

印度
著集

雜寶藏經

一之五

上

既

C40

4514

169

C40-4514

了翁上經大藏經
家書置武州雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

雜寶藏經卷第一

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閭浮提王大夫
人生育一子名曰羅摩第二夫人有一子名曰羅漫
羅摩太子有大勇武那羅延力兼有扇羅聞聲見形
皆能加害無能當者時第三夫人生一子名婆羅陀
第四夫人生一子字滅怨惡第三夫人王甚愛敬而
語之言我令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

王遇患命在危懼卽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旣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卽廢羅摩奪其衣冠時弟羅漫語其兄言兄有勇力兼有扇羅何以不用受斯耻辱兄答弟言違父之願不名孝子然今此母雖不生我我父敬待亦如我母弟婆羅陀極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卽便默然時十奢王卽徙二子遠置深山經十二年乃聽還國羅摩兄弟卽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旣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卽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慇懃苦求不已兄
意確然執志彌固弟知兄意終不可迴尋卽從兄索
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屣如已無異感弟情至遂
便還國旣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
此忠孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閭浮
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之世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卽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卽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卽便拔劒欲得殺婦兒顧見父合掌白言願父今者莫殺我母寧殺我身以代母命父用兒語欲殺其子子復白言莫

斷我命若斷我肌肉則臭爛不得久停或恐其母不得前達不斷我命須臾則割日日稍食未到入村餘在肉身唯有三鬻子白父母此肉二鬻父母食之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卽觀之是何因緣見此小兒作希有事卽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卽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、兒於是卽出實言我若不悔身肉還生平復如故若有悔者於是卽死作此言已身體平復與本無異釋提桓因卽將其子并其父母使得一處見彼國王心大悲喜愍其至孝歎未曾有卽給軍衆還復本國釋提桓因卽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卽往看誰作此言我此
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卽是也而白王言今我
此身不計苦痛但憂父母年老目冥父今饑困無人
供養耳王復問言汝盲父母今在何許睽摩迦指示
王言在彼草屋中王卽至盲父母所睽摩迦父時語
婦言我眼矐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坐我子
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槌胃懷
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
卽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卽爾
命終若我於王無惡心者毒箭當出身瘡便愈卽如
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育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卽常於田採取稻穀以供父母是時田主案行苗稼見諸虫鳥揃穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言田主先有好心施物無惱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卽與羣臣參議斯事各自陳謝稱不能別卽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嬈

者當知是雄住不動者當知是雌卽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羣臣復不能辯復募國界無能解者大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名爲覺者於諸羅漢名之爲睡卽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卽以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩卽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卽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饑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

劇汝饑苦百千萬倍卽以斯言用答天神天神又復化作一人手脚杻械項復著鎖身中火出舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不羣臣言爾無知答者大臣復問其父父卽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卽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瞻彌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卽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旣得珍寶又許擁護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有萬死之罪猶尚不問況小罪過臣白王言國有制令不聽養老臣有老父不忍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卽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卽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卽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閻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卽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

佛說往昔母迦且遮羅緣第六

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
水來阿難承佛勅已卽往索水爾時老母聞佛索水
自擔罐往旣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卽命終旣得
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卽放佛告阿難付波
闍波提比丘尼使度出家不久卽得阿羅漢道比丘
尼中善解契經最爲第一諸比丘疑怖白佛言世尊
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
拔濟貧賤其事云何佛言過去世時波羅奈國有一
貧家母子共活見恒傭作以供養母得少錢財且支
旦夕爾時其子卽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見既來還推覓其母卽知處所多賁錢財勉贖其母卽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奈國有長者子名慈童女其父早喪錢財用盡役力賣薪日得兩錢奉養老母方計轉勝日得四錢以侍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旣竟辭母欲去母卽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卽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卽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卽不得伴不識途徑見有一山便往至上遙見有城紺瑠璃色饑渴

困乏疾走向之爾時城中有四玉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卽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
卽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卽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
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卽自思
惟我終不免願使一切應受苦者盡集我身作是念

已鐵輪卽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卽以鐵叉打童女頭尋便命終生兜率陀天欲知爾時慈童女者卽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卽便有娠日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裹其身從母胎出端正姝妙仙人知是已女便取畜養漸漸長大旣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卽繞七匝得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華怪而問言爾舍所以有此華也卽答王言山中梵志女

