

雜寶藏經卷第一 有九緣 卍

鷲

元觀菩薩藏經卷第一 鷲

十奢王緣

王子以肉濟父母緣

鸚鵡子供養音父母緣

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
聲見形皆能加害無能當者時第三
夫人生一子名婆羅陀第四夫人生
一子字滅怨惡第三夫人王甚愛敬
而語之言我今於尔所有財寶都無
恡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王
遇患命在危懼即立太子羅摩代已

雜寶藏經卷第一 第二緣 鷲

為王以帛結髮頭着天冠儀容軌則
如王者法時小夫人瞻視王病小得
瘳老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
我子為王廢於羅摩王聞是語辭如
人噎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
奢王從少已來未曾違信又王者之
法法無二語不負前言思惟是已即
廢羅摩奪其衣冠時弟羅湯語其兄
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徙二子
遠置深山經十二年乃聽還國羅摩
兄弟即奉父勅心無結恨拜辭父母
遠入深山時婆羅陀先在他國尋召
還國以用為王然婆羅陀素與二兄
和睦恭順深存敬讓既還國已父王
已崩方知已母妄與廢立遠擯二兄

雜寶藏經卷第一 第三緣 鷲

嫌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
羅湯語兄言先恒稱弟婆羅陀義讓
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
弟白兄言恐涉道路逢於賊難故將
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徙
來此我今云何輒得還返若專輒者
不名仁子孝親之義如是懇懇苦求
不已兄意確然執志固弟知兄意
終不可迴尋即從兄索得革屣惆悵
懊惱賣還歸國統攝國政常置革屣
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
履如已無異感弟情至遂便還國既
至國已弟還讓位而與於兄兄復讓

言父先與弟我不宜取弟復讓言兄為嫡長負荷父業正應是兄如是展轉手相推讓兄不獲已遂還為王兄弟敦穆風化大行道之所被烈元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬婆羅陀母雖造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閻浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父母緣

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庶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羞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末計謀與軍煞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為

大目羅睺末之所煞害次欲到汝王子聞已即還家中婦見王子顏色憂悴不與常同而問夫言汝何以尔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而致錯從曲道行經十日猶不達到糧食之盡困餓垂死王子思惟三人併命苦痛特劇寧煞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白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割日日稍食未到入村餘在身肉唯有三齋子白父母此肉二齋父母食之餘有一齋還用與我擲兒放地父母前進時釋提桓因宮殿震動便即觀之是何因緣見此小兒作希有事即化作餓

狼來從索肉小兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨此肉而與餓狼釋提桓因即化作人語小兒言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔天言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於是即出實言我若不生悔心身肉還生平復如故若有悔者於是即死作此言已身體平復與本無異釋提桓因即將其子并其父母使得一處見彼國王心大悲喜慰其至孝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尔時小兒我身是也尔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

雜寶藏經卷第一 第七張 鶯 啓

唱言一箭煞三人斯痛何酷其王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眈摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱嘆汝今非眈摩迦也答言我即是也而白王言今我此身不計苦痛但憂父母年老目冥從今飢困無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許眈摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父母所眈摩迦父時語婦言我眼瞶動將非我孝子眈摩迦有衰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索索心生恐怖非我子行為是誰也王到其前唱言作礼盲父母言我眼無所見為是誰礼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 慎莫生憂苦

盲父母以偈答王曰

雜寶藏經卷第一 第八張 鶯 啓

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眈摩迦邊既至兒所視曾懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天神地神山神樹神河神池神諸神說得而言

釋梵天世王 云何不佐助 我之孝順子 使見如此苦 深感我孝子 而速救濟命 時釋提桓因宮殿震動以天耳聞盲父母悲惻語聲即從天下牲到其所而語眈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眈摩迦答言我於王所有惡心者毒遍身中即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眈摩迦從昔已來慈仁孝順供養父母欲知今時盲父母者今淨鉢王是今時盲母者摩耶夫人是眈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

雜寶藏經卷第一 第九張 鶯 啓

鷓鴣子供養盲父母緣

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者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去何為二者一者供養父母二者於父母所作眾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鷓鴣父母都盲常取好花菓先奉父母今時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與眾生而共噉食時鷓鴣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捕殺穗處瞋恚便設羅網捕得鷓鴣鷓鴣子言田主先有好心施物無怪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鷓鴣言汝取此穀竟復為誰鷓鴣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鷓鴣樂

多菓種田者亦然。尔時鸚鵡我身是也。尔時田主舍利弗是。尔時盲父淨師王是。尔時盲母摩耶是也。

佛在舍衛國。尔時世尊而作是言。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。如来世尊。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。有一大臣。其父年老。依如國法。應在駁遣。大臣孝順心。所不忍。乃深掘地。作一密屋。置父著中。隨時孝養。尔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。汝身及國。七日之後。悉當覆滅。王聞是已。心懷懊惱。即與群臣。參議斯事。各自陳謝。稱不能別。即募國界。誰能別者。厚加爵賞。大臣歸家。往問其父。父答子言。此事易別。以細軟物。停地著上。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。大臣問父。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。言此大白鳥。有幾斤。兩羣目共議。無能知者。亦募國內。復不能知。大臣問父。父言。置鳥於船上。著大池中。畫水齊船深淺。幾許。即以此船量石。著水中。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。羣目共議。又不能解。又遍募問。都无知者。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。困厄病人。以此功德。數千萬劫。受福無窮。海水極多。不過一劫。推此言之。一掬之水。百千萬倍。多於大海。即以此言。用答天神。天神復化作餓人。連骸拄骨。而來問。言世頗有人。飢窮瘦苦。劇於我不羣。目思量。復不能答。目復以狀。往問於父。

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。不聞水漿之名。身如太山腹。如大谷咽。如細針。疑如錐。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。手脚相械。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。目率尔。無知答者。大臣復問。其父。父即答言。世間有人。不孝父母。逆害師長。叛於夫主。誹謗三尊。將來之世。墮於地獄。刀山劍樹。火車爐炭。陷河沸屎。刀道火道。如是眾苦。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。端政瓌瑋。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。如暗稱猴。又以此言。以答天神。天神又

雜寶藏經卷第一 第十三張 驚

以一直檀木方直正等又復問言何者是頭君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驥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悉皆答之天神歡喜大遺國王珍琦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况小罪過目白王言國有制令不聽養老目有老父不忍遺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

父母不敬師長當加大罪尔時父者我身是也尔時目者舍利弗是尔時王者阿闍世是尔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擔兒脚踏墮於深坑狝猴王覓母不知所在見一深坑往到邊看見母在深語諸狝猴各自勦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况我今日拔母苦難尔

雜寶藏經卷第一 第十五張 驚

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尔時老母聞佛索水自擔盟往既到佛所放盥著地直往抱佛向難欲遮佛言莫遮此老母者五百生中曾為我母愛心未盡是以抱我若當遮者涕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任而立佛語主言放此老母使得出家若出家者當得羅漢主便即放佛告阿難付波闍波提比丘尼使度出家不久即得阿羅漢道比丘尼中善解契經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

漢當於尔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尔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駢老母異處出賣兒既來還推覓其母即知處所多賣錢財勉贖其母即於本國而為生活資財滿足倍勝於前尔時母者今迦旦遮羅是尔時兒者我身是也我當尔時已拔母苦

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入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住母見子意正前抱脚哭而作是言不待我死何由得去兒便决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

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志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尔時城中有四玉女等如意寶珠作倡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反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頹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遠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

雜寶藏經卷第一十九

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
 中甚以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
 快樂以絕母疑故今得戴鐵火輪不
 曾墮地有人代汝乃可得脫又問言

雜寶藏經卷第一

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
 今何以隨獄卒瞋忿即以鐵火打童
 女頭尋便命終生兜術陀天欲知今
 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

蓮華夫人緣

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

雜寶藏經卷第一

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脚
 蹈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
 語言逮我舍七布我與汝火即逮七
 布得火還歸值烏提延王遊獵見彼
 人舍有七重蓮華恠而問之舍所
 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脚
 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
 姝女中取為上首王大夫人甚妬鹿
 女而作是言王今愛重若生五百子
 倍當敬之其後不久生五百卵盛著
 篋中時大夫人提五百麵段以代卵
 處即以此篋封蓋記識擲恒河中王
 問夫人言為生何物答言純生麵段
 王言仙人妄語即下夫人職更不見
 王時薩耽苦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目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言何以愁惱王言今我處世爲他所欺諸子問言爲誰所欺王言烏提延王而常隨我責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衆伐烏提延王烏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怨敵也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心懷憎嫉擲彼蓮華所生之子

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按乳一乳作二百五十坡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今時仙人即我身是我於今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老父母之德也
度女夫人緣
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即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志之法恒奉事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此往處一拘屢者^五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遠我舍七布當與汝火若出去時亦遠七布莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志遠舍周而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

佛藏經卷第一 第三十五張 講

時亦復七而是以有此周而蓮華王
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
娼媼之事後時有娠相師占言當生
千子王夫人聞此語已心生妬忌
漸作計校思厚招喻鹿女夫人左右
侍從饒與錢財珍寶介時鹿女日月
滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫
人以物瞞眼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
之物王夫人即便退其夫人之職
不復聽見時烏耆延王將諸徒從夫
人媵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
檻即便接取開而看之見千葉蓮華

佛藏經卷第一 第三十六張 講

一葉有一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
能伏天下使來貢獻况有我等千子
而當獻他千子即時將諸軍眾降伏
諸國次第來到梵豫王國王聞軍至
募其國中誰能攘却如此之敵都無
有人能攘却者第二夫人來受募言
我能却之問言去何得攘却之夫人
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
而坐介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
歧各入汝口是汝之母若當不介非
是汝母即時兩手按乳一乳之中有
五百歧入千子口中其餘軍眾無有
得者千子降伏向父母懺悔諸子於
是和合二國無復怨讎自相勸率以
五百子與親父母以五百子與養父

佛藏經卷第一 第三十七張 講

母時二國王分閻浮提各畜五百子
佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是
也介時嫉妬夫人瞞他目者交麟瞽
目龍是介時父者白淨王是介時母
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使士女言亦
取我分弁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
將來恒生聖子如今聖人以是業緣
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

雜寶藏經卷第一 第二十八張 驚
 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
 爲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聖諸比丘
 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

雜寶藏經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六四四頁上一行小字「有九緣」，諸本無。
- 一 六四四頁上二行譯者「西域三藏……譯」，諸本作「沙門……譯」。
- 一 以下各卷同。
- 一 六四四頁上三行至一一行「十奢王緣……鹿女夫人緣」，諸本無。
- 一 六四四頁上一二行「十奢王緣」下，諸本有記數，「第一」。此經自此行至卷十即本冊七五〇頁上七行「婢共羊鬪緣」共一百二十一緣，諸校本每緣之下皆有記數，爲第一至第一百二十一，不另出校。
- 一 六四四頁上二〇行第六字「今」，經作「令」。
- 一 六四四頁中一行第四字「帛」，諸本作「自」。
- 一 六四四頁中二行「小得」，諸本作「得小」。
- 一 六四四頁中二二行第二字「睦」，磧、徑作「穆」。
- 一 六四四頁下二行第九字「勅」，磧、普、南、徑、清作「悖」。
- 一 六四四頁下七行第二字「順」，諸本作「敬」。
- 一 六四五頁上三行第四字「推」，諸本作「揖」。
- 一 六四五頁上六行第五字「造」，諸本作「經」。
- 一 六四五頁上一〇行「王子……緣」上，資、磧、普、南冠以經名「雜寶藏經」。下至六五一頁中一七行「鹿女夫人緣」，每緣例同。
- 一 六四五頁上一三行「食好」，諸本作「好食」。
- 一 六四五頁中九行第一〇字「持」，諸本作「將」。
- 一 六四五頁中一八行第一〇字「削」，磧、普、南、徑、清作「則」。
- 一 六四五頁下五行第二字「天」，諸

本作「又」。

一 六四五頁下六行「不生悔心」，諸本作「不悔」。

一 六四五頁下一八行「而眼」，諸本作「兩眼」。

一 六四六頁上一行「其王」，諸本作「甚王」。

一 六四六頁上三行第六字「聞」，諸本無。

一 六四六頁上七行第五字「從」，諸本作「父」。

一 六四六頁上一二行第二字「夫」，諸本作「夫言」。

一 六四六頁中六行至七行「河神池神」，諸本作「河池」。

一 六四六頁下一四行「苗行」，諸本作「苗稼」。

一 六四七頁上三行「盲母」，諸本作「母者」。

一 六四七頁上末行第八字「擾」，諸本作「燒」。

一 六四七頁中八行「羣臣」，諸本作

「君臣」。下至二二行同。

一 六四七頁中一七行第七字「困」，諸本作「急」。

一 六四七頁下一行首字「即」，諸本無。

一 六四七頁下九行末字「君」，諸本作「羣」。

一 六四七頁下一〇行第二字「率」，〔積、普、南、徑、清作「言」。

一 六四七頁下一一行第六字「有」，諸本作「之」。

一 六四七頁下一八行「如我」，諸本作「似我」。

一 六四七頁下二一行「精進」，諸本作「精勤」。

一 六四七頁下末行第四字「又」，諸本作「復」。

一 六四八頁上一行第三字「真」，諸本作「梅」。同行第七字「直」，諸本作「之」。

一 六四八頁上二行第四字「君」，〔南、徑、清作「若」。

一 六四八頁上三行及七行「父父」，諸

本作「父其父」。同行第七字「擲」，諸本作「放」。

一 六四八頁上五行「復問」，諸本作「又問」。

一 六四八頁上一二行「才智」，諸本作「大智」。

一 六四八頁上一七行「遺棄」，〔積、南、徑、清作「遺棄」。

一 六四八頁中五行首字「佛」，〔資、南作「雜寶藏經佛」。

一 六四八頁中二〇行「看見」，諸本作「覓見」。

一 六四八頁下九行第五字「勅」，諸本作「勅已」。

一 六四八頁下一〇行第六字及第一三字「盃」，〔資、積、南作「罐」；普、徑、清作「鐘」。

一 六四九頁中一行末字「供」，諸本作「供養」。

一 六四九頁中二行第六字「差」，諸本作「著」。

一 六四九頁中一二行第三字「計」，諸本作「許」。

一 六四九頁下八行「如意」，諸本作「四如意」。

一 六四九頁下一一行第一三字「共」，**磧、南、徑、清**作「若」。

一 六五〇頁上二行第一一字「是」，諸本無。

一 六五〇頁上六行第五字「進」，諸本作「行」。同行第九字「城」，諸本作「城城」。同行第一三字「下」，諸本無。

一 六五〇頁上一一行第五字「如」，諸本作「如汝」。

一 六五〇頁中二一行「行小便」，諸本作「小行便」。

一 六五〇頁下八行第一一字「之」，諸本作「言」。

一 六五〇頁下九行「蓮華」，諸本作「華也」。

一 六五〇頁下一三行「王子」，諸本作「子王」。

一 六五一頁上二行「面目」，諸本作「面首」。

一 六五一頁上六行第四字「白」，諸本作「白玉」。同行第九字「惱」，諸本作「慘」。

一 六五一頁上一〇行「以何」，諸本作「何以」。

一 六五一頁上一二行「力士」，諸本作「力士力」。

一 六五一頁上一四行第二字「敵」，諸本作「敵者」。同行第六字「憶」，諸本作「惟」。

一 六五一頁上一六行第八字「答」，諸本作「仙人答」。

一 六五一頁中一行「河水下頭」，諸本作「河下流」。

一 六五一頁中三行「當服」，諸本作「當伏」。

一 六五一頁中一〇行「按乳」，**資**作「構乳」。**磧、普、南、徑、清**作「擊乳」。下同。

一 六五一頁中一三行第一三字「即」，

諸本無。

一 六五一頁中一六行第二字「老」，諸本無。同行末字「也」，諸本無。

一 六五一頁下一三行第六字「者」，**資**作「奢屢奢」；**磧、普、南、徑、清**作「奢」。

一 六五一頁下一四行第二字「志」，諸本作「志所」。同行第六字「大」，**資、磧**作「火」。同行第一三字「有」，諸本作「有大」。

一 六五二頁上三行首字「正」，諸本作「正已」。

一 六五二頁上六行第二字「婆」，**磧、普、南、徑、清**作「嬖」。

一 六五二頁上八行「招喻」，**資、普**作「怡踰」；**磧、南、徑、清**作「怡愉」。

一 六五二頁上一一行第四字及本頁下三行第八字「瞞」，諸本作「縵」。

一 六五二頁上一一行「馬肺」，**磧、普、南、徑、清**作「馬脯」；一四行及一五行諸本同。

一 六五二頁上一二行第一二字及末

行首字「檻」，諸本作「函」。

一 六五二頁中一行「一葉有一」，資作「葉有一」；磧、普、南、徑、清作「葉有千」。

一 六五二頁中末行「父母」，諸本作「父母養」。

一 六五二頁下三行第一二字「交」，諸本作「文」。

一 六五二頁下一行第二字「我」，諸本作「我食」。

一 六五二頁下一七行第三字「如」，徑作「知」。

一 六五二頁下一八行末字「訖」，諸本作「竟」。

一 六五二頁下一九行第三字「著」，諸本無。

一 六五三頁上二行第一一字「草」，諸本作「華草」。

雜寶藏經卷第二

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇摩羅譯

六牙白象緣

兔自燒身供養大仙緣

善惡赫猴緣

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

迦國三白香鳥養盲父母并和二國緣

波羅捺國弟微諫兄遂徹承相勸

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

昔王子兄弟二人被駭出國緣

須達長者婦供養佛獲報緣

婆羅那比丘為惡生王所苦惱緣

內官賈所獲牛得男根緣

兩內官共諍道理緣

六牙白象緣

昔舍衛國有一大長者生一女子自

雜寶藏經卷第二 第二張 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鳥多諸羣衆此白鳥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愛我時彼山中有佛塔賢常採花供養即發願言我生人中自識宿命并拔此白鳥牙取即上山頭自撲而死尋生毗提醯王家作女自知宿命年既長大與梵摩達王為婦念其宿怨語梵摩達言與我焉牙作牀者我能活耳若不尔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者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煞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鳥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尔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尔時白鳥者我身是也尔時獵師者

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。今時善賢者耶輸陀羅比丘尼是也。

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菰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薪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

雜寶藏經卷第二 第五張 驚

故能捨身命實是難事時彼仙人人生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兔能為難事感其所為即便降雨仙人遂住還食菓菰今時修習得五神通欲知今時五通仙者今比丘是今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况我今日不能令此比丘遠離眷屬住阿練若處得阿羅漢獲六神通

善惡猕猴緣

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猕猴各有五百眷屬值迦尸王子遊獵園將欲至一善猕猴語一惡猕猴言我等今渡此河可得免難惡猕猴言我不能渡善猕猴語諸猕猴言毗多羅樹枝桿極長即挽樹枝渡五百眷屬惡猕猴眷屬以不渡故即為王子之所獲得今時善猕猴者我身

雜寶藏經卷第二 第六張 驚

是也。今時惡猕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等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恠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揩磨其間火出燒彼竹林鳥獸恐怖無歸依慶尔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憚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為降大雨火即得滅尔時鸚鵡今我身是也尔時林中諸鳥獸者今大聚落人民是也我於尔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

