

券反立願精廬居下反力丘墟虛下反趣厄瘳下上烏光反

忿對粉上反瓦下直類反崩頽曰下反徒戰慄下力吉反

點反開八

治身經

十九末

況藍犯上反

治意經

警駮

飛十

雜寶藏經卷第一

驚一

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

十奢王緣第一

昔人壽萬歲時有一王号曰十奢王閻浮提王大夫人生育一子名曰羅摩第二夫人有一子名曰羅漫羅摩太子有大勇武那羅延

力兼有肩羅聞聲見形皆能加害無能當者時第三夫人生一子名娑羅陀第四夫人生一子字滅怨惡第三夫人王甚愛敬而語之言我今於尔所有財寶都無恠惜若有所須隨尔所願夫人對言我無所求後有情願當更啓白時王遇患命在危懼即立太子羅摩代已爲王以自結髮頭著天冠儀容軌則如王者法時小夫人瞻視王病得小瘳瘥自恃如此見於羅摩紹其父位心生嫉妬尋啓於王求索先願願以我子爲王廢於羅摩王聞是語譬如人噎既不得咽又不得吐正欲廢長已立爲王正欲不廢先許其願然十奢王

從少已來未曾違信又王者之法法無二語不負前言思惟是已即廢羅摩奪其衣冠時弟羅漫語其兄言兄有勇力兼有扇羅何以不用受斯耻辱兄荅弟言違父之願不名孝子然今此母雖不生我我父敬待亦如我母弟婆羅陀極為和順實無異意如我今者雖

有大力扇羅寧可於父母及弟所不應作而欲加害弟聞其言即便默然時十奢王即徙二子遠置深山經十二年乃聽還國羅摩兄弟即奉父勅心無結恨拜辭父母遠入深山時婆羅陀先在他國尋召還國以用為王然婆羅陀素與二兄和穆恭順深存敬讓既還國已父王已崩方知已母妾與廢立遠擯二兄嫌所生母所為非理不向拜跪語已母言母之所為何期悖逆便為燒滅我之門戶向大母拜恭敬孝順倍勝於常時婆羅陀即將軍眾至彼山際留眾在後身自獨往當弟來時羅漫語兄言先恒稱弟婆羅陀義讓恭敬

今日將兵來欲誅伐我之兄弟兄語婆羅陀言弟今何為將此軍眾弟白兄言恐涉道路達於賊難故將兵眾用自防衛更無餘意願兄還國統理國政兄荅弟言先受父命遠徙來此我今云何輒得還反若專輒者不名仁子孝親之義如是慤慤苦求不已兄意確然

驚一

二

執志弥固弟知兄意終不可迴尋即從兄索得革屣惆悵懊惱賫還歸國統攝國政常置革屣於御座上日夕朝拜問訊之義如兄無異亦常遣人到彼山中數數請兄然其二兄以父先勅十二年還年限未滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年歲已滿知弟慤慤屢遣信召又知敬屣如已無異感弟情至遂便還國既至國已弟還讓位而與於兄兄復讓言父先與弟我不宜取弟復讓言兄為嫡長負荷父業正應是兄如是展轉不相揖讓兄不獲已遂還為王兄弟敦穆風化大行道之所被黎元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬

婆羅陀母雖經大惡都無怨心以此忠孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閻浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

雜寶藏經王子以肉濟父母緣第二

如是我聞一時佛在舍衛國舍時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父母乞索得

好食者供養父母鹿者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚為希有乞得好食用奉父母擇鹿惡者而自食之佛言此未為難我過去世中供養父母乃極為難阿難白佛言世尊過去之世供養父母其事云何佛言乃往過去有大國王統領國土王有六子各領

驚一

三

一國時有一大臣名羅睺求計謀與軍殺彼大王及其五子其第六小子先有鬼神來語之言汝父大王及諸五兄悉為大臣羅睺求之所殺害次欲到汝王子聞已即還家中婦見王子顏色憂悴不與常同而問夫言汝何以尔夫荅婦言男子之事不得語汝婦言王