來乞火彼女足下生此蓮華尋其腳跡到仙人所王
見是女端正姝妙語仙人言與我此女便卽與之而
語王言當生五百子王遂立爲夫人五百綵女中最
爲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耶盛著篋中
時大夫人捉五百麵段以代耶處卽以此篋封蓋記
識擲恒河中王問夫人言爲生何物答言純生麵段
王言仙人妄語卽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卽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卽聲乳一乳作二百五十歧皆入諸子口中卽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奈國中有山名曰仙山時有梵志在彼山住大小便利恒於石上後有精氣墮小行處雌鹿來舐卽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市當與汝火若出去時亦繞七市莫行本跡異道而還卽如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志繞舍周市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市將去之時亦復七市是以有此周市蓮華王尋華跡至梵志所從索女看見其端正已甚適

悅意卽從梵志求索此女梵志卽與王王卽立爲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大夫卽便退其夫人之職不復聽見時烏耆延王將諸徒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函卽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卽時將諸軍衆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聲乳一乳有五百歧各入汝口是汝之母若當不爾非是汝母卽時兩手聲乳一乳之中有五百歧入千子口中其餘軍衆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何因緣爲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食分并與母卽歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採花爲之敷草坐散花著上請辟支佛坐女恠母遲上

一高處遙望其母已見其母而語母言何不疾鹿
驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言我生在母邊
不知鹿邊生也母卽以二分食與辟支佛餘殘母子
共食辟支佛食竟擲鉢虛空中尋逐飛去到虛空中
作十八變時母歡喜卽發誓願使我將來恒生聖子
如今聖人是以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
華草故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後
身作蓮花夫人由是業緣後生賢劫十聖以誓願力

常生賢聖諸比丘聞是語已歡喜奉行

雜寶藏經卷一

音釋

瘳

瘳丑鳩切瘳楚所竊切瘳並病除也

噓

噓一結切食室氣不通也

確

確苦角切堅硬也

屣

所竊切

噓

噓切肉也

睽

睽失冉切

睽

睽壽閏切

惕

惕他歷切

號

號切

號

號切

眺

眺胡刀切

眺

眺徒刀切

眺

眺切

眺

眺渠竹切

眺

眺切

眺

眺切

眺

眺切

眺

眺切

眺切

也

現

現胡刀切

現

現切

現

現切

現

現切

現

現切

現

現切

現

現切

現

現切

也

珥

珥胡刀切

珥

珥切

珥

珥切

珥

珥切

珥

珥切

珥

珥切

珥

珥切

珥

珥切

也

餅

餅胡刀切

餅

餅切

餅

餅切

餅

餅切

餅

餅切

餅

餅切

餅

餅切

餅

餅切

歸安居士沈敬炬捐資助刻
雜寶藏經卷第一
該銀四兩四錢
伏願生生福壽增崇世世根
塵清淨古鏡比丘海環對
崇禎三年春月徑山化城寺識

雜寶藏經卷第二

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
德卽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卽得
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

從出家來不見佛今日得見佛懺悔有何因緣佛卽
爲說因緣昔日有六牙白象多諸羣衆此白象有二
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卽發願言我
生人中自識宿命并拔此白象牙故卽上山頭自撲
而死尋生毗提醯王家作女自知宿命年旣長大與
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卽募
獵者若有能得象牙來者當與百兩金卽時獵師詐
被袈裟挾弓毒箭往至象所時象婦善賢見獵師已
卽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
善賢卽欲害彼獵師象王種種慰喻說法不聽令害
又復畏五百羣象必殺此獵師藏著竒間五百羣象
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

白象卽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

鬼自燒身供養大仙緣第十一

四

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
比丘疑怖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
中果蕨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
於是兔便自捨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
卽大然火投身著中仙人見已作是思惟此兔慈仁
我之善伴爲我食故能捨身命實是難事時彼仙人
生大苦惱卽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
是兔能爲難事感其所爲卽便降雨仙人遂往還食
果菰爾時修習得五神通欲知爾時五通仙者今比
丘是也爾時兔者今我身是也我捨身故使彼仙人
住阿練若處獲五神通況我今日不能令此比丘遠
離眷屬住阿練若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覓難惡獼猴
言我不能渡善獼猴語諸獼猴言毗多羅樹枝榦極
長卽挽樹枝度五百眷屬惡獼猴眷屬以不度故卽
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卽時滅諸人歡喜信重
於佛佛爲說法得須陀洹道諸比丘疑怖世尊出世
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卽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卽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

