

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庠序不惱水性時有白鵝而說偈言 舉脚而徐步 音聲極柔軟 欺誑於世間 誰不知諂詭 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爾時鸛雀王即我身是也爾時鸛雀提婆達多是

(三三)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成拘物頭華分陀利華波頭摩華優鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即捨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來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淵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背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殺諸商人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識

恩也不識恩曰我停飢急誰問爾恩輒便殺龜而食其肉即日夜中有大群象蹋殺眾人爾時大龜我身是也爾時不識恩者提婆達多是五百商人者五百婆羅門出家學得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔其生死之患

(三四)二輔相詭媾緣

佛在王舍城提婆達多作種種因緣欲得殺佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆達多於婆羅門所即合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上即便悶絕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爾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媾而語王言斯那欲作逆事王即收閉諸天善神於虛空中出聲而言如此賢人實無過罪云何拘繫諸龍爾時亦作是語群臣人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而語之言汝憎嫉於彼橫作此事王言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毘提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毘提醯王遣使送與彼國國王并及斯那二人共看莫示餘人王

見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物不得自看遠來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慇懃三諫王不用語復白王言不用臣語王自看之臣不能看王即發看兩眼盲冥不見於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出遍歷諸國遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故爾時王者舍利弗是也爾時斯那我身是也爾時惡意提婆達多是

(三五)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眾付囑於我佛言食睡癡人我尚不以諸大眾等付囑舍利弗目犍連云何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而去諸比丘言世尊提婆達多欲作種種苦惱於佛又多方便欺誑如來佛言不但今日於過去世雪山之側有山鷄王多將鷄眾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怨嫉好自慎護時聚落中有一貓子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐行低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

貓子黃眼愚小物 觸事懷害欲噉食

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者

爾時鷄者我身是也爾時貓者提婆達多是

昔於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

(三六)吉利鳥緣

佛在王舍城爾時提婆達多作是念言佛有

五百青衣鬼神恒常侍衛。佛有十力百千那羅延所不能及。我今不能得害。當還奉事。觀其要脉而傷害之。乃可得殺。便於比丘比丘尼優婆塞優婆夷大眾之中。向佛懺悔而作是念。受我懺悔得作方便。不受我悔。足使如來惡名流布。便白佛言。世尊。受我懺悔。我欲於彼閑靜之處自修其志。佛言。法無諂誑。諸諂誑者無有法也。外道六師皆言。提婆達多。好向佛懺悔。佛不受懺悔。諸比丘言。提婆達多。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。作制斷殺。時有獵師著仙人衣服殺諸鹿鳥。人無知者。有吉利鳥語諸人言。此大惡人。雖著仙人衣。實是獵師。常行殺害。而人不知。眾人皆信吉利鳥。實如其言。爾時吉利鳥者。我身是也。爾時獵師者。提婆達多是。爾時王者。舍利弗是也。

(三七)老仙緣

佛在王舍城。爾時阿闍世王為提婆達多日送五百釜飯。多得利養。諸比丘皆白世尊言。阿闍世王日為提婆達多送五百釜飯。佛言。比丘。莫羨提婆達多得利養事。即說偈言。

芭蕉生實枯 蘆竹葦亦然 駞驢懷妊死

騾驢亦復然 愚貪利養害 智者所嗤笑

說是偈已。告諸比丘言。提婆達多非但今日為利養所害。誹謗於我。過去亦爾。比丘問佛言。過去之事。其義云何。佛言。往昔波羅捺國仙山之中。有二仙人。其一老者。獲五神通。其一壯者。竟無所得。時老仙人即以神力。往鬱單越。取成熟粳米。而來共食之。復至閻浮樹取閻

浮提菓。亦來共食。到忉利天。取天須陀味。來共食之。少仙人見是已。心生怖仰。白老者言。願教授我修五神通。老仙人言。若有好心。得五神通。必有利益。若無好心。反為惡害。猶勸啟請。唯願教我。時老仙人便教五通。尋即獲得。既得五神通。於眾人前。現種種神足。於是已後。大得名稱利養。乃於老者。生嫉妬心。處處誹謗。即退失神足。諸人聞已。作是言曰。老仙人者。宿舊有德。是壯仙人。橫生誹謗。便皆瞋之。城門下。遮不聽使入。便失利養。欲知爾時老仙人者。我身是也。爾時壯仙人者。提婆達多是也。

(三八)二估客因緣

佛在王舍城。爾時諸比丘等。用佛語者。皆得涅槃。天人之道。用提婆達多語者。悉墮地獄。受大苦惱。佛言。非但今日。奉我教者。得大利益。用提婆達多語。獲於大苦。往昔亦爾。過去之世。有二賈客。俱將五百商人。到曠野中。有夜。又鬼化作年少。著好衣服。頭戴花鬘。彈琴而行。語賈客言。不疲極也。載是水草。竟何用。為。近在石頭。有好水草。從我去。來當示汝道。一賈客主。尋用其言。我等今棄所載水草。便即輕行。在前而去。一賈客言。我等今者。不見水草。慎莫擲棄。前棄水草者。渴旱死盡。不棄之者。達到所在。爾時不棄水草者。我身是。棄水草者。提婆達多是也。

(三九)八天次第問法緣

昔佛在世。於夜分中。忽有八天。次第而來。至世尊所。其初來者。容貌端政。光照一里。有十天女。以為眷屬。來詣佛所。至心頂禮。却在一

面。佛告天曰。汝以修福。得受天身。五欲自娛。快獲安樂。於此天。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。雖為忠孝心。生恭敬。然於其所。不能慇懃恭敬。禮拜迎來。送去。以是業緣。果報實少。不如餘天。以不如故。自責修行。不能滿足。復有一天。容貌身光。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在一面。佛告天曰。汝生天上。快得安樂。天白佛言。世尊。我雖生處天上。亦常憂苦。所以者何。以我前世修行之時。雖於父母師長。所沙門婆羅門。生忠孝心。恭敬禮拜。而不能為施床坐。熅煖敷具。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。我雖生處天上。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。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。太白佛言。我雖生天心。常憂惱。所以者何。以我前世。雖復於君父母師長。沙門婆羅門。能忠孝恭敬。禮拜敷具飲食。而聽於法。而不解義。以不解故。今獲果報。不如餘天。以不如故。心常悔責。修因不滿。是故憂惱。次有一天。身色光明。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。太白佛言。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。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。太白佛言。我於今日。得生天宮。五欲自娛。所須之物。應念輒至。真實快樂。無諸憂惱。所以者何。以我前世。修因之時。於父母師長。沙門婆羅門。忠孝恭敬。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。得最勝果報。勝果報故。一切諸天。無有及者。以無及者。心得快樂也。

◎◎雜寶藏經卷第二

雜寶藏經卷第四

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

貧人以麩團施現獲報緣
貧女以兩錢布施即獲報緣

乾陀衛國畫師鬪那設食獲報緣
鬪夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

沙彌救蟻子水災得長命報緣
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
◎◎貧人以麩團施現獲報緣

昔有一人居家貧窮。為人肆力得麩六升。齋持歸家。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。甚可恭敬。得施一食。不亦快乎。

爾時道人。知其心念。隨逐貧人。至一水邊。貧人即便語道人言。我今有麩意欲相施。頗能食。不道人答言。唯得而已。即於水邊。為其敷衣。令道人坐。和一升麩。用為一團。而以與之。

作是念言。若此道人是淨持戒得道人。使我現作一小國王。道人得麩語貧人言。何以極少。何以極小。此人謂此道人大食。復和一升用作一團。與而願言。若此道人是淨持戒得道人。使我得作二小國王。道人復言。何以極少。何以極小。貧人念言。唯是道人。極似多食。與如許。麩猶嫌少。小然我已請事。須供給復和二升。麩用為一團。而以與之。又作念言。若此道人是淨持戒得道人者。使我現得領

四小國王。道人復言。何以極少。何以極小。餘有二升。盡和作團。以與道人。又作願言。今此道人。若是清淨持戒人者。使我得作波羅捺國王。領四小國。獲見諦道。道人得麩。故嫌少。小。貧人白言。唯願且食。若不足者。當脫衣裳。貿取飲食。共相供給。道人即食。唯盡一升。餘還歸主。貧人問言。尊者。先嫌麩極少。小。如今云何。食不令盡。道人答言。汝初與我一團。麩時。正求作一小國王。故。是以我言。汝心願少。第二團。麩。正願得作二小國王。是以我言。汝願少。小。第三團。麩。正求得作四小國王。是以我言。汝心願小。第四團。麩。正求作波羅捺國王。領四小國。使我後得見諦道果。是以我言。汝願少。小。不以不足。而嫌少。小。爾時。貧人自生疑念。使我現得王五國者。此事。不小。恐無實耳。又復思惟。能知我心。必是聖人。是大福田。不應誑我。道人知己。即擲其鉢。著虛空中。隨後飛去。化作大身。滿於虛空。又化作小。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。何以襤褸。乃至爾也。答言。少失恃怙。居家喪盡。無人見看。是以困苦。襤褸如此。輔相即啟波羅捺王。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。諸臣

◎◎不分卷◎◎此緣已下至長者子客作設會獲現報緣緣在卷第四中賈客造舍供養佛獲報生天緣次◎

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。然後虐暴。先彼道人於虛空中。當王殿前結加趺坐。而語之言。汝昔發願求得見諦。今日云何。乃造眾惡。與本乖違。又復為王說種種法。王聞法已。悔先作惡。改過慚愧。精專行道。得須陀洹。

(四)貧女以兩錢布施即獲報緣

昔畫闇山中。多諸賢聖。隱居眾僧。諸方國土。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。當買飲食。用自存活。今當持以布施眾僧。分一二日。不得飲食。終不能死。伺僧食訖。捉此兩錢。即便布施。彼山僧法。人有施者。維那僧前立為祝願。當於爾時。上座不聽。維那祝願。自為祝願。諸下坐等。深生慊心。而作此念。得彼乞女兩枚小錢。上座自輕。為其祝願。如常見錢。何以不爾。上座尋時。留半分食。與此女人。諸人見上座多與。人人多與。此女時得重擔。飲食極大歡喜。我適布施。今以得報。即擔飲食。還出山去。到一樹下。眠臥止息。會值王大夫。人亡來七日。王遣使者。按行國界。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。我所以得是富福。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。遣維那祝願。不自祝願。王夫人言。我昔兩錢。為我祝願。今車載珍寶。不為我祝願。諸年少比丘。皆慊上坐。先貧女人。以兩錢布施。為其祝願。今王夫人。車載珍寶。不為祝願。為老耄耶。爾時上座。即為王夫人演說正法。語言。夫人。心念慊我。先以兩錢。施時。為我祝願。今車載珍寶。不為祝願。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。不與祝願。年少道人。亦莫慊我。汝當深解。出家之心。諸年少道人。各自慊愧。皆得須陀洹道。王夫人聽法。慊歡喜。亦得須陀洹道。聽法已。訖作禮而去。

(四)乾陀衛國畫師闍那設食獲報緣

昔乾陀衛國。有一畫師。名曰闍那。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。傭力自活。今遭福田。云何不。即語維那。請為弟子。鳴椎集僧。我欲設會。設會已。訖踊躍歡喜。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。婦時慊責。即集親里。縛其夫。主詣斷事人。而作是言。我之母子。貧窮辛苦。無衣無食。而我夫。主得財餘。用不擔來歸。請詰所以。時斷事人。問其夫言。何以爾也。答言。我身如電光。不久照曜。亦如朝露。須臾則滅。由是恐懼。深自念言。緣我前身。不作福業。今遭窮苦。衣食困乏。故因見彼。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。脫己衣服。瓔珞。及以鞍馬。并諸乘具。悉施闍那。即分一村。落而賞封之。華報如此。其果在後。

(四)闍夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

昔有一人名闍夷羅。夫婦二人。貧窮理極。傭賃自活。見他長者。悉往寺中。作大施會。來歸家中。共婦止宿。頭枕婦臂。自思惟言。由我前身。不作福。故今日貧窮。如彼長者。先身作福。今亦作福。我今無福。將來之世。唯轉苦劇。作是念已。涕泣不樂。淚墮婦臂。婦問夫言。何以落淚。答言。見他修福。常得快樂。自鄙貧賤。無以修福。是以落淚。婦言。落淚何益。可以我身。賣與他人。取財作福。夫言。若當相賣。我身如何。得自存活。婦言。若恐不活。不見出者。我今與君俱共自賣。而修功德。於是夫婦。便共相將。至一富家。而語之言。今我夫婦。以此賤身。

請買金錢。主人問言：欲得幾錢？答言：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。齎錢往詣，至彼塔寺施設作會。夫婦二人自共搗米，相勸勵言：今日我等得自出力而造福業，後屬他家豈從意也？於是晝夜勤辦會具，到六日頭垂欲作會，值彼國主亦欲作會，來共諍曰：眾僧皆言，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？即遣人語鬪羅，汝避我日。鬪羅答言：實不相避。如是三反，執辭如初。王怪所以，自至僧坊語彼人言：汝今何以不後日作？共我諍曰：答言：唯一日自在，後屬他家不復得作。王即問言：何以不得？自責者言：自惟先身不作福業，今日窮苦。今若不作恐後轉苦，感念此事，唯自賣身以買金錢用作功德，欲斷此苦。至七日後，無財償他，即作奴婢。今以六日明日便滿，以是之故分死諍曰：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鬪羅夫婦，割十聚落與作福封。夫能至心修福德者，現得華報，猶尚如是。況其將來獲果報也。由此觀之，一切世人欲得免苦當勤修福，何足縱情懈怠放逸。

（四四）沙彌救蟻子水災得長命報緣
昔者有一羅漢道人畜一沙彌，知此沙彌却後七日必當命終，與假歸家。至七日頭勅使還來，沙彌辭師即便歸去。於其道中見眾蟻

子，隨水漂流，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，師甚怪之，尋即入定，以天眼觀，知其更無餘福得爾，以救蟻子因緣之故，七日不死得延命長。

（四五）乾陀衛國王治故塔寺得延命緣
昔乾陀衛國有一國主，有一明相師，占王却後七日必當命終，出遊獵行，見一故塔毀敗崩壞，即令群臣共修治之。修治已訖，歡喜還宮。七日安隱，相師見過七日，怪其所以，問王言：作何功德，答言更無所作，唯有一破塔以泥補治，由治塔故功德如是。

（四六）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。婆羅門見怪其所以，而問之，言：汝修何福？比丘答言：我無所修，唯於昨日入僧房中，見壁有孔，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。

（四七）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，見人出者為之作禮，入者亦禮。時有一鬼神化作婆羅門身欲來入城，小兒向禮，鬼呪願言：使汝長壽。此鬼乃

