

穀穗遂下音 撫即感 摩求力爵子約躁燒上則到反
柱竹主 咽音 錐賛追驛采老叛音 汲水
遼音 陷成字去聲 瑪璣下羽鬼反 大遺下惟伴 汲水
給音 跌徒結反 騃床渡反 儻作容上音 賈客上音 壴
昌制列反 實諸煮下音 紺古暗反 倡昌抵神止 有
娘身下音 踏音篋反 怆苦怙反 耽丁舍愁慘康下七反 犬乳

上古撓而羊愕吾各拘屢上音俱下 妖嬖妙下
及計僕反 細余之反 繾曼二同莫効官反 鋤床疎

悔有何因緣佛即爲說因緣昔日有六牙白象多諸羣衆此白象有二婦一名賢二名善賢林中遊行遇值蓮華意欲與賢善賢奪去賢見奪華生嫉妬心彼象愛於善賢而不愛我時彼山中有佛塔賢常將果供養即發願言我生人中自識宿命并拔此白象牙故即

雜寶藏經卷第一

驚二

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

六牙白象因緣第十
昔舍衛國有一大長者生一女子自識宿命初生能語而作是言不善所作不好所作無慙所作惡害所作背恩所作作此語已默然

獵師已即語象王彼有人來象王問言著何衣服答言身著袈裟象王言袈裟中必當有善無有惡也獵師於是遂便得近以毒箭射善賢語其夫汝言袈裟中有善無惡云何如此答言非袈裟過乃是心中煩惱過也善賢即欲害彼獵師象王種種慰喻說法不聽令害又復畏五百群象必殺此獵師藏著竒間五百羣象皆遠去問獵師言汝須何物而射於我答言我無所須梵摩達王募索汝牙故來欲取象言若取答言不敢自取如是慈悲覆育於我我若自取手當爛墮白象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余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余時白象我身是也余時獵師者提婆

達多是也余時賢者今比丘尼是也余時善賢者耶輸陀羅比丘尼是

兔自燒身供養大仙緣第十一

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勑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惟而白佛言世尊出世甚奇甚特如是長者子能安立使得阿練若處得阿羅漢道具六神通佛告諸比丘非但今日能得安立乃於往昔已善安立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山林間時世大旱山中蘿蔔根莖枝葉悉皆枯乾余時仙人共兔親善而語兔言我今欲入聚落乞食兔言莫去我當與汝食於是兔便自捨薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝三日住華菴還出便可採食莫趣人間作是語已即大然火投身著中仙人見已作是思

惟此鬼慈仁我之善伴爲我食故能捨身命
實是難事時彼仙人生大苦惱即取食之菩
薩爲此難行苦行釋提桓因宮殿震動而自
念言今以何因緣宮殿震動觀察知是鬼能
爲難事感其所爲即便降兩仙人遂往還食
莫顧余時修習得五神通欲知余時五通仙

三
一

者今比丘是也余時鬼者今我身是也我捨
身故使彼仙人住阿練若處獲五神通況我
今日不能令此比丘遠離眷屬住阿練若住
處得阿羅漢獲六神通

善惡猕猴緣第十二

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依止提婆

現身得惡名稱人不供養將來墮三惡道是
故諸比丘應常遠離惡知識親近善知識善
知識者長夜與人安隱快樂以是之故應當
親近善知識惡知識應當遠離所以者何惡
知識者能燒然今世後衆苦聚集

佛以智水滅三火緣第十三

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
尸王子遊獵圍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榦

極長即挽樹枝度五百眷屬惡猕猴眷屬以
不度故即爲王子之所獲得余時善猕猴者
我身是也余時惡猕猴者提婆達多是所將
眷屬余時苦惱今依止者亦復如是余時依
止我者長夜受樂現得名稱供養將來得人
天解脫余時依止提婆達多者長夜受衆苦

此火當滅作是語已火即時滅諸人歡喜信重於佛佛爲說法得須陀洹道諸比丘疑惟世尊出世甚奇甚特爲此村落作大利益聚落火滅心垢亦滅佛言非但今日爲作利益於過去世亦曾爲彼諸人作大利益諸比丘問言不審世尊過去利益其事云何佛言過

