

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

清刻龍藏佛說法變相圖

雜寶藏經卷第一

既一

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號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既一羅摩太子有大勇武那羅延力兼有扇羅聞聲見形皆能加害無能當者時第三夫人生一子名婆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爾所有財寶都無惜若有所須隨爾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

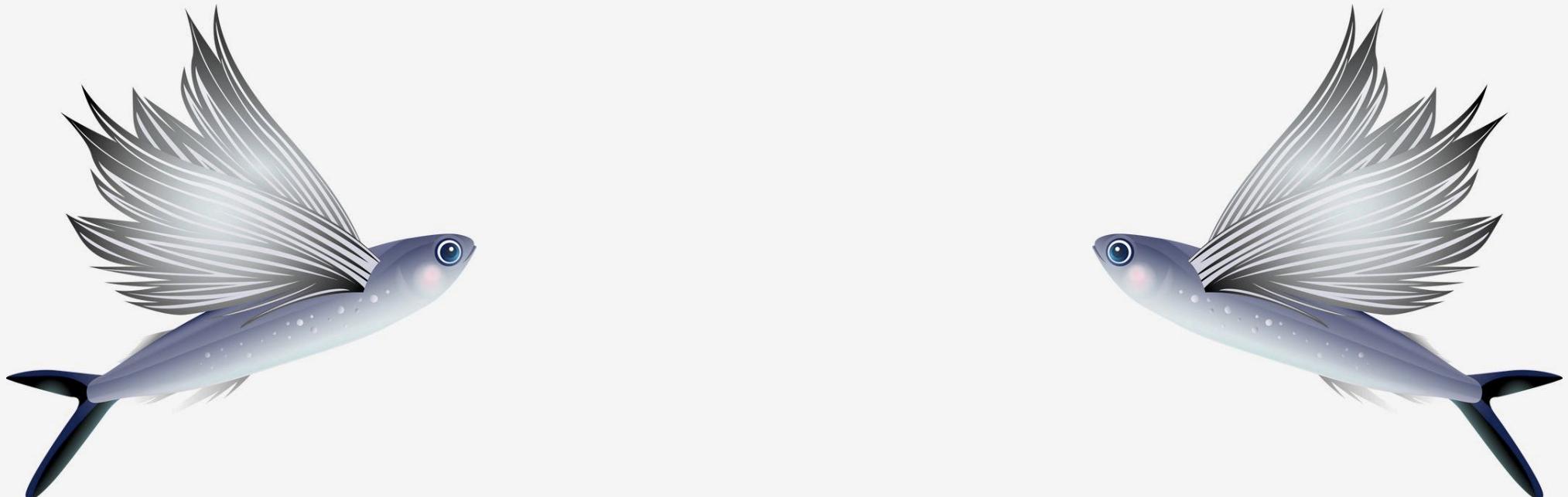
弟羅漫語其兄言兄有勇力兼有扇羅何以不用受斯恥辱兄答弟言違父之願不名孝子然今此母雖不生我我父敬待亦如我母弟婆羅陀極爲和順實無異意如我今者雖有大力扇羅寧可於父母及弟所不應作而欲加害弟聞其言即便默然時十奢王即徙二子遠置深山經十二年乃聽還國羅摩兄弟即奉父勑心無結恨拜辭父母遠入深山時婆羅陀先在他國尋召還國以用爲王然婆羅陀素與二兄和穆恭順深存敬讓既還

國已父王已崩方知已母妾興廢立遠攢二兄嫌所生母所爲非理不向拜跪語已母言母之所爲何期悖逆便爲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衆至彼山際留衆在後身自獨往當弟來

