

雜寶藏經

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

清刻龍藏佛說法變相圖

雜寶藏經卷第一

既一

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

十奢王緣第一

昔人壽萬歲時有一王號曰十奢王閻浮提
王大夫人^{統一}生有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恡惜若有所須
隨爾所願夫人對言我無所求後有情願當
更啓白時王遇患命在危懼即立太子羅摩
代已爲王以自結髮頭著天冠儀容軌則如
王者法時小夫人瞻視王病得小瘳瘥自恃
如此見於羅摩紹其父位心生嫉妬尋啓於

王求索先願願以我子爲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爲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恥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爲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爲王然婆羅陀素與二兄和穆恭順深存敬讓既還

國已父王已崩方知已母妄興廢立遠擯二兄嫌所生母所爲非理不向拜跪語已母言母之所爲何期悖逆便爲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衆至彼山際留衆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敬今日將兵來欲誅伐我之兄弟兄語婆羅陀言弟今何爲將此軍衆弟白兄言恐涉道路逢於賊難故將兵衆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反若專輒者不名仁子孝親之義如是慙懃苦求不已兄意確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齋還歸國統攝國政常置革屣於御座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履如已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爲嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相揖讓兄不獲已遂還爲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經大惡都無怨心以此忠孝因

既一

三

緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閭閻提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父母緣第二

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

好食者供養父母麤者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚爲希有乞得好食用奉父母擇麤惡者而自食之佛言此未爲難我過去世中供養父母乃極爲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爲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爲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將七日
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
者莫殺我毋寧殺我身以代毋命父用兒語
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毋不得前達不斷
我命須更則割日日稍食未到入村餘在身
肉唯有三鬻子白父母此肉二鬻父母食之
就一
餘有一鬻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
又言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於
是即出實言我若不悔身肉還生平復如故
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慰其至孝歎未曾
有即給軍衆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歎慈孝於
無量劫常亦讚歎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睽摩迦父
母年老兩眼俱盲常取好果鮮華美水以養
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
就一

王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中
睽摩迦身被毒箭已高聲唱言一箭殺三人
斯痛何酷甚王聞其聲尋以弓箭投之於地
便即往看誰作此言我此山中有仙人名睽
摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱歎汝今非
睽摩迦耶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父今飢困
無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許
睽摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父
母所睽摩迦父時語婦言我眼矜動將非我
孝子睽摩迦有衰患不婦復語夫言我乳亦
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爲是誰
也王到其前唱言作禮盲父母言我眼無所
見爲是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母

命王言王我子若在當以好華果奉上於王
我子朝往取水遲晚久待不來王便悲泣而
說偈言

我爲斯國王 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

盲父母以偈答王言

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睽摩迦邊既至兒所
起曾懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天
神地神山神樹神河池諸神說偈而言

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睽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睽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睽摩迦從昔以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睽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

鸚鵡子供養盲父母緣第三

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毬速墮地獄云何爲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毬速生天上云何爲二一者供養父母二者於父母所作衆善行諸比丘言希有世尊如來極能讚歎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華果先奉父母爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆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案行苗稼見諸虫鳥搯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愆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已作是語已田主歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復爲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果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母者摩耶是也

棄老國緣第四

佛在舍衛國爾時世尊而作是言恭敬宿老有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歎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驅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粟物停蛇著上其躁燒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爲覺誰於覺者名之爲睡王與群臣復不能辨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爲覺者於諸羅漢名之爲睡即如其言以答天神又復問言此大白象有幾斤兩君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君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急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挂骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不君臣思量復不能答臣復以狀往問於父父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大山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚舉動之時肢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

化作一人手脚扭械項復著鎖身中火出舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不群臣言爾無知答者大臣復問其父父即答言世間之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劒樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是衆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正瑰璋踰於世人而又問言世間頗有端正之人似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勤持戒得生天上端正殊特過於汝身百千萬倍以此方之如瞎獼猴復以此言以答天神天神又以一梅檀木方之正等又復問言何者是頭若臣智力無能答者臣

又問父其父答言易知放著水中根者必沉尾者必舉即以其言用答天神天神又以二白驕馬形色無異而又問言誰母誰子君臣亦復無能答者復問其父其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奇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爲是自知有人教汝賴汝大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

既一

十

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遺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歎美心生喜悅奉養臣

父尊以爲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

佛於忉利天上爲母摩耶說法緣第五

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天上夏坐安居爲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爲母摩耶及無量諸天說法皆獲見諦還闍浮提諸比丘言希有世尊能爲其母九十日中住忉利天佛言非但今日我過去時亦曾爲母拔苦惱事時諸比丘而白佛言過去所爲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

既

十一

網圍捕獼猴王言汝等今日慎勿恐怖我當爲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踏墮於深坑獼猴王覓母不知所在見一深坑往到邊覓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佛說往昔母迦旦遮羅緣第六

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已即往索水爾時老母聞佛索水自擔罐往既到佛所

放罐著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百生中曾爲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鳴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爲第一諸比丘疑恠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爲徒衆主罵諸賢聖勝尼爲婢以此因緣今屬於他五百生中恒爲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

佛

十二

賤其事云何佛言過去世時波羅柰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驅老母異處出賣兒既來還推覓其母即知處所多賣錢財勉贖其母即於本國而爲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以拔母苦

慈童女緣第七

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柰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

養者母方計轉勝日得四錢以供養於母遂復漸著日得八錢供養於母轉爲衆人之所體信遠近投趣獲利轉多日十六錢奉給於母衆人見其聰明福德而勸之言汝父在時常入海採寶汝今何爲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許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衆人
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
城紺瑠璃色飢渴困乏疾走向之爾時城中
有四五女擎四如意寶珠作倡妓樂而共來
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若
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
心生疑惟而作念言外雖是鐵內爲極好漸
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
我轉轉前行遂入鐵城城門開已中有一人
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汝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瑠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黎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

既一

十五

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率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

蓮華夫人緣第八

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爲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小行便有精氣流墮石宕有一雌鹿來舐小便處即便有

娘日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裏其身從母胎出端正殊妙仙人知是已女便取畜養漸漸長大既能行來脚踏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繞我舍七匝我與汝火即繞七匝得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華恠而問言爾舍所以有此華也即答王言山中梵志女來乞火彼女足下生此蓮華尋其跡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子王遂立爲夫人五百姝女中最爲上首王大夫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爲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耽菩王在於下流與諸姝女遊戲河邊見此篋來而作是言此篋屬我諸姝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首端正養育長大各皆有大力士之力豎五百力士幢烏提延王從薩耽菩王常索貢獻薩耽菩王聞索貢獻愁憂不樂諸子白王言何以愁慘王言今我處世爲他所凌諸子問言爲誰所凌王言烏提延王而常隨我責索貢獻諸子白言一切閭浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王何以故與他貢獻五百力士遂將軍衆伐烏提延王烏提延王恐怖而言一力士力尚不可

當何況五百力士便募國中能却此敵者又復思惟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仙人答言有怨敵耶王言薩耽菩王有五百力士皆將軍衆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懷憎嫉擲彼蓮華所生之子著河水中薩耽菩王於河下流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伏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伸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顰乳一乳作二百五十歧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父母之德

鹿女夫人緣第九

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槃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槃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柰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奢_{此言五里}此女速疾往彼梵志所而求乞火梵志見其跡跡有大蓮華要此女言繞我舍七帀當與汝火若出去時亦繞七帀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繞舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行蓮華恠其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮花答言彼

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繞舍七帀將去之時亦復七帀是以有此周帀蓮華王尋華跡至梵志所從索女看見其端正已甚適悅意即從梵志求索此女梵志即與王王即立爲_{第一}第二夫人此女少小仙人養育受性端直不解婦女妖嬖之事後時有身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怡愉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縵眼不聽自看捉臭爛馬脯承著其下取千葉蓮華盛著函裏擲於河中還爲解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬脯王遣人問爲生何物而答王言唯生臭爛馬脯之物時大夫人而語王言王

喜倒惑此畜生所生仙人所養生此不祥臭穢之物王太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姪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函即便接取開而看之見千葉蓮華葉有千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

人答言但爲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爲驗得知我母答言我若舉乳一乳有五百歧各入汝口是汝之母若當不爾非是汝母一即時兩手擎乳一乳之中有五百歧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養以五百子與養父母時二國王分閭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縵他目者文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

維寶藏經卷第二

既二

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

六牙白象因緣第十

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好所作無

既二

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爲立字名之爲

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問佛此賢比丘

尼何以故從出家來不見佛今日得見佛懺

悔有何因緣佛即爲說因緣昔日有六牙白

象多諸群衆此白象有二婦一名賢二名善

賢林中遊行遇值蓮華意欲與賢善賢奪去

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將果供養即發願言我生人中自識宿命并拔此白象牙故即上山頭自撲而死尋生毗提醯王家作女自知宿命年既長大與梵摩達王爲婦念其宿怨語梵摩達言與我象牙作牀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奇間
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
故來欲取象言若取答言不敢自取如是慈
悲覆育於我我若自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衆生三毒之牙獵
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
兔自燒身供養大仙緣第十一

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勤修習
得阿羅漢六通具足諸比丘疑恠而白佛言
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善安
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
林間時世大旱山中果樹根莖枝葉悉皆枯
乾爾時仙人共兔親善而語兔言我今欲入
聚落乞食兔言莫去我當與汝食於是兔便
自拾薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝
三日住華果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

惟此兎慈仁我之善伴爲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爲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兎能爲難事感其所爲即便降雨仙人遂往還食果蘇爾時修習得五神通欲知爾時五通仙者今比丘是也爾時兎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住處得阿羅漢獲六神通

善惡獼猴緣第十二

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

尸王子遊獵園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毗多羅樹枝幹極長即挽樹枝度五百眷屬惡獼猴眷屬以不度故即爲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常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焦燒然今世後世衆苦聚集佛以智水滅三火緣第十三

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莫知所趣各相謂言
我等唯依憑佛所可免火難便白佛言世尊
願見救濟佛言一切衆生皆有三火貪欲瞋
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
重於佛佛爲說法得須陀洹道諸比丘疑恠
世尊出世甚奇甚特爲此村落作大利益聚
落火滅心垢亦滅佛言非但今日爲作利益
於過去世亦曾爲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
竹共相錯磨其間火出燒彼竹林鳥獸恐怖