第2四

因感其志意爲降大雨火即得滅尔時鸚鵡今我身是爾時林中諸鳥獸者今大聚落人民是也我於爾時爲滅彼火使其得安今亦滅火令使得安又問復以何緣得見諸道佛言此諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諸獲須陀洹道

去之世雪山一面有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩

竹共相錯磨其間火出燒彼竹林鳥獸恐怖無歸依處尔時鸚鵡深生悲心憐彼鳥獸投翅到水以灑火上悲心精勤故感帝釋宮令大震動釋提桓因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟火盡其身力不能滅火釋提桓因即向鸚鵡所而語之言此林廣大數千里汝之翅羽所取之水不過數滴何以能滅如此大火鸚鵡答言我心弘曠精勤不懈必當滅火若盡此身不能滅者更受來身誓必滅之釋提桓

波羅柰國有長者子共孝行天神感王行孝緣第十四

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天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

第2五

者但供養父母當知一切天神已在家中但能供養父母便爲和尚已在家中欲得阿闍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爲希有恭敬父母佛言非但今日極爲希有

恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅奈國有一貧人唯生一子然此一子多有兒息其家貧窮時世飢儉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歸當至死我便埋之以父母食分欲養兒子使得長大第二家聞謂此是理如此展轉遍波羅奈國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令作七分四種問者一者何物是第一財二者何物最為樂三者何物味中勝四問何物壽最

長勝著王門上國王得已搜問國中誰解此者若有解者欲求何事皆滿所願長者子取此文書盡解其義信為第一財正法最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畏我父實老違國法故藏著地中願聽臣所說大王父母恩重猶如天地懷抱十月推乾去濕乳餌養大教授人事此身成立皆由是父母得見日月生活所作父母之力假使左肩擔父右肩擔母行到一百年復種種供養猶不能報父母

卷二

六

之恩時王問言汝欲求何等答言更無所求唯願大王去此惡法王可其言宣下國內若有不孝於父母者當重治其罪欲知爾時長者子今我身是我於爾時為彼一國除却惡法成就孝順之法以此因緣自致成佛是以今日亦復讚歎孝順之法

迦尸國王白香象養育父母并和二國緣第十五

昔佛在舍衛國告諸比丘尼有八種人應決定施不復生疑父母以佛及弟子遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所常讚歎恭敬佛言

我非但今日過去已來恒尊重恭敬諸比丘問言尊重讚歎其事云何佛言過去久遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國王比提醯王有大香象以香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香象摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香

象王聞此已即便募言誰能得彼香象者我當重賞有人募言多集軍衆往取彼象象思惟言若我遠去父母盲老不如調順往至王所余時衆人便將香象向於王邊王大歡喜爲作好屋氍毹敷著其下與諸妓女彈琴鼓瑟以娛樂之與象飲食不肯食之時守

象人來白王言象不肯食王自向象所上古畜生皆能人語王問象言汝何故不食象答言我有父母年老眼盲無與水草者父母不能食我云何食象白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母盲老順王來耳王今見聽還去供養終其年壽自當還來王聞此語極大歡喜我當便是人頭之象此象乃是象頭之人先迦尸國人惡賤父母無供養心因此象故王即宣令一切國內若不孝供養父母者當與大罪尋即放象還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白象甚大歡喜即莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺凌我象言聽我使往令彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或能不還答言無能遮我使不還者象即於是往彼國中比提醯王聞象來至極大歡喜自出往迎既見象已而語之言即住我國象白王言不得即住我立身來不違言誓

先許彼王當還其國汝二國王應除怨惡自安其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者其樂最第一

余時此象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象今我身是由我余時孝養父母故令多衆生亦孝養父母

余時能使二國和好今日亦余

波羅奈國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣第十六

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅奈國有

不善法流行於世父年六十與著敷氈使守

門戶余時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷氈後令守門屋中唯一敷氈小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門兄向弟言何不盡與敷氈截半與之弟答言適有一敷氈不截半與後更何處得

鷲二

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第十七

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝及身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘言云何如來慈心若此

提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去時波羅奈國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸婢女於園苑中而遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧刺法護咽中取血而飲不飲此酒生聞是語瞋恚而言