子我今與汝生死共同有何急緩而不見語夫荅婦言適有鬼神來語我言汝父大王及與五兄悉為他殺次來到汝以是憂懼莫知所適夫婦作計即共將兒逃奔他國將七日粮計應達到惶怖所致錯從曲道行經十日猶不達到粮食之盡困餓垂死王子思惟三人併命苦痛特劇寧殺一人存二人命即便拔劍欲得殺婦兒顧見父合掌白言願父今者莫殺我母寧殺我身以代母命父用兒語欲殺其子子復白言莫斷我命若斷我命肉則臭爛不得久停或恐其母不得前達不斷我命須臾則割日日稍食未到入村餘在身肉唯有三臠子白父母此肉二臠父母食之餘有一臠還用與我擲兒放地父母前進時釋提桓因宮殿震動便即觀之是何因緣見此小兒作希有事即化作餓狼來從索肉小兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨此肉而與餓狼釋提桓因即化作人語小兒

言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔
又言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於
是即出實言我若不悔身肉還生平復如故
若有悔者於是即死作此言已身體平復與
本無異釋提桓因即將其子并其父母使得
一處見彼國王心大悲喜愍其至孝歎未曾

有即給軍衆還復本國釋提桓因即漸擁護
作閻浮提王亦時小兒我身是也亦時父母
今日父母是也佛言非但今日讚歎慈孝於
無量劫常亦讚歎諸比丘白佛言世尊過去
世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王
土界之中有一大山中有仙人名睽摩迦父

驚一

四

母年老兩眼俱盲常取好果鮮華美水以養
父母安置閑靜無怖畏處凡有所作舉動行
止先白父母白父母已便取水去時梵摩達
王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中
睽摩迦身被毒箭已高聲唱言一箭殺三人
斯痛何酷甚王聞其聲尋以弓箭投之於地

便即往看誰作此言我此山中有仙人名睽
摩迦慈仁孝順養育父母舉世稱歎汝今非
睽摩迦耶答言我即是也而白王言今我此
身不計苦痛但憂父母年老目冥父今飢困
無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許
睽摩迦指示王言在被草屋中王即至盲父

母所睽摩迦父時語婦言我眼睜動將非我
孝子睽摩迦有衰患不婦復語夫言我乳亦
惕惕而動將非我子有不祥事不時盲父母
聞王行聲索索心生恐怖非我子行為是誰
也王到其前唱言作禮盲父母言我眼無所
見為是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母
命王言坐我子若在當以好華果奉上於王
我子朝往取水遲晚久待不來王便悲泣而
說偈言

