

大方便佛報恩經卷第一

失譯人名在後漢錄

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殖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滿不捨大悲隨諸衆生而能饒益紹隆三寶使不斷絕能建法幢為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炎熾妙菩薩

寶月菩薩大力菩薩无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花作天伎樂住虛空中諸天龍夜叉乾闥婆阿修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礼佛足退坐一面

亦時如來大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎亦時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第乞食亦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菓蔬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圍陀典曆數筭計占相吉凶陰陽改變預知人心亦是大衆唱導之師多人瞻奉執持邪論為利養故感滅正云心懷嫉

一六九

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逾出宮城父王苦惱生狂癡心迷悶躑躅地以水灑面七日方能醒悟云何今日失我所生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為立宮殿納娶瞿曇而不行婦人之礼令其愁毒是故當知无恩分人阿難聞是語已心生慙愧乞食已還詣佛所頭面礼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今發是問諸天神耶人耶非人耶汝為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見毀罵辱阿難即以上事向如來說今時世尊照忙微笑從其面門放五色光過於東方无量百千萬億佛土彼有世界名

一六九

日上勝其佛号曰喜王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫夫人師佛世尊國名嚴盛其土平正琉璃為地黃金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有厭足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布底八功德水盈滿其中其池四邊有妙香花波頭摩花分陀利花跋師迦花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花遍布其地喜王如來而坐其上結跏趺坐被國菩薩无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惟願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色輝艷難可得喻從西方來照此大衆其有遇斯光者心意泰然惟願世尊斷我疑網佛

報恩經卷第一 第四 廣

言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說西方去此无量百千諸佛世界有世界名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫夫人師佛世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為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今時大衆中有十千菩薩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惟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今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

報恩經卷第一 第四 廣

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鐵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无餘其佛本願如是汝等今當如佛性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為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雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千萬種諸天伎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礼足遶佛三匝却住一面

報恩經卷第一 第四 廣

今時如來復放一光直照南方過八十万億諸佛國土有世界名曰光德彼中有佛号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夫人師佛世尊國名善淨其土平正琉璃為地黃金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花

果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有厭足處處皆有流泉浴池其地清淨金沙布底八功德水盈滿其中其池四邊有妙香花波頭摩花分陀利花跋師迦花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花遍布其地思惟相如來而坐其上結加趺坐彼國菩薩无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惟願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃赤白其色輝豔難可得喻從北方來應此大衆其有遇斯光者心意泰然惟願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說北方去此無量百千諸佛世界有世界名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調

報恩經卷第一 第七經

御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為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

尔時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是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惟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尔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衆无量百千万億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

報恩經卷第一 第八經

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将无量百千万億諸菩薩衆以為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花摩訶曼陀羅花放大光明神足感動恒沙世界復有無量百千万種諸天伎樂於虛空中不設自鳴是諸菩薩等往詣耑闍崛山到如來所頭面礼足遶佛三匝却住一面

尔時如來復放大光直照西方過无量百千万億諸佛國土有世界名淨住其佛号曰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琉璃為地黃金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花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地清淨金沙布底八功德水盈滿其中其池四邊有妙香花波頭

報恩經卷第一 第九經

摩花分陀利花跋師迦花青黃赤白
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
在遊戲其樹林間數師子座高一由
旬亦以七寶而校飾之復以天衣重

敷其上燒天寶香諸天寶花遍布其
地日月燈光如來而坐其上結加跌
坐彼國菩薩无量億千前後圍遶却
住一面合掌向於如來異口同音俱

發聲言惟願世尊哀慈憐愍以何因
緣有此光明青黃赤白其色輝豔難
可得喻從東方來照此大衆其有遇

斯光者心意泰然惟願世尊斷我疑
網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念

之吾當為汝分別解說東方去此無
量百千諸佛世界有世界号名娑婆

其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士

調御丈夫天人師佛世尊大衆圍繞
今欲為諸大衆說大方便大報恩經
為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出
一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發

心菩薩堅固菩提不退轉故為令一
切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸
大菩薩遠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

今時大衆中有十千菩薩一一菩薩
皆是大衆唱導之師即從坐起偏袒
右肩右膝著地叉手合掌而白佛言

惟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

今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无量

百千萬億阿僧祇劫勤行苦行發大
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
盡无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无量百

千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圍
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
花摩訶曼陀羅花放大光明神足感
動恒沙世界復有無量百千萬種諸天
伎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礼

足遶佛三匝却住一面
今時釋迦如來五色光明照於北方
過五百萬億那由他諸佛國土有世

界名自在稱王其中有佛号曰紅蓮
花光如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛

世尊國名難垢其土清淨琉璃為地
黃金為繩以界道側七寶行樹其樹
皆高盡一箭道花果枝葉次第莊嚴

微風吹動出微妙音衆生樂聞无有
厭足處處皆有流泉浴池其地清淨
金沙布底八功德水盈滿其中其地

四邊有妙香花波頭摩花分陀利花
跋師迦花青黃赤白大如車輪而覆
其上其池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
諸天寶花遍布其地紅蓮花光如來
而坐其上結加趺坐彼國菩薩无量
億千前後圍遶却住一面合掌向於
如來異口同音俱發聲音惟願世尊
哀慈憐愍以何因緣有此光明青黃
赤白其色暉豔難可得喻從南方來
照此大衆其有遇斯光者心意泰然
惟願世尊斷我疑網佛言善男子諦
聽諦聽善思念之吾當為汝分別解
說南方去此无量百千諸佛世界有
世界名曰娑婆其中有佛名曰釋迦
牟尼如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大
方便大報恩經為欲饒益一切諸衆
生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭
故為欲令初發意菩薩堅固菩提不
退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟
一乘道故為諸大菩薩速成菩提報
佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲

報恩經卷第一 第二 第三

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今時
大衆中有十千菩薩一菩薩皆是大
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
今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无量
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无量百
千萬億諸菩薩衆以為眷屬前後圓
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
花摩訶曼陀羅花放大光明神足感

報恩經卷第一 第二 第三

動恒沙世界復有無量百千萬種諸天
伎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礼
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
若干百千萬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山數大小
諸山江河池湖溪澗溝壑其中衆生
尋光見佛歡喜合掌頭頂礼敬心生
戀慕目不暫捨今時世尊即攝光明
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
密行故并欲為未來一切衆生開其
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矣必有
意願佛示之願佛說之斷除如是大
衆疑網

大方便佛報恩經孝養品第一

報恩經卷第一 第二 第三

余時大衆之中有七寶蓮花從地化生白銀為莖黃金為華甄叔迦寶以為其臺真珠羅網次第莊嚴余時釋迦如來即從座起昇花臺上結跏趺坐即現淨身於其身中現五趣身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余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真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為如來父母如來亦曾為一切衆生而作父母為一切父母故常修難行苦行難捨

報恩經卷第一 第一品 復

能捨頭目髓腦國城妻子象馬七珍輦與車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万行不休不息心无疲倦為孝養父母知恩報恩故今得遠成阿耨多羅三藐三菩提是以緣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習有方便為一切三界二十五有諸衆生中不思已切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昏濁獨在有三渴愛所覆沒於苦海為四倒之所顛倒於有漏法中妄想所見無我見我无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

報恩經卷第一 第二品 復

經分流通化隨信深淺故說衆經典異辨緣使封言者自以頓足已得涅槃是以如來慈悲本誓顯大方便運出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係法使一切衆生常獲大安是故如來乘機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无上士調御丈夫天人師佛世尊或昇兜率陀天為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王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能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

報恩經卷第一 第三品 復

識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開三惡道通入天路阿難善聽吾當為汝略說孝養父母苦行因緣

尔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无边阿僧祇劫尔時有國号波羅奈彼中有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无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号曰羅闍王波羅奈國王有二万夫人大臣有四百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

尔時波羅奈大王聰敏仁賢常以正法治國不枉人民惟王福德力故風雨時節五穀豐熟人民優壞尔時波羅奈大王有一所重大臣名曰羅睺羅羅睺羅大臣心生惡逆起四種兵所謂象兵車兵馬兵步兵伐波羅奈國斷

報恩經卷第二 第十九 覆

○大方便佛報恩經

大王命已終王竟復遣四兵往詣邊國熟第一太子次復往收第二太子其家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歡美其王稱善無量虚空諸天一切神祇亦皆敬愛尔時其王生一太子字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尔時守宮殿神語大王言大王知不羅睺羅大臣近生惡逆謀奪國位然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尔時大王聞是語已心驚毛豎身體掉動不能自持憂患懊惱暗嘆煩悶心肝惱熱死轉躑地悶絕良久乃歟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尔不即報王言我是守宮殿神以王聰明福德不枉人民正法治國以是之故

報恩經卷第二 第二十 覆

先相告語大王今者宜時速出苦惱衰禍正尔不久怨家來至尔時大王即入宮中而自思念我今宜應歸授他國復自思惟向於隣國而有兩道一道行滿足七日乃到他國一道經由十四日即便感七日道粮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尔時夫人見其大王不安其所以恐怖狀即前問言大王今者似恐怖狀何因緣故坐不安所身空虛土頭騷蓬亂視瞻不均氣息不定如似失國恩受別離怨家欲至如是非祥之相願見告語王言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聞預王告夫人汝不知耶羅睺羅大臣近生惡逆然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尔時夫人亦隨後從去時王荒錯心

報恩經卷第二 第二十一 覆

第二四冊

一七五

意迷亂誤入十四日道其道險難元
有水草前行數日糧糈已盡本意咸
一人分糧行七日道今者三人共食
誤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
恠我恠我若我若我從生已來常未
曾聞有如是苦如何今日身自更之
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
造何惡行為煞父母真人羅漢為謗
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
逼命在呼喻

命時大王及與夫人思是苦已失聲
大哭王悲悶絕舉身躡地良久醒悟
復自思惟不設方便三人併命不離
此死我今何不煞於夫人以活我身
并續子命作是念已尋即拔刀欲煞
夫人其子須闍提見王異相右手拔
刀欲煞其母前捉王手語父王言欲
作何等

報恩經卷 第三十二 覆

命時父王悲淚滿目微聲語子欲煞
汝母取其血肉以活我身并續汝命
若不煞者亦當自死我身今者死活
何在今為子命欲煞汝母

命時須闍提即白父言王若煞母我
亦不食何處有子敢於母肉既不取
肉子俱當死父王今者何不煞子濟
父母命王聞子言即便問絕死轉躡
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煞
子取其肉也

命時須闍提諫父王曰父王今者若
斷子命血肉臭爛不堪幾日惟願父
母莫煞子身欲求一願若見違者非
慈父母

命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
為慈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

命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

報恩經卷 第三十二 覆

肢節骨髓相連餘命未斷尋便倒地
命時父母尋前抱持舉聲大哭復發
聲言我等无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

命時須闍提微聲諫言已斃子肉進
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為憐愍
故莫見拒逆可於身諸節間淨割餘
肉用濟父母可達所在命時父母即
隨其言於身肢節更取少肉分作三
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命時
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
久躡地身體當時新血肉香於十方
面有蚊蚋聞血肉香來封身上遍體
咬食楚毒苦痛不可復言

命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

報恩經卷 第三十二 覆

不見惡夢天護人受縣官盜賊陰謀
消滅觸事吉祥餘身肉血施此諸蚊
室等皆使飽滿令我來世得成作佛
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日無
精光驚諸禽獸四散馳走大海波動
須弥山王踊沒低昂乃至忉利諸天
亦皆大動時釋提桓因將欲界諸天
下閻浮提怯怖須聞提太子化作師
子虎狼之屬張目賊皆咆地大吼波
踊騰躍來欲搏噬

今時須聞提見諸禽獸作太威勢微
聲語言汝欲欺我隨意取食何為見
恐怖耶今時天王釋言我非師子虎
狼也是天帝釋故來誠卿今時太子
見天王釋歡喜無量今時天王釋問
太子言汝是難捨能捨身體血肉供
養父母如是功德為願生天作魔王
梵王天王人王轉輪聖王須聞提報
天王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王釋言汝
大愚也阿耨多羅三藐三菩提久受

觀世音菩薩 第五卷 復

勤苦然後乃成汝云何能受是苦
也須聞提報天王釋言假使熱鐵輪
在我頂上旋終不以此苦退於无上
道天王釋言汝惟空言誰當信汝須
聞提即立誓願若我欺誑天王釋者
令我身瘡始終莫合若不令者令我
身體平復如本血當反白為乳即時
身體平復如故血即反白為乳身體
形容端正倍常起為天王釋頭面礼足
今時天王釋即歎言善哉善哉吾不
及汝精進勇猛會得阿耨多羅三藐
三菩提提不久若得阿耨多羅三藐
三菩提時願先度我時天王釋於虛
空中即沒不現今時王及夫人得到
隣國時彼國王遠出奉迎供給所須
稱意與之今時大王向彼國王說上
事因緣如吾子身肉孝養父母其事
如是時彼隣國王聞是語已感須聞
提太子難捨能捨身體血肉供養父
母孝養如是感其慈孝故即合四兵
還與彼王伐羅睺羅今時大王即將
四兵順路還歸至與須聞提太子別
處即自念言吾子亦當死矣今當收

