

經為二語誦所說不亂人意亦為上語何等為法行謂不離二百五十戒是為法行何等為一為曉身謂知分別身中事何等為軍中人能得勝謂人不能勝惡何等為一人能勝身謂意念惡能自制斷是為勝身何等為身意教謂身受七戒意受三戒何等為多人亦不犯謂等心使人不墮結

佛治身經

甲辰歲高麗國大藏都監長
勅雕造

佛治身經第二卷 龍

雜寶藏經卷第一有九緣

元魏高僧藏經卷一

驚

十奢三緣

王子以肉濟父母緣

鷄鵲子供養盲父母緣

棄老國緣

佛於忉利天上為摩耶說法緣

佛說往昔母迦旦遮羅緣

慈童女緣

蓮華夫人緣

鹿女夫人緣

十奢王緣

昔人壽萬歲時有一王号曰十奢王閻浮提王大夫人生育一子名曰羅摩第二夫人有一子名曰羅湯羅摩太子有大勇武那羅延力兼有扇羅聞聲見承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愁惡第三夫人王甚愛敬而語之言我今於尔所有財寶都無吝惜若有所須隨尔所願夫人對言我無所求後有情願當更啓白時三遇惠命在危懼即立太子羅摩代已

雜寶藏經卷第一 第二緣 驚

為王以帛結髮頭著天冠儀容軌則

此王者當時小夫人瞻視王病小得

瘳老自恃如此見於羅摩結其父位

心生嫉妬尋啓於王求索先願願以

我子為王廢於羅摩王聞是語辭如

人嗟既不得咽又不得吐正欲廢長

已立為王正欲不廢先許其願然十

奢王從少已來未嘗違信又王者之

法法無二語不負前言思惟是已即

廢羅摩奪其衣冠時弟羅湯語其兄

言兄有勇力兼有扇羅何以不用受

斯耻辱兄答弟言違父之願不名孝

子然今此母雖不生我我父敬待亦

如我母弟婆羅陀極為和順實無異

意如我今者雖有大力扇羅寧可於

父母及弟所不應作而欲加害弟聞

其言即便默然時十奢王即從二子

遷置深山經十二年乃聽還國羅摩

兄弟即奉父勅心無結恨拜辭父母

遠入深山時婆羅陀先在他國尋召

還國以用為王然婆羅陀素與二兄

和睦恭順深存敬讓既還國已父王

已崩方知已母憂興廢立遠擯二兄

姊所生母所為非理不向拜跪語已
母言母之所為何期勃逆便為燒滅
我之門戶向大母拜恭敬孝順倍
勝於常時婆羅陀即將軍眾至彼
山際留眾在後身自獨往當弟來時
羅漢語兄言先恒稱弟婆羅陀義
恭順今日將兵來欲誅伐我之兄弟
兄語婆羅陀言弟今何為將此軍眾
弟白兄言恐涉道路遂於賊難故將
兵眾用自防衛更無餘意願兄還國
統理國政兄答弟言先受父命遠從
來此我今云何輒得還返若專執者
不名仁子孝親之義如是懇懇告求
不已兄意確然執志強固弟知兄意
終不可迴尋即從兄索得革履惆悵
懷惱度還歸國統攝國政常置革履
於御坐上日夕朝拜問訊之義如兄
無異亦常遣人到彼山中數數請兄
然其二兄以父先勅十二年還年限未
滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年
歲已滿知弟懇懇屢遣信召又知敬
服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
為嫡長負荷父業正應是兄如是展
轉互相推讓兄不獲已遂還為王兄
弟敦穆風化大行道之所被黎元蒙
賴忠孝所加人思自勤奉事老敬婆
羅陀母雖造大惡都無怨心以此忘
孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無
疾疫閭閻提內一切人民感威豐滿
十倍於常

三子以內清父母緣

如是我聞一時佛在舍衛國舍時阿
難著衣持鉢入城乞食見一小兒有
盲父母乞索得食好者供養父母應
者便自食之阿難白佛言世尊此小
兒者甚為希有乞得好食用奉父母
擇應惡者而自食之佛言此未為難
我過去世中供養父母乃極為難阿
難白佛言世尊過去之世供養父母
共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
一大目名羅睺末計謀興軍欲彼大
王及其五子其第六小子先有鬼神
未語之言決父大王及諸五兄悉為

大目羅睺末之所煞害次欲到汝王
子聞已即還家中婦見三子顏色憂
悴不與常同而問夫言汝何以令夫
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未語我
言汝父大王及與五兄悉為他煞次
來到汝以是憂懼莫知所適夫婦作
計即共將兒逃奔他國持七日糧計
應達到惶怖所致錯從曲道行經十
日猶不達到糧食乏盡困餓垂死王
子思惟三人併命苦痛特劇寧然一
人存二人命即便拔劍欲得煞婦兒
願見父合掌白言願父今者莫煞我
母寧煞我身以代母命父用兒語欲
煞其子子復自言莫斷我命若斷我
命肉則臭爛不得久停或恐其母不
得前達不斷我命須臾剗剗日日稍
食未到人村餘在身肉唯有三膚子
白父母此肉二膚父母食之餘有一
膚還用與我擲見放地父母前進時
釋提桓因宮殿震動便即觀之是何
因緣見此小兒作帝有事即化作餓

華嚴經卷第一 第六讚 驚

華嚴經卷第一 第七讚 驚

華嚴經卷第一 第八讚 驚

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剖肉與汝父母生悔心不答言不悔天言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於是即出賣言我若不生悔心身肉還生平復汝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主心大悲喜慰其至孝嘆未曾有即給軍衆還復本國釋提桓因即漸擁護作閻浮提王余時小兒我身是也余時父母今日父母是也佛言非但今日讚嘆慈孝於無量劫常亦讚嘆諸比丘白佛言世尊過去世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王土界之中有一大山中有仙人名跋摩迦父母年老而眼俱盲常取好菓鮮花美水以養父母安置閑靜無怖畏虞凡有所作舉動行止先白父母白父母已便取水去時梵摩達王遊獵而行見鹿飲水拋弓射之藥箭誤中跋摩迦身被毒箭已高聲

唱言一箭煞三人斯痛何酷其三聞其聲尋以弓箭投之於地便即往看誰作此言我聞此山中有仙人名跋摩迦慈仁孝順養父母舉世稱嘆汝今非跋摩迦也答言我即是也而白三言今我此身不計苦痛但憂父母年老目冥從今飢困無人供養耳三復問言汝盲父母今在何許跋摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父母所跋摩迦父時語婦言我眼闇動將非我孝子跋摩迦有疾患不婦復語夫我乳亦惕惕而動將非我子有不祥事不時盲父母聞王行聲素素心生恐怖非我子行為是誰也王到其前唱言作禮盲父母言我眼無所見為是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母命王言坐我子若在當以好華菓奉上於王我子朝往取水遲晚久待不來王便悲泣而說偈言
我為斯國王 遊獵於此山 但欲射禽獸 不覺中害人 我今捨王位 來事盲父母 與汝子無異 懷莫生憂苦
盲父母以偈答王曰

我子慈孝順 天上人中無 王雖見憐愍 何得如我子 王當見憐愍 願將示子處 得在兒左右 并命意分足
於是王將盲父母往至跋摩迦邊既至兒所提臂懷慙慙而語我子慈仁孝順無比天神地神山神樹神河神也神諸神說偈而言
釋梵天世王 云何不位助 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跋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跋摩迦答言我於王所有惡心者毒遍身中即余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踴躍無量便出教令普告國內當修慈仁孝事父母跋摩迦從昔已來慈仁孝順供養父母欲知余時盲父者今淨鉢王是余時盲母者摩耶夫人是跋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

鸚鵡子供養父母緣

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毬速墮地獄云何為二一者不供養父母二者於父母所作諸不善有二正行如似拍毬速生天上云何為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嘆父母佛言非但今日於過去世雪山之中有一鸚鵡父母都盲常取好花菓先奉父母今時有一田主初種麥時而作願言所種之麥要與衆生而共啖食時鸚鵡子以彼田主先有施心即常於田採取稻穀以供父母是時田主按行苗行見諸虫鳥摘麥穗屢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恚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為誰鸚鵡答言有盲父母願以奉之田主答言自今已後常於此取勿復難難佛言鸚鵡樂

多菓種田者亦然今時鸚鵡我身是也今時田主舍利弗是今時盲父淨飯王是今時盲母摩耶是也

棄老國緣

佛在舍衛國今時世尊而作是言恭敬宿老有大利益未曾聞事而得聞解名稱遠達智者所敬諸比丘言如來世尊而常讚嘆恭敬父母者長宿老佛言不但今日我於過去無量劫中恒恭敬父母者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馳棄有一大目其父年老依如國法應在馳遠大目孝順心所不忍乃深掘地作一密屋置父著中隨時孝養余時天神捉持二地著王殿上而作是言若別雄雌汝國得安若不別者沒身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣議斯事各自陳謝稱不能別即棄國界誰能別者厚加爵賞大目歸家往問其父父答子言此事易別以細軟物侍地著上其躁擾者當知是雄住

不動者當知是雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之為覺誰於覺者名之為睡王與群臣復不能辯復募國界無能解者大目問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者於諸羅漢名之為睡即如其言以答天神又復問言此大白鷄有幾斤兩羣臣共議無能知者亦募國內復不能知大目問父父言置鷄於上著大池中盡水齊船深淺幾許即以此般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羣臣共議又不能解又遍募問都无知者大目問父此是河語父言此語易解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母困厄病人以此功德數千萬劫受福無窮海水極多不過一切推此言之一掬之水百千萬倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不羣臣思量復不能答目復以狀往問於父父

雜寶藏經卷第一 第十二張 驚考

即答言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千萬歲不開水漿之名身如太山腹如大谷咽如細針駁如錐刀纏身至脚舉動之時支節火然如此之人劇汝飢苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又復化作一人手脚如械項復著鐵身中火出舉體焦爛而又問言世間有人苦劇我不君目率余無知答者大目復問其父父即答言世間有人不孝父母逆害師長殺於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山劍樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是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政瓊瑋踰於世人而又問言世間頗有端政之人如我者不君目默然無能答者目復問父父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精進持戒得生天上端政殊特過於汝身百千萬倍以此方之如暗瘠瘠又以此言以答天神天神又

雜寶藏經卷第一 第十三張 驚考

以一真檀木方直正等又復問言何者是頭目目智力無能答者目又問父父答言易知擲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驢馬形色無異而復問言誰母誰子君目亦復無能答者復問其父父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悲皆答之天神歡喜大遺國王珍琦財寶而語王言汝今國生我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踴悅而問目言為是自知有人教汝賴汝才智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力目答王言非目之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有万死之罪猶尚不問況小罪過目目王言國有制令不聽養老目有老父不忍違棄冒犯王法藏著地中目來應答盡是父智非目之力唯願大王一切國土還聽養老王即嘆美心生喜悅奉養目父尊以為師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝

雜寶藏經卷第一 第十四張 驚考

父母不敬師長當加大罪余時父者我身是也余時目者舍利弗是余時王者阿闍世是余時天神阿難是也佛於忉利天上為母摩耶說法緣佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天上夏坐安居為母說法汝諸比丘誰樂去者當隨我去作是語已即往忉利天上在一樹下夏坐安居為母摩耶及無量諸天說法皆獲見諦還闍浮提諸比丘言希有世尊能為其母九十日中住忉利天佛言非但今日我過去時亦曾為母拔苦惱事時諸比丘而白佛言過去所為其事云何佛言往昔久遠雪山之邊有狝猴王領五百狝猴時一獵師張網圍捕狝猴王言汝等今日慎勿恐怖我當為汝破壞彼網汝諸狝猴悉隨我出即時破網皆得解脫有一老狝猴搥見脚踏墮於深坑狝猴王覓母不知所在見一深坑徃到邊看見母在下語諸狝猴各自勸力共我出母時諸狝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小

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
佛說往昔母迦且遮羅綠

佛時遊行到居荷羅國便於中路一
樹下坐有一老母名迦且遮羅繫屬
於人井上汲水佛語阿難往索水來
阿難承佛勅即往索水小時老母聞
佛索水自搭盥往既到佛所放盥著
地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮以
老母者五百生中曾為我母愛心未
盡是以抱我若當遮者沸血從面門
出而即命終既得抱佛鳴其手足在
一面立佛語阿難往喚其主其主來
至頭面礼佛却住而立佛語主言汝
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取為第一諸
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

漢當於今時為徒眾主罵諸賢聖勝
尼為婢以此因緣今屬於他五百生
中恒為我母慳貪嫉妬遮我布施以
是因緣常生貧賤非但今日拔其貧
賤諸比丘言不審於過去世拔濟貧
賤其事云何佛言過去世時波羅捺
國有一貧家母子共活兒恒傭作以
供養母得少錢財且支旦夕今時其
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度
所多費錢財勉贖其母即於本國而
為生活資財滿足倍勝於前今時母
者今迦且遮羅是今時兒者我身是
也我當今時已拔母苦

慈童女緣

昔佛在王舍城告諸比丘於父母所
少作供養獲福無量少作不順獲罪
無量諸比丘白佛言世尊罪福之報
其事云何佛言我於過去久遠世時
波羅捺國有長者子名慈童女其父
早喪錢財用盡役力賣薪日得兩錢

奉養老母方計轉勝日得四錢以供
於母遂復漸差日得八錢供養於母
轉為眾人之所體信遠近投趣獲利
轉多日十六錢奉給於母眾人見其
聰明福德而勸之言汝父在時常入
海採寶汝今何為不入海也聞是語
已而白母言我父在時恒作何業母
言汝父在時入海採寶便白母言我
父若當入海採寶我今何故不復入
海母見其子慈仁孝順謂不能去戲
語之言汝亦可去得母此語謂呼已
定便計伴侶欲入海去莊嚴既竟辭
母欲去母即語言我唯一子當待我
死何由放汝兒答母言先若不許不
敢正意母已許我那得復遮望以此
身立信而死許他已定不復得佳母
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
脚絕母數十根駭母畏兒得罪即放
使去共諸商賈遂入於海達到寶渚
多取珍寶與諸同伴便還發引時有
二道一是水道一是陸道眾人皆言
從陸道去即從陸道時彼國法賊來

前(高麗)卷第二 第十八

劫案看得商主諸商人物皆入於賊不得商主雖獲財物商主來還盡歸財物以是之故是慈童女恒出營別宿商人早起來迎取之一夜大風商人卒起忘不迎取商主於後即不得伴不識途徑見有一山便往至上遙見有城紺琉璃色飢渴困乏疾走向之介時城中有四玉女等如意寶珠作偈伎樂而共來迎四萬歲中受大快樂於是自然厭離心生便欲捨去諸玉女言閻浮提人甚無又復共我生活經四萬歲云何一旦捨我而去不顧其言便復前行見頗梨城有八玉女等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去至白銀城有十六玉女等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等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應慕我故作是

論寶瓶經卷第二 第十九

語耳若當前進必有好處即便捨去遙見鐵城心生疑怪而作是念言外雖是鐵內為極好漸漸前進並近於城亦無玉女來迎之者復作念言城中甚似極大快樂是故不及來迎於我轉轉前進遂入鐵城門開已下中有一人頭戴火輪捨此火輪著於童女頭上即便出去慈童女問獄卒言我戴此輪何時可脫答言世間有人作其罪福如汝所作入海採寶經歷諸城久近如然後當來代汝受罪此鐵輪者終不墮地慈童女問言我作何福復作何罪答言汝昔於閻浮提日以二錢供養於母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗梨城八如意珠八玉女等八萬歲中受諸快樂八錢供養母故得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂十六錢供養母故得黃金城三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母駿故今得戴鐵火輪不曾墮地有人代汝乃可得脫又問言

前(高麗)卷第二 第二十

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梵天欲知今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經佛在舍衛國告諸比丘若於父母若復於佛及弟子所起瞋恚心此人為墮黑繩地獄受苦無量無有邊際諸比丘問佛言此尊敬重父母若於父母不生敬重作少不善其事云何佛言過去久遠無量世時雪山邊有一仙人名提婆延是婆羅門種婆羅門法不生男女不得生天此婆羅門常石上行小便有精氣流墮石宕有一雌鹿來舐小便處即便有娠日月滿足來詣仙人窟下生一女子華表其

身從母胎出端正殊妙仙人知是己女便取畜養漸漸長大既能行來踣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速我舍七市我與汝火即速七市得火還歸值鳥提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華恠而問之舍舍所以有此蓮華即答王言山中梵志女來乞火彼女足下生此蓮華尋其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王子遂立為夫人五百姝女中家為上首王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卯盛著篋中時大夫人捉五百麵段以代卯處即以此篋封蓋記識斷恒河中王問夫人言為生何物答言先生麵段王言仙人妄語即下夫人賦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

篋中所有道人取篋五百夫人各與一卵卵自開敷中有童子面目端正養育長大各皆有大力士之力堅五百力士幢鳥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言何以愁惱王言今我處世為他所楚諸子問言為誰所楚王言鳥提延王而常隨我索貢獻諸子白言一切閻浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王以何故與他貢獻五百力士遂將軍眾伐鳥提延王鳥提延王恐怖而言一力士尚不可當何況五百力士便募國中能却此敵又復思憶彼仙人者或能解知作諸方便往到仙人所語仙人言國有大難何由攘却答言有慈敵也王言薩耽菩王有五百力士皆將軍眾欲來伐我我今乃至無是力士與彼作對知何方計得却彼敵仙人答言汝可還求蓮華夫人彼能却敵王言彼云何能却仙人答言此五百力士皆是汝子蓮華夫人之所生也汝大夫人懷憎嫉穢汝蓮華所生之子

著河水中薩耽菩王於河水下頭接得養育使令長大王今以蓮華夫人乘大象上著軍陣前彼自然當服即如仙人言還來禮謝蓮華夫人共禮謝已莊嚴夫人著好衣服乘大白象著軍陣前五百力士舉弓欲射手自然直不得屈申生大驚愕仙人飛來於虛空中語諸力士慎勿舉手莫生惡心若生惡心皆墮地獄此王及夫人汝之父母母即接乳一乳作二百五十瓊皆入諸子口中即向父母懺悔自生慙愧皆得辟支佛二王亦自然開悟亦得辟支佛余時仙人即我身是我於余時速彼諸子使於父母不生惡心得辟支佛我今亦復讚歎供養老父母之德也

鹿女夫人緣

佛在王舍城耆闍崛山中告諸比丘有二種法能使於人疾得人天至涅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上何二法速墮三惡

佛告 卷第一 第三十

佛告 卷第一 第三十

佛告 卷第一 第三十

受大苦惱佛言一者於父母所作諸不善二者於賢聖所作不善諸比丘白佛言世尊速成善惡其事云何佛告諸比丘過去久遠無量世時有國名波羅奈國中有山名曰仙山時有梵志在彼山住大小便利恒於石上授有精氣墮小行處雖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難此注願一拘屢者五里此女速疾往彼梵志而求乞火梵志見其跡跡有蓮華要此女言速我舍七布當與汝火若出去時亦速七布真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遠舍周布十四重蓮華復見二道有兩行蓮華忤其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮華答言彼仙住處有一女來從我乞火此女足跡皆生蓮華我便要之若欲得火遠舍七布將去之

時亦復七布是以有此周布蓮華王尋華跡至梵志所從索女看見其端正甚適悅意即從梵志求索此女梵志即與王王即立為第二夫人此女少小仙人養育受性端直不解婦女嫁娶之事後時有娠相師占言當生千子王大夫夫人聞此語已心生妬忌漸作計校思厚招翁鹿女夫人左右侍從饒與錢財珍寶令時鹿女日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物瞞目不聽自看捉臭爛馬肺承著其下取千葉蓮華盛著檻裏擲於河中還為解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬肺王遣人問為生何物而答王言唯生臭爛馬肺之物時大夫夫人而語王言王喜到惑此畜生所生仙人所養生此不祥臭穢之物王大夫夫人即便退其夫人之職不復聽見時為著延王將諸從夫人嫁女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一檻即便持取開而看之見千葉蓮華

一葉有一小兒取之養育以漸長大各皆有大力士之力為著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詰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人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言云何得攘却之夫人答言但為我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟第二夫人在上而坐令時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向於父母我是汝母千子問言何以為驗得知我母答言我若按乳一乳有五百岐各入汝口是汝之母若當不尔非是汝母即時兩手按乳一乳之中有五百岐入千子口中其餘軍眾無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母以五百子與養父

母時二國王分閭浮提各畜五百子
佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是
也尔時嫉妬夫人瞞他目者交麟臂
目龍是尔時父者白淨王是尔時母
者摩耶夫人是諸比丘白佛言此女
有何因緣生鹿腹中足下生蓮華復
有何因緣為王夫人佛言此女過去
世時生貧賤家母子二人田中鋤穀
見一辟支佛持鉢乞食母語女言我
欲家中取我食分與是快士女言亦
取我分并與母即歸家取母子二人
食分來與辟支佛女取草採華為之
敷草坐散華著上請辟支佛坐女怪
母遲上一高處遙望其母已見其母
而語母言何不急疾鹿驟而來母既
至已嫌母遲故尋作恨言我生在母
邊不如鹿邊生也母即以二分食與
辟支佛餘殘母子共食辟支佛食訖
擲鉢著虛空中尋逐飛去到虛空中
作十八變時母歡喜即發誓願使我
將來恆生聖子如今聖人以此業緣
後生五百子皆得辟支佛一作養母
一作所生母以語母鹿驟對言因緣

