

指無有姪欲何況定光昇虛空中有大神變而有欲事我等云何於清淨人而起誹謗時

五百仙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也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

雜寶藏經卷第二

驚二

撲

蒲反

角

挾

胡古反

絞

古反

巧

練

若

下汝反

屢

良反

翹

涕

智反

滴

帝音

丁

推

土回反

乳

鋪

下正作

鼈

鼈

音

鼓

瑟

下風音

娛

樂

愚音

娛

上音

欺侮
武
匿
尼
力
敷
麁
下力主反
駝
驃
妙
反

穀

瞿上音

歷

反

穀

塔音

敷

二字音

鼓

瑟

下風音

娛

樂

愚音

駝

驃

下毗

妙

反

料理
來
驢獸
下唐
溺
奴的
罽居例
詬謗
上
飲配
見反
要言
上
譎音
搏慨
上
謔音
搏慨
上
餚匙
是支反
依怙
戶
垣
園
張頭
庚反
挽矜
居陵
刑
吾骨反
孟
稽米炊
其國內草木滋長五穀成熟畜生飲水皆得
吹
來
牧牛
上
庖瘡
上
瓠
音
漬
反
對
十九末

雜寶藏經卷第三

驚三

元魏沙門吉迦夜菩薩譯

龍

王

偈

緣

第

二

十六

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵誓阿難聞已極生瞋恚驅提婆達多令去而語之曰汝若更來我能使汝等得大苦惱諸比丘見已白佛言希有出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驅使去佛言非但今日於過去亦曾如此昔於迦尸國時有龍王兄弟二人一名大達二名優婆大達恒雨甘雨使

徐洪

雜寶藏經卷第二

驚二

肥壯牛羊蕃息時彼國王多殺牛羊至於龍
所而祠於龍龍即現身而語王言我旣不食
何用殺生而祠我爲數語不改兄弟相將遂
避此處更到一小龍住處名屯度脾屯度脾
龍書夜瞋恚惡口罵言大達語言汝莫瞋恚
比尔還去優婆大達極大忿怒而語之言唯

汝小龍常食蝦蟆我若吐氣吹汝眷屬皆使
消滅大達語弟莫作瞋恚我等今當還向本
處迦尸王國渴仰我等迦尸國王作是言曰
二龍若來隨其所須以乳酪祀更不殺生龍
王聞已即還本處於是大達而作是偈言
盡共和合至心聽極善清淨心數法

菩薩本緣所說事
天中之天三佛陀
如來在世諸比丘
大悲見聞如此言
諸比丘依我出家
汝等各各作鹿語
更相誹謗自毀害
更相誹謗自毀害

修習慈忍難苦行
應當奉行六和敬
爲欲利益安衆生
修行若聞應遠惡
猶如冰水出於火
兄弟有二同處住
應斷瞋諍合道行
第二者名優婆達
有大威德獸龍形
若見沙門婆羅門
變形供養常親近
受持八戒檢心意
第一兄名爲大達
俱不殺生持淨戒
恒向善趣求作人
修持淨戒又多聞
八百十四十五日
捨已住處詣他方
有龍名曰屯度脾
知已不如生嫉恚
脾領腫口氣龐出
出是惡聲而謗言
聞此下賤惡龍罵
優婆大達極瞋恚
智者善聽學佛道
普於一切不惱害
出家之人起忿諍
我於過去作龍王
若欲隨順出家法

恒食蝦蟇水際住
若在水中惱水性
聞惡欲忍難可堪
一切皆毀還本處
所說妙偈智者讚
少得供給而安眠
知恩報恩聖所讚
不毀枝葉及花菓
是人終始不見樂
是不知恩行惡人
如林彼燒而樵杌
背恩之人善不生
終不念恩必報惡
譬如仙人象依住
生子即死仙養活
樹木屋室盡蹋壞
心意輕躁不暫停
不修親友無返復
若欲報怨應加善
如此賤物敢見罵
若在陸地惱害人
今當除滅身眷屬
大力龍王聞弟言
若於一宿住止處
不應於彼生惡念
若息樹下少蔭涼
若於親厚少作惡
一食之惠以惡報
善果不生復消滅
後還生長復如故
若養惡人百種供
智者報怨皆以慈
此擔乃輕背恩重
是爲第一最勝樂
慈等二樂亦如是
減除惰慢亦是樂
實無有知生惰慢
若息樹下少蔭涼
若於親厚少作惡
一食之惠以惡報
善果不生復消滅
後還生長復如故
若養惡人百種供
此擔負天地及山海
一切衆生平等慈
如渡河津安隱過
不害親友是快樂
內無德行外惰逸
好與強諍親惡友