既一二

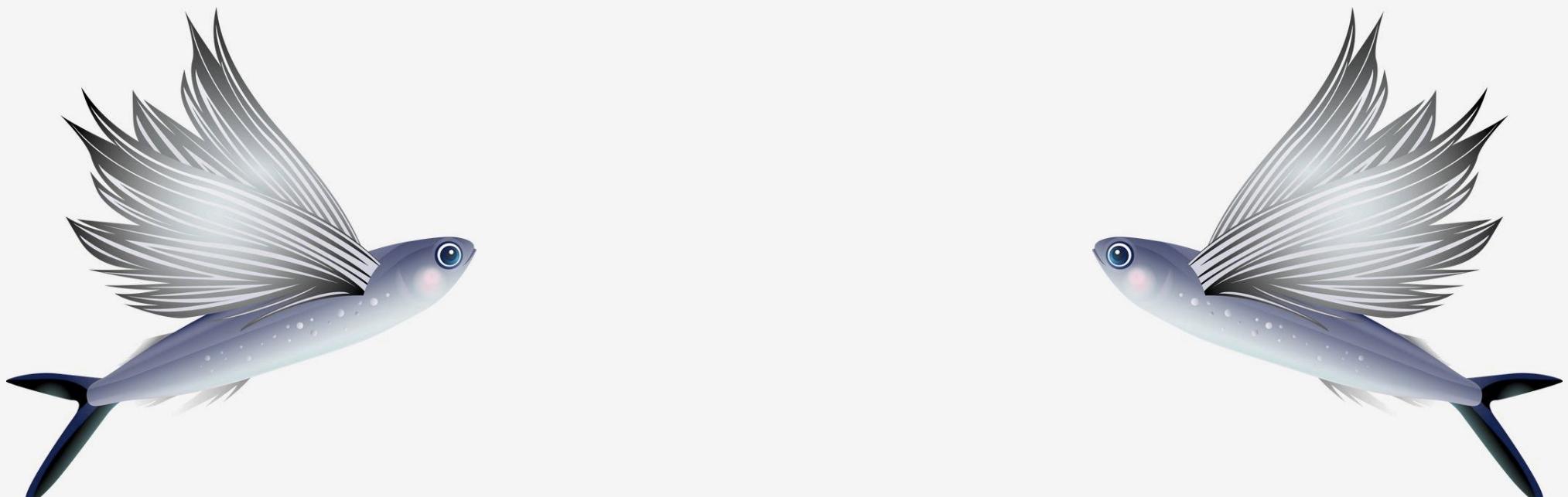
時羅漫語兄言先恒稱弟婆羅陀義讓恭敬今日將兵來欲誅伐我之兄弟兄語婆羅陀言弟今何爲將此軍衆弟白兄言恐涉道路逢於賊難故將兵衆用自防衛更無餘意願兄還國統理國政兄答弟言先受父命遠徙來此我今云何輒得還反若專輒者不名仁子孝親之義如是慇懃苦求不已兄意確然執志彌固弟知兄意終不可迴尋即從兄索得革屣惆悵懊惱齋還歸國統攝國政常置革屣於御座上日夕朝拜問訊之義如兄無

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

www.docriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面
若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多广告合作及防失联联系方式在电脑端打开链接
<http://www.docriver.com/shop.php?id=3665>

異亦常遣人到彼山中數數請兄然其二兄以父先勑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慇懃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爲嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相揖讓兄不獲已遂還爲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閭浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父母緣第二

如是我聞一時佛在舍衛國爾時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父母乞索得

好食者供養父母鹿麌者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚爲希有乞得好食用奉父母擇鹿麌惡者而自食之佛言此未爲難我過去世中供養父母乃極爲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一國時有一大臣名羅睺求計謀興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爲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爾夫答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答婦言適有鬼神來語我言汝父大王及與五兄悉爲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
糧計應達到惶怖所致錯從曲道行經十日
猶不達到糧食乏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
拔劒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人村餘在身
肉唯有三嚙子白父母此肉二嚙父母食之
四
餘有一嚙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慰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爾時小兒我身是也爾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啖摩迦父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自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
跋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跋
摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱歎汝今非

