

大方便佛報恩經

卷三

百八十九
器三

4865-4

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝潛緞昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

大方便佛報恩經卷第三

失譯

論義品第五

尔時如來為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戀慕如來心懷愁毒即以牛頭栴檀樹像如來所有色身禮事供養如佛在世等無有異尔時大王召諸六師卜問如來為何所在尔時六師即作是言

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
曇沙門正是其人尔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
土掃洒燒香懸繒幡盖競共集聚設衆供養
種種餽饍華香伎樂尔時六師見衆人集聚
設諸供養種種餽饍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
尔者爲請大臣耶婆羅門居士耶若不尔者
親族會耶荅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爲是
誰耶答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
提王兄弟三人其最長者号曰淨飯王其
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尔時大兄
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無賤有形之類無
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佛為天母
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恚苦惱即時六師
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

妻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鳥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弃入於深山亦是無恩分人父王爲納娶瞿夷竟不行婦人之禮今憍曇弥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驃比丘亦稱第一聰明智慧

刹弗亦入其中訥鈍槃特比丘亦入其中乃至欲之人耶輸陀羅比丘亦入其中舍衛城中姪乱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間已譬如大地不可虧動大衆渴仰如來雖開六

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亦時優填大
王大衆圍遶遠迎如來頭面禮足却住一面
亦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今如是可知清
白亦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亦時復

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尔時如來即入有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坐一面尔時大衆瞻仰如來自不暫捨如來尔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。爾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。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。忉利天王。取以天衣敷師子座。爾時如來即昇此座。結加趺坐。如須彌山王處于大海。爾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禮足合掌向佛而
作是言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出
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捺其波羅
捺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子無子王自供
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。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。介
時大王有六大臣其性暴惡姦詭諂佞枉橫
無道人民厭患時六大臣自知於行有違常
懷嫉妬憎惡太子介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。且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精及其人髓。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。天下所重莫若己身。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
我今日此穢身也大且報言如此之事隨太
子意介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
失四方辭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
面良久乃蘇介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介

時太子即呼大臣諸小國王於大眾中即宣
此言我身今者與大眾別亦時大臣即呼旃
陀羅斷骨出髓剗其兩目亦時大臣即擣此
藥奉上大王王即服之病得除瘥病旣瘥已
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

量大眾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今時
父王及諸小王即以牛頭栴檀香木積以成
積閣維太子所有身骨復以七寶起塔供養
今時世尊告弥勒菩薩善男子等大眾當知
今時波羅奈大王者今現我父悅頭檀是今
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
此因緣自致成佛於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。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

軋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佗出世号
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今時有國号波羅奈
去城不遠有山名曰聖所遊居以有百千辟
支佛住此山中故無量五通神仙亦住其中以
多仙聖止住中故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今時南窟

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
自舐小便處介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介時仙人聞此鹿
悲鳴大喚介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介
時鹿母宛轉舐之見仙人往便捨而去介時
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此窟有
火汝可往取尔時鹿女即隨父教往詣此窟
步步舉足皆生蓮華隨其蹤跡行伍次第如
似街陌往至此窟從彼仙人乞求少火尔時
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備足七币行伍
次第了了分明隨其舉足皆生蓮華遶七币
已語其女言欲得火者復當在此右邊還歸
去者當與汝火尔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

百千萬衆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尔時大王心生歡喜
歎言善哉善哉大德神仙大仙導師福德巍
巍其事如是尔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
爲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
彼仙人頭面禮足尔時仙人即出問訊大王
遠涉途路得無疲極尔時大王報仙人言聞
君有女欲求婚媾尔時仙人報大王言貧身

有此一女稚小無知亦有所識少小以來住
此深山未開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
說王言雖尔無苦問其父言鹿女者今在何
許報言大王在此草窟尔時大王即入窟中
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
作倡伎樂還歸本國尔時鹿女從生以來未
曾見如此大衆心驚怖懼尔時其父上高山
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跣立良久女去不
現竟不還願尔時其父心生恚恨而作是言
畜生所生故不妄也我少長養令得成人爲
王所念而反孤弃即入窟中誦持呪術而呪
其女王若遇汝薄者嗷然不論若王以禮待
接汝者當令退沒不果所願