我為斯國王 遊獵於此山 但欲射禽獸
不覺中害人 我今捨王位 來事盲父母
與汝子無異 慎莫生憂苦

驚一

五

盲父母以偈答王言

我子慈孝順 天上人中無 王雖見憐愍

何得如我子 王當見憐愍 願將示子處

得在見左右 并命意分足

於是王將盲父母往至睽摩迦邊既至兒所
搥曾懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天

神地神山神樹神河池諸神說偈而言

釋梵天世王 云何不佐助 我之孝順子

使見如此苦 深感我孝子 而速救濟命

時釋提桓因宮殿震動以天耳聞盲父母悲

惻語聲即從天下往到其所而語睽摩迦言

汝於王所生惡心也答言實無惡心釋提桓

因言誰當信汝無惡心也睽摩迦答言我於

王所有惡心者毒遍身中即命終若我於

王無惡心者毒箭當出身瘡便愈即如其言

毒箭自出平復如故王大歡喜踊躍無量便

出教令普告國內當修慈仁孝事父母睽摩

迦從昔以來慈仁孝順供養父母欲知今時

盲父母者今淨飯王是今時盲母者摩耶夫人
是睽摩迦者今我身是迦尸國王舍利弗是
時釋提桓因摩訶迦葉是

雜寶藏經鸚鵡子供養盲父母緣第三

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍
毬速墮地獄云何為二一者不供養父母二

者於父母所作諸不善有二正行如似拍毬

速生天上云何為二一者供養父母二者於

父母所作眾善行諸比丘言希有世尊如來

極能讚歎父母佛言非但今日於過去世雪

山之中有一鸚鵡父母都盲常取好華果先

奉父母今時有一田主初種穀時而作願言

所種之穀要與眾生而共噉食時鸚鵡子以

彼田主先有施心即常於田採取稻穀以供

父母是時田主案行苗稼見諸虫鳥捕穀穗

處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言

田主先有好心施物無怪由是之故故我敢

來採取稻穀如何今者而見網捕且田者如

驚一

六

母種子如父實語如子田主如王擁護由已作是語已田主歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復爲誰鸚鵡荅言有盲父母願以奉之田主荅言自今已後常於此取勿復疑難佛言鸚鵡樂多果種田者亦然亦時鸚鵡我身是也亦時田主舍利弗是亦時盲父淨飯王是亦時母者摩耶是也

雜寶藏經棄老國緣第四

佛在舍衛國亦時世尊而作是言恭敬宿老有大利益未曾聞事而得聞解名稱遠達智者所敬諸比丘言如來世尊而常讚歎恭敬父母者長宿老佛言不但今日我於過去無量劫中恒恭敬父母者長宿老諸比丘白佛言過去恭敬其事云何佛言過去久遠有國名棄老彼國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密屋置父著中隨時孝養亦時天神捉持二蛇著王殿上而

作是言若別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往問其父父荅子言此事易別以細與物停蛇著上其躁媿者當知是雄住不動者當知是

驚一

七

雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之爲覺誰於覺者名之爲睡王與群臣復不能辯復募國界無能解者大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名爲覺者於諸羅漢名之爲睡即如其言以荅天神又復問言此大白象有幾斤兩君臣共議無能知者亦募國內復不能知大臣問父父言置象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以荅天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之君臣共議又不能解又遍募問都無知者大臣問父此是何語父言此語易解

若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母急厄病人以此功德數千萬劫受福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千万倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不君臣思量復不能答臣復以狀往問於父父答言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千万歲不聞水穀之名身如大山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚舉動之時肢節火然如此之人劇汝飢苦百千万倍即以斯言用答天神天神又復化作一人手脚相掇項復著鎖身中火出舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不群臣言尔無知答者大臣復問其父父即答言世間之人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山劔樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊

不可計數以此方之劇汝困苦百千万倍即如其言以答天神天神又化作一女人端正瑰瑋踰於世人而又問言世間頗有端正之人似我者不君臣默然無能答者臣復問父父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精勤持戒得生天上端正殊特過於驚一汝身百千万倍以此方之如瞎猕猴復以此言以答天神天神又以一栴檀木方之正等又復問言何者是頭君臣智力無能答者臣又問父其父答言易知放著水中根者必沉尾者必舉即以其言用答天神天神又以二白驎馬形色無異而又問言誰母誰子君臣亦復無能答者復問其父其父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜大遣國王珍奇財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言為是自知有人教汝賴汝大智國土獲安既得珍寶又許擁

護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏
乃敢具陳王言設汝今有万死之罪猶尚不
問况小罪過臣白王言國有制令不聽養老
臣有老父不忍遺棄冒犯王法藏著地中臣
來應答盡是父智非臣之力唯願大王一切
國土還聽養老王即歎美心生喜悅奉養臣

父尊以為師濟我國家一切人命如此利益
非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰
令孝養其有不孝父母不敬師長當加大罪
尔時父者我身是也尔時臣者舍利弗是尔
時王者阿闍世是尔時天神阿難是也
雜寶藏經佛於忉利天上為母摩耶說法緣

敬一

九

第五

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天
上夏坐安居為母說法汝諸比丘誰樂去者
當隨我去作是語已即往忉利天上在一樹
下夏坐安居為母摩耶及無量諸天說法皆
獲見諦還閻浮提諸比丘言希有世尊能為