跋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

跋摩迦指示王言在彼草屋中王即至盲父
母所跋摩迦父時語婦言我眼瞯動將非我

孝子跋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
見爲是誰禮答言我是迦尸國王時盲父母

命王言王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

我爲斯國王 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

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
得在兒左右 幷命意分足

於是王將盲父母往至跋摩迦邊既至兒所
追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跋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跋摩迦答言我於王所有惡心者毒遍身中即爾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跋摩迦從昔以來慈仁孝順供養父母欲知爾時盲父者今淨飯王是爾時盲母者摩耶夫人是跋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

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毼速墮地獄云何爲二者不供養父母二

者於父母所作諸不善有二正行如似拍毼速生天上云何爲二者供養父母二者於父母所作衆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

奉父母爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆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揃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慳由是之故故我敢來採取稻穀如何今者而見網捕且田者如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答言有盲父母願以奉之田主

答言自今已後常於此取勿復疑難佛言鶲
鶲樂多果種田者亦然爾時鶲鶲我身是也
爾時田主舍利弗是爾時盲父淨飯王是爾
時母者摩耶是也
棄老國緣第四

佛在舍衛國爾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室置父著中
隨時孝養爾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徃
問其父父答子言此事易別以細喪物停蛇
著上其躁燒者當知是雄住不動者當知是
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答天神又
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

智以答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
水百千萬倍多於大海即以此言用答天神
天神復化作餓人連骸挂骨而來問言世頗
有人飢窮瘦苦劇於我不君臣思量復不能
答臣復以狀^{既一}往問於父父答言世間有人惶
貪嫉妒不信三寶不能供養父母師長將來
之世墮餓鬼中百千萬歲不聞水穀之名身
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
苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又復

化作一人手脚杻械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
言爾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劍樹火車爐
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百千萬倍即
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
汝身百千萬倍以此方之如瞎獮猴復以此
言以答天神天神又以一栴檀木方之正等
又復問言何者是頭若臣智力無能答者臣

又問父其父答言易知放著水中根者必沉尾者必舉卽以其言用答天神天神又以二白驥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

之天神歡喜大遺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爲是自知有人教汝賴汝大智國土獲安旣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萬死之罪猶尚不問況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

父尊以爲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爾時父者我身是也爾時臣者舍利弗是爾時王者阿闍世是爾時天神阿難是也

佛於忉利天上爲母摩耶說法緣第五

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往忉利天^{既一}上夏坐安居爲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爲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爲其母九十日中住忉利天佛言非但今日我過去時亦曾爲母拔苦惱事時諸比丘而白佛言過去所爲其事云何佛言往昔久遠雪山之邊有獮猴王領五百獮猴時一獮師張

網圍捕獮猴王言汝等今日慎勿恐怖我當爲汝破壞彼網汝諸獮猴悉隨我出即時破網皆得解脫有一老獮猴擔兒脚跌墮於深坑獮猴王覓母不知所在見一深坑到邊覓見母在下語諸獮猴各自勵力共我出母

時諸獮猴互相捉尾乃至坑下挽母得出離於苦難況我今日拔母苦難爾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佛說往昔母迦旦遮羅緣第六

佛時遊行到居荷羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勑已即往索水爾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爲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一一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面禮佛却住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爲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於爾時爲徒衆主罵諸賢聖勝尼爲婢以此因緣今屬於他五百生中恒爲我母慳貪嫉妒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

賊其事云何佛言過去世時波羅柰國有一貧家母子共活兒恒傭作以供養母得少錢財且支旦夕爾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負其母即知處所多賣錢財勉贖其母即於本國而爲生活資財滿足倍勝於前爾時母者今迦旦遮羅是爾時兒者我身是也我當爾時以拔母苦

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

養者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爲衆人之所體信遠近投趣獲利轉多日十六錢奉給於母衆人見其聰明福德而勸之言汝父在時常入海採寶汝今何爲不入海也聞是語已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令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兒答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得我死何由得去兒便決意自剝手而出脚絕母