經二

五

無歸依處爾時鸚鵡深生悲心憐彼鳥獸投
翅到水以灑火上悲心精勤故感帝釋宮令
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
鵡答言我心弘曠精勤不懈必當滅火若盡
此身不能滅者更受來身誓必滅之釋提桓
因感其志意爲降大雨火即得滅爾時鸚鵡
今我身是爾時林中諸鳥獸者今大聚落人
民是也我於爾時爲滅彼火使其得安今亦
滅火令使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

波羅柰國有長者子共孝行天神感王行孝緣第十四

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爲和尚已在家中欲得阿闍黎在家中者但供養父母即是阿闍黎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爲希有恭敬父母佛言非但今日極爲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柰國有一貧人唯生一子然此一子多有兒

教二

六

息其家貧窮時世飢餓以其父母生埋地中養活兒子隣比問言汝父母爲何所在答言我父母年老歸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柰國即以爲法復有一長者亦生一子此子聞之以爲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爲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爲伴侶天神疏紙問王四事若能解此疏上事者爲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爲樂三者何物味中勝四問何物壽最

長勝著王門上國王得已搜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盡解其義信爲第一財正法最爲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是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到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

者子今我身是我於爾時爲彼一國除却惡法成就孝順之法以此因緣自致成佛是以今日亦復讚歎孝順之法
迦尸國王白香象養育父母并和二國緣第十五

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歎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歎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募言多集軍衆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衆人便將香象向於王邊王大歡喜爲作好屋艷^{既二}毼毼數著其下與諸妓女彈

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衆

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

極大歡喜我當便是人頭之象此象乃是象

頭之人先迦尸國人惡賤父母無供養心因

此象故王即宣令一切國內若不孝供養父

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由
我爾時孝養父母故令多衆生亦孝養父母
爾時能使二國和好今日亦爾

波羅柰國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天
下緣第十六

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅柰國有
不善法流行於世父年六十與著敷氎使守
門戶爾時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷
氎使令守門屋中唯一敷氎小弟便截半與
父而白父言大兄與父非我所與大兄教父
使守門兄向弟言何不盡與敷氎截半與之
弟答言適有一敷氎不截半與後更何處得
兄問言欲更與誰弟言豈可得不留與兄也
兄言何以與我弟言兄當年老兄子亦當安
兄置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是

也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啓
王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法
不聽更爾

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣第十七

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

既二

時波羅柰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
諸姝女於園苑中而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刺其咽子白父言我無過罪王唯有一子何爲殺我王言我不殺汝汝母意耳能白汝母懺悔令使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爲殺我母不受悔便刺兒咽與血使飲佛言爾時父王者拘迦離是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爲所殺都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣第十八

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衆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

既二

十一

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燄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緣得是大力復以何因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爲舍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淤泥即能挽出緣是之故得力士力

離越被謗緣第十九

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪有一人失牛追逐蹤跡逕至其所爾時離越煮草淙衣衣自然變作牛皮淙汁變成爲血所煮淙草變成牛肉所持鉢盂變爲牛頭牛主見已即捉收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒爲獄監食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見爲料理王即遣人就獄檢校王人至獄唯見有一人威色憔悴鬚髮極長而爲獄監食馬除糞還白王言獄中都無沙

此二

十二

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命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至一山中見辟支佛獨處坐禪便誣謗經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

波斯匿王醜女賴提緣第二十

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已乞索自活募人見

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
爲立宮室約勅長者子言此女形醜慎莫示

第二

十三

人出則鎖門入即閉戶以爲常則有諸長者
子共爲親友飲醺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
謫財物遂復作會貧長者子猶故如前不將
婦來諸人便共重加謫罰貧長者子敬受其
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
坐汝爲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醺會
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
其心志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悟還以鑰匙繫著
腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊

異恠而問之汝何天神處我屋宅婦言我是君婦賴提夫恠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

既二

十四

好今求見王王聞歡喜尋即喚看見雖歡喜情甚疑恠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恠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些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衆會聞佛所說恭敬作禮

歡喜奉行

波斯匿王女善光緣第二十一

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勑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

既二

十五

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案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財錢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王往請於王王即受請見其家內氍毹氍毹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善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毗婆尸彼時有王名曰槃頭王有第一夫人毗婆尸佛入涅槃後槃頭王以佛舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂飾著毗婆尸佛像頂上以天冠中如

意珠著於振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餉饒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已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

既二

十六

昔者王子兄弟二人被驅出國緣第二十二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舉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果以自供食
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果實活被刖人王子
爲人少於欲事採華果去其婦在後與別人
通已有私情深疾其夫於一日中逐夫採華
至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言
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
隨水漂去而不沒死於河流有國王崩彼國
相師推求國中誰應爲王遙見水上有黃雲
蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中
而往迎接立以爲王王之舊婦擔彼別人展
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

既二

十七

喚來到殿前王問婦言此別人者實爾夫不
答言實是王時語言識我不也答言不識王
言汝識某甲不諦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盂謗我者是也爾
時刖手足者提婆達多是

須達長者婦供養佛獲報緣第二十三

昔佛在世須達長者最後貧苦財物都盡客
作傭力得三升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犍連舍利弗等
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

尊者若復迦葉大目犍連須菩提舍利弗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

娑羅那比丘爲惡生王所苦惱緣第二十四
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姝女巡歷遊觀至於此林頓駕憇息即便睡眠諸姝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爲其說法王後尋覺求覓姝女遙見樹下有一比丘顏貌端正其年壯美諸姝女等在前聽法即往問言汝等得阿羅漢耶答言不得得阿那含耶答言不得得斯陀

教二

十八

含耶答言不得得須陀洹耶答言不得得不淨觀耶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姝女共一處坐即捉搦打遍身傷壞諸姝女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆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完固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衆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尚迦旃延所辭欲還俗和尚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爲現夢使娑羅那自見已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爲彼所敗兵衆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尚雖爲他殺不以爲恨時其和尚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爲汝說法闢諍求勝終不可得不用我教知可如何答和尚言今若救濟弟子之命更不敢爾時迦旃延爲娑羅那語王人言願小停住聽我啓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即具以所夢見事徃白和尚和尚答言生死鬪戰都無有勝所以者何夫鬪戰法以殘

既二

十九

他爲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爲他所害喪失已身殃延衆庶增他重罪今陷地獄更相殘殺怨家不息輪轉五道無有終竟反覆尋之何補身瘡考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衆苦之本飢渴寒熱生老病死蚊蟲毒獸之所侵害如是諸怨衆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止害一身煩惱之怨害善法身世怨雖酷止害有漏臭穢之身由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王也如是種種爲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

昔仇迦離謗舍利弗緣第二十五

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陶中先有一牧牛
之女在後深處而聲聞人不入定時無異凡

既三

二十

夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容
端正心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連
從瓦陶出仇迦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媼牧牛女向諸
比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊
者舍利弗目連時仇迦離心生瞋嫉倍更忿
盛有一長者名曰娑伽尊者舍利弗目連爲
說法要得阿那含命終生梵天上即稱名爲

婆迦梵時婆迦梵逕於天上知仇迦離謗尊
者舍利弗目連即便來下至仇迦離房中仇
迦離問言汝是阿誰答言我是婆迦梵爲何
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三諫諫之
不止反作是言汝婆迦梵言得阿那含阿那
含者名爲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
迦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媼
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瘡瘡轉大如柰
第二又以此事而白於佛佛復諫言莫說此
事瘡瘡轉大如拳第三不止其瘡轉大如瓠
身體壯熱入冷池中能令水池甚大沸熱瘡

瘡盡潰即時命終墮摩訶憂波地獄爾時比丘白佛言世尊以何因緣尊者舍利弗目連等爲他重謗佛言過去劫時舍利弗目連等曾爲凡夫見辟支佛出瓦師陶中亦有放牛女從後而出即便謗言彼比丘者必與此女共爲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爲衆生作大善知識所以者何若舍利弗目連爲仇迦離現少神足仇迦離必免地獄不爲現故使仇迦離墮於地獄如此之事佛作是說若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人所寄宿一夜明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙

必共彼女作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姪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衆生善知識也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

雜寶藏經卷第二

音釋

既二

王

菰 魯果切果藤也在 鋪 蒲故切 毳 毳魚切
木曰果在地曰 鋪 食也 毳 毳魚切
毳 毳毛也 毳 毳力也 毳 毳吐也 毳 毳蓋也 毳 毳都滕
朱切 毳 毳毛布也 毳 毳切 毳 毳毛席也
扇 梵語也此云 扇 伊甸切 扇 合飲也 振 除庚切
扇 實 種扇居例切 扇 加切
魚 厥切 斷 斷也
手足也 斷 斷也

雜寶藏經卷第三

既三

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

龍王偈緣第二十六

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去而語
之曰汝若更來我能使汝等得大苦惱諸比
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
何用殺生而祠我爲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
處迦尸王國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
盡共和合至心聽 極善清淨心數法
菩薩本緣所說事 今佛顯現古昔偈
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

修習慈忍難苦行 汝等若欲依佛法
應當奉行六和敬 智者善聽學佛道
爲欲利益安衆生 普於一切不惱害
修行若聞應遠惡 出家之人起忿諍
猶如冰水出於火 我於過去作龍王
兄弟有^三二同處住 若欲隨順^三出家法
應斷瞋諍合道行 第一兄名爲大達
第二者名優婆達 俱不殺生持淨戒
有大威德獸龍形 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
受持八戒檢心意 捨已住處詣他方
有龍名曰屯度脾 見我二龍大威德
知已不如生嫉恚 恒以惡口而罵詈
胖頰腫口氣麤出 瞋怒心盛身脹大

出是惡聲而謗言 幻惑諂僞見侵逼
聞此下賤惡龍罵 優婆大達極瞋恚
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
不毀枝葉及華果^三 若於親厚少作惡
是人終始不見樂 一食之惠以惡報
是不知恩行惡人 善果不生復消滅
如林被燒而焦杌 後還生長復如故
背恩之人善不生 若養惡人百種供

