

《佛法的譬喻 28 則》

——選自雜阿含經

林崇安編

內觀教育基金會,2006,05

▼【佛法的譬喻 1】軛鞅

譬喻：黑牛與白牛共一軛鞅時，於其中間「軛鞅」是其繫縛。同理，眼見色時，非眼繫色，亦非色繫眼，於其中間「欲貪」是其繫縛。行者能斷「欲貪」，則心解脫。

《雜阿含 250 經》

- (1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。
- (2) 時尊者舍利弗、尊者摩訶拘絺羅，俱在耆闍崛山。
- (3) 尊者摩訶拘絺羅晡時從禪覺，詣尊者舍利弗所，共相問訊已，退坐一面，語舍利弗言：「欲有所問，寧有閑暇見答『與不』？」
- (4) 尊者舍利弗語摩訶拘絺羅：「隨仁所問，知者當答。」
- (5) 尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言：「云何尊者舍利弗！眼繫色耶？色繫眼耶？耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法；意繫法耶？法繫意耶？」
- (6) 尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言：「非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意。尊者摩訶拘絺羅！於其中間，若彼欲貪，是其繫也。」
- (7) 尊者摩訶拘絺羅！譬如二牛，一黑、一白，共一軛鞅縛繫。人問言：為黑牛繫白牛？為白牛繫黑牛？為等問不？」
- (8) 答言：「不也，尊者舍利弗！非黑牛繫白牛，亦非白牛繫黑牛；然於中間若軛、若繫鞅者，是彼繫縛。」
- (9) 「如是尊者摩訶拘絺羅！非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意；中間欲貪，是其繫也。」
- (10) 尊者摩訶拘絺羅！若眼繫色，若色繫眼，乃至若意繫法，若法繫意，世尊不教人建立梵行，得盡苦邊。以非眼繫色，非色繫眼，乃至非意繫法，非法繫意故，世尊教人建立梵行，得盡苦邊。
- (11a) 尊者摩訶拘絺羅！世尊眼見色若好、若惡，不起欲貪；其餘眾生，眼若見色若好、若惡，則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪，則心解脫。
- (11b) 乃至意、法，亦復如是。」
- (12) 時二正士展轉隨喜，各還本處。

▼【佛法的譬喻 2】琴絃

教導：修行時，勿精進太急，亦勿精進太緩。譬喻：彈琴時，若急其絃，不得微妙雅音；若緩其絃，亦不得微妙雅音。

《雜阿含 254 經》

- (1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

- (2) 爾時，尊者二十億耳住耆闍崛山，常精勤修習菩提分法。
- (3) 時尊者二十億耳，獨靜禪思而作是念：「於世尊弟子精勤聲聞中，我在其數，然我今日未盡諸漏。我是名族姓子，多饒財寶，我今寧可還受五欲，廣行施作福。」
- (4) 爾時，世尊知二十億耳心之所念，告一比丘：「汝等今往二十億耳所，告言：世尊呼汝。」
- (5) 是一比丘受佛教已，往詣二十億耳所，語言：「世尊呼汝。」
- (6) 二十億耳聞彼比丘稱大師命，即詣世尊所，稽首禮足，退住一面。
- (7) 爾時，世尊告二十億耳：「汝實獨靜禪思作是念：世尊精勤修學聲聞中，我在其數，而今未得漏盡解脫。我是名族姓子，又多錢財，我寧可還俗受五欲樂，廣施作福耶？」
- (8) 時二十億耳作是念：「世尊已知我心。」驚怖毛豎，白佛言：「實爾，世尊！」
- (9) 佛告二十億耳：「我今問汝，隨意答我。二十億耳！汝在俗時，善彈琴不？」
- (10) 答言：「如是，世尊！」
- (11) 復問：「於意云何？汝彈琴時，若急其絃，得作微妙和雅音不？」
- (12) 答言：「不也，世尊！」
- (13) 復問：「云何？若緩其絃，寧發微妙和雅音不？」
- (14) 答言：「不也，世尊！」
- (15) 復問：「云何？善調琴絃，不緩、不急，然後發妙和雅音不？」
- (16) 答言：「如是，世尊！」
- (17) 佛告二十億耳：「精進太急，增其掉、悔；精進太緩，令人懈怠。是故汝當平等修習攝受，莫著、莫放逸、莫取相！」
- (18) 時尊者二十億耳，聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。
- (19) 時尊者二十億耳，常念世尊說彈琴譬，獨靜禪思，如上所說，乃至漏盡，心得解脫，成阿羅漢。
- (20) 爾時，尊者二十億耳得阿羅漢，內覺解脫喜樂，作是念：「我今應往問訊世尊。」
- (21) 爾時尊者二十億耳，往詣佛所，稽首禮足，退坐一面，白佛言：「世尊！於世尊法中得阿羅漢，盡諸有漏，所作已作，捨離重擔，逮得己利，盡諸有結，正智心解脫。當於爾時，解脫六處。云何為六？離欲解脫、離恚解脫、遠離解脫、愛盡解脫、諸取解脫、心不忘念解脫。」
- (22) 世尊！若有依少信心而言離欲解脫，此非所應；貪、恚、癡盡，是名真實離欲解脫。
- (23) 若復有人，依少持戒而言我得離恚解脫，此亦不應；貪、恚、癡盡，是名真實『離恚』解脫。
- (24) 若復有人，依於修習利養遠離，而言遠離解脫，是亦不應；貪、恚、癡盡，是真實遠離解脫。貪、恚、癡盡，亦名離愛，亦名離取，亦名離忘念解脫。
- (25) 如是世尊！若諸比丘未得羅漢，未盡諸漏，於此六處不得解脫。
- (26) 若復比丘在於學地，未得增上樂涅槃，習向心住，爾時成就學戒，成就學根。後時當得漏盡，無漏心解脫，乃至自知不受後有；當於爾時，得無學戒，得無學諸根。
- (27) 譬如嬰童愚小仰臥，爾時成就童子諸根；彼於後時漸漸增長，諸根成就，當於爾時成就長者諸根。
- (28) 在學地者，亦復如是，未得增上安樂，乃至成就無學戒，無學諸根，若

眼常識色，終不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅乃至無常。耳識聲，鼻識香，舌識味，身識觸，意識法，不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅。

(29) 譬如村邑近大石山，不斷、不壞、不穿，一向厚密，假使四方風吹，不能動搖，不能穿過。

(30) 彼無學者亦復如是，眼常識色，乃至意常識法，不能妨心解脫、慧解脫，意堅住故，內修、無量、善解脫，觀察生滅。」

(31) 爾時，二十億耳重說偈言：

離欲心解脫，無恚脫亦然，遠離心解脫，貪愛永無餘，
諸取心解脫，及意不忘念。曉了入處生，於彼心解脫，
彼心解脫者，比丘意止息，諸所作已作，更不作所作。
猶如大石山，四風不能動。色聲香味觸，及法之好惡，
六入處常對，不能動其心，心常住堅固，諦觀法生滅。

(32) 尊者二十億耳說是法時，大師心悅；諸多聞梵行者聞尊者二十億耳所說，皆大歡喜。

(33) 爾時，尊者二十億耳聞佛說法，歡喜隨喜，作禮而去。

(34) 爾時，世尊知二十億耳去不久，告諸比丘：「善心解脫者，應如是記說。如二十億耳，以智記說，亦不自舉，亦不下他，正說其義，非如增上慢者，不得其義而自稱嘆得過人法，自取損減。」

▼【佛法的譬喻 3】泡沫

教導：眾生的身心五蘊虛幻無實。譬喻：色如聚沫，受如水泡，想如陽燄，行如芭蕉，諸識如幻。

《雜阿含 265 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住阿毘陀處恆河側。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如恆河大水暴起，隨流聚沫。明目士夫，諦觀分別。諦觀分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？彼聚沫中無堅實故。

(2b) 如是諸所有色，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。『諦觀思惟分別時』，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？色無堅實故。

(3a) 諸比丘！譬如大雨，水泡一起一滅。明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼水泡無堅實故。

(3b) 如是比丘！諸所有受，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以受無堅實故。

(4a) 諸比丘！譬如春末夏初，無雲無雨，日盛中時，野馬流動。明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼野馬無堅實故。

(4b) 如是比丘！諸所有想，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、

若細、若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以想無堅實故。

(5a) 諸比丘！譬如明目士夫，求堅固材，執持利斧，入於山林，見大芭蕉樹，臃直長大，即伐其根，斬截其峰，葉葉次剝，都無堅實。『明目士夫』，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼芭蕉無堅實故。

(5b) 如是比丘！諸所有行，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以彼諸行無堅實故。

(6a) 諸比丘！譬如幻師，若幻師弟子，於四衢道頭，幻作象兵、馬兵、車兵、步兵。有智明目士夫，諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固。所以者何？以彼幻無堅實故。

(6b) 如是比丘！諸所有識，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，比丘諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時，無所有、無牢、無實，無有堅固；如病、如癰、如刺、如殺，無常、苦、空、非我。所以者何？以識無堅實故。」

(7) 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：
觀色如聚沫，受如水上泡，想如春時燄，諸行如芭蕉，
諸識法如幻，日種姓尊說。周匝諦思惟，正念善觀察，
無實不堅固，無有我我所。於此苦陰身，大智分別說：
離於三法者，身為成棄物。壽暖及諸識，離此餘身分，
永棄丘塚間，如木無識想。此身常如是，幻偽誘愚夫，
如殺如毒刺，無有堅固者，比丘勤修習，觀察此陰身，
晝夜常專精，正智繫念住，有為行長息，永得清涼處。

