

雜寶藏經卷第三

既三

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

龍王偈緣第二十六

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵詈
 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
 心阿難瞋恚即驅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大達恒雨甘雨使
 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殺牛羊至於龍
 所而祠於龍龍即現身而語王言我既不食
 何用殺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屯度脾屯度脾
 龍晝夜瞋恚惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚
 比爾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 今佛顯現古昔偈
 天中之天三佛陀 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 汝等各各作麤語
 更相誹謗自毀害 汝不聞知求菩提

修習慈忍難苦行 汝等若欲依佛法
 應當奉行六和敬 智者善聽學佛道
 為欲利益安眾生 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 既三 若欲隨順 三 出家法
 應斷瞋諍合道行 第一兄名為大達
 第二者名優婆達 俱不殺生持淨戒
 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
 有龍名曰屯度脾 見我二龍大威德
 知已不如生嫉恚 恒以惡口而罵詈
 胖頰腫口氣麤出 瞋怒心盛身脹大

出是惡聲而謗言 幻惑諂偽見侵逼
 聞此下賤惡龍罵 優婆大達極瞋恚
 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
 聞惡欲忍難可堪 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 若息樹下少蔭涼
 不毀枝葉及華果 既三 若於親厚 三 少作惡
 是人終始不見樂 一食之惠以惡報
 是不知恩行惡人 善果不生復消滅
 如林被燒而焦杌 後還生長復如故
 背恩之人善不生 若養惡人百種供

終不念恩必報惡 譬如仙人象依住
 生子即死仙養活 長大狂逸殺仙人
 樹木屋室盡蹋壞 惡人背恩亦如是
 心意輕躁不暫停 譬如洄復中有樹
 不修親友無返復 如似白麤甄叔染
 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
 此擔乃輕背恩重 一切衆生平等慈
 是為第一最勝樂 如渡河津安隱過
 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
 名稱損滅得惡聲 孤小老者及病人
 新失富貴羸劣者 貧窮無財失國主
 單子苦厄無所依 於上種種困厄者

不生憐愍不名仁 若至他國無眷屬
 得衆惡罵忍為快 能遮衆惡鬪諍息
 寧住他國人不識 不在已邦衆所輕
 若於異國得恭敬 皆來親附不瞋諍
 即是已國親眷屬 世間富貴樂甚少
 衰滅苦惱衆甚多 若見衆生皆退失
 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
 非法人所貪且慳 不信無慚不受言
 於彼惡所默然樂 瞋恚甚多殘害惡
 好加苦毒於衆生 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 破戒兇惡無慮忍
 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

傲兀自高深計我	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
是諸智者宜忍受	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	如鳥斷翅不能飛

三

五

智者無愚亦如是	以多愚小及無智
不能覺了智有力	以是義故諸賢哲
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	智者聞事不卒行
思惟籌量驗其實	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
終不為已捨正行	智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚癡	危害垂至不恐怖
終不為利讒搆人	亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中	如此諸事智者相
威猛生嫌懦他輕	去其兩邊處中行
或時默然如啞者	或時言殺如王者

或時作寒猶如雪	或時現熱如熾火
或時高大如須彌	或時現卑如卧草
或時顯現猶如王	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
或時宴樂縱伎樂	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
見人爲惡自不作	忍勝已者名怖忍
忍等已者畏鬪諍	忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍	如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗	智者能忍華雨象

就三

六

若於惡罵重誹謗	明智能忍於慧眼
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	若爲財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗	若能不爲財寶利
設得百千諸珍寶	猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應攀	人心已離不可親
便從異道遠避去	可親友者滿世間
先敬後慢而輕毀	亦無恭敬不讚歎
如似白鶴輕飛去	智者遠愚速應離
好樂鬪諍懷諂曲	喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語	輕賤毀辱諸衆生
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
言語善軟意極惡	唯智能遠至他方
人樂惡欲貪利養	諂曲要取無慚愧
內不清淨外亦然	智者速速至他方
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
此處飲食得卧具	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
悉能將人至惡趣	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	若為己身捨天下
若為正法捨己身	若為一指捨現財

若為身命捨四肢	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	如春盛熱得蔭涼
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
安立己身深於海	是名雄健勝丈夫
若解義理眾事巧	為人柔軟共住樂
諸人歎說善丈夫	優婆塞大達作是言
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

佛入宿命智了說 告諸比丘是本偈

爾時大達是我身 優婆塞大達是阿難

當知爾時屯度脾 即是提婆達多身

比丘當知作是學 既三 是名集法總攝說

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柰城有大龍

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

天竺國有呪師來豎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

與雲降雨雷電霹靂欲殺婆羅門龍王慈心

語諸龍眾莫害彼命善好慰喻令彼還去第

三復來時諸龍等即欲殺之龍王遮護不聽

令殺即放使去爾時龍王今我身是爾時呪

師提婆達多是我為龍時尚能慈心數數救

濟況於今日而當不慈 既三

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

日昔雪山中有鳥名為共命一身二頭一頭

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爾時食甘果者我身是也爾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