是殺小兒鬼，但鬼神之法不得二語，以許長壽更不得殺，以其如是，謙忍恭敬得延壽命。

（四八）長者子客作設會獲現報緣
昔佛在世時，有長者子早喪父母，孤窮伶俜，客作自活，聞有人說忉利天上極為快樂，又聞他說供養佛僧必得往生，即問他言：用幾許物可得供佛及以眾僧？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，及以種種盆器米麵與汝作食。汝但請佛及以眾僧，即詣僧房請佛及僧。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，眾人皆送種種飲食，往與眾僧。眾僧飽到長者舍，時長者子手自行食。上座言：少著。次第皆言：少著。至訖下行。時長者子啼哭懊惱，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。況復少食而不成也。童子歡喜還來飲食，彼時眾僧食訖即還。時有五

百賈客入海來還，入城募索飲食。時世飢饉無有與者，有人語言：彼長者子今日設會必有飲食。時長者子聞有賈客歡喜與食，五百

賈客皆得充足。一切將從悉亦飽滿。最下賈客解一珠與。直萬兩金。最上頭者解一珠與。直十萬兩金。五百賈客人與一珠與一銅盃。與此長者子而不敢取。往走問佛。佛言。此是華報。但取無苦。後必生天。不足恐懼。主人長者更無男兒。唯有一女。即與童子。如是家業遂大熾盛。舍衛城中最為第一。長者命終。波斯匿王聞其聰明智見。以其家業悉乞與之。華報如是。其果在後。

（四九）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。其最小弟名曰弗那。見佛乞食。盛好白淨飯。滿鉢施佛。爾時弗那恒以耕種為業。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。收刈已盡。還生如初。國王聞之。亦來收刈。不能得盡。如是一切諸來取者。皆不能盡。兄等念言。我弟弗那為得生活。為貧苦耶。尋共來看。見弟福業踰於國王。便語弟言。汝先貧窮云何卒富。答言。我見瞿曇。施一鉢飯。得如是報。四兄聞已。歡喜踊躍。又語弟言。爾今為我作歡喜團。我等四人各持一團。供養瞿曇。願求生天。不聽其法。不用解脫。於是各擔歡喜團。往至佛所。大兄捉一團。著佛鉢中。佛言。諸行無常。第二復以歡喜團著佛鉢中。佛作是語。是生滅法。第三復以歡喜之團著佛鉢裏。佛作是語。生滅滅已。第四復以歡喜之團著佛鉢中。佛作是語。寂滅為樂。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。

（五〇）大愛道施佛金縷織成衣并穿珠師緣

昔佛在世。大愛道為佛作金縷織成衣。齎來上佛。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。是故勸爾。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。次到彌勒。彌勒受衣。即著入城乞食。彌勒身有十二相。紫磨金色。既到城裏。眾人競看。無與食者。有一穿珠師。見諸人等。無與食者。即前跪請。將至家中。與彌勒食。彌勒食訖。時穿珠師以一小座。敷彌勒前。求欲聽法。彌勒有四辯才力。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。爾時彌勒知其恨恨。即問之言。汝能隨我至寺。以不答言。我能。即隨彌勒往僧坊中。問上座言。有人得金滿十萬斤。何如歡喜聽人說法。憍陳如言。假使有人得金十萬。不如

有人以一鉢食。施持戒者。況能信心。須臾聽法。復勝於彼百千萬倍。於是又問第二上座上座。答言。設復有人得十萬車金。亦不如以一鉢之食。施持戒者。況復聽法。歡喜經於時節。又復問於第三上座。上座答言。若有人得十萬舍金。亦復不如施持戒人。一鉢之食。況復聽法。又問第四上座。上座答言。若其有得十萬國金。亦復不如施持戒人。一鉢之食。況復聽法。百千萬倍。如是次問。乃至阿那律。阿那律言。有人得滿四天下金。猶故不如施持戒人。一鉢之食。況復聽法。彌勒答言。尊者說言。有施比丘一鉢之食。乃至勝得滿四天下金。云何如是。尊者答言。以自身為證。憶念往昔九十億劫。有一長者。有其二子。一名利吒。二名阿利吒。恒告之言。高者亦墮。常者亦盡。夫生有死。合會有離。長者得病。臨命終時。約勅兒子。慎莫分居。譬如一絲不能繫象。多集諸絲。象不能絕。兄弟並立。亦如多絲。時彼長者囑誡子。竟氣絕命終。以父勅故。兄弟共活。極相敬念。後為弟娶婦。生活未幾。而此弟婦語其夫言。汝如彼奴。所以者何。錢財用度。應當人客。皆由汝兄。汝今唯得衣食而已。非奴如何。數作此語。爾時夫婦心生變異。求兄分居。兄語弟言。汝不憶父臨終之言。猶不自改。數求分居。兄見弟意正。便與分居。一切所有。皆中半分。弟之夫婦。年少遊逸。用度奢侈。未經幾時。貧窮困匱。來從兄乞。其兄爾時與錢十萬。得去未久。以復用盡。而更來索。如是六返。皆與十萬。至第七返。兄便責數。汝不念父臨

終之言，求於分異，不能用心生活，數來索物，今更與汝十萬之錢，從今已往，不好生活，重復來索，更不與汝，得是苦語。夫婦二人用心生活，以漸得富，兄錢財喪失，以漸貧窮，來從弟乞，其弟乃至不讓兄食，而作是言，謂兄常富亦復貧耶？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，況於外人，厭惡生死，遂不還家。」入山學道，精勤苦行，得辟支佛，其弟後亦以漸貧窮，遭世飢饉，賣薪自活，時辟支佛入城乞食，竟無所得，空鉢還出，時賣薪人見辟支佛空鉢出城，即以賣薪所得稗麩而欲與之，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，以杖撩之，變成死人，卒起而來，抱取薪人項，彼取薪人種種方便，欲推令去，不能得離，脫衣雇人使挽却之，亦不得離，展轉至閭，負來向家，既到家中，死人自解墮在於地，作真金人，時賣薪人即便截却金人之頭，頭尋還生，却其手脚，手脚還生，須臾之間，金頭金手滿其屋裏，積為大積，隣比告官，此貧窮人，屋裏自然有此金積，王聞遣使往覆檢之，即到屋裏，純見爛臭死人手頭，其人自捉金頭來，以上王，便是真金，王大歡喜，此是福人，即封聚落，從是命終，生第二天，為天帝釋，下生人中，為轉輪聖王，天工人王九十一劫，不曾斷絕，今最後身，生於釋種，初生之日，四

十里中，伏藏珍寶，自然踊出，後漸長大，兄釋摩男，父母偏愛，阿那律母欲試諸兒，時遣語無食，阿那律言：「但擔無食來，即與空器。」時空器中百味飯食，自然盈滿，設以四天下金用為乳哺，不足一劫，況九十一劫，常受快樂，所以我今得此自然飲食，適由先身施此一鉢之食，今得此報，上至諸佛，下至梵天，淨持戒者，皆名持戒，時穿珠師聞是語已，心大歡喜。

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
賈客造舍供養佛，生天緣
（五）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：

雜寶藏經卷第五

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，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

汝作何福業，身如融真金，光色如蓮花，而有威德，身出妙光明，面若開敷華，金色晃然照，以何業行得，願為我說之，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，執持華蓋來至佛所，佛為說法，得須陀洹，而還天上，諸比丘等怪其所以，即問佛言：「世尊，今此天女作何功德，獲此天身，端政殊特，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。」

(五二)天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣
爾時復有一天女，頭上華鬢光明晃曜，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
光明甚煒燁 以何業行得 唯願為我說
天女即便說偈答言

我昔以蓮花 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 日廣脩而長
其喻青蓮華 汝昔能興供 第一最勝尊
作妙福德業 獲得如此報

爾時天女即從天下，執持華蓋來到佛所，聽
佛說法得法眼淨，還於天上。時諸比丘即問
佛言：此女往昔作何行業得報如是？佛言：過
去之時，以妙蓮華供養迦葉佛塔，故獲勝果。
今見道跡也

(五三)天女受持八戒齋生天緣

爾時復有一天女，受持八戒齋生於天上，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 光顏甚煒燁
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
天女爾時說偈答言 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
如是最勝尊 誰當不恭敬 諸有聞是者
宜應大歡喜 欲求生天者 應當持淨戒

爾時此天，持好華蓋來至佛所，佛為說法得
見諦道。時諸比丘即問佛言：此天往昔作何福
業，得生天中而獲聖果？佛言：昔為人時，於迦葉
佛所受持八戒，由是善行，生於天上而見道迹。

(五四)天女本以然燈供養生天緣

爾時王舍城頻婆娑羅王，於佛法中得道獲
不壞信，常以燈明供養於佛，後提婆達多與
阿闍世王作惡知識，欲害佛法，是以國土怖
畏不復然燈供養。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，即以劍輪斬腰而殺，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 歡喜而禮佛
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：

昔在人間於僧自恣日，佛經行道頭然燈供
養，阿闍世王斬其腰殺，以是善因命終之後

得生天中，重於我邊聞法信解得須陀洹道
(五五)天女本以乘車見佛歡喜避道緣

爾時佛在舍衛國入城乞食，有一童女乘車
遊戲欲向園中，道逢如來，迴車避道生歡喜
心，其後命終生三十三天，往集善法堂，釋提桓
因以偈問言 汝昔作何行 身色如真金

光顏甚煒燁 猶若優鉢羅 得是勝威德
而生於天中 願今為我說 何由而得之
天女即時以偈答曰 我見佛入城
迴車而避道 歡喜生敬信 命終得生天

說此偈已，來向佛所，佛為說法得須陀洹，即
還天宮。比丘問言：以何業緣生此天中？佛言：
昔於人間，迴車避我，今得生天，重於我所，聞
法信受證須陀洹果

(五六)天女本以華散佛化成華蓋緣

爾時舍衛國有一女子，於節日中採阿恕伽華，
還入城來，遇值佛出，即以此華散於佛上，化成
華蓋，歡喜踊躍生敬信心，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 取阿恕伽花 還值於如來

即以供養佛 歡喜生敬重 命終得生天
說是偈已，來向佛所，佛為說法得須陀洹，便
還天上。比丘問言：此天女者，以何因緣得受

天身？佛言：昔在人中出城取阿恕伽花，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

（五七）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，王以佛髮宮中起塔，宮中之人經常供養，頻婆娑羅王崩，提婆達多共阿闍世王同情相厚，生誹謗心，不聽宮中供養此塔，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，用鑽鑽殺，命終得生三十三天，乘天宮殿集善法堂，帝釋以偈而問汝昔作何福，而得生天中，威德甚光明，猶如真金色，作何業行獲，願為我說之。天女以偈而答之曰：

我昔在人中，歡喜恭敬心，以諸好香華供養於佛塔，而為阿闍世，以鑽鑽殺我，命終得生天，受此極快樂。

說是偈已，來向佛所，佛為說法得須陀洹，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。

（五八）長者夫婦造作浮圖生天緣

舍衛國有一長者，作浮圖僧坊，長者得病，命終生三十三天，婦追憶夫愁憂苦惱，以追憶故，修治浮圖及與僧坊。如夫在時，夫在天上，自觀察言：我以何緣生此天上？知以造作塔寺功德，是故得來，自見定是天生，心生歡喜，常念塔寺，以天眼觀所作塔寺，今誰料理，即見其婦晝夜憶夫，憂愁苦惱，以其夫故，修治塔寺。夫作念言：我婦於我大有功德，我今應當往至其所，問訊安慰。從天上沒，即到婦邊，

而語之言：汝大憂愁念於我也。婦言：汝為是誰，勸諫於我，答言：我是汝夫，以作僧坊塔寺，因緣得生天上三十三天，見汝精勤修治塔寺，故來汝所。婦言：來前與我交會，夫言：人身臭穢，不復可近，欲為我妻者，但慙供養佛及比丘僧，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，諸比丘等驚怪，所以便問何業緣，故得生此天。佛言：昔在人中，作浮圖僧坊，供養佛僧，由是功德，今得生天。

（五九）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，爾時佛邊有諸王大臣，逼塞左右，不能得前，遙為佛作禮，即還入城，其後捨壽，生三十三天，便自念言：得佛恩重，一禮功德，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，為我作禮，以一禮功德，命終生天。

（六〇）外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

爾時舍衛國有佛諸弟子，女人作邑會，數數往至佛邊，徒伴之中，有一婆羅門女，邪見不信，不曾受齋持戒，見諸女人共聚齋食，問言：汝等今作何等吉會，與汝親厚而不命我？諸女答言：

我等作齋，婆羅門女言：今非月六日，又非十二日，為誰法作齋？諸女言：我作佛齋，婆羅門女言：汝作佛齋，得何功德？答言：得生天，解脫，婆羅門女貪飲食，故受水作齋食，後與好美漿，婆羅門齋法，不飲不食，佛齋之法，食好美漿，美漿，此齋甚易，生信樂歡喜，却後壽盡，得生天上，來向佛邊，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，見諸女等聚集作齋，隨喜作齋，由是善業，得來生天。

（六一）貧女人以鬻施須達生天緣

爾時須達長者，作是思惟：生我家者，命終之後，無墮惡道，何以故？我盡教以淨法，故貧窮困苦，信與不信，我今亦當教以善法，使供養佛僧，於是具以上事，啟波斯匿王，王便擊鼓鳴鈴，却後七日，須達長者欲勸化，乞索供養三寶，一切人民各各隨喜，多少布施，至七日，頭須達長者，從諸人等，勸化乞索，有一貧女，辛苦求價，唯得一鬻，以覆身體，見須達乞，即便施與，須達得已，奇其所能，便以錢財，穀帛，衣食，恣意所欲，供給，貧女其後壽盡，命終生於天上，來至佛邊，佛為說法，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，教化乞索，心生歡喜，即以所著白鬻，布施須達，由是善業，得生天上，重於我邊，聞法信解，獲須陀洹。

（六二）長者女不信三寶，父以金錢雇令受持五戒，生天緣

爾時舍衛國中有一長者，名曰弗奢，生二女子，一者出家，精進修行，得阿羅漢，一者邪見，誹謗不信，父時語此不信之女，汝今歸依於

佛。我當雇汝千枚金錢。乃至歸依法僧受持五戒。當與八千金錢。於是便受五戒。不久之頃。命終生天。來向佛所。佛為說法。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。

（六三）女因掃地見佛歡喜生天緣

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。來生於此。知由見佛歡喜善業。得此果報。感佛重恩。來供養佛。佛為說法。得須陀洹。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。又於我所聞法得道。

（六四）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。

（六五）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。以一麤大甘蔗。著比丘鉢中。姑見瞋之。便捉杖打。遇著腰脈。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

（六六）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 供養最勝尊 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。

（六七）須達長者婢歸依三寶生天緣

爾時舍衛國。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。

（六八）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。因餓欲死。即勅阿難。使其與食。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。因餓垂死。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。