(8) 時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 4】手中葉

譬喻：佛手中樹葉甚少，林中樹葉其量百千萬倍，同理，佛所說饒益之法[四聖諦]甚少，佛所不說非義饒益之法其量百千萬倍。

《雜阿含 404 經》

(1) 如是我聞：一時，佛在摩竭國人間遊行。

(2) 『於王舍城』，波羅利弗是中間竹林聚落，大王於中作福德舍。

(3) 爾時，世尊與諸大眾，於中止宿。

(4) 爾時，世尊告諸比丘：「汝等當行，共至申恕林。」

(5) 爾時，世尊與諸大眾，到申恕林，坐樹下。

(6) 爾時，世尊手把樹葉，告諸比丘：「此手中葉為多耶？大林樹葉為多？」

(7) 比丘白佛：「世尊手中樹葉甚少，彼大林中樹葉，無量百千億萬倍，乃至算數譬類不可為比。」

(8a) 「如是諸比丘！我成等正覺，自所見法，『為人定說者』，如手中樹葉。所以者何？

(8b) 彼法義饒益、法饒益，梵行饒益、明慧正覺、向於涅槃。

(9a) 如大林樹葉，如我成等正覺，自知正法，所不說者，亦復如是。所以者何？

(9b) 彼法非義饒益、非法饒益，非梵行饒益、明慧正覺、正向涅槃故。

(10) 是故，諸比丘！於四聖諦未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 5】盲龜浮木

譬喻：海中盲龜百年一出其頭，得遇浮木之孔甚難，而凡夫漂流五趣暫復人身，更難於彼。故得人身時，要學四聖諦法，出離五趣。

《雜阿含 406 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住獼猴池側重閣講堂。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如大地，悉成大海。有一盲龜，壽無量劫，百年一出其頭。海中有浮木，止有一孔，漂流海浪，隨風東西。盲龜百年一出其頭，當得遇此孔不？」

(3) 阿難白佛：「不能，世尊！所以者何？此盲龜若至海東，浮木隨風或至海西，南、北、四維，團遶亦爾，不必相得。」

(4) 佛告阿難：「盲龜浮木，雖復差違，或復相得；愚癡凡夫漂流五趣，暫復人身，甚難於彼。所以者何？彼諸眾生不行其義、不行法、不行善、不行真實，展轉殺害，強者陵弱，造無量惡故。」

(5) 是故，比丘！於『四聖諦』未無間等者，當勤方便，起增上欲，學無間等。」

(6) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 6】空中狂風

譬喻：空中狂風生起：有塵土風、無塵土風、薄風、厚風等，都是無常、無我，同理，眾生身中種種受生起：樂受、苦受、不苦不樂等，都是無常、無我。

《雜阿含 471 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如空中狂風卒起，從四方來：有塵土風、無塵土風，毘濕波風、鞞嵐婆風，薄風、厚風，乃至風輪起風。」

(2b) 身中受風，亦復如是種種受起：樂受、苦受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食『受』；樂無食『受』、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪受、苦貪受、不苦不樂貪受；樂出要受、苦出要受、不樂不苦出要受。」

(3) 爾時，世尊即說偈言：

譬如虛空中，種種狂風起，東西南北風，四維亦如是。

有塵及無塵，乃至風輪起。如是此身中，諸受起亦然。

若樂若苦受，及不苦不樂；有食與無食；貪著不貪著。

比丘勤方便，正智不傾動，於此一切受，黠慧能了知。

了知諸受故，現法盡諸漏，身死不墮數，永處般涅槃。

(4) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 7】客舍旅人

譬喻：客舍住種種旅人：剎利、婆羅門、持戒、犯戒、在家、出家等，都是無常、無我，同理，眾生身中種種受生起：樂受、苦受、不苦不樂等，都是無常、無我。

《雜阿含 472 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如客舍，種種人住：若剎利、婆羅門、長者、居士；野人、獵師；持戒、犯戒；在家、出家，悉於中住。

(2b) 此身亦復如是種種受生：苦受、樂受、不苦不樂受；樂身受、苦身受、不苦不樂身受；樂心受、苦心受、不苦不樂心受；樂食受、苦食受、不苦不樂食受；樂無食受、苦無食受、不苦不樂無食受；樂貪著受、苦貪著受、不苦不樂貪著受；樂出要受、苦出要受、不苦不樂出要受。」

(3) 爾時，世尊即說偈言：

譬如客舍中，種種人住止：剎利婆羅門，長者居士等，
旃陀羅野人，持戒犯戒者，在家出家人，如是等種種。
此身亦如是，種種諸受生：若樂若苦受，及不苦不樂；
有食與無食；貪著不貪著。比丘勤方便，正智不傾動，
於此一切受，黠慧能了知。了知諸受故，現法盡諸漏，
身死不墮數，永處般涅槃。

(4) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 8】酥油膏車、病瘡塗油

譬喻：商客以酥油膏以膏其車，無染著想，為運載故。病瘡者以酥油塗瘡，無著樂想，為瘡愈故。同理，對此色身，以食長養，無染著想，無著樂想，為學法得解脫故。

《雜阿含 564 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者阿難亦在彼住。

(2) 時有異比丘尼，於尊者阿難所起染著心，遣使白尊者阿難：「我身遇病苦，唯願尊者哀愍見看！」

(3) 尊者阿難晨朝著衣持鉢，往彼比丘尼所。

(4) 彼比丘尼遙見尊者阿難來，露身體，臥床上。

(5) 尊者阿難遙見彼比丘尼身，即自攝斂諸根，迴身背住。

(6) 彼比丘尼見尊者阿難，攝斂諸根，迴身背住，即自慚愧，起著衣服。敷坐具，出迎尊者阿難，請令就坐，稽首禮足，退住一面。

(7) 時尊者阿難為說法言：「姊妹！如此身者，穢食長養，憍慢長養，愛所長養，婬欲長養。姊妹！依穢食者，當斷穢食；依於慢者，當斷憍慢；依於愛者，當斷愛欲。

(8a) 姊妹！云何名依於穢食當斷穢食？謂聖弟子於食，計數思惟而食，無著樂想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想；為持身故，為養活故，治飢渴病故，攝受梵行故。宿諸受令滅，新諸受不生，崇習長養，若力、若樂、若觸，當如是住。

(8b) 譬如商客，以酥油膏以膏其車，無染著想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想，為運載故。如病瘡者，塗以酥油，無著樂想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想，為瘡愈故。

(8c) 如是聖弟子計數而食，無染著想、無憍慢想、無摩拭想、無莊嚴想；為養活故，治飢渴故，攝受梵行故；宿諸受離，新諸受不起，若力、若樂、若無罪觸，安隱住。姊妹！是名依食斷食。

(9) 依慢斷慢者，云何依慢斷慢？謂『聖』弟子聞某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，無漏心解脫、慧解脫，現法自知作證：我生已盡、梵行已立、所作已作、自知不受後有。聞已，作是念：彼聖弟子盡諸有漏，乃至自知不受後有。我今何故不盡諸有漏？何故不自知不受後有？當於爾時，則能斷諸有漏，乃至自知不受後有。姊妹！是名依慢斷慢。

(10) 姊妹！云何依愛斷愛？謂聖弟子聞某尊者、某尊者弟子，盡諸有漏，乃至自知不受後有。我等何不盡諸有漏，乃至自知不受後有？彼於爾時，能斷諸有漏，乃至自知不受後有。姊妹！是名依愛斷愛。

(11) 姊妹！無所行者，斷截婬欲和合橋梁。」

(12) 尊者阿難說是法時，彼比丘尼遠塵、離垢，得法眼淨。彼比丘尼見法、得法、覺法、入法，度狐、疑，不由於他，於正法律心得無畏，禮尊者阿難足，白尊者阿難：「我今發露悔過，愚癡、不善，脫作如是不流類事。今於尊者阿難所，自見過、自知過、發露懺悔，哀愍故！」

(13) 尊者阿難語比丘尼：「汝今真實自見罪，自知罪、愚癡、不善。汝自知作不類之罪，汝今自知自見而悔過，於未來世得具足戒。我今受汝悔過，哀愍故，令汝善法增長，終不『退減』。所以者何？若有自見罪、自知罪、能悔過者，於未來世得具足戒，善法增長，終不退減。」

(14) 尊者阿難為彼比丘尼種種說法，示、教、照、喜已，從座起去。

▼【佛法的譬喻 9】田夫作田.伏雞孵卵

譬喻：田夫依三種作田，果實自然成熟；伏雞孵卵，冷暖愛護，小雞自然出殼。同理，行者隨時善學戒、定、慧，時節到了，自然心善解脫。

《雜阿含 827 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如田夫，有三種作田，隨時善作。何等為三？謂彼田夫隨時耕磨，隨時溉灌，隨時下種。彼田夫隨時耕磨、溉灌、下種已，不作是念：欲令今日生長，今日果實，今日成熟，若明日、後日也。諸比丘！然彼長者耕田、溉灌、下種已，不作是念：今日生長，果實成熟，若明日、若復後日。

(2b) 而彼種子已入地中，則自隨時生長，果實成熟。

(3a) 如是比丘於此三學，隨時善學，謂善戒學、善意學、善慧學已，不作是念：欲令我今日得不起諸漏，心善解脫，若明日、若後日。不作是念：自然神力，能令今日，若明日、後日，不起諸漏，心善解脫。