生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支
佛故跡中一百華生以敷草故常得
為王夫人其母後身作梵豫王其女
後身作蓮華夫人由是業緣後生賢
劫千聖以誓願力常生賢重諸比丘
聞是語已歡喜奉行

雜寶藏經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

雜寶藏經卷第二

終

元魏西域三藏聖王所譯

六字白鳥緣

免向燒身供養大仙緣

善惡樹猴緣

佛以智水滅三火緣

波羅捺國有一長者子共天神感王行

孝緣

迦尸國王白香為養育父母并和二國緣

波羅捺國弟微諫兄遂微承相勸

王孝化天下緣

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

馳騁比丘被謗緣

離越被謗緣

波斯匿王醜女賴提緣

波斯匿王女善光緣

昔王子兄弟二人被駁出國緣

須達長者婦供養佛獲報緣

婆羅那比丘為惡生王所苦惱緣

內官賈所獲牛得男提緣

兩內官共諍道理緣

六字白象緣

昔舍衛國有一大長者生一女子白

雜寶藏經卷第二 第三張 驚

識宿命初生能語而作是言不善所作不孝所作無慙所作惡害所作背恩所作作此語已默然而止此女生時有大福德即為立字名之為賢漸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恠問佛此賢比丘尼何以故從出家以來不見佛今日得見佛懺悔有何因緣佛即為說因緣昔日有六牙白馬多諸羣衆此白馬有二婦一名賢二名善賢林中遊行偶值蓮花意欲與賢善賢奪去賢見奪華生嫉妬心彼象愛於善賢而不受我時彼山中有佛塔賢常採花供養即發願言我生人中白識宿命并拔此白馬牙取即上山頭自撲而死尋生毗提薩王家作女自知宿命年既長大與梵摩達三為婦念其宿怨語梵摩達言與我為牙作牀者我能活耳若不介者我不能活梵摩達王即募獵者若有能得為牙來者當與百兩金即時獵師詐

雜寶藏經卷第二 第三張 驚

被袈裟挾弓毒箭往至為所時為婦善賢見獵師已即語為王彼有人來為王問言著何衣服答言身著袈裟為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為王種種慰喻說法不聽令害又復畏五百群鳥必然此獵師藏著岐間五百群鳥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為言疾取答言不敢自取如是慈悲覆育於我我若自手取手當爛墮白馬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今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指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今時白馬者我身是也今時獵師者

雜寶藏經卷第二 第四張 驚

提婆達多是也今時賢者今比丘尼是也今時善賢者耶輸施羅比丘尼是也兔自燒身供養大仙緣舍衛國有一長者子於佛法中出家常樂親里眷屬不樂欲與道人共事亦不樂於讀經行道佛勅此比丘使向阿練若處精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曾安立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山林間時世大旱山中菓樹根莖枝葉悉皆枯乾今時仙人共兔親善而語兔言我今欲入聚落乞食兔言莫去當與汝食於是兔便自拾新聚又語仙人必受我食天當降雨汝三日住華菓還出便可採食莫趣人間作是語已即大然火投身善中仙人見已作是思惟此兔慈仁我之善伴為我食

故能捨身命實是難事時彼仙人
大苦惱即取食之菩薩為此難行苦
行釋提桓因宮殿震動而自念言今
以何因緣宮殿震動觀察知是免能
為難事感其所為即便降而仙人遂
住還食菓蘇今時修習得五神通欲
知余時五通仙者今比丘是余時鬼
者今我身是也我捨身故使彼仙人
住阿練若處獲五神通况我今日不
能令此比丘遠離忤屬住阿練若處
得阿羅漢獲六神通

善惡狢猴緣

佛在王舍城詣比丘白佛言世尊依
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
有二狢猴各有五百眷屬值迦尸王
子遊獵園將欲至一善狢猴語一惡
狢猴言我等今渡此河可得免難惡狢
猴言我不能渡善狢猴語諸狢猴言
毗多羅樹枝桿極長即挽樹枝渡五
百眷屬惡狢猴眷屬以不渡故即為
王子之所獲得今時善狢猴者我身

是也今時惡狢猴者提婆達多是所
將眷屬今時苦惱今依止者亦復如
是今時依止我者長夜受樂現得名
稱供養將來得人天解脫今時依止提
婆達多者長夜受衰苦現身得惡名
稱人不供養將來墮三惡道是故諸
比丘應當遠離惡知識親近善知識
善知識者長夜與人安隱快樂以是
之故應當親近善知識惡知識應當
遠離所以者何惡知識者能燒焦然
今世後世眾苦集聚

佛以智水滅三火緣

有國名南方山佛欲往彼國於中路
至一聚落宿值彼聚落造作吉會飲
酒醉亂不覺火起燒此聚落諸人驚
怕靡知所趣各相謂言我輩唯依憑
佛可免火難便白佛言世尊願見救
濟佛言一切眾生皆有有三火貪欲瞋
怒愚癡之火我以智水滅此三火此
言若實此火當滅作是語已火即時
滅諸人歡喜信重於佛佛為說法得
須陀洹道諸比丘疑怖世尊出世甚
奇甚特為此村落作大利益聚落火

滅心垢亦滅佛言非但今日為作利
益於過去世亦曾為彼諸人作大利
益諸比丘問言不審世尊過去利益
其事云何佛言過去之世雪山一而
有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一
鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹
共相揩磨其間火出燒彼竹林鳥獸
恐怖無歸依處今時鸚鵡深生悲心
憐彼鳥獸捉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
向鸚鵡而語之言此林廣大數千
万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
弘曠精勤不應必當滅火若盡此身
不能滅者更受來身擔必滅之釋提
桓因感其志意為降大雨火即得滅
今時鸚鵡今我身是也今時林中諸鳥
獸者今大聚落人民是也我於今時為
滅彼火使其得安今亦滅火令彼得
安又問復以何緣得見諦道佛言此

雜藏經卷第二 第八經 驚

諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諦獲須陀洹道

波羅捺國有一長者子共天神感王行幸緣

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者但供養父母當知一切天神已在家中但能供養父母便為和上已在家中欲得阿閼梨在家中者但供養父母即是阿閼梨在其家中若欲供養諸賢聖及佛若供養父母諸賢聖及佛即在家中諸比丘言如來世尊極為希有恭敬父母佛言非但今日極為希有恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅捺國有一貧人唯生一子然此一子多有見息其家貧窮時世飢饉以其父母生理地中養活兒子隣比問言汝父母為何所在答言我父母年老會當至死我便埋

雜藏經卷第二 第九經 世尊

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捺國即以為法復有一長者亦生一子此子聞之以為非是即作是念當作何方便却此非法遂白父言父今可應遠行學讀使知經論其父便去少得學讀而便還家年轉老大子為掘地作好屋舍以父者中與好飲食作是思惟誰當共我除此非法天神現身而語之言我今與汝以為伴侶天神疏紙問王四事若能解此疏上事者為汝擁護若不解者却後七日當破王頭今作七分四種問者一者何物是第一財二者何物取為樂三者何物味中勝四者何物壽取長勝著王門上國王得已促問國中誰解此者若有解者欲求何事皆滿所願長者子取此文書解其義言信為弟一財正法取為樂實語第一味智慧命第一解此義已還著王門頭天神見已心大歡喜王亦大歡喜王問長者子言誰教汝此語答言我父教我王言汝父安在長者子言願王施無

雜藏經卷第二 第十經 驚

畏我父實老邁國法故藏著地中願聽目所說大王父母恩重猶如天地懷抱十月推乾去濕乳哺養大教授人事此身成立皆由父母得見日月生活所作父母之力假使左肩擔父右肩擔母行至百年復種種供養猶不能報父母之恩時王問言汝欲求何等答言更無所求唯願大王去此惡法王可其言宣下國內若有不孝於父母者當重治其罪欲知介時長者子今我身是也我於介時為彼一國除去惡法成就孝順之法以此因緣自致成佛是以今日亦復讚嘆孝順之法也

如尸國王白香為養父母并和二因緣

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑父母以佛及弟子遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所常讚嘆恭敬佛言我非但今日過去已來恒尊重恭敬諸比丘問言尊重讚嘆其事云何佛言過

去久遠有二國王一是迦尸國王二是
比提醯國王比提醯王有大畜鳥以
畜鳥力摧伏迦尸王軍迦尸王作是
念言我今云何當得畜鳥摧伏比提
醯王軍時有人言我見山中有一白
香鳥王聞此已即便募言誰能得彼
香鳥者我當重賞有人應募多集軍
衆往取彼鳥爲恩惟言若我遠去父
母言老不如調順往至王所令時衆
人便將香鳥向於王邊王大歡喜爲
作好屋遷徙能斂者其下與諸伎
女彈琴鼓瑟以娛樂之與鳥飲食不
肯食之時守鳥人來白王言鳥不肯
食王自向鳥所上古畜生皆能人語
王問鳥言汝何故不食鳥答言我有
父母年老眼盲無與水草者父母不
食我云何食鳥白王言我欲去者王
諸軍衆無能遮我但以父母言老順
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華
便是人頭之鳥此鳥乃是鳥頭之人
先迦尸國人惡賤父母無恭敬心因
此爲故王即宣令一切國內若不孝

養恭敬父母者當與大罪尋即放爲
還父母所供養父母隨壽長短父母
喪亡還來王所王得白鳥甚大歡喜
即時莊嚴欲伐彼國爲語王言莫與
聞諍凡聞諍法多所傷害王言彼欺
陵我爲言聽我使從今彼怨敵不敢
欺侮王言汝若去者或能不還答言
無能遮我使不還者爲即於是往彼
國中比提醯王聞鳥來至極大歡喜
自出往迎既見鳥已而語之言即住
我國爲白王言不得即住我立身以來
不違言誓先許彼王當還其國汝二
國王應除怨惡自安其國豈不快乎
即說偈言
得勝增長慈 貞則益憂苦 不說勝負者
其樂最第一
今時此鳥說此偈已即還迦尸國從
是以後二國和好今時迦尸國王今
波斯匿王是比提醯王阿闍世王是
今時白鳥今我身是也由我今時孝
養父母故今多衆生亦孝養父母今
時能使二國和好今日亦介
波羅捺國弟微諫兄從微承相勸王

教化天下緣

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅
捺國有不善法流行於世父年六十
與善數屢使守門戶今時有兄弟二
人兄語弟言汝與父數屢使守門
屋中唯一教屢小弟便截半與父
而白父言大兄與父非我既與大兄
教父使守門兄語弟言何不盡與教
屢截半與之弟答言適有一教屢不
截半與後更何處得兄問言更欲與
誰弟言豈可得不得與兄耶兄言何
以與我弟言汝當年老汝子亦當安
汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦
當如是耶弟言誰當代兄便語兄言如
此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔
相所以此言論向輔相談輔相答言
實介我等亦共有老輔相登王王可
此語宣令國界孝養父母斷先非法
不聽更介
梵摩達夫人妬忌傷子法讓緣
佛在王舍城語提婆達多言我恒深
心慈念於汝及身口意於汝無惡今
可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘

雜藏經卷第二 第四十

言云何如未慈心若此振婆達多又更惡罵佛言非但今日於過去時波羅捺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姊妹於園苑中行遊戲安樂以飲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法護未法護未已欲割其咽子白父言我無過罪王唯一子何為然我王言我不然汝汝母意耳能白汝母懺悔令彼歡喜終不然汝兒即向母懺悔而作是言唯有我一子亦無過罪何為然我母不受悔便刺兒咽與血使飲佛言今時父王拘迦離是也彼時母者提婆達多是彼時子者我身是也我於今時都無惡心不受我悔今日亦今不受我悔我於今時雖為所然都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

馳驃比丘被謗緣

昔有比丘名曰馳驃有大力士力出家精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事

雜藏經卷第二 第五十

五指出光而賦象僧種種數具由是佛說營事第一多比丘自薄福德當次會慶飲食廣惡乃反惠言若此馳驃料理僧事我終不得好食自活當設方便多有如作比丘尼往共相教謗於馳驃乃至滿三馳驃厭惡即昇虛空作十八變入火光三昧於虛空中如火焰滅無有屍骸謗言貪嫉能使賢聖猶尚戒身況復凡夫是以智者當慎謗莫輕言說時諸比丘即便問佛馳驃比丘有何因緣而被謗謗復以何因緣得是大力復以何因緣速得羅漢佛言過去世時人壽二萬歲時有佛名曰迦葉今時迦葉佛法中有年少比丘面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馳驃比丘時為食監會見此婦隨逐比丘目不暫捨即便謗言此女必與彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦無量乃至今日餘殃不盡猶被謗言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

雜藏經卷第二 第六十

爾於深泥即能挽出緣是之故得力士力

離越被謗緣

昔羅賓國有離越阿羅漢山中坐憚有一人失牛追逐蹤跡徑至其所余時離越煮草涂衣衣自然變作牛皮漆汁變成血所煮草變成牛肉所持鉢盂變成牛頭牛主見已即捉收將詣於王王即付獄中經十二年恒為獄監飼馬除糞離越弟子得羅漢者有五百人觀覓其師不知所處業緣欲盡有一弟子見師乃在羅賓獄中即來告王我師離越在王獄中願為斷理王即遣人就獄檢校王人至獄唯見有人威色憔悴羸瘦極長而為獄監飼馬除糞還白王言獄中都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子復白王言願但設教諸有比丘悉馳出獄王即宣令諸有道人悉皆出獄尊者離越於其獄中羸瘦自落絮沙著身踊在虛空作十八變五見是事款示曾有五體投地白尊者言願受我懺悔即時求下受三懺悔王

即問言以何業緣在於獄中受苦經年導者答言我於往昔亦曾失牛隨逐蹤跡經一山中見辟支佛獨處坐禪即便誑誘至一日一夜以是因緣墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女類提緣

昔波斯匿王有女名曰類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余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余不時長者子自王言王所約勅假使是狗猶尚不辭何況王女而不可也王尋妻之為立宮室約勅長者子言此女形貌醜莫示人出則鐵門入則閉戶以為常則有諸長者子共為親交飲醢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来者重誣財物遂復

作會貧長者子猶故如前不將婦來諸人便共重加誣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貧長者子後到家中語其婦言我數坐汝為人罰罰婦言何故夫言諸人有要飲會之日盡仰行婦詣於會所我披王勅不聽將汝以示外人故數被罰婦聞此語甚大慙愧深自悼慨晝夜念佛於是後日更設醢會夫復獨去婦於室內倍加慙惻而發願言如來出世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感其心至從地踊出始見佛髮敬重歡喜已疑即異變成好髮次見佛額漸觀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

今時其夫猶故未寤還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊異怖而問之汝何天神女處我屋宅婦言我是君婦類提夫怖而問之所以率余婦時答言我聞君數坐我被罰心生慙愧慙惻今佛尋見如來從地踊出見已歡喜身體變好貧長者子極大歡喜尋入白王王女身體自然變好今求見王王聞歡喜尋即喚看見已歡喜情甚殷懃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怖復以何因今幸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醜惡而作是言此人醜惡形如魚皮駁如馬尾今時長者女者今王女是施食因緣生於深宮毀毖辟支佛故身體醜惡生慙愧慙惻心故而得見我歡喜心故身體變好余時眾會聞佛所說恭敬作禮歡喜奉行

波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端

新編藏經卷第二 第二十張 驚

新編藏經卷第二 第二十二張 驚

新編藏經卷第二 第二十三張 驚

正父母憐慈舉宮受敬父語女言汝
因我力舉宮受敬女答父言我有業力
不因父王如是三問答亦如前王時瞋
忿今嘗試汝有自業力無自業力約
勅左右於此城中覓一窮下貧窮乞
人時奉王教尋便推覓得一窮下將
來詣王王即以女善光付與窮人王語
女言若汝自有業力不假我者從今
以往事驗可知女猶答言我有業力
即共窮人相將出去問其夫言汝先
有父母不窮人答言我父先舍衛城
中第一長者父母居家都以死盡無
所依怙是以窮乏善光問言汝今頗
知故宅處不答言知處垣室毀壞遂
有空地善光便即與夫相將往故舍
所周歷按行隨其行履其地自陷地
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官人
妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計
王卒憶念我女善光云何生活有人答
言宮室錢財不減於王王言佛語真實
自作善惡自受其報王女即日遣其夫
主往詣於王王即受請見其家內觀能

能能莊嚴舍宅踰於王宮王見此已歎
未曾有此女自知語皆真實而作是
言我自作此業自受其報王往問佛
此女先世作何福業得生王家身有
光明佛答王言過去九十一劫有佛名
毗婆尸彼時有王名曰盤頭王有第一
夫人毗婆尸佛入涅槃後盤頭王以佛
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
珠著於瓶頭光明照世因發願言使我
將來身有光明紫磨金色與榮豪貴
莫墮三惡八難之處余時王第一夫人
者今善光是迦葉佛時役以錯錯供
養迦葉如來及四大聲聞夫主違斷
婦勸請言莫斷絕我我今以請使得
充足夫還聽婦供養得託余時夫者
今日夫是余時婦者今日婦是夫以
余時遮婦之故恒常貧窮以還聽故
要回其婦得大富貴無其婦時後還
貧賤善惡業迫未曾違錯王聞佛所
說深達行業不自矜大深生信信歡
喜而去
昔王子兄弟二人涉獵出國緣

昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路
中糧食都盡弟即殺婦分肉與其兄
嫂使食兄得此肉藏弄不敢自割脚肉
夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言
莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野
到神仙住處採取華菓以自供食弟
後病亡唯兄獨在是時王子見一板則
無手足人生慈悲心採取菓實活彼
則人王子為人少於欲事採華菓去
其婦在後與別人通已有私情深
嫉其夫於一日中逐夫採華至河岸
邊而語夫言取樹頭華菓夫語婦言
下有深河或當墮落婦言以索繫腰
我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著
河中以慈善力墮水漂去而不沒死於
河下流有國王崩彼國相師推求國
中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相
師占已黃雲蓋下必有神人還入水
中而往迎接立以為王之舊婦擔彼
別人展轉乞索到王子國國人皆稱
有一好婦擔一則壻恭承孝順乃聞
於王王聞是已即遣人喚來到殿前
王問婦言此別人者實是余夫不答言

實是王時語言識我不也答言不識王言汝識某甲不識向王看然後慙愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者即我身是余時婦者旃達婆羅門女帶木打訪我者是也余時則手足者提婆達多是

須達長者婦供養佛復報緣

昔佛在世須達長者取後貧苦財物都盡客作傭力得三斗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達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達提摩訶等乃至佛來汝當云何答言寧自不食盡以施與婦語夫言朝來諸聖盡來索食所有之食盡用施之夫語婦言我等罪盡福德應生即發庫中穀粃飲食悉皆充滿用盡復生

沙羅那比丘為惡生王所苦惱緣

昔優填王子名曰沙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行遊觀至於此林頓駕憩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余時比丘為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得阿羅漢不答言不得得阿那含不答言不得得斯陀含不答言不得得須陀洹不答言不得得不淨觀不答言不得王便大瞋作是言曰汝都無所得云何以此生死凡夫與諸姝女共一廬坐即捉撻打遍身傷壞諸姝女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆啼哭懊惱王倍瞋劇是時比丘心自念言過去諸佛能忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙人被他則耳鼻手足猶尚能忍況我今日身形固完而當不忍如此思惟嘿然忍受受打已竟舉體疼痛轉

轉增劇不堪其苦復作是念我昔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上迦旃延所辭欲還俗和上答言汝今身體新打疼痛且待明日小住止息然後乃去時沙羅那受教即宿於其夜半尊者迦旃延便為現夢使沙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為彼所敗兵衆破喪身被囚執時惡生王得沙羅那已遣人持刀將欲殺去時婆羅那極大怖畏即生心念願見和上雖為他殺不以為恨其時和上應念知心執錫持鉢欲行乞食於其前現而語之言子我常種種為汝說法聞許求勝終不可得不用我教知可如何答和上言今若救濟弟子之命更不敢尔時迦旃延為沙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

雜寶藏經卷第二 第六十六後 警

覺即具以所夢見事往白和上和上
答言生死閻戰都無有勝所以者何
夫閻戰法以殘他為勝殘害之道現
在懸情用使其意將來之世慎於三
塗受苦無量若其不如為他所害喪失
已身殃延來庶增他重罪令陷地獄
更相殘殺冤家不息輪轉五道無有
終音反覆尋之何補身瘡拷楚之痛
汝今欲離生死怖懼鞭打痛者當自
觀身以息怨謗所以者何是身者衆
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
世然雖重正害一身煩惱之怨害善
法身世然雖酷正害有漏臭穢之身
由是觀之怨害之起煩惱為根汝今
不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王
也如是種種為其說法時婆羅那聞
此語已心開意解獲須陀洹深樂大
倍加精進未久行道得阿羅漢
內官賁所犍牛得男根緣
昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小