尔時波羅柰王到宮殿已拜爲第一名曰鹿
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
日波羅柰王將諸群臣入後園中遊戲觀看
作倡伎樂鬪其象馬并諸力士中有第一大
力士踉蹌顛厥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尔時使
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
實亦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弃何處荅言大
王埋此池邊大璠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顛顛鬼神
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：王莫耗擾國土，召諸乳母
王宮中，自有五百夫人。諸夫人者，妬我生男
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，甚難及也。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
行見杌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駘馳
者一切衆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
聖如母姊妹所養太子如所生不異時五百
太子年漸長太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

尔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
變已即取泥洹亦時其母收其身骨起塔供
養亦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尔
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

尔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
因緣乃往過去無量阿僧祇劫尔時有佛出
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在

世教化滅度之後於像法中尔時有國号波
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
為其女而送食分日日如是其母一日而便
瞽遲過時不與其女悒遲飢渴所逼而便恚
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尔時其女見此比丘
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回首
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。是以其一食
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

尔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
便利弃是坑中天雨惡水亦入其中尔時此
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尔時阿
難敷尼師壇如來座上結加趺坐尔時阿難
觀察衆心問如來言世尊向所見汪水中垂
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無量千劫尔時
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
僧時有檀越多迭酥油時有客比丘來尔時
知事維那心生瞋恚嫌客僧來多隱匿酥油
停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

僧尔時維那凶惡可畏即便罵言汝何不噉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尔時維那者今此汪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嘆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尔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大慈普覆一切
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阿難善聽乃往
過去無量千歲有佛出世号毗婆尸在世教

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
豐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。尔時三歲即
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。尔時三歲
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
恠哉苦哉世間毒禍莫先於口。尔時無量百
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

尔時摩竭提二國中間有五百賈客經過嶮
路時估客主將一白狗尔時伴主初夜煮肉
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
佛告阿難尔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

器

繒

疾陵反也

嫡

音的正也

斛飯

胡谷反也

陀驪

毗妙反又必笑

及訥鈍

徒奴反

均提

沙彌名反

絃歌

賢上音

非作弦弓

佞昂

下反

宴默

二字音燕

盡思度

墨安寂也

量 憶上子忍度反任意也思相寺反聰穀及下羊歲

也 娘 子音身懷 姦 詭 反上古顏反也 諂 許下俱委 佞 反奴定明

一 嬰 也一盈反當 積 子聚反 閣 維 言或云邪旬或維云或

不 同 毗 或 此 云 焚 燒 也 梵 語 舐 取時紙反 舌 妊 而 禁 反

亦 作 千 乘 車 下 去 聲 萬 騎 馬 下 去 聲 踣 立 反 上 踏 直 里 也

進 行 難 紹 係 正 下 音 繼 計 顛 厥 作 上 蹶 一 作 蹶 一 蹶 下 正 也 踣 地

上 子 秋 六 反 一 反 踏 璫 瑚 潘 二 字 正 胡 大 方 博 上 音 併 墮

孟 上 正 作 進 必 踏 璫 瑚 潘 二 字 正 胡 大 方 博 上 音 併 墮

高 反 亂 也 勞 動 也 音 慨 嘆 也 上 正 苦 愛 反 嘆 捷 擾 反 上 乃 巧

也 下 必 刃 反 杭 吾 骨 反 螫 俗 作 虺 蠱 反 上 尺 呂

典 反 遂 出 也 反 叛 背 音 畔 逃 豐 壤 作 下 穰 而 兩 反 瞽 遲 音 上 古 呂

雞 邑 遲 也 上 正 去 聲 待 也 煩 惋 寃 於 元 反 屈 也

枉也
 反懊
 惋烏貫
 然上七感反
 悲愴也
 推乾上土迴反
 進也
 賈估上二賈客也
 鑿上音昨
 汪水烏黃反正作
 慄

踉蹌
 音郎傍