兄問言欲更與誰弟言豈可得不留與兄也兄言何以與我弟言兄當年老兄子亦當安兄置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是也弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相荅言實余我等亦共有老輔相啓

學中喚法護來法護來已欲刺其咽子白父
言我無過罪王唯有一子何爲殺我王言我
不殺汝汝母意耳能白汝母懺悔令使歡喜
終不殺汝兒即向母懺悔而作是言唯我有
一子亦無過罪何爲殺我母不受悔便刺兒
咽與血使飲佛言爾時父王者拘迦離是彼

鵠二

九

時母者提婆達多是彼時子者我身是也我
於尔時都無惡心不受我悔今日亦尔不受
我悔我於尔時雖爲所殺都無一念瞋恨之
心況於今日而當忿恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣第十八

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家精勤

得阿羅漢威德具足恒營僧事五指出光而
賦衆僧種種數具由是佛說營事第一彌多
比丘自薄福德當次會處飲食麤惡乃反恚
言若此駝驃料理僧事我終不得好食自活

當設方便彌多有姊作比丘尼往共相教謗
於駝驃乃至滿三駝驃獸惡即昇虛空作十

八變入火光三昧於虛空中如火燄滅無有
屍骸誹謗貪嫉能使賢聖猶尚滅身況復凡
夫是以智者當慎誹謗莫輕言說時諸比丘
即便問佛駝驃比丘有何因緣而被誹謗復
以何緣得是大力復以何因緣得羅漢佛言
過去世時人壽二萬歲時有佛名曰迦葉介
時迦葉佛法中有年少比丘面目端正顏色
美妙彼年少比丘乞食未還有一少婦惑著
是色看此比丘眼不捨離駝驃比丘時爲舍
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

離越被謗緣第十九

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪有一人
失牛追逐蹤跡逕至其所尔時離越煮草塗

衣衣自然變作牛皮染汁變成爲血所煮滌

草變成牛肉所持鉢盂變爲牛頭牛主見已

即捉收縛將詣於王王即付獄中經十二年
恒爲獄監食馬除糞離越弟子得羅漢者有
五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一
弟子見師乃在罽賓獄中即來告王我師離

驚二

十

越在王獄中見爲料理王即遣人就獄檢校
王人至獄唯見有一人威色憔悴鬚髮極長
而爲獄蓋食馬除糞還白王言獄中都無沙
門道士唯有獄卒比丘弟子復白王言願但
設教諸有比丘悉聽出獄王即宣命諸有道
人悉皆出獄尊者離越於其獄中鬚髮自落

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
得爾不時長者子白王言王所約勅假使是
狗猶尚不辨何況王女而不可也王尋妻之
爲立宮室約勅長者子言此女形醜慎莫示
人出則鎖門入即閉戶以爲常則有諸長者
子共爲親友飲饌遊戲每於會日諸長者子
婦皆來集會唯此王女獨自不來於是諸人
共作要言後日更會仰將婦來有不來者重
謫財物遂復作會貧長者子猶故如前不將
婦來諸人便共重加謫罰貧長者子敬受其
罰諸人已復共作要言明日更會不將婦來

波斯匿王醜女賴提緣第二十

毒無量餘殃不盡至得羅漢猶被誹謗

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慚愧深自悼慨晝夜念佛於是後日更設醮會

夫復獨去婦於室內倍加懇惻而發願言如來出世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感其心志從地踊出始見佛髮敬重歡喜已髮即異變成好髮次見佛額漸覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉深其身即變醜惡都盡貌同諸天諸長者子密共議言王女所以不來會者必當端正異於常人或當絕醜是故不來我等今當勸其夫酒令無覺知解取鑰匙開門往看即飲使醉解取鑰匙相將共往開門看之見此王女端正無雙便還閉門詣於本處余時其夫猶故未悟還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊

異恠而問之汝何天神處我屋宅婦言我是君婦賴提夫恠而問之所以卒余婦時答言我聞君數坐我被罰心生慚愧懇惻念佛尋見如來從地踊出見已歡喜身體變好貧長者子極大歡喜尋入白王王女身體自然變好今求見王王聞歡喜尋即喚看見雖歡喜情甚疑恠將詣佛所而白佛言世尊此女何緣生於深宮身體醜惡人見驚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龐惡而作是言此人醜惡形如魚皮髮如馬尾余時長者女者今王

卷二十一

十一

女是施食因緣生於深宮毀皆辟支佛故身體醜惡生慚愧懇惻心故而得見我歡喜心故身體變好余時衆會聞佛所說恭敬作禮歡喜奉行

波斯匿王女善光緣第二十一

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端正父

母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮
愛敬女答父言我有業力不因父王如是三
問答亦如前王時瞋忿今當試汝有自業力
無自業力約劫左右於此城中覓一最下貧
窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下將來
詣王王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
不荅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案行隨其行處其
地自陷地中伏藏自然發出即以珍寶雀人
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卒憶念
我女善光云何生活有人答言宮室財錢不
減於王王言佛語真實自作善惡自受其報

王女即日遣其夫主往請於王王即受請見
其家內氍毹氈錦莊嚴舍輪於王宮王見
此已歎未曾有此女自知語皆真實而作是
言我自作此善自受其報王往問佛此女先
世作何福業得生王家身有光明佛答王言
過去九十一劫有佛名毗婆尸彼時有王名
槃頭王有第一夫人毗婆尸佛入涅槃後

槃頭王以佛舍利起七寶塔王第一夫人以
天冠拂飾著毗婆尸佛像頂上以天冠中如意
珠著於振頭光明照世因發願言使我將
來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡
八難之處余時王第一夫人者今善光是迦
葉佛時復以餚饋供養迦葉如來及四大聲
聞夫主遮斷婦勸請言莫斷絕我我今已請
使得充足夫還聽婦供養得訖余時夫者今
日夫是余時婦者今日婦是夫以余時遮婦
之故恒常貧窮以還聽故要因其婦得大富
貴無其婦時後還貧賤善惡業追未曾違錯

王聞佛所說深達行業不自矜大深生信悟歡喜而去

昔者王子兄弟二人被駁出國緣第二十二
昔有王子兄弟二人被駁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舉不噉自割胛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花果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果實活被刑人王子爲人少於欲事採花果去其婦在後與刑人通已有私情深疾其夫於一日中逐夫採花至河岸邊而語夫言取樹頭華果夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著河中以慈善力隨水飄去而不沒死於河流有國王崩彼國相師推求國中誰應爲王遙見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中

轉乞索到王子國國人皆無有一好婦擔一刑督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刑人者實余夫不答言實是王時語言識我不也答言不識王言汝識某甲不諦向王看然後慚愧王故慈心遣人養活佛言欲知王者即我身是余時婦者旃遮婆羅門女帶木盂謗我者是也余時刑手足者提婆達多是

須達長者婦供養佛獲報緣第二十三

昔佛在世須達長者最後貧苦財物都盡客作傭力得三升米炊作飲食時炊已訖值阿那律來從乞食須達之婦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荅夫言其若尊者阿那律來汝當自食施於尊者荅言寧自不食當施

尊者若復迦葉大目捷連須菩提舍利弗乃至佛來汝當云何答言寧自不食盡以施與婦語夫言朝來諸聖盡來索食所有之食盡用施之夫語婦言我等罪盡福德應生即發庫中穀帛飲食悉皆充滿用盡復生娑羅那比丘爲惡生王所苦惱緣第二十四

驚二

十五

昔優填王子名曰娑羅那心樂佛法出家學道頭陀苦行山林樹下坐禪繫念時惡生王將諸妓女巡歷遊觀至於此林頓駕憩息即便睡眠諸妓女等以王眠故即共遊戲於一樹下見有比丘坐禪念定往至其所禮敬問訊余時比丘爲其說法王後尋覺求覓妓女