雜寶藏經卷第二 第六十七後 警

豈欲刑犍時有內官以金錢賁牛作
羣放去以是因緣現身即得男根具
足還到王家遣人通白某甲在外王
言是我家人自恣而行未曾通白今
何故尔王即喚問其所以答王言曰
向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治
即賁放以是因緣身體得具故不敢
入王聞言愕深於佛法生信敬心夫以
華報所感如此況其果報豈可量也
二內官詩道理緣

昔波斯匿王於卧眠中聞二內官共誦
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余時此人
持酒出戶鼻中血出不得前進會復
值彼自業活者即倩持酒往與夫人
夫人見已憶王之言賜其錢財衣服瓔
珞還於王前王見此人深生恠惑即便
喚彼依王活者而問之言我使汝去云
何不去答言我出戶外幸得蚬鼻竟

雜寶藏經卷第二 第六十八後 警

不堪任即便倩彼持王殘酒以與夫
人王時歎言我今乃知佛語為實自
作其業自受其報不可奪也由是觀
之善惡報應行業所致非天非王之
所能與

雜寶藏經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第三

共為

元超西域三藏吉迦夜共會囉

兄弟二人俱出家緣

仇伽離謗舍利弗等緣

龍王偈緣

提婆達多欲毀傷佛因緣

共命鳥緣

白鵝王緣

大龜因緣

二輔相說嬾緣

山鷄王緣

吉利鳥緣

老仙緣

二估客因緣

八天次第問法緣

兄弟二人俱出家緣

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道其兄精勤集眾善法修同練行未久之頃得羅漢道其弟聰明學問博識誦三藏經後為輔相請作門師多與財錢委使營造僧房塔寺時三藏法師受其財物將人經地為造塔寺基剎端嚴堂宇瑩歷制作之意

雜寶藏經卷第三 第二張

妙絕工匠輔相見已倍生信敬供養供給觸事無乏三藏比丘見其心好即作是念寺廟訖成俱須眾僧安置寺上當語輔相使請我兄作是念已語輔相言我有一兄在於彼處捨家入道勤心精進修阿練行擅越今可請著寺上輔相答言師所約勅但是比丘不敢違逆況復師兄是阿練也即便遣人懇勸往請既來到已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相以一妙甌價直千兩以與於彼阿練比丘阿練比丘不肯受之懇勸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甌甌用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙甌直千兩錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此甌往至輔相受敬女所而語之言汝父輔相先看我厚今彼比丘至已來不知以何幻惑汝父今於我薄與汝此甌汝可持向輔相之前縫以為衣若其問者汝可答言父所愛重阿練若者捉以

雜寶藏經卷第三 第三張

與我輔相必定瞋不共語女語二藏言我父今厚敬彼比丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而到謗毀三藏復言汝若不令與汝永斷女人又答何故太卒當更方宜情不能已便受此甌於其父前裁以為衣今時輔相見甌即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之甌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心自思惟必有異人毀謗於我使彼余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誠倍於常日即驅三藏及其已女悉令出國佛言余時三藏我身是以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日為孫他利之所毀謗今時此女由謗聖故現被駭出窮困乞活是以世人於一切事應當明察莫輕誹謗用招咎罰

仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗目連遽諸聚落到瓦師所值天大雨即於中宿會值窻

雜寶藏經卷第三 第四張 驚

中先時有一牧牛之女在後深處而聲聞人不入定時無異凡夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容端政心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連從乞露出仇伽離善於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姪牧牛女向諸比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊者舍利弗目連時仇伽離心生瞋嫉倍更忿惑有一長者名曰婆伽尊者舍利弗目連為說法要得阿那舍命終生梵天上即稱名為婆伽梵時婆伽梵遇於天上知仇伽離謗尊者舍利弗目連即便來下至仇伽離房中仇伽離問言汝是阿誰答言我是婆伽梵為何事來梵言我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目連汝莫說尊者等有如此事如是三諫諫之不止反作是言汝婆伽梵言得阿那舍阿那舍者名為不還何以來至我邊若如是者佛語亦虛梵言不還者謂

雜寶藏經卷第三 第五張 驚

不還欲界受生時仇伽離於其身上即生惡瘡從頭至足大小如豆往至佛所而白佛言云何舍利弗目連姪牧牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連是事聞佛此語信生瞋恚時惡瘡瘡轉大如捺第二又以此事而白於佛佛復諫言莫說此事惡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冰池甚大沸熱瘡瘡盡潰即時命終墮摩訶優波地獄今時比丘白佛言世尊以何因緣尊者舍利弗目連等為他重謗佛言過去劫時舍利弗目連等曾為凡夫見辟支佛出瓦師室中亦有牧牛女從後而出即便謗言彼比丘者必與此女共為交通由是業緣墮三惡道中受无量苦今雖得聖先緣不盡猶被謗當知聲聞人不能為眾生作大善知識所以者何若舍利弗目連為仇伽離現少神足仇伽離必免地獄不為現故使仇伽離墮於地獄如此之事佛作是說是菩薩人如鳩留孫佛時有一仙人名曰定光共五百仙人在於

雜寶藏經卷第三 第六張 驚

山林中草窠裏任時有婦人偶行在此值天降雨風寒理極無避雨處即向定光仙所寄宿一夜明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙必共彼女行不淨行今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嬾欲何見定光昇虛空中有大神變而有欲事我等云何於清淨人而起誹謗時五百仙人即五體投地曲躬懺悔緣是之故得免重罪當知菩薩有大方便真是眾生善知識佛言今時定光仙人者今弥勒是也今時五百仙人者今長老等五百比丘是也

龍王偈緣

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵詈阿難聞已極生瞋恚馳提婆達多令出去而語之曰汝若更來我能使汝得大苦惱諸比丘見已白佛言希有世尊如來常於提婆達多生慈愍心而提婆達多於如來所恒懷惡心阿難瞋恚即馳使去佛言非但今

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煞牛羊至於龍所而祠於龍龍即現身而語王言我既不食何用煞生而祠我為數語不改兄弟相將遂避此處更到一小龍任處名七度脾七度脾龍晝夜瞋恚惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚比余還去優婆大達極大忿怒而語之言唯汝小龍常食蝦蟇我若吐氣吹汝眷屬皆使消滅大達語弟莫作瞋恚我等今當還向本處迦尸國王渴仰我等迦尸國王作是言曰二龍若來隨其所須以乳酪祀更不煞生龍王聞已即還本處於是大達而作是偈言盡共合和至心聽 極善清淨心數法菩薩本緣所說事 今佛顯現故昔偈天中之天三佛陀 如來在世諸比丘更出惡言相譏毀 大悲見聞如此言集比丘僧作是說 諸比丘依我出家非法之事不應作 汝等各各作虛語

更相誹謗自毀害 汝不聞知求菩提修集慈忍難苦行 汝等若欲依佛法應當奉行六和敬 為欲利益安眾生修行若聞應遠惡猶如冰水出於火兄弟有二同處住應斷瞋諍合道行第二者名優婆達有大威德獸龍形若見沙門婆羅門變形供養常親近受持八戒檢心意有龍名曰七度脾知已不如生嫉恚瞋腫口氣虛出是惡聲而謗言聞此下賤惡龍罵請求其兄大達言恒食蝦蟇水際住若在水中惱水性聞惡欲忍難可堪一切皆毀還本處

汝等若欲依佛法智者善聽學佛道普於一切不惱害出家之人起忿諍我於過去作龍王若欲隨順出家法第一兄名為大達俱不煞生持淨戒恒向善趣未作人修持淨戒又多聞八日十四十五日捨已往度詣他方見我二龍大威德恒以惡口而罵瞋瞋怒心盛身脹大幻惑誦偽見侵逼優婆大達極瞋恚以此惡語而見毀如此賤物敢見罵若在陸地惱害人今當除滅身眷屬大力龍王聞弟言

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 若息樹下少陰涼不毀菰菜及花菓 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 善業不生復消滅如林被燒而焦元 後還生長復如故背恩之人善不生 若養惡人百種供終不念恩必報怨 譬如仙人為伴住生子即死仙養活 長大狂逸煞仙人樹木屋宇盡踏壞 惡人背恩亦如是心意輕躁不暫停 譬如洄復中有樹不修親友無返復 如似白蠟對漆若欲報怨應加善 不應以惡而毀害智者報怨皆以慈 搭負天地及山海此搭乃輕背恩重 一切衆生平等慈是為第一最勝樂 如渡河津安隱過慈等二樂亦如是 不害親友是快樂滅除惱場亦是樂 內無德行外嬌逸實無有知生惱場 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 貧窮無財失國王單已苦厄無所依 於上種種困厄者

雜寶藏經卷第三 第十疏 癸

不生憐愍不名仁 若至他國無眷屬
得衆惡罵忍爲快 能遮衆惡關諍息
寧在他國人不識 不在已邦衆所輕
若於異國得恭敬 皆未親附不瞋諍
即是已國親眷屬 世間富貴樂甚少
衰減苦惱甚衆多 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 不信無慙不受言
於彼惡所默然樂 瞋恚甚多殘害惡
好如苦毒於衆生 如此人邊默然樂
不信強梁喜自高 得逆諂偽詐幻惑
於如此人默然樂 破戒凶惡無慮忍
恒作非法無信行 於此人所默然樂
長語無愧好兩舌 邪見惡口或綺語
傲慢自高深計我 極大慳貪懷嫉妬
於此人所默然樂 若於他處不知已
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 亦應如生忍辱
若住他界仰衣食 乃至下賤未輕已
諸是智者宜忍受 在他界住忍知友

雜寶藏經卷第三 第十疏 癸

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
瞋恚欲心智除 若修慈等瞋漸滅
未曾共住輒親善 恒近惡者是痴人
不察其過輒棄捨 作如上事非智者
若無愚小智不顯 如鳥折翅不能飛
智者無愚亦如是 以多愚小及無智
不能覺了智有力 以是義故諸賢哲
博識多聞得樂住 智者得利心不高
失利不下無愚痴 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
思惟籌量論其實 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
終不爲己捨正行 智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚痴 危害垂至不恐怖
終不爲利譏攝人 亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中 如此諸事智者相
威猛生憚懼他輕 去其兩邊處中行
或時默然如痴者 或時言教如王者
或時作寒猶如重 或時現熱如熾火

雜寶藏經卷第三 第十疏 癸

或現高大如須弥 或時現卑如卧草
或時顯現猛如王 或時寂滅如解脫
或時能忍飢渴苦 或時堪忍苦樂事
於諸財寶如糞穢 自在能調諸瞋恚
或時安樂縱伎樂 或時恐怖猶如鹿
或時威猛如虎狼 觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅 忍不可忍是真忍
忍者應忍是常忍 於羸弱者亦應忍
富貴強盛常謙忍 不可忍忍是名忍
憚恨者所不憚恨 於瞋人中常心淨
見人爲惡自不作 忍勝已者名怖忍
忍等已者具關諍 忍下劣者名威忍
惡罵誹謗忍不忍 如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗 智者能忍花雨爲
若於惡罵重誹謗 明智能忍有慧眼
猶如降雨於大石 石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事 智者能忍亦如石
若以實事見罵辱 此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱 彼自欺誑如狂言
智者解了俱不瞋 若爲財寶及諸利
忍受苦樂惡罵誹 若能不爲財寶利
設得百千諸珍寶 猶應速疾離惡人
樹枝枝斫不應拔 人心已離不可親

便從異道遠避去 可親友者滿世間
 先敬後慢而輕毀 亦無恭敬不讚歎
 如似白鵝輕飛去 智者遠惡速應離
 好樂聞諍懷諂諂 喜見他過作兩舌
 妄言惡口亦綺語 輕賤毀辱諸眾生
 更出痛言入心髓 不護身業口與意
 智者遠離至他方 嫉妬惡人無善心
 見他利樂及名權 心生熱惱大苦毒
 言語善滿意極惡 唯智遠至他方
 人樂惡欲貪利養 諂曲要取無慙愧
 內不清淨外亦然 智者速遠至他方
 若人無有恭敬心 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 猶如慈母教一子
 愛能生長一切苦 先當斷愛而離瞋
 悉能將入至惡趣 自高憍慢亦應捨
 富貴親友貧賤離 如此之友當速遠
 若為一家捨一人 若為一村捨一家
 若為一國捨一村 若為一身捨天下
 若為正法捨已身 若為一指捨現財
 若為身命捨四支 若為正法捨一切
 正法如蓋能遮雨 修行法者法擁護

行法力故新惡趣 如春感熱得陰涼
 修行法者亦復然 與諸賢智趣向俱
 多得財利不為喜 若失寶實不為憂
 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
 若解義理眾事巧 為人柔軟共行樂
 諸人歡說善丈夫 優波大遠作是言
 我今於兄倍信敬 假使遭苦極困厄
 終不復作諸惡事 若死若活得財產
 及失財產不造惡 兄今當知我奉事
 願以持戒而取死 不以犯戒而取生
 何故應當為一生 而可放逸作惡行
 生死之中莫放逸 我於生死作不善
 遭值惡友造非法 得遇善友以斷除
 佛入宿命知了說 告諸比丘是本偈
 今時大遠是我身 優波大遠是阿難
 當知今時七度胖 即是提婆達多身
 比丘當知作是學 是名集法提攝說
 宜廣慎行應恭敬 諸比丘僧修是法
 提婆達多欲毀傷佛因緣
 佛在王舍城告提婆達多言汝莫於
 如來生過患心自取滅損得不安事

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捺城有大
 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
 堅箭結呪取瞻蔔龍王時天神語迦
 尸王言有呪師將瞻蔔龍王去迦尸
 國王即出軍眾而往逐之彼婆羅門
 便復結呪使王軍眾都不能動王大
 出錢財贖取龍王婆羅門第二更來
 呪取龍王諸龍眷屬興雲降雷雨電
 霹靂欲煞婆羅門龍王慈心語諸龍
 眾莫害彼命善好慰喻令彼還去第三
 復來時諸龍等即欲煞之龍王遮護不
 聽令煞即放使去今時龍王令我身
 是也今時呪師者提婆達多是也我
 為龍時尚能慈心數數救濟況於今
 日而當不慈
 共命烏綠
 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惡害於

雜寶藏經卷第三 第十六

佛佛言不但今日昔靈山中有鳥名
為共命一身二頭一頭常食美菓欲
使身得安隱一頭便生嫉妬之心而
作是言彼常云何食好美菓我不曾
得即取毒菓食之使二頭俱死欲知
尔時食甘菓者我身是也尔時食毒
菓者提婆達多是昔時與我共有一
身猶生惡心今作我弟亦復如是
白鵝王緣

佛在王舍城提婆達多推山墜佛放
護財為欲踰於佛惡名流布提婆達
多於眾人前向佛懺悔鳴也來足無
眾人時於比丘中惡口罵佛諸人皆
言提婆達多向佛懺悔心極調順無
故得此惡名流布諸比丘言希有世
尊提婆達多甚能諂偽於眾人前調
順向佛於屏處時惡心罵佛佛言不
但今日乃往過去時有蓮花池多有
水鳥在中而住時有鵜雀在於池中
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
誰不知諂說

雜寶藏經卷第三 第十七

鵜雀語言何為作此語來共作親善
白鵝答言我知汝語說終不親善汝
欲知尔時鵜雀王即我身是也尔時鵜
雀提婆達多是
大龜因緣

佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲
害世尊乃雇五百善射婆羅門使持
弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之前
變成狗物頭華分陀利華波頭摩華優
鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大
怖畏即捨弓箭前禮佛懺悔在一面坐
佛為說法皆得須陀洹道復白佛言
願聽我等出家學道佛言善來比丘
隨段自落法服著體重為說法得阿
羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚
為希有提婆達多常欲害佛然佛恒
生大慈佛言非但今日於過去時波
羅捺國有一商主名不識恩共五百
賈客入海採寶得寶還送到迴淵屢
遇水羅刹而捉其船不能得前眾商
人等極大驚怖皆共唱言天神地神
日月諸神誰能慈悲濟我厄也有一
大龜背廣一里心生悲愍承向船所

雜寶藏經卷第三 第十八

負載眾人即得渡海時龜小睡不識
恩者欲以大石打龜頭然諸商人言
我等蒙龜濟難活命然之不祥不
識恩也不識恩曰我停飢急誰問尔
恩輕便然龜而食其肉即日夜中有
大群鵞踰然眾人尔時大龜我身是
也尔時不識恩者提婆達多是五百
商人者五百婆羅門出家學得道者
是我於往昔濟彼厄難今復拔其生
死之患

二輔相說鵞緣

佛在王舍城提婆達多作種種因緣
欲得然佛然不能得時南天竺國有
婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆
達多於婆羅門所即合毒藥以散佛
上風吹此藥及隨舌頭上即便悶絕辟
地欲死醫不能治阿難白佛言世尊
提婆達多被毒欲死佛憐愍故為說
實語我從菩薩成佛已來於提婆達
多常生慈悲無惡心者提婆達多毒
自當滅作是語已毒即消滅諸比丘
言希有世尊提婆達多恒起惡心於
如來所如來云何猶故治之佛言非

但今日惡心向我過去亦今時問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中有波羅捺城有二輔相一名斯那二名惡意斯那常順法行惡意恒作惡事好為詭譎而語王言斯那欲作逆事王即取問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余時亦作是語群目人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏者斯那含王亦不信而語之言汝憎嫉於彼橫作此事王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向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飭心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來菓食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看惡意三諫王不用語復白王言不用目語王自看之目不能看王即發看兩眼目冥不見

於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出遍歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故今時王者舍利弗是也今時斯那我身是也今時惡意提婆達多是

山鷄王緣

佛在三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痰人我尚不以諸大衆等付囑舍利弗目犍連云何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而去諸比丘言世尊提婆達多欲作種種苦惱於佛又多方便欺誑如來佛言不但今日於過去世雪山之側有山鷄王多將鷄衆而隨從之鷄冠極赤身體甚白語諸鷄言汝等遠離離城邑聚落莫為人民之所取食我等多諸怨嫉好自懷護時聚落中有一獅子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐行伺視而語鷄言我為汝婦汝為我夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱快樂鷄說偈言獅子黃眼愚小物 網事懷害欲啖食

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者今時鷄者我身是也今時獅子者提婆達多昔於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

吉利鳥緣

佛在王舍城今時提婆達多作是念言佛有五百四千萬鬼神恒常侍衛佛有十力百千那由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然便於比丘比丘尼侵婆塞侵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誑誑諸誑誑者無有法也外道六師皆言提婆達多好向佛懺悔佛不受懺悔諸比丘言提婆達多諂曲向佛佛言非但今日過去久遠波羅捺國有工名梵摩達作制斷斂時有獨師著仙人衣服斂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獨師常行斂害而人不知衆人皆信吉利鳥實

雜藏經卷第三 第三十二張

如其言今時吉利鳥者我身是也今時病師者提婆達多是今時王者舍利弗是也

老仙緣

佛在王舍城今時阿闍世王為提婆達多日送五百釜餚多得利養諸比丘皆白世尊言阿闍世王日為提婆達多送五百釜餚佛言比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實枯 蘆竹葉亦然 驢驘懷妊死

驢驘亦復然 愚貪利養害 智者所嗤笑

說是得已告諸比丘言提婆達多非但今日為利養所害誹謗於我過去亦余比丘問佛言過去之事其義云

何佛言往昔波羅捺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草越取成熟粳米而來共食之復

至闍浮樹取闍浮提菓亦來共食到忉利天取天須陀味來共食之少仙人

見是已心生怖仰白老者言願教授我修五神通老仙人言若有好心得

五神通必有益苦無好心反為惡

雜藏經卷第三 第三十三張

言猶慙啓請唯願教我時老仙人便教五通尋即獲得既得五神通於眾人前現種種神足於是已後大得名稱利養乃於老者生嫉妬心處處誹謗即退失神足諸人聞已作是言曰

老仙人素宿舊有德是壯仙人橫生誹謗便皆瞋之城門下遠不聽使入

便失利養欲知今時老仙人者我身是也今時壯仙人者提婆達多是也

二估客目錄

佛在王舍城今時諸比丘等用佛語者皆得涅槃天之道用提婆達多語者悉墮地獄受大苦惱佛言非但今

日奉我教者得大利益用提婆達多語從於大苦往昔亦余過去之世有二

賈客俱將五百商人到曠野中有夜叉鬼化作年少著好衣服頭戴花鬘

彈琴而行語賈客言不疲極也載是水草竟何用為近在石頭有好水草

從我去來當示汝道一賈客主尋用其言我等今棄所載水草便即輕行

在前而去一賈客言我等今者不見水草慎莫棄棄前棄水草者得早

雜藏經卷第三 第三十四張

死盡不棄之者達到所在今時不棄水草者我身是棄水草者提婆達多是也

八天次第問法緣

昔佛在世於夜分中忽有八天次第而來至世尊所其初來者容貌端政

光照一里有十天女以為眷屬來詣佛所至心頂禮却在一面佛告天曰

汝以修福得受天身五欲自娛快獲安樂於時此天即白佛言世尊我雖

生處天上心當憂苦所以者何以我先身修行之時於父母師長沙門婆

羅門雖為忠孝心生恭敬然於其所不能慇懃恭敬禮拜迎來送去以是

業緣果報實少不如餘天以不如故自責修行不能滿足復有一天容貌

身光及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝生

天上使得安樂天白佛言世尊我雖生處天上亦常憂苦所以者何以我

前世修行之時雖於父母師長所沙門婆羅門生處孝心恭敬禮拜然而

不能為施牀坐溫煖敷具以是業緣

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
礼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宮
常懷憂惱所以者何以前身雖復
善於父母師長沙門婆羅門忠孝恭
敬礼拜為施牀敷然於其所不能廣
設饌飲食以供養以是業緣今
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
所頭面礼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
於父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬
礼拜為施敷具及以飲食然不聽法
以是因緣今獲果報不如餘天以不
如故常自刻責修因不滿是故憂惱
次復一天身色光明及其眷屬十倍
勝前來至佛所頭面礼足却在在一面
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
婆羅門能忠孝恭敬礼拜敷具飲食
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
頭面礼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
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
婆羅門忠孝恭敬礼拜敷具飲食聽
法解義然復不能如說修行以是業
緣今獲果報不如餘天以不如故深
自悔責修因不滿是故憂惱次有一
天容貌光明及其眷屬十倍勝前來
至佛所頭面礼足却在在一面佛告天
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
物應念輒至真實快樂無諸憂惱所
以者何以我前世修因之時於父母
師長沙門婆羅門忠孝恭敬礼拜敷
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報勝
果報故一切諸天無有及者以無及
者心得快樂也

