舊雜譬喻經卷下

吳天竺三藏康僧會譯

佛為諸弟子說經時有射獵人搭弩
取鵝十餘死鳥過生覩佛其意精說

舊雜譬喻經卷下

吳天竺三藏康僧會譯

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

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

昔阿那律已得羅漢衆比丘中顏容端正有似女人時獨行草中有輕薄

衆沙門具自道說夫覺悟各有所因
心專一者莫不見諦也

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

其意此比丘具說其實於是造教自
從今日比丘每食皆當割省留餘以
施孺動不得盡之檀越可飯由此為
始也
昔有鸞遭遇枯旱湖澤乾竭不能自
致有食之地時有大鵠集住其邊鸞
從求哀乞相濟度鵠啄銜之飛過都
邑上鸞不嘿聲問此何等如是不止
鵠便應之應之口開鸞乃墮地人得
屠裂食之夫人愚頑無慮不謹口舌
其辭如是也
昔有沙門令凡人剃頭剃頭已頭面
著地作礼言願令我後世心意淨潔
智慧如道人道人言令卿得慧勝我
其人作礼而去後命盡生忉利天上
天上壽盡來下生大姓家作子後得
作沙門智慧得見道迹此至意所致
也昔有梵志從國王匈王欲出獵令
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
門中逢一道人從我匈我言止殿上
待還令乞暫還與此道人物已當來
就卿受啖鬼言令欲啖汝汝寧肯來
還王言善哉誠無信者我當念此道

人耶鬼則放王王還宮出物與道人

就卿受啖鬼言今欲啖汝汝寧肯来
還王言善哉誠無信者我當念此道

人耶鬼則放王王還宮出物與道人
以國付太子王還就鬼鬼見王來感
其至誠辭謝不敢食也師曰王以一誠
全命濟國何況賢者奉持五戒布施
至意其福無量也

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

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

後為人婦夜起盜食大便如是數數

如是展轉三惡道數千万歲罪畢得
為人常思欲食大便不得腹中絞痛

後為人婦夜起盜食大便如是數數
夫恠之便往尋視見婦食屎此宿命
行所致也
人有四難得成一者塔二者招提僧
舍三者飯比丘僧四者出家作沙門
是四事以立其福無量所以者何三
界時有耳已得作人復有財產能拔
慳貪之本應時施惠功業訖立是亦
難得誰能知此福者唯佛耳
佛言比丘不以飯食轉相呼為親道
唯以經法轉相教誡為親耳比丘以
飯食美味轉相貢施見世於比丘善
名後世無所應於佛得惡論何以故
外行家見比丘言佛弟子但以美飯
食好衣轉相施耳誰教者是佛也於
佛得惡論比丘以經戒道法轉相請
乃為大親厚耳何以故外行家見比
丘言佛弟子但以經戒道法轉相施
耳無他相與於比丘現世得善名後
得解脫於佛有善論何以言之佛是
比丘師教弟子但以經道是故不必
以飯食為惠也但以善言轉相施

佛言比丘當知足何等為當知足謂

以飯食為惠也但以善言轉相施

上百

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

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

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

吾位矣邊諸天大驚言但十五日三

時以十五日天王釋在正殿坐處自念
言天下若十五日三齋者壽終可得

吾位矣邊諸天大驚言但十五日三
齋乃得如釋處有比丘已得阿羅漢
即知釋心念白佛言寧能審如釋語
不佛言釋語不可信為不諦說何以
故十五日三齋精進者可得度世何
為釋處如是為不諦說為未足信誰
能知齋福者唯佛耳
海中有大龍龍欲雨閻浮利地恐地無
當此水者龍意念地無當我雨者還
自海中雨耳佛慧弟子威德甚大欲
以施外行九十六種道家恐無能堪者
是故佛弟子展轉自相惠耳譬如龍
自還雨海中也
昔有梵志年百二十少小不妻娶無
淫泆之情處深山無人之處以茅為
廬蓬蒿為席以水果蓏為食飯不積
財寶國王妙之不往意靖處無為於
山中數千餘歲日與禽獸相娛樂有
四獸一名狐二名猕猴三者獺四者兎
此四獸日於道人所聽經說戒如是積
久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲
使從去此四獸大愁憂不樂共議言
我曹各行求索供養道人猕猴去至

