

大方便佛報恩經卷

大方便佛報恩經卷第二

大方便佛報恩經
失譯師名出後漢錄

對治品第三

爾時世尊處在空界。猶如日輪。光明赫奕。
隱蔽衆星。喻如大龍蟠蘭椿輪。菁練粲爛。觀之

眼眩思之意亂威光晃耀色無等喻猶螢火
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。遶百千帀。却住一面。異口同音。說
百千偈。讚嘆如來。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。明埴髻菩薩。
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
勲菩薩。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。大聖恐菩薩。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

三世菩薩有功勲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

施菩薩莫能勝菩薩為最幢菩薩喜悅稱菩

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。我等今者。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。累劫永消。身心清淨。晃如
天金。萬品斯照。我等慙惟如是。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

生遠離媯欲。不處胞胎。離諸臭穢。其身清淨。
有妙香氣。衆所恭敬。人所愛念。為人所恭敬。
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。
已生如實義心。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。是故菩薩乃至喪失身命於他美色不
生邪念。染汙之心。況行姦惡。如我不喜。面毀
兩舌惡口。一切衆生亦復如是。是故菩薩乃

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

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
一切善法本根。是故菩薩。名為大善。亦名一

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。善
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。

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。善
薩。善男子。諦聽。諦聽。善薩摩訶薩。知恩者。當
發阿耨多羅三藐三菩提心。報恩者。亦當教。

衆中有七十恒河沙等衆生。皆發聲聞辟支
佛心。復有無量天。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。歡喜而去。

大方便佛報恩經發菩提心品第四

有也。今者父王。真是慈悲。愍傷一切。王報太
子。汝等若是太子者。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

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
父王身瘡平復。歡喜無量。即前頭面禮足。却
住一面。合掌向父。異口同音。俱發聲言。未曾

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。無當為乳。千瘡平復。說
是語已。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

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

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。爾時化人。即復釋身。光
明威曜。暎然炳著。時天帝釋。報大王言。作是

光明時。初利天王。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
切衆生故。剗身千燈。供養大師。為度一切衆
生故。是故我等。今當往於世間。勸誡佐助。令

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。其燈光明。悉能隱蔽諸天

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。
父為諸衆生。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。踐
徑要路。多人行處。亦皆書寫。其見聞者。皆發

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

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。諸人若於我有慈愍心者。應爲我憶。

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。難為能為。修此苦行。為聞佛法。諦聽諦聽。
善思念之。今當為王。宣說佛法。王聞是語。心
大歡喜。譬如孝子。新喪父母。其子愁毒。若不

於。眴。速。頃。遍。體。剗。作。數。滿。千。瘡。時。旃。陀。羅。謂
王。意。退。而。返。不。移。校。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。為。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。

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。歌噦張高聲唱言。大
王當知殺人之法。斷頭截頸。斷割手足。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。

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：大王今者何所作為？王告之，言：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

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。
而我今者單字孤露大衆之中。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

舉聲投地。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

諸子等持此身命奉上天王。為王供養婆娑羅
門師。王言。諸子幼穉。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。舉聲吼喚。驚動神祇。

王言今日云何。永弃孤背。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。爾時大王諫曉太子。即爲宣說。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。大王今日當賜一顧。令

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

死無明黑暗。斷衆累劫。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。已嘿然不對。心悲。噢噎舉。
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。

如是作此苦惱供養是婆羅門何所為耶王
報夫人欲求佛法爲一切衆生若爲一切衆
生今日云何便見孤弄王報諸夫人言天下
恩愛皆當別離是故吾今以身供養欲爲汝
等及一切衆生於大暗室燃大智燈照汝生

大師時諸夫人。聞王語已。宛轉躡地。舉聲大
哭。悶絕吐逆。良久。鱗息報大王言。天下所重。
莫若已身。恭敬尊重。隨時將養。懼畏不適。今
者云何。毀害捐弃。正是智人。而於今日。如似
顛狂鬼魅所著耶。王言不也。若不爾者。何緣

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

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。小項自思惟。
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。

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。然以供養者。吾當爲汝。
解說佛法。若不能者。吾欲起去。王未答。頃尋

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。珠寶。耶。婆羅門言。吾不須如

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。結跏趺坐。
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。

知佛法。爾時使者徑往詣彼。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

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

此施主。與我毒食。令我早喪身命。我若先知。
此食有毒者。終不毀會。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

取此水。用作飲食。大施主言。恠哉。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

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。水亦天雨流芳是毒。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