雜寶藏經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第四

此篇

元魏西域三藏寺迦夜共普羅譯

貧人以麴園施現獲報緣

貧女以兩錢布施即獲報緣

乳庵衛國畫師尉那設食獲報緣

尉夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

沙弥救蟻子水灾得長命報緣

乳庵衛國王治故塔寺得延命緣

比丘補寺壁孔獲延命報緣

長者子見佛求長命緣

長者子客作設會獲現報緣

弗那施佛鉢食獲現報緣

大愛道施佛金織成衣并寧珠師緣

貧人以麴園施現獲報緣

昔有一人居家貧窮為人肆力得麴

卷第四

其義

此篇

六升賣持歸家養育更息會於中路見一道人執鉢振錫行求乞食即生心念彼沙門者形貌端政威儀摩宇甚可恭敬得施一食不亦快乎余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麴意欲相施頗能食不道人答言唯得而已即於水邊為其敷承令道人坐和一升麴用為一團而以與之作是念言若此道人是淨持戒得道人使我現作一小國王道人得麴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現作一小國王道人復言何以極少何以極小貧人念言唯是道人極似多食與如許麴猶嫌少小然我已請事須供給復和二升麴用為一團而以與之又作念言若此道人是淨持戒得道人者使我現得領四小國王道人復言何以極少何以極小餘有二升盡和作團以與道人又作願言今此道人若是清淨持戒人者使我得

雜寶藏經卷第四 第三篇

此篇

作波羅捺國王領四小國獲見諸道道人得麴故嫌少小貧人自言唯願且食若不足者當脫衣裳質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麴極少小如今云何食不令盡道人答言汝初與我一團麴時正求作一小國王故是以我言汝心願少第二團麴正願得作二小國王是以我言汝願少小第三團麴正求得作四小國王是以我言汝心願小第四團麴正求作波羅捺國王領四小國使我後得見諸道果是以我言汝願少小不足以不足而慚少小余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太福田不應誑我道人知已即擲其鉢著虛空中隨後飛去化作大身滿於虛空又化作小猶如微塵以一身作無量身以無量身合為一身身上出水身下出火履水如地履地如水作十八變語貧人言好發大願莫有疑慮即隨身去時此貧人向波羅捺城

而於道中見一輔相輔相見已諦視形相而語之言汝非某申子耶答言我是問言何以摠樓乃至介也答言少失恃怙居家官盡無人見看是以困苦摠樓如此輔相即啓波羅捺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目謀言王無繼嗣唯此窮子是王所親宜共推舉作波羅捺王統領四國然後唐暴先彼道人於虛空中當王殿前結加趺坐而語之言汝昔發願求得見諦今日云何乃造衆惡與本乖違又復爲王說種種法王聞法已悔先作惡改過慙愧精專行道得須陀洹貧女以兩錢布施即獲報緣昔畫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貧飲食用自存活今當持以布施衆僧分三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介時上座不聽維那呪願自爲呪願諸下坐等深生慙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介上座尋時留半分食與此女人諸人見上座多與人人多與此女時得重搭飲食極大歡喜我適布施今以得報即搭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按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

浴與夫人衣服不大不小與身相稱千乘万騎左右導從將來至宮王見歡喜心生敬重如是數時私自念言我所以得是富福緣以施錢故令彼衆僧便爲於我有大重恩即白王言我先斯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慙上坐先貧女人以兩錢布施爲其呪願今王夫人車載珍寶不爲我呪願爲老耄耶介時上座即爲王夫人演說正法語言夫人念慙我先以兩錢施時爲我呪願今車載珍寶不爲我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我貢高是以我今不與呪願年少道人亦莫慙我汝當深解出家之心諸年少道人各自慙愧皆得須陀洹道王夫人聽法慙愧歡喜亦得須陀洹道聽法已訖作

禮而去

雜寶藏經卷第四 第七張 驚

乾陀衛國畫師罰那設食獲報緣

昔乾陀衛國有一畫師名曰罰那三

年客作得三十兩金欲還歸家而見

他作般遮于瑟問維那言一日作會

可用幾許維那答言用三十兩金得

一日會即自念言由我先身不種福

業故受此報備力自治今遭福田云

何不作即語維那請為弟子鳴推集

僧我欲設會設會已訖踴躍歡喜即

便歸家既到家已其婦問言三年客

作錢財所在其夫答言我所得財今

已舉著堅牢藏中婦時問言堅牢之

藏今在何許夫言乃在僧中婦時憐

責即集親里縛其夫至詣斷事人而

作是言我之母子貧窮辛苦無衣無

食而我夫至得財餘用不撙來歸諸

詰所以時斷事人問其夫言何以亦

也答言我身如電光不久照曜亦如朝

露須臾則滅由是恐懼深自念言緣

我前身不作福業今遭窮苦衣食困

乏故因見彼弗迦羅城中作般遮會

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為衆僧作一

日食時斷事人聞是語已心生歡喜

憐愍其人脫已衣服環珞及以鞍馬

并諸乘具悉施罰那即分一村落而

賞封之華報如此其果在後

罰那罪夫婦自賣設會現獲報緣

昔有一人名罰那罪夫婦二人貧窮

理極備賈自治見他長者悉往寺中

作大施會來歸家中共婦止宿頭枕

婦解自思惟言由我前身不作福故

今日貧窮如彼長者先身作福今亦

作福我今無福將來之世唯轉苦劇

作是念已涕泣不樂淚墮婦解婦問

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賣金錢主人

問言欲得幾錢答言欲得十金錢主

人言今與汝錢却後七日不得償我

以汝夫婦即為奴婢言契以定賣錢

往詣至彼塔寺施設作會夫婦二人

自共搗米相勸勵言今日我等得自

出力而造福業後屬他家豈從意也

於是晝夜勤辦會具到六日頭垂欲

作會值彼國主亦欲作會來共諱日

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

共諱會日即遣人語罰那汝違我日

罰那答言實不相違如是三反執辭

如初王恠所以自至僧坊語彼人言

汝今何以不後日作共我諱日答言

唯一日自在後屬他家不復得作王

即問言何以不得自賣者言自惟先

身不作福業今日窮苦今若不作恐

後轉苦感念此事唯自賣身以資金

錢用作功德欲斷此苦至七日後無

財償他即作奴婢今以六日明日便

滿以是之故分死諱日王聞是語深

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璆珞脫與罰羅夫婦割十聚落與作福封夫能至心修福德者現得華報猶尚如是況其將來獲果報也由此觀之一切世人欲得免苦當勤修福何足縱情慳急放逸

沙弥救鐵子水灾得長命報緣

昔者有一羅漢道人畜一沙弥知此沙弥却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙弥辭師即便歸去於其道中見衆鐵子隨水漂流命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取鐵子置高燥處遂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命以救鐵子因緣之故七日不死得延命長

乳施衛國王治塔寺得延命緣

昔乳施衛國有一國主有一明相師占王却後七日必當命終出遊獨行見一故塔毀敗崩壞即令群目共修治之修治已訖歡喜還宮七日安隱

相師見過七日恠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辟孔獲延命報緣

昔有比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知七日後必當命終時此比丘因入僧坊見辟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以而問之言汝修何福比丘答言我無所修唯於昨日入僧房中見辟有孔補治而已婆羅門歎言是僧福田寧為深重能使應死比丘續命延壽

長者子見佛求長命緣

昔佛在世有一長者子年五六歲相師占之福德具足唯有短壽命將至外道六師所望求長壽瞋彼六師都無有能與長壽法將至佛所白佛言此子短壽唯願世尊與其長壽佛言無有是法能與長壽重白佛言願示方便佛時教言汝到城門下見人出者為之作礼入者亦礼時有一鬼神化作婆羅門身欲來入城小兒向礼

鬼呪願言使汝長壽此鬼乃是煞小兒鬼但鬼神之法不得二語以許長壽更不得煞以其如是謹忍恭敬得延壽命

長者子客作設會獲現報緣

昔佛在世時有長者子早喪父母孤窮伶仃客作自活聞有人說忉利天上極為快樂又聞他說供養佛僧必得往生即問他言用幾許物可得供佛及以衆僧時人語言用二十兩金可得作會便來向市求客作慶市邊有一大富長者雇其客作長者問言汝今能作何事答言是作皆能三年客作索幾許物答言索三十兩金長者聞其事事皆能即雇使作為人端直金銀銅鐵種種肆上得利倍常日月以滿從彼長者索作價金長者問言汝今得金用作何事答言我欲供養佛僧長者語言我今佐汝及以種種資器米麵與汝作食汝但請佛及以衆僧即詣僧房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

雜寶藏經卷第四 第十三段 驚

尼和

食往與眾僧食飽到長者舍時長者子手自行食上座言少著次第皆言少著至訖下行時長者子啼哭懊惱平昔三年設此飲食望眾僧食僧不為食我求生天必不得生往至佛邊白佛言眾僧不食我供而我所願必當不得佛言少食以不答言皆患少食佛言假使不食汝願必成況復少食而不成也童子歡喜還來飲食彼時眾僧食訖即還時有五百賈客入海來還入城募索飲食時世飢饉無有與者有人語言彼長者子今日設會必有飲食時長者子聞有賈客歡喜與食五百賈客皆得充足一切將從慈亦飽滿取下賈客解一珠與直万兩金取上頭者解一珠與直十萬兩金五百賈客入與一珠與一銅盃與此長者子而不敢取往走問佛佛言此是華報但取無苦後必生天不足恐懼主人長者更無男兒唯有一女即與童子如是家業遂大熾盛舍衛城中最為第一長者命終波斯匿王聞其聰明智見以其家業悉乞

雜寶藏經卷第四 第十四段 驚

尼和

與之華報如是其果在後
弗那施佛鉢食獲現報緣
昔佛在世有梵志兄弟五人一名耶奢二名無垢三名憍梵波提四名蘊默夷四兄入山學道得五神通其取小弟名曰弗那見佛乞食威好白淨鉢滿鉢施佛鉢時弗那恒以耕種為業時耕種訖還歸于家後於一日出到田中見其田中所生苗稼變成金未皆長數尺刈已盡還生如初國王聞之亦來取刈不能得盡如是一切諸來取者皆不能盡兄等念言我弟弗那為得生活為貧苦耶尋共來看見弟福業踰於國王便語弟言汝先貧窮云何卒富答言我見瞿曇施一鉢鉢得如是報四兄聞已歡喜踊躍又語弟言今為我作歡喜團我等四人各持一團供養瞿曇願求生天不聽其法不用解脫於是各持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

雜寶藏經卷第四 第十五段 驚

尼和

生滅滅已第四復以歡喜之團著佛鉢中佛作是語寂滅為樂即還歸家至寂靜處共相問言汝聞何語第一兄言我聞諸行無常次者復聞是生滅法又次者聞生滅滅已第四者聞寂滅為樂兄弟四人各思此偈得阿那含皆來佛所求為出家得阿羅漢道
大受道施佛金縷織成衣并穿珠師緣
昔佛在世大受道為佛作金縷織成衣賣來上佛佛即語言用施眾僧大受道言我以乳舖長養世尊自作此衣故來奉佛必堅如來為我受之云何方言與眾僧也佛言欲使姨母得大功德所以者何眾僧福田廣大無邊是故勸余若隨我語已供養佛時大受道即持此衣往到僧中從上座行無敢取者次到弥勒弥勒受衣即著入城乞食弥勒身有三十二相紫磨金色既到城眾眾人覓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弥勒食弥勒食訖時穿珠師以小座敷弥勒前次欲

聽法弥勒有四辯才力即便為說種種妙法時穿珠師願樂聽聞無有厭足先有長者將欲嫁女雇穿珠師穿一寶珠與錢十萬當此之時彼嫁女家遣人索珠時穿珠師聽法情濃不暇為穿即答之言且可小待須臾之頃已復來索乃至三返猶故不得彼長者瞋合其珠錢還來奪去穿珠師婦瞋其夫言更無業也須臾穿珠得十萬利云何聽此道人美說其夫聞已意中恨恨令時弥勒知其恨恨即問之言汝能隨我至寺以不答言我能即隨弥勒往僧坊中問上座言有人得金滿十萬斤何如歡喜聽人說法憍陳如言假使有人得金十萬不如有人以一鉢食施持戒者况能信心須臾聽法復勝於彼百千萬倍於是又問第二上座上座答言設復有人得十萬車金亦不如以一鉢之食施持戒者况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况復聽法又問第四上座上座

答言若其有得十萬國金亦復不如施持戒人一鉢之食况復聽法百千萬倍如是次問乃至阿那律阿那律言有人得滿四天下金猶故不如施持戒人一鉢之食况復聽法弥勒答言尊者說言有施比丘一鉢之食乃至勝得滿四天下金云何如是尊者答言以自身為證憶念往昔九十億劫有一長者有其二子一名利吒二名阿利吒恒告之言高者亦墮常者亦盡夫生有死合會有離長者得病臨命終時約勅兒子慎莫分居譬如一絲不能繫為多集諸絲為不能絕兄弟並立亦如多絲時彼長者囑誡子竟氣絕命終以父勅故兄弟共活極相敬念後為弟娶婦生活未幾而此弟婦語其夫言汝如彼奴所以者何錢財用度應當人客皆由汝兄汝今唯得衣食而已非奴如何數作此語令時夫婦心生愛異求兄分居兄語弟言汝不憶父臨終之言猶不自改數求分居兄見弟意正便與分居一切所有皆中半分弟之夫婦年少遊逸

用度奢侈未經幾時貧窮困匱來從兄乞其兄令時與錢十萬得去未久以復用盡而更來索如是六返皆與十萬至第七返兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能乃心生活數來索物今更與汝十萬之錢從今已往不好生活重復來索更不與汝得是苦語夫婦二人用心生活以漸得富兄錢財曾失以漸貧窮來從弟乞其弟乃至不讓兄食而作是言謂兄常富亦復貧耶我昔從汝有所乞索苦切見責今日何故來從我索兄聞此已極生憂惱自作念言同生兄弟猶尚如此况於外人厭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押契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

雜寶藏經卷第四 第十九品 驚

賣薪人後更取薪道見一兔以杖撥之變成死人卒起而來拖取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能得難脫衣雇人使挽却之亦不得難展轉至闇負來向家既到家中死人自解墮在於地作真金人時賣薪人即便截却金人之頭頭尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積為大積隣比告官此貧窮人屋裏自然有此金積王聞遣使往覆檢之即到屋裏絛見爛臭死人手頭其人自捉金頭來以上王便是真金王大歡喜此是福人即封聚落從是命終生第二天為天帝釋下生人中為轉輪聖王天人王九十一劫不曾斷絕今最後身生於釋種初生之日四十里中伏藏珍寶自然踊出後漸長大兄釋摩男父母偏愛阿那律母欲試諸兒時遣語無食阿那律言但搭無食來即與空器時空器中百味飫食自然盈滿設以四天下金用為乳哺不足一切況九十一劫常受快樂所以今得此自然飲食適由

雜寶藏經卷第四 第二十品 驚

先身施此一鉢之食今得此報上至諸佛下至梵天淨持戒者皆名持戒時穿珠師聞是語已心大歡喜

雜寶藏經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅取送

雜寶藏經卷第五

驚

元魏西域三藏言迦尼共譯

天女本以華髮供養迦葉佛塔綠
天女本以蓮華供養迦葉佛塔綠
天女本以受持八戒齋生天綠
天女本以然燈供養生天綠
天女本以乘車見佛歡喜還道綠
天女本以華散佛化成華蓋綠
舍利弗摩提供養佛塔生天綠
長者夫婦造作浮圖生天綠
長者夫婦信敬禮佛生天綠
外道婆羅門女學佛弟子作齋生天綠
貧女人以麁施須達生天綠
長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天綠
女因掃地見佛生歡喜生天綠
長者造舍請佛供養以金布施生天綠
婦以甘蔗施羅漢生天綠
女以香敬心塗佛足生天綠
須達長者婦歸依三寶生天綠
貧女從佛乞食生天綠
長者婢為主送食值佛轉施生天綠
長者為佛造作講堂生天綠

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

賈客造舍供養佛生天緣

天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

今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

汝作何福業身如散真金光色如蓮花

而有大威德身出妙光明面若開敷華

金色晃然照以何業行得願為我說之

今時天女說偈答言

我昔以華鬘奉迦葉佛塔今生於天上

獲是勝功德生在於天中報得金色身

釋提桓因重復說偈而讚嘆言

甚奇功德田祇除諸穢惡如是少種子

得天勝果報誰當不供養恭敬真金衆

誰不供養佛上妙功德田其目甚脩廣

猶如青蓮花汝能興供養無上第一尊

作少功德業而獲如此容

今時天女即從天下執持華蓋來至

佛所佛為說法得須陀洹而還天上

諸比丘等恠其所以即問佛言世尊

今此天女作何功德獲此天身端政

殊特佛言往古之時以種種華鬘供

養迦葉佛塔以是因緣今獲此果

天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣

今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衆光色如蓮花

而有大威德身出微妙光面如開敷花

光明甚燦燦以何業行得唯願為我說

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

甚奇功德田祇除諸穢惡值因者甚少

獲得勝果報誰不樂供養恭敬真金衆

誰不供養佛上妙勝福田目廣脩而長

其喻青蓮花汝昔能興供第一最勝尊

作妙福德業獲得如此報

今時天女即從天下執持華蓋來到

佛所聽佛說法得法眼淨還於天上

時諸比丘即問佛言此女往昔作何

行業得報如是佛言過去之時以妙

蓮華供養迦葉佛塔故獲勝果今見

道跡也

天女受持八戒齋生天緣

今時復有一天女受持八戒齋生於天

上得端政報光顯威相與衆超異時

共諸天衆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顯甚燦燦

色如淨蓮花得是勝威德身出大妙光

以何業行獲願為我說之

天女今時說偈答言

昔於迦葉佛受持八戒齋今得生天中

獲是端政報

釋提桓因重以偈讚

奇哉功德田能生勝妙報昔少修微因

而得生天上如此勝福聚誰當不供養

如是取勝尊誰當不恭敬諸有聞是者

宜應大歡喜欲求生天者應當持淨戒

今時此天持好華蓋來至佛所佛為

說法得見諦道時諸比丘即問佛言

雜寶藏經卷第五 第五張

佛經

此天往昔作何福業得生天中而獲聖果佛言昔為人時於迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而見道迹天女本以然燈供養生天緣

今時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國王怖畏不復然燈供養有一女人以習常故於僧自忘日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞極大瞋恚即以劍輪斬腰而致命終得生三十三天摩尼焰宮殿中乘此宮殿至善法堂帝釋以偈問曰汝昔作何業身如聚真金而有威德容貌甚光明

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 法中之寂勝 為之然明燈 燈然以滅闇 佛燈滅眾惡 見燈如日光 真實生信心 觀燈明熾盛 歡喜而礼佛 說此偈已來至佛所佛為說法得須陀洹即還天上比丘問佛以何因緣生於天宮佛言昔在人間於僧自忘

雜寶藏經卷第五 第六張

佛經

日佛經行道頭然燈供養阿闍世王斬其腰然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

今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道生歡喜心其後命終生三十三天往集善法堂釋提桓因以偈問言汝昔作何行身色如真金光顏甚煒燁猶若優鉢羅得是勝威德而生於天中願今為我說何由而得之

天女即時以偈答曰

我見佛入城 迴車而避道 歡喜生敬信 命終得生天

說此偈已來向佛所佛為說法得須陀洹即還天宮比丘問言以何業緣生此天中佛言昔於人間迴車避我今得生天重於我所聞法信受證須陀洹果

天女本以華散佛化成華蓋緣

今時舍衛國有一女子於節日中採阿耨伽華運入城來遇值佛出即以

雜寶藏經卷第五 第七張

佛經

此華散於佛上化成華蓋歡喜踊躍生敬信心於是命終生於三十三天即乘宮殿至善法堂帝釋以偈問言汝昔作何業得來生天中身如真金色威德甚光明以何業行獲願為我說之天女即以偈答言

昔於閻浮提 取阿耨伽花 還值於如來 即以供養佛 歡喜生敬重 命終得生天 說是偈已來向佛所佛為說法得須陀洹便還天上比丘問言此天女者以何因緣得受天身佛言昔在人中出城取阿耨伽花還來值我即以華供養發歡喜心乘此善業命終生天重於我所聞法得悟證須陀洹