(3b) 彼已隨時增上戒學、增上意學、增上慧學已，隨彼時節，自得起諸漏，心善解脫。

(4a) 譬如比丘！伏雞生卵，若十乃至十二，隨時消息冷暖愛護。彼伏雞不作是念：我今日，若明日、後日，當以口啄，若以『爪』刮，令其兒安隱得生。

(4b) 然其伏雞善伏其子，愛護隨時，其子自然安隱得生。

(5) 如是比丘！善學三學，隨其時節，自得起諸漏，心善解脫。」

(6) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 10】田與水器

譬喻：三種田，肥墾不同，選擇下種有不同。三種水器，有不漏與漏差別，盛水效果不同，同理，眾生根器不同，佛因材施教。

《雜阿含 915 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住那羅聚落好衣菴羅園中。

(2) 時有刀師氏聚落主，先是尼撻弟子；詣尼撻所，禮尼撻足，退坐一面。

(3) 爾時，尼撻語聚落主：「汝能共沙門瞿曇作蒺藜論，令沙門瞿曇不得語，不得不語？」

(4) 聚落主白尼撻：「阿梨！何等為蒺藜論？令沙門瞿曇不得語，不得不語耶？」

(5a) 尼撻語聚落主：「汝往沙門瞿曇所，作如是言：瞿曇不常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生耶？」

(5b) 若言不者，應語言：瞿曇與凡愚夫有何等異？」

(5c) 若言常欲安慰一切眾生，讚歎安慰一切眾生者，復應問言：若欲安慰一切眾生者，以何等故，或為一種人說法，或不為一種人說法？」

(5d) 作如是問者，是名蒺藜論，令彼沙門瞿曇，不得語，不得不語。」

(6) 爾時，聚落主受尼撻勸進已，往詣佛所，恭敬問訊已，退坐一面，白佛言：「瞿曇！豈不欲常安慰一切眾生，歎說安慰一切眾生？」

(7) 佛告聚落主：「如來長夜慈愍安慰一切眾生，亦常歎說安慰一切眾生。」

(8) 聚落主白佛言：「若然者，如來何故為一種人說法，又復不為一種人說法？」

(9) 佛告聚落主：「我今問汝，隨意答我。聚落主！譬如有三種田：有一種田沃壤肥澤，第二田中，第三田墾薄。云何聚落主！彼田主先於何田耕治下種？」

(10) 聚落主言：「瞿曇！於最沃壤肥澤者，先耕下種。」

(11) 「聚落主！復於何田次耕下種？」

(12) 聚落主言：「瞿曇！當於中田，次耕下種。」

(13) 佛告聚落主：「復於何田次耕下種？」

(14) 聚落主言：「當於最下墾薄之田，次耕下種。」

(15) 佛告聚落主：「何故如是？」

(16) 聚落主言：「不欲廢田，存種而已。」

(17a) 佛告聚落主：「我亦如是。如彼沃壤肥澤田者，我諸比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開示顯現。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣，常以淨眼觀我而住；作如是念：佛所說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。」

(17b) 聚落主！如彼中田者，我弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白，開發顯示。彼聞法已，依於我舍、我洲、我覆、我蔭、我趣，常以淨眼觀察我住；作如是念：世尊說法，我悉受持，令我長夜以義饒益，安隱樂住。」

(17c) 聚落主！如彼田家最下田者，如是我為諸外道異學，尼撻子輩，亦為說法：初、中、後善，善義、善味、純一滿淨，梵行清白，開示顯現。然於彼等少聞法者，亦為其說；多聞法者，亦為其說。然其彼眾，於我善說法中得一句法，知其義者，亦復長夜以義饒益，安隱樂住。」

(18) 時聚落主白佛：「甚奇世尊！善說如是三種田譬。」

(19) 佛告聚落主：「汝聽我更說譬類。譬如士夫有三水器：第一『器』不穿、不壞，亦不津漏；第二器不穿、不壞，而有津漏；第三器者，穿、壞、津漏。云

何聚落主！彼士夫三種器中，常持淨水，著何等器中？」

(20) 聚落主言：「瞿曇！當以不穿、不壞、不津漏者，先以盛水。」

(21) 佛告聚落主：「次復應以何器盛水？」

(22) 聚落主言：「瞿曇！當持彼器不穿、不壞，而津漏者，次以盛水。」

(23) 佛告聚落主：「彼器滿已，復以何器為後盛水？」

(24) 聚落主言：「以穿、壞、津漏之器，最後盛水。所以者何？須臾之間，供小用故。」

(25a) 佛告聚落主：「如彼士夫，不穿、不壞、不津漏器，諸弟子比丘、比丘尼，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。」

(25b) 如第二器，不穿、不壞而津漏者，我諸弟子優婆塞、優婆夷，亦復如是，我常為彼演說正法，乃至長夜以義饒益，安隱樂住。」

(25c) 如第三器穿、壞、津漏者，外道異學、諸尼犍輩，亦復如是，我亦為彼演說正法：初、中、後善，善義、善味，純一滿淨，梵行清白、開示顯現。多亦為說，少亦為說，彼若於我說一句法知其義者，亦得長夜安隱樂住。」

(26) 時刀師氏聚落主，聞佛所說，心大恐怖，身毛皆豎，前禮佛足：「悔過，世尊！如愚、如癡、不善、不辯，於世尊所，不諦真實，虛偽妄說。」

(27) 『刀師氏聚落主』聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

▼【佛法的譬喻 11】四種良馬

譬喻：世有四種良馬，同理，於正法律有四種善男子。

《雜阿含 922 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「世有四種良馬。」

(3a) 有良馬，駕以平乘，顧其鞭影馳駛，善能觀察御者形勢，遲速左右，隨御者心，是名比丘！世間良馬第一之德。

(3b) 復次，比丘！世間良馬，不能顧影而自驚察，然以鞭杖觸其手尾，則能『驚悚』，察御者心，遲速左右，是名世間第二良馬。

(3c) 復次，比丘！若世間良馬，不能顧影，及觸皮毛能隨人心，而以鞭杖小侵皮肉，則能驚察，隨御者心，遲速左右，是名比丘第三良馬。

(3d) 復次，比丘！世間良馬，不能顧其鞭影，及觸皮毛，小侵膚肉，乃以鐵錐刺身，徹膚傷骨，然後方驚，牽車著路，隨御者心，遲速左右，是名世間第四良馬。

(4) 如是於正法律，有四種善男子。何等為四？

(5a) 謂善男子，聞他聚落，有男子、女人，疾病困苦乃至死。聞已，能生恐怖，依正思惟，如後良馬顧影則調，是名第一善男子，於正法律能自調伏。

(5b) 復次，善男子！不能聞他聚落，若男、若女，老病死苦，能生怖畏，依正思惟；見他聚落若男、若女老病死苦，則生怖畏，依正思惟，如彼良馬觸其毛尾，能速調伏，隨御者心，是名第二善男子，於正法律能自調伏。

(5c) 復次，善男子！不能聞、見他聚落中，男子、女人老病死苦，生怖畏心，依正思惟；然見聚落、城邑，有善知識及所親近，老病死苦，則生怖畏，依正思惟，如彼良馬觸其膚肉，然後調伏，隨御者心，是名『第三』善男子，於聖法律而自調伏。

(5d) 復次，善男子不能聞、見他聚落中男子、女人、及所親近老病死苦，生怖畏心，依正思惟；然於自身老病死苦，能生厭怖，依正思惟，如彼良馬侵肌徹骨，然後乃調，隨御者心，是名第四善男子，於聖法律能自調伏。」

(6) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 12】調伏惡馬

譬喻：有三種法，調伏惡馬，同理，有三種方便，調御丈夫。

《雜阿含 923 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 時有調馬師，名曰只尸，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「世尊！我觀世間甚為輕賤，猶如群羊。世尊！唯我堪能調馬，狂逸惡馬，我作方便，須臾令彼態病悉現，隨其態病方便調伏。」

(3) 佛告調馬師聚落主：「汝以幾種方便，調伏於馬？」

(4) 馬師白佛：「有三種法，調伏惡馬。何等為三？一者、柔軟，二者、麤澀，三者、柔軟麤澀。」

(5) 佛告聚落主：「汝以三種方便調馬，猶不調者，當如之何？」

(6) 馬師白佛：「遂不調者，便當殺之。所以者何？莫令辱我。」

(7) 調馬師白佛：「世尊是無上調御丈夫，為以幾種方便調御丈夫？」

(8) 佛告聚落主：「我亦以三種方便，調御丈夫。何等為三？一者、一向柔軟，二者、一向麤澀，三者、柔軟麤澀。」

(9a) 佛告聚落主：「所謂一向柔軟者，如所說：此是身善行，此是身善行報；此是口、意善行，此是口、意善行報。是名天，是名人，是名善趣化生，是名涅槃，是為柔軟。」

(9b) 麤澀者，如所說：是身惡行，是身惡行報；是口、意惡行，是口、意惡行報。是名地獄，是名畜生，是名餓鬼，是名惡趣，是名墮惡趣，是名如來麤澀教也。

(9c) 彼柔軟麤澀俱者，謂如來有時說身善行，有時說身善行報，有時說口、意善行，有時說口意善行報；有時說身惡行，有時說身惡行報，有時說口、意惡行，有時說口、意惡行報。如是名天，如是名人，如是名善趣，如是名涅槃；如是名地獄，如是名畜生，餓鬼，如是名惡趣，如是墮惡趣，是名如來柔軟麤澀教。」

(10) 調馬師白佛：「世尊！若以三種方便調伏眾生，有不調者，當如之何？」

(11) 佛告聚落主：「亦當殺之。所以者何？莫令辱我。」

(12) 調馬師白佛言：「若殺生者，於世尊法為不清淨，世尊法中亦不殺生，而今言殺，其義云何？」

(13) 佛告聚落主：「如是，如是！如來法中殺生不清淨，如來法中亦不殺生。然如來法中，以三種教授不調伏者，不復與語，不教、不誡。聚落主！於意云何？如來法中，不復與語，不教、不誡，豈非死耶？」

