

大方廣佛報恩經卷

第

大方便佛報恩經卷第五

失譯師名在後漢錄

慈品第七

爾時世尊大眾圍繞供養恭敬尊重讚歎。爾時如來遊於無量甚深行處。欲拔衆生。三有

劇苦。欲撥五蓋。并解十纏。欲令一切衆生俱
得解脫安處。無為。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。爾時世尊告舍利弗。大弟子等。諸

大智慧。慧。汝等當知。如來不久。當取涅槃。時舍
利弗。聞是語已。身諸支節。痛如針刺。憂愁懊
惱。悶絕。躄地。以冷水灑面。良久。乃蘇。即起。合
掌。以偈歎佛。
佛者。譬甘露。聽聞無厭足。
佛當有懈怠。

無益於一切

愛欲所纏故

加施而平等

其眼如月初

見者大歡喜

五道生死海

無智為世遠

故使眉間相

徹觀十方國

譬如在汙泥

前世行中正

所照無有限

能令人心眼

尔時舍利弗。說如是等。百千偈讚。歎如來已。
頭面禮足。繞百千匝。告諸大衆。諸天龍鬼神。
人及非人。諸善男子。世間虛空。怪哉。怪哉。世
間虛空。苦哉。苦哉。世間眼。滅。痛哉。痛哉。妙寶
法橋。今當碎壞。無上道樹。今當摧折。妙寶勝

幢。今當傾倒。無上佛日沒。大涅槃山崩。一切
大衆聞是語已。心驚毛豎。即大恐怖。日無精
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 涅槃最安隱

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一一象身相蟠結

千頭外向一一象皆有七牙一一牙上有七

浴池。一一池中有七蓮華。於華臺上有七化
佛。一一化佛皆有侍者。舍利弗。一一舍利弗。
放大光明。普照十方。無量恒沙世界。遠名有
緣。有緣既集時。舍利弗復現大身。滿虛空中。
大而現小。入地如水。出無門。入無孔。或身下

出火。身上出水。涌沒虛空。或作千作百。乃至
無數。種種神變已。從虛空下。往大衆中。廣為
說法。示教利喜。令無量百千衆生。發阿耨多
羅三藐三菩提心。復有無量百千衆生。得須
陀洹道。乃至阿羅漢果。復有無量百千人。發

聲聞辟支佛心時舍利弗作如是無量利益
已告於大眾而作是言我今何忍見於如來
入於涅槃作是唱已即昇虛空身中出火即
自燒身取於涅槃亦時大眾戀慕舍利弗目
不暫捨心生戀慕舉聲大哭塵土全身日無

精光。天地大動。尔時大衆。收取舍利。起塔供
養。尔時有無量百千。大衆圍繞。舍利弗故。心
生苦惱。猖狂而行。忘正念。
尔時如來。以慈悲力。化作舍利弗。在大衆中。
尔時大衆。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。尔
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。叉手
長跪。而白佛言。世尊。舍利弗。以何因緣。先如
來前。而取滅度。令諸大衆。憂苦如是。

佛告阿難及諸大衆。舍利弗。不但今日。先如
來前。而取滅度。過去世時。亦不能忍見我。先
取滅度。阿難白佛言。世尊。舍利弗。過去世時
先取滅度。其事云何。佛言。善聽。乃往過去。阿
僧祇劫。爾時有國。名波羅捺。其波羅捺王。名

曰大光明。大光明。大光明。王。主六十小國。八百聚落。
其王常懷慈心。布施一切。不逆人意。爾時有
一。小邊國王。常懷惡逆。爾時大光明王。於月
月諸齋日。以五百大象。載珍寶錢財。衣被。飲
食。著大市中。及著四城門外。布施一切。時敵

國怨家。聞大光明王。布施一切。不逆人意。有
須衣服。飲食。金銀。珠寶者。恣意自取而去。亦
時邊小國王。聞大光明王。布施之德。心生嫉
妬。即集諸臣。誰能往波羅捺國。乞大光明王
頭。諸臣皆無能往者。王復更宣令。誰能往波

羅捺國。乞大光明王頭。能去者。賞金千斤。其中有一婆羅門言。我能往乞之。但給我資糧。此國去波羅捺六千餘里。王即給資糧。遣至波羅捺國。時婆羅門往至波羅捺界上。其地六種震動。驚諸禽獸。四散馳走。日光障蔽。月

無精光。五星諸宿。違失常度。赤黑白虹。晝夜
常現。流星崩落於禁園中。有諸流泉浴池。華
果茂盛。常所愛樂者。而皆枯乾。時婆羅門。往
到波羅捺城。在門外立。時守門神。語守門者。
言此大惡婆羅門。從遠方來。欲乞大光明王。