他山中取甘果來以上道人願心莫

便從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粮願止留
獺亦復入水取大魚來以上道人給
一月粮願莫去也兎自思念我當用
何等供養道人耶自念當持身供養耳
便行取樵以然火作炭往白道人言
今我為兎寂小薄能請入火中作炙
以身上道人可給一日粮兎便自投火
中火為不然道人見兎感其仁義傷
哀之則自止留佛言時梵志者提和
竭佛是時兎者我身是獼猴者舍利
弗是狐者阿難是獺者目揵連是也
昔有五道人俱行道逢雨過一神寺
中宿舍中有鬼神形像國人吏民所
奉事者四人言今夕大寒可取是木
人燒之用炊一人言此是人所事不可
敗便置不破此室中鬼常啖人自相
與語言正當啖彼一人是一人畏我
餘四人惡不可犯其可止不敢破像
者夜聞鬼語起呼伴何不取破此像
用炊乎便取燒之啖人鬼便奔走夫
人學道常當堅心意不可怯弱令鬼

神得人便也

用炊乎便取燒之咲人鬼便奔走夫人學道常當堅心意不可怯弱令鬼

神得人便也

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

昔有國王大好道德常行繞塔百帀未竟邊國王來攻欲棄其國傍臣大恐怖即行白王言有兵來者唯大王置斯旋塔還為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

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

爛初無買者王語旁臣汝曹不解耳

已具王令於市賣之皆集人頭不集
臣下白言賣百獸頭皆集此人頭臭

爛初無買者王語旁臣汝曹不解耳
秘前者過佛所為佛作礼汝曹言王
意煩碎欲知我頭者如此死人頭不
潔淨當以求福可得上天汝曹愚癡
不知反言煩乎旁臣言實如大王所說
叩頭謝過臣等愚不及王後復出臣
等皆下馬為佛作礼以王為法也
昔有國王出遊每見沙門輙下車為
沙門作礼道人言大王止不得下車王
言我上不下也所以言上不下者今
我為道人作礼壽終已後當生天上
是故言上耳不下也
昔有人死已後魂神還自摩娑其故
骨邊人問之汝已死何為復用摩娑
枯骨神言此是我故身身不然生不
盜竊不他婬兩舌惡罵妄言綺語不
嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所
願皆然快樂無極是故愛重之也
昔外國有沙門於山中行道有鬼變
化作無頭人來到沙門前報言無頭痛
之患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
没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

香口以受味了無頭何一快乎鬼復
沒去復化無身但有手足沙門言無

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

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

昔有六人為伴俱墮地獄中同在一
釜中皆欲說本罪一人言沙二人言
那三人言特四人言涉五人言姑六
人言陁羅佛見之笑目捷連問佛何
以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄中
共在一釜中各欲說本罪湯沸涌躍
不能得再語各一語便迴下一人言
沙者世閒六十億万歲在泥犁中為
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

沙者世間六十億万歳在泥犁中為
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持
者咄咄當用治生為如是不能自制
意棄五家分供養三尊愚貪無足
今悔何益四人言涉者言治生亦不
至誠我財産屬他人成為得苦痛第
五人言姑者誰當保我從地獄中出
便不復犯道禁得生天上樂者第六
人言陁羅者是事上頭本不為心計
辭如御車失道入邪道折車軸悔無
所復及也

折羅漢辟喻抄七首

昔佛遣舍利弗西至維衛莊嚴刹土
問訊彼佛三事佛身妙隱不說法如
常不受者增進不舍利弗即承佛威
神往詣彼刹宣令如是彼佛報言皆
悉妙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刹
還姿色光明行步勝常佛告舍利
弗汝到彼何故侈步怡悅如是舍利
弗白佛言辟如貧家飢凍之人得
大珎寶如須弥山寧歡喜不佛言甚
善舍利弗言我到彼刹得聞彼佛說
阿惟越致深奥之事是以欣踊不能

自勝佛言善哉如汝所言佛語舍利

善舍利弗言我到彼刹得聞彼佛說
阿惟越致深奥之事是以欣踊不能

自勝佛言善哉如汝所言佛語舍利
弗辭如長者大迦羅越純以紫摩金
摩尼珠為寶內有掃除銅鐵鉛錫棄
在於外糞壤之中有貧匱者喜得持
歸言我大得迦羅越寶寧是長者珍
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
昔摩訶目揵連坐於樹下自試道眼
見八千佛刹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刹
想佛所視又不如我故師子步佛言
善哉目連所見廣大乃尒佛告目連
辭如燈明比方摩尼相去甚多佛言
我眼所見十方各如十恒沙刹一沙為
一佛刹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

一佛刹盡見其中所有一切有從境
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
照下方各百千刹應時十方諸刹
六反震動其大光明無所罣导時目
揵連即於佛前見無央數千恒河邊
刹其中所有如佛說前佛言佛屬所
說十恒沙刹今佛所現乃尒所乎佛
語目連用汝不信故小說耳今我所
現如是之比不可勝計摩訶目揵連聞
說是事身即躃地如大山崩舉聲大
哭我憶知佛有是功德今方知此寧
令我身入大泥梨　右脅見者過於
百劫不取羅漢目連便言諸在會者
世尊說我神足第一尚不足言所作
功德不及知此何況未有所得者耶
發心所作當志如佛莫得効我化為
敗種一切會者龍神人民無央數千
皆發無上平等度意發大道心者
即得阿惟越致已得不退轉者皆悉