終不念恩必報惡 譬如仙人象依住
生子即死仙養活 長大狂逸殺仙人
樹木屋室盡蹋壞 惡人背恩亦如是
心意輕躁不暫停 譬如洄洑中有樹
不修親友無返復 如似白氎甄叔染
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 一切衆生平等慈
是爲第一最勝樂 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
單子苦厄無所依 於上種種困厄者

不生憐愍不名仁 若至他國無眷屬
得衆惡罵忍爲快 能遮衆惡聞諍息
寧住他國人不識 不在已邦衆所輕
若於異國得恭敬 皆來親附不瞋諍
即是已國親眷屬 世間富貴樂甚少
衰滅苦惱衆甚多 若見衆生皆退失
制不由已默然樂 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
好加苦毒於衆生 如此人邊默然樂
不信強梁喜自高 得逆諂僞詐幻惑
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

傲兀自高深計我 極大慳貪懷嫉妬
 於此人所默然樂 若於他處不知已
 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
 若爲基業欲快樂 亦應如上生忍辱
 若住他界仰衣食 乃至下賤來輕已
 是諸智者宜忍受 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
 未曾共住輒親善 恒近惡者是癡人
 不察其過輒棄捨 作如上事非智者
 若無愚小智不顯 如鳥斷翅不能飛

既三

五

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
 諸有所言爲遮惡 安樂利益故宣辯
 爲令必解說是語 智者聞事不卒行
 思惟籌量驗其實 明了其理而後行
 是名自利亦利他 智者終不爲身命
 造作惡業無理事 不以苦樂違正法
 終不爲已捨正行 智者不慳無嫉恚
 亦不嚴惡無愚癡 危害垂至不恐怖
 終不爲利讒構人 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
 或時默然如啞者 或時言殺如王者

或時作寒猶如雪 或時現熱如熾火
或時高大如須彌 或時現卑如卧草
或時顯現猶如王 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
或時宴樂縱伎樂 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
見人爲惡自不作 忍勝已者名怖忍
忍等已者畏鬪諍 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 智者能忍華雨象

就三

六

若於惡罵重誹謗 明智能忍於慧眼
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 若爲財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗 若能不爲財寶利
設得百千諸珍寶 猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應攀 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
如似白鶴輕飛去 智者遠惡速應離
好樂鬪諍懷諂曲 喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語 輕賤毀辱諸衆生
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
言語善軟意極惡 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
此處飲食得卧具 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
若爲一家捨一人 若爲一村捨一家
若爲一國捨一村 若爲已身捨天下
若爲正法捨已身 若爲一指捨現財

若爲身命捨四肢 若爲正法捨一切
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
多得財利不爲喜 若失重寶不爲憂
不常勤苦求乞索 是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜 世間過惡速捨離
安立已身深於海 是名雄健勝丈夫
若解義理衆事巧 爲人柔輒共住樂
諸人歎說善丈夫 優婆塞大達作是言
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
何故應當爲一生 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

佛入宿命智了說 告諸比丘是本偈

爾時大達是我身 優婆塞大達是阿難

當知爾時屯度脾 即是提婆達多身

比丘當知作是學 既三 是名集法總攝說

宜廣順行應恭敬 諸比丘僧修是法

提婆達多欲毀傷佛因緣第二十七

佛在王舍城告提婆達多言汝莫於如來生

過患心自取滅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柰城有大龍

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

天竺國有呪師來豎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

尸國王即出軍衆而往逐之彼婆羅門便復

結呪使王軍衆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

與雲降雨雷電霹靂欲殺婆羅門龍王慈心

語諸龍衆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爾時呪

師提婆達多是我為龍時尚能慈心數數救

濟況於今日而當不慈 既三

共命鳥緣第二十八

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

常食美果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果我不曾得即取毒果食之使二頭俱死欲知爾時食甘果者我身是也爾時食毒果者提婆達是昔時與我共有一身猶生惡心今作我弟亦復如是

白鵝王緣第二十九

佛在王舍城提婆達多推山墜佛放護財象欲蹋於佛惡名流布提婆達多於衆人前向佛懺悔鳴如來足無衆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僞於衆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華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 誰不知諂僞

鸛雀語言何爲作此語來共作親善白鵝答言我知汝諂僞終不親善汝欲知爾時鵝王即我身是也爾時鸛雀提婆達是

大龜緣第三十

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

第三

援弓射佛所射之箭化成拘物頭華分陀利

十

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爲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

著身重爲說法得阿羅漢道諸比丘白佛言
世尊神力甚爲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
柰國有一商主名不識恩共五百賈客入海
採寶得已還反到迴淵處遇水羅刹而捉其
船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言
天神地神日月諸神誰能慈救濟我厄也有
一大龜背廣一里心生慈愍來向船所負載
衆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復飢急不
問爾恩便殺龜而食其肉即日夜中有大群
象蹋殺衆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
出家得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔

第三

十二

其生死之患

二輔相讒構緣第三十一

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彼婆羅門所即
合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上即
便悶絕躋地欲死賢不能治阿難白佛言世
尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故爲說實語
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即問佛言惡心
於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中波
羅柰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爲譏構而語王
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是事王
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毗提
醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗
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
不得自看遠來果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慙
慙三諫王不用語復白王言不用臣語王自

無三

十二

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徧歷諸國
遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故爾
時王者舍利弗是爾時斯那我身是也爾時
惡意提婆達多是

山雞王緣第三十二

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衆付囑於我佛
言食唾癡人我尚不以諸大衆等付囑舍利
弗目犍連等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雞王多將雞
衆而隨從之雞冠極赤身體甚白語諸雞言
汝等遠離城邑聚落莫爲人民之所噉食我

等多諸怨嫉好自慎護時聚落中有一猫子聞彼有雞便往趣之在於樹下徐行低視而語雞言我爲汝婦汝爲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雞即說偈言

猫子黃眼愚小物 第十三 觸事懷害欲噉食

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者

爾時雞者我身是也爾時猫者提婆達是昔於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

吉利鳥緣第三十三

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衆之中向佛懺悔而作

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多諂曲向佛佛言非但今日過去久遠波羅柰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衆人皆信吉利鳥實如其言爾時吉利鳥者我身是也爾時獵師提婆達是爾時王者舍利弗是也

老仙緣第三十四

佛在王舍城爾時阿闍世王爲提婆達多日送五百金飯多得利養諸比丘皆白世尊言

阿闍世王日爲提婆達多送五百金飯佛言
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 駉驢懷妊死

騾驢亦復然 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

既三

爲利養所害誹謗於我過去亦爾比丘問佛

十四

言過去之事其義云何佛言往昔波羅柰國

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鬱

單越取成熟粳米而來共食之復至閻浮樹

取閻浮果亦來共食到忉利天取天須陀味

來共食之年少仙人見是事已心生希仰白

老者言願教授我修五神通老仙人言若有

好心得五神通必有益若無好心反爲惡

害猶勤啓請唯願教我時老仙人便教五通

尋即獲得既得五通於衆人前現種種神足

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各作是

言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

二估客因緣第三十五

佛在王舍城爾時諸比丘等用佛語者皆得

涅槃人天之道用提婆達多語者悉墮地獄

既三

受大苦惱佛言非但今日奉我教者得大利

十五

益用提婆達語獲於大苦往昔亦爾過去之

世有二估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華鬘彈琴而

行語賈客言不疲極也載是水草竟何用爲

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尋死盡不棄之者達到所在爾時不棄水草者我身是也棄水草者提婆達是也

內官贖所犍牛得男根緣第三十六

昔軋陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑捷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曰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

其後果報豈可量也

二內官共諍道理緣第三十七

昔波斯匿王於卧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已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所王見此人深生恠惑即便喚彼依王活者而問之言我遣汝去云何不去答言我出戶外卒得衲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爲實自作其業自受

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

兄弟二人俱出家緣第三十八

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道其兄精勤集衆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爲輔相請作門師多與錢財委使營造僧房塔寺時三藏法師受其財物將人經地爲造塔寺基剎端嚴堂宇瑩麗制作之意妙絕工匠輔相見已倍主信敬供養供給觸事無憂三藏比丘見其心好即作是念寺廟訖成但須衆僧安置寺上當語輔相使請我兄作此念已語輔相言我有一兄在於彼處捨家入道勤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

既三

十七

師兄是阿練若即便遣人慇懃往請旣來到已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相以一妙氎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氎用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙氎直千萬錢與兄阿練其兄旣得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此氎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氎汝可持向輔相之前縫以爲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尊敬彼比丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而致謗毀

三藏復言汝若不爾與汝永斷女人答言何故太卒當更方宜情不能已便受此氈於其父前裁以爲衣爾時輔相見氈即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之氈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已女悉令出國佛言爾時三藏我身是也以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日爲孫陀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罪咎

八天次第問法緣第三十九

既三

十八

昔佛在世於夜半中忽有八天次第而來至世尊所其初來者容貌端正光照一里有十天女以爲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我先身修行之時於君父母師長沙門婆羅門雖爲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前世修行之時雖於君父母師長所沙門婆羅門生忠孝心恭敬禮拜然而不

能爲施牀座溫暖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坐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修善於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜爲施牀敷然於其所不能廣設餽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君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜爲敷坐具及以飲食然不聽法以

旣三

十九

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
足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輒

既三

二十

至真實快樂無諸憂惱所以者何以我前世
修因之時於君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
眷屬衆多勝餘諸天以修此行故得果滿足
以滿足故得最勝果得勝果故一切諸天無
有及者以無及者心得快樂

天女以華鬘供養迦葉佛塔緣第四十

爾時釋提桓因從佛聞法得須陀洹即還天
上集諸天衆讚佛法僧時有天女頭戴華鬘

華鬘光明甚大晃曜共諸天衆來集善法堂
上諸天之衆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 光色如蓮華
而有威德 身出妙光明 面若開敷華
金色晃然照 以何業行得 願爲我說之
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
釋提桓因重復說偈讚歎言曰

既三

三十一

甚奇功德田 芸除諸穢惡 如是少種子
得天勝果報 誰當不供養 供養真金聚
誰不供養佛 上妙功德田 其目甚脩廣
猶如青蓮華 汝能興供養 無上第一尊
少作功德業 而獲如此容