(14) 調馬師白佛：「實爾，世尊！不復與語，永不教、誡，真為死也。世尊！以是之故，我從今日，離諸惡不善業！」

(15) 佛告聚落主：「善哉所說！」

(16) 時調馬師聚落主只尸，聞佛所說，歡喜隨喜，禮足而去。

▼【佛法的譬喻 13】馬有八態

譬喻：世間馬有八態，同理，世間惡丈夫，於正法律有八種過。

《雜阿含 924 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「世間馬有八態，何等為八？」

(3a) 謂惡馬臨駕車時，後腳蹋人，前腳跪地，奮頭齧人，是名世間馬第一態。

(3b) 復次，惡馬就駕車時，低頭、振軛，是名世間惡馬第二之態。

(3c) 復次，世間惡馬就駕車時，下道而去，或復偏厲車，令其翻覆，是名第三之態。

(3d) 復次，世間惡馬就駕車時，仰頭卻行，是名世間惡馬第四之態。

(3e) 復次，世間惡馬就駕車時，小得鞭杖，或斷韁、折勒，縱橫馳走，是名第五之態。

(3f) 復次，世間惡馬就駕車時，舉前兩足而作人立，是名第六之態。

(3g) 復次，世間惡馬就駕之時，加之鞭杖，安住不動，是名第七之態。

(3h) 復次，世間惡馬就駕之時，叢聚四腳，伏地不起，是名第八之態。

(4) 如是世間惡丈夫，於正法律有八種過。何等為八？」

(5a) 若比丘！諸梵行者以見、聞、疑罪而發舉時，彼則瞋恚，反呵責彼言：汝愚癡、不辯、不善，他立舉汝，汝云何舉我？如彼惡馬，後腳雙蹋、前腳跪地，斷鞅、折軛，是名丈夫於正法律第一之過。

(5b) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，反出他罪，猶如惡馬，怒項、折軛，是名丈夫於正法律第二之過。

(5c) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，不以正答，橫說餘事，瞋恚、憍慢、隱覆、嫌恨、不忍，無所由作，如彼惡馬不由正路，令車翻覆，是名丈夫於正法律第三之過。

(5d) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉，令其憶念，而作是言：我不憶念。觝突不伏，如彼惡馬即縮轉退，是名丈夫於正法律第四之過。

(5e) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，輕蔑不數其人，亦不數僧，攝持衣鉢，隨意而去。如彼惡馬，加以鞭杖，縱橫馳走，是名丈夫於正法律第五之過。

(5f) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，自處高床，與諸上座共諍曲直，如彼惡馬雙腳人立，是名丈夫於正法律第六之過。

(5g) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，默然不應，以惱大眾，如彼惡馬，加其鞭杖，兀然不動，是名丈夫於正法律第七之過。

(5h) 復次，比丘！諸梵行者以見、聞、疑舉時，則便捨戒，自生退沒，到於寺門而作是言：汝默然，快喜安住、我自捨戒退沒。如彼惡馬，叢聚四足，伏地不動，是名丈夫於正法律第八之過。

(6) 是名比丘於正法律，有八種丈夫過惡。」

(7) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 14】入出冥明

譬喻：入出冥或明共有四種人，同理，婆羅門、剎利、韓舍、首陀羅死後投生有四種情況。

《雜阿含 1146 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2) 時波斯匿王來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：「云何世尊！為婆羅門死還生自姓婆羅門家，剎利、韓舍、首陀羅『還生自姓』家耶？」

(3) 佛言：「大王！何得如是？大王！當知有四種人，何等為四？有一種人從冥入冥；有一種人從冥入明；有一種人從明入冥；有一種人從明入明。

(4a) 大王！云何為一種人從冥入冥？

(4b) 謂有人生卑姓家：若生旃陀羅家、魚獵家、竹作家、車師家，及餘種種下賤工巧業家；貧窮短命，形體憔悴，而復修行卑賤之『業』，亦復為人下賤作使，是名為冥。處斯冥中，復行身惡行，行口惡行，行意惡行，以是因緣，身壞命終當生惡趣，墮泥梨中。

(4c) 猶如有人從闇入闇，從廁入廁，以血洗血，捨惡受惡；從冥入冥者，亦復如是，是故名為從冥入冥。

(5a) 云何名為從冥入明？

(5b) 謂有世人生卑姓家，乃至為人作諸鄙業，是名為冥。然其彼人，於此冥中，行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣，身壞命終生於善趣，受天化生。

(5c) 譬如有人，登床，跨馬，從馬昇象；從冥入明，亦復如是，是名有人從冥入明。

(6a) 云何有人從明入冥？

(6b) 謂有世人生富樂家：若剎利大姓、婆羅門大姓家、長者大姓家，及餘種種富樂家生；多諸錢財，奴婢客使，廣集知識，受身端正，聰明黠慧，是名為明。於此明中，行身惡行，行口惡行，行意惡行，以是因緣，身壞命終生於惡趣，墮泥梨中。

(6c) 譬如有人，從高樓下乘於大象，下象乘馬，下馬乘輿，下輿坐床，下床墮地，從地落坑；從明入冥者，亦復如是。

(7a) 云何有人從明入明？

(7b) 謂有世人生富樂家，乃至形相端嚴，是名為明。於此明中，行身善行，行口善行，行意善行，以是因緣，身壞命終生於善趣，受天化生。

(7c) 譬如有人，從樓觀至樓觀，如是乃至從床至床；從明入明者，亦復如是，是名有人從明入明。」

(8a) 爾時，世尊復說偈言：

貧窮困苦者，不信增瞋恨，慳貪惡邪想，癡惑不恭敬，
見沙門道士，持戒多聞者，毀訾而不譽，障他施及受。
如斯等士夫，從此至他世，當墮泥梨中，從冥入於冥。

(8b) 若有貧窮人，信心少瞋恨，常生慚愧心，惠施離慳垢，
見沙門梵志，持戒多聞者，謙虛而問訊，隨宜善供給，
勸人令施與，歎施及受者。如是修善人，從此至他世；
善趣上生天，從冥而入明。

(8c) 有富樂士夫，不信多瞋恨，慳貪嫉惡想，邪惑不恭敬，
見沙門梵志，毀訾而不譽，障他人施惠，亦斷受施者。
如是惡士夫，從此至他世，當生苦地獄，從明入冥中。

(8d) 若有富士夫，信心不瞋恨，常起慚愧心，惠施離瞋垢，
見沙門梵志，持戒多聞者，先奉迎問訊，隨宜給所須，

勸人令供養，歎施及受者。如是等士夫，從此至他世，生三十三天，從明而入明。

(9) 佛說此經已，波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜，作禮而去。

▼【佛法的譬喻 15】此岸至彼岸

譬喻：士夫遇四毒蛇，有五拔刀怨、六內惡賊，入空村及群賊，又遇浚流與河阻隔，士夫乃乘筏離此岸怖畏，得至彼岸安隱快樂。教導：行者身色四大所造危脆之法，有五受陰、六愛喜、六內入及外六入處皆無常變壞，又遇欲流、有流、見流、無明流以及三愛阻隔，行者乃乘八正道離此岸，精進勇猛得至彼岸無餘涅槃。

《雜阿含 1172 經》

(1) 如是我聞：一時，佛住拘睢彌國瞿師羅園。

(2) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如有四虺蛇，兇惡毒虐，盛一篋中。

(3) 時有士夫，聰明不愚，有智慧，求樂厭苦，求生厭死。時有一士夫語向士夫言：汝今取此篋盛毒蛇，摩拭洗浴，恩親養食，出內以時。若四毒蛇脫有惱者，或能殺汝，或令近死，汝當防護！

(4) 爾時，士夫恐怖馳走，忽有五怨，拔刀隨逐，要求欲殺。『人復語言：有五怨拔刀隨逐，要求欲殺。』汝當防護！

(5) 爾時，士夫畏四毒蛇及五拔刀怨，驅馳而走，人復語言：士夫！內有六賊，隨逐伺汝，得便當殺，汝當防護！

(6) 爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀怨及內六賊，恐怖馳走，還入空村。見彼空舍，危朽腐毀，有諸惡物，捉皆危脆，無有堅固。人復語言：士夫！是空聚落，當有群賊來，必奄害汝。

(7) 爾時，士夫畏四毒蛇、五拔刀賊、內六惡賊、空村群賊而復馳走，忽爾道路臨一大河，其水浚急。但見此岸有諸怖畏，面見彼岸安隱快樂，清涼無畏。無橋、船可渡得至彼岸，作是思惟：我取諸草木，縛束成『筏』，手足方便，渡至彼岸。作是念已，即拾草木，依於岸傍、縛束成『筏』，手足方便，截流橫渡。如是士夫，免四毒蛇、五拔刀怨、六內惡賊，復得脫於空村群賊，度於浚流，離於此岸種種怖畏，得至彼岸安隱快樂。」

(8) 「我說此譬，當解其義。比丘！篋者，譬此身色，麤四大、四大所造，精血之體，穢食長養，沐浴、衣服，無常變壞危脆之法。

(9) 毒蛇者，譬四大——地界、水界、火界、風界。地界若諍，能令身死，及以近死；水、火、風諍，亦復如是。

(10) 五拔刀怨者，譬五受陰。

(11) 六內賊者，譬六愛喜。

(12) 空村者，譬六內入。善男子！觀察眼入處，是無常變壞；執持眼者，亦是無常虛偽之法。耳、鼻、舌、身、意入處，亦復如是。

(13) 空村群賊者，譬外六入處。眼為可意、不可意色所害，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意為可意、不可意法所害。

(14) 浚流者，譬四流——欲流、有流、見流、無明流。

(15) 河者，譬三愛——欲愛、色愛、無色愛。

(16) 此岸多恐怖者，譬有身。

(17) 彼岸清涼安樂者，譬無餘涅槃。

(18)『筏』者，譬八正道。

(19)手足方便截流渡者，譬精進勇猛。

(20)到彼岸婆羅門住處者，譬如來、應、等正覺。

(21)如是比丘！大師慈悲，安慰弟子，為其所作，我今已作，汝今亦當作其所作！於空閑樹下，房舍清淨，敷草為座，露地塚間，遠離邊坐，精勤禪思，慎莫放逸，令後悔恨，此則是我教授之法。」