數十根髮母畏兒得罪即放使去共諸商賈
遂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
城紺瑠璃色飢渴困乏疾走向之爾時城中
有四五女擎四如意寶珠作倡妓樂而共來
迎四萬歲中受大快樂於是自然歡離心生
便欲捨去諸玉女言闇浮提人甚無反復若
我生活經四萬歲云何一旦捨我而去不顧
其言便復前行見頗梨城有八玉女擎八如

意珠亦作伎樂而來迎之八萬歲中極大歡
樂生歡惡心復捨遠去至白銀城有十六玉
女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大
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三十二萬歲受
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
心生疑惟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
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瑠璃城四如意珠及四五女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗梨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爲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使有精氣流墮石窟有一雌鹿來舐小便處即便有一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮

蓮華夫人緣第八
心奉養父母

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爲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使有精氣流墮石窟有一雌鹿來舐小便處即便有一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮

娘日月滿足來詣仙人窟下生一女子華裏
其身從母胎出端正殊妙仙人知是已女便
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
華而便語言繞我舍七帀我與汝火即繞七
而得火還歸值烏提延王遊獵見彼人舍有
七重蓮華惟而問言爾舍所以有此華也即
答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殊
妙語仙人言與我此女便即與之而語王言
當生五百子王遂立爲夫人五百嬌女中最
爲上首王大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
人言爲生何物答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
下流與諸妓女遊戲河邊見此篋來而作是
言此篋屬我諸妓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
世爲他所凌諸子問言爲誰所凌王言烏提
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衆伐烏提
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徃到仙人所語仙人言國有大難何由攘却仙人答言有怨敵耶王言薩耽菩王有五百力士皆將軍衆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答言汝可還求蓮華夫人彼能却敵王言彼云何能却仙人答言此五百力士皆是汝子蓮華夫人之所生也汝大夫人心懷憎嫉擲彼蓮華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擎乳一乳作二百五十歧皆入諸子口中即向父母懺悔自生慚愧皆得辟支佛二王亦自然開悟亦得辟支佛爾時仙人我身是我於爾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

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住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住處一拘屢奢此言五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繞我舍七匝當與汝火若出去時亦繞七匝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繞舍周匝十四重蓮華復見二道有兩行蓮華恠其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮花答言彼

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繞舍七匝將去之時亦復七匝是以有此周匝蓮華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爲

姓一十九

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人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爾時鹿女日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物縕眼不聽自看捉臭爛馬脯承著其下取千葉蓮華盛著函裏擲於河中還爲解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬脯王遣人問爲生何物而答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人即便退其夫人之職不復聽見時烏耆延王將諸徒從夫人妓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答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衆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間言云何得攘却之夫

人答言但爲我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟第二夫人在上而坐爾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爲驗得知我母答言我若擎乳一乳有五百歧各入汝口是汝之母若當不爾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讐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間浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也爾時嫉妬夫人縵他目者文鱗瞽目龍是爾時父者白淨王是爾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華復有

何因緣爲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爲之敷

草坐散花著上請辟支佛坐女憚母遲上一

高處遙望其母已見其母而語母言何不急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爲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

雜寶藏經卷第一

音釋

瘳瘞	瘳丑鳩切瘞楚一結切食室確苦
屣	屣切並病除也壹氣不通也確角
癆	癆切並病除也壹氣不通也確角
號咷	號胡刀切咷徒刀
劇	劇竭戰切咷哭聲也
瑰瑋	瑰姑四羽切
鞚	鞚古玩切
鞚	鞚解屬
鞚	鞚必計
鞚	鞚居候切取
鞚	鞚牛羊乳也
鞚	鞚愛也
鞚	鞚切
鞚	鞚甚余切
鞚	鞚奇也
鞚	鞚鬼切