處坐即捉撻打遍身傷壞諸妓女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆哭懊惱王倍瞋劇是時比丘心自念言過去諸佛能忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙人被他刖耳鼻手足猶尚能忍況我今日身形完固而當不忍如此思惟默然忍受受打已竟舉體疼痛轉轉增劇不堪其苦復作是念我若在俗是國王子當紹王位兵衆勢力不減彼王今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尚迦旃延所辭欲還俗和尚答言汝今身體新打疼痛且待明日小住止息然後乃去時娑羅那受教即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現夢使娑羅那自見己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淨觀耶答言不得王便大瞋作是言日汝都已遣人持刀將欲殺去時娑羅那極大怖畏無所得云何以此生死凡夫與諸妓女共一即生心念願見和尚雖爲他殺不以爲恨時

其和尚應念知心執錫持鉢欲行乞食於其
前現而語之言子我常種種爲汝說法闡諍
求勝終不可得不用我教知可如何答和尚
言今若救濟弟子之命更不敢余時迦旃延
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

驚二

十六

待住遂將殺去臨欲下刀心中驚怖失聲而

覺即具以所夢見事往白和尚和尚答言生

死鬪戰都無有勝所以者何夫鬪戰法以殘
他爲勝殘害之道現在愚情用使其意將來
之世墮於三墮受苦無量若其不如爲他所
害喪失己身殃延衆庶增他重罪令陷地獄

得阿羅漢

昔仇迦離謗舍利弗緣第二十五

昔有尊者舍利弗目連遊諸聚落到瓦師所
值天大雨即於中宿會值陶中先有一牧牛
之女在後深處而聲聞人不入定時無異凡
夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容

驚二

十七

更相殘殺怨家不息輪轉五道無有終竟返
覆尋之何補身瘞考楚之痛汝今欲離生死
怖懼鞭打痛者當自觀身以息怨謗所以者
何是身者衆苦之本飢渴寒熱生老病死蚊
蟲毒獸之所侵害如是諸怨衆多無量汝不
能報何獨欲報惡生王也欲滅怨者當滅煩

惱煩惱之怨害無量身世怨雖重止害一身
煩惱之怨害善法身世怨雖酷止害有漏臭
穢之身由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今
不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王也如是
種種爲其說法時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

端正心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連
從瓦陶出仇迦離善於形相觀人顏色知作
欲相不作欲相不見牧牛女在後而出其女顏
色有成欲相不知彼女自生惑著而失不淨
即便謗言尊者舍利弗目連姪牧牛女向諸
比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊

者舍利弗目連時仇迦離心生瞋嫉倍更忿
盛有一長者名曰婆伽尊者舍利弗目連爲
說法要得阿那含命終生梵天上即稱名爲
婆迦梵時婆迦梵逕於天上知鳩迦離謗尊
者舍利弗目連即便來下至仇迦離房中仇
迦離問言汝是阿誰答言我是婆迦梵爲何

事來梵言我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目
連汝莫說尊者等有如此事如是三諫諫之
不止反作是言汝婆迦梵言得阿那含阿那
含者名爲不還何以來至我邊若如是者佛
語亦虛梵言不還者謂不還欲界受生時仇
迦離於其身上即生惡瘡從頭至足大小如
豆往至佛所而白佛言云何舍利弗目連姪
牧牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連是
事聞佛此語倍生瞋恚時惡瘡轉大如柰
第二又以此事而白於佛佛復諫言莫說此
事瘡瘻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憂波地獄尔時比
丘白佛言世尊以何因緣尊者舍利弗目連
等爲他重謗佛言過去劫時舍利弗目連等
曾爲凡夫見辟支佛出瓦師陶中亦有放牛
女從後而出即便謗言彼比丘者必與此女
共爲交通由是業緣墮三惡道中受無量苦
今雖得聖先緣不盡猶被誹謗當知聲聞人
不能爲衆生作大善知識所以者何苦舍利
弗目連爲仇迦離現少神足仇迦離必免地
獄不爲現故使仇迦離墮於地獄如此之事
佛作是說若是菩薩人如鳩留孫佛時有一
仙人名曰定光共五百仙人在於山林中草
十八

窟裏住時有婦人偶行在此值天降雨風寒
理極無避兩處即向定光仙人所寄宿一夜
明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙
必共彼女作不淨行尔時定光知彼心念恐
其誹謗墮於地獄即昇虛空高七多羅樹作
十八變諸仙人見已而作是言身能離地四