(22)佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 16】從溺河到坐高林

譬喻：眾人於闇處灰河漂沒，兩岸極熱多刺，有一人不愚不癡以手足方便，逆流而見小明，復運手足見平地，觀察四方見大石山，復見清涼八分之水，復進大山見七種華，聞華香已，復上石山見四層階堂及五柱帳，入其中斂身正坐，散華遍布，自恣坐臥，四方風吹，坐高林下，高聲引導灰河眾生出離，有信者，有不信者。教導：凡夫障閉慧眼於三愛漂沒，內外六處極熱，多諸五欲，有一大菩薩精勤修學，漸得法忍，精進持戒，見四真諦及具正見，修得八聖道、七覺分、四如意足及信等五根，體證涅槃，具足諸禪、解脫、三昧、正受，證得正覺，於四增上心見法樂住，高聲轉法輪，信者有舍利弗、目犍連等，不信者六師等諸邪見輩。

《雜阿含 1177 經》

(1)如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2)爾時，世尊告諸比丘：「譬如灰河，『兩岸』極熱，多諸利刺，在於闇處。眾多罪人，在於河中，隨流漂沒。

(3)中有一人，不愚、不癡，聰明、黠慧，樂樂、厭苦，樂生、厭死，作如是念：我今何緣在此灰河，『兩岸』極熱，又多利刺，在闇冥處隨流漂沒？我當以手足方便，逆流而上。

(4)漸見小明，其人默念：今已疾強，見此小明。復運手足，勤加方便，遂見平地。即住於彼，觀察四方。見大石山，不斷、不壞，亦不穿穴，即登而上。

(5)復見清涼八分之水，所謂冷、美、輕、軟、香、淨，飲時不噎，咽中不閤，飲已安身。即入其中，若浴、若飲，離諸惱熱。

(6)然後復進，大山上見七種華，謂優鉢羅華，鉢曇摩華，拘牟頭華，分陀利華，修提提華，彌離頭提提華，阿提目多華。聞華香已，復上石山，見四層階堂，即坐其上。

(7)見五柱帳，即入其中，斂身正坐。種種枕褥，散華遍布，莊嚴妙好，而於其中自恣坐臥，涼風四湊，令身安隱。

(8)坐高林下，高聲唱言：灰河眾生！諸賢正士！如彼灰河『兩岸』極熱，多諸利刺，其處闇冥，求出於彼。

(9)河中有聞聲者，乘聲問言：何方得出？從何處出？

(10)其中有言：汝何須問何處得出，彼喚聲者，亦自不知，不見從何而出。彼亦當復在此灰河，『兩岸』極熱，多諸利刺，於闇冥中隨流來下，用問彼為？」

(11)「如是比丘！我說此譬，今當說義：灰者，謂三惡不善覺。云何三？欲覺、恚覺、害覺。

(12)河者，謂三愛：欲愛、色愛、無色愛。

(13)『兩岸』極熱者，謂內、外六入處。

- (14) 多諸利刺者，謂五欲功德。
- (15) 闇冥處者，謂無明障閉慧眼。
- (16) 眾多人者，謂愚癡凡夫。
- (17) 流，謂生死。
- (18) 河中有一人，不愚、不癡者，謂菩薩摩訶薩。
- (19) 手足方便逆流上者，謂精勤修學。
- (20) 微見小明者，謂得法忍。
- (21) 得平地者，謂持戒。
- (22) 觀四方者，謂見四真諦。大石山者，謂正見。
- (23) 八分水者，謂八聖道。
- (24) 七種華者，謂七覺分。
- (25) 四層堂者，謂四如意足。
- (26) 『五柱帳』者，謂信等五根。
- (27) 正身坐者，謂無餘涅槃。
- (28) 散華遍布者，謂諸禪、解脫、三昧、正受。
- (29) 自恣坐臥者，謂如來、應、等正覺。
- (30) 四方風吹者，謂『四增上心』見法安樂住。
- (31) 舉聲唱喚者，謂轉法輪。
- (32) 彼有人問諸賢正士何處去、何處出者，謂舍利弗、目犍連等『諸賢聖』。
- (33) 比丘！於中有言：『汝何所問』，彼亦不知、不見有所出處，彼亦當復於此灰河『兩岸』極熱，多諸利刺，於闇冥處隨流來下者，謂六師等諸邪見輩，所謂富蘭那迦葉、末伽梨瞿舍梨子、散闍耶毘羅胝子、耆多枳舍欽婆羅、伽拘羅迦氈延、尼犍連陀闍提弗多羅，及餘邪見輩。
- (34) 如是比丘！大師為諸聲聞所作，我今已作，汝今當作所作，如前篋毒蛇說。」
- (35) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 17】陶鍊金礦

譬如鑄金者陶鍊金礦，同理，行者清除煩惱由粗到細。

《雜阿含 1246 經》

- (01) 如是我聞：一時，佛住王舍城金師住處。
- (2a) 爾時，世尊告諸比丘：「如鑄金者積聚沙土，置於槽中，然後以水灌之，剛石堅塊隨水而去，猶有麤沙纏結。
- (2b) 復以水灌，麤沙隨水流出，然後生金猶為細沙黑土之所纏結。
- (2c) 復以水灌，細沙黑土隨水流出，然後真金沌淨無雜，猶有似金微垢。
- (2d) 然後金師置於爐中，增火鼓〔風〕，令其融液，垢穢悉除；然其生金猶故不輕、不軟、光明不發、屈伸則斷。
- (2e) 彼鍊金師、鍊金弟子，復置爐中，增火鼓〔風〕，轉側陶鍊，然後生金輕、軟、光澤、屈伸不斷【，猶不得隨意所作】。
- (2f) 【然後彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，任作何器，】隨意所作：釵、鐺、鑲、釧諸莊嚴具。
- (3a) 如是淨心進向比丘，麤煩惱纏：惡不善業、諸惡邪見，漸斷令滅，如彼

生金淘去剛石堅塊。

(3b) 復次，淨心進向比丘，〔次除〕麤垢：欲覺、恚覺、害覺，如彼生金除麤沙礫。

(3c) 復次，淨心進向比丘，次除細垢，謂親里覺、人眾覺，生天覺，思惟除滅，如彼生金除去塵垢細沙黑土。

(3d) 復次，淨心進向比丘，有善法覺，思惟除滅，令心清淨，猶如生金，除去金色相似之垢，令其純淨。

(3e) 復次，比丘於諸三昧，有行所持，猶如池水周匝岸持，為法所持，不得寂靜、勝妙，不得息樂，盡諸有漏；如彼金師、金師弟子，陶鍊生金，除諸垢穢、不輕、不軟、不發光澤、屈伸斷絕，不得隨意成莊嚴具。

(3f) 復次，比丘得諸三昧，不為有行所持，得寂靜、勝妙，得息樂道，一心一意，盡諸有漏；如鍊金師、鍊金師弟子，陶鍊生金，令其輕、軟、不斷、光澤，屈伸隨意；復次，比丘離諸覺、觀，乃至得第二、第三、第四禪，如是正受，純一清淨，離諸煩惱，柔軟真實不動。於彼彼入處，欲求作證，悉能得證；如彼金師陶鍊生金，極令輕、軟、光澤、不斷，任作何器，隨意所欲。

(04) 如是比丘！三昧正受，乃至於諸入處，悉能得證。」

(05) 佛說此經已，時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 18】調適生金

譬如巧金師將爐中生金，有時扇風，有時水灑，有時俱捨，如此調柔適用。同理，行者修心時，有時作意止相，有時作意舉相，有時作意捨相，如此使心柔軟而適合作業，進而盡諸有漏。

《雜阿含 1247 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「應當專心方便，隨時思惟三相。云何為三？隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相。

(3a) 若比丘一向思惟止相，則於是處其心下劣。

(3b) 若復一向思惟舉相，則於是處掉亂心起。

(3c) 若復一向思惟捨相，則於是處不得正定，盡諸有漏。

(04) 以彼比丘隨時思惟止相，隨時思惟舉相，隨時思惟捨相故，心則正定，盡諸有漏。

(05) 如巧金師、金師弟子，以生金著於爐中增火，隨時扇〔風〕，隨時水灑，隨時俱捨。

(6a) 若一向鼓〔風〕者，即於是處生金焦盡。

(6b) 一向水灑，則於是處生金堅強。

(6c) 若一向俱捨，則於是處生金不熟，則無所用。

(07) 是故巧金師、金師弟子，於彼生金，隨時鼓〔風〕，隨時水灑，隨時兩捨，如是生金得等調適，隨事所用。

(08) 如是比丘！專心方便，時時思惟憶念三相，乃至漏盡。」

(09) 佛說是經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 19】牧牛渡河

譬如愚癡的牧牛者不觀恆水此岸，亦不觀恆水彼岸，而驅牛渡河，多起患難。同理，富蘭那等六師，不觀此世、不觀他世及境內諸魔，多遭苦難。反之，如來善觀此世、他世，善度眾生到達彼岸，譬如善牧牛者善度其牛。

《雜阿含 1248 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，摩竭提國有牧牛者，愚癡無慧。夏末、秋初，不善觀察恆水此岸，亦不善觀察恆水彼岸，而驅群牛峻岸而下，峻岸而上，中間洄洑，多起患難。

(03) 諸比丘！過去世時，摩竭提國有牧牛人，不愚不癡者，有方便慧。夏末、秋初，能善觀察恆水此岸，亦善觀察恆水彼岸，善度其牛，至平博山谷好水草處。彼初度時，先度**大牛**能領群者，斷其急流；次驅第二**多力少牛**，隨後而度；然後第三驅**羸小者**，隨逐下流，悉皆次第安隱得度。**新生犢子**愛戀其母，亦隨其後，得度彼岸。