觀世音菩薩 第五卷 復

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猶活
也今時須聞提具以上事向父母說
父母歡喜共載大象還歸本國以須
聞提福德力故伐得本國即立須聞
提太子為王佛告阿難今時父王者
今現我父輪頭檀是今時母者今現
我母摩耶夫人是今時須聞提太子
者今則我身釋迦如是來是今時天
王釋者阿若憍陳如是說此孝養父母
時衆中有二十億菩薩皆得樂說辯
才利益一切復有十二萬億菩薩皆得
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
神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
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
衆生故難行苦行孝養父母身體血

觀世音菩薩 第五卷 復

肉供養父母其事如是一切大衆聞
佛說法各得勝利歡喜作礼右遶
而去

大方便佛報恩經卷第一

三寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

報恩經第卷 第三張 覆

大方便佛報恩經卷第二

覆

對治品第三

失譯人名在後漢錄

今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
循練黎爛觀之眼眩思之意亂威光
晃曜色無等喻猶螢火光日出不規
日月雖有百千光明方於帝釋譬如
聚墨帝釋雖有白淨妙光方於大梵
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見
僂者得伸拘蹙衆生即得手足邪迷
衆生得觀真言以要言之諸不稱意
皆得如願今時會中有七十大菩薩
摩訶薩即從座起頭面礼佛遶百千
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

大名聞菩薩明寶路菩薩堅師子
菩薩獨步逝菩薩捨所念菩薩及智積
菩薩意善住菩薩無極相菩薩慧光
曜菩薩消強意菩薩能擁護菩薩至
誠英菩薩蓮花界菩薩衆諸安菩薩
聖慧業菩薩將功勳菩薩無思議菩
薩淨梵施菩薩實事業菩薩處大花
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
无所越菩薩遊寂然菩薩在於彼菩
薩無數天菩薩須弥光菩薩極重藏
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宜名稱菩薩
日光明菩薩師子英菩薩時節王菩
薩師子藏菩薩亦現有菩薩光遠照
菩薩山師子菩薩有取施菩薩莫能
勝菩薩為寂幢菩薩喜悅稱菩薩堅
精進菩薩無損減菩薩有名稱菩薩
无恐怖菩薩无著天菩薩大明燈菩
薩世光曜菩薩微妙音菩薩執功勳
菩薩除闇冥菩薩无等倫菩薩各於

佛前發誓願言我等於世尊滅度之後設持佛法於十方界廣令流布使不斷絕何以故我等今者觀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是如天金万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心得聞法故得成阿耨多羅三藐三菩提

今時釋迦如來告一切大衆言是七十大菩薩摩訶薩久於過去无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得往生有佛國土蓮花化生遠離婬欲不處胞胎離諸臭穢其身清淨有

報恩經第二卷 第三品 普信

○大方便佛報恩經

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利益衆生心自利利彼心滅除障導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无形四足多足乃至鐵子有命之属亦復如是是故菩薩乃至自喪身命終不枉奪他命
如我有錢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

報恩經第二卷 第四品 慶

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誑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流汗之心况行新惡

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鬪亂彼此

如我不喜杖石鞭打撈笞撈掠者一切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪失身命終不杖石鞭打撈笞撈掠衆生

如我不喜枷械枷鎖枷繫繫縛縛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縛相械衆生

如我不喜爲人所趁強力迫脅威恩所逼恃怙形勢壓伏戰退不令面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今我歡喜者我亦常當布施衆生衣被飲食卧具醫藥一切樂具若我

報恩經第二卷 第五品 慶

造作大事若佛事法事僧事智力有不能令其成辦憂愁若惱若有智者見我如是憂慮惛惛不能令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勸化衆生利益衆生如我為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為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憂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伎屠數竿計呪術仙藥服乘象馬光牙稍箭出陣入陣有大武功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永財飲食珠環釵釧金銀琉璃珊瑚琥珀摩尼馬瑙真珠玫瑰摩尼寶珠象馬羣衆僮僕作使官人美女流泉浴池七寶臺觀如是種種微妙无量百千菩薩雖有如是威武隨意技藝百千寶藏

教思經第二卷 第七卷 覆

象馬車乘无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為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臘搗枝澡水拂拭林敷卷褻被枕初夜後夜供給燈燭前食後食恒鉢鉢食蒲團尼食法陀尼食及諸漿飲所謂與利師漿觀勒奢菓漿蒲萄漿黑石蜜漿如是承事乃至一七至九十日為欲求請菩薩聽聞佛法菩薩余時雖見是人如是供給心不歡喜何以故菩薩久於无量阿僧祇劫中為求佛法故我為一切衆生心無增減故以慈悲心故住平等心故時作轉輪聖王常以十善導化一切衆生為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華貴隨心適意卧起

教思經第二卷 第七卷 覆

入宮服乘鞍馬遊戲園苑伎樂自娛歡喜飲食无常卒至老病喪亡家室男女愁毒惛惛舉聲大哭以手撻臂或時拔髮食飲灰土悶絕蹕地持幡乘車啼哭送之殯埋既竟室家男女手相扶持還歸本家愁毒悶絕良久蹕地或時致病或時狂癡或時致死於生者大損於死者无益是時轉輪聖王前後導從家行國界見諸衆生受斯苦惱慙而哀傷而作是言夫為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无常敗壞當知我雖以正法治國無益於物若无益於物云何名為大轉輪王云何復名為大慈父云何復名為大醫王云何復名為大導師夫大導師者導以正路亦涅槃徑使得无為常得安樂我等今者名不稱行譬如有人渴乏無命東西馳走求索冷水遙見空井心生歡喜而作是念今我此身便為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

教思經第二卷 第八卷 覆

已馳奔往趣往到井上脫所著衣舉著一屨入井取水而不得水唯見毒蛇守宮瓊瓏百足之屬瓦礫荆棘及諸草穢

今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巖巖其朽故井深一箭道既无梯登繩索杖木雖復踴身上升勢不能高氣力羸假還墮井底為諸毒蛇之所啖食命未斷頃而作是言我若先知此井无水尚不眼視而況往取今日苦毒為井所誤今時轉輪聖王見諸人民室家男女愚愛分離受苦惱時而作是言今我身者喻如空井雖有井名而无有水現有所趣而无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天人中受其微妙五欲快樂故未能免生老病死思憂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无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

報恩經第一卷 第九段 讀

於苦海

今時轉輪聖王復作是念我身今者譬如無智大癡施主今時施主值天大旱七年不雨樹木焦乾時世飢饉親米勇貴人民飢餓互相茹食飲血取肉更相殘害枉濫无辜或父食子或子食父父母兄弟妻息男女更相食散

今時大施主遊行觀看見諸衆生飢餓顛頓羸瘦戰掉氣力虛微顛顛顛顛頭騷蓬亂形體瘦黑於其肩上或見擔揭紼是死人所有頭手節腕辟肘脊骨有辟膺膊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辟肘節腕也問言汝擔是死人辟肘節腕何所作為答言汝不知耶天時先旱時世飢饉穀米勇貴人民飢餓互相食耳我所擔者是我飲食今時施主聞是說已心驚毛豎悶絕躡地以冷水灑面良久乃蘇復更問言雖是汝食是何人肉今時饑人聞是語已舉聲大哭憂急斷絕報施主

報恩經第一卷 第十一段 讀

言不可言也痛哉痛哉恠哉恠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今時諸飢餓人各各以情實自說因緣大施主更无餘事我等以飢餓因緣故還相取食耳

今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取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款言善哉善哉未曾有也

今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

和顏悅色發柔軟言告諭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飢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无量我等身命亦隨施主況於大藏錢財飲食耶

今時施主心生歡喜汝等今者真是

報恩經第一卷 第十一張 讀

我无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為應作者便作應為者速為却後一七必令成辦

尔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施即時安著清淨之處除去沙鹵株柢荆棘其地清淨安施牀敷毼毹毼毹即時安施大衆座處已嚴駕五百大象負載飲食運趣施壇飲食如山乳酪如池膏油餅脯種種饌百味具足兼有種種衣服珠環嚴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期捷鐘鳴鼓吹大鼙貝高聲唱言一切大衆皆來集於大施主壇

尔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釧百種湯藥象馬七珍隨所好喜恣意選取尔時施主所施之物衆人持去已盡尔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衣被飲食者皆藥發而死或未死者皆發是言恠哉恠哉是大施主雖有慈悲憐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患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尔若不尔者毒從何來答曰不審

尔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蛇飲者然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糈多當時運急汲取此水用作飲食大施主言恠哉恠哉我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為吾燒煞是時作使速往除滅尔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啖食尔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无上佛法出世間法令諸衆生讀誦習遠離生死得至涅槃

尔時轉輪聖王為求佛法故於閻浮提遍處宣令誰解佛法大轉輪王欲得習履處宣令皆云言无到一邊小國中有一婆羅門解知佛法尔時使者逕往詣彼至婆羅門所問言大德解佛法耶答言解也

尔時使者頭面礼足報言大師大轉輪王欲相顧命惟願大師屈神德往至彼轉輪王所時轉輪王速出奉迎頭面礼足問計起居冒涉塗路得无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尔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
解佛法今時大王報言大師為我解
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

今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為是
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刺作千
瘡灌滿膏油安施燈炷燃以供養者
吾當為汝解說佛法若不能者吾欲
起去王未荅頃尋下高座

今時大王即前抱持報言大師小復
雷懷今我智慧微淺功德薄少小須
自思惟當奉供養

今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
為法今我此身當歸壞敗都无所為
今日正是其時仰報大師言所須供

報恩經第二卷 第十一張 後

養者當速辦之

今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刺作千燈供
養大師時諸夫人聞王語已死轉蹕
地舉聲大哭悶絕吐逆良久歎息報
大王言天下所重莫若己身恭敬尊
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介者
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
等及一切衆生於大閻室燃大智燈
照汝生死無明黑闇斷衆累結生死
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喚嗟舉聲大
哭自拔頭踐抓擲面目復發聲言我
等薄相生亡我天王有五百太子

報恩經第二卷 第十一張 後

悉皆端正聰明智慧人相具足其父
愛念喻如眼目

今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
是語已身體肢節筋脉抽切譬如人
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恠我恠
我今日云何永失覆護

今時大王諫曉諸子即為宣說天下
恩愛皆有別離諸子吞言雖如父王
所說心清慙慕不能捨離大王今日
當賜一願令諸子等持此身命奉上
大王為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
違錯夫為孝子不違父意汝今云何
違逆我心時諸太子聞是語已舉聲
吼哭驚動神祇舉身投地如太山崩
今時大王復與諸小國王一切辭別
還至殿上往大師所脫身嬰珞上妙
衣服舉著一面端身正坐告諸大臣

報恩經第二卷 第十一張 後

諸小國王五百太子二萬夫人汝等
今者誰能為吾剗身千瘡夫人太子
及諸群臣皆同心而作是言我等
今者寧以利刀自剗兩目終不能以
手剗王身也余時大王心生憂惱而
我今者單子孤露大眾之中乃元一
人見佐助也

余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
作為剗身千燈供養大師時旃陀羅
言欲剗身者我能為之王聞是語心
生歡喜報旃陀羅言汝今真是我无
上道伴時旃陀羅即在王前喊喩
張高聲唱言大王當知煞人之法斷
頭截頸割斷手足抽筋拔肋苦痛如
是大王今者能堪是不王聞是語心
憐歡喜時旃陀羅持牛舌刀就王身
上於胸連項遍剗作數滿千瘡時
旃陀羅謂王意退而及不移損刀於

池馳走而去

余時大王於身諸瘡灌滿膏油已取
上妙細氈經以為炷余時婆羅門大
師見於大王作是事已作是念言我
今應當先為大王宣說佛法何以故
大王今當燃身諸燈恐命不齊命若
不濟誰當聽法思惟是已告大王言
精進如是難為能為修此苦行為聞
佛法諦聽諦聽善思念之吾當為王
宣說佛法王聞是語心大歡喜辟如
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
如是時婆羅門即便為王而說半偈
謂興衰法

夫生輒死 此滅為樂

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愍
心者應為我憶持是法於諸國土廣
處聚落有人民家城市巷陌宣王優
命諸人當知大轉輪王見諸人民一
切眾生沒於苦海未能出惡於諸眾
生起大悲心剗身千燈求於半偈諸
人今當感大王大慈悲心應當書寫

此偈讀誦習思惟其義如說修行
諸人聞是語已心生歡喜異口同音
讚大王言善哉善哉大王真是大慈悲
父為諸眾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
瓦礫草葉踐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