名稱損減得惡聲
新失富貴羸劣者
單于苦厄無所依
不生憐愍不名仁
得衆惡罵忍爲快
寧住他國人不識
若於異國得恭敬
即是已國親眷屬
衰滅苦惱衆甚多
制不由己默然樂
親友既少無所怙
非法人所貪且慳
皆來親附不瞋諍
世間富貴樂甚少
若見衆生皆退失
怨敵力勝自羸弱
自察如是默然樂
不信無慙不受言
智者報怨皆以慈
此擔乃輕背恩重
是爲第一最勝樂
慈等二樂亦如是
減除惰慢亦是樂
實無有知生惰慢
孤小老者及病人
貧窮無財失國主
於上種種困厄者
若至他國無眷屬
能遮衆惡闔諍息
不在己邦衆所輕
擔負天地及山海
一切衆生平等慈
如渡河津安隱過
不害親友是快樂
內無德行外惰逸
好與強諍親惡友

於彼惡所默然樂
好加苦毒於衆生
不信強梁喜自高
於如此人默然樂
恒作非法無信行
妄語無愧好兩舌

瞋恚甚多殘害惡
如此人邊默然樂
得逆詭僞詐幻惑
破戒兜惡無慮忍
於此人所默然樂
邪見惡口或綺語

憲兀自高深計我
於此人所默然樂
亦無識別種性行
至餘國界而停住
若得毀罵皆應忍
若爲基業欲快樂

極大慳貪懷嫉妬
若於他處不知已
不應自高生嬌慢
衣食仰人不自在
他界寄住仰衣食
亦應如上生忍辱

若住他界仰衣食
是諸智者宜忍受
愚小同處下賤人
猶如熾火猛風吹
瞋恚如火燒自他
瞋恚欲心智者除

乃至下賤來輕已
在他界住惡知友
智者自隱如覆火
炎著林野皆焚燒
此名極惡之毀害
若修慈等瞋漸滅

未曾共住輒親善
不察其過輒棄捨
若無愚小智不顯
智者無愚亦如是
不能覺了智有力
博識多聞得樂住

失利不下無愚癡
諸有所言爲遮惡
爲令必解說是語
思惟籌量驗其實
是名自利亦利他
造作惡業無理事
終不爲已捨正行
亦不嚴惡無愚癡
終不爲利謾構人
又不下劣正處中
威猛生嫌惱他輕
或時默然如啞者
恒近惡者是廢人
作如上事非智者
如鳥斷翅不能飛
以多愚小及無智
以是義故諸賢哲
智者得利心不高

所解義理稱實說
安樂利益故宣辯
智者聞事不卒行
明了其理而後行
智者終不爲身命
不以苦樂違正法
智者不慳無嫉恚
危害垂至不恐怖
亦不威猛不怯弱
如此諸事智者相
去其兩邊處中行
或時言殺如王者

或時作寒猶如雪
或時高大如須弥
或時顯現猶如王
或時能忍飢渴苦
於諸財寶如糞穢
或時宴樂縱伎樂
或時現熱如熾火
或時現卑如卧草
或時寂滅如解脫
或時堪忍苦樂事
自在能調諸瞋恚
或時恐怖猶如鹿
若以實事見罵辱
若以虛事而罵辱
智者解了俱不瞋
若為財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗
設得百千諸珍寶
樹枝被斫不應攀
便從異道遠避去
先敬後慢而輕毀
如似白鶴輕飛去
好樂聞諍懷詣曲
妄言惡口亦綺語
更出痛言入心髓
可親友者滿世間
亦無恭敬不讚歎
智者遠愚速應離
喜見他過作兩舌
輕賤毀辱諸衆生
不護身業口與意
此人實語不足瞋
彼自欺誑如狂言
若為財寶及諸利
若能不為財寶利
猶應速疾離惡人
人心已離不可親

