠來菓食，不得即食。何以故？彼有惡人，或能以惡來見中傷。』王言：『我必欲看。』慇懃三諫，王不用語。復白王言：『不用臣語，王自看之，臣不能看。』王即發看，兩眼盲冥，不見於物。斯那憂苦，愁悴欲死，遣人四出，遍歷諸國，遠覓良藥。既得好藥，以治王眼，平復如故。爾時王者，舍利弗是也。爾時斯那，我身是也。爾時惡意，提婆達多是。」

（三五）山鷄王緣

佛在王舍城，提婆達多，往至佛所，而作是言：「如來今者，可閑靜住，以此大眾，付囑於我。」佛言：「食唾癡人！我尚不以諸大眾等，付囑舍利弗、目犍連，云何乃當付囑於汝？」提婆達多，瞋罵而去。

諸比丘言：「世尊！提婆達多，欲作種種苦惱於佛，又多方便欺誑如來。」

佛言：「不但今日，於過去世，雪山之側，有山鷄王，多將鷄眾，而隨從之。鷄冠極赤，身體甚白，語諸鷄言：『汝等遠離城邑聚落，莫為人民之所噉食，我等多諸怨嫉，好自慎護。』時聚落中，有一猫子，聞彼有鷄，便往趣之。在於樹下，徐行低視，而語鷄言：『我為汝婦，汝為我夫，而汝身形，端正可愛，頭上冠赤，身體俱白，我相承事，安隱快樂。』鷄說偈言：

猫子黃眼愚小物，觸事懷害欲噉食，

不見有畜如此婦，而得壽命安隱者。

「爾時鷄者，我身是也。爾時猫者，提婆達多是。昔於過去欲誘誑我，今日亦復欲誘誑我。」

（三六）吉利鳥緣

佛在王舍城。爾時提婆達多，作是念言：「佛有五百青衣鬼神恒常侍衛，佛有十力百千那羅延，所不能及，我今不能得害。當還奉事，觀其要脉而傷害之，乃可得殺。」便於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷大眾之中，向佛懺悔，而作是念：「受我懺悔，得作方便，不受我悔，足使如來惡名流布。」便白佛言：「世尊！受我懺悔，我欲於彼閑靜之處自修其志。」佛言：「法無諂誑，諸諂誑者，無有法也。」外道六師皆言：「提婆達多，好向佛懺悔，佛不受懺悔。」

諸比丘言：「提婆達多，諂曲向佛。」

佛言：「非但今日，過去久遠，波羅㮈國，有王名梵摩達，作制斷殺。時有獵師，著仙人衣服，殺諸鹿鳥，人無知者。有吉利鳥，語諸人言：『此大惡人，雖著仙人衣，實是獵師，常行殺害，而人不知。』眾人皆信吉利鳥，實如其言。爾時吉利鳥者，我身是也。爾時獵師者，提婆達多是。爾時王者，舍利弗是也。」

（三七）老仙緣

佛在王舍城。爾時阿闍世王，為提婆達多日送五百釜飯，多得利養。諸比丘皆白世尊言：「阿闍世王，日為提婆達多送五百釜飯。」佛言：「比丘！莫羨提婆達多得利養事。」即說偈言：

芭蕉生實枯，蘆竹葦亦然，

駏驉懷妊死，騾䮫亦復然，

愚貪利養害，智者所嗤笑。

說是偈已，告諸比丘言：「提婆達多，非但今日，為利養所害，誹謗於我，過去亦爾。」

比丘問佛言：「過去之事，其義云何？」

佛言：「往昔波羅㮈國，仙山之中，有二仙人：其一老者，獲五神通；其一壯者，竟無所得。時老仙人，即以神力，往欝單越，取成熟粳米，而來共食之；復至閻浮樹，取閻浮提菓，亦來共食；到忉利天，取天須陀味，來共食之。少仙人，見是已，心生悕仰，白老者言：『願教授我修五神通。』老仙人言：『若有好心，得五神通，必有利益；若無好心，反為惡害。』猶懃啟請：『唯願教我。』時老仙人，便教五通，尋即獲得。既得五神通，於眾人前，現種種神足，於是已後大得名稱利養，乃於老者生嫉妬心，處處誹謗，即退失神足。諸人聞已，作是言曰：『老仙人者，宿舊有德；是壯仙人，橫生誹謗。』便皆瞋之，城門下遮，不聽使入，便失利養。欲知爾時老仙人者，我身是也。爾時壯仙人者，提婆達多是也。」

（三八）二估客因緣

佛在王舍城。爾時諸比丘等，用佛語者，皆得涅槃天人之道，用提婆達多語者，悉墮地獄，受大苦惱。佛言：「非但今日奉我教者，得大利益；用提婆達多語，獲於大苦。往昔亦爾。過去之世，有二賈客，俱將五百商人，到曠野中。有夜叉鬼，化作年少，著好衣服，頭戴花鬘，彈琴而行，語賈客言：『不疲極也，載是水草，竟何用為？近在前頭，有好水草，從我去來，當示汝道。』一賈客主，尋用其言。『我等今棄所載水草。』便即輕行，在前而去。一賈客言：『我等今者，不見水草，慎莫擲棄。』前棄水草者，渴旱死盡；不棄之者，達到所在。爾時不棄水草者，我身是。棄水草者，提婆達多是也。」

（三九）八天次第問法緣

昔佛在世，於夜分中，忽有八天次第而來，至世尊所。其初來者，容貌端政，光照一里，有十天女，以為眷屬，來詣佛所，至心頂禮，却在一面。佛告天曰：「汝以修福得受天身，五欲自娛，快獲安樂。」於時此天，即白佛言：「世尊！我雖生處天上，心常憂苦。所以者何？以我先身修行之時，於父母師長沙門婆羅門，雖為忠孝心生恭敬，然於其所，不能慇懃恭敬禮拜迎來送去。以是業緣，果報實少，不如餘天，以不如故，自責修行不能滿足。」

復有一天，容貌身光及其眷屬，十倍勝前，來至佛所，頭面禮足，却在一面。佛告天曰：「汝生天上，快得安樂。」天白佛言：「世尊！我雖生處天上，亦常憂苦。所以者何？以我前世修行之時，雖於父母師長所，沙門婆羅門，生忠孝心，恭敬禮拜，然而不能為施床坐熅𤌢敷具。以是業緣，今獲果報，不如餘天，以不如故，自責修因不能滿足。」

復有一天，形貌光明及以眷屬，十倍勝前，來至佛所，頭面禮足，却在一面。佛告天曰：「汝受天身，快得安樂。」天白佛言：「我雖生處天宮，常懷憂惱。所以者何？以我前身，雖復善於父母師長沙門婆羅門，忠孝恭敬禮拜，為施床敷，然於其所，不能廣設餚饍飲食以用供養。以是業緣，今得果報，不如餘天，以不如故，心自悔責修因不具，是故憂惱。」

復有一天，容貌光明及其眷屬，十倍勝前，來至佛所，頭面禮足，却在一面。佛告天曰：「汝受天身，快得安樂。」天白佛言：「我雖生天，心常憂惱。所以者何？以我過去，雖於父母師長沙門婆羅門，忠孝恭敬禮拜，為施敷具及以飲食，然不聽法。以是因緣，今獲果報，不如餘天，以不如故常自剋責修因不滿，是故憂惱。」

次復一天，身色光明及其眷屬，十倍勝前，來至佛所，頭面禮足，却在一面。佛告天曰：「汝受天身，快得安樂。」天白佛言：「我雖生天，心常憂惱。所以者何？以我前世，雖復於君父母師長，沙門婆羅門，能忠孝恭敬禮拜，敷具飲食，而聽於法，而不解義。以不解故，今獲果報，不如餘天，以不如故，心常悔責修因不滿，是故憂惱。」次有一天，身色光明及其眷屬，十倍勝前，來至佛所，頭面禮足，却在一面。佛告天曰：「汝受天身，快得安樂。」天白佛言：「我雖生處天堂，心常憂惱。所以者何？以我前世修行之時，雖能於君父母師長沙門婆羅門，忠孝恭敬禮拜，敷具飲食，聽法解義，然復不能如說修行。以是業緣，今獲果報，不如餘天，以不如故，深自悔責修因不滿，是故憂惱。」

次有一天，容貌光明及其眷屬，十倍勝前，來至佛所，頭面禮足，却在一面。佛告天曰：「汝受天身，快得安樂。」天白佛言：「我於今日，得生天宮，五欲自娛，所須之物，應念輙至，真實快樂，無諸憂惱。所以者何？以我前世修因之時，於父母師長沙門婆羅門，忠孝恭敬禮拜，敷具飲食，聽法能解其義，如說修行。以是因緣，受天果報，身形端正，光明殊妙，眷屬眾多，勝餘諸天。以修此行故，得果滿足；以滿足故，得最勝果報；勝果報故，一切諸天，無有及者；以無及者，心得快樂也。」

◎雜寶藏經卷第三

雜寶藏經卷第四

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(貧人以麨團施現獲報緣 貧女以兩錢布施即獲報緣 乾陀衛國畫師罽那設食獲報緣 罽夷羅夫婦自賣設會現獲報緣 沙彌救蟻子水災得長命報緣 乾陀衛國王治故塔寺得延命緣 比丘補寺壁孔獲延命報緣 長者子見佛求長命緣 長者子客作設會獲現報緣 弗那施佛鉢食獲現報緣 大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣)

（四〇）◎貧人以麨團施現獲報緣

昔有一人，居家貧窮，為人肆力，得麨六升，齎持歸家，養育妻息。會於中路，見一道人，執鉢捉錫，行求乞食，即生心念：「彼沙門者，形貌端政，威儀庠序，甚可恭敬，得施一食，不亦快乎？」爾時道人，知其心念，隨逐貧人，至一水邊，貧人即便語道人言：「我今有麨，意欲相施，頗能食不？」道人答言：「唯得而已。」即於水邊，為其敷衣，令道人坐，和一升麨，用為一團，而以與之，作是念言：「若此道人，是淨持戒得道人，使我現作一小國王。」道人得麨，語貧人言：「何以極少？何以極小？」此人謂此道人大食，復和一升，用作一團，與而願言：「若此道人，是淨持戒得道之人，使我得作二小國王。」道人復言：「何以極少？何以極小？」貧人念言：「唯是道人，極似多食，與如許麨，猶嫌少小，然我已請，事須供給。」復和二升麨，用為一團，而以與之，又作念言：「若此道人，是淨持戒得道人者，使我現得領四小國王。」道人復言：「何以極少？何以極小？」餘有二升，盡和作團，以與道人，又作願言：「今此道人，若是清淨持戒人者，使我得作波羅㮈國王，領四小國，獲見諦道。」道人得麨，故嫌少小。貧人白言：「唯願且食，若不足者，當脫衣裳，貿取飲食，共相供給。」道人即食，唯盡一升，餘還歸主。

貧人問言：「尊者先嫌麨極少小，如今云何食不令盡？」道人答言：「汝初與我一團麨時，正求作一小國王故，是以我言：『汝心願少。』第二團麨，正願得作二小國王，是以我言：『汝願少小。』第三團麨，正求得作四小國王，是以我言：『汝心願小。』第四團麨，正求作波羅㮈國王，領四小國，使我後得見諦道果，是以我言：『汝願少小。』不以不足而慊少小。」爾時貧人，自生疑念：「使我現得王五國者，此事不小，恐無實耳。」又復思惟：「能知我心，必是聖人，是大福田，不應誑我。」道人知已，即擲其鉢，著虛空中，隨後飛去，化作大身，滿於虛空；又化作小，猶如微塵。以一身作無量身，以無量身合為一身，身上出水，身下出火，履水如地，履地如水，作十八變，語貧人言：「好發大願，莫有疑慮。」即隱身去。

時此貧人，向波羅㮈城，而於道中，見一輔相。輔相見已，諦視形相，而語之言：「汝非某甲子耶？」答言：「我是。」問言：「何以襤褸乃至爾也？」答言：「少失恃怙，居家喪盡，無人見看，是以困苦，襤褸如此。」輔相即啟波羅㮈王：「王之所親某甲之子，今在門外，極為窮悴。」王尋有勅：「令使將前。」問其委曲，知是所親，王即告言：「好親近我，慎莫遠離。」却後七日，王病命終，諸臣謀言：「王無繼嗣，唯此窮子，是王所親，宜共推舉作波羅㮈王。」統領四國，然後虐暴。先彼道人，於虛空中，當王殿前，結加趺坐，而語之言：「汝昔發願，求得見諦。今日云何乃造眾惡，與本乖違？」又復為王說種種法。王聞法已，悔先作惡，改過慚愧，精專行道，得須陀洹。

（四一）貧女以兩錢布施即獲報緣

昔晝闇山中，多諸賢聖隱居眾僧。諸方國土，聞彼山名，供養者眾。有一長者，將諸眷屬，往送供養。有一貧窮乞索女人，作是念言：「今諸長者，送供詣山，必欲作會，我當往乞。」便向山中。既到山已，見向長者，設種種饌，供養眾僧，私自思惟：「彼人先世修福，今日富貴，今復重作功德將勝；我先世不作，今世貧苦，今若不作，未來轉劇。」思惟此已，啼哭不樂，又自念言：「我曾糞中，拾得兩錢，恒常寶惜，以俟乞索不如意時，當貿飲食用自存活。今當持以布施眾僧，分一二日不得飲食，終不能死。」伺僧食訖，捉此兩錢即便布施。彼山僧法，人有施者，維那僧前立為呪願。當於爾時，上座不聽維那呪願，自為呪願。諸下坐等，深生慊心，而作此念：「得彼乞女兩枚小錢，上座自輕，為其呪願，如常見錢，何以不爾？」上座尋時，留半分食，與此女人。諸人見上座多與，人人多與。此女時得重擔飲食，極大歡喜：「我適布施，今以得報。」即擔飲食還出山去，到一樹下，眠臥止息。

會值王大夫人亡來七日，王遣使者，按行國界，誰有福德？應為夫人。相師占言此黃雲蓋下，必有賢人。即共相將，至彼樹下。見彼女人，顏色潤澤，有福德相，樹為曲蔭，光影不移，相師言：「此女人福德，堪為夫人。」即以香湯沐浴，與夫人衣服，不大不小與身相稱，千乘萬騎，左右導從，將來至宮。王見歡喜，心生敬重，如是數時，私自念言：「我所以得是富福緣，以施錢故。今彼眾僧，便為於我有大重恩。」即白王言：「我先斯賤，王見拔擢，得為人次，聽我報彼眾僧之恩。」王言：「隨意。」夫人即時，車載飲食及以珍寶，往到彼山施僧食訖，以寶布施。上座不起，遣維那呪願，不自呪願。王夫人言：「我昔兩錢，為我呪願；今車載珍寶，不為我呪願？」諸年少比丘，皆慊上坐，先貧女人，以兩錢布施，為其呪願，今王夫人，車載珍寶，不為呪願，為老耄耶？

爾時上座，即為王夫人，演說正法語言：「夫人！心念慊我：『先以兩錢施時，為我呪願，今車載珍寶，不為呪願。』我佛法中，不貴珍寶，唯貴善心。夫人！先施兩錢之時，善心極勝，後施珍寶，吾我貢高，是以我今不與呪願。年少道人！亦莫慊我，汝當深解出家之心。」諸年少道人，各自慚愧，皆得須陀洹道。王夫人聽法，慚愧歡喜，亦得須陀洹道。聽法已訖，作禮而去。

（四二）◎乾陀衛國畫師罽那設食獲報緣

昔乾陀衛國，有一畫師，名曰罽那，三年客作，得三十兩金，欲還歸家，而見他作般遮于瑟，問維那言：「一日作會，可用幾許？」維那答言：「用三十兩金，得一日會。」即自念言：「由我先身不種福業故受此報，傭力自活，今遭福田，云何不作？」即語維那：「請為弟子，鳴椎集僧，我欲設會。」設會已訖，踊躍歡喜，即便歸家。既到家已，其婦問言：「三年客作，錢財所在？」其夫答言：「我所得財，今已舉著堅牢藏中。」婦時問言：「堅牢之藏，今在何許？」夫言：「乃在僧中。」婦時慊責，即集親里，縛其夫主，詣斷事人，而作是言：「我之母子，貧窮辛苦，無衣無食，而我夫主，得財餘用，不擔來歸，請詰所以。」時斷事人，問其夫言：「何以爾也？」答言：「我身如電光不久照曜，亦如朝露須臾則滅，由是恐懼，深自念言：『緣我前身不作福業，今遭窮苦，衣食困乏。』故因見彼弗迦羅城中，作般遮會，眾僧清淨，心生歡喜，敬信內發，即問維那：『得幾許物，供一日食？』維那答言：『得三十兩金，可得供一日。』我三年中，作所得物，即與維那，使為眾僧作一日食。」時斷事人，聞是語已，心生歡喜，憐愍其人，脫己衣服瓔珞及以鞍馬并諸乘具，悉施罽那，即分一村落而賞封之。華報如此，其果在後。

（四三）◎罽夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

昔有一人，名罽夷羅，夫婦二人，貧窮理極，傭賃自活。見他長者悉往寺中，作大施會，來歸家中，共婦止宿，頭枕婦臂，自思惟言：「由我前身不作福故，今日貧窮。如彼長者，先身作福，今亦作福；我今無福，將來之世，唯轉苦劇。」作是念已，涕泣不樂，淚墮婦臂。婦問夫言：「何以落淚？」答言：「見他修福常得快樂，自鄙貧賤，無以修福，是以落淚。」婦言：「落淚何益？可以我身賣與他人取財作福。」夫言：「若當相賣，我身如何得自存活？」婦言：「若恐不活不見出者，我今與君俱共自賣，而修功德。」於是夫婦，便共相將，至一富家，而語之言：「今我夫婦，以此賤身，請貿金錢。」主人問言：「欲得幾錢？」答言：「欲得十金錢。」主人言：「今與汝錢，却後七日，不得償我，以汝夫婦，即為奴婢。」言契以定，齎錢往詣，至彼塔寺，施設作會。夫婦二人，自共搗米，相勸勵言：「今日我等得自出力而造福業，後屬他家，豈從意也？」於是晝夜，懃辦會具，到六日頭，垂欲作會，值彼國主亦欲作會，來共諍日，眾僧皆言：「以受窮者，終不得移。」國主聞已，作是言曰：「彼何小人，敢能與我共諍會日？」即遣人語罽羅：「汝避我日。」罽羅答言：「實不相避。」如是三反，執辭如初。王怪所以，自至僧坊，語彼人言：「汝今何以不後日作，共我諍日？」答言：「唯一日自在，後屬他家，不復得作。」王即問言：「何以不得？」自賣者言：「自惟先身不作福業，今日窮苦，今若不作，恐後轉苦。感念此事，唯自賣身，以貿金錢，用作功德，欲斷此苦。至七日後，無財償他，即作奴婢。今以六日，明日便滿，以是之故，分死諍日。」王聞是語，深生憐愍，歎未曾有：「汝真解悟貧窮之苦，能以不堅之身，易於堅身，不堅之財，易於堅財，不堅之命，易於堅命。」即聽設會，王以己身并及夫人衣服瓔珞，脫與罽羅夫婦，割十聚落，與作福封。夫能至心，修福德者，現得華報，猶尚如是，況其將來獲果報也。由此觀之，一切世人，欲得免苦，當懃修福，何足縱情懈怠放逸？

（四四）◎沙彌救蟻子水災得長命報緣

昔者有一羅漢道人，畜一沙彌，知此沙彌却後七日必當命終，與假歸家，至七日頭，勅使還來。沙彌辭師，即便歸去，於其道中，見眾蟻子，隨水漂流，命將欲絕，生慈悲心，自脫袈裟，盛土堰水，而取蟻子，置高燥處，遂悉得活。至七日頭，還歸師所。師甚怪之，尋即入定，以天眼觀，知其更無餘福得爾，以救蟻子因緣之故，七日不死，得延命長。

（四五）◎乾陀衛國王治故塔寺得延命緣

昔乾陀衛國，有一國主，有一明相師，占王，却後七日，必當命終。出遊獵行，見一故塔，毀敗崩壞，即令群臣共修治之，修治已訖，歡喜還宮，七日安隱。相師見過七日，怪其所以，問王言：「作何功德？」答言：「更無所作，唯有一破塔，以埿補治。」由治塔故，功德如是。

（四六）比丘補寺壁孔獲延命報緣

昔有比丘，死時將至，會有外道婆羅門見，相是比丘，知七日後必當命終。時此比丘，因入僧坊，見壁有孔，即便團泥，而補塞之。緣此福故，增其壽命，得過七日。婆羅門見，怪其所以，而問之言：「汝修何福？」比丘答言：「我無所修，唯於昨日，入僧房中，見壁有孔，補治而已。」婆羅門歎言：「是僧福田，最為深重，能使應死比丘續命延壽。」

