

大方便佛報恩經卷

第一

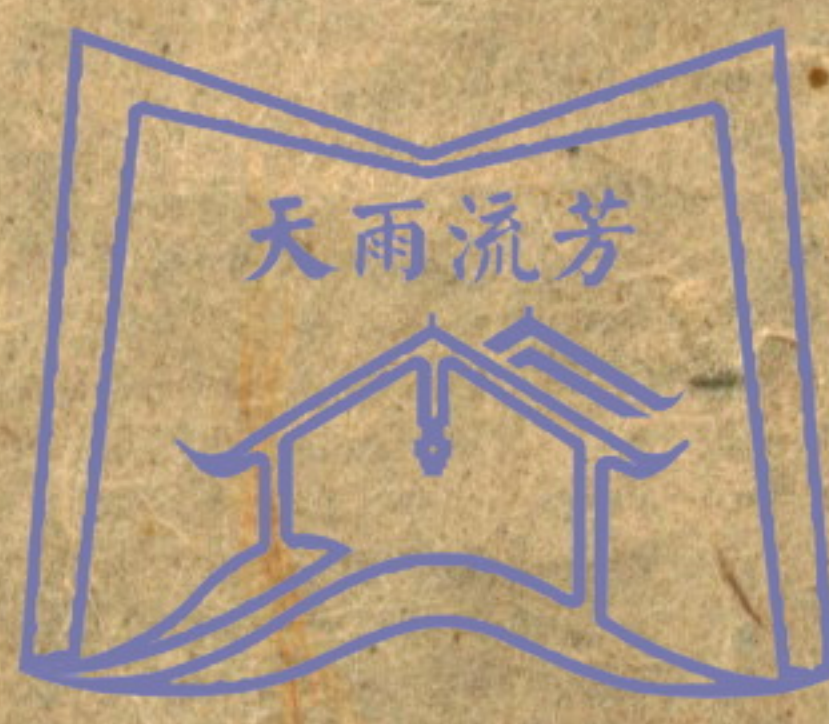
大方便佛報恩經卷第三

失譯師名出後漢錄

論義品第五

爾時如來為母摩訶耶夫人并諸大眾說法九

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。六
復不知阿耨律陀。天眼第一。徧觀十方。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。為何所禱。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。尔時阿耨律陀。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。
種種餽饍。花香伎樂。尔時六師。見衆人集聚。

設諸供養。種種餽餼。六師問言。汝等諸人。設
是供養。欲請國王耶。王子耶。太子耶。若
不
爾者。為請大臣耶。婆羅門居士耶。若不爾者。
親族會耶。答言。非也。欲請於佛。六師答言。佛
者。是誰。答言。一切智人。復言。一切智人為是

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
浮提王。兄弟三人。其最長者。號曰淨飯王。其
次第第二。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。為母說
法。經九十日。却後七日。當還閻浮提。尔時六

師聞是語已。心生嫉妬。憂恚苦惱。即時六師。
徒眾集聚。共論議。瞿曇沙門。若還闍浮提。
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
鳥。鳥聲阿難言。衆鳥壽食。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。父王為納娶瞿夷。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。師既無法。弟子亦無修行之業。乃至
知敷具人。陀驪比丘。亦稱第一。聰明智慧。舍

利弗亦入其中。訥鈍槃特比丘。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。媼亂不善。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。眾人聞已。
譬如大地。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。
一切八部。皆悉雲集。禮拜供養。爾時優填大
王。大眾圍繞。遠迎如來。頭面禮足。却住一面。
爾時六師。徒眾集聚。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。尔時六師。作是念。已。與其徒衆。八千人俱。
前後圍繞。往詣大衆。到已。却坐一面。尔時復
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。以於無量阿僧祇劫。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。尔時大衆瞻仰如來。目不暫捨。
如來爾時三昧宴默。一切大衆。心皆默然。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。尔時大衆見此寶塔。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。六復
不知。尔時六師作是念。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。爾時如來。出於三昧。釋提桓因。

切利天王。取以天衣。敷師子座。尔時如來。即
昇此座。結加趺坐。如須彌山王。處於大海。尔
時彌勒菩薩。觀察衆心。咸皆有疑。自尔未了。
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。彌毘婆尸如來。應供正徧知。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。聰睿仁賢。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。亦時大王有六大臣。其性暴惡。斡詭諂佞。枉橫。

