

雜寶藏經

才三

四百卅二
卷三

51007

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

雜寶藏經卷第三

元魏沙門吉迦夜共曇曜譯

驚

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
阿難聞已極生瞋恚馳提婆達多令去而語
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
心阿難瞋恚即馳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

肥壯牛羊畚彫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
龍晝夜瞋恚惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚
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
二龍若來隨其所湏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
天中之天三佛隨
更出惡言相譏毀
集比丘僧作是說
非法之事不應作
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

今佛顯現古昔偈
如來在世諸比丘
大悲見聞如此言
諸比丘依我出家
汝等各各作麁語
汝不聞知求菩提
汝等若欲依佛法
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

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
有龍名曰屯度脾
知己不如生嫉恚
縫頷腫口氣麁出
出是惡聲而謗言
聞此下賤惡龍罵
請求其兄達大言

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
八日十四十五日
捨已住處詣他方
見我二龍大威德
恒以惡口而罵詈
瞋怒心盛身脹大
幻惑諂僞見侵逼
優婆大達極瞋恚
以此惡語而見毀

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
不毀支葉及花菓
是人終始不見樂
是不知恩行惡人
如林被燒而焦瓦
背恩之人善不生

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
若養惡人百重共

終不念恩必報惡
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
智者報怨皆以慈
此擔乃輕背恩重
是為第一最勝樂
慈等二樂亦如是
滅除憍慢亦是樂
實無有知生憍慢

譬如仙人象依住
長大狂逸殺仙人
惡人背恩亦如是
譬如洄復中有樹
如似白氎甄叔染
不應以惡而毀害
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
內無德行外憍逸
好與強諍親惡友

名稱損減得惡聲
新失富貴羸劣者
單孑苦厄無所依
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
即是己國親眷屬
衰減苦惱衆甚多
制不由己默然樂
親友既少無所怙
非法人所貪且慳

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
能遮衆惡鬪諍息
不在己邦衆所輕
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

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
教兀自高深計我
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

瞋恚甚多殘害惡
如此人邊默然樂
得逆諂僞詐幻惑
破戒凶惡無慮忍
於此人所默然樂
邪見惡口或綺語
極大慳貪懷嫉妬
若於他處不知己
不應自高生憍慢
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
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

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
恒近惡者是癡人
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

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
終不爲己捨正行
亦不嚴惡無愚癡
終不爲利讒搆人
又不下劣正處中
威猛生嫌懦他輕
或時默然如啞者

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
智者不慳無疾恚
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
或時威猛如虎狼
能觀富貴及衰滅
忍者應忍是常忍
富貴強盛常謙忍
嫌恨者所不嫌恨
見人爲惡自不作

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
觀時非時力無力
忍不可忍是真忍
於羸弱者亦應忍
不可忍忍是名忍
於瞋人中常心淨
忍勝已者名怖忍

忍等已者畏鬪諍
惡罵誹謗愚不忍
能受惡罵重誹謗
若於惡罵重誹謗
猶如降雨於大石
惡言善語苦樂事
若以實事見罵辱
若以虛事而罵辱
智者解了俱不瞋
忍受苦樂惡罵謗
設得百千諸珍寶
樹枝被斫不應攀

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
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

便從異道遠避去
先敬後慢而輕毀
如似白鶴輕飛去
好樂鬪諍懷諂曲
妄言惡口亦綺語
更出痛言入心髓
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
若人無有恭敬心

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
嫉妬惡人無善心
心生熱惱大苦毒
唯智能遠至他方
諂曲取要無慙愧
智者速遠至他方
憍慢所懷無教法

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
若爲一家捨一人
若爲一國捨一村
若爲正法捨己身
若爲身命捨四支
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
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
如春盛熱得蔭涼

修行法者亦復然
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
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

與諸賢智趣向俱
若失重寶不爲憂
是名堅實大丈夫
世間過惡速捨離
是名雄健勝丈夫
爲人柔奕共住樂
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

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

尔時大達是我身

優婆大達是阿難

當知尔時屯度脾

即是提婆達多身

比丘當知作是學

是名集法揔攝說

宜廣順行應恭敬

諸比丘僧修是法

雜寶藏經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與共語佛言不但

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
尸國王即出軍衆而往逐之彼婆羅門便復
結呪使王軍衆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
興雲降雨雷電霹靂欲殺婆羅門龍王慈心
語諸龍衆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
令殺即放使去尔時龍王今我身是尔時呪

師提婆達多是。是我爲龍時。尚能慈心數數救濟。況於今日。而當不慈。

雜寶藏經共命鳥緣第二十八

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。一頭常食美菓。欲使身得安隱。一頭便生嫉妬之心。而作是言。彼常云何食好美菓。我不曾得。即取毒菓食之。使二頭俱死。欲知。今時食甘菓者。我身是也。今時食毒菓者。提婆達是。昔時與我共有一身。猶生惡心。今作我弟。亦復如是。

雜寶藏經白鵝王緣第二十九

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
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。音聲極柔爽。欺誑於世間。

誰不知諂詭。

鸛雀語言何為作此語來共作親善白鵝荅言我知汝諂詭終不親善汝欲知尔時鵝王即我身是也尔時鸛雀提婆達是

雜寶藏經大龜緣第三十

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援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為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破羅
刹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
不問尔恩便殺龜而食其肉即日夜中有大