（四七）◎長者子見佛求長命緣

昔佛在世，有一長者子，年五六歲。相師占之，福德具足，唯有短壽命。將至外道六師所，望求長壽，瞋彼六師都無有能與長壽法。將至佛所，白佛言：「此子短壽，唯願世尊與其長壽。」佛言：「無有是法能與長壽。」重白佛言：「願示方便。」佛時教言：「汝到城門下，見人出者，為之作禮，入者亦禮。」時有一鬼神，化作婆羅門身，欲來入城，小兒向禮，鬼呪願言：「使汝長壽。」此鬼乃是殺小兒鬼，但鬼神之法，不得二語，以許長壽，更不得殺。以其如是謙忍恭敬，得延壽命。

（四八）◎長者子客作設會獲現報緣

昔佛在世時，有長者子，早喪父母，孤窮伶俜，客作自活。聞有人說忉利天上，極為快樂，又聞他說供養佛僧，必得往生，即問他言：「用幾許物，可得供佛及以眾僧？」時人語言：「用三十兩金，可得作會。」便來向市，求客作處。市邊有一大富長者，雇其客作，長者問言：「汝今能作何事？」答言：「是作皆能。」「三年客作，索幾許物？」答言：「索三十兩金。」長者聞其事事皆能，即雇使作。為人端直，金銀銅鐵，種種肆上，得利倍常。日月以滿，從彼長者，索作價金。長者問言：「汝今得金，用作何事？」答言：「我欲供養佛僧。」長者語言：「我今佐汝，及以種種瓫器米麵，與汝作食，汝但請佛及以眾僧。」即詣僧房，請佛及僧。佛使眾僧皆受其請，佛住自房，眾僧皆受彼長者子請。正值節日，眾人皆送種種飲食，往與眾僧。眾僧食飽，到長者舍。時長者子，手自行食，上座言：「少著。」次第皆言少著，至訖下行。時長者子，啼哭懊惱，「辛苦三年，設此飲食，望眾僧食；僧不為食，我求生天，必不得生。」往至佛邊，白佛言：「眾僧不食我供，而我所願，必當不得。」佛言：「少食以不？」答言：「皆悉少食。」佛言：「假使不食汝願必成，況復少食而不成也？」童子歡喜，還來飲食。彼時眾僧食訖即還。

時有五百賈客，入海來還，入城募索飲食。時世飢饉，無有與者。有人語言：「彼長者子，今日設會，必有飲食。」時長者子，聞有賈客，歡喜與食，五百賈客，皆得充足，一切將從，悉亦飽滿。最下賈客，解一珠與，直萬兩金；最上頭者，解一珠與，直十萬兩金。五百賈客，人與一珠，與一銅盔，與此長者子，而不敢取。往走問佛，佛言：「此是華報，但取無苦，後必生天，不足恐懼。」主人長者，更無男兒，唯有一女，即與童子。如是家業，遂大熾盛，舍衛城中，最為第一。長者命終，波斯匿王，聞其聰明智見，以其家業，悉乞與之。華報如是，其果在後。

（四九）◎弗那施佛鉢食獲現報緣

昔佛在世，有梵志兄弟五人，一名耶奢。二名無垢，三名憍梵波提，四名蘇馱夷；四兄入山學道，得五神通。其最小弟，名曰弗那，見佛乞食，盛好白淨飯，滿鉢施佛。爾時弗那，恒以耕種為業，時耕種訖，還歸于家。後於一日，出到田中，見其田中，所生苗稼，變成金禾，皆長數尺，收刈已盡，還生如初。國王聞之，亦來收刈，不能得盡，如是一切，諸來取者，皆不能盡。兄等念言：「我弟弗那，為得生活，為貧苦耶？」尋共來看，見弟福業踰於國王，便語弟言：「汝先貧窮，云何卒富？」答言：「我見瞿曇，施一鉢飯，得如是報。」四兄聞已，歡喜踊躍，又語弟言：「爾今為我，作歡喜團，我等四人，各持一團，供養瞿曇，願求生天，不聽其法，不用解脫。」於是各擔歡喜團，往至佛所，大兄捉一團，著佛鉢中，佛言：「諸行無常。」第二復以歡喜團，著佛鉢中，佛作是語：「是生滅法。」第三復以歡喜之團，著佛鉢裏，佛作是語：「生滅滅已。」第四復以歡喜之團，著佛鉢中，佛作是語：「寂滅為樂。」即還歸家，至寂靜處，共相問言：「汝聞何語？」第一兄言：「我聞諸行無常。」次者復聞是生滅法，又次者聞生滅滅已，第四者聞寂滅為樂。兄弟四人，各思此偈，得阿那含，皆來佛所，求為出家，得阿羅漢道。

（五〇）大愛道施佛金縷織成衣并穿珠師緣

昔佛在世，大愛道為佛作金縷織成衣，齎來上佛，佛即語言：「用施眾僧。」大愛道言：「我以乳餔長養世尊，自作此衣，故來奉佛，必望如來為我受之。云何方言與眾僧也？」佛言：「欲使姨母得大功德。所以者何？眾僧福田，廣大無邊，是故勸爾。若隨我語，已供養佛。」時大愛道，即持此衣，往到僧中，從上座行，無敢取者。次到彌勒，彌勒受衣，即著入城乞食。彌勒身有三十二相，紫磨金色，既到城裏，眾人競看，無與食者。有一穿珠師，見諸人等無與食者，即前跪請，將至家中，與彌勒食。彌勒食訖，時穿珠師，以一小座，敷彌勒前，求欲聽法。彌勒有四辯才力，即便為說種種妙法。時穿珠師，願樂聽聞，無有厭足。

先有長者，將欲嫁女，雇穿珠師，穿一寶珠，與錢十萬。當此之時，彼嫁女家，遣人索珠。時穿珠師，聽法情濃，不暇為穿，即答之言：「且可小待須臾之頃。」已復來索，乃至三返猶故不得。彼長者瞋，合其珠錢還來奪去。穿珠師婦，瞋其夫言：「更無業也，須臾穿珠，得十萬利，云何聽此道人美說？」其夫聞已，意中恨恨。爾時彌勒，知其恨恨，即問之言：「汝能隨我，至寺以不？」答言：「我能。」即隨彌勒，往僧坊中，問上座言：「有人得金滿十萬斤，何如歡喜聽人說法？」憍陳如言：「假使有人得金十萬，不如有人以一鉢食施持戒者，況能信心須臾聽法，復勝於彼百千萬倍。」於是又問第二上座，上座答言：「設復有人得十萬車金，亦不如以一鉢之食施持戒者，況復聽法歡喜，經於時節。」又復問於第三上座，上座答言：「若有人得十萬舍金，亦復不如施持戒人一鉢之食，況復聽法？」又問第四上座，上座答言：「若其有得十萬國金，亦復不如施持戒人一鉢之食，況復聽法，百千萬倍。」

如是次問乃至阿那律，阿那律言：「有人得滿四天下金，猶故不如施持戒人一鉢之食，況復聽法？」彌勒答言：「尊者說言有施比丘一鉢之食，乃至勝得滿四天下金，云何如是？」尊者答言：「以自身為證，憶念往昔九十億劫，有一長者，有其二子，一名利吒，二名阿利吒，恒告之言：『高者亦墮，常者亦盡，夫生有死，合會有離。』長者得病，臨命終時，約勅兒子：『慎莫分居。譬如一絲不能繫象，多集諸絲，象不能絕。兄弟並立，亦如多絲。』時彼長者，囑誡子竟，氣絕命終。以父勅故，兄弟共活，極相敬念。後為弟娶婦，生活未幾，而此弟婦語其夫言：『汝如彼奴。所以者何？錢財用度，應當人客，皆由汝兄，汝今唯得衣食而已，非奴如何？』數作此語。爾時夫婦，心生變異，求兄分居。兄語弟言：『汝不憶父臨終之言？』猶不自改，數求分居。兄見弟意，正便與分居，一切所有，皆中半分。弟之夫婦，年少遊逸，用度奢侈，未經幾時，貧窮困匱，來從兄乞。其兄爾時，與錢十萬，得去未久，以復用盡，而更來索。如是六返，皆與十萬。至第七返，兄便責數：『汝不念父臨終之言，求於分異，不能乃心生活，數來索物；今更與汝十萬之錢，從今已往，不好生活，重復來索，更不與汝。』得是苦語，夫婦二人，用心生活，以漸得富。兄錢財喪失，以漸貧窮，來從弟乞，其弟乃至不讓兄食，而作是言：『謂兄常富，亦復貧耶？我昔從汝，有所乞索，苦切見責，今日何故，來從我索？』兄聞此已，極生憂惱，自作念言：『同生兄弟，猶尚如此，況於外人？』厭惡生死，遂不還家，入山學道，精懃苦行，得辟支佛。其弟後亦以漸貧窮，遭世飢饉，賣薪自活。時辟支佛，入城乞食，竟無所得，空鉢還出。時賣薪人，見辟支佛空鉢出城，即以賣薪所得稗麨，而欲與之，語辟支佛言：『尊者能食麤惡食不？』答言：『不問好惡，趣得支身。』時賣薪人，即便授與。辟支佛受而食之，食訖之後，飛騰虛空，作十八變，即還所止。時賣薪人，後更取薪，道見一兔，以杖撩之，變成死人，卒起而來，抱取薪人項，彼取薪人，種種方便，欲推令去，不能得離，脫衣雇人，使挽却之，亦不得離；展轉至闇，負來向家，既到家中，死人自解，墮在於地，作真金人。時賣薪人，即便截却金人之頭，頭尋還生，却其手脚，手脚還生，須臾之間，金頭金手滿其屋裏，積為大𧂐。隣比告官：『此貧窮人，屋裏自然有此金𧂐。』王聞遣使，往覆撿之。即到屋裏，純見爛臭死人手頭。其人自捉金頭，來以上王，便是真金。王大歡喜：『此是福人。』即封聚落。從是命終，生第二天，為天帝釋，下生人中，為轉輪聖王，天王人王，九十一劫，不曾斷絕。今最後身，生於釋種，初生之日，四十里中，伏藏珍寶，自然踊出。後漸長大，兄釋摩男，父母偏愛，阿那律母，欲試諸兒，時遣語無食。阿那律言：『但擔無食來。』即與空器，時空器中，百味飯食，自然盈滿。設以四天下金，用為乳哺，不足一劫，況九十一劫，常受快樂。所以我今得此自然飲食，適由先身施此一鉢之食，今得此報，上至諸佛，下至梵天，淨持戒者，皆名持戒。」時穿珠師，聞是語已，心大歡喜。

◎雜寶藏經卷第四

雜寶藏經卷第五

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣 天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣 天女本以受持八戒齋生天緣 天女本以然燈供養生天緣 天女本以乘車見佛歡喜避道緣 天女本以華散佛化成華蓋緣 舍利弗摩提供養佛塔生天緣 長者夫婦造作浮圖生天緣 長者夫婦信敬禮佛生天緣 外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣 貧女人以㲲施須達生天緣 長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣 女因掃地見佛生歡喜生天緣 長者造舍請佛供養以舍布施生天緣 婦以甘蔗施羅漢生天緣 女人以香敬心塗佛足生天緣 須達長者婢歸依三寶生天緣 貧女從佛乞食生天緣 長者婢為主送食值佛轉施生天緣 長者為佛造作講堂生天緣 長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣 賈客造舍供養佛生天緣)

（五一）◎天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

爾時釋提桓因，從佛聞法，得須陀洹，即還天上，集諸天眾，讚佛法僧。時有天女，頭戴華鬘，華鬘光明，甚大晃曜，共諸天眾，來集善法堂上。諸天之眾，見是天女，生希有心。釋提桓因，即便說偈，問天女言：

汝作何福業，身如融真金，

光色如蓮花，而有大威德？

身出妙光明，面若開敷華，

金色晃然照，以何業行得？

願為我說之。

爾時天女，說偈答言：

我昔以華鬘，奉迦葉佛塔，

今生於天上，獲是勝功德，

生在於天中，   報得金色身。」

釋提桓因，重復說偈，而讚嘆言：

甚奇功德田，耘除諸穢惡，

如是少種子，得天勝果報，

誰當不供養？恭敬真金聚。

誰不供養佛，上妙功德田，

其目甚脩廣，猶如青蓮花？

汝能興供養，無上第一尊，

作少功德業，而獲如此容。

爾時天女，即從天下，執持華蓋，來至佛所；佛為說法，得須陀洹，而還天上。諸比丘等，怪其所以，即問佛言：「世尊！今此天女，作何功德，獲此天身，端政殊特？」佛言：「往古之時，以種種華鬘，供養迦葉佛塔，以是因緣，今獲此果。」

（五二）◎天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣

爾時復有一天女，頭上華鬘，光明晃曜，共諸天眾，來集善法堂上。時諸天眾，見是天女，生希有心。時天帝釋，以偈問曰：

汝昔作何福，身如真金聚，

光色如蓮花，而有大威德？

身出微妙光，面如開敷花，

光明甚煒煒，以何業行得？

唯願為我說。

天女即便，說偈答言：

我昔以蓮花，供養迦葉塔，

今日值世尊，得是勝功德，

生處於天上，得是金色報。

釋提桓因，重以偈讚：

甚奇功德田，滅除諸穢惡，

殖因者甚少，獲得勝果報。

誰不樂供養，恭敬真金聚？

誰不供養佛，上妙勝福田，

目廣脩而長，其喻青蓮華？

汝昔能興供，第一最勝尊，

作妙福德業，獲得如此報。

爾時天女，即從天下，執持華蓋，來到佛所；聽佛說法，得法眼淨，還於天上。時諸比丘，即問佛言：「此女往昔，作何行業，得報如是？」佛言：「過去之時，以妙蓮華，供養迦葉佛塔，故獲勝果，今見道跡也。」

（五三）天女受持八戒齋生天緣

爾時復有一天女，受持八齋，生於天上，得端政報，光顏威相，與眾超異。時共諸天，集善法堂上，諸天見已，生希有心。釋提桓因，以偈而問：

汝昔作何業，身如真金山，

光顏甚煒煒，色如淨蓮花？

得是勝威德，身出大妙光，

以何業行獲？願為我說之。

天女爾時，說偈答言：

昔於迦葉佛，受持八戒齋，

今得生天中，獲是端政報。

釋提桓因，重以偈讚：

奇哉功德田，能生勝妙報，

昔少修微因，而得生天上。

如此勝福聚，誰當不供養？

如是最勝尊，誰當不恭敬？

諸有聞是者，宜應大歡喜，

欲求生天者，應當持淨戒。

爾時此天，持好華蓋，來至佛所；佛為說法，得見諦道。時諸比丘，即問佛言：「此天往昔，作何福業，得生天中，而獲聖果？」佛言：「昔為人時，於迦葉佛所，受持八齋，由是善行生於天上，而見道迹。」

◎

（五四）◎天女本以然燈供養生天緣

爾時王舍城，頻婆娑羅王，於佛法中得道，獲不壞信，常以燈明，供養於佛。後提婆達多，與阿闍世王作惡知識，欲害佛法，是以國土怖畏，不復然燈供養。有一女人，以習常故，於僧自恣日，佛經行道頭，然燈供養。阿闍世王，聞極大瞋恚，即以劍輪，斬腰而殺，命終得生三十三天摩尼焰宮殿中，乘此宮殿，至善法堂。帝釋以偈問曰：

汝昔作何業，身如聚真金，

而有大威德，容貌甚光明？

天女即時，以偈答言：

三界之真濟，三有之大燈，

至心眼觀佛，相好莊嚴身，

法中之最勝，為之然明燈，

燈然以滅闇，佛燈滅眾惡，

見燈如日光，真實生信心，

覩燈明熾盛，歡喜而禮佛。

說此偈已，來至佛所，佛為說法，得須陀洹，即還天上。比丘問佛：「以何因緣，生於天宮？」佛言：「昔在人間，於僧自恣日，佛經行道頭，然燈供養，阿闍世王，斬其腰殺。以是善因，命終之後，得生天中，重於我邊，聞法信解，得須陀洹道。」

（五五）天女本以乘車見佛歡喜避道緣

爾時佛在舍衛國，入城乞食，有一童女，乘車遊戲，欲向園中，道逢如來，廻車避道，生歡喜心。其後命終，生三十三天，往集善法堂。釋提桓因，以偈問言：

汝昔作何行，身色如真金，

光顏甚煒煒，猶若優鉢羅，

得是勝威德，而生於天中？

願今為我說，何由而得之？

天女即時，以偈答曰：

我見佛入城，廻車而避道，

歡喜生敬信，命終得生天。

說此偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，即還天宮。比丘問言：「以何業緣，生此天中？」佛言：「昔於人間，迴車避我，今得生天，重於我所，聞法信受，證須陀洹果。」

（五六）天女本以華散佛化成華蓋緣

爾時舍衛國，有一女子，於節日中，採阿恕伽華，還入城來，遇值佛出，即以此華，散於佛上，化成華蓋，歡喜踊躍，生敬信心。於是命終，生於三十三天，即乘宮殿，至善法堂。帝釋以偈問言：

汝昔作何業，得來生天中，

身如真金色，威德甚光明？

以何業行獲？願為我說之。

天女即以偈答言：

昔於閻浮提，取阿恕伽花，

還值於如來，即以供養佛，

歡喜生敬重，命終得生天。

說是偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，便還天上。比丘問言：「此天女者，以何因緣得受天身？」佛言：「昔在人中，出城取阿恕伽花，還來值我，即以華供養，發歡喜心。乘此善業，命終生天，重於我所，聞法得悟，證須陀洹。」

（五七）舍利弗摩提供養佛塔緣

頻婆娑羅王，已得見諦，數至佛所，禮拜問訊。時宮中婦女，不得日日來到佛邊，王以佛髮，宮中起塔，宮中之人，經常供養。頻婆娑羅王崩，提婆達多共阿闍世王，同情相厚，生誹謗心，不聽宮中供養此塔。有一宮人，名舍利弗摩提，以僧自恣日，憶本所習，即以香花供養此塔。時阿闍世王，嫌其供養佛塔，用鑽鑽殺。命終得生三十三天，乘天宮殿，集善法堂。帝釋以偈而問：

汝昔作何福，而得生天中，

威德甚光明，猶如真金色？

作何業行獲？願為我說之。

天女以偈，而答之曰：

我昔在人中，歡喜恭敬心，

以諸好香華，供養於佛塔，

而為阿闍世，以鑽鑽殺我，

命終得生天，受此極快樂。

說是偈已，來向佛所；佛為說法，得須陀洹，即還天宮。比丘問言：「以何因緣生此天中？」佛言：「本於人間，曾以華香，供養佛塔。由是善業，今得天身，重從我所，聞法而悟，證須陀洹。」

（五八）長者夫婦造作浮圖生天緣

舍衛國，有一長者，作浮圖僧坊，長者得病，命終生三十三天。婦追憶夫，愁憂苦惱，以追憶故，修治浮圖及與僧坊，如夫在時。夫在天上，自觀察言：「我以何緣生此天上？」知以造作塔寺功德，是故得來。自見定是天身，心生歡喜，常念塔寺，以天眼觀所作塔寺，今誰料理？即見其婦，晝夜憶夫，憂愁苦惱，以其夫故，修治塔寺。夫作念言：「我婦於我，大有功德，我今應當往至其所，問訊安慰。」從天上沒，即到婦邊，而語之言：「汝大憂愁，念於我也。」婦言：「汝為是誰？勸諫於我。」答言：「我是汝夫，以作僧坊塔寺因緣，得生天上三十三天，見汝精懃修治塔寺，故來汝所。」婦言：「來前與我交會。」夫言：「人身臭穢，不復可近，欲為我妻者，但懃供養佛及比丘僧，命終之後，生我天宮，以汝為妻。」婦用夫語，供養佛僧，作眾功德，發願生天。其後命終，即生彼天宮，夫婦相將，共至佛邊；佛為說法，得須陀洹。諸比丘等，驚怪所以，便問：「何業緣故得生此天？」佛言：「昔在人中，作浮圖僧坊，供養佛僧，由是功德，今得生天。」

（五九）長者夫婦信敬禮佛生天緣

王舍城中，有一長者，日日往至佛所。其婦生疑，而作念言：「將不與他私通，日日恒去。」便問夫言：「日日恒向何處來還？」夫答婦言：「佛邊去來。」問言：「佛為好醜能勝汝也？而恒至邊。」夫即為婦，嘆說佛之種種功德。爾時其婦，聞佛功德，心生歡喜，即乘車往。既至佛所，爾時佛邊有諸王大臣，逼塞左右，不能得前，遙為佛作禮即還入城。其後捨壽，生三十三天，便自念言：「得佛恩重，一禮功德，使我生天。」即從天下往至佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「以何因緣，得生此天？」佛言：「昔在人中，為我作禮，以一禮功德，命終生天。」