舍利弗摩提供養佛塔緣

頻婆娑羅王已得見諦數至佛所礼拜問訊時宮中婦女不得日日來到佛邊王以佛殿宮中起塔宮中之人經常供養頻婆娑羅王崩提婆達多共阿闍世王同情相厚生誹謗心不聽宮中供養此塔有一宮人名舍利弗摩提以僧自忘日憶本所習即以香花供養此塔時阿闍世王嫌其供

養佛塔用鑽鑿斂命終得生三十三天乘天宮殿集善法堂帝釋以偈而問汝昔作何福而得生天中威德甚光明猶如真金色作何業行獲願為我說之天女以偈而答之曰

我昔在人中歡喜恭敬心以諸好香花供養於佛塔而為阿闍世以鑽鑿斂我命終得生天受此極快樂

說是偈已來向佛所佛為說法得須陀洹即還天宮比丘問言以何因緣生此天中佛言本於人間曾以華香供養佛塔由是善業今得天身重從我所聞法而悟證須陀洹

長者夫婦造作浮屠生天緣

舍衛國有一長者作浮屠僧坊長者得病命終生三十三天婦追憶夫愁憂苦惱以追憶故修治浮屠及與僧坊如夫在時夫在天上自觀察言我以何緣生此天上知以造作塔寺功德是故得來自見定是天生心生歡喜常念塔寺以天眼觀所作塔寺今誰料理即見其婦晝夜憶夫憂愁苦惱以其夫故修治塔寺夫作念言我

婦於我大有功德我今應當往至其所問訊安慰從天上沒即到婦邊而語之言汝大憂愁念於我也婦言汝為是誰勸諫於我答言我是汝夫以作僧坊塔寺因緣得生天上三十三天見汝精勤修治塔寺故來汝所婦言來前與我交會夫言人身與穢不復可近欲為我妻者但愁供養佛及比丘僧命終之後生我天宮以汝為妻婦用夫語供養佛僧作眾功德發願生天其後命終即生彼天宮夫婦相共至佛邊佛為說法得須陀洹諸比丘等驚怖所以便問何業緣故得生此天佛言昔在人中作浮屠僧坊供養佛僧由是功德今得生天

長者夫婦信敬禮佛生天緣

王舍城中有一長者日日往至佛所其婦生疑而作念言將不與他私通日日恒去便問夫言日日恒向何處來還夫答婦言佛邊去來問言佛為好醜能勝汝也而恒至邊夫即為婦嘆說佛之種種功德今時其婦聞佛功德心生歡喜即乘車往既至佛所

今時佛邊有諸王大臣通塞左右不能得前遙為佛作禮即還入城其後捨壽生三十三天便自念言得佛恩重一礼功德使我生天即從天下往至佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣得生此天佛言昔在人中為我作礼以一礼功德命終生天外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣余時舍衛國有佛諸弟子女人作已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令我諸女答言我等作齋婆羅門女言今非月六日又非十二日為誰法作齋諸女言我作佛齋婆羅門女言汝作佛齋得何功德答言得生天解脫婆羅門女貪飲食故受水作齋食後與好美漿婆羅門齋法不飲不食佛齋之法食好食飲美漿此齋甚易生信樂歡喜却後壽盡得生天上来向佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣得生此天中佛言昔在人間見諸女等

雜寶藏經卷第五 第十二張 第五

聚集作齋隨喜作荷由是善業得來生天

貧女人以麁施須達生天緣

今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見以上事習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僅得一甌以覆身體見須達乞即便施與須達得已奇其所能便以錢財穀帛衣食恣意所欲供給貧女其後壽盡命終生於天上未至佛邊佛為說法得須施洎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蓄白甌布施須達由是善業得生天上重於我邊聞法信解獲須施洎長者女不信三寶又以金錢雇令受持五戒生天緣

雜寶藏經卷第五 第十三張 第六

今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十枚金錢乃至歸依法僧受持五戒當與八千金錢於是便受五戒不久之頃命終生天來向佛所佛為說法得須施洎比丘問言此天女者以何業行得生於天佛言本於人間貪食金錢歸於三寶受持五戒由是因緣今得生天重於我所聞法得道

女因掃地見佛生歡喜生天緣
南天竺法家有童女必使早起淨掃庭中門戶左右有長者女早起掃地會值如來於門前過見生歡喜注意看佛壽命短促即終生天夫生天者法有三念自思惟言本是前身自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛為說法得須施洎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

雜寶藏經卷第五 第十四張 第七

生於天上又於我所聞法證道

長者造舍請佛供養以舍布施生天緣
王舍城有大長者新造屋舍請佛供養即以布施而白佛言世尊自今已後入城之時洗手洗鉢恒常來此其後壽盡生於天上乘天宮殿來詣佛所佛為說法得須施洎比丘自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言遂於我邊聞法得道

婦以甘蔗施羅漢生天緣

昔舍衛國有羅漢比丘入城乞食次到壓甘蔗家其家兒婦以一甌大甘蔗著比丘鉢中姑見瞋之便捉杖打遇著腰脉即時命終得生忉利天而作女身所處宮殿終是甘蔗諸天之眾集善法堂時彼天女亦集此堂帝釋以偈而問言

汝當作何業而得妙色身光明色無比猶如鉢金聚

天女以偈答言

我昔在人中以少甘蔗施今得大果報於諸天眾中 光明莊嚴赫

女人以香塗佛足生天緣

昔舍衛城中有一女人坐地磨香值佛入城見佛身生歡喜心以所磨香塗佛脚上其後命終得生天中身香遠聞徹四千里便往集於善法堂上帝釋以偈而問言

汝昔作何福身出微妙香生在於天中光色如鎔金

天女即以偈答言

我以上妙香供養最勝尊得無等威德生三十三天而受大快樂身出衆妙香聞於百由旬諸得聞香者悉得大利益即時天女向世尊所佛為說法得須陀洹道而還天上諸比丘問言昔作何福得生天中身若此香佛言由此天女昔在人間以香塗我足是以是緣命終生天受此果報

須達長者婢歸依三寶生天緣

今時舍衛國須達長者以十萬兩金雇人使歸依佛時有一婢聞長者語即歸依佛命終之後生三十三天於是往集善法堂上帝釋以偈而問言汝宿有何福得生於天中光明色微妙

今為我說之

天女以偈答言

三界之堅勝能拔生死苦三界之真濟斷除三垢結我昔歸依佛并及於法僧以是因緣故而獲此果報

說是偈已來至佛所佛為說法得須陀洹道比丘問言以何業緣受是果報佛言昔於人中歸依佛故今得生天值我說法得須陀洹

貧女從佛乞食生天緣昔舍衛國城中有一女人貧窮困苦常於道頭乞索自活轉轉經久一切人民無看視者佛遇行見往到其家從佛乞食憐愍貧女因欲死即勸

後便命終生於天上感佛往恩來供養佛佛為說法得須陀洹諸比丘問佛言今此天女以何因緣得生天上佛言此天女昔在人間因餓垂死佛使阿難與食既得食已心生歡喜垂是善根命終生此天宮重於我而聞法得道

長者婢為主送食值佛即施獲報生天緣

天緣

舍衛國中有長者子共諸長者子遊戲園中欲去之時語其家內為我送食其家於後遣婢送食婢到門外遇見於佛即以其食供養如來還復歸家取食更送亦於路中見舍利弗目犍連等即復與之第三取食與長者子長者子食竟自來還歸語其婦言今日送食何為極晚婦答之言今日三過為君送食何故遲晚便喚婢問汝朝三過取食與誰婢時答言第一送食值佛即施第二送食見舍利弗目連等復以與之第三取食始與大家大家聞已極大瞋恚以杖而打即時命終生於天上初生天時具作三念一者自念我今生在何處自知生天二者自念從何處終而求生天知從人道中生於天上三者自念乘何等業緣而得生天知由施食獲此果報便求佛而供養恭敬佛為說法得須陀洹比丘問佛今此天女以何因緣得生於天上佛言本於人中作長者婢為長者子送食值佛如來即以施佛

雜寶藏經卷第五 第六十七條

大家賤患以杖打煞棄是業緣命終生天又於我所聞法證道

長者為佛造講堂獲報生天緣

余時王舍城頻婆娑羅王為佛造作浮圖僧房有一長者亦欲為佛作好房屋不能得地便於如來經行之處造一講堂堂開四門後時命終生於天上乘天宮殿來供養佛佛為說法得須陀洹比丘問言今此天子以何業緣得生天宮佛言本在人中造佛講堂由是善因命終生天來至我所感恩供養重聞說法獲須陀洹長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣余時者閼崛山南天空有一長者見頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊亦諸如來為造浮圖僧房住處其後命終生於天上來至佛所報恩供養佛為說法得須陀洹比丘問言此天子往日以何因緣得生天宮佛言昔在人中見王起塔心生隨喜便請如來造立浮圖由此善業得生天上又於我所聞法信悟證須陀洹

賈客造舍供養佛獲報生天緣

雜寶藏經卷第五 第六十八條

余時舍衛國有一賈客遠行商賈身死不還母養其子其子長大復欲遠去祖母語言汝父遠去身死不還汝莫遠去當於近處在市坐肆即奉其勅便於市中作於估肆而作念言此城人民志皆請佛我今新造舍已亦當請於如來便往請佛佛來至已而白佛言我以此舍供養如來自今已後入城之時洗手洗鉢恒向我舍其後命終便生天上來至佛所佛為說法得須陀洹比丘問言此天昔日以何業因緣得生天上佛言本為人時新作肆舍請佛著中乘此善業今生於天又於我所聞法獲報

雜寶藏經卷第五

甲辰歲高麗國六歲都監奉勅彫造

雜寶藏經卷第六

元龜藏經卷第六

帝釋問事緣

度阿若憍陳如等說生日緣

差摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣

七種施因緣

迦步王國天旱浴佛得雨緣

長者請舍利弗摩訶羅緣

帝釋問事緣

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有婆羅門聚落名婆羅林此聚落北毗提離山石窟之中余時帝釋聞佛在彼即告脩闍識企提闍婆王子言摩竭提國婆羅門聚落名婆羅林此聚落北有毗提離山世尊在中今與汝等可共詣彼脩闍識企提闍婆王子答言唯然此事最善歡喜樂聞即挾琉璃琴從於帝釋往於佛所余時諸天聞帝釋共提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離山余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令佛邊多饒尊勝諸天測塞滿其左右我等今者去何而得奉見世尊帝釋即告捷闍婆王子汝可為我往向佛所通我等意欲得親問捷闍婆王子受教即往不遠不近瞻仰尊顏授琴而彈使佛得聞作偈頌曰

欲心生戀者 如鳥沒淤泥 亦如鳥醉狂 非鈎之所制 譬如阿羅漢 慈慕於妙法 亦如我貪色 恭敬礼其父 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 汝之容體甚可憐 猶如羅漢愛樂法 亦如病者得好藥 如彼飢者得美食 疾以清涼滅我熱 今我貪尚欲馳奔 如捉我心不得去 佛言善哉般闍識企今作此聲弦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鶯雅先求彼女我時悅愛即於其所而說斯偈我今佛前重說本偈

帝釋念言佛以從定覺今與般闍識企言說帝釋復語企言汝今稱我名頂礼佛足問說世尊少病少惱起居輕利飲食調適氣力安樂無諸惡不安樂住不即報言語受帝釋教重詣佛所稱帝釋名即礼佛足以帝釋語問說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礼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宮極小天眾極多作是語已見石窟廣博佛威神力多所容受帝釋即礼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今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為我頂礼世尊之足稱我問說彼女以帝釋語礼拜問說佛語帝釋言我於今時聞汝聲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施出現世間諸天眾增長阿須倫眾減少今日我親自生天諸天眾增長阿須倫減少我今見佛弟子得生天上者三事勝於諸天壽命勝於諸天勝名勝時具毗耶寶女生切利天先是佛弟子為帝釋作子名渠或天子復有三比丘於佛前修行梵行心未離欲身壞命終生乳閼婆家日日三時為諸天作使渠或天子見是三人而作給使即言我心不憚不忍我昔先在於人中時而彼三人恒至我家受我供養今日為諸天給使我不忍見此三天者本是佛之聲聞弟子我本為人時受我恭敬供養飲食衣服今日下賤汝等從佛口聞法為佛所開解云何生此鄙陋之處我先奉事供養於汝而我從佛聞法修施我信因緣故今為帝釋子有大威德勢力自在諸天皆名我為渠或汝得佛勝法云何不慙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

經卷第六 第五張 驚

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
此欲惡即勸精進修於定慧三人念
瞿曇之法見欲過患即斷慾結辟如
大為絕於羈絆斷其貪慾亦復如是
帝釋并一商那天及餘諸天眾讚世
四天王皆來就此座此三斷慾者即
於諸天前飛騰虛空中帝釋白佛言此
三人為得何法能作此種種神變來
見世尊欲問彼所得佛言此三人既
捨彼處得生於梵世唯願世尊為我
說彼生梵天法善哉賢帝釋分別問
所疑時佛作是念帝釋無諂偽真實
問所疑不為惱乱我若汝之所問我
當分別說帝釋問佛是何結使能繫
縛人天龍夜叉乳闍婆阿修羅迦樓
羅摩睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使
繫縛人天阿修羅乳闍婆等并與一
切類皆為貪嫉自縛此事實余天中
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緣得生貪嫉

經卷第六 第六張 驚

何曰緣生何因緣滅惱尸迦貪嫉日
增愛生憎愛為緣有憎愛必有貪嫉
無憎愛貪嫉則滅實余天中天我今
從佛聞解此義疑網即除深生歡喜
更問餘義受憎何因緣生何因緣滅
答言受憎從怨而生無怨則滅實余
天中天我從佛聞信解此義疑網即
除深生歡喜更問餘義欲從何因生
何緣增長云何得滅佛言欲因覺生
緣覺觀增長有覺觀則有慾無覺觀
欲則滅實余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
覺觀則滅實余天中天我今從佛聞
解此義疑網即除深生歡喜更問餘
義調戲因何生長云何而滅調戲佛
告憍尸迦欲滅調戲當修八正道正
見正業正語正命正方便正思惟正
念正定帝釋聞已白佛言實余天中
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王

經卷第六 第七張 驚

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
攝心帝釋言實余天中天我等聞此
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
學三法當學增威戒心當學增威定
心當學增威智慧心帝釋聞已實余
天中天我聞此義疑網得除踊躍歡
喜復問餘義欲滅調戲當解幾義我
聞佛言當解六義一眼識色二耳識
聲三鼻識香四舌識味五身識細滑
六意識諸法帝釋聞已實余天中天
我聞此義疑網得除歡喜踊躍復問
餘義一切眾生皆同一貪一欲一向
一趣佛言帝釋一切眾生亦不一貪
一欲一向一趣眾生無量世界無量
意欲趣向殊別不同各執所見帝釋
聞已實余天中天我聞此義疑網得
除歡喜踊躍更問餘義一切沙門婆
羅門盡得一究竟不得一無垢不得
一究竟梵行不佛言一切沙門婆羅
門不能盡得一究竟一無垢亦不得

一究竟梵行若有沙門婆羅門得無
 上斷滅愛結解脫得政解脫者此乃
 盡得一究竟一無垢一究竟梵行如
 佛所說無上斷滅愛結解脫得正解
 脫者此乃盡得一究竟一無垢一究
 竟梵行今從佛聞便解此義得了此
 法得度疑彼岸得拔諸見毒箭已除
 我見心不退轉說是經時帝釋及八
 萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨佛
 言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆
 羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集
 善法堂問於諸天有佛出世未諸天
 各言未有佛出諸天聞佛未出於世
 各自罷散諸大威德天福盡命終我
 時恐怖見有沙門婆羅門在閑靜處
 便到其所彼沙門婆羅門問我是誰
 我言是帝釋我不禮彼彼逆禮我我
 亦未問彼彼問於我知其元智是故
 我不歸依於彼我今從此歸依於佛
 為佛弟子即說偈言
 我先常懷疑 意相未滿足 長夜求智者
 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 我今觀世尊
 疑網悉皆斷 今日便有佛 世間大論師
 破壞降魔怨 盡煩惱魔勝 世尊出於世
 希有無與等 於諸天梵眾 無有如佛者
 世尊我得須陀洹婆伽婆我得須陀
 洹世尊告言善哉善哉憍尸迦若汝
 不放逸當得斯陀含佛語帝釋汝於
 何處得是不壞信帝釋白言我於是
 處世尊邊得我即於此更得天壽命
 唯願覺了憶持此事帝釋言世尊我
 今作是念得生人中豪貴之處眾事
 備足即於其中捨俗出家趣向聖道
 若得涅槃甚為大好若不得者生淨
 居天今時帝釋集諸天眾尋即告言
 我於三時供養梵天自今已後止不
 為此當於三時供養世尊今時帝釋
 告般闍識企軋闍婆子言汝今於我
 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淨
 樓女賢修利婆折斯為汝作妻復當
 使卿代其父處作軋闍婆王今時帝
 釋將諸天眾遠佛三匝却行而去至

於靜處皆三稱言南無佛隨便還天
 上帝釋去不久梵天王作是念言帝
 釋已去我今當往至佛所如似壯士
 屈申辭須臾即至佛所禮佛足已在一
 面坐梵天光明遍照毗提醯山今時
 梵天即說偈言
 多所利益 顯現此義 舍脂彼地
 磨伽婆 周匝皆賢 能作問難
 婆娑婆
 重說帝釋所問即還天上佛於晨朝
 告諸比丘言梵天王昨日來至我所
 說上偈已即還天上佛說是語已諸
 比丘歡喜敬禮佛足而去
 度阿若憍陳如等說往日緣
 佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋
 提桓因頻婆莎羅王各將八萬四千
 眾而悉得道諸比丘疑恡各有允許
 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
 婦她其身舉高六拘樓舍遠諸商賈
 四邊周匝無出入夏時諸商人恆懷

於寶藏經卷第六 第二張 驚語

驚怖各皆唱言天神地神有慈悲者
拔濟我等時有白鳥共師子為伴師
子跳往壞蟬地腦令諸商人得脫大
難今時蟬地便以口中毒氣害於師
子及以白鳥命猶未斷賈客語言汝
濟拔我欲求何願答言唯求作佛度
一切人諸商人言汝若得佛願我等
輩敢在初會聞法得道師子白鳥即
便命終商人燒之以骨起塔佛言欲
知今時師子者我身是也今時白鳥
者舍利弗是也今時商主憍陳如帝
釋頻婆莎羅主是今時諸商家者今
得道諸天人是也

老摩釋了患目歸依三寶得眼淨緣

如是我聞一時佛在釋氏園今時車
頭城中有釋種名曰老摩淨信於佛
淨信於法淨信於僧歸依於佛歸依
於法歸依於僧一向於佛一向於法
一向於僧於佛無疑於法無疑於僧
無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅
諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得
道果如須陀洹所知見事悉得知見
於三菩提不過期限必定得之老摩

於寶藏經卷第六 第三張 驚語

釋子以患眼故有種種色不得見之
老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
今以章句擁護老摩釋為作救作守
作救滅除災患為四眾作利作益作
安樂住今時世尊為老摩釋說淨眼
修多羅多折他施利利棄利醯醢
多以此淨眼呪使老摩釋眼得清淨
眼瞖得除若是風翳若是熱翳若是
冷翳若是等分翳莫燒莫煮莫腫莫
痛莫痒莫流淚戒實苦行實仙實天
實藥實呪實因緣實苦實習實滅
實道實阿羅漢實辟支佛實菩薩實
如是稱老摩釋名餘人亦如是稱名
便得眼淨得眼淨已使闇除使瞖除
若是風翳若是熱翳若是冷翳若是
等分翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫
流淚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

於寶藏經卷第六 第三張 驚語

門眾若婆羅門眾若人若天三說是
章句若翳若闇若瞖若腫若眼青若
眼中瑕出若是天作若是龍作若夜
叉作若阿修羅作若兜率天作或餓
鬼作或毗舍作或毒所作或惡呪作
或畜道作或毗陀羅呪作或是惡星
作或諸宿作阿難即到為老摩釋三
說是呪眼淨如本得見諸色以此呪
隨稱人名字如老摩釋皆得除闇除
瞖風熱冷及等分莫燒莫煮莫腫莫
痛莫痒莫流淚南無婆伽婆南無多
陀阿訶陀阿羅呵三藐三佛陀菩薩以
此神呪章句一切皆得吉成諸梵隨
喜安呵