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

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。雖有慈愍者。皆發是言。怪哉。怪哉。是當時。充飢解渴。得供給所須。衣被飲食。雖復當時。充飢解渴。得

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

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
種餽饍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鐘鳴鼓吹大螺貝具高

應作隨所應為。應作者便作。應為者速為。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。除去沙菌。株杻
荆棘。其地清淨安施。牀敷。罽毼。毳毼。即時安

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

歎言善哉善哉。未曾有也。爾時施主還到其
家。與其夫人及其子息僮僕作使。一切皆集。
於眾人中。和顏悅色。然柔軟言。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

食耳爾時大施主聞是語已飲聲歎息報衆
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

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。還相欺

為答言。汝不知耶。天時亢旱。時世飢饉。穀米
湧貴。人民飢餓。互樹食耳。我所擔者。是我飲
食。爾時施主聞是語已。心驚毛豎。悶絕躡地。
以冷水洒面。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

形體瘦黑。於其肩上。或見擔揭。純是死人。所
有頭手。節腕。臂肘。脊脇。肩臂。臏。踣。足。脂。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

樹木焦乾。時世饑饉。穀米湧貴。人民飢餓。互相茹食。飲血。斃肉。更相捕殘害。枉濫無辜。或父食子。或子食父。父母兄弟妻息男女。更相食。斃爾時。大施主。遊行觀看。看見諸衆生。飢餓焦悴。羸瘦。戰掉。氣力虛微。顏貌焦悴。頭髮蓬亂。

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。

雖有井名。而有水。現有^無所趣。而無所獲。無喪
失身命。苦惱如是。我今雖處於轉輪聖王之
位。七寶具足。十善道化。正法治國。令諸衆生
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

墮井底爲諸毒蛇之所啜食。命未斷頃而作
是言。我若先知。此井無水。尚不眼視。而況往
取。今日苦毒爲井所誤。
爾時轉輪聖王見諸人。室家男女。恩愛分
離。受苦惱時。而作是言。今我身者。喻如空井。

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。嶽巖其朽。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

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。作是念已。馳
奔往趣。往到井上。脫所著衣。舉著一處。入井。

敗壞。當知我維以正法。治國無益於物。若無
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。示涅槃徑。使得無
為。常得安樂。我等今者。名不稱行。譬如有人。

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。愁而哀傷。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。無常

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。以手捶胸。或時拔髮。食飲灰土。悶絕
躄地。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。躄地。或時

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。随心適意。卧起天

食。蒲。闍。尼。食。佉。陀。尼。食。及。諸。漿。飲。所。謂。興。利。
師。漿。馥。勒。奢。果。漿。滑。捩。漿。黑。石。蜜。漿。如。是。承。
事。乃。至。一。七。至。九。七。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。

天雨流芳

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。按摩洗濯。乾曬。搥拭。澡水。拂拭。牀敷。捲襲。被枕。初夜後夜。供給燈燭。前食後食。担鉢那。

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嘿雖
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

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。金銀琉璃珊瑚琥珀。碑
磬瑪瑙。真珠玫瑰玳。現摩天雨流芳。正寶珠。象馬輦。舉僮僕
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

求哀國王。若諸大臣。若供給財賄。若設餘方。
便令汝解脫。使無哀憐。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。咒術。幻藥。服乘象馬。兜鍪。梨箭。
出陣入陣。有大功武。我有如是衆妙技藝。一

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。

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。若南智。者見我如是。憂恚懊
惱。不能令其事得辦。便報我言。善男子。莫憂

薩。乃至喪失身命。終不枷鎖繫閉。扭械衆生。
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

至喪失身命。終不妄言。兩舌鬪亂。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。枷鎖。桁械。繫閉。
縛勒。諸苦惱者。一切衆生。亦復如是。是故菩

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得攝取一切善法
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。

名為根本。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
名為子。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。是故志心念於菩
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。故爲阿耨多羅三藐三菩提。及

摩訶般若。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。無慚無愧。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。阿婆娑地獄。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
出淋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頭前刺
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。瘖得成佛。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。或因煩惱。
或因恩愛。別離。或因怨恨。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

菩薩齊衆輪王施仁為求正法質刹燈誓願

行弥深、勸發慈心、脫火證、無生、

蕘

千去声

倮

吕

譬

被

慴

慴

賄

回

釐

年

朔

朔

執

駝

躔

專

躔

具

律

律

撿

戒

噎

謂

獲

合戶

孑

及

識

早

翕

張

唱

唱

蹊

分

皦

皦

昫

旬

南無報恩海會佛菩薩

天

雨

流

芳

天

雨