（六〇）外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

爾時舍衛國，有佛諸弟子，女人作邑會，數數往至佛邊。徒伴之中有一婆羅門女，邪見不信，不曾受齋持戒，見諸女人共聚齋食，問言：「汝等今作何等吉會？與汝親厚，而不命我。」諸女答言：「我等作齋。」婆羅門女言：「今非月六日，又非十二日，為誰法作齋？」諸女言：「我作佛齋。」婆羅門女言：「汝作佛齋，得何功德？」答言：「得生天解脫。」婆羅門女貪飲食故，受水作齋食，後與好美漿。婆羅門齋法，不飲不食，佛齋之法，食好食飲美漿，此齋甚易，生信樂歡喜。却後壽盡，得生天上，來向佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「以何因緣，生於天中？」佛言：「昔在人間，見諸女等聚集作齋，隨喜作齋，由是善業，得來生天。」

（六一）貧女人以㲲施須達生天緣

爾時須達長者，作是思惟：「生我家者，命終之後，無墮惡道，何以故？我盡教以淨法故，貧窮困苦，信與不信，我今亦當教以善法，使供養佛僧。」於是具以上事，啟波斯匿王，王便擊鼓鳴鈴。却後七日，須達長者，欲勸化乞索供養三寶，一切人民，各各隨喜，多少布施。至七日頭，須達長者，從諸人等，勸化乞索。有一貧女，辛苦求價，唯得一㲲，以覆身體，見須達乞，即便施與。須達得已，奇其所能，便以錢財穀帛衣食，恣意所欲供給。貧女其後壽盡命終，生於天上，來至佛邊，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「今此天女，以何因緣，生於天上？」佛言：「昔在人中，值須達長者教化乞索，心生歡喜，即以所著白㲲，布施須達。由是善業，得生天上，重於我邊，聞法信解，獲須陀洹。」

（六二）長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣

爾時舍衛國中，有一長者，名曰弗奢，生二女子，一者出家，精進用行，得阿羅漢；一者邪見，誹謗不信。父時語此不信之女：「汝今歸依於佛，我當雇汝千枚金錢，乃至歸依法僧，受持五戒，當與八千金錢。」於是便受五戒。不久之頃，命終生天，來向佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天女者，以何業行，得生於天？」佛言：「本於人間，貪父金錢，歸於三寶，受持五戒。由是因緣，今得生天，重於我所，聞法得道。」

（六三）女因掃地見佛生歡喜生天緣

南天竺法，家有童女，必使早起，淨掃庭中門戶左右。有長者女，早起掃地，會值如來於門前過，見生歡喜，注意看佛。壽命短促即終生天。夫生天者，法有三念，自思惟言：「本是何身？」自知人身；「今生何處？」定知是天；「昔作何業，來生於此？」知由見佛歡喜善業，得此果報。感佛重恩，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。諸比丘言：「以何因緣，令此女人生天得道？」佛言：「昔在人中，早起掃地，值佛過門，見生喜心。由是善業，生於天上，又於我所，聞法證道。」

（六四）長者造舍請佛供養以舍布施生天緣

王舍城有大長者，新造屋舍，請佛供養，即以布施，而白佛言：「世尊！自今已後，入城之時，洗手洗鉢，恒常來此。」其後壽盡，生於天上，乘天宮殿，來詣佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘白言：「以何因緣，得生於天？」佛言：「昔在人中，造新屋舍，請佛布施。由是善業，上生天宮，遂於我邊，聞法得道。」

（六五）婦以甘蔗施羅漢生天緣

昔舍衛國，有羅漢比丘，入城乞食，次到壓甘蔗家。其家兒婦，以一麤大甘蔗，著比丘鉢中。姑見瞋之，便捉杖打，遇著腰脈，即時命終得生忉利天，而作女身，所處宮殿純是甘蔗。諸天之眾集善法堂，時彼天女亦集此堂，帝釋以偈而問言：

汝昔作何業，而得妙色身，

光明色無比，猶如鎔金聚？

天女以偈答言：

我昔在人中，以少甘蔗施，

今得大果報，於諸天眾中，

光明甚暉赫。

（六六）女人以香塗佛足生天緣

昔舍衛城中，有一女人，坐地磨香，值佛入城，女見佛身，生歡喜心，以所磨香，塗佛脚上。其後命終，得生天中，身香遠聞，徹四千里，便往集於善法堂上。帝釋以偈而問言：

汝昔作何福，身出微妙香，

生在於天中，光色如鎔金？

天女即以偈答言：

我以上妙香，供養最勝尊，

得無等威德，生三十三天，

而受大快樂。身出眾妙香，

聞於百由旬，諸得聞香者，

悉得大利益。

即時天女，向世尊所，佛為說法，得須陀洹道而還天上。諸比丘問言：「昔作何福，得生天中，身若此香？」佛言：「由此天女，昔在人間，以香塗我足，以是因緣，命終生天受此果報。」

（六七）須達長者婢歸依三寶生天緣

爾時舍衛國，須達長者，以十萬兩金，雇人使歸依佛。時有一婢，聞長者語，即歸依佛。命終之後，生三十三天，於是往集善法堂上。帝釋以偈而問言：

汝宿有何福，得生於天中，

光明色微妙？今為我說之。

天女以偈答言：

三界之堅勝，能拔生死苦，

三界之真濟，斷除三垢結，

我昔歸依佛，并及於法僧，

以是因緣故，而獲此果報。

說是偈已，來至佛所，佛為說法，得須陀洹道。比丘問言：「以何業緣，受是果報？」佛言：「昔於人中，歸依佛故，今得生天，值我說法，得須陀洹。」

（六八）貧女從佛乞食生天緣

昔舍衛國城中，有一女人，貧窮困苦，常於道頭，乞索自活。轉轉經久，一切人民，無看視者。佛遇行見，往到其所，從佛乞食，憐愍貧女困餓欲死，即勅阿難，使與其食。時此貧女，得食歡喜，後便命終，生於天上。感佛往恩，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。諸比丘問佛言：「今此天女，以何因緣，得生天上？」佛言：「此天女者，昔在人間，困餓垂死，佛使阿難與食，既得食已，心生歡喜。乘是善根，命終生此天宮，重於我所，聞法得道。」

（六九）長者婢為主送食值佛即施獲報生天緣

舍衛國中，有長者子，共諸長者子，遊戲園中。欲去之時，語其家內：「為我送食。」其家於後，遣婢送食。婢到門外，遇見於佛，即以其食，供養如來。還復歸家，取食更送，亦於路中，見舍利弗、目犍連等，即復與之。第三取食，與長者子。長者子食竟，自來還歸，語其婦言：「今日送食何為極晚？」婦答之言：「今日三過，為君送食，何故遲晚？」便喚婢問：「汝朝三過，取食與誰？」婢時答言：「第一送食，值佛即施；第二送食，見舍利弗、目連等，復以與之；第三取食，始與大家。」大家聞已，極大瞋恚，以杖而打，即時命終，生於天上。初生天時，具作三念，一者自念，我今生在何處？自知生天。二者自念，從何處終？而來生天，知從人道中生於天上。三者自念，乘何等業緣而得生天？知由施食獲此果報。便來佛所，供養恭敬，佛為說法，得須陀洹。比丘問佛：「今此天女，以何因緣，生於天上？」佛言：「本於人中，作長者婢，為長者子送食，值佛如來，即以施佛，大家瞋恚，以杖打殺。乘是業緣，命終生天，又於我所，聞法證道。」

（七〇）長者為佛造講堂獲報生天緣

爾時王舍城，頻婆娑羅王，為佛造作浮圖僧房。有一長者，亦欲為佛作好房屋，不能得地，便於如來經行之處，造一講堂，堂開四門。後時命終，生於天上，乘天宮殿，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「今此天子，以何業緣，得生天宮？」佛言：「本在人中，造佛講堂，由是善因，命終生天。來至我所，感恩供養，重聞說法，獲須陀洹。」

（七一）長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

爾時耆闍崛山南天竺，有一長者，見頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊，亦請如來，為造浮圖，僧房住處。其後命終生於天上，來至佛所，報恩供養，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天子往日，以何因緣，得生天宮？」佛言：「昔在人中，見王起塔，心生隨喜，便請如來，造立浮圖。由此善業，得生天上，又於我所，聞法信悟，證須陀洹。」

（七二）賈客造舍供養佛獲報生天緣

爾時舍衛國，有一賈客，遠行商賈，身死不還。母養其子，其子長大，復欲遠去。祖母語言：「汝父遠去，身死不還，汝莫遠去，當於近處，在市坐肆。」即奉其勅，便於市中，作於估肆，而作念言：「此城人民，悉皆請佛，我今新造舍已，亦當請於如來。」便往請佛。佛來至已，而白佛言：「我以此舍，供養如來，自今已後，入城之時，洗手洗鉢，恒向我舍。」其後命終，便生天上，來至佛所，佛為說法，得須陀洹。比丘問言：「此天昔日，以何業因緣，得生天上？」佛言：「本為人時，新作肆舍，請佛著中。乘此善業，今生於天，又於我所，聞法獲報。」

◎

雜寶藏經卷第五

雜寶藏經卷第六

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(帝釋問事緣 度阿若憍陳如等說往日緣 差摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣 七種施因緣 迦步王國天旱浴佛得雨緣 長者請舍利弗摩訶羅緣)

（七三）帝釋問事緣

如是我聞：

一時佛在摩竭提國，王舍城南，有婆羅門聚落，名庵婆羅林，此聚落北，毘提醯山石窟之中。爾時帝釋聞佛在彼，即告槃闍識企犍闥婆王子言：「摩竭提國，婆羅門聚落，名庵婆羅林，此聚落北，有毘提醯山，世尊在中，今與汝等可共詣彼。」槃闍識企犍闥婆王子，答言：「唯然，此事最善。」歡喜樂聞，即挾琉璃琴，從於帝釋，往於佛所。爾時諸天，聞帝釋共犍闥婆王子等，欲往佛所，各自莊嚴，隨從帝釋，於天上沒，即至毘提醯山。

爾時山中，光明照曜，近彼仙人，皆謂火光。帝釋即告犍闥婆王子言：「此處清淨，遠離諸惡，阿練若處，安隱坐禪，當今佛邊，多饒尊勝諸天側塞，滿其左右。我等今者，云何而得奉見世尊？」帝釋即告犍闥婆王子：「汝可為我往向佛所通我等意，欲得覲問。」犍闥婆王子，受教即往，不遠不近，瞻仰尊顏，援琴而彈，使佛得聞，作偈頌曰：

欲心生戀著，如象沒淤泥，

亦如象醉狂，非鉤之所制。

譬如阿羅漢，戀慕於妙法，

亦如我貪色，恭敬禮其父，

由生貴勝處，情倍生愛樂。

極能生長我之愛，如似熱汗遇涼風，

亦如極渴得冷飲，汝之容體甚可嬉，

猶如羅漢愛樂法，亦如病者得好藥，

如彼飢者得美食，疾以清涼滅我熱，

今我貪尚欲馳奔，如捉我心不得去。

佛言：「善哉！般闍識企！今作此聲，絃管相諧，汝於近遠而造歌頌。」即白佛言：「我於往時，遇一賢女，名修利婆折斯，是犍闥婆王珍浮樓女。摩多羅天子，名識騫稚，先求彼女，我時悅愛，即於其所而說斯偈，我今佛前，重說本偈。」帝釋念言：「佛以從定覺，今與般闍識企言說。」帝釋復語企言：「汝今稱我名，頂禮佛足，問訊世尊：『少病少惱，起居輕利，飲食調適，氣力安樂，無諸惡不？安樂住不？』」即報言語。受帝釋教，重詣佛所，稱帝釋名，即禮佛足，以帝釋語，問訊世尊。佛言：「帝釋及諸天，皆安樂不？」重白佛言：「世尊！帝釋及三十三天，欲得見佛，聽來見不？」佛言：「今正是時。」

帝釋及三十三天，聞佛教已，即至佛所，頂禮佛足，在一面立，白佛言：「世尊！當何處坐？」佛言：「坐此座上。」白佛言：「此窟極小，天眾極多。」作是語已，見石窟廣博，佛威神力，多所容受。帝釋即禮佛足，在前而坐，白佛言：「我於長夜，常欲見佛，欲得聞法。我於往時佛在舍衛國，入火光三昧，當於爾時，有毘沙門侍女，名步闍拔提，步闍拔提，合掌向佛，我時語彼毘沙門侍女言：『佛今在定，我不敢亂，為我頂禮世尊之足，稱我問訊。』彼女以帝釋語，禮拜問訊。」佛語帝釋言：「我於爾時，聞汝輩聲，不久從定而起。」

帝釋白佛言：「我昔從宿舊所聞，如來、阿羅訶、三藐三佛陀出現世間，諸天眾增長，阿須倫眾減少。今日我親自生天，諸天眾增長，阿須倫減少。我今見佛弟子得生天上者，三事勝於諸天，壽命勝，光色勝，名勝。時具毘耶寶女，生忉利天，先是佛弟子，為帝釋作子，名渠或天子。復有三比丘，於佛前修行梵行，心未離欲，身壞命終，生𠃵闥婆家，日日三時，為諸天作使。渠或天子見是三人而作給使。即言：『我心不憘不忍，我昔先在於人中時，而彼三人，恒至我家，受我供養，今日為諸天給使。我不忍見。此三天者，本是佛之聲聞弟子，我本為人時，受我恭敬供養飲食衣服，今日下賤，汝等從佛口聞法，為佛所開解，云何生此鄙陋之處？我先奉事供養於汝，而我從佛，聞法修施，我信因緣，故今為帝釋子，有大威德，勢力自在，諸天皆名我為渠或。汝得佛勝法，云何不能懃心修行，生此賤處？我今不忍見此惡事，如是之事，我不喜見。云何同一法中，生此下賤？是佛弟子，所不應生處。』渠或天子，作是譏論，此三人等，深自慚愧，生厭惡心，合掌語渠或言：『如天子所說，實是我過，今當除斷如此欲惡。』即懃精進，修於定慧。三人念瞿曇之法，見欲過患，即斷慾結，譬如大象絕於羈靽，斷其貪慾，亦復如是。帝釋并一商那天，及餘諸天眾，護世四天王，皆來就此座，此三斷慾者，即於諸天前，飛騰虛空中。」

帝釋白佛言：「此三人為得何法，能作此種種神變？來見世尊，欲問彼所得。」

佛言：「此三人，既捨彼處，得生於梵世。」

「唯願世尊！為我說彼生梵天法。」

「善哉賢帝釋！分別問所疑。」時佛作是念：「帝釋無諂偽，真實問所疑，不為惱亂我，若汝之所問，我當分別說。」

帝釋問佛：「是何結使，能繫縛人、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修、羅迦樓羅、摩睺羅伽？」

佛時答曰：「貪嫉二結使，繫縛人、天、阿修羅、乾闥婆等，并與一切類，皆為貪嫉自縛。」

「此事實爾。天中天！貪嫉因緣，能縛一切，我今從佛聞解此義，疑網即除。」深生歡喜，更問餘義：「貪嫉因何而生？何因何緣，得生貪嫉？何因緣生？何因緣滅？」

「憍尸迦！貪嫉因憎愛生，憎愛為緣，有憎愛必有貪嫉，無憎愛貪嫉則滅。」

「實爾，天中天！我今從佛聞解此義，疑網即除。」深生歡喜，更問餘義：「愛憎何因緣生？何因緣滅？」

答言：「愛憎從慾而生，無慾則滅。」

「實爾，天中天！我從佛聞信解此義，疑網即除。」深生歡喜，更問餘義：「欲從何因生？何緣增長？云何得滅？」

佛言：「欲因覺生，緣覺觀增長，有覺觀則有慾，無覺觀欲則滅。」

「實爾，天中天！我今從佛聞解此義，疑網即除。」深生歡喜，更問餘義：「覺觀因何而生？何緣增長？云何而滅？」

「覺觀從調戲生，緣調戲增長，無調戲覺觀則滅。」

「實爾，天中天！我今從佛聞解此義，疑網即除。」深生歡喜，更問餘義：「調戲因何生長？云何而滅調戲？」

佛告憍尸迦：「欲滅調戲，當修八正道，正見、正業、正語、正命、正方便、正思惟、正念、正定。」

帝釋聞已，白佛言：「實爾，天中天！調戲實由八正道而滅，我今從佛得聞此義，疑網即除。」帝釋歡喜，復問餘義：「欲滅調戲，能修八正道，此八正道，比丘復因何法而得增長？」

佛言：「復有三法：一者欲，二者正懃，三者多習攝心。」

帝釋言：「實爾，天中天！我等聞此義，疑網即除。比丘能修行正道分，實自因此三事增長。」聞已歡喜，帝釋復問：「比丘欲滅調戲，當學幾法？」

佛言：「當學三法。當學增盛戒心，當學增盛定心，當學增盛智慧心。」

帝釋聞已：「實爾，天中天！我聞此義，疑網得除。」踊躍歡喜，復問餘義：「欲滅調戲，當解幾義我聞？」

佛言：「當解六義，一眼識色，二耳識聲，三鼻識香，四舌識味，五身識細滑，六意識諸法。」

帝釋聞已：「實爾，天中天！我聞此義，疑網得除。」歡喜踊躍，復問餘義：「一切眾生，皆同一貪一欲一向一趣。」

佛言：「帝釋！一切眾生，亦不一貪一欲一向一趣，眾生無量，世界無量，意欲趣向，殊別不同，各執所見。」

帝釋聞已：「實爾，天中天！我聞此義，疑網得除。」歡喜踊躍，更問餘義：「一切沙門婆羅門，盡得一究竟不？得一無垢不？得一究竟梵行不？」

佛言：「一切沙門婆羅門，不能盡得一究竟一無垢，亦不得一究竟梵行。若有沙門婆羅門，得無上斷滅愛結解脫，得政解脫者，此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行。」

「如佛所說，無上斷滅愛結解脫，得正解脫者，此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵行。今從佛聞便解此義，得了此法，得度疑彼岸，得拔諸見毒箭，已除我見，心不退轉。」

說是經時，帝釋及八萬四千諸天，遠塵離垢，得法眼淨。

佛言：「憍尸迦！汝頗曾以此問，問沙門婆羅門不？」

「世尊！我憶昔時，曾共諸天，集善法堂，問於諸天有佛出世未？諸天各言：『未有佛出。』諸天聞佛未出於世，各自罷散，諸大威德天，福盡命終。我時恐怖，見有沙門婆羅門在閑靜處，便到其所，彼沙門婆羅門，問我是誰？我言：『是帝釋。』我不禮彼，彼逆禮我。我亦未問彼，彼問於我。知其無智，是故我不歸依於彼。我今從此歸依於佛，為佛弟子。」即說偈言：

我先常懷疑，意想不滿足，

長夜求智者，分別如是疑。

推覔於如來，見諸閑靜處，

沙門婆羅門，意謂是世尊。

即往到其所，禮敬而問訊，

我作是問言，云何修正道？

彼諸沙門等，不解道非道，

我今覩世尊，疑網悉皆斷。

今日便有佛，世間大論師，

破壞降魔怨，盡煩惱最勝。

世尊出於世，希有無與等，

於諸天梵眾，無有如佛者。

「世尊！我得須陀洹。婆伽婆！我得須陀洹。」

世尊告言：「善哉，善哉！憍尸迦！若汝不放逸，當得斯陀含。」佛語帝釋：「汝於何處得是不壞信？」帝釋白言：「我於是處世尊邊得，我即於此更得天壽命，唯願覺了憶持此事。」帝釋言：「世尊！我今作是念：『得生人中豪貴之處，眾事備足。即於其中，捨俗出家趣向聖道，若得涅槃，甚為大好；若不得者，生淨居天。』」爾時帝釋，集諸天眾，尋即告言：「我於三時，供養梵天，自今已後，止不為此，當於三時，供養世尊。」

爾時帝釋告般闍識企乾闥婆子言：「汝今於我，其恩甚重，汝能覺悟佛世尊故，使我得見聞於深法。我還天上，當以珍浮樓女賢修利婆折斯，為汝作妻，復當使卿代其父處，作乾闥婆王。」