余時大王即燃千燈供養大師其明
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
天宮其燈光明悉能蔽隱諸天光明
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
悲熏修其心為一切眾生故剗身千
燈供養大師為度一切眾生故是故
我等今當往於世間勸戒佐助令心
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為求
半偈何所作為報言善男子我為一
切眾生故令發阿耨多羅三藐三菩

提心

今時化人即復釋身光明威耀。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為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耶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无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无上道汝今雖發是言吾不信也時轉輪聖王即於天王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王釋者使我千瘡終无愈時若不尔者血當為乳千瘡平復說是語時即復如故天王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

報恩經卷第二 第二十五

大方便佛報恩經

五百大子見其父王身瘡平復歡喜元量即前頭面礼足却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二万夫人百千婣女亦復如是

今時衆中有七十恒河沙等衆生皆發聲聞辟支佛心復有元量天人及乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見聞是已皆發道心歎喜而去

大方便佛報恩經發菩提心品第四
今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救一切衆生今發阿耨多羅三藐三菩提心若發菩提心云何而發菩薩

報恩經卷第二

第二十五

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悲令具足般若波羅蜜是則名為自利亦名利他是故初發菩提心者則得名為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為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諸願及出世間所有指願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願元勝元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為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

報恩經卷第二 第二十五

第二四冊

一八五

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為根本發菩提心故行菩薩尸羅是故發心名根本因名枝名葉亦名華名果亦名為子菩薩發心畢竟不畢竟畢竟者乃至得阿耨多羅三藐三菩提終不退失不畢竟者有退有失退有二種畢竟不退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今時野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思議事以聞諸佛菩薩秘密之藏聞已即生信敬之心得生信心故為阿耨

佛藏經卷第二

多羅三藐三菩提及摩訶般若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无上佛法能滅衆生无量苦惱作大利益惟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時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等无慙無愧慳吝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我心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

佛藏經卷第二

地獄所謂阿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今時墮在火車地獄中共兩人並挽火車牛頭阿傍在車上坐絨屑切齒張目吹火口眼耳鼻煙炎俱起身體殊大辟脚盤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行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嘆無益於我已我時見是受大苦惱心生哀愍因慈心生故發菩提心為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中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

佛藏經卷第二

或因惡心或因施心或因慳心或因
歡喜或因煩惱或因恩愛別離或因
怨憎和合或因親近善知識或因惡
友或因見佛或因聞法是故當知一
切衆生發菩提心各各不同喜王當
知菩薩摩訶薩知恩報恩其事如是
說是法時萬八千人發阿耨多羅三
藐三菩提心一切大衆中有得須陀
洹乃至阿羅漢時天龍鬼神人及非
人亦能發聲聞辟支佛心聞法歡喜
頭面作禮右遶而去

大方便佛報恩經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

報恩經卷第二 第七張 庚

大方便佛報恩經卷第三

覆

失譯人名在後漢錄

論議品第五

今時如來為母摩耶夫人并諸天衆
說法九十日間浮提中亦九十日不
知如來所在大目捷連神力第一盡
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惡慕如
來心懷愁毒即以牛頭栴檀標像如
來所有色身札事供養如佛在時无
有異也

今時大王召諸六師卜問如來為何
所在今時六師即作是言大王當知
瞿曇沙門正是幻術所作化作耳幻化
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
今時阿那律陀往詣大王所自言大
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

令國土掃灑燒香懸繒幡蓋競共供

聚設衆供養種種餽饌花香伎樂

今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答言非也若

不尔者為請大臣耶婆羅門居士耶

若不尔者親族會耶答言非也欲請

於佛六師問言佛者是誰答言一切

智人復言一切智人為是誰答言大

慈悲父汝不知耶白淨王種豪尊第

一從初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取長

者号曰淨飯王其次弟名曰斛飯王

其取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

今時大兄悉達太子出城觀看見老

病死患憂思不食悲念人生當有此

患無貴无賤有形之類無免此者即

夜踰出宮城菩提樹下苦行六年然

後得成一切智故号一切智人獨悟

佛三經卷第二 第七張 庚

成佛具十力四無所畏十八不共法
乃至一切種智其生七日母命便終
生切利天佛為母說法經九十日却
後一七當還閻浮提今時六師聞是
語已心生嫉妬憂患苦惱即時六師
徒眾集聚共論議言瞿曇沙門若還
閻浮提者一切人民皆當捨我供養
瞿曇我等孤窮恐當不濟

今時六師復作是念我等今當速往
多人眾中唱如是言諸人當知瞿曇
沙門實无所知黃口小兒近出釋氏
宮若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
不知為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
祇桓中何以多為鳥聲阿難言眾鳥
呼食適生一七其母命終以是事故
當知是薄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
深山亦是无恩分人父王為納娶瞿

夷竟不行婦人之礼令憍曇弥受大
苦惱是故當知不知恩不念恩瞿曇
沙門徒眾无尊卑五百弟子各稱第
一師既無法弟子亦无修行之業乃
至知數其人陀羅比丘亦稱第一聰
明智慧舍利弗亦入其中訥鈍勝特
比丘亦入其中乃至少欲之人耶輸
陀羅比丘尼亦入其中舍衛城中姪
乱不善蓮花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
知瞿曇法中根華競共入中皆无尊
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眾
鳥隨逐世間人所遺棄衣服飲食瞿
曇徒眾隨取食之汝等諸人今日二

何欲請瞿曇眾入聞已辭如大地不
可虧動大眾渴仰如來雖聞六師作
如是說心如金剛無有增減渴仰如
來如渴須飲却後一七如來從天示
下至閻浮提无量百千諸天隨從如

來放大光明神力威動作天伎樂百
千万種乃至一切天一切龍鬼神軋
闍婆緊鄰羅摩睺羅伽人非人等一
切大眾皆悉雲集禮拜供養於時優
填大王大眾圍遶遠迎如來頭面礼
足却住一面

今時六師徒眾集聚復作是念我等
今者衰揭將至雖復眾人之中唱說
此言而不信受今當復往天人大眾
之中宣令如是可知清白今時六師
作是念已與其徒眾八千人俱前後
圍遶往詣大眾到已却坐一面
今時復有一軋闍婆子名曰闍婆摩
羅彈七寶琴往詣如來所頭面礼足
却住一面鼓樂絃歌出微妙音其音
和雅悅可眾心聲聞辟支佛等不覺
動身起舞須彌山王湧沒恒昇
今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无我放逸
眾生聞此妙音具足演說如來知恩
報恩久於无量阿僧祇劫孝養父母
一切眾生皆隨聲至閻浮提往到佛

所頭面礼足却坐一面

余時大衆瞻仰如來目不暫捨如來

余時三昧宴默一切大衆亦皆默然

於大衆中有七寶塔從地踊出住在

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

余時大衆見此寶塔從地踊出心生

疑網以何因緣有此寶塔從地踊出

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

余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

瞿曇何不速為大衆敷演斯事

余時如來出于三昧釋提桓因忉利

天王即以天衣敷師子座余時如來

即昇此座結加趺坐如須彌山王處

于大海

余時彌勒菩薩觀察衆心咸皆有疑

自亦未了即從座起往到佛前頭面

礼足合掌向佛而作是言世尊以何

因緣有此寶塔從地踊出

佛思經卷第六 第六 覆

佛告彌勒菩薩乃往過去不可思議

阿僧祇劫有佛出世号毗婆尸如來

應供正遍知明行足善逝世間解元

上士調御丈夫天人師佛世尊出現

於世教化元量百千萬億阿僧祇衆

生皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提

其佛滅後於像法中有國名波羅奈

其波羅奈大王聰敏仁賢常以正法

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

即為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余時

大王有六大臣其性暴惡奸詭佞諂

枉橫無道人民厭患時六大臣自知

於行有違常懷嫉妬憎惡太子

余時大王身嬰重病苦惱願命在

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大

佛思經卷第三 第七 覆

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

已心生苦惱悶絕躄地

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為是

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今我身者似

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為難况我

今日此穢身也大臣報言如此之事

隨太子意

余時忍辱太子心生歡喜而作是念

佛思經卷第三 第八 覆

若使此藥能除父王病者宜應速說
此事忍辱太子即入宮中到其母所
頭面礼足合掌向母而作是言今者
此身欲為父王作治病藥恐其身命
不得存立是故與母共別願母莫憂
苦聽慕其子其母聞是語已心生悶
絕忘失四方辭如人噎又不得咽不
能勸進又不得吐不能勸止即前抱
其太子悶絕以冷水灑面良久乃蘇
余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
余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
余時大臣即呼旃陀羅斷骨出髓剉
其兩目

余時大臣即擣此藥奉上大王王即
服之病得除老病既老已問諸大臣
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
之所辦耳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

舉臂大哭恠我恠我自投於地塵土
全身如我今者實自元情云何乃能
服此子藥性到子所其命已終王及
夫人及諸臣民无量大眾前後圍遶
其母懊惱投身死尸以我宿世有諸
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
余時父王及諸小王即以牛頭栴檀
香水積以成積閣維太子所有身骨
復以七寶起塔供養

余時世尊告弥勒菩薩善男子等大
衆當知余時波羅奈大王者今現我
父悅頭檀是余時母者今現我母摩
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被飲食
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
踊出者即是我為其父母捨此骨髓
及其身命即於此處起塔供養我今
成佛即踊現其前

余時大眾中无量人天諸龍鬼神聞
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河

釋多羅三藐三菩提心復有元量百
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
如長生如來身以生如來滿本願故
不堪受其礼故因其將終余時大衆
異口同音讚歎摩耶善哉摩耶得生
如來天人世間無與等者

余時闍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

佛言善聽吾當為汝分別解說佛言
乃往過去久遠不可計劫有佛出世
号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
滅已余時有國号波羅奈去城不遠
有山名曰聖所遊居以有百千辟支
佛住此山中故无量五通神仙亦住
其中以多仙聖止住其中故号聖遊

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

余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垢衣汁飲此衣垢汁已迴頭反顧自欲小便處

余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死轉產生一女余時仙人聞此鹿悲鳴大喚余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余時鹿母死轉欲之見仙人往便捨而去

余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挾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汝今日云何令滅北窟有火汝可往取

經卷第三卷 第十二張 鹿

余時鹿女即隨父教往詣北窟步步舉足皆生蓮花隨其蹤跡行伍次第如似街陌往至北窟從彼仙人乞求少火余時仙人見此女人福德如是足下生於蓮花報言欲得火者汝當右邊我窟滿足七匝行伍次第了了分明隨其舉足皆生蓮花遠七匝已語其女言欲得火者復當在此右邊還歸去者當與汝火

余時鹿女為得火故隨教而去其女去後未久之間波羅奈王將諸大臣百千萬衆前後圍遶千乘萬騎入山遊獵馳逐群鹿波羅奈王獨乘名象往到北窟仙人所見其蓮花遠窟行列余時大王心生歡喜歡言善哉善哉我大德神仙大仙導師福德巍巍其事如是

余時仙人即白王言大王當知此蓮花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花王聞是語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭

經卷第三卷 第十二張 鹿

面礼足余時仙人即出問評大王遠涉途路得无疲極余時大王報仙人言聞君有女欲求婚姻

余時仙人報大王言貧身有此一女稚小未知未有所識少小已來住此深山未聞人事服草食果王今云何乃欲顧錄又此女者畜生所生即以上事向王具說王言雖余无苦問其父言鹿女者今在何許報言大王在此草窟余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璣珞莊嚴其身乘大名象百千導從作倡伎樂還歸本國余時鹿女從生已來未曾見如此大衆心驚怖懼

余時其父上高山頂遙看其女目不暫捨而作是念我今還觀我女遠去不現當還本處悲憐悽愴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及願後望不見我者令女憂苦竝立良久女去不現竟不迴顧余時其父心生悲恨而作是言畜生

經卷第三卷 第十二張 鹿

所生故不妄也我小長養令得成人
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皎然
不論若王以札待接汝者當令退沒
不果所願

余時波羅奈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床卧
飲食皆令細軟至滿十月望其生男
銘係國位月滿產生一蓮花仙人
呪力令王瞋恚而作是言畜生所生
故不妄也王即退其夫人職其蓮花
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
力士踉蹌顛蹶以足蹴地地皆震動
動蓮花池其花池邊有大珊瑚於珊
瑚下有一蓮花迸墮水中其花紅赤
有妙光明王見此花心生歡喜問群
臣言如此花者未曾有也即使使者
入池取之其花具足有五百葉於一
葉下有一童男面首端正形狀妙好

雜思經第三卷 第十段 續

余時使者即前白王此蓮花者未曾
有也大王當知其蓮花者具五百葉
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余
耶此非是我鹿母夫人所生花也即
問青衣鹿母夫人所生花者遺棄何
處荅言大王埋此池邊大珊瑚下王
審實其事知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生惡賤
這逆夫人懺謝訖已還復本位王大
歡喜召諸群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
其福若在家者四海顯顯鬼神保之
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