(04) 如是比丘！我說斯譬，當知其義。彼摩竭提牧牛者，愚癡無慧，彼諸六師富蘭那等，亦復如是，習諸邪見向於邪道。

(05) 如彼牧牛人愚癡無慧，夏末、秋初，不善觀察此岸、彼岸，高峻、山嶮，從峻岸下，峻岸而上，中間洄洑，多生患難。如是六師富蘭那等，愚癡無慧，不觀此岸，謂於此世；不觀彼岸，謂於他世；中間洄洑，謂境諸魔，自遭苦難。彼諸見者，習其所學，亦遭患難。

(6a) 彼摩竭提善牧牛者，不愚不癡有方便慧，謂如來、應、等正覺。如牧牛者善觀此岸，善觀彼岸，善度其牛於平博山谷。先度**大牛**能領群者，橫截急流，安度彼岸。如是我聲聞能盡諸漏，乃至自知不受後有，橫截惡魔世間貪流，安隱得度生死彼岸。

(6b) 如摩竭提國善牧牛者，次度第二**多力少牛**，截流橫度。如是我諸聲聞，斷五下分結，得阿那含，於彼受生，不還此世；亦復斷截惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。

(6c) 如摩竭提國善牧牛者，驅其第三**羸小少牛**，隨其下流，安隱得度。如是我聲聞，斷三結，貪患癡薄，得斯陀含，一來此世，究竟苦邊；橫截於彼惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。

(6d) 如摩竭提國善牧牛者，**新生犢子**愛戀其母，亦隨得度。如是我聲聞，斷三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊；斷截惡魔貪流，安隱得度生死彼岸。」

(07) 爾時，世尊即說偈言：

此世及他世，明智善顯現，諸魔得未得，乃至於死魔，
一切悉知者，三藐三佛智，斷截諸魔流，破壞令消亡。
開示甘露門，顯現正真道，心常多欣悅，速得安隱處。

(08) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《增一阿含 43 品 6 經》

(01) 聞如是：一時，佛在摩竭國神祇恒水側，與大比丘眾五百人俱。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「猶如摩竭牧牛人愚惑、少智慧，意欲從恆水此岸渡牛至彼岸，亦復不觀彼此之岸深淺之處，便驅牛入水；先渡瘦者，又犢尚小，在水中央極為羸劣，不能得至彼岸。復次，渡中流之牛不肥不瘦，亦不得渡，於

中受其苦惱。次復，渡極有力者，亦在水中，受其困厄。

(2b) 今我眾中比丘亦復如是，心意闇鈍，無有慧明，不別生死位，不別魔之橋船，意欲渡生死之流，不習於禁戒之法，便為波旬得其便也，從邪道求於涅槃，望得滅度，終不果獲，自造罪業，復墮他人著罪中。

(3a) 猶摩竭牧牛人黠慧多智，意欲渡牛至彼此之岸：先觀察深淺之處，前渡極盛力牛到彼岸。次渡中流之牛，不肥不瘦，亦得渡至彼岸。次渡極羸者，亦渡無他。[新生]小犢尋從其後而濟渡無為。

(3b) 比丘！如來亦復如是，善察今世、後世，觀生死之海，魔之徑路，自以八正道度生死之難，復以此道度不度者，猶如[導]牛之正，一正，餘者悉從。

(4a) 我弟子亦復如是，盡有漏成無漏，心解脫、智慧解脫，於現法中以身作證而自遊化，度魔境界至無為處，亦如彼有力之牛渡彼恆水得至彼岸。

(4b) 我聲聞亦復如是，斷五下結，成阿那含，於彼般涅槃不還來此間，度魔境界至無為處，如彼中流之牛不肥不瘦，得渡恆水而無疑難。

(4c) 我弟子亦復如是，斷三結使，淫怒癡薄，成斯陀含，來至此世，盡於苦際，斷魔境界至無為之處，如彼將諸小犢得渡彼恆水。

(4d) 我弟子亦復如是，斷[三]結使，成須陀洹，必至得度，度魔境界，度生死之難，如彼[新生]小犢從母得渡，我弟子亦復如是，持信、奉法，斷魔諸縛，至無為處。」

(05) 爾時，世尊便說斯偈：

「魔王所應獲，不究生死邊，如來今究竟，世間現慧明。

諸佛所覺了，梵志不明曉，猶涉生死岸，兼度未度者。

今此五種人，及餘不可計，欲度生死難，盡佛威神力。

(06) 是故，比丘！當專其心無放逸行，亦求方便成賢聖八品之道；依賢聖道已，便能自度生死之海，所以然者？猶如彼愚牧牛之人，外道梵志是也，自溺生死之流，復墮他人著罪中，彼恆水者即是生死之海也。彼黠慧牧牛者，如來是也，度生死之難，由[賢]聖八品道。

(07) 是故，比丘！當求方便，成八聖道。如是，諸比丘！當作是學。」

(08) 爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 20】增長安樂牛群

譬如牧牛人具有如下十一法則不能令牛群安樂。同理，行者具有這十一法也不能令自他安樂。與這相反的十一法則能安樂。

《雜阿含 1249 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「若牧牛人成就十一法者，不能令牛增長，亦不能擁護大群牛令等安樂。何等為十一？謂不知色、不知相、不去蟲、不能覆護其瘡、不能起煙、不知擇路、不知擇處、不知度處、不知食處、盡犂其乳、不善料理能領群者，是名十一法成就，不能黨護大群牛。{ 犂：擠奶,讀克 }

(2b) 如是比丘成就十一法者，不能自安，亦不安他。何等為十一？謂不知色、不知相、不能除其害蟲、不覆其瘡、不能起煙、不知正路、不知止處、不知度處、不知食處、盡犂其乳、若有上座多聞耆舊，久修梵行，大師所歎，不向諸明智修梵行者稱譽其德，悉令宗敬奉事供養。

(3a) 云何名不知色？諸所有色，彼一切四大及四大造，〔彼不如實知，〕是名為色不如實知。

(3b) 云何不知相？事業是過相、事業是慧相，〔彼〕不如實知，是名不知相。

(3c) 云何名不知去蟲？所起欲覺，能安不離、不覺、不滅；所起瞋恚、害覺，能安不離、不覺、不滅，是名不去蟲。

(3d) 云何不覆瘡？謂眼見色，隨取形相，不守眼根，世間貪憂惡不善法心隨生漏，不能防護；耳、鼻、舌、身、意根，亦復如是，是名不覆其瘡。

(3e) 云何不起煙？如所聞，如所受法，不能為人分別顯示，是名不起煙。

(3f) 云何〔不知〕道？八正道及聖法律，是名為道，彼不如實知，是名不知道。

(3g) 云何不知止處？謂於如來所知法，不得歡喜、悅樂、勝妙、出離饒益，是名不知止處。

(3h) 云何不知度處？謂彼不知修多羅、毗尼、阿毗曇，不隨時往到其所，諮問請受：云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等法為勝非惡？於隱密法不能開發，於顯露法不能廣問，於甚深句義自所知者不能廣宣顯示，是名不知度處。

(3i) 云何不知放牧處？謂四念處及賢聖法律，是名放牧處，於此不如實知，是名不知放牧處。

(3j) 云何為盡犂其乳？彼剎利、婆羅門、長者，自在施與衣被、飲食、床臥、醫藥、資生眾具；彼比丘受者，不知限量，是名盡犂其乳。

(3k) 云何為上座大德多聞耆舊乃至不向諸勝智梵行者所，稱其功德，〔向〕其宗重承事供養，令得悅樂？謂比丘不稱彼上座乃至〔向〕諸智慧梵行者往詣其所，以隨順身、口、意業，承望奉事，是名不於上座多聞耆舊乃至〔向〕智慧梵行〔者〕往詣其所，承望奉事，令得悅樂。

(4a) 彼牧牛者成就十一法，堪能令彼群牛增長，擁護群牛，令其悅樂。何等為十一？謂知色、知相，如上清淨分說，乃至能領群者，隨時料理，令得安樂，是名牧牛者十一事成就，能令群牛增長擁護，令得安樂。

(4b) 如是比丘成就十一法者，能自安樂，亦能安他。何等十一？謂知色、知相，乃至十一，如清淨分廣說，是名比丘十一事成就，自安、安他。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《增一阿含 49 品 1 經》

(01) 聞如是：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「若放牛兒成就十一法，牛群終不長益，亦復不能將護其牛，云何為十一？於是，放牛人亦不別其色、不解其相、應摩刷而不摩刷、不覆護瘡痍、不隨時放煙、不知良田茂草處、不知安隱之處、亦復不知渡牛處所、不知時宜、若犂牛時，不留遺餘，盡取犂之，是時，諸大牛可任用者不隨時將護，是謂，比丘！若牧牛人成就此十一法，終不能長養其牛，將護其身。

(03) 今此眾中比丘亦復如是，終不能有所長益，云何為十一？於是，比丘不別其色、不曉其相、應摩刷而不摩刷、不覆護瘡痍、不隨時放煙、不知良田茂草處、不知渡處、亦復不知安隱之處、不知時宜、食不知留遺餘、諸長老比丘亦不敬待。

(4a) 云何比丘不知色？於是，比丘有四大及四大所造色，皆悉不知，如是，比丘不別其色。

(4b) 云何比丘不別其相？於是，比丘不知行愚，亦不知行智，如實而不知，

如是，比丘不別其相。

(4c) 云何比丘應摩刷而不摩刷？於是，比丘若眼見色便起色想，有諸亂念，又且守護眼根，以不善攝念，造眾殃疊，不守護眼根，如是，比丘若耳聞聲……鼻嗅香……舌知味……身知細滑……意知法起諸亂想，亦不守護意根，不改其行，如是，比丘應摩刷而不摩刷。