爾時帝釋，將諸天眾，遶佛三匝，却行而去，至於靜處，皆三稱言南無佛陀，便還天上。

帝釋去不久，梵天王作是念言：「帝釋已去，我今當往至佛所。」如似壯士屈申臂頃，即至佛所，禮佛足已，在一面坐，梵天光明遍照毘提醯山。爾時梵天，即說偈言：

多所利益，顯現此義，

舍脂彼地，磨伽婆，

周匝皆賢，能作問難，娑䓾婆。

重說帝釋所問，即還天上。

佛於晨朝，告諸比丘言：「梵天王，昨日來至我所，說上偈已，即還天上。」佛說是語已，諸比丘歡喜，敬禮佛足而去。

（七四）度阿若憍陳如等說往日緣

佛在王舍城，說法度阿若憍陳如，釋提桓因，頻婆莎羅王，各將八萬四千眾，而悉得道。諸比丘疑怪，各有爾許人，拔三惡道。佛言：「非但今日，於往昔時，亦曾濟拔。」

諸比丘言：「過去濟拔，其事云何？」

佛言：「過去世時，有諸商賈人，入海採寶，還來中路，於大曠野，值一蟒蛇，其身舉高六拘樓舍，遶諸商賈，四邊周匝，無出入處。時諸商人，極懷驚怖，各皆唱言：『天神地神，有慈悲者，拔濟我等。』時有白象共師子為伴，師子跳往壞蟒蛇腦，令諸商人得脫大難。爾時蟒蛇，便以口中毒氣，害於師子及以白象，命猶未斷。賈客語言：『汝濟拔我，欲求何願？』答言：『唯求作佛，度一切人。』諸商人言：『汝若得佛，願我等輩，最在初會，聞法得道。』師子、白象即便命終，商人燒之，以骨起塔。」

佛言：「欲知爾時師子者，我身是也。爾時白象者，舍利弗是也。爾時商主，憍陳如、帝釋、頻婆莎羅王是。爾時諸商眾者，今得道諸天人是也。」

（七五）差摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣

如是我聞：

一時佛在釋氏園。爾時車頭城中有釋種，名曰差摩，淨信於佛，淨信於法，淨信於僧；歸依於佛，歸依於法，歸依於僧；一向於佛，一向於法，一向於僧；於佛無疑，於法無疑，於僧無疑；於苦諦無疑，於集諦無疑，於滅諦無疑，於道諦無疑；以得見諦，獲得道果，如須陀洹，所知見事，悉得知見，於三菩提，不過期限，必定得之。差摩釋子以患眼故，有種種色，不得見之。差摩釋子，即念世尊：「南無與眼者，南無與明者，南無除闇者，南無執炬者，南無婆伽婆，南無善逝。」

佛以淨天耳過於人耳，聞其音聲，語阿難言：「汝去，今以章句，擁護差摩釋，為作救作守作牧，滅除災患，為四眾，作利作益作安樂住。」

爾時世尊，為差摩釋說淨眼修多羅：「多折他施利彌利棄利醯醯多。以此淨眼呪，使差摩釋眼得清淨，眼瞙得除。若是風翳，若是熱翳，若是冷翳，若是等分翳，莫燒，莫煮，莫腫，莫痛，莫痒，莫流淚，戒實，苦行實，仙實，天實，藥實，呪句實，因緣實，苦實，習實，滅實，道實，阿羅漢實，辟支佛實，菩薩實。如是稱差摩釋名，餘人亦如是稱名，便得眼淨，得眼淨已，使闇除，使瞙除。若是風翳，若熱翳，若是冷翳，若等分翳，莫燒，莫煮，莫腫，莫痛，莫痒，莫流淚。阿難！如是章句，如是六佛世尊，我今第七，亦作是說，四天王亦說是呪，帝釋亦說，梵王并諸梵眾，亦隨歡喜。

「阿難！我不見若天，若人，若魔，若梵，若沙門眾，若婆羅門眾，若人，若天，三說是章句，若翳，若闇，若瞙，若腫，若眼青，若眼中瑕出，若是天作，若是龍作，若夜叉作，若阿修羅作，若究槃茶作，或餓鬼作，或毘舍作，或毒所作，或惡呪作，或蠱道作，或毘陀羅呪作，或是惡星作，或諸宿作。」

阿難即到，為差摩釋，三說是呪，眼淨如本，得見諸色。以此呪隨稱人名字，如差摩釋，皆得除闇除瞙風熱冷及等分，莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚。南無婆伽婆，南無多陀阿伽陀阿羅呵三藐三佛陀，菩薩以此神呪章句，一切皆得吉成，諸梵隨喜，娑呵。

（七六）七種施因緣

佛說有七種施，不損財物，獲大果報。一名眼施，常以好眼，視父母師長沙門婆羅門，不以惡眼，名為眼施。捨身受身，得清淨眼；未來成佛，得天眼佛眼，是名第一果報。二和顏悅色施，於父母師長沙門婆羅門，不顰蹙惡色，捨身受身，得端正色；未來成佛，得真金色，是名第二果報。三名言辭施，於父母師長沙門婆羅門，出柔軟語，非麤惡言。捨身受身，得言語辯了，所可言說，為人信受；未來成佛，得四辯才，是名第三果報。四名身施，於父母師長沙門婆羅門，起迎禮拜，是名身施。捨身受身，得端政身，長大之身，人所敬身；未來成佛，身如尼拘陀樹，無見頂者，是名第四果報。五名心施，雖以上事供養，心不和善，不名為施；善心和善，深生供養，是名心施。捨身受身，得明了心，不癡狂心；未來成佛，得一切種智心，是名心施第五果報。六名床座施，若見父母師長沙門婆羅門，為敷床座令坐，乃至自以已所自坐，請使令坐。捨身受身，常得尊貴七寶床座；未來成佛，得師子法座，是名第六果報。七名房舍施，前父母師長沙門婆羅門，使屋舍之中得行來坐臥，即名房舍施。捨身受身，得自然宮殿舍宅；未來成佛，得諸禪屋宅，是名第七果報，是名七施。雖不損財物，獲大果報。

（七七）迦步王國天旱浴佛得雨緣

若種少善於良福田，後必獲報。如往古昔無量無邊阿僧祇劫，爾時有王，名曰迦步，統領閻浮提內八萬四千國土。王有二萬夫人，然無子息，禱祀神祇，經歷多年，最大夫人，而生太子，字曰栴檀，為轉輪王，領四天下，厭惡出家，得成正覺。時彼國中，諸相師等咸言：「大旱應十二年，作何方計，攘却此災？」尋共議言：「我等今者，應造金㼜，置于市上，盛滿香水，以用浴佛，分布香水，而起塔廟，可得除災。」即請如來，香水澡浴，分取世尊洗浴之餘，作八萬四千寶瓶，分與八萬四千諸國，仰造塔廟，供養作福。以造塔廟作福因緣，天即大雨，五穀豐熟，人民安樂。時有一人，見是塔廟，心生歡喜，即以一把華，散于塔上，獲大善報。

佛言：「我以佛眼，觀彼久遠，栴檀如來，香水塔廟，受彼化者，皆久成佛，入於涅槃。一把華施者，我身是也。以我往日有是因緣，今於末後，自致成佛。」是故行者，應當懃心作諸功德，莫於小善生下劣想。

（七八）長者請舍利弗摩訶羅緣

昔舍衛城中，有大長者，其家巨富，財寶無量，常於僧次，而請沙門，就家供養。爾時僧次，次舍利弗及摩訶羅，至長者家，長者見已，甚大歡喜。當于時日，入海估客，大獲珍寶，安隱歸家。時彼國王，分賜聚落，封與長者，其妻懷妊，復生男兒，諸歡慶事，同時集會，舍利弗等，既入其家，受長者供。飯食已訖，長者行水，在尊者前，敷小床座，舍利弗呪願而言：「今日良時得好報，財利樂事一切集，踊躍歡喜心悅樂，信心踊發念十力，如似今日後常然。」長者爾時，聞呪願已，心大歡喜，即以上妙好㲲二張，施舍利弗，然摩訶羅獨不施與。

時摩訶羅，還寺惆悵，作是念言：「今舍利弗，所以得者，正由呪願適長者意，故獲是施。我今應當求是呪願。」即語舍利弗言：「向者呪願，願授與我。」即答之言：「此呪願者，不可常用，有可用時，有不可用時。」摩訶羅，慇懃求請：「願必授我。」舍利弗不免其意，即授呪願。既蒙教授，尋即讀誦，極令通利，作是思惟：「我當何時，次第及我，得為上座，用此呪願？」時因僧次，到長者家，得作上座。時彼長者估客入海，亡失珍寶，長者之婦，遭羅官事，兒復死喪，而摩訶羅說本呪願，言後常然。爾時長者，既聞是語，心懷忿恚，尋即駈打，推令出門。被瞋打已，情甚懊惱，即入王田胡麻地中，蹋踐胡麻，苗稼摧折。守胡麻者，瞋其如是，復加鞭打，極令勞辱。時摩訶羅，重被打已，過問打者言：「我有何𠎝，見打乃爾？」時守麻者，具說踐蹋胡麻之狀，示其道處。涉路前進，未經幾里，值他刈麥，積而為𧂐。時彼俗法，遶𧂐右旋，施設飲食，以求豐壤，若左旋者，以為不吉。時摩訶羅，遶𧂐左旋，麥主忿之，復加打棒。時摩訶羅，復問之言：「我有何罪，橫加打棒？」麥主答言：「汝遶麥𧂐，何不右旋呪言多入？違我法故，是以打汝。」即示其道。小復前行，逢有葬埋，遶他塚壙，如向麥𧂐，呪願之言：「多入多入。」喪主忿之，復捉撾打，而語之言：「汝見死者，應當愍之，言自今已後，更莫如是，云何返言多入多入？」摩訶羅言：「自今已後，當如汝語。」又復前行，見他嫁娶，如送塟者之所教言：「自今已後，莫復如是。」時嫁娶者，瞋其如是，復加笞打，乃至頭破。遂復前進，被打狂走，值他捕鴈，驚怖慞惶，觸他羅網，由是之故，驚散他鴈，獵師瞋恚，復捉榜打。時摩訶羅，被打困熟，語獵師言：「我從直道行，數被躓頓，精神失錯，行步躁疾，觸君羅網，願見寬放，令我前進。」獵師答言：「汝極麤踈，侜[仁-二+張]乃爾，何不安徐匍匐而行？」即前著道，如獵師語，匍匐而行。復於道中，遇浣衣者，見其肘行，謂欲偷衣，即時徵捉，復加打棒。時摩訶羅，既遭困急，具陳上事，得蒙放捨。至於祇桓，語諸比丘：「我於先日，誦舍利弗呪願，得大苦惱。」自說被打膚體毀破，幾失身命。諸比丘將摩訶羅，詣於佛邊，具說其人被打因由。

佛言：「此摩訶羅，不但今日有是因緣。乃至昔時，有國王女，遭遇疾患，太史占之，須詣塚間為其解除。時國王女，即將導從，往詣塚間。于時道行，有二估客，見國王女，侍從嚴餝，心懷懼畏，走至塚間。其一人者，即為王女侍從之人，割截耳鼻；其一人者，得急驚怖死尸中伏，詐現死相。爾時王女，將欲解除，選新死人膚未爛者，坐上澡浴，以療所患。時遣人看，正值估客，以手觸之，其體尚𣊵，謂為新死，即以芥末塗身，在上洗浴，芥末辛氣，入估客鼻，雖欲自持，不能禁制，即便大啑欻然而起。時侍從者，謂起屍鬼，或能為我作諸災疫，閉門拒逆，王女得急急捉不放。于時估客，以實告言：『我實非鬼。』王女即時，與彼估客，俱往詣城，喚開城門，具陳情實。時女父國王，雖聞其言，猶懷不信，莊嚴兵仗，啟門就看，方知非鬼。時父王言：『女人之體形不再現。』即以其女，而用妻之。估客歡喜，慶遇無量。」

佛言：「爾時估客得王女者，舍利弗是。割截耳鼻者，摩訶羅是。宿緣如此，非但今日。自今已後，諸比丘等！若欲說法呪願，當解時宜，應修習布施，持戒，忍辱，精進，禪定，智慧，憂悲喜樂，宜知是時及以非時，不得妄說。」

雜寶藏經卷第六

雜寶藏經卷第七

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(婆羅門以如意珠施佛出家得道緣 十力迦葉以實言止佛足血緣 佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣 佛為諸比丘說利養災患緣 賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣 刖手足人感念佛恩得生天緣 長者以好蜜漿供養行人得生天緣 波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣 波斯匿王勸化乞索時有貧人以㲲施王得生天緣 兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得生天緣 父聞子得道歡喜即得生天緣 子為其父所逼出家生天緣 羅漢祇夜多驅惡龍遠入海緣 二比丘見祇夜多得生天緣 月氏國王見祇夜多緣 月氏國王與三智臣作善親友緣)

（七九）婆羅門以如意珠施佛出家得道緣

佛在舍衛國。爾時南天竺，有一婆羅門，善別如意珠，持一如意珠，從南天竺，至東天竺，遍諸國土，無能別者。如是次第，至舍衛國，到波斯匿王所，而作是言：「誰能分別識此珠者？」波斯匿王，集諸群臣，一切智人，無有識者。波斯匿王，共至佛邊，佛語婆羅門言：「汝識珠名字不？知珠生出處不？知珠力耐不？」答言：「不知。」佛言：「此珠磨竭大魚腦中出，魚身長二十八萬里，此珠名曰金剛堅也。有第一力耐，使一切被毒之人，見悉消滅，又見光觸身，亦復消毒。第二力者，熱病之人，見則除愈，光觸其身，亦復得差。第三力者，人有無量百千怨家，捉此珠者，悉得親善。」時婆羅門，聞此語已，甚用歡喜，如來真實一切智人，即以此珠，奉上於佛，而求出家。佛言：「善來比丘！」鬚髮自落，法服著身，為說法要即得羅漢。

諸比丘言：「如來善能分別此珠，復能說法，使得道證。」

佛言：「非但今日，過去亦爾。昔迦尸國，仙人山中，有五通仙。時有婆羅門，持一樹葉，問仙人言：『此何樹葉？』仙人答言：『此樹名金頂，若人被毒，垂命欲死，此樹下坐，即得消滅。熱病之人，依此樹者，亦復得除。以此樹葉觸人身者，所有毒氣，及與熱病，悉皆得除。』婆羅門歡喜，求與仙人而作弟子，修習其法，亦得五通。爾時五通仙人者，我身是也。爾時持樹葉婆羅門者，今此婆羅門是也。我於爾時，教其使得具五神通，今亦免其生死之難，獲阿羅漢。」

（八〇）十力迦葉以實言止佛足血緣

爾時如來，被迦陀羅刺刺其脚足，血出不止，以種種藥塗，不能得差。諸阿羅漢，於香山中，取藥塗治，亦復不降。十力迦葉，至世尊所，作是言曰：「若佛如來，於一切眾生，有平等心，於羅睺羅、提婆達多等無有異者，脚血應止。」即時血止，瘡亦平復。比丘歎言：「種種妙藥，塗治不止，迦葉實言，血則尋止。」

佛言：「非但今日，過去世時，亦復如是。昔有一婆羅門，生一子，名曰無害，而白父言：『田中行時，莫害眾生。』父告子言：『汝欲作仙人也？生活之法，云何避虫？』子言：『我今望得現世安樂、後世安樂，不用我語，用是活為？』即向毒龍泉邊而坐，欲求取死。世有毒龍，見之害人。時婆羅門子，即見毒龍，毒遍身體，命即欲斷。父時憂惱，不知兒處，尋即求覓。見兒欲死，父到兒所，而作是言：『我子從來，無害心者，此毒應消。』作是語已，毒氣即消，平復如故。爾時父者，十力迦葉是也。爾時子者，我身是也。於過去世中，能作實語，消除我病，於今現世，亦以實言而愈我病。」

（八一）佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣

昔如來在菩提樹下，惡魔波旬，將八十億眾，欲來壞佛。至如來所，而作是言：「瞿曇！汝獨一身，何能坐此？急可起去。若不去者，我捉汝脚，擲著海外。」佛言：「我觀世間，無能擲我著海外者。汝於前身，但曾作一寺，受一日八戒，施辟支佛一鉢之食，故生六天，為大魔王。而我乃於三阿僧祇劫，廣修功德，一阿僧祇劫，我曾供養無量諸佛，第二第三阿僧祇劫，亦復如是，供養聲聞緣覺之人，不可計數，一切大地，無有針許非我身骨。」魔言：「瞿曇！汝道我昔，一日持戒，施辟支佛食，信有真實，我亦自知，汝亦知我；汝自噵者，誰為證知？」佛以手指地言：「此地證我。」作是語時，一切大地，六種震動，地神即從金剛際出，合掌白佛言：「我為作證，有此地來，我恒在中。世尊所說，真實不虛。」佛語波旬：「汝今先能動此澡瓶，然後可能擲我海外。」爾時波旬及八十億眾，不能令動，魔王軍眾，顛倒自墮，破壞星散。諸比丘言：「波旬長夜，惱亂如來，而不得勝。」

佛言：「非但今日，過去亦爾。昔迦尸國，仙人山中，有五通仙，教化波羅㮈城中諸年少輩，皆度出家，使修仙道。爾時城神，極大瞋忿，語仙人言：『汝若入城，更度人者，我捉汝脚，擲於海外。』彼仙人捉一澡瓶，語城神言：『先動此瓶，然後擲我。』盡其神力，不能得動，慚愧歸伏。爾時仙人，我身是也。爾時城神，波旬是也。」

（八二）佛為諸比丘說利養災患緣

爾時如來，在舍衛國，厭患利養。有一深林，名貪莊嚴，逃避利養，往至林中。林中有寺，時一羅漢，名那弋迦，作此寺主。佛至彼林，到後日中，有諸人等，持衣供養，滿於林中，作是言曰：「我不用利養，而此利養常逐我後。」有萬二千比丘，亦至彼處。佛語諸比丘：「利養者是大災害，能作障難，乃至羅漢，亦為利養之所障難。」比丘問言：「能作何障？」佛言：「利養之害，破皮，破肉，破骨，破髓。云何為破？破持戒之皮，禪定之肉，智慧之骨，微妙善心之髓。」萬二千比丘，齊畜三衣六物，作阿練若，不受餘物。佛即讚歎：「善哉，善哉！能作阿練若法。我之此法，是少欲法，非是多欲，是知足法，非不知足，是樂靜法，非樂憒閙，是精進法，非懈怠法，是正念法，非邪念法，是定心法，非亂心法，是智慧法，非愚癡法。」時諸比丘，聞說此語，皆得阿羅漢。

諸比丘白佛言：「希有世尊！」

佛言：「非適今日，過去亦爾。昔迦尸國有輔相，名曰夜叉。夜叉之子，名夜兒達多，深覺非常，出家學仙。諸仙多欲，皆諍菓草，夜兒達多，為欲令彼少欲之故，捨其濡草，取彼鞭草，捨此甘菓，取彼酢菓，捨己新菓，取他陳菓，捨取菓已，即得五通。萬二千仙人，見其如此，便學少欲，不復多求，亦皆得五通。夜兒達多，漸作方便，教化諸仙。命終之後，生不用處。爾時達多，我身是也。爾時萬二千仙人，今萬二千比丘是也。」

（八三）賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣

爾時舍衛國，波斯匿王，擊鼓唱令，而作是言：「若作賊者，捉得當殺。」時有一人，捉賊將來，王便遣人將出殺去。在於城外，會於道中，逢見如來，心生歡喜，至於殺處，即伏王法，尋得生天。具修三念，知已由是垂殺之時見佛歡喜命終生天，感佛恩德，來下供養，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「以何業緣，生於天宮？」

佛言：「昔在人中，為王所殺，臨死之時，見佛歡喜。乘此善因，生彼天宮，重於我所，聞法解悟，證須陀洹。」

（八四）刖手足人感念佛恩而得生天緣

昔舍衛國，有人犯於王法，截其手足，擲著道頭。佛行見之，即往到邊，而問言曰：「汝於今日，以何為苦？」刖人答言：「我最苦餓。」即勅阿難，使與彼食。其刖人命終生天，感佛厚恩，來下供養，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「以何業行，生於天上？」

佛言：「昔在人中，被刖手足擲於道頭，佛到其所，勅與其食，心生歡喜，命終生天，重於我所，聞法得道。」

（八五）長者以好蜜漿供養行人得生天緣

昔舍衛國，有一長者，於祇洹林，求空閑地，欲造房舍。須達長者，遍已作竟，無復空處，便於祇洹大門之中，以好淨水，用種種蜜種種之麨作漿，供給一切行人。九十日後，佛亦受之。於是命終，生於天上，有大威德，乘天宮殿，來供養佛，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「以何業行，得生天上，威德如此？」

佛言：「本為人時，於祇洹門，作種種漿，施與一切，佛亦自受。以是因緣，生於天上，又於我所，聞法得道。」

（八六）波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣

昔舍衛國，波斯匿王、須達長者久不見佛，心生渴仰，於夏坐後，遣使請佛。使至佛所，恭敬白佛言：「王與長者，欲見如來，唯願世尊！乘此車上，往到舍衛。」佛言：「我不用車，自有神足。」雖作是語，為其得福，當於車上空中而行。使便在前，而告於王及以長者。王與長者，躬自出迎，使亦與王，還來見佛。命終生於天上，即乘寶車，來至佛所，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「以何因緣，生於天宮，乘此寶車？」