余時鹿母夫人白大王言王莫耗擾
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

雜思經第三卷 第十段 續

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甚難及
也又復能開天地之恩以其太子與
諸夫人

余時五百夫人心中歡喜鹿母夫人
施我安隱快樂云何復能以太子與
我歡喜无量余時無量百千大眾聞
是事已心生歡喜皆發道心

余時大王報夫人言未曾有也吾不
及汝夫人言貪惠所生皆由嫉妬諫
惡以忍諫怒以順我從生已來未曾
與物共諍諸夫人者自生惱害譬如
有人夜行見柁便起賊想或起惡鬼
之想尋時驚怖四散馳走或投高巖
或覆水火荆棘叢林傷壞身體因妄
想故禍害如是一切眾生亦復如是
自生自死如墮虛量如蛾赴燈无驅
馳者一切眾惡從妄想起諸夫人者
亦復如是我今不應與彼群愚起諸
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

雜思經第三卷 第七段 續

殊所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一太子力敵一千隣國及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壤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介時五百太子年漸長大於後一時集一處坐蓮花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无真實我等今者亦復如是雖復豪華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飯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无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指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

報恩經第三卷 第十八條 覆

少時諸太子即便出家受其母諄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身下出水身上出火為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軍小太子過九十日已亦得辟支佛道亦為父母現大神變現神變已即取泥洹介時其母收取身骨起塔供養介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无一人能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慈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

報恩經第三卷 第十八條 覆

家得一切智

佛告阿難介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

介時阿難白佛言世尊摩耶夫人過去世時造何業行生畜生中為鹿女也佛告阿難善聽吾當為汝分別解說摩耶夫人宿世行業因緣乃性過去無量阿僧祇劫介時有佛出世號毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊在世教化滅度之後於像法中介時有國號波羅奈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後為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者乃至

報恩經第三卷 第十八條 覆

煩惋再三尋復惠言我母今者不如畜生我見畜獸野麋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余時其女見此比丘心生歡喜即起合掌頭面作禮即便請之為敷淨座取好妙花減其食分奉施比丘比丘食已為說妙法示教利喜余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花承足

佛告阿難余時女者廣母夫人是以其一食淨花覆上施辟支佛五百世中尊榮豪貴衣食自然蓮花承足願力因緣今得值五百辟支佛禮事供養余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廣腹中佛告阿難人生世間禍從口生當謹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七聖財是故阿難一切眾生禍從口出口舌者鑿身之斧滅身之禍佛說此經

新羅經第三卷 第三經

時有千優婆塞優⁺夷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
余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大雨惡水亦入其中余時此洗水中有一虫其形似人衆多手足還見如來擎頭出水視於如來流淚滿目如來見已慙而哀傷慘然不悅即還耆闍崛山余時阿難數尼師檀如來坐上結加趺坐余時阿難觀察衆心問如來言世尊向所見洗屢中虫者先世造何業行生此水中為幾時耶復於何時當得解脫佛告阿難及諸大衆汝等善聽當為汝說阿難乃往過去无量千劫余時有佛出興于世教化已周還神涅槃滅度之後於像法中有一婆羅門造立僧房供養衆僧時有檀越多送酥油時有客比丘來余時

新羅經第三卷 第三經

知事維那心生瞋恚嫌客僧來多隱匿酥油停持不與客衆僧言何不付酥油蜜耶維那答言汝客我舊客比丘言此是檀越施現前僧余時維那兇惡可畏即便罵詈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洗水之中余時維那者今此洗水中虫是由過去世發一惡言訶罵衆僧無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軍勝福田何以故衆僧之中有四雙八輩十二賢士六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種二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

新羅經第三卷 第三經

心各各合掌礼佛右邊歡喜而去
復次波羅奈國有一輔相婆羅門其
家大富多饒財寶金銀琉璃珊瑚虎
珀象馬牛羊田業僮僕在野充足年
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為
其立字号曰均提年始七歲父母愛
念放令出家往詣刹提利因提羅山
至如來所介時如來四眾圍繞為諸
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
年生育此兒世尊大慈普覆一切今
以此兒為佛弟子佛言善來比丘願
毀自落袈裟著身佛為說法示教利
喜即得道果三明六通具八解脫
介時阿難觀察衆心咸皆有疑即從
坐起整衣服偏袒右肩叉手合掌白
佛言世尊均提沙弥過去世時作何
功德修何行業值遇世尊獲得道果
何以速疾

佛告阿難均提沙弥非適今也過去

之佛告阿難善聽乃往過去元量千
歲有佛出世号毗婆尸在世教化利
益天人化緣已周還神涅槃滅度之
後於正法中有一年少比丘通達三
藏所謂阿毘曇藏毗尼藏修多羅藏
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
養時有一比丘形體醜醜人不豐
加復音聲鈍重常好讚歎三寶介時
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
耶三藏年少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
豎介時摩訶羅即舉右手放大光明
普照十方介時三藏即前頭面接足礼
敬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介
時三藏比丘以一惡言訶罵上座五
百身中常作狗身一切大衆聞佛說

佛告阿難均提沙弥非適今也過去

法皆驚戰慄俱發聲言恠哉恠哉世
間毒禍莫先於口介時無量百千人
皆立捨願而說偈言
假使熱鐵輪在我頂上旋終不為此苦
而發於惡言假使熱鐵輪在我頂上旋
終不為此苦毀聖及善人
佛告阿難舍利弗者於諸衆生為善
知識晝夜六時常以道眼觀五道衆
生所應度者尋往度之
介時摩竭提二國中聞有五百賈客
經過險路時估客主將一白狗介時
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
遙見過夜至且著衣持鉢入城乞食
已往詣險路至彼狗所持食與之因
為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
佛告阿難介時白狗者今均提沙弥
是由過去世毀罵賢聖墮在惡道由
尋能改懺懺悔發捨願故得遇善

佛告阿難均提沙弥非適今也過去

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

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

報恩經卷第三 第七卷 覆

大方便佛報恩經卷第四

覆

失譯人名在後漢錄

惡友品第六

尔時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎尔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尔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為患愍而哀傷放大悲光遠照其身如來尔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以慈悲力因乃得濟

尔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

佛告阿難善聽吾當為汝分別解說佛言過去世時無量千歲有國名波

羅奈其中有佛出世号毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无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奈王名摩訶羅闍聰敏仁賢正法治國不枉人民王主六十小國八百聚落五百白象二万夫人了无有子王自擣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床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怨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軟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計發言柔軟可適衆心懷妊已來其性平暴發言麤惡嫉妬患癡相師答言此是兒之業行使母如是應當立字名之惡友太子哺乳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憐視如嫉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伎樂大衆圍遶出城觀看見有耕者墾土出並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小復前行見諸男女自共織作來往顛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慙愧蔭覆五形太子言此亦勞苦非一也轉復前行見諸人民屠牛駝馬剝刺

報恩經第四卷 第三段 讀

賭羊太子問曰此是何人左右答言此諸人等屠然賣肉以自存活以供衣食太子皮毛騾動而作是言恠哉苦哉然者心不忍強弱相害傷然生以養生積結果劫殃轉復前行見諸人衆網鳥餌魚枉監元辜強弱相陵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愁憂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嘗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衆負載亦實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一時庫藏臣即入白

報恩經第四卷 第四段 讀

王所有庫藏太子已三分用一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往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老牙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取勝中有第一大言世間求利莫先耕田者種一萬倍復有一大臣言世間求利莫先畜養衆生放牧滋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攝意給足一切衆生善友太子言唯此為快耳即入宮中上白父王子今欲入大海採取妙寶王聞此語辟如人噓亦不得咽又不得吐語

報恩經第四卷 第五段 讀

太子言國是汝有庫藏珍寶隨意取用何為方復自入大海汝為吾子生長深官卧則幃帳食則恣口今者遠涉塗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洄波涌腹水泡之山摩竭大魚往者千萬遠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

小時大王及諸夫人見是事已目不覩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左右啼泣憂苦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愁畏其不濟七日即前鳴抱手足善言誘喻可起飲食此假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

小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真今不聽者必喪於此王不忍拒而便聽許

小時善友太子即起歡喜頭面礼父王足左右夫人及諸姊妹女百千万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愁慙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

小時大王即遍宣令誰欲入海若往還者七世衣食珍寶元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小時波羅奈國有一海師前後數返入於大海善知道路通塞之相而年八十兩目矇盲小時波羅奈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小時導師即舉聲大哭大王大海留難辛苦非一往者

千萬遠者一二大王今者云何乃能令太子遠涉嶮道王報導師為憐愍故隨從聽許導師言不敢違逆小時善友太子莊嚴五百人行具載至大海邊

小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遠還者父母當遺棄於我作是念已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取珍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鐐繫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聽者父母兄弟婦兒聞浮提樂者從此還歸莫為我故所以者何大海之中留難非一往者千萬遠者一二如是唱令大衆默然即斷一鐐舉著船上日日唱令至第七日即斷七鐐舉著船上望風舉帆以太子慈心福德力故无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

諸人遠戴珍寶極侍七日復作是言此寶甚重閻浮提中亦无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抹摩尼寶珠

尔時善友太子與暗導師即前進路行一七口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為沙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

尔時導師疲乏悶絕躋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花復前行一七其地純是紅赤蓮花過是花已應有一七寶城純以黃金而為却敵白銀以為樓櫓以赤珊瑚為其障板車乘馬璫雜廁間錯真珠羅網而

報恩經卷第四 第十卷 覆

覆其上七重塗畫純紺琉璃大海龍王所止住處其龍王耳中有一摩尼如意寶珠汝從從乞若得此珠者能滿閻浮提兩家七寶衣被飲食病瘦醫藥音樂倡伎惣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尔時導師作是語已氣絕命終尔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連七匝頂礼而去前至金山過金山已見青蓮花遍布其地其蓮花下有青毒地此地有三種毒所謂觸毒觸毒氣噬毒此諸毒地以身遠蓮花莖張目喘息而視太子尔時善友太子即入慈心三昧以三昧力即起進路踏蓮花葉而去時諸毒地而不毀傷以慈心力故逕至龍王所止住處其城四邊有七重塗畫其城塗中滿中盡龍以身共相縈結舉頭交頸守護城門

尔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

報恩經卷第四 第十卷 覆

為此毒龍所害者汝等一切衆生皆當失大利益尔時太子即舉右手告諸毒龍汝等當知我今為一切衆生欲見龍王

尔時諸毒龍即開路令太子得過乃至七重塗守城毒龍得至城門下見二玉女紡頗梨縷太子問曰汝是何人答言我是龍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內門婢耳太子語言汝為我通大海龍王問浮提波羅奈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峻路即請入宮王出奉迎其龍王宮紺琉璃為地床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為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

報恩經卷第四 第十卷 覆

喜遠屈塗涉欲須何物太子言大王
閻浮提一切衆生為衣財飲食故受
無窮之苦今欲從王乞左耳中如意
摩尼寶珠龍王言受我微供一七日
當以奉給

尔時善友太子受龍王請過七日已
得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
惡友問言汝從黨伴侶今何在善友
言善友船舫沉沒一切死盡唯弟一
身牽持死尸而得全濟一身財賄一
切已盡善友答言天下大寶莫先已
身弟言不尔人願富死不貧而生何
以故知然弟曾至孤獨聞諸死鬼作
如是論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
友答言今在路中弟聞是語心生嫉
妬憂慮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
善友言使我甚善得此寶珠今此路
路宜加守護

尔時善友即解寶珠與弟惡友而誠
勸言汝若疲乏眠卧我當守護我若
眠卧汝應守護尔時惡友次應守寶
珠其兄眠卧即起求二乾竹刺刺兄
兩目奪珠而去

尔時善友即嘆其弟惡友此有賊刺
我兩目持寶珠去而惡友不應兄便
懊惱我弟惡友似為賊所然如是高
唱聲動神祇經久不應尔時樹神即
發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩
目持寶珠去汝今嘆惡友何為善友
太子聞是語已悵然飲氣憂患苦惱
尔時惡友費持寶珠歸還本國與父
母相見自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
絕躄地以冷水澆面良久乃蘇父母
語惡友言汝云何乃能持是面來惡
友聞是語已心生懊惱即以寶珠埋
著土中

漸漸前行到利師跋王國利師跋王
有女先許與波羅奈王善友太子利
師跋王有一牧人名雷承為利師跋
王放五百牛隨逐水草

尔時善友太子坐在道中尔時牛群
垂逼踐踏中有牛王即以四足騎太
子上令諸牛群皆悉過盡然後移足
右旋死轉反顧迴頭吐舌舐太子兩
目拔出竹刺

尔時牧牛人尋復得見問言汝是何
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
言我是盲乞兒耳時放牛人遍體觀
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
供侍此人如我不異如是經一月餘
日其家狀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自主人
言我今欲去主人報言有何不適而
欲捨我去善友答言客主之義勢不
得久善友言汝若愛念我者為我作