七種施因緣

佛說有七種施不損財物獲大果報
一名眼施常以好眼視父母師長沙
門婆羅門不以惡眼名為眼施捨身
受身得清淨眼未來成佛得天眼佛
眼是名第一果報二和顏悅色施於
父母師長沙門婆羅門不瞋不惡色
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承歡語非惡惡
言捨身受身得言語辯了所可言說
為人信受未來成佛得四辯才是名
第三果報四名身施於父母師長沙
門婆羅門起迎禮拜是名身施捨身
受身得端政身長大之身人所敬身
未來成佛身如尼拘陀樹無見頂者
是名第四果報五名心施雖以上事
供養心不和善不名為施善心和善
深生供養是名心施捨身受身得明
了心不癡狂心未來成佛得一切種
智心是名心施第五果報六名牀座
施若見父母師長沙門婆羅門為敷
牀座令坐乃至自以已所自坐請使
令坐捨身受身常得尊貴七寶牀座
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
未來成佛得諸憚屋宅是名第七果
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

古昔無量無邊阿僧祇劫余時有三
名曰迦步統領閭浮提內八萬四千
國土王有二万夫人然無子息憐祀
神祇經歷多年寂大夫人而生太子
字曰拈檀為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獲却
此灾尋共議言我等今者應造金甃
置于市上盛滿香水以用浴佛分布
香水而起塔廟可得除灾即請如來
香水澡浴分取世尊洗浴之餘作八
万四千寶瓶分與八万四千諸國仰造
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
眼觀彼久遠旃檀如來香水塔廟受
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
慇心作諸功德莫於小善生下劣想
長者請舍利弗摩訶羅緣

寶無量常於僧次而請沙門就家供
養今時僧次次舍利弗及摩訶羅至
長者家長者見已甚大歡喜當于時
日入海估客大獲珍寶安隱歸家時
彼國王分賜聚落封與長者其妻懷
妊復生男兒諸歡慶事同時集會舍
利弗等既入其家受長者供飯食已
訖長者行水在尊者前敷小牀座舍
利弗呪願而言今日良時得好報財
利樂事一切集踊躍歡喜心悅樂信
心踊發念十力如似今日後常然長
者今時聞呪願已心大歡喜即以上
妙好戲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懇求
請願必授我舍利弗不免其意即授
呪願既蒙教授尋即讀誦誦令通利
作是思惟我當何時次第及我得為
上座用此呪願時因僧次到長者家

雜寶藏經卷第六 第十九張

得作上座時彼長者告客入海三失
珍寶長者之婦遭羅官事兒復死官
而摩訶羅說本呪願言後常然余時
長者既聞是語心懷忿恚尋即駈打
推令出門被毆打已情甚懊惱即入
王田胡麻地中踏踐胡麻苗稼摧折
守胡麻者瞋其如是復加鞭打極令
勞辱時摩訶羅重被打已過問打者
言我有何慙見打乃余時守麻者具
說踐踏胡麻之狀示其道屢涉路前
進未經幾里值他刈麥積而為積時
彼俗法違藉石旋施設飲食以未豐
壞若左旋者以為不吉時摩訶羅違
藉左旋麦主忿之復加打捧時摩訶
羅復問之言我有何罪橫加打捧麦
主荅言汝違麦藉何不右旋呪言多
入違我法故是以打汝即示其道小
復前行逢有蓋埋遮他塚壙如向麦
藉呪願之言多入多入言王忿之復
捉搦打而語之言汝見死者應當慰之
言自今已後更莫如是去何返言多
入多入摩訶羅言自今已後當如汝
語又復前行見他嫁娶如送送者之

雜寶藏經卷第六 第十九張

所教言自今已後莫復如是時嫁娶
者瞋其如是復加笞打乃至頭破遂
復前進被打狂走值他捕鴈驚怖惶
惶隨他羅網由是之故驚散他鴈獨
師瞋恚復捉撈打時摩訶羅被打困
熟語獨師言我從直道行數被頭損
精神失錯行步躁疾觸君羅網願見
寬放令我前進獨師荅言汝極蠢疎
俯仰乃余何不安徐匍匐而行即前
著道如鴉師語匍匐而行復於道中
遇浣衣者見其肘行謂欲偷衣即時
微捉復加打捧時摩訶羅既遭困急
具陳上事得蒙放捨至於祇桓語諸
比丘我於先日誦舍利弗呪願得大
苦惱自說被打膚體毀破幾失身命
諸比丘將摩訶羅詣於佛邊具說其
人被打因由佛言此摩訶羅不但今
日有是因緣乃至昔時有國王女遭
遇疾患太史占之須詣塚間為其解
除時國王女即將導從往詣塚間于
時道行有二估客見國王女侍從嚴
飭心懷懼畏走至塚間其一人者即
為王女侍從之人割截耳鼻其一人

雜寶藏經卷第六 第十九張

者得急驚怖死尸中伏詐現死相
時王女將欲解除還新死人膏未爛
者坐上澤浴以療所患時遣人看正
值估客以手觸之其體尚暈謂為新
死即以芥末塗身在上洗浴芥末辛
氣入估客鼻雖欲自持不能禁制即
便大噓欬然而起時侍從者謂起屍
鬼或能為我作諸灾疫問門非逆王
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入
之體形不再現即以其女而用妻之
估客歡喜慶遇無量佛言余時估客
得王女者舍利弗是割截耳鼻者摩
訶羅是宿緣如此非但今日自今已
後諸比丘等若欲說法呪願當解時
宜應修習布施持戒忍辱精進禪定
智慧憂悲喜樂宜知是時及以非時
不得妄說

雜寶藏經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

初雕造

雜寶藏經卷第七

元魏西域三藏吉迦夜共曇摩譯

婆羅門如意珠施佛出家得道緣

十力迦葉以實言止佛足血緣

佛在菩提樹下魔王波旬欲求惱佛緣

佛為諸比丘說利養災患緣

賊臨被驚遇見佛歡喜而生天緣

則手足人感念佛恩得生天緣

長者以好蜜漿供養行人得生天緣

波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣

波斯匿王勸化乞索時有貧人以

疊施王得生天緣

兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄

得生天緣

父聞子得道歡喜即得生天緣

子為其父所逼出家生天緣

羅漢祇夜多駭惡龍遠入海緣

二比丘見祇夜多得生天緣

月氏國王見祇夜多緣

月氏國王與三智目作善親友緣

婆羅門如意珠施佛出家得道緣

佛在舍衛國舍時南天竺有一婆羅

雜寶藏經卷第七 第二緣 驚奇

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而

作是言誰能分別識此珠者波斯匿

王集諸群臣一切智人無有識者波

斯匿王共至佛邊佛語婆羅門言汝

識珠名字不知珠生出處不知珠力

耐不答言不知佛言此珠磨竭大魚

腦中出魚身長二十八万里此珠名

曰金剛堅也有第一力耐使一切被

毒之人見悲消滅又見光觸身亦復

消盡第二力者執病之人見則除愈

光觸其身亦復得善第三力者人有

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采

真寶一切智人即以此珠奉上於佛

而求出家佛言善來比丘願跋目落

法服着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尔昔

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

雜寶藏經卷第七 第三緣 驚奇

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

修習其法亦得五通尔時五通仙人

者我身是也尔時持樹葉婆羅門者

今此婆羅門是也我於尔時教其使

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

尔時如來被迦陀羅刺刺其脚足血

出不止以種種藥塗不能得差諸阿

羅漢於香山中取藥塗治亦復不降

十力迦葉至世尊所作是言曰若佛

如來於一切衆生有平等心於羅睺

羅提婆達多等無有異者脚血應止

即時血止瘡亦平復比丘歎言種種

妙藥塗治不止迦葉實言血則尋止

佛言非但今日過去世時亦復如是

昔有一婆羅門生一子名曰無害而

白父言田中行時莫害衆生父告子

言汝欲作仙人也生活之法云何避

虫子言我望得現世安樂後世安

樂不用我語用是活為即向毒龍泉邊而坐欲求取死世有毒龍見之宮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尋即求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子從來無害心者此毒應消作是語已毒氣即消平復如故余時父者十力迦葉是也余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佛緣昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億眾欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間無能擲我者海外者汝於前身但曾作一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天為大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德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導者誰為證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我為作證有此地來我恒在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此燥瓶然後可能擲我海外余時波旬及八十億眾不能令動魔王軍眾顛倒目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余昔迦尸國仙人山中有五通仙教化波羅捺城中諸年少輩皆度出家使修仙道余時城神極大瞋忿語仙人言汝若入城更度人者我捉汝脚擲於海外彼仙人捉一澡瓶語城神言先動此瓶然後擲我盡其神力不能得動慚愧歸伏余時仙人我身是也余時城神波旬是也

佛為諸比丘說利養害處緣余時如來在舍衛國祇樹林有一深林名貪莊嚴遮遮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害害能作障難乃至羅漢亦為利養之所障難比丘問言能作何障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓云何為破破持戒之皮禪定之內智慧之骨微妙善心之髓萬二千比丘齊畜三衣六物作阿練若不淨餘物佛即讚歎善哉善哉我能作阿練若法我之此法是少欲法非是多欲是知足法非不知足是樂靜法非樂憒兩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余昔迦尸國有輔相名曰夜叉夜叉之子名夜兒達多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆諍菓草夜兒達多為欲令彼少欲之故捨其濡草取彼韮草捨此甘菓取彼酢菓捨已新菓取他陳菓捨取菓

已即得五通万二千仙人見其如此便學少欲不復多求亦皆得五通夜見達多漸作方便教化諸仙命終之後生不用處今時達多我身是也今時万二千仙人今万二千比丘是也賊臨被驚遙見佛歡喜而生天緣今時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而作是言若作賊者捉得當驚時有一人捉賊將來王便遣人將出驚去在於城外會於道中途見如來心生歡喜至於驚處即伏王法尋得生天具修三念知已由是垂然之時見佛歡喜命終生天感佛恩德來下供養佛為說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天宮佛言昔在人中為王所然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

人命終生天感佛厚恩來下供養佛為說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天上佛言昔在人中被則手足擲於道頭佛到其所勸與其食心生歡喜命終生天重於我所聞法得道長者以好蜜漿供養行人得生天緣昔舍衛國有一長者於祇洹林末空閑地欲造房舍須達長者適已作竟無復空處便於祇洹大門之中以好淨水用種種蜜種種之麁作漿供給一切行人九十日後佛亦受之於是命終生於天上有大威德乘天宮殿來供養佛佛為說法得須陀洹比丘問言以何業行得生天上威德如此佛言本為人時於祇洹門作種種漿施與一切佛亦自受以是因緣生於天上又於我所聞法得道波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣昔舍衛國波斯匿王須達長者久不見佛心生渴仰於夏坐後遣使請佛使至佛所恭敬白佛言王與長者欲見如來唯願世尊乘此車上往到舍衛佛言我不用车自有神足雖作是

語為其得福當於車上空空中而行使便在前而告於王及以長者王與長者躬自出迎使亦與王還來見佛命終生於天上即乘寶車來至佛所佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人中為王所使到於佛所奉車使乘由是業緣今得生天恒駕寶車重於我邊聞法得悟證須陀洹波斯匿王勸化乞索時有貧人以甃施王得生天緣昔舍衛國波斯匿王作是言曰須達長者尚能勸化一切人民作諸福業我今亦當為衆生故教導乞索令其得福於是行化處處乞索時有一人貧窮多乏唯有一甃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為說法得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今得生天遂於我所聞法證果兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得

生天緣

華嚴經卷第七 第十張 驚

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
供養佛為說法得須陀洹比丘問言
昔為何業生此天宮佛言往在人中
心樂正法奉修三寶以是福因今得
生天又於我所聞法信解而證道果
父聞子得道歡喜即得生天緣
昔舍衛國有兄弟二人恒喜鬭諍更
相惡便共詣王欲求斷决道中值
佛佛為說法得阿羅漢道父聞其子
遇佛得道心生歡喜遂即命終生於
天上來至佛所佛為說法得須陀洹
比丘問言往作何業今得生天佛言
昔在人中聞我為其子等說法得道
踊躍歡喜命終生天重於我所聞法
信解而證道果
子為其父所逼出家生天緣
昔舍衛國有人使子出家事佛佛即
度之恒使掃地不堪辛苦罷道還俗

其父語言汝但出家從今已後代汝
掃地父即共子往彼祇洹精舍見

其父語言汝但出家從今已後代汝

精舍其中清淨心生歡喜便作是言
我寧煞身出家掃地不復還俗其後
命終生於天上即來佛所佛為說法
得須陀洹比丘問言以何業緣生於
天上佛言往在人中不堪辛苦欲還
於家其父不聽代其使役強驅出家
遂便歡喜命終生天又於我所聞法
得道

羅漢祇夜多駝惡龍入海緣

昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去
世七百年後出罽賓國時罽賓國有
一惡龍王名阿利那數作災害惱諸
賢聖國王人民悉皆患之時有二千
阿羅漢各盡神力驅遣此龍今出因
界其中有百羅漢以神通動地又有
五百人放大光明復有五百人入禪
定經行詣人各各盡其神力不能使
動時尊者祇夜多寂後往至到龍池
所三彈指言龍汝今出去不得此住
龍即出去不敢停住今時二千羅漢
語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫

法身悉皆平等而我等各各盡其神
力不能令動尊者云何以三彈指令阿

利那龍遠入大海耶時尊者答言我

凡夫已來受持禁戒至安吉羅等心
護持如四重無異今諸人等所以不
能動此龍者神力不同故不能動時
尊者祇夜多與諸弟子向共天竺道
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到
城門慘然憂色食時已至入城乞食
既得食已還出城門復慘然憂色諸
弟子等長跪白言不審向者何緣微
笑復慘然憂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今時求欲出
家父母不聽而語子言我家事業重
汝若出家誰繼後嗣吾當為汝取婦
產一子胤聽汝出家即便為娶既娶
婦已復求出家父母復言若生一息
聽汝出家其後不久生一男兒兒已
能語復白父母言願尊先許聽我出
家今時父母恐違前言密教乳母語

孫兒言汝父若欲出家去時汝當在門而捉父言既生育我今欲捨我出家去耶若欲去者願父今殺我然後當去其父即時慘然情變而語子言我今當住不復更去由是之故派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即是彼時孫兒也我向所以慘然變色者我於城邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年我母為我入城求食未曾一得來我今飢渴甚大困厄願尊者入城見我母者願為我語速者我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外飢渴甚危思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新產飢羸無力雖有膿血涕洟糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得取後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽出惟願尊者慈愍將我使母子相見食此不淨時尊者即將餓鬼母得出城門母子相見分食不淨小時尊者問此

鬼言汝於此住為以幾時時鬼答言我見此城七返成壞時尊者歎言餓鬼壽長甚為大苦時諸弟子聞說此語皆默思生死即得道迹
二比丘見晝夜多得天緣
時南天竺有二比丘聞晝夜多有天威德來向別處到其住處道由樹下見一比丘形體甚壯實前然火使二比丘而問之言汝識尊者晝夜多不答言我識彼比丘言今在何處語言在上第三室中彼二比丘即便上山往到室所見向然火比丘時二比丘疑怪所以比丘言尚有如此名德何憂不能於先來此時一比丘即決疑而問之言尊者有如此威德自然火為尊者答言我念往昔生死之苦若我頭手脚可然之者猶為衆僧而用然火况復然薪時二比丘即便問言不審往昔生死之苦其事云何願欲聞之尊者答言我念往昔五百世中生於狗中常困飢渴唯於二時得自飽滿一位醉人酒吐在地得安樂飽二值夫婦二人共為生活夫便向田

婦住後作食時彼婦人事緣小出我時即入盜彼飯食值彼食器口小初雖得入頭後難得出雖得一飽然受辛苦夫從田還即便剪頭在於器中時二比丘聞其說法默思生死得源
月氏國王見阿羅漢晝夜多緣
月氏國有王名拈檀闍尼叱聞阿羅漢尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即自躬駕與諸臣從往造彼國於其中路心竊生念我今為王王於天下一切人民靡不敬伏自非有大德者何能堪任受我供養作是念已遂便前進徑詣彼國有人告尊者祇夜多言月氏國王名拈檀闍尼叱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浴表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏國王往其住處見尊者祇夜多觀其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲嚙月氏國王不覺前進授嚙器時尊者祇夜多

雜寶藏經卷第七 第十六

即語王言貧道今者未堪為王作福田也胡為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介也於尊者所重生恭敬時尊者袂笈多即便為王略說教法王來時道好去如來時王聞教即便即還國至其中路群目慈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目言卿今責我無所得也向時尊者為我說法王來時道好去如來時卿等不解此耶以我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以殖王種今享斯位今復修福廣積衆善當來之世必重受福故誠我言王來時道好去如來時群目聞已稽首謝言目等斯下智慈惠淺竊生妄解謂所行來道大王神德妙契言旨積德所種故享斯國位群目歡喜言已而退

月氏國王與三智目作善親友緣

時月氏國有王名指檀羅尼叱與三智人以為親友第一名馬鳴菩薩第二目字摩叱羅第三良醫字遮羅

雜寶藏經卷第七 第十七

迦如此三人王所親善待遇隆厚進止左右馬鳴菩薩而白王言當用我語者使王來生之世常與善俱永離諸難長辭惡趣第二大目復白王言王若用目密語不漏泄者四海之內部可赴獲第三良醫復白王言大王若能閉目語者使王一身之中終不橫死百味隨心調適無患五如其言未曾微病於是王用大目之言軍威所振靡不摧伏四海之內三方已定唯有東方未來歸伏即便嚴軍欲往討罰先遣諸胡及諸白鳥於先導首王從後引欲至慈嶺越度關嶮先所乘鳥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六何不肯進路時大目自言目先所啓莫泄密語今王漏泄命將不遠如大目言王即自知定死不久是王前後征伐然三億餘人自知將來罪重必受無疑心生怖懼便即懺悔修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目自相謂言王廣作諸罪然殺無道今雖作

雜寶藏經卷第七 第十八

福何益往各時王聞之將欲解其疑意即作方便勸語目下汝當然一大鑊七日七夜伎令極沸莫得斷絕王便以一指歸擲於鑊中命向諸目仰卿鑊中得此錄來目白王言願更以餘罪而就於死此錄得王語目言頻有方便可得取不時目答言下止其大上投冷水以此方便不傷人手可取之耳王答言我先作惡喻彼熱鑊今修諸善慚愧懺悔更不為惡胡為不滅三塗可止人天可得即時解悟群目聞已靡不歡喜智人之言不可不用雜寶藏經卷第七

印辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

雜寶藏經卷第八

驚

元龜藏三藏言迦夜共曇曜

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陀洹緣

佛弟難陀為佛所逼出家得道緣

大力士化曠野群賊緣

輔相聞法離欲緣

尼乾子投火聚為佛所度緣

五百白鴈聽法生天緣

提婆達多放護財醉為欲害佛緣

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即化導得須陀洹緣

佛在拘尸彌國有輔相婆羅門為人

狂暴動不以道其婦邪諂亦復無異

夫勅婦言瞿曇沙門在此國界若其

來者閉門莫開於一日中如來忽然

在其屋中婆羅門婦見已默然都不

與語佛便說言汝婆羅門愚癡邪見

不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絕

環珞著垢膩衣在地而坐夫從外來

問言何以不耶答言瞿曇沙門罵辱

於我作如是言汝婆羅門邪見不信

雜寶藏經卷第八 第二張 驚

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自佛言

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

伏比丘言白言不審過去調伏去何佛

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

名流布今時有鸚鵡王在於林中聞

行路人說王之惡即自思念我雖是

鳥尚知其非今當詣彼為說善道彼

王若聞我語必作是言彼鳥之王猶

有善言奈何人王為彼譏責儻能改

修尋即高飛至王國中迴翔下降在

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教

雜寶藏經卷第八 第三張 驚

敬人畜憤結呼喚之音周聞天下夫

人荷剋與王無異民之父母豈應如

是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵

我溢口遣人伺捕今時鸚鵡不驚不

畏入捕者手夫人得之即用與王王

語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非

法乃欲相益不敢罵也時王問言有

何非法答言有七事非法能危王身

問言何等為七答言一者耽荒女色

不務貞正二者嗜酒醉亂不恤國事

三者貪著恭憚不修禮教四者遊蕩

樂生都無慈心五者好出惡言初無

善語六者賦役謫罰倍加常則七者

不以義理劫奪民財有此七事能危

王身又有三事傾敗王國王復問言

何謂三事答言一者親近邪佞諂惡

之人二者不附賢聖不受忠言三者

好伐他國不養人民此三不除傾敗

之期非旦則夕夫為王者率土歸仰

王當如撓濟渡萬民王當如秤親疎

皆平王當如道不違聖蹤王者如日

普照世間王者如月與物清涼王如

父母慈育慈矜王者如天覆蓋一切

新寶藏經卷第八 第四十四 第五

王者如地載養萬物王者如火為諸
萬民燒除惡患王者如水潤澤四方
應如過去轉輪聖王以十善道教化
衆生王聞其言深自慙愧鸚鵡之言
至誠至欸我為人王所行無道請違
其教奉以為師受修正行今時國內
風教既行惡名消滅夫人目佐皆生
忠敬一切人民無不歡喜辭如牛王
渡水導者既正從者亦正今時鸚鵡
我身是也今時迦尸國王惡受今輔
相是也今時夫人輔相夫人是也
佛弟難陀為佛所逼出家得道緣
佛在迦比羅衛國入城乞食到難陀
舍會值難陀與婦作粧香塗眉間開
佛門中欲出外看婦共要言出看如
來使我額上粧未乾須便還入來難
陀即出見佛作礼取鉢向舍威食奉
佛佛不為取過與阿難阿難亦不為
取阿難語言汝從誰得鉢還與本處
於是持鉢逐佛至尼拘婁精舍佛即
勅剃師與難陀剃髮難陀不肯怒拳
而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民
汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何

