

大方便佛報恩經卷第一

墨一

失譯人名出後漢錄

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆二萬八千人俱皆所作已辦梵行已立不受後有如摩訶那伽心得自在其名曰摩訶迦葉須菩提憍陳如離越多訶多富樓那彌多羅尼子畢陵伽婆蹉舍利弗摩訶迦旃延阿難羅睺羅等衆所知識菩薩摩訶薩三萬八千人俱此諸菩薩久植德本於無

量百千萬億諸佛所常修梵行成滿大願悉能通達百千禪定陀羅尼門不捨大悲隨諸衆生而能饒益紹隆三寶使不斷絕能建法幢爲諸衆生作不請友到大智岸名稱普聞其名曰觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩妙德菩薩妙音菩薩電光菩薩普平菩薩德首菩薩須彌王菩薩香象菩薩大香象菩薩持勢菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌菩薩至光英菩薩燄熾妙菩薩寶月菩薩大力菩薩無量慧菩薩跋陀和菩薩師子吼菩薩

師子作菩薩師子奮迅菩薩滿願菩薩寶積
菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等百千眷
屬俱復有無量百千欲界諸天子等各與眷
屬俱賣諸天上微妙香華作天妓樂住虛空
中諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等各與若干百千眷屬
俱各禮佛足退坐一面爾時如來大衆圍遶
供養恭敬尊重讚歎爾時阿難承佛威神於
晨朝時入王舍城次第乞食爾時城中有一
婆羅門子孝養父母其家衰喪家計蕩盡擔

負老母亦次第行乞若得好食香美果蓏仰
奉於母若得惡食萎菜乾果而自食之阿難
見之心生歡喜偈讚此人善哉善哉善男子
供養父母奇特難及有一梵志是六師徒黨
其人聰辯悉能通達四韋陀典曆數算計占
相吉凶陰陽爻變豫知人心亦是大衆唱導
之師多人瞻奉執著邪論爲利養故殘滅正
法心懷嫉妬毀佛法衆語阿難言汝師瞿曇
諸釋種子自言善好有大功德唯有空名而
無實行汝師瞿曇實是惡人適生一七其母

命終豈非惡人也踰出宮城父王苦惱生狂
癡心迷悶躋地以水灑面七日方能醒悟云
何今日失我所天舉聲大哭悲淚而言國是
汝有吾唯有汝一子云何捨我入於深山汝
師瞿曇不知恩分而不顧錄遂前而去是故
當知是不孝人父王爲立宮殿納娶瞿夷而
不行婦人之禮令其愁毒是故當知無恩分
人阿難聞是語已心生慙愧乞食得已還詣
佛所頭面禮足却住一面合掌白佛言世尊
佛法之中頗有孝養父母不耶佛語阿難誰

教汝令發是問諸天神耶人耶非人耶汝爲
自以智力問於如來耶阿難言亦無諸天龍
鬼神人及非人來見教也向者乞食道逢六
師徒黨薩遮尼乾子見毀罵辱阿難即以上
事向如來說爾時世尊^{星一}熙怡微笑從其面門
放五色光過於東方無量百千萬億佛土彼
有世界名曰上勝其佛號曰喜王如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天上師佛世尊國名嚴盛其土平正瑠璃
爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆

高盡一箭道。華果枝葉次第莊嚴。微風吹動。出微妙音。衆生樂聞。無有厭足。處處皆有流泉浴池。其池清淨。金沙布地。八功德水盈滿。其中其池四邊有妙香華。波頭摩華。分陀利華。跋師迦華。青黃赤白。大如車輪。而覆其上。其池水中異類諸鳥相和而鳴。出微妙音。甚可愛樂。有七寶船亦在其中。而諸衆生自在遊戲。其樹林間敷師子座。高一由旬。亦以七寶而校飾之。復以天衣重敷其上。燒天寶香。諸天寶華遍布其地。喜王如來而坐其上。結

加趺坐彼國。菩薩無量億千前後圍遶。却坐一面合掌恭敬。向於如來異口同音俱發聲言。唯願世尊慈哀憐愍。以何因緣有此光明青黃赤白其色。暉艷難可得喻。從西方來照此大衆。其有遇斯光者。心意泰然。唯願世尊斷我疑網。佛言。諸善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。西方去此無量百千諸佛世界。有世界名娑婆。其中有佛號曰釋迦牟尼如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。大衆圍

逮今欲爲諸大衆說大方便大報恩經爲欲
饒益一切諸衆生故爲欲拔出一切衆生邪
疑毒箭故爲欲令初發意菩薩堅固菩提不
退轉故爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道
故爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一
切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲
令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明
爾時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大
衆唱導之師即從座起偏袒右肩右膝著地
叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令

我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼
如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典爾時
彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若
見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋
迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難行苦
行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土
山陵堆阜瓦礫荆棘其中衆生具足煩惱五
逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦獲
一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如是
汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱

發聲音如世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍遶往詣娑婆世界所經國土六種震動大光普照虛空神天兩曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬種諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面禮足遶佛三匝却住一面爾時如來復放一光直照南方過八十萬億諸佛國土有世界名曰光德彼中有佛號曰思惟相如來應供正遍知明行足

善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名善淨其土平正琉璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有厭足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華跋師迦華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間

敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地思惟相如來而坐其上結加趺坐彼國菩薩無量億千前後圍遶却住一面合掌向於如來異口同音俱發聲言唯願世尊慈哀憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色暉艷難可得喻從北方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說北方去此無量百千諸佛世界有世界

號名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今欲爲諸大衆說大方便大報恩經爲欲饒益一切諸衆生故爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明爾時大衆中有

十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典爾時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荆棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成

佛而利益之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬種諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面禮足遶佛三匝却住一面爾

時如來復放大光直照西方過無量百千萬億諸佛國土有世界名淨住其佛號日月燈光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土平正瑠璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞無有厭足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華跋師迦華青黃赤白大如車

輪而覆其上其池水中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地日月燈光如來而坐其上結加趺坐彼國菩薩無量億千前後圍遶却住一面合掌恭敬向於如來異口同音俱發聲言唯願世尊慈哀憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色暉艷難可得喻從東方來照此大衆其有遇斯光者

心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說東方去此無量百千諸佛世界有世界號名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊卷一大衆圍遶今欲爲諸大衆說大方便大報恩經爲欲饒益一切諸衆生故爲欲拔出一切衆生邪疑毒箭故爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成

菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明爾時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典爾時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於無量百千

萬億阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一聖一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世

界復有無量百千萬種諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耑闍崛山到如來所頭面禮足遶佛三匝却住一面爾時釋迦如來放五色光明照於北方過五百萬億那由他諸佛國土有世界名自在稱王其中有佛號曰紅蓮華光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名離垢其土清淨瑠璃爲地黃金爲繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道華果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

生樂聞無有厭足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華跋師迦華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶華遍布其地紅蓮華光如來而坐其上結加趺坐彼國菩薩無量億千前後圍遶却住一面

合掌恭敬向於如來異口同音俱發聲言唯願世尊慈哀憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色暉艷難可得喻從南方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然唯願世尊斷我疑網佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說南方去此無量百千諸佛世界有世界號名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今欲爲諸大衆說大方便大報恩經爲欲饒益

一切諸衆生故爲欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故爲令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故爲諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明爾時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言唯願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典

爾時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於無量百千萬億阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荆棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡無餘其佛本願如是汝等今往當如佛往往如佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩衆以爲眷屬前後圍遶往

詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虛空神天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬億諸天妓樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耑闍崛山到如來所頭面禮足遶佛三匝却住一面乃至四維上下十方諸來大菩薩摩訶薩衆各與若干百千眷屬俱至如來所供養恭敬尊重讚歎異口同音各說百千偈頌讚歎於佛讚歎佛已却住一面時娑婆世界即變清淨無諸林藪大小諸山江

河池湖溪澗溝壑其中衆生尋光見佛歡喜合掌頭頂禮敬心生戀慕目不暫捨爾時世尊即攝光明遶身七匝還從頂入尊者阿難觀察衆心亦咸皆有疑欲顯發如來方便密行故并欲爲未來一切衆生開其慧眼故欲令一切衆生渡渴愛海得至彼岸永得安樂故欲令衆生念識父母師長重恩故即從座起整衣服偏袒右肩胡跪合掌而白佛言世尊阿難事佛已來未曾見佛笑笑必有意願佛示之願佛說之斷除如是大衆疑網

孝養品第二

爾時大衆之中有七寶蓮華從地化生白銀
爲莖黃金爲葉甄叔迦寶以爲其臺眞珠羅
網次第莊嚴爾時釋迦如來即從座起昇華
臺上結加趺坐即現淨身於其身中現五趣
身一一趣身有萬八千種形類一一形類現
百千種身一一身中復有無量恒河沙等身
於四恒河沙等一一身中復現四天下大地
微塵等身於一微塵身中復現三千大千世
界微塵等身於一塵身中復現於十方一一

方面各百千億諸佛世界微塵等數身乃至
虛空法界不思議衆生等身爾時如來現如
是等身已告阿難言及十方諸來大菩薩摩
訶薩及一切大衆諸善男子等如來今者以
正遍知宣說眞實之言法無言說如來以妙
方便能以無名相法作名相說如來本於生
死中時於如是等微塵數不思議形類一切
衆生中具足受身以受身故一切衆生亦曾
爲如來父母如來亦曾爲一切衆生而作父
母爲一切父母故常修難行苦行難捨能捨

頭目髓腦國城妻子象馬七寶輦輦卓乘衣
服飲食卧具醫藥一切給與勤修精進戒施
多聞禪定智慧乃至具足一切萬行不休不
息心無疲倦爲孝養父母知恩報恩故今得
速成阿耨多羅三藐三菩提以是故一切衆
生能令如來滿足本願故是以當知一切衆
生於佛有重恩有重恩故如來不捨衆生以
大悲心故常修集有方便爲一切三界二十
五有諸衆生中不思已功修平等慈常修捨
行方便亦明鑒一切衆生空法空五陰空如

是不退不沒不沉空有修實相方便故不捨
二乘修遍學方便以修如是甚深微妙方便
故得明鑒法相佛法初終始末非一然衆生
惛濁猖狂有三渴愛所覆沒於苦海爲四倒
之所顛倒於有漏法中妄想所見無我見我
無常見常無樂見樂不淨見淨生老病死之
所遷滅念念無常五蓋十纏之所覆蔽輪迴
三有具受生死無有始終譬如循環是以如
來教迹隨宜三藏九部乃至十二部經分流
道化隨信深淺故說衆經典辯緣使封言者

著自以頓足已得涅槃是以如來慈悲本誓
顯大方便運召十方一切有緣有緣既集於
此大衆中敷演散說此妙經典垂訓千載流
布像法使一切衆生常獲大安是故如來垂
權運化應時而生應時而滅或於異刹稱盧
舍那如來應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊或昇兜率
陀天爲諸天師或從兜率天下現於閻浮提
現八十年壽當知如來不可思議世界不可
思議業報不可思議衆生不可思議禪定不

可思議龍不可思議此是佛不可思議佛欲
令一切衆生知佛心者乃至下流鈍根衆生
皆令得知欲令一切衆生得見者即便得見
欲令不得見者假令對目而不能見正使聲
聞緣覺有天眼通亦不得見又佛放大光明
下至阿鼻地獄上至有頂所應度者皆令得
見不應度者對目不見有時如來或時許可
或時默然當知諸佛世尊不可思議不可測
量難可得知汝今云何能問如來如是甚深
微妙難行苦行汝作是問真是大悲愍傷衆

生閉三惡道通人天路阿難善聽吾當爲汝略說孝養父母苦行因緣爾時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大衆而作是言乃往過去無量無邊阿僧祇劫爾時有國號波羅柰彼中有佛出世號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫於像法中有王出世號曰羅闍王波羅柰國王有二萬夫人大臣有四千人有五百健象王主六

十小國八百聚落王有三太子皆作邊小國王爾時波羅柰大王聰叡仁賢常以正法治國不枉人民唯王福德力故風雨時節五穀豐熟人民優壤爾時波羅柰大王有一所重大臣名曰羅睺羅睺大臣心生惡逆起四種

卷一

十五

兵所謂象兵車兵馬兵步兵伐波羅柰國斷大王命已殺王竟復遣四兵往詣邊國殺第一太子次復往收第二太子其最小弟作邊小國王其小王者形體殊大端正殊妙仁性調善語常含笑發言利益不傷人意常以正

法治國不邪枉人民國土豐樂人民熾盛多
饒財寶家計充盈國土人民歎美其王稱善
無量虛空諸天一切神祇亦皆敬愛爾時其
王生一太子字須闍提聰明慈仁好喜布施
須闍提太子者身黃金色七處平滿人相具
足年始七歲其父愛念心不暫捨爾時守宮
殿神語大王言大王知不羅睺大臣近生惡
逆謀奪國位殺父王竟尋起四兵伺捕二兄
已斷命根軍馬不久當至大王今者何不逃
命去也爾時大王聞是語已心驚毛豎身體

掉動不能自持憂患懊惱喑嗟煩悶心肝惱
熱宛轉躑地悶絕良久乃蘇微聲報虛空中
言卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣
審實爾不即報王言吾是守宮殿神以王聰
明福德不枉人民正法治國我以是故先相
告語大王今者宜時速出苦惱衰禍正爾不
久爾時大王即入宮中而自思念我今宜應
歸投他國復自思惟向於隣國而有兩道一
道行滿足七日乃至他國一道經由十四日
即便盛七日道糧微服尋出去到城外而便

還入宮中呼須闍提太子抱著膝上目不暫
捨粗復驚起而復還坐爾時夫人見其大王
不安其所似恐怖狀即前問言大王今者似
恐怖狀何因緣故坐不安所身坐塵土頭髮
蓬亂視瞻不均氣息不定如似失國恩愛別
離怨家欲至如是非祥之相願見告語王言
卷二 十六
吾所有事非汝所知夫人尋白王言我身與
王二形一體如似鳥之兩翅身之兩足頭之
二目大王今者云何而言不相關預王告夫
人汝不知耶羅睺大臣近生惡逆殺父王竟

伺捕二兄亦斷命根今者兵馬次來收我今
欲逃命即便抱須闍提太子即出進路爾時
夫人亦隨後從去時王荒錯心意迷亂悞入
十四日道其道險難無有水草前行數日糧
餉已盡本意盛一人分糧行七日道今者三
人共食悞入十四日道數日糧食已盡前路
猶遠是時大王及與夫人舉聲大哭怪哉怪
哉苦哉苦哉從生已來常未曾聞有如是苦
如何今日身自受之今日窮厄衰禍已至舉
手拍頭塵土自空舉身投地自悔責言我等

宿世造何惡行為殺父母真人羅漢為謗正
法壞和合僧為毆獵漁捕輕秤小斗劫奪衆
生為用招提僧物云何今日受此禍對正欲
小停懼怨家至若為怨得必死不疑正欲前
進飢渴所逼命在呼噏爾時大王及與夫人
思是苦已失聲大哭王悲悶絕舉聲蹕地良
久醒悟復自思惟不設方便二人併命不離
此死我今何不殺於夫人以活我身并續子
命作是念已尋即拔刀欲殺夫人其子須闍
提見王異相右手拔刀欲殺其母前捉王手

語父王言欲作何等爾時父王悲淚滿目微
聲語子欲殺汝母取其肉血以活我身以續
汝命若不殺者亦當自死我身今者死活何
在今為子命欲殺汝母爾時須闍提即白父
言王若殺母我亦不食何處有子噉於母肉
既不噉肉子俱當死父王今者何不殺子濟
父母命王聞子言即便悶絕宛轉蹕地微聲
語子子如吾目何處有人能自挑目而還食
也吾寧喪命終不殺子噉其肉也爾時須闍
提諫父母言父母今者若斷子命血肉臭爛

不得幾日唯願父母莫殺子身欲求一願願
莫見違若見違者非慈父母爾時父王語太
子言不逆汝意欲願何等便速說之須闍提
言父母今者爲愍子故可日日持刀就子身
上割三斤肉分作三分二分奉上父母一分
還自食之以續身命爾時父母即隨子言割
三斤肉分作三分二分父母一分自食以支
身命得至前路二日未至身肉轉盡身體支
節骨體相連餘命未斷尋便倒地爾時父母
尋前抱持舉聲大哭復發聲言我等無狀橫

取汝肉使汝苦痛前路猶遠未達所在而汝
肉已盡今者併命聚屍一處爾時須闍提微
聲諫言已噉子肉進路至此計前里程餘有
一日子身今者不能移動捨命於此父母今
者莫如凡人併命一處仰白一言爲憐愍故
莫見拒逆可於身諸節間淨割餘肉用濟父
母可達所在爾時父母即隨其言於身支節
更取少肉分作三分一分與兒二分自食食
已父母別去須闍提起立住視父母父母爾
時舉聲大哭隨路而去父母去遠不見須闍

提太子戀慕父母目不暫捨良久躡地身體
新血肉香於十方面有諸蚊蚋聞血肉香來
封身上遍體啖食楚毒苦痛不可復言爾時
太子餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是
除盡從今已往更不敢作今我此身以供養
父母濟其所重願我父母常得十一餘福卧
安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊陰謀
消滅觸事吉祥餘身肉血施此諸蚊蚋等皆
使飽滿令我來世得成佛得成佛時願以
法食除汝飢渴生死重病發是願時天地六

種震動目無精光驚諸禽獸四散馳走大海
波動須彌山王涌沒低昂乃至忉利諸天亦
皆大動時釋提桓因將欲界諸天下閻浮提
怯怖須闍提太子化作師子虎狼之屬張目
瞰眈跑地大吼波波涌騰躑來欲搏齧爾時須
闍提見諸禽獸作大威勢微聲語言汝欲瞰
我隨意取食何爲見恐怖耶爾時天帝釋言
我非師子虎狼也是天帝釋故來試卿爾時
太子見天帝釋歡喜無量爾時天帝釋問太
子言汝是難捨能捨身體骨肉供養父母如

是功德爲願生天作魔王梵王天王人王轉
輪聖王須闍提報天帝釋言我亦不願生天
作魔王梵王天王人王轉輪聖王欲求無上
正真之道度脫一切衆生天帝釋言汝大愚
也阿耨多羅三藐三菩提久受勤苦然後乃
成汝今云何能受是苦也須闍提報天帝釋
言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退
於無上道天帝釋言汝唯空言誰當信汝須
闍提即立誓願若我欺誑天帝釋者令我身
瘡始終莫合若不爾者令我平復如故血當

反白爲乳即時身體平復如故血即反白爲
乳身體形容端正倍常起爲天帝釋頭面禮
足爾時天帝釋即嘆言善哉善哉吾不及汝
汝精進勇猛會得阿耨多羅三藐三菩提不
久若得阿耨多羅三藐三菩提時願先度我
時天帝釋於虛空中即沒不現爾時王及夫
人得到鄰國時彼國王遠出奉迎供給所須
稱意與之爾時大王向彼國王說上事因緣
如吾子身肉孝養父母其事如是時彼鄰國
王聞是語已感須闍提太子難捨能捨身體

肉血供養父母孝養如是感其慈孝故即合
四兵還與彼王伐羅睺爾時大王即將四兵
順路還歸與須闍提太子別處即自念言吾
子亦當死矣今當收取身骨還歸本國舉聲
悲哭隨路求覓遙見其子身體平復端正倍
常即前抱持悲喜交集語太子言汝今活也
爾時須闍提具以上事向父母說父母歡喜
共載大象還歸本國以須闍提福德力故伐
得本國即立須闍提太子為王佛告阿難爾
時父王者今現我父悅頭檀是爾時母者今

星一

二十

現我母摩耶夫人是爾時須闍提太子者今
則我身釋迦如來是爾時天帝釋者阿若憍
陳如是說此孝養父母品時衆中有二十億
菩薩皆得樂說辯才利益一切復有十二萬
菩薩皆得無生法忍復有十方諸來微塵等
數皆得陀羅尼門復有恒河沙等微塵數諸
聲聞緣覺捨離二乘心究竟一乘復有微塵
數優婆塞優婆夷或得初果乃至二果復有
百千人發阿耨多羅三藐三菩提心復有諸
天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

睽羅伽人非人等或發菩提心乃至聲聞辟
 支佛心佛告阿難菩薩如是為一切眾生故
 難行苦行孝養父母身體血肉供給父母其
 事如是一切大眾聞佛說法各得勝利歡喜
 作禮右遶而去

星一

升一

大方便佛報恩經卷第一

音釋

蘇郎果切木生曰蘇
 跑薄交切足
 喻許及切
 國古獲切
 皆智

大方便佛報恩經卷第二

墨二

失譯人名出後漢錄

對治品第三

爾時世尊處在大衆猶如日輪光明赫奕隱蔽衆星喻如大龍蟠蘭椿輪穠練粲爛觀之眩眩思之意亂威光晃曜色無等喻猶螢火光日出不現日月雖有百千光明方於帝釋譬如聚墨帝釋雖有身淨妙光方於大梵王所有光明猶如瓦礫方於夜光摩尼寶珠大梵天王雖有淨妙百千光明方於如來所有