(4d) 云何比丘不覆護瘡？於是，比丘起欲想而不捨離，亦不除去其念；若起瞋想、殺害想，起諸惡不善想終不捨之，如是，比丘不覆護瘡。

(4e) 云何比丘不隨時起煙？於是，比丘所諷誦法，不隨時向人說，如是，比丘不隨時放煙。

(4f) 云何比丘不知良田茂草[處]？於是，比丘不知四意止，如實而不知，如是，比丘不知良田茂草處。

(4g) 云何比丘不知渡處？於是，比丘不別賢聖八品道，如是，比丘不知渡處。

(4h) 云何比丘不知所愛？於是，比丘於十二部：契經、祇夜、授決、偈、因緣、本末、方等、譬喻、生經、說、廣普、未曾有法，如是，比丘不知所愛。

(4i) 云何比丘不知時宜？於是，比丘便往輕賤家、博戲家，如是，比丘不知時宜。

(4j) 云何比丘不留遺餘？於是，比丘有信梵志、優婆塞往而請之，然諸比丘貪著飲食不知止足，如是，比丘不留遺餘。

(4k) 云何比丘不敬長老諸高德比丘？於是，比丘不起恭敬之心向諸有德人，如是，比丘多有所犯，是謂比丘不敬長老。

(05) 若有比丘成就十一法，終不能於此法中多所饒益。

(06) 若復牧牛人成就十一法者，能擁護其牛，終不失時，有所饒益，云何為十一？於是，牧牛人知其色、別其相、應摩刷而摩刷、覆護瘡、隨時而起煙、知良田茂草處、知渡要處、愛其牛、分別時宜，亦知性行、若繫牛時，知留遺餘、亦復知隨時將護可任用者，如是，牧牛人將護牛。如是，比丘！若牧牛人成就此十一法，不失時節者，終不可沮壞。

(07) 如是，比丘若成就十一法者，於此現法中多所饒益，云何十一法？於是，比丘知色、知相、知摩刷、知覆護瘡、知起煙、知良田茂草處、知所愛、知擇道行、知渡處、知食止足、知敬奉長老比丘，隨時禮拜。

(8a) 云何比丘而知色？於是，比丘知四大色，亦知四大所造色，是謂比丘知色。

(8b) 云何比丘知相？於是，比丘知愚相、知智相，如實而知之，如是，比丘知相。

(8c) 云何比丘知摩刷？於是，比丘若欲想起，念知捨離，亦不殷勤，永無欲想；若恚想、害想，及諸惡不善想起，念知捨離，亦不殷勤，永無恚想，如是，比丘為知摩刷。

(8d) 云何比丘知覆護瘡？於是，比丘若眼見色不起色想，亦不染著而淨眼根，除去愁憂惡不善法，心不貪樂，於中而護眼根；如是，比丘若耳聞聲，鼻嗅香，舌知味，身知細滑，意知法，不起識想，亦不染著而淨意根，如是，比丘知覆護瘡。

(8e) 云何比丘知起煙？於是，比丘所從聞法廣與人說，如是，比丘為知起煙。

(8f) 云何比丘知良田茂草處？於是，比丘賢聖八品道如實知之，是謂比丘知良田茂草處。

(8g) 云何比丘知所愛？於是，比丘若聞如來所說法寶，心便愛樂，如是，比丘為知所愛。

(8h) 云何比丘擇道行？於是，比丘於十二部經擇而行之，所謂契經、祇夜、授決、偈、因緣、本末、方等、譬喻、生經、說、廣普、未曾有法，如是，比丘知擇道行。

(8i) 云何比丘知渡處？於是，比丘知四意止，是謂比丘知渡處。

(8j) 云何比丘知食止足？於是，比丘有信梵志、優婆塞來請者，不貪飲食，能自止足，如是，比丘為知止足。

(8k) 云何比丘隨時恭奉長老比丘？於是，比丘恆以身、口、意善行向諸長老比丘，如是，比丘隨時恭奉長老比丘。

(09) 如是，若成就十一法者，於現法中多所饒益。」

(10) 爾時，世尊便說此偈：

「牧牛不放逸，其主獲其福，六牛六年中，展轉六十牛。

比丘戒成就，於禪得自在，六根而寂然，六年成六通。

(11) 如是，比丘！若有人能離此惡法，成後十一法者，於現法中多所饒益。如是，比丘！當作是學。」

(12) 爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 21】木枕

譬如諸離車子睡時用圓木枕，保持警覺，則摩竭陀阿闍世王不能得其間便 { 沒有機會攻擊他們 }，同理，行者常攝其心，不放逸住，則魔王波旬不得其間便。

《雜阿含 1252 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「諸離車子常枕木枕，手足龜坼，疑畏莫令摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便，是故常自儆策，不放逸住。以彼不放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子，不能伺求得其間便。

(2b) 於未來世不久，諸離車子恣樂無事，手足柔軟，繪續為枕，四體安臥，日出不起，放逸而住。以放逸住故，摩竭陀王阿闍世毗提希子得其間便。

(3a) 如是比丘！精勤方便，堅固堪能，不捨善法，肌膚損瘦，筋連骨立。精勤方便，不捨善法，乃至未得所應得者，不捨精進，常攝其心，不放逸住。以不放逸住故，魔王波旬不得其便。

(3b) 當來之世，有諸比丘，恣樂無事，手足柔軟，繒續為枕，四體安臥，日出不起、放逸而住。以放逸住故，惡魔波旬伺得其便。

(04) 是故，比丘！當如是學：精勤方便，乃至不得未得，不捨方便。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《相應部•譬喻相應》8.藁經

一、如是我聞。爾時，世尊住毘舍離之大林重閣講堂。

二、爾時，世尊言諸比丘曰：「諸比丘！」諸比丘奉答世尊曰：「大德！唯然」世尊作如是言曰：

三、「諸比丘！今離車族以藁為枕，熱誠、專心，住於任務。故而，韋提希之子摩揭陀王阿闍世，不能得侵犯彼等之機。

四、諸比丘！於當來，離車族、柔軟，手足纖細，於柔之臥牀，羽毛之枕上，眠

至日昇時，則韋提希之子摩揭陀王阿闍世，侵犯彼等乃能得機。

五、諸比丘！今諸比丘以藁為枕、不放逸、熱心、專心住之。故，魔波旬不得侵犯、不得機。

六、諸比丘！於當來諸比丘！柔輦、手足纖細、柔軟臥牀、羽毛之枕上，欲眠至日昇，則魔波旬得以侵犯彼等之機。

七、諸比丘！是以應如是學習：『我等以藁為枕，不放逸、熱誠、專心。』

諸比丘！汝等應如是學習。」

▼【佛法的譬喻 22】惠施釜食

譬如一人於用餐時布施百大口鍋食物；另一人於須臾頃對一切眾生修習慈心。後者的功德和果報為大。

《雜阿含 1253 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如士夫，晨朝以三百釜食惠施眾生，日中、日暮，亦復如是。第二士夫，時節須臾，於一切眾生修習慈心，乃至如犍牛乳頃，比先士夫，惠施功德所不能及，百分、千分、巨億萬分、算數譬類不得為比。

(03) 是故，比丘！當作是學：時節須臾，於一切眾生修習慈心，下至如犍牛乳頃。」

(04) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《相應部•譬喻相應》4.釜經

一、[爾時，世尊]住舍衛城。

二、「諸比丘！清晨行百釜之施，日中行百釜之施，暮時行百釜施，不如清晨之瞬間修慈心，日中之瞬間修慈心，暮時之瞬間修慈心為有大果。

三、諸比丘！汝等應如是學：『我等修慈心解脫，屢加修為，如用車作土台，安住其上、積集而善企畫。』

諸比丘！汝等應如是學之。」

▼【佛法的譬喻 23】手擊利刃

譬喻：健壯士夫以手或拳想擊碎匕首的利刃，將反傷自己而受困。同理，諸惡鬼神對須臾頃修習慈心的沙門婆羅門，伺求其短，將反傷自己而受困。

《雜阿含 1255 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如有人，有匕首劍，其刃廣利。有健士夫言：『我能以手、以拳，椎打汝劍，令其摧碎。』諸比丘！彼健士夫，當能以手、以拳，椎打彼劍令摧碎不？」

(03) 比丘白佛：「不能，世尊！彼匕首劍，其刃廣利，非彼士夫能以手、以拳，椎打碎折，正足自困。」

(04) 「如是比丘！若沙門、婆羅門，下至如犍牛乳頃，於一切眾生修習慈心，若有諸惡鬼神欲往伺求其短，不能得其間便，正可反自傷耳，是故諸比丘！當如是學：數數下至如犍牛乳頃，修習慈心。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《相應部•譬喻相應》5.刃經

- 一、[爾時，世尊]住舍衛城。
- 二、「諸比丘！譬如有銳利刀身之刃，當時有人來稱：『我此銳利刀身之刃，可以手或拳折迴、撚合而推打耶？』」
- 三、諸比丘！汝等對其作如何思惟耶？彼人此銳利刀身之刃，得以手或拳折迴、撚合而推打耶？」「大德！了無此事。」
- 四、「所以者何？」「大德！此銳利刀身之刃，以手或拳折迴、撚合而推打，是為不可能，彼徒疲勞、困卻、痛苦。」
- 五、「諸比丘！同此，任何之比丘修慈心解脫，屢加修為，如用車作土古安住其上、積集而善企畫者，雖有非人，心作蔑劣之思念，但彼非人唯徒疲勞、困卻而痛苦。」
- 六、諸比丘！汝等應如是學：『我等修慈心解脫，屢加修為，如用車作土台，安住其上，積集而善企畫。』諸比丘！汝等應如是學。」