波羅奈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卽在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母卽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卽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卽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奈國有一貧人唯生一子然此一子多有兒息其家貧窮時世饑饉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奈國卽以爲法復有一長者亦生一子此子聞之以爲非是卽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太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䟽紙問王四事若能解此䟽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艷氍毹敷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卽宣令一切國內若不孝供養父母者當與大罪尋卽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卽莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪

評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
遮我使不還者象卽於是往彼國中比提醯王聞象
來至極大歡喜自出往迎旣見象已而語之言卽往
我國象白王言不得卽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
快乎卽說偈言

得勝增長怨 負則益憂苦 不評勝負者

其樂最第一

爾時此象說此偈已卽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麩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時波羅奈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姪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卽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數具由是佛說營事第一彌多比丘自薄福德當次會處飲食麤惡乃反恚言若此駝驃料理僧事我終不得好食自活當設方便彌多有姊作比丘尼往共相教謗於駝驃乃至滿三駝驃狀惡卽昇虛空作十八變入火光三昧於虛空中如火燄滅無有屍骸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卽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倉監會見此婦隨逐比

丘目不暫捨卽便謗言此女必與彼此丘通由是因緣墮三惡道受苦無量乃至今日餘殃不盡猶被誹謗又以過去迦葉佛時出家學道今得羅漢以其過去經營僧事驢馱米麵溺於深泥卽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染衣衣自然變作牛皮染汁變成爲血所煮染草變成牛肉所持鉢盂變爲牛頭牛主見已卽捉收縛將詣於王王卽付獄

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卽來告王我師離越在王獄中見爲料理王卽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卽宣命諸有道入悉皆出獄尊者離越於其獄中鬚髮自落袈裟著身踊在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卽時來下受王懺悔王

曰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
已乞索目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，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人出則鎖門入卽
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醮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卽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卽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卽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好今求見王王聞歡喜尋卽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怖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咎辟支佛故身體
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勅左右於此城中
覓一最下貧窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下
將來詣王王卽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
我有業力卽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
與夫相將往故舍所周歷案行隨其行處其地自

陷地中伏藏日然發出卽以珍寶雇人作舍未盈一月宮室戶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卽日遣其夫主往請於王王卽受請見其家內艷艷毵毵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餽饍供養迦葉如來及四大聲聞夫主遮斷婦勸請言莫斷絕我我今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

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
弟卽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
以先藏肉還與弟食旣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婦排其夫墮著河中
以慈善力隨水漂去而不没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瘡恭承孝順乃聞於王王
聞是已卽遣人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

養活佛言欲知王者卽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卽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盡盡福德應生卽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卽便睡眠以姝女等以王眠故卽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
 妹女遙見樹下有一比丘顏貌端正其年壯美諸妹
 女等在前聽法卽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舍耶答言不得得
 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
 妹女共一處坐卽捉搦打遍身傷壞諸妹女言此比
 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刎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
 上以我出家單獨便見欺打深生懊惱卽欲罷道還
 歸於家卽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
 娑羅那受教卽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卽紹王位
 大集四兵伐惡生王旣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卽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闍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卽具以所夢見事往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返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饑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婆羅那聞此語已心開
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
雨卽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卽便謗言
尊者舍利弗目連姪牧牛女向諸比丘廣說是事時
諸比丘卽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婆伽尊者舍利
弗目連爲說法要得阿那含命終生梵天上卽稱名
爲婆迦梵時婆迦梵逕於天上知仇迦離謗尊者舍
利弗目連卽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

舍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卽生惡瘡從頭至足大小如豆往至佛所而白佛言云何舍利弗目連婬牧牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連是事聞佛此語倍生瞋恚時惡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卽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卽便謗言彼此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卽向定光仙人所寄宿一夜明日出去諸仙

人見之卽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卽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卽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