光明亦如聚墨何以故如來圓光七尺乃能遠照十方世界其中衆生遇斯光者盲者得視僂者得伸拘躄衆生即得手足邪迷衆生得覩真言以要言之諸不稱意皆得如願爾時會中有七十大菩薩摩訶薩即從座起頭面禮佛遶百千匝却住一面異口同音說百千偈讚歎如來其名曰不思議菩薩離覺音菩薩惟念安菩薩離垢稱菩薩無量音菩薩大名聞菩薩明璫髻菩薩堅師子菩薩獨遊步菩薩捨所念菩薩及智積菩薩意善住菩

墨二

薩無極相菩薩慧光曜菩薩消強意菩薩能
擁護菩薩至誠英菩薩蓮華界菩薩衆諸安
菩薩聖慧業菩薩將功勳菩薩無思議菩薩
淨梵施菩薩寶事業菩薩處天華菩薩善思
惟菩薩無限法菩薩名聞意菩薩已辯積菩
薩自在門菩薩十種力菩薩有十力菩薩大
聖愍菩薩無所越菩薩遊寂然菩薩在於彼
菩薩無數天菩薩須彌光菩薩極重藏菩薩
因超越菩薩而獨步菩薩威神勝菩薩大部
界菩薩以山護菩薩持三世菩薩有功勳菩

薩宣名稱菩薩日光明菩薩師子英菩薩時
節王菩薩師子藏菩薩示現有菩薩光遠照
菩薩山師子菩薩有取施菩薩莫能勝菩薩
爲最幢菩薩喜悅稱菩薩堅精進菩薩無損
減菩薩有名稱菩薩無恐怖菩薩無著天菩
薩大明燈菩薩世光曜菩薩微妙音菩薩報
功勳菩薩除暗瞋菩薩無等倫菩薩各於佛
前發誓願言我等於世尊滅度之後護持佛
法於十方界廣令流布使不斷絕何以故我
等令者覩如來不思議妙色光明於光明中

皆得聞不思議佛法既聞法已離於心障累
結永消身心清淨晃如天金萬品斯照我等
思惟如是等功德利故於如來所生大師想
生慈父想常念佛恩當報佛恩何以故得聞
正法不久當坐道場轉正法輪度脫一切衆
生皆令以得聞法故得成阿耨多羅三藐三
菩提爾時釋迦如來告一切大衆言是七十
大菩薩摩訶薩久於過去無量百千萬億微
塵數阿僧祇劫中已曾供養無量百千萬億
恒河沙世界微塵數諸佛於諸佛所常修梵

行供養諸佛心不疲倦以慈修身善護佛法
不捨大悲常於十方利益一切若有衆生臨
命終時若聞一菩薩名若二若三若四乃至
七十稱名歸命者命終即往生有佛國土蓮
華化生遠離婬欲不處胞胎離諸臭穢其身
眾生二
清淨有妙香氣衆所恭敬人所愛念爲人所
恭敬愛念故其心歡喜以歡喜心故即能發
於阿耨多羅三藐三菩提心以發阿耨多羅
三藐三菩提心能於一切衆生起大慈悲心
以發慈悲心已次亦生於利益衆生心以能

利益衆生心已復能發於不捨衆生心以利
益衆生心自利利彼心滅除障礙心寂靜煩
惱心能親近善友常生恭敬心專意聽法心
憶持不忘思惟妙義心願少聞多解義心不
願於多聞而不解義心次生信如心信如實
義心以生如實義心已次生如說修行心以
生如說修行心已次生不退轉心以生不退
轉心已於諸衆生即生等對治心如我不喜
死一切三界二十五有有形無形四足多足
乃至蟻子有命之屬亦復如是是故菩薩乃

至自喪身命終不枉奪他命如我有錢財穀
帛衣被飲食象馬車乘國城妻子身體手足
供養擁護不喜他人橫來侵害者一切衆生
亦復如是是故菩薩乃至自喪身命終不於
諸衆生衣財飲食生於劫奪之心如我不喜
他人欺凌斷我妙色姊妹妻妾者一切衆生
亦復如是是故菩薩乃至喪身失命於他美
色不生邪念深汙之心沉行姦惡如我不喜
面毀兩舌惡口一切衆生亦復如是是故菩
薩乃至喪失身命終不妄言兩舌闔亂彼此

如我不喜杖石鞭打榜笞拷掠者一切衆生
亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不杖
石楚毒拷掠衆生如我不喜枷械枷鎖桁械
繫閉縛勒諸苦惱者一切衆生亦復如是是
故菩薩乃至喪失身命終不枷鎖繫閉枷械
衆生如我不喜爲人所陵強力迫脅威怒所
逼恃怙形勢壓伏截遏不令而自炳說自顯
清白者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至
喪失身命終不非理加於衆生如我爲人之
所供養尊重讚歎令我歡喜者我亦當常布

施衆生衣服飲食卧具醫藥一切樂具若我
造作大事若佛事法事僧事智力有限不能
令其成辦憂愁苦惱若有智者見我如是憂
患懊惱不能令其事得辦便報我言善男子
莫憂愁也我當供辦稱意所須令汝事辦我
聞是語心生歡喜是故我亦當常勸化衆事
利益衆生如我爲王賊水火縣官所逼若繫
若閉心生愁毒復有智者見我如是遇衆苦
難便往我所善言誘喻告言莫愁苦也我當
爲汝求哀國王若諸大臣若供給財賄若設

餘方便令汝解脫使無衰惱我聞是語心生
歡喜是故菩薩常當勤修技藝多諸工能音
樂倡妓曆數算計呪術仙藥服乘象馬堽鑿
槃箭出陣入陣有大功武我有如是衆妙技
藝一切衆人若王大臣不敢違逆我意兼我
復有衣服飲食珠環釵釧金銀瑠璃珊瑚琥
珀碑礪碼碯眞珠玫瑰摩尼寶珠象馬輦鑿
僮僕作使宮人美女流泉浴池七寶臺觀如
是種種微妙無量百千菩薩雖有如是威武
隨意技藝百千寶藏象馬車乘無量美女勝

妙臺觀流泉浴池一切五欲樂具心不貪著
而常少欲知足好樂閑靜山林樹下安禪靜
默雖處大衆言談語論而心常入對治門中
雖與衆生和光塵俗出內財產生業息利終
不爲惡利益衆生若有貧窮及諸苦惱來從
菩薩求索所須菩薩隨意稱心給與菩薩若
見有衆生愛樂佛法而來親近供養承事奉
侍洗足按摩浣濯乾灑楊枝澡水拂拭牀敷
捲襲被枕初夜後夜供給燈燭前食後食但
鉢那食蒲闍尼食佉陀尼食及諸漿飲所謂

興利師漿馥勒奢果漿蒲桃漿黑石蜜漿如是承事乃至一七至九七日爲欲求請菩薩聽聞佛法菩薩爾時雖見是人如是供給心不歡喜何以故菩薩久於無量阿僧祇劫中爲求佛法故我爲一切衆生心無增減故以慈悲心故住平等心故爾時作轉輪聖王常以十善導化一切衆生爲我意故歡喜奉行命終之後得生人天受微妙五欲快樂尊嚴豪貴隨心適意卧起天宮服乘鞍馬遊戲園苑妓樂自娛歡喜飲食無常卒至老病喪亡

室家男女愁毒懊惱舉聲大哭以手槌臂或時拔髮餐飲灰土悶絕躡地持幡乘車啼哭送之殯埋既竟室家男女互相扶持還歸本家愁毒悶絕躡地或時致病或時狂癡或時致死於生者大損於死者無益是時轉輪聖王前後導從案行國界見諸衆生受斯苦惱星二慙而哀傷而作是言夫爲王者王領國土攝諸衆生雖以十善導化果得如是微妙五欲而不免生老病死無常敗壞當知我雖以正法治國無益於物若無益於物云何名爲大六

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

轉輪王云何復名爲大慈父云何復名爲大醫王云何復名爲大導師夫大導師者導以正路示涅槃徑使得無爲常得安樂我等今者名不稱行譬如有人渴乏垂命東西馳走求索冷水遙見空井心生歡喜而作是念我今此身便爲更生何以故若不得水命去不遠今見好井必其望得清淨冷水濟我虛渴運急之命作是念已馳奔往趣往到井上脫所著衣舉著一處入井取水而不得水唯見毒蛇守宮蝮蝎百足之屬瓦礫荆棘及諸草

穢爾時渴人失本願故既不得水衆毒螫身尋欲出井其井朽故陷墜欽巖其朽故井深一箭道既無梯墜繩索杖木雖復勇身上昇勢不能高氣力羸憊還墮井底爲諸毒蛇之所咬食命未斷頃而作是言我若先知此井五二無水尚不眼視而況往取今日苦毒爲井所七誤爾時轉輪聖王見諸人民室家男女恩愛分離受苦惱時而作是言今我身者喻如空井雖有井名而無有水現有所趣而無所獲喪失身命苦惱如是我今雖處於轉輪聖王

之位七寶具足十善導化正法治國令諸衆生人天中受於微妙五欲快樂故未能免生老病死恩愛分離怨憎和合憂悲苦惱更相哭泣然是我過非衆生咎所以者何以我無有出世間法利益一切衆生雖從於我諮受善法望獲安樂而實不能越於苦海爾時轉輪聖王復作是念我身今者喻如無智大癡施主爾時施主值天大旱七年不雨樹木焦乾時世饑饉穀米湧貴人民飢餓互相茹食飲血取肉更相殘害枉濫無辜或父食子

或子食父父母兄弟妻息男女更相食取爾時大施主遊行觀看見諸衆生飢餓憔悴羸瘦戰掉氣力虛微顏貌憔悴頭髮蓬亂形體瘦黑於其肩或見擔揭純是死人所有頭手節腕臂肘脊脅肩臂臙躄足指或是肝膽腸胃時大施主微聲問言汝所擔揭者是何物也答言我所擔者是死人頭手臂肘節腕也問言汝擔是死人臂肘節腕何所作為答言汝不知耶天時亢旱時世饑饉穀米湧貴人民飢餓互相食耳我所擔者是我飲食爾

時施主聞是語已心驚毛豎悶絕躋地以冷水灑面良久方蘇復更問言雖是汝食是何人肉爾時餓人聞是語已舉聲大哭憂恚斷絕報施主言不可言也痛哉痛哉怪哉怪哉大施主我今情實相語我所擔者或言是父或言是母或言妻子或言兄弟宗親骨肉爾時諸飢餓人各各以情實自說因緣大施主更無餘事我等以飢餓因緣故還相噉食耳爾時大施主聞是語已飲氣歎息報衆人言汝等今者更莫共相食噉肉也若有所須衣

服飲食種種湯藥所須之物却後一七汝等大衆皆集我家我當隨汝所須衣被飲食病瘦湯藥稱意給與衆人聞已心生歡喜歎言善哉善哉未曾有也爾時施主還到其家喚其夫人及其子息僮僕作使一切皆集於衆人中和顏悅色發柔輒言告喻妻子及諸作使汝等應當至心聽我所說汝等知不天時炎旱時世饑饉人民飢餓死者無數我等居家庫藏盈滿穀米無量可共及時種於福田妻子聞已善哉善哉快善無量我等身命亦

隨施主況於大藏錢財飲食耶爾時施主心
生歡喜汝等今者真是我無上道伴善哉善
哉汝等諸人應當各各而自處分隨所應作
隨所應爲應作者便作應爲者速爲却後一
七必令成辦爾時施主一一處分已竟即自
出外處處觀看何處當有平地寬博安施壇
會即時安著清淨之處除去沙鹵株杙荆棘
其地清淨安施牀敷氍毹毹毹即時安施大
衆坐處已訖嚴駕五百大象負載飲食運趣
施壇飯食如山乳酪如池膏油餅脯種種餚

饌百味具足兼有種種衣服珠環釵釧象馬
七珍種種具足莊嚴已竟却後一七明相舉
時亦於七日朝槌鍾鳴鼓吹大螺貝高聲唱
言一切大衆皆來集於大施主壇爾時衆人
聞是唱聲心生歡喜如蒙賢聖聞是語已尋
聲往趣大會施壇隨意所取衣被飲食珠環
釵釧百種湯藥象馬七珍隨所好喜恣意選
取爾時施主所施之物衆人持去已盡爾時
施主心生歡喜已即還歸家室家妻子歡喜
受樂五欲自娛却後一七聞外人言先所受

施主衣被飲食者皆藥發而死或未死者皆發是言怪哉怪哉是大施主雖有慈愍供給所須衣被飲食雖復當時充飢解渴得濟身命於後數日藥發喪命時大施主憂恚懊惱問其妻子汝等云何成熟飲食使惡毒藥令墮食中妻子作使諸僮僕等皆言不爾若不爾者毒從何來答言不審爾時施主重自檢校即入家中次第案行見一井水而覆蓋頭問諸人言此是何井家人答言此是施主於小兒時養三毒蛇穿此一井安置其中此井

是毒蛇住處水亦是毒飲者殺人施主見已問作使言汝等先作食時不取此井水用作食也作使答言飲食猥多當時運急汲取此水用作飲食大施主言怪哉怪哉如我今者愚癡無智云何養此毒蛇作此毒井告語妻子速往填塞中三毒蛇者爲吾燒殺是時作使速往除滅爾時施主滅毒井已出外觀看見受施者藥發而死異口同音皆言坐此施主與我毒食令我早喪身命我若先知此食有毒者終不取食爾時施主聞是語已心生

懊惱如彼轉輪聖王雖復十善導化令諸衆
生得生人天雖受如是微妙五欲微妙快樂
猶未能免生老病死時轉輪聖王尋發願言
我今應當求索無上佛法出世間法令諸衆
生讚誦翫習遠離生死得至涅槃爾時轉輪
聖王爲求佛法故於閻浮提遍處宣令誰解
佛法大轉輪王欲得翫習處處宣令皆云言
無到一邊小國中有一婆羅門解知佛法爾
時使者徑往諸彼至婆羅門所問言大德解
佛法耶答言解耳爾時使者頭面禮足報言

大師大轉輪王欲相顧命唯願大師屈神德
往至彼轉輪王所時轉輪王遠出奉迎頭面
禮足問訊起居冒涉途路得無疲倦耶即請
入宮於正殿上敷王御座前請大師願坐此
座時婆羅門即昇妙座結加趺坐爾時大王
見於大師端坐已定供給所須施安已竟合
掌向於婆羅門白言大師解佛法耶時婆羅
門報言吾解佛法爾時大王報言大師爲我
解說婆羅門言王大愚也吾學是佛法久受
勤苦因乃得成今者大王云何直欲得聞爾

時大王白大師言欲須何物婆羅門言與我
供養王言所須供養爲是何物衣被飲食耶
金銀珍寶耶婆羅門言吾不須如是供養王
言若不須如是供養者象馬車乘耶國城妻
子耶音樂倡伎耶婆羅門言吾都不用如是
供養也若能就王身上剗作千瘡灌滿膏油
安施燈炷然以供養者吾當爲汝解說佛法
若不能者吾欲起去王未荅項尋下高座爾
時大王即前抱持報言大師小復留懷今我
智慧微淺功德薄少小頃自思惟當奉供養

爾時轉輪聖王即自思惟而作是念我從無
始世界已來喪身無數未曾爲法今我此身
當歸敗壞都無所爲今日正是其時仰報大
師言所須供養者當速辦之爾時大王即入
宮中報諸夫人而我今者共汝等別時諸夫
人聞王語已心驚毛豎莫知所由微聲問王
王欲何去王言今者我身欲剗作千燈供養
大師時諸夫人聞王語已宛轉躋地舉聲大
哭悶絕吐逆良久蘇息報大王言天下所重
莫若已身恭敬尊重隨時將養懼畏不適今

者云何毀害捐棄王是智人而於今日如似顛狂鬼魅所著耶王言不也若不爾者何緣如是作此苦惱供養是婆羅門何所為耶王報夫人欲求佛法為一切衆生若為一切衆生今日云何便見孤棄王報諸夫人言天下恩愛皆當別離是故吾今以身供養欲為汝等及一切衆生於大暗室然大智燈照汝生死無明黑暗斷衆累結生死之患超度衆難得至涅槃故汝等諸人今者云何違逆我心時諸夫人聞王語已默然不對心悲噢噎舉

卷三

十二

聲大哭自拔頭髮爪撲面目復發聲言我等薄相生亡我所天王有五百太子悉皆端正聰明智慧人相具足其父愛念喻如眼目爾時大王語諸子言我於今日欲設供養恐身命不濟與汝等別國土人民所有王法從大者治時諸太子聞是語已身體支節筋脉抽切譬如人噎又不能咽復不得吐微聲問父王言今日云何永棄孤背時諸太子前抱王頸或捉手足舉聲悲哭怪哉怪哉今日云何永失覆護爾時大王諫曉諸子即為宣說天

下恩愛皆有別離諸子答言雖如父王所說
心情戀慕不能捨離大王今日當賜一願令
諸子等持此身命奉上大王爲王供養婆羅
門師王言諸子幼稚未有所識未能堪辦如
是供養如我今者遠請大師許相供養不得

卷二

十三

違錯夫爲孝子不違父意汝今云何違逆我
心時諸太子聞是語已舉聲吼喚驚動神祇
舉身投地如太山崩爾時大王復與諸小國
王一切辭別還至殿上往大師所脫身瓔珞
上妙衣服舉著一面端身正坐告諸大臣諸

小國王五百太子二萬夫人汝等今者誰能
爲吾剗身千瘡夫人太子及諸羣臣皆共同
心而作是言我等今者寧以利刀自剗兩目
終不能以手剗王身也爾時大王心生憂惱
而我今者單子孤露大衆之中乃無一人見
佐助耶爾時大王有一旃陀羅其性弊惡人
所怖畏尋聲往趣語諸太子且莫憂苦也我
有方便能令大王事不得成若不成事還王
領國土如本不異諸太子聞是語已心生歡
喜時旃陀羅往到王前語大王言大王今者

何所作爲王告之言剗身千燈供養大師時旃陀羅言欲剗身者我能爲之王聞是語心生歡喜報旃陀羅言汝今真是我無上道伴時旃陀羅即在王前誡喻張高聲唱言大王當知殺人之法斷頭截頸割斷手足抽筋拔脉苦痛如是大王今者能堪是不王聞是語心懷歡喜時旃陀羅持牛舌刀就王身上於胸速頃遍體剗作數滿千瘡時旃陀羅謂王意退而返不移投刀於地馳走而去爾時大王於身諸瘡灌滿膏油已取上妙細氎纏

以爲炷爾時婆羅門大師見於大王作是事已作是念言我今應當先爲大王宣說佛法何以故大王今當然身諸燈恐命不濟命若不濟誰當聽法思惟是已告大王言精進如是難爲能爲修此苦行爲聞佛法諦聽諦聽善思念之今當爲王宣說佛法王聞是語心大歡喜譬如孝子新喪父母其子愁毒苦不可言父母還活其子歡喜王聞是語亦復如是時婆羅門即便爲王而說半偈謂興衰法夫生輒死 此滅爲樂

王聞法已心生歡喜告諸太子及諸大臣而作是言諸人若於我有慈悲心者應爲我憶持是法於諸國土處處聚落有人民處城市巷陌宣王優命諸人當知大轉輪王見諸人民一切衆生沒於苦海未能出要於諸衆生起大悲心剗身千燈求此半偈諸人今當感大王大慈悲心應當書寫此偈讀誦翫習思惟其義如說修行諸人聞是語已心生歡喜異口同音讚大王言善哉大王真是大慈悲父爲諸衆生修此苦行我等應當速往書寫

或紙或帛或於石上或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路多人行處亦皆書寫其見聞者皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時大王即然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞法者皆發阿耨多羅三藐三菩提心其光上照乃至忉利天宮星二其燈光明悉能隱蔽諸天光明時忉利天王見此光明遠照天宮即作是念以何因緣有此光明即以天眼觀於世間見是大轉輪王以大慈悲熏修其心爲一切衆生故剗身千

燈供養大師爲度一切衆生故是故我等今當往於世間勸誡佐助令心歡喜即下世間化作凡人往詣王所問大王言剗身千燈修此苦行爲求半偈何所作爲報言善男子我爲一切衆生故令發阿耨多羅三藐三菩提心爾時化人即復釋身光明威曜皦然炳著時天帝釋報大王言作是供養願求天王耶魔王梵王耶是時轉輪聖王報天帝釋言我亦不求人天尊貴正欲求阿耨多羅三藐三菩提爲一切衆生故不安者安不解者解未

度者度未得道者欲令得道天帝釋言大王今者不乃愚也求阿耨多羅三藐三菩提者久受勤苦乃可得成汝今云何欲求無上道耶報天帝釋言

假使熱鐵輪 在我頂上旋 終不以此苦

退於無上道

汝今雖發是言吾不信也時轉輪聖王即於天帝釋前立此誓言我若不真實求於阿耨多羅三藐三菩提欺誑天帝釋者使我千瘡終無愈時若不爾者血當爲乳千瘡平復說

是語時即復如故天帝釋言善哉大王真是
大悲修大悲者如是苦行不久當得阿耨多
羅三藐三菩提得三菩提時要先度我時天
帝釋放大光明遍照王身與百千諸天俱時
發阿耨多羅三藐三菩提心五百太子見其
星二
父王身瘡平復歡喜無量即前頭面禮足却
十六
住一面合掌向父異口同音俱發聲言未曾
有也今者父王真是大悲愍傷一切王報太
子汝等若是孝子者當發阿耨多羅三藐三
菩提心是諸太子聞是語已心生歡喜感於