一鳴等送我者多人民處大城聚落
今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
箏其音和雅悅可衆心一切大衆皆

共供給飲食乃至充足利師跋道上
五百七兒皆得飽滿時國王有一果
園其園茂盛常惠鳥雀時守園監語
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受其女女言
不去爲我送食共此盲人飲食訖竟
自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乱云
何共是盲人共居汝不知耶父母先
以汝許與波羅奈王善友太子善友

報恩經卷第四 第三十五

今者入海未還汝今云何爲乞人作
婦女言雖余乃至捨命終不捨離王
聞是語不能推逆即遣使者將盲人
未開著靜室

今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奉於汝
不逆汝意如是經九十日其婦小事
出行不白其夫良久乃還善友責數
汝私出外而不自我何處行還婦言
我不私行言言私與不私誰當知汝
其婦懊惱啼淚滿目即自呪誓我若
私行令汝兩目始終不若若不尔者
使汝一目平復如故作是願已其夫一
眼目睜瞞動平復如故晴光是是喻
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言言汝識
我不答言我識汝是乞人言言非也
我是波羅奈王善友太子婦言汝大

報恩經卷第四 第三十六

愚癡人云何乃發是言波羅奈王善
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徒
生來未曾妄語婦言虛之與實誰當
信之言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
所措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
起絕世无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无苦
爲我餉致給與此牧牛人利師跋王
即以金銀珍寶衣被飲食并與所放
五百頭牛其人歡喜稱善无量善友
太子而我未有幾許恩分而能報我

報恩經卷第四 第三十七

如是財賄時放牛人於大眾中高聲唱言夫陰施陽報布施之事果報弘廣余時無量大眾心生歡喜皆發施心賑濟一切求佛為本虛空神天讚歎其人遂成其言如是如是

余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余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死轉啼淚滿目報言大王夫人欲使求覓太子者不敢違命余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死轉而去夫人見已心生恃賴今者此鴈其必定得我子死活定實消息飛至大海經過周遍求覓不見次第往到利師跋國遇見善友太子在宮殿前其鴈經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余時太子即作手書具以上事向父

報恩經第四卷 第十八

母說復以書繫其鴈頸其鴈歡喜還波羅奈父母得太子書歡喜踊躍稱善无量具知太子為弟惡友之所危害奪取寶珠苦惱无量父母尋時相視惡友手脚枷鎖頭項閑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余時利師跋王作倡伎樂前後導從掃灑燒香懸繒幡蓋鍤鐘鳴鼓遠迎太子還至宮中以女姊之遣送往詣波羅奈國父母聞太子歸歡喜无量乘大名象作倡伎樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國上人民男女婦孺聞太子入于大海安隱還歸歡喜无量亦皆出迎善友太子前為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計父母起居訖竟舉手高聲報謝諸小國王及諸群臣國土人民一切大眾而作是言告屈大眾從是還歸善友太子白父

報恩經第四卷 第十九

王言我弟惡友今在何處王言汝不須問計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推便開獄門余時惡友手脚枷鎖頭項枷鎖往見善友兄見如是上白父母為弟脫於枷鎖脫枷鎖已即前抱持善言誘喻軟語問計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跪燒妙香即呪誓言此寶珠是如意寶者令我父母兩目明淨如故作是願已尋時平復父母得見其子歡喜踊躍慶幸无量

余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觀上手捉香爐頭面頂禮摩尼寶珠立誓願言我為閻浮提一切眾生故忍太辛苦求求實寶珠余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業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

報恩經第四卷 第二十

細色味具足滿染盈滿積至于膝次
兩名衣上服珠環釵釧次兩金銀七
寶衆妙伎樂舉要言之一切衆生所
須樂具皆悉充足菩薩修大慈悲行
檀波羅塞給足衆生一切樂具其事
如是

佛告阿難余時波羅奈大王者今現
我父悅頭檀是余時母者今現我母
摩耶夫人是余時惡友太子者今提
婆達多是余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
恩因乃得清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

佛說經卷第一 第三十經

與阿闍世王共為親善心相愛念信
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
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奈國提
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豫知人
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多報阿闍世言
王今助我阿闍世言何所作為答言
大王當立制限不聽施諸比丘衣被
飲食阿闍世王通宣令言若有施諸
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
次第七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
諸方求求乞食時提婆達多自阿闍
世王言佛諸大弟子等今皆不在如
來單獨一身王可遣信往請如來若
入宮城即當以酒飲五百大惡黑衆

佛說經卷第一 第三十一經

極令奔醉佛若受請未入城者當放
大醉象而踏然之

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介
時阿闍世王即放五百醉象奔逸捕
按樹木摧折牆壁崩倒哮啼大吼向
於如來時五百阿羅漢皆大恐怖踊
在空中徘徊佛上余時阿難圍遶如
來恐怖不能得去余時如來以慈悲
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余時如
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
多耳佛告大王我亦知之提婆達多
常欲毀害非適今也過去世時亦常
欲毀害我我以慈悲力乃能得濟
余時阿闍世王又手前白佛言世尊
提婆達多過去世時毀害如來其事
云何佛言諦聽吾當為汝分別解說
乃往過去不可計劫有大國王憍食
鴈肉使一獵師常網捕鴈時有五百
群鴈從北方來飛空南過中有鴈王

佛說經卷第一 第三十二經

墮落網中。今時獵師心大歡喜。即出草菴。欲取煞之時。有一鴈悲鳴。吐血徘徊。不去。今時獵師。彎弓欲射。不避弓矢。目不覷。捨即鼓兩翅。來投鴈王。五百群鴈。徘徊虛空。亦復不去。今時獵師。見此一鴈悲鳴。吐血。顧戀如是。今時獵師。作是念言。鳥獸尚能共相。慈慕。不惜身命。其事如是。我今當以。何心而煞。是鴈王。尋時開網。放使。令去。今時一鴈悲鳴。歡喜。鼓翅。隨逐。五百群鴈。前後圍遶。飛空而去。今時獵師。即自大王。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。今時大王。聞是語。已心意。慘然。尋發慈心。鳥獸共相愛念。護惜他。令其事如是。今時大王。即斷鴈肉。捨不復捕。大王當知。今時王者。今大王身。是今時獵師者。今提婆達多是。今時一鴈悲鳴。吐血者。今阿難是。今時五百群鴈者。今五百阿羅漢是。今時鴈王者。今我身是。

報恩經卷第二十四 阿難

今時阿難。心生顧戀。如本不異。今時五百阿羅漢。飛騰虛空。亦如本不異。今時提婆達多。常欲毀害於我。我以慈悲力。故因乃得濟。說是法時。无量百千人。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。如來所頭面。接足。礼時。我當以十指。甲。抓足。跌上。毒藥。入體。其必喪命。作是念已。如所思。惟往。如來所頭面。作礼。以手接足。今時毒藥。變成甘露。於如來身。竟无所為。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。上山頭頂上。排山上。石下。漸其命根。作是念已。上山排石。傷佛足。拍我慈悲心。怨親同等。復次提婆達多。過去久遠。不可計劫。今時有佛出興。于世。号曰應現如來。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。佛滅度後。於像法中。

報恩經卷第二十五 阿難

有一坐禪比丘。獨住林中。今時比丘。嘗患。蠅虱。即便共虱。而作約言。我若坐禪。汝宜默然。隱身。寂住。其虱如法。於後一時。有一土鼈。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。鼈言。我亦欲修習其法。虱言。能令隨意。今時比丘。尋便坐禪。今時土鼈。聞血。肉。香。即便食。噉。

今時比丘。心。生苦惱。即便脫衣。以火燒之。佛言。今時坐禪比丘者。今迦葉佛是。今時土鼈者。今提婆達多是。今時虱者。今我身是。提婆達多。為利養。故毀害於我。乃至今日。成佛。亦為利養。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。慰而哀傷。我以值遇提婆達多。故速得成佛。念其思故。常垂慈愍。今時如來。即遣阿難。往到地獄。問許。提婆達多。苦可忍不。今時阿難。受如來教。至地獄門外。問牛頭阿傍。言。為我喚提婆達多。牛頭阿

報恩經卷第二十六 阿難

傍言汝問何佛提婆達多過去諸佛皆有提婆達多阿難言我喚釋迦牟尼佛提婆達多阿難言我喚釋迦牟尼佛提婆達多阿難在外欲得相見提婆達多即言善來阿難如來猶能憐念於我耶阿難言如來遣我問計苦痛可堪忍不提婆達多言我處阿鼻地獄猶如比丘入三禪樂佛言菩薩摩訶薩修大方便引接衆生其受生死無量大苦不以為患若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者无有是處如來亦時即為大衆顯發提婆達多微密妙行大方便時無量百千菩薩得无生法忍無量百千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道虛空神天雨衆天花遍覆大衆作天伎樂放大光明讚言善哉如來所說法未曾有也一切大衆聞佛說法頭面作禮歡喜而去

大方便佛報恩經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉勅雕造

報恩經第五 第三張 覆

大方便佛報恩經卷第五

慈品第七

失譯人名在後漢錄

覆

尔時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎尔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无為即為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尔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肢節痛如針刺憂愁懊惱悶絕躋地以冷水灑面良久乃蘇即起合掌以偈讚佛

佛者辟甘露 聽聞无厭足 佛當有懈怠 无益於一切 五道生死海 譬如墮汙泥 愛欲所纏故 无智為世迷 前世行中正 加施而平等 故使眉間相 所照无有限 其眼如月初 微觀十方國 能令人心眼 見者大歡喜

尔時舍利弗說如是等百千偈讚歎如來已頭面礼足遶百千匝告諸大衆諸天龍鬼神人及非人諸善男子世間虛空性我性我世間虛空苦我苦我世間眼滅痛我痛我妙實法橋今當碎壞无上道樹今當摧折妙寶勝幢今當傾倒無上佛日没大涅槃山一切大衆聞是語已心驚毛豎即大恐怖日无精光諸山崩落地為大動時舍利弗於大衆中而說偈言

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 涅槃最安樂

時舍利弗說是偈慰喻諸大衆已現大神力身昇虛空化作千頭寶象一象身共相纏結千頭外向一一象皆有七牙一牙上有七浴池一一浴池有七蓮花於花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无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无間隙入無孔竅或身下出

報恩經第五 第三張 覆

火身上出水踊沒虛空或作千作百乃至無數現種種神變已從虛空下

往大衆中廣為說法示教利喜令无

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

无量利益已告於大衆而作是言我

今何心見於如來入般涅槃作是唱

已即昇虛空中出火即自燒身取

於涅槃時大衆惡慕舍利弗目不

暫捨心生惡慕舉聲大哭塵土全身

日無精光天地大動時大衆收取

舍利起塔供養余時有無量百千大

衆圍遶塔念舍利弗故心生苦惱猖

狂而行忘失正念

余時如來以慈悲力化作舍利弗在

大衆中余時大衆見舍利弗心生歡

喜憂苦即除因歡喜心故皆發阿耨

多羅三藐三菩提心余時阿難以如

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又

因緣先如來前而取減度令諸大衆

憂苦如是

佛告阿難及諸大衆舍利弗不但令

日先如來前而取減度過去世時亦

不能忍見我先取減度阿難白佛言

世尊舍利弗過去世時先取減度其

事云何佛言善聽乃往過去阿僧祇劫

余時有國名波羅奈其波羅奈王名

曰大光明大光明王王六十小國八

百聚落其王常懷慈心布施一切不

逆人意余時有一邊小國王常懷惡

逆余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

余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彼波

羅奈國乞大光明王頭諸臣皆无能

往者王復更宣令誰能往彼波羅奈

給我資糧此國去波羅奈六千餘里

王即給資糧遣至波羅奈國時婆羅

門往到波羅奈國界上其地六種震

動驚諸禽獸四散馳走日光障蔽月

无精光五星諸宿遠失常度赤黑白

虹晝夜常現流星崩落於其國中有

諸流泉浴池花葉茂盛常所愛樂者

而皆枯乾時婆羅門往到波羅奈城

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

停滯一七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為作礼

所從來耶冒涉途路得无疲倦婆羅

門言我在他方聞王功德布施不逆

人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉

遠近歌歎實无虛言故從遠來歷涉

山川今欲有所得王言我今名為一

切之施有所求索莫自疑難婆羅門

言審實余不我不用餘物今欲大相

從王乞頭王聞是已深自思惟我從

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

報恩經第五卷 第三十 廣

无始生死已來空喪此身未曾為法
空受生死勞我精神今者此身深欲
為求菩提及眾生命不與者違我
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
願我小自檢校委付國位夫人太子
過七日已當相給與