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孝緣
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闍梨在家中者但供養父母即是阿闍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兒息其家貧窮時世飢饉以其父母生埋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

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第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

雜寶藏經卷第二 第十張 鷲

畏我父實老違國法故蔽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余時長者子今我身是也我於余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

迦尸國王白香為養音父母并和二國緣

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其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

雜寶藏經卷第二 第十一張 鷲

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為以香為力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香為摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香為王聞此已即便募言誰能得彼香為者我當重賞有人應募多集軍衆往取彼為為思惟言若我遠去父母音老不如調順往至王所余時衆人便將香為向於王邊王大歡喜為作好屋羅總毘毘敷著其下與諸伎女彈琴鼓瑟以娛樂之與為飲食不肯食之時守為人來白王言為不肯食王自向為所上古畜生皆能人語王問為言汝何故不食為答言我有父母年老眼音無與水草者父母不食我云何食為白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母音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等便是人頭之為此為乃是為頭之人先迦尸國人惡賤父母無恭敬心因此為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為還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白為甚大歡喜即時莊嚴欲伐彼國為語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺陵我為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為即於是往彼國中比提醯王聞為來至極大歡喜自出往迎既見為已而語之言即住我國為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

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者 其樂取第一
余時此為說此偈已即還迦尸國從是以後二國和好余時迦尸國王今波斯匿王是比提醯王阿闍世王是余時白為今我身是也由此余時孝養父母故今多衆生亦孝養父母余時能使二國和好今日亦余波羅捺國弟微諫兄遂微承相勸王

波羅捺國弟微諫兄遂微承相勸王

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敷屢使守門戶余時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷屢使令守門屋中唯一敷屢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語弟言何不盡與敷屢截半與之弟答言適有一敷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說輔相答言實余我等亦共有老輔相啟王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更余

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

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憐提婆達多罵詈而去諸比丘

雜寶藏經卷第二 第十四張 驚

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妹女於園苑中而行遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我宰刺法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言學中喫法護未法護未已欲割其咽子白父言我無過罪王唯有一子何為煞我王言我不煞汝汝母意耳能白汝母憐悔令彼歡喜終不煞汝兒即向母懺悔而作是言唯有我一子亦無過罪何為煞我母不受悔便刺兒咽與血使飲佛言余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余時都無惡心不受我悔今日亦余不受我悔我於余時雖為所煞都無一念瞋恨之心况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

雜寶藏經卷第二 第十五張 驚

五指出光而賦眾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食惡乃反恚言若此馳驃料理僧事我終不得好食自法當設方便亦多有姊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貪嫉能使賢聖猶尚滅身况復凡夫是以智者當慎誹謗莫輕言說時諸比丘即便問佛馳驃比丘有何因緣而被誹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余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

溺於深泥即能挽出緣是之故得力
士力

離越被謗緣

昔罰賓國有離越阿羅漢山中坐禪
有一人失牛追逐蹤跡往至其所介
時離越煮草涂衣衣自然變作牛皮
涂汁變成爲血所煮涂草變成牛肉
所持鉢盂變成牛頭牛主見已即捉
收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒
爲獄監飼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罰賓獄
中即來告王我師離越在王獄中願
爲斷理王即遣人就獄檢校王人至
獄唯見有人威色憔悴鬚髮極長
而爲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聽
出獄王即宣令諸有道人悉皆出獄
尊者離越於其獄中鬚髮自落架
梁著身踊在虛空作十八變王見是
事歎未曾有五體投地白尊者言
願受我懺悔即時來下受三懺悔王

論寶藏經卷第二 第十七張 驚

即問言以何業緣在於獄中受苦經
年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨
逐蹤跡經一山中見辟支佛獨處坐
禪即便誣謗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

波斯匿王醜女賴提緣

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
孤獨者仰使將來介時市邊有長
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
欲妻卿可得介不時長者子白王言
王所約勑假使是狗猶尚不詳何況
王女而不可也王尋妻之爲立宮室
約勑長者子言此女形醜慎莫示人
出則鎖門入則閉戶以爲常則有諸
長者子共爲親交飲醪遊戲每於會
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譴財物遂復

論寶藏經卷第二 第十八張 驚

作會貧長者子猶故如前不將婦來
諸人便共重加譴罰貧長者子敬受
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勑
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
佛於是後日更設醪會夫復獨去婦
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
其心至從地踊出始見佛髮敬重歡
喜已髮即異變成好髮次見佛額漸
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醜醜
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
 端正殊異恠而問之汝何天神女處我
 屋宅婦言我是君婦賴提夫恠而問
 之所以卒尔婦時答言我聞君數坐
 我被罰心生慙愧懇惻念佛尋見
 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
 尋即喚看見已歡喜情甚疑恠將
 詣佛所而白佛言世尊此女何緣生
 於深宮身體醜惡人見驚恠復以何
 因今卒變好佛告王言乃往過去有
 辟支佛日日乞食到一長者門前時
 長者女持食施辟支佛見辟支佛身
 體醜惡而作是言此人醜惡形如魚皮
 駭如馬尾今時長者女者今王女是施
 食因緣生於深宮毀此辟支佛故身
 體醜惡生慙愧懇惻心故而得見我
 歡喜心故身體變好今時眾會聞佛
 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

正父母憐慈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取下貧窮乞
 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
 所周歷按行隨其行處其地自陷地
 中伏藏自然發出即以珍寶雇人作
 舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人
 妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計
 王平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
 主往請於王王即受請見其家內甞能

甞甞在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
 莫墮三惡八難之處今時王第一夫人
 者今善光是迦葉佛時復以餅餽供
 養迦葉如來及四大聲聞夫主遮斷
 婦勸請言莫斷絕我我今以請使得
 充足夫還聽婦供養得訖今時夫者
 今日夫是尔時婦者今日婦是夫以
 尔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
 昔王子兄弟二人被驅出國緣

法苑珠林卷第二 第十三 卷一四

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被刑
 無手足人生慈悲心採取菓實活彼
 別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遣人水
 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
 有一好婦擔一別壻恭承孝順乃聞
 於王王聞是已即遣人喚來到殿前
 王問婦言此別人者實是尔夫不答言

法苑珠林卷第二 第十三 卷一四

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
 者即我身是尔時婦者旃遮婆羅
 門女帶木打誘我者是也尔時剛手
 足者提婆達多是
 須達長者婦供養佛獲報緣
 昔佛在世須達長者最後貧苦財
 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帛飲食
 悉皆充滿用盡復生

法苑珠林卷第二 第十三 卷一四

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
 評尔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
 阿那舍不答言不得得斯陀舍不答
 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
 與諸姝女共一處坐即捉搦打遍身
 傷壞諸姝女言此比丘無過王轉增
 瞋恚又見被打皆啼哭懊惱王倍瞋
 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
 人被他人則耳鼻手足猶尚能忍况我
 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苦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娑羅那受教即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現夢使娑羅那自見已身罷道歸家父王已崩即紹王位大集四兵伐惡生王既至彼國列陣共戰爲彼所敗兵衆破喪身被囚執時惡生王得娑羅那已遣人持刀將欲殺去時娑羅那極大怖畏即生心念願見和上雖爲他殺不以爲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爲汝說法開諍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介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

覺即具以所夢見事往白和上和上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令陷地獄更相殘殺冤家不息輪轉五道無有終竟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毒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正害一身煩惱之怨害善法身世怨雖酷正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去何乃欲伐惡生王也如是種種爲其說法時娑羅那聞此語已心開意解獲須陀洹深樂大法倍加精進未久行道得阿羅漢內官贖所犍牛得男根緣昔乳陁衛國有一屠兒將五百頭小牛

盡欲刑犍時有內官以金錢贖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時即喚問其所以答王言日向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣即贖放以是因緣身體得具故不敢入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以華報所感如此况其果報豈可量也二內官諍道理緣昔波斯匿王於卧眠中聞二內官共諍道理一作是言我依王活一人答言我無所依自業力活王聞此已情可於彼依王活者而欲賞之即遣直人語夫人言我今當使一人往者重與錢財衣服瓔珞於是尋遣依王活者持已所飲餘殘之酒以與夫人尔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去何不去答言我出戶外卒得蚬鼻竟

雜寶藏經卷第二第二八張
 不堪任即便倩彼持王殘酒以與天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

雜寶藏經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六五七頁上三行至二一行「六牙……道理緣」目錄，諸本無。
- 一 六五七頁上二二行末字「緣」，諸本作「因緣」。
- 一 六五七頁中二行第三字「孝」，諸本作「好」。
- 一 六五七頁中一〇行第二字「以」，諸本無。
- 一 六五七頁中一三行第八字「偶」，諸本作「遇」。
- 一 六五七頁中一六行「採花」，諸本作「將果」。
- 一 六五七頁中一七行第一二字「取」，諸本作「故」。
- 一 六五七頁下一〇行第九字「歧」，諸本作「奇」。
- 一 六五七頁下一三行第九字「疾」，諸本作「苦」。
- 一 六五七頁下一四行第一四字「手」，諸本無。
- 一 六五七頁下末行第五字「者」，諸本無。
- 一 六五八頁上三行末字及次頁上二〇行第九字「也」，諸本無。
- 一 六五八頁上四行「兔自……緣」上，**資**冠以「雜寶藏經」。以下各卷每緣例同。
- 一 六五八頁上一三行第六字「曾」，諸本作「善」。
- 一 六五八頁上一八行末字「當」，諸本作「我當」。
- 一 六五八頁中六行首字「住」，諸本作「往」。
- 一 六五八頁中七行第一一字「是」，諸本作「是也」。
- 一 六五八頁中一〇行末字「處」，諸本作「住處」。
- 一 六五八頁中二一行「枝桿」，諸本作「枝榦」。
- 一 六五八頁下七行第四字「當」，諸

本作「常」。
 一 六五八頁下一六行第二字「靡」，諸本作「莫」。
 一 六五八頁下一七行首字「佛」，諸本作「佛所」。
 一 六五九頁上七行第三字「楷」，諸本作「錯」。
 一 六五九頁上九行第五字「捉」，諸本作「投」。
 一 六五九頁上二二行「彼得」，諸本作「使得」。
 一 六五九頁中三行第六字「一」，諸本無。同行第一〇字「共」，資作「共行」；磧、普、南、徑、清作「共孝行」。
 一 六五九頁中末行第八字「會」，諸本作「歸」。
 一 六五九頁下一五行第八字「者」，諸本作「問」。
 一 六五九頁下一六行第九字「促」，諸本作「搜」。
 一 六五九頁下一八行「解其義言」，

諸本作「盡解其義」。
 一 六六〇頁上四行第八字「由」，諸本作「由是」。
 一 六六〇頁上六行第六字「至」，諸本作「到」。
 一 六六〇頁上一一行第七字「也」，諸本無。一四行末字、本頁下二〇行第九字及次頁中一六行第二字同。
 一 六六〇頁上一二行第三字「去」，諸本作「却」。
 一 六六〇頁上一七行第一一字「言」，資、磧、普、南作「尼」。
 一 六六〇頁中七行「應募」，諸本作「募言」。
 一 六六〇頁中一四行「皆能」，資作「皆解」。
 一 六六〇頁中二〇行末字「等」，諸本作「當」。
 一 六六〇頁中二二行「恭敬」，諸本作「供養」。
 一 六六〇頁下一行「養恭敬」，諸本

作「供養」。
 一 六六〇頁下四行第二字「時」，諸本無。
 一 六六〇頁下一一行「以來」，諸本作「來」。
 一 六六一頁上四行「數屢」，諸本作「數斃」。下同。
 一 六六一頁上八行第七字「語」，諸本作「向」。
 一 六六一頁上一〇行「更欲」，諸本作「欲更」。
 一 六六一頁上一二行第六字「汝」，諸本作「兄」。同行第一〇字及一三行首字同。
 一 六六一頁一七行第六字「共」，資無。
 一 六六一頁中五行第一三字「行」，諸本無。
 一 六六一頁中九行第一一字「割」，諸本作「刺」。
 一 六六一頁中一二行第六字「彼」，諸本作「使」。

- 一 六六一頁中一五行「父王」，諸本作「父王者」。
- 一 六六一頁下一二行第五字「因」，諸本無。
- 一 六六一頁下一三行首字「緣」，諸本無。
- 一 六六一頁下一八行第七字「食」，諸本作「倉」。
- 一 六六二頁上八行第六字「成」，諸本作「爲」。
- 一 六六二頁上一〇行及一六行「飼馬」，諸本作「食馬」。
- 一 六六二頁上一三行至次行「願爲斷理」，諸本作「見爲料理」。
- 一 六六二頁上一五行第五字「人」，諸本作「一人」。
- 一 六六二頁上一九行第六字「令」，諸本作「命」。
- 一 六六二頁中三行第四字「經」，諸本作「至」。
- 一 六六二頁中四行第二字「即」，諸本無。同行第六字「至」，諸本作

- 「經」。
- 一 六六二頁下二行第七字「適」，資作「賞」。
- 一 六六二頁下一四行第三字「至」，諸本作「志」。
- 一 六六三頁上三行第一三字「女」，諸本無。
- 一 六六三頁上一〇行第六字「已」，諸本作「雖」。
- 一 六六三頁下三行第六字「業」，諸本作「善」。
- 一 六六三頁下末行首字「昔」，諸本作「昔者」。
- 一 六六四頁上三行第九字「弃」，諸本作「舉」。
- 一 六六四頁上一五行第七字「墮」，諸本作「隨」。
- 一 六六四頁上一六行第二字「下」，諸本無。
- 一 六六四頁上二二行第七字「即」，資無。
- 一 六六四頁上末行第一〇字「是」，

- 諸本無。
- 一 六六四頁中二行第八字「識」，諸本作「諦」。
- 一 六六四頁中九行第一〇字「剎」，磧、普、南、徑、清作「升」。
- 一 六六四頁中一八行第一二字「等」，諸本無。
- 一 六六四頁下四行「巡行」，諸本作「巡歷」。
- 一 六六四頁下一一行第四字「汝」，諸本作「汝等」。
- 一 六六四頁下一一行第九字「不」，諸本作「耶」。一二行第四字、第一三字、一三行第八字、一四行第三字同。
- 一 六六四頁下一八行第八字「啼」，諸本無。
- 一 六六四頁下二二行「固完」，磧、普、南、徑、清作「完固」。
- 一 六六五頁上一五行「其時」，諸本作「時其」。
- 一 六六五頁上末行「而覺」，資無。

- 一 六六五頁中一行首字「覺」，磧、普、南、經、清無。
- 一 六六五頁中七行第五字「寃」，諸本作「怨」。
- 一 六六五頁中一五行第五字及一六行第七字「正」，諸本作「止」。
- 一 六六五頁中二二行「內官……男根緣」與本頁下一〇行「二內……道理緣」，兩緣經文諸本載於卷第三之第三十六與第三十七。
- 一 六六五頁下三行第九字「白」，南、經、清作「曰」。
- 一 六六五頁下九行「况其」，諸本作「其後」。
- 一 六六五頁下一〇行第三字「官」，諸本作「官共」。
- 一 六六五頁下二一行第五字「前」，諸本作「所」。
- 一 六六五頁下二二行「使汝」，諸本作「遣汝」。
- 一 六六六頁上六行卷末經名，諸本無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

雜寶藏經卷第三

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

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阿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麗制作之意妙絕工匠輔相見已倍生信敬供養供給觸事無之三藏比丘見其心好即作是念寺廣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疊價直千予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鹿疊用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙疊直千萬錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此疊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已來不知以何幻惑汝父今於我薄與汝此疊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與我輔相必定瞋不共語女語三藏言我父今厚敬彼比丘如愛眼精亦如明珠云何平當而到謗毀三藏復言汝若不尔與汝永斷女人又答何故太平當更方宜情不能已便受此疊於其父前裁以為衣尔時輔相見疊即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之疊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尔心自思惟必有異人毀謗於我使彼尔耳即昇空中作十八變輔相見已深

雜寶藏經卷第三 第二張 驚

懷敬服即與其婦礼足懺悔恭敬情
濃倍於常日即驅三截及其已女恚
今出國佛言尔時三截我身是以謗
他故於無量劫受大苦惱乃至今日
為孫他利之所毀謗尔時此女由謗
聖故現被駢出窮困乞活是以世人
於一切事應當明察莫輕誹謗用招
各罰

仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗目連遊諸聚落到
瓦師所值天大雨即於中宿會值室
中先時有一牧牛之女在後深處而
聲聞人入定時无異凡夫故不知
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
目連從瓦窟出仇伽離善於形相觀
人顏色知作欲相不作欲相見牧牛
女在後而出其女顏色有成欲相不
知彼女自生惑著而失不淨即便謗
言尊者舍利弗目連媾牧牛女向諸
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
生瞋嫉倍更忿盛有一長者名曰婆

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
梵時婆伽梵遙於天上知仇伽離謗
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
止返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
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性牧牛女復謗言汝莫說舍利弗目連是
事聞佛此語倍生瞋恚時惡瘡瘡轉
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尔時
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

佛出瓦師窟中亦有牧牛女從後而
出即便謗言彼比丘者必與此女共
為交通由是業緣三惡道中受无量
苦今雖得聖先緣不盡猶被誹謗當
知聲聞人不能為衆生作大善知識
所以者何若舍利弗目連為仇伽離
現少神足仇伽離必勉地獄不為現
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
山林中草窟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
彼女行不淨行尔時定先知彼心念
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媾欲何況
定光昇虛空中有大神變而有欲事
我等云何於清淨人而起誹謗時五
百仙即五體投地曲躬懺悔緣是之
故得免重罪當知菩薩有大方便真
是衆生善知識佛言尔時定光仙人

者今弥勒是也尔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住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介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 天中之天三佛隨 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 汝等各各作僣語 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 智者善聽學佛道 為欲利益安衆生 普於一切不惱害 修行若聞應遠惡 出家之人起忿諍 猶如冰水出於火 我於過去作龍王 兄弟有二同處住 若欲隨順出家法 應斷瞋諍合道行 第一兄名為大達 第二者名優婆達 俱不煞生持淨戒 有大威德獸龍形 恒向善趣求作人 若見沙門婆羅門 修持淨戒又多聞 變形供養常親近 八日十四十五日 受持八戒檢心意 捨已住處詣他方

有龍名曰七度脾 見我二龍大威德 知已不如生嫉恚 恒以惡口而罵詈 脛頰腫口氣齜出 瞋恚心感身脹大 出是惡聲而謗言 幻惑諂偽見侵逼 聞此下賤惡龍罵 優波大達極瞋恚 請求其兄大達言 以此惡語而見毀 恒食蝦蟇水際住 如此賤物敢見罵 若在水中惱水性 若在陸地惱害人 聞惡欲忍難堪 今當除滅身眷屬 一切皆毀還本處 大力龍王聞弟言 所說妙偈智者讚 若於一宿住止處 少得供給而安眠 不應於彼生惡念 知恩報恩聖所讚 若息樹下少陰涼 不毀枝葉及花菓 若於親厚少作惡 是人終始不見樂 一食之惠以惡報 是知恩行惡人 善菓不生復消滅 如林被燒而焦兀 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 辟如仙人為依住 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 辟如洄洑中有樹 不修親友無返復 如似白疊甄村漆