羣象蹋殺衆人。尔時大龜我身是也。尔時不
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。

雜寶藏經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
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尔即問佛言惡心
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
繫諸龍尔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荅言遠來之物
不得自看遠來菓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懇
懃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亦

時王者舍利弗是。今時斯那我身是也。今時惡意提婆達多是。

雜寶藏經山雞王緣第三十二

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。目捷連等云。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

觸事懷害欲噉食

不見有畜如此婦

而得壽命安隱者

尔時雞者我身是也尔時猫者提婆達是昔
於過去欲誘誑我今日亦復欲誘誑我

雜寶藏經吉利鳥緣第三十三

佛在王舍城尔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

雜寶藏經老仙緣第三十四

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

阿闍世王曰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

蘆竹箬亦然

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
取閻浮菓亦來共食到忉利天取天須陁味
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
尋即獲得旣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
知尔時老仙人者我身是也尔時壯仙人者
提婆達是

雜寶藏經二估客因緣第三十五

佛在王舍城尔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尔過去之世
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不見水草慎
莫擲棄前棄水草者渴旱死盡不棄之者達
到所在尔時不棄水草者我身是也棄水草
者提婆達是也

雜寶藏經內官贖所犍牛得男根緣第三十六
昔軋陁衛國有一屠兒將五百頭小牛盡欲
刑犍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
白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荅王言

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

雜寶藏經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荅言我無所依自
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介時此人持酒
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
深生恠惑即便喚彼依王活者而問之言我
遣汝去去何不去荅言我出戶外卒得衄鼻
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

雜寶藏經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

輔相請作問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
寺基刹端嚴堂宇澄灑制作之意妙絕工匠
輔相見已倍生信敬供養供給觸事無愛三
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
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殷勤往請旣來到
已輔相見其精勤用行倍加供養其後輔相
以一妙氎價直千万以與於彼阿練比丘阿

練比丘不肯受之殷勤強與然後乃受而作
是念我弟營事當湏財物即以與之輔相後
時以一麁氎用與三歲三歲得已深生瞋恚
又於後日輔相更以一張妙氎直千萬錢與
兄阿練其兄既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此丘至止已來
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
荅言父所愛重阿練若者捉以與我輔相必
定瞋不共語女語三歲言我父今尊敬彼此
丘如愛眼睛亦如明珠云何卒當而致謗毀

三歲復言汝若不尔與汝永斷女人答言何
故太卒當更方宜情不能已便受此氎於其
父前裁以為衣尔時輔相見氎即識而作念
言彼比丘者甚大惡人得我之氎不自供給
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駈三歲及
其已女悉令出國佛言尔時三歲我身是也
以謗他故於無量劫受大苦惱乃至今日為
孫陀利之所毀謗尔時此女由謗聖故現被

駢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

雜寶藏經八天次第問法緣第三十九

昔佛在卅於夜半中忽有八天次第而來至
卅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卅尊我雖生
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
施床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
所以者何以我前世身雖復修善於君父母師長

沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜爲施床敷然於其所不能廣設餽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使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恪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

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
我雖上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
樂無諸優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

雜寶藏經天女以華鬘供養迦葉佛塔緣第四十
尔時釋提桓因從佛聞法得須臾洎即還天
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

光色如蓮花

而有威德

身出妙光明

面若開敷花

金色晃然照

以何業行得

願爲我說之

尔時天女說偈答言

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

第四十一

尔時復有一天女頭上華鬘光明晃曜其諸
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

光色如蓮花

而有威德

身出微妙光

面如開敷花

光明甚焯曄

以何業行得

莊嚴為我說

天女即便說偈答言

我昔以蓮花

供養迦樂塔

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

殖因者甚少

獲得勝果報

誰不樂供

恭敬真金聚

誰不供養佛

上妙福勝

目廣脩而長

其喻青蓮花

汝昔能與供

第一最勝尊

作妙福德業

獲得如此報

今時天女即從天下降執持華蓋來列佛所聽

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如來佛塔以獲勝果

今見道跡

雜寶藏經天女受持八戒齋緣第四十二

今時復有一天女受持八戒齋生於天上得

端正報光顏威相與眾超異時共諸天集善

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

光顏甚焯曄

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

天女介時說偈荅言

昔於迦葉佛

受持八戒齋

今得生天中

獲是端正報

釋提桓因垂以偈讚

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
 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

驚

祠

音詞

脾

頻反

蝦蟇

二字音

祀

似音

臄

頷

上反

胡

降反

焦兀

下吾骨反

躁躒

則二同到

甄叔

上居延反

單子

上居反

阨

音厄

邽

邽字

上吾高反

讒搆

上助

遘

古候反

悞

反奴

奕

字軟

恪

反口

各

瞻

葡

比下

反蒲

霽

靈

上

音

普

覓

反

壓

音

押

屏

處

餅

上音

諂

詭

下上

過

委

反

淵

反

烏

玄

反

亦

猫

子

音

音

音二

誘

誑

上音

釜

父音

葦

反

羽

鬼

駮

駮

巨

虛

音

音

妊

音

反

騾

驥

上

郎

和

反

啗

反

尺

之

估

客

古

音

音

鬣

音

反

犍

牛

上

居

反

倩

反

七

淨

滢

灑

上

定

反

紆

縫

音

字

晃

曜

上

胡

反

芸

除

上

正

作

焯

曄

上

輒

反

光

明

衄

女

鞠

反

鼻

出

血

也