爾時天女即從天下執持華蓋來至佛所佛
爲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
此天身端正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

天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣第四十一
爾時復有一天女頭上華鬘光明晃曜共諸
天衆來集善法堂上時諸天衆見是天女生
希有心時天帝釋以偈問曰

汝昔作何福 身如真金聚 光色如蓮華
而有威德 身出微妙光 面如開敷華
光明甚熒曄 以何業行得 惟願爲我說
天女即便說偈答言

我昔以蓮華 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 植因者甚少

獲得勝果報 誰不樂供養 恭敬真金聚

誰不供養佛 上妙福勝田 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

第三

二十二

天女受持八戒齋緣第四十二

爾時復有一天女受持八戒齋生於天上得
端正報光顏威相與衆超異時共諸天集善
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 光顏甚煒曄

色如淨蓮華 得是勝威德 身出大妙光

以何業行獲 願爲我說之

天女爾時說偈答言

昔於迦葉佛 受持八戒齋 今得生天中

獲是端正報

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

如是最勝等 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爲說法得

見諦道時諸比丘即問佛言此天往昔作何

福業得生天上而獲聖果佛言昔爲人時於

既三

三三

迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而見道跡

雜寶藏經卷第三

音釋

胖脹 胖脹 匹絳切 迴復 迴復 胡瓊切 馱驢 馱驢 音巨
 魚到切 懦 奴臥切 躡 躡 毗亦切 馱驢 馱驢 音巨
 倨也 落侯切 血 血 出也 鼻 鼻 煒曄 煒曄 鬼切
 驢面小 驢 馬屬 血 血 出也 鼻 鼻 煒曄 煒曄 鬼切
 驢面小 驢 馬屬 血 血 出也 鼻 鼻 煒曄 煒曄 鬼切
 驢面小 驢 馬屬 血 血 出也 鼻 鼻 煒曄 煒曄 鬼切

雜寶藏經卷第四

既四

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

天女本以然燈供養緣第四十三

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
阿闍世王作惡既四知識欲害佛法是以國土怖
畏不敢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
極大瞋恚即以劒輪斬腰而殺之命終得生
三十三天摩尼炎宮殿中乘此宮殿至善法
堂帝釋以偈問言

汝昔作何業 身如聚真金 如有大威德
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 爲之然明燈
燈然以滅闇 佛燈滅衆惡 見燈如日光
眞實生信心 觀燈明熾盛 歡喜而禮佛
說此偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹即
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
天女本以乘車見佛歡喜避道緣第四十四
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迴車避路生歡喜
心其後命終生三十三天徃集善法堂釋提
桓因以偈問言
汝昔作何行 身色如真金 光顏甚煒曄
猶若優鉢羅 得是勝威德 而生於天中

願今爲我說 何由而得之

天女即時以偈答曰

我見佛入城 迴車而避道 歡喜生信敬
命終得生天

說此偈已來向佛所佛爲說法得須陀洹即

還天宮比丘問言既四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

天女本以華散佛化成華蓋緣第四十五

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重心於是命終生

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 願爲我說之
天女即以偈答言

昔於閻浮提 取阿恕伽華 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爲說法得須陀洹便

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華還來
值我即以華供養發歡喜心乘此善業命終

生天重於我邊聞法得悟證須陀洹

舍利弗摩提供養佛塔緣第四十六

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營供養頻婆娑羅王

崩提婆達多共阿闍世王同情相厚生誹謗

心不聽宮人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 願爲我說之
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 而爲阿闍世 以鑽鑽殺我
命終得生天 受此極快樂

說是偈已來向佛所佛爲說法得須陀洹即
還天宮比丘問言以何因緣生此天中佛言
本於人間昔以香華供養佛塔由是善業今
得天身重從我所聞法而悟證須陀洹
長者夫婦造作浮圖生天緣第四十七

舍衛國有一長者作浮圖僧坊長者得病命
終生於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
上自觀察言我以何因生此天上知以造作
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苦愁惱以其夫故修
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爲
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勤修治
塔寺故來汝所婦言來前與我交會夫言人
身臭穢不復可近欲爲我妻者但勤供養佛
及比丘僧命終之後生我天宮以汝爲妻婦

用夫語供養佛僧作諸功德發願生天其後命終即生彼天宮夫婦相將共至佛邊佛爲說法得須陀洹諸比丘等驚怖所以便問以何業緣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

長者夫婦信敬禮佛緣第四十八

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爲好醜能勝汝也而恒至邊夫即爲婦歎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畱塞左右不能得前遙爲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

既四

五

往至佛邊佛爲說法得須陀洹比丘問言以何因緣得生此天佛言昔在人中爲我作禮以一禮功德命終生天

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣第四十九

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爲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欲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易樂心生歡喜却後

壽盡得生天上來向佛邊佛爲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

貧女以鬻施須達生天緣第五十

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啓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鬻以覆身體見須達乞即便施與須達得已奇其所能便以財錢穀帛衣食恣意所欲供給貧女其後壽盡命終生

既四

六

於天上來至佛邊佛爲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鬻布施須達由是善業得生天上重於我邊聞法信解獲須陀洹

長者女不信三寶父以金錢雇令受戒緣第五十一

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爲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貧父金錢皈依三寶受持五戒

由是因緣今得生天重於我所聞法得道

女因掃地見佛歡喜生天緣第五十二

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

說四

七

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
重恩來供養佛佛爲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

長者造舍請佛供養緣第五十三

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

手洗鉢恒當來此其後壽盡生於天上乘天
宮殿來詣佛所佛爲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

婦以甘蔗施羅漢生天緣第五十四

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要脉即時命終得
生忉利天而作女身所處宮殿純是甘蔗諸
天之衆集善法堂時彼天女亦集此堂帝釋
以偈問言

汝昔作何業 而得勝妙身 光明色無比
猶如融金聚 天女以偈答言

我昔在人中 以少甘蔗施 今得大果報

於諸天衆中 光明甚輝赫

天女以香塗佛足生天緣第五十五

昔舍衛城中有一女人坐地磨香值佛入城

女見佛時生歡喜心以所磨香塗佛脚上其

後命終得生天上身香遠聞徹四千里便往

集於善法堂上帝釋以偈而問

汝昔作何福 身出微妙香 主在於天中

光色如融金

天女以偈答言

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 身出衆妙香

聞於百由旬 諸得聞香者 悉得大利樂

即時天女向世尊所佛爲說法得須陀洹道

而還天上諸比丘問言昔作何福得生天中

身若此香佛言唯此天女昔在人間以香塗

我足以是因緣命終生天受此果報

須達長者婢歸依三寶生天緣第五十六

爾時舍衛國須達長者以十萬兩金雇人使

皈依佛時有一婢聞長者語即皈依佛命終

之後生三十三天於是往集善法堂帝釋以

偈而問言

汝宿有何福 得生於天中 光明色微妙

今爲我說之

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爲說法得須陀洹道

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道

貧女從佛乞食生天緣第五十七

昔舍衛城中有一女人貧窮困苦常在路頭乞索自活轉轉經久一切人民無看視者佛行過見往到其所從佛乞食佛憐貧女困餓欲死即勅阿難使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爲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

長者婢爲主送食值佛即施獲報生天緣第五十八

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爲我送食其家於後遣婢送食婢到門外會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家語其婦言今日送食何爲極晚婦答之言今日三過爲君送食何故遲晚便喚婢來問汝朝三過取食與誰婢時答言第一送食值佛即與第二送食見舍利弗目犍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尋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業緣而得生天知由施食獲此果報便

來佛所供養恭敬佛爲說法得須陀洹比丘
問佛今此天女以何因緣生於天上佛言本
於人中作長者婢爲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

長者爲佛造講堂獲報生天緣第五十九

爾時王舍城頻婆娑羅王爲佛造作浮圖僧
房有一長者亦欲爲佛作好房屋不能得地
便於如來經行之處造一講堂而開四門後
時命終生於天上乘天宮殿來供養佛佛爲
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

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣第六

既四

十一

十

爾時耆闍崛山南天竺有一長者見頻婆娑
羅王爲佛作好浮圖僧坊亦請如來爲造浮
圖僧房住處其後命終生於天上來至佛所
報恩供養佛爲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
間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

賈客造舍供養佛獲報生天緣第六十一

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行祖母語言汝
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爲說法得須陀洹比丘問言此天昔日以何業緣得生天上佛言本爲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

貧人以麩團施現獲報緣第六十二

昔有一人居家貧窮爲人肆力得麩六升賣持歸家養育妻息會於中路見一道人執鉢

執四

十二

捉錫行求乞食即生心念彼沙門者形貌端正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麩意欲相施頗能食不道人答言唯得而已即於水邊爲其敷

衣令道人坐和一升麩用爲一團而以與之作是念言若此道人是淨持戒得道人者使我現作一小國王道人得麩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雖是道人極似多食與如許麩猶嫌少小然我已請事須供給復和二升麩用爲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柰國王領四小國獲見諦道道人得麩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麩極少小如
今云何食不令盡道人答言汝初與我一團
麩時正求作一小國王故是以我言汝心願
少第二團麩正願得作二小國王是以我言
汝願少小第三團麩正求得作四小國王是
以我言汝心願小第四團麩正作波羅柰國
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嫌少小爾時貧人自
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
田不應誑我道人知己即擲其鉢著虛空中
隨後飛去化作大身滿於虛空又化作小身
猶如微塵以一身作無量身以無量身合爲
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柰城而於道中
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繼縷乃至
爾耶答言少失恃怙居家喪盡無人見看是
以困苦繼縷如此輔相即啓波羅柰王王之
所親某甲之子今在門外極爲窮悴王尋有
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
推舉作波羅柰王統領四國然後虐暴先彼
道人於虛空中當王殿前結跏趺坐而語之
言汝昔發願求得見諦今日云何乃造衆惡
與本乖違又復爲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

貧女以兩錢布施即獲報緣第六十三

昔者閭山中多諸賢聖隱居衆僧諸方國土聞彼山名供養者衆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

既四

十四

中既到山已見向長者設種種饌供養衆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買飲食用自存活今當持以布施衆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爲呪願當於爾時上座不聽維那呪願自爲呪願諸下座等深生嫌心而作