（六九）長者婢為主送食。值佛即施。獲報生天緣

舍衛國中有長者子。共諸長者子。遊戲園中。欲去之時。語其家內。為我送食。其家於後。遣婢送食。婢到門外。遇見於佛。即以其食供養。如來。還復歸家。取食更送。亦於路中。見舍利弗。目犍連等。即復與之。第三取食。與長者子。長者子。食竟。自來還歸。語其婦言。今日送食。何為極晚。婦答之言。今日三過。為君送食。何故遲晚。便喚婢問。汝朝三過。取食與誰。婢時答言。第一送食。值佛。即施。第二送食。見舍利弗。目連等。復以與之。第三取食。始與大家。大家聞已。極大瞋恚。以杖而打。即時命終。生於天上。初生天時。具作三念。一者自念。我今生在何處。自知生天。二者自念。從何處終。而來生天。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。大家瞋恚。以杖打殺。乘是業緣。命終生天。又於我所聞法證道。

(七〇)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。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。

(七一)長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

爾時耆闍崛山。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。來至佛所。報恩供養。佛為說法得須陀洹。比丘問言。此天子往日以何因緣得生天宮。佛言。昔在人中見王起塔。心生隨喜。便請如來造立浮圖。由此善業得生天上。又於我所聞法信悟。證須陀洹。

(七二)賈客造舍供養佛獲報生天緣

爾時舍衛國有一賈客。遠行商賈。身死不還。母養其子。其子長大。復欲遠去。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。來至佛所。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。此天昔日。以何業因緣得生天上。佛言。本為人時。新作肆舍。請佛著中。乘此善業。今生於天。又於我所聞法。獲報。

闍婆王子受教。即往不遠。不近瞻仰。尊顏。援琴而彈。使佛得聞。作偈頌曰。欲心生戀著。如象沒淤泥。亦如象醉狂。非鉤之所制。譬如阿羅漢。戀慕於妙法。亦如我貪色。恭敬禮其父。由生貴勝處。情倍生愛樂。極能生長我之愛。如似熱汗遇涼風。亦如極渴得冷飲。汝之容體甚可嬉。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。絃管相諧。汝於近遠而造歌頌。即白佛言。我於往時。遇一賢女。名修利婆折斯。是憍闍婆王珍浮樓女。摩多羅天子名識騫稚。先求彼女。我時悅愛。即於其所。而說斯偈。我今佛前。重說本偈。帝釋念言。佛以從定覺。今與般闍識企言說。帝釋復語企言。汝今稱我名。頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。飲食調適。氣力安樂。無諸惡不。安樂住不。即報言。諾。受帝釋教。重詣佛所。稱帝釋名。即禮佛足。以帝釋語問訊世尊。佛言。帝釋及諸天。皆安樂不。重白佛言。世尊。帝釋及三十三天。欲得見佛。聽來見不。佛言。今正是時。帝釋及三十三天。聞佛教已。即至佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。當何處坐。佛言。坐此座上。白佛言。此窟極小天眾極多。作是語已。見石窟廣博。佛威神力。多所容受。帝釋即禮佛足。在前而坐。白佛言。我於長夜。常欲見佛。欲得聞法。我於往時。佛在舍衛國。入火光三昧。當於爾時。有毘沙門

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

差摩釋子患目歸依二寶得眼淨緣

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

(七三)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。名庵婆羅林。此聚落北。毘提醯山石窟之中。爾時帝釋聞佛在彼。即告槃闍識企。憍闍婆王子言。摩竭提國婆羅門聚落。名庵婆羅林。此聚落北。有毘提醯山。世尊在中。今與汝等。可共詣彼。槃闍識企。憍闍婆王子答言。唯然。此事最善。歡喜樂聞。即挾琉璃琴。從於帝釋。往於佛所。爾時諸天。聞帝釋共。憍闍婆王子等。欲往佛所。各自莊嚴。隨從帝釋。於天上。沒即至毘提醯山。爾時山中。光明照耀。近彼仙人。皆謂火光。帝釋即告。憍闍婆王子言。此處清淨。遠離諸惡。阿練若處。安隱坐禪。當今佛邊。多饒尊勝。諸天。側塞滿其左右。我等今者。云何而得奉見世尊。帝釋即告。憍闍婆王子。汝可為我。往向佛所。通我等意。欲得覲問。憍

侍女名步闍拔提。步闍拔提合掌向佛。我時語彼毘沙門侍女言。佛今在定。我不敢亂。為我頂禮世尊之足。稱我問訊。彼女以帝釋語禮拜問訊。佛語帝釋言。我於爾時聞汝輩聲。不久從定而起。帝釋白佛言。我昔從宿舊所聞如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間。諸天眾增長。阿須倫眾減少。今日我親自生天。諸天眾增長。阿須倫減少。我今見佛弟子得生天上者。三事勝於諸天。壽命勝。光色勝。名勝。時具毘耶寶女生。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。生軋闍婆家。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。云何生此鄙陋之處。我先奉事供養於汝。而我從佛聞法修施。我信因緣。故今為帝釋子。有大威德。勢力自在。諸天皆名我為渠。或汝得佛勝法。云何不能勲心修行。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。即勲精進。修於定慧。三人念瞿曇之法。見欲過患。即斷慾結。譬如大象絕於羈絆。斷其貪慾。亦復如是。帝釋并

一商那天。及餘諸天眾護世四天王。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。我答汝之所問。我當分別說。帝釋問佛。是何結使。能繫縛人。天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽。佛時答曰。貪嫉二結使。繫縛人。天阿修羅乾闥婆等。并與一切類。皆為貪嫉自縛。此事實爾。天中天。貪嫉因緣。能縛一切。我今從佛聞解此義。疑網即除。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。實爾。天中天。我今從佛聞解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。愛憎何因緣。生何因緣。滅。答言。愛憎從慾而生。無慾則滅。實爾。天中天。我從佛聞。信解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。欲從何因。生何緣。增長。云何得滅。佛言。欲因覺生。緣覺觀增長。有覺觀則有慾。無覺觀欲則滅。實爾。天中天。我今從佛聞解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。覺觀因何而生。何緣。增長。云何而滅。覺觀從調戲生。緣調戲增長。無調戲覺觀則滅。實爾。天中天。我今從佛聞解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。調戲因何。生長。云何而滅。調戲。佛告憍尸迦。欲滅調戲。當修八正道。正見。正業。正

語。正命。正方便。正思惟。正念。正定。帝釋聞已。白佛言。實爾。天中天。調戲實由八正道而滅。我今從佛得聞此義。疑網即除。帝釋歡喜。復問餘義。欲滅調戲。能修八正道。此八正道。比丘復因何法。而得增長。佛言。復有三法。一者欲。二者正勤。三者多習攝心。帝釋言。實爾。天中天。我等聞此義。疑網即除。比丘能修行正道。實自因此三事增長。聞已歡喜。帝釋復問。比丘欲滅調戲。當學幾法。佛言。當學三法。當學增盛戒心。當學增盛定心。當學增盛智慧心。帝釋聞已。實爾。天中天。我聞此義。疑網即除。踊躍歡喜。復問餘義。欲滅調戲。當解幾義。我聞佛言。當解六義。一眼識色。二耳識聲。三鼻識香。四舌識味。五身識細滑。六意識諸法。帝釋聞已。實爾。天中天。我聞此義。疑網即除。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。實爾。天中天。我聞此義。疑網即除。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。得一無垢。不。得一究竟。梵行。若有沙門婆羅門。得無上斷滅。愛結解脫。得政解脫者。此乃盡得一究竟。一無垢。一究竟。梵行。如佛所說。無上斷滅。愛結解脫。得正解脫者。此乃盡得一究竟。一無垢。一究竟。梵行。今從佛聞。便解此義。得了此法。得度疑彼岸。得拔諸見毒箭。已除我見。心不退轉。說

是經時帝釋及八萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨佛言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集善法堂問於諸天有佛出世未諸天各言未有佛出諸天聞佛未出於世各自罷散諸大威德天福盡命終我時恐怖見有沙門婆羅門在閑靜處便到其所彼沙門婆羅門問我是誰我言是帝釋我不禮彼彼逆禮我我亦未問彼彼問於我知其無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 禮敬而問訊 我作是問言 云何修正道

彼諸沙門等 不解道非道 我今覩世尊 疑網悉皆斷 今日便有佛 世間大論師 破壞降魔怨 盡煩惱最勝 世尊出於世

希有無與等 於諸天梵眾 無有如佛者 世尊我得須陀洹 婆伽婆我得須陀洹 世尊

告言善哉善哉憍尸迦若汝不放逸當得斯陀含佛語帝釋汝於何處得是不壞信帝釋白言我於是處世尊邊得我即於此更得天壽命唯願覺了憶持此事帝釋言世尊我今作是念得生人中豪貴之處眾事備足即於其中捨俗出家趣向聖道若得涅槃甚為大好若不得者生淨居天爾時帝釋集諸天眾尋即告言我於三時供養梵天自今已後止不為此當於三時供養世尊爾時帝釋告般闍識企乾闥婆子言汝今於我其恩甚重汝能覺悟

佛世尊故使我得見聞於深法我還天上當以珍浮樓女賢修利婆折斯為汝作妻復當使卿代其父處作乾闥婆王爾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臂頃即至佛所禮佛足已在一面坐梵天光明遍照毘提醯山爾時梵天即說偈言

多所利益 顯現此義 舍脂彼地 磨伽婆 周匝皆賢 能作問難 娑婆娑

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

〔七四度阿若憍陳如等說往日緣

佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋提桓因頻婆莎羅王各將八萬四千眾而悉得道諸比丘疑怪各有爾許人拔三惡道佛言非但今日於往昔時亦曾濟拔諸比丘言過去濟拔其事云何佛言過去世時有諸商賈人入海採寶還來中路於大曠野值一蟒蛇其身舉高六拘樓舍遶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象共師子為伴師子跳往壞蟒蛇腦令諸商人得脫大難爾時蟒蛇便以口中毒氣害於師子及以白象命猶未斷賈客語言汝濟拔我欲求何願答言唯求作佛度一切人諸商人言汝若得佛願我等輩最在初會聞法得道師子白象即便命終商人燒之以骨起塔佛言欲知爾時

師子者我身是也爾時白象者舍利弗是也爾時商主憍陳如帝釋頻婆莎羅王是爾時諸商眾者今得道諸天人是也

〔七五差摩釋子患目歸依二寶得眼淨緣

如是我聞一時佛在釋氏園爾時車頭城中有釋種名曰差摩淨信於佛淨信於法淨信於僧歸依於佛歸依於法歸依於僧一向於佛一向於法一向於僧於佛無疑於法無疑於僧無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得道果如須陀洹所知見事悉得知見於三菩提不過期限必定得之差摩釋子以患眼故有種種色不得見之差摩釋子即念世尊南無與眼者南無與明者南無除闇者南無執炬者南無婆伽婆南無善逝佛以淨天耳過於人耳聞其音聲語阿難言汝去今以章句擁護差摩釋為作救作守作牧滅除災患為四眾作利作益作安樂住爾時世尊為差摩釋說淨眼修多羅多折他施利彌利棄利醯醯多以此淨眼呪使差摩釋眼得清淨眼膜得除若是風翳若是熱翳若是冷翳若是等分翳莫燒莫煮莫腫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差摩釋名餘人亦如是稱名便得眼淨得眼淨已使闇除使膜除若是風翳若熱翳若是冷翳若等分翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫流淚阿難如是章句如是六佛世尊我今第七亦作是說四天王亦說是呪帝釋亦說梵王并諸梵眾

亦隨歡喜阿難。我不見若天若人若魔若梵。若沙門眾若婆羅門眾。若人若天三說是章句。若翳若闇。若瞶若腫。若眼青若眼中瑕出。若是天作。若是龍作。若夜叉作。若阿修羅作。若究槃茶作。或餓鬼作。或毘舍作。或毒所作。或惡呪作。或蠱道作。或毘陀羅呪作。或是惡星作。或諸宿作。阿難即到。為差摩釋三說是。呪眼淨如本。得見諸色。以此呪隨稱人名字。如差摩釋。皆得除闇除膜。風熱冷及等分。莫燒莫煮。莫腫莫痛。莫痒莫流淚。南無婆伽婆。南無多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。

(七六)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。不鬻鬻惡色。捨身受身得端正色。未來成佛得真金色。是名第二果報。三名言辭施。於父母師長。沙門婆羅門。出柔軟語。非麤惡言。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。六名床座施。若見父母師長。沙門婆羅門。為敷床座。令坐。乃至自以已所自坐。請使令坐。捨身受身。常得尊貴七寶床座。未來成佛得師子法座。是名第六果報。七名房舍施。前父母師長。沙門婆羅門。使屋舍之中。得行來坐臥。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。

(七七)迦步王國天旱浴佛得雨緣

若種少善於良福田。後必獲報。如往古昔。無量無邊阿僧祇劫。爾時有王名曰迦步。統領閻浮提內八萬四千國土。王有二萬夫人。然無子息。禱祀神祇。經歷多年。最大夫人而生太子。字曰梅檀。為轉輪王。領四天下。厭惡出家。得成正覺。時彼國中諸相師等咸言。大旱應十二年。作何方計。攘却此災。尋共議言。我等今者。應造金甕。置于市上。盛滿香水。以用浴佛。分布香水。而起塔廟。可得除災。即請如來香水。澡浴。分取世尊洗浴之餘。作八萬四千寶瓶。分與八萬四千諸國。仰造塔廟。供養作福。以造塔廟作福因緣。天即大雨。五穀豐熟。人民安樂。時有一人。見是塔廟。心生歡喜。即以一把華散于塔上。獲大善報。佛言。我以佛眼觀彼。久遠梅檀。如來香水塔廟。受彼化者。皆久成佛。入於涅槃。一把華施者。我身是也。以我往日。有是因緣。今於末後。自致成佛。是故行者。應當勲心。作諸功德。莫於小善。生下劣想。

(七八)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。爾時僧次。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。敷小床座。舍利弗。呪願而言。今日良時。得好報。財利樂事。一切集。踊躍歡喜。心悅樂。信心踊發。念十力。如似今日。後常然。長者爾時。聞呪願已。心大歡喜。即以上妙好氈二張。施舍利弗。然摩訶羅。獨不施與。時摩訶羅。還寺。惆悵。作是念言。今舍利弗。所以得者。正由呪願。適長者意。故獲是施。我今應當求。是呪願。即語舍利弗言。向者呪願。願授與我。即答之。言。此呪願者。不可常用。有可用時。有不可用時。摩訶羅。慙懃。求請。願必授我。舍利弗。不免其意。即授呪願。既蒙教授。尋即讀誦。極令通利。作是思惟。我當何時。次第及我。得為上座。用此呪願。時因僧次。到長者家。得作上座。時彼長者。估客入海。亡失珍寶。長者之婦。遭羅官事。兒復死喪。而摩訶羅。說本呪願。言後常然。爾時長者。既聞是語。心懷忿恚。尋即駟打。推令出門。被瞋打已。情甚懊惱。即入王田。胡麻地中。蹋踐胡麻。苗稼摧折。守胡麻者。瞋其如是。復加鞭打。極令勞辱。時摩訶羅。重被打已。過問打者言。我有何愆。見打乃爾。時守麻者。具說踐蹋胡麻之狀。示其道處。涉路前進。未經幾里。值他刈麥。積而為積。時彼俗法。遶積右旋。施設飲食。以求豐壤。若左旋者。以為不吉。時摩