其母九十日中住忉利天佛言非但今日我
過去時亦曾為母拔苦惱事時諸比丘而白
佛言過去所為其事云何佛言往昔久遠雪
山之邊有獼猴王領五百獼猴時一獵師張
網圍捕獼猴王言汝等今日慎勿恐怖我當
為汝破壞彼網汝諸獼猴悉隨我出即時破

網皆得解脫有一老獼猴擔兒脚踏墮於深
坑獼猴王覓母不知所在見一深坑往到邊
覓見母在下語諸獼猴各自勵力共我出母
時諸獼猴互相捉尾乃至坑下挽母得出離
於苦難况我今日拔母苦難尔時拔免深坑
之難今復拔母三惡道難佛告諸比丘拔濟

父母有大功德我由拔母世世無難自致成
佛以是義故諸比丘等各應孝順供養父母
雜寶藏經佛說往昔母迦且遮羅緣第六
佛時遊行到居荷羅國便於中路一樹下坐
有一老母名迦且遮羅繫屬於人井上汲水
佛語阿難往索水來阿難承佛勅已即往索

水介時老母聞佛索水自擔罐往既到佛所
 放罐著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此
 老母者五百生中曾為我母愛心未盡是以
 抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既
 得抱佛鳴其手足在一面立佛語阿難往喚
 其主其主來至頭面禮佛却任而立佛語主

言放此老母使得出家若出家者當得羅漢
 主便即放佛告阿難付波闍波提比丘尼使
 度出家不久即得阿羅漢道比丘尼中善解
 契經最為第一諸比丘疑恠白佛言世尊以
 何因緣繫屬於他復以何緣得阿羅漢佛言
 迦葉佛時出家學道以是因故得阿羅漢當

驚一

十

於介時為徒眾主罵諸賢聖勝尼為婢以此
 因緣今屬於他五百生中恒為我母慳貪嫉
 妬遮我布施以是因緣常生貧賤非但今日
 拔其貧賤諸比丘言不審於過去世拔濟貧
 賤其事云何佛言過去世時波羅柰國有一
 貧家母子共活見恒傭作以供養母得少錢

財且支旦夕介時其子即白母言我今欲與
 諸賈客等遠行商估其母然可於是發去兒
 發去後賊來破家劫掠錢財并驅老母異處
 出賣兒既來還推覓其母即知處所多賣錢
 財勉贖其母即於本國而為生活資財滿足
 倍勝於前介時母者今迦旦遮羅是介時兒
 者我身是也我當介時以拔母苦

雜寶藏經慈童女緣第七

昔佛在王舍城告諸比丘於父母所少作供
 養獲福無量少作不順獲罪無量諸比丘白
 佛言世尊罪福之報其事云何佛言我於過
 去久遠世時波羅柰國有長者子名慈童女

其父早喪錢財用盡役力賣薪日得兩錢奉
 養老母方計轉勝日得四錢以供養於母遂
 復漸著日得八錢供養於母轉為眾人之所
 體信遠近投趣獲利轉多日十六錢奉給於
 母眾人見其聰明福德而勸之言汝父在時
 常入海採寶汝今何為不入海也聞是語已

驚一

十一

而白母言我父在時恒作何業母言汝父在時入海取寶便白母言我父若當入海採寶我今何故不復入海母見其子慈仁孝順謂不能去戲語之言汝亦可去得母此語謂呼已定便許伴侶欲入海去莊嚴既竟辭母欲去母即語言我唯一子當待我死何由放汝見蒼母言先若不許不敢正意母已許我那得復遮望以此身立信而死許他已定不復得住母見子意正前抱脚哭而作是言不待我死何由得去見便決意自掣手出脚絕母數十根髮母畏見得罪即放使去共諸商賈送入於海達到寶渚多取珍寶與諸同伴便還發引時有二道一是水道一是陸道衆人皆言從陸道去即從陸道時彼國法賊來劫奪若得商主諸商人物皆入於賊不得商主雖獲財物商主來還盡歸財物以是之故是慈童女恒出營別宿商人早起來迎取之一夜大風商人卒起忘不迎取商主於後即不