忍等已者畏聞諍
惡罵詆謗恩不忍
能受惡罵重詆謗
若於惡罵重詆謗
猶如降雨於大石
惡言善語苦樂事
忍下劣者名盛忍
如似兩石著眼中
智者能忍花雨象
明智能忍於慧眼
石無損壞不消滅
智者能忍亦如石
智者遠離至他方
見他利樂及名稱
言語善與意極惡
人樂惡欲貪利養
內不清淨外亦然
若人無有恭恪心
憍慢所懷無教法
智者遠離至他方
心生熱惱大苦毒
唯智能遠至他方
詣曲要取無慚愧
智者遠遠至他方
憍慢所懷無教法

驚三

五

徐

自謂智者實愚癡
此處飲食得卧具
應當擁護念其恩
愛能生長一切苦
悉能將人至惡趣
富貴親友貧賤離

鵠三

若爲一家捨一人
若爲一國捨一村
若爲正法捨己身
若爲身命捨四肢
正法如蓋能遮雨
行法力故斷惡趣

慧者遠離至他方
并諸衣被憑活路
猶如慈母救一子
先當斷愛而離瞋
自高憍慢亦應捨
如此之友當速遠

六

若爲一村捨一家
若爲己身捨天下
若爲一指捨現財
若爲正法捨一切
修行法者法擁護
如春盛熱得蔥涼

諸人歎說善丈夫
我今於兄倍信敬
終不復作諸惡事
及失財產不造惡
願以持戒而取死
何故應當爲一生
生死之中莫放逸
遭值惡友造非法
佛入宿命智了說
余時大達是我身
當知余時屯度脾
比丘當知作是學
修行法者亦復然
與諸賢智趣向俱
多得財利不爲喜
不常勤苦求乞索
施他財寶甚歡喜
安立己身深於海
若解義理衆事巧
爲人柔軟共住樂

優婆大達作是言
假使遭苦極困厄
若死若活得財產
兄今當知我奉事
不以犯戒而取生
而可放逸作惡行

我於生死作不善
得遇善友以斷除
告諸比丘是本偈
優婆大達是阿難
即是提婆達多身
是名集法物攝說

鵠三

七

宜廣順行應恭敬
諸比丘僧修是法
提婆達多欲毀傷佛因緣第二十七
佛在王舍城告提婆達多言汝莫於如來生
過患心自取減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柰城有大龍王名爲瞻葛常降時雨使穀成熟十四日十五日時化作人形受持五戒布施聽法時南天竺國有呪師來豎箭結呪取瞻葛龍王時天神語迦尸王言有呪師將瞻葛龍王去迦尸國王即出軍衆而往逐之彼婆羅門便復

常食美果欲使身得安隱一頭便生嫉妬之心而作是言彼常云何食好美果我不曾得即取毒果食之使二頭俱死欲知余時食甘果者我身是也余時食毒果者提婆達是昔時與我共有一身猶生惡心今作我弟亦復如是

白鶲王緣第二十九

佛在王舍城提婆達多推山壓佛放護財象欲蹋於佛惡名流布提婆達多於衆人前向佛懺悔嗚如來足無衆人時於比丘中惡口罵佛諸人皆言提婆達多向佛懺悔心極調順無故得此惡名流布諸比丘言希有世尊

驚三

八

徐

提婆達多是我爲龍時尚能慈心數數救濟況於今日而當不慈
共命鳥緣第二十八
佛在王舍城諸比丘白佛言世尊提婆達多是如來弟云何常欲怨害於佛佛言不但今日昔雪山中有鳥名爲共命一身二頭一頭

提婆達多甚能詭僞於衆人前調順向佛於屏處時惡心罵佛佛言不但今日乃往過去時有蓮華池多有水鳥在中而住時有鸕雀儀庠序不惱水性時有白鶲而說偈言舉腳而徐步音聲極柔軟欺誑於世間

誰不知詭詭

鶴雀語言何爲作此語來共作親善白鶴答言我知汝詭詭終不親善汝欲知余時鶴王即我身是也余時鶴雀提婆達是

大龜緣第三十

佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲害世尊

乃雇五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所接弓射佛所射之箭化成拘物頭華分陀利華波頭摩花優鉢羅花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

佛爲說法皆得須陀洹道復白佛言願聽我

等出家學道佛言善來比丘顏變自落法服

二輔相讒構緣第三十一

佛在王舍城提婆達多作種種因緣欲得殺

著身重爲說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚爲希有提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日於過去時波羅柰國有一商主名不識恩共五百賈客入海採寶得已還反到迴淵處遇水羅刹而捉其船不能得前衆商人等極大驚怖皆共唱言

