

雜寶藏經

才五

四百卅二
教馬五

51009
1

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣

帝階綴呂

佛日增輝

懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

雜寶藏經卷第五

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

驚

弗那施佛鉢食獲現報緣第七十一

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馱夷四兄入山
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尔時弗那恒以耕
種為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
等念言我弟弗那為得生活為貧苦耶尋共

來看見弟福業踰於國王便語弟言汝先貧
窮云何卒富荅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尔今為
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擔歡
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為樂即歸還家至
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為樂兄弟四人各思
此偈得阿那含皆來佛所求為出家得阿羅
漢道

雜寶藏經大愛道施佛金織成衣并穿珠師
緣第七十二

昔佛在世大愛道為佛作金縷織成衣賣來
上佛佛即語言用施眾僧大愛道言我以乳
哺長養世尊自作此衣故來奉佛必望如來
為我受之云何方言與眾僧也佛言欲使姨
母得大功德所以者何眾僧福田廣大無邊
是故勸尔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三
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崔穿珠師
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荅
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
恨恨介時彌勒知其恨恨即問之言汝能隨
我至寺以不荅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瀕臾聽
法復勝於彼百千萬倍於是又問第二上座
上座荅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
節又復問於第三上座上座荅言若有人得
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荅言若其有得

十萬國金亦復不如施持戒人一鉢之食況復聽法百千万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餐之食況復聽法弥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荅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夫生有死合會有離長者得病臨命終時約勅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誡子竟氣絕命終以父勅故兄弟共活

八
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介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介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乃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
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
心言心言同生兄弟猶尚如此況於外人心言厭惡生
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稗
麩而欲與之語辟支佛言尊者能食麁惡食
不荅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
作十八變即還所止時賣薪人後更取薪道
見一兔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
得離脫衣雇人使挽却之亦不得離展轉至
聞貧來向家既到家中死人自解墮在於地
作真金人時賣薪人即便截却金人之頭頭
尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭
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
雜寶藏經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
山石窟之中尔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
子荅言唯然此事最善歡喜樂聞即挾琉璃
琴從於帝釋往於佛所尔時諸天聞帝釋共
捷闍婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝
釋於天上没即至毗提醯山尔時山中光明
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
欲得覲問捷闍婆王子受教即往不遠不近
瞻仰尊顏授琴而彈使佛得聞作偈頌曰
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
情倍生受樂

極能生長我之愛
亦如極渴得冷飲
猶如羅漢愛樂法

如似熱汗遇涼風
汝之容體甚可怖
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

佛言善哉槃闍識今作此聲絃管相諧汝
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闍婆王珍浮樓女
摩多羅天子名識騫維先求彼女我時悅愛
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今言說帝
釋復語今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
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
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尔時有毗沙門
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尔時聞汝輦聲
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隨出現世間諸天
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
天上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供養今日爲

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
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慙愧生
厭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
大象絕於羈絆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
帝釋無諂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
繫縛人天龍夜叉軋閻婆阿脩羅迦樓羅摩
睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使繫縛人天阿

修羅輒闍婆等并與一切類皆為貪嫉自縛
此事實尔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
義貪嫉因何而生何因何緣得生貪嫉何因
緣生何因緣滅憍尸迦貪嫉因憎愛生憎愛
為緣有憎愛必有貪嫉無憎愛貪嫉則成實
尔天中天我今從佛聞解此義疑網即除深
生歡喜更問餘義愛憎何因緣生何因緣滅
荅曰愛憎從欲而生無欲則滅實尔天中天
我從佛聞信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

無覺觀欲則滅實介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介天中天
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憍
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
言實介天中天調戲實由八正道而滅我今
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介天中天
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此
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
帝釋聞已實介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細滑六意識諸法帝
釋聞已實介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介天中天
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究竟一梵行
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

時帝釋及八万四千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閑靜
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
從此歸依於佛為佛弟子即說偈言
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

於諸天魔眾

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眾事備足即於

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尔時帝釋集諸天衆
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尔時帝釋告槃
闍識企軋闍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軋闍婆王尔時帝
釋將諸天衆遶佛三帀却行而去至於靜處
皆三稱言南無佛隨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尔時梵
天即說偈言

多所利益 顯現此義 舍脂波地 磨迦婆

周币皆賢 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

雜寶藏經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
頻婆娑羅王各將八万四千衆而悉得道諸
比丘疑恠各有尔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虵其身
舉高六句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
有慈悲者拔濟我等時有白象共師子爲伴
師子跳往壞蟒虵腦令諸商人得脫大難
時蟒虵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
言唯願求作佛度一切人諸商人言汝若得
佛願我等輩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

