

雜寶藏經卷第五

既五

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯
弗那施佛鉢食獲現報緣第七十一

既五
昔佛在世有梵志兄弟五人一名蛇奢二名無垢三名憍梵波提四名蘇駄夷四兄入山學道得五神通其最小弟名曰弗那見佛乞食盛好白淨飯滿鉢施佛爾時弗那恒以耕種爲業時耕種訖還歸于家後於一日出到田中見其田中所生苗稼變成金禾皆長數尺收刈已盡還生如初國王聞之亦來收刈

不能得盡如是一切諸來取者皆不能盡兄等念言我弟弗那爲得生活爲貧苦耶尋共來看見弟福業踰於國王便語弟言汝先貧窮云何卒富答言我見瞿曇施一鉢飯得如是報四兄聞已歡喜踊躍又語弟言爾今爲我作歡喜團我等四人各持一團供養瞿曇願求生天不聽其法不用解脫於是各擣歡喜團往至佛所大兄捉一團著佛鉢中佛言諸行無常第二復以歡喜團著佛鉢中佛作是語是生滅法第三復以歡喜之團著佛鉢

裏佛作是語生滅滅已第四復以歡喜之團
著佛鉢中佛作是語寂滅爲樂即歸還家至
寂靜處共相問言汝聞何語第一兄言我聞
諸行無常次者復聞是生滅法又次者聞生
滅滅已第四者聞寂滅爲樂兄弟四人各思
此得阿那含皆來佛所求爲出家得阿羅
漢道

大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣第七十
二
昔佛在世大愛道爲佛作金縷織成衣賚來

上佛佛即語言用施衆僧大愛道言我以乳
哺長養世尊自作此衣故來奉佛必望如衆
爲我受之云何方言與衆僧也佛言欲使姨
母得大功德所以者何衆僧福田廣大無邊
是故勸爾若隨我語已供養佛時大愛道即
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
丸子
十二相紫磨金色既到城裏衆人競看無與
食者有一穿珠師見諸人等無與食者即前
跪請將至家中與彌勒食彌勒食訖時穿珠

師以小座敷彌勒前求欲聽法彌勒有四辯才力即便爲說種種妙法時穿珠師願聽樂聞無有厭足先有長者將欲嫁女雇穿珠師穿一寶珠與錢十萬當此之時彼嫁女家遣人索珠時穿珠師聽法情濃不暇爲穿即答之言且可小待須臾之頃已復來索乃至三反猶故不得彼長者瞋合其珠錢還來奪去穿珠師婦瞋其夫言更無業也須臾穿珠得十萬利云何聽此道人美說其夫聞已意中恨恨爾時彌勒知其恨恨即問之言汝能隨

我至寺以不答言我能即隨彌勒往僧坊中問上座言有人得金滿十萬斤何如歡喜聽人說法憍陳如言假使有人得金十萬不如有人以一鉢食施持戒人況能信心須臾聽法復勝於彼百千萬倍於是又問第二上座上座答言設復有人得十萬車金亦不如以一鉢之食施持戒者況復聽法歡喜經於時即又復問於第三上座上座答言若有人得十萬舍金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法又問第四上座上座答言若其有得

十萬國金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法百千萬倍如是次問乃至阿那律阿那律言有人得滿四天下金猶故不如施持戒人一食之食況復聽法彌勒問言尊者說言有施比丘一鉢之食乃至勝得滿四天下金云何如是尊者答言以自身爲證憶念往昔九十億劫有一長者有其二子一名利吒二名阿利吒恒告之言高者亦墮常者亦盡天生有死合會有離長者得病臨命終時約勑兒子慎莫分居譬如一絲不能係象多集