▼【佛法的譬喻 24】爪上土

譬喻：爪上之土甚少而大地之土無量無數。同理，眾生能彈指頃於一切眾生修習慈心者，其量甚少；不能於一切眾生修習慈心者，其量甚多。又，人死後，再生為人之眾生甚少，生於他界或下界者甚多。

《雜阿含 1256 經》

- (01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。
- (02) 爾時，世尊以爪抄土，告諸比丘：「於意云何？我爪上土多，為大地土多？」
- (03) 比丘白佛：「世尊！爪上土甚少少耳，其大地土無量無數，不可為比。」
- (04) 佛告諸比丘：「如是眾生能數數下至彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如甲上土耳。其諸眾生不能數數下至如彈指頃，於一切眾生修習慈心者，如大地土。是故諸比丘！常當數數於一切眾生修習慈心。」
- (05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《相應部•譬喻相應》2.指端經

- 一、[爾時，世尊]住舍衛城。
- 二、爾時，世尊以指端上少量之土，示諸比丘曰：
- 三、「諸比丘！汝等對此作如何思惟耶？此我指端所示少量之土與此大地，何者 為多耶？」
- 四、「大德！此大地土為多，世尊所示指端之土為少。世尊所示指端之土與大地相比，不可數算之倍數所能及。」
- 五、「諸比丘！同此，由人界沒生於人間之眾生為少，由人界沒生於他界之眾生為多。」
- 六、諸比丘！汝等應如是學：『我等住於不放逸。』諸比丘！汝等應如是學。」

▼【佛法的譬喻 25】接箭士夫

諸行無常，壽命遷滅最捷疾。譬喻：接箭士夫行動雖捷疾，然依次不如地神天子、虛空神天、四王天子、日月天子、導日月神之捷疾。而導日月神仍不如壽命遷滅之捷疾。故行者勿放逸。

《雜阿含 1257 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「一切行無常、不恆、不安，是變易法。諸比丘！常當觀察一切諸行，修習厭離、不樂、解脫。」

(03) 時有異比丘從座起，整衣服，為佛作禮，右膝著地，合掌白佛：「壽命遷滅，遲速如何？」

(04) 佛告比丘：「我則能說，但汝欲知者難。」

(05) 比丘白佛：「可說譬不？」

(06) 佛言：「可說。」

(07) 佛告比丘：「有四士夫，手執強弓，一時放發，俱射四方；有一士夫，及箭未落，接取四箭。云何比丘！如是士夫為捷疾不？」

(08) 比丘白佛：「捷疾，世尊！」

(09) 佛告比丘：「此接箭士夫，雖復捷疾，有地神天子，倍疾於彼；虛空神天，倍疾地神；四王天子，來去倍疾於虛空神天；日月天子，復倍捷疾於四王天；導日月神，復倍捷疾於日月天子。諸比丘！命行遷變，倍疾於彼導日月神。」

(10) 是故諸比丘！當勤方便，觀察命行無常，迅速如是。」

(11) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《相應部•譬喻相應》6.弓術師經

一、[爾時，世尊]住舍衛城。

二、「諸比丘！譬如有巧於弓術,善學.精練.練達之四位弓術師立於四方。

三、時有人來稱：『我能[捉來]，精巧於弓術,善學.精練.練達之四位弓術師射出四方而未著大地之箭矢。』

四、諸比丘！汝等作如何思惟耶?此人得稱之為勝速具足之捷疾人耶?」

五、「大德！若對巧於弓術,善學.精練.練達之一位弓術師射出而未著地之箭矢捉住，捉已送來，此人得稱之勝速具足之捷疾人，何況是對巧於弓術,善學.精練.練達之四位弓術師。」

六、「諸比丘！彼人疾速，但日月更疾速。諸比丘！日月疾速，但行走於日月前之天更疾速；行走於日月前之天疾速，但壽行消滅則更疾速。

七、比丘！是以汝等應如是學：『我等將住於不放逸。』比丘！汝等應如是學。」

▼【佛法的譬喻 26】鼓裂

譬喻：古時有一鼓，具有美聲，後時鼓裂，以牛皮纏縛，無復美聲，後更朽壞，剩下木架。同理，正法時期比丘修戒、修定、修慧，奉行佛所說法而得饒益。末法時期比丘不修戒、修定、修慧，不奉行佛所說法而不得饒益，因而甚深空相應緣起經，將於世間消失。

《雜阿含 1258 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住〔波羅奈〕國仙人住處鹿野苑中。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「過去世時，有一人名陀舍羅訶。彼陀舍羅訶有鼓，名阿能訶，好聲、美聲、深聲，徹四十里。

(2b) 彼鼓既久，處處裂壞。爾時，鼓士裁割牛皮，周匝纏縛；雖復纏縛，鼓猶無復高聲、美聲、深聲。彼於後時轉復朽壞，皮大剝落，唯有聚木。

(3a) 如是比丘修身、修戒、修心、修慧，以彼修身、修戒、修心、修慧故，

於如來所說修多羅，甚深明照，難見難覺，不可思量，微密決定，明智所知，彼則頓受、周備受，聞其所說，歡喜崇習，出離饒益。

(3b) 當來比丘不修身、不修戒、不修心、不修慧，聞如來所說修多羅，甚深明照，空相應隨順緣起法，彼不頓受持，不至到受。聞彼說者，不歡喜崇習，而於世間眾雜異論，文辭綺飾，世俗雜句，專心頂受，聞彼說者，歡喜崇習，不得出離饒益。於彼如來所說，甚深明照，空〔相應〕法隨順緣起者，於此則滅。猶如彼鼓朽故壞裂，唯有聚木。

(05) 是故諸比丘！當勤方便，修身、修戒、修心、修慧，於如來所說甚深明照，空〔相應〕法，隨順緣起，頓受、遍受，聞彼說者，歡喜崇習，出離饒益。」

(06) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

說明：

【1】依據(3a)「如是比丘修身、修戒」與(3b)「當來比丘不修身、不修戒」，可知本經所比對的是早期比丘與後期比丘(巴利本,未來世之比丘)。**【2】**早期比丘聽聞受持佛所說甚深出世間空相應經，得出離饒益。**【3】**未來世之比丘不聽聞受持佛所說甚深出世間空相應經，轉而聽聞受持世間眾雜異論(巴利本,外道之弟子所說之諸經)，不得出離饒益，而佛所說甚深出世間空相應經消滅矣。

《相應部•譬喻相應》7.鼓輻經

一、[爾時，世尊]住舍衛城。

二、「諸比丘！於往昔，有一名為陀舍羅訶之阿能訶鼓。

三、彼陀舍羅訶之阿能訶鼓在裝設時，於之補入其他之輻。諸比丘！阿能訶鼓之原皮壞裂，到來之際，彼只殘留輻之架構。

四、諸比丘！未來世之比丘為如是。

五、如來所說之此等諸經，乃甚深之深義，是出世間之空相應者，然宜說此等時，彼等不善聞之，不傾聽，不住於瞭解之心，以不思惟此等為應受持，應善了知法。

六、然則依而詩作文辭華麗，外道之弟子所說之諸經，為說此等時，彼等善聞且傾聽之，住於瞭解之心。思惟善知受持此等之法。諸比丘！然則如來所說之甚深深義，出世間之空相應之此等諸經，則消滅矣。

七、諸比丘！然則應如是學：『如來所說之經乃甚深之深義，出世間之空相應者，於宣說此等之時，我等應善聞而傾聽，住於心之瞭解，思惟此等應受持應善知之法。』諸比丘！汝等應如是學。」

▼【佛法的譬喻 27】木杵與蓮花

譬如木杵常用不止，則日夜消滅。反之，譬如蓮花生於水中，長於水中，則隨水增長。同理，若沙門婆羅門，不閉根門，食不知量，初夜後夜不勤覺悟，則終日損減，不增善法。反之，若善閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤覺悟，則善根功德，日夜增長。

《雜阿含 1261 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

(2a) 爾時，世尊告諸比丘：「譬如木杵，常用不止，日夜消滅。

(2b) 如是比丘！若沙門、婆羅門，從本以來，不閉根門，食不知量，初夜、後夜不勤覺悟修習善法，當知是輩終日損減，不增善法，如彼木杵。

(3a) 諸比丘！譬如優鉢羅、鉢曇摩、拘牟頭、分陀利，生於水中，長於水中、隨水增長。

(3b) 如是沙門、婆羅門，善閉根門，飲食知量，初夜後夜精勤覺悟，當知是等善根功德，日夜增長，終不退減。

(04) 當如是學：善閉根門，飲食知量，初夜、後夜精勤覺悟，功德善法日夜增長，當如是學。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

▼【佛法的譬喻 28】糞屎

十二緣起中的「有」，是指眾生由於「執取」而造的「業有」，導致不斷投生（生有）而受輪回之苦。為了指引眾生盡快出離輪迴之苦，佛陀對諸「有」，少亦不讚歎，況復於多！譬如糞屎，少亦臭穢，何況於多！

《雜阿含 1263 經》

(01) 如是我聞：一時，佛住王舍城迦蘭陀竹園。

(02) 爾時，世尊告諸比丘：「我不讚歎受少『有』身，況復多受！所以者何？受『有』者苦。」

(03) 譬如糞屎，少亦臭穢，何況於多！如是諸『有』，少亦不歎乃至剎那，況復於多！所以者何？「有」者苦故。

(04) 是故，比丘！當如是學：斷除諸『有』，莫增長『有』，當如是學。」

(05) 佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

《增支部一法》末伽梨品之 13

「諸比丘！譬如糞雖少量，亦放惡臭。諸比丘！『有』雖是少量，我亦不予讚歎，乃至一彈指頃。」