以下剃答言畏故不敢為剃佛共阿
難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖
得剃髮恒欲還家佛常將行不能得
去後於一日次守房舍而自歡喜今
真得便可還家去待佛來僧部去之
後我當還家佛入城後作是念言當
為汲水今滿瓶瓶然後還歸尋時汲
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
之去即開房門適開一扇一扇復開
適開一戶一戶復開更作是念俱不
可開且置而去縱使失諸比丘衣物
我饒財寶足有可償即出僧房而自
思惟佛必從此來我則從彼異道而
去佛知其意亦異道來還見佛來大
樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而
立佛見難陀將還精舍而問之言汝
念婦耶答言實念即將難陀向阿那
波那山上又問難陀汝婦端政不答
言端政山中有一老瞎獼猴又復問
言汝婦端政何如如此獼
猴也難陀懊惱便作念言我婦端政

人中少雙佛今何故以我之婦比此
獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮
而共觀看見諸天子與諸天女共相
娛樂見一宮中有五百天女無有天
子來還問佛佛言汝自往問難陀往
問言諸宮殿中盡有天子此中何以
獨無天子天女答言閻浮提內佛弟難
陀佛逼使出家以出家因緣命終當生
於此天宮為我天子難陀答言即我
身是便欲即住天女語言我等是天
女今是人還捨人壽更生此間便可
得住便還佛所以如上事具白世尊
佛語難陀汝婦端政何如天女難陀
答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦
佛將難陀還閻浮提難陀為生天故
勸加持戒阿難今時為說偈言
譬如羖羊聞 將前而更却 汝為欲持戒
其事亦如是
佛將難陀復至地獄見諸鐵湯悉皆
煮人唯見一鐵炊沸空停恠其所以
而來問佛佛告之言汝自往問難陀
即往問獄卒言諸鐵盡皆煮治罪人
此鐵何故空無所煮答言閻浮提內

有如來弟名為難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今炊鐵而待難陀唯願憐愍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問生天唯願我不墮此地獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦余其事云何請為我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一姪女端政殊妙余時二國常相忿嫉傍有佞日向迦尸王歎說彼國有姪女端政世所希有王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使語求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿態所有技能好惡具備使迦尸王惑著於汝頃更之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既

至明日亦復不遣如是長語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸目勸諫不肯受用時仙人山中有狝猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌狝猴諸狝猴眾皆共瞋呵此姪狝猴眾所共有何緣獨當時狝猴王將雌狝猴走入迦尸國投於王所諸狝猴眾皆共追逐既到城內發屋壞牆不可料理迦尸國王語狝猴王言汝今何不以此雌狝猴還諸狝猴狝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狝猴破亂我國那得不歸狝猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好狝猴王言汝宮中有八万四千夫人汝不受樂欲至敵國追逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切万姓視汝而活為一姪女云何捐棄大王當知難欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲為不淨如彼屎聚欲現外形薄皮所覆欲無返復如屎塗毒龜欲如慈賊詐親附人欲如假借必當還歸

欲為可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火肥之轉劇欲如狗鬻枯骨延唾共合謂為有味屑齒破盡不知厭足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉眾鳥竟逐欲如魚獸貪味至死其患甚大今時狝猴三者我身是也今時王者難陀是也今時姪女者孫陀利是也我於今時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦

大力士化曠野群賊緣

今時佛在王舍城於王舍城毗舍離二國中間有五百群賊頻婆娑羅王慈仁寬善以恩法治世不害物命即出募言誰能往化五百群盜使不作賊當重爵賞時有一力士來應王募往彼曠野綏化群賊即能令其不復作賊既能調伏作大城池而安置之漸漸聚集多人依附遂成大國其國人民各作是言我等今者蒙大力士養育之恩便共聚集作是言要從今已後新取婦者先奉力士即到力士所語力士言我等作要新取婦者奉上力士為二事故一者欲得好子使似

雜寶藏經卷第八 第十張 驚

雜寶藏經卷第八 第十一張 驚

雜寶藏經卷第八 第十二張 驚

力士二者以報力士之恩力士答言何用是為衆人惡惡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立小便衆皆呵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女前而裸小便有何等耻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向著耻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過醉詳共圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如是衆人答曰婦女初嫁都經由汝我等是人不忍此事故來燒汝力士答言我先不肯汝等強令諸人不聽便燒使死垂欲命終發誓願言持我供養舍利弗目連功德因緣生此曠野中作大力鬼神滅諸人等作是語已其命即斷便於曠野作化生鬼放大毒氣多驚人衆往至中間有智之人共求鬼

言汝今自然無量人民食肉不盡唐使是爛願聽我等驚諸牛馬日以一人供給於汝於是國中皆共拔籌入當一日如是次第到一長者拔須陀羅須陀羅生一男兒福德端政汝應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊殺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言佛復還入如是三返至第四過佛不為出鬼作此言若不出者使汝心顛倒當捉汝脚擲恒河裏佛語之言我不見世間若天魔梵有能捉我作如是者曠野鬼言如是如是如來聽我使問四事當為我說一者誰能渡駛流二者誰能渡大海三者誰能捨諸苦四者誰能得清淨佛即答言信能渡駛流不放逸者能渡大海精進能捨苦智慧能得清淨聞是語已即歸依佛為佛弟子手捉小兒著佛鉢中送名小兒為曠野手漸漸長大佛為說法得阿那

合道諸比丘言世尊出世甚為希有如此大惡曠野鬼神佛能降伏作優婆塞佛言非但今日過去世時亦復曾於迦尸國比提離國二國中聞有六曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從我後於是前行到於鬼所而語鬼言汝不聞我名耶答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百放箭皆沒鬼腹弓刀器仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手託右手亦著以右脚踏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
餘人何物而不著 商主說偈而答言
我今手足及以頭 一切財錢及刀仗
唯有精進不著汝 精進若當不休息
與汝開諍終不廢 我今精進不休息
終不於汝生怖畏
時鬼答言今為汝等故五百賈客盡

皆放去今時師子我身是也今時沙
吒盧曠野鬼是也

輔相聞法離欲緣

佛在王舍城頻婆娑羅有大輔相數
共其王往至佛所而聽如來說離欲
法後於婦所不大往返婦生惡心推
求毒藥著飲食中請佛欲與夫覺其
婦有懷惡意從索飲食婦不肯與更
與異食佛已來至夫白佛言此食不
可食佛言何以不可食答言有毒佛
言世間有毒不過三毒我尚消除有
何小毒能中傷我佛即食其食都無
有異時輔相婦便生信心佛為說法
夫婦二人得須陀洹道諸比丘等歎
未曾有佛言非但今日於過去世亦
曾化彼昔迦尸國王有一智目名比
喙醯常以道法輔相國王乃諸群臣
悉使修善時有龍王名曰明相數數
往來比喙醯所聽受法言亦於其婦
往返希簡龍婦瞋恚而作是言得比
喙醯心犯火得血而飲然後可活時
有夜叉鬼與此龍王并及其婦往返
親善聞龍婦語便即答言我能得之

於龍婦邊搭如意珠現作賈客往詣
迦尸國至於王邊共王博賭賭如意
珠王以國土庫藏比喙醯等復作一
分以對其珠夜又得勝求不用其國
土庫藏單取比喙醯以珠與王王問
比喙醯為欲去不答言欲去夜又將
去比喙醯問夜叉言索我來者有何
意故夜叉不答如是懸懸更問不已
便語之言龍王夫人欲得汝心以祀
於火欲得汝血而用飲之比喙醯言
若其然我惜心血去一切之人心血
一種知是誰許汝今莫驚我為將我
去須我心者欲得我智須我血者欲
得我法聞此語已夜叉心念實是智
人即將至龍所龍見歡喜即為說法
龍王夫婦及諸眷屬生敬信心盡受
五戒并夜叉亦受五戒余時闍浮
提龍與夜叉大賈珍寶送比喙醯比
喙醯得是珍寶用上於王并與人民
於是闍浮提人及龍鬼受持五戒修
行十善余時比喙醯者我身是也余
時明相龍王者善見輔相是也余時
龍婦者輔相婦是也余時王者舍利

弗是也余時夜叉者目連是也
尼釧子投火聚為佛所度緣
佛在舍衛國余時如來降化外道邪
見六師及其眷屬悉使破盡五百尼
乾作是念言我等徒眾都破散盡不
如燒身早就後世即集新眾復欲燒
身如來大悲欲拔彼苦使火不熱佛
在其邊入火光三昧諸尼釧子見大
火聚心生歡喜而作是言我等不須
然火皆共投中既到火裏身體清涼
極大快樂見佛在中倍復慶悅求欲
出家佛言善來比丘躡蹻已落法服
在身佛為說法得阿羅漢諸比丘言
希有世尊乃能拔此尼釧子等自燒
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
寶時有商主名以舍佉將諸商眾順
風而往即到寶所集著船上諸賈客
輩貪取珍寶船上極重時比舍佉語
諸商賈言其重著寶寶汝身命時諸
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杙杙

新羅本經卷第八 第二十六 鷲

見是商主能捨珍寶投諸商賈心生歡喜取是商主所棄珍寶搭飛在前既得出海以還商主諸商人言我等何為不於寶所即自并命見是苦惱時比舍佉深生悲愍所得珍寶悉亦分與便修外道出家之法得五神通諸商人言如此大士不貪財寶自修其志得大利益我等應學各捨珍寶向仙人所修習其法皆獲五通今時比舍佉者我身是也今時五百賈客五百尼乾子是

五百白鴈聽法生天緣

佛在舍衛國介時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛必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慶鴈師以網都覆然之當網著時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生初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

雜寶藏經卷第八 第十七 鷲

生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛為說法悉得須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈耶王言欲見佛言先鴈飛去他處為鴈師所熟命終生天今此五百諸天子等善好天冠端政殊特者是今日聽法皆得須陀洹王問佛言此諸群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上

提婆達多放謨財醉為欲害佛緣

佛在王舍城介時提婆達多放謨財醉為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為見五百師子為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介

新羅本經卷第八 第十八 鷲

昔迦尸國有五百鴈共為群侶介時鴈王名曰賴吒鴈王有目名曰素摩時此鴈王為獨者捕得五百群鴈皆棄飛去唯有素摩隨逐不捨語鴈師言請放我王我於今日以身代之鴈師不聽遂以鴈王獻梵摩囉王王問鴈王為安隱不鴈王荅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荅言是我眷屬王即施無畏內外宣令不聽然鴈王白王言今當以正法治國世間無常如四方山僻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介時何所持賴惟念如是宜應慈心普育一切修行正法作諸功德大王當知一切富貴皆為衰滅之所摧碎四方而至為歸曹失一切強壯又有諸病從四方來破滅強健一切壯年有病羸山從四方來破壞

壯年一切有命有大死山四方而來
壞滅生命如是四山一切共有天龍
人鬼有生之類無得免者以此義故
常修慈心懃行正法若能令者死時
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
默然素摩答言今應王人王二王共
語若當參言非是儀禮便無上下恭
恪之心王言實是希有汝為應身能
行如是忠目之節人所不及能以身
命代於應王又復謙順不參言說如
汝應王君臣之義世所希有慈與金
銀瑕約其頭際以好白綃著應王首
而發遣之言曰往時為我說善法即
便放去今時應王我身是也今時素
摩阿難是也今時人王我父王淨飯
王是也今時我師提婆達多是

雜寶藏經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第九

元紀歲三歲唐地夜共安邸

迦拈延為惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣

卷門下文更
有八條三科

迦拈延為惡生王解八夢緣
昔惡生王為行殘暴無悲愍心邪見
熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國
迦拈延者即是惡生王國婆羅門種
佛尋遣迦拈延還化其國王并及人
民時尊者迦拈延受佛教已尋還本
國時惡生王不覩正真奉事邪道常
於晨朝不欲見人先釋天祠時迦拈
延將欲開化惡生王故於清朝早起
化作異人狀如遠使形貌端政到王
門中當王見時還服本形作沙門像
王於道士剃髮之人特復憎惡王大
患言汝今定死尋便遣人將迦拈延
垂欲加害迦拈延自王言我有何過
乃欲見害王復語言汝剃髮人見者
不吉是以今者欲煞於汝尊者迦拈
延即答之言今不吉者乃在於我不

在於王所以者何王雖見我都無損
減我見於王王欲見煞以此推之言
不吉者正在於我王素聰明聞其語
已即領其意放迦拈延不與惡心密
遣二人尋逐其後觀其住止食何飲
食見迦拈延坐於樹下乞食而食若
得食時分與二人有小餘殘瀉著河
中二人既還王即問尊者住處及以
飲食二人如上所見具白於王王於後
日而請尊者迦拈延與應王飲食遣
人問言而今此食攝適意不尊者答
言食之勢力便以充足後與上味細
食復遣人問言可適以不蒼言食之
勢力便為充足後王問尊者言我所
施食不問虛細皆言充足此事何謂
也尊者迦拈延即答王言夫身口者
譬如於竈栴檀亦燒薰穢亦燒身口
亦尔食無虛細飽足為限即說偈言
此身猶如車 好惡無所擇 香油及臭脂
等同於調利

王聞其語深知大德便以虛細之食
與婆羅門諸婆羅門初得虛食咸皆
忿恚作色罵詈後與細食歡喜讚嘆

雜寶藏經卷第九 第三張

正見婆羅門等於飲食中心生喜於迦拏延倍生信敬介時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好駘以安居時至心懷供養剪已鬚賣得五百金錢請迦拏延夏坐供養尊者迦拏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目白於王言然此雉者不宜便食應先試之王用其言時即遣人割小禽以用與狗狗得肉已貪著肉味合舌俱食遂至十死又復割少肉用試一人人食肉已亦著滋味遂至自啖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拏延時迦拏延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦拏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拏延言尊者此夏何處安居今方來耶尊者具說以外生女賣賤質錢供養眾僧王

雜寶藏經卷第九 第四張

聞是語而作是言我宮中人極美駘者然直銅錢不過數枚今言彼女之駘直五百金錢者彼之女人美駘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聘為婦而彼女家大索寶物城邑聚落王復思惟若與彼者女來之時還當屬我即便與之納為夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放赦即為尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬婆羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩純絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有白鵝飛來向王六血泥中行淚沒其腋七登大白山八鵲雀屋頭於夢語已以為不祥愁憂慘悴尋即往問諸婆羅門婆羅門問王此夢素嫌於王燕婬尊者因王此夢言大王不吉若不攘厥禍及王身王聞其語信以為然益增憂惱即問之言若禳厥時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我王說者王必不能時王答言此夢

雜寶藏經卷第九 第五張

甚惡但恐大禍殃及我身除我以外餘無所惜請為我說所須之物諸婆羅門等見其懇懇知其心至即語王言所可用者此夢有八要須八種可得禳灾一煞王所敬夫人尸婆具沙二煞王所愛太子喬婆羅三煞輔相大目四煞王所有鳥目五煞王一日能行三千里為六煞王一日能行三千里馳七煞王良馬八煞禿頭迦拏延却後七日若煞此八聚集其血入中而行可得消灾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夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足道耶即白王言却後七日我歸當死聽我往彼尊者迦拏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懇懇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煞我等用撥灾患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦梅延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂頭上火然者實主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正為斯夢夫人心急七日向滿為王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言今日哺時必當來至兩蛇絞腰者月支國王當獻雙劍價直十萬兩金日入當至細鐵網纏身者大秦國王當獻珠璣價直十萬兩金後明晨當至赤魚吞足者師子王國當獻毗琉璃寶履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中當至血泥中者安息國王當獻鹿毛欽婆價直十萬兩金後日日昃當至登太白山者曠野國王當獻大鳥後日哺時當至鵲雀屋頭者王與夫人當有秘密之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實主國所獻天冠王因交戲脫尸

婆具沙夫人所著一重天冠著金環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詔器擲王頭上王頭盡汗王大瞋忿拔劍欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房戶王不得前王尋自悟尊者占夢亦有秘密正此是耳王與夫人尋至尊者迦梅延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大目所愛之物行大惡事今蒙尊者演說真實開示旨實得觀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余時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰毘頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劍璣珞大鳥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

金貓因緣

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金貓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漸深掘復獲一甕如是次第得三重甕各受三斛漸復傍掘亦得銅甕轉掘不已滿五里中盡得銅甕咸滿金錢時惡生王深生奇恠即詣尊者迦梅延所即向尊者具論得錢所由因緣我適輒欲用將無灾患於我及國人耶尊者答言此王宿因所獲福報但用無苦王即問言不審往因其事云何尊者答言諦聽諦聽乃往過去九十一劫毗婆尸佛遺法之中余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余時貧人今王是也因往昔三錢施緣世世尊貴常

雜寶藏經卷第九 第九張 第九

得如是三重錢，竟緣五里中步步歡喜，恒於五里有此金錢，王聞宿緣歡喜而去。

惡生王得五百鉢緣

昔惡生王住鬱禪延城，時守門者晨朝開門，門外忽然有五百乘車各載寶鉢，盛滿金粟，皆有印封，題言此鉢與惡生王時守門者告白。王言外有寶鉢，題鉢言與王不審。今者為當取不？王自思惟此實忽至，或是不祥，我若取者，將不為我家國災，言作是念，已即往詣尊者迦梅延所而問之。言：「今晨開門忽見寶鉢，其上印題云與惡生王未知吉凶，為可取不尊者？」答言：「是王宿福果報，但取勿疑。」王白尊者：「我於往因修何功德而致此報？」尊者答言：「汝於昔日九十一劫，仙人山中有一辟支佛，值雨脚跌，即破瓦鉢，時辟支佛詣凡師家，從乞瓦鉢，凡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，凡師妻子并買瓦者，見此神變，咸皆踊悅，歡喜無量。今時凡師者，王身是也。今時

雜寶藏經卷第九 第十張 第十

歸者尸婆具沙夫人是也。今時兒者喬波羅太子是也。今時買瓦者輔相富盧闍是也。買瓦婦者輔相婦是。王復問言：「不審此鉢為自然出，為有從來尊者？」答言：「而此鉢者非自然有，從恒河水龍宮中來，何以知之？」乃往過去羅摩王舅婆羅門修清淨行，在恒河側時，羅摩王日以寶鉢送食與舅婆羅門法器，不重用食，竟棄鉢於彼恒河中。言龍叔取寶鉢，盛滿金粟，著已宮中，如是所棄，日日漸多，由是獲得五百車鉢。龍命終又無兒子，賞領此鉢，天帝知王往昔施鉢因緣，故用遣王王聞是語，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

鬼子母失子緣

天祀主緣

祠樹神緣

婦女欲出家緣

不孝子受苦報緣

難陀王與那伽斯那共論緣

雜寶藏經卷第九 第十一張 第十一

不孝婦意欲害姑及煞夫緣

求毗摩天望得大富緣

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。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，來此何為？」時弟答言：「兄在天寺晝夜祈請，望得大富，弟於今日亦欲効兄，齋戒求願，望獲大富。」兄語弟言：「卿不耕田，下於種子，財穀豐有何由可獲？」弟答：「兄言實以種，故而收獲。」耶兄不能報，於是毗摩天還復天像而語之，言：「今我之力正可助汝，及於今日修行布施，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，百天神欲求於菓，菓不可得，汝亦如是，先不修因而於我所欲求大富，亦不可得。菓若熟時，不求自得，而說偈言：『福業如菓熟，不以祠祀得人，乘持戒車，後得至天上。』定智如燈滅，得至於無為，一切由行得，求天何所為？」

鬼子母失子緣

鬼子母者是老鬼神王般闍迦妻有子一萬皆有大力士之力其取小子字頻伽羅此鬼子母凶戾暴虐惡人兒子以自取食人民患之仰告世尊世尊念時即取其子頻伽羅威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万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煞害鬼子母白佛言我今若得頻伽羅者終更不煞世人之子佛即使鬼子母見頻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煞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臘王第七小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣

昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉

事天即問言汝求何等婆羅門言我

今求作此天祀主天言彼有群牛汝問取在前行者即如天語往問彼牛汝今何以為苦為樂牛即答言極為大苦刺刺兩肋柴炭脊破駕挽車載重無休息時復問言汝以何緣受是牛形牛答之言我是彼天祀主自恣極意用天祀物命終作牛受是苦惱聞是語已即還天所天即問言汝今欲得作天主不婆羅門言我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

昔有老公其家巨富而此老公思得肉食詭作方便指曰頭樹語諸子言今我家業所以諧富由此樹神恩福故今今日汝等宜可群中取羊以用祭祠時諸子等承父教勸尋即煞羊擣賽此樹即於樹下立天祠舍其父後時壽盡命終行業所迫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煞之羊便哩哩笑而言曰而此樹者有何神靈我於住

時為思肉故妄使汝祀皆共汝等同

食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢遇到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼今自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復煞生婦女欲出家緣