雜寶藏經卷第二

既二

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慚所作惡害所作背恩所作作此語已默然既二

而止此女生時有大福德即爲立字名之爲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爲說因緣昔日有六牙白象多諸群衆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爲婦念其宿怨語梵摩達言與我象牙作牀者我能活耳若不爾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獵師已即語象王彼有人來象王問言著何衣服答言身著袈裟象王言袈裟中必當有善無有惡也獵師於是遂便得近以毒箭射善賢語其夫汝言袈裟中有善無惡云何如此答言非袈裟過乃是心中煩惱過也善賢即欲害彼獵師象王種種慚諭說法不聽令

害又復畏五百群象必殺此獵師藏著奇間
五百群象皆遣遠去問獵師言汝須何物而
射於我答言我無所須梵摩達王募索汝牙
故來欲取象言若取答言不敢自取如是慈
悲覆育於我我若自取手當爛墮白象即時

既二

既二

向大樹所自拔牙出以鼻絞捉發願而與以

牙布施願我將來拔一切衆生三毒之牙獵
師取牙便與梵摩達王爾時夫人得此牙已
便生悔心而作是言我今云何取此賢勝淨
戒之牙大修功德而發誓言願使彼將來得
成佛時於彼法中出家學道得阿羅漢汝等

當知爾時白象我身是也爾時獵師者提婆
達多是也爾時賢者今比丘尼是也爾時善

賢者耶輸陀羅比丘尼是
兔自燒身供養大仙緣第十一

舍衛國有一長者子於佛法中出家常樂親
里眷屬不樂欲與道人共事亦不樂於讀經
行道佛勅此比丘使向阿練若處精勤修習
得阿羅漢六通具足諸比丘疑惱而白佛言
世尊出世甚奇甚特如是長者子能安立使
得阿練若處得阿羅漢道具六神通佛告諸
比丘非但今日能得安立乃於往昔已善安
立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事
云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山
林間時世大旱山中果蓏根莖枝葉悉皆枯
既二

既三

乾爾時仙人共兔親善而語兔言我今欲入
聚落乞食兔言莫去我當與汝食於是兔便
自捨薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝
三日住華果還出便可採食莫趣人間作是
語已即大然火投身著中仙人見已作是思

惟此兔慈仁我之善伴爲我食故能捨身命
實是難事時彼仙人生大苦惱即取食之菩
薩爲此難行苦行釋提桓因宮殿震動而自
念言今以何因緣宮殿震動觀察知是鬼能
爲難事感其所爲即便降兩仙人遂往還食
果蓏爾時修習得五神通欲知爾時五通仙
者今比丘是也爾時鬼者今我身是也我捨
身故使彼仙人住阿練若處獲五神通況我
今日不能令此比丘遠離眷屬住阿練若住
處得阿羅漢獲六神通

善惡獮猴緣第十二

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依止提婆
達多常得苦惱依止如來世尊者現得安樂
後生善處得解脫道佛告比丘言非但今日
乃往過去時有二獮猴各有五百眷屬值迦

尸王子遊獵園將欲至一善獮猴語一惡獮
猴言我等今渡此河可得免難惡獮猴言我
不能渡善獮猴語諸獮猴言毗多羅樹枝榦
極長即挽樹枝度五百眷屬惡獮猴眷屬以
不度故即爲王子之所獲得爾時善獮猴者
我身是也爾時惡獮猴者提婆達多是所將
眷屬爾時苦惱今依止者亦復如是爾時依
止我者長夜受樂現得名稱供養將來得人
天解脫爾時依止提婆達多者長夜受衆苦
現身得惡名稱人不供養將來墮三惡道是
故諸比丘應常遠離惡知識親近善知識善
既二四
知識者長夜與人安隱快樂以是之故應當
親近善知識惡知識應當遠離所以者何惡
知識者能燒燒然今世後世衆苦聚集
佛以智水滅三火緣第十三

有國名南方山佛欲往彼國於中路至一聚落宿值彼聚落造作吉會飲酒醉亂不覺火起燒此聚落諸人驚怕莫知所趣各相謂言我等唯依憑佛所可免火難便白佛言世尊願見救濟佛言一切衆生皆有三火貪欲瞋