父王重恩分故尋聲即發阿耨多羅三藐三
菩提心二萬夫人百千婁女亦復如是爾時
眾中有七十恒河沙等眾生皆發聲聞辟支
佛心復有無量天及乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等見聞是已皆發
道心歡喜而去

發菩提心品第四

爾時會中有一大菩薩摩訶薩名曰喜王即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌仰白如來
而作是言菩薩云何知恩報恩佛告喜王菩

薩善男子諦聽諦聽菩薩摩訶薩知恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心報恩者亦當教一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心若發菩提心云何而發菩薩因何事故所以能發善男子菩薩摩訶薩初發三菩提心時立大誓願作如是言若我得成阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅槃中復當教化一切衆生悉令具足般若波羅密是則名爲自利亦名利他是故初發菩提心者則得名爲菩提因緣衆

生因緣正義因緣三十七助道法因緣攝取一切善法根本是故菩薩名爲大善亦名一切衆生善根能破一切衆生身口意等三業諸惡一切世間所有誓願及出世間所有誓願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願無勝無上菩薩摩訶薩初發三菩提心時有五事一者性二者行三者境界四者功德五者增長菩薩若能發菩提心則得名爲菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提心即能攝取一切善法

菩薩摩訶薩發菩提心修行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心即得阿耨多羅三藐三菩提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生憐愍是故菩薩因慈悲心故能發阿耨多羅三藐三菩提心因阿耨多羅三藐三菩提心即能習三十七品因三十七品故得阿耨多羅三藐三菩提是故發心名爲根本發菩提心故行菩薩尸羅是故發心名根名因名枝名葉亦名華次第名菓亦名爲子菩薩發心畢竟不畢竟者乃至得阿

耨多羅三藐三菩提終無退失不畢竟者有退有失退有二種畢竟退不畢竟退畢竟退者終不能發阿耨多羅三藐三菩提心不能推求修習其法不畢竟退者求菩提心修習其法是菩提心有四種一者若善男子若善女人若見若聞諸佛菩薩不可思議事爾時即生信敬之心作是念言佛菩薩事不可思議若佛菩薩不可思議事是可得者我亦當得阿耨多羅三藐三菩提是故至心念於菩提發菩提心復有不見諸佛菩薩不可思議事

以聞諸佛菩薩祕密之藏聞已即生信敬之心得生信心故爲阿耨多羅三藐三菩提及摩訶般若如是故發菩提心復有不見諸佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時復作是念無上佛法能滅衆生無量苦惱作大利益唯諸佛菩薩能令佛法久住不滅我今亦當發菩提心令諸衆生遠離煩惱願我此身受大苦事護持佛法久住於世故發菩提心復有不見諸佛菩薩法滅之時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等無慙無愧慳

慳等嫉妬恚癡苦惱等不信邪疑懶惰等見是事已即作此念大惡世時衆生不能修善如是惡時尚不能發二乘之心何況阿耨多羅三藐三菩提心我今當發菩提心發菩提心已乃當教一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心爾時喜王菩薩復白佛言世尊菩薩知恩自發菩提心菩薩報恩教一切衆生令發菩提心者如來世尊於生死時初發菩提心因何事發佛言善男子過去久遠不可計劫生死中時以重煩惱起身口意業故墮

在八大地獄所謂阿訶訶地獄阿婆婆地獄
阿達多地獄銅釜大銅釜黑石大黑石乃至
火車地獄我於爾時墮在火車地獄中共兩
人並挽火車牛頭阿傍在車上坐繫脣切齒
張目吹火口眼耳鼻烟炎俱起身體殊大臂
脚蟠結其色赤黑手執鐵杖隨而鞭之我時
苦痛努力挽車力勵前進時我徒伴劣弱少
力劣弱在後是時牛頭阿傍以鐵叉刺腹鐵
杖鞭背血出沐浴隨體而流其人苦痛高聲
大喚苦痛難忍或稱父母或稱妻子雖作如

是唱喚無益於已我時見是受大苦惱心生
哀愍因慈心生故發菩提心爲此衆罪人故
勸請牛頭阿傍此罪人者甚可憐愍小復加
哀垂慈憐愍牛頭阿傍聞已心生瞋恚尋以
鐵叉前刺我頸尋時命終即得脫於火車地
獄百劫之罪我以發阿耨多羅三藐三菩提
心故即脫火車地獄之罪佛告喜王挽火車
者今我身是因發菩提心故疾得成佛是故
當知一切衆生發菩提心其事非一或因慈
心或因悲心或因施心或因慳心或因歡喜

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

乙六切奧噓於結也單子牙居列切子
伊悲泣也噓噓於結也單子牙居列切子
戒識許鑒切怒大聲也噓噓於結也單子
也老子云將欲奚胡也噓噓於結也單子
飲之必固張之正奚胡也噓噓於結也單子
不言也妹昌朱切也噓噓於結也單子
切閉口妹昌朱切也噓噓於結也單子

一

一

大方便佛報恩經卷第三

墨三

失譯人名出後漢錄

論義品第五

爾時如來爲母摩耶夫人并諸大衆說法九十日閻浮提中亦九十日不知如來所在大目犍連神力第一盡其神力於十方推求亦復不知阿那律陀天眼第一遍觀十方三千大千世界亦復不見乃至五百大弟子不見如來心懷憂惱優填大王戀慕如來心懷愁毒即以牛頭梅檀樹像如來所有色身禮事

供養如佛在世等無有異爾時大王召諸六師卜問如來爲何所在爾時六師即作是言大王當知瞿曇沙門正是幻術所化作耳幻化之法體無真實大王當知我等經書四圍陀典說言千年二千年當有一幻人出世瞿曇沙門正是其人爾時阿那律陀往詣大王所白言大王當知如來近在忉利天却後七日當還閻浮提王聞是語心生歡喜宣令國土掃洒燒香懸繒幡蓋競共集聚設衆供養種種餽饌華香伎樂爾時六師見衆人集聚

設諸供養種種餽饌六師問言汝等諸人設是供養欲請國王耶王子耶荅言非也若不爾者爲請大臣耶婆羅門居士耶若不爾者親族會耶荅言非也欲請於佛六師問言佛者是誰荅言一切智人復言一切智人爲是誰耶荅言大慈悲父汝不知耶白淨王種豪尊第一從劫初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作轉輪王雖不作轉輪王而作閻浮提王兄弟三人其最長者號曰淨飯王其次第二名曰斛飯王其最小者名曰甘露飯

王淨飯王生二子長者名悉達小者名難陀斛飯王復生二子長者名提婆達小者名阿難甘露飯王生一女名甘露味女爾時大兄悉達太子出城觀者見老病死患憂思不食悲念人生當有此患無貴無賤有形之類無免此者即夜踰出宮城菩提樹下苦行六年三然後得成一切智故號一切智人獨悟成佛具足十力四無所畏十八不共法乃至一切種智其生七日母便命終生兜率天爲母說法經九十日却後一七當還閻浮提爾時六

師聞是語已心生嫉妬夢患苦惱即時六師徒衆集聚共論議言瞿曇沙門若還閭浮提者一切人民皆當捨我供養瞿曇我等孤窮恐當不濟爾時六師復作是念我等今當速往多人衆中唱如是言諸人當知瞿曇沙門實無所知黃口小兒近出釋氏宮菩提樹下自言得一切種智當知此則虛妄之言所以然者阿耨達王來請瞿曇所施供養唯是馬麥瞿曇不知爲惡而便受請當知非一切智也復次問於阿難安居餘有幾日在阿難言

餘有七日在復次問於阿難祇桓中何以多烏鳥聲阿難言衆烏諍食適生一七其母命終以是事故當知是薄福相人亦是極惡之人所以然者生已喪其母故又復非慈孝非供養目下朝夜供給而反捐棄入於深山亦是無恩分人父王爲納娶瞿夷竟不行婦人之禮令憍曇彌受大苦惱是故當知不知恩不念恩瞿曇沙門徒衆無尊無卑五百弟子各稱第一師旣無法弟子亦無修行之業乃至知數具人陀驪比丘亦稱第一聰明知慧舍

利弗亦入其中。唵鈍槃特比丘亦入其中。乃至欲之人耶輸陀羅比丘尼亦入其中。舍衛城中姪亂不善蓮華色女亦入其中。乃至稚小無智均提小兒亦入其中。乃至極老須跋陀羅年百二十亦入其中。乃至豪尊諸釋種亦入其中。極下賤王舍城中擔糞穢人亦入其中。是故當知瞿曇法中猥雜競共入中。皆無尊卑不可恭敬。譬如大風吹諸樹葉聚在一處。瞿曇佛法亦復如是。譬如衆鳥隨逐世間人所遺棄衣服飲食。瞿曇徒衆隨取食

之汝等諸人。今日云何欲請瞿曇衆人聞已。譬如大地不可震動。大衆渴仰如來。雖聞六師作如是說。心如金剛。無有增減。渴仰如來。如渴欲飲。却後一七如來。從天來下。至閻浮提。無量百千諸天。隨從如來。放大光明神力。感動作天伎樂。百千萬種。乃至一切天。一切龍鬼神乾闥婆。緊那羅摩睺羅伽人。非人等。一切大衆。皆悉雲集。禮拜供養。爾時優填大王。大衆圍遶。遠迎如來。頭面禮足。却住一面。爾時六師徒衆。集聚復作是念。我等今者衰

禍將至雖復衆人之中唱說此言而不信受
今當復往天人大衆之中宣令如是可知清
白爾時六師作是念已與其徒衆八千人俱
前後圍遶往詣大衆到已却坐一面爾時復
有一乾闥婆子名曰闍婆摩羅彈七寶琴往
詣如來所頭面禮足却住一面鼓樂絃歌出
微妙音其音和雅悅可衆心聲聞舍利弗等
不覺動身起舞須彌山王踊沒低昂爾時如
來即入有相三昧以三昧力令其琴聲遠聞
三千大千世界其音具足演說苦空無常不

淨無我放逸衆生聞此妙音具足演說如來
知恩報恩久於無量阿僧祇劫孝養父母一
切衆生皆隨聲至閻浮提往到佛所頭面禮
足却住一面爾時大衆瞻仰如來目不暫捨
如來爾時三昧宴默一切大衆亦皆默然於
大衆中有七寶塔從地涌出住在空中無數
幢幡而懸其上百千寶鈴不鼓自鳴微風吹
動出微妙音爾時大衆見此寶塔從地涌出
心生疑網以何因緣有此寶塔從地涌出諸
聲聞衆舍利弗等盡思度量亦復不知舊住

娑婆世界菩薩摩訶薩乃至彌勒菩薩亦復不知爾時六師作是念復何因緣有此寶塔若有人來問我者而我不知若不知者云何復名一切知見復作是念瞿曇何不速爲大衆敷演斯事爾時如來出于三昧釋提桓因

釋三

五

佛告彌勒菩薩乃往過去不可思議阿僧祇劫有佛出世號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世教化無量百千萬億阿僧祇衆生皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提其佛滅度後於像法中有國名波羅柰其波羅柰大王聰叡仁賢常以正法治國不枉人民王主六十小國八百聚落王了無子王自供養奉事山神樹神一切神祇經十二年不懈不息求索有子第一夫人便覺有娠十月足

滿生一男兒其子端正人相具足生已召諸大臣諸小國王占相吉凶即爲立字以其太子性善不瞋名曰忍辱忍辱太子其年長大好喜布施聰明慈仁於諸衆生等生慈心爾時大王有六大臣其性暴惡奸詭諂佞枉橫無道人民默患時六大臣自知於行有違常懷嫉妬憎惡太子爾時大王身嬰重病苦惱憔悴命在旦夕忍辱太子往告諸臣父王困篤今當奈何諸臣聞已心生瞋恚報太子言王命不久何以故欲求妙藥不可得故是以

當知命去不遠太子聞已心生苦惱悶絕躡地時六大臣即入靜室共謀議言忍辱太子不除去者我等終不得安隱也作是念已第_六一大臣言忍辱太子無事可除一臣復言我有方便能除去之即往太子所報太子言臣向在外於六十小國八百聚落中求覓藥草了不能得太子問言所求藥草爲是何物大臣報言太子當知求藥草者正是從生至終不瞋人眼睛及其人髓若得此藥得全王命若不得者命在不久於諸國土無有此人太

子聞已心生憂惱即報大臣我今身者似是其人何以故我從生已來未曾有瞋大臣言太子若是其人者此事亦難何以故天下所重莫若已身太子言不如諸臣所言也但使父王病得損者假使捨百千身亦不爲難況我今日此穢身也大臣報言如此之事隨太子意爾時忍辱太子心生歡喜而作是念若使此藥能除父王病者宜應速辦此事忍辱太子即入宮中到其母所頭面禮足合掌向母而作是言今者此身欲爲父王作治病藥

恐其身命不得存立是故與母共別願母莫憂苦戀慕其子其母聞是語已心生悶絕忘失四方譬如人噎又不得咽不能勸進又不得吐不能勸退即前抱其太子悶絕以水灑面良久乃蘇爾時太子白其母言父王身命須臾之間不得久停宜時速辦令王服之爾時太子即呼大臣諸小國王於大衆中即宣此言我身今者與大衆別爾時大臣即呼旃陀羅斷骨出髓剗其兩目爾時大臣即擣此藥奉上大王王即服之病得除瘥病旣瘥已

聖三

七

問諸大臣汝等於何得此妙藥除我患苦得
全身命大臣白王今此藥者忍辱太子之所
辦非諸臣力所堪辦也王聞是語心驚毛豎
微聲問諸臣言忍辱太子今在何所大臣答
言太子今者在外身體傷損命不云遠王聞
是語舉聲大哭怪哉怪哉自投於地塵土全
身如我今者實自無情云何乃能服此子藥
往到子所其命已終王及夫人及諸臣民無
量大衆前後圍遶其母懊惱投身死屍以我
宿世有諸過惡今令子身受是苦也今我身

者何不碎末如塵乃令我子喪失身命爾時
父王及諸小王即以牛頭栴檀香木積以成
積闍維太子所有身骨復以七寶起塔供養
爾時世尊告彌勒菩薩善男子等大衆當知
爾時波羅柰大王者今現我父悅頭檀是爾
時母者今現我母摩耶是忍辱太子者今我
身是菩薩於無量阿僧祇劫孝養父母衣服
飲食房舍卧具乃至身肉骨髓其事如是以
此因緣自致成佛今此寶塔從地涌出者即
是我爲其父母捨此骨髓及其身命即於此

起塔供養我今成佛即踊現其前爾時大
衆中無量人天諸龍鬼神聞是語已悲喜交
集淚下滿目異口同音讚歎如來百千功德
尋時發於阿耨多羅三藐三菩提心復有無
量百千衆生發聲聞辟支佛心復有無量人
得須陀洹果乃至阿羅漢道復有無量百千
萬億菩薩摩訶薩不久當得阿耨多羅三藐
三菩提是故當知如來今者真是孝養父母
復次菩薩本知母人之德以其本願如是生
如來身以生如來滿本願故不堪受其禮故

因其將終爾時大衆異口同音讚嘆摩耶善
哉摩耶得生如來天人世間無與等者爾時
乾闥婆摩羅即從座起偏袒右肩胡跪合掌
而白佛言世尊摩耶夫人修何功德以何因
緣得生如來佛言善聽吾當爲汝分別解說
佛言乃往過去久遠不可計劫有佛出世號
毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於
世乃至正法像法滅已爾時有國號波羅柰
去城不遠有山名曰聖所遊居以有百千辟

支佛住此中故無量五通神仙亦住其中以
多仙聖止住中故故號聖遊居山其山有一
仙人住在南窟復有一仙住在北窟二山中
間有一泉水其泉水邊有一平石爾時南窟
仙人在此石上浣衣洗足已便還所止去後
未久有一雌鹿來飲泉水次第到浣衣處即
飲是石上浣衣垢汁飲此衣垢汁已迴頭反
顧自舐小便處爾時雌鹿尋便懷妊月滿產
生鹿產生法要還向本得胎處即還水邊住
本石上悲鳴宛轉產生一女爾時仙人聞此

鹿悲鳴大喚爾時南窟仙人聞是鹿大悲鳴
聲心生憐愍即出往看見此雌鹿產生一女
爾時鹿母宛轉舐之見仙人徃便捨而去爾
時仙人見此女兒形相端正人相具足見是
事已心生憐愍即以草衣裹拭將還採衆妙
果隨時將養漸漸長大至年十四其父愛念
常使宿火令不斷絕忽於一日心不謹慎便
使火滅其父苦責數已語其女言我長身已
來未曾使此火滅而汝今日云何令滅北窟
有火汝可徃取爾時鹿女即隨父教徃詣北

窟步步舉足皆生蓮華隨其蹤跡行伍次第
如似街陌往至北窟從彼仙人乞求少火爾
時仙人見此女人福德如是足下生於蓮華
報言欲得火者汝當右遶我窟滿足七帀行
伍次第了了分明隨其舉足皆生蓮華遶七
帀已語其女言欲得火者復當在此右邊還
歸去者當與汝火爾時鹿女為得火故隨教
而去其女去後未久之間波羅柰王將諸大
臣百千萬眾前後圍遶千乘萬騎入山遊獵
馳逐群鹿波羅柰王獨乘名象往到北窟仙

人所見其蓮華遶窟行列爾時大王心生歡
喜歎言善哉善哉大德神仙大仙導師福德
巍巍其事如是爾時仙人即白王言大王當
知此蓮華者非我所能王言非大師者是誰
所為報言大王是南窟仙人生育一女姿容
端正人相具足世間難有其女行時隨其足
下皆生蓮華王聞是語心生歡喜即往南窟
見彼仙人頭面禮足爾時仙人即出問訊大
王遠涉途路得無疲極爾時大王報仙人言
聞君有女欲求婚姻爾時仙人報大王言貧

身有此一女稚小無知未有所識少小以來
住此深山未閑人事服草食果王今云何乃
欲願錄又此女者畜生所生即以上事向王
具說王言雖爾無苦問其父言鹿女者今在
何許報言大王在此草窟爾時大王即入窟
中見其鹿女心生歡喜即以沐浴香湯名衣
上服百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百千導
從作倡伎樂還歸本國爾時鹿女從生以來
未曾見如此大衆心驚怖懼爾時其父上高
山頂遙看其女目不暫捨而作是念我今遙

觀我女遠去不現當還本處悲號懊惱流淚
滿目我生育此女未有所知與我遠別復作
是念我今住此不應餘轉何以故若我女反
顧後望不見我者令子憂苦跼立良久女去
不現竟不還顧爾時其父心生悲恨而作是
言畜生所生故不妄也我少長養令得成人
為王所念而反孤棄即入窟中誦持呪術而
呪其女王若遇汝薄者驟然不論若王以禮
待接汝者當令退沒不果所願爾時波羅柰
王到宮殿已拜為第一名曰鹿母夫人諸小

國王百官群臣皆來朝賀王見此已心生歡喜未久數日便覺有娠王自供養夫人牀卧飲食皆令細軟至滿十月望其生男紹繼國位月滿產生生一蓮華仙人呪力令王瞋恚而作是言畜生所生故不妄也王即退夫人職其蓮華者使人遺棄其後數日波羅奈王將諸群臣入後園中遊戲觀看作倡伎樂聞其象馬并諸力士中有第一大力士跟踉顛蹶以足蹴地地皆震動動蓮華池其華池邊有大璫瑚於璫瑚下有一蓮華併墮水中其

華紅赤有妙光明王見此華心生歡喜問群臣言如此蓮華者未曾有也即使使者入池取之其華具足有五百葉於一葉下有一童男面首端正形狀妙好爾時使者即前白王此蓮華者未曾有也大王當知其蓮華者具五百葉於一葉下有一天童男王聞此語心驚毛豎慨歎所以問使者言審實爾耶此非是我鹿母夫人所生華耶即問青衣鹿母夫人所生華者遺棄何處答言大王埋此池邊大璫瑚下王審實其事知是鹿母夫人所生

王自入宮向鹿母夫人自責悔過而作是言
我實愚癡無智不識賢良橫相惡賤違逆夫
人懺謝訖已還復本位王大歡喜召諸羣臣
諸小國王并諸婆羅門相師一切集會抱五
百太子使諸相師占相吉凶卦曰道德所歸
國蒙其福若在家者四海顒顒鬼神保之若
出家者必斷生死超度欲流越生死海獲得
三明六通具四道果王聞是語遂增歡喜即
遍宣令國土選取五百乳母爾時鹿母夫人
白大王言王莫撓擾國土召諸乳母王宮中

自有五百夫人諸夫人者如我生男王今可
以一太子與一夫人令其乳哺非其子耶王
報夫人五百夫人常懷嫉妬惱害鹿母鹿母
今者欲令我鞭打杖策擯出驅遣奪其命者
不逆夫人夫人今者云何於怨嫌中放捨此
事其難及也又復能開天地之恩以其太子
與諸夫人爾時五百夫人心大歡喜鹿母夫
人施我安隱快樂云何復能以太子與我歡
喜無量爾時無量百千大眾聞是事已心生
歡喜皆發道心爾時大王報夫人言未曾有