得伴不識途徑見有一山便往至上遙見有城紺琉璃色飢渴困乏疾走向之尔時城中有四玉女擎四如意寶珠作倡妓樂而共來迎四万歲中受大快樂於是自然厭離心生便欲捨去諸玉女言閻浮提人甚無反復若我生活經四万歲云何一旦捨我而去不顧其言便復前行見頗黎城有八玉女擎八如意珠亦作伎樂而來迎之八万歲中極大歡樂生厭惡心復捨去至白銀城有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六万歲受大快樂亦復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎又三十二万歲受大快樂亦欲捨去諸玉女言汝前後所住常得好處自此已去更無好處不如即住聞是語已而自念言諸玉女等戀慕我故作是語耳若當前進必有好處即便捨去遙見鐵城心生疑恠而作念言外雖是鐵內爲極好漸漸前進並近於城亦無玉女來迎之者復作

驚一

士

念言城中甚似極大快樂是故不及來迎於我轉轉前行遂入鐵城城門開已中有一人頭戴火輪捨此火輪著於童女頭上即便出去慈童女問獄卒言我戴此輪何時可脫答言世間有人作其罪福如汝所作入海採寶經歷諸城久近如汝然後當來代汝受罪此鐵輪者終不墮地慈童女問言我作何福復作何罪答言汝昔於閻浮提日以二錢供養於母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗黎城八如意珠八玉女等八萬歲中受諸快樂八錢供養母故得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂十六錢供養母故得黃金城三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母髮故今得戴鐵火輪不曾墮地有人代汝乃可得脫又問言今此獄中頗有受罪如我比不答言百千無量不可稱計聞是語已即自思惟我終不免願使一切

應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮地慈童女語獄卒言汝道此輪不曾有墮今何以墮獄卒瞋忿即以鐵叉打童女頭尋便命終生兜率陀天欲知今時慈童女者即我身是諸比丘當知於父母所少作不善獲大苦報少作供養得福無量當作是學應勤盡心

驚一

十三

奉養父母

雜寶藏經蓮華夫人緣第八

佛在舍衛國告諸比丘若於父母若復於佛及弟子所起瞋恚心此人為墮黑繩地獄受苦無量無有邊際諸比丘問佛言世尊敬重父母若於父母不生敬重作少不善其事云

何佛言過去久遠無量世時雪山邊有一仙人名提婆延是婆羅門種婆羅門法不生男女不得生天此婆羅門常石上小行便有精氣流墮石宕有一雌鹿來舐小便處即便有娠日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裹其身從母胎出端正姝妙仙人知是已女便

取畜養漸漸長大既能行來脚踏地處皆蓮華出婆羅門法夜恒宿火偶值一夜火滅無有走至他家欲從乞火他人見其跡跡有蓮華而便語言遶我舍七帀我與汝火即遶七帀得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有七重蓮華性而問言尔舍所以有此華也即

荅王言山中梵志女來乞火彼女足下生此蓮華尋其脚跡到仙人所王見是女端正姝妙語仙人言與我此女便即與之而語王言當生五百子王遂立為夫人五百姝女中最為上首王夫人甚妬鹿女而作是言王今愛重若生五百子倍當敬之其後不久生五

百卵盛著篋中時大夫人捉五百麵段以代卵處即以此篋封蓋記識擲恒河中王問夫人言為生何物荅言純生麵段王言仙人妄語即下夫人職更不見王時薩耽菩王在於下流與諸姝女遊戲河邊見此篋來而作是言此篋屬我諸姝女言王今取篋我等當取

篋中所有遣人取篋五百夫人各與一卵卵自開敷中有童子面首端正養育長大各皆有大力士之力堅五百力士幢烏提延王從薩耽菩王常索貢獻薩耽菩王聞索貢獻愁憂不樂諸子白王言何以愁慘王言今我處世為他所凌諸子問言為誰所凌王言烏提