諸絲象不能絕兄弟并立亦如絲多時彼長者囑誠子竟氣絕命終以父勑故兄弟共活極相敬念後爲弟娶生活未幾而此弟婦語其夫言汝如彼奴所以者何錢財用度應當人客皆由汝兄汝今唯得衣食而已非奴如何數作此語爾時夫婦心生變異求兄分居兄語弟言汝不憶父臨終之言猶不自改數求分居兄見弟意正便與分居一切所有皆中半分弟之夫婦年少遊逸用度奢侈未經幾時貧窮困匱來從兄乞兄於爾時與錢十

萬得去未久以復用盡而更來索如是六反皆與十萬至第七反兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能用心生活數來索物今更與汝十萬之錢從今已往不好生活重復來索更不與汝得是苦語夫婦二人用心

四五

生活以漸得富兄財喪失以漸貧窮來從弟乞其弟乃至不讓兄食而作是言謂兄常富亦復貧也我昔從兄有所乞索苦切見責今日何故來從我索兄聞此已極生憂惱自作念言同生兄弟猶尚如此況於外人獸惡生

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秤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變即還所止時賣薪人後更取薪道見一鬼以杖撩之變成死人卒起而來抱取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能

得離脫衣袴人使挽却之亦不得離展轉至
閻負來向家既到家中死人自解墮在於地
作真金人時賣新人即使截却金人之頭頭
尋還生却其手腳手腳還生須臾之間金頭
既五金手滿其屋裏積爲大積隣比告官此貧窮
人屋裏自然有此金積王聞遣使往覆檢之
既到屋裏純見爛臭死人手足頭其人自捉
金頭來以上王便是真金王大歡喜此是福
人即封聚落從是命終生第二天爲天帝釋
下生人中爲轉輪聖王天王人王九十一劫

不曾斷絕今最後身生於釋種初生之日三
十里中伏藏珍寶自然踊出後漸長大兄釋
摩男父母偏愛阿那律母欲試諸兒時遣語
無食阿那律言但擔無食來即與空器時空
器中百味飲食自然盈滿設以四天下金用
爲乳哺不足一劫況九十一劫常受快樂所
以我今得此自然飲食適由先身施此一鉢
之食今得此報上至諸佛下至梵天淨持戒
者皆名持戒時穿珠師聞是語已心大歡喜
帝釋問事緣第七十三

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北毗提醯山石窟之中爾時帝釋聞佛在彼即告槃闍識企捷闍婆王子言摩竭提國婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北有毗提醯山世尊在中今與汝等可共詣彼槃闍識企捷闍婆王子答言唯然此事最善歡喜樂聞即挾琉璃琴從於帝釋往於佛所爾時諸天聞帝釋共捷闍婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝釋於天上沒即至毗提醯山爾時山中光明

照曜近彼仙人皆謂火光帝釋即告捷闍婆王子言此處清淨遠離諸惡阿練若處安隱坐禪當今佛邊多饒尊勝諸天側塞滿其左右我等今者云何而得奉見世尊帝釋即告捷闍婆王子汝可爲我往向佛所通我等意欲得觀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五
六欲心生戀著如象沒淤泥亦如象狂走非鉤之所制譬如阿羅漢戀慕於妙法亦如我貪色恭敬禮其父由生貴勝處

情倍生愛樂

極能生長我之愛
如似熱汗遇涼風
亦如極渴得冷飲
汝之容體甚可怖
猶如羅漢愛樂法
亦如病者得好藥
如彼飢者得美食
疾以清涼滅我熱
今我貪尚欲馳奔
如捉我心不得去
佛言善哉槃闍識企今作此聲綺管相諧沒
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闡婆王珍淳樓女
摩多羅天子名識騫稚先求彼女我時悅愛

即於其所而說斯偈我今佛前重說本偈帝釋念言佛以從定覺今與槃闍識企言說帝釋復語企言汝今稱我名頂禮佛足問訊世尊少病少惱起居輕利飲食調適氣力安樂無諸惡不安樂住不即報言諾受帝釋教重庚五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七佛言今正是時帝釋及三十三天聞佛教已即至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊

當何處坐佛言坐此座上白佛言此窟極小天衆極多作是語已見石窟廣博佛威神力多所容受帝釋即禮佛足在前而坐白佛言我於長夜常欲見佛欲得聞法我於往時佛在舍衛國入火光三昧當於爾時有毗沙門侍女名步闍拔提步闍拔提合掌向佛我時語彼毗沙門侍女言佛今在定我不敢亂爲我頂禮世尊之足稱我問訊彼女以帝釋語禮拜問訊佛語帝釋言我於爾時聞汝輩聲不久從定而起帝釋白佛言我昔從宿舊所

聞如來阿羅訶三藐三佛陀出現世間諸天衆增長阿須羅衆減少今日我親自生天諸天衆增長阿須羅減少我今見佛弟子得生天者三事勝於諸天壽命勝光色勝名勝時具毗耶寶女生忉利天先是佛弟子爲帝釋作子名渠或天子復有三比丘於佛前修行梵行心未離欲身壞命終生捷闍婆家日日三時爲諸天作使渠或天子見是三人而作給使即言我心不喜不忍我昔先在於人中時而彼三人恒至我家受我食今日爲

諸天給使我不忍見此三天者本是佛之聲聞弟子我本爲人時受我恭敬供養飲食衣服今日下賤汝等從佛口聞法爲佛所開解云何生此鄙陋之處我先奉事供養於汝而我從佛聞法修施戒信因緣故得爲帝釋子卷五有大威德勢力自在諸天皆名我爲渠或汝得佛勝法云何不能勤心修行生此賤處我今不忍見此惡事如是之事我不喜見云何同一法中生此下賤是佛弟子所不應生處渠或天子作是譏論此三人等深自慚愧生

獸惡心合掌語渠或言如天子所說實是我過今當除斷如此欲惡即勤精進修於定慧三人念瞿曇之法見欲過患即斷欲結譬如大象絕於羈靽斷其貪欲亦復如是帝釋并一商那天及餘諸天衆護世四天王皆來就此坐此三斷欲者即於諸天前飛騰虛空中帝釋白佛此三人爲得何法能作此種種神變來見世尊欲問彼所得佛言此三人旣捨彼處得生於梵世唯願世尊爲我說彼生梵天法善哉賢帝釋分別問所疑時佛作是念

帝釋無詭僞真實問所疑不爲惱亂我答汝之所問我當分別說帝釋問佛是何結使能繫縛人天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使繫縛人天阿修羅乾闥婆等并與一切類皆爲貪嫉自縛九此事實爾天中天貪嫉因緣能縛一切我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義欲從何因生何緣增長云何得滅佛言欲因覺觀生緣覺觀增長有覺觀則有欲無覺觀欲則滅實爾天中天我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義覺觀因何而生何緣增長云何而滅覺觀從調戲生緣調戲增長無調戲覺觀則滅實爾天中天

我今從佛聞解此義疑網即除深生歡喜更問餘義調戲因何生長云何而滅調戲佛告僑尸迦欲滅調戲當修八正道正見正業正語正命正方便正念正志正定帝釋聞已白佛言實爾天中天調戲實由人正道而滅我今從佛得聞此義疑網即除帝釋歡喜復問餘義欲滅調戲能修八正道此八正道比丘復因何法而得增長佛言復有三法一者欲二者正勤三者多習攝心帝釋言實爾天中天我等聞此義疑網即除比丘能修行正道

分實自因此三事增長聞已歡喜帝釋復問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當學三法當學增盛戒心當學增盛定心當學增盛智慧心帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除踊躍歡喜復問餘義欲滅調戲當解幾義五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網滑六意識諸法帝釋聞已實爾天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍復問餘義一切衆生皆同一貪一欲一向一趣佛言帝釋一切衆生亦不一貪