佛言：「昔在人中，為王所使，到於佛所，奉車使乘。由是業緣，今得生天，恒駕寶車，重於我邊，聞法得悟，證須陀洹。」

（八七）波斯匿王勸化乞索時有貧人以㲲施王得生天緣

昔舍衛國，波斯匿王，作是言曰：「須達長者，尚能勸化一切人民，作諸福業，我今亦當為眾生故，教導乞索，令其得福。」於是行化，處處乞索。時有一人，貧窮多乏，唯有一㲲，即便持施波斯匿王；王得㲲已，轉以奉佛。其後貧人，命終生天，感佛大恩，而來供養，佛為說法，獲須陀洹。

比丘問言：「昔作何業，生於彼天？」

佛言：「在人中時，值王勸化，即以白㲲，而布施之。乘此善因，今得生天，遂於我所，聞法證果。」

（八八）兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得生天緣

昔舍衛國，有兄弟二人，而第一者，奉修佛法，第二之者，事富蘭那。兄常勸弟，使事三寶，弟不隨順，恒共鬪諍，情不和合，各便分活。第一者供養於佛，後遂命終，生於天上，即來佛所，報恩供養，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「昔為何業，生此天宮？」

佛言：「往在人中，心樂正法，奉修三寶，以是福因，今得生天，又於我所，聞法信解，而證道果。」

（八九）父聞子得道歡喜即得生天緣

昔舍衛國，有兄弟二人，恒喜鬪諍，更相怨惡，便共詣王，欲求斷決。道中值佛，佛為說法，得阿羅漢道。父聞其子遇佛得道，心生歡喜，遂即命終，生於天上，來至佛所，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「往作何業，今得生天？」

佛言：「昔在人中，聞我為其子等說法得道，踊躍歡喜，命終生天，重於我所，聞法信解，而證道果。」

（九〇）子為其父所逼出家生天緣

昔舍衛國有人，使子出家事佛，佛即度之，恒使掃地，不堪辛苦，罷道還俗。其父語言：「汝但出家，從今已後，代汝掃地。」父即共子，往彼祇洹精舍。兒見精舍，其中清淨，心生歡喜，便作是言：「我寧殺身，出家掃地，不復還俗。」其後命終，生於天上，即來佛所，佛為說法，得須陀洹。

比丘問言：「以何業緣，生於天上？」

佛言：「往在人中，不堪辛苦，欲還於家。其父不聽，代其使役，強驅出家，遂便歡喜。命終生天，又於我所，聞法得道。」

（九一）羅漢祇夜多驅惡龍入海緣

昔有尊者阿羅漢，字祇夜多，佛時去世，七百年後，出罽賓國。時罽賓國，有一惡龍王，名阿利那，數作災害，惱諸賢聖；國土人民，悉皆患之。時有二千阿羅漢，各盡神力，驅遣此龍，令出國界：其中有百羅漢，以神通動地；又有五百人，放大光明；復有五百人，入禪定經行。諸人各各盡其神力，不能使動。時尊者祇夜多，最後往至到龍池所，三彈指言：「龍！汝今出去，不得此住。」龍即出去，不敢停住。爾時二千羅漢，語尊者言：「我與尊者，俱得漏盡，解脫法身，悉皆平等，而我等各各盡其神力，不能令動。尊者云何，以三彈指，令阿利那龍遠入大海耶？」時尊者答言：「我凡夫已來，受持禁戒，至突吉羅，等心護持，如四重無異，今諸人等，所以不能動此龍者，神力不同，故不能動。」

時尊者祇夜多，與諸弟子，向北天竺，道中見一烏，仰而微笑。弟子白言：「不審尊者何緣微笑？願說其意。」尊者答言：「時至當說。」於是前行，到石室城，既到城門，慘然變色，食時已至，入城乞食，既得食已，還出城門，復慘然變色。諸弟子等，長跪白言：「不審向者何緣微笑？復慘然變色？」

時尊者祇夜多，答諸弟子言：「我於往昔九十一劫，毘婆尸佛入涅槃後，作長者子。爾時求欲出家，父母不聽，而語子言：『我家業事重，汝若出家，誰繼後嗣？吾當為汝取婦，產一子胤，聽汝出家。』即便為娶。既娶婦已，復求出家，父母復言：『若生一息，聽汝出家。』其後不久，生一男兒。兒已能語，復白父母言：『願尊先許聽我出家。』爾時父母，恐違前言，密教乳母語孫兒言：『汝父若欲出家去時，汝當在門，而捉父言：「既生育我，今欲捨我出家去耶？若欲去者，願父今殺我，然後當去。」』其父即時慘然情變，而語子言：『我今當住，不復更去。』由是之故，流浪生死。我以道眼，觀察宿命，天上人中，及三惡道，相值甚難！相值甚難！今乃一見。向一烏者，即是彼時孫兒也。我向所以慘然變色者，我於城邊，見餓鬼子，而語我言：『我在此城邊，已七十年，我母為我，入城求食，未曾一得來。我今飢渴，甚大困厄，願尊者入城，見我母者，願為我語：「速看我來。」』時我入城，見餓鬼母，而語之言：『汝兒在外，飢渴甚危，思欲相見。』時餓鬼母，而報之言：『我來入城，七十餘年，我自薄福，加我新產，飢羸無力，雖有膿血涕涶糞穢不淨之食，諸大力者，於先持去，我不能得。最後得一口不淨，欲持出門與子分食，門中復有諸大力鬼，復不聽出。惟願尊者！慈愍將我，使母子相見，食此不淨。』時尊者，即將餓鬼母，得出城門，母子相見，分食不淨。爾時尊者，問此鬼言：『汝於此住，為以幾時？』時鬼答言：『我見此城七返成壞。』」時尊者歎言：「餓鬼壽長，甚為大苦。」

時諸弟子，聞說此語，皆厭患生死，即得道迹。

（九二）二比丘見祇夜多得生天緣

時南天竺，有二比丘，聞祇夜多有大威德，來向罽賓，到其住處。道由樹下，見一比丘，形體甚悴，竈前然火。彼二比丘，而問之言：「汝識尊者祇夜多不？」答言：「我識。」彼比丘言：「今在何處？」語言：「在上第三窟中。」彼二比丘，即便上山，往到窟所，見向然火比丘。時二比丘，疑怪所以，比丘言：「尚有如此名德，何憂不能於先來此？」時一比丘即求決疑，而問之言：「尊者有如此威德，自然火為？」尊者答言：「我念往昔生死之苦，若我頭手脚可然之者，猶為眾僧而用然火，況復然薪？」

時二比丘，即便問言：「不審往昔生死之苦，其事云何？願欲聞之。」

尊者答言：「我念往昔五百世中，生於狗中，常困飢渴，唯於二時，得自飽滿。一值醉人酒吐在地，得安樂飽。二值夫婦二人共為生活，夫便向田，婦住後作食，時彼婦人，事緣小出，我時即入，盜彼飯食。值彼食器口小，初雖得入頭，後難得出，雖得一飽，然受辛苦，夫從田還，即便剪頭在於器中。」時二比丘，聞其說法，厭惡生死，得須陀洹。

（九三）月氏國王見阿羅漢祇夜多緣

月氏國有王，名栴檀罽尼吒，聞罽賓國，尊者阿羅漢字祇夜多，有大名稱，思欲相見，即自躬駕，與諸臣從，往造彼國。於其中路，心竊生念：「我今為王，王於天下，一切人民，靡不敬伏，自非有大德者，何能堪任受我供養？」作是念已，遂便前進，徑詣彼國。有人告尊者祇夜多言：「月氏國王，名栴檀罽尼吒，與諸臣從，遠來相見。唯願尊者！整其衣服，共相待接。」時尊者答言：「我聞佛語，出家之人，道尊俗表，唯德是務，豈以服飾出迎接乎？」遂便靜默端坐不出。於是月氏國王，往其住處，見尊者祇夜多，覩其威德，倍生敬信，即前稽首，却住一面。時尊者欲唾，月氏國王，不覺前進授唾器。時尊者祇夜多，即語王言：「貧道今者未堪為王作福田也，胡為躬自抂屈神駕。」時月氏王，深生慚愧，「我向者竊生微念，以知我心，自非神德，何能爾也？」於尊者所，重生恭敬。時尊者祇夜多，即便為王，略說教法。「王來時道好，去如來時。」王聞教已，便即還國。至其中路，群臣怨言：「我等遠從大王，往至彼國，竟無所聞，然空還國。」時月氏王，報群臣言：「卿今責我無所得也？向時尊者，為我說法：『王來時道好，去如來時。』卿等不解此耶？以我往昔，持戒布施，修造僧坊，造立塔寺，種種功德，以殖王種，今享斯位。今復修福，廣積眾善，當來之世，必重受福，故誡我言：『王來時道好，去如來時。』」群臣聞已，稽首謝言：「臣等斯下，智慧愚淺，竊生妄解，謂所行來道。大王神德，妙契言旨，積德所種，故享斯國位。」群臣歡喜，言已而退。

（九四）月氏國王與三智臣作善親友緣

時月氏國有王，名栴檀罽尼吒，與三智人，以為親友，第一名馬鳴菩薩，第二大臣，字摩吒羅，第三良醫，字遮羅迦，如此三人，王所親善，待遇隆厚，進止左右。馬鳴菩薩，而白王言：「當用我語者，使王來生之世，常與善俱，永離諸難，長辭惡趣。」第二大臣，復白王言：「王若用臣密語，不漏泄者，四海之內，都可剋獲。」第三良醫，復白王言：「大王若能用臣語者，使王一身之中，終不橫死，百味隨心，調適無患。」王如其言，未曾微病。於是王用大臣之言，軍威所擬，靡不摧伏，四海之內，三方已定，唯有東方，未來歸伏，即便嚴軍，欲往討罰。先遣諸胡及諸白象，於先導首，王從後引，欲至蔥嶺，越度關嶮。先所乘象馬，不肯前進，王甚驚怪，而語馬言：「我前後乘汝征伐，三方已定，汝今云何不肯進路？」時大臣白言：「臣先所啟，莫泄密語，今王漏泄，命將不遠。」如大臣言，王即自知定死不久。是王前後征伐，殺三億餘人，自知將來罪重必受無疑，心生怖懼，便即懺悔，修檀持戒，造立僧房，供養眾僧，四事不乏，修諸功德，精懃不惓。時有諸臣，自相謂言：「王廣作諸罪殺戮無道，今雖作福，何益往咎？」時王聞之，將欲解其疑意，即作方便，勅語臣下：「汝當然一大鑊，七日七夜，使令極沸，莫得斷絕。」王便以一指鐶擲於鑊中，命向諸臣：「仰卿鑊中得此鐶來。」臣白王言：「願更以餘罪，而就於死，此鐶叵得。」王語臣言：「頗有方便可得取不？」時臣答言：「下止其火，上投冷水，以此方便，不傷人手，可取之耳。」王答言：「我先作惡，喻彼熱鑊，今修諸善，慚愧懺悔更不為惡，胡為不滅？三塗可止，人天可得。」即時解悟，群臣聞已，靡不歡喜，智人之言不可不用。

◎雜寶藏經卷第七

雜寶藏經卷第八

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陀洹緣 佛弟難陀為佛所逼出家得道緣 大力士化曠野群賊緣 輔相聞法離欲緣 尼乾子投火聚為佛所度緣 五百白鴈聽法生天緣 提婆達多放護財醉象欲害佛緣)

（九五）◎拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陀洹緣

佛在拘尸彌國，有輔相婆羅門，為人狂暴，動不以道，其婦邪諂，亦復無異。夫勅婦言：「瞿曇沙門，在此國界，若其來者，閉門莫開。」於一日中，如來忽然在其屋中，婆羅門婦，見已默然都不與語。佛便說言：「汝婆羅門愚癡邪見！不信三寶。」婦聞此語，極大瞋恚，自絕瓔珞，著垢膩衣，在地而坐。夫從外來，問言：「何以爾耶？」答言：「瞿曇沙門，罵辱於我，作如是言：『汝婆羅門！邪見不信。』」夫言：「且待明日，明日開門，以待佛來。」於後日中，佛現出其家，婆羅門即捉利劍，而斫於佛，不能得著，見佛在虛空中，便自慚愧，五體投地，而白佛言：「唯願世尊！來下受我懺悔。」佛即來下，受其懺悔，為說法要，夫婦俱得須陀洹道。

時諸比丘，聞佛降化如是惡人，各作此言：「世尊出世，甚奇甚特！」佛告比丘言：「非但今日，過去之時，亦曾調伏。」比丘白言：「不審過去調伏云何？」

佛言：「昔迦尸國有王，名為惡受，極作非法，苦惱百姓，殘賊無道，四遠賈客，珍琦勝物，皆稅奪取，不酬其直。由是之故，國中寶物，遂至大貴，諸人稱傳，惡名流布。爾時有鸚鵡王，在於林中，聞行路人說王之惡，即自思念：『我雖是鳥，尚知其非，今當詣彼為說善道。彼王若聞我語，必作是言：「彼鳥之王，猶有善言，奈何人王，為彼譏責，儻能改修。」』尋即高飛，至王園中，迴翔下降，在一樹上。值王夫人入園遊觀，于時鸚鵡，鼓翼嚶鳴，而語之言：『王今暴虐無道之甚，殘害萬民，毒及鳥獸，含氣嗷嗷，人畜憤結，呼嗟之音，周聞天下。夫人荷剋，與王無異，民之父母，豈應如是？』夫人聞已，瞋毒熾盛：『此何小鳥，罵我溢口？』遣人伺捕。爾時鸚鵡，不驚不畏，入捕者手。夫人得之，即用與王。王語鸚鵡：『何以罵我？』鸚鵡答言：『說王非法，乃欲相益，不敢罵也。』時王問言：『有何非法？』答言：『有七事非法，能危王身。』問言：『何等為七？』答言：『一者耽荒女色，不務貞正。二者嗜酒醉亂，不恤國事。三者貪著碁博，不修禮教。四者遊獵殺生，都無慈心。五者好出惡言，初無善語。六者賦役謫罰，倍加常則。七者不以義理，劫奪民財。有此七事，能危王身。又有三事，傾敗王國。』王復問言：『何謂三事？』答言：『一者親近邪佞諂惡之人。二者不附賢聖，不受忠言。三者好伐他國，不養人民。此三不除，傾敗之期，非旦則夕。夫為王者，率土歸仰，王當如橋，濟渡萬民；王當如秤，親疎皆平；王當如道，不違聖蹤；王者如日，普照世間；王者如月，與物清涼；王如父母，恩育慈矜；王者如天，覆蓋一切；王者如地，載養萬物；王者如火，為諸萬民，燒除惡患；王者如水，潤澤四方。應如過去轉輪聖王，以十善道，教化眾生。』王聞其言，深自慚愧：『鸚鵡之言，至誠至款。我為人王，所行無道。』請遵其教，奉以為師，受修正行。爾時國內風教既行，惡名消滅，夫人臣佐，皆生忠敬，一切人民，無不歡喜，譬如牛王渡水，導者既正，從者亦正。爾時鸚鵡，我身是也。爾時迦尸國王惡受，今輔相是也。爾時夫人，輔相夫人是也。」

（九六）佛弟難陀為佛所逼出家得道緣

佛在迦比羅衛國，入城乞食，到難陀舍，會值難陀與婦作粧香塗眉間，聞佛門中，欲出外看，婦共要言：「出看如來，使我額上粧未乾頃便還入來。」難陀即出，見佛作禮，取鉢向舍，盛食奉佛。佛不為取，過與阿難，阿難亦不為取，阿難語言：「汝從誰得鉢，還與本處。」於是持鉢逐佛，至尼拘屢精舍。佛即勅剃師，與難陀剃髮。難陀不肯，怒拳而語剃髮人言：「迦毘羅衛一切人民，汝今盡可剃其髮也。」佛問剃髮者：「何以不剃？」答言：「畏故不敢為剃。」佛共阿難，自至其邊，難陀畏故，不敢不剃。雖得剃髮，恒欲還家，佛常將行，不能得去。後於一日，次守房舍，而自歡喜，「今真得便，可還家去，待佛眾僧都去之後，我當還家。」佛入城後，作是念言：「當為汲水令滿澡瓶，然後還歸。」尋時汲水，一瓶適滿，一瓶復翻，如是經時，不能滿瓶，便作是言：「俱不可滿，使諸比丘來還自汲，我今但著瓶屋中，而棄之去。」即閉房門，適閉一扇，一扇復開，適閉一戶，一戶復開，更作是念：「俱不可閉，且置而去。縱使失諸比丘衣物，我饒財寶，足有可償。」即出僧房，而自思惟：「佛必從此來，我則從彼異道而去。」佛知其意，亦異道來，遙見佛來，大樹後藏。樹神舉樹，在虛空中，露地而立。佛見難陀，將還精舍，而問之言：「汝念婦耶？」答言：「實念。」即將難陀，向阿那波那山上，又問難陀：「汝婦端政不？」答言：「端政。」山中有一老瞎獼猴，又復問言：「汝婦孫陀利，面首端政，何如此獼猴也？」難陀懊惱，便作念言：「我婦端政人中少雙，佛今何故，以我之婦，比此獼猴？」佛復將至忉利天上，遍諸天宮，而共觀看，見諸天子，與諸天女，共相娛樂。見一宮中，有五百天女，無有天子。來還問佛，佛言：「汝自往問。」難陀往問言：「諸宮殿中，盡有天子，此中何以獨無天子？」天女答言：「閻浮提內，佛弟難陀，佛逼使出家，以出家因緣，命終當生於此天宮，為我天子。」難陀答言：「即我身是。」便欲即住，天女語言：「我等是天，汝今是人，還捨人壽，更生此間，便可得住。」便還佛所，以如上事具白世尊。佛語難陀：「汝婦端政，何如天女？」難陀答言：「比彼天女，如瞎獼猴比於我婦。」佛將難陀，還閻浮提，難陀為生天故，懃加持戒。阿難爾時，為說偈言：

譬如羝羊鬪，將前而更却，

汝為欲持戒，其事亦如是。

佛將難陀，復至地獄，見諸鑊湯，悉皆煮人，唯見一鑊炊沸空停。怪其所以，而來問佛，佛告之言：「汝自往問。」難陀即往，問獄卒言：「諸鑊盡皆煮治罪人，此鑊何故空無所煮？」答言：「閻浮提內，有如來弟，名為難陀，以出家功德，當得生天，以欲罷道因緣之故，天壽命終，墮此地獄，是故我今炊鑊而待。」難陀恐怖，畏獄卒留，即作是言：「南無佛陀！唯願擁護，將我還至閻浮提內。」佛語難陀：「汝懃持戒，修汝天福。」難陀答言：「不用生天，唯願我不墮此地獄。」佛為說法，一七日中，成阿羅漢。

諸比丘歎言：「世尊出世，甚奇甚特！」佛言：「非但今日，乃往過去亦復如是。」諸比丘言：「過去亦爾，其事云何？請為我說。」

佛言：「昔迦尸國王，名曰滿面，比提希國，有一婬女，端政殊妙。爾時二國，常相怨嫉，傍有佞臣，向迦尸王，歎說彼國有婬女端政世所希有。王聞是語，心生惑著，遣使從索，彼國不與。重遣使語：『求暫相見，四五日間，還當發遣。』時彼國王，約勅婬女：『汝之姿態，所有伎能，好悉具備，使迦尸王惑著於汝，須臾之間，不能遠離。』即遣令去，經四五日，尋復喚言：『欲設大祀，須得此女，暫還放來，後當更遣。』迦尸王即遣歸還，大祀已訖，遣使還索，答言：『明日當遣。』既至明日，亦復不遣。如是妄語，經歷多日。王心惑著，單將數人，欲往彼國，諸臣勸諫，不肯受用。時仙人山中，有獼猴王，聰明博達，多有所知，其婦適死，取一雌獼猴。諸獼猴眾，皆共瞋呵：『此婬獼猴，眾所共有，何緣獨當？』時獼猴王，將雌獼猴，走入迦尸國，投於王所，諸獼猴眾，皆共追逐。既到城內，發屋壞牆，不可料理。迦尸國王，語獼猴王言：『汝今何不以雌獼猴，還諸獼猴？』獼猴王言：『我婦死去，更復無婦，王今云何欲使我歸？』王語之言：『今汝獼猴，破亂我國，那得不歸？』獼猴王言：『此事不好耶？』王答言：『不好。』如是再三，王故言不好。獼猴王言：『汝宮中有八萬四千夫人，汝不愛樂，欲至敵國追逐婬女。我今無婦，唯取此一，汝言不好。一切萬姓，視汝而活，為一婬女，云何捐棄？大王當知，婬欲之事，樂少苦多，猶如逆風而執熾炬，愚者不放，必見燒害。欲為不淨，如彼屎聚；欲現外形，薄皮所覆；欲無返復，如屎塗毒蛇；欲如怨賊，詐親附人；欲如假借，必當還歸；欲為可惡，如廁生華；欲如疥瘡，而向於火爬之轉劇；欲如狗嚙枯骨，涎唾共合，謂為有味，脣齒破盡，不知厭足；欲如渴人飲於鹹水，逾增其渴；欲如段肉，眾鳥競逐；欲如魚獸，貪味至死，其患甚大。』爾時獼猴王者，我身是也。爾時王者，難陀是也。爾時婬女者，孫陀利是也。我於爾時，欲淤泥中拔出難陀，今亦拔其生死之苦。」