若欲報怨應加善 不應以惡而毀害
 智者報怨皆以慈 擔負天地及山海
 此擔乃輕替恩重 一切眾生平等慈
 是為第一寂勝樂 如度河津安隱過
 慈等二樂亦如是 不害親友是快樂
 滅除憍慢亦是樂 內無德行外憍逸
 實無有知生憍慢 好與強諍親惡友
 名稱損減得惡聲 孤小老者及病人
 新失富貴羸劣者 貧窮無財失國主
 單已苦厄無所依 於上種種困厄者
 不生憐愍不名仁 若至他國無眷屬
 得眾惡罵忍為快 能遮眾惡闔諍息
 寧在他國人不識 不在已邦眾所輕
 若於異國得供敬 皆來親附不瞋諍
 即是已國親眷屬 世間富貴樂甚少
 衰滅苦惱甚眾多 若見眾生皆退失
 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
 非法人所貪且懼 不信無慙不受言
 於彼惡所默然樂 瞋恚甚多殘害惡
 好加苦毒於眾生 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
 妄語無愧好兩舌 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
 若為基業欲快樂 亦應如上生忍辱
 若住他界仰衣食 乃至下賤來輕已
 諸是智者宜忍受 在他界住惡知友
 愚小同處下賤人 智者自隱如覆火
 猶如熾火猛風吹 炎著林野皆焚燒
 瞋恚如火燒自他 此名極惡之毀害
 瞋恚欲心智者除 若修慈等瞋漸滅
 未曾共住輒親善 恒近惡者是癡人
 不察其過輒棄捨 作如上事非智者
 若無愚小智不顯 如鳥折翅不能飛
 智者無愚亦如是 以多愚小及無智
 不能覺了智有力 以是義故諸賢拈
 博識多聞得樂住 智者得利心不高
 失利不下無愚癡 所解義理稱實說
 諸有所言為遮惡 安樂利益故宣辯
 為令必解說是語 智者聞事不平行

思惟籌量於其實 明了其理而後行
 是名自利亦利他 智者終不為身命
 造作惡業無理事 不以苦樂違正法
 終不為己捨正行 智者不慳無嫉恚
 亦不嚴惡無愚癡 危害垂至不恐怖
 終不為利讒媾人 亦不威猛不怯弱
 又不下劣正處中 如此諸事智者相
 威猛生憍憚他輕 去其兩邊處中行
 或時默然如癡者 或時言教如王者
 或時作寒猶如雪 或時現熱如熾火
 或時現高大如須弥 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
 嫌恨者所不嫌恨 於瞋人中常心淨
 見人為惡自不作 忍勝己者名怖忍
 忍等己者畏闔諍 忍下劣者名威忍
 惡罵誹謗愚不忍 如似兩石著眼中

第十三張 驚字

非實心經卷第二 第十三張 驚字

非實心經卷第二

驚字

能受惡罵重誹謗 智者能忍花雨為
 若於惡罵重誹謗 明知能忍於慧眼
 猶如降雨於大石 石無損壞不消滅
 惡言善語苦樂事 智者能忍亦如石
 若以實事見罵辱 此人實語不足瞋
 若以虛事而罵辱 彼自欺誑如狂言
 智者解了俱不瞋 若為財寶及諸利
 忍受苦樂惡罵謗 若能不為財寶利
 設得百千諸珍寶 猶應速疾離惡人
 樹枝被斫不應拔 人心已離不可親
 便從異道遠避去 可親友者滿世間
 先勸後慢而輕毀 亦無恭敬不讚歎
 如似白鵝輕飛去 智者遠惡速應離
 好樂聞諍懷諂曲 喜見他過作兩舌
 忘言惡口亦綺語 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
 見他利樂及名稱 心生熱惱大苦毒
 言語善滯意極惡 唯智能遠至他方
 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

此處飲食得財具 并諸衣被憑活路
 應當擁護念其恩 猶如慈母救一子
 愛能生長一切苦 先當斷愛而離瞋
 恚能將人至惡趣 自高憍慢亦應捨
 富貴親友貧賤離 如此之友當速遠
 若為一家捨一人 若為一村捨一家
 若為一國捨一村 若為一身捨天下
 若為正法捨己身 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
 行法力故斷惡趣 如春感熱得蔭涼
 修行法者亦復然 與諸賢智趣向俱
 多得財利不為喜 若失重寶不為憂
 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
 諸人歎說善丈夫 優波大達作是言
 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
 尔時大達是我身 優波大達是阿難
 當知尔時七度脾 即是提婆達多身
 比丘當知作是學 是名集法搃攝說
 宜廣慎行應恭敬 諸比丘僧修是法
 提婆達多毀傷佛因緣
 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雨雷電

碎礙欲煞婆羅門龍王慈心語諸龍
眾莫害彼善好慰喻彼還去第三復
來時諸龍等即欲煞之龍王遮護不
聽令煞即放使去尔時龍王今我身
是也尔時呪師者提婆達多是也我
為龍時尚能慈心數數救濟况於今
日而當不慈

共命鳥緣

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊提
婆達多是如来弟云何常欲煞害於
佛佛言不但今日昔雪山中有鳥名
為共命一身二頭一頭常食美菓欲
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
猶生惡心今作我弟子亦復如是
白鵝王緣

佛在王舍城提婆達多推山墜佛放
護財為欲躡於佛惡名流布提婆達
多於眾人前向佛懺悔嗚如来足無
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
水鳥在中而住時有鸛雀在於池中
徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀
序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
誰不知諂詭

鸛雀語言何為作此語來共作親善
白鵝答言我知汝諂詭終不親善汝
欲知尔時鸛王即我身是也尔時鸛
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箭
變為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
怖畏即放弓箭禮佛懺悔在一面坐
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来比丘

鬚髮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返到迴樹處
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
日月諸神誰能慈愍濟我厄也有一
大龜皆廣一里心生悲愍來向船所
負載眾人即得渡海時龜小睡不識
恩者欲以大石打龜頭煞諸商人言
我等蒙龜濟難活命煞之不詳不
識恩也不識恩曰我停飢急誰問尔
思輒便煞龜而食其肉即日夜中有
大群為躡煞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

二輔相詭購緣

佛在王舍城提婆達多作種種因緣
欲得煞佛然不能得時南天竺國有

新編大藏經卷第三 第十八卷 鷲字號

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藥反墮已頭上即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活之佛言非但今日惡心向我過去亦亦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亦時亦作是語群臣人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而語之言汝憎疾於彼攬作此事王言捉此惡意付與斯那仰使斬之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪

新編大藏經卷第三 第十九卷 鷲字號

便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡地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懇勸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盲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亦時王者舍利弗是也亦時斯那我身是也亦時惡意提婆達多是

山鷄王緣

佛在王舍城提婆達多往至佛所而作是言如來今者可閑靜住以此大衆付囑於我佛言食唾癡人我尚不以諸大衆等付囑舍利弗目犍連去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

新編大藏經卷第三 第二十卷 鷲字號

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城邑聚落莫為人民之所噉食我等多諸恙疾好自慎護時聚落中有一猫子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐行佯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猫子黃眼愚小物 觸事懷害欲噉食不見有畜如此婦 而得壽命安隱者亦時鷄者我身是也亦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

佛在王舍城亦時提婆達多作是念言佛有五百青衣鬼神恒當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煞便於比丘比丘尼優婆塞優婆夷大衆之中向佛懺悔而作是念受我懺悔得作方便不受我悔足使如來惡名流布便白佛言世尊

受我懺悔我欲於彼閑靜之處自修其志佛言法無誣誑諸誣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王名梵摩達作制斷煞時有鴉師著仙人衣服煞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鴉師常行煞害而人不知衆人皆信吉利鳥實如其言今時吉利鳥者我身是也今時鴉師者提婆達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金鉢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金鉢佛言比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實枯 蘆竹筆亦然 駢驢懷妊死 驟驥亦復然 愚貪利養害智者所出笑 談是偈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

亦亦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薜單越取成熟粳米而來共食之復至閻浮樹取閻浮提果亦來共食到初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若無好心反為惡害猶勸啓請唯願教我時老仙人便教五通尋即獲得既得五神通於衆人前現種種神足於是已後大得名稱利養乃於老者生嫉妬心處處誹謗即退失神足諸人聞已作是言曰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

二估客因緣

佛在王舍城今時諸比丘等用佛語者皆得涅槃天入之道用提婆達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語獲於大苦往昔亦亦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者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旱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面佛告天曰汝以修福得受天身五欲自娛快獲安樂於時此天即白佛言世尊我雖生處天上心常憂苦所以者何以我先身修行之時於父母師長沙門婆羅門雖為中孝心生恭敬然於其所

不能懇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父母師長所沙門婆羅門生中孝心恭敬禮拜然而不能為施牀坐煖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禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天宮常懷憂惱所以者何以我前身雖復善於父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜為施牀敷然於其所不能廣設饍饌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禮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白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以我前世雖復於君父母師長沙門婆羅門能忠孝恭敬禮拜敷具飲食而聽於法而不解義以不解故今獲果報不如餘天以不如故心常悔責修因不滿是故憂惱次有一天身色光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我雖生處天堂心常憂惱所以者何以我前世修行之時雖能於君父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜敷具飲食聽法解義然復不能如說修行以是業緣今獲果報不如餘天以不如故深

自悔責修因不滿是故憂惱次有一天容貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝受天身快得安樂天白佛言我於今日得生天宮五欲自娛所須之物應念轉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眾多勝餘諸天以修此行故得果滿足以滿足故得寂勝果報賺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

雜寶藏經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六七〇頁中一行經名及二行譯者，
[資、磧、普、南、徑、清無(未換卷)]。
- 一 六七〇頁中二行與三行之間，
[麗]有與本卷緣目名稱相同之目錄，
不另出校。
- 一 六七〇頁中三行「兄弟……緣」，
此緣經文，[資、磧、普、南、徑、清載
於卷三之第三十八]。
- 一 六七〇頁中一〇行第一〇字「麗」，
[資、磧、普作「灑」]。
- 一 六七〇頁中一二行第六字「乏」，
[資作「愛」；[磧、普、南、徑、清作
「憂」]。
- 一 六七〇頁中一三行第九字「俱」，
[資、磧、普、南、徑、清作「但」]。
- 一 六七〇頁中一八行末字「也」，[資、
磧、普、南、徑、清作「若」]。
- 一 六七〇頁下一三行第五字「厚」，

- [資、磧、普、南、徑、清作「享」。同行
「眼睛」，諸本作「眼睛」。
- 一 六七〇頁下一四行第九字「到」，
[資、磧、普、南、徑、清作「致」]。
- 一 六七〇頁下一五行「又答」，[資、磧、
普、南、徑、清作「答言」]。
- 一 六七一頁上三行第一二字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清作「是也」]。
- 一 六七一頁上八行「各罰」，[資、磧、
普、南、徑、清作「罪咎」]。
- 一 六七一頁上九行「仇伽……緣」，
[資、磧、普、南、徑、清作「昔仇伽離
謗舍利弗緣」。此緣經文，[資、磧、
普、南、徑、清載於卷二之第二十
五]。
- 一 六七一頁上一一行末字「窠」，[資、
磧、普、南、徑、清作「陶」。一六行
第五字及本頁下一行第五字同。
- 一 六七一頁上一二行第三字「時」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 六七一頁上末行末字「婆」，[資、磧、
普、南、徑作「娑」]。

- 一 六七一頁中三行第六字「遙」，[資、
磧、普、南、徑、清作「選」]。
- 一 六七一頁中一八行第一二字「壯」，
諸本作「壯」。
- 一 六七一頁下一行「牧牛」，[資、磧、
普、南、徑、清作「放牛」]。
- 一 六七一頁下三行第八字「三」，諸
本作「墮三」。
- 一 六七一頁下九行第四字「是」，[資、
磧、普、南、徑、清作「若是」]。
- 一 六七一頁下一三行第四字「仙」，
[資、磧、普、南、徑、清作「仙人」]。
- 一 六七一頁下一五行第三字「行」，
[資、磧、普、南、徑、清作「作」]。
- 一 六七一頁下二一行第二字「仙」，
[麗作「仙人」]。
- 一 六七一頁下末行第六字「識」，[資、
磧、普、南、徑、清作「識也」]。
- 一 六七二頁上二行「比丘是也」，至
此，[資、磧、普、南、徑、清卷第二終，
卷第三始]。
- 一 六七二頁上六行第三字「出」，[資、

一 六七二頁上七行第二字「汝」，資、 六七二頁中一行「王國」，麗作「國王」。

一 六七二頁中五行「合和」，資、 六七二頁中六行「故昔」，資、 六七二頁下一七行第七字「兀」，資、 六七二頁下一九行第七字「怨」，資、 六七二頁下一〇行第二字「已」，資、 六七三頁上一三行第二字「在」，資、 六七三頁上一四行「供敬」，諸本作「恭敬」。

一 六七三頁上二行第一字「教」，資、 六七三頁下一一行第二字「現」，資、 六七三頁下一二行第五字「猛」，資、 六七三頁下一五行第三字「安」，資、 六七四頁上一〇行第七字「拔」，資、 六七五頁上一五行第二字「也」，資、 六七五頁上一四行首字同。

一 六七三頁中三行「傲慢」，資、 六七三頁中一〇行「諸是」，資、 六七三頁中一七行第一〇字「折」，資、 六七三頁下一行第五字「於」，資、 六七三頁下一行第五字「驗」；麗作「論」。

一 六七三頁中一七行第一〇字「折」，資、 六七三頁下一行第五字「於」，資、 六七三頁下一行第五字「驗」；麗作「論」。

一 六七三頁下六行第六字「構」，諸本作「構」。

一 六七三頁下九行第一字「教」，資、 六七三頁下一一行第二字「現」，資、 六七三頁下一二行第五字「猛」，資、 六七三頁下一五行第三字「安」，資、 六七四頁上一〇行第七字「拔」，資、 六七五頁上一五行第二字「也」，資、 六七五頁上一四行首字同。

一 六七三頁下二一行第四字「字」，資、 六七三頁上一〇行第二字「已」，資、 六七三頁上一三行第二字「在」，資、 六七三頁上一四行「供敬」，諸本作「恭敬」。

一 六七三頁上二行第一字「教」，資、 六七三頁下一一行第二字「現」，資、 六七三頁下一二行第五字「猛」，資、 六七三頁下一五行第三字「安」，資、 六七四頁上一〇行第七字「拔」，資、 六七五頁上一五行第二字「也」，資、 六七五頁上一四行首字同。

一 六七三頁中三行「傲慢」，資、 六七三頁中一〇行「諸是」，資、 六七三頁中一七行第一〇字「折」，資、 六七三頁下一行第五字「於」，資、 六七三頁下一行第五字「驗」；麗作「論」。

一 六七三頁下六行第六字「構」，諸本作「構」。

一 六七四頁上三行第四字「鵠」，資、 六七四頁上一五行首字「忘」，諸本作「妄」。

一 六七四頁中一四行第九字「名」，徑作「為」。

一 六七四頁中一七行「共行」，資、 六七四頁下七行第三字「慎」，資、 六七四頁下八行第五字「毀」，諸本作「欲毀」。

一 六七四頁中一七行「共行」，資、 六七四頁下七行第三字「慎」，資、 六七四頁下八行第五字「毀」，諸本作「欲毀」。

一 六七四頁下七行第三字「慎」，資、 六七四頁下八行第五字「毀」，諸本作「欲毀」。

一 六七四頁下八行第五字「毀」，諸本作「欲毀」。

一 六七五頁上五行第二字「也」，資、 六七五頁上一四行首字同。

一 六七五頁上五行第七字「者」，資、 六七五頁上一七行「提婆達」，麗作「提婆達多」。下同。

一 六七五頁上一七行「提婆達」，麗作「提婆達多」。下同。

一 六七五頁上一八行第九字「子」，諸本無。

一 六七五頁中一八行第七字「挽」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「援」。
- 一 六七五頁中一九行首字「變」，資、磧、普、南、徑、清作「化」。
- 一 六七五頁中二一行第四字「放」，諸本作「捨」。
- 一 六七五頁下一行第八字「體」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。
- 一 六七五頁下六行第八字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。同行第一三字「淵」，諸本作「淵」。
- 一 六七五頁下九行第八字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「救」。
- 一 六七五頁下一〇行第九字「悲」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。
- 一 六七五頁下一四行「停飢急誰」，資、磧、普、南、徑、清作「復飢急不」。
- 一 六七五頁下一五行第二字「報」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七五頁下一八行第一一字「學」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七五頁下二一行及次頁上一五

- 行「詭媁」，資、磧、普、南、徑、清作「讒媁」。
- 一 六七六頁上一二行第三字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於彼」。
- 一 六七六頁上一一行「時問」，資、磧、普、南、徑、清作「即問」。
- 一 六七六頁上一三行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七六頁中二〇行第一三字「連」，資、磧、普、南、徑、清作「連等」。
- 一 六七六頁下九行第一三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「即說」。
- 一 六七七頁上一二行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七七頁中六行第八字「提」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七七頁中七行第一二字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「年少」。
- 一 六七七頁中八行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是事」。
- 一 六七七頁中一二行第一一字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 六七七頁中一五行「作是言曰」，資、磧、普、南、徑、清作「各作是言」。
- 一 六七七頁中一九行「多是也」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 六七七頁中二二行「天人」，資、磧、普、南、徑、清作「人天」。同行「提婆達」，諸本作「提婆達多」。
- 一 六七七頁下八行第一一字「便」，麗作「便即」。
- 一 六七七頁下一〇行末字「早」，資、磧、普、南、徑、清作「尋」。
- 一 六七七頁下一二行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是也」。同行末字「多」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七七頁下一三行與一四行之間，資、磧、普、南、徑、清有「內官贖所犍牛得男根緣」，「二內官共諍道理緣」，「兄弟二人俱出家緣」三緣經文。
- 一 六七七頁下一五行「夜分」，資、磧、普、南、徑、清作「夜半」。

- 一 六七七頁下二二行「於父母」，資、磧、普、南、徑、清作「於君父母」。下至次頁下七行同。
- 一 六七八頁上一四行第四字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「坐」。
- 一 六七八頁上一七行首字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「修善」。
- 一 六七八頁中三行末字「敬」，資、磧、普、南、徑、清作「恪」。
- 一 六七八頁中四行「施敷」，資、磧、普、南、徑、清作「敷坐」。
- 一 六七八頁中六行第六字「責」，資、磧、普作「貴」。
- 一 六七八頁下一行第七字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「滿足」。
- 一 六七八頁下一二行至次行「報勝果報」，資、磧、普、南、徑、清作「得勝果」。
- 一 六七八頁下一四行末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六七八頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