一欲一向一趣衆生無量世界無量意欲趣
向殊別不同各執所見帝釋聞已實爾天中
天我聞此義疑網得除歡喜踊躍更問餘義
一切沙門婆羅門盡得一究竟不得一無垢
不得一究竟梵行不佛言一切沙門婆羅門
不能盡得一究竟一無垢亦不得一究竟梵
行若有沙門婆羅門得無上斷滅愛結解脫
得正解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究
竟梵行如佛所說無上斷滅愛結解脫得正
解脫者此乃盡得一究竟一無垢一究竟梵

行今從佛聞便解此義得了此法得度疑彼
岸得拔諸見毒箭已除我見心不退轉說是
經時帝釋及八萬四千諸天遠塵離垢得法
眼淨佛言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆
羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集善法堂
問於諸天有佛出世未諸天各言未有佛出
後五
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閻
靜處便到其所彼沙門婆羅門問我是誰我
言是帝釋我不禮彼彼逆禮我我亦未問彼

彼問於我知其無智是故我不歸依於彼我今從此歸依於佛爲佛弟子即說偈言

我先常懷疑 意想不滿足 長夜求智慧
分別如是疑 推覓於如來 見諸閑靜處
沙門婆羅門 意謂是世尊 即往到其所
禮敬而問訊 我作是問言 云何修正道
彼諸沙門等 不解道非道 我今覩世尊
疑網悉皆斷 今日便有佛 世尊大論師
破壞降魔怨 盡煩惱最勝 世尊出於世
希有無與等 於諸天魔衆 無有如佛者

世尊我得須陀洹婆伽婆我得須陀洹世尊告言善哉善哉憍尸迦若汝不放逸當得斯陀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衆事備足即於其中捨俗出家歸向聖道若得涅槃甚爲大好若不得者生淨居天爾時帝釋集諸天衆尋即告言我於三時供養梵天自今已後止不爲此當於三時供養世尊爾時帝釋告槃

闍識企乾闥婆子言汝今於我其恩甚重汝
能覺悟佛世尊故使我得見聞於深法我還
天上當以珍浮樓女賢修利婆折斯爲汝作
妻復當使卿代其父處作乾闥婆王爾時帝
釋將諸天衆遶佛三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
所如似壯士屈伸臂頃即至佛所禮佛足已
在一面坐梵天光明遍照毗提醯山爾時梵
天即說偈言

多所利益 顯現此義 舍脂波地 磨迦
婆 周匝皆賢 能作問難 婆莎婆
重說帝釋所問即還天上佛於晨朝告諸比
丘言梵天王昨日來至我所說言上偈已即
還天上佛說是語已諸比丘歡喜敬禮佛足
而去

度阿若憍陳如等說往日緣第七十四

佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋提桓因
頻婆娑羅王各將八萬四千衆而悉得道諸
比丘疑恠各有爾許人拔三惡道佛言非但

今日於往昔時亦曾濟拔諸比丘言過去濟
拔其事云何佛言過去世時有諸商賈人入
海採寶還來中路於大曠野值一蟒蛇其身
舉高六旬樓舍遶諸商賈四邊周帀無出入
處時諸商人極懷驚怖各皆唱言天神地神

卷五十三

佛願我等輦最在初會聞法得道師子白象
即便命終商人燒之以骨起塔佛言欲知爾
時師子者我身是也爾時白象者舍利弗是
爾時商主憍陳如是帝釋頻婆莎羅王是爾
時諸商衆者今得道諸天人是也

有慈悲者拔濟我等時有白象共師子爲伴
師子跳往壞蟒蛇腦令諸商人得脫大難爾

時蟒蛇便以口中毒氣害於師子及以白象
命由未斷賈客語言汝拔濟我欲求何願答
言唯願求作佛度一切人諸商人言汝若得

差摩釋子患目飯依三寶得眼淨緣第七十
五

如是我聞一時佛在釋氏園爾時車頭城中
有釋種名曰差摩淨信於佛淨信於法淨信
於僧歸依於佛歸依於法歸依於僧一向於

佛一向於法一向於僧於佛無疑於法無疑
於僧無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅諦
無疑於道諦無疑以得見諦獲得道果如須
陀洹所知見事悉得知見於三菩提不過期
限必定得之差摩釋子以患眼故有種種色
不得見之差摩釋子即念世尊南無與眼者
南無與明者南無除闇者南無執炬者南無
婆伽婆南無善逝佛以淨天耳過於人耳聞
其音聲語阿難言汝去今以章句擁護差摩
釋爲作救作守作牧滅除災患爲四衆作利