昔有一婦女端政殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端政但以小來欲惡淫欲今故出家我在家時以端政故早蒙分慶早生男兒遂長大端政無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全正欲具道無賴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遽理以存兒命即便喚兒欲從兒意兒將上牀地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒跋而我兒跋今日猶故在我懷中感切是事是故出家

不孝子受苦報緣

龍寶藏經卷第九 第十五段 驚

昔迦嚙國鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計難陀王與那伽斯那共論緣

昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無訓敵因問羣臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不時有一目家先供養一老比丘履行清淨然不廣學即談於王王問之言夫得道者為在家得為出家得乎時老比丘即答之曰二俱得道王復問言若二俱得何用出家彼老比丘即便嘿然不知何對時難陀王轉復惱悞時諸目等即自王言那伽斯那聰慧絕倫今在山中王於今時欲試之故即遣使人賁一瓶酥湛然盈滿王意以為我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已即解其意於弟子中檢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

龍寶藏經卷第九 第十六段 驚

請那伽斯那即赴王命那伽斯那身體長大將諸徒衆在中特出王心驕豪說因遊獨路次相逢見其殊長即自搖指異道而去竟不共語嘿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魚食數種食食五三匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向去已足何故今者猶故復食斯那答言我向足急未足於細即語王言今者王殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆懾伏其中轉寬乃容多人斯那今時即語王言益飾如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在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辭如去此三千餘里若遣少健乘馬費糧投於路仗得速遠不王答言得斯

龍寶藏經卷第九 第十七段 驚

那復言若遣老人乘於瘦馬復無糧食為可達不王言縱令賣糧由恐不達況無糧也斯那言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言今我欲問身中一事我為常無常隨我意答斯那區問如王宮中有菴婆羅樹上菓為甜為醋王言如我宮中都無此樹云何問我菓之甜醋斯那言我今亦亦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屢屢其命猶存實有此不斯那答言辭如女人啖食餅肉瓜菜飲食悉皆消化至於懷妊歌羅羅時猶如微塵云何轉大而不消化王言此是業力斯那答言彼地獄中亦是業力命根得存王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須弥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煞其夫緣

昔有一婦稟性狠戾不順禮度每所云為常與姑反得姑賤責恒懷不分瞋心轉盛規欲煞姑後作方計教其夫主自煞其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中縛結手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合為下霹靂霹靂然其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言煞未姑答已煞至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦无量

波羅察王聞莊聞喚緣

老比丘得四果緣

女人至誠得道果緣

波羅察王聞莊聞喚緣

凡一切法於可求處若以方便可得若不可求雖欲強得都不可獲譬如墜沙責油攢冰求酥既不可得徒自勞苦如昔波羅奈國有王名梵譽常於夜半聞莊聞喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚驚怖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莊聞喚我之聲我常恐懼怖不

敢應諸人答言彼莊基間必有妖物作此音聲今宜遣使有膽勇者詣莊往看王即募人若有夜能至莊聞者吾當賞賜五百金錢時有一人梵獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著鈿胄手捉刀杖夜至莊聞喚王聲即便喊言叱沒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未時我當以何事共相承迎貝耳答言汝但灑掃舍內除去糞穢香花嚴飾極令清淨蒲桃匙漿酥乳之糜各盛八器有八道人當以杖打上座頭語言入角如是次第盡馳入角募人知已即便還家從王請取五百金錢用俟供設王問之言彼音聲者為何物募人說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僦具有八道人來就其食飲食既訖打上座頭馳令入角即變作

金錢一竟以次馳入作金八竟時剃髮師在門孔中見其得寶嘿自念言我解此法試効為之便於後時僦具如前請八道人設食已訖開門遮戶打上座頭望同前者獲珍寶聚然此道人頭破血漉沾汙牀座馳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威壯即時擲手突出至外揚聲大叫云某主人欲害我等時彼國王遣人往視即捉主人具問事狀時剃髮師具以上事而白於王王尋遣人到募人舍看其金寶正欲稅奪化為毒蛇變為火聚王即語言此是汝福世間凡愚亦復如是具有精進受持八戒獲善果報漸行八正得無漏果便欲効他受持八戒內無誠信怖求利樂既無善果反獲殃參如彼愚人等無差別

老比丘得四果緣

佛法寬廣濟度無涯至心求道無不獲果乃至戲笑攝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

雜寶藏經卷第九 第三十二張 第六

美尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸年少比丘噀而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜發中即解鉢婆用質所須尋即施設種種餽請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相拍摩持老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與余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持之言向余雖得須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與余斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毬打頭而語之言與余二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復持之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與余阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毬打而語之言我今與余第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿那含果諸少

雜寶藏經卷第九 第三十二張 第六

比丘復持之言汝今已得不還之果然故於色無色界受有漏身無常速壞念念是苦汝更移坐次當與余阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毬擲打其頭而語之言我今與余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餽種種香花請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得羅漢果已諸少比丘聞其此言咸皆謝悔先戲持罪是故行人宜應念善乃至戲持猶獲寶報況至心也

女人至誠得道果緣

若人求道要在精誠精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知識時彼女人齋食已訖求老比丘為我說法獨敷一座閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法伺其淚眼葉走還寺然此女人至心思

雜寶藏經卷第九 第三十三張 第六

惟有為之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慚耻復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上求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

雜寶藏經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜寶藏經卷第十

元壽城三藏寺主釋曇曜

譯 驚

優陀婆王緣

羅睺羅因緣

婆羅門誦傷緣

婆羅門婦欲害姑緣

烏婁報怨緣

婢共羊鬪緣

優陀婆王緣

昔優陀婆王住盧留城聰明解達有大智慧其一夫人名曰有相姿容奇特兼有德行王甚愛敬情重寵厚時彼國法諸為王者不自彈琴余時夫人恃已愛寵而白王言願為彈琴我為王儻王不免意取琴而彈夫人即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共為樂有何不適放琴而歎願王莫隱而見告語時王答言我之長歎非余婦人之所可聞夫人自言我今奉王至誠無二若有不理且應告勅懇懇不已王以責

雜寶藏經卷第十 第三 驚

答我之於余豈容有異余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必得生天由是之故我欲出家願王聽許得及道次時王情重恩愛不息語夫人言至六日頭乃當聽余出家入道不相免意遂至六日王語夫人余有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽余得使出家作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日多飲石蜜漿腹中絞結至七日晨即便命終乘是善緣得生天上即生三念一念憶本為是何身二念本緣修何功德三念現今定是天生作是念已具知本緣并與王誓以先捨故來詣王所余時光明遍滿王宮時王問言今此光瑞為是誰耶願見告亦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捨故來見王王聞是已心即開悟而作是言今彼天

雜寶藏經卷第十 第三 驚

者本是我婦由有善心求素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闌淨提況我一國何足貪惜作是語已立子王軍用嗣王位出家學道得阿羅漢余時王軍王統臨國已信用譏侮不恤國事優陀婆王愍念其子并及國人欲求教化勸令修善時王軍王聞父將至踊悅無量欲勸一切於路往迎時諸接目異相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煞於王王若立者須害父王時王軍王心懷憂得疑惑轉生勸諫不已遂作惡意募拊陀羅毘其父時拊陀羅既受募已到父王所頭面頂礼而白之言我之昔來亦受恩過於父王所實無逆心而今被遣來煞父王若不加害必受誅罰父王答言我今來者欲化余王豈可愛身使余被誅便引項令長十餘丈語拊陀羅隨余斫截時拊陀羅極力斫之刀不能傷

神變經卷第十 第四品 驚

父王愍故而借神力語梅陀羅余今為我往語余王余今然父復害羅漢作二逆罪好加懺悔可得輕罪時梅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寢知父得道不貪王位悔情既生心懷懊惱啼哭悶絕良久乃蘇問梅陀羅父王所說時梅陀羅以父王勅而白於王余既然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然父時彼倭目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目婆哩師優婆塞師普皆出家得羅漢道種種神變我等所見於此涅槃取骨造塔如今現在云何導無倭目答言世幻呪述及以藥力亦能神變彼二目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貓於塔養食噉言啞師出貓出食肉語令還去還

神變經卷第十 第五品 驚

入於孔如是教之猫便調伏而白王言今王欲見啞師等耶願往共看王即命駕往至塔所時彼倭人便噉啞師出來猫即出孔語令還去猫便入孔王既見已迷心遂咸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余等為我各各以土盆迦旃延于時土聚遂沒尊者有一大目信心三寶於後而至聞見斯事極大懊惱即為尊者除去其土復語諸人有念我者而除此土余時尊者坐琉璃寶窟神儀鮮澤無汗金色大目歡喜頭面礼足白尊者言今王無道作是惡逆善惡必報何得無患尊者答言却後七日天當雨土滿其城內積為土山王及人民盡皆覆滅大目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散喜倭目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

神變經卷第十 第六品 驚

寶如此誑惑前後非一惡緣之後聞有善瑞皆來雲集時城四門冥緣力故盡下鐵關逃隱無地天便雨土滿城山積而彼大目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居民并命先有何緣同受此害余時尊者語大臣言諦聽諦聽當為余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余時諸女而問女言余作何緣得此良匹時女答言更無異事由我掃糞置比丘頭由是之故值遇好聲諸女聞已謂如其言竟共聚土用盆比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向花氏城自昔以來盧留城而與彼城迭平感衰此國既滅彼城復盛由是之故而尊者等向花氏城好音聲長者於其界首供養尊者余時長者素自殷富尊者到家財寶豐溢殊勝於前既至城已尊者迦旃延而白佛言好音聲長者有何因緣有好音聲巨富無量財寶盈

盜佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有事緣不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等而作是言俗內多事脫能過忘向狗來吠以喚我等即便相將詣長者家余時長者甚大歡喜如法供養余時長者我身是也余時使人阿那律是余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勲力供養

羅睺羅因緣

我昔曾聞佛初出家夜佛子羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得到彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮姝女咸皆慙耻生大憂惱而作是言恠我大惡耶輪陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉宮都被染汙悉達菩薩久已出家而

於今者牟生此子甚為耻辱時有釋女名曰電光是耶輪陀羅嬖母之女推曾拍腔瞋恚呵罵耶輪陀羅汝於尊長所親何以自損悉達太子出家學道已經六年生此小兒甚為非時從誰而得余無慙愧辱我種族不數種族不讓惡名悉達菩薩有大功德名稱遠聞汝今太何不謹惜彼而方耻辱淨許王當于余時在樓閣上見此大地六種震動奇異相現白淨王見是相已謂菩薩死憂箭入心生大苦惱而作是言我子戒香充塞四遠相好莊嚴如蓮花鬘今為死日之所乾枯成深固根慙愧枝葉名譽之香大悲厚蔭我子如樹為死為所踰大如金山眾寶莊嚴我子金山王相好莊嚴身為無常金剛杵之所碎壞猶如大海滿中眾寶如摩竭魚擾亂海水我子大海亦復如是為死摩竭魚之所擾惱猶如滿月眾星圍繞我子如是無量功德相好莊嚴今為無常羅睺羅所吞我種從大丈夫丈夫盧越真淨如是等王相續至此今日將下斷

絕我種耶特望我子為轉輪聖王或成佛道而於今者寧可死耶設失我子憂愁憔悴命必不全冀其出家法服持鉢敷演甘露如此種種諸事必不得見以億子故種種愁思思惟是時聞子宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死問前走使女言是何哭聲將非我子死耶女白王言太子不死耶輪陀羅今產一子舉宮慙愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭傷聲大喚唱言恠我極為醜辱我子出家以經六年云何今日而方生子時彼國法擊鼓一下一切軍集九万九千諸釋悉會即喚耶輪陀羅時耶輪陀羅者白淨衣抱兒在懷都不驚怕面小有垢於親黨中抱兒而立時執杖釋作色瞋忿罵耶輪陀羅叱余凡鄙可愧之甚辱我種族有何面目我等前立有釋名毗紐天是耶輪陀羅舅語耶輪陀羅凡鄙嬰愚無過於余舅於種族宜好實語竟為何處而得此子耶輪陀羅都無慙耻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讓所生便作異語若實若虛詭釋所知我子慈違本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子如斯之言深為鄙嫌從誰得子毀辱我等實是詭曲非正直法我子慈違昔在家時及眾珍寶饌饌都無滯著況今苦行日食麻米以此謗毀淨修王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒然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佐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辭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者抱兒長嘆念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危厄諸天善神無憶我者菩薩昔日處眾釋中猶如滿月在於眾星而於今者更不一見即時

向佛方所一心敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語我此見者實不從他而有斯子若實不虛猶六年在胎中者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變為水池自見已身處蓮花上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即燒死以今此兒實菩薩子以我實語得免火患復有釋言視其形相不驚不畏以此推之必知是實復有釋言而此火坑變為清池以是驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中信加恭敬讚嘆為索乳母供事其子猶如生時等無有異相白淨王受重深厚不見羅睺羅終不能食若憶菩薩施羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來左足邊立如來即以無量劫中所修功德相輪之手摩羅

睺羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶有受私之心佛知諸釋心之所念即說偈言

我於生養屬 及以所生子 無有偏愛心 但以手摩頂 我盡諸結使 受憎永除盡 沒等勿懷疑 於子生猶預 此亦當出家 重為我法子 略言其功德 出家學真道 當成阿羅漢

老婆羅門問語偽緣

一切狡猾語偽詐或外狀似直內懷奸欺是故智者應察真偽如往昔時有婆羅門其年既老娉娶少婦婦嫗夫老傍娼不已欲心既著詎夫設會請諸少壯婆羅門等夫疑有奸不肯延致時彼少婦設種種計用惑其夫老婆羅門前娉之子墜於火中今時少婦眼看使墮而不捉取婆羅門言兒今墜火何故不捉婦即答言我自少來唯近已夫不曾捉他其餘男子云何幸欲令我捉此男子小兒老婆羅門問是語已謂如其言信明婦故便於其家而設大會集婆羅門今時少婦便共交通老婆羅門問是事已心

懷念恨即取寶物盛果衣拭棄歸而去離舍既遠於其路中見一婆羅門便共為伴於其日暮一處共宿至明清旦復共前行離主人舍漸漸欲遠彼婆羅門語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少以來無侵世物葉著衣來我甚為愧欲還草葉歸彼主人余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許捉草葉欲還主人未遠之間入一溝壑偃腹而卧良久乃還云以草葉還主人竟老婆羅門信以為然倍增愛重老婆羅門時因便利洗大小便即以寶物而用寄之此人尋後賣其珍寶便棄走去老婆羅門見偷已物嘆惋彼人又自感傷憂愁懊惱惆悵進路小復前行憩一樹下見一鵲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余時諸鳥皆信其言而來聚集時此鵲雀伺眾鳥等一切行後就他巢窠啄卵飲汁然他子食諸鳥將至更復銜草眾鳥既還見有此事咸皆瞋責

而此鵲雀拒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生老婆羅門而問之言何以並行口唱去去外道答言我出家人憐愍一切畏傷虫蟻是故余耳時婆羅門見其出家口吐此言深生篤信即時尋逐往至其家於其暮宿語婆羅門我須閑靜以自修心余止別屋於彼而卧時婆羅門意間行道心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌舞之聲便出看之乃見出外道往室有一地孔中出婦女與共交通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万物不問人獸無一可信者說偈言曰
不捉他男子以草還主人 鵲雀詐銜草
外道畏傷虫如是詭偽語 都無可信者
余時國內有一長者居家巨富多諸珍寶於其一夜多失財物時王聞已問長者言有誰來去致令亡失長者曰王初無斯難而與往返唯一婆羅門長共出入其身已不犯世物草

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今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奸惡余勿憂惱聽我最實作是語已即便檢究詳窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別真偽為世導師
婆羅門婦欲害姑錄
昔有婆羅門其婦少壯姿容艷美欲情深重志存嫖蕩以有姑在不得遂意密作奸謀欲傷害姑詐為孝養以惑夫意朝夕恪懃供給無乏其夫歡喜謂其婦言余今供給得為孝婦我母投老得余之力婦答夫言今我世供資費無幾若得天供是為願足頗有妙法可生天不夫答婦言婆羅門法投巖赴大五熱炙身行如是事便得生天婦答夫言若有是法姑可生天受自然供何必孜孜受世供養作是語已夫信其言便於野田作大火坑多積薪柴極令然熾乃於坑上而設

雜寶藏經卷第十 第十六張 驚

大會扶將老母招集親黨婆羅門衆盡詣會所鼓樂弦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墜母墮墜上竟不墜火母尋出坑日已逼闇按末時跡欲還向家路經叢林所在陰黑畏懼常狼羅剎鬼等攀上卑樹以避所畏會值賊人多偷財寶群黨相隨在樹下息老母畏懼怖不敢動不能自制於樹上發賊聞聲謂是惡鬼捨棄財物各皆散走既至天明老母泰然無所畏懼便即下樹選取財寶香瓔珠璣金釧耳璫真奇雜物滿負向家夫婦見母愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母即語言找死生天多獲財寶而語婦言香瓔珠璣金釧耳璫是汝父母姑姨姊妹用來與汝由吾老弱不能多負語汝使來恣意當與婦聞姑語欣然歡喜求如姑法投身火坑而白夫言老姑今者緣投火坑得此財寶由其力弱不能多負若我去者必定多得夫如其言為作火坑投身燦爛於即永沒余時

雜寶藏經卷第十 第十七張 驚

諸天而說偈言

夫人於尊所不應生惡意如婦欲害姑反自焚滅身

烏鳥報怨緣

昔有烏鳥共相怨憎烏待盡日知巢無見踏然群鳥啖食其肉巢便於夜知鳥眼闇復啄群鳥開宰其腸亦復啖食畏晝畏夜無有竟已時群鳥中有一智鳥語衆鳥言已為怨憎不可救解終相誅滅勢不兩全宜作方便弼滅諸衆然後我等可得歡樂若其不介終為所敗衆鳥答言如汝所說當作何方得滅讎賊智鳥答言介等衆鳥但共啄我拔我毛羽啄破我頭我當設計要令弼滅即如其言憔悴形容向巢穴外而自悲鳴衆聞聲已便出語言介介何故破傷頭腦毛羽毀落來至我所悲聲極苦欲何所說烏語衆言衆鳥離我不得生活故來相投以避怨惡時衆憐愍欲存養畜衆衆皆言此是怨家不可親近何緣養畜以長怨敵時衆答言今以困苦來見投造一身孤單竟何能為遂便畜

雜寶藏經卷第十 第十八張 驚

養給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巢穴中似如報恩鳥語鳥言何用是為鳥即答言孔穴之中紕是冷石用此草木以御風寒衆以為介默然不答而鳥於是即求守孔穴詐給使令用報恩養時會暴寒氣猛盛衆鳥率介來集孔中鳥得其便尋生歡喜銜牧牛火用燒巢孔衆鳥一時於是弼滅介時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處不應生體信如鳥詐詭善焚滅衆鳥身

婢共羊鬪緣

昔有一婢稟性廉謹常為主人典煮麥豆時主人家有一羯羖伺空逐便啖食麥豆斗量折損為主所瞋信已不取皆白羊噉緣是之故婢常回嫌每以杖撻用打羯羖羖亦含怒求解觸婢如此相犯前後非一婢因一日空手取火羊見無技直來觸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
與惡閻靜聞不應於中止 羶羊共婢聞
村人稱獲死

雜寶藏經卷第十

甲戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

那先比丘經卷上

驚

失譯人名附東晉錄

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸大目長者人民及事九十六種道者凡萬餘人日於佛前聽經佛自念人衆日多身不得安佛意欲捨人衆去至閑避處坐思念道佛即捨人衆去入山至菴樹間其樹大有神佛坐其下思念道去樹不遠有群鳥五六百頭中有鳥王賢善知善惡之事辭如人狀爲輩衆多周匝爲王邊諸小鳥走居前水中走戲托撈水令濁惡諸小鳥復走居前食啖美草走戲蹈踐其上我衆大多患是諸鳥及小鳥子托撈水令濁惡令草不淨而及常飢飲濁惡水食足踐之草爲王自念我欲棄是諸鳥去至一避處快耶爲王即棄諸鳥而去轉行入山到頭羅菴樹間爲王見佛坐樹下心大歡喜即前到佛所位頭屈膝爲佛作礼却在一面住佛自念我棄衆人來在是樹間

爲王亦棄衆鳥來到是樹間其義猶同佛爲王說經言佛於人中最尊爲王於鳥中取尊佛言我心與爲王心適相中今我與爲王俱樂是樹間爲王聽經心意即開解知佛意爲王即視佛所仿佯經行處以鼻取水灑地以鼻撈草掃地以足踏地令平好爲王曰朝暮承事佛如是佛久後般泥洹去爲王不知佛所在爲周旋行求索佛不得便啼垂淚愁憂不樂不能食飲時國中有佛寺舍在山上名加羅逗寺中有五百沙門常止其中皆已得阿羅漢道常以月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日常以是日誦經至明時爲王亦在山上止於寺中爲王知有六日誦經至其日當行入寺中聽經諸沙門知爲王意聽經欲誦經時須爲王來乃誦經爲王聽經至明不睡不卧不動不搖爲王數聞經承事佛故後爲王以壽命盡死後便化爲人作子生婆羅門家以後年長大不聞佛經亦不見沙門便棄家去入深山學異道