今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
語已辭如人啞既不能咽復不得吐
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
為婆羅門言我自乞用問我為大
臣語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
畏大臣斷其命報今時五百大臣語
婆羅門汝莫恐怖我等今者施汝无

報恩經第五卷 第七段

畏以大王故貧婆羅門何急用是膿
血頭為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
人民夫人太子為一婆羅門永棄孤
背王言今為汝等及一切眾生故捨
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
入靜室便以刀自斷其命

今時大王便入後園喚婆羅門來汝
今遠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尔
者何不以頭自繫樹枝王聞是語
心生慈愍此婆羅門怯而且羸若當

報恩經第五卷 第七段

不能斷我頭者而失大利即隨其言
以鎌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今時樹
神即以手拍婆羅門頭悶絕倒地

今時大光明王語樹神言汝不助我
反於善法而起惡難今時樹神聞是
語已心生苦惱即唱是言恠我苦哉
於虛空中無雲雨血天地大動日无
精光時婆羅門尋斷王頭持還本國
今時五百太子及諸群臣即以大光
明王所餘身骨起塔供養佛告阿難
今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
是今時大光明王者今則我身釋迦
如來是菩薩如是修習苦行指為眾
生念諸佛恩是故起越得成阿耨多
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
王頭布施數滿一千况餘身分身體
手足說是苦行因緣時有无量百千

報恩經第五卷 第七段

眾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
及非人聞佛說法歡喜而去

復次摩伽陀國有五百群賊常斷道
劫人枉濫無辜王路斷絕

余時摩伽陀王即起四兵而往收捕
送著深山懸嶮之處即取一二賊挑
其兩目則刺耳鼻余時五百群賊身
體苦痛命在呼窮余時五百人中有一
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

余時五百人尋共發聲唱如是言南
無釋迦牟尼佛余時如來在耆闍崛
山以慈悲力於遊軋陀山即大風起吹
動樹林起栴檀塵滿虛空中風即吹
往至彼深山諸群賊所全諸賊眼及
諸身瘡平復如故

余時諸賊還得兩眼身瘡平復血變
為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

報恩經第五卷 第四十

大衆異口同音而作是言諸未安眾
生我當安之諸未解脫衆生我當解
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
可思議佛在舍衛國余時崛山中有
五百人止住其中斷道劫人作諸非
法如來余時以方便力化作一人乘
大名象身著鎧仗帶持弓箭手執鉞
鉞所乘大象皆以七寶而莊校之其
人亦以七寶而自在嚴珠環嚴具皆
出光明單衣一已而入嶮路徑至崛
山余時山中五百群賊遇見是人而
相謂言我等積年作賊未見此也余
時賊主問諸人言汝何所見其人答
言見有一人乘大名象被服瓔珞并
象乘具統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无乏余
時賊主聞是語已心生歡喜密共唱
令而作是言慎莫所射徐徐捉取即
前後圍遶一時而發時五百人同聲
唱喚

余時化人以慈悲力慈而哀傷尋時
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死轉
大哭起共拔箭其箭堅固非力所堪
余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為捉
對由來未有即共同聲說偈問曰
卿是何等人為是呪術力為是龍鬼神
一箭射五百苦痛難可陳我等身歸依
為我出毒箭隨順不敢違
余時化人說偈答曰
所瘡無過惡射箭無過惡是壯莫能拔
唯從多聞除
余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
盲者得覩癩者得申拘攣者得手足
若邪迷者得覩真言摠要而言諸不
稱意皆得如願
余時如來為五百人示教利喜說種
種法時五百人聞法歡喜身瘡平復
血反為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恭敬
隨順諸佛念佛慈悲力拔苦身心安

報恩經第五卷 第四十

報恩經第五卷 第四十

應當念佛思菩薩及善友師長及父母
及諸眾生類然觀心平等思德无有二
今時虛空中欲界諸天憍尸迦等兩
衆天化作天伎樂供養如來異口同
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過妙法亦難聞
宿殖衆德本今遇釋中神我等念佛思
亦當發道心我今得見佛所有三葉善
為諸衆生故迴向无上道

今時諸天說是偈已遠百千頭面
礼佛飛空而去

復次如來方便慈善根力不可思議
今時毗舍離國有一婆羅門執善邪
見貪著我慢舍利弗大目犍連往到
其家說法慰喻而不信受執著邪論
其家大富財寶无量家无有子一旦
崩亡財賄没官思惟是已幸祠諸山
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踏即便
命終父母聞之舉聲大哭自投於地生

報恩經第五卷 第十度 度

狂癡心塵土全身自拔頭駭而作是
言一何薄命生亡我弥前趣兒所抱
持死尸舉聲慟哭絕而復甦心發狂
癡裸形而行得觀如來如來以慈善
根力化作其兒

今時父母即前抱持歡喜无量狂癡
即滅還得本心如來今時即為說法
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今時
流離王起四種兵伐舍維國得諸釋
子穿坑埋之坑悉齊腋令不動掘過
一七已如來今時以慈善根力即化
其地變成浴池其浴池水具八功德
有妙香花所謂波頭摩花分陀利花
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
提心發菩提心已時流離王即以酒
飲五百黑象極令醉醉脚著鐵甲鼻
繫利劍即聲惡鼓放諸群象踏諸釋
子身諸肢節皮骨糜碎狼藉在地以
如來慈悲力故身心安樂身心安樂

報恩經第五卷 第三度 度

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
眼却觀本緣尋相謂言我等蒙佛慈
思得生於天七寶宮殿名天上服身
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
生隨有佛法所流布慶若城邑聚落
山林樹下宮殿舍宅有讀誦書寫解
說其義隨流布慶稱意供給今无乏
少若有刀兵疾疫飢饉我等應當晝
夜擁護心不捨離今時諸天發是願
已身命色力光明晃耀復倍於常歡
喜踊躍飛空而去

復次如來方便慈善根力不可思議
今時流離王伐舍維國毀害諸釋種
已選諸釋女擇取端正才能過人各
元數伎取五百人前後圍遶作倡伎
樂還歸本國夫人姝女昇正殿上結
加趺坐告大衆言我今使樂舞善无
量時諸釋女問流離王言汝今云何
使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

報恩經第五卷 第四度 度

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流離王
不誠思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指令今者諸
人齊共射之令箭莫傷即起四兵往
逆流離去四十里挽弓射之箭箭相
續苦相相挂時流離王見是事已即
懷恐怖退還歸去過九十日復起四
兵伐諸釋種今時諸釋尋共議言流
離惡人不知慙愧而復更求欲相危害
今時諸釋復立指限今日諸人齊共
射鎗莫令傷人時諸釋種齊共射之
悉令諸人所著鎗仗鎗斷壞裸身
而住時流離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
弟子持不煞戒修行慈悲若不令者
我等身命久已殞滅王言審如是者
更可前進

逼近諸釋種中有一婆羅門語諸釋
子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
流離戰一箭射七未久之間傷煞轉
多流離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
為徒黨即集釋衆共損出是婆羅門
種既損出已流離四兵壞舍維國以
是因緣令汝得勝時流離王即生慙
愧喚諸陀羅即則耳鼻截斷手足斷
手足已即以車載棄於塚間時諸釋
女死轉無復手足悲號酸切苦毒經
身餘命無幾時諸釋女各稱父母兄
弟姊妹者或復稱天哭地者苦切无
量惟其中有第一釋女告諸女言姊
妹當知我曾從佛聞若有一人能於
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无釋迦牟尼
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀復
更唱言苦哉苦哉痛哉痛哉嗚呼婆
伽婆修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
雨雨諸女人身既蒙雨已身體手足
還生如故諸女歡喜俱唱是言如來
慈父无上世尊世間妙樂世間眼目
於三界中能拔其苦施與快樂所以
者何我等今者得脫苦難我等今者
當念佛恩當念報恩諸女念言當以
何事而報佛恩如來身者金剛之身
常住之身无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
嚴住大涅槃等觀衆生如羅睺羅怨
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園比丘尼
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為說
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懷苦惱此安
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
何為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
便隨從度為弟子時諸釋女既蒙聽
許悲喜交集而作是言和上當知我
等在家衆苦非一親族喪亡割削耳
鼻截斷手足禍患滋甚

今時和上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

今時華色比丘尼即入三昧以神通
力放大光明照閻浮提諸山有緣天
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姪垂欲
產時還父母家如是次第數年生子

報恩經第五卷 第七經 覆

後復有姪垂產之日皆乘車馬夫妻
相將歸父母家中路有河其水瀑長
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疼痛
即便起坐未久之間即便脫身生一
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盤繞前至夫
所夫眠不覺亦盤繞我我時唱哭她
來她來哭夫不應夫奴已死今時
毒蛇亦盤繞牛馬至日出已其夫身體
腫脹爛壞骨節解散狼籍在地憂悲
恐怖悶絕躄地舉聲大哭以手捶胸
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
產者以裙盛之銜着口中即前入水
正到河半又視大兒見一猛虎奔走
馳逐開口唱哭口即失裙嬰兒沒水
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
大哭恠我恠我今一旦見此禍酷

報恩經第五卷 第七經 覆

即到岸上悶絕躄地未久之間有大
伴至今時伴中有一長者是我父母
舊所知識我即前問父母消息今時
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
躄地良久乃蘇未久之間有五百群
賊即壞衆伴今時賊主便將我去作
賊主婦法常使守門若有緩急為人
所逐須速開門後於一時夫與群賊
共行抄劫

今時財主王及聚落并力馳逐即還
其家今時其婦在其舍內挽娘生子
夫在門外再三嘆已內無人開門

今時賊主即作是念今此婦者欲危
害我思惟是已即緣牆入語其婦言
以何事故不開門耶婦言以產生故而
不及耳今時賊主見是事已瞋恚小
息語其婦言人有娘者便當有子汝
為產故危害於我用是子為速往煞
之今時其婦心生憐愍不忍煞之
今時賊主尋拔刀斫解斷手足語其
婦言汝可還取若不食者當斷汝頭
今時其婦以恐怖故即還食之既還

報恩經第五卷 第七經 覆

食已瞋恚便息其夫於後續復劫盜為王所得即治其罪治賊之法要斷其命合婦生埋我時身體著妙瓔珞鉢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伺捉得以律斷之如治賊罪治賊罪法即斷其命合婦生埋埋之不固於後夜時多諸虎狼把發塚開食噉死尸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忘憂除患時有長老婆羅門等以憐愍心即語我言曾聞釋迦牟尼佛法之中多諸安隱無諸憂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因緣自致得道時諸釋女聞是語已心大歡喜得法眼淨諸會聽眾各發所願歡喜而去亦時佛姨母憍曇彌比丘尼告一切比丘尼式又摩尼沙彌尼優婆夷及一切女人而

報恩經第五卷 第三張 覆

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一切眾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无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苦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眾生成故亦失无上梵王之位能為建立正法勸發諸請使一切眾生得利樂故是故如來不聽女人樂為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為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悵憂悲苦惱即出祇桓悲淚滿目

報恩經第五卷 第三張 覆

母人莫愁我當啟請如來使母人得入佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜亦時阿難入白佛言世尊今欲從佛啟請一願佛言聽汝說之阿難白佛言憍曇彌母人者乳哺養育如來色身至今得佛依因母人之所成立母人於如來有大恩分如來猶尚聽於一切眾生入佛法中況於母人而不聽許

佛告阿難如汝所說如來非不知母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漸滅滅於五百歲是故如來不樂喜聽女人入佛法中亦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眾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慈

報恩經第五卷 第三張 覆

勸請如來得使母人稱遂本願阿
難具宣如來慈愍之教母人聞已悲
喜交集而我身者是元常身今日乃
得貿易寶身今我命者念念還滅代
謝不定始於今日貿易寶命今我所
有身命財者眾緣所共无有真主今
日乃得貿易寶財哉思惟如是功德
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
如來即當宣說微妙八敬之法難可
毀犯

今時憍曇彌母人即以大悲重修其
心普為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脫諸
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

報恩經第五卷 第三十次 覆

終不有思於諸眾生如來終不於諸
眾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眾
生計有恩无恩者無有平等何以故
若有眾生毀害於佛如來不瞋若有
眾生以栴檀汁塗如來身如來不喜
如來普於眾生慈親等觀唯是阿難
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眾聞法歡喜
右遶而去

大方便佛報恩經卷第五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

報恩經第五卷 第三十次 覆

大方便佛報恩經卷第六

失譯人名在後漢錄

優波離品第八

本時如來大眾圍遶供養恭敬尊重
讚歎念時阿難即從座起觀察眾心
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
諸大眾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
眾增仰護持正法持律第一堪任供
養能令眾生成就三種妙果所謂現
報生報後報是故當知優波離者奇

特妙行偏為大悲菩薩已於過去无量百千万億諸佛所殖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亦於難陀比丘聞佛說已即從座起頭面礼大橋陳如足次第至優波離前倭仰而立合掌而已亦時如來即為難陀而說偈言難陀當應知汝憂貧窮亦不失富貴出家法應尔