也吾不及汝夫人言貪恚所生皆由嫉妬諫惡以忍諫怒以順我從生以來未曾與物共諍諸夫人者自生惱害譬如有人夜行見杙便起賊想或起惡鬼之想尋時驚怖四散馳走或投高巖或赴水火荆棘叢林傷壞形體

卷三

十三

因妄想故禍害如是一切衆生亦復如是自生自死如蠶處繭如蛾赴燈無驅馳者一切衆惡從妄想起諸夫人者亦復如是我不應與彼群愚起諸諍訟五百夫人即前禮鹿母夫人自謝悔過奉事鹿母如蒙賢聖如母

姊妹所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一一太子力敵一千鄰國反叛不賓屬者自往伐之不起四兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豐穰熾盛時五百太子乘大名象林野觀看遊戲自恣快樂難量父母愛念如護眼目爾時五百太子年漸長大於後一時集一處坐蓮華池邊見其形容水底影現時諸太子共相謂言一切諸法如幻如化如夢所見如水中形體無真實我等今者亦復如是雖復豪華尊處在深宮五欲自恣壯

年美色不可久保物成有敗人生有死少壯不久會當有老飲食不節會得有病百年壽命會當有死諸太子即愁憂不樂不能飲食即還宮殿白父母言世界皆苦無可樂者父母今者聽我等出家王報太子生老病死一切共有汝何以獨愁白父王言不能復以死受生勞我精神周遍五道王不忍拒即便聽許母報子言汝出家者莫捨我遠去可於後園其中清淨林木茂盛四事供養不令乏少時諸太子即便出家受其母請住後園中一

一太子皆得辟支佛道如是次第四百九十
九太子皆得道果往詣宮中至父母前報言
父母出家利益今已獲得時諸比丘身昇虛
空東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒
或作大身滿虛空中復以一身作無量身或
身上出水身下出火爲其父母作種種神變
已即便燒身取般泥洹時鹿母夫人收取身
骨於後園中即起四百九十九塔供養最小
太子過九十日已亦得辟支佛道亦爲父母
現大神變現神變已即取泥洹爾時其母收

卷三

十四

其身骨起塔供養爾時鹿母夫人燒衆名香作妙伎樂日日入後園中供養是五百辟支佛塔於其塔前愁憂不樂而作是言我雖生是五百太子雖復出家而無一人發菩提之心即立誓願我供養是五百辟支佛并起五百塔供養舍利功德悉以迴向普及一切衆生令我來世不用多生諸子而不能發菩提之心但生一子能發道心現世出家得一切智佛告阿難爾時鹿母夫人者今摩耶夫人是摩耶夫人供養五百辟支佛及修無量善

業是故今者得生如來身佛說此法時有無量百千人天得初道果乃至四果有無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難白佛言世尊摩耶夫人過去世時造何業行生畜生中爲鹿女也佛告阿難善聽吾當爲汝分別解說摩耶夫人宿世行業因緣乃往過十五去無量阿僧祇劫爾時有佛出世號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊在世教化滅度之後於像法中爾時有國號波羅柰其國有

一婆羅門唯生一女其父命終婆羅門婦養育此女年轉長大其家唯有一果園其母以女守園自往求食既自食已復爲其女而送食分日日如是其母一日而便稽遲過時不與其女悞遲飢渴所逼而便恚心言我母今日何因緣故不與我食不來見看乃至煩惋再三尋復恚言我母今者不如畜生我見畜獸野鹿子飢渴時心不捨離如是未久母持食至正欲飲食有一辟支佛沙門從南方來飛空北過爾時其女見此比丘心生歡喜即

起合掌頭面作禮即便請之爲敷淨座取好妙華減其食分奉施比丘比丘食已爲說妙法示教利喜爾時其女即發願言願我來世遭遇賢聖禮事供養使我面首端正尊榮豪貴若經行時蓮華承足佛告阿難爾時女者鹿母夫人是以前一食淨華覆上施辟支佛五百世中尊榮豪貴衣食自然蓮華承足願力因緣今得值五百辟支佛禮事供養爾時以一惡言不知其恩毀罵其母喻如畜生以是惡口因緣五百身中生鹿腹中佛告阿難

人生世間禍從口生當護於口甚於猛火猛火熾然能燒一世惡口熾然燒無數世猛火熾然燒世間財惡口熾然燒聖七財是故阿難一切衆生禍從口出夫口舌者鑿身之斧滅身之禍佛說此經時有千優婆塞優婆夷

星三

十六

慎護口過即得初果復有無量比丘比丘尼得初道果乃至四果無量人天皆發阿耨多羅三藐三菩提心乃至辟支佛心一切大衆聞佛說法歡喜奉行作禮而去爾時世尊與阿難入王舍城乞食已還出城於城門外有

大深坑時王舍城人擔持大小便利棄是坑中天雨惡水亦入其中爾時此汪水中有一虫其形似人衆多手足遙見如來擎頭出水視於如來流淚滿目如來見已愍而哀傷慘然不悅即還耆闍崛山爾時阿難敷尼師壇如來座下結加趺坐爾時阿難觀察衆心問如來言世尊向所見汪水中蟲者先世造何業行生此水中爲幾時耶復於何時當得解脫佛告阿難及諸大衆汝等善聽當爲汝說阿難乃徃過去無量千劫爾時有佛出興于

世教化已周遷神涅槃滅度之後於像法中
有一婆羅門造立僧坊供養衆僧時有檀越
多送酥油時有客比丘來爾時知事維那心
生瞋恚嫌客僧來多隱匿酥油俾待不與客
衆僧言何不付酥油蜜耶維那荅言汝客我
舊客比丘言此是檀越施現前僧爾時維那
凶惡可畏即便罵言汝何不取屎尿也云何
從我乃索酥油以此惡言從是已來九十億
劫常生於是汪水之中爾時維那者今此汪
水中虫是由過去世發一惡言訶罵衆僧無

卷三

十七

量千世住此屎中佛告諸弟子當護於口口
之過患甚於猛火父母衆僧宜應讚歎軟語
常念其恩衆僧者出三界之福田父母者三
界內最勝福田何以故衆僧之中有四雙八
輩十二賢士供之得福進可成道父母者十
月懷抱推乾去濕乳哺長大教誨技藝隨時
將養及其出家修得解脫度生死海自利兼
利一切衆生佛告阿難父母衆僧是一切衆
生二種福田所謂人天泥洹解脫妙果因之
得成佛說此經時無量百千衆生人及非人

或得初果乃至四果或發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心各各合掌禮佛右遶歡喜而去復次波羅柰國有一輔相婆羅門其家大富多饒財寶金銀瑠璃珊瑚琥珀象馬牛羊田業僮僕在所充足年過八十生一男兒妙色端正人相具足父母歡喜召諸相師占相吉凶爲其立字號曰均提年始十歲父母愛念放令出家往詣刹提利因提羅山至如來所爾時如來四衆圍遶爲諸天龍鬼神大衆廣說世論及出世間之法時婆

羅門白佛言世尊垂老之年生育此兒世尊太慈普覆一切今以此兒爲佛弟子佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身佛爲說法示教利喜即得道果三明六通具八解脫爾時阿難觀察衆心咸皆有疑即從座起整衣服偏袒右肩叉手合掌白佛言世尊均提沙彌過去世時作何功德修何行業值遇世尊獲得道果何以速疾佛告阿難均提沙彌非適今也過去世時供養父母衆僧修妙功德遇善知識今得道果阿難白佛言願佛說之佛告

卷三

十八

阿難善聽乃往過去無量千歲有佛出世號毗婆尸在世教化利益天人化緣已周遷神涅槃滅度之後於正法中有一年少比丘通達三藏所謂阿毗曇藏毗尼藏脩多羅藏面首端正人相具足辯才說法有妙音聲多人所識刹利婆羅門之所供養時有一比丘形體麤醜人相不具加復音聲鈍重常好讚歎三寶爾時三藏年少比丘見其聲惡即便毀罵而作是言如是音聲不如狗吠時老比丘言汝何以見毀罵也汝不識我耶三藏少年

言我識汝汝是毗婆尸佛正法中摩訶羅老比丘何以不識摩訶羅言我所作已辦梵行已立不受後有三藏比丘聞是語已心驚毛豎爾時摩訶羅即舉右手放大光明普照十方爾時三藏即前頭面接足禮拜求哀懺悔而我愚癡不識賢聖作是惡業令我來世得近善友值遇聖師漏盡結解亦如大德佛告阿難爾時三藏比丘以一惡言呵罵上座五百身中常作狗身一切大衆聞佛說法皆驚戰悚俱發聲言怪哉苦哉世間毒禍莫先於

聖三

十九

口爾時無量百千人皆立誓願而說偈言

假使熱鐵輪 在我頂上旋 終不爲此苦

而發於惡言 假使熱鐵輪 在我頂上旋

終不爲此苦 毀聖及善人

佛告阿難舍利弗者於諸衆生爲善知識晝

夜六時常以道眼觀五道衆生所應度者尋

往度之爾時摩竭提二國中間有五百賈客

經過嶮路時賈客主將一白狗爾時伴主初

夜煮肉作食於後夜時狗偷食之明日伴主

欲早飲食求之不得飢渴所逼瞋恚內發手

自持刀斷狗四足投身坑中捨之而去其狗
宛轉受大苦惱時舍利弗於初夜時道眼遙
見過夜至旦著衣持鉢入城乞食已往詣嶮
路至彼狗所持食與之因爲說法示教利喜
狗聞法已慙愧不樂却後一七罪畢得出生
於人中佛告阿難爾時白狗者今均提沙彌
是由過去世毀罵賢聖墮在惡道由尋能改
慙愧懺悔發誓願故得遇善友遇善友故罪
畢得出生於人中遇佛世尊即得漏盡佛告
阿難當念父母及善知識恩是故知恩常當

報恩善知識者是大因緣佛說此法時無量
百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
聲聞辟支佛心一切大衆聞佛說法歡喜踊
躍作禮而去

大方便佛報恩經卷第三

墨三

二十

音釋

嫡都歷切 正馬票切 毗切 釁俞芮切 通達切 媛失人切 妊汝鴆切 敷古了切 踉踉音郎 蹠音傍 璠音孚 玉切 寶五骨切 杌木切 穰汝羊切 豐也

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

大方便佛報恩經卷第四

墨四

失譯人名出後漢錄

惡友品第六

爾時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎爾時如來熙怡微笑從其面門放大光明青黃赤白名曰大悲遠照十方上至阿迦膩吒天下至十八地獄照提婆達多身身諸苦痛即得安寧爾時大衆異口同音讚歎如來善哉善哉世尊真是大慈真是大悲能於怨親其心平等提婆達多常懷惡心毀害如來而世

尊不以爲患愍而哀傷放大悲光遠照其身如來爾時普告大衆而作是言提婆達多非適今世而傷害我過去世時常欲害我我以慈悲力因乃得濟爾時阿難觀察衆心咸皆有疑即從座起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌而白佛言世尊提婆達多過去世時毀害世尊其事云何佛告阿難善聽吾當爲汝分別解說佛言過去世時無量千歲有國名波羅柰其中有佛出世號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊在世教化滿十千歲滅度之後正法住世十二千歲像法滅後波羅柰王名摩訶羅閣聰叡仁賢正法治國不枉人民王主六十小國八百聚落五百白象二萬夫人了無有子王自禱祀諸山河池樹木神祇滿十二年王第一所重夫人即便有娠第二夫人亦皆有娠王甚歡喜手自供養牀卧飲食皆令細軟至滿十月太子便生形體端正妙色莊嚴人相具足第二夫人亦皆生男王甚歡喜即召諸臣百官并諸相師婆羅門等

占相吉凶抱兒示之便令立字相師問言此兒生時有何瑞相答言第一太子其母性行由來弊惡恚恨妬忌憍慢自大從懷子已來其性調善和顏悅色發言含笑先意問訊輒語利益慈愍衆生喻如赤子相師答言此是兒之福德使母如此即便立字名曰善友太子第二夫人所生太子者相師問言其子生時有何瑞相答言其母由來性常調善先意問訊發言柔軟可適衆心懷妊已來其性卒暴發言麤惡嫉妬恚癡相師答言此是兒之

業行使母如是應當立字名曰惡友太子乳哺長大至年十四善友太子聰明慈仁好喜布施父母偏心愛念視如眼目惡友太子其性暴惡父母憎惡而不喜視嫉妬於兄常欲毀害觸事不順其兄違逆反戾善友太子導從前後作倡妓樂大眾圍遶出城觀看見有耕者墾土出蟲鳥隨啄吞善友太子遙見如是慙而哀傷生長深宮未見此事問左右言此作何物共相殘害左右答言太子所以有國依於人民所以有人民者依因飲食所以

有飲食者依因耕田種植五穀得存性命太子念言苦哉苦哉少復前行見諸男女自共紡織來往傾動疲勞辛苦太子問曰此作何物左右答言太子此諸人等紡織作諸衣服以遮慚愧蔭覆五形太子言此亦勞苦非一也三四轉復前行見諸人民屠牛駝馬剝豬羊太子問曰此是何人左右答言此諸人等屠殺賣肉以自存活以供衣食太子皮毛騶動而作是言怪哉苦哉殺者心不忍強弱相害傷殺生以養生積結果劫之殃轉復前行見

諸衆人網鳥餌魚枉濫無辜強弱相凌太子問言此是何人名何事耶左右答言太子網鳥捕魚如是諸事以供衣食太子聞是語已悲淚滿目世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁不悅即迴車還宮王問太子出還何故憂愁如此太子具以上事向父王說王聞是語語太子言上來諸事未常不有何足愁耶太子言今欲從王求索一願王見聽不王言吾有汝一子甚愛念之不逆汝意太子言願欲得父王一切庫藏所有財寶飲食用施一切

王言隨汝所願不逆子意善友太子即使傍臣開王庫藏以五百大象負載珍寶出四城門外宣令國土其有欲得衣被飲食者恣意自取而去善友太子名聲遠聞八方一切雲集未久之間三分用二時守庫藏臣即入白王所有庫藏太子已三分用二王宜思之王言此是太子不敢違逆復經少時諸臣論議所以有國依因庫藏庫藏空竭國亦虛存復徃白王所有財寶三分用二王宜思之王言是吾太子不敢違逆汝可小稽遲莫稱其心

善友太子欲開庫藏時守藏臣緣行不在鄭
重追逐差互不遇善友太子言此小人者何
敢違逆我意當是父王教耳夫孝子者不應
傾竭父母庫藏我今應當自求財寶給足衆
生我若不能給足一切衆生衣被飲食稱意
與者云何名爲大王太子即集諸臣百官共
論議言夫求財利何業最勝中有第一大臣
言世間求利莫先耕田者種一得萬倍復有
一大臣言世間求利莫先畜養衆生放牧繁
息其利最大復有一大臣言世間求利莫先

入海採取妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意
給足一切衆生善友太子言唯此爲快耳即
入宮中上白父王子今欲入大海採取妙寶
王聞此語譬如人噎亦不得咽又不得吐語
太子言國是汝有庫藏珍寶隨意取用何爲
方復自入大海汝爲吾子生長深宮卧則幃
帳食則恣口今者遠涉途路飢渴寒暑誰得
知者又復大海之中衆難非一或有惡鬼毒
龍湍浪猛風迴波涌洑水泡之山摩竭大魚
往者千萬達者一二汝今云何欲入大海吾

不聽汝善友太子即便五體投地四布手足
而作是言父母若不聽我入大海者我當捨
命於此終不起也爾時大王及諸夫人見是
事已目不暫捨即前勸諫太子汝可起飲食
太子言若不聽我入大海者終不飲食王與
夫人愁憂苦惱五左右啼泣憂悲懊惱愁悶躋
地如是乃至一日不飲不食二日三日至到
六日父母憂恐畏其不濟七日即前鳴抱手
足善言誘喻可起飲食此段食身依因飲食
而得存立不飲食者汝命不濟太子言父母

若不聽許者必沒於此終不起也爾時第一
夫人便白王言如子心意難可傾動不可違
戾何忍當見此子捨命於此願大王垂慈聽
入大海故當萬有一冀今不聽者必喪於此
王不忍拒而便聽許爾時善友太子即起歡
喜頭面禮父王足左右夫人及諸姊妹百千
萬人互相問言善友太子今者為死活耶答
言太子今者已起歡喜飲食王問太子汝應
勲欲入大海何所作為答言大王欲取摩尼
大寶給足一切衆生所須爾時大王即遍宣

令誰欲入海若往還者七世衣食珍寶無所
乏少吾當供給道路船乘所須善友太子亦
欲入海採取珍妙摩尼寶珠衆人聞之歡喜
聚集具五百人皆言大王我等今者隨從太
子爾時波羅柰國有一海師前後數度入於
大海善知道路通塞之相而年八十兩目矇
盲爾時波羅柰大王往導師所報言導師吾
唯一子未更出門勞屈大師入於大海願見
隨從爾時導師即舉聲大哭大王大海留難
辛苦非一往者千萬達者一二大王今者云

何乃能令太子遠涉嶮道王報導師爲憐愍
故隨從聽許導師白言不敢違逆爾時善友
太子莊嚴五百人行具載至大海邊爾時其
弟惡友太子作是念言善友太子父母而常
偏心愛念今入大海採取妙寶若達還者父
母當遺棄於我作是念已往白父母大今我亦
欲隨從善友入海採取妙寶父母聞已答言
隨意道路急難之時兄弟相隨必相救護至
大海已以七鐵鎖鎖其船舫停住七日至日
初出時善友太子擊鼓唱令汝等諸人誰欲

入海入者默然若當戀著父母兄弟婦兒閭
浮提樂者從此還歸莫爲我故所以者何大
海之中留難非一往者千萬達者一二如是
唱令大衆默然即斷一鎖舉著船上日日唱
令至第七日即斷七鎖舉著船上望風舉帆
以太子慈心福德力故無諸留難得至海洲
至珍寶山到寶所已善友太子即便擊鼓宣
令諸人當知道路懸遠汝等諸人速載珍寶
極停七日復作是言此寶甚重閻浮提中亦
無所直莫大重載船舫沉沒不達所至莫大

輕取道路懸遠不補勞苦裝束已訖與諸人
別而作是言汝等於是善安隱歸吾方欲前
進採摩尼寶珠爾時善友太子與盲導師前
進路行一七水齊到膝復更前行一七水齊
到頸前進一七浮而得渡即到海處其地純
以白銀爲沙五十四導師問言此地何物太子答言
其地純是白銀沙導師言四望應當有白銀
山汝見未耶太子言東南方有一白銀山現
導師言此道在此山下至彼山已導師言次
應到金沙爾時導師疲乏悶絕躡地語太子

言我身命者勢不得久必喪於此太子於是東行一七當有金山從山復更前進一七其地純是青蓮華復前行一七其地純是紅赤蓮華過是華已應有一七寶城純以黃金而爲却敵白銀以爲樓櫓以赤珊瑚爲其障板碑礫瑪瑙雜廁間錯眞珠羅網而覆其上七重壑壘純紺瑠璃大海龍王所止住處其龍王左耳中有一摩尼如意寶珠汝往從乞若得此珠者能滿問浮提兩衆七寶衣被飲食病瘦醫藥音樂倡伎總要而言一切衆生所

須之物隨意能雨是故名之如意寶珠太子若得是珠者必當滿汝本願爾時導師作是語已氣絕命終爾時善友太子即前抱持導師舉聲悲哭一何薄命生失我所天即以導師金沙覆上埋著地中右繞七匝頂禮而去前至金山過金山已見青蓮華遍布其地其蓮華下有青毒蛇此蛇有三種毒所謂嚙毒觸毒氣噓毒此諸毒蛇以身繞蓮華莖張目喘息而視太子爾時善友太子即入慈心三昧以三昧力即起進路蹋蓮華而去時諸毒

蛇而不毀傷以慈心力故逕至龍王所止住處其城四邊有七重塹其城塹中滿中毒龍以身共相蟠結舉頭交頸守護城門爾時太子到城門外見諸毒龍即慈心念閻浮提一切衆生今我此身若爲此毒龍所害者汝等

星四

王守外門婢問已前入到中門下見四玉女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶答言非也是龍王守中門婢耳太子問已前入到內門所見八玉女紡黃金縷太子問曰汝是何人答言我是龍王守門婢耳太子語言汝爲我通大海龍王閻浮提波羅柰王善友太子故來相見今在門下時守門者即白如是王聞是語疑怪所以作是念言自非福德純善之人無由遠涉如是嶮路即請入宮王出奉迎其龍王宮紺瑠璃爲地牀座七寶有種種

光明耀動人目即請令坐共相問訊善友太子因爲說法示教利喜種種教化讚說施論戒論人天之論時大海龍王心大歡喜遠屈途涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生爲衣財飲食故受無窮之苦今欲從王乞

星四

九

左耳中如意摩尼寶珠龍王言受我微供一七日當以奉給爾時善友太子受龍王請過七日已持摩尼寶珠還閻浮提時大海龍王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在答言善友船舫沉