◎

（九七）◎大力士化曠野群賊緣

爾時佛在王舍城。於王舍城、毘舍離二國中間，有五百群賊。頻婆娑羅王，慈仁寬善，以恩法治世，不害物命，即出募言：「誰能往化五百群盜，使不作賊，當重爵賞。」時有一力士，來應王募，往彼曠野，綏化群賊，即能令其不復作賊。既能調伏，作大城池，而安置之，漸漸聚集，多人依附，遂成大國。其國人民，各作是言：「我等今者，蒙大力士養育之恩，便共聚集，作是言要：『從今已後，新取婦者，先奉力士。』」即到力士所，語力士言：「我等作要，新取婦者，奉上力士，為二事故，一者欲得好子，使似力士。二者以報力士之恩。」力士答言：「何用是為？」眾人慇懃，即從其意。唯行此法，漸經多時，有一女人，不樂此事，於眾人前，裸立小便，眾皆呵言：「汝無慚愧，云何婦女在眾人前，而立小便？」女人答言：「女人還在女前而裸小便，有何等恥？一國都是女人，唯大力士是男子耳，若於彼前，應當慚愧，於汝等前，有何羞恥？」從是眾人，轉相語言：「此女所說，正是道理。」

時舍利弗、目連，共將五百弟子，經曠野中過。力士知之，請二尊者并五百弟子，安置止宿，供給衣食。過三日後，國中人民，聚集作會，飲酒過醉，詳共圍遶大力士舍，以火焚燒，力士問言：「何故如是？」眾人答曰：「婦女初嫁，都經由汝，我等是人，不忍此事，故來燒汝。」力士答言：「我先不肯，汝等強爾。」諸人不聽，便燒使死，垂欲命終，發誓願言：「持我供養舍利弗、目連功德因緣，生此曠野中，作大力鬼神，滅諸人等。」作是語已，其命即斷，便於曠野，作化生鬼，放大毒氣，多殺人眾。往至中間，有智之人，共求鬼言：「汝今自殺無量人民，食肉不盡，唐使臭爛，願聽我等，殺諸牛馬，日以一人，供給於汝。」於是國中，皆共拔籌，人當一日。如是次第，到一長者拔須陀羅，須陀羅生一男兒，福德端政，次應鬼食。長者念言：「如來出世，拔濟一切苦惱眾生。唯願世尊！救護我子今日之厄。」佛在王舍城，知長者心，即便來向曠野鬼神宮殿中坐。曠野鬼神，來見世尊，極大瞋恚，而語佛言：「沙門出去！」佛便出去。鬼適入宮，佛復還入。如是三返，至第四過，佛不為出，鬼作此言：「若不出者，使汝心顛倒，當捉汝脚擲恒河裏。」佛語之言：「我不見世間若天魔梵有能捉我作如是者。」曠野鬼言：「如是如是。如來聽我使問四事，當為我說。一者誰能渡駛流，二者誰能渡大海，三者誰能捨諸苦，四者誰能得清淨。」佛即答言：「信能渡駛流，不放逸者能渡大海，精進能捨苦，智慧能得清淨。」聞是語已，即歸依佛，為佛弟子，手捉小兒，著佛鉢中，遂名小兒為曠野手，漸漸長大，佛為說法，得阿那含道。

諸比丘言：「世尊出世，甚為希有！如此大惡曠野鬼神，佛能降伏，作優婆塞。」

佛言：「非但今日，過去世時，亦復曾於迦尸國、比提醯國二國中間，有大曠野，有惡鬼名沙吒盧，斷絕道路，一切人民，無得過者。有一商主，名曰師子，將五百商人，欲過此路，諸人恐怖，畏不可過。商主語言：『慎莫怖畏！但從我後。』於是前行，到於鬼所，而語鬼言：『汝不聞我名耶？』答言：『我聞汝名，故來欲戰。』問言：『汝何所能？』即捉弓箭而射是鬼，五百放箭，皆沒鬼腹，弓刀器仗，亦入鬼腹，直前拳打，拳復入去，以右手託，右手亦著，以右脚蹹，右脚亦著，以左脚蹹，左脚亦著，又以頭打，頭亦復著，鬼作偈言：

汝以手脚及與頭，一切諸物悉以著，

餘人何物而不著？

「商主說偈而答言：

我今手足及以頭，一切財錢及刀仗，

唯有精進不著汝，精進若當不休息，

與汝鬪諍終不廢，我今精進不休息，

終不於汝生怖畏。

「時鬼答言：『今為汝等故，五百賈客，盡皆放去。』爾時師子，我身是也。爾時沙吒盧，曠野鬼是也。」

（九八）輔相聞法離欲緣

佛在王舍城。頻婆娑羅有大輔相，數共其王，往至佛所，而聽如來說離欲法。後於婦所，不大往返，婦生惡心，推求毒藥，著飲食中，請佛欲與。夫覺其婦有懷惡意，從索飲食，婦不肯與，更與異食，佛已來至，夫白佛言：「此食不可食。」佛言：「何以不可食？」答言：「有毒。」佛言：「世間有毒，不過三毒，我尚消除，有何小毒能中傷我？」佛即食其食，都無有異。時輔相婦，便生信心，佛為說法，夫婦二人，得須陀洹道。諸比丘等，歎未曾有！

佛言：「非但今日，於過去世，亦曾化彼。昔迦尸國王，有一智臣，名比圖醯，常以道法，輔相國王，及諸群臣，悉使修善。時有龍王，名曰明相，數數往來比圖醯所，聽受法言，亦於其婦，往返希簡。龍婦瞋恚，而作是言：『得比圖醯心祀火，得血而飲，然後可活。』時有夜叉鬼，與此龍王并及其婦，往返親善，聞龍婦語，便即答言：『我能得之。』於龍婦邊，擔如意珠，現作賈客，往詣迦尸國。至於王邊共王樗蒲，賭如意珠，王以國土、庫藏、比圖醯等，復作一分，以對其珠。夜叉得勝，求不用其國土、庫藏，單取比圖醯，以珠與王。王問比圖醯：『為欲去不？』答言：『欲去。』夜叉將去，比圖醯問夜叉言：『索我來者，有何意故？』夜叉不答。如是慇懃，更問不已，便語之言：『龍王夫人，欲得汝心，以祀於火，欲得汝血，而用飲之。』比圖醯言：『若其殺我，擔心血去，一切之人，心血一種，知是誰許？汝今莫殺我，為將我去，須我心者，欲得我智，須我血者，欲得我法。』聞此語已，夜叉心念，實是智人，即將至龍所。龍見歡喜，即為說法。龍王夫婦，及諸眷屬，生敬信心，盡受五戒，并夜叉眾，亦受五戒。爾時閻浮提龍與夜叉，大齎珍寶，送比圖醯。比圖醯得是珍寶，用上於王，并與人民。於是閻浮提人及龍鬼，受持五戒，修行十善。爾時比圖醯者，我身是也。爾時明相龍王者，善見輔相是也。爾時龍婦者，輔相婦是也。爾時王者，舍利弗是也。爾時夜叉者，目連是也。」

（九九）尼乾子投火聚為佛所度緣

佛在舍衛國。爾時如來降化外道邪見六師，及其眷屬，悉使破盡。五百尼乾作是念言：「我等徒眾，都破散盡，不如燒身早就後世。」即集薪草，便欲燒身。如來大悲，欲拔彼苦，使火不然。佛在其邊，入火光三昧。諸尼乾子，見大火聚，心生歡喜，而作是言：「我等不須然火，皆共投中。」既到火裏，身體清涼，極大快樂，見佛在中，倍復慶悅，求欲出家。佛言：「善來比丘！」鬚髮已落，法服在身，佛為說法，得阿羅漢。

諸比丘言：「希有世尊！乃能拔此尼乾子等自燒之苦，使得羅漢。」

佛言：「非但今日，往昔之時，舍衛國中，有五百賈客，入海採寶。時有商主，名比舍佉，將諸商眾，順風而往，即到寶所，集著船上。諸賈客輩，貪取珍寶，船上極重。時比舍佉，語諸商賈言：『莫重著寶，喪汝身命。』時諸賈客，不用其言，寧共寶死，不能減却。商主即以船寶，投著水中，上諸賈客，著己船上，是諸寶船，都沒於海。海神見是商主能捨珍寶救諸商賈，心生歡喜，取是商主所棄珍寶，擔飛在前，既得出海，以還商主。諸商人言：『我等何為不於寶所即自并命？』見是苦惱，時比舍佉，深生悲愍，所得珍寶，悉亦分與，便修外道出家之法，得五神通。諸商人言：『如此大士，不貪財寶，自修其志，得大利益，我等應學。』各捨珍寶，向仙人所，修習其法，皆獲五通。爾時比舍佉者，我身是也。爾時五百賈客，五百尼乾子是。」

（一〇〇）五百白鴈聽法生天緣

佛在舍衛國。爾時般遮羅國，以五百白鴈，獻波斯匿王，波斯匿王，送著祇桓精舍。眾僧食時，人人乞食，鴈見僧聚，來在前立。佛以一音說法，眾生各得隨類受解。當時群鴈，亦解佛語，聞法歡喜，鳴聲相和，還於池水，後毛羽轉長，飛至餘處，獵師以網，都覆殺之。當網著時，一鴈作聲，諸鴈皆和，謂聽法時聲，乘是善心，生忉利天。生天之法，法有三念：一者念本所從來；二者念定生何處；三者念先作何業得來生天？便自思惟，自見宿因，更無餘善，唯佛僧邊聽法。作是念已，五百天子，即時來下，在如來邊，佛為說法，悉得須陀洹。波斯匿王，遇到佛所，常見五百鴈羅列佛前，是日不見，便問佛言：「此中諸鴈，向何處去？」佛言：「欲見諸鴈耶？」王言：「欲見。」佛言：「先鴈飛去他處，為獵師所殺，命終生天；今此五百諸天子等，著好天冠，端政殊特者是，今日聽法，皆得須陀洹。」

王問佛言：「此諸群鴈，以何業緣，墮於畜生，命終生天，今日得道？」

佛言：「昔迦葉佛時，五百女人，盡共受戒，用心不堅，毀所受戒，犯戒因緣，墮畜生中，作此鴈身。以受戒故，得值如來，聞法獲道，以鴈身中聽法因緣，生於天上。」

（一〇一）提婆達多放護財醉象欲害佛緣

佛在王舍城。爾時提婆達多，放護財醉象欲得害佛，五百羅漢，皆飛虛空，唯有阿難，獨在佛後。佛時舉右手，護財白象，見五百師子，象時恐怖，即便調順。五百比丘，盡棄佛去，唯有阿難，在於佛後。佛言：「非但今日，過去亦爾。昔迦尸國，有五百鴈，共為群侶，爾時鴈王，名曰賴吒，鴈王有臣，名曰素摩。時此鴈王，為獵者捕得，五百群鴈，皆棄飛去，唯有素摩，隨逐不捨，語獵師言：『請放我王，我於今日，以身代之。』獵師不聽，遂以鴈王，獻梵摩曜王。王問鴈王：『為安隱不？』鴈王答言：『蒙王大恩，得王清水，又得好草，以活性命，得常平安，在國土住。唯願大王！放一切鴈，使無所畏。』五百群鴈，在王殿上，空中作聲。時王問言：『此是何鴈？』鴈王答言：『是我眷屬。』王即施無畏，內外宣令：『不聽殺鴈。』鴈王白王言：『今當以正法治國，世間無常，如四方山，譬如東方大山，上無邊際，一時來至，南西北方，亦復如是，磨碎世間，一切眾生，及與人鬼，悉皆微滅，無可逃避，無可恃怙，不可救濟。當於爾時，何所恃賴？惟念如是，宜應慈心普育一切，修行正法，作諸功德。大王當知：一切富貴，皆為衰滅之所摧碎，四方而至，為歸喪失。一切強壯，又有諸病，從四方來，破滅強健。一切壯年，有病羸山，從四方來，破壞壯年。一切有命，有大死山，四方而來，壞滅生命。如是四山，一切共有，天龍人鬼有生之類，無得免者。以此義故，常修慈心，懃行正法。若能爾者，死時不悔，心不悔故，得生善處，必遇賢聖，得遇賢聖，得脫生死。』王問素摩：『何以默然？』素摩答言：『今鴈王人王，二王共語，若當參言，非是儀禮，便無上下恭恪之心。』王言：『實是希有！汝為鴈身，能行如是忠臣之節，人所不及，能以身命，代於鴈王。又復謙順，不參言說，如汝鴈王，君臣之義，世所希有。』悉與金錏瑕，約其頭際，以好白絹，著鴈王首，而發遣之，言曰：『往時為我說善法。』即便放去。

「爾時鴈王，我身是也。爾時素摩，阿難是也。爾時人王，我父王淨飯王是也。爾時獵師，提婆達多是。」

◎雜寶藏經卷第八

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(迦栴延為惡生王解八夢緣 金猫因緣 惡生王得五百鉢緣(卷內下文更有八緣三緣)

（一〇二）◎迦栴延為惡生王解八夢緣

昔惡生王，為行殘暴，無悲愍心，邪見熾盛。如來大悲，遣諸弟子，遍化諸國，迦栴延者，即是惡生王國婆羅門種，佛尋遣迦栴延，還化其國王，并及人民。時尊者迦栴延，受佛教已，尋還本國。時惡生王，不覩正真，奉事邪道，常於晨朝，不欲見人，先拜天祠。時迦栴延，將欲開化惡生王故，於清朝早起，化作異人，狀如遠使形貌端政，到王門中。當王見時，還服本形，作沙門像。王於道士剃髮之人，特復憎惡，王大恚言：「汝今定死。」尋便遣人，將迦栴延，垂欲加害。迦栴延白王言：「我有何過，乃欲見害？」王復語言：「汝剃髮人，見者不吉，是以今者欲殺於汝。」尊者迦栴延即答之言：「今不吉者，乃在於我，不在於王。所以者何？王雖見我，都無損減，我見於王，王欲見殺，以此推之，言不吉者，正在於我。」王素聰明，聞其語已，即領其意，放迦栴延，不興惡心。密遣二人，尋逐其後，觀其住止，食何飲食？見迦栴延，坐於樹下，乞食而食，若得食時，分與二人，有小餘殘，瀉著河中。二人既還，王即問尊者住處及以飲食，二人如上所見，具白於王。王於後日，而請尊者迦栴延，與麤澁飲食，遣人問言：「而今此食，稱適意不？」尊者答言：「食之勢力，便以充足。」後與上味細食，復遣人問言：「可適以不？」答言：「食之勢力，便為充足。」後王問尊者言：「我所施食，不問麤細，皆言充足。此事何謂也？」尊者迦栴延即答王言：「夫身口者，譬如於竈，栴檀亦燒，糞穢亦燒，身口亦爾，食無麤細，飽足為限。」即說偈言：

此身猶如車，好惡無所擇，

香油及臭脂，等同於調利。

王聞其語，深知大德，便以麤細之食，與婆羅門。諸婆羅門，初得麤食，咸皆忿恚，作色罵詈；後與細食，歡喜讚嘆。王見婆羅門等於飲食中心生喜怒，於迦栴延，倍生信敬。

爾時尊者，有外生女，先在城外，住婆羅門聚落，甚有好髮。以安居時至，心懷供養，剪己髮賣，得五百金錢，請迦栴延，夏坐供養。尊者迦栴延，夏安居訖，還至城中。時惡生王宮門之中，卒有死雉，如轉輪王所食之雉，而惡生王，即欲食之。時一智臣，白於王言：「然此雉者，不宜便食，應先試之。」王用其言，時即遣人，割小臠以用與狗，狗得肉已貪著肉味，合舌俱食，遂至于死。又復割少肉，用試一人，人食肉已，亦著滋味，遂至自噉其手而死。王見是已，深生怖畏，聞有人言：「而此肉者，唯轉輪聖王，有無漏智得道之人，乃可食之。」即便遣人，調和美食，送與尊者迦栴延。時迦栴延，食是食已，身體便安。王於後日，遣人伺看，見迦栴延，顏色和悅，倍勝於常。時王聞已，深生奇特，益加尊重，輕賤外道諸婆羅門等。

王問迦栴延言：「尊者此夏，何處安居？今方來耶？」尊者具說以外生女賣髮貿錢供養眾僧，王聞是語，而作是言：「我宮中人，極美髮者然直銅錢不過數枚，今言彼女之髮，直五百金錢者，彼之女人，美髮非常，容儀必妙。」即問其女父母姓名，尋遣使人，往至於彼親見女身，姿貌超絕，果如所量。王即遣使，將娉為婦，而彼女家，大索寶物城邑聚落，王復思惟：「若與彼者，女來之時還當屬我。」即便與之，納為夫人。

初迎之日，舉國欣慶，咸稱大吉。於其後日復放大赦，即號為尸婆具沙夫人，王甚悅敬，後生太子，字喬婆羅。時王於寢，夢見八事：一頭上火然。二兩蛇絞腰。三細鐵網纏身。四見二赤魚吞其雙足。五有四白鵠飛來向王。六血泥中行泥沒其腋。七登大白山。八鸛雀[尸@(溧-木+土)]頭。於夢寤已，以為不祥愁憂慘悴，尋即往問諸婆羅門。婆羅門聞王此夢，素嫌於王，兼嫉尊者，因王此夢，言：「大王不吉，若不禳厭，禍及王身。」王聞其語信以為然，益增憂惱即問之言：「若禳厭時，當須何物？」諸婆羅門言：「所須用者，王所珍愛，我若說者，王必不能。」時王答言：「此夢甚惡，但恐大禍殃及我身，除我以外，餘無所惜，請為我說所須之物。」諸婆羅門等，見其慇懃，知其心至，即語王言：「所可用者，此夢有八，要須八種可得禳災：一殺王所敬夫人尸婆具沙。二殺王所愛太子喬婆羅。三殺輔相大臣。四殺王所有烏臣。五殺王一日能行三千里象。六殺王一日能行三千里駝。七殺王良馬。八殺禿頭迦栴延。却後七日，若殺此八，聚集其血，入中而行，可得消災。」王聞其言，以己命重，即便許可。還至宮中，愁憂懊惱。夫人問王：「何故如是？」王答夫人，具陳說上不祥之夢，并道婆羅門禳夢所須。夫人聞已，而作是言：「但使王身平安無患，妾之賤身豈足道耶？」即白王言：「却後七日，我歸當死，聽我往彼尊者迦栴延所，六日之中，受齋聽法。」王言：「不得。汝若至彼，或語其實，彼若知者，捨我飛去。」夫人慇懃，王不能免，即便聽往。

夫人到彼尊者所已，禮拜問訊，遂經三日。尊者怪問：「王之夫人，未曾至此經停信宿，何故今者不同於常？」夫人具說王之惡夢，却後七日，當殺我等用禳災患，餘命未幾，故來聽法。因向尊者，說王所夢，尊者迦栴延言：「此夢甚吉！當有歡慶，不足為憂。頭上火然者，寶主之國，當有天冠，直十萬兩金，來貢於王，正為斯夢。」夫人心急，七日向滿，為王所害，懼其來晚，問尊者言：「何時來到？」尊者答言：「今日晡時必當來至。兩蛇絞腰者，月支國王，當獻雙劍價直十萬兩金，日入當至。細鐵網纏身者，大秦國王，當獻珠瓔珞價直十萬兩金，後明晨當至。赤魚吞足者，師子王國當獻毘琉璃寶屐價直十萬兩金，後日食時當至。四白鵠來者，跋耆國王，當獻金寶車，後日日中當至。血泥中者，安息國王，當獻鹿毛欽婆，價直十萬兩金，後日日昳當至。登太白山者，曠野國王，當獻大象，後日晡時當至。鸛雀[尸@(溧-木+土)]頭者，王與夫人，當有私密之事，事至後日自當知之。」果如尊者所言，期限既至，諸國所獻一切皆到，王大歡喜。尸婆具沙夫人，先有天冠，重著寶主國所獻天冠，王因交戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠，著金鬘夫人頭上。時尸婆具沙夫人，瞋恚而言：「若有惡事，我先當之，今得天冠，與彼而著。」尋以酪器，擲王頭上，王頭盡污，王大瞋忿，拔劍欲斫夫人，夫人畏王，走入房中，即閉房戶，王不得前。王尋自悟：「尊者占夢云有私密，正此是耳。」