驚一

十四

延王而常隨我責索貢獻諸子白言一切閻浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王何以故與他貢獻五百力士遂將軍眾伐烏提延王烏提延王恐怖而言一力士力尚不可當何況五百力士便募國中能却此敵者又復思惟彼仙人者或能解知作諸方便往到仙人所語仙人言國有大難何由攘却仙人荅言有怨敵耶王言薩耽菩王有五百力士皆將軍眾欲來伐我我今乃至無是力士與彼作對知何方計得却彼敵仙人荅言汝可還求蓮華夫人彼能却敵王言彼云何能却仙人荅言此五百力士皆是汝子蓮華夫人

之所生也汝大夫人懷憎嫉擲彼蓮花所
 生之子著河水中薩耽菩王於河下流接得
 養育使令長大王今以蓮華夫人乘大象上
 著軍陣前彼自然當伏即如仙人言還來懺
 謝蓮華夫人共懺謝已莊嚴夫人著好衣服
 乘大白象著軍陣前五百力士舉弓欲射手

自然直不得屈伸生大驚愕仙人飛來於虛
 空中語諸力士慎勿舉手莫生惡心若生惡
 心皆墮地獄此王及夫人汝之父母母即擊
 乳一乳作二百五十歧皆入諸子口中即向
 父母懺悔自生慙愧皆得辟支佛二王亦自
 然開悟亦得辟支佛勸一今時仙人我身是我於

勸一

十五

今時遮彼諸子使於父母不生惡心得辟支
 佛我今亦復讚歎供養父母之德

雜寶藏經鹿女夫人緣第九

佛在王舍城耆闍崛山中告諸比丘有二種
 法能使於人疾得人天至涅槃樂有二種法
 能使於人速墮三惡受大苦惱何等二法能

使於人疾得人天至涅槃樂佛言一者供養
 父母二者供養賢聖云何二法速墮三惡受
 大苦惱佛言一者於父母所作諸不善二者
 於賢聖所亦作不善諸比丘白佛言世尊速
 成善惡其事云何佛告諸比丘過去久遠無
 量世時有國名波羅柰國中有山名曰仙山

時有梵志在彼山任大小便利恒於石上後
 有精氣墮小行處雌鹿來舐即便有娠日月
 滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚
 似鹿梵志取之養育長成梵志之法恒奉事
 火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅
 此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此任處一

拘屢奢

秦言王里

此女速疾往彼梵志所而求乞

火梵志見其跡跡有大蓮華要此女言速我
 舍七布當與汝火若出去時亦速七布莫行
 本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫
 國王出行遊獵見彼梵志速舍周布十四重
 蓮華復見二道有兩行蓮花恠其所以問梵

志言都無水池云何有此妙好蓮花荅言彼仙住處有一女來從我乞火此女足跡皆生蓮華我便要之若欲得火遶舍七帀將去之時亦復七帀是以有此周帀蓮花王尋華跡至梵志所從索女看見其端正已甚適悅意即從梵志求索此女梵志即與王王即立為

第二夫人此女少小仙人養育受性端直不解婦女妖嬖之事後時有身相師占言當生千子王大夫聞此語已心生妬忌漸作計校恩厚怡愉鹿女夫人左右侍從饒與錢財珍寶尔時鹿女日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物縵眼不聽自看捉臭爛

驚一

十六

馬脯承著其下取千葉蓮華盛著函裏擲於河中還為解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬脯王遣人問為生何物而荅王言唯生臭爛馬脯之物時大夫人而語王言王喜倒惑此畜生所生仙人所養生此不祥臭穢之物王大夫即便退其夫人之職不後

聽見時烏耆延王將諸徒從夫人姪女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一函即便接取開而看之見千葉蓮華葉有千小兒取之養育以漸長大各皆有大力士之力烏耆延王歲常貢獻梵豫王集諸

獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王荅言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有我等千子而當獻他千子即時將諸軍眾降伏諸國次第來到梵豫王國王聞軍至募其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言云何得攘却之夫人荅言但為我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟第一夫人在上而坐尔時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向於父母我是汝母千子問言何以為驗得知我母荅言我若舉乳一乳有五百