蓴

魯果切果蓏也在地曰蓏

舖

蒲故切

𪔐𪔐

鯢強魚切 鯢毛席也 鯢耗

駢力

朱切麤
毛布也

毳毼

毳吐盍切毳都滕切毳毳毛席也

酈賓

楚語也此
云賤種屬

切居

例
醺伊
合伊

飲也甸切

振
切除

庚

刑手

足厥切

斷
過

陟加
擊手也

切

歸安居士沈敬烜捐資助刻
維寶藏經卷第二 計字九

該銀四兩五錢二分二厘 伏願生生福壽增
崇世世根塵清淨 古皖比丘海瓊對

崇禎庚午年春月徑山化城寺識

1

卷之四

雜寶藏經卷第三

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卽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卽現身而
語王言我旣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
殺生龍王聞已卽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
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
有大威德狀龍形
若見沙門婆羅門
變形供養常親近
受持八戒檢心意
有龍名曰屯度脾

出家之人起忿諍
我於過去作龍王
若欲隨順出家法
第一兄名爲大達
俱不殺生持淨戒
恒向善趣求作人
修持淨戒又多聞
八日十四十五日
捨已住處詣他方
見我二龍大威德

知已不如生嫉恚
胖頰腫口氣麤出
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
所說妙偈智者讚

恒以惡口而罵詈
瞋怒心盛身脹大
幻惑諂僞見侵逼
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
若於一宿住止處

少得供給而安眠
知恩報恩聖所讚
不毀枝葉及華果
是人終始不見樂
是不知恩行惡人
如林被燒而焦朽
背恩之人善不生
終不念恩必報惡
生子卽死仙養活
樹木屋室盡蹋壞

不應於彼生惡念
若息樹下少蔭涼
若於親厚少作惡
一食之惠以惡報
善果不生復消滅
後還生長復如故
若養惡人百種供
譬如仙人象依住
長大狂逸殺仙人
惡人背恩亦如是

心意輕躁不暫停
不修親友無返復
若欲報怨應加善
智者報怨皆以慈
此擔乃輕背恩重
是爲第一最勝樂
慈等二樂亦如是
滅除憍慢亦是樂
實無有知生憍慢
名稱損減得惡聲

譬如洄瀘中有樹
如似白氈甄叔染
不應以惡而毀害
擔負天地及山海
一切衆生平等慈
如渡河津安隱過
不害親友是快樂
內無德行外憍逸
好與強諍親惡友
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

能遮衆惡鬪諍息

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

卽是已國親眷屬

世間富貴樂甚少

衰減苦惱衆甚多

若見衆生皆退失

制不由已默然樂

怨敵力勝自羸弱

親友旣少無所怙

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
若得毀罵皆應忍
若爲基業欲快樂
若住他界仰衣食
是諸智者宜忍受
愚小同處下賤人
猶如熾火猛風吹
瞋恚如火燒自他
瞋恚欲心智者除
未曾共住輒親善

衣食仰人不自在
他界寄住仰衣食
亦應如上生忍辱
乃至下賤來輕已
在他界住惡知友
智者自隱如覆火
炎著林野皆焚燒
此名極惡之毀害
若修慈等瞋漸滅
恒近惡者是癡人

不察其過輒棄捨
若無愚小智不顯
智者無愚亦如是
不能覺了智有力
博識多聞得樂住
失利不下無愚癡
諸有所言爲遮惡
爲令必解說是語
思惟籌量驗其實
是名自利亦利他

作如上事非智者
如鳥斷翅不能飛
以多愚小及無智
以是義故諸賢哲
智者得利心不高
所解義理稱實說
安樂利益故宣辯
智者聞事不卒行
明了其理而後行
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	或時現卑如臥草
或時顯現猶如王	或時寂滅如解脫
或時能忍饑渴苦	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
能受惡罵重誹謗
若於惡罵重誹謗
猶如降雨於大石
惡言善語苦樂事
若以實事見罵辱
若以虛事而罵辱
智者解了俱不瞋
忍受苦樂惡罵謗
設得百千諸珍寶