王與夫人，尋至尊者迦栴延所，具論上來信於非法惡邪之言，幾於尊者、妻子大臣、所愛之物，行大惡事。今蒙尊者演說真實，開示盲冥，得覩正道，離於惡事。即請尊者，敬奉供養，驅諸婆羅門等，遠其國界。即問尊者：「有何因緣，如此諸國，各以所珍，奉獻於我？」

尊者答言：「乃往過去，九十一劫，爾時有佛，名毘婆尸。彼佛出時，有一國名曰槃頭，王之太子，信樂精進，至彼佛所，供養禮拜，即以所著天冠，寶劍，瓔珞，大象，寶車，欽婆羅衣，用上彼佛。緣是福慶，生生尊貴，所欲珍寶，不求自至。」王聞是已，於三寶所，深生敬信，作禮還宮。

（一〇三）金猫因緣

昔惡生王，遊觀林苑，園中堂上，見一金猫，從東北角，入西南角。王即遣人，尋復發掘，得一銅瓮，瓮受三斛，滿中金錢。漸漸深掘，復獲一瓮，如是次第，得三重瓮，各受三斛。漸復傍掘，亦得銅瓮，轉掘不已，滿五里中，盡得銅瓮盛滿金錢。時惡生王，深生奇怪，即詣尊者迦栴延所，即向尊者，具論得錢所由因緣：「我適輙欲用，將無災患於我及國人耶？」尊者答言：「此王宿因所獲福報，但用無苦。」王即問言：「不審往因，其事云何？」尊者答言：「諦聽諦聽！乃往過去九十一劫，毘婆尸佛，遺法之中，爾時有諸比丘，於四衢道頭，施大高座，置鉢在上，而作是言：『誰有世人，能於堅牢藏中，舉錢財者，若入此藏，水不能漂，火不能燒，王不能奪，賊不能劫？』時有貧人，先因賣薪，適得三錢，聞此語已，生歡喜心，即以此錢，重著鉢中，誠心發願。去舍五里，當還家時，步步歡喜，既到其門，向勸化處，至心發願，然後入舍。」尊者言：「爾時貧人，今王是也。以因往昔三錢施緣，世世尊貴，常得如是三重錢瓮，緣五里中步步歡喜，恒於五里，有此金錢。」王聞宿緣，歡喜而去。

（一〇四）惡生王得五百鉢緣

昔惡生王，住欝禪延城。時守門者，晨朝開門，門外忽然有五百乘車，各載寶鉢，盛滿金粟，皆有印封題言：「此鉢與惡生王。」時守門者，告白王言：「外有寶鉢，題鉢言與王，不審今者，為當取不？」王自思惟：「此寶忽至，或是不祥，我若取者，將不為我家國災害？」作是念已，即往詣尊者迦栴延所，而問之言：「今晨開門，忽見寶鉢，其上印題云與惡生王，未知吉凶，為可取不？」尊者答言：「是王宿福果報，但取勿疑。」王白尊者：「我於往因，修何功德而致此報？」尊者答言：「汝於昔日九十一劫，仙人山中，有一辟支佛，值雨脚跌，即破瓦鉢。時辟支佛，詣瓦師家，從乞瓦鉢。瓦師尋以五器，皆盛滿水，歡喜施與。辟支佛得已，擲鉢空中，踊身騰虛，作十八變，瓦師妻子，并買瓦者，見此神變，咸皆踊悅歡喜無量。爾時瓦師者，王身是也。爾時婦者，尸婆具沙夫人是也。爾時兒者，喬波羅太子是。爾時買瓦者，輔相富盧闚是也。買瓦婦者，輔相婦是。」

王復問言：「不審此鉢，為自然出，為有從來？」

尊者答言：「而此鉢者非自然有，從恒河水龍宮中來。何以知之？乃往過去，羅摩王舅婆羅門，修清淨行，在恒河側。時羅摩王，日以寶鉢，送食與舅。婆羅門法，器不重用，食竟棄鉢於彼恒河中。盲龍收取寶鉢，盛滿金粟，著己宮中。如是所棄，日日漸多，由是獲得五百車鉢。盲龍命終，又無兒子賞領此鉢，天帝知王往昔施鉢因緣，故用遺王。」王聞是語，尋取寶鉢，以用作福，廣修布施，供養三寶，從此因緣，後生善處。

(求毘摩天望得大富緣 鬼子母失子緣 天祀主緣 祠樹神緣 婦女厭欲出家緣 不孝子受苦報緣 難陀王與那伽斯那共論緣 不孝婦意欲害姑反殺夫緣)

（一〇五）求毘摩天望得大富緣

昔有兄弟二人，家計貧困，兄常日夕，精懃禮拜求毘摩天，望得大富，而遣其弟，耕田種殖。如是求請，經歷多時。時毘摩天，化作其弟，至其兄邊。兄瞋弟言：「何不墾殖？來此何為？」時弟答言：「兄在天寺，晝夜祈請，望得大富；弟於今日，亦欲効兄，齋戒求願，望獲大富。」兄語弟言：「卿不耕田下於種子，財𥼆豐有，何由可獲？」弟答兄言：「實以種故，而收獲耶？」兄不能報。於是毘摩天，還復天像，而語之言：「今我之力，正可助汝，及於今日，修行布施，然後可富。而汝往因，不修布施，故使貧窮。今雖日夜精懃求我富饒財寶，將何可獲？如菴婆羅樹，若於冬時，雖復奉事百千天神欲求於菓，菓不可得。汝亦如是，先不修因，而於我所，欲求大富，亦不可得；菓若熟時，不求自得。」而說偈言：

福業如菓熟，不以祠祀得，

人乘持戒車，後得至天上，

定智如燈滅，得至於無為，

一切由行得，求天何所為？

（一〇六）鬼子母失子緣

鬼子母者，是老鬼神王般闍迦妻，有子一萬，皆有大力士之力。其最小子，字嬪伽羅，此鬼子母兇妖暴虐，殺人兒子，以自噉食。人民患之，仰告世尊。世尊爾時，即取其子嬪伽羅，盛著鉢底。時鬼子母，周遍天下，七日之中，推求不得，愁憂懊惱，傳聞他言，云佛世尊，有一切智。即至佛所，問兒所在。時佛答言：「汝有萬子，唯失一子，何故苦惱愁憂而推覓耶？世間人民，或有一子，或五三子，而汝殺害。」鬼子母白佛言：「我今若得嬪伽羅者，終更不殺世人之子。」佛即使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下，盡其神力，不能得取，還求於佛。佛言：「汝今若能受三歸五戒，盡壽不殺，當還汝子。」鬼子母即如佛勅，受於三歸及以五戒。受持已訖，即還其子。佛言：「汝好持戒，汝是迦葉佛時，羯膩王第七小女，大作功德，以不持戒故，受是鬼形。」

（一〇七）天祀主緣

昔日有一婆羅門，事摩室天，晝夜奉事。天即問言：「汝求何等？」婆羅門言：「我今求作此天祀主。」天言：「彼有群牛，汝問最在前行者。」即如天語，往問彼牛：「汝今何以為苦為樂？」牛即答言：「極為大苦，刺刺兩肋，柴戾脊破，駕挽車載，重無休息。」時復問言：「汝以何緣，受是牛形？」牛答之言：「我是彼天祀主，自恣極意，用天祀物，命終作牛，受是苦惱。」聞是語已，即還天所。天即問言：「汝今欲得作天主不？」婆羅門言：「我覩此事，實不敢作。」天言：「人行善惡，自得其報。」婆羅門悔過，即修諸善。

（一〇八）祀樹神緣

昔有老公，其家巨富，而此老公，思得肉食，詭作方便，指田頭樹，語諸子言：「今我家業，所以諧富，由此樹神恩福故爾，今日汝等！宜可群中取羊以用祭祠。」時諸子等，承父教勅，尋即殺羊禱賽此樹，即於樹下，立天祠舍。其父後時，壽盡命終，行業所追，還生己家羊群之中。時值諸子欲祀樹神，便取一羊，遇得其父，將欲殺之，羊便㖶㖶笑而言曰：「而此樹者，有何神靈？我於往時，為思肉故，妄使汝祀，皆共汝等，同食此肉。今償殃罪，獨先當之。」時有羅漢，遇到乞食，見其亡父受於羊身，即借主人道眼，令自觀察，乃知是父，心懷懊惱，即壞樹神，悔過修福，不復殺生。

（一〇九）婦女厭欲出家緣

昔有一婦女，端政殊妙，於外道法中出家修道。時人問言：「顏貌如是，應當在俗，何故出家？」女人答言：「如我今日，非不端政，但以小來厭惡婬欲，今故出家。我在家時，以端政故，早蒙分處，早生男兒，兒遂長大，端政無比，轉覺羸損，如似病者。我即問兒病之由狀，兒不肯道，為問不止，兒不獲已，而語母言：『我正不道，恐命不全；正欲具道，無顏之甚。』即語母言：『我欲得母以私情欲，以不得故，是以病耳。』母即語言：『自古以來，何有此事？』復自念言：『我若不從，兒或能死，今寧違理，以存兒命。』即便喚兒，欲從兒意。兒將上床，地即劈裂，我子即時生身陷入，我即驚怖，以手挽兒，捉得兒髮。而我兒髮，今日猶故在我懷中。感切是事，是故出家。」

（一一〇）不孝子受苦報緣

昔迦默國，鳩陀扇村中，有一老母，唯有一子。其子勃逆，不修仁孝，以瞋母故，舉手向母，適打一下，即日出行。遇逢於賊，斬其一臂，不孝之罪，尋即現報，苦痛如是，後地獄苦，不可稱計。

◎

（一一一）◎難陀王與那伽斯那共論緣

昔難陀王，聰明博通，事無不練，以己所知謂無詶敵，因問群臣：「頗有智慧聰辯之人，諮詢疑事，能對我不？」時有一臣，家先供養一老比丘，履行清淨，然不廣學，即談於王。王問之言：「夫得道者，為在家得，為出家得乎？」時老比丘，即答之曰：「二俱得道。」王復問言：「若二俱得，何用出家？」彼老比丘，即便默然，不知何對。時難陀王，轉復憍慢。時諸臣等，即白王言：「那伽斯那，聰慧絕倫，今在山中。」王於爾時，欲試之故，即遣使人，齎一瓶酥，湛然盈滿，王意以為我智滿足，誰復有能加益於我？那伽斯那，獲其酥已，即解其意，於弟子中，撿針五百，用刺酥中，酥亦不溢，尋遣歸王。王既獲已，即知其意，尋遣使請。那伽斯那，即赴王命。那伽斯那身體長大，將諸徒眾，在中特出，王心驕豪，詭因遊獵，路次相逢，見其姝長，即自搖指異道而去，竟不共語，默欲非之，一切長者，都無所知。時那伽斯那，尋以己指，而自指胸言：「而我獨知。」難陀王將延入宮，即鑿小屋，戶極令卑下，望使斯那曲躬向伏，然此斯那知欲陷己，即自却入，不受其屈。時難陀王，即設飲食，與麤食數種食，食五三匙，便言己足。後與細美，方乃復食，王復問言：「向云己足，何故今者猶故復食？」斯那答言：「我向足麤，未足於細。」即語王言：「今者王殿上，可盡集人令滿其上。」尋即喚人充塞遍滿，更無容處。王在後來，將欲上殿，諸人畏故，盡皆懾伏，其中轉寬，乃容多人。斯那爾時即語王言：「麤飯如民，細者如王，民見於王，誰不避路？」王復問言：「出家在家，何者得道？」斯那答言：「二俱得道。」王復問言：「若俱得道，何必出家？」斯那答言：「譬如去此三千餘里，若遣少健，乘馬齎糧，捉於器仗，得速達不？」王答言：「得。」斯那復言：「若遣老人，乘於瘦馬，復無糧食，為可達不？」王言：「縱令齎糧，由恐不達，況無糧也？」斯那言：「出家得道，喻如少壯，在家得道，如彼老人。」王復問言：「今我欲問身中之事，我為常無常，隨我意答。」斯那返問：「如王宮中，有菴婆羅樹上菓，為甜為醋？」王言：「如我宮中，都無此樹，云何問我菓之甜醋？」斯那言：「我今亦爾。一切五陰，既自無我，云何問我常以無常？」時王復問：「一切地獄，刀劍解形，分散處處，其命猶存，實有此不？」斯那答言：「譬如女人，噉食餅肉瓜菜，飲食悉皆消化。至於懷妊，歌羅羅時，猶如微塵，云何轉大而不消化？」王言：「此是業力。」斯那答言：「彼地獄中，亦是業力，命根得存。」王復問言：「日之在上，其體是一，何以夏時極熱，冬時極寒，夏則日長，冬則日短？」斯那答言：「須彌山有上下道，日於夏時，行於上道，路遠行遲，照于金山，是故長而暑熱。日於冬時，行於下道，路近行速，照大海水，是故短而極寒。」

（一一二）不孝婦欲害其姑反殺其夫緣

昔有一婦，稟性佷戾，不順禮度，每所云為，常與姑反，得姑瞋責，恒懷不分。瞋心轉盛，規欲殺姑，後作方計，教其夫主，自殺其母。其夫愚癡，即用婦語，便將其母，至曠野中，縛結手足，將欲加害。罪逆之甚，感徹上天，雲霧四合，為下霹靂，霹殺其兒。母即還家，其婦開門，謂是夫主，問言：「殺未？」姑答：「已殺。」至於明日，方知夫死。不孝之罪，現報如是，後入地獄，受苦無量。

(波羅奈王聞塚間喚緣 老比丘得四果緣 女人至誠得道果緣)

（一一三）波羅奈王聞塚間喚緣

凡一切法，於可求處，若以方便，可得；若不可求，雖欲強得，都不可獲。譬如壓沙責油、攢冰求酥，既不可得，徒自勞苦。如昔波羅奈國，有王名梵譽，常於夜半，聞塚間喚聲，喚言：「咄王咄王。」如是一夜，三聞其聲。王聞異聲情甚驚怕，音聲不絕，經歷多時。王集諸婆羅門太史相師，而與議言：「我常於夜，耳聞塚間喚我之聲，我常恐懼，怖不敢應。」諸人答言：「彼塚墓間，必有妖物，作此音聲，今宜遣使有膽勇者詣塚往看。」王即募人：「若有夜能至塚間者，吾當賞賜五百金錢。」時有一人，煢獨無父，家甚貧寒，有大膽力，即便應募。身著鉀冑，手捉刀杖，夜至塚間聞喚王聲，即便㖑言：「叱！汝是誰？」答言：「我是貝耳伏藏。」語募人言：「汝健丈夫，我於夜常喚彼王，彼王若當應和於我，我欲往至其庫藏中。然彼王怯，未曾應我，而我今者，將從有七，明日清晨，當至汝家。」募人問言：「明日來時，我當以何事共相承迎？」貝耳答言：「汝但灑掃舍內，除去糞穢，香華嚴飾，極令清淨，蒲桃麨漿酥乳之糜，各盛八器，有八道人，當以杖打上座頭，語言入角，如是次第，盡駈入角。」募人知已，即便還家。從王請取五百金錢，用俟供設。王問之言：「彼音聲者，為是何物？」募人詭答言是鬼魅。受募之人，聞貝耳言，私懷歡喜，請剃髮師，以自莊嚴。至明日已，供設備具，有八道人，來就其食。飲食既訖，打上座頭，駈令入角，即變作金錢一㼜，以次駈入，作金八㼜。時剃髮師，在門孔中，見其得寶，默自念言：「我解此法，試効為之。」便於後時，備具如前，請八道人，設食已訖，閉門遮戶，打上座頭，望同前者獲珍寶聚。然此道人，頭破血瀝，沾污床座，駈令入角，得急失糞。次第七人，皆被打棒，宛轉于地，中有一人氣力盛壯，即時掣手，突出至外，揚聲大叫云：「某主人，欲害我等。」時彼國王，遣人往視，即捉主人，具問事狀。時剃髮師，具以上事，而白於王。王尋遣人，到募人舍，看其金寶，正欲稅奪，化為毒蛇，變為火聚。王即語言：「此是汝福。」世間凡愚，亦復如是，具有精進，受持八戒，獲善果報，漸行八正，得無漏果。便欲效他，受持八戒，內無誠信，悕求利樂，既無善果，反獲殃咎，如彼愚人，等無差別。

（一一四）老比丘得四果緣

佛法寬廣，濟度無涯，至心求道，無不獲果，乃至戲笑，福不唐捐。如往昔時，有老比丘，年已朽邁，神情昏塞，見諸年少比丘，種種說法，聞說四果，心生羨尚，語少比丘言：「汝等聰慧，願以四果，以用與我。」諸年少比丘，嗤而語言：「我有四果，須得好食然後相與。」時老比丘，聞其此語，歡喜發中，即解欽婆，用貿所須，尋即施設種種餚饍，請少比丘，求乞四果。諸少比丘，食其食已，更相指麾，弄老比丘語言：「大德！汝在此舍一角頭坐，當與爾果。」時老比丘聞已歡喜，如語而坐。諸少比丘，即以皮毱，打其頭上，而語之言：「此是須陀洹果。」老比丘聞已，繫念不散，即獲初果。諸少比丘，復弄之言：「向爾雖得須陀洹果，然其故有七生七死，更移一角，次當與爾斯陀含果。」時老比丘，獲初果故，心轉增進，即復移坐。諸少比丘，復以毱打頭，而語之言：「與爾二果。」時老比丘，益加專念，即證二果。諸少比丘，復弄之言：「汝今已得斯陀含果，猶有往來生死之難，汝更移坐，我當與爾阿那含果。」時老比丘，如言移坐，諸少比丘，復以毱打，而語之言：「我今與爾第三之果。」時老比丘，聞已歡喜，倍加至心，即時復證阿那含果。諸少比丘，復弄之言：「汝今已得不還之果，然故於色無色界，受有漏身，無常遷壞，念念是苦，汝更移坐，次當與爾阿羅漢果。」時老比丘，如語移坐，諸少比丘，復以皮毱，撩打其頭，而語之言：「我今與爾彼第四果。」時老比丘，一心思惟，即證羅漢。得四果已，甚大歡喜，設諸餚饍種種香花，請少比丘，報其恩德，與少比丘共論道品無漏功德。諸少比丘，發言滯塞。時老比丘，方語之言：「我已證得羅漢果已。」諸少比丘，聞其此言，咸皆謝悔先戲弄罪。是故行人，宜應念善，乃至戲弄，猶獲實報，況至心也。

（一一五）女人至誠得道果緣

若人求道，要在精誠，精誠相感，能獲道果。如往昔時，有一女人，聰明智慧，深信三寶，常於僧次，請一比丘，就舍供養。時有一老比丘，次到其舍，年老根鈍，素無知曉。時彼女人，齋食已訖，求老比丘為我說法，獨敷一座，閉目靜默。時老比丘，自知愚闇，不知說法，伺其泯眼，棄走還寺。然此女人，至心思惟有為之法，無常苦空不得自在，深心觀察即獲初果。既得果已，求老比丘，欲報其恩。此老比丘，審己無知，棄他走避，倍更慚恥，復棄藏避。而此女人，苦求不已，方自出現。女人於時，具論上來蒙得道果，故齎供養，用報大恩。時老比丘，以慚愧故，深自剋責，即復獲果。是故行者，應當至心，若至心者，所求必獲。

◎雜寶藏經卷第九

雜寶藏經卷第十

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

(優陀羨王緣 羅睺羅因緣 婆羅門諂偽緣 婆羅門婦欲害姑緣 烏梟報怨緣 婢共羊鬪緣)

（一一六）◎優陀羨王緣

昔優陀羨王，住盧留城，聰明解達，有大智慧。其一夫人，名曰有相，姿容奇特，兼有德行，王甚愛敬，情最寵厚。時彼國法，諸為王者，不自彈琴。爾時夫人，恃已愛寵，而白王言：「願為彈琴，我為王舞。」王不免意，取琴而彈，夫人即舉手而舞。王素善相，見夫人舞，覩其死相，尋即捨琴，慘然長歎。夫人即白王言：「如我今者，受王恩寵，敢於曲室，求王彈琴，我自起舞，用共為樂，有何不適，放琴而歎？願王莫隱，而見告語。」時王答言：「我之長歎，非爾婦人之所可聞。」夫人白言：「我今奉王，至誠無二，若有不理，宜應告勅。」慇懃不已，王以實答：「我之於爾，豈容有異？爾向起舞，死相外現，計其餘命，不過七日，由是之故，捨琴而歎。」夫人聞已，甚懷憂懼，即白王言：「如王所說，命不云遠。我聞石室比丘尼說，若能信心出家一日，必得生天。由是之故，我欲出家，願王聽許，得及道次。」時王情重恩愛不息，語夫人言：「至六日頭，乃當聽爾出家入道，不相免意。」遂至六日，王語夫人：「爾有善心，求欲出家，若得生天，必來見我，我乃聽爾得使出家。」作是誓已，夫人許可，便得出家，受八戒齋，即於其日，多飲石蜜漿，腹中絞結，至七日晨，即便命終。乘是善緣，得生天上，即生三念：一念憶本為是何身？二念本緣修何功德？三念現今定是天身。作是念已，具知本緣并與王誓，以先誓故，來詣王所。