雜寶藏經卷第四 驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

貧人以鈔團施現獲報緣

貧女以兩錢布施即獲報緣

報緣 乾陀衛國畫師芻那設食獲

報緣

芻夷羅夫婦自賣設會現獲

報緣

沙弥救蟻子水灾得長命

報緣

乾陀衛國王治故塔寺得

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穿

珠師緣

雜寶藏經卷第四

驚

驚

貧人以鈔團施現獲報緣

昔有一人居家貧窮為人肆力得鈔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即生心念彼沙門者形貌端政威儀庠序甚可供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鈔意欲相施頗能食不道人荅言唯得而已而於水邊為其敷衣令道人坐和一升鈔用為一團而以與之作是念言若此道人是淨持戒道人者使我現作一小國王道入得鈔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國小王道入復言何以極少何以極小貧人念言雖是道人極似多食與若許鈔猶嫌少小然我已請事須供給復和二升鈔用為一團而以

神寶藏經卷第四 第三張 驚字號

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唯有二非盡和作團以與道人又作願言念此道人若是清淨持戒人者使我得作波羅捺國王領四小國獲見諦道人得越故嫌少小貧人白言唯願且食若不足者當脫衣裳貧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憐越極少小如今云何食不令盡道人答言汝初與我一團越時正求作一小國王故是以我言汝心願少第二團越正願得作二小國王是以我言汝願少小第三團越正求得作四小國王是以我言汝心願小第四團越正求作波羅捺國王領四小國使我後得見諦道果是以我言汝願少小不以不足而憊少小介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

神寶藏經卷第四 第四張 驚字號

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隱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甲子耶答言我是問言何以藍縷乃至介也答言少失恃怙居家曾盡無人見看是以困苦藍縷如此輔相即啓波羅捺王之所親某甲之子今在門外極為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日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宮暴先彼道人於虛空中當王殿前結加跌坐而語之言汝昔發願求得見諦今日云何乃造眾惡與本乖違又復為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閣山中多諸賢聖隱居眾僧諸

神寶藏經卷第四 第五張 驚字號

方國土聞彼山名供養者眾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眾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眾僧分二日不得飲食終不能死伺僧食訖捉此兩錢即便布施彼山僧法人有施者維那僧前立為呪願當於介時上座不聽維那呪願自為呪願諸下坐等深生憊心而作此念得彼乞女兩枚小錢上座自輕為其呪願如常見錢何以不介上座畧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

業行國界誰有福德應為夫人相師
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
福德相樹為曲蔭光影不移相師言
此女人福德堪為夫人即以香湯沐
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
眾僧便為於我有大重恩即白王言
我先斯賤王見拔擢得為人次聽我
報彼眾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呀
願不自呪願王夫人言我昔兩錢為
我呪願今車載珍寶不為我呪願諸
年少比丘皆憊上坐先貧女人以兩
錢布施為其呪願今王夫人車載珍
寶不為呪願為老耄耶尔時上座即
為王夫人演說正法語言夫人心念
憊我先以兩錢施時為我呪願今車
載珍寶不為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憊我汝
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
乾陀衛國畫師剎那設食獲報緣
昔乾陀衛國有一畫師名曰剎那三
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
業故受此報庸力自活今遭福田云
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慙
責即集親里縛其夫主與斷事人而
作是言我之母子貧窮辛苦無衣無
食而我夫主得財餘用不搭來歸請
詰所以時斷事人問其夫言何以尔

也答言我身如電光不爇曜亦如朝
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
眾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眾僧作一
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
并諸乘具悉施剎那即分一村落而
賞封之華報如此其果在後
剎那夷羅夫婦自賣設會現獲報緣
昔有一人名曰剎那夫婦二人貧窮
理極庸賃自活見他長者志往寺中
作大施會來歸家中共婦止宿頭枕
婦辭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辭婦問
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

雜寶藏經卷第四 第九張 驚字号

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
夫婦便共相將至一畝家而語之言
我今夫婦以此賤身請負金錢主人
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
自共搗米相勸厲言今日我等得自
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諍日
衆僧皆言以受窮者終不得移國主
聞已作是言曰彼何小人敢能與我
共諍會日即遣人語劉羅汝避我曰
劉羅答言實不相避如是三反執辭
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負金

雜寶藏經卷第四 第十張 驚字号

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
滿以是之故分死諍日王聞是語深
生憐愍歎未曾有汝真解悟貧窮之
苦能以不堅之身易於堅身不堅之
財易於堅財不堅之命易於堅命即
聽設會王以己身并及夫人衣服瓔
珞脫與劉羅夫婦割十聚落與作福
封夫能至心修福德者現得華報猶
尚如是况其將來獲果報也由此觀
之一切世人欲得免苦當勤修福何
足縱情慳念放逸
沙弥救蟻子水灾得長命報緣
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誦師即便
歸去於其道中見衆蟻子為水驅流
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介
以救蟻子因緣之故七日不死得延
命長

雜寶藏經卷第四 第十一張 驚字号

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合群臣共修
治之修治已訖歡喜還宮七日安隱
相師見過七日恠其所已問王言作
何功德答言更無所作唯有一破塔
以塗補治治塔故功德如是
比丘補寺壁孔獲延命報緣
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壁有孔即便
團泥而補塞之緣此福故增其壽命
得過七日婆羅門見恠其所以而問
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
而已婆羅門歎言是僧福田最為深
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札入者亦札時有一鬼神化作婆羅門身欲來入城小兒向札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謙忍恭敬得延壽命

長者子客作設會獲現報緣

昔佛在世有長者子早喪父母孤窮伶俜客作自活聞有人說切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眾僧時人語言用三十兩金可得作會便來向市求客作處市邊有一大富長者雇其客作長者問言汝今能作何事答言是作皆能三年客作索幾許物答言索三十兩金長者聞其事事皆能即雇使作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乃以種種盆器米麵與汝作食汝但請佛及以眾僧即詣僧坊請佛及僧佛使眾僧皆受其請佛住自房眾僧皆受彼長者子請正值節日眾入皆送種種飲食往與眾僧眾僧飽到長者舍時長者子自手行食上座言少著次第皆言少著至訖下行時長者子啼哭懊惱辛苦三年設此飲食望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悉少食佛言假使不食汝願必成况復少食而不成也童子歡喜還來飲食彼時眾僧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志亦飽滿取賈客解一珠與直十萬兩金取上頭者解一珠與直十萬兩金五百賈客人與一珠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取為第一長者子命終波斯匿王聞其聰明智見以其家業志乞與之華報如其果在後
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蘇馱夷四兄入山學道得五神通其家小弟名曰弗那見佛乞食盛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禾皆長數尺刈刈已盡還生如初國王聞之亦來刈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今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

雜寶藏經卷第四 第十五張 鷲字號

天不聽其法不用解脫於是各搭歡喜圍往至佛所大兄捉一團著佛鉢中佛言諸行無常第二復以歡喜團著佛鉢中佛作是語是生滅法第三復以歡喜之團著佛鉢裏佛作是語生滅滅已第四復以歡喜之團著佛鉢中佛作是語寂滅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

大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣

昔佛在世大愛道為佛作金縷織成衣賣來上佛佛即語言用施眾僧大愛道言我以乳舖長養世尊自作此衣故來奉佛必望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尔若隨我語已供養佛時大愛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

雜寶藏經卷第四 第十六張 鷲字號

入城乞食弥勒身有三十二相紫磨金色既到城眾眾人覓者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未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尔時弥勒知其恨恨即問之言汝能隨我至寺以不答義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

雜寶藏經卷第四 第十七張 鷲字號

得十萬車金亦不如以一鉢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食之食况復聽法弥勒答言尊者說言有施比丘一鉢之食乃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勒兒子慎莫分居辟如一然不能係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教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亦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其兄亦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趨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盡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獸惡生死遂不還家入山學道精勤苦行得辟支佛其弟後亦以漸貧窮遭世飢饉賣薪自活時辟支佛入城乞食竟無所得空鉢還出時賣薪人見辟支佛空

鉢出城即以賣薪所得稗麩而欲與之語辟支佛言尊者能食麩惡食不答言不問好惡趣得支身時賣薪人即便授與辟支佛受而食之食訖之後飛騰虛空作十八變即還所止時賣薪人後更取薪道見一兔以杖撻之變成死人平起而來拖取薪項彼取薪人種種方便欲推令去不能得離脫衣雇人使撻却之亦不得離展轉至闇負來歸來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既到屋裏見爛臭死手足頭其人自捉金頭以來上王便是其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來生人中為轉輪聖王天王人王九十一劫不曾斷絕今取後身生於釋種初生之日四十里中伏藏珠寶自然踊出後漸長大兄釋摩男父母偏愛阿那律

母欲試諸兒時遣語無食阿那律言但擔無食來即與空器時空器中百味餅食自然盈滿設以四天下金用為乳舖不足一劫况九十一劫常受快樂所以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

雜寶藏經卷第四

雜寶藏經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八三頁中一行經名、二行譯者、
[資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）]。
- 一 六八三頁中三行至末行目錄，[資、
磧、普、南、徑、清無]。
- 一 六八三頁下六行第三字「供」，諸
本作「恭」。
- 一 六八三頁下一〇行首字「而」，諸
本作「即」。
- 一 六八三頁下一二行「道人者」，[資、
磧、普、南、徑、清作「得道人者」；
麗作「得道人」]。
- 一 六八三頁下一七行「國小」，諸本
作「小國」。
- 一 六八三頁下一八行第八字「雖」，
麗作「唯」。
- 一 六八四頁上三行第一二字「唯」，
諸本作「餘」。
- 一 六八四頁上四行末字「念」，諸本

- 作「今」。
- 一 六八四頁上一六行第一二字「求」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 六八四頁中一行第六字「小」，[資、
磧、普、南、徑、清作「小身」]。
- 一 六八四頁中末行「晝闇」，[資、磧、
普、南、徑、清作「耆闇」]。
- 一 六八四頁下二〇行第三字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清作「女」]。
- 一 六八五頁上九行「今彼」，麗作「令
彼」。
- 一 六八五頁上一一行第三字「斯」，
[磧、普、南、徑、清作「斯」。同行第
七字「拔」，南作「披」]。
- 一 六八五頁中一〇行首字「他」，[資、
磧、普、南、徑、清作「他方」]。
- 一 六八五頁中二〇行第一〇字「與」，
諸本作「詣」。同行第一三字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清作「人所」]。
- 一 六八五頁中二二行「不擔來歸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「不持來
家」]。

- 一 六八六頁上五行「我今」，諸本作
「今我」。
- 一 六八六頁上六行「欲得十」，[資作
「得十」；磧、普、南、徑、清作「得
十」]。
- 一 六八六頁上九行第三字「至」，[資、
磧、普、南、徑、清作「到」]。
- 一 六八六頁上一〇行「得自」，[資、磧、
普、南、徑、清作「須自」]。
- 一 六八六頁上一行第九字「在」，
麗無。
- 一 六八六頁中二行「日便」，[資、磧、
普、南、徑、清作「便以」]。
- 一 六八六頁中一二行首字「足」，[資、
磧、普、南、徑、清作「可」]。
- 一 六八六頁中一三行「長命報緣」，
[資、磧、普、南、徑、清作「長命緣」]。
- 一 六八六頁下一行「故塔寺」，[資、磧、
普、南、徑、清作「塔寺」]。
- 一 六八六頁下四行「即合」，麗作「即
令」。
- 一 六八六頁下九行「延命」，[資、磧、

- 一 六八六頁下二〇行第二字「有」，〔普、南、徑、清作「命延」。
- 一 六八六頁下一〇行第二字「有」，〔資、磧、普、南、徑、清作「有一」。
- 一 六八六頁下一一行「七日後」，〔資、磧、普、南、徑、清作「後七日」。
- 一 六八六頁下一七行首字「而」，〔資、磧、普、南、徑、清作「治」。
- 一 六八六頁下二一行第一二字「命」，〔資、磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 六八六頁下二二行第六字「望」，〔資、磧、普、南、徑、清作「處」。
- 一 六八六頁下末行第七字「法」，〔資、磧、普、南、徑、清作「法者」。
- 一 六八七頁上九行第三字「命」，〔資、磧、普、南、徑、清作「命長」。
- 一 六八七頁上一一行「世有」，諸本作「世時有」。
- 一 六八七頁中一行「乃以」，〔麗作「及以」。
- 一 六八七頁中六行「長者」，〔資、磧、普、南、徑、清作「長者子」。
- 一 六八七頁中七行「自手」，諸本作

- 「手自」。
- 一 六八七頁中一二行末字至一三行首字「皆悉」，〔資、磧、普、南、徑、清作「悉皆」。
- 一 六八七頁中一五行第六字「訖」，諸本作「食訖」。
- 一 六八七頁中二二行第一二字「一」，諸本作「與一」。同行末字「盞」，〔資、磧、普、南、徑、清作「盆」。
- 一 六八七頁下四行第一〇字「子」，〔麗無。〕
- 一 六八七頁下六行「其果在後」，至此，〔資、磧、普、南、徑、清卷第四終，卷第五始。〕
- 一 六八七頁下八行末字「耶」，〔資、磧、普、南、徑、清作「她」。
- 一 六八八頁上七行「還歸」，〔資、磧、普、南、徑、清作「歸還」。
- 一 六八八頁上一四行首字「大」，〔資、磧、普、南作「雜寶藏經大」。同行「金織」，〔麗作「金縷織」。
- 一 六八八頁中五行第七字「小」，〔麗

- 作「一小」。
- 一 六八八頁中七行「樂聽」，〔資、磧、普、南、徑、清作「聽樂」。
- 一 六八八頁中二一行第一〇字「者」，〔資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 六八八頁下一行第一二字「食」，諸本作「之食」。
- 一 六八八頁下一〇行第五字「食」，〔麗作「鉢」。同行末字「答」，〔資、磧、普、南、徑、清作「問」。
- 一 六八八頁下一一行末字「乃」，諸本作「乃至」。
- 一 六八八頁下一九行「多絲」，〔資、磧、普、南、徑、清作「絲多」。
- 一 六八八頁下二〇行第八字「教」，諸本作「勅」。
- 一 六八八頁下二一行第八字「婦」，〔資、磧、普、南、徑、清無。〕
- 一 六八九頁上七行「其兄」，〔資、磧、普、南、徑、清作「兄於」。
- 一 六八九頁上九行第一〇字「趁」，諸本作「數」。

- 一 六八九頁上一〇行第一一字「乃」，
[南、徑、清]作「用」。
- 一 六八九頁上一四行第四字「錢」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 六八九頁上一六行第一一字「汝」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「兄」。
- 一 六八九頁中六行末字「僚」，諸本
作「撩」。
- 一 六八九頁中一〇行「歸來」，諸本
作「向家」。
- 一 六八九頁中一六行第三字「既」，
[麗]作「即」。同行「手足」，[麗]作
「手」。
- 一 六八九頁中一七行「以來」，諸本
作「來以」。同行「其金」，諸本作
「真金」。
- 一 六八九頁中一九行「來生」，諸本
作「下生」。
- 一 六八九頁中二二行第二字「四」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「三」。
- 一 六八九頁下三行第二字「鉢」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「飲」。
- 一 六八九頁下末行經名，[資、磧、普、
南、徑、清]無（未換卷）。

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

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

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

雜寶藏經卷第五 第二張 驚

賈客造舍供養佛生天緣
 天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣
 爾時釋提桓因從佛聞法得須陀洹
 即還天上集諸天眾讚佛法僧時有
 天女頭戴華鬘華鬘光明甚大晃曜
 共諸天眾來集善法堂上諸天之眾
 見是天女生希有心釋提桓因即便
 說偈問天女言
 汝作何福業 身如融真金 光色如蓮花
 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
 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
 釋提桓因重復說偈而讚嘆言
 甚奇功德田 耘除諸穢惡 如是少種子
 得天勝果報 誰當不供養 恭敬真金聚
 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
 爾時天女即從天下執持華蓋來至

雜寶藏經卷第五 第三張 驚

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
 爾時復有一天女頭上華鬘光明晃
 曜共諸天眾來集善法堂上時諸天
 眾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 光色如蓮花
 而有威德 身出微妙光 面如開敷花
 光明甚焯焯 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 滅除諸穢惡 殖因者甚少
 獲得勝果報 誰不樂供養 恭敬真金聚
 誰不供養佛 上妙勝福田 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
 爾時天女即從天下執持華蓋來到

華嚴經卷第五 第四張 講

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

尔時復有一天女受持八齋生於天上得端政報光顏威相與眾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 光顏甚焯焯 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

天女尔時說偈答言

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 如是寂勝尊 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 尔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

華嚴經卷第五 第五張 講

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

尔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園土怖畏不復然燈供養有一女人以習常故於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞極大瞋恚即以劍輪斬腰而斃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 法中之最勝 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恣

華嚴經卷第五 第六張 講

日佛經行道頭然燈供養阿闍世王斬其腰斃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

尔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 身色如真金山 光顏甚焯焯 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

尔時舍衛國有一女子於節日中採阿怒伽華還入城來遇值佛出即以

此華散於佛上化成華蓋歡喜踊躍
生敬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 取阿迦伽花 還值於如來
即以供養佛 歡喜恭敬重 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
出城取阿迦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禮
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
弗摩提以僧自恣日憶本所習即以
香花供養此塔時阿闍世王嫌其供

養佛塔用鑽鑽斂命終得生三十三
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 以鑽鑽斂我
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臭穢不
復可近欲為我妻者但勤供養佛及
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
相將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
嘆說佛之種種功德爾時其婦聞佛
功德心生歡喜即乘車往既至佛所

雜寶藏經卷第五 第十張 驚

尔時佛邊有諸王大目逼塞左右不能得前遥為佛作礼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尔時舍衛國有佛諸弟子女人作邑會數數往至佛邊徒伴之中有一婆羅門女邪見不信不曾受齋持戒見諸女人共聚齋食問言汝等今作何等吉會與汝親厚而不命我諸女荅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荅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生於天中佛言昔在人間見諸女等

雜寶藏經卷第五 第十張 驚

聚集作齋隨喜作齋由是善業得來生天
貧女人以壘施須達生天緣
尔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七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七索有一貧女辛苦求價唯得一甃以覆身體見須達七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来至佛邊佛為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七索心生歡喜即以所蓄白甃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又以金錢雇令受持五戒生天緣

雜寶藏經卷第五 第十二張 驚

尔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来向佛所佛為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何身自知人身今生何處定知是天昔作何業来生於此知由見佛歡喜善業得此果報感佛重恩来供養佛佛為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

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蘆大甘
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
作女身所處宮殿純是甘蔗諸天之
眾集善法堂時彼天女亦集此堂帝
釋以偈而問言

汝昔作何業 而得妙色身 光明色無比
猶如鎔金聚

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 光明甚暉赫

女人以香塗佛足生天緣

昔舍衛城中有一女人坐地磨香值
佛入城女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 供養寂勝尊 得無等威德
生三十三天 而受大快樂 身出眾妙香
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以是因
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所
從佛乞食憐愍貧女困餓欲死即勅
阿難使其食時此貧女得食歡喜
後便命終生於天上感佛往恩來供
養佛佛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
佛言此天女者昔在人間困餓垂死
佛使阿難與食既得食已心生歡喜
乘是善根命終生此天宮重於我所
聞法得道