訶羅遶積左旋，麥主忿之，復加打棒。時摩訶羅復問之言：「我有何罪，橫加打棒？」麥主答言：「汝遶麥積，何不右旋？」呪言多人，違我法，故是以打汝。即示其道，小復前行，逢有葬埋，遶他塚壙，如向麥積，呪願之言，多人入，喪主忿之，復捉撻打，而語之言：「汝見死者，應當愍之，言自今已後，更莫如是。」云何返言，多人入，摩訶羅言：「自今已後，當如汝語。」又復前行，見他嫁娶，如送葬者之所教言，自今已後，莫復如是。時嫁娶者，瞋其如是，復加答打，乃至頭破，遂復前進，被打狂走，值他捕鴈，驚怖，惶惶觸他羅網，由是之故，驚散他鴈。獵師瞋，復復捉榜打。時摩訶羅被打困熟，語獵師言：「我從直道行，數被躓頓，精神失錯，行步躁疾，觸君羅網，願見寬放，令我前進。」獵師答言：「汝極麤踈，俯張乃爾，何不安徐匍匐而行？」即前著道，如獵師語，匍匐而行，復於道中，遇浣衣者，見其肘行，謂欲偷衣，即時徵捉，復加打棒。時摩訶羅既遭困急，具陳上事，得蒙放捨，至於祇桓，語諸比丘：「我於先日，誦舍利弗呪願，得大苦惱，自說被打，膚體毀破，幾失身命，諸比丘將摩訶羅詣於佛邊，具說其人被打，因由。佛言：「此摩訶羅不但今日，有是因緣，乃至昔時，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，其一人者，得急驚怖，死尸中伏，詐現死相。爾時王女，將欲解除，選新死人，膚未爛

者，坐上澡浴，以療所患。時遣人看，正值估客，以手觸之，其體尚暖，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，即便大嚏，欬然而起。時侍從者，謂起屍鬼，或能為我作諸災疫，閉門拒逆。王女得急，急捉不放。于時估客，以實告言：「我實非鬼。」王女即時與彼估客，俱往詣城，喚開城門，具陳情實。時女父國王，雖聞其言，猶懷不信，莊嚴兵仗，啟門就看，方知非鬼。時父王言：「女人之體，形不再現，即以其女而用妻之。」估客歡喜慶遇，無量。佛言：「爾時估客，得王女者，舍利弗是。」割截耳鼻者，摩訶羅是。宿緣如此，非但今日，自今已後，諸比丘等，若欲說法，呪願當解時，宜應修習，布施持戒，忍辱精進，禪定智慧，憂悲喜樂，宜知是時，及以非時，不得妄說。

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，驅惡龍，遠入海緣。二比丘見祇夜多，得生天緣。月氏國王見祇夜多，緣。月氏國王與三智臣，作善親友緣。七九婆羅門，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，魚身長二十八萬里，此珠名曰金剛堅也。有第一力耐，使一切被毒之人，見悉消滅。又見光觸身，亦復消滅。第二力者，熱病之人，見則除愈。光觸其身，亦復得差。第三力者，人有無量百千怨家，捉此珠者，悉得親善。時婆羅門聞此語，已甚用歡喜，如來真實一切智人，即以此珠奉上於佛，而求出家。佛言：「善來比丘，鬚髮自落，法服著身，為說法要，即得羅漢。」諸比丘言：「如來善能分別此珠，復能說法，使得道證。」佛言：「非但今日，過去亦爾。昔迦尸國仙人，山中有五通仙，時有婆羅門，持一樹葉，問仙人言：「此何樹葉？」仙人答言：「此樹名金頂，若人被毒垂命，欲死，此樹下坐，即得消滅熱病之人，依此樹者，亦

雜寶藏經卷第七

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

賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣

別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鬻施王得生天緣

復得除。以此樹葉觸人。身者。所有毒氣。及與熱病。悉皆得除。婆羅門歡喜。求與仙人。而作弟子。修習其法。亦得五通。爾時五通仙人者。我身是也。爾時持樹葉。婆羅門者。今此婆羅門是也。我於爾時。教其使得具五神通。今亦免其生死之難。獲阿羅漢。

（八〇）十力迦葉。以實言止佛足血緣。

爾時如來。被迦陀羅刺。刺其脚足。血出不止。以種種藥塗。不能得差。諸阿羅漢。於香山中。取藥塗治。亦復不降。十力迦葉。至世尊所作。是言曰。若佛如來。於一切眾生。有平等心。於羅睺羅提婆達多等。無有異者。脚血應止。即時血止。瘡亦平復。比丘歎言。種種妙藥塗治。不止。迦葉實言。血則尋止。佛言。非但今日。過去世時。亦復如是。昔有一婆羅門。生一子。名曰無害。而白父言。田中行時。莫害眾生。父告子言。汝欲作仙人也。生活之法。云何避虫。子言。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。見之害人。時婆羅門子。即見毒龍。毒遍身體。命即欲斷。父時憂惱。不知兒處。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。爾時父者。十力迦葉是也。爾時子者。我身是也。於過去世中。能作實語。消除我病。於今現世。亦以實言。而愈我病。

（八一）佛在菩提樹下。魔王波旬。欲來惱佛緣。

昔如來在菩提樹下。惡魔波旬。將八十億眾。欲來壞佛。至如來所。而作是言。瞿曇。汝獨一

身。何能坐此。急可起去。若不去者。我捉汝脚。擲著海外。佛言。我觀世間。無能擲我著海外者。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。一阿僧祇劫。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。汝今先能動此澡瓶。然後可能擲我海外。爾時波旬。及八十億眾。不能令動。魔王軍眾。顛倒自墮。破壞星散。諸比丘言。波旬長夜惱亂。如來而不得勝。佛言。非但今日過去。亦爾。昔迦尸國仙人。山中有五通仙。教化波羅捺城中。諸年少輩。皆度出家。使修仙道。爾時城神。極大瞋恚。語仙人言。汝若入城。更度人者。我捉汝脚。擲於海外。彼仙人捉一澡瓶。語城神言。先動此瓶。然後擲我。盡其神力。不能得動。慚愧歸伏。爾時仙人。我身是也。爾時城神。波旬是也。

（八二）佛為諸比丘說利養災患緣。

爾時如來。在舍衛國。厭患利養。有一深林。名貪莊嚴。逃避利養。往至林中。林中有寺。時一羅漢。名那弋迦。作此寺主。佛至彼林。到後日中。有諸人等。持衣供養。滿於林中。作是言曰。我不用利養。而此利養。常逐我後。有萬二千

比丘。亦至彼處。佛語諸比丘。利養者。是大災害。能作障難。乃至羅漢。亦為利養之所障難。比丘問言。能作何障。佛言。利養之害。破皮破肉。破骨破髓。云何為破。破持戒之皮。禪定之肉。智慧之骨。微妙善心之髓。萬二千比丘。齊畜三衣六物。作阿練若。不受餘物。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。非樂憒鬧。是精進法。非懈怠法。是正念法。非邪念法。是定心法。非亂心法。是智慧法。非愚癡法。時諸比丘。聞說此語。皆得阿羅漢。諸比丘。白佛言。希有世尊。佛言。非適今日。過去亦爾。昔迦尸國。有輔相。名曰夜叉。夜叉之子。名夜兒。達多。深覺非常。出家學仙。諸仙多欲。皆諍菓草。夜兒達多。為欲令彼少欲之故。捨其菓。取他陳菓。捨取菓已。即得五通。萬二千仙人。見其如此。便學少欲。不復多求。亦皆得五通。夜兒達多。漸作方便。教化諸仙。命終之後。生不用處。爾時達多。我身是也。爾時萬二千仙人。今萬二千比丘。是也。

（八三）賊臨被殺。遙見佛歡喜。而生天緣。

爾時舍衛國波斯匿王。擊鼓唱令。而作是言。若作賊者。捉得當殺。時有一人。捉賊將來。王便遣人。將出殺去。在於城外。會於道中。逢見如來。心生歡喜。至於殺處。即伏王法。尋得生天具修三念。知已由是垂殺之時。見佛歡喜。命終生天。感佛恩德。來下供養。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。以何業緣。生於天宮。佛言。昔在

人中為王所殺。臨死之時見佛歡喜。乘此善因。生彼天宮。重於我所聞法。解悟證須陀洹。

（八四）別手足人感念佛恩而得生天緣

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。我最苦餓。即勅阿難使與彼食。其別人命終生天。感佛厚恩。來下供養。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。以何業行生於天上。佛言。昔在人中。被別手足。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。

（八五）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。種種之麩。作漿供給一切行人。九十日後。佛亦受之。於是命終。生於天上。有大威德。乘天宮殿。來供養佛。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。以何業行。得生天上。威德如此。佛言。本為人時。於祇洹門。作種種漿。施與一切。佛亦自受。以是因緣。生於天上。又於我所聞法。得道。

（八六）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。即乘寶車來

至佛所。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。以何因緣。生於天宮。乘此寶車。佛言。昔在人中。為王所使。到於佛所。奉車使乘。由是業緣。今得生天。恒駕寶車。重於我邊。聞法。得悟證須陀洹。

（八七）波斯匿王勸化乞索時有貧人以鬻施王得生天緣

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。我今亦當為眾生故。教導乞索。令其得福。於是行化。處處乞索。時有一人貧窮多乏。唯有一鬻。即便持施波斯匿王。王得鬻已。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。即以白鬻而布施之。乘此善因。今得生天。遂於我所聞法。證果。

（八八）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。

（八九）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。聞我為其子等。說法得道。踊躍歡喜。命終生天。重於我所聞法。信解而證道果。

（九〇）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。兒見精舍。其中清淨。心生歡喜。便作是言。我寧殺身。出家掃地。不復還俗。其後命終。生於天上。即來佛所。佛為說法。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。

（九一）羅漢祇夜多驅惡龍入海緣

昔有尊者阿羅漢。字祇夜多。佛時去世七百年後。出罽賓國。時罽賓國有一惡龍。王名阿利那。數作災害。惱諸賢聖。國土人民。悉皆患之。時有二千阿羅漢。各盡神力。驅遣此龍。令出國界。其中有百羅漢。以神通動地。又有五百人。放大光明。復有五百人。入禪定。經行。諸人各各盡其神力。不能使動。時尊者祇夜多。最後往至到龍池所。三彈指言。龍。汝今出去。不得此住。龍即出去。不敢停住。爾時二千羅漢。漢語尊者言。我與尊者。俱得漏盡。解脫。法身悉皆平等。而我等各各盡其神力。不能令動。尊者云。何以三彈指。令阿利那龍。遠入大海。耶。時尊者答言。我凡夫。已來受持禁戒。至突吉羅等。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。道中見一鳥。仰

而微笑。弟子白言：不審尊者何緣微笑。願說其意。尊者答言：時至當說。於是前行到石室城。既到城門，慘然變色。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，毘婆尸佛入涅槃後，作長者子。爾時求欲出家，父母不聽。而語子言：我家業事重，汝若出家，誰繼後嗣。吾當為汝取婦，產一子胤。聽汝出家，即便為娶。既娶婦，已復求出家。父母復言：若生一息，聽汝出家，其後不久生一男兒，兒已能語。復白父母言：願尊先許聽我出家。爾時父母恐違前言，密教乳母語孫兒言：汝父若欲出家用時，汝當在門而捉父言。既生育我，今欲捨我出家用耶。若欲去者，願父今殺我。然後當去。其父即時慘然情變，而語子言：我今當住不復更去。由是之故，流浪生死。我以道眼觀察宿命，天上人中及三惡道，相值甚難，相值甚難。今乃一見向一鳥者，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：汝兒在外飢渴甚危，思欲相見。時餓鬼母而報之言：我來入城七十餘年，我自薄福，加我新產，飢羸無力。雖有膿血涕唾（注）穢穢不淨之食，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。爾時尊者問此鬼言：汝於此住為以幾時。時鬼答言：我見此城七返成壞。時尊者歎言：餓鬼壽長甚為大苦。時諸弟子聞說此語，皆厭患生死，即得道迹。

（九二）二比丘見祇夜多，得生天緣。

時南天竺有二比丘，聞祇夜多有威德，來向闍賓到其住處。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。時二比丘疑怪，所以比丘言：尚有如此名德，何憂不能。於先來此。時一比丘即求決疑而問之言：尊者有如此威德，自然火為尊者答言：我念往昔生死之苦。若我頭手脚可然之者，猶為眾僧而用。然火況復然薪。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，盜彼飯食。值彼食器口小，初雖得入頭，後難得出。雖得一飽，然受辛苦。夫從田還，即便剪頭在於器中。時二比丘聞其說法，厭惡生死，得須陀洹。

（九三）月氏國王見阿羅漢祇夜多緣。

月氏國有王名栴檀闍尼吒，聞闍賓國尊者阿羅漢祇夜多有名稱，思欲相見。即自

躬駕與諸臣從，往造彼國。於其中路，心竊生念：我今為王王於天下，一切人民靡不敬伏。自非有大德者，何能堪任受我供養。作是念已，遂便前進。徑詣彼國，有人告尊者祇夜多言：月氏國王名栴檀闍尼吒，與諸臣從遠來相見。唯願尊者整其衣服，共相待接。時尊者答言：我聞佛語，出家之人，道尊俗表，唯德是務。豈以服飾出迎接乎。遂便靜默端坐不出。於是月氏國王往其住處，見尊者祇夜多，觀其威德，倍生敬信。即前稽首，却住一面。時尊者欲睡。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，何能爾也。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。去如來時，王聞教已，即便還國。至其中路，群臣怨言：我等遠從大王往至彼國，竟無所聞。然空還國。時月氏王報群臣言：卿今責我無所得也。向時尊者為我說法。王來時道好。去如來時，卿等不解此耶。以我往昔持戒布施，修造僧坊，造立塔寺，種種功德，以殖王種。今享斯位，今復修福，廣積眾善。當來之世，必重受福。故誠我言。王來時道好。去如來時，群臣聞已，稽首謝言：臣等斯下智慧愚淺，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。群臣歡喜言已而退。

（九四）月氏國王與二智臣作善親友緣。

時月氏國有王名栴檀闍尼吒，與三智人以

為親友第一名馬鳴菩薩。第二大臣字摩吒羅。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。第二大臣復白王言。王若用臣密語