爾時光明遍滿王宮，時王問言：「今此光瑞，為是誰耶？願見告示。」時天答言：「我是王婦有相夫人。」王聞是，語：「願來就坐。」天答之言：「如我今者，觀王臭穢，不可親近。我以先誓，故來見王。」王聞是已，心即開悟，而作是言：「今彼天者，本是我婦，由有善心，求索入道，出家一日，尋即命終，由是功德，而得生天，神志高遠，而見鄙賤。我今何故，而不出家？我曾聞說，天一爪甲，直閻浮提，況我一國，何足貪惜？」作是語已，立子王軍，用嗣王位，出家學道，得阿羅漢。

爾時王軍王，統臨國已，信用讒佞，不恤國事，優陀羨王，愍念其子并及國人，欲來教化勸令修善。時王軍王，聞父將至，踊悅無量，欲勅一切於路往迎。時諸佞臣，畏懼被遣，即白王言：「如王今者，首戴天冠，坐師子座，師子之座，法無再坐。若迎父王，還復王位，必殺於王，王若立者，須害父王。」時王軍王，心懷憂愕，疑惑轉生，勸諫不已，遂作惡意，募栴陀羅，往殺其父。時栴陀羅，既受募已，到父王所，頭面頂禮，而白之言：「我之昔來，亦受恩遇於父王所，實無逆心，而今被遣來殺父王，若不加害，必受誅罸。」父王答言：「我今來者，欲化爾王，豈可愛身使爾被誅？」便引項令長十餘丈，語栴陀羅：「隨爾斫截。」時栴陀羅，極力斫之，刀不能傷。父王愍故，而借神力，語栴陀羅：「爾今為我往語爾王：『爾今殺父，復害羅漢，作二逆罪，好加懺悔，可得輕罪。』」時栴陀羅，既受勅已，舉刀復斫，斬父王首，齎向其國。時王軍王，見父頭已，顏色不變，知父得道，不貪王位。悔情既生，心懷懊惱，啼哭悶絕，良久乃蘇，問栴陀羅父王所說。時栴陀羅，以父王勅，而白於王：「爾既殺父，復害羅漢，作是二逆，須好懺悔。」聞是語已，倍增斷絕，而作是言：「今我父王，得羅漢道，有何貪國，而使我殺父？」時彼佞臣，懼王加害，而白王言：「世界之中，何有羅漢？王信空語，用自苦惱。」時王答言：「今我父頭，死來多日，顏色不變，自非得道，何由有是？又我父時，大臣婆咥師，優波咥師，普皆出家，得羅漢道，種種神變，我等所見，於此涅槃，收骨造塔如今現在，云何噵無？」佞臣答言：「世幻呪術，及以藥力，亦能神變。彼二臣者，非是羅漢。比更數日，示王證驗。」作是語已，便於塔所，造作二孔各置一猫，於塔養食，喚言咥師出，猫出食肉，語令還去，還入於孔。如是教之，猫便調伏，而白王言：「今王欲見咥師等耶？願往共看。」王即命駕，往至塔所。時彼佞人，便喚咥師出來，猫即出孔，語令還去，猫便入孔。王既見已，迷心遂盛，任意所作，不信罪福。

時王出軍，遊戲廻還，於其路次，而見尊者迦栴延，端坐靜處，坐禪入定。時王見之，便生惡心，手自把土，用坌尊者，語左右言：「爾等為我各各以土坌迦栴延。」于時土聚，遂沒尊者。有一大臣，信心三寶，於後而至，聞見斯事，極大懊惱，即為尊者，除去其土。復語諸人：「有念我者，而除此土。」爾時尊者，坐琉璃寶窟，神儀鮮澤，無污坌色，大臣歡喜，頭面禮足，白尊者言：「今王無道，作是惡逆，善惡必報，何得無患？」尊者答言：「却後七日，天當雨土滿其城內，積為土山，王及人民，盡皆覆滅。」大臣聞已，心懷憂惱，即以白王；又自設計，造作地道，出向城外；七日既滿，天雨香華珍寶衣服，於其城內無不歡喜，佞臣白王：「而今此瑞，皆由王德，無智之人，反生誹謗，云當雨土，而獲珍寶。」如此誑惑，前後非一，惡緣之後，聞有善瑞，皆來雲集。時城四門，冥緣力故，盡下鐵關，逃隱無地，天便雨土，滿城山積。而彼大臣，共有心者，地道而出，向尊者所，而白之言：「感惟此城，一日覆沒，雨土成山，君民并命。先有何緣，同受此害？」

爾時尊者，語大臣言：「諦聽諦聽！當為爾說。乃往過去若干劫，時於其國內，有長者女，住於樓上，清朝洒掃，除棄掃糞置比丘頭，不知懺悔。會得好夫，爾時諸女，而問女言：『爾作何緣，得此良匹？』時女答言：『更無異事，由我掃樓，坌比丘頭，由是之故，值遇好壻。』諸女聞已謂如其言，競共聚土，用坌比丘。由是業緣，普受斯報。」作是語已，共功德天，向花氏城。自昔以來，盧留城而與彼城，迭互盛衰，此國既滅，彼城復盛，由是之故，而尊者等，向花氏城，好音聲長者於其界首，供養尊者。爾時長者，素自殷富，尊者到家，財寶豐溢，殊勝於前。既至城已，尊者迦栴延，而白佛言：「好音聲長者，有何因緣，有好音聲，巨富無量，財寶盈溢？」

佛言：「乃往過去，有一長者，日日遣人，請五百辟支佛，就家設食。而彼使人，常將狗往。會有事緣，不得往請。狗依時節，獨詣僧坊，向僧而吠。時辟支佛等，而作是言：『俗內多事，脫能過忘，向狗來吠，似喚我等。』即便相將，詣長者家。爾時長者，甚大歡喜，如法供養。爾時長者，我身是也。爾時使人，阿那律是。爾時狗者，好音長者是。由是之故，世世好聲，而多財寶。」是故智者，應於福田所懃力供養。

（一一七）羅睺羅因緣

我昔曾聞，佛初出家夜，佛子羅睺羅，始入于胎。悉達菩薩，六年苦行，於菩提樹下，降伏四魔，除諸陰蓋，豁然大悟，成無上道，具足十力、四無所畏，成就十八不共之法，具四辯才，悉於諸度得到彼岸，解了一切諸佛之法，過諸聲聞緣覺之上。於初成道夜，生羅睺羅，舉宮婇女，咸皆慚恥，生大憂惱，而作是言：「怪哉大惡耶輸陀羅，不慮是非，輕有所作，不自愛慎，令我舉宮都被染污。悉達菩薩，久已出家，而於今者，卒生此子，甚為恥辱。」時有釋女，名曰電光，是耶輸陀羅姨母之女，椎胸拍髀，瞋恚呵罵：「耶輸陀羅！汝於尊長所親，何以自損？悉達太子，出家學道，已經六年，生此小兒，甚為非時，從誰而得？爾無慚愧，辱我種族，不數種族，不護惡名。悉達菩薩，有大功德，名稱遠聞，汝今云何，不護惜彼，而方恥辱？」

淨飯王當于爾時，在樓閣上，見此大地六種震動奇異相現，白淨王見是相已，謂菩薩死，憂箭入心，生大苦惱，而作是言：「我子戒香，充塞四遠，相好莊嚴，如蓮花鬘，今為死日之所乾枯，戒深固根，慚愧枝葉，名譽之香，大悲厚蔭。我子如樹，為死象所蹋；大如金山，眾寶莊嚴，我子金山王，相好莊嚴身，為無常金剛杵之所碎壞；猶如大海，滿中眾寶，如摩竭魚擾亂海水，我子大海，亦復如是，為死摩竭魚之所擾惱；猶如滿月，眾星圍繞，我子如是無量功德，相好莊嚴，今為無常羅睺羅所吞。我種從大丈夫、丈夫盧越真淨，如是等王，相續至此，今日將不斷絕我種耶？特望我子為轉輪聖王，或成佛道，而於今者，寧可死耶？設失我子，憂愁憔悴，命必不全，冀其出家法服持鉢，敷演甘露，如此種種諸事，必不得見。」以憶子故，種種愁思思惟。是時聞子宮中舉聲大哭，王倍驚怖，謂太子死，問前走使女言：「是何哭聲？將非我子死耶？」女白王言：「太子不死，耶輸陀羅今產一子，舉宮慚愧，是以哭耳。」王聞是語，倍增憂惱，發聲大哭，揚聲大喚，唱言：「怪哉！極為醜辱。我子出家，以經六年，云何今日，而方生子？」時彼國法，擊鼓一下，一切軍集，九萬九千諸釋悉會，即喚耶輸陀羅。

時耶輸陀羅，著白淨衣，抱兒在懷，都不驚怕，面小有垢，於親黨中，抱兒而立。時執杖釋，作色瞋忿，罵耶輸陀羅：「叱！爾凡鄙可愧之甚！辱我種族，有何面目，我等前立？」有釋名毘紐天，是耶輸陀羅舅，語耶輸陀羅：「凡鄙嬰愚，無過於爾。舅於種族，宜好實語，竟為何處而得此子？」耶輸陀羅，都無慚恥，正直而言：「從彼出家釋種名曰悉達，我從彼邊，而得此子。」悅頭檀王，聞是語已，瞋恚而言：「不護所生，便作異語，若實若虛，諸釋所知。我子悉達，本在家時，聞有五欲，耳尚不聽，況當有欲而生於子？如斯之言，深為鄙媟。從誰得子？毀辱我等，實是諂曲，非正直法。我子悉達，昔在家時，及眾珍寶餚饍，都無染著，況今苦行，日食麻米，以此謗毀。」淨飯王極大瞋恚，問諸釋言：「今當云何苦毒殺害？」復有釋言：「如我意者，當作火坑，擲置火中，使其母子，都無遺餘。」諸人皆言：「此事最良。」即掘火坑，以佉陀羅木，積於坑中，以火焚之，即將耶輸陀羅至火坑邊。

時耶輸陀羅，見火坑已，方大驚怖，譬如野鹿，獨在圍中四向顧望，無可恃怙。耶輸陀羅便自呵責：「既自無罪受斯禍患。」遍觀諸釋，無救己者，抱兒長嘆，念菩薩言：「汝有慈悲，憐愍一切，天龍鬼神，咸敬於汝。今我母子，薄於祐助，無過受苦，云何菩薩不見留意？何故不救我之母子今日危厄？諸天善神，無憶我者。菩薩昔日，處眾釋中，猶如滿月在於眾星，而於今者，更不一見。」即時向佛方所，一心敬禮，復拜諸釋，合掌向火，而說實語：「我此兒者，實不從他而有斯子，若實不虛，猶六年在我胎中者，火當消滅終不燒害我之母子。」作是語已，即入火中，而此火坑，變為水池，自見己身，處蓮花上，都無恐怖，顏色和悅，合掌向諸釋言：「若我虛妄，應即燋死，以今此兒實菩薩子，以我實語，得免火患。」復有釋言：「視其形相，不驚不畏，以此推之，必知是實。」復有釋言：「而此火坑，變為清池，以是驗之，知其無過。」時諸釋等，將耶輸陀羅還歸宮中，倍加恭敬讚嘆，為索乳母，供事其子，猶如生時，等無有異。

祖白淨王，愛重深厚，不見羅睺羅，終不能食；若憶菩薩，抱羅睺羅，用解愁念。略而言之，滿六年已，白淨王渴仰於佛，遣往請佛。佛憐愍故，還歸本國。來到釋宮，佛變千二百五十比丘，皆如佛身，光相無異。耶輸陀羅，語羅睺羅：「誰是汝父？往到其邊。」時羅睺羅，禮佛已訖，正在如來左足邊立，如來即以無量劫中所修功德相輪之手，摩羅睺羅頂，時諸釋等，咸作是念：「佛今猶有愛私之心。」佛知諸釋心之所念，即說偈言：

我於生眷屬，及以所生子，

無有偏愛心，但以手摩頂，

我盡諸結使，愛憎永除盡，

汝等勿懷疑，於子生猶預。

此亦當出家，重為我法子，

略言其功德，出家學真道，

當成阿羅漢。

（一一八）老婆羅門問諂偽緣

一切狡猾諂偽詐惑，外狀似直，內懷姦欺，是故智者，應察真偽。如往昔時，有婆羅門，其年既老，娉娶少婦，婦嫌夫老，傍婬不已。欲心既著，誑夫設會，請諸少壯婆羅門等，夫疑有姦，不肯延致。時彼少婦，設種種計，用惑其夫。老婆羅門前婦之子，墜於火中，爾時少婦，眼看使墮，而不捉取。婆羅門言：「兒今墜火，何故不捉？」婦即答言：「我自少來，唯近己夫，不曾捉他其餘男子，云何卒欲令我捉此男子小兒？」老婆羅門聞是語已，謂如其言信明婦故，便於其家，而設大會，集婆羅門。爾時少婦，便共交通。老婆羅門聞是事已，心懷忿恨，即取寶物，盛裹衣裓，棄婦而去。

離舍既遠，於其路中，見一婆羅門，便共為伴，於其日暮，一處共宿，至明清旦，復共前行。離主人舍，漸漸欲遠，彼婆羅門，語老婆羅門言：「於昨宿處，有一草葉著我衣裳，我自少以來，無侵世物，葉著衣來我甚為愧，欲還草葉，歸彼主人，爾並停住待我往還。」老婆羅門聞是語已，深信其言，倍生愛敬，許當住待。彼婆羅門，詐捉草葉欲還主人，未遠之間，入一溝壑，偃腹而臥，良久乃還，云以草葉還主人竟。老婆羅門信以為然，倍增愛重。老婆羅門時因便利，洗大小便，即以寶物，而用寄之，此人尋後，齎其珍寶，便棄走去。

老婆羅門見偷己物，嘆惋彼人，又自感傷，憂愁懊惱，惆悵進路。小復前行，憩一樹下，見一鸛雀，口中銜草，語諸鳥言：「我等應當共相憐愍，集會一處，而共住止。」爾時諸鳥，皆信其言，而來聚集。時此鸛雀，伺眾鳥等一切行後，就他巢窠，啄卵飲汁，殺他子食，諸鳥將至，更復銜草。眾鳥既還，見有此事，咸皆瞋責，而此鸛雀，拒言我不。時諸鳥輩，知其諂欺，悉捨而去。於此樹下，更經少時，見一外道出家之人，身服納衣，安行徐步，去去眾生，老婆羅門而問之言：「何以並行口唱去去？」外道答言：「我出家人，憐愍一切，畏傷蟲蟻，是故爾耳。」時婆羅門，見其出家口吐此言，深生篤信，即時尋逐，往至其家。於其暮宿，語婆羅門：「我須閑靜以自修心，爾止別屋於彼而臥。」時婆羅門，憙聞行道，心懷慶悅。至夜後分，但聞作樂歌舞之聲，便出看之，乃見出家外道住室，有一地孔，中出婦女，與共交通，若女人舞，外道彈琴，若外道舞，女人彈琴。見此事已，而自念言：「天下萬物，不問人獸，無一可信者。」說偈言曰：

不捉他男子，以草還主人，

鸛雀詐銜草，外道畏傷虫，

如是諂偽語，都無可信者。

爾時國內，有一長者，居家巨富，多諸珍寶，於其一夜，多失財物。時王聞已，問長者言：「有誰來去，致令亡失？」長者白王：「初無姦雜而與往返，唯一婆羅門，長共出入，清身潔己，不犯世物，草葉著衣，猶還其主，自此已外，更無異人。」王聞是已，攝婆羅門而詰問之。爾時長者，往白王言：「彼人淨行，世之無比，如何一旦，而被拘執？寧失財物，願王放捨。」時王答言：「我昔曾聞，有如是比外詐清淨內懷姦惡，爾勿憂惱，聽我覈實。」作是語已，即便撿究，辭窮理屈，依實伏首。是故智者，處世如鏡，善別真偽，為世導師。

（一一九）婆羅門婦欲害姑緣

昔有婆羅門，其婦少壯，姿容艷美，欲情深重，志存婬蕩，以有姑在，不得遂意，密作姦謀，欲傷害姑。詐為孝養，以惑夫意，朝夕恪懃，供給無乏，其夫歡喜，謂其婦言：「爾今供給，得為孝婦，我母投老，得爾之力。」婦答夫言：「今我世供，資養無幾，若得天供，是為願足，頗有妙法，可生天不？」夫答婦言：「婆羅門法，投巖赴火，五熱炙身，行如是事，便得生天。」婦答夫言：「若有是法，姑可生天，受自然供，何必孜孜，受世供養？」作是語已，夫信其言，便於野田，作大火坑，多積薪柴，極令然熾，乃於坑上，而設大會，扶將老母，招集親黨，婆羅門眾，盡詣會所，鼓樂絃歌，盡歡竟日。賓客既散，獨共母住，夫婦將母詣火坑所，推母投坑，不顧而走。時火坑中，有一小隥，母墮隥上，竟不墜火。母尋出坑，日已逼闇，按來時跡，欲還向家。路經叢林，所在陰黑，畏懼虎狼羅剎鬼等，攀上卑樹，以避所畏。會值賊人多偷財寶，群黨相隨，在樹下息。老母畏懼，怖不敢動，不能自制，於樹上欬。賊聞欬聲，謂是惡鬼，捨棄財物，各皆散走。既至天明，老母泰然，無所畏懼，便即下樹，選取財寶，香瓔珠璣金釧耳璫真奇雜物，滿負向家。夫婦見母，愕然驚懼，謂是起尸鬼，不敢來近。母即語言：「我死生天，多獲財寶。」而語婦言：「香瓔珠璣金釧耳璫，是汝父母姑姨姊妹用來與汝。由吾老弱，不能多負，語汝使來，恣意當與。」婦聞姑語，欣然歡喜，求如姑法投身火坑，而白夫言：「老姑今者，緣投火坑，得此財寶，由其力弱，不能多負，若我去者，必定多得。」夫如其言，為作火坑，投身燋爛，於即永沒。爾時諸天，而說偈言：

夫人於尊所，不應生惡意，

如婦欲害姑，反自焚滅身。

（一二〇）烏梟報怨緣

昔有烏梟，共相怨憎。烏待晝日，知梟無見，踏殺群梟，噉食其肉。梟便於夜，知烏眼闇，復啄群烏，開穿其腸，亦復噉食。畏晝畏夜，無有竟已。時群烏中，有一智烏，語眾烏言：「已為怨憎，不可救解，終相誅滅，勢不兩全，宜作方便殄滅諸梟，然後我等可得歡樂，若其不爾，終為所敗。」眾烏答言：「如汝所說，當作何方，得滅讎賊？」智烏答言：「爾等眾烏，但共啄我，拔我毛羽，啄破我頭，我當設計，要令殄滅。」即如其言。燋悴形容，向梟穴外，而自悲鳴。梟聞聲已便出語言：「今爾何故，破傷頭腦，毛羽毀落，來至我所，悲聲極苦，欲何所說？」烏語梟言：「眾烏讐我，不得生活，故來相投，以避怨惡。」時梟憐愍，欲存養畜，眾梟皆言：「此是怨家，不可親近，何緣養畜，以長怨敵？」時梟答言：「今以困苦，來見投造，一身孤單，竟何能為？」遂便畜養，給與殘肉。日月轉久，毛羽平復，烏詐歡喜，微作方計，銜乾樹枝并諸草木，著梟穴中，似如報恩。梟語烏言：「何用是為？」烏即答言：「孔穴之中，純是冷石，用此草木，以御風寒。」梟以為爾，默然不答。而烏於是，即求守孔穴，詐給使令，用報恩養。時會暴雪，寒氣猛盛，眾梟率爾來集孔中，烏得其便，尋生歡喜，銜牧牛火，用燒梟孔，眾梟一時，於是殄滅。爾時諸天，說偈言曰：

諸有宿嫌處，不應生體信，

如烏詐託善，焚滅眾梟身。

（一二一）婢共羊鬪緣

昔有一婢，稟性廉謹，常為主人，典𪌑麥豆。時主人家，有一羯羝，伺空逐便噉食麥豆。斗量折損，為主所瞋，信己不取，皆由羊噉。緣是之故，婢常因嫌，每以杖捶，用打羯羝；羝亦含怒，來觝觸婢，如此相犯，前後非一。婢因一日空手取火，羊見無杖，直來觸婢，婢緣急故，用所取火，著羊脊上。羊得火熱，所在觸突，焚燒村人，延及山野。于時山中五百獼猴，火來熾盛，不及避走，即皆一時被火燒死。諸天見已，而說偈言：

瞋恚鬪諍間，不應於中止，

羝羊共婢鬪，村人獼猴死。

雜寶藏經卷第十