長者婢為主送食值佛即施獲報生

雜寶藏經卷第五 第十六張 終

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
 捷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等
 業緣而得生天知由施食獲此果報
 便來佛所供養恭敬佛為說法得須
 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
 為長者子送食值佛如來即以施佛

雜寶藏經卷第五 第十七張 終

大家瞋恚以杖打煞乘是業緣命終
 生天又於我所聞法證道

長者為佛造講堂獲報生天緣
 爾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
 爾時者闍崛山南天竺有一長者見
 頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊亦
 請如來為造浮圖僧房住處其後命
 終生於天上来至佛所報恩供養佛
 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 第十六張 終

爾時舍衛國有一賈客遠行高賈身
 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
 後命終便生天上来至佛所佛為說
 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
 新作肆舍請佛者中乘此善業今生
 於天又於我所聞法獲報

雜寶藏經卷第五

甲辰歲高麗國六藏都監奉
勅監造

雜寶藏經卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六九三頁上一行經名、二行譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 六九三頁上三行至頁中三行目錄諸本無。
- 一 六九三頁中四行「天女……緣」，此緣經文諸本載於卷第三之第四十。同行第三字「本」，諸本無。
- 一 六九三頁中一七行「而讚嘆言」，諸本作「讚歎言曰」。
- 一 六九三頁中一九行「恭敬」，諸本作「供養」。
- 一 六九三頁中二二行「作少」，諸本作「少作」。
- 一 六九三頁下六行「天女……緣」，此緣經文諸本載於卷第三之第四十一。
- 一 六九三頁下一三行「焯焯」，諸本作「焯燁」。下至次頁下一〇行同。
- 一 六九三頁下二〇行「勝福」，諸本作「福勝」。
- 一 六九四頁上五行末字「也」，諸本無。
- 一 六九四頁上六行「天女……緣」，此緣經文諸本載於卷第三之第四十二。同行及中四行「生天」，諸本無。
- 一 六九四頁上七行第一〇字「八」，諸本作「八戒」。
- 一 六九四頁中一行「天中」，諸本作「天上」。
- 一 六九四頁中三行「而見道迹」，至此，諸本卷第三終，卷第四始。
- 一 六九四頁中四行第三字「本」，諸本作「奉」。
- 一 六九四頁中八行「不復」，諸本作「不敢」。
- 一 六九四頁中一一行末字「命」，諸本作「之命」。
- 一 六九四頁中一四行第一一字「而」，諸本作「如」。
- 一 六九四頁下五行首字「天」，諸本作「雜寶藏經天」。
- 一 六九四頁下八行第三字「道」，諸本作「路」。
- 一 六九四頁下一四行「敬信」，諸本作「信敬」。
- 一 六九四頁下二一行首字「天」，諸本作「雜寶藏經天」。
- 一 六九五頁上二行第三字「信」，諸本作「重」。
- 一 六九五頁上一四行第四字「所」，諸本作「邊」。
- 一 六九五頁上一二行第三字「中」，諸本作「人」。
- 一 六九五頁中一一行「曾以華香」，諸本作「昔以香華」。
- 一 六九五頁中一六行第五字「生」，諸本作「生於」。
- 一 六九五頁中一九行第三字「緣」，諸本作「因」。
- 一 六九五頁下一〇行「作衆」，諸本作「作諸」。

- 一 六九五頁下一三行「何業緣故」，諸本作「以何業緣」。
- 一 六九五頁下一六行「生天」，諸本無。
- 一 六九六頁上一行第一〇字「逼」，**讀**作「富」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「畐」。
- 一 六九六頁上一八行首字「貪」，諸本作「貪欲」。
- 一 六九六頁上二〇行「甚易生信樂」，諸本作「易樂心生」。
- 一 六九六頁中三行第三字「人」，諸本無。
- 一 六九六頁中末行「持五戒生天緣」，諸本作「受戒緣」。
- 一 六九六頁下一〇行「歸於」，諸本作「皈依」。
- 一 六九六頁下一二行第七字「生」，諸本無。
- 一 六九七頁上二行「以舍布施生天」，諸本無。
- 一 六九七頁上五行第一一字「常」，諸本作「當」。
- 一 六九七頁上一五行第三字「腰」，諸本作「要」。
- 一 六九七頁上一八行第四字「而」，諸本無。
- 一 六九七頁上一九行「妙色」，諸本作「勝妙」。
- 一 六九七頁上二〇行及頁中八行「鎔金」，諸本作「融金」。
- 一 六九七頁中一行「女人」，諸本作「天女」。
- 一 六九七頁中三行第七字「身」，諸本作「時」。
- 一 六九七頁中四行「天中」，諸本作「天上」。
- 一 六九七頁中六行末字「言」，諸本無。
- 一 六九七頁中九行第三字「即」，諸本無。
- 一 六九七頁中一二行末字「益」，諸本作「樂」。
- 一 六九七頁中一五行「由此」，**資**、**讀**、**南**、**徑**、**清**作「唯此」；**普**作「唯比」。
- 一 六九七頁中二二行第七字「上」，諸本無。
- 一 六九七頁下九行末字「洹」，諸本作「洹道」。
- 一 六九七頁下一一行第四字「國」，諸本無。
- 一 六九七頁下一二行「於道」，諸本作「在路」。
- 一 六九七頁下一三行「遇行」，諸本作「行過」。
- 一 六九七頁下一四行「憐愍」，諸本作「佛憐」。
- 一 六九八頁上四行末字「遇」，諸本作「會」。
- 一 六九八頁上八行第一〇字「歸」，諸本作「家」。
- 一 六九八頁上一〇行末字「問」，諸本作「來問」。
- 一 六九八頁上一二行第六字「施」，諸本作「與」。
- 一 六九八頁上一三行「目連」，諸本作「目捷連」。

- 一 六九八頁上一四行末字「即」，諸本作「尋」。
- 一 六九八頁上一八行末字「等」，諸本無。
- 一 六九八頁中七行第五字「堂」，諸本作「而」。
- 一 六九八頁中二〇行第二字「中」，諸本作「間」。
- 一 六九八頁下三行首字「去」，諸本作「行」。
- 一 六九八頁下一二行第三字「因」，諸本無。
- 一 六九八頁下末行「卷第五」，諸本無（未換卷）。

雜寶藏經卷第六

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

帝釋問事緣

度阿若憍陳如等說往日緣

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菴婆羅林此聚落北毗提醯山石窟之中介時帝釋聞佛在彼即告脩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脩闍識企捷闍婆王子答言唯然此事最善歡喜樂聞即持琉璃琴從於帝釋往於佛所介時諸天聞帝釋共捷闍婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝釋於天上沒即至毗提醯山介時山中光明照耀近彼仙人皆謂火光帝釋

雜寶藏經卷第六 第二張 驚 奇

即告捷闍婆王子言此處清淨遠離諸惡阿練若處安隱坐禪當今佛邊多饒尊勝諸天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覲問捷闍婆王子受教即往不遠不近瞻仰尊顏援琴而彈使佛得聞作偈頌曰

欲心生戀著 如為沒淤泥 亦如為醉狂 非鈎之所制 譬如阿羅漢 戀慕於妙法 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 汝之容體甚可嬉 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騫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

雜寶藏經卷第六 第三張 驚 奇

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訊世尊少病少惱起居輕利飲食調適氣力安樂無諸惡不安樂住不即報言語受帝釋教重詣佛所稱帝釋名即礼佛足以帝釋語問訊世尊佛言帝釋及諸天皆安樂不重白佛言世尊帝釋及三十三天欲得見佛聽來見不佛言今正是時帝釋及三十三天聞佛教已即至佛所頂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窟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介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乱為我頂礼世尊之足稱我問訊彼女以帝釋語礼拜問訊佛語帝釋言我於介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倫衆減少今
日我親自生天諸天衆增長阿須倫
減少我今見佛弟子得生天上者三
事勝於諸天壽命勝光色勝名勝時
具毗耶寶女生初利天先是佛弟子
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
命終生乳闍婆家日日三時為諸天
作使渠或天子見是三人而作給使
即言我心不憍不忍我昔先在於人
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去何
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
能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

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
此欲惡即勤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衆護世
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
問所疑不為惱亂我若汝之所問我
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
更問餘義愛憎何因緣生何因緣滅
答言愛憎從慾而生無慾則滅實余
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
念正定帝釋問已白佛言實余天中
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

雜寶藏經卷第六 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介天中天我等聞此義疑網即除比丘能修行正道分實自因此三事增長聞已歡喜帝釋復問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當學三法當學增盛戒心當學增盛定心當學增盛智慧心帝釋聞已實介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介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介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

雜寶藏經卷第六 第八張 驚

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八万四千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无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 意想不滿足 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

雜寶藏經卷第六 第九張 驚

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 盡煩惱寂勝 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舍佛語帝釋汝於何處得是不壞信帝釋白言我於是處世尊邊得我即於此更得天壽命唯願覺了憶持此事帝釋言世尊我今作是念得生人中豪貴之處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尔時帝釋集諸天眾尋即生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尔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瓊浮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尔時帝釋將諸天眾遶佛三匝却行而去至

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申辟須即至佛所禮佛足已在一面坐梵天光明遍照毗提醯山尔時梵天即說偈言

多所利益 顯現此義 舍胎彼地 磨伽婆 周匝皆賢 能作問難 娑婆婆

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八万四千眾而悉得道諸比丘疑恠各有尔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拘樓舍透諸商賈四邊周匝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鳥共師子為伴師子跳往壞蟒蛇腦令諸商人得脫大難尔時蟒蛇便以口中毒氣言於師子及以白鳥命猶未斫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尔時師子者我身是也尔時白鳥者舍利弗是也尔時商主憍陳如帝釋頻婆莎羅王是尔時諸商眾者今得道諸天人是也

老摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣 如是我聞一時佛在釋氏園尔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礙於苦諦無礙於集諦無礙於滅諦無礙於道諦無礙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

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灾患為四眾作利作益作安樂住尔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瞶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莫莫流淚戒實苦行實仙實天實藥實呪句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瞶除若是風翳若熱翳若是冷翳若等分翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚阿難如是章句如是六佛世尊我今第七亦作是說四天王亦說是呪帝釋亦說梵王并諸梵眾亦隨歡喜阿難我不見若天若人若魔若梵若沙

雜寶藏經卷第六 第十三張 驚

門眾若婆羅門眾若人若天三說是
章句若翳若闇若瞶若腫若眼青若
眼中瑕出若是天作若是龍作若夜
又作若阿修羅作若究槃茶作或餓
鬼作或毗舍作或毒所作或惡呪作
或蓋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
瞶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

雜寶藏經卷第六 第十四張 驚

母師長沙門婆羅門出柔軟語非魚惡
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

若種少善於良福田後必獲報如往

雜寶藏經卷第六 第十五張 驚

古昔無量無邊阿僧祇劫今時有五
名曰迦步統領閻浮提內八万四千
國土王有二万夫人然無子息禱祀
神祇經歷多年寂大夫人而生太子
字曰拏檀為轉輪王領四天下馱惡
出家得成正覺時彼國中諸相師等
咸言大旱應十二年作何方計攘却
此灾尋共議言我等今者應造金甃
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
懃心作諸功德莫於小善生下劣想
長者請舍利弗摩訶羅緣

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尔時僧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以此者尔時聞呪願已心大歡喜即以上妙好蠱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極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

得作上座時彼長者估客入海三失珍寶長者之婦遭羅官事兒復死而摩訶羅說本呪願言後常然尔時長者既聞是語心懷忿恚尋即駢打推令出門被頭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慳見打尔時守麻者具說踐踏胡麻之狀示其道處涉路前進未經幾里值他刈麦積而為積時彼俗法遠積右旋施設飲食以未豐壞若左旋者以為不吉時摩訶羅遠積左旋麦主忿之復加打棒時摩訶羅復問之言我有何罪橫加打棒麦主答言汝遠麦積何不右旋呪言多入連我法故是以打汝即示其道小復前行逢有堊埋遠他塚壙如向麦積呪願之言多入多入言主忿之復捉搗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塚壙如送堊者之

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觸他羅網由是之故驚散他鴈鴈師瞋恚復捉撈打時摩訶羅被打困熟語猶師言我從直道行數被躓頻精神失錯行步蹣跚觸君羅網願見寬放令我前進猶師答言汝極蠢踈俯偃乃尔何不安徐匍匐而行即前著道如猶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棒時摩訶羅既遭困急具陳上事得蒙放捨至於柅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 第十九張驚

者得急驚怖死尸中伏詐現死相介時王女將欲解除選新死人膏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暍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噎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手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介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

勅彫造

雜寶藏經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七〇二頁上一行經名、二行譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 七〇二頁上三行至八行目錄，諸本無。
- 一 七〇二頁中三行第七字「測」，諸本作「側」。
- 一 七〇二頁中七行「援琴」，實作「授琴」。
- 一 七〇二頁中九行「醉狂」，諸本作「狂走」。
- 一 七〇二頁中一二行第四字「愛」，實作「受」。
- 一 七〇二頁中一四行末字「嬉」，諸本作「怖」。
- 一 七〇二頁下五行第八字「語」，諸本作「諾」。
- 一 七〇三頁上二行及三行「阿須倫」，諸本作「阿須羅」。
- 一 七〇三頁上一八行第九字「我」，諸本作「戒」。同行末字「今」，諸本作「得」。
- 一 七〇三頁中九行第一四字「言」，諸本無。
- 一 七〇三頁中一五行第九字「若」，諸本作「答」。
- 一 七〇三頁下九行「因覺」，諸本作「因覺觀」。
- 一 七〇三頁下一九行至二〇行「正思惟正念」，諸本作「正念正志」。
- 一 七〇三頁下末行末字「王」，諸本作「正」。
- 一 七〇四頁中二二行末字「者」，諸本作「慧」。
- 一 七〇四頁下三行「世間」，諸本作「世尊」。
- 一 七〇四頁下五行第九字「梵」。諸本作「魔」。
- 一 七〇四頁下一三行「趣向」，諸本作「歸向」。
- 一 七〇五頁上七行「彼地」，諸本作

「波地」。

一 七〇五頁上九行「娑娑婆」，諸本作「娑莎婆」。

一 七〇五頁上一二行首字「說」，諸本作「說言」。

一 七〇五頁中六行「濟拔」，諸本作「拔濟」。同行第一〇字「唯」，諸本作「唯願」。

一 七〇五頁中一行第六字「也」，諸本無。同行末字「帝」，諸本作「是帝」。

一 七〇五頁中一四行首字「差」，〔南〕作「雜寶藏經差」。

一 七〇五頁下七行第二字「牧」，諸本作「牧」。

一 七〇五頁下一一行第二字「膜」，諸本作「膜」。下同。

一 七〇五頁下一二行首字「冷」，諸本作「陰」。

一 七〇五頁下一七行首字「便」，〔資〕、〔續〕、〔普〕、〔南〕作「使」。

一 七〇六頁上三行第三字「瑕」，諸

本作「淚」。同行第一三字「若」，諸本作「若是」。

一 七〇六頁上二〇行第八字「二」，諸本作「二名」。

一 七〇六頁中一行第一〇字「柔」，諸本無。

一 七〇六頁下三行末字「祀」，諸本作「祠」。

一 七〇六頁下七行「攘却」，諸本作「攘却」。

一 七〇六頁下八行末字「禿」，〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「瓶」。

一 七〇七頁中二行末字「毳」，〔續〕作「摩」。

一 七〇七頁中八行第七字「重」，諸本作「連」。

一 七〇七頁中一三行首字「壞」，諸本作「壞」。

一 七〇七頁中二〇行第六及末字「之」，諸本無。

一 七〇七頁中二二行第一一字「後」，諸本作「往」。

一 七〇七頁下一行第一二字「時」，諸本無。

一 七〇七頁下六行第八字「直」，諸本無。

一 七〇七頁下一八行第九字「時」，諸本作「日」。

一 七〇八頁上四行第一一字「嚙」，諸本作「軟」。

一 七〇八頁上八行第九字「疲」，諸本作「戾」。同行第一二字「拒」，〔資〕、〔續〕、〔南〕作「距」。

一 七〇八頁上末行「卷第六」，諸本作「卷第五」。

雜寶藏經卷第七

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

婆羅門以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來惱佛緣

佛為諸比丘說利養災患緣

賊臨被驚遙見佛歡喜而生天緣

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

婆羅門以如意珠施佛出家得道緣

佛在舍衛國爾時南天竺有一婆羅

雜寶藏經卷第七 第二張 驚字號

門善別如意珠持一如意珠從南天竺至東天竺遍諸國土無能別者如是次第至舍衛國到波斯匿王所而作是言誰能分別識此珠者波斯匿王集諸群臣一切智人無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悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得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來真實一切智人即以此珠奉上於佛而求出家佛言善來比丘鬚髮自落法服着身為說法要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亦昔迦尸國仙人山中有五通仙時有婆羅門持一樹葉問仙人言此何樹葉仙人答言此樹名金頂若人被毒垂

命欲死此樹下坐即得消滅熱病之人依此樹者亦復得除以此樹葉觸人身者所有毒氣及與熱病悉皆得除婆羅門歡喜未與仙人而作弟子修習其法亦得五通今時五通仙人者我身是也今時持樹葉婆羅門者今此婆羅門是也我於今時教其使得具五神通今亦勉是生死之難獲阿羅漢

十力迦葉以實言止佛足血緣

今時如來被迦陀羅刺刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得老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創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予言我今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兒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今時父者十力迦葉是也今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衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此惡可起去若不去者我捉汝脚擲著海外佛言我觀世間不能擲我著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二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深瓶然後可能擲我海外今時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮破壞星散諸比丘言波旬長夜惱亂如來而不得勝佛言非但今日過去亦今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今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深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今時仙人我身是也今時城神波旬是也

佛為諸比丘說利養災患緣今時如來在舍衛國獸患利養有一深林名貪莊嚴逃避利養往至林中林中有寺時一羅漢名那弋迦作此

雜寶藏經卷第七 第六張 鷲字号

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万二千比丘亦至彼處佛語諸比丘利養者是大灾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齧破骨破髓云何為破破持戒之皮禪定之肉智慧之骨微妙善心之髓万二千比丘齊畜三衣六物作阿練若不受餘物佛即讚歎善哉善哉能作阿練若法我之此法是少欲法非是多欲是知足法非不知足是樂靜法非樂憤內是精進法非懈怠法是正念法非邪念法是定心法非乱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尔昔迦尸國有輔相名曰夜叉夜叉之子名夜叉達多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆諍菓草夜見達多為欲令彼少欲之故捨其濡草取彼鞭草捨此甘菓取彼酢菓捨已新菓取他陳菓捨取菓

雜寶藏經卷第七 第七張 鷲字号

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兒達多漸作方便教化諸仙命終之後生不用處尔時達多我身是也尔時万二千仙人今万二千比丘是也賊臨被煞遙見佛歡喜而生天緣尔時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而作是言若作賊者捉得當煞時有一人捉賊將來王便遣人將出煞去在於城外會於道中逢見如來心生歡喜至於煞處即伏王法尋得生天具修三念知已由是垂煞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煞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