作益作安樂住爾時世尊爲差摩釋說淨眼
修多羅

多折他施利彌利葉利醯醯多

以此淨眼呢使差摩釋眼得清淨眼膜得除
若是風翳若是熱翳若是陰翳若是等分翳

經五

十四

莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚戒實苦行
實仙實天實藥實呢句實因緣實苦實集實
滅實道實阿羅漢實辟支佛實菩薩實如是
稱差摩釋名餘人亦如是稱名便得眼淨得
眼淨已使闇除使膜除若是風翳若熱翳若

是冷翳若等分翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒
莫流淚阿難如是章句如是六佛世尊我今
第七亦作是說四天王亦說是呪帝釋亦說
梵王并諸梵衆亦隨歡喜阿難我不見若天
若人若魔若梵若沙門衆若婆羅門衆若人
若天三說是章句若翳若闇若膜若腫若眼
青若眼中淚出若是天作若是龍作若是夜
叉作若阿修羅作若究槃茶作或餓鬼作或
毗舍作或毒所作或惡呪作或蠱道作或毗
陀羅呪作或是惡星作或諸宿作阿難即到

爲差摩釋三說是呪眼淨如本得見諸色以
此呪隨稱人名字如差摩釋皆得除闇除膜
風熱冷及等分莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫
流淚南無婆伽婆南無多他阿伽陀阿羅呵
三藐三佛陀菩薩以此神呪章句一切皆得
既五

十五

吉成諸梵隨喜婆訶

七種施因緣第七十六

佛說有七種施不損財物獲大果報一名眼
施常以好眼視父母師長沙門婆羅門不以
惡眼名爲眼施捨身受身得清淨眼未來成

佛得天眼佛眼是名第一果報二名和顏悅色施於父母師長沙門婆羅門不顰蹙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輕語非麤惡言捨身受身得言語辯了所可言說爲人信受未來成佛得四辯才是名第三果報四名身施於父母師長沙門婆羅門起迎禮拜是名身施捨身受身得端正身長大之身人所敬身未來成佛身如尼拘陀樹無見頂者是名第四果報五名心

施雖以上事供養心不和善不名爲施善心和善深生供養是名心施捨身受身得明了心不癡狂心未來成佛得一切種智心是名心施第五果報六名牀座施若見父母師長沙門婆羅門爲敷牀座令坐乃至自以已所自座請使令坐捨身受身常得尊貴七寶牀座未來成佛得師子法座是名第六果報七名房舍施前父母師長沙門婆羅門使屋舍之中得行來坐卧即名房舍施捨身受身得自然宮殿舍宅未來成佛得諸禪屋宅是名

第七果報是名七施雖不損財物獲大果報
迦步王國天旱浴佛得雨緣第七十七

若種少善於良福田後必獲報如往古昔無
既五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

無子息禱祠神祇經歷多年最大夫人而生

十六太子字曰栴檀爲轉輪王領四天下眾惡出
家得成正覺時彼國中諸相師等咸言大旱
應十二年作何方計禳却此灾尋共議言我
等今者應造金瓶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
佛眼觀彼久遠栴檀如來香水塔廟受彼化
者皆久成佛入於涅槃一把華施者我身是
也以我往日有是因緣今於末後自致成佛
是故行者應當勤心作諸功德莫於小善生