時師子者我身是也。亦時白象者舍利弗是。亦時商主憍陳如是。帝釋頻婆莎羅王是。亦時諸商衆者今得道諸天人是也。

雜寶藏經。孝摩釋子患目。皈依三寶。得眼淨緣。第七十五。

如是我聞。一時佛在釋氏園。亦時車頭城中。有釋種名曰孝摩。淨信於佛。淨信於法。淨信於僧。歸依於佛。皈依於法。皈依於僧。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。於習諦無疑。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。耆摩釋子以患眼故有種種色。不得見之。耆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耆摩釋為作救作守作牧滅除灾患為四眾作利

作益作安樂在尔時世尊為耆摩釋說淨眼修多羅 多折他施利弥利棄利醯醯多

以此淨眼呪使耆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若莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚戒實苦行實仙實天實藥實呪句實因緣實苦實習實滅實

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使得眼淨得眼淨
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
若阿修羅作若究槃荼作或餓鬼作或毗舍
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為差
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
三佛隨菩薩以此神呪章句一切皆得吉成
諸梵隨喜娑訶

雜寶藏經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
惡眼名為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鬻處惡色捨
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
羅門出惡語非麁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
拘陁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

施第五果報六名床座施若見父母師長沙
門婆羅門爲敷床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
雜寶藏經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
量無邊阿僧祇劫尔時有王名曰迦步統領
閻浮提內八万四千國土王有二万夫人然

無子息禱祠神祇經歷多年最大夫人而生
太子字曰梅檀爲轉輪王領四天下馱惡出
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
等今者應造金盞置于市上盛滿香水以用
浴佛分布香水而起塔廟可得除灾即請如
來香水澡浴分取世尊洗浴之餘作八万四
千寶盞分與八万四千諸國仰造塔廟供養
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
佛眼觀彼久遠梅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
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。

雜寶藏經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。尔時僧次次
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。

者前敷小床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當然長者介
時聞呪願已心大歡喜即以上妙好氎二張
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
願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
其意即授呪願旣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
然余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
麻地中蹋踐胡麻苗稼摧折守胡麻者瞋其
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余時守麻
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
麥主荅言汝遶麥藉何不右旋呪言多入遶
我法故是以打汝即示其道小復前行逢有
墓埋遶他塚壙如向麥藉呪願之言多入多
入喪主忿之復捉搨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
莫復如是嫁娶者瞋其如是復加笞打乃至
頭破遂復前進被打狂走值他捕鴈驚怖悵
惶觸他羅網由是之故驚散他鴈獵師瞋恚
復捉榜打時摩訶羅被打困熟語獵師言我

從道行數被躓頓精神失錯行步躁疾觸君
羅網願見寬放令我前進獵師荅言汝極麋
踈俯偃乃尔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徵捉復加打棒時摩
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日
有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間為
其解除時國王女即將導從往詣塚間于時

道行有二佑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
現死相介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佑
客以手觸之其體尚奕謂爲新死即以芥末
塗身在上洗浴芥末辛氣入佑客鼻雖欲自
持不能禁制即便大嚏欬然而起時侍從者
謂起尸鬼或能爲我作諸灾戾閉門距逆王
女得急急捉不放于時佑客以實告言我實
非鬼王女即時與彼佑客俱往詣城喚開城
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尔時估客得王女者
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

雜寶藏經卷第五

驚

收刈

下魚計反

暇

夏音反

係

音計反

侈

尺尔反

匱

求反

稗

趁

上尺下反

蒲賣反

撩之

上力召反

企

丘智反

挾

胡反

恬

騫雅

上去 直利 反 羈絆 下音半 宜反 蟒 蛇 上母 跳 跳 二

條音 眼 膜 莫 下音 擊 反 一 計 痒 養音 蠱 道 古音

颯 颯 上音 頻 下 穰 反 而 羊 金 卷 正作 阿 浪 反 踰 踐

上徒 苔 反 愆 去 軋 反 子 智 穰 反 汝 養 棒 蒲 項 墻

下音 賤 反 愆 反 軋 反 子 智 穰 反 汝 養 棒 蒲 項 墻

反 苦 况 笞 音 癡 榜 反 步 更 躓 頓 致 上音 俯 偃 下音 竹 由 反

甫 富 上音 蒲 下 洩 浣 二 同 玄 肘 反 知 物 膚 體 音 上

夫 幾 失 衣 反 巨 大 嚏 帝 下音 欬 然 勿 上 許 戾 反 零 帝