如似兩石著眼中
智者能忍攀兩象
明智能忍於慧眼
石無損壞不消滅
智者能忍亦如石
此人實語不足瞋
彼自欺誑如狂言
若爲財寶及諸利
若能不爲財寶利
猶應速疾離惡人

樹枝被斫不應攀
便從異道遠避去
先敬後慢而輕毀
如似白鶴輕飛去
好樂鬪諍懷諂曲
妄言惡口亦綺語
更出痛言入心髓
智者遠離至他方
見他利樂及名稱
言語善輒意極惡

人心已離不可親
可親友者滿世間
亦無恭敬不讚歎
智者遠愚速應離
喜見他過作兩舌
輕賤毀辱諸衆生
不護身業口與意
嫉妬惡人無善心
心生熱惱大苦毒
唯智能遠至他方

人樂惡欲貪利養
內不清淨外亦然
若人無有恭恪心
自謂智者實愚癡
此處飲食得臥具
應當擁護念其恩
愛能生長一切苦
悉能將人至惡趣
富貴親友貧賤離
若爲一家捨一人

若爲一國捨一村
若爲正法捨己身
若爲身命捨四肢
正法如蓋能遮雨
行法力故斷惡趣
修行法者亦復然
多得財利不爲喜
不常勤苦求乞索
施他財寶甚歡喜
安立己身深於海

諂曲要取無慚愧
智者速遠至他方
憍慢所懷無教法
慧者遠離至他方
并諸衣被憑活路
猶如慈母救一子
先當斷愛而離瞋
自高憍慢亦應捨
如此之友當速遠
若爲一村捨一家

若爲己身捨天下
若爲一指捨現財
若爲正法捨一切
修行法者法擁護
如春盛熱得蔭涼
與諸賢智趣向俱
若失重寶不爲憂
是爲堅實大丈夫
世間過惡速捨離
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 優婆大達是阿難
當知爾時屯度脾 卽是提婆達多身
比丘當知作是學 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
柔輒共語佛言不但今日乃往過去迦尸之國波羅
柰城有大龍王名爲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卽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興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卽欲殺之龍王遮護不聽令殺卽放使去爾時龍王今我身是爾時呪師提婆達多是我爲龍時尚能慈心數數救濟況於今日而當不慈

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爲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卽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 音聲極柔輒 欺誑於世間 誰不知諂詭

鸛雀語言何爲作此語來共作親善白鵝答言我知汝諂詭終不親善汝欲知爾時鵝王卽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援弓射佛所射之箭化成拘物頭華分陀利華波頭摩華優鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大怖畏卽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卽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卽日夜中有大羣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卽合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上卽便悶絕躡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卽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卽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讒構而語王言斯那欲作逆事王卽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羣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卽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卽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卽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看之臣不能看王卽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旣得好藥以治

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健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坵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卽說偈言

猫子黃眼愚小物

觸事輒害欲噉食

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多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眾之中向
佛懺悔而作是念受我懺悔得作方便不受我悔足
使如來惡名流布便白佛言世尊受我懺悔我欲於
彼閑靜之處自修其志佛言法無諂誑諸諂誑者無
有法也外道六師皆言提婆達多好向佛懺悔佛不
受懺悔諸比丘言提婆達多諂曲向佛佛言非但今
日過去久遠波羅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
釜飯多得利養諸比丘皆白世尊言阿闍世王日爲
提婆達多送五百釜飯佛言比丘莫羨提婆達多得
利養事卽說偈言

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爲利養所害誹謗於我過去亦爾比丘問佛言過去之事其義云何佛言往昔波羅奈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卽以神力往鬱單越取成熟粳米而來共食之復至闍浮樹取闍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敎授我修五神通老仙人言若有好心得五神通必

有利益若無好心反爲惡害猶勤啓請唯願敎我時老仙人便敎五通尋卽獲得旣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卽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受大苦惱佛言

非但今日奉我教者得大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

內官贖所健牛得男根緣第三十六

昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑健時有內官以金錢贖牛作羣放去以是因緣現身卽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卽喚問其所以答王言曰向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣卽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

昔波斯匿王於臥眠中聞二內官共諍道理一作是

言我依王活一人答言我無所依自業力活王聞此
已情可於彼依王活者而欲賞之卽遣直人語夫人
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
者卽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卽便喚
彼依王活者而問之言我遣汝去云何不去答言我
出戶外卒得衄鼻竟不堪任卽便倩彼持王殘酒以
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心
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
經地爲造塔寺基刹端嚴堂宇瑩麗制作之意絕妙
工匠輔相見已倍生信敬供養供給觸事無憂三藏
比丘見其心好卽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師兄是阿練若即便遣人慇懃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氈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卽以與之輔相後時以一麤氈用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙氈直千萬錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬卽持此氈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氈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享敬彼此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卽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卽昇空中作
十八變輔相見已深懷敬服卽與其婦禮足懺悔恭
敬情濃倍於常日卽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