不漏泄者。四海之內都可剋獲。第三良醫復白王言。大王若能用臣語者。使王一身之中終

不橫死。百味隨心調適無患。王如其言。未曾微病。於是王用大臣之言。軍威所擬靡不摧

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。先遣諸胡及諸白象於先

導首。王從後引欲至蔥嶺。越度關嶮。先所乘象馬不肯前進。王甚驚怪。而語馬言。我前後

乘汝征伐三方已定。汝今云何不肯進路。時大臣白言。臣先所啟莫泄密語。今王漏泄。命將

不遠。如大臣言。王即自知定死不久。是王前後征伐殺三億餘人。自知將來罪重。必受無疑

心生怖懼。便即懺悔。修檀持戒。造立僧房。供養眾僧。四事不乏。修諸功德。精勤不倦。時有

諸臣自相謂言。王廣作諸罪。殺戮無道。今雖作福。何益往咎。時王聞之。將欲解其疑意。即作方便。勅語臣下。汝當然一大鑊。七日七夜。使

悟。群臣聞已。靡不歡喜。智人之言不可不用。◎雜寶藏經卷第七

雜寶藏經卷第八

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。尼乾子投火聚為佛所度緣。

五百白鴈聽法生天緣。提婆達多放護財醉象欲害佛緣。

佛在拘尸彌國。有輔相婆羅門。為人狂暴。動不以道。其婦邪詔亦復無異。夫勅婦言。瞿曇

沙門在此國界。若其來者。閉門莫開。於一日中。如來忽然在其屋中。婆羅門婦見已。默然

都不與語。佛便說言。汝婆羅門愚癡邪見。不信三寶。婦聞此語。極大瞋恚。自絕瓔珞著垢

膩衣。在地而坐。夫從外來問言。何以爾耶。答言。瞿曇沙門罵辱於我。作如是言。汝婆羅門

邪見不信。夫言且待明日。明日開門以待佛來。於後日中。佛現出其家。婆羅門即捉利劍而

斫於佛。不能得著。見佛在虛空中。便自慚愧。五體投地。而白佛言。唯願世尊來下受我懺

悔。佛即來下受其懺悔。為說法要。夫婦俱得須陀洹道。時諸比丘聞佛降化如是惡人。各

作此言。世尊出世甚奇。甚特。佛告比丘言。非但今日過去之時。亦曾調伏比丘白言。不審

過去調伏云何。佛言。昔迦尸國有王名為惡受。極作非法。苦惱百姓。殘賊無道。四遠賈客

珍琦勝物。皆稅奪取。不酬其直。由是之故。國中寶物。遂至大貴。諸人稱傳惡名。流布爾時

有鸚鵡王在於林中。聞行路人說王之惡。即自思念。我雖是鳥。尚知其非。今當詣彼為說

善道。彼王若聞我語。必作是言。彼鳥之王。猶有善言。奈何人王為彼譏責。儻能改修。尋即

高飛至王園中。迴翔下降。在一樹上。值王夫人入園遊觀。于時鸚鵡鼓翼。嚶鳴而語之言。

王今暴虐無道之甚。殘害萬民。毒及鳥獸。含氣嗷嗷。人畜憤結。呼嗟之音。周聞天下。夫人

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。爾時鸚鵡不驚。不畏入捕者手。夫人得之。即

用與王。王語鸚鵡。何以罵我。鸚鵡答言。說王非法。乃欲相益。不敢罵也。時王問言。有何非法。答言。有七事非法。能危王身。問言。何等為

七。答言。一者耽荒女色。不務貞正。二者嗜酒醉亂。不恤國事。三者貪著。碁博。不修禮教。四者

遊獵殺生。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。王當如橋濟渡萬民。王當如秤親疎。皆平。王當如道不違聖蹤。王者如日普照世間。王者如月與物清

◎不分卷◎ ◎此緣以下在卷第六◎ 卍比◎此◎

涼王如父母恩育慈矜王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火為諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王以十善道教化眾生王聞其言深自慚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爾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譬如牛王渡水導者既正從者亦正爾時鸚鵡我身是也爾時迦尸國王惡受今輔相是也爾時夫人輔相夫人是也

（九）佛弟難陀為佛所逼出家得道緣

佛在迦比羅衛國入城乞食到難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不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履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毘羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢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眾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閉一扇一扇復

開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉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獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端政何如此獼猴也難陀懊惱便作念言我婦端政人中少雙佛今何故以我之婦比此獼猴佛復將至切利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子來還問佛佛言汝自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子天女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端政何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為生天故勸加持戒阿難爾時為說偈言

譬如羝羊鬪

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炊沸空停怪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炊鑊而待難陀恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀唯願擁護將我還至閻浮提內佛語難陀汝勸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爾其事云何請為我說佛言昔迦尸國王名曰滿面比提希國有一姪女端政殊妙爾時二國常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有姪女端政世所希有王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使語求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還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臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴眾皆共瞋呵此雌獼猴眾所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走入迦尸國投於王所諸獼猴眾皆共追逐既到城內發屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我

國那得不歸。獼猴王言：「此事不好耶？」王答言：「不好。如是再三。王故言不好。獼猴王言：汝宮中有八萬四千夫人。汝不愛樂。欲至敵國。追逐姪女。我今無婦。唯取此一。汝言不好。一切萬姓視汝而活。為一姪女云何捐棄。大王當知。姪欲之事樂少苦多。猶如逆風而執熾炬。愚者不放心見燒害。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。欲如怨賊詐親。附人欲如假借。必當還歸。欲為可惡。如廁生華。欲如疥瘡而向於火。爬之轉劇。欲如狗噬枯骨。涎唾共合。謂為有味。唇齒破盡。不知厭足。欲如渴人飲於鹹水。逾增其渴。欲如段肉眾鳥競逐。欲如魚獸貪味。至死其患甚大。爾時獼猴王者我身是也。爾時王者難陀是也。爾時姪女者孫陀利是也。我於爾時欲淤泥中拔出難陀。今亦拔其生死之苦。」

（九七）大力士化曠野群賊緣

爾時佛在王舍城。於王舍城毘舍離二國中。間有五百群賊。頻婆娑羅王慈仁寬善。以恩法治世。不害物命。即出募言。誰能往化五百群盜。使不作賊。當重爵賞。時有一力士來應王募。往彼曠野。綏化群賊。即能令其不復作賊。既能調伏。作大城池。而安置之。漸漸聚集。多人依附。遂成大國。其國人民各作是言。我等今者蒙大力士養育之恩。便共聚集。作是言要。從今已後。新取婦者先奉力士。即到力士所。語力士言。我等作要。新取婦者奉力士。為二事故。一者欲得好子。使似力士。二者以報力士之恩。力士答言。何用是為。眾人慙

慙。即從其意。唯行此法。漸經多時。有一女人不樂此事。於眾人前。裸立小便。眾皆呵言。汝無慚愧。云何婦女在眾人前。而立小便。女人答言。女人還在女前。而裸小便。有何等恥。一國都是女人。唯大力士是男子耳。若於彼前。應當慚愧。於汝等前。有何羞恥。從是眾人轉相語言。此女所說。正是道理。時舍利弗。日連。共將五百弟子。經曠野中。過力士知之。請二尊者。并五百弟子。安置止宿。供給衣食。過三日後。國中人民。聚集作會。飲酒過醉。詳共圍遶大力士舍。以火焚燒。力士問言。何故如是。眾人答曰。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。汝等強爾。諸人不聽。便燒使死。垂欲命終。發誓願言。持我供養舍利弗。日連功德。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。多殺人眾。往至中間。有智之人。共求鬼言。汝今自殺。無量人民。食肉不盡。唐使臭爛。願聽我等殺諸牛馬。日以一人供給於汝。於是國中。皆共拔籌。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。眾生唯願世尊救護我子。今日之厄。佛在王舍城。知長者心。即便來向曠野鬼神宮殿中坐。曠野鬼神來見世尊。極大瞋恚。而語佛言。沙門出去。佛便出去。鬼適入宮。佛復還入。如是三返。至第四過。佛不為出。鬼作此言。若不出者。使汝心顛倒。當捉汝脚。擲恒河裏。佛語之言。我不

見世間。若天魔梵。有能捉我。作如是者。曠野鬼言。如是如是。如來聽我。使問四事。當為我說。一者誰能渡駛流。二者誰能渡大海。三者誰能捨諸苦。四者誰能得清淨。佛即答言。信能渡駛流。不放逸者。能渡大海。精進能捨苦。智慧能得清淨。聞是語已。即歸依佛。為佛弟子。手捉小兒。著佛鉢中。遂名小兒。為曠野手。漸漸長大。佛為說法。得阿那含道。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。比提醯國。二國中。間有大曠野。有惡鬼名沙吒盧。斷絕道路。一切人民。無得過者。有一商主。名曰師子。將五百商人。欲過此路。諸人恐怖。畏不可過。商主語言。慎莫怖畏。但從我後。於是前行。到於鬼所。而語鬼言。汝不聞我名耶。答言。我聞汝名。故來欲戰。問言。汝何所能。即捉弓箭。而射是鬼。五百放箭。皆沒鬼腹。弓刀器仗。亦入鬼腹。直前拳打。拳復入去。以右手託右手。亦著。以右脚踏。右脚踏。亦著。以左脚踏。左脚踏。亦著。又以頭打頭。亦復著。鬼作偈言。 汝以手脚及與頭。 一切諸物悉以著。 餘人何物而不著。 商主說偈而答言。 我今手足及以頭。 一切財錢及刀仗。 唯有精進不著汝。 精進若當不休息。 與汝鬪諍終不廢。 我今精進不休息。 終不於汝生怖畏。 時鬼答言。今為汝等。故五百賈客。盡皆放去。爾時師子。我身是也。爾時沙吒盧曠野鬼是也。

（九八）輔相聞法離欲緣

佛在王舍城頻婆娑羅有大輔相數共其王往至佛所而聽如來說離欲法後於婦所不大往返婦生惡心推求毒藥著飲食中請佛欲與夫覺其婦有懷惡意從索飲食婦不肯與更與異食佛已來至夫白佛言此食不可食佛言何以不可食答言有毒佛言世間有毒不過三毒我尚消除有何小毒能中傷我佛即食其食都無有異時輔相婦便生信心佛為說法夫婦二人得須陀洹道諸比丘等歎未曾有佛言非但今日於過去世亦曾化彼昔迦尸國王有一智臣名比圖醯常以道法輔相國王及諸群臣悉使修善時有龍王名曰明相數數往來比圖醯所聽受法言亦於其婦往返希簡龍婦瞋恚而作是言得比圖醯心祀火得血而飲然後可活時有夜叉鬼與此龍王并及其婦往返親善聞龍婦語便即答言我能得之於龍婦邊擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王擲蒲賭如意珠王以國土庫藏比圖醯等復作一分以對其珠夜叉得勝求不用其國土庫藏單取比圖醯以珠與王王問比圖醯為欲去不答言欲去夜叉將去比圖醯問夜叉言索我來者有何意故夜叉不答如是慙懣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圖醯言若其殺我擔心血去一切之人心血一種知是誰許汝今莫殺我為將我去須我心者欲得我智須我血者欲得我法聞此語已夜叉心念實是智人即將至龍所龍見歡喜即為說法龍王夫婦及

諸眷屬生敬信心盡受五戒并夜叉眾亦受五戒爾時閻浮提龍與夜叉大齎珍寶送比圖醯比圖醯得是珍寶用上於王并與人民於是閻浮提人及龍鬼受持五戒修行十善爾時比圖醯者我身是也爾時明相龍王者善見輔相是也爾時龍婦者輔相婦是也爾時王者舍利弗是也爾時夜叉者目連是也

（九）九尼乾子投火聚為佛所度緣

佛在舍衛國爾時如來降化外道邪見六師及其眷屬悉使破盡五百尼乾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乾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乾子等自燒之苦使得羅漢佛言非但今日往昔之時舍衛國中有五百賈客入海採寶時有商主名比舍法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法語諸商賈言莫重著寶喪汝身命時諸賈客不用其言寧共寶死不能減却商主即以船寶投著水中上諸賈客著已船上是諸寶船都沒於海海神見是商主能捨珍寶救諸商賈心生歡喜取是商主所棄珍寶擔飛在前既得出海以還商主諸商人言我等何為不於寶所即自并命見是苦惱時比舍法深生悲

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爾時比舍法者我身是也爾時五百賈客五百尼乾子是

（一〇〇）五百白鴈聽法生天緣

佛在舍衛國爾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聚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獵師以網都覆殺之當網著時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生切利天生天之法法有三念一者念本所從來二者念定生何處三者念先作何業得來生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛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獵師所殺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

（一〇一）提婆達多放護財醉象欲害佛緣

佛在王舍城爾時提婆達多放護財醉象欲得害佛五百羅漢皆飛虛空唯有阿難獨在佛後佛時舉右手護財白象見五百師子象時恐怖即便調順五百比丘盡棄佛去唯有阿難在於佛後佛言非但今日過去亦爾昔迦尸國有五百鴈共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囉王王問鴈王為安隱不鴈王答言蒙王之恩得王清水又得好草以活性命得常平安在國土住唯願大王放一切鴈使無所畏五百群鴈在王殿上空中作聲時王問言此是何鴈鴈王答言是我眷屬王即施無畏內外宣令不聽殺鴈鴈王白王言今當以正法治國世間無常如四方山譬如東方大山上無邊際一時來至南西北方亦復如是磨碎世間一切眾生及與人鬼悉皆微滅無可逃避無可恃怙不可救濟當於爾時何所恃賴惟念如是宜應慈心普育一切修行正法作諸功德大王當知一切富貴皆為衰滅之所摧碎四方而至為歸喪失一切強壯又有諸病從四方來破壞滅強健一切壯年有病羸山從四方來破壞滅壯年一切有命有大死山四方而來破壞滅生命如是四山一切共有天龍人鬼有生之類無得免者以此義故常修慈心勤行正法若能爾者死時不悔心不悔故得生善處必遇賢聖得遇賢聖得脫生死王問素摩何以默然

素摩答言今鴈王人王二王共語若當參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參言說如汝鴈王君臣之義世所希有悉與金鍔瑕約其頭際以好白絹著鴈王首而發遣之言曰往時為我說善法即便放去爾時鴈王我身是也爾時素摩阿難是也爾時人王我父王淨飯王是也爾時獵師提婆達多是

◎雜寶藏經卷第八

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

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

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白王言我有何過乃欲見害王

復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲殺於汝尊者迦梅延即答之言今不吉者乃在於我不在於王所以者何王雖見我都無損減我見於王王欲見殺以此推之言不吉者正在於我王素聰明聞其語已即領其意放迦梅延不興惡心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麤澁飲食遣人問言而今此食稱適意不尊者答言食之勢力便以充足後與上味細食復遣人問言可適以不答言食之勢力便為充足後王問尊者言我所施食不問麤細皆言充足此事何謂也尊者迦梅延即答王言夫身口者譬如於甕梅檀亦燒糞穢亦燒身口亦爾食無麤細飽足為限即說偈言

此身猶如車 好惡無所擇

香油及臭脂 等同於調利

王聞其語深知大德便以麤細之食與婆羅門諸婆羅門初得麤食咸皆忿恚作色罵詈後與細食歡喜讚嘆王見婆羅門等於飲食中心生喜怒於迦梅延倍生信敬爾時尊者有外生女先在城外住婆羅門聚落甚有好髮以安居時至心懷供養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臣白於王言然此雉者不宜便食應先