鶴三

天神地神日月諸神誰能慈救濟我厄也有

一大龜背廣一里心生慈愍來向船所負載衆人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復飢急不問余恩便殺龜而食其肉即日夜中有大羣

象蹋殺衆人余時大龜我身是也余時不識恩者提婆達多是五百商人者五百婆羅門出家得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔其生死之患

佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆達多於彼婆羅門所即合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上即便悶絕躋地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故爲說實語我從菩薩成佛已來於提婆達多常生慈悲

無惡心者提婆達多毒自當滅作是語已毒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余即問佛言惡心於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中波羅奈城有二輔相一名斯那二名惡意斯那

常順法行惡意恒作惡事好爲讒構而語王

言斯那欲作逆事王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余時亦作是語羣臣人民亦作是語王便放之第二惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而語之言汝憎嫉於彼橫作是事王

言捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那即教惡意向王懺悔惡意自知有罪便走向毗提醯王所作一寶篋盛二惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送與彼國國王并及斯那二人共看莫示餘人王見寶篋極以嚴飾心大歡喜即喚斯那欲共發看斯那答言遠來之物

不得自看遠來果食不得即食何以故彼有惡人或能以惡來見中傷王言我必欲看憇勦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余

時王者舍利弗是余時斯那我身是也余時惡意提婆達多是

山雞王緣第三十二

佛在王舍城提婆達多往至佛所而作是言如來今者可閑靜住以此大眾付囑於我佛言食唾癡人我尚不以諸大眾等付囑舍利弗目犍連等云何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而去諸比丘言世尊提婆達多欲作種種苦惱於佛又多方便欺詐如來佛言不但今日於過去世雪山之側有山雞王多將雞衆而隨從之雞冠極赤身體甚白語諸雞言汝等遠離城邑聚落莫爲人民之所噉食我

等多諸怨嫉好自憤護時聚落中有一貓子
聞彼有雞便往趣之在於樹下徐行低視而
語雞言我爲汝婦汝爲我夫而汝身形端正
可愛頭上冠赤身體俱白我相承事安隱使
樂雞即說偈言

猫子黃眼愚小物 繼事懷害欲致食

鷲三

十一

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者
余時雞者我身是也余時貓者提婆達是昔
於過去欲誣誰我今日亦復欲誣誰我

告利鳥緣第三十三

佛在王舍城余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諂誑諸

詔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
多詔曲向佛佛言非但今日過去久遠波羅
奈國有王名梵摩達作制斷殺時有獵師著
仙人衣服殺諸鹿鳥人無知者有吉利鳥語
諸人言此大惡人雖著仙人衣實是獵師常
行殺害而人不知衆人皆信吉利鳥實如其
言余時吉利鳥者我身是也余時獵師提婆
達是余時王者舍利弗是也

老仙緣第三十四

佛在王舍城余時阿闍世王爲提婆達多日
送五百釜飯多得利養諸比丘比丘白出尊言
阿闍世王日爲提婆達多送五百釜飯佛言
比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言
芭蕉生實枯 蘆竹葦亦然 駅驢懷妊死
驃驥亦復然 愚貪利養害 智者所嗤笑
說是偈已告諸比丘言提婆達多非但今日
爲利養所害誹謗於我過去亦余比丘問佛

言過去之事其義云何佛言往昔波羅柰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闇浮樹取闇浮果亦來共食到忉利天取天須陀味來共食之年少仙人見是事已心生希仰白

鵠三

十二

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爲惡害猶勤啓請唯願教我時老仙人便教五通尋即獲得既得五通於衆人前現種種神足於是已後大得名稱利養乃於老者生嫌心處處誹謗即退失神足諸人聞已各作是

鵠二

十三

梵

涅槃人天之道用提婆達多語者悉墮地獄受大苦惱佛言非但今日奉我教者得大利益用提婆達語獲於大苦往昔亦尔過去之世有二佑客俱將五百商人到曠野中有夜叉鬼化作年少著好衣服頭戴華鬘彈琴而行語賈客言不疲極也載是水草竟何用爲

近在前頭有好水草從我去來當示汝道一賈客主尋用其言我等今棄所載水草便輕行在前而去一賈客言我等今者不見水草慎莫擲棄前棄水草者渴尋死盡不棄之者達到所在尔時不棄水草者我身是也棄水草者提婆達是也