無道。人民馱患。時六大臣自知於行有違常。
懷嫉妬。憎惡太子。奈時大王身嬰重病。苦惱
憔悴。命在旦夕。忍辱太子。往告諸臣。父王困
篤。今當柰何。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。悶絕躃
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。為何物。大
臣報言。太子當知。求藥草者。正是後生。至終
不瞋人眼睛。及其人。隨若得此藥。得全王命。
若不得者。命在不以。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。我從止已來。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
父王病得瘥者。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。尔時忍辱太子。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。戀慕其子。其母聞是語已。心生悶絕。忘
失四方。辟如人噎。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。良久乃甦。尔時太子白其母言。父王身命。

須臾之間。不得久停。宜時速辦。令王服之。尔
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。尔時大臣。即呼旃
陀羅。斲骨出髓。剝其兩目。尔時大臣。即擣此
藥。奉王大王。王即服之。病得除瘥。病既瘥已。

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。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。命不去遠。王聞

是語。舉聲大哭。怪哉。怪哉。自投於地。塵土。至
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。及夫人。及諸臣民。無
量大衆。前後圍繞。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。尔時
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。
尔時波羅捺大王者。今現我父悅頭檀是。尔

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。以此寶塔從地踊出者。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。尔時大
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。爾時大眾異口同音讚歎摩耶。善哉摩耶。得生如來。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。吾當為汝。分別解說。

佛言。乃往過去久遠不可計劫。有佛出世。號
毘婆尸。如來應供。正徧知。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。亦時有國。號波羅捺
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。故躡聖遊居山。其山有一
仙人。住在南窟。復有天雨流芳一仙人。住在北窟。二山中
間。有一泉水。其泉水邊。有一平石。尔時南窟
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。亦時雌鹿尋便懷妊。月滿產
生。鹿產生法。要還向水邊。得胎處。即還水邊。住本
石上。悲鳴宛轉。產生一女。亦時仙人聞此鹿

悲鳴大喚。爾時南窟仙人聞是鹿大悲鳴聲。
心生憐愍。愍即出往看。見此雌鹿產生一女。爾
時鹿母宛轉舐之。見仙人往。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。壯室有火。汝可往取。尔時鹿女。即隨父教。往詣壯室。

步步舉足。皆生蓮華。隨其踪跡。行五次第。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。汝當結。遶我窟。滿足七帀。行五
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。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。前後圍繞。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。

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。亦時大王報仙人言。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。雖爾無咎。問其父言。鹿女者。今在何
許。報言。大王。在此草窠。爾時大王。即入窠中。

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。百千道從。
作倡伎樂。還歸本國。尔時鹿女從生。已來未
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。令行憂苦。跣立良久。女去不
現。竟不還顧。爾時其父。心生恚恨。而作是言。

畜生所生。故不妄也。我少長養。令得成人。為
王所念。而反孤棄。即入蜜中。誦持咒術。而咒
其女。王若遇汝。薄者。嗟然。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

毋夫人。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。仙人咒
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。弄諸力士。中有第一大
力士。即傍顛蹶。以足蹴地。地皆震動。動蓮華
池。其華池邊有大甃。於甃下有一蓮華。

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
實尔耶。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。答言。大
王埋此池邊。大馱頰胡胡下。王審實其事。知是鹿

毋。夫人所生。王自入宮。向鹿母夫人。自憤悔
過。而作是言。我實愚癡無智。不識賢良。橫相
惡賤。違逆夫人。懽謝訖已。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。中。選。取。五。百。乳。母。亦。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。妬我生男。
王今可以一太子與夫人。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。亦時五百夫人。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。我從生已來。未曾
與物共諍。諸夫人者。苟生惱害。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。或投高岩。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。無駸馳
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
太子年漸長大。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。

亦時五百太子。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。會當有病。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。父母令者。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。遠法。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。東涌西沒。西
涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。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。為其父母。作種種神變已。即便燒身。取
般泥洹。時鹿母夫人。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。亦為父母。現大神變。現神

變已。即取泥洹。尔時其母。收其身骨。起塔供
養。尔時鹿母夫人。燒香名香。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。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。

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。為鹿女也。佛告阿難。善
聽。吾當為汝。分別解認。摩耶夫人。宿世行業。
因緣。乃往過去。無量阿僧祇劫。爾時有佛出
世。號毘婆尸。如來應供。正徧知。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。亦時有國。彌波
羅柰。其國有一婆羅門。惟生一女。其父命終。
婆羅門婦。養育此女。年轉長大。其家惟有一
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。而使

稽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
看乃至煩惱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。壯過。爾時其女。見此比丘。
心生歡喜。即起合掌。頭面作禮。即便請之。為
敷淨座。取好妙華。滅其食。令奉施比丘。比丘
食已。為說妙法。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。