試之。王用其言。時即遣人割小鬻以用。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。買錢供養眾僧。王聞是語而作是言。我宮中人極美髮者。然直銅錢不過數枚。今言彼女之髮直五百金錢者。彼之女人美髮非常容儀。必妙。即問其女父母姓名。尋遣使人往。至於彼親見女身姿貌超絕。果如所量。王即遣使將娉為婦。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。即號為尸婆具沙夫人。王甚悅敬。後生太子。字喬婆羅。時王於寢夢見八事。一頭上火。然二兩蛇絞腰。三細鐵網纏身。四見二赤魚吞其雙足。五有四白鵠飛來向王。六血泥中行。泥沒其腋。七登大白山。八鵲雀扇頭。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。兼嫉尊者。因王此夢言。大王不吉。若不禳厭。禍及王身。王聞其語。信以為然。益增憂惱。即問之言。若禳厭時。當須何物。諸婆羅

門言。所須用者。王所珍愛。我若說者。王必不能。時王答言。此夢甚惡。但恐大禍殃及我身。除我以外。餘無所惜。請為我說所須之物。諸婆羅門等見其慇懃。知其心至。即語王言。所可用者。此夢有八。要須八種。可得禳災。一殺王所敬夫人尸婆具沙。二殺王所愛太子喬婆羅。三殺輔相大臣。四殺王所有烏臣。五殺王一日能行二千里象。六殺王一日能行三千里駝。七殺王良馬。八殺禿頭迦梅延。却後七日。若殺此八。聚集其血。入中而行。可得消災。王聞其言。以己命重。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。夫人慇懃。王不能免。即便聽往。夫人到彼尊者所。已禮拜問訊。遂經三日。尊者怪問。王之夫人。未曾至此。經停信宿。何故今者。不同於常。夫人具說王之惡夢。却後七日。當殺我等。用禳災患。餘命未幾。故來聽法。因向尊者說王所夢。尊者迦梅延言。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。為王所害。懼其來晚。問尊者。言。何時來到。尊者答言。今日晡時。必當來至。兩蛇絞腰者。月支國王。當獻雙劍。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。當獻毘琉璃寶履。價直十萬兩金。後日食時當至。四白鵠來者。跋耆國王。當獻金寶車。後日月中當至。血泥中者。安息國王。當獻鹿毛欵婆。價直十萬兩金。後日晷當至。登太白山者。曠野國王。當獻大象。後日晡時當至。鵲雀扇頭者。王與夫人。當有秘密之事。事至後日。自當知之。果如尊者所言。期限既至。諸國所獻一切。皆到。王大歡喜。尸婆具沙夫人。先有天冠。重著寶主國所獻天冠。王因交戲。脫尸婆具沙夫人所著一重天冠。著金鬘夫人頭上。時尸婆具沙夫人。瞋恚而言。若有惡事。我先當之。今得天冠。與彼而著。尋以酪器擲王頭上。王頭盡汚。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。幾於尊者妻子大臣所愛之物。行大惡事。今蒙尊者演說真實。開示盲冥。得覩正道。離於惡事。即請尊者敬奉供養。驅諸婆羅門等。遠其國界。即問尊者。有何因緣。如此諸國。各以所珍奉獻於我。尊者答言。乃往過去九十一劫。爾時有佛。名毘婆尸。彼佛出時。有一國名曰槃頭。王之太子。信樂精進。至彼佛所。供養禮拜。即以所著天冠。寶劍。瓔珞。大象。寶車。欵婆。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。

(一〇三)金猫因緣

① 扇 ② 履 ③ 下同

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瓮瓮受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一瓮如是次第得三重瓮各受三斛漸復傍掘亦得銅瓮轉掘不已滿五里中盡得銅瓮盛滿金錢時惡生王深生奇怪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毘婆尸佛遺法之中爾時有諸比丘於四衢道頭施大高座置鉢在上而作是言誰有世人能於堅牢藏中舉錢財者若入此藏水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫時有貧人先因賣薪適得三錢聞此語已生歡喜心即以此錢重著鉢中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勸化處至心發願然後入舍尊者言爾時貧人今王是也以因往昔三錢施緣世世尊貴常得如是三重錢瓮緣五里中步步歡喜恒於五里有此金錢王聞宿緣歡喜而去

(一〇四)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害作是念已即往詣尊者迦梅延所而問之言今晨開門忽見寶鉢其

上印題云與惡生王未知吉凶為可取不尊者答言是王宿福果報但取勿疑王白尊者我於往因修何功德而致此報尊者答言汝於昔日九十一劫仙人山中有一辟支佛值雨脚跌即破瓦鉢時辟支佛詣瓦師家從乞瓦鉢瓦師尋以五器皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲鉢空中躡身騰虛作十八變瓦師妻子并買瓦者見此神變咸皆踊悅歡喜無量爾時瓦師者王身是也爾時婦者尸婆具沙夫人是也爾時兒者喬波羅太子是爾時買瓦者輔相富盧闍是也買瓦婦者輔相婦是王復問言不審此鉢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盲龍收取寶鉢盛滿金粟著己宮中如是所棄日日漸多由是獲得五百車鉢盲龍命終又無兒子賞領此鉢天帝知王往昔施鉢因緣故用遺王王聞是語尋取寶鉢以用作福廣修布施供養三寶從此因緣後生善處求毘摩天望得大富緣 鬼子母失子緣

天祀主緣 祠樹神緣 婦女厭欲出家緣 不孝子受苦報緣 難陀王與那伽斯那共論緣 不孝婦意欲害姑反殺夫緣

(一〇五)求毘摩天望得大富緣

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精勤禮拜求毘摩天望得大富而遣其弟耕田種殖如是求請經歷多時時毘摩天化作其弟至

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毘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熟時不求自得而說偈言

福業如菓熟 不以祠祀得 人秉持戒車 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

(一〇六)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最小子字孺伽羅此鬼子母兇妖暴虐殺人兒子以自噉食人民患之仰告世尊世尊爾時即取其子孺伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即至佛所問兒所在時佛答言汝有萬子唯失一子何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或五子而汝殺害鬼子母白佛言我今若得孺伽羅者終更不殺世人之子佛即使鬼子母見孺伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不殺當還汝子鬼子母即如

佛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。

(一〇七)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，汝問最在前行者，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：汝今欲得作天祀主，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。

(一〇八)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，由此樹神恩福故爾。今日汝等宜可群中取羊，以用祭祠。時諸子等承父教勅，尋即殺羊禱賽此樹。即於樹下立天祠舍，其父後時壽盡命終，行業所迫，還生己家羊群之中。時值諸子欲祀樹神，便取一羊，遇得其父，將欲殺之。羊便嚙啞笑而言曰：而此樹者有何神靈？我於往時為思肉故，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，不復殺生。

(一〇九)婦女厭欲出家緣

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，但以小來厭惡姪欲，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。正欲具道無顏之甚，即語母言：我欲得母以私情欲，以不得故，是以病耳。母即語言：自古以來，何有此事？復自念言：我若不從，兒或能死。今寧違理以存兒命，即便喚兒欲從兒意。兒將上床地，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。

(一一〇)不孝子受苦報緣

昔迦默國鳩陀扇村中，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。

(一一一)難陀王與那伽斯那共論緣

昔難陀王聰明博通事，無不練，以己所知，謂無誹敵。因問群臣：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？彼老比丘即便默然不知何對。時難陀王轉復憍慢，時諸臣等即白王言：那伽斯

那聰慧絕倫，今在山中。王於爾時欲試之，故即遣使人齎一瓶酥，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，於弟子中撿針五百，用刺酥中，酥亦不溢。尋遣歸王。王既獲已，即知其意，尋遣使請那伽斯那，即赴王命。那伽斯那身體長大，將諸徒眾在中特出。王心驕豪，詭因遊獵，路次相逢，見其殊長，即自搖指異道而去。竟不共語，默欲非之。一切長者都無所知。時那伽斯那尋以己指而自指胸言：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。然此斯那知欲陷己，即自却入，不受其屈。時難陀王即設飲食，與麤食數種，食五三匙，便言：已足。後與細美，乃復食。王復問言：向云已足，何故今者猶故復食？斯那答言：我向足麤，未足於細。即語王言：今者王殿上，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。斯那爾時即語王言：麤飯如民，細者如王。民見於王，誰不避路？王復問言：出家在何者得道？斯那答言：二俱得道。王復問言：若俱得道，何必出家？斯那答言：譬如去此三千餘里，若遣少健乘馬齎糧，捉於器仗，得速達不？王答言：得。斯那復言：若遣老人乘於瘦馬，復無糧食，為可達不？王言：縱令齎糧，由恐不達。況無糧也。斯那言：出家得道，喻如少壯，在家得道，如彼老人。王復問言：今我欲問身中之事，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：我今亦爾。一切五陰既自無我。云：何問我常以無常時？王復問：一切地獄刀劍解形分散處處。其命猶存。實有此不。斯那答言：譬如女人噉食餅肉瓜菜。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：須彌山有上下道。日於夏時行於上道。路遠行遲。照于金山。是故長而暑熱。日於冬時行於下道。路近。行速。照大海水。是故短而極寒。

(一一) 不孝婦欲害其姑反殺其夫緣

昔有一婦。稟性佞戾。不順禮度。每所云為。常與姑反。得姑瞋責。恒懷不分。瞋心轉盛。規欲殺姑。後作方計。教其夫主自殺其母。其夫愚癡。即用婦語。便將其母至曠野中。縛結手足。將欲加害。罪逆之甚。感徹上天。雲霧四合。為下霹靂。霹殺其兒。母即還家。其婦開門。謂是夫主。問言：殺未？姑答已殺。至於明日。方知夫死。不孝之罪。現報如是。後入地獄受苦無量。

波羅奈王聞塚間喚緣 女人至誠得道果緣

(一二) 波羅奈王聞塚間喚緣

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。譬如壓沙。責油。攢冰求酥。既不可得。徒自勞苦。如昔波羅奈國。有王名梵譽。常於夜半。聞塚間喚聲。喚言：咄王。

咄王。如是一夜三聞其聲。王聞異聲。情甚驚怕。音聲不絕。經歷多時。王集諸婆羅門。太史相師。而與議言：我常於夜耳聞塚間喚我之聲。我常恐懼。怖不敢應。諸人答言：彼塚墓間。必有妖物。作是音聲。今宜遣使。有膽勇者。詣塚往看。王即募人。若有夜能至塚間者。吾當賞賜五百金錢。時有一人。獨無父。家甚貧寒。有大膽力。即便應募。身著錚胷。手捉刀杖。夜至塚間。聞喚王聲。即便喊言：叱。汝是誰。答言：我是貝耳。伏藏。語募人言：汝健丈夫。我於夜常喚彼王。彼王若當應和於我。我欲往至其庫藏中。然彼王怯。未曾應我。而我今者。將從有七。明日清晨。當至汝家。募人問言：明日來時。我當以何事共相承迎。貝耳答言：汝但灑掃舍內。除去糞穢。香華嚴飾。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。盡驅入角。募人知已。即便還家。從王請取五百金錢。用俟供設。王問之。言：彼音聲者。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。驅令入角。即變作金錢一盃。以次驅入。作金八盃。時剃髮師。在門孔中。見其得寶。默自念言：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。瀝沾汚床座。駭令入角。得急失糞。次第七人。皆被打棒。宛轉于地。中有一人氣力盛壯。即時掣手突

出至外。揚聲大叫。云：某主人欲害我等。時彼國王遣人往視。即捉主人。具問事狀。時剃髮師。具以上事。而白於王。王尋遣人到募人舍。看其金寶。正欲稅奪。化為毒蛇。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。便欲效他。受持八戒。內無誠信。悖求利樂。既無善果。反獲殃咎。如彼愚人等。無差別。

(一四) 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。用買所須。尋即施設種種餽。請少比丘。乞四果。諸少比丘食其食已。更相指麾。弄老比丘。語言：大德。汝在此舍。一角頭坐。當與爾果。時老比丘聞已。歡喜如語。而坐。諸少比丘。即以皮毬打其頭上。而語之。言：此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。即獲初果。諸少比丘復弄之。言：向爾雖得須陀洹果。然其故。有七生七死。更移一角。次當與爾斯陀含果。時老比丘獲初果。故心轉增進。即復移坐。諸少比丘復以毬打頭。而語之。言：與爾二果。時老比丘益加專念。即證二果。諸少比丘復弄之。言：汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。我當與爾阿那含果。時老比丘如言移坐。諸少比丘復以

雜寶藏經卷第十

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

優陀羨王緣 羅睺羅因緣

婆羅門諂偽緣 婆羅門婦欲害姑緣

烏臯報怨緣 婢共羊鬪緣

(二一六)優陀羨王緣

毬打而語之言。我今與爾第三之果。時老比丘聞已歡喜。倍加至心。即時復證阿那含果。諸少比丘復弄之言。汝今已得不還之果。然故於色無色界受有漏身。無常遷壞。念念是苦。汝更移坐。次當與爾阿羅漢果。時老比丘如語移坐。諸少比丘復以皮毬撩打其頭。而語之言。我今與爾彼第四果。時老比丘一心思惟。即證羅漢。得四果已。甚大歡喜。設諸餚膳。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。先戲弄罪。是故行人宜應念善。乃至戲弄猶獲實報。況至心也。

(二一五)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。伺其泯眼棄走還寺。然此女人至心思惟。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。此老比丘審己無知。棄他走避。倍更慚恥。復棄藏避。而此女人苦求不已。方自出現。女人於時。具論上來。蒙得道果。故齋供養。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

昔優陀羨王住盧留城。聰明解達。有大智慧。其一夫人名曰有相。姿容奇特。兼有德行。王甚愛敬。情最寵厚。時彼國法。諸為王者。不自彈琴。爾時夫人恃已愛寵。而白王言。願為彈琴。我為王舞。王不免意。取琴而彈。夫人即舉手而舞。王素善相。見夫人舞。覩其死相。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。我自起舞。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。非爾婦人之所可聞。夫人白言。我今奉王至誠。無二。若有不理。宜應告勅。慙慙不已。王以實答。我之於爾。豈容有異。爾向起舞。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。乃當聽爾出家入道。不相介意。遂至六日。王語夫人。爾有善心。求欲出家。若得生天。必來見我。我乃聽爾。得使出家。作是誓已。夫人許可。便得出家。受八戒齋。即於其日。多飲石蜜漿。腹中絞結。至七日晨。即便命終。乘

是善緣。得生天上。即生三念。一念憶本。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。以先誓故。來詣王所。爾時光明遍滿王宮。時王問言。今此光瑞。為是誰耶。願見告示。時天答言。我是王婦。有相夫人。王聞是語。願來就坐。天答之言。如我今者。觀王臭穢。不可親近。我以先誓故。來見王。王聞是已。心即開悟。而作是言。今彼天者。本是我婦。由有善心。求索入道。出家一日。尋即命終。由是功德。而得生天。神志高遠。而見鄙賤。我今何故。而不出家。我曾聞說。天一爪甲。直閻浮提。況我一國。何足貪惜。作是語已。立子王軍。用嗣王位。出家學道。得阿羅漢。爾時王軍。王統臨國已。信用讒佞。不恤國事。優陀羨王。愍念其子。并及國人。欲來教化。勸令修善。時王軍王聞父將至。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。必殺於王。王若立者。須害父王。時王軍王。心懷憂懼。疑惑轉生。勸諫不已。遂作惡意。募梅陀羅。往殺其父。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。來殺父王。若不加害。必受誅罰。父王答言。我今來者。欲化爾王。豈可愛身。使爾被誅。便引項。令長十餘丈。語梅陀羅。隨爾斫截。時梅陀羅。極力斫之。刀不能傷。父王愍故。而借神力。語梅陀羅。爾今為我往語爾王。爾今殺父。復害羅漢。作二逆罪。好加懺悔。可得輕罪。時梅