驚一

十七

歧各入汝口是汝之母若當不尔非是汝母
 即時兩手擎乳一乳之中有五百歧入千子
 口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母
 懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸
 率以五百子與親父母養以五百子與養父
 母時二國王分閭浮提各畜五百子佛言欲

知彼時千子者賢劫千佛是也尔時嫉妬夫
 人縵他目者文鱗瞽目龍是尔時父者白淨
 王是尔時母者摩耶夫人是諸比丘白佛言
 此女有何因緣生鹿腹中足下生蓮花復有
 何因緣為王夫人佛言此女過去世時生貧
 賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢

乞食母語女言我欲家中取我食分與是快
 士女言亦取我食分并與母即歸家取母子
 二人食分來與辟支佛女取草採花為之敷
 草坐散花著上請辟支佛坐女恠母遲上一
 高處遙望其母已見其母而語母言何不
 疾鹿驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言

我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食
 與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食竟擲鉢
 虛空中尋逐飛去到虛空中作十八變時母
 歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖
 人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作
 養母一作所生母以語母鹿驟對言因緣生

鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故跡中
 一百華生以敷華草故常得為王夫人其母
 後身作梵豫王其女後身作蓮花夫人由是
 業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖諸
 比丘聞是語已歡喜奉行

十末

雜寶藏經卷第一

驚一

羅漫下莫危憊劣下知瘰癧上音恃咽於見
 徒斯綺擯必刃悖逆沒上音確然上音革徒所
 綺屢力句嫡長上音拊反伊入悻慈遂睽式
 反綏胡伴劇奇逆嚮力轉挽音晚酷苦篤矚
 反春惕惕他的踴兆毫挑音惻昌側瓠渠六

殺穗下音遂下音捕反音即反音或反音掘反音求反音力反音爵反音子反音約反音躁反音媯反音到反音則反音
下音 柱反音竹反音主反音咽反音煙反音錐反音質反音追反音驛反音天反音老反音叛反音泅反音汲反音水反音
上音 陷反音咸反音字反音瑰反音瑋反音上反音古反音回反音及反音大反音遺反音下反音惟反音劫反音掠反音
下音 跌反音徒反音結反音驟反音床反音渡反音傭反音作反音容反音上反音音反音賈反音客反音古反音上反音音反音掣反音
略音 跌反音又反音寶反音渚反音下反音音反音紺反音古反音暗反音侶反音昌反音舐反音神反音止反音有反音
昌制反音又反音寶反音渚反音下反音音反音紺反音古反音暗反音侶反音昌反音舐反音神反音止反音有反音
娠反音身反音踏反音盜反音篋反音苦反音怙反音耽反音下反音令反音愁反音慘反音康反音下反音七反音聲反音乳反音

上音 攘反音而反音羊反音愕反音吾反音各反音拘反音屢反音上反音音反音俱反音下反音妖反音嬖反音必反音
反音 怡反音愉反音下反音羊反音朱反音反音 縵反音曼反音官反音二反音同反音莫反音鋤反音床反音疎反音

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

磧砂大藏經

雜寶藏經

而止此女生時有大福德即為立字名之為
賢漸漸長大極敬袈裟以恭敬袈裟因緣出
家作比丘尼不到佛邊精勤修習即得羅漢
悔不至佛邊便往佛所向佛懺悔佛言我於
彼時已受懺悔諸比丘疑恠問佛此賢比丘
尼何以故從出家來不見佛今日得見佛懺
悔有何因緣佛即為說因緣昔日有六牙白
象多諸羣象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
上山頭自撲而死尋生毗提醯王家作女自
知宿命年既長大與梵摩達王為婦念其宿
怨語梵摩達言與我象牙作牀者我能活耳
若不尔者我不能活梵摩達王即募獵者若
有能得象牙來者當與百兩金即時獵師詐
被袈裟挾弓毒箭往至象所時象婦善賢見