沒一切死盡唯弟一身牽挽死屍而得全濟一身財賄一切已盡善友答言天下大寶莫先已身弟言不爾八願富死不貧而生何以知然弟曾至塚間聞諸死鬼作如是語善友太子其性真直以實語弟汝雖失寶亦是閑耳吾今已得龍王如意摩尼寶珠弟言今在何處善友答言今在髻中弟聞是語心生嫉妬憂恚懊惱作是念言父母而常偏心愛念今復加得摩尼寶珠我身今者父母惡賤甚於瓦礫作是念已白善友言快哉甚善得此

寶珠今此嶮路宜加守護爾時善友即解寶珠與弟惡友而誡勅言汝若疲乏眠卧我當守護我若眠卧汝應守護爾時惡友次應守珠其兄眠卧即起求二乾竹刺兄兩目奪珠而去爾時善友即喚其弟惡友此有賊刺我兩目持寶珠而去惡友不應兄便懊惱我弟惡友似爲賊所殺如是高唱聲動神祇經久不應爾時樹神即發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩目持寶珠去汝今喚惡友何爲善友太子聞是語已悵然飲氣憂恚苦惱爾時

惡友賣持寶珠還歸本國與父母相見白言父母我身福德而得全濟善友太子與諸徒伴薄福德故沒水死盡父母聞是語已舉聲大哭悶絕躡地以冷水灑面良久乃穌父母語惡友言汝云何乃能持是回來惡友聞是語已心生懊惱即以寶珠埋著土中爾時善友太子被刺兩目乾竹刺者無人爲拔徘徊宛轉靡知所趣當時苦惱大患飢渴求生不得求死不得漸漸前行到利師跋王國利師跋王有女先許與波羅柰王善友太子利師

卷四

十

跋王有一牧人名留烝爲利師跋王放五百牛隨逐水草爾時善友太子坐在道中爾時牛羣垂逼踐踰中有牛王即以四足騎太子上令諸牛羣皆悉過盡然後移足右旋宛轉反顧迴頭吐舌舐太子兩目拔出竹刺爾時牧牛人尋後得見問言汝是何人善友即自念言我今不應自陳本末炳說上事脫令我弟得大苦惱答言我是盲乞兒耳時牧牛人遍體觀望人相有異語言我家在近當供養汝時牧牛人即將善友還歸其家與種種飲

食誠勸家中男女大小汝等供待此人如我不異如是經一月餘日其家獸患而作是言家計不豐云何能常供是盲人善友聞是語已心意悵然過是夜已至明日旦白主人言我今欲去主人報言有何不適而欲捨去善友答言客主之義勢不得久善友言汝若愛念我者爲我作一鳴篳送我著多人處大城聚落爾時主人即隨意供給送到利師跋城多人衆處安隱還歸善友善巧彈篳其音和雅悅可衆心一切大衆皆共供給飲食乃

星四

十一

至充足利師跋道上五百乞兒皆得飽滿時國王有一果園其園茂盛常患鳥雀時守園監語善友言爲我防護鳥雀我當好相供給善友答言我無兩目云何能爲汝驅馳鳥雀耶守園監言我有方便我以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀聲牽挽繩頭善友答言如是我能將至樹下安隱住已即捨而去善友防護鳥雀兼復彈箏以自娛樂時利師跋王女將諸侍從入園觀看見此盲人即往其所問言汝是何人答言盲乞人耳王女

見已心生愛念不能捨離王復遣使往喚其女女言不去爲我送食共此盲人飲食訖竟白大王言王今持我與此盲人甚適我願王言汝鬼魅所著顛狂心亂云何共是盲人同居汝不知耶父母先以汝許與波羅柰王善友太子善友今者入海未還汝今云何爲乞人作婦女言雖爾乃至捨命終不捨離王聞是語不能拒逆即遣使者將盲人來閉著靜室爾時王女往盲人所語言知不我今欲共汝作夫婦善友報言汝是誰家女欲爲我婦

答言我是利師跋王女善友報言汝是王女
我是乞人云何能相恭敬婦言我當盡心供
養於汝不違汝意如是經九十日其婦小事
出行不白其夫良久乃還善友十二數汝私出
外而不白我何處行還婦言我不私行壻言
私與不私誰當知汝其婦懊惱悲淚滿目即
自呪誓言我若私行令汝兩目始終不差若
不爾者使汝一目平復如故作是願已其夫
一眼目睜動平復如故睛光晃晃喻如流
星視瞻清徹得見其婦婦言何如汝信我不

善友含笑婦言汝不識恩養我是大國王女
汝是小人而我盡心供事於汝而不體信壻
言汝識我不答言我識汝是乞人壻言非也
我是波羅柰王善友太子婦言汝大愚癡人
云何乃發是言波羅柰王善友太子入海未
還汝今云何言是其人此妄言耳吾不信也
善友言我從生來未曾妄語婦言虛之與實
誰當信之壻言我若妄語欺誑汝者使我一
目永不得愈若實語者使我一目平復如故
令汝得見作是念已即如所誓睛光耀動如

本不異善友太子兩目平復面首端正人相
具足妙色超絕世無有比其婦見已心生歡
喜如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨即入宮中
白父王言今我夫者即是善友太子王言癡
人顛狂鬼魅所著而作是言善友太子入海
未還汝今云何名是乞人爲太子也女言不
也若不信者可一視之王即往看見已便識
是善友太子即懷恐怖而作是言波羅奈王
若聞此事嫌我不少即前懺謝善友太子我
實不知太子言無苦爲我餉致給與此牧牛

星四

十三

人利師跋王即以金銀珍寶衣被飲食并與
所放五百頭牛其人歡喜稱善無量善友太
子而我未有幾許恩分而能報我如是財賄
時放牛人於大衆中高聲唱言夫陰施陽報
布施之事果報弘廣爾時無量大衆心生歡
喜皆發施心拯濟一切求佛爲本虛空神天
讚歎其人遂成其言如是如是爾時善友太
子未入大海在宮殿時養一白鴈衣被飲食
行住坐卧而常共俱爾時夫人往到其所報
其鴈言太子在時常共汝俱今入大海未還

生死未分而我不能得知定實汝今云何不
感念太子鴈聞是語悲鳴宛轉啼淚滿目報
言大夫人欲使求覓太子者不敢違命爾時
夫人手自作書繫其鴈頸其鴈音響問太子
大海所在身昇虛空飛翔宛轉而去夫人見
已心生恃賴今者此鴈其必定得我子死活
之實消息飛至大海經過周遍求覓不見次
第往到利師跋國遙見善友太子在宮殿前
其鴈歛身擁翅往趣到已悲鳴歡喜太子即
取母書頭頂禮敬發封披讀即知父母晝夜

悲哭追念太子兩目失明爾時太子即作手
書具以上事向父母說復以書繫其鴈頸其
鴈歡喜還波羅柰父母得太子書歡喜踊躍
稱善無量具知太子爲弟惡友之所危害奪
取寶珠苦惱無量父母尋時杻械惡友手脚
枷鎖頸項閉著牢獄遣使往告利師跋王汝
今云何擁遮太子令我憂苦利師跋王聞是
語已心生恐怖即嚴服太子送著界上太子
遣使往白利師跋王善友從大海歸爾時利
師跋王作倡伎樂前後導從掃灑燒香懸繒

幡蓋槌鍾鳴鼓遠迎太子還至宮中以女娉之遣送往詣波羅奈國父母聞太子歸歡喜無量乘大名象作倡伎樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男夫女婦聞太子入于大海安隱還歸歡喜無量亦皆出迎善友太子前爲父母頭面禮足王與夫人目瞑不見太子形容以手捫摸汝是我子善友非耶父母念汝憂苦如是太子問訊父母起居訖竟舉手高聲報謝諸小國王及謝群臣國土人民一切大衆而作是言苦屈大衆從是還

歸善友太子白父王言我弟惡友今在何處王言汝不須問訊如是惡人今在牢獄不可放也善友太子言願放惡友得與相見如是言至三王不忍拒便開獄門爾時惡友手脚杻械頸項枷鎖往見善友兄見如是上白父母爲弟脫於枷鎖脫枷鎖已即前抱持善言誘喻軟語問訊汝極勞苦耶汝持我寶珠今在何處如是至三而方報言在彼土中善友太子還得寶珠往父母前長跪燒妙寶香即呪誓言此珠寶是如意寶者令我父母兩目

卷四

十五

明淨如故作是願已尋時平復父母得見其
子歡喜踊躍慶幸無量爾時善友太子於月
十五日朝淨自澡浴著鮮淨衣燒妙寶香於
高樓上手捉香爐頭面頂禮摩尼寶珠立誓
願言我爲閻浮提一切衆生故忍大辛苦求
是寶珠爾時東方有大風起吹去雲霧虛空
之中皎然明淨并閻浮提所有糞穢大小便
利灰土草莽涼風動已皆令清淨以珠威德
於閻浮提遍雨成熟自然粳米香甘軟細色
味具足溝渠盈滿積至于膝次雨名衣上服

珠環釵釧次雨金銀七寶衆妙妓樂舉要言
之一切衆生所須樂具皆悉充足菩薩修大
慈悲行檀波羅蜜給足衆生一切樂具其事
如是佛告阿難爾時波羅柰大王者今現我
父悅頭檀是爾時母者今現我母摩耶夫人
是爾時惡友太子者今提婆達多是爾時善
友太子者今我身是阿難提婆達多過去世
時常懷惡心毀害於我而我以忍辱力常念
施恩因乃得濟況今成佛佛說此法時無量
百千人得須陀洹果乃至阿羅漢果復有無

量百千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至無量百千衆生皆發聲聞辟支佛心阿難
白佛言當何名此經云何奉持佛言此經名
佛報恩方便給足一切衆生衆會聞經歡喜
作禮而去復次提婆達多雖復隨佛出家嫉
妬情深窺望利養雖復能多讀誦六萬香象
經典而不能免阿鼻獄罪是人與阿闍世王
共爲親善心相愛念信用其言時提婆達多
報阿闍世王言汝可作新王我亦欲作新佛
阿闍世報言此事不然父王存在提婆達多

星四

十六

言汝應除之我亦欲滅佛然後新王新佛教
化衆生不亦快乎時阿闍世即隨其言斷父
王命王波羅柰國提婆達多報阿闍世王言
我欲毀害如來阿闍世言如來有大神力預
知人之所念汝今云何乃能加害如來兼有
諸大弟子舍利弗大目犍連欽婆羅阿菟樓
駄等提婆達報阿闍世言王今助我阿闍世
言何所作爲報言大王當立制限不聽施諸
比丘衣被飲食阿闍世王遍宣令言若有施
諸比丘衣被飲食者當斷汝手足是諸大弟

子一切大衆共佛住者闍崛山次第乞食了
不能得一日乃至七日舍利弗諸大弟子等
皆以神力而往諸方求乞衣食時提婆達多
白阿闍世王言佛諸大弟子等今皆不在如
來單獨一身王可遣使往請如來若入宮城
即當以酒飲五百大惡黑象極令奔醉佛若
受請來入城者當放大醉象而蹋殺之時阿
闍世王遣使往請如來佛與五百阿羅漢即
受王請前入王舍城爾時阿闍世王即放五
百醉象奔逸搪揆樹木摧折墻壁崩倒哮嚇

五十四

十七

大吼向於如來時五百阿羅漢皆大恐怖踊
在空中徘徊佛上爾時阿難圍遶如來恐怖
不能得去爾時如來以慈悲力即舉右手於
五指頭出五師子開口哮吼五百醉象恐怖
躡地爾時如來大衆圍遶前入王宮時阿闍
世王即出奉迎請佛令坐佛即坐已求哀懺
悔白佛言世尊非是我過提婆達多耳佛言
大王我亦知之提婆達多常欲害我非適今
也過去世時亦常欲毀害我以慈悲力乃能
得濟爾時阿闍世王叉手前白佛言世尊提

婆達多過去世時毀害如來其事云何佛言
諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去不可計
劫有大國王喜食鴈肉使一獵師常網捕鴈
時有五百羣鴈從北方來飛空南過中有鴈
王墮獵網中爾時獵師心大歡喜即出草菴
欲取殺之時有一鴈悲鳴吐血徘徊不去爾
時獵師彎弓欲射不避弓矢目不暫捨即鼓
兩翅來投鴈王五百羣鴈徘徊虛空亦復不
去爾時獵師見此一鴈悲鳴吐血顧戀如是
爾時獵師作是念言鳥獸尚能共相戀慕不

惜身命其事如是我今當以何心而殺是鴈
王尋時開網放使令去爾時一鴈悲鳴歡喜
鼓翅隨逐五百羣鴈前後圍遶飛空而去爾
時獵師即白大王網得一鴈王應送王厨供
辦飲食而見一鴈悲鳴吐血不避弓矢徘徊
不去時念此鴈尋放鴈王五百隨從前後圍
遶飛空而去爾時大王聞是語已心意慘然
尋發慈心鳥獸共相愛念護惜他命其事如
是爾時大王即斷鴈肉誓不復捕大王當知
爾時王者今大王身是爾時獵師者今提婆

星五四

十八

達多是爾時一鴈悲鳴吐血者今阿難是爾時五百羣鴈者今五百阿羅漢是爾時鴈王者今我身是爾時阿難心生顧戀如本不異爾時五百阿羅漢飛騰虛空亦如本不異爾時提婆達多常欲毀害於我我以慈悲力故因乃得濟說是法時無量百千人或得初果乃至四果或發阿耨多羅三藐三菩提心乃至聲聞辟支佛心復次提婆達多惡心不息而作是念我今應當長養十指爪甲極令長利於爪甲下塗以毒藥往如來所頭面接足

禮時我當以十指甲掐足趺上毒藥入體其必喪命作是念已如所思惟往如來所頭面接禮以手接足爾時毒藥變成甘露於如來身竟無所為復次提婆達多既不果願復作是念如來今者坐耆闍崛山下我今應當上山頂上排山下石斷其命根作是念已上山推石傷佛足指我慈悲心怨親同等復次提婆達多過去久遠不可計劫爾時有佛出興于世號曰應現如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

卷四

十九

佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中爾時比丘常患蟻虱即便共虱而作約言我若坐禪汝宜嘿然隱身寂住其虱如法於後一時有一土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言能爾隨意爾時比丘尋便坐禪爾時土蚤聞血肉香即便食瞰爾時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言爾時坐禪比丘者今迦葉佛是爾時土

蚤者今提婆達多是爾時虱者今我身是提婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡而如來常以慈悲力愍而哀傷我以值遇提婆達多故速得成佛念重恩故常垂慈愍爾時如來即遣阿難往到地獄問訊提婆達多苦可忍不爾時阿難受如來教至地獄門外問牛頭阿傍言爲我喚提婆達多牛頭阿傍言汝問何佛提婆達多過去諸佛皆有提婆達多

墨四

二十

大方便佛報恩經卷第四
音釋

人發阿耨多羅三藐三菩提心無量百千人
得須陀洹果乃至阿羅漢虛空神天雨衆天
華遍覆大衆作天妓樂放大光明讚言善哉
如來所說未曾有也一切大衆聞佛說法頭
面作禮歡喜而去

同閏也
目切與閏也
也
廁初吏切
也
齒倪結切
也
瞤瞤旁毛也
瞤輪

紡
紡如兩切
績也
皮剝音披
也
閏舒閏殊倫
二切動也
沃水洒流
房六切

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

大方便佛報恩經卷第五

墨五

失譯人名出後漢錄

慈品第七

爾時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎爾時如來遊於無量甚深行處欲拔衆生三有劇苦欲發五蓋并解十纏欲令一切衆生俱得解脫安處無爲即爲開示二種福田一者有作福田二者無作福田所謂父母及與師長諸佛法僧及諸菩薩一切衆生修供得福進可成道爾時世尊告舍利弗大弟子等諸

大智慧汝等當知如來不久當取涅槃時舍利弗聞是語已身諸支節痛如針刺憂愁懊惱悶絕躡地以冷水灑面良久乃蘇即起合掌以偈歎佛

佛者譬甘露墨五聽聞無厭足佛當有懈怠

無益於一切墨五五道生死海譬如在污泥

愛欲所纏故無智爲世遠前世行中正

加施而平等故使眉間相所照無有限

其眼如月初徹觀十方國能令人心眼

見者大歡喜

爾時舍利弗說如是等百千偈讚歎如來已
頭面禮足遶百千匝告諸大眾諸天龍鬼神
人及非人諸善男子世間虛空恠哉恠哉世
間虛空苦哉苦哉世間眼滅痛哉痛哉妙寶
法橋今當碎壞無上道樹今當摧折妙寶勝
幢今當傾倒無上佛日沒大涅槃山一切大
眾聞是語已心驚毛豎即大恐怖日無精光
諸山崩落地爲大動時舍利弗於大眾中而
說偈言

我見佛身相 喻如紫金山
相好衆德滅

唯有名獨存 應當勤精進 得出於三界
選擇衆善業 涅槃最安隱

時舍利弗說是偈慰喻諸大眾已現大神力
身昇虛空化作千頭寶象一一象身相蟠結
十頭外向一一象皆有七牙一一牙上有七
浴池一一浴池有七蓮華於華臺上有七化
佛一一化佛皆有侍者舍利弗一一舍利弗
放大光明普照十方無量恒沙世界遠召有
緣有緣既集時舍利弗復現大身滿虛空中
大而現小入地如水出無門入無孔或身下

出火身上出水涌沒虛空或作千作百乃至無數種種神變已從虛空下往大衆中廣爲說法示教利喜令無量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有無量百千衆生得須陀洹道乃至阿羅漢果復有無量百千人發聲聞辟支佛心時舍利弗作如是無量利益已告於大衆而作是言我今何忍見於如來入於涅槃作是唱已即昇虛空身中出火即自燒身取於涅槃爾時大衆戀慕舍利弗目不暫捨心生戀慕舉聲大哭塵土全身日無

精光天地大動爾時大衆收取舍利起塔供養爾時有無量百千大衆圍遶舍利弗故心生苦惱猖狂而行忘失正念爾時如來以慈悲力化作舍利弗在大衆中爾時大衆見舍利弗心生歡喜憂苦即除因歡喜心故皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難三以如來神力故觀察衆心咸皆有疑即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地叉手長跪而白佛言世尊舍利弗以何因緣先如來前而取滅度令諸大衆憂苦如是佛告阿難及諸大衆舍

利弗不但今日先如來前而取滅度過去世時亦不能忍見我先取滅度阿難白佛言世尊舍利弗過去世時先取滅度其事云何佛言善聽乃往過去阿僧祇劫爾時有國名波羅柰其波羅柰王名曰大光明大光明王主六十小國八百聚落其王常懷慈心布施一切不逆人意爾時有一小邊國王常懷惡逆爾時大光明王於月月諸齋日以五百大象載珍寶錢財衣被飲食著大市中及著四城門外布施一切時敵國怨家聞大光明王布

施一切不逆人意有須衣服飲食金銀珍寶者恣意自取而去爾時邊小國王聞大光明王布施之德心生嫉妬即集諸臣誰能往波羅柰國乞大光明王頭諸臣皆無能往者王復更宣令誰能往波羅柰國乞大光明王頭能去者賞金千斤其中有一婆羅門言我能往乞之但給我資糧此國去波羅柰六千餘里王即給資糧遣至波羅柰國時婆羅門往至波羅柰界上其地六種震動驚諸禽獸四散馳走日光障蔽月無精光五星諸宿違失

常度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於其國
中有諸流泉浴池華果茂盛常所愛樂者而
皆枯乾時婆羅門往到波羅柰城在門外立
時守門神語守門者言此大惡婆羅門從遠
方來欲乞大光明王頭汝莫聽入時婆羅門
住在門外停滯七日不能得前語守門者我
從遠來欲見大王時守門者即入白王有一
婆羅門從遠方來今在門外王聞是語即出
奉迎如子見父前爲作禮所從來耶冒涉途
路得無疲倦婆羅門言我在他方聞王功德

第五

布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃
泉遠近歌歎實無虛言故從遠來歷涉山川
今欲有所得王言我今名爲一切之施有所
求索莫自疑難婆羅門言審實爾不我不用
餘物今欲大祠從王乞頭王聞是已深自思
惟我從無始生死已來空喪此身未曾爲法
空受生死勞我精神今者此身深欲爲求菩
提誓及衆生今不與者違我本心若不以此
身施者何緣當得成於阿耨多羅三藐三菩
提王言大善須我小自撿校委付國位夫人

太子過七日已當相給與爾時大王即入宮中報諸夫人天下恩愛皆當別離人生有死事成有敗物生於春秋冬自枯夫人太子聞是語已譬如人噎既不能咽復不得吐大王今者何因緣故說如是語王言有婆羅門從

五

五

遠方來欲乞我頭我已許之夫人太子聞是語已舉身投地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作是言大王天下所重莫若已身云何今日難捨能捨持用施人時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭爲婆羅門言我