怒愚癡之火我以智水滅此三火此言若實此火當滅作是語已火即時滅諸人歡喜信重於佛佛爲說法得須陀洹道諸比丘疑惱世尊出世甚奇甚特爲此村落作大利益聚落火滅心垢亦滅佛言非但今日爲作利益於過去世亦曾爲彼諸人作大利益諸比丘問言不審世尊過去利益其事云何佛言過去之世雪山一面有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹共相錯磨其間火出燒彼竹林鳥獸恐怖

經二五

無歸依處爾時鸚鵡深生悲心憐彼鳥獸投翅到水以灑火上悲心精勤故感帝釋宮令大震動釋提桓因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟火盡其身力不能滅火釋提桓因即向鸚鵡所而語之言此林廣大數千萬里汝之翅膀所取之水不過數滴何以能滅如此大火鸚鵡答言我心弘曠精勤不懈必當滅火若盡此身不能滅者更受來身誓必滅之釋提桓因感其志意爲降大雨火即得滅爾時鸚鵡今我身是爾時林中諸鳥獸者今大聚落人民是也我於爾時爲滅彼火使其得安今亦滅火令使得安又問復以何緣得見諦道佛言此諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諦獲須陀洹道

波羅奈國有長者子共孝行天神感王行孝緣第十四

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者但供養父母當知一切天神已在家中但能供養父母便爲和尚已在家中欲得阿闍梨在家中者但供養父母即是阿闍梨在其家中若欲供養諸賢聖及佛若供養父母諸賢聖及佛即在家中諸比丘言如來世尊極爲希有恭敬父母佛言非但今日極爲希有恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅奈國有一貧人唯生一子然此一子多有兒

息其家貧窮時世飢儉以其父母生埋地中養活兒子隣比問言汝父母爲何所在答言我父母年老歸當至死我便埋之以父母食分欲養兒子使得長大第二家聞謂此是理如此展轉遍波羅奈國即以爲法復有一長者亦生一子此子聞之以爲非是即作是念當作何方便却此非法遂白父言父今可應遠行學讀使知經論其父便去少得學讀而便還家年轉老大子爲掘地作好屋舍以父著中與好飲食作是思惟誰當共我除此非法天神現身而語之言我今與汝以爲伴侶天神疏紙問王四事若能解此疏上事者爲汝擁護若不解者却後七日當破王頭令作七分四種問者一者何物是第一財二者何物最爲樂三者何物味中勝四問何物壽最

長榜著王門上國王得已搜問國中誰解此者若有解者欲求何事皆滿所願長者子取此文書盡解其義信爲第一財正法最爲樂實語第一味智慧命第一解此義已還著王門頭天神見已心大歡喜王亦大歡喜王問

執二七

長者子言誰教汝此語答言我父教我王言汝父安在長者子言願王施無畏我父實老違國法故藏著地中願聽臣所說大王父母恩重猶如天地懷抱十月推乾去濕乳餵養大教授人事此身成立皆由是父母得見日月生活所作父母之力假使左肩擔父右肩擔母行到百年復種種供養猶不能報父母之恩時王問言汝欲求何等答言更無所求唯願大王去此惡法王可其言宣下國內若有不孝於父母者當重治其罪欲知爾時長

者子今我身是我於爾時爲彼一國除却惡法成就孝順之法以此因緣自致成佛是以今日亦復讚歎孝順之法

迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣第十五

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑父母以佛及弟子遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所常讚歎恭敬佛言我非但今日過去已來恒尊重恭敬諸比丘問言尊重讚歎其事云何佛言過去久遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國王比提醯王有大香象以香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香象摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香

象王聞此已即便募言誰能得彼香象者我當重賞有人募言多集軍衆往取彼象象思惟言若我遠去父母盲老不如調順往至王所爾時衆人便將香象向於王邊王大歡喜爲作好屋斂斂飴餵敷著其下與諸妓女彈琴鼓瑟以娛樂之與象飲食不肯食之時守