此念得彼乞女兩枚小錢上座自輕爲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女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卧止息

會值王太夫人亡來七日王遣使者案行國界誰有福德應爲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爲曲蔭光影不移相師言此女人福德堪爲夫人即以香湯沐浴

既四

十五

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祿緣以施錢故今彼衆僧便爲於我有大重恩即白王言我先所賤王見拔擢得爲人次聽我報彼

衆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爲我呪願今車載珍寶不爲我呪願諸年少比丘皆嫌上座先貧女人以兩錢布施爲其呪願今王夫人車載珍寶不爲呪願爲老耄耶爾時上座卽爲王夫人演說正法語言夫人念嫌我先以兩錢施時爲我呪願今車載珍寶不爲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嫌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

乾陀衛國畫師罽那設食獲報緣第六十四
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方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卽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卽語維那請爲弟子鳴椎集僧我欲設會設會已訖踊躍歡喜卽便歸家旣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嫌責卽集親里縛其夫主詣斷事人所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持來家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佛迦羅城中作般遮會衆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爲衆僧作一日食時斷事人聞是語已心生歡喜憐愍其人脫已衣服瓔珞及以鞍馬并諸乘具悉施屬那即分一村而賞封之華報如此其果在後

罽夷羅夫婦自賣設會現獲報緣第六十五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

既四

十七

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買金錢主人問言欲得幾錢答言得千金錢主人言今與汝錢却後七日不得償我以汝夫婦即爲奴婢言契以定賣錢往詣到彼塔寺施設作會夫婦二人自共擣米相勸勵言今日我等須自出力而造福業後屬他家豈從意也於是晝夜勤辦會具到六日頭垂欲作會值彼國主亦欲作會來共諍日衆僧

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曰實不相避如是三
返執辭如初王恠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
得自在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
以買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便以滿以是
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

世四

十八

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
勤修福何可縱情懈怠放逸

沙彌救蟻子水災得長命緣第六十六

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衆蟻
子爲水飄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恠之尋即入定以天
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

乾陀衛國王治塔寺得延命緣第六十七

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

崩壞即合群臣共修治之修治已訖歡喜還官七日安隱相師見過七日惟其所以問王言作何功德答言更無所作唯有一破塔以泥補治由治塔故功德如是

比丘補寺壁孔獲命延報緣第六十八

既四

十九

昔有一比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知後七日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恠其所因而問之言汝修何福比丘答言我無所修唯於昨日入僧坊中見壁有孔補治治已婆羅門歎言是僧福田最爲深重能使應死比丘續命延壽

長者子見佛求長命緣第六十九

昔佛在世有一長者子年五六歲相師占之

福德具足唯有短壽將至外道六師所處求長壽瞋彼六師都無有能與長壽法者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爲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長

長者子客作設會獲現報緣第七十

昔佛在世時有長者子早喪父母孤窮踰孀客作自活聞有人說忉利天上極爲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衆僧時人語言用三十

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爲人端直金銀銅鐵種種肆上得利倍常世四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乃以種種瓦器米麵與汝作食汝但請佛及以衆僧即詣僧坊請佛及僧佛使衆僧皆受其請佛住自房衆僧皆受彼長者子請正值節日衆人皆送種種飲食往與衆僧衆僧食飽到長者子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衆僧食僧不爲食我求生天必不得生往

至佛邊白佛言衆僧不食我供而我所願必當不得佛言少食以不答言悉皆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衆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世五盆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爲第一長者子命終波斯匿王聞其聰明知見以其家業悉乞

與之華報如其果在後

雜寶藏經卷第四

音釋

既四

二十一之二

畐

方逼切
滿也

縑縷

縑盧甘切
縷衣破弊也

堰

於建切

土壘

也

竝

竝

郎郎

丁切

水也

雜寶藏經卷第五

既五

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

弗那施佛鉢食獲現報緣第七十一

昔佛在世有梵志兄弟五人一名蛇奢二名無垢三名憍梵波提四名蘇馱夷四兄入山

第五

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爲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爲得生活爲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爲

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爲樂即歸還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爲樂兄弟四人各思此偈得阿那含皆來佛所求爲出家得阿羅漢道

大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣第七十二

昔佛在世大愛道爲佛作金縷織成衣賁來

上佛佛即語言用施衆僧大愛道言我以乳
哺長養世尊自作此衣故來奉佛必望如來
爲我受之云何方言與衆僧也佛言欲使姨
母得大功德所以者何衆僧福田廣大無邊
是故勸爾若隨我語已供養佛時大愛道即

既五

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衆人競看無與
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
師以小座敷彌勒前求欲聽法彌勒有四辯
才力即便爲說種種妙法時穿珠師願聽樂
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爲穿即答

之言且可小待須臾之頃已復來索乃至三
反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人況能信心須臾聽
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
既五
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

三之一

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餐之食況復聽法彌勒問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爲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係象多集諸絲象不能絕兄弟并立亦如絲多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爲弟娶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兄於爾時與錢十萬得去未久以復用盡而更來索如是六反皆與十萬至第七反兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能用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也我昔從兄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猒惡生

死遂不還家入山學道精勤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麩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腳還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積爲大積隣比告官此貧窮

既五

五

人屋裏自然有此金積王聞遣使往覆檢之既到屋裏純見爛臭死人手足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爲天帝釋下生人中爲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三十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飲食自然盈滿設以四天下金用爲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帝釋問事緣第七十三

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有
婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北毗提醯
山石窟之中爾時帝釋聞佛在彼即告槃闍
識企捷闍婆王子言摩竭提國婆羅門聚落
名菴婆羅林此聚落北有毗提醯山世尊在
中今與汝等可共詣彼槃闍識企捷闍婆王
子答言唯然此事最善歡喜樂聞即挾瑠璃
琴從於帝釋往於佛所爾時諸天聞帝釋共
捷闍婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝
釋於天上沒即至毗提醯山爾時山中光明
照耀近彼仙人皆謂火光帝釋即告捷闍婆
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
捷闍婆王子汝可爲我往向佛所通我等意

既五

六

欲得覲問捷闍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 亦如象狂走
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 汝之容體甚可怖
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
佛言善哉槃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捷闍婆王珍浮樓女
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槃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諾受帝釋教重

既五

七

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衆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毗沙門

侍女名步闍拔提步闍拔提合掌向佛我時語彼毗沙門侍女言佛今在定我不敢亂爲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衆增長阿須羅衆減少今日我親自生天諸天衆增長阿須羅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毗耶寶女生忉利天先是佛弟子爲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捷闍婆家日日三時爲諸天作使渠或天子見是三人而作給使即言我心不喜不忍我昔先在於人中時而彼三人恒至我家受我供養今日爲

既五

諸天給使我不忍見此三天者本是佛之聲聞弟子我本爲人時受我恭敬供養飲食衣服今日下賤汝等從佛口聞法爲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戒信因緣故得爲帝釋子有大威德勢力自在諸天皆名我爲渠或汝得佛勝法云何不能勤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議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勤精進修於定慧三人念瞿曇之法見欲過患即斷欲結譬如大象絕於羈絆斷其貪欲亦復如是帝釋并一商那天及餘諸天衆護世四天王皆來就

此坐此三斷欲者即於諸天前飛騰虛空中帝釋白佛此三人爲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爲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僞真實問所疑不爲惱亂我答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脩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爲貪嫉自縛

此五

九

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爲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
答曰愛憎從欲而生無欲則滅實爾天中天
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
言欲因覺觀生緣覺觀增長有覺觀則有欲
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
語正命正方便正念正志正定帝釋聞已白
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
二者正勤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
我聞佛言當解六義第五一眼識色二耳識聲三
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衆生皆同一貪一
欲一向一趣佛言帝釋一切衆生亦不一貪

一欲一向一趣衆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
得正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

垢五

十一

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
今從此歸依於佛爲佛弟子即說偈言
我先常懷疑 意想不滿足 長夜求智慧
分別如是疑 推覓於如來 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 世尊大論師
破壞降魔怨 盡煩惱最勝 世尊出於世
希有無與等 於諸天魔衆 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
陀舍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衆事備足即於
其中捨俗出家歸向聖道若得涅槃甚爲大
好若不得者生淨居天爾時帝釋集諸天衆
尋即告言我於三時供養梵天自今已後止
不爲此當於三時供養世尊爾時帝釋告槃
閻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爲汝作
妻復當使卿代其父處作乾闥婆王爾時帝
釋將諸天衆遶佛三匝却行而去至於靜處

既五

十二

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
所如似壯士屈伸臂頃即至佛所禮佛足已
在一面坐梵天光明遍照毗提醯山爾時梵
天即說偈言

多所利益 顯現此義 舍脂波地 磨迦
婆 周帀皆賢 能作問難 婆莎婆

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言上偈已即
還天上佛說是語已諸比丘歡喜敬禮佛足
而去

度阿若憍陳如等說往日緣第七十四
佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋提桓因
頻婆娑羅王各將八萬四千衆而悉得道諸
比丘疑恠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句樓舍遶諸商賈四邊周而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爲伴十五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由未斷賈客語言汝拔濟我欲求何願答言唯願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爾時商主憍陳如是帝釋頻婆沙羅王是爾時諸商衆者今得道諸天人是也

差摩釋子患目皈依三寶得眼淨緣第七十五

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皈依於法皈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爲作救作守作牧滅除災患爲四衆作利

作益作安樂住爾時世尊爲差摩釋說淨眼修多羅

多折他施利彌利棄利醯多

以此淨眼呪使差摩釋眼得清淨眼膜得除若是風翳若是熱翳若是陰翳若是等分翳

既五

十四

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集實

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

眼淨已使闇除使膜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膜若腫若眼

青若眼中淚出若是天作若是龍作若是夜

叉作若阿修羅作若究槃荼作或餓鬼作或

毗舍作或毒所作或惡呪作或蠱道作或毗

陀羅呪作或是惡星作或諸宿作阿難即到

爲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膜

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他阿伽陀阿羅呵

三藐三佛陀菩薩以此神呪章句一切皆得

既五

十五

吉成諸梵隨喜娑訶

七種施因緣第七十六

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

惡眼名爲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名和顏悅色施於父母師長沙門婆羅門不鬻感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軟語非麤惡言捨身受身得言語辯了所可言說爲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正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爲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牀座施若見父母師長沙門婆羅門爲敷牀座令坐乃至自以已所