陀羅既受勅已，舉刀復斫，斬父王首，齎向其國。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。良久乃蘇，問梅陀羅父王所說，時梅陀羅以父王勅而白於王，爾既殺父，復害羅漢，作是二逆，須好懺悔。聞是語已，倍增斷絕，而作是言：「今我父王得羅漢道，有何貪國而使我殺父？時彼佞臣懼王加害，而白王言：『世界之中，何有羅漢？』王信空語，用自苦惱。時王答言：『今我父頭死來多日，顏色不變，自非得道，何由有是？』又我父時大臣婆啞師、優波啞師，普皆出家，得羅漢道，種種神變，我等所見。於此涅槃收骨造塔，如今現在，云何導無佞臣答言：『世幻呪術，及以藥力，亦能神變。彼二臣者，非是羅漢。』比更數日，示王證驗，作是語已，便於塔所造作二孔，各置一貓於塔養食，喚言啞師出，貓出食肉，語令還去，還入於孔，如是教之，貓便調伏。而白王言：『今王欲見啞師等耶？』願往共看。王即命駕往至塔所，時彼佞人便喚啞師出來，貓即出孔，語令還去，貓便入孔。王既見已，迷心遂盛，任意所作，不信罪福。時王出軍遊戲，迴還於其路次，而見尊者迦梅延，端坐靜處，坐禪入定。時王見之，便生惡心，手自把土，用空尊者，語左右言：『爾等為我各各以土空迦梅延。』于時土聚遂沒尊者，有一大臣信心三寶，於後而至，聞見斯事，極大懊惱，即為尊者除去其土，復語諸人：『有念我者，而除此土，爾時尊者坐琉璃寶窟，神儀鮮澤，無污空色。大臣歡喜，頭面禮足，白尊者言：『今王無道，作是

惡逆，善惡必報，何得無患？』尊者答言：『却後七日，天當雨，土滿其城內，積為土山。王及人民，盡皆覆滅。』大臣聞已，心懷憂惱，即以白王。又自設計，造作地道，出向城外。七日既滿，天雨香華珍寶衣服，於其城內，無不歡喜。佞臣白王：『而今此瑞，皆由王德，無智之人，反生誹謗。』云當雨土，而獲珍寶，如此誑惑，前後非一。惡緣之後，聞有善瑞，皆來雲集。時城四門冥緣力故，盡下鐵關，逃隱無地。天使雨土滿城，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，一日覆沒，雨土成山，君民并命。先有何緣，同受此害？』爾時尊者語大臣言：『諦聽諦聽，當為爾說。』乃往過去若干劫時，於其國內，有長者女，住於樓上，清朝洒掃，除棄掃糞，置比丘頭，不知懺悔，會得好夫。爾時諸女而問女言：『爾作何緣，得此良匹？』時女答言：『更無異事，由我掃樓，空比丘頭，由是之故，值遇好婿。』諸女聞已，謂如其言，競共聚土，用空比丘。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，而與彼城迭互盛衰。此國既滅，彼城復盛，由是之故，而尊者等，向花氏城，好音聲長者，於其界首，供養尊者。爾時長者，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。爾時長者，甚大歡喜，如法供養。爾時長者，我身是也。爾時使人，阿那律是。爾時狗者，好音聲是。由是之故，世世好聲，而多財寶，是故智者，應於福田，所勸力供養。

（一七）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，舉宮嫖女，咸皆慚恥，生大憂惱，而作是言：『怪哉！大惡耶！輪陀羅不慮是非，輕有所作，不自愛慎，令我舉宮都被染污，悉達菩薩久已出家，而於今者，卒生此子，甚為恥辱。』時有釋女名曰電光，是耶輪陀羅姨母之女，椎胸拍髀，嗔恚呵罵耶輪陀羅，汝於尊長所親，何以自損？悉達太子出家學道，已經六年，生此小兒，甚為非時，從誰而得？爾無慚愧，辱我種族，不數種族，不護惡名，悉達菩薩有大功德，名稱遠聞，汝今云何不護惜彼，而方恥辱？淨飯王當于爾時，在樓閣上，見此大地六種震動，奇異相現，白淨王見是相已，謂菩薩死，憂箭入心，生大苦惱，而作是言：『我子戒香充塞四遠，相好莊嚴，如蓮花鬘，今為死日之所乾枯，戒深固根，慚愧枝葉，名譽之香，大悲厚蔭，我子如樹為死象所蹋，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，冀其出家法服，持鉢敷演甘露，如此種種諸事，必不得見，以憶子故，種種愁思，思惟是時，聞子宮中舉聲大哭，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，舉宮慚愧，是以哭耳。王聞是語，倍增憂惱，發聲大哭，揚聲大喚，唱言：怪哉！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，九萬九千諸釋悉會，即喚耶輸陀羅，時耶輸陀羅著白淨衣，抱兒在懷，都不驚怕，面小有垢，於親黨中抱兒而立，時執杖釋作色，瞋忿罵耶輸陀羅，叱爾凡鄙，可愧之甚，辱我種族，有何面目我等前立？有釋名毘紐天，是耶輸陀羅舅，語耶輸陀羅：凡鄙嬰愚，無過於爾，舅於種族宜好實語，竟為何處而得此子？耶輸陀羅都無慚恥，正直而言：從彼出家釋種，名曰悉達，我從彼邊而得此子，悅頭檀王聞是語已，瞋恚而言：不護所生，便作異語，若實若虛，諸釋所知，我子悉達本在家時，聞有五欲耳，尚不聽，況當有欲而生於子，如斯之言，深為鄙賤，從誰得子毀辱我等？實是詔曲，非正直法，我子悉達昔在家時，及眾

珍寶餽餽都無染著，況今苦行日食麻米，以此謗毀淨飯王，極大瞋恚，問諸釋言：今當云何苦毒殺害？復有釋言：如我意者，當作火坑，擲置火中，使其母子都無遺餘，諸人皆言：此事最良，即掘火坑，以佉陀羅木積於坑中，以火焚之，即將耶輸陀羅至火坑邊，時耶輸陀羅見火坑已方大驚怖，譬如野鹿獨在園中，四向顧望，無可恃怙，耶輸陀羅便自呵責，既自無罪，受斯禍患，遍觀諸釋無救己者，抱兒長嘆念菩薩言：汝有慈悲憐愍一切，天龍鬼神咸敬於汝，今我母子薄於祐助，無過受苦，云何菩薩不見留意，何故不救我之母子？今日危厄，諸天善神無憶我者，菩薩昔日處眾釋中，猶如滿月在於眾星，而於今者更不一見，即時向佛方所一心敬禮，復拜諸釋合掌向火，而說實語：我此兒者，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，自見己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，以我實語得免火患，復有釋言：視其形相不驚不畏，以此推之，必知是實，復有釋言：而此火坑變為清池，以是驗之，知其無過，時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中，倍加恭敬讚嘆，為索乳母供事其子，猶如生時等無有異，祖白淨王愛重深厚，不見羅睺羅終不能食，若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念，略而言之，滿六年已，白淨王渴仰於佛，遣往請佛，佛憐愍故還歸本國，來到釋宮，佛變

千二百五十比丘，皆如佛身，光相無異，耶輸陀羅語羅睺羅：誰是汝父？往到其邊，時羅睺羅禮佛已訖，正在如來左足邊立，如來即以無量劫中所修功德相輪之手，摩羅睺羅頂，時諸釋等咸作是念：佛今猶有愛私之心，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，重為我法子，略言其功德，出家學真道，當成阿羅漢。

（一一八）老婆羅門問詔偽緣

一切狡猾詔偽詐惑，外狀似直，內懷姦欺，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，傍姪不已，欲心既著，誑夫設會，請諸少壯婆羅門等，夫疑有姦，不肯延致，時彼少婦設種種計，用惑其夫，老婆羅門前，婦之子墜於火中，爾時少婦眼看使墮而不捉，取婆羅門言：兒今墜火，何故不捉？婦即答言：我自少來，唯近己夫，不曾捉他，其餘男子，云何卒欲令我捉此男子小兒？老婆羅門聞是語已，謂如其言，信明婦故，便於其家而設大會，集婆羅門，爾時少婦便共交通，老婆羅門聞是事已，心懷忿恨，即取寶物盛裏衣，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，離主人舍漸漸欲遠，彼婆羅門語老婆羅門言：於昨宿處有一草葉著我衣裳，我自少以來，無侵世物，葉著衣來，我甚為愧，欲還草葉歸彼主人，爾並停住待我。

往還。老婆羅門聞是語已深信其言。倍生愛敬。許當住待。彼婆羅門詐捉草葉欲還主人。未遠之間入一溝壑。偃腹而臥良久乃還。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。此人尋後齎其珍寶便棄去。老婆羅門見偷己物。嘆惋彼人。又自感傷憂愁懊惱。惆悵進路。小復前行。憩一樹下。見一鵲雀。口中銜草語諸鳥言。我等應當共相憐愍。集會一處而共住止。爾時諸鳥皆信其言。而來聚集。時此鵲雀伺眾鳥等一切行後。就他巢窠啄卵飲汁殺他子食。諸鳥將至更復銜草。眾鳥既還見有此事。咸皆瞋責。而此鵲雀拒言我不。時諸鳥輩知其詭欺。悉捨而去。於此樹下更經少時。見一外道出家之人。身服納衣。安行徐步。去去眾。生。老婆羅門而問之。何以並行口唱去去。外道答言。我出家人。憐愍一切。畏傷蟲蟻。是故爾耳。時婆羅門見其出家口吐此言。深生篤信。即時尋逐。往至其家。於其暮宿。語婆羅門。我須閑靜。以自修心。爾止別屋於彼而臥。時婆羅門意聞行道心懷慶悅。至夜後分。但聞作樂歌舞之聲。便出看之。乃見出家外道住室有一地孔。中出婦女與共交通。若女人舞外道彈琴。若外道舞女人彈琴。見此事已而自念言。天下萬物不問人獸無一可信者。說偈言曰。

不捉他男子 以草還主人 鵲雀詐銜草
外道畏傷虫 如是詭偽語 都無可信者
爾時國內有一長者居家巨富多諸珍寶。於

其一夜多失財物。時王聞已問長者言。有誰來去致令亡失。長者曰。王初無姦雜。而與往返。唯一婆羅門長共出入。清身潔己。不犯世物。草葉著衣。猶還其主。自此已外。更無異人。王聞是已。攝婆羅門而詰問之。爾時長者往白王言。彼人淨行世之無比。如何一日而被拘執。寧失財物。願王放捨。時王答言。我昔曾聞有如是比。外詐清淨。內懷姦惡。爾勿憂惱。聽我覈實。作是語已。即便檢究。辭窮理屈。依實伏首。是故智者處世如鏡。善別真偽。為世導師。

(一九)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。志存姪蕩。以有姑在。不得遂意。密作姦謀。欲傷害姑。詐為孝養。以惑夫意。朝夕恪勲。供給無乏。其夫歡喜。謂其婦言。爾今供給得為孝婦。我母投老得爾之力。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。婆羅門法投巖赴火。五熱炙身。行如是事。便得生天。婦答夫言。若有是法。姑可生天。受自然供。何必孜孜受世供養。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。盡詣會所。鼓樂絃歌。盡歡竟日。賓客既散。獨共母住。夫婦將母詣火坑所。推母投坑。不顧而走。時火坑中有一小燈。母墮墜上。竟不墜火。母尋出坑。日已

逼闇。按來時跡。欲還向家。路經叢林。所在陰黑。畏懼虎狼。羅刹鬼等。攀上卑樹。以避所畏。會值賊人多偷財寶。群黨相隨。在樹下息。老

母畏懼怖。不敢動。不能自制。於樹上效。賊聞效聲。謂是惡鬼。捨棄財物。各皆散走。既至天明。老母泰然。無所畏懼。便即下樹。選取財寶。香瓔珠璣。金釧耳璫。真奇雜物。滿負向家。夫婦見母愕然。驚懼。謂是起尸鬼。不敢來近。母即語言。我死生天。多獲財寶。而語婦言。香瓔珠璣。金釧耳璫。是汝父母姑姨姊妹。用來與汝。由吾老弱。不能多負。語汝使來。恣意當與。婦聞姑語。欣然歡喜。求如姑法。投身火坑。而白夫言。老姑今者緣投火坑。得此財寶。由其力弱。不能多負。若我去者。必定多得。夫如其言。為作火坑。投身焦爛。於即永沒。爾時諸天而說偈言。

夫人於尊所 不應生惡意 如婦欲害姑 反自焚滅身

(二〇)烏梟報怨緣

昔有烏梟共相怨憎。烏待晝日。知梟無見。踏殺群梟。噉食其肉。梟便於夜。知烏眼闇。復啄群烏。開穿其腸。亦復噉食。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。殄滅諸梟。然後我等可得歡樂。若其不爾。終為所敗。眾烏答言。如汝所說。當作何方得滅讎賊。智烏答言。爾等眾烏。但共啄我。拔我毛羽。啄破我頭。我當設計。要令殄滅。即如其言。憔悴形容。向梟穴外。而自悲鳴。梟聞聲。已便出語言。今爾何故破傷頭腦。毛羽毀落。來至我所。悲聲極苦。欲何所說。烏語梟言。眾烏讐我。不得生活。故來相投。以避怨惡。時梟憐愍。欲存養畜。眾梟皆言。此是怨家。不可親近。何緣養畜。

以長怨敵時梟答言今以困苦來見投造一身孤單竟何能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純是冷石用此草木以御風寒梟以為爾默然不答而烏於是即求守孔穴詐給使令用報恩養時會暴雪寒氣猛盛眾梟率爾來集孔中烏得其便尋生歡喜銜牧牛火用燒梟孔眾梟一時於是殄滅爾時諸天說偈言曰 諸有宿嫌處不應生體信 如烏詐託善 焚滅眾梟身

(一一) 婢共羊鬪緣

昔有一婢稟性廉謹常為主人典麩麥豆時主人家有一羯羝伺空逐便噉食麥豆斗量折損為主所瞋信己不取皆由羊噉緣是之故婢常因嫌每以杖捶用打羯羝羝亦含怒來舐觸婢如此相犯前後非一婢因一日空手取火羊見無杖直來觸婢婢緣急故用所取火著羊脊上羊得火熱所在觸突焚燒村人延及山野于時山中五百獼猴火來熾盛不及避走即皆一時被火燒死諸天見已而說偈言 瞋恚鬪諍間 不應於中止 羝羊共婢鬪 村人獼猴死 雜寶藏經卷第十