既二

八

象人來白王言象不肯食王自向象所上古畜生皆能人語王問象言汝何故不食象答言我有父母年老眼盲無與水草者父母不食我云何食象白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母盲老順王來耳王今見聽還去供養終其年壽自當還來王聞此語極大歡喜我當便是人頭之象此象乃是象頭之人先迦尸國人惡賤父母無供養心因此象故王即宣令一切國內若不孝供養父

母者當與大罪尋即放象還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白象甚大歡喜即莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺凌我象言聽我使往令彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或能不還答言無能遮我使不還者象即於是往彼國中比提醯王聞象來至極大歡喜自出往迎既見象已而語之言即住我國象白王言不得即住我立身來不違言誓先許彼王當還其國汝二國王應除怨惡既二九

安其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨 負則益憂苦 不諍勝負者其樂最第一

爾時此象說此偈已即還迦尸國從是以後二國和好爾時迦尸國王今波斯匿王是比

提醯王阿闍世王是爾時白象今我身是由我爾時孝養父母故令多衆生亦孝養父母爾時能使二國和好今日亦爾

波羅奈國弟微諫兄遂徹承相勸王教化天下緣第十六

昔者世尊語諸比丘當知徃昔波羅奈國有不善法流行於世父年六十與著敷毘使守門戶爾時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷毘使令守門屋中唯一敷毘小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門兄向弟言何不盡與敷毘截半與之弟答言適有一敷毘不截半與後更何處得兄問言欲更與誰弟言豈可得不留與兄也兄言何以與我弟言兄當年老兄子亦當安兄置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是

也弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相答言實爾我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更爾

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣第十七

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝及身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘言云何如來慈心若此提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去

既二

時波羅奈國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸姝女於園苑中而遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧刺法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言

學中喚法護來法護來已欲刺其咽子白父
言我無過罪王唯有一子何爲殺我王言我
不殺汝汝母意耳能白汝母懺悔令使歡喜
終不殺汝兒即向母懺悔而作是言唯有我
一子亦無過罪何爲殺我母不受悔便刺兒
咽與血使飲佛言爾時父王者拘迦離是彼
時母者提婆達多是彼時子者我身是也我
於爾時都無惡心不受我悔今日亦爾不受
我悔我於爾時雖爲所殺都無一念瞋恨之
心況於今日而當忿恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣第十八

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家精勤
得阿羅漢威德具足恒營僧事五指出光而
賦衆僧種種敷具由是佛說營事第一彌多
比丘自薄福德當次會處飲食麤惡乃反恚

言若此駝驃料理僧事我終不得好食自活
當設方便彌多有姊作比丘尼往共相教誨
於駝驃乃至滿三駝驃厭惡即昇虛空作十
八變入火光三昧於虛空中如火燄滅無有
屍骸誹謗貪嫉能使賢聖猶尚滅身況復凡
夫是以智者當慎誹謗莫輕言說時諸比丘
即便問佛駝驃比丘有何因緣而被誹謗復
以何緣得是大力復以何因逮得羅漢佛言
過去世時人壽二萬歲時有佛名曰迦葉爾
時迦葉佛法中有年少比丘面目端正顏色
美妙彼年少比丘乞食未還有一少婦惑著
是色看此比丘眼不捨離駝驃比丘時爲倉
監會見此婦隨逐比丘目不暫捨即便誹言
此女必與彼比丘通由是因緣墮三惡道受
苦無量乃至今日餘殃不盡猶被誹謗又以

過去迦葉佛時出家學道今得羅漢以其過去經營僧事驢默米麵溺於深泥即能挽出緣是之故得力士力

離越被謗緣第十九

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪有一人失牛追逐蹤跡逕至其所爾時離越煮草染衣衣自然變作牛皮染汁變成爲血所煮染草變成牛肉所持鉢盂變爲牛頭牛主見已即捉收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒爲獄監食馬除糞離越弟子得羅漢者有一五百人觀覓其師不知所在業緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄中即來告王我師離越在王獄中見爲料理王即遣人就獄檢校王人至獄唯見有一人威色憔悴鬚髮極長而爲獄監食馬除糞還白王言獄中都無沙