自乞句用問我爲大臣言卿入我國我應問卿卿應答我時婆羅門正欲實答心懷恐怖懼畏大臣斷其命根爾時五百大臣語婆羅門汝莫恐怖我等今者施汝無畏以大王故貧婆羅門何急用是膿血頭爲我等五百人作一七寶頭共相貿易并與所須令汝七世無所乏少婆羅門言吾不用也時諸大臣不果所願心生苦惱舉聲悲哭白大王言大王今者何忍便欲捨此國土人民夫人太子爲一婆羅門永棄孤背王言今爲汝等及一

切衆生故捨身布施時第一大臣聞王語定
必欲捨身與婆羅門即自思惟我今云何當
見大王捨此身命作是思惟已即入靜室以
刀自斷其命爾時大王便入後園喚婆羅門
來汝今速來從我乞頭我以慈心憐愍汝故
不逆汝意令我來世得智慧頭施於汝等作
是語已即起合掌向十方禮而作是言十方
諸佛哀慈憐愍諸尊菩薩威神護助令我此
事必得成辦語婆羅門隨汝持去時婆羅門
言王有力士之力臨時苦痛脫能變悔不能

忍苦或能反害於我王審能爾者何不以頭
髮自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門
老而且衰若當不能斷我頭者而失大利即
隨其言以髮自縛著樹語婆羅門汝斷我頭
還著我手中我當以手授與於汝時婆羅門
手自捉刀即前向樹爾時樹神即以手指婆
羅門頭問絕倒地爾時大光明王語樹神言
汝不助我反於善法而起留難爾時樹神聞
是語已心生苦惱即唱是言恠哉苦哉於虛
空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅

卷五

六

門尋斷王頭持還本國爾時五百太子及諸群臣即收大光明王餘身骨起塔供養佛告阿難爾時第一大臣聞大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是爾時大光明王者今則我身釋迦如來是菩薩如是修習苦行誓爲衆生念諸佛恩是故超越得成阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗聞於如來欲入涅槃眼不忍見先取滅度與本不異過去世時不忍見我捨於身命我於此後園在此一樹下捨轉輪王頭布施數滿一千

沉餘身分身體手足說是苦行因緣時有無量百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有無量百千人得須陀洹道乃至阿羅漢果復有無量百千人發聲聞辟支佛心一切大衆諸天龍鬼神人及非人間佛說法歡喜而去復次摩伽陀國有五百群賊七常斷道劫人枉濫無辜王路斷絕爾時摩伽陀王即起四兵而往收捕送著深山懸嶮之處即取一賊挑其兩目剗其耳鼻爾時五百群賊身體苦痛命在呼喚爾時五百人中有一人是

佛弟子告諸大衆我等今者命不云遠何不
至心歸命於佛爾時五百人尋共發聲唱如
是言南無釋迦牟尼佛爾時如來在耆闍崛
山以慈悲力於遊乾陀山即大風起吹動樹
林起梅檀塵滿虛空中風即吹往至彼深山
諸群賊所坐諸賊眼及諸身瘡平復如故爾
時諸賊還得兩眼身瘡平復血變爲乳俱發
是言我等今者蒙佛重恩身體安樂報佛恩
者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心作是
唱已一切大衆異口同音而作是言諸未安

衆生我當安之諸未解衆生我當解之諸未
度者我當度之未得道者令得涅槃復次如
來慈悲方便神力不可思議佛在舍衛國爾
時崛山中有五百人止住其中斷道劫人作
諸非法如來爾時以方便力化作一人乘大
名象身著鎧器帶持弓箭手執鉞所乘大
象皆以七寶而莊校之其人亦以七寶而自
莊嚴珠環嚴具皆出光明單獨一已而入嶮
路往至崛山爾時山中五百群賊遙見是人
而相謂言我等積年作賊未見此也爾時賊

主問其人言汝何所見其人答言見有一人乘大名象被服瓔珞并象乘具純是七寶放大光明照動天地隨路而來兼復單獨一已我等若當擒獲此人資生衣食七世無乏爾時賊主聞是語已心生歡喜密共唱令而作是言慎莫斫射徐徐提取即前後圍繞一時而發時五百人同聲唱喚爾時化人以慈悲力憇而哀傷尋時張弓布箭射之時五百人人被一箭而瘡苦痛難可堪忍即皆躄地宛轉大哭起共拔箭其箭堅固非力所堪爾時

五百人即懷恐怖我等今者必死不疑所以者何而此一人難爲抗對由來未有即共同聲說偈問曰

卿是何等人 爲是呪術力 爲是龍鬼神
一箭射五百 苦痛難可陳 我等身歸依

爲我出毒箭 隨順不敢違

爾時化人說偈答曰

斫瘡無過患 射箭無過怒 是壯莫能拔

唯從多聞除

爾時化人說是偈已即復佛身放大光明遍

照十方一切衆生遇斯光者盲者得視僂者得伸拘攣者得手足邪迷者得覩真言總要而言諸不稱意皆得如願爾時如來爲五百人示教利喜說種種法時五百人聞法歡喜身瘡平復血反爲乳尋時即發阿耨多羅三藐三菩提心即共同聲而說偈言

我等已發心 廣利諸衆生 應當常恭敬
隨順諸佛學 念佛慈悲力 拔苦身心安
應當念佛恩 菩薩及善友 師長及父母
及諸衆生類 怨親心平等 恩德無有二

爾時虛空中欲界諸天憍尸迦等雨衆天華作天妓樂供養如來異口同音而說偈言

我等先世福 光明甚嚴飾 衆妙供養具
利益於一切 世尊甚難遇 妙法亦難聞
宿殖衆德本 今遇釋中神 我等念佛恩

亦當發道心 我今得見佛 所有三業善
爲諸衆生故 迴向無上道

爾時諸天說是偈已繞百千頭面禮佛飛空而去復次如來方便慈善根力不可思議爾時毗舍離國有一婆羅門執著邪見貪著

我慢舍利弗大目犍連往來其家說法慰喻而不信受執著邪論其家大富財寶無量家無有子一旦崩亡財賄沒官思惟是已奉祠諸山及諸樹神過九十日其婦便覺有娠月滿生男其兒端正人相具足父母愛念衆人宗敬至年十二共諸等侶出外遊觀道逢醉象馳奔踐蹋即便命終父母聞之舉聲大哭自投於地生狂癡心塵土全身自拔其髮而作是言一何薄命生亡我珍前趣兒所抱持死屍舉聲慟哭絕而復蘇心發狂癡裸形而

行得覩如來如來以慈善根力化作其兒爾時父母即前抱持歡喜無量狂癡即滅遂得本心如來爾時即爲說法因聞法故即發阿耨多羅三藐三菩提心復次如來慈善根力不可思議爾時瑠璃王起四種兵伐舍維國得諸釋子穿坑埋之坑悉齊脰令不動搖過一七已如來爾時以慈善根力即化其地變成浴池其浴池水具八功德有妙香華所謂波頭摩華分陀利華青黃赤白大如車輪充滿其中異類衆鳥相和悲鳴時諸釋子見是

事已心生歡喜尋發阿耨多羅三藐三菩提
心發菩提心已時瑠璃王即以酒飲五百黑
象極令奔醉脚著鐵甲鼻繫利劍即聲惡鼓
放諸群象蹋諸釋子身諸支節皮骨糜破狼
藉在地以如來慈悲力故身心安樂身心安
樂故發菩提心以發菩提心故於諸衆生得
平等心心平等故不生瞋恚心不瞋恚故命
終生天得生天已即以天眼却覩本緣尋相
謂言我等蒙佛慈恩得生於天七寶宮殿名
衣上服身諸光明微妙伎樂一切樂具皆是

如來神力是故我等發大悲心利益衆生隨
有佛法所流布處若城邑聚落山林樹下宮
殿舍宅有讀誦書寫解說其義隨流布處稱
意供給令無乏少若有刀兵疾疫飢饉我等
應當晝夜擁護心不捨離爾時諸天發是願
已身命色力光明晃曜復倍於常歡喜踊躍
飛空而去復次如來方便慈善根力不可思
議爾時瑠璃王伐舍維國毀害諸釋種已選
諸釋女擇取端正才能過人各兼數伎取五
百人前後圍繞作倡伎樂還歸本國夫人妹

女昇正殿上結跏趺坐告大衆言我今快樂
稱善無量時諸釋女問瑠璃王言汝今云何
快樂答言我得勝怨諸釋女言汝不得勝假
使汝國一切四兵不敵於我釋種一人然我
釋種是佛弟子不與物諍令汝得勝若起惡
者汝前後三四起兵向舍維國而常退縮汝
第一往時我諸釋種而作是言此瑠璃王不
識恩分反生惡逆若我等與彼戰者賢愚不
別皂白不明我等今者宜應恐怖令彼退散
即立誓令今者諸人齊共射之令箭莫傷即

起四兵往逆瑠璃去四十里挽弓射之箭箭
相續箭箭相拄時瑠璃王見是事已即懷恐
怖退還歸去過九十日復起四兵伐諸釋種
爾時諸釋尋共議言瑠璃惡人不知慚愧而
復更來欲相危害爾時諸釋復立誓限今日
諸人齊共射鎧莫令傷人時諸釋種齊共射
之悉令諸人所著鎧仗鉀鉀斷壞裸形而住
時瑠璃王心懷怖懼即集諸臣而共議言我
等今者恐不全濟中有第一大臣白大王言
是諸釋種皆佛弟子持不殺戒修行慈悲苦

不爾者我等身命久已殞滅王言審如是者
更可前進爾時諸釋斂手而住瑠璃軍馬遂
至逼近諸釋種中有一婆羅門語諸釋言今
衰禍至云何儼然諸釋答言我等今者不與
物諍若與彼諍非佛弟子時婆羅門即嫌其
言踊出釋前與瑠璃戰一箭射七未久之間
傷殺轉多瑠璃四兵即還却退時諸釋種復
作是念我等今者不應與是惡人共爲徒黨
即集釋衆共擯出是婆羅門種既擯出已瑠
璃四兵壞舍維國以是因緣令汝得勝時瑠

璃王即生慚愧喚耨陀羅即削耳鼻截斷手
足斷手足已即以車載棄於塚間時諸釋女
宛轉無復手足悲號酸切苦毒纏身餘命無
幾時諸釋女各稱父母兄弟姊妹者或復稱
天喚地者苦切無量其中有第一釋女告諸
女言姊妹當知我曾從佛聞若有人能於運
急之中發於一念念佛至心歸命者即得安
隱各稱所願時五百釋女異口同音至心念
佛南無釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀復更唱言苦哉苦哉痛哉痛哉嗚呼

婆伽婆脩伽陀作是唱時於虛空中以如來
慈善根力故起大悲雲雨大悲雨雨諸女身
既蒙雨已身體手足還生如故諸女歡喜同
共唱言如來慈父無上世尊世間妙藥世間
眼目於三界中能拔其苦施與快樂所以者
五何我等今者得脫苦難我等今者當念佛恩
十三當念報恩諸女念言當以何事而報佛恩如
來身者金剛之身常住之身無飢渴身微妙
色身悉是具足百千禪定根力覺道不可思
議三十二相八十種隨形之好具二莊嚴住

大涅槃等視衆生如羅睺羅怨親等觀亦不
望報我等今者欲報佛恩當共出家修持禁
戒護持正法思惟是已即求衣鉢往詣王國
比丘尼精舍求索出家時有六群比丘尼見
諸釋女年時幼稚美色端正今云何能捨此
難捨而共出家我等當爲說世間五欲快樂
待年限過然後出家不亦快乎彼若還俗必
以衣鉢奉施我等思惟是已於釋女前即以
上事向諸女說諸女聞已心生苦惱此安隱
處云何有大恐怖如餽餼飲食和以毒藥此

比丘尼所說亦復如是世間五欲多諸過患
我已具知云何而反讚歎其美而勸我等還
歸本家在於五欲作是語已舉聲大哭還出
僧房時有比丘尼名曰華色即問諸女何爲
啼哭諸女答言不果所願比丘尼言汝願何
等答言願欲出家不蒙聽許時華色比丘尼
問言汝欲出家者我能度汝諸女聞已心生
歡喜即便隨從度爲弟子時諸釋女既蒙聽
許悲喜交集而作是言和尚當知我等在家
衆苦非一親族喪亡割削耳鼻截斷手足禍

患滋甚爾時和尚報諸弟子汝等辛苦何足
言耶我在家時荷負衆苦其事衆多時諸釋
女長跪白師願說在家衆苦因緣爾時華色
比丘尼即入三昧以神通力放大光明照閻
浮提請召有緣天龍鬼神人及非人於大衆
中即自說言我在家時是舍衛國人父母嫁
我與北方人彼國風俗其婦有娠垂欲產時
還父母家如是次第數年生子後復有娠垂
產之日皆乘車馬夫妻相將歸父母家中路
有河其水暴漲其路曠絕多諸賊難既至河

已不能得渡住宿岸邊於初夜時我腹卒痛
即便起坐未久之間即便挽身生一男兒岸
邊草中有大毒蛇聞新血香即來趣我未至
我所我夫及奴眠在道中蛇至奴所尋便螫
殺前至夫所夫眠不覺亦螫殺夫我時唱喚
蛇來蛇來喚夫不應夫奴已死爾時毒蛇亦
螫牛馬至日出已其夫身體腫脹爛壞骨節
解散狼藉在地憂悲恐怖悶絕躡地舉聲大
哭以手搥膺自拔頭髮塵土全身尋復悶絕
舉身投骨如是憂苦經留數日獨在岸邊其

水漸小荷負小兒以手牽持其新產者以裙
盛之銜著口中即前入水正到河半反視大
兒見一猛虎奔走馳逐開口唱喚口即失裙
嬰兒沒水以手探摸而竟不獲其背上者失
手落水尋復沒喪其岸上者為虎所食我見
是已心肝分裂口吐熱血舉聲大哭怪哉怪
哉我今一旦見此禍酷即到岸上悶絕躡地
未久之間有大伴至爾時伴中有一長者是
我父母舊所知識我即前問父母消息爾時
長者即答我言汝父母家昨夜失火所燒蕩

盡父母亦喪我聞是已悶絕躡地良久乃蘇未久之間有五百群賊即壞衆伴爾時賊主便將我去作賊婦法常使守門若有緩急爲人所逐須速開門後於一時夫與群賊共行抄劫爾時財主王及聚落併力馳逐即還其家爾時其婦在其舍內挽身生子夫在門外再三喚內無人開門爾時賊主即作是念今此婦者欲危害我思惟是已即沿牆入語其婦言以何事故不開門耶婦言以產生故而不及耳爾時賊主見是事已瞋恚少息語其

婦言人有身者便當有子汝爲產故危害於我用是子爲速往殺之爾時其婦心生憐愍不忍殺之爾時賊主尋拔刀斫除斷手足語其婦言汝可還噉若不食者當斷汝頭爾時其婦以恐怖故即還食之既還食已瞋恚便息其婦言後續復劫盜爲王所得即治其罪治賊之用要斷其命合婦生埋我時身體著妙瓔珞爾時有人貪利瓔珞於後夜時即便開塚取我瓔珞并將我去復經少時王家伺官即時捉得以律斷之如治賊罪治賊罪法

即斷其命合婦生理埋之不固於後夜時多
諸虎狼咆發塚開食噉死屍我因此故尋時
得出既得出已荒錯迷悶不知東西即便馳
走路見多人即便問言諸人當知我今苦惱
何處能有志憂除患時有長老婆羅門等以
憐愍心即語我言十六曾聞釋迦牟尼佛法之中
多諸安隱無諸衰惱我聞是已心生歡喜詣
大愛道憍曇彌比丘尼所出家次第修習即
得道果三明六通具八解脫以是因緣汝等
當知我在家時勤苦如是以是因緣自致得

道時諸釋女聞是說已心大歡喜得法眼淨
諸會聽衆各發所願歡喜而去爾時佛姨母
憍曇彌比丘尼告一切比丘尼式叉摩尼沙
彌尼優婆夷及一切女人而作是言佛法大
利一切功德三種果報唯有如來佛法海中
乃具有之一切衆生皆悉有分而我等一切
女人如來不聽以一切女人多諸疑惑執著
難捨以執著故使諸結業無量纏縛癡愛覆
心覆心重故愛水所沒不能自出故以二等
智故懈怠慢情故現身不能莊嚴菩提獲得

三十二相故於生死中失轉輪聖王所有勝
果以十善法攝衆生故亦失無上梵王之伍
不能爲建立正法勸發諮請使一切衆生得
利樂故是故如來不聽女人樂爲弟子天魔
波旬及諸邪見一切外道長夜惡邪執著邪
論殘滅正法毀佛法僧是故如來不聽女人
樂入佛法我爲一切諸女人故三請如來欲
求佛法如是至三亦不聽許時我不果所願
心懷悵恨憂悲苦惱即出祇桓悲淚滿目爾
時阿難即問我言女人何故憂悲如此我時

第五

十七

即報侍者阿難欲求出家修行佛法三請如
來如來不許以是因緣我憂愁耳爾時阿難
即報我言女人莫愁我當啓請如來使女人
得入佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜爾時
阿難入白佛言世尊今欲從佛啓請一願佛
言聽汝說之阿難白佛言憍曇彌女人者乳
哺養育如來色身至今得佛依因女人之所
成立女人於如來有大恩分如來猶尚聽於
一切衆生入佛法中況於女人而不聽許佛
告阿難如汝所說如來非不知女人於如來

所有是重恩但不樂使女人入佛法中如來
若聽女人入佛法中者正法當漸微漸減於
五百歲是故如來不樂喜聽女人入佛法中
爾時阿難頭面禮佛足長跪叉手重白佛言
世尊阿難自念過去諸佛具四部衆而我釋
迦如來獨不具耶佛告阿難若憍曇彌愛樂
佛法發大精進清淨修習八敬之法者聽入
佛法阿難即時頭面禮佛右遶三匝即便出
外白母人言阿難已勸請如來得使母人奉
持佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜白阿難

言善哉阿難乃能慇懃勸請如來得使母人
稱遂本願阿難具宣如來慇懃之教母人聞
已悲喜交集而我身者是無常身今日乃得
貿易寶身今我命者念念遷滅代謝不定始
於今日貿易寶命今我所有身命財者眾緣
所共無有真主今日乃得貿易寶財我思惟
如是功德利故於阿難所深生恭敬供養之
想白言大德阿難願不有慮如來秘教當盡
奉行假使喪失身命終不退失如來即為惟
說微妙八敬之法難可毀犯爾時憍曇彌母

第五

十八

人即以大悲熏修其心普爲未來一切女人
重白佛言世尊若當未來惡世之中有善女
人信樂愛敬於佛法者唯願聽許得蒙其例
佛言善哉若有女人護持佛法漸次修學戒
施多聞及諸善法在家出家三歸五戒乃至
具戒及諸度諸助道法皆悉聽許恣意修習
亦得是三種果報人天泥洹時憍曇彌聞是
說已心生歡喜而白佛言世尊若是果報正
是佛恩佛言莫作是說如來終不有恩於諸
衆生如來終不於諸衆生而計有恩計有恩

者則破如來平等之心憍曇彌當知如來於
諸衆生計有恩無恩者無有平等何以故若
有衆生毀害於佛如來不瞋若有衆生以栴
檀汁塗如來身如來不喜如來普於衆生怨
親等觀唯是阿難非如來也以阿難故令諸
女人得入佛法憍曇彌未來末世若有比丘
尼及諸一切諸善女人常當至心念阿難恩
稱名供養恭敬尊重讚歎令不斷絕若不能
常晝夜六時令心不忘時憍曇彌告諸比丘
尼及一切諸善女人而作是言我等應當至

異五

十九

心歸命阿難大師若有女人欲求安隱吉祥
果報常當於二月八日八月八日著淨潔衣
至心受持八戒齋法晝夜六時建大精進阿
難即以大威神力應聲護助如願即得時會
大衆聞法歡喜右繞而去

大方便佛報恩經卷第五

音釋

凶 古太切
氣也
劓 則魚器切
截鼻也
鉗 鉗草切
鉗

浮 切與牙同
箬 古活切
箭筈也
琯 音管生牙

市連切
螫 施隻切
蟲咬也
脰 脰匹絳切
治與專切
脰

蒲交
行毒也
脹 脹陟亮切
洽 循也
脰

大方便佛報恩經卷第六

墨六

失譯人名出後漢錄

優波離品第八

爾時如來大衆圍繞供養恭敬尊重讚歎爾時阿難即從座起觀察衆心咸皆有疑如來世尊云何乃聽優波離下賤之人隨佛出家以聽其出家故毀辱一切諸王刹利種增不敬之心汙信心故永失福田乃使白淨王子難陀比丘生輕慢心佛告阿難及諸大衆汝等善聽汝等乃可說如來無有平等大悲三

念處五智三昧不得說言優波離比丘真實是下賤人修習下行下願下精進也汝等乃可說如來煩惱無常遷變不可得說優波離下賤出家如來以正遍知宣說真實之言汝等應當信受佛語如來知見生死過患獨覺成佛優波離亦隨出家三明六通具八解脫天人大衆增仰護持正法持律第一堪任供養能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後報是故當知優波離者奇特妙行偏爲大悲菩薩已於過去無量百千萬億諸佛所植

衆德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦牟尼佛法中持律第一爾時難陀比丘聞佛說已即從座起頭面禮大橋陳如足次第到優波離前俛仰而立合掌而已爾時如來即爲難陀而說偈言