言老仙人者宿舊有德是壯仙人橫生誹謗便皆瞋之城門下遮不聽使入便失利養欲知尔時老仙人者我身是也尔時壯仙人者提婆達是

二佑客因緣第三十五

佛在王舍城尔時諸比丘等用佛語者皆得

內官贖所犍牛得男根緣第三十六
昔乾陀衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲刑捷時有內官以金錢贖牛作群放去以是因緣現身即得男根具足還到王家遣人通曰某甲在外王言是我家人自恣而行未曾通白今何故尔王時即喚問其所以答王言

曰向見曆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
其後果報豈可量也

二內官共諱道理緣第三十七

昔波斯匿王於卧眠中聞二內官共諱道理
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
持己所飲餘殘之酒以與夫人余時此人持
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所王見此人
深生憮惑即便喚彼依王活者而問之言我
遣汝去云何不去答言我出戶外卒得劙鼻
竟不堪任即便倩彼持王殘酒以與夫人王
時歎言我今乃知佛語爲實自作其業自受

其報不可奪也由是觀之善惡報應行業所
致非天非王之所能與

兄弟二人俱出家緣第三十八

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出家學道
其兄精勤集衆善法修阿練行未久之頃得
羅漢道其弟聰明學問博識誦三藏經後爲

輔相請作門師多與錢財委使營造僧房塔
寺時三藏法師受其財物將人經地爲造塔
寺基刹端嚴堂宇瑩灑制作之意妙絕工匠
輔相見已倍生信敬供養供給觸事無憂三
藏比丘見其心好即作是念寺廟訖成但須
衆僧安置寺上當語輔相使請我兄作此念

驚三

古

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
相荅言師所約勅但是比丘不敢違逆況復
師兄是阿練若即便遣人慇懃往請既來到
已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相
以一妙璧價直千万以與於彼阿練比丘阿

練比丘不肯受之慇懃強與然後乃受而作
是念我弟營事當須財物即以與之輔相後
時以一鹿鬪用與三藏三藏得已深生瞋恚
又於後日輔相更以一張妙鬪直千万錢與
兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷
嫉妬即持此鬪往至輔相愛敬女所而語之
言汝父輔相先看我厚今彼比丘至止已來
不知以何幻惑汝父今於我薄與汝此鬪汝
可持向輔相之前縫以爲衣若其間者汝可
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尊敬彼比
丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而致謗毀
三藏復言汝若不爾與汝永斷女人答言何
故太卒當更方宜情不能已便受此鬪於其
父前裁以爲衣尔時輔相見鬪即識而作念
言彼比丘者甚大惡人得我之鬪不自供給
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懷敬服即與其婦
禮足懺悔恭敬情濃倍於常日即驅三藏及
其已女悉令出國佛言尔時三藏我身是也
以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日爲
孫陀利之所毀謗尔時此女由謗聖故現被
驅出窮困乞活是以世人於一切事應當明
察莫輕誹謗用招罪名

八天次第問法緣第三十九

昔佛在世於夜半中忽有八天次第而來至
世尊所其初來者容貌端正光照一里有十
天女以爲眷屬來詣佛所至心頂禮却在一
面佛告天曰汝以修福得受天身五欲自娛
快獲安樂於時此天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
之時於君父母師長沙門婆羅門雖爲忠孝
心生恭敬然於其所不能慇懃恭敬禮拜迎
來送去以是業緣果報實少不如餘天以不

如故自責修行不能滿足復有一天容貌身
光及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足
却在一面佛告天曰汝生天上快得安樂天
白佛言世尊我雖生處天上亦常憂苦所以
者何以我前世修行之時雖於君父母師長
所沙門婆羅門生忠孝心恭敬禮拜然而不

能爲施牀座溫暖敷具以是業緣今獲果報
不如餘天以不如故自責修因不能滿足復
有一天形貌光明及以眷屬十倍勝前來至
佛所頭面禮足却坐一面佛告天曰汝受天
身快得安樂天白佛言我雖生處天宮常懷
憂惱所以者何以我前身雖復修善於君父

母師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜爲施牀
敷然於其所不能廣設餚饌飲食以用供養
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