難陀聞佛示教利喜種種說法心生歡喜即正衣服頭面礼優波離足應時天地六種震動身心柔軟速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持戒元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聆諸問耳

云何名三寶佛法及衆僧三寶若无性云何分別說法僧老別名師依三寶者云何而奉行三歸若一者不應說言三若說三歸者云何七衆名尔

報恩經卷第一 第三

時優波離自佛言世尊何所歸休名歸依佛尔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照既開自覺覺彼故名為覺佛於一切法能一切得一切說問曰佛云何一切說為應時適會隨立說耶為當部黨相從說耶若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為諸弟子制戒輕重有殘无殘撰為律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨時說法集為增一是勸化人所習為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若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若曰有別相一切捨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

報恩經卷第一 第三

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攝佛耶若曰不尔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无边法能无边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盖亦大法大法相無邊佛以无边智知說无边法二乘智有邊故不攝法相復次有根義根者慧根義者慧所緣法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原底兼有所不周是以不得攝如實智以是種種義故二乘不得攝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勸比丘云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定

報恩經卷第一 第三

或以餘緣秘惜不說佛所得法以慈悲力故樂為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尔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若向三乘人未得而退若修比丘三業解墮不違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果退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不用九故名退也有云無不用退如誦二十萬言經凡夫力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦尔用能即用無障導故无不用退又云佛无不用退如著泥洹僧時不直尔著如凡夫人法皆為利

報恩經第六卷 第五卷 蓮

益衆生故凡所用法有益則用無益不用非不能用故无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尔又云下果忍作无導道智作解脫道三果智作無導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道有退見諦無逼迫見諦無逼迫見諦結見理思惟微生故逼迫不退也又云見諦智力强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无色界故不退也以此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未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擲聞以世世從樹猴中未得名世尊凡言如是我聞者佛在時言我聞為是滅後也撰法藏者言我聞佛二

報恩經第六卷 第六卷 覆

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為求法恭敬佛故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我食欲見便見又佛二十年中所說法盡為我說問曰二十年中所說法句何由可說答曰佛善巧方便於一句法中演无量法能以無量法為一句義佛指示其端緒阿難盡已得知速利强持力故八万法者又云如樹根莖枝葉名為一樹佛為衆生始終說法名為一藏如是八万又云佛一生說法名為一藏如是八万又云十六字為半偈三十二字為一偈如是八万又云長短偈四十二字為一偈如是八万又云如半月說戒為一藏如是八万又云佛自說六万六千偈為一藏如是八万又云佛說塵勞有八万法藥亦八万名八万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

報恩經第六卷 第七卷 覆

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為天王所願如意佛言如是有時佛化作化佛化佛說法律則不令一切佛說是故以佛在初又如契經隨處隨律則不令若屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在眾結若聚落有事亦在眾結若於五眾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為名或以地為稱或以城為名此國以龍為目迦蘭陀聚落者以鳥名之又去聚落主名須提鄰者父母求請神祇得故名求得富貴者富有二種一眾生類二非眾生非眾生者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅眾生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富也貴者或為封主或有美德人所宗教故言貴也自歸三寶受三歸法

問曰三歸以何為性有論者言三歸是教无教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教也若純重心有

身口無教是謂教无教又云三歸是王業性身口意世也又云三歸是善五陰以眾生善五陰為三歸以三寶為所歸所歸以救護為義辭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眾生亦亦繫屬於魔有生犯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為鷹所逐入舍利弗影戰懼不解移入佛影泰然无怖大海可移此鵠无動所以余者佛有大慈大悲舍利弗无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亦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蓋是定業是故難救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不須佛教云何三寶能

有救護答曰提婆達多歸依三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自号一切智人與佛爭竟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虞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於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意識界法界十二入中意入法入所攝五陰中无漏五陰所攝佛實於四諦中道諦少入法實於四諦中盡諦所攝僧實於四諦中道諦少入佛實二十二根中無知根所

攝法實是盡諦無為故非根所攝僧
實二十二根中三無漏根所攝佛實
於十八界中意識界法界少八
十二入中意入法入少入五陰中无
漏五陰少入法實於十八界中法界
少入十二入中法入少入法實非五
陰攝陰是有為法實是无為故僧實
於十八界中意識界法界少入
十二入中意入法入少入五陰中无
漏五陰少入問歸依佛者為歸依釋
迦文佛為歸依三世佛耶答曰歸依
三世佛以佛法身同故歸依一佛則
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
何以故如猷沙門經說猷沙門王歸
依三寶歸依過去未來現在佛以是
義故應歸依三世諸佛問曰若介者
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
一佛為師亦歸三世諸佛直以一佛

報恩經第六卷 第十卷 覆

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
歸依法答曰歸依法迴轉斷欲无欲
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
何所歸依答曰歸依法迴轉良祐福
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
佛自說一切諸眾中佛眾第一群如
從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍
醐於中眾勝眾妙佛弟子眾亦復如

報恩經第六卷 第十一卷 覆

是若有眾僧集在是中四向四得无
上福田於一切九十六種眾中眾尊
眾上无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
別以三寶而言无師大智及无學地
一切功德是謂佛寶盡諦無為是謂
法寶聲聞學無學功德智慧是名僧
寶以法而言无師無學法是名佛寶
盡諦无為非學非无學法是名法寶
聲聞學無學法是名僧寶以根而言
佛是无知報法寶非根法僧是三无
漏根以諦而言佛是道諦少入法寶
是盡諦僧是道諦少入沙門果而
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眾
而言佛是道法寶是果僧是道法寶

報恩經第六卷 第十二卷 覆

是果佛以法為師佛從法生法是他母佛依法住問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法為初答曰法雖是佛師而法非佛不邪所謂道由人弘是故佛在初

余時優婆塞復自佛言世尊若受三歸戒時先稱法實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者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實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自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為知故說又言受三歸竟說不煞戒余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

故兼以本意持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答不受三歸一切得戒以先受三歸故若先受三歸直白羯磨得戒不答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元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家是重者一戒若犯永不超二雖起難起若波利婆沙摩鄰埵二十眾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又戒是无漏戒是禪戒不答曰非无漏戒亦非禪戒此波羅提木又戒若佛在世則有

此戒佛不在世則无此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木又戒從教而得禪无漏戒不從教得波羅提木又戒從他而得禪无漏戒不從他得波羅提木又戒不問祇與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必禪无漏心中有戒餘一切心中無也波羅提木又戒但人中有禪戒无漏戒人天俱有波羅提木又戒但欲界中有禪無漏戒欲色界成就無漏戒波羅提木又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為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煞他難他人問言何以故尔答言不作以酒乱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乱報以飲酒故速感倒乱猶若狂人又酒乱故廢失正業坐禪誦經佐助眾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煞可盜可姪可妄語衆生上得戒耶若於不可煞不可盜不可姪不可欺誑衆生上亦得戒耶答曰於衆生得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可煞不可煞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切有命之類得此四戒以初受戒時一切不煞一切不盜一切不姪一切不妄語无所限齊以是故一切衆生上无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得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煞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反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

報恩經第六卷 第十二章 戒

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中一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒戒盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不姪戒而後娶婦犯此戒不答曰不犯所以介者本於女上得邪姪戒今是自婦以非邪姪故不犯此戒以是義推之一切同介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二十一戒如一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三十三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无量戒不可一時盡犯而得一時捨戒也夫破戒法若破重戒更无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持戒无漏戒一切不得

報恩經第六卷 第十三章 戒

若破五戒中重戒已若受八戒十戒具戒并持戒无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持戒无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持戒无漏戒波羅提木又戒於三戒中何戒為勝答持戒勝有云波羅提木又戒所以介者若佛出世得有此戒持戒无漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木又戒持无漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木又戒持无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為根本持戒无漏戒不介是故於三界中尊尊殊勝初受戒時自四羯磨已戒已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介者初一念戒色思願滿足以通思故名思業道以前戒為因故後戒色任運自生是

報恩經第六卷 第十四章 戒

故但名業非業道初一念戒有教無教後次第生戒但有無教无有有教初一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此義優婆塞復自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眾生故不得戒現在一念是眾生故得戒問曰為善心中得戒為不善心中為元記心中為無心中得戒答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和上問精進上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瞋或眠於眠心中而生戒色是名元記中得戒也先以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定即於今時成就戒色名无心中而得戒也優婆塞復自佛言若白衣不受五戒直受十戒為得戒

不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙弥戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒憂波離復自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即失次第又破威儀復次或有眾生應受五戒而得道果或有眾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自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弥非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙弥即失

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弥名失自本次第得出家次第若沙弥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弥名得比丘名失沙弥次第得比丘次第終始常是戒而隨時名辭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故是一葉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有異而故是一戒亦如是雖三時有異戒元異也優婆塞復自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言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憂波離復自佛

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又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是義故隨心有上中下得戒不同无定限

報恩經卷第六 第三十品 戒

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四羯磨受戒和上不現前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設无和上亦得受戒優婆塞復白佛言五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不得販賣畜生以此為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杖以此為業若自有者直賣者聽三者不得沽酒為業若自有者亦聽直賣四者不得壓油多然魚故天生法亦屬賣以來麻中一切若无至處壓油无過五者不得作五大色染業以多然魚故洛沙等外國染法多然諸魚是故不聽謂秦地染青法亦多然魚墮五六染數優婆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為體八事助成齋體共相支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆為在何衆雖不覺終身戒以

報恩經卷第六 第三十品 戒

有一日一夜戒故應名優婆塞有七若名優婆塞无終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人有經說憂波離復白佛言若七衆外有波羅提木又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然生令言語決絕莫使與終身戒相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亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋无清淨法設身口清淨若心起貪欲覺瞋恚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地中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德分作十

報恩經卷第六 第三十品 戒

六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂取後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情色或作音樂或食瞰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无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導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介者佛本聽受一日一夜齋法以有定限不可違也憂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介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非是毗尼不可以定實義也又云此或是迦旃延以度億耳故作此變化感

無量壽經第六卷 第三十六

悟其心非是實事若受齋已欲捨齋者不必要從五眾而捨若欲食時趣語一人齋即捨也凡得波羅提木又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一時大目犍連以弟子有病上忤利天以問耆婆正值諸天入歡喜園今時目連在路側立一切諸天無顧看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礼目連足目連種種因緣責其不可耆婆答目連曰以我人中為大德弟子是故舉手問評頗見諸天有介者不生天以著樂深心不得自在是使介耳目連語耆婆曰有弟子病當云何治耆婆答曰唯以斷食為本有時目連勸釋提桓因佛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今來反覆三受猶故不來此一天子唯有一婦有一伎樂以染欲情深難復天王命重不

無量壽經第六卷 第三十七

能自割後不獲已而來帝釋問曰何故介耶即以實而對帝釋白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元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苦身心燒然地獄无量苦惱種種楚毒心意痛著无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遺寶頭盧往彼大作佛事有四部眾東方亦有比丘在彼亦作佛事唯有罽曇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

無量壽經第六卷 第三十八

得戒二種人不得戒黃門二根如男
女中若煞父母阿羅漢出佛身血壞
法輪僧汗比丘尼賊住越濟人斷善
根如是人等盡不得戒大而觀之受
淨佛法者蓋不足言若天若龍鬼神
若鷲單越若不男二根種種罪人盡
得受三歸也問曰三世諸佛得戒等
不答曰不等凡得戒者於衆生類非衆
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若薩行盡具
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部由
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
九十部由他衆生者但云從佛得度

無量經第六卷 第三十經 後

者有舍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
九十部由他衆生者直佛邊得度者
捨而言之元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然衆生上得
惡戒不可然衆生上不得惡戒又云
可然不可然衆生上盡得惡戒如屠
兒然羊常懷然心作意然羊无所齊
限設在人天中今者不然而受生展
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毆贈三者養
賭四者養雞五者捕魚六者獵師七
者網鳥八者捕藥九者呪龍十者獄
吏十一者作賊十二者王家常差捕
賊是為十二惡律儀人養雞業等謂
皆不離惡律儀惡律儀戒有三時捨
死者欲受盡時受盡律儀戒時如受三
歸時初始一說即捨惡戒第二第三

無量經第六卷 第三十經 後

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
貪利共屠兒作惡事今時名犯善
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
意即得所以今者以是惡法順生死
流无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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無量經第六卷 第三十經 後

大方便佛報恩經卷第七

覆

親近品第九

失譯人名在後漢錄

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元方善
男子有佛出世無畏王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊應現世間
引接有緣有緣既盡還神涅槃滅度
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
賊難有五百人共為徒侶前至嶮路
於嶮止處五百群賊常住其中前後
圍繞欲劫行伴今時賊主密遣一人
歷伺諸伴應時欲發今時賊中復有
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悶恐相傷損
故來相告語汝密自作方便遠捨而去
勿令伴知今時婆羅門子聞此語已
辟如人噎既不得咽又不得吐欲告