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卽白佛言
世尊我雖生處天上心常憂苦所以者何以我先身
修行之時於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

以者何以我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曰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
能廣設餽饈飲食以用供養以是業緣今得果報不
如餘天以不如故心自悔責修因不具是故憂惱復
有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭
面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天
曰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是因緣今獲果報不如餘
天以不如故常自剋責修因不滿是故憂惱次復一
天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮
足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天曰佛
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曰佛
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在一面佛告天曰汝
受天身快得安樂天曰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卽還天上集諸

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
生希有心釋提桓因卽便說偈問天女言

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

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

爾時天女卽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惟其所以卽問佛言
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
而有大威德 身出微妙光 面如開敷華
光明甚煒曄 以何業行得 惟願爲我說
天女卽便說偈答言

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 妙祿勝田 日廣脩而長
其喻青蓮華 普能興供 第一最勝尊
作妙福德業 如此報

爾時天女卽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卽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

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 光顏甚煒燁
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
如是最勝尊 誰當不恭敬 諸有聞是者
宜應大歡喜 欲求生天者 應當持淨戒
爾時此天持好華蓋來至佛所佛爲說法得見諦道
時諸比丘卽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迦葉佛所受持八戒由
是善行生於天上而見道跡

雜寶藏經卷第三

音釋

胖脹

胖匹絳切 脹知亮切

洄瀘

洄胡瑰切 瀘房六切 洄瀘水湍流也

傲魚到切

懦弱

奴臥切

躡

躡亦切

駟

駟音巨 駟音虛 似驃面小

驤落侯切

屬

女六切 鼻出血也

焯

焯羽鬼切

焯焯焯光明盛貌

歸安居士沈儼短捐資助刻

雜寶藏經卷第三 計字八千六百九十八箇

該銀四兩六錢四分六厘 伏願生生福壽增崇世世根塵清淨 古皖比丘海瓊對

崇禎庚午年春月徑山化城寺識

雜寶藏經卷第四

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
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卽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

天女卽時以偈答言

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
真實生信心 靚燈明熾盛 歡喜而禮佛
說此偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹卽還天上
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
願今爲我說 何由而得之

天女卽時以偈答曰

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卽還天宮
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
城來遇值佛出卽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卽乘宮殿
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

天女卽以偈答言

昔於閻浮提 取阿恕伽華 還值於如來

卽以供養佛 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卽以華供養發歡
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人供養此塔有一宮
人名舍利弗摩提以僧自恣日憶本所習卽以香花
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卽還天宮
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卽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卽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卽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
汝也而恒至邊夫卽爲婦歎說佛之種種功德爾時
其婦聞佛功德心生歡喜卽乘車往旣至佛所爾時
佛邊有諸王大臣畱塞左右不能得前遙爲佛作禮
卽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卽從天下往至佛邊佛爲說
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啗受齋持
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

貧女以氈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氈以覆身體見須達乞卽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卽以所著白氈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貪父金錢飯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卽終生天夫生天者法有三念自思惟言本是何身自知人身今生何處定知是天昔作何業來生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩來供養佛佛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卽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卽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 生在於天中

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
卽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
時有一婢聞長者語卽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卽勅阿難使與其食時此貧女得食歡喜後便命終生於天上感佛往恩來供養佛佛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旣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卽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卽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卽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卽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卽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坊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卽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

貧人以麴團施現獲報緣第六十二

昔有一人居家貧窮爲人肆力得麴六升賣持歸家養育妻息會於中路見一道人執鉢捉錫行求乞食卽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卽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卽於水邊爲其敷衣
令道人坐和一升麴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
與如許麴猶嫌少小然我已請事須供給復和二升
麴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
奈國王領四小國獲見諦道道人得麴故嫌少小貧
人白言唯願且食若不足者當脫衣裳貿取飲食共
相供給道人卽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
心願小第四團麴正作波羅奈國王領四小國使我

後得見諦道果是以我言汝願小小不足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太福田不應誑我道人知已卽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卽隱身去時此貧人向波羅奈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卽啓波羅奈王王之所親其弟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卽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奈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