難陀應當知 汝不憂貧窮 亦不失富貴
出家法應爾

難陀聞佛示教利喜種種說法心生歡喜即正衣服頭面禮優波離足應時天地六種震動身心柔軟逮得已利所作已辦佛告優波

離汝速師子吼於三寶四諦在家出家七衆差別所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆生戒淨煩惱戒調御威儀戒禪戒無漏戒興隆三寶時優波離白佛言世尊如來以威神力引接將護我乃少能所諮問耳云何名三寶佛法及衆僧三寶若無性云何分別說法僧差別名歸依三寶者云何而奉行三歸若一者不得說言三若說三歸者云何七衆名爾時優波離白佛言世尊何所歸依名歸依佛爾時如來一一稱解答曰佛陀者覺覺了一

切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼
既開自覺覺彼故名爲覺佛於一切法能一
切得一切說問曰佛云何一切說爲應時適
會隨宜說耶爲當部黨相從說耶荅曰佛隨
物適時說一切法後諸弟子結集法藏以類
撰之佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘
撰爲律藏或時說因果相生諸結諸使及以
業相集爲阿毗曇藏爲諸天世人隨時說法
集爲增一是勸化人所習爲利根衆生說諸
深義名中阿含是學問者所習說種種隨禪

法是雜阿含坐禪人習破諸外道是長阿含
問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉
一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多荅曰
樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說
法如掌中葉云何言佛一切說耶荅曰有別
相一切總相一切今言別相一切有言佛能
一切說但衆生不能盡受佛非不能說有言
應云一切知直言說不得言一切說也問若
佛知而能說聲聞緣覺依知而能說何不稱
佛耶荅曰不爾佛知說俱盡二乘知說於法

有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共二乘所得共佛所得不共聲聞所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法大法相無邊佛以無邊智知說無邊法二乘智有邊故不稱法相復次有根義根者慧根義者慧所緣法相佛根義俱滿慧所緣法無有不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡

源底兼有所不周是以不得稱如實智以是種種義故二乘不得稱佛婆伽婆者不可以音傳不可以義解云何世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛悉知之故云世尊復次勤比丘云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣祕惜不說佛所得法以慈悲力故樂爲他說復次云何以破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶答曰不爾二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果

退者聲聞三果退下果不退中乘二種若百
劫習行成辟支佛果不退若本是下乘三果
作辟支佛則果有退佛果不退不果退者苦
向三乘人未得而退若修比丘三業懈惰不
進凡有所修習退而不勤名不果退也所用
退者凡所得法不現前用如佛十力小乘十
智用一餘則不用如誦十萬言經若不誦時
盡名所用退也下乘不退果中乘亦有不果
退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘
有所用退也佛則不定又云於十力中用一

卷六

不用九故名退也有云無不用退如誦二十
萬言經凡人力劣故或一日二日誦訖佛能
即時誦訖十力亦爾用能即用無障礙故無
不用退又云佛無不用退如著泥洹僧時不
直爾著如凡夫人法皆為利益衆生故凡所
用法有益則用無益不用非不能用故無用
退雖各有所解而云不可定也佛意不可思
議問曰聲聞何故三果退下果不退答曰三
果已曾得故退下果未曾得故不退如人飢
得美食久則不忘此義亦爾又云下果忍作

無礙道智作解脫道三果智作無礙道智作
解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退
淨不淨想斷結故思惟有逼迫見諦無逼迫
見諦無逼迫見諦結見理思惟微生故逼迫
有退也又云見諦智力強如大梁鎮物思惟
智弱故退也又云見諦欲界忍智二心能斷
九品上界忍智二心斷七十二品結盡無色
界故不退也以是義故獨名世尊復次佛習
氣斷二乘習氣不盡如牛呵比丘常作牛呵
以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常

以鏡自照以世世從婬女中來故如一比丘
跳擲棚閣以世世從獼猴中來不得名世尊
凡言如是我聞者佛在時言我聞爲是滅後
撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿難
不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難又云
佛入世俗心令阿難知又云從諸比丘邊聞
又云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令
人請我食我爲求法恭敬佛故侍佛所須不
爲衣會諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我
爾欲見便見又二十年中佛所說法盡爲我

說問曰二十年中所說法句何出可說答曰
佛善巧方便於一句法中演無量法能以無
量法爲一句義佛粗示其端緒阿難盡已得
知速利強持力故八萬法者又云如樹根莖
枝葉名爲一樹佛爲衆生始終說法名爲一
藏如是八萬又云佛一坐說法名爲一藏如
是八萬又云十六字爲半偈三十二字爲一
偈如是八萬又云長短偈四十二字爲一偈
如是八萬又云如半月說戒爲一藏如是八
萬又云佛自說六萬六千偈爲一藏如是八

萬又云佛說塵勞有八萬法藏亦八萬名八
萬法藏問曰契經阿毗曇不以佛在初獨律
誦以佛在初答曰以勝故佛獨制故如契經
中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施
第一何以故我以施故得爲天王所願如意
星六佛言如有時佛化作化佛化佛說法律則
六不爾一切佛說是故以佛在初又如契經隨
處隨決律則不爾若屋中事不得即結必
當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落有
事亦在衆結若於五衆邊有事必在比丘比

丘尼邊結是故以佛在初毗耶離者或有國以王爲名或以地爲稱或以城爲號此國以龍爲目迦蘭陀聚落者以鳥名之又云聚落主名須提那者父母求請神祇得故名求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生非衆生者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富也貴者或爲封主或有美德人所宗敬故言貴也自歸三寶受三歸法問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時

胡跪合掌口說三歸是名身口教也若糾重心有身口無教是謂教無教又云三歸是三業性身口意業也又云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶爲所歸所歸以救護爲義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔王邪惡無如之何昔有一鵠爲鷹所逐入舍利弗影戰懼不解移入佛影

星六

七

泰然無怖大海可移此鵠無動所以爾者佛
有大慈大悲舍利弗無大慈悲佛習氣盡舍
利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍
利弗六十劫中修習苦行以是因緣鵠入舍
利弗影猶有怖畏入佛影中而無怖也問曰
若歸三寶能除罪過息怖畏者提婆達多六
歸依三寶以信出家受具足戒而犯三逆墮
阿鼻獄答曰夫救護者救可救者提婆達多
罪惡深大兼是定業是故難救問曰若有大
罪佛不能救若無罪者不須佛救云何三寶

能有救護答曰提婆達多歸三寶心不真實
三歸不滿常求利養名聞自號一切智人與
佛爭競以是因緣三寶雖有大力不能救也
如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心
向佛故滅阿鼻罪入黑繩地獄如人中重罪七
日都盡是謂三寶救護力也問曰若提婆達
多罪不可救者有經云若人歸佛者不墮三
惡道是義云何答曰提婆達多以歸三寶故
雖入阿鼻受苦輕微亦時得暫息又如人在
山林曠野恐怖之處若念佛功德恐怖即滅

是故歸依三寶救護不虛三寶於四諦中何
諦所攝於二十二根中何根所攝於十八界
中何界所攝十二入中何入所攝於五陰中
何陰所攝三寶於四諦中盡諦所攝道諦少
入根中三根所攝未知已知無知根於十八界所
攝墨六意界意識界法界十二入中意入法入所
攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道
諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶四諦
中道諦少入佛寶二十二根中無知根所攝
法寶是盡諦無爲故非根所攝僧寶二十二

根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意界
意識界法界少入十二入中意入法入少入
五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法
界少入十二入中法入少入法寶非五陰攝
陰是有爲法寶是無爲故僧寶於十八界中
意界意識界法界少入十二入中意入法入
少入五陰中無漏五陰少入問歸依佛者爲
歸依釋迦文佛爲歸依三世佛耶答曰歸依
三世佛以佛法身同故歸依一佛即是三世
諸佛以佛無異故有云若歸依三世諸佛者

有諸天自說我迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世有云不應爾何以故如毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依過去未來現在佛以是義故應歸三世諸佛問曰若爾者如諸天各稱某佛弟子是義云何答曰諸天所說何足定義有諸天各稱一佛為歸亦歸三世諸佛直以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸依佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德為歸色身歸依法身耶

答曰歸依法身不歸色身不以色為佛故問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡處涅槃是名歸依法問曰為歸依自身盡處他身盡處答曰歸自身盡處他身盡處是名歸依法若歸依僧何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧為歸俗諦僧為第一義諦僧若

歸第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧常在世間答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依又欲尊重俗諦僧故作如是說佛自說一切諸衆中佛衆第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙佛弟子衆亦復如是若有衆僧集在是中四向四得無上福田於一切九十六種衆中最尊最上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義問曰佛亦是法

法亦是法僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而言自有差別以三寶而言無師大智及無學地一切功德是謂佛寶盡諦無爲是謂法寶聲聞學無學功德智慧是名僧寶以法而言無師無學法是名佛寶盡諦無爲非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是盡諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門

法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門
法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅
門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果
僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是
因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言
佛是道法寶是果僧是道法寶是果佛以法
爲師佛從法生法是佛母佛依法住問曰佛
若以法爲師者於三寶中何不以法爲初答
曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道由人
弘是故以佛在初爾時優波離復白佛言世

尊若受三歸戒時先稱法寶後稱佛者成三
歸不答曰無所曉知說不次第者自不得罪
得成三歸若有所解故倒說者得罪亦不成
三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不
若稱法僧不稱佛者成三歸不若稱佛僧不
稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不
受三歸得五戒不若不受三歸得八戒不若
不受三歸得十戒不若不白四羯磨得具戒
不答曰一切不得若受五戒先受三歸三歸
既竟乃得五戒所以說五戒名者欲使前人

識戒名字如白四羯磨竟已便得具戒所以說四依四墮十三僧殘者但爲知故說又言受三歸竟說不殺戒爾時得戒所以說一戒得五戒者若能持一戒五盡能持又以五戒勢分相著故兼以本意誓受五戒故又言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是正義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若先受三歸作優婆塞後若受五戒若受八戒若受十戒更須三歸不若不受三歸一切得戒以先受三歸故若先

不受三歸直白羯磨得戒不若受五戒八戒十戒但受三歸即便得戒若受具戒要以白四羯磨而得具戒不以三歸凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致之是故三歸十僧白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具戒已何以但說四墮十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒最是重者一戒若犯永不超二雖起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持者餘篇易持戒

不須說也是故但說二篇不說餘篇問曰是波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉戒從他而得禪無漏戒不從他得波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必禪無漏心中有戒餘一切心中無也波羅提木叉戒但人中有禪戒無漏

星六

十一

戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪無漏戒欲色界成就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜殺他鷄他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒有以飲酒故能作四逆唯不能破僧耳雖非宿業有狂亂報以飲酒故

迷惑倒亂猶若狂人又酒亂故廢失正業坐
禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實
罪同優波離復白佛言優婆塞戒但於衆生
上得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜
可姪可妄語衆生上得戒耶若於不可殺不
可盜不可姪不可欺誑衆生上亦得戒耶若
曰於衆生得四戒於非衆生上得不飲酒戒
若衆生可殺不可殺可姪不可姪可盜不可
盜可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地
獄上至非非想處及三千世界乃至如來一

卷六

十三

切有命之類得此四戒以初受戒時一切不
殺一切不盜一切不姪一切不妄語無所限
齊以是故一切衆生上無不得戒凡受戒法
先與說法引導開解令於一切衆生上起慈
愍心既得增上心便得增上戒夫受戒法於
一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒
於衆生上不殺不盜不姪不妄語凡起此四
惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以
癡故起於一切衆生上有十二惡以及惡故
得十二善戒色一切無邊衆生上亦復如是

設有百萬千萬阿羅漢入於泥洹先於此羅漢上所得戒始終成就不以羅漢泥洹故此戒亦失得不飲酒戒時此一身始終三千世界一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三創門中得不婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以爾者本於女上得邪婬戒今是自婦以非邪婬故不犯此戒以此義推之一切同爾八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十

戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十戒如於衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七二十一惡反惡得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生亦復如是以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯而得一時捨戒也夫破戒法若破重戒更無勝進設還捨戒後更受者更不得戒如破八齋中重戒後更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪戒無漏戒一切不得

若破五戒中重戒已若受八戒十戒具戒并
禪戒無漏戒一切不得若破五戒已欲捨五
戒更受十戒者無有是處若捨戒已更受五
戒若受八戒十戒具戒并禪戒無漏戒一切
不得若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若
欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無
漏戒波羅提木又戒於三戒中何戒爲勝答
禪戒勝有云波羅提木又戒所以爾者若佛
出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一
切衆生非衆生類得波羅提木又戒禪無漏

戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波
羅提木又戒禪無漏戒不以慈心得夫能維
持佛法有於七衆在於世間三乘道果相續
不斷盡以波羅提木又爲根本禪無漏戒不
爾是故於三界中最尊殊勝初受戒時白四
羯磨已戒色成就始一念戒色名業亦名業
道第二念已後生戒色但是業非業道所以
爾者初一念戒色思願滿足以通思故名思
業道以前戒爲因故後戒色任運自生是故
但名業非業道初一念戒有教無教後次第

聖十六

十五

生戒但有無教無有有教初一念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此義優波離復白佛言於三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒問曰爲善心中得戒爲不善心中爲無記心中爲無心中得戒答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和尚問精進乞戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四

羯磨時起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心中得戒以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠於眠心中而生戒色是名無記中得戒也先以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定即於爾時成就戒色名無心中而得戒也優波離復白佛言若白衣不受五戒直受十戒爲得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒優

波離復白佛言若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶
答曰雖一時得三種戒而染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒
既受十戒善根轉深次受具戒如是次第得
佛法味深樂堅固難可退敗如遊大海漸漸
入深入佛法海亦復如是若一時受具戒者
既失次第又破威儀復次或有衆生應受五
戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果
以是種種因緣是故如來說此次第若先受

聖十六

十六

五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒
十戒受十戒已次受具戒受具戒時成就三
種戒五戒十戒具戒七種受中唯白四羯磨
戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三
時次第也若一時得三種戒若欲捨時若言
我是沙彌非比丘即失具戒二種戒在五戒
十戒若言我是優婆塞非沙彌即失十戒餘
五戒在若言在家出家一切盡捨我是歸依
優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得
三種戒捨法次第如一時得戒中說若先優

婆塞出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失
名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名
失白衣次第得出家次第若沙彌受具戒時
失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不
失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得
比丘次第終始常是戒而隨時名譬如樹葉
春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹
葉則異而其始終是一葉也戒亦如是常是
一戒隨時有異又如乳酪酥醍醐四時差別
雖隨時有異而故是一戒亦如是雖三時有

攝三六

十七

異戒無異也優波離復白佛言凡受優婆塞
戒勢不能具受五戒若受一戒二戒乃至四
戒受得戒不答曰不得若不得者有經說少
分優婆塞多分優婆塞滿分優婆塞此義云
何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少
不言有如是受戒也優波離復白佛言若受
一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰
不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形
壽若受八戒必一日一夜受是故不得夫白
四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是

中品戒具戒是上品戒入五戒中亦有三品
若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得
中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒
亦各三品如五戒說若微品心得戒已後以
上中品心受十戒者先得五戒更無增無勝
於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增
上五戒先得五戒得本微品也即先微品五
戒以中上品心受具足戒先得五戒更無增
無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具
戒時心增上故得增上戒以是推之波羅提

木义戒無有重得以次第而言五戒是微品
十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以
上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是
中品戒下品心得具戒是下品戒以其義故
隨心有上中下得戒不同無定限也若請和
上受十戒時和上不現前亦得十戒若受十
戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞
死受戒得戒若白羯磨受戒和上不現前不
得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和上
亦得受戒優波離復白佛言五戒優婆塞得

釋六

十八

販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一者不得販賣畜生以此爲業若自有畜生直賣者聽但莫賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀仗以此爲業若自有者直賣者聽三者不得沽酒爲業若自有者亦聽直賣四者不得墜油多殺蟲故天竺法爾剎賓以來麻中一切若無蟲處墜油無過五者不得作五大色漆業以多殺蟲故洛沙等外國漆法多殺諸蟲是故不聽謂秦地漆青法亦多殺蟲墜五大漆數優波離復白佛言夫八齋法通過中不

食乃有九法何以八事得名答曰齋法過中不食爲體八事助成齋體共相枝持名八枝齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆爲在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人有經說優波離復白佛言若七衆外有波羅提木叉戒不答曰有八齋戒是以是義推若受八齋不在七衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令言語決絕莫使與終身戒相

星六

十九

亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜戒不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數夫受齋法必從他人邊受於何人受五衆邊受既受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打若待明日鞭打衆生不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋無清淨法設身口清淨若心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨若身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八

戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻浮提地中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情色或作音樂或貪取肉種種戲笑如是等放逸事恣心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而

受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲
限受晝日齋法不受夜齋得八戒不若欲受
夜齋不受晝齋得八戒不答曰不得所以爾
者佛本聽受一日一夜齋法以有定限不可
違也優波離復白佛言若不得者如皮革中
說億耳在曠野處見諸餓鬼種種受罪或晝
受福夜則受罪或夜受福晝則受罪所以爾
者以本人中晝受戒法夜作惡行或夜受戒
法晝作惡行是以不同此義云何答曰凡是
本生因緣不可依也此中說者非是修多羅

卷六

二十

非是毗尼不可以定實義也又云此戒是迦
旃延以度億耳故作此變化感悟其心非是
實事若受齋已欲捨齋者不必要從五衆而
捨若欲食時趣語一人齋即捨也凡得波羅
提木叉戒者以五道而言唯人道得戒餘四
道不得如天道以著樂故深重不能得戒如
昔天時大目犍連以弟子有病上忉利天以
問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路
側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目
連向舉一手乘車直過目連自念此本人中

是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答曰目連以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂深心不得自在是使爾耳目連語耆婆曰有弟子病當云何治耆婆答言唯以斷食爲本有時目連勸釋提桓因佛出世難遇何不數數親近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天子而來反覆三喚猶故不來此一天子唯有一婦有一伎樂以

染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲已而來帝釋問曰何故爾耶即以實而對帝釋曰目連曰此天子唯有一天女一伎樂以自娛樂不能自割況作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千伎樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴若身心燒然地獄無量苦惱種種楚毒心意痛著無緣

得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法
雖處處經中說龍受齋法以善心故而受八
戒一日一夜得善心功德不得戒也以業障
故以四天下而言唯三天下閻浮提拘耶尼
弗婆提及三天下中間海洲上人一切得戒
如拘耶尼佛遣賓頭盧往彼大作佛事有四
部衆東方亦有比丘在彼亦作佛事有四部
衆唯鬱單越無有佛法亦不得戒以福報障
故并愚癡故不受聖法有四種人一男二女
三黃門四二根四種人中唯男女得戒二種

人不得戒黃門二根如男女中若殺父母阿
羅漢出佛身血破壞僧輪汙比丘尼賊住越
濟人斷善根如是人等盡不得戒大而觀之
受染佛法者蓋不足言若天若龍鬼神若鬱
單越若不男二根種種非人盡得受三歸也
卷六
問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得戒
者於衆生非衆生類上得戒而一佛出世度
無數阿僧祇衆生入無餘泥洹而後佛出世
於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各
各不等如迦葉佛度無數阿僧祇衆生入無

餘泥洹而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦
文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事
等一積行等二法身等三度衆生等一切諸
佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具足五分法
身十力四無所畏十八不共法盡度無數阿
僧祇衆生入於泥洹問曰經說一佛出世度
九十那由他衆生入於泥洹何以言無數阿
僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十
那由他衆生者但云從佛得度者有爾所衆
生而衆生或自從佛得度或從弟子或遺法

中而得度者言九十那由他衆生者直佛邊
得度者總而言之無數阿僧祇衆生入無餘
泥洹三世諸佛三等盡等而得戒不等問曰
惡律儀戒衆生類非衆生類上得也能以不
能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律儀戒
非衆生類上不得惡戒有云但於能殺衆生
上得惡戒不可殺衆生上不得惡戒又云可
殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常
懷殺心作意殺羊無所齊限設在人天中者
不殺而受生展轉有墮羊中理是故於一切

衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠兒二者魁膾三者養豬四者養鷄五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者咒龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊是爲十二惡律儀人養蠶業等謂皆不離惡律儀惡律儀戒有三時捨死者欲愛盡時受律儀戒時如受三歸時初始一說即捨惡戒第二第三說時即得善戒人作惡戒時何時捨善戒得惡戒耶答曰一說言我作屠兒即捨善戒第二第三說我作屠

兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人未自誓作屠兒但以貪利共屠兒作殺害事爾時名犯善戒求捨善戒求得惡戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自誓便得不從他受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即得所以爾者以是惡法順生死流無勝進義是故隨事即得不同善律儀戒

大方便佛報恩經卷第六

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

音釋

伺書之切棚蒲庚切
棧也

大方便佛報恩經卷第七

墨七

失譯人名出後漢錄

親近品第九

復次菩薩摩訶薩知恩報恩修大方便利益衆生應適隨宜顯示無方善男子有佛出世號無畏王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊應現世間引接有緣有緣既盡遷神涅槃滅度之後於正法中有一婆羅門子聰明黠慧受持五戒護持正法婆羅門子緣事他行遠至餘