陀洹

則手足人感佛恩而得生天緣

昔舍衛國有人犯於王法截其手足擲著道頭佛行見之即往到邊而問言曰汝於今日以何為苦別人答言我取苦餓即勅阿難使與彼食其則

雜寶藏經卷第七 第八張 鷲字号

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行生於天上佛言昔在人中被刎手足擲於道頭佛到其所勅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求空閑地欲造房舍須達長者遍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一匙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疑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車自有神足雖作是

語為其得福當於車上空中而行使便在前而告於王及以長者王與長者躬自出迎使亦與王還來見佛命終生於天上即乘寶輪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

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道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疊即便持施波斯匿王王得疊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獲須陀洹比丘問言昔作何業生於彼天佛言在人中時值王勸化即以白疊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

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鬪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鬪諍更相怨惡便共詣王欲求斷決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間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見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剎賓國時剎賓國有一惡龍王名阿利那數作灾害惱諸賢聖國王人民悉皆患之時有二千阿羅漢各盡神力駝遣此龍今出國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諸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亦時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫

新寶藏經卷第七 第十二張 驚字六

法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者去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突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北天竺道中見一烏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變色食時已至入城乞食既得食已還出城門復慘然變色諸弟子等長跪白言不審向者何緣微笑復慘然變色時尊者祇夜多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸佛入涅槃後作長者子亦時求欲出家父母不聽而語子言我家業事重汝若出家誰繼後嗣吾當為汝取婦產一子胤聽汝出家即便為娶既取婦已復求出家父母復言若生一息聽汝出家其後不久生一男兒兒已能語復白父母言願尊先許聽我出家亦時父母恐違前言密教乳母語

新寶藏經卷第七 第十三張 驚字

孫兒言汝父若欲出家去時汝當在門而投父言衛生育我今欲捨我出家去耶若欲去者願答殺我然後當去其父即時慘然情變而語子言我今當住不復更去由是之故流浪生死我以道眼觀察宿命天上人中及三惡道相值甚難相值甚難今乃一見向一烏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看我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外飢渴甚厄思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新產飢羸無力雖有膿血涕滂糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得最後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽出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亦時尊者問此鬼言汝於此住為以幾時時鬼答言

新寶藏經卷第七 第十五張 驚字

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患生死即得道迹
二比丘見祇夜多得生天緣
時南天竺有二比丘聞祇夜多有大威德來向剎賓到其住處道由樹下見一比丘形體甚悴竈前然火彼二比丘而問之言汝識尊者祇夜多不答言我識彼比丘言今在何處語言在上第三窟中彼二比丘即便上山往到窟所見向然火比丘時二比丘疑怖所以比丘言尚有如此名德何憂不能於先來此時一比丘即求決疑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眾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值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

時即入盜彼飭食值彼食器口小初
難得入頭後難得出雖得一飽然受
辛苦夫從由還即便掬頭在於器中
時二比丘聞其說法厭惡生死得須
施洹

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣

月氏國有王名梅檀窶尼叱聞窶賓
國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱
思欲相見即自躬駕輿諸目從往造
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
念已遂便前進誚彼國有人告尊
者祇夜多言月氏國王名梅檀窶尼
叱與諸目從遠來相見唯願尊者整
其衣服共相待接時尊者答言我聞
佛語出家之人道尊俗表唯德是務
豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐
不出於是月氏國王往其住處見尊
者祇夜多觀其威德倍生敬信即前
稽首却住一面時尊者欲唾月氏國
王不覺前進授唾器時尊者祇夜多
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
生恭敬時尊者祇夜多即便為王略
說教法王來時道好去好來時王聞
教已便即還國至其中路群目怨言
我等遠從大王往至彼國竟無所聞
然空還國時月氏王報群目言卿今
責我無所得也向時尊者為我說法來時道好
去好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好來時群目
聞已稽首謝言目等斯下智慧愚淺
竊生妄解謂所行來道大王神德妙
契言旨積德所種故享斯國位群目
歡喜言已而退

月氏國王與三智目作善親友緣

時月氏國有王名梅檀窶尼叱與三
智人以為親友第一名馬鳴菩薩第
二大目字摩叱羅第三良醫字遮羅
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中
都可刺獲第三良醫復白王言大王
若能用目語者使王一身之中終不
橫死百味隨心調適無患王如其言
未曾微病於是王用大目之言軍威
所擬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道
王從後引欲至葱嶺越度關嶮先所
乘為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
去何不肯進路時大目白言目先所
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
後征伐斂三億餘人自知將來罪重
必受無疑心生怖懼便即懺悔修檀
持戒造立僧房供養衆僧四事不乏
修諸功德精勤不倦時有諸目自相
謂言王廣作諸罪斂殺無道今雖作
福何益往各時王聞之將欲解其疑
意即作方便勅語目下汝當然一大

雜寶藏經卷第七 第十八張 驚字号

鑊七日七夜使令極沸莫得斷絕王
便以一指錄擲於鑊中命向諸目仰汝
鑊中得此錄來目白玉言願更以餘
罪而就於死此錄叵得王語目言頗
有方便可得取不時言言下止其火上投冷水
以此方便不傷人手可取之耳
王荅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諸目聞
已靡不歡喜智人之言不可不用

雜寶藏經卷第七

雜寶藏經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一〇頁中一行「卷第七」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「卷第六」。
- 一 七一〇頁中三至二〇行目錄，資、
- 一 磧、普、南、徑、清無。
- 一 七一〇頁中二一行第九字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七一〇頁下五行「無有」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「無能」。
- 一 七一〇頁下八行「不知」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「悉知」。
- 一 七一一頁上八行「勉是」，資作「勉
- 一 其」；磧、普、南、徑、清、麗作「免
- 一 其」。
- 一 七一一頁上二〇行第七字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生產」。
- 一 七一一頁上末行第八字「父」，麗
- 一 無。
- 一 七一一頁中四行「尋即」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「即尋」。
- 一 七一一頁中一行「佛緣」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「緣」。
- 一 七一一頁中一六行「不能」，諸本
- 一 作「無能」。
- 一 七一一頁中一七行「前身」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「前世」。同行第八
- 一 字「寺」，資、磧、普、南、徑、清作
- 一 「寺主」。
- 一 七一一頁中一八行首字「施」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「布施」。
- 一 七一一頁中二〇行第二字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七一一頁下一四行「瞋念」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「瞋恚」。
- 一 七一一頁下一六行第六字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「時彼」。
- 一 七一二頁上一九行第一三字「叉」，諸本無。
- 一 七一二頁中一〇行「逢見」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「遙見」。
- 一 七一二頁中一九行第五字「感」，

麗作「感念」。

一 七一二頁中二二行第六字「日」，

資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 七一二頁下六行「長者」，資、磧、

普、南、徑、清作「長者子」。

一 七一二頁下一〇行第九字「一」，

諸本作「之」。

一 七一三頁上二行首字「便」，資、磧、

普、南作「使」。

一 七一三頁上四行第九字「輪」，徑、

清、麗作「車」。

一 七一三頁上二一行至二二行「今

得生天」，資、磧、普、南、徑、清作

「得生於天」。

一 七一三頁上二二行第六字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「前」。同行

末字「果」，資、磧、普、南、徑、清作

「道」。

一 七一三頁上末行第二字「常」，資、

磧、普、南、徑、清無。同行「信兄」，

資、磧、普、南、徑、清作「從兄」。

一 七一三頁中一一行第九字「得」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一三頁中一三行「斷決」，資、磧、

普、南、徑、清作「決斷」。

一 七一三頁中一四行「其子」，資、磧、

普、南、徑、清作「子」。

一 七一三頁中一五行第一〇字「即」，

資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一 七一三頁下一行「從今」，資、磧、

普、南、徑、清作「自今」。

一 七一三頁下三行「清淨」，資、磧、

普、南、徑、清作「清涼」。

一 七一三頁下一七行第五字「百」，

資、磧、普、南、徑、清作「五百」。

一 七一三頁下二〇行第一一字「至」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一四頁上三行第九字「時」，資、

磧、普、南、徑、清作「于時」。

一 七一四頁上五行「人等」，資、磧、

普、南、徑、清作「仁者」。

一 七一四頁上一〇行末字「到」，資、

磧、普、南、徑、清作「至」。

一 七一四頁中一行小字左「而捉」，

資、磧、普、南、徑、清作「捉告」。同
行小字左「生育」，資作「生有」。

一 七一四頁中二行第三字「欲」，資、

磧、普、南、徑、清無。同行「父今」，

資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 七一四頁中七行「我向」，資、磧、

普、南、徑、清作「今向」。

一 七一四頁中一〇行「未曾」，資、磧、

普、南、徑、清作「未嘗」。

一 七一四頁中一三行末字「厄」，麗

作「危」。

一 七一四頁中一五行至一六行「產

飢」，資、磧、普、南、徑、清作「生

餓」。

一 七一四頁下一七行末字「言」，資、

磧、普、南、徑、清作「之」。

一 七一四頁下二二行「二人」，資、磧、

南作「一人」。

一 七一五頁上二行末字「受」，資、磧、

普、南、徑、清作「後」。

一 七一五頁上三行第五字「由」，諸

本作「田」。

- 一 七一五頁上一九行第九字「往」，
[資、磧、普、南、徑、清作「至」]。
- 一 七一五頁中五行及九行小字左、
一三行「好來」，諸本作「如來」。
- 一 七一五頁中六行「便即」，[資、磧、
普、南、徑、清作「即便」]。
- 一 七一五頁中九行小字右「法來」，
[麗作「法王來」]。
- 一 七一五頁中一四行第九字「斯」，
[資、磧、普、南、徑、清作「斯」]。
- 一 七一五頁中一六行第七字「種」，
[資、磧、普、南、徑、清作「鐘」]。同行
第一一字「國」，[資、磧、普、南、徑、
清無]。
- 一 七一五頁中二二行第二字「如」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七一五頁下三行末字「中」，諸本
作「內」。
- 一 七一五頁下八行及次頁上九行「靡
不」，[資、磧、普、南、徑、清作「莫
不」]。
- 一 七一五頁下一〇行「討罰」，[磧、普、

- [南、徑、清作「討伐」]。同行末字
「道」，[麗作「首」]。
- 一 七一五頁下一六行第七字「知」，
[資、磧、普、南、徑、清作「知之」]。
- 一 七一六頁上二行第一二字「諸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「語」]，同行
末字「汝」，諸本作「卿」。
- 一 七一六頁上末行經名，[資、磧、普、
南、徑、清無(未換卷)]。

雜寶藏經卷第八

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜 譯

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

尼乳子投火聚為佛所度緣

五百白馬聽法生天緣

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
瓔珞者垢膩衣在地而坐夫從外來

問言何以尔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 第三段 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白佛言
唯願世尊來下受我懺悔佛即來下
受其懺悔為說法要夫婦俱得須陀
洹道時諸比丘聞佛降化如是惡人
各作此言世尊出世甚奇甚特佛告
比丘言非但今日過去之時亦曾調
伏比丘白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
名流布尔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僅能改
修尋即高飛至王園中迴翔下降在
一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚
鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無
道之甚殘害萬民毒及鳥獸含氣噉

雜寶藏經卷第八 第五

噉人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫
 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
 我溢口遣人伺捕尔時鸚鵡不驚不
 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乱不恤國事
 三者貪著恭博不修禮敬四者遊獵
 煞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
 王當如橋渡濟万民王當如秤親踈
 皆平王當如道不違聖蹤王者如日
 普照世間王者如月與物清涼王如
 父母恩育慈矜王者如天覆蓋一切

雜寶藏經卷第八 第四

王者如地載養万物王者如火為諸
 万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
 至誠至款我為人王所行無道請遵
 其教奉以為師受修正行尔時國內
 風教既行惡名消滅夫人臣佐皆生
 忠敬一切人民無不歡喜辟如牛王
 度水導者既正從者亦正尔時鸚鵡
 我身是也尔時迦尸國王惡受今輔
 相是也尔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
 舍會值難陀與婦作在香塗眉間聞
 佛門中欲出外看婦共要言出看如
 來使我額上庄未乾須便還入來難
 陀即出見佛作礼取鉢向舍盛食奉
 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曼精舍佛即
 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

雜寶藏經卷第八 第五

以不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衆僧都去之
 後我當還家佛入城後作是念言當
 為汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲
 水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不
 能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比
 丘來還自汲我今但著瓶屋中而棄
 之去即閉房門適開一扇一扇復開
 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遙見佛來大
 樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而
 立佛見難陀將還精舍而問之言汝
 念婦耶答言實念即將難陀向阿那
 波那山上又問難陀汝婦端政不答
 言端政山中有一老瞎猕猴又復問
 言汝婦孫隨利面首端政何如此猕
 猴也難陀懊惱便作念言我婦端政

入中少雙佛今何故以我之婦比此
 猕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
 獨無天子委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
 答言比彼天女如瞎猕猴比於我婦
 佛將難陀還閻浮提難陀為生天故
 勲加持戒阿難今時為說偈言
 譬如羗羊闔 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鑊湯悉皆
 煮人唯見一鑊吹沸空停恠其所以
 而來問佛佛告之言汝自往問難陀
 即往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人
 此鑊何故空無所煮答言閻浮提內

有如來弟名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吹鑊而待難
 陀恐怖畏獄卒留即作是言南無佛
 陀唯願擁護將我還至閻浮提內佛
 語難陀汝勲持戒修汝天福難陀答
 言不用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
 過去亦亦其事云何請為我說佛言
 昔迦尸國王名曰滿面比提布國有
 一媼女端政殊妙今時二國常相怨
 嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有
 媼女端政世所希少王聞是語心生
 惑著遣使從索彼國不與重遣使語
 未暫相見四五日間還當發遣時彼
 國王約勸媼女汝之姿態所有伎能
 好志具備使迦尸王惑著於汝須臾
 之間不能遠離即遣令去經至四五日
 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妄語經歷多
 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罵此
 媼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
 諸狝猴眾皆悉共追逐既到城內發
 屋壞牆不可斷理迦尸國王語狝猴
 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
 千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐媼
 女我今無婦唯取此一汝言不好一
 切百姓視汝而活為一媼女去何指
 棄大王當知媼欲之事樂少苦多猶
 如逆風而執熾炸愚者不放必見燒
 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蛇欲如
 恣賊詐親附人欲如假借必當還歸

雜寶藏經卷第八 第九張 驚字号

欲為可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗齒枯骨涎唾共合謂為有味唇齒破盡不知獸足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥竟逐欲如魚獸貪味至實其患甚大尔時猢猻王者我身是也尔時王者難陀是也尔時媼女者孫施利是也我於尔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

尔時佛在王舍城於王舍城北舍離二國中問有五百群賊頻婆娑羅國王慈仁寬善以恩法治世不害物命即出募言誰能性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 驚字号

力士二者以報力士之恩力士答言何用是為衆人懇懇即從其意唯行此法漸經多時有一女人不樂此事於衆人前裸形示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何羞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達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煞人衆往至中間有智之人共求鬼

雜寶藏經卷第八 第十一張 驚字号

言汝今自然無量人民食肉不盡唐使臭爛願聽我等煞諸牛馬日以一供給於汝於是國中皆共拔籌人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次應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊投護我子今日之厄佛在王舍城知長者心即便來向曠野鬼神宮殿中坐曠野鬼神來見世尊極大瞋恚而語佛言沙門出去佛便出去鬼適入宮佛復還入如是三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度駛流二者誰能度大海三者誰能捨諸苦四者誰能得清淨佛即答言信能度駛流不放逸者能度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遂名小兒為曠野手漸漸長大佛為說法得阿那

舍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醢國二國中開有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從我後於是前行到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腳亦著以左脚踏左腳亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

一切諸物悉以著

商主說偈而答言

一切財錢及刀仗

精進若當不休息

我今精進不休息

唯精進不著汝

與汝鬪諍終不廢

終不於汝生怖畏

時鬼答言今為汝等故五百賈客盡

皆放去尔時師子我身是也尔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惟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臣名比喏常以道法輔相國王及諸群臣悉使修善時有龍王名曰明相數數往來比喏所聽受法言亦於其婦往返希龍婦瞋恚而作是言得比喏醢心祀火得血而飲然後可活時有夜又鬼與此龍王并及其婦往返親善聞龍婦語便即答言我能得之

於龍婦邊擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王搏蒲賭如意珠王以國土庫藏比喏醢等復作一分以對其珠夜又得勝求不用其國土庫藏單取比喏醢以珠與王王問比喏醢為欲去不答言欲去夜又將去比喏醢問夜又言索我來者有何意故夜又不答如是懇懇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喏醢言若其然我擔心血去一切之人心血一種知是誰許汝今莫然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又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又眾亦受五戒尔時闍浮提龍與夜又大賣珍寶送比喏醢比喏醢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尔時比喏醢者我身是也尔時明相龍王者善見輔相是也尔時龍婦者輔相婦是也尔時王者舍利

佛說阿闍世王經卷第八 第十五張 舊

弗是也。尔時夜叉者目連是也。

尼軋子投火聚為佛所度緣。

佛在舍衛國。尔時如來降化外道邪見六師及其眷屬。悉使破盡五百尼軋。作是念言。我等徒眾都破散盡。不如燒身。早就後世。即集薪草。便欲燒身。如來大悲。欲拔彼苦。使火不然。佛在其邊。入火光三昧。諸尼軋子見大火聚。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。鬚髮已落。法服在身。佛為說法。得阿羅漢。諸比丘言。希有世尊。乃能拔此尼軋子等。自燒之。苦使得羅漢。佛言。非但今日。往昔之時。舍衛國中有五百賈客。入海採寶。時有商主名比舍。佉將諸商眾。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。莫重著寶。宜汝身命。時諸賈客不用其言。寧共寶死。不能減却。商主即以船寶投著水中。上諸賈客著已船上。是諸寶船。都沒於海。海神

佛說阿闍世王經卷第八 第十六張 舊

見是商主能捨珍寶。殺諸商賈。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。尔時比舍佉者。我身是也。尔時五百賈客。五百尼軋子。是。

五百白鴈聽法生天緣。

佛在舍衛國。尔時般遮羅國。以五百白鴈。獻波斯匿王。波斯匿王送著祇桓。精舍。眾僧食時。人人乞食。鴈見僧眾來在前。立佛以一音說法。眾各得隨類受解。當時群鴈亦解佛語。聞法歡喜。鳴聲相和。還於池水。後毛羽轉長。飛至餘處。猶師以網都覆。然之。當網著時。一鴈作聲。諸鴈皆和。謂聽法時。聲乘是善心。生忉利天。生天之法。法有三念。一者念本所從來。二者念定生何處。三者念先作何業。得來

佛說阿闍世王經卷第八 第十七張 舊

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。他處為獨師所。該命終生天。今此五百諸天子。等著好天冠。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。

提婆達多放護財醉為欲害佛緣。

佛在王舍城。尔時提婆達多放護財。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。護財白鴈。見五百師子。鳥時恐怖。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。過去亦尔。