自座請使令坐捨身受身常得尊貴七寶牀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卧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迦步王國天旱浴佛得雨緣第七十七若種少善於良福田後必獲報如往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十六無子息禱祠神祇經歷多年最大夫人而生太子字曰梅檀爲轉輪王領四天下默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灾尋共議言我等今者應造金甌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梅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我往日有是因緣今於末後自致成佛是故行者應當勤心作諸功德莫於小善生下劣想

長者請舍利弗摩訶羅因緣第七十八

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

既五

十七

歡喜當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尸訖長者行水在尊者前敷小牀坐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氎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慙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爲上座用此咒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咒願言後常然爾時長者既聞是語心懷忿恚尋即驅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連被打已過問打者言我何愆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爲積時彼俗法遶積右旋施設飲食以求豐壤若左旋者以爲不吉時摩訶羅遶積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積何不右旋呪言多入

統五

十八

違我法故是以打汝即示其道小復前行逢有塋埋遶他塚壙如向麥積呪願之言多入多入喪主忿之復捉搦打而語言汝見死者應當愍言自今已後更莫如是云何反言多入多入摩訶羅言自今已往當如汝語又復前行見他嫁娶如送葬者之所教言自今已後莫復如是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悼惶觸他羅網由是之故驚散他鴈獵師瞋恚復捉撈打時摩訶羅被打困熟語獵師言我從道行數被躡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疎侮慢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

十九

日有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間爲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飾心懷懼畏走至塚間其一人者即爲王女侍從之人割截耳鼻其一人者得急驚怖死屍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軟謂爲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嚏欬然而起時侍從

者謂起尸鬼或能爲我作諸灾戾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啓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

雜寶藏經卷第五

音釋

繫 子智切
聚也
淤 依據切
濇也
羈 半羈居宜切
羈 博漫切
繫 係也

蟒母黨切大蛇也。膜末各切弱膜也。腫主勇切。顰毗賓切顰蹙也。

撈 蒲庚切。躓也。利切。

張 俯 僂 欺 誑 人也 嘔 噴 鼻 也 歛 切 忽

也

第一〇七冊 雜寶藏經

— 14 —

五四三

龍藏

雜寶藏經卷第六

既六

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

婆羅門以如意珠施出家得道緣第七十九
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能識者波斯
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悉知佛
言此珠摩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
復得瘥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

十力迦葉以實言止佛足血緣第八十

爾時如來被加陀羅刺刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得瘥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衆生有平等心於

統六

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座一子名曰無害而白父言田中行時莫害衆生父告子言汝欲作仙人耶生活之法云何避虫子言我今望得父現世安樂後世安樂不用我語用是活爲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見處

即尋求覓見兒欲死父到見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

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱緣第八十一

昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆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

統六

三

擲著海外佛言我觀世間無能擲我著海外者汝於前世但曾作一寺主受一日八戒布施辟支佛一鉢之食故生六天爲大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德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道者誰爲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爲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燥瓶然後可能擲我海外爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆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柰城中諸年少輩皆度出家使修仙道爾時城神極大瞋恚語仙人言汝若入城更度人者我捉汝脚擲於海外時彼仙人捉一濕

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

佛爲諸比丘說利養灾患緣第八十二

爾時如來在舍衛國獸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灾害能作障礙乃至羅漢亦爲利養之所障礙比丘問言能作何障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓云何爲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齋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
非樂憤鬧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
諍果草夜兒達多爲欲令彼少欲之故捨其
輦草取彼鞭草捨此甘果取彼酢果捨已新
果取他陳果捨取果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

既六

五

賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣第八十三
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遙見
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爲說法得
須陀洹比丘問言以何業緣生於天宮佛言
昔在人中爲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
別手足人感佛恩而得生天緣第八十四
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者
以何爲苦別人答言我最苦餓即勅阿難使

與彼食其別人命終生天感佛厚恩來下供養佛爲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別手足擲於道頭佛到其所勑與其食心生歡喜命終生天重於我所聞法得道

長者子以好蜜漿供養行人得生天緣第八十五

昔舍衛國有一長者於祇桓林求空閑地欲造房舍須達長者遍以作竟無復空處便於祇桓大門之中以好淨水用種種蜜種種之麩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爲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爲人時於祇桓門作種種漿施與一切佛亦自受以是

第六

六

因緣生於天上又於我所聞法得道

波斯匿王遣人請佛由爲王使生天緣第八十六

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爲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爲說法得須陀洹比丘開言以何因緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人中爲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

波斯匿王勸化乞索時有貧人以甃施王得生天緣第八十七

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爲衆生故教導乞索令其得福於是行化處處乞

鉢六

索時有一人貧窮多乏唯有一甃^七即便持施

波斯匿王王得甃已轉以奉佛其後貧人命終生天感佛大恩而來供養佛爲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甃而布施之乘此善因得生於天遂於我前聞法證道

兄勸弟奉修三寶弟不敬從兄得生天緣第八十八

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

不隨順恒共鬭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爲說法得須陀洹比丘問言昔爲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

父聞子得道歡喜即生天緣第八十九

昔舍衛國有兄弟二人恒喜鬭諍更相怨惡便共詣王欲求決斷道中值佛佛爲說法得阿羅漢道父聞子遇佛得道心生歡喜遂便命終生於天上來至佛所佛爲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爲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子爲其父所逼出家生天緣第九十

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自今已後代汝掃地父即共子往彼祇桓精舍見見精舍其中清涼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爲說法得須陀洹^{第六}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

羅漢祇夜多驅惡龍入海緣第九十一
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

出國界其中有五百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二十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也于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仁者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鳥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至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毗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爲汝取婦產一子胤聽汝出家即便爲娶既取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捉告父言既生育我今欲捨我出家去也若去者願令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鳥者是彼時孫兒也今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爲我入城求食未嘗一得來我今饑渴甚大困厄願尊者入城見我母者願爲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厄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生餓羸無力雖有膿血涕唾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唯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爲以幾時時鬼答言我見此城

七反成壞時尊者歎言餓鬼壽長甚爲大苦時諸弟子聞說此語皆厭患生死即得道跡二比丘見祇夜多得生天緣第九十二

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惟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爲尊者答言我念往昔生死之苦若我頭手脚可然之者猶爲衆僧而用然火况復然薪時二比丘即便問之不審往昔生死之苦其事云何願欲聞之尊者答言我

既六

十一

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爲生活夫便向田婦住後作食時彼婦人事緣小出我時即入盜往飯食值彼食器口小初雖得入頭後難得出雖得一飽然後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

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣第九十三

月氏國有王名梅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爲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逕詣彼國有人告尊者祇夜多

言月氏國王名梅檀闍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至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噐時尊者祇夜多即語王言貧道今者未堪爲王作福田也胡爲躬自枉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爲王略說教法王來時道好去如來時王聞教已即便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

十六

十二

時尊者爲我說法來時道好去如來時卿等不解此也我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以植王種今享斯位今復修福廣積衆善當來之世必重受福故誠我言王來時道好去如來時群臣聞已稽首謝言臣等廝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鍾故享斯位群臣歡喜言已而退

月氏國王與三智臣作善親友緣第九十四時月氏國有王名梅檀闍尼吒與三智人以爲親友第一名馬鳴菩薩第二大智字摩吒羅第三良賢字遮羅迦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智復白王言王若用臣密

語不漏泄者四海之內都可剋復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莫不摧伏四海之內三方已定唯有東方未來

卷六

十三

歸伏即便嚴軍欲往討伐先遣諸胡及諸白象於先導道王從後引欲至慈嶺越度關嶮先所乘象馬不肯前進王甚驚恠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啓莫泄密語今王漏泄命將不遠如大臣言王即自知之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衆僧四事不乏修諸功德精勤不倦時有諸臣自相謂言王廣作諸罪

殺戮無道令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環擲於鑊中命向語臣仰卿鑊中得此環來臣白王言願更以餘罪而就於死此環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爲惡胡爲不滅三塗可止人天可得即時解悟諸臣聞已莫不歡喜智人之言不可不用

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化道得須陀洹緣第九十五

佛在拘彌國有輔相婆羅門爲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也答言

既六

十四

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佛言不
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
猶有善言柰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
人苛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

既六

十五

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爲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基博不修禮敬四者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役適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勝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爲王者率土歸仰王當如橋濟渡萬民王當如秤親緣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爲諸萬

民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言深自慚愧鸚鵡之言至誠至欸我爲人王所行無道請遵其教奉以爲師受修正法爾時國內風教旣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度水導者旣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

佛弟難陀爲佛所逼出家得道緣第九十六
佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值
難陀與婦作莊香塗眉間聞佛門中欲出外
者婦共要言出看如來使我額上莊未乾頃
便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛
食奉佛佛不爲取過與阿難阿難亦不爲取

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髮師與難陀
剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅
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爲剃佛共阿難
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衆
僧都去之後我當還家佛入城後作是念言
當爲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一扇閉一
扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不
可閉就置而去縱使失諸比丘衣物我饒財

版六

十七

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山上又
問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老
瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面目端正何
如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端正
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
天女無有天子難陀還來問佛佛言汝自往
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爲

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
佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比
彼天女如瞻獼猴比於我婦佛將難陀還闍
浮提難陀爲生天故勤加持戒阿難爾時爲
說偈言

譬如羝羊聞 將前而更卻 汝爲欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯
見一鑊炊沸空停恠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
提內有如來弟名爲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

既大

十八

獄是故我今欲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勤持戒修汝天福難
陀答言不用生天唯願我莫墮此地獄佛爲
說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊
出世甚奇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爲我
說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有
一姪女端正姝妙爾時二國常相怨嫉傍有
佞臣向迦尸王歎說彼國有姪女端正世所
希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不
與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣
時彼國王約勅姪女汝之姿態所有伎耐好
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

祀須得此女暫還旋來後當更遣迦尸王即遣還歸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衆皆共瞋呵責此姪獼猴衆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衆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此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

國追逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活爲一姪女云何捐棄大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外形薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火爬之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知厭足欲如渴人飲於鹹水踰增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸貪味至寡其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時姪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也