既二

十二

門道士唯有獄卒比丘弟子復白王言願但設教諸有比丘悉聽出獄王即宣命諸有道人悉皆出獄尊者離越於其獄中鬚髮自落袈裟著身踊在虛空作十八變王見是事歎未曾有五體投地白尊者言願受我懺悔即時來下受王懺悔王即問言以何業緣在於獄中受苦經年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨逐蹤跡至一山中見辟支佛獨處坐禪便誣謗經一日一夜以是因緣墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女賴提緣第二十

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜都不似人見皆恐怕時波斯匿王募於國中其有族姓長者之子窮寒孤獨者仰使將來爾時市邊有長者子孤獨單已乞索自活募人見

之將來詣王王將此人入於後園而約勑言吾生一女形貌醜惡不中示人今欲妻卿可得爾不時長者子白王言王所約勑假使是狗猶尚不辭何況王女而不可也王尋妻之爲立宮室約勑長者子言此女形醜慎莫示

第2

十三

人出則鎖門入即閉戶以爲常則有諸長者子共爲親友飲饌遊戲每於會日諸長者子婦皆來集會唯此王女獨自不來於是諸人共作要言後日更會仰將婦來有不來者重謫財物遂復作會貧長者子猶故如前不將婦來諸人便共重加謫罰貧長者子敬受其罰諸人已復共作要言明日更會不將婦來復當重罰如是被罰乃至二三亦不將來詣於會所貧長者子後到家中語其婦言我數坐汝爲人所罰婦言何故夫言諸人有要飲

會之日盡仰將婦詣於會所我被王勑不聽將汝以示外人故數被罰婦聞此語甚大慚愧深自悼慨晝夜念佛於是後日更設饌會夫復獨去婦於室內倍加懇惻而發願言如來出世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感其心志從地踊出始見佛髮敬重歡喜已髮即異變成好髮次見佛額漸覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉深其身即變醜惡都盡貌同諸天諸長者子密共議言王女所以不來會者必當端正異於常人或當絕醜是故不來我等今當勸其夫酒令無覺知解取鑰匙開門徃看即飲使醉解取鑰匙相將共徃開門看之見此王女端正無雙便還閉門詣於本處爾時其夫猶故未悟還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊

異恠而問之汝何天神處我屋宅婦言我是君婦賴提夫恠而問之所以卒爾婦時答言我聞君數坐我被罰心生慚愧懇惻念佛尋見如來從地踊出見已歡喜身體變好貧長者子極大歡喜尋入白王王女身體自然變

既二十四

好今求見王王聞歡喜尋即喚看見雖歡喜情甚疑恠將詣佛所而白佛言世尊此女何緣生於深宮身體醜惡人見驚恠復以何因今卒變好佛告王言乃往過去有辟支佛日日乞食到一長者門前時長者女持食施辟支佛見辟支佛身體麤惡而作是言此人醜惡形如魚皮髮如馬尾爾時長者女者今王女是施食因緣生於深宮毀些辟支佛故身體醜惡生慚愧懇惻心故而得見我歡喜心故身體變好爾時衆會聞佛所說恭敬作禮

歡喜奉行

波斯匿王女善光緣第二十一

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端正父母憐愍舉官愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女答父言我有業力不因父王如是三

問答亦如前王時瞋忿今當試汝有自業力無自業力約勒左右於此城中覓一最下貧窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下將來詣王王即以女善光付與窮人王語女言若汝自有業力不假我者從今以往事驗可知女猶答言我有業力即共窮人相將出去問其夫言汝先有父母不窮人答言我父先舍衛城中第一長者父母居家都以死盡無所依怙是以窮乏善光問言汝今頗知故宅處不答言知處垣室毀壞遂有空地善光便即