下劣想

長者請舍利弗摩訶羅因緣第七十八

昔舍衛城中有大長者其家巨富財寶無量常於僧次而請沙門就家供養爾時僧次次舍利弗及摩訶羅至長者家長者見已甚大歡喜當于時日入海估客大獲珍寶安隱歸家時彼國王分賜聚落封與長者其妻懷妊復生男兒諸歡慶事同時集會舍利弗等既入其家受長者供飯食已訖長者行水在尊者前敷小牀坐舍利弗呪願而言今日良時

得好報財利樂事一切集踊躍歡喜心悅樂信心踊發念十力如似今日後常然長者爾時聞呪願已心大歡喜即以上妙好疋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領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慇懃求請願必授我舍利弗不免其意即授呪願既蒙教授尋即讀誦極令

通利作是思惟我當何時次第及我得爲上座用此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驅打推令出門被瞋打已情甚懊惱即入王田胡麻地中踴踐胡麻苗稼摧折胡麻者瞋其如是復加鞭打極令勞辱時摩訶羅連被打已過問打者言我有何愆見打乃爾時守麻者具說踐蹋胡麻之狀示其道處涉路前

進未經幾里值他刈麥積而爲積時彼俗法遶積右旋施設飲食以求豐壤若左旋者以爲不吉時摩訶羅遶積左旋麥主忿之復加打棒時摩訶羅復問之言我有何罪橫加打棒麥主答言汝遶麥積何不右旋呪言多入連我法故是以打汝即示其道小復前行逢有塋埋遶他塚壙如向麥積呪願之言多入多入喪主忿之復捉撾打而語言汝見死者應當愍言自今已後更莫如是云何反言多入多入摩訶羅言自今已往當如汝語又復

前行見他嫁娶如送葬者之所教言自今已後莫復如是嫁娶者瞋莫如是復加笞打乃至頭破遂復前進被打狂走值他捕鷹驚怖憚惶觸他羅網由是之故驚散他鷹獵師瞋恚復捉擣打時摩訶羅被打困熟語獵師言我從道行數被躡頓精神失錯行步躁疾觸君羅網願見寬放今我前進獵師答言汝極震踴併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微捉復加打棒時

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
第五日有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間爲其解除時國王女即將導從徃塚間于時道行有二估客見國王女侍從嚴飾心懷懼畏走至塚間其一人者即爲王女侍從之人割截耳鼻其一人者得急驚怖死屍中伏

詐現死相爾時王女將欲解除選新死人膚
未爛者坐上澡浴以療所患時遣人看正值
估客以手觸之其體尚軟謂爲新死即以芥
末塗身在上洗浴芥末辛氣入估客鼻雖欲
自持不能禁制即便大喫欬然而起時侍從
者謂起尸鬼或能爲我作諸灾戾閉門拒逆
王女得急急捉不放于時估客以實告言我
實非鬼王女即時與彼估客俱往詣城喚開
城門具陳情實時女父國王雖聞其言猶懷
不信莊嚴兵仗啓門就看方知非鬼時父王

言女人之體形不再現即以其女而用妻之
估客歡喜慶遇無量佛言爾時估客得王女
者舍利弗是割截耳鼻者摩訶羅是宿緣如
此非但今日自今已後諸比丘等若欲說法
呪願當解時宜應修習布施持戒忍辱精進
禪定智慧憂悲喜樂宜知是時及以非時不
得妄說

音釋

七
𦥑 感六子皆切 賴聚也
𦥑 愁切 母黨也
𦥑 俗切 大蛇也
𦥑 陟切 蛇黨也
𦥑 欺切 流也
𦥑 五人也
𦥑 張音也
𦥑 哭切 人也
𦥑 搞切 依也
𦥑 膜末各切 濶也
𦥑 膜也 痘膜也
𦥑 肿主勇也 膨脹也
𦥑 麽切 主勇也
𦥑 博切 居宜也
𦥑 漫切 宜也
𦥑 切 犧也
𦥑 切 犧也
𦥑 切 犧也
𦥑 切 犧也
𦥑 切 犧也

永樂北藏

雜寶藏經

第一二九冊