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
便利弃是坑中。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。尔時阿
難。敷尼師壇。如來座下。結加趺坐。尔時阿難。
觀察衆僧。問如來。言。世尊。向所見。汪水中。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。吾為汝說。阿難。乃往過去無量千劫。尔時
有佛。出興於世。教化已周。遷神涅槃。滅度之
後。於像法中。有一婆羅門。造立僧房。供養衆
僧。時有檀越。多送酥油。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
答言。汝客我舊客。此立言。此是檀越。施現前
僧。尔時維那。凶惡可畏。即便罵言。如何不敬
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。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。何因故。衆僧之
中。有四雙八輩。十二賢士。供之得福。進可成
道。父母者。十月懷胎。抱養。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。認。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。繞。歡。喜。而。去。

復次波羅柰國有一輔相婆羅門其家大富。多饒財寶金銀琉璃珊瑚琥珀象馬牛羊田業僮僕在兩充足年過八十生一男兒妙色端正人相具足父母歡喜名諸相師占相吉凶為其立字號曰均提年始十歲父母愛念。

放令出家。往詣刹提刹。因提羅山。至如來所。
爾時如來。四衆圍繞。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

落袈裟著身佛為說法。示教利喜。即得道果。
三明六通。具八解脫。爾時阿難觀察衆僧。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。眾僧。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。號毘婆尸。在世教
化。利益人天。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
毘曇藏。毘尼藏。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。形體麤醜。人相不
具。加復音聲鈍重。常好讚嘆三寶。爾時三藏

年少比丘見其聲惡即便毀罵而作是言。如
是畜聲不如狗吠。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
毘婆尸佛正法中。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。

三歲比丘。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。念如大德。佛告阿難。爾時三歲

比丘以一惡言呵罵上座。五百身中常作狗
身。一切大眾聞佛說法。皆驚戰悚。俱發聲言。
怪哉。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。若於諸衆生。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。

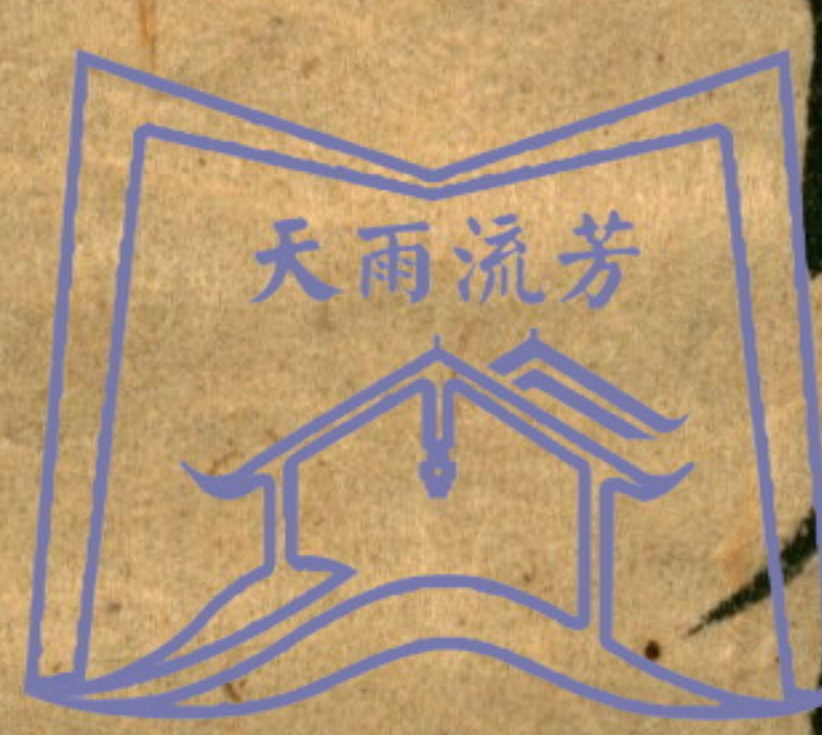
亦時摩竭提二國中間有五百賈客經過嶮
路時賈客主將一白狗爾時伴主初夜煮肉
作食於後夜時狗偷食之明日伴主欲早飲
食求之不得飢渴所逼瞋恚肉發手自持刀
斷狗四足投深坑中捨之而去其狗宛轉受

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。因為說法。示教利喜。狗聞法
已。慚愧不樂。却後七日。罪畢得出。生於人中。
佛告阿難。爾時白狗者。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。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

踉蹌

郎傍二音

甌

拌胡二音

悒

音一

獨

挽

晚 啟系間

債

疇

至

蹴

捉足

撓

遠蒿

叨利省親外道

譏諛

奪出髓孝心堅鹿母

擔生蓮五百英賢

口業盡當蠲

南無報恩海會佛菩薩

三声如