貧女以兩錢布施卽獲報緣第六十三

昔耆闍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旣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卽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卽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卽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卽以香湯沐浴與夫人衣服不大不小與身相稱千乘萬騎左右導從將來至宮王見歡喜心生敬重如是數時私自念言我所以得是富祿緣以施錢故今彼衆僧便爲於我有大重恩卽白王言我先廝賤王見拔擢得爲人次聽我報彼衆僧之恩王言隨意夫人卽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心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間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詰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卽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卽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卽分一村落而賞封之華報如此其果在後

屬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卽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卽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已身并及夫人衣服瓔珞脫與罽羅夫婦割十聚落與作福封夫能至心修福德者現得華報猶尚如是況其將來獲果報也由

此觀之一切世人欲得免苦當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卽合羣臣共修治之修治已訖歡喜還宮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

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卽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吟傭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卽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言幾許物答言索三十兩金長者聞其事事皆能卽雇使作爲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乃以種種瓮器米麵與汝作食汝但請佛及以衆僧卽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自行食上座言少者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曰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卽還時有五百賈客入海來還入城募索飲食時世饑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卽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是其果在後

雜寶藏經卷第四

音釋

畱

方逼切

繼縷

繼盧甘切縷力主切繼縷衣破弊也

堰

於建切以土壅水也

矰

塼

塼郎丁切

音覽

雜寶藏經

卷第五

流傳恒捐資助

錢五分

生二百九十箇

福壽增

壽

華辨收其果

錢五分

生二百九十箇

福壽增

壽

命終收其果

錢五分

生二百九十箇

福壽增

壽

千收其果

錢五分

生二百九十箇

福壽增

壽

天不收其果

錢五分

生二百九十箇

福壽增

壽

不煩收其果

錢五分

生二百九十箇

福壽增

壽

雜寶藏經卷第五

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

名憍梵波提四名蘇駄夷四兄入山學道得五神通

其最小弟名曰弗那見佛乞食盛好白淨飯滿鉢施

佛爾時弗那恒以耕種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

第弗那爲得生活爲貧苦耶尋共來看見第福業踰於國王便語第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第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徃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卽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第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貢來上佛佛卽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卽持此衣徃到僧中從上座行無敢取者次到彌

勒彌勒受衣卽著入城乞食彌勒身有三十二相紫磨金色旣到城裏衆人競看無與食者有一穿珠師見諸人等無與食者卽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卽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卽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卽問之言汝能隨我至寺以不答言我能卽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一鉢之食施持戒者況復聽法歡喜經於時節又復問於第三上座上座答言若有人得十萬舍金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法又問第四上座上

座答言若其有得十萬國金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法百千萬倍如是次問乃至阿那律阿那律言有人得滿四天下金猶故不如施持戒人一食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狀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麴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鬼以杖撩之變成死人卒起而來抱取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能得離脫衣雇人使挽却之亦不得離展轉至闇負來向家既到家中死人自解墮在於地作真金人時賣薪人即便截却金人之頭頭尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積爲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
此是福人卽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卽
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
時帝釋聞佛在彼卽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卽挾瑠璃琴
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没卽至

毗提醯山爾時山中光明照耀近彼仙人皆謂火光
帝釋卽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卽告捷闍
婆王子汝可爲我往向佛所通我等意欲得覲問捷
闍婆王子受教卽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
而造歌頌卽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
先求彼女我時悅愛卽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
安樂住不卽報言諾受帝釋教重詣佛所稱帝釋名
卽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
已卽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卽禮

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提闍婆家日日三時爲諸天作使渠或天子見是三人而作給使卽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譏論此三人等深自慚愧生厭惡心合掌語渠或言如天子所說實是我過今當除斷如此欲惡卽勤精進修於定慧三人念瞿曇之法見欲過患卽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卽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
闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽佛時答曰貪嫉二結
使繫縛人天阿修羅乾闥婆等并與一切類皆爲貪
嫉自縛此事實爾天中天貪嫉因緣能縛一切我今
從佛聞解此義疑網卽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
疑網卽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卽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卽除深生歡喜更問餘
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
從佛聞解此義疑網卽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
修入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入正道
而滅我今從佛得聞此義疑網卽除帝釋次喜喜復問
餘義欲滅調戲能修入正道此入正道比丘復因何
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卽
除比丘能修行正道分實自因此三事增長聞已歡
喜帝釋復問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當學三
法當學增盛戒心當學增盛定心當學增盛智慧心

帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除踊躍歡
喜復問餘義欲滅調戲當解幾義我聞佛言當解六
義一眼識色二耳識聲三鼻識香四舌識味五身識
細滑六意識諸法帝釋聞已實爾天中天我聞此義
疑網得除歡喜踊躍復問餘義一切衆生皆同一貪
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
於佛爲佛弟子卽說偈言

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	卽往到其所
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卽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卽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卽告言

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闍識企乾闥婆子言汝今於我其恩甚重汝能覺悟佛世尊故使我得見聞於深法我還天上當以珍浮樓女賢修利婆折斯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市却行而去至於靜處皆三稱言南無佛陀便還天上帝釋去不久梵天王作是念言帝釋已去我今當往至佛所如似壯士屈伸臂頃卽至佛所禮佛足已在一面坐梵天光明遍照毗提鹽山爾時梵天卽說偈言

多所利益 顯現此義 舍脂波地 磨迦婆

周币皆賢 能作問難 婆荖婆

重說帝釋所問卽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卽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币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卽便命終商人燒之以骨起塔佛言欲知爾時師子者我是身是也爾時白象者舍利弗是爾時商主憍陳如是

帝釋頻婆莎羅王是爾時諸商衆者今得道諸天人是也

差摩釋子患目眵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歸依於法歸依於僧一向於佛一向於法一向於僧於佛無疑於法無疑於僧無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得道果如須陀洹所知見事悉得知見於三菩提不過期限必定得之差摩釋子以患眼故有種種色不得見之

差摩釋子卽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衆亦隨歡喜
阿難我不見若天若人若魔若梵若沙門衆若婆羅
門衆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
若阿修羅作若兜率天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
作或諸宿作阿難卽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憚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輓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臥卽名房舍施捨身受身得自然官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閭浮提內八萬
四千國土王有二萬夫人然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
天下狀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禳却此災尋共議言我等
今者應造金瓶置于市上盛香水以用浴佛分布
香水而起塔廟可得除災卽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卽大
雨五穀豐熟人民安樂時有一人見是塔廟心生歡
喜卽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以我往日有是因
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氈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卽語舍利弗言向者呪願願授與我卽答之言此呪願

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卽授呪願既蒙教授尋卽讀誦極令通利作是思惟我當何時次第及我得爲上座用此呪願時因僧次到長者家得作上座時彼長者估客入海亡失珍寶長者之婦遭羅官事兒復死喪而摩訶羅說本呪願言後常然爾時長者既聞是語心懷忿恚尋卽驅打推令出門被瞋打已情甚懊惱卽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有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遠積右旋施設飲食以求豐壤若左旋者以爲不吉時摩訶羅遠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達麥積何不右旋呪言多入違我法故是以打汝卽示其道小復前行逢有塋埋達他塚壙如向麥積呪願之言多入多入喪主忿之復捉搗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塋者之所教言

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惶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躪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俛偃乃爾何不安徐匍匐而行卽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卽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

被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卽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卽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卽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

卽便大噉欬然而起時侍從者謂起尸鬼或能爲我作諸災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卽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卽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

積

子智切

淤

依據切

羈

羈居宜切

羈

羈母黨

也

膜

未各切

腫

主勇切

輦

輦毗賓切

輦

也

擗

蒲庚切

躓

陟利切

俯

俯陟流切

俯

于計切

歎

忽也

捐

資助切

八千零五十九箇

伏願生

生福壽增崇

歸安居士沈儼

雜寶藏經卷第五

計字八千零五十九箇

伏願生

生福壽增崇

崇

崇

世世根塵清淨

召陵比丘在

在喻對

化城寺識

識

識

識

崇積三年秋月

徑山化城寺識

識

識

識

識

識

自侯六楊太用急方自多無侯外學相助也
上季以後辨藻轉高然往往從義理窟中翻駁而出
子反帶書生氣矣宋世諸公則又以儒者操柄
子之戈陰咀其神拙爲敵試問晦翁科舉擔中所
挾何牘而斷斷更卷不止末後一着遷化露奇又回