昔迦尸國有五百鴈共為群侶。爾時鴈王名曰賴吒。鴈王有臣名曰素摩。時此鴈王為獵者捕得五百群鴈。皆棄飛去。唯有素摩隨逐不捨。語獵師言。請放我王。我於今日以身代之。獵師不聽。遂以鴈王獻梵摩。瞿王王問。鴈王為安隱。不鴈王答言。蒙王大恩。得王清水。又得好草。以活性命。得常平安。在國土住。唯願大王放一切鴈。使無所畏。五百群鴈在王殿上空。中作聲。時王問言。此是何鴈。鴈王答言。是我眷屬。王即施無畏。內外宣令。不聽煞鴈。鴈王白王言。今當以正法治國。世間無常。如四方山。譬如東方大山上。無邊際。一時來至南西北方。亦復如是。磨碎世間一切眾生。及與人鬼悉皆微滅。無可逃避。無可恃怙。不可救濟。當於今時。何所恃賴。惟念如是。宜應慈心。普育一切。修行正法。作諸功德。大王當知。一切富貴。為衰滅之所摧碎。四方而至。為歸。曾失一切。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。無得勉者。以此義故。常修慈心。勤行正法。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。今鴈王。人王。二王共語。若當謾言。非是儀禮。便無上下恭恪之心。王言。實是希有。汝為鴈身。能行如是。忠臣之節。人所不及。能以身命。代於鴈王。又復謙順。不謾言。說如汝鴈王。君臣之義。世所希有。悲與金銀。瑕約其頭際。以好白綃。著鴈王首。而發遣之。言曰。往時。為我說善法。即便放去。今時。鴈王我身是也。今時。素摩阿難是也。今時。人王我父。王淨節是也。今時。獵師提婆達是。

雜寶藏經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一九頁中一行經名、二行譯者，
[資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）]。
- 一 七一九頁中三至八行目錄，[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七一九頁中一三行第四字「尸」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七一九頁下一〇行「白言」，[資、磧、普、南、徑、清作「白佛言」]。
- 一 七二〇頁上二行第二字「荷」，[資、磧、普、南、徑、清作「苛」]。
- 一 七二〇頁上一行「禮敬」，
[麗作「禮教」]。
- 一 七二〇頁上一六行第一二字及次
頁中一四行第四字「佞」，[磧、普、南、徑、清作「佞」]。
- 一 七二〇頁上一七行第八字「聖」，
[資、磧、普、南、徑、清作「勝」]。
- 一 七二〇頁上二〇行「渡濟」，諸本

作「濟渡」。同行末字「踈」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「緣」。

一 七二〇頁中三行第九字「以」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「乃以」。

一 七二〇頁中六行「正行」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「正法」。

一 七二〇頁中一四行第九字及一六

行第六字「莊」，**麗**作「粧」。

一 七二〇頁中一五行第七字「看」，

資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 七二〇頁中二一行第二字「剃」，

資、磧、普、南、徑、清作「剃髮」。

一 七二〇頁下八行第九字「翻」，**資**

作「番」。

一 七二〇頁下一一行「適閑一扇」，

資、磧、普、南、徑、清作「適一扇

閑」。

一 七二〇頁下一三行第三字「且」，

資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一 七二〇頁下二〇行第二字「那」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二〇頁下二二行「面首」，**磧、普、**

南、徑、清作「面目」。

一 七二一頁上五行「來還」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「難陀還來」。

一 七二一頁上七行「天女」，**資、磧、**

普、南、徑、清無。

一 七二一頁中三行第九字「今」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「今欲」。

一 七二一頁中七行第九字「不」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「莫」。

一 七二一頁中九行第九字「甚」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 七二一頁中一三行第六字「殊」，

磧、南、徑、清作「殊」。

一 七二一頁中一五行第八字「少」，

麗作「有」。

一 七二一頁中一六行末字「語」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「言」。

一 七二一頁中一八行末字「能」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「耐」。

一 七二一頁中二〇行第一二字「至」，

諸本無。

一 七二一頁中二二行首字「放」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「旋」。

一 七二一頁下五行「呵責」，**麗**作「呵」。

一 七二一頁下八行第六字「悉」，諸

本無。

一 七二一頁下九行第六字「斷」，諸

本作「料」。

一 七二二頁上五行末字「索」，**麗**作

「死」。

一 七二二頁上九行「生死之苦」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「生死之苦也」。

至此，**資、磧、普、南、徑、清**卷第六

終，卷第七始。

一 七二二頁上一二行末二字「國王」。

諸本作「王」。

一 七二二頁上一三行第二字「仁」，

資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 七二二頁中一行首二字「力士」，

資、磧、普、南、徑、清作「力士之

力」。同行第九字「之」，**資、磧、普、**

南、徑、清無。

一 七二二頁中四行「形立」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「形」；**麗**作「立」。

一 七二二頁中六行第九字「女」，資、
磧、普、南、徑、清作「汝」。
 一 七二二頁中一四行第五字「過」，
資、磧、普、南、徑、清作「適」。
 一 七二二頁中一九行「發誓願言」，
資、磧、普、南、徑、清作「即發誓
言」。
 一 七二二頁中二二行「作化」，資、磧、
普、南、徑、清作「化作」。同行「毒
氣」，資、磧、普、南、徑、清作「疫
氣」。
 一 七二二頁中末行第五字「至」，資、
磧、普、南、徑、清作「往」。
 一 七二二頁下四行至五行「拔須陀
羅須陀羅」，資、磧、普、南、徑、清
作「須拔陀羅須拔陀羅」。
 一 七二二頁下二〇行末字「能」，資、
磧、普、南、徑、清無。
 一 七二三頁上一二行「放箭」，資、磧、
普、南、徑、清作「發箭」。
 一 七二三頁上一四行第三字「託」，
磧、普、南、徑、清作「托」。

一 七二三頁上一八行第二字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「又」。
 一 七二三頁上一九行第六字「以」，
資、磧、普、南、徑、清作「與」。
 一 七二三頁中六行末字「惟」，諸本
作「推」。
 一 七二三頁下一行第四字「邊」，資、
磧、普、南、徑、清作「道」。
 一 七二三頁下五行「與王」，資、磧、
普、南、徑、清作「送與王」。
 一 七二三頁下一〇行「而用」，資、磧、
普、南、徑、清作「用而」。
 一 七二三頁下一一行第六字「心」，
資、磧、普、南、徑、清作「我心」。
 一 七二四頁上一二行「所度緣」，資、磧、
普、南、徑、清作「度緣」。
 一 七二四頁上五行首字「軋」，資、磧、
普、南、徑、清作「軋子」。
 一 七二四頁上六行第四字「早」，資、
磧、普、南、徑、清作「畢」。
 一 七二四頁上一〇行第六字「中」，
資、磧、普、南、徑、清作「身」。同行

第一〇字「裏」，資、磧、普、南、徑、
清作「聚」。
 一 七二四頁中六行「得五神通」，資、
磧、普、南、徑、清作「即得五通」。
 一 七二四頁下七行第一一字「去」，
資、磧、普、南、徑、清作「至」。
 一 七二五頁上三行第七字「者」，資、
磧、普、南、徑、清作「師」。
 一 七二五頁上一七行第五字「滅」，
資、磧、普、南、徑、清作「滅」。
 一 七二五頁上二〇行第一二字「爲」，
麗作「皆爲」。
 一 七二五頁中一行「四方而來」，資、
磧、普、南、徑、清作「從四方來」。
 一 七二五頁中三行第九字「勉」，磧、
普、南、徑、清、麗作「免」。
 一 七二五頁中八行及一一行「謔言」，
麗作「參言」。
 一 七二五頁中一三行「鉅瑕」，資、磧、
普、南、徑、清作「鉅鍛」。
 一 七二五頁中一六行「淨鉢」，麗作
「淨飯王」。

一 七二五頁中一七行「提婆達」，諸本作「提婆達多」。

一 七二五頁中末行經名，南、經、清無（未換卷），資、磧、普。

雜寶藏經卷第九

鷲

元魏西域三藏言迦夜共曇曜 譯

迦梅延為惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣 卷內下文更有八緣三緣

迦梅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梅延者即是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦梅延還化其國王并及人民時尊者迦梅延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正真奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祠時迦梅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梅延垂欲加害迦梅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梅延即答之言今不吉者乃在於我不

雜寶藏經卷第九 第二張 鷲

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梅延不與惡生密遣二人尋逐其後觀其住止食何飲食見迦梅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梅延與處溢飲食遣人問言而今此食稱適意不尊者答言食之勢力便以充足後與上味細食復遣人問言可適以不答言食之勢力便為充足後王問尊者言我所施食不問處細皆言充足此事何謂也尊者迦梅延即答王言夫身口者譬如於竈梅檀亦燒糞穢亦燒身口亦尔食無處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

雜寶藏經卷第九 第三張 鷲

王見婆羅門等於飲食中心生喜怒於迦梅延倍生信敬尔時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好髮以安居時至心懷供養剪已髮賣得五百金錢請迦梅延夏坐供養尊者迦梅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且便食應先試之王用其言時即遣人割小齋以用與狗得肉已貪著肉味合舌俱食遂至于死又復割少肉用試一人人食肉已亦著滋味遂至自噉其手而死王見是已深生怖畏聞有人言而此肉者唯轉輪聖王有無漏智得道之人乃可食之即便遣人調和美食送與尊者迦梅延時迦梅延食是食已身體便安王於後日遣人伺看見迦梅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梅延言尊者此夏何處安居今方來耶尊者具說以外生女賣髮賀錢供養眾僧王

雜寶藏經卷第九 第四張 驚

聞是語而作是言我宮中人極美駭者然直銅錢不過數枚今言彼女之駭直五百金錢者彼之女人美駭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姆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大赦即号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繩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泥沒其腋七登大白山八鵲雀屋頭於夢寤已以為不祥愁憂慘悴尋即往問諸婆羅門婆羅門聞王此夢素嫌於王燕婬尊者因王此夢言大王不吉若不禳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若說者王必不能時王答言此夢

雜寶藏經卷第九 第五張 驚

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懃知其心至即語王言所可用者此夢有八要須八種可得禳災一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烏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梅延却後七日若煞此八聚集其血入中而行可得消災王聞其言以已命重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王答夫人具陳說上不祥之夢并道婆羅門禳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梅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懃王不能免即便聽往夫人到彼尊者所已禮拜問訊遂經三日尊者恠問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常

雜寶藏經卷第九 第六張 驚

夫人具說王之惡夢却後七日當煞我等用禳災患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦梅延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂頭上火然者寶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喜懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言今日晡時必當來至兩繩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瓔珞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屐價直十萬兩金後日食時當至白鵝來者跋耆國王當獻金寶車後日日中當至血泥中者安息國王當獻鹿毛欵婆價直十萬兩金後日日跌當至登大白山者曠野國王當獻大鳥後日晡時當至鵲雀屋頭者王與夫人當有私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寶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璽夫人頭上時尸婆具沙夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡汗王大瞋忿拔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云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駢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臊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瓔珞大為寶車欽婆羅衣用上彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

金猫因緣

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金猫從東北角入西南角王即遣人尋復發掘得一銅甕甕受三斛滿中金錢漸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盛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災患於我及國人耶尊者答言此王宿因所獲福報但用無苦王即問言不審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以因往昔三錢施緣世世尊貴常

得如是三重錢錢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寶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踏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躡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余時凡師者王身是也余時

雜寶藏經卷第九 第十張 驚

婦者尸婆具沙夫人是也。亦時兒者喬波羅太子是。亦時買瓦者輔相富盧闐是也。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。感滿金粟。著已宮中。如是所棄。日日漸多。由是獲得五百車鉢。言龍命終。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 驚

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。殖殖如是。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。雖復奉事百千天神。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。

雜寶藏經卷第九 第十二張 驚

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。字嬪伽羅。此鬼子母凶狡。暴虐。煞人。兒子以自噉食。人民患之。仰告世尊。世尊亦時即取其子。嬪伽羅。感著鉢。灰時。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。何故若此。愁憂而推覓耶。世間人民。或有一子。或五。三子。而汝煞言。鬼子母白佛。言我今若得嬪伽羅者。終更不煞。世人之子。佛即使鬼子母見。嬪伽羅在於鉢下。盡其神力。不能得取。還未於佛。佛言。汝今若能受三歸。五戒。盡壽不煞。當還汝子。鬼子母即如佛勅。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。羯膩王第七小女。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
問寂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
肉食詭作方便指田頭樹語諸子言
今我家業所以諧富由此樹神恩福
故尔今日汝等宜可群中取羊以用
祭祠時諸子等承父教勅尋即斫羊
禱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
一羊遇得其父將欲斫之羊便哩哩笑
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
借主人道眼令自觀察乃知是父心
懷懊惱即壞樹神悔過修福不復斫生
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
非不端政但以小來獸惡淫欲今故
出家我在家時以端政故早蒙分處
早生男兒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
不從兒或能死今寧違理以存兒命
即便喚兒欲從兒意見將上牀地即
劈裂我子即時生身陷入我即驚怖
以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日
猶故在我懷中感切是事是故出家

不孝子受苦報緣

昔迦嘿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
一臣家先供養一老比丘履行清淨
然不廣學即談於王王問之言夫得
道者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
諸目等即白王言那伽斯那聰慧絕
倫今在山中王於尔時欲試之故即
遣使人賫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

雜寶藏經卷第九 第十六張 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獵路次相逢見其姝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麤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食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懼伏其中轉寬乃容多人斯那亦時即語王言麤節如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若俱得道何必出家斯那答言辭如去此三千餘里若遣少健乘馬賣粮捉於器仗得速達不王答言得斯

雜寶藏經卷第九 第十七張 驚

那復言若遣老人乘於瘦馬復無粮食為可達不王言縱令賣粮由恐不達况無粮也斯那言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言今我欲問身中之事我為常無常隨我意答斯那返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尔一切五陰既自無我去何問我常以無常時王復問一切地獄刀劍解形分散處處其命猶存實有此不斯那答言譬如女人噉食餅肉瓜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

雜寶藏經卷第九 第十八張 驚

昔有一婦稟性很戾不順礼度每所云為常與姑反得姑瞋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煞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

波羅察王聞竊聞喚緣

老比丘得四果緣

女人至誠得道果緣

波羅宗王聞竊聞喚緣

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鑿沙責油攢冰未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竊聞喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚驚怕音聲不絕經歷多時王集諸婆羅門太史相師而與議言我常於夜耳聞竊聞喚我之聲我常恐懼怖不

敢應諸人答言彼狂墓間必有妖物作此音聲今宜遣使有膽勇者詣狂往看王即募人若有夜能至狂間者吾當賞賜五百金錢時有一人先獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著鉀胄手捉刀杖夜至狂間聞喚王聲即便喊言叱汝是誰答言我是貝耳伏藏語募人言汝健丈夫我於夜常喚彼王彼王若當應和於我我欲往至其庫藏中然彼王怯未曾應我而我今者將從有七明日清晨當至汝家募人問言明日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麩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詭答言是鬼魅受募之人聞貝耳言私懷歡喜請剃髮師以自莊嚴至明日已供設備具有八道人來就其食飲食既訖打上座頭馳令入角即變作

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備具如前請八道人設食已訖閉門遮戶打上座頭望同前者獲珍寶聚然此道人頭破血灑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擗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咎如彼愚人等無差別

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福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生

羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸年少比丘嗤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欵婆用賀所須尋即施設種種餽饌請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相拍麾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繩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舍果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以繩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舍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繩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 第二十二張 驚

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遷壞念念是苦汝更移坐次當與尔阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮繩撻打其頭而語之言我今與尔彼第四果時老比丘一心思惟即證羅漢得四果已甚大歡喜設諸餽饌種種香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實報况至心也

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曉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棄走還寺然此女人至心思

雜寶藏經卷第九 第二十三張 驚

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來蒙得道果故賣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

甲辰歲高麗國天藏都監奉

勅雕造

雜寶藏經卷第九

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七二九頁上一行經名、二行譯者，諸本無（未換卷）。
- 一 七二九頁上三行至五行、七三二頁上一七行至七三二頁中一行及七三四頁下一一行至一三行目錄，諸本無。
- 一 七二九頁上一三行第一一字「祠」，諸本作「祀」。
- 一 七二九頁中一〇行第一一字「澁」，諸本無。
- 一 七二九頁下四行第一二字「剪」，諸本作「極剪」。
- 一 七二九頁下一〇行末字「割」，諸本作「割取」。
- 一 七三〇頁上一六行及本頁下一九行「屋頭」，諸本作「肩頭」。
- 一 七三〇頁中一行末字「外」，諸本作「往」。

一 七三〇頁中一七行「歸當」，諸本作「當歸」。

一 七三〇頁下一三行「王國」，諸本作「國王」。

一 七三〇頁下一六行第七字「當」，諸本無。同行第一二字「婆」，諸本作「婆羅衣」。

一 七三〇頁下末行第一一字「交」，諸本作「校」。

一 七三一頁上八行第三字「與」，諸本作「及」。

一 七三一頁上一一行「盲冥」，諸本作「盲瞑」。

一 七三一頁上二一行「敬信」，徑作「信敬」。

一 七三一頁中四行「如是」，諸本作「如」。

一 七三一頁中九行第七字「輒」，諸本作「輒取」。

一 七三一頁下五行第五字「住」，諸本作「往」。

一 七三一頁下六行第一一字「乘」，

諸本作「量」。

一 七三一頁下九行「當取」，諸本作「可取」。

一 七三一頁下一〇行「忽至」，諸本作「忽然而至」。

一 七三一頁下一五行「王白」，磧、南、徑、清作「王曰」。

一 七三二頁上一二行「賞領」，諸本作「掌領」。

一 七三二頁上一三行「往昔」，諸本作「往日」。

一 七三二頁中九行第一一字「望」，諸本作「望得」。

一 七三二頁中一〇行末字「榮」，諸本作「富」。

一 七三二頁中一四行第七字「行」，諸本作「作」。

一 七三二頁中二一行「祠祀」，資作「神禮」；磧、普、南、徑、清作「神祀」。

一 七三二頁中二二行第七字「智」，諸本作「知」。

一 七三二頁下二行第六字「老」，諸本無。

一 七三二頁下一三行「更不」，諸本作「不更」。

一 七三二頁下二〇行「羯膩王第七」，諸本作「羯肌王第九」。

一 七三三頁上三行第三字「在」，諸本無。

一 七三三頁上四行第三字「以」，諸本作「似」。

一 七三三頁上五行第五字「肋」，諸本作「勒」。同行第七字「廢」，磧、普、南、徑、清作「拔」。

一 七三三頁上一〇行第四字「主」，諸本作「祀主」。

一 七三三頁上一五行第一〇字「樹」，諸本作「樹神」。

一 七三三頁上一六行第八字「富」，徑作「當」。

一 七三三頁上一八行第二字及一九行第一一字「祠」，諸本作「祀」。

一 七三三頁上末行末字「住」，諸本

作「往」。

一 七三三頁中一行第八字「汝」，諸本作「汝等」。

一 七三三頁中六行「出家緣」，諸本作「出家因緣」。

一 七三三頁中一〇行第一三字「今」，〔徑〕作「令」。

一 七三三頁中一七行第九字「病」，〔積〕作「瞋」。

一 七三三頁中二〇行第七字「兒」，諸本作「其」。

一 七三三頁中末行末字「家」，諸本作「家也」。

一 七三三頁下六行第八字「獄」，諸本作「獄中」。

一 七三三頁下六行「不可稱計」，至此，諸本卷第七終，卷第八始。

一 七三三頁下一四行第四字「之」，諸本作「言」。

一 七三三頁下二二行第二字「檢」，諸本作「歛」。

一 七三四頁上一行第六字「即」，諸

本作「尋」。

一 七三四頁上四行第二字「搖」，諸本作「遙」。

一 七三四頁上一二行「云已」，諸本作「已云」。

一 七三四頁上一四行第五字「王」，諸本無。

一 七三四頁上一六行末至一七行首「懾伏」，諸本作「攝腹」。

一 七三四頁中一行「瘦馬」，諸本作「疲馬」。

一 七三四頁下二行「不分」，諸本作「不忿」。

一 七三四頁下五行「縛結」，〔積〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「結縛」。

一 七三四頁下一七行第三字「責」，〔資〕作「竿」；〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「覓」。同行「攢冰」，諸本作「鑽水」。