雜寶藏經卷第六

音釋

憤

憤奴古切 鬧奴教切

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

雜寶藏經卷第七

既七

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

大力士化曠野群賊緣第九十七

爾時佛在王舍城於王舍城毗舍離二國中
間有五百群賊頻婆莎羅王慈心寬善以恩
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
士爲二事故一者欲得好子使似力士之力
二者以報力士恩力士答言何用是爲衆人

慇懃即從其意唯行此法漸經多時有一女
人不樂此事於衆人前裸形小便衆皆訶言
汝無慚愧云何婦女在衆人前而立小便女
人答言女人還在汝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衆人
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適醉詳共
圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如
是衆人答言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即發
誓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化作生鬼放大疫氣多殺人衆往往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

第七

二

共拔籌人當一日如是次第到一長者須拔陀羅須拔陀羅生一男兒福德端正次應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆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反至第四過佛不爲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爲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得清淨聞是語已即皈依佛爲佛弟子手捉小兒著佛鉢中遂名小兒爲曠野手漸漸長大佛爲說法得阿那含道諸比丘言世尊出世甚爲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于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來

第七

三

欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手托右手亦著以右脚踢右脚亦著以左脚踏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
餘又何物而不著

商主說偈而答言

我今手足及與頭 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

時鬼答言今爲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

輔相聞法離欲緣第九十八

佛在王舍城頻婆莎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反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爲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反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又鬼與此龍王并及其婦往反親善聞龍婦語便即答言我能得之於龍婦道擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王搏菹賭如意珠王以國土庫藏比圖醯等復作一分以對其珠夜又得勝求不用其國土庫藏單取比圖醯以珠送與王王問比圖醯爲欲去不答言欲去夜又將去比圖醯問夜又言索我來者有何意故夜又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用而飲之比圖醯云若其殺我擔我心血去一切之人心血一種知是誰許汝今莫殺我爲將我去須我心者欲得我智須我血者欲得我的法聞此語已夜又心念實是智人即將至龍所龍見歡喜即爲說法龍

統七

五

王夫婦及諸眷屬生敬信心盡受五戒并夜又衆亦受五戒爾時閻浮提龍與夜又大賣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又者目連是也

尼乾子投火聚爲佛度緣第九十九

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子作是念言我等徒衆都破散盡不如燒身畢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

共投身既到火聚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
髮已落法服在身佛爲說法得阿羅漢諸比
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
舍佉將諸商衆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已船上是諸寶船
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爲不
於寶所即自并命見是苦惱時比舍佉深生

既七

六

悲愍所得珍寶悉亦分與便修外道出家之
法即得五通諸商人言如是大士不貪財寶
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

五百白鴈聽法生天緣第一百

佛在舍衛國爾時槃遮羅國以五百白鴈獻
波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食
時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音
說法衆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
如來邊佛爲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至他處爲獵師所
殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠
端正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
提婆達多放護財醉象欲害佛緣第一百
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
迦尸國有五百鴈共爲群侶爾時鴈王名曰
賴吒鴈王有臣名曰素摩時此鴈王爲獵師
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
爲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衆生及
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

既七

一切富貴爲衰滅之所摧碎四方而至爲歸
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
一切有命有大死山從四方來壞滅生命如
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勤行正法若能爾
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譏言非
是儀禮便無上下恭恪之心王言實是希有

汝爲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譏言說如汝
鴈王君臣之義世所希有悉與金鉶鍛約其
頸際以好白綃著鴈王首而發遣之言曰往
時爲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
飯是也爾時獵師提婆達多是

迦旃延爲惡生王解八夢緣第一百二

昔惡生王爲行殘暴無悲愍心邪見熾盛如
來大悲遣諸弟子遍化諸國迦旃延者即是

既七

九

惡生王國婆羅門種佛尋遣迦旃延還化其
國王并及人民時尊者迦旃延受佛教已尋
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祀時迦旃延將欲開
化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠

使形貌端正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患言汝今定死尋便遣人將迦旃延垂欲加害迦旃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旃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滅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旃延不與惡心密遣二人尋逐其後觀其住止食何飲食見迦旃延坐於樹下乞食而食若得食時分與二人有少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旃延與麤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旃延即答王言夫身口者譬如於竈旃檀亦燒糞穢亦燒身口亦爾食無麤細飽足為眼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歎王見婆羅門等^{既七}於飲食中心生喜怒於迦旃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極剪已髮賣得五百金錢請迦旃延夏坐供養尊者迦旃延夏

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取小臠以用與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旃延時迦旃延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦旃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旃延言尊者此夏何處安居今方來耶尊者具說以外生女賣髮買錢供養衆僧王聞是語而作是言

既九

十六

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爲婦而被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爲夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放大赦即號爲尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬波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太白山八鵲雀局頭於夢寢已以爲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爲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往餘無所惜請爲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波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旃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已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

既七

十二

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也即白王言却後七日我當歸死聽我往彼尊者迦旃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恠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旃延言此夢甚吉當有歡慶不足爲憂頭上火然者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正爲斯夢夫人心急七日向滿爲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

獻雙劔價直十萬兩金日入當至細鐵網纏身者大秦國王當獻珠璣瑤價直十萬兩金後明晨當至赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠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獻鹿毛欽婆羅衣既七價值十萬兩金後日日昃當至登太白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至鸛雀倚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校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

上王頭盡汗王大瞋忿拔劔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及夫人尋至尊者迦旃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瞑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毗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劔璣瑤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

金猫因緣第三百三

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甕甕受三斛滿中金錢漸深掘復獲一甕如次第得三重甕各受三斛漸復傍掘亦

既七

十四

得銅甕轉掘不已滿五里中盡得銅甕盛滿金錢時惡生王深生奇恠即詣尊者迦旃延所即向尊者具論得錢所由因緣我適輒取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徃因其事云何尊者答言諦聽諦聽乃徃過去九十一劫毗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徃昔三錢施緣世世尊貴常得如是三重錢甕緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢王聞宿緣歡喜而去惡生王得五百鉢緣第三百四

既七

十五

昔惡生王徃鬱禪延城時守門者晨朝開門門外忽然有五百量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爲可取不王自思惟此寶忽然而至或是不祥我若取者將不爲我家國災害作是念已即徃詣尊者迦旃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爲
可取不尊者答言是王宿福果報但取勿疑
王曰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
辟支佛值雨脚踏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闍是也買瓦
婦者輔相婦是王復問言不審此鉢爲自然
出爲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
金粟著已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掌領此鉢
天帝知王往日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

求毗摩天望得大富緣第百五

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精勤禮
拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種殖

既七

十六

如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至
其兄邊兄瞋弟言何不墾殖來此何爲時弟
答言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今
日亦欲劬兄齋戒求願望得獲大富兄語弟
言卿不耕田下於種子財富豐有何由可獲

弟答兄言實以種故而收獲也兄不能報於是毗摩天還復天像而語之言今我之力正可助汝及於今日修作布施然後可富而汝往因不修布施故使貧窮今雖日夜精勤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果果不可得汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦不可得果若熟時不求自得而說偈言

福業如果熟 不以神祀得 人秉持戒車
後得至天上 定知如燈滅 得至於無爲

一切由行得 求天何所爲

鬼子母失子緣第一百六

鬼子母者是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

說七

十七

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不更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勸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肌王第九小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣第一百七

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前行者即如天語
往問彼牛汝今何似爲苦爲樂牛即答言極
爲大苦刺刺兩勒柴挨脊破駕挽車載重無
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
言汝今欲得作天祀主不婆羅門言我觀此
事實不敢作天言人行善惡自得其報婆羅
門悔過即修諸善

祀樹神緣第百八

昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭
作方便指田頭樹神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
群中取羊以用祭祀時諸子等承父教勅尋

就七

十八

即殺羊禱賽此樹即於樹下立天祀舍其父
後時壽盡命終行業所追還生已家羊群之
中時值諸子欲祀樹神便取一羊遇得其父
將欲殺之羊便啞啞笑而言曰而此樹者有
何神靈我於往時爲思肉故妄使汝等祀皆
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

婦女厭欲出家因緣第百九

昔有一婦女端正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正但以小來厭
惡姪欲今故出家我在家時以端正故早蒙
分處早生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸

損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道
爲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
從其意兒將上牀地即擘裂我子即時生身
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
也

不孝子受苦報緣百十

昔迦默國鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子悖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中苦不可

稱計

雜寶藏經卷第七

音釋

也切
 報
 啞
 聲
 也
 奚
 切
 吻
 音
 幽
 日側也
 闕
 切
 規
 墾
 田
 用
 力
 也
 耕
 嬪
 毗
 切
 賓
 賽
 代
 徒結切
 腋
 之
 問
 曰
 腋
 肘
 伺
 切
 何
 絞
 古
 巧
 切
 睽
 問
 腋
 益
 切
 左
 右
 肘
 伺
 切
 頸
 鵝
 鎧
 也
 霞
 甥
 切
 娶
 也
 賭
 董
 財
 切
 鉅
 鉅
 音
 鵝
 銀
 音
 霞
 甥
 切
 娶
 也
 騃
 疏
 也
 踰
 達
 合
 切
 擣
 擣
 抽
 居
 切
 蒲
 博
 戲
 也

雜寶藏經卷第八

既八

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

難陀王與那伽斯那共論緣第一百十一

昔難陀王聰明博通事無不練以己所知謂

無訓敵因問群臣頗有智慧聰辯之人諮詢

既八

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

夫得道者爲在家得爲出家得乎時老比丘

即答言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

即遣使人賁一瓶酥湛然盈滿王意以爲我

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欵針五百用刺酥

中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意
尋遣使請那伽斯那尋赴王命那伽斯那身
體長大將諸徒衆在中特出王心憍豪詭因
遊獵路次相逢見其妹長即自遙指異道而
去竟不共語默欲非之一切長者都無所知
時那伽斯那尋以已指而自指曾言而我獨
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已即
自却入不受其屈時難陀王即設飲食與麤
食數種食食五三是便言已足後與細美方
乃復食王復問言向已云足何故今者猶故
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
人畏故盡皆攝腹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遺少健乘馬賫糧捉於器仗得速達不王答言