白鵝王緣第二十九

佛在王舍城提婆達多推山墜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鳴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提婆達多甚能諂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 誰不知諂僞

鸛雀語言何爲作此語來共作親善白鵝答言我知汝諂僞終不親善汝欲知爾時鵝王即我身是也爾時鸛雀提婆達是

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第三援弓射佛所射之箭化成拘物頭華十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鬚髮自落法服

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
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
問爾恩便殺龜而食其肉即日夜中有大群
象蹋殺衆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
出家得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔

第三

十一

其生死之患

二輔相讒搆緣第三十一

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
便悶絕躄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爾即問佛言惡心
於佛其事云何佛言過去之世迦尸國中波
羅柰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慙
慙三諫王不用語復白王言不用臣語王自

三

十二

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徧歷諸國
遠覓良藥既得好藥以治王眼平復如故爾
時王者舍利弗是爾時斯那我身是也爾時
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誑如來佛言不但
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

等多諸怨嫉好自慎護時聚落中有一猫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快樂雞即說偈言

猫子黃眼愚小物 三 觸事懷害欲噉食

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者

爾時雞者我身是也爾時猫者提婆達是昔於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

吉利鳥緣第三十三

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諂曲向佛佛言非但今日過去久遠波羅柰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爾時吉利鳥者我身是也爾時獵師提婆達是爾時王者舍利弗是也

老仙緣第三十四

佛在王舍城爾時阿闍世王爲提婆達多日送五百金飯多得利養諸比丘皆白世尊言

阿闍世王日爲提婆達多送五百金飯佛言
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 駉驢懷妊死
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
爲利養所害三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閻浮樹
取閻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
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養若無好心反爲惡
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嫉妬
心處處誹謗即退失神足諸人聞已各作是
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
知爾時老仙人者我身是也爾時壯仙人者
提婆達多是
二估客因緣第三十五
佛在王舍城爾時諸比丘等用佛語者皆得
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爾過去之
世有二估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爾時不棄水草者我身是也棄水草者提婆達是也

內官贖所犍牛得男根緣第三十六

昔軋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爾王時即喚問其所以答王言曰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

其後果報豈可量也

二內官共諍道理緣第三十七

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爾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十六深生恠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劬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剎端嚴堂宇堂麗制作之意妙絕工匠輔相見已倍主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眾僧安置寺上當語輔相使請我兄作此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

既三

十七

師兄是阿練若即便遣人慇懃往請旣來到已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相以一妙氎價直千萬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麤氎用與三藏三藏得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙氎直千萬錢與兄阿練其兄旣得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此氎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氎汝可持向輔相之前縫以爲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氈於其父前裁以爲衣爾時輔相見氈即識而作念言彼比丘者甚大惡人得我之氈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爾心自思惟必有異人毀謗於我使彼爾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爾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爾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咎

八天次第問法緣第三十九

既三

十八

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餽饍飲食以用供養
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

三

十九

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_二一面佛
 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_三真實快樂無諸憂惱所以者何以我前世
 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
 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
 即便說偈問天女言
 汝作何福業 身如融真金 光色如蓮華
 而有_二大威德 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
 釋提桓因重復說偈讚歎言曰
 甚奇功德田 _三 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 汝能興供養 無上第一尊
 少作功德業 而獲如此容

爾時天女即從天下執持華蓋來至佛所佛
爲說法得須陀洹而還天上諸比丘等性其
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
爾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
光明甚熒曄 以何業行得 惟願爲我說
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 植因者甚少
獲得勝果報 誰不樂供養 恭敬真金聚
誰不供養佛 上妙福勝田 目廣脩而長
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

天女受持八戒齋緣第四十二

爾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 光顏甚煒燁

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

天女爾時說偈答言

昔於迦葉佛 受持八戒齋 今得生天中

獲是端正報

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

如是最勝等 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

福業得生天上而獲聖果佛言昔為人時於

既三

于三

迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而見道跡

雜寶藏經卷第三

音釋

胖脹 胖匹絳切 脹知亮切 洄復 洄胡瓊切 復水淡流也 傲 傲音巨
 魚到切 懦 懦奴卧切 躡 躡亦切 駞 駞音虛
 倨也 似 駞 駞落侯切 血 血女六切 鼻 鼻音虛 燁 燁音虛
 驪 驪音虛 小 駞 駞音虛 馬 馬音虛 屬 屬音虛 燁 燁音虛
 燁 燁音虛 城 城音虛 輒 輒音虛 切 燁 燁音虛 明 明音虛 威 威音虛 切 燁 燁音虛 敷 敷音虛