一 七三五頁上三行「若有夜能」，諸本作「若能有夜」。

一 七三五頁上一五行第二字「鈔」，諸本作「甜」。

一 七三五頁上一六行首字「人」下，諸本有「當食汝供飲食訖竟汝」九字。

一 七三五頁中六行第六字「瀝」，諸本作「歷」。

一 七三五頁下二行第七字「年」，諸本無。同行「而語」，〔積〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「語而」。

一 七三五頁下一二行「向尔雖得」，諸本作「向雖與爾」。

一 七三六頁上一九行末字「老」，諸本作「耆」。

一 七三六頁中末行經名，諸本無（未換卷）。

雜寶藏經卷第十

元魏西域三藏古迦夜共曇曜

譯 驚

優陀美王緣

羅睺羅因緣

婆羅門誦偽緣

烏臯報怨緣

婢共羊鬪緣

優陀美王緣

昔優陀美王住盧留城聰明解遠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寵厚時彼國法諸為王者不自彈琴亦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亦婦人之所可聞夫人白言我今奉王至誠無二若有不理且應告勅懇懇不已王以實

雜寶藏經卷第十 第四 驚 卷

答我之於亦豈容有異亦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亦出家入道不相免意遂至六日王語夫人亦有善心求欲出家若得主天必來見我我乃聽亦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亦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臯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 卷

者本是我婦由有善心求索入道出家一日尋即命終由是功德而得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直闍浮提况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亦時王軍王統臨國已信用讒佞不恤國事優陀美王愍念其子并及國人欲來教化勸令修善時王軍王聞父將至踊悅無量欲勅一切於路往迎時諸佞臣畏懼被遣即白王言如王今者首戴天冠坐師子座師子之座法無再坐若迎父王還復王位必斂於王王若立者須害父王時王軍王心懷憂愕疑惑轉生勸諫不已遂作惡意募梅陀羅徃煞其父時梅陀羅既受募已到父王所頭面頂禮而白之言我之昔來亦受恩遇於父王所實無逆心而今被遣來斂父王若不加害必受誅罰父王答言我今來者欲化亦王豈可愛身使亦被誅便引項令長十餘大語梅陀羅隨亦斫截時梅陀羅極力斫之刀不能傷

雜寶藏經卷第十 第四張 驚 洪札

父王愍故而借神力語梅陀羅今
為我往語尔王尔今煞父復言羅漢
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
賈向其國時王軍王見父頭已顏色
不變知父得道不貪王位悔情既生
心懷懊惱啼哭悶絕良久乃藉問梅
陀羅父王所說時梅陀羅以父王勅
而白於王尔既煞父復言羅漢作是
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
貪國而使我煞父時彼倭目懼王如言
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啞師優波啞師
普皆出家得羅漢道種種神變我等
所見於此涅槃双骨造塔如今現在
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猫於塔養食
噉言啞師出猫出食肉語令還去還

雜寶藏經卷第十 第五張 驚 洪札

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
出来猫即出孔語令還去猫便入孔
王既見已迷心遂感任意所作不信
罪福時王出軍遊戲迴還於其路次
而見尊者迦梅延端坐靜處坐禪入
定時王見之便生惡心手自把土用
盆尊者語左右言尔等為我各各以
土盆迦梅延于時土聚遂没尊者有
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尔時尊
者坐琉璃寶窟神儀鮮澤無汗盆色大
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
内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内無不歡
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

雜寶藏經卷第十 第六張 驚 洪札

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
故盡下鐵關遮隱無地天便雨土滿
城山積而彼大臣共有心者地道而
出向尊者所而白之言感惟此城一
且覆没雨土成山君民并命先有何
緣同受此害尔時尊者語大臣言諦
聽諦聽當為尔說乃往過去若干劫
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
悔會得好夫尔時諸女而問女言尔
作何緣得此良匹時女答言更無異
事由我掃樓比丘頭由是之故值
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干感衰此國
既滅彼城復感由是之故而尊者等
向花氏城好音聲長者於其界首供
養尊者尔時長者素自殷富尊者到
家財寶豐溢殊勝於前既至城已尊
者迦梅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

溢佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有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似喚我等即便相將詣長者家亦時長者甚大歡喜如法供養亦時長者我身是也亦時使人阿那律是亦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輸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

於今者亦生此子甚為耻辱時有釋女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女推曾拍膝瞋恚呵罵耶輸陀羅汝於尊長所親何以自損悉達太子出家學道已經六年生此小兒甚為非時從誰而得亦無慙愧辱我種族不數種族不護惡名悉達菩薩有大功德名稱遠聞汝今云何不護惜彼而方耻辱淨節王當于亦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戒深固根慙愧枝葉名譽之香大悲厚蔭我子如樹為死為所蹋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不斷

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莫其出家法服持鉢敷演甘露如此種種諸事必不得見以憶子故種種愁思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輸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揚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下一切軍集九万九千諸釋悉會即喚耶輸陀羅時耶輸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輸陀羅叱尔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輸陀羅舅語耶輸陀羅几鄙嬰愚無過於尔舅於種族宜好實語竟為何處而得此子耶輸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護所生便作異語若實若虛諸釋所知我子悉違本在家時聞有五欲耳尚不聽况當有欲而生於子如斯之言深為鄙嫉從誰得子毀辱我等實是誑曲非正直法我子悉違昔在家時及眾珍寶餽饌都無滌著况今苦行日食麻米以此謗毀淨師王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒煞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取良即掘火坑以佞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辟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

向佛方所一心敬礼 復釋諸釋合掌向火而說實語我此兒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焦死以今此兒實菩薩子以我實語得勉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倍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愛重深厚不見羅睺羅終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請佛憐愍故還歸本國來到釋宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來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愛私之心佛知諸釋心之所念即說偈言

我於生眷屬 及以所生子 無有偏愛心 但以手摩頂 我盡諸結使 愛憎永除盡 汝等勿懷疑 於子生猶預 此亦當出家

事為我法子略言其功德 出家學真道
當成阿羅漢

老婆羅門誚偽緣

一切狡滑諂偽詐惑外狀似直內懷
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嫌
夫老傍媼不已欲心既著勸夫設會
請諸壯婆羅門等夫疑有妄不肯延
致時彼少婦設種種計用惑其夫老
婆羅門前婦之子墜於火中尔時少
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去
何幸欲令我捉此男子小兒老婆羅
門聞是語已謂如其言信明婦故便
於其家而設大會集婆羅門尔時少
婦便共交通老婆羅門聞是事已心
懷忿恨即取寶物盛裹衣被棄婦而
去離舍既遠於其路中見一婆羅門
便共為伴於其日暮一處共宿至明
清旦復共前行離主人舍漸漸遠彼
婆羅門語老婆羅門言於昨宿處有
一草葉著我衣裳我自少來無侵世

物著者衣裳我甚為愧欲還草葉歸
彼主人尔並停住待我往還老婆羅
門聞是語已深信其言倍生愛敬當
住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人
未遠之間入一溝豁偃腹而卧良久
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尋自感傷
憂愁懊惱惆悵進路小復前行憩一
樹下見鶴雀口中銜草語諸鳥言我
等應當共相憐愍集會一處而共住
止尔時諸鳥皆信其言而來聚集時
此鶴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驚感皆瞋責
而此鶴雀解言我不時諸鳥輩知其
諂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
徐步去去眾老老婆羅門而問之言
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尔耳

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尔止
別屋於彼而卧時婆羅門意聞行道
心懷慶悅覆夜後分但聞作樂歌儻
之聲便出看之乃見出家外道獲獲
有一地孔中出婦女與共交通若女
人僻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 鶴雀詐銜草
外道畏傷虫如是諂偽語 都無可信者
尔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
白王初無奸雜而與往返唯一婆羅
門長共出入清身潔已不犯世物草
葉著衣猶還其主自此已外更無異
人王聞是已攝婆羅門而詰問之尔
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尔勿憂惱聽

我覈實作是語已即便檢究辭窮理
屈依實伏首是故智者處世如鏡善
別真偽為世導師

婆羅門婦欲害姑緣

昔有婆羅門其婦少壯姿容艷美欲
情深重志存嫫蕩以有姑在不得遂
意密作奸謀欲傷害姑詐為孝養以
惑夫意朝夕恪勤供給無乏其夫歡
喜謂其婦言介今供給得為孝婦我
母投老得介之力婦答夫言今我世
供資養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
法投淵赴火五熱炙身行如是事便
得生天婦答夫言若有是法姑可生
天受自然供何必孜孜世供養作是
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
大會扶將老母招集親黨婆羅門眾
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
已逼闇案來時跡欲還向家路經叢

雜寶藏經卷第十 第十六張 鷲字號

林所在蔭黑畏懼帝狼羅刹鬼等攀
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咬賊聞咳
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鐺真
奇雜物滿負向家夫婦見母愕然驚
懼謂起尸鬼不敢來近母即語言我
死生天多獲財寶而語婦言香瓔珠
璣金釧耳鐺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樂歡喜求
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
為作火坑投身焦爛於即永沒介時
諸天而說偈言
夫人於尊所 不應生惡意 如婦欲害姑
返自焚滅身
烏鳥報怨緣

雜寶藏經卷第十 第十七張 鷲字號

昔有烏鳥共相怨憎烏待晝日知梟
無見踏煞群梟啖食其肉梟便於夜

知烏眼闇復啄群烏開寧其腸亦復
啖食畏晝畏夜無有竟已時群烏中
有一智烏語眾烏言已為怨憎不可
救解終相誅滅勢不兩全宜作方便
弥覆諸梟然後我等可得歡樂若其
不介終為所敗眾烏答言如汝所說
當作何方得滅讎賊智烏答言介等
眾烏但共啄我拔我毛羽啄破我頭
我當設計要令弥覆即如其言憔悴
形容向梟穴外而自悲鳴梟聞聲已
便出語言今介何故破傷頭腦毛羽
毀落來至我所悲聲極苦欲何所說
烏語梟言眾烏讎我不得生活故來
相投以避怨惡時梟憐愍欲存養蓄
眾梟皆言此怨家不可親近何緣養
蓄以長怨敵時梟答言今以困苦來
見投適一身孤單竟何能為遂便畜
養給與殘肉日月轉久毛羽平復烏
詐歡喜微作方計銜乾樹枝并諸草
木著梟穴中似如報恩梟語烏言何
用是為烏即答言孔穴之中終是冷
石用此草木以御風寒梟以為介默
然不答而烏於是即守孔穴詐給使

令用報恩養時會累雲寒氣猛盛衆
鼻率尔来集孔中烏得其便尋生歡
喜銜牧牛火用燒鼻孔衆鼻一時於
孔焚滅尔時諸天說偈言曰

諸有宿嫌處不應生體信如烏詐託善
焚滅衆鼻身

婢共羊鬪緣

昔有一婢稟性廉謹常為主人典教
麦豆時主人家有一羯羴伺空逐便
噉食麦豆斗量折損為主所瞋信已
不取皆由羊噉緣是之故婢常因嫌
每以杖捶用打羯羴亦含怒来舩
鬪婢如此相犯前後非一婢因一日
空手取火羊見無杖稟觸婢緣急故
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
五百獼猴火来熾盛不及避走即皆
一時被火燒死諸天見已而說偈言
瞋恚鬪諍間不應於中止羴羊共婢鬪
村人獼猴死

雜寶藏經卷第十

雜寶藏經卷第十

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原
版多所殘缺，今採用其中可用者
共九版，即七四二頁中六行至七
四五頁上。
- 一 七三九頁上一行經名、二行譯者，
諸本無（未換卷）。
- 一 七三九頁上三行至八行目錄，諸
本無。
- 一 七三九頁上九行「優陀美王緣」，
諸本作「優陀美王夫人一日夜持
戒得生天緣」。
- 一 七三九頁上一〇行「明解」，諸本
作「解明」。
- 一 七三九頁上一五行末字「即」，諸
本作「即時」。
- 一 七三九頁上一九行「共為」，諸本
作「為歡」。
- 一 七三九頁中五行末字「必」，諸本
作「畢」。
- 一 七三九頁下六行「王軍」，諸本作
「軍王」。
- 一 七三九頁下七行第二字「尔」，諸
本無。同行末字「佞」，諸本作「佞」。
下至次頁中二二行第二字同。
- 一 七三九頁下一〇行第五字「踊」，
諸本作「勇」。
- 一 七三九頁下末行第八字「力」，諸
本作「手」。
- 一 七四〇頁上三行第一一字「輕」，
諸本作「轉」。
- 一 七四〇頁上七行「乃蕪」，諸本作「乃
醒」。
- 一 七四〇頁上一六行第九字「婆」，
諸本無。
- 一 七四〇頁上七行首字「普」，諸
本作「並」。
- 一 七四〇頁中二行「今王」，諸本作
「王今」。
- 一 七四〇頁中五行「既見」，諸本作
「見是」。
- 一 七四〇頁中一七行「其城」，諸本

作「此城」。

一 七四〇頁下一行「之後」，諸本作「之徒」。

一 七四〇頁下一二行首字「作」，諸本作「因」。

一 七四〇頁下二二行第一二字「城」，諸本作「城邑」。

一 七四〇頁下二二行第九字「好」，諸本無。

一 七四一頁上二行第二字「請」，**磧**、**南**作「詣」。

一 七四一頁上三行「事緣」，諸本作「緣事」。

一 七四一頁上八行第八字「也」，諸本無。

一 七四一頁上一一行第六字「力」，諸本作「心」。

一 七四一頁上一三行第一一字「子」，**磧**、**南**、**徑**作「于」，本頁下六行第二字，諸本同。

一 七四一頁中二〇行「猶如滿月」，諸本作「貌常如月」。

一 七四一頁中二二行第一二、一三字「丈夫」，諸本無。

一 七四一頁下二行第三字「而」，諸本作「我」。

一 七四一頁下八行「不死」，諸本作「不死也」。

一 七四一頁下一九行首字「紐」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「細」。同行第七字「羅」，諸本無。

一 七四二頁上二一行「危厄」，諸本作「危急」。

一 七四二頁中三行第五字「斯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此」。

一 七四二頁下三行第六字「勉」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「免」。

一 七四二頁下八行第八字「生」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 七四二頁下一二行第三字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使」。

一 七四二頁下一六行「左足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「右足」。

一 七四二頁下一九行「愛私」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「右足」。

普、**南**、**徑**、**清**作「私愛」。

一 七四二頁下二一行第三字「生」，**南**、**徑**、**清**作「王」。

一 七四三頁上二行「阿羅漢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅漢果」。

一 七四三頁上四行「詐惑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惑詐」。

一 七四三頁上八行第一二字「妄」，諸本作「姦」。

一 七四三頁上一一行第五字「墮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墜」。

一 七四三頁上二二行第七字「羅」，**徑**作「羅羅」。

一 七四三頁上末行第一一字「來」，諸本作「以來」。

一 七四三頁中一行「衣裳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我來」；**麗**作「衣來」。

一 七四三頁中五行「入一溝谿」，**資**作「入一溝壑」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「入溝壑中」。

一 七四三頁中六行第一〇字「竟」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「已竟」。
 一 七四三頁中一〇行「尋自」，諸本作「又自」。
 一 七四三頁中一二行第三字「見」，麗作「見一」。
 一 七四三頁中一五行第四字「伺」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。
 一 七四三頁中二一行第六字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「虫」。
 一 七四三頁下三行第四字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「門言」。
 一 七四三頁下五行第六字「後」，諸本無。
 一 七四三頁下六行「外道往外道」，麗作「外道」。
 一 七四三頁下七行「交通」，資、磧、普、南、徑、清作「交歡」。
 一 七四三頁下九行末字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
 一 七四三頁下一〇行第七字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七四三頁下一二行「諛偽語」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「諸諛偽」。
 一 七四三頁下一三行第四字「內」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。
 一 七四三頁下一五行「致令」，資、磧、普、南、徑、清作「令致」。
 一 七四四頁上九行「供給」，資、磧、普、南、徑、清作「供養」。
 一 七四四頁上一一行第三字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「益」。
 一 七四四頁上一七行「然熾」，資、磧、普、南、徑、清作「熾然」。
 一 七四四頁上二二行首字及第四字「澄」，資、磧、普、南、徑、清作「際」。
 一 七四四頁中三行第三字「黨」，資、磧、普、南、徑、清作「侶」。同行第六字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「止」。
 一 七四四頁中七行及一一行「耳鐺」，資、磧、普、南、徑、清作「珥璫」。
 一 七四四頁中九行第二字「謂」，諸本作「謂是」。
 一 七四四頁中一三行「欣樂」，諸本

作「欣然」。同行末字「求」，諸本作「求如」。
 一 七四四頁中一九行第一〇字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「逆」。
 一 七四四頁下一行第一二字「腸」，資、磧、普、南、徑、清作「腹」。
 一 七四四頁下三行第六字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「羣」。
 一 七四四頁下四行首字「救」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。
 一 七四四頁下五行及九行「殲覆」，麗作「殲滅」。
 一 七四四頁下八行第四字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「龕」。
 一 七四四頁下一一行「語言今介」，資、磧、普、南、徑、清作「問言爾今」。
 一 七四四頁下一五行第五字「此」，諸本作「此是」。
 一 七四四頁下一七行第三字「適」，諸本作「造」。
 一 七四四頁下一八行第二字「給」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一 七四四頁下末行第一一字「孔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四五頁上三行「牧牛」，資、磧、普、南、徑、清作「牧牛人」。

一 七四五頁上四行「孔焚」，麗作「是殄」。同行第一〇字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四五頁上六行末字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「死」。

一 七四五頁上八行末字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「鈔」。

一 七四五頁上九行「羯羶」，資、磧、普、南、徑、清作「羶羊」。同行第一

三字「逐」，南、徑、清作「遂」。

一 七四五頁上一二行第二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。同行

「羯羶羶」，資、磧、普、南、徑、清作「羶羊羊」。同行末字「舡」，資作

「砥」。

一 七四五頁上一四行第一一字「觸」，資、磧、普、南、徑、清作「舡」。

一 七四五頁上一九行「中止」，磧作

「中山」。

一 七四五頁上末行「雜寶藏經卷第十」，資、磧、普作「寶藏經卷第八」。

南、徑、清作「雜寶藏經卷第八」。