驚三

十六

天白佛言我雖生天心常憂惱所以者何以
我過去雖於君父母師長沙門婆羅門忠孝
恭敬禮拜爲敷坐具及以飲食然不聽法以
是因緣今獲果報不如餘天以不如故常自
剋貴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
足是故憂惱次有一天容貌光明及其眷屬
十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛
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輒
至真實快樂無諸憂惱所以者何以我前世
七

驚三

主

修因之時於君父母師長沙門婆羅門忠孝
恭敬禮拜敷具飲食聽法能解其義如說修
行以是因緣受天果報身形端正光明殊妙
眷屬衆多勝餘諸天以修此行故得果滿足
以滿足故得最勝果得勝果故一切諸天無
有及者以無及者心得快樂

釋提桓因重復說偈讚歎言曰
汝作何福業 身如融真金 光色如蓮華
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 願爲我說之
我昔以華鬘 奉迦葉佛塔 今生於天上
獲是勝功德 生在於天中 報得金色身
釋提桓因重復說偈讚歎言曰
甚奇功德田 芸除諸穢惡 如是少種子
得天勝果報 誰當不供養 供養真金聚
誰不供養佛 上妙功德田 其目甚脩廣
猶如青蓮華 汝能與供養 無上第一尊
少作功德業 而獲如此容

天女以華鬘供養迦葉佛塔緣第四十
爾時釋提桓因從佛聞法得須陀洹即還天
上集諸天衆讚佛法僧時有天女頭戴華鬘
華鬘光明甚大晃曜共諸天衆來集善法堂
上諸天之衆見是天女生希有心釋提桓因
即使說偈問天女言

爾時天女即從天下執持華蓋來至佛所佛
爲說法得須陀洹而還天上諸比丘等恆其
所以即問佛言世尊今此天女作何功德獲
此天身端正殊特佛言往古之時以種種華
鬘供養迦葉佛塔以是因緣今獲此果
天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣第四十一

余時復有一天女頭上華鬘光明晃曜共諸天衆來集善法堂上時諸天衆見是天女生

希有心時天帝釋以偈問曰

汝昔作何福 身如真金聚 光色如蓮華
而有大威德 身出微妙光 面如開敷華
光明甚煥曠 以何業行得 惟願為我說

驚三

十八

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 植因者甚少
獲得勝果報 誰不樂供養 恭敬真金衆

誰不供養佛 上妙福勝田 目廣脩而如

其喻青蓮華 汝昔能與供 第一最勝尊
作妙福德業 獲得如此報

余時天女即從天下執持華蓋來到佛而聽
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

天女受持八戒齋緣第四十二

余時復有一天女受持八戒齋生於天上得
端正報光顏威相與衆超異時共諸天集善
法堂上諸天見已生希有心釋提桓因以偈

而問

汝昔作何業 身如真金山 光顏甚煥曠
色如淨蓮華 得是勝威德 身出大妙光
以何業行獲 願為我說之

天女余時說偈答言
昔於迦葉佛 受持八戒齋 今得生天中

獲是端正報

十九末

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

尔時此天持好華蓋來至佛所佛爲說法得
見諦道時諸比丘即問佛言此天往昔作何
福業得生天上而獲聖果佛言昔爲人時於
迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而
見道跡

雜著藏經卷第三

卷之三

驅二字音而禁驃驃上郎和反嗤尺之估
容古上虛反妊反驃驃下吉樓
音劙女鞠牋牛上巨言反情七淨堂灑定紆
縫音晃曜廣反共除云音煌暉上羽鬼反下
逢音胡廿反光明

畏不敢然燈供養有一女人以習常故於僧
自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞
極大瞋恚即以劍輪斬腰而殺之命終得生
三十三天摩尼炎宮殿中乘此宮殿至善法
堂帝釋以偈問言

汝昔作何業 身如聚真金 如有大威德

容貌甚光明 天女即時以偈答言

三界之真濟 相好莊嚴身 法中之最勝 爲之然明燈

天女即時以偈答言 三有之大燈 至心眼觀佛
相好莊嚴身 法中之最勝 爲之然明燈

真寶生信心 佛燈滅衆惡 見燈如日光
真實生信心 靄燈明熾盛 歡喜而禮佛

雜寶貝藏經卷第四

元魏沙門吉迦夜共雲曜譯

天女本以然燈供養緣第四十三

爾時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲
不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與
阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國土怖