既八

得斯那復言若遣老人乘於疲馬復無糧食爲可達不王言縱令賫糧猶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爲常無常隨我意答斯那反問如王宮中有菴婆羅樹上果爲甜爲酢王言如我宮中都無此樹云何問我果之甜酢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

肉瓜果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

既八

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不孝婦欲害其姑反殺其夫緣第一百十二首有一婦稟性狠戾不順禮度每所云爲常與姑反得姑瞋責恒懷不忿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結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合爲下霹靂霹殺其兒母即還家其婦開門謂是

三

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柰王聞塚間喚緣第百十三

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覓油鑽水求酥既不可得徒自勞苦如昔波羅柰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是音聲今宜遣使有膽勇者詣塚往看王即募人若能有夜至塚間者吾當賞賜五百金錢時有一人獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著甲冑手提刀仗

夜至塚間聞喚王聲即便喊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洒掃舍內除去糞穢香華嚴飾極令清淨葡萄甜漿酥乳之糜各盛八器有八道人當食汝供飲食訖竟汝當以杖打上座頭語言入角如是次第盡驅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爲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驅令入角即變作金錢

一盞以次驅入作金八盞時剃髮師在門孔中見其得寶默自念言我解此法試効爲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歷沾汙牀座驅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爲毒蛇變爲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効他受持八戒內無誠信希求利樂既無善果反獲殃咎如彼愚人等無差別

既八

五

老比丘得四果緣第一百十四
佛法寬廣濟度無崖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少比丘嗤語而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鉢婆用貿所須尋即施設種種餽饌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毬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雖與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角

次當與爾斯陀舍果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毬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舍果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾

阿那舍果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毬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舍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毬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餽饌種種香華請少比丘報其恩德與少比

統八

六

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

女人至誠得道果緣第一百十五

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者根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘爲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淚眼棄走還寺然此女人至心思惟有爲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比老比丘審已無

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費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

優陀羨王夫人一日夜持戒得生天緣第百十六

昔優陀羨王住盧留城聰解明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爲王者不自彈琴爾時夫人侍已愛寵而白王言願爲彈琴我爲王儻王不免意取琴而彈夫人即時舉手而儻王素善相見夫人儻觀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儻用

爲歡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汝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慙慙不已王以實答我之於爾豈容有異爾向起儻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畢得生天內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爲是何身二念本緣修何功德三念現今定是天生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爲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軍王用嗣王位出家學道得阿羅漢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

軍王聞父將至勇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旃陀羅往殺其父時旃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罰父王答言我今來者欲化爾王豈可愛身使爾被誅既八便引項令長十餘丈語旃陀羅隨爾斫截時旃陀羅極手斫之刀不能傷父王愍故而借神力語旃陀羅爾今爲我往語爾王爾今殺父復害羅漢作二逆罪好加懺悔可得轉罪時旃陀羅既受勅已舉刀復斫斬父王首賣

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穌問旃陀羅父王所說時旃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啞師憂婆啞師並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道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啞

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王今欲見啞師等耶願往共看王即命駕往至塔所時彼佞人便喚啞師出來猫即出孔語令還去猫便入孔王見是已迷心遂盛任意所作不信罪福時王出軍遊戲迴還於其路次而見尊者迦旃延端坐靜處坐禪入定時王見之便生惡心手自把土用盆尊者語左右言爾等爲我各各以土盆迦旃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爲尊者除去其土復語諸人有念我者而除此土爾時尊者坐瑠璃寶窟神儀鮮澤無汙塗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此城內積爲土

山王及民人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徒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旦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爲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因何緣得此良匹時女答言更無異事由我掃樓坐比

既八

十一

丘頭由是之故值遇好婿諸女聞已謂如其言競共聚土用坐比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向華氏城自昔已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華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邑已尊者迦旃延而白佛言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緣事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勤心供養

羅睺羅因緣第一百十七

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至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官姝女咸皆慚恥生大憂惱而作是言惟哉大惡耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛愼令我舉官都被染汙悉達菩薩久已出家而於今者卒生此子甚爲恥辱時有釋女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女椎膺拍脰瞋恚

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爲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華鬘今爲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爲死象所蹋大如金山衆寶莊嚴我子金山王相好莊嚴身爲無常金剛杵之所碎壞猶如大海滿中衆寶如摩竭魚擾亂海水我子大海亦復如是爲死摩竭魚之所擾惱貌常如月衆星圍遶我子如是無量功德相好莊

嚴今爲無常羅睺羅所吞我種從大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爲轉輪聖王或成佛道我於今者寧可死也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于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也女白王言太子不死也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恠哉極爲醜辱我子出家已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

既八

十三

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毗細天是耶輸陀舅語耶輸陀羅凡鄙嬰愚無過於爾舅於種族宜好實語竟爲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爲鄙賤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衆珍寶餚饌都無滌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園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已

既八

十四

者抱兒長歎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急諸天善神無憶我者菩薩昔日處衆釋中猶如滿月在於衆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此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爲水池自見已身處蓮華

上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即焦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爲清池以是驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸官中倍加恭敬讚歎爲索乳母供事其子猶如常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使請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右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

既八

十五

有私愛之心佛知諸釋心之所念即說偈言
我於王眷屬 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 於子生猶豫 此亦當出家
重爲我法子 略言其功德 出家學真道
當成羅漢果

老婆羅門諂僞緣第一百十八

一切狡滑諂僞惑詐外狀似直內懷姦欺是
故智者應察真僞如往昔時有婆羅門其年
既老娉娶少婦婦嫌夫老傍姪不已欲心既
著勸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
使墜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已夫不曾捉他

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
盛裹衣被棄婦而去離舍既遠於其路中見
一婆羅門便共爲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我來我
甚爲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
未遠之間入溝壑中偃腹而卧良久乃還云
以草葉還主人已竟老婆羅門信以爲然倍
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覺其珍寶便棄走
去老婆羅門見偷已物歎惋彼人又自感傷
憂愁懊惱惆悵進路小復前行憇一樹下見
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
而來聚集時此鸛雀趣眾鳥等一切行後就
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
雀抵言我不時諸鳥輩知其詭欺悉捨而去
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蟲老婆羅門而問
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言我須閑靜以

既八

十七

自修心爾止別屋於彼而卧時婆羅門喜聞
行道心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌儻之
聲便出看之乃見出家外道往外道住室有
一地孔中出婦女與共交歡若女人儻外道
彈琴若外道儻女人彈琴見此事已而自念
言天下萬物不聞人獸無一可信說偈言曰
不捉他男子以草還主人鸛雀詐銜草
外道畏傷蟲如是諸詭偽都無可信者
爾時國中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
來去令致亡失長者白王初無姦雜而與往
反唯一婆羅門長共出入清身潔已不犯世
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檢究辭窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別真偽爲世導師

婆羅門婦欲害姑緣第一百十九

昔有婆羅門其婦少壯姿容艷美欲情深重志存姪蕩以有姑在不得遂意密作姦謀欲傷害姑詐爲孝養以惑夫意朝夕恪勤供給無乏其夫歡喜謂其婦言爾今供養得爲孝婦我母投老得爾之力婦答夫言今我世供資益無幾若得天供是爲願足頗有妙法可生天不夫答婦言婆羅門法投淵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

第八

十八

作是語已夫信其言便於野田作大火坑多積薪柴極令熾然乃於坑上而設大會扶將老母招集親黨婆羅門衆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際母墮際上竟不墜火母尋出坑日已逼闇案來時跡欲還向家路經叢林所在陰黑畏懼虎狼羅刹鬼等攀上卑樹以避所畏會值賊人多偷財寶群侶相隨止樹下息老母畏懼怖不敢動不能自制於樹上欵賊聞欵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珥瑱眞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

珠璣金釧珥璫是汝父母姨姑姊妹用來與
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
言爲作火坑投身^{既八}焦爛於即永沒爾時諸天
而說偈言

夫人於尊所 不應生惡逆 如婦欲害姑
反自焚滅身

鳥梟報怨緣第一百二十

昔有鳥梟共相怨憎鳥待晝日知梟無見蹋
殺群梟噉食其肉梟便於夜知鳥眼闇復啄
群鳥開穿其腹亦復噉食畏晝畏夜無有竟
已時群鳥中有一智鳥語群鳥言已爲怨憎
不可求解終相誅滅勢不兩全宜作方便殄

覆諸梟然後我等可得歡樂若其不爾終爲
所敗衆鳥答言如汝所說當作何方得滅讎
賊智鳥答言爾等衆鳥但龕啄我拔我毛羽
啄破我頭我當設計要令殄覆即如其言焦
悴形容向梟穴外而自悲鳴梟聞聲已便出
問言爾今何故破傷頭腦毛羽毀落來至我
所悲聲極苦欲何所說鳥語梟言衆鳥讎我
不得生活故來相投以避怨惡時梟憐愍欲
存養衆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
造一身孤單竟何能爲遂便畜養恒與殘肉
日月轉久毛羽平復鳥詐歡喜微作方計銜
乾樹枝并諸草木著梟穴中似如報恩梟語
鳥言何用是爲鳥即答言孔穴之中純是冷
石用此草木以御風寒梟以爲爾默然不答

而烏於是即求守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人火用燒梟孔眾梟
一時於孔焚滅爾時諸天說偈曰

諸有宿嫌處 不應生體信 如烏詐託善

焚滅眾梟死

經八

二十

婢共羊鬪緣第二百二十一

昔有一婢稟性廉謹常為主人典麩麥豆時
主人家有一羝羊同空遂便噉食麥豆斗量
折損為主所瞋信已不取皆由羊噉緣是之
故婢常因嫌每自杖捶用打羝羊羊亦含怒
來舐觸婢如此相犯前後非一婢因一日空
手取火羊見無杖直來舐婢婢緣急故用所
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

雜寶藏經卷第八

音釋

榮

渠營切

噉

許戒切

益

於浪切

啞

丁結切

脰

息也

慙

慙慙切

款

逆氣也

珥

珥音耳

璫

璫音克

耳

珠

也

舐

舐也

觸

款

逆氣也

珥

珥音耳

璫

璫音克

耳

珠

也

舐

舐也

觸

既八

二十一