語伴懼畏諸伴害此一人若害此人
懼畏諸伴沒三惡道受无量苦若默
然者賊當害伴若然諸伴賊隨三惡
道受无量苦作是念已我當設大方
便利益衆生不自為已三惡道苦是
我所宜思惟是已即便持刀斬此賊
命使諸同伴安隱無為今時衆伴異
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
大惡今時婆羅門子胡跪合掌心生
慙愧而我今日不應作惡為利衆生
及諸同伴今時衆伴復作是言汝自
然人於我何益答衆人言此是惡賊
欲謀害衆伴為是伴故斷此人命令
伴安隱還家而我罪報甘受地獄今
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无
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為救身
命我等衆伴便為更生作是語已此
婆羅門子為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

報恩經卷第七 下 覆

作是語已即今發心今時五百群賊
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知
不應作是大惡為欲利益一切衆生
并護汝等身命故今時群賊而作是
言卿自然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
汝等身命安隱今時諸賊聞是語已
而作是念我等身命便為更生即前
合掌向是童子善哉大士修大悲者
願勸我等何所作為答曰我所作者
唯當速發無上菩提之心今時諸賊
為報恩故尋聲即發阿耨多羅三藐
三菩提心佛告阿難善哉勤求精進
欲在嚴菩提欲報佛恩當當憶念一
切衆生如一子想善男子當知今時
婆羅門子豈異人乎則我身是以是
因緣起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憐賤元
人親近住在邊外朽壞房中今時如

報恩經卷第七 下 覆

來即示神力隱蔽大衆令无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无量百千前後圍遶雨衆天花作種種天樂住虛空中今時忉利天王手持百福莊嚴微妙澡罐咸滿清淨大悲淨水即前奉迎頭面礼如來足却住一面

今時如來即伸百福莊嚴辭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瓶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无釋迦牟尼南無大慈悲父南無无上軍勝醫王而我今日身病除愈唯有心病如來今者為憐愍故施我法藥除我身心所有重患今時如來告病比丘如來今者念汝重恩如來今者欲報汝恩今時病比丘歡喜无量佛時即為示教利喜比丘歡

報恩經第十卷 第四品 廣

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諸天皆隨疑網如來云何枉屈神德洗病比丘瘡癰膿血云言報恩其事云何願為我等分別解說佛告釋提桓因及諸天人大衆汝等善聽當為汝說宿世之事釋提桓因乃往過去无量阿僧祇劫今時有王惡逆无道非理壓伏逼奪取財今時惡王與一五百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今時五百常行鞭杖得財多者便令不着若無財者或致失命以此為當時有優婆塞犯小官事將付五百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无量憍尸迦當知今時五百者今病比丘是優婆塞者今我身是是故菩薩於无量阿僧祇劫輕思重報乃至正覺心常不忘今時釋提桓因及無量天衆歡喜无量有四万八千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

報恩經第十卷 第五品 廣

止佛告阿難若有善男子善女人知思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為知恩復行八法是名報恩何等為八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱六者識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自不覺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今時阿難即登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无量阿僧祇劫今時有佛出世名毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出興于世教導有緣有緣已盡還神涅槃正法像法滅已有國名波羅奈人民熾

報恩經第十卷 第六品 廣

威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
神仙亦住其中余時多有諸禽獸等
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余時有
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
皮奉獻國王必施爵祿七世无乏思惟
是已復發是言堅誓師子獸中之王
弓箭所不及諒網所不制我今復當更
設異計堅誓師子所敬望者乃是沙
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
我必求親附以親近已便復挽弓藥
箭射之万无不獲思惟是已即便還
家而唱是言祖先已來歷世相承常
為獵師未曾聞獸身毛金色况復見
之今欲獵取即剥鬚鬣而被法服如
所思惟還入山中坐一樹下余時堅

雜思經第七卷 第五

誓師子見是比丘心生歡喜騰躍親
附欲比丘足余時獵師即便射之既
被毒箭噬啖哮吼欲前搏掇臨欲毀
害復作是念此是沙門被壞色衣是
三世佛賢聖慍懣我今若害不足為
難若奪其命便奪諸佛賢聖慍懣相
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
發是言不足為難若毀害者諸佛賢
聖之所呵責又復世間善惡不別此
是惡人懷毒陰謀欲害我我若不
忍與彼惡人則元有異修忍之人一
切愛敬不忍之人眾所憎惡增長煩
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離善友
故不聞正法不聞法故重繫煩惱以
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
諸禽獸四散馳走无雲雨血日無

雜思經第七卷 第五

精光余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
惟我徐問獵師以何方便而得是皮
余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
所願余時獵師具以上事向大王說
王聞是語心生憂惱辟如人噓既不
得咽又不得吐即出宣令一切大臣
及諸小王大眾已集即自宣言諸君
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眾生發
菩提心令一切眾生得大利益如何
今日是惡獵師設是方便煞是菩薩
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
道共為勞侶思惟是已即取獵師奪
其命根持師子皮還入山中到尸骸
所即以牛頭拊檀聚而成積以火聞
維師子皮骨水取舍利起塔供養
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

雜思經第七卷 第五

友乃至喪命終不起惡何以故為知
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為聞
佛法乃至一偈一義三界煩惱
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
不以為患菩薩為一偈故尚不惜命
況十二部經為一偈故尚不惜身命
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
心無憍慢為衆生故至心聽法不為
利養為衆生故不為自利為正法故
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
於法是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
恩為欲流布諸佛正法為欲增長諸
佛法故為令世間信佛法故為令一
切無量衆生悉得无上菩提道故是

報恩經第一卷 第二十二偈

故菩薩念十方無量諸衆生故為報
諸佛之重恩故是故菩薩所以勤求十
二部經菩薩何故勤求佛法欲令衆
生生信心故是故求於因論為知諸
過罪故為破外道惡邪論故為知方
便調衆生故為欲分別如來語義世
語義故是故菩薩求於因論菩薩何
故求於聲論為令言辭淨莊嚴故不
淨之言不能宣說明了義故為欲解
知一切義故不壞正語憍慢心故破
於邪見為知方便調衆生故是故菩
薩求於聲論菩薩何故求諸醫方為
令衆生離諸惡不善四百四病故為
憐愍一切衆生為令生信心故既得
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為易得財
利衆生故為衆生信心故為知世
事破憍慢故調伏衆生故知一切法
調闡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
提成一切智為得无上菩提故求於
五事菩薩知恩報恩者為衆生說說

報恩經第一卷 第二十二偈

何事云何說說何事謂十二部經云
何說謂成就五事為得阿耨多羅三藐
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為
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
不應為說若聽者求於法過求說者
過不應為說若聽者依人不依法不
依法者不應為說若聽者依字不依
義不應為說乃至聽者不依了義經
者不應為說何以故是人不能恭敬
諸佛菩薩清淨法故若說法者尊重於
法聽法之人亦生宗教至心聽受不
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
真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為說

報恩經第一卷 第二十二偈

法乃至愛樂其心慢恣及貧窮人方便開示而為說法不為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為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持熾然法炬為利益一切眾生應當修施戒多聞供養說者不求法過及說者過无有害心施眾生無畏是名知恩受人天樂得道涅槃是名報恩菩薩復有四種修於忍辱破壞不忍莊嚴菩提攝取眾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无有瞋心眷屬不壞不受苦惱心無悔恨捨是身已受人天樂速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眾生為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眾生打擲呵罵是名利他捨是身已受人天樂身得大力獲善

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眾生為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眾生是名報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眾生為菩提道修行智慧以知法界故受身安樂是名自利能發眾生世間之事及出世事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非宿命智知宿世之事為觀衆生善惡諸業同受善者為欲利益一切衆生故菩薩摩訶薩以大方便處兜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龍闍婆阿修羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽以諸花香微妙伎樂幢蓋供養三十二相莊嚴其身无能勝者以慈善力壞魔兵衆一支部同那羅延所得大力童戲之年不學世事而能知之无師而學自然而得阿耨多羅三藐三菩提梵天勸請為諸衆生轉正法輪正受三昧雷聲震吼不能令動諸獸親附愛如父母畜生奉食佛知心故雲神降雨洗浴其身樹垂曲枝蔭翳其軀既成道已六年之中魔常伺求不得其短常在禪定成就念心善能了知覺觀起滅是名菩薩共生不可思議不共生者為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留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无有動亂旋藍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細縷六者手
足柔軟七者臍踣踣如伊尼延鹿王
八者踝骨不現九者平立手摩於膝
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
十者缺骨平滿二十一者得身臍相
二十二者口四十齒二十三齒密
不疎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腠相二十八
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
發心堅固菩提知恩報恩修是妙行
是故今得無上菩提

無量壽經卷第十 第八

修持淨戒故得足下平供養父母和
上師長有德之人以是因緣得足下
輪相於諸衆生不生害心无劫盜想
若見父母和上師長有德之人遠出
奉迎安施牀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
緣得指細縷以好酥油摩洗父母和
上師長有德之人以是因緣得手足
柔軟修集善法不知厭足以是因緣
得臍踣踣聞法歡喜樂為人說為法
走使以是因緣得踝骨不現相三業
清淨臍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為療治以
是因緣得身圓相聞法歡喜樂為人
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
上師長有德之人若行道路佛塔僧
坊除去埽石荆棘不淨以是因緣得
一一毛右旋相若以飲食瓔珞施人

無量壽經卷第十 第九

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
如法而行為除不善教以善法以是
因緣得上身如師子相得肩圓相缺
骨平滿相以何業緣得纖指相即此
業緣得身臍相遠離兩舌和合聞諍
以是因緣得四十齒相齒密不疎相
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无上法
味見有志者施其憶念自持五戒轉
以教人修集悲心能大施法以是因
緣得肉腠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
各各說其因緣真因緣者持戒精進

無量壽經卷第十 第十

何以故若不持戒能修精進尚不得人身况得三十二相无見頂及肉髻相等无差别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細緩相七處滿相細軟肩圓鼓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疎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着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无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迴向菩提以是因緣得二孔一毛相身毛上靡口四十齒重上味相勤精進故以是因緣得方頬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齋平紺青目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性行時

報恩經卷第一 第十九

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十二行余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自毫元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乎无量無邊不可思議微塵等諸佛世界為衆生故行大慈悲知恩報恩修集此不可思議甚深微妙不可思議如是相好一一相好能利益无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降魔成佛轉正法輪利益衆生渡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思

報恩經卷第一 第二十

護持正法書寫讀誦微妙甚深大方便報恩經典誰能於後惡世建大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今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能護正法教化衆生今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久所求索我若能令一切具足智德菩薩復作是言我能惠施衆生大智法體菩薩乃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无盡意菩薩言世尊我能教化一切衆生志令見無盡界義月上菩薩言世尊我

報恩經卷第一 第二十一

能惠施一切衆生无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為念佛恩為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七万二千聲聞發无上菩提之心及餘一切諸天龍鬼神乾闥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

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

報恩經第六卷 第三十二張 覆

佛說菩薩本行經卷上

失譯人名今附東晉錄

覆

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊見諸沙門身心懈怠不勤精進告阿難言夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起在家精進衣食豐饒居業益廣遠近稱歎出家精進行道皆成欲得具足三十七品諸禪三昧道法之藏截生死流至泥洹岸無為安樂當勤精進勤修為本欲得六度无極四等四思如來十力四無所畏十八不共特異之法六通三達成一切智欲得具足三十二相八十種好嚴淨國土教化衆生皆由精進而得成辦佛告阿難乃往過去无央數劫時有五百長者子設施大壇堅立大幡擊鼓宣令沙門婆羅門貧窮乞食者當惠與五百長者子各出珍寶象馬車乘衣被飲食各隨所之悲皆與之時有一貧人周行詣國

至此國中見五百長者子施立大壇賑窮濟乏周救一切无所遺惜而問之言汝等布施所作功德求何等願即便答言持此功德欲求佛道余時貧人重復問曰何謂佛道其法云何諸長者子而答之言夫佛道者過於羅漢辟支佛上三界特尊天人之師无量慈悲無極大哀普應五道衆生之類猶如赤子教化一切悉令為善斷絕衆生三塗之苦度生死海使至泥洹安樂之處所謂佛者諸惡永盡諸善普會无復衆垢諸欲都滅六度無極皆悉滿畢以權方便隨時教化而无有極有十神力四無所畏十八不共奇特之法三十七品道法之藏而无有極身紫金色三十二相八十種好六通清徹無所罣碍前知无窮却觀無極現在之事靡所不知三達遍鑒顯于十句有如此德故號為佛也諸長者子等各各歡佛无量德行悉皆如是於時貧人聞佛功德心自念言我今亦欲學習此願廣度一切加復貧窮无有財寶當用何等而行

菩薩本行經卷第七 第三十二張 覆