國到於中路多諸賊難有五百人共爲徒侶前至嶮路於頓止處五百群賊常住其中前後圍繞欲劫行伴爾時賊主密遣一人歷伺諸伴應時欲發爾時賊中復有一人先與是婆羅門子親善知識以親善故先來告語善男子當知於初夜時當有賊發當時憤鬧恐相傷損故相告語汝密自作方便遠捨而去勿令伴知爾時婆羅門子聞此語已譬如人噎既不得咽又不得吐欲告諸伴懼畏諸伴害此一人若害此人懼畏諸伴沒三惡道受

無量苦若默然者賊當害伴若殺諸伴賊墮
三惡道受無量苦作是念已我當設大方便
利益衆生不自爲己三惡道苦是我所宜思
惟是已即便持刀斷此賊命使諸同伴安隱
無爲爾時衆伴異口同音而作是言大婆羅
門子卿是勝人亦是純善之人云何今日作
此大惡爾時婆羅門子胡跪合掌心生慚愧
而我今日不應作惡爲利衆生及諸同伴爾
時衆伴復作是言汝自殺人於我何益答衆
人言此是惡賊欲謀害衆伴爲衆伴故斷此

人命令伴安隱還家而我罪報甘受地獄苦
爾時五百伴人舉聲大哭悲喜交集而作是
言天下所重無過於命所畏無過於死所以
然者一切衆生皆捨金銀珍寶國城妻子衣
服飲食爲救身命我等衆伴便爲更生作是
語已此婆羅門子爲衆生故不辭衆苦及三
惡報我等今日當念重恩報重恩者今當速
發阿耨多羅三藐三菩提心作是語已即令
發心爾時五百群賊復作是言卿是勝人純
善之人云何乃能作是大惡婆羅門子言我

誠不應作是大惡爲欲利益一切衆生并護
汝等身命故爾時群賊而作是言卿自殺人
於我何益時婆羅門子報諸賊言我先知汝
等在此但我默然不告語國王及我諸伴以
是故令汝等身命安隱爾時諸賊聞是語已
而作是念我等身命便爲更生即前合掌向
是童子善哉大士修大悲者願勅我等何所
作爲答曰我所作者唯當速發無上菩提之
心爾時諸賊爲報恩故尋聲即發阿耨多羅
三藐三菩提心佛告阿難菩薩勤求精進欲

莊嚴菩提欲報佛恩常當憶念一切衆生如
一子想善男子當知爾時婆羅門子豈異人
乎則我身是以是因緣超越九劫疾成阿耨
多羅三藐三菩提復次菩薩修大方便知恩
報恩佛在竹園精舍有一比丘身患惡瘡形
體周匝膿血常流衆所惡賤無人親近住在
邊外朽壞房中爾時如來即示神力隱蔽大
衆令無知者如來獨往病比丘所隨其所須
取水洗之思惟是已令欲界一切諸天知之
釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶雨

衆天華作種種天樂住虛空中爾時忉利天王手持百福莊嚴微妙澡罐盛滿清淨大悲淨水即前奉迎頭面禮如來足却住一面爾時如來即伸百福莊嚴臂即於纖長五指放大光明遠照諸天大衆已集如來躬往病比丘所即放頂光照病比丘比丘遇光苦痛即除於膿血中而起歸命稽首而形不隨如來即以右手從天帝釋受取寶鉞灌病比丘頂左手摩拭病比丘身身諸瘡病隨如來手尋得平復得平復已歡喜無量南無釋迦牟尼

南無大慈悲父南無無上最勝醫王而我今日身病除愈唯自心病如來今者爲憐愍故施我法藥除我身心所有重患爾時如來告病比丘如來今者念汝重恩如來今者欲報汝恩爾時病比丘驚喜無量佛時即爲示教利喜比丘歡喜即得阿羅漢果三明六通具八解脫釋提桓因及諸眷屬無量餘天皆墮疑網如來云何枉屈神德洗病比丘瘡痍膿血云言報恩其事云何願爲我等分別解說佛告釋提桓因及諸天大衆汝等善聽當爲

汝說宿世之事釋提桓因乃往過去無量阿僧祇劫爾時有王惡逆無道非理壓伏逼奪取財爾時惡王臣名伍百深心相知密共要言若當有人犯官事者汝當苦治威恩隨汝若得財賄與我共之爾時伍百常行鞭杖得財多者便令不著若無財者或致失命以此爲常時有優婆塞犯小官事將付伍百應受鞭楚聞是優婆塞是好善人便令無著於楚毒中而得脫難以是因緣歡喜無量憍尸迦當知爾時伍百者今病比丘是優婆塞者今

我身是是故菩薩於無量阿僧祇劫輕恩重報乃至正覺心常不忘爾時釋提桓因及無量天衆歡喜無量有四萬八千諸天發阿耨多羅三藐三菩提心發菩提心已作天伎樂各還所止佛告阿難若有善男子善女人知恩報恩當行四事一者親近善友二者至心聽法三者思惟其義四者如說修行復有四法一者隨法不隨人二者隨義不隨字三者隨智不隨識四者隨了義經不隨不了義經行此八法名爲知恩復行八法是名報恩何

等爲八一者利二者衰三者毀四者譽五者
稱六者譏七者苦八者樂復行四事是名知
恩亦名報恩一者見惡衆生心生憐愍以修
慈因緣故二者見苦衆生目不暫捨起悲因
緣故三者見師長父母有德之人心情歡悅
起喜因緣故四者見怨家衆生心不瞋恚修
捨因緣故爾時阿難即整衣服前白佛言世
尊如來初發菩提心時知恩報恩行初四事
其義云何佛告阿難乃往過去無量阿僧祇
劫爾時有佛出世名毗婆尸如來應供正遍

知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊出興于世教導有緣有緣已盡
遷神涅槃正法像法滅已有國名波羅柰人
民識盛國土豐熟其王常以正法治國不枉
人民其國有山名仙聖山其山常有五百辟
支佛止住其中多有五通神仙亦住其中爾
時多有諸禽獸等而來依附有一師子名曰
堅誓身毛金色有大威武力敵於千發聲哮
吼飛鳥墮落走獸隱伏遊行山澤見一辟支
佛沙門威儀清淨見已心喜日日親近常聞

誦經說微妙法爾時有大獵師見是師子身
毛金色心生歡喜而作是念我若得此師子
剥取其皮奉上國王必施爵祿七世無乏思
惟是已復發是言堅誓師子獸中之王弓箭
所不及掘網所不制我今復當更設異計堅
誓師子所敬望者逐是沙門我今當作沙門
之像密弓射之袈裟覆上細視徐行往詣樹
下彼若見我必來親附以親近已便復挽弓
藥箭射之萬無不獲思惟是已即便還家而
唱是言祖先已來歷世相承常爲獵師未曾

聞獸身毛金色況復見之今欲獵取即剃鬚
髮而被法服如所思惟還入山中坐一樹下
爾時堅誓師子見是比丘心生歡喜騰躍親
附舐比丘足爾時獵師即便射之既被毒箭
嗟咤呻吟欲前搏撮臨欲毀害復作是念此
是沙門被壞色衣是三世佛賢聖標式我今
若害不足爲難若奪其命便奪諸佛賢聖標
相思惟是已飲氣忍苦復經少時毒藥轉深
苦痛難忍思惟是已復欲搏啗復發是言不
足爲難若毀害者諸佛賢聖之所呵責又復

世間善惡不別此是惡人懷毒陰謀欲來害我我若不忍與彼惡人則無有異修忍之人一切愛敬不忍之人衆所憎惡增長煩惱長煩惱故生死增長長生死故生諸難處生難處故遠離善友遠善友故不聞正法不聞正法故重翳疑網以疑網故遠離阿耨多羅三藐三菩提是故我今不應起惡作是念已即說偈言

願自喪身命 終不起惡心 向於壞色服
願自喪身命 終不起惡心 向於出家人

說是偈已即便命終天地六反震動驚諸禽獸四散馳走無雲雨血日無精光爾時獵師即脫被服持刀剥之擔負還歸既至家已奉上國王王見歡喜問諸臣言我從生來未聞畜獸身毛金色如何今日親自眼見奇哉恠哉徐問獵師以何方便而得是皮爾時獵師即前白王唯願大王賜我無畏當以上事向大王說王言隨汝所願爾時獵師具以上事向大王說王聞是語心生憂惱譬如人噎復不得咽又不得吐即出宣令一切大臣及諸

小王大衆已集即自宣言諸君當知我曾從智者聞如是語若有畜獸身毛金色必是菩薩若一衆生發菩提心令一切衆生得大利益如何今日是惡獵師設是方便殺是菩薩我今若以官爵俸祿象馬七珍衣服飲食錢財穀帛賜是惡人則與彼一道共爲勞侶思惟是已即取獵師奪其命根持師子皮還入山中到屍骸所即以牛頭栴檀聚而成積火闍維之師子皮骨救取舍利起塔供養佛告阿難諸善男子堅誓師子者今則我身釋迦

文是菩薩如是親近善友乃至喪命終不起惡何以故爲知恩報恩故所以者何菩薩得近善知識故能速成辦阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜命況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故

至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不聽至心聽法恭敬說者尊重於法故名菩薩知恩報恩云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名菩薩勤求十二部經所以者何念佛重恩爲欲流布諸佛正法爲欲增長諸佛法故爲令世間信佛法故爲令一切無量衆生悉得無上菩提道故是故菩薩念十方無量諸衆

生故爲報諸佛重恩故是故菩薩所以勤求十二部經菩薩何故勤求佛法故欲令衆生信心故是故求於因論爲知諸過罪故爲破外道惡邪論故爲知方便調衆生故爲欲分別如來語義世語義故是故菩薩求於因論菩薩何故求於聲論爲令言辭淨莊嚴故不淨之言不能宣說明了義故爲欲解知一切義故不壞正語憍慢心故破於邪見爲知方便調衆生故是故菩薩求於聲論菩薩何故求諸醫方爲令衆生離諸惡不善四百四

病故爲憐愍一切衆生爲令生信心故既得離患心生歡喜故以得歡喜心常念諸佛大悲度衆生故是故菩薩求諸醫方菩薩何故求世方術爲易得財利衆生故爲衆生生信心故爲知世事破憍慢故調伏衆生故破一切法相諸暗障故若有菩薩不能如是求五事者終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智爲得無上菩提故求於五事菩薩知恩報恩者爲衆生說說何事云何說說何事謂十二部經云何說成就五事爲得阿耨多羅

三藐三菩提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說檀波羅蜜次說尸波羅蜜乃至般若波羅蜜爲知恩報恩故思惟其義如法而住是名次第說清淨說者聽者坐說者立不應爲說若聽者求於法過求說者過不應爲說若聽者依人不依法不依法者不應爲說若聽者依字不依義不應爲說乃至聽者不依了義經者不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說者尊重於法聽法之人亦生崇敬至心聽受不

生輕慢是名清淨說法次第說者一切說一切說者謂十二部經乃至一句一偈乃至半偈若辭若義若法於其法義示教利喜時或時呵責或時直說或時喻說隨所應說或淺近說或易入說隨所樂聞是名菩薩知恩報恩次第說法清淨說者菩薩摩訶薩於怨憎中修習慈心得慈心已於惡衆生及放逸人以諸方便而爲說法乃至愛樂其心憍恣及貧窮人方便開示而爲說法不爲讚已毀他飲食利養名譽故是名菩薩知恩報恩清淨

說法云何如法住身口意業修習善法具足清淨知恩報恩爲莊嚴阿耨多羅三藐三菩提故復次菩薩摩訶薩知恩報恩思惟其義多聞逮得總持熾然法炬爲利益一切衆生應當修施戒多聞供養說者不求法過及說者過無有害心施衆無畏是名知恩受人天樂得道涅槃是名報恩菩薩復有四事修於忍辱破壞不忍莊嚴菩提攝取衆生令修忍辱若自忍若使他忍遠離怖畏是名知恩以忍辱因緣無有瞋心眷屬不壞不受苦惱心

無悔恨捨是身已受人天樂得涅槃樂是名
報恩善男子菩薩復有四事勤修精進破壞
懈怠莊嚴菩提攝取衆生爲菩提道令修精
進卧安覺安離諸煩惱增長善法身受安樂
是名自利菩薩精進不惱衆生打擲呵責是
名利他捨是身已受人天樂身得大安獲菩
提道是名大果是名菩薩精進四事菩薩修
定破壞亂心莊嚴菩提攝取衆生爲菩提道
令修禪定現受世樂身心寂靜是名知恩以
身心寂靜故不惱衆生是名知恩報恩菩薩

捨是身已受清淨身安隱快樂得大涅槃是
名菩薩禪定四事復次菩薩知恩報恩成就
智慧破壞無明莊嚴菩提以四攝法攝取衆
生爲菩提道修行智慧以知法界故受身安
樂是名自利能發衆生世間之事及出世事
十一
是名利他能壞煩惱智慧二障是名大果是
名知恩是名報恩菩薩智慧四事不可思議
復次菩薩以宿命智知宿世事爲觀衆生善
惡諸業同受善者爲欲利益一切衆生故菩
薩摩訶薩以大方便處堯率天成就壽命有

三事勝一者壽勝二者色勝三者名稱勝初下之時放大光明遍照十方自知始入母胞胎時住時出時於十方面行七步時無人扶持作如是言我今此身是最後邊諸天鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以諸華香微妙妓樂幡蓋供養三十二相莊嚴其身無能勝者以慈善力壞魔兵衆一支節同那羅延所得大力童叢之年不學世事而能知之無師而學自然而得阿耨多羅三藐三菩提梵天勸請爲諸衆生轉正法輪正

受三昧雷聲震吼不能今動諸獸親附愛如父母畜生奉食佛知心故靈神降雨洗浴其身樹垂曲枝蔭翳其軀旣成道已六年之中魔常伺求不得其短常在禪定成就六念心善能了知覺觀起滅是名菩薩共生不可思議不共生者爲欲利益一切衆生如彼狂人緣見如來還得本心盲者得眼倒產得順聲者得聽貪瞋癡者悉得除滅是名不共生不可思議又共生者如來所行不可思議常右脇卧如師子王若草若葉無有動亂旋嵐猛

風不動衣服發足行步如師子王白鵝王等
若欲行時先發右足所行之處高下皆平食
無完過遺粒在口是名共生不可思議復次
共生不可思議一者足下平二者足下千輻
輪三者指纖長四者足跟臍滿五者指綢縵
六者手足柔輭七者臍臍腸如伊尼延鹿王
八者踝骨不現九者平住手摩於膝十者陰
藏相如象馬王十一者身圓滿足如尼拘陀
樹十二者身毛上靡十三者一一毛右旋十
四者身真金色十五者常光各一尋十六者

皮膚細軟塵垢不著十七者七處滿十八者
上身如師子十九者臂肘臍圓二十者臂骨
平滿二十一者得身臍相二十二者口四十
齒二十三者齒密不踈現而齊平二十四者
齒色白二十五者頰車方如師子二十六者
味中得上味二十七者肉髻相二十八者廣
長舌二十九者梵音聲三十者目紺青色三
十一者眼如牛王三十二者眉間白毫如是
八十種不可思議相好一一相好復有無量
百千種微妙相好一一相好皆是菩薩從初

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

發心堅固菩提知恩報恩修是妙行是故今
得無上菩提佛言如來久於無量阿僧祇劫
至心修持淨戒故得足下平供養父母和尚
師長有德之人以是因緣得足下輪相於諸
衆生不生害心無劫盜想若見父母和尚師
長有德之人遠出奉迎安施床座恭敬禮拜
破除憍慢以是因緣得纖長指具上三行得
足跟臍滿以四攝法攝取衆生以是因緣得
指網縵以好酥油摩洗父母和尚師長有德
之人以是因緣得手足柔軟修習善法不知

十三

獸足以是因緣得臍臍腸聞法歡喜樂爲人
說爲法走使以是因緣得踝骨不現相三業
清淨瞻病施藥破除憍慢飲食知足以是因
緣得平立手摩膝相見分離者善言和合自
修慙愧亦教人修以是因緣得馬藏相自淨
三業亦教人淨若有衆生四大不調能爲療
治以是因緣得身圓相聞法歡喜樂爲人說
以是因緣得身毛上靡相思惟諸法甚深之
義樂修善法供養父母和尚師長有德之人
若行道路供塔僧坊除去塼石荆棘不淨以

是因緣得一一毛右旋相若以飲食瓔珞施人除去瞋心以是因緣獲得二相一者金色二者常光以何業緣得一一毛相即此業緣得身細軟塵垢不著常施衆生所須之物以是因緣得七處滿相自破憍慢調柔其性隨衆生心如法而行爲除不善教以善法以是因緣得上身如師子相得臂肘臚圓胷骨平滿相以何業緣得纖指相即此業緣得身臆相遠離兩舌和合闢諍以是因緣得四十齒相齒密不踈相齒齊平相修欲界慈以是因

緣得白齒相見有求者歡喜迎送以是因緣得方頰車相等視衆生猶如一子以是因緣得上味相常施衆生無上法味見有忘者施其憶念自持五戒轉以教人修集慈心能大法施以是因緣得肉髻相廣長舌相實語法喜語法軟語非時不語以是因緣得梵音聲相修集悲心視諸衆生猶如父母以是因緣獲得二相一者目紺青色二者眼如牛王見有德者稱實讚歎以是因緣得白毫相三十二相雖復各各說其因緣其因緣者持戒精

進何以故若不持戒能修精進尚不得人身
況得三十二相無見頂及肉髻相等無差別
復次凡所作事定心不悔以是因緣得足下
平相若至心作以是因緣得千輻輪相第
二第三指網縵相七處滿相細軟眉圓缺滿
身直廣長舌相若常作者以是因緣得長指
相平住摩膝常光一尋相齒密不踈相若淨
作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生
淳善心以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵
垢不著次第修集時節修集以是因緣得第

二第三第四相喜修善法心無悔退以是因
緣得金色身常光齒白眉間毫相若聞讚歎
不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得
馬藏相所修善法廻向善提以是因緣得一
一孔一毛相身毛上靡口四十齒最上味相
勤精進故以是因緣得方頰車上身如師子
相至心愛念一切衆生如視一子以是因緣
得齒齊平紺青目如牛王眼相修集善法不
知厭足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住
淨行時修三十二相業住淨行時雖有如是

三十二相相不具足未得明淨住十三行爾
乃了了明顯具足一切佛法雖無量相衆生
不同有上中下不可思議是故佛說三十二
相一切衆生所有功德和合集聚正與如來
一毛相等一切毛孔所有功德和合集聚乃
成一好合集衆好所有功德增至百倍乃成
一相唯除白毫無見頂相合集其餘一切諸
相增至千倍成是二相和合集聚三十二相
八十種好所有功德增至千萬億倍乃成如
來深遠雷音其聲聞于無量無邊不可思議

微塵等諸佛世界為衆生故行大慈悲知思
報恩修集此不可思議甚深微妙不可思議
如是好相一一相能利益無量百千萬億大
地微塵等衆生令發菩提心次第修集具足
得成三十二相好具相好已悉令往趣菩提
樹下降魔成佛轉正法輪利益衆生度渴愛
海到大智岸成就利益一切衆生佛告阿難
一切大衆諸菩薩摩訶薩等諸善男子汝等
誰能常念佛恩護持正法書寫讀誦微妙甚
深大方便佛報恩經典誰能於後惡世建大

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

精進受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能
護法流布此經於一切衆生作無邊利益爾
時大會中有萬八千大菩薩摩訶薩即從座
起整衣服偏袒右肩右膝著地叉手長跪而
白佛言世尊我等能於後惡世之中受持擁
護阿耨多羅三藐三菩提四十七能護正法教化衆
生爾時師子菩薩復作是言世尊我亦能以
種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若有
衆生當墮三惡道我能遮持令不墮落文殊
師利復作是言世尊若有衆生凡所求索我

悉能令一切具足智幢菩薩復作是言我能
惠施衆生大智法幢菩薩復作是言世尊我
能以法普施衆生日光菩薩言世尊我願施
於衆生安樂月光菩薩言世尊我能教化一
切衆生令修福德善護菩薩言世尊我能教
化一切衆生令不放逸無盡意菩薩言世尊
我能教化一切衆生悉令見無盡界義月上
菩薩言世尊我能惠施一切衆生無上安樂
如是等諸菩薩各自立奇特妙願莊嚴菩提
利益一切衆生爲念佛恩爲報佛恩故即從

座起胡跪合掌而白佛言願以此經付囑我等諸菩薩衆阿難白佛言世尊云何名此經云何奉行佛告阿難此經名攝衆善本亦名大方便亦名微密行亦名佛報恩佛告阿難及諸大菩薩摩訶薩衆汝等當如說修行說是囑累品時七萬二千聲聞發無上菩提之心及餘一切諸天龍鬼神提闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等及一切大衆聞佛所說歡喜奉行

大方便佛報恩經卷第七

永樂北藏

大方便佛報恩經

第五一冊

音釋

膊與其亮切 搥與涼同 齒初戟切 跟古痕切 臚丑凶切
腓腸也 跖胡瓦切 跟足踵也 臚均直也