雜譬喻經

後漢月支沙門支婁迦讖譯

No. 204

(一) 昔有比丘聰明智慧時病危頓弟子問曰

成應真未答曰未得不還未也問曰和上道高名遠何以不至乎和上告白已得頻來二果未通問之已得頻來礙何等事不至真人答曰欲觀彌勒佛時三會二百八十億人得真人時及諸菩薩不可限載彌勒如來巨身至尊長百六十丈其土人民皆桃華色人民皆壽八萬四千歲土地平正衣食自然閻浮土地廣長各三十萬里意欲見此不取真人彌勒佛時二尊弟子一曰雜施二曰數數復欲見之知何如我弟子復問從何聞此和上答曰從佛經聞弟子白曰生死勤苦彌勒設有異法當往待之乎答曰無異六度四等四恩四諦寧有異乎答曰不也設使一等彼此無異何為復待今受佛恩反歸彌勒亦可取度不須待彼和上言止卿且出去吾當思惟弟子適出未到戶外已成真人弟子還曰何乎師曰已成真人弟子禮曰咄叱之頃已成果證

丘多所化度二人即往故遠歸請時此比丘彼國有比丘與姪女通二人求現一人先入禮敬却坐姪女故臥端正極世專心聽經無他異念便得道迹稽首還復使一前禮調訊坐聽見臥姪女心念此人穢辱不良唐苦遠來便棄出外比丘曰何愁乃爾知有邪見曰乃誤我曹涉曠辛苦師此污濁有是蕩行曰卿為大非學士法但當正心聽受慧解焉譏是非自生惡念令無所得更自端心共入聽經復得道迹一得應真師為設賓便還本國師後典寺大用僧物通姪戲樂過度眾僧議逐有真人曰且莫擯棄雖用僧物能多化度便止不逐親親詣曰卿前弟子可往從乞備眾人物即到彼國大得眾寶還倍償僧

(二) 昔有比丘得定意時野火燒不燒人見之謂是鬼便斫之刀折不入用心一故不入柔軟故不燒有人得定者弟子呼之飯不覺因前牽其臂臂申長丈餘弟子怖便取結之意恐結不可復解之師禪寤苦臂痛問弟子白如是師言汝不解寤我折我臂人得定意柔軟如綿在母腹中亦爾

(三) 昔罽賓國有一菩薩始生墮地地有大動父母皆驚時有真人低頭面禮華蓋供散後長出家明哲辯慧然多蕩洗乃無法度所說聞者輒令得道時有二人共為比丘精舍守戒清白積年意不開解天神語之彼國有比丘

石蜜時有賈人持五百餘車石蜜往念欲上王所得賞報必勝市賣便以石蜜置王宮門作事自陳如是月日之中無有問者。悲曰彼王亦是人我亦是人眼耳鼻口四大俱爾乃不可得一見與言語也何則王福德勝人故也吾亦當作功德當令王不覺來歸我時遂行作沙門以蜜供養三尊求一靜處思惟苦空非身使其未半意解無縛得六通道諸能一處不移成羅漢者地為震動帝釋諸天應來慰問於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜比丘問天帝卿等天上盡何所為答曰天上有四戲觀園三處是五欲處一處是道德在中或論佛貴典或時論天下四輩精進持法者比丘曰論持者為一等也為有深淺乎天帝曰普論善人耳佛泥曰以來有三人諸天持論未曾廢捨比丘曰斯何人也天得與我一一說之天帝言波羅柰國有一人作沙門自誓言當經行仿佯不得應真終不臥息於是晝夜經行足壞流血百鳥逐啄三年得道諸天稱察無不奉承矣有一人在羅閱祇國亦作沙門布草為蓐坐其上自誓曰不得道終不起而蔭蓋來但欲睡眠使人作錐長八寸睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年之中得應真道天亦歎未曾有也復有一人在拘睢尼國亦作沙門在石室峻險卒無能得往來者時魔波旬見其精進便化作水牛在比丘前鳴鼻角日以欲觸之比丘甚畏而思曰此間牛所不能得至何以有此得無是魔所為也即喊言汝是弊魔所為耶魔謂已

知便服本形比丘語魔卿恐我何求魔言見道人精勤恐出我界去故來相恐矣比丘說言我所以作沙門者求度世間佛有相好欲見之耳佛以去世無能見者聞魔能變作佛身為吾現之吾便不復精進也魔其當然即化為佛在前立思惟即得應真諸天空中稱善無量魔悔愁毒即時滅去天帝語比丘是三人諸天所歎于今未休比丘語天帝此三人者明識苦空是以朽身吾本無意為人所輕遂行求道得出三界亦復奇妙亦得應真諸天報曰今還天上以道人上頭第一於是諸天作禮而去於是國王聞石蜜主動行得道即往稽首叩頭謝過遂為國師興隆三寶國致太平得福得度不可復計

見文殊師利便自還歸家疲極臥夢有人語言汝欲見文殊師利見之不識近前高座上老翁正是文殊師利汝便牽著地如是前後七反見之不識當那得見文殊師利若人求菩薩道一切當等心於人求菩薩道者文殊師利便往試之當覺是意

(八)為無常家說譬喻有一大樹其果如二升瓶其果垂熟有鳥飛來住樹枝上方住果落鳥頭殺樹神見此而作偈言 烏來不求死 果墮不為烏 果熟烏應死 因緣會使爾 人在世間罪福會遲速合無有前却點人得罪不怨得福不喜爾乃為諦信佛言受持不離三界之中有九十六種道世人各奉其所事冀神有益此諸小道未曉為福豈能執德所以爾者不識三尊之上明不執五戒之清真無有八正之深見豈能祐濟於人乎是以名之薄田耳

(九)有能敬佛三尊監通三世明天堂之福審太山之罪至信三寶以塞三塗強智慧之力以消三界癡冥修六淨神水以蕩六患之穢故能輕財損身口分行等之施以樹來世之良本施一萬報疾若響應故言大道三界之良田也何以明之昔阿育王曾作小兒時道遇佛不勝歡喜以少沙土至心奉佛由此之福故得為聖王典主四十萬里十六大國以此明之佛最為良田昔佛弟難陀乃往昔惟衛佛時人一洗眾僧之福功德自追生在釋種身珮五六之相神容晃昱金色乘前世之福與佛同世研精道場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者乎普等之行必

天持論未曾廢捨比丘曰斯何人也天得與我一一說之天帝言波羅柰國有一人作沙門自誓言當經行仿佯不得應真終不臥息於是晝夜經行足壞流血百鳥逐啄三年得道諸天稱察無不奉承矣有一人在羅閱祇國亦作沙門布草為蓐坐其上自誓曰不得道終不起而蔭蓋來但欲睡眠使人作錐長八寸睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年之中得應真道天亦歎未曾有也復有一人在拘睢尼國亦作沙門在石室峻險卒無能得往來者時魔波旬見其精進便化作水牛在比丘前鳴鼻角日以欲觸之比丘甚畏而思曰此間牛所不能得至何以有此得無是魔所為也即喊言汝是弊魔所為耶魔謂已

(六)昔有一病人眾醫不能治差徑來投國王王名薩和檀以身歸大王慈願治我病王即付諸師勅令為治病諸醫啟王此藥不可得王問諸師曰其藥名何等世無五毒人其肉中作湯服此便得差何等為五毒一者無貪姪心二者無瞋恚心三者無愚癡心四者無妬嫉心五者無剋虐心若有此人者其病便愈王告諸師曰此人來歸我唯我無此毒即割身上肉與之令合湯病者服愈便發摩訶衍

(七)昔有迦羅越常願見文殊師利迦羅越便大布施并設高座訖便有一老翁甚大醜惡眼中眇出鼻中洩出口中唾出迦羅越見在高座上便起意我今日施高座高尚沙門當在其上汝是何等人便牽著地布施訖迦羅越便然燈燒香著佛寺中言持是功德現世

見文殊師利便自還歸家疲極臥夢有人語言汝欲見文殊師利見之不識近前高座上老翁正是文殊師利汝便牽著地如是前後七反見之不識當那得見文殊師利若人求菩薩道一切當等心於人求菩薩道者文殊師利便往試之當覺是意

(八)為無常家說譬喻有一大樹其果如二升瓶其果垂熟有鳥飛來住樹枝上方住果落鳥頭殺樹神見此而作偈言 烏來不求死 果墮不為烏 果熟烏應死 因緣會使爾 人在世間罪福會遲速合無有前却點人得罪不怨得福不喜爾乃為諦信佛言受持不離三界之中有九十六種道世人各奉其所事冀神有益此諸小道未曉為福豈能執德所以爾者不識三尊之上明不執五戒之清真無有八正之深見豈能祐濟於人乎是以名之薄田耳

(九)有能敬佛三尊監通三世明天堂之福審太山之罪至信三寶以塞三塗強智慧之力以消三界癡冥修六淨神水以蕩六患之穢故能輕財損身口分行等之施以樹來世之良本施一萬報疾若響應故言大道三界之良田也何以明之昔阿育王曾作小兒時道遇佛不勝歡喜以少沙土至心奉佛由此之福故得為聖王典主四十萬里十六大國以此明之佛最為良田昔佛弟難陀乃往昔惟衛佛時人一洗眾僧之福功德自追生在釋種身珮五六之相神容晃昱金色乘前世之福與佛同世研精道場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者乎普等之行必

逮尊號，加增歡喜廣度一切。

(一〇) 法言染神億劫不朽，煎熬生死得道乃止。昔佛泥曰後五百年，有一國王精進勇猛，世所希有，供養六萬沙門。三月一時，甘香餚饌，極世之味，最上座道人博綜群籍，探古達今，得應真，去此國東四百八十里，有一國王供養五百婆羅門，亦盡世之美，作百種幢幡，裝校繒綵綿潔金寶雜物，一幢直五百兩金，以此伎樂而娛樂之，其有能作此技藝者，便以與之。諸國貧人聞彼國王有此寶物，各各四面雲集，合五百人，路由精舍，各習技藝，欲取彼寶糧食，乏盡不能得，達便詣上座前求作沙門。上座即觀之，乃惟衛佛時賢者家奴客，曾為道人作食飲，又聞法言，從是以來天上人中受福自然，福今始盡，法言故存，此等可度，便下鬚髮授以戒法，將入宮食，還大歡喜，師知其意，為說此飯不可妄食，人無至誠而食此飯者，當累劫為王作牛馬奴婢，五百新學比丘聞此，恐怖厲志精進，九十日皆得應真，比丘已得道，欲自說本末，便大走行喚入王門，共相撲來。三毒十二因緣五陰六衰，我皆撲之，誰能與我對者？眾坐愕然，此何言也？比丘曰：吾等本習技藝，取彼寶利養，為沙門，自致羅漢，三界眾邪吾等已撲滅之，蒙大師恩，快樂無極。

(一一) 昔者兄弟二人，居大勢富貴，資財無量，父母終亡，無所依仰，雖為兄弟，志念各異，兄好道，誼弟愛家業，官爵俸祿，貪世榮色，居近波利弗雞鳴精舍，去之不遠，兄專行學，諮受經道，不預家計，其弟見兄不親家事，恒嫌恨

之，共為兄弟，父母早終，勤苦念生活，反棄家業，追逐沙門，聽受佛經，沙門豈能與汝衣財寶耶？家轉貧狹，財物日耗，人所嗤笑，謂之懈廢，門戶絕滅，凡為人子，當立功效，繼續父母功勳，不廢，乃為孝子耳。兄報之曰：五戒十善，供養三寶，行六度，坐禪念定，以道化親，乃為孝耳。道俗相反，自然之數，道之所樂，俗之所惡，俗之所珍，道之所賤，智愚不同，謀猶明冥，不可共處，是故慧人去冥，就明，以致道真，卿今所樂，苦惱之我，一切空無，虛偽不真，迷謬計有，豈知苦辛？其弟含悲，俛頭不信。兄見如是，便謂曰：卿貪家事，以財為貴，吾好經道，以慧為珍，今欲捨家歸命福田，計命寄世，忽若飛塵，無常卒至，為罪所纏，是故捨世避危，就安。弟見兄意志趣道，誼寂然無報，兄則去家，行作沙門，夙夜精進，誦經念道，一心坐禪，分別思惟，未曾休息，懈怠，即具根力三十七品行，合經法成道果證，往到弟所，勸令奉法，五戒十善，生天之本，布施學問，道慧之基，弟聞此言，瞋恚更盛，即答兄曰：卿自應廢，不親家業，毀壞門戶，可獨為此，勿復教我，疾出門去，莫預我事。兄便捨去，弟貪家業，汲汲不休，未曾以法而住其心，然後壽終，墮牛中，肥盛甚大，賈客買取，載鹽販之，往返有數，牛遂羸頓，不能復前，上坂困頓，躡臥不起，賈人策撻，搖頭纒動，時兄遊行，飛在虛空，遙見如是，即時思惟，知從何來，觀見其本，本是其弟，便謂之曰：弟汝所居舍宅田地，汲汲所樂，今為所在，而自投身墮牛畜中，即以威神，照示本命，即

自識，知淚出自責，本行不善，慳貪嫉妬，不信佛法，輕慢聖眾，快心恣意，不信兄語，違戾聖教，抵突自用，故墮牛中，疲頓困劣，悔當何逮？兄知心念，愴然哀傷，即為牛主，說其本末，事狀如是，本是我弟，不信三尊，背真向偽，慳妬自恣，貪求不施，墮牛中羸瘦，困劣甚可，慳傷今已老極，疲不中用，幸以惠我，濟其殘命，賈人聞之，便以施與，即將牛去，還至寺中，使念三寶，飯食隨時，其命終盡，得生忉利，時眾賈客各自念言：我等勤治生，無厭不能施與，又不奉法，不識道誼，死亦恐然，不免此類，便共出舍，捐其妻子，棄所珍翫，行作沙門，精進不懈，皆亦得道，由是觀之，世間財寶，不益於人，奉敬三尊，修身學慧，博聞行道，世世獲安。

(一二) 昔者舍衛國有一貧家庭，中有蒲桃樹，上有數穗，念欲即施道人，時國王先前請食一月，是貧家力勢不如，王正玄許一月，乃得一道人，便持施之，語道人言：念欲施來一月，今乃得願，道人語優婆夷，以一月中施矣，優婆夷言：我但一穗蒲桃施耳，那得一月施？道人言：但一月中念欲施，則為一月也，有十八事，人於世間甚大難，一者值佛世難，二者正使值佛，成得為人難，三者正使得成為人，在中國生難，四者正使在中國，生種姓家難，五者正使在種姓家，四支六情完具難，六者正使四支六情完具，財產難，七者正使得財產，善知識難，八者正使得善知識，智慧難，九者正使得智慧，善心難，十者正使得善心，能布施難，十一者正使得賢布施，欲得賢善，有德人難，十二者正使得賢