逮得阿惟顏住也

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

昔有龍王名曰拔拖威神廣遠多所
感動志性急憋數為暴虐多合龍共
為非法風雨礔礰雹煞人民鳥獸蝟
動積無央數有尊羅漢萬人自共議
言若煞一人墮地獄一刼百償死罪
猶繫畢今者此龍殘害衆生前後不
訾遂令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
罪者大快當令是為報恩時諸羅漢
自相謂言不足乃使万人俱行於是一
人各各更往輙被厄害不能自前還相謂
言雖獨行不能降化屈折此龍使改
為善當更合會万人功德俱時共行
即都復往龍放風雨雷電霹靂万人
驚怖不知所至逆為所辱頓伏來還
阿難白佛此龍殘煞乃令所人及諸
畜狩其罪大多已不可計今復加雹
怖万羅漢雨其衣被狀如溺人其罪
深大亟復勝計是時佛在耆闍崛山
與万菩薩万羅漢俱往詣異山到龍
止所龍便瞋恚興暴雨霖雷雹霹靂

其放一雹令辟方四十丈若至地者

與万菩薩万羅漢俱往詣異山到龍
止所龍便瞋恚興暴雨霖雷電霹靂

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

此者是也天聞佛言及諸天子皆發

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
無上平等度意是時鴦人諸在山中
來詣佛者皆自念言此龍之罪尚得
解脫我之所宮方之此龍蓋亦無幾
欲發道意心尚猶豫佛告阿難此万
羅漢欲度諸罪力所不任若無我者
為龍所制不能度惡還益其罪欲度
一切當先禪定思惟可度然後乃行
汝等不能度者怛薩阿竭能度不度
是時鴦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拉與釋迦
文佛共為婆羅門拔拉弟子時有万
人見釋迦文為人才猛捨其師事釋
迦文拔拉懷恚罪至為龍佛德既成
多度一切弟子万人皆得羅漢龍惡
遂盛廣欲為害万人愍傷故欲往度
曾為師故四道雖足猶受其辱若為
菩薩龍欲加惡終不敢也
昔有一國人民熾盛男女大小廣為
諸惡性行剛戾兇暴難化佛將弟子
到其鄰國五百羅漢心自貢高摩訶
目揵連前白佛言我欲詣彼度諸人

民佛即聽之往說經道言當為善若

到其鄰國五百羅漢心自貢高摩訶
目揵連前白佛言我欲詣彼度諸人

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

民是為毀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
山林樹木皆讚言嘭文殊師利善度
如是佛告阿難深大之罪今為所在
五百羅漢蹔地涌出菩薩威神所化
如是何況如來可復稱說耶我為敗
種無益一切也

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

去者今現在住及當來者不可計數

一人作功德者是以不樂身色為癡
阿難白佛今佛弟子有得羅漢已過

去者今現在住及當来者不可計數
有得阿那含斯陁含須陁洹亦尒亘
計云何無因功德度者佛告阿難譬
老公嫗生十數女當能與家成門户
不阿難言不能也佛言雖有羅漢無
央數千因我法生猶非我子會亦不
能坐佛樹下故譬如生女雖為衆多行
嫁適人公嫗孤獨我亦如是時佛涕
泣墮三千世界為大震動無
央數天龍神人民皆發無上平等度
意應時佛面端正悅好無數光明千
億万變十方徹照倍異於常其見光
者無不蒙度阿難白佛何以重光神
變妙好乃如是佛告阿難如老公嫗
祠天禱地求索子性晚得生男堅立
門户豈不歡喜而自勞賀令諸一切
發摩訶衍意是以踊躍佛種不絶故
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衆飲食
具如伸辟頃還来到此嚴莊師子高
廣之座請諸一切無不會者其發無
上平等度意者皆坐自然師子千葉
金蓮花上坐有於七寶交絡帳中及

於七寶樹下坐者竪諸幢幡七寶為

上平等度意者皆坐自然師子千葉
金蓮花上坐有於七寶交絡帳中及

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

昔有一人年少貧苦行詣他國得一

致復一切菩薩和薩皆發無上平等
度意

昔有一人年少貧苦行詣他國得一
甘果香美且大世所希有輒愛惜之
不敢餐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
去人未至家手持果授在佛處從少
及長未曾聞佛見佛足跡相輪如蓋
光色衆變亦無缺減便住足邊視之
無猒心自僥倖亡悲亡喜地之行迹
猶尚乃尒況此人身誠非世有度是行
人必當來還我當掇置父母之分待
此人至以果上之佛未周旋人坐跡旁
悲思浚出道路行者來問此人為持
果坐此悲耶荅言守此無極尊跡
待留神人冀其當還欲以此果自歸
上之遲見光顏未得如願自鄙薄祐
是故悲耳行路問者聚觀如雲豈恠
此人謂之狂癡詎知行者還在何斯
欲待之乎佛到檀越長者家坐衆僧
澡訖以次坐定長者大小手下飯具
衆味遍設皆悉備足佛遥達覩道
中守迹持果延竢欲上佛者於是食
訖檀越自念世尊達觀屬不見及即遥
祝願外持果者將以所供有不可乎

中守迹持果延竢欲上佛者於是食
訖檀越自念世尊達觀屬不見及即遥

祝願外持果者將以所供有不可乎
佛告阿難長者供具福往耳所為雖
廣意有所冀心懷四懼志在滅度外
有年少手持甘果一心無他守我足
跡慈悲待我思欲上果用一切故發
大道　意是以在坐並遥達觀長者念
言是人果施而無異饌佛嘆其德甚
為高妙我雖豪富所設為豊計意輕
重福為不如願侍隨佛往見此人佛
便起坐到守跡人所菩薩弟子長者
居士并餘衆輩應時皆從彼持果者
遥見佛往身但衆好光喻日月即前
迎佛稽首作礼因以此果長跪上佛
即發無上平等度意佛放光明徹照
無極三千世界為大震動十方諸佛
及諸菩薩應時皆現如鏡中像不以
遠近無不見佛為受其果轉施諸佛
等令一果周遍無極十方諸佛及諸
菩薩各從袈裟伸金光手放千億炎
其一炎端各各自然有寶蓮花珠交
絡帳師子之座上有坐佛及諸菩薩
皆持寶鉢受得此果各持一果神變
達觀釋迦文佛亦復如是於此世界

照耀十方虛空神天一切充滿八維

皆持寶鉢受得此果各持一果神變
達觀釋迦文佛亦復如是於此世界
照耀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哭
三界諸菩薩皆得應蒙時上果者得
不起忍佛授其決後當作佛号果尊
王無上正覺所有國土如阿弥陀剎
應聞世尊所別國土自然清淨得阿
惟顏長者居士向道迹者無數千人
不退轉地大度其德如是也
昔佛往到第二忉利天上為母說經
時有一天壽命垂盡有七事為應一
者項中光滅二者頭上傅飾華萎三
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
浴池園果自然飲食衆伎女樂更當
下生於拘夷那竭國疥癩母睹腹中
作子其豫愁憂不知當作何等方便
得免此罪有天語言今佛在此為母
說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿
之罪耳即到佛所稽首作礼未及發
問佛告天子一切万物皆歸無常汝
素所知何為憂愁天白佛言雖知天
福不可得久恨離此座當為疥癩母
睹作豚以是為毒趣受他身不敢為

素所知何為憂愁天白佛言雖知天
福不可得久恨離此座當為疥癩母

睹作豚以是為毒趣受他身不敢為
恐也佛言欲離豚身當三自歸言南
無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸
命法歸命比丘僧如是日三天從佛
教晨夜自歸却後七日天即壽盡來
下生於維耶離國作長者子在母胞
胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其
母挽身又無惡露母旁侍婢怖而棄
走母亦深恠兒墮地語謂之螢惑意
欲煞之退自念言我少子恠若煞此
兒父必罪我徐白長者煞之不晚母
即收兒往白長者言產生一男甫初
墮地長跪叉手自歸三尊闔門恠之
謂為螢惑父言止止此兒非凡人生
在世行年百歲或八九十每尚不曉
自歸三尊況兒墮地能稱南無佛好
養視之慎無輕慢兒遂長大年向七
歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍
利弗摩訶揵連適過兒旁兒前礼足
言和南舍利弗摩目揵連舍利弗摩
目揵連驚恠小兒能礼比丘兒言道
人不識我耶佛於天上為母說經我
時為天當下作睹從佛之教自歸得

人比丘即禪亦尋知之即為呪願言

人不識我耶佛於天上為母說經我
時為天當下作睹從佛之教自歸得

人比丘即禪亦尋知之即為呪願言
咨梨祇兒語目連及舍利弗願以我
聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等因
連舍利弗然受其言兒便還歸白父
母言屬者遊戲見佛第三弟子過即
因請佛及四輩飯願辦其甘脆父母
受之從其所言異其年幼開發大意
又奇所作操識宿命為極珍妙盡世
名味求具精細過踰兒意佛及衆僧
各以功德作神足來到兒舍飯父母
小大供養畢訖行香澡水如法皆了
佛為說經父母及兒內外親屬應時
皆得阿惟越致自歸之福所度如是
況乃終年修道教乎

舊雜譬喻經卷下