頭。汝莫聽入。時婆羅門住在門外。停滯七日。
不能得前。語守門者。我從遠來。欲見大王。時
守門者即入白王。有婆羅門從遠方來。今
在門外。王聞是語。即出奉迎。如子見父。前為
作禮。所從來耶。冒涉途路。得無疲倦。婆羅門

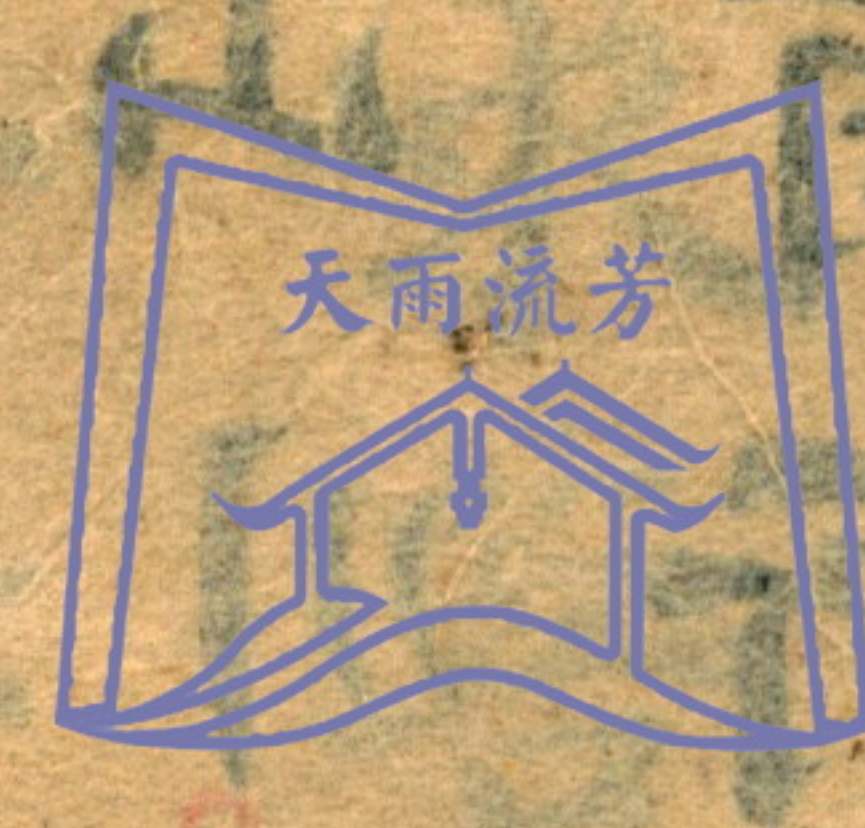
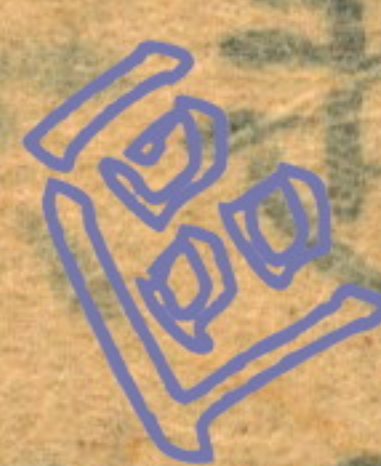
門言。善實。不深。不。此。補。陳。今。塔。大。師。來。王。

今。言。嗔。一。只。久。不。密。莫。自。疑。難。疑。疑。

言。始。并。封。木。歌。起。今。將。南。面。置。王。言。殊。

麥。開。生。地。相。食。天。不。辨。對。衆。豈。止。塔。為。首。無。取。

言。始。并。外。下。開。王。心。對。亦。亦。不。並。入。竟。只。奔。

天雨流芳

乞頭王聞是已。深自思惟。我從無始。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。擔及衆生。今不與
者。違我本心。若不以此身施者。何緣當得成
於阿耨多羅三藐三菩提。王言大善。須我小

自檢校。委付國位。夫人太子。過七日。已當相
給與。亦時大王。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。辟如人墮。既
不得咽。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匄用問我為大
臣言卿入我國我應闕卿卿應吞我時婆羅
門正欲實吞心懷恐怖懼畏大臣斷其命根
爾時五百大臣誦婆羅門汝莫恐怖我等今
者施汝無畏以大王故貧婆羅門何急用是。

膿血頭為我等五百人。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。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。及一切衆生故。捨身布施。
時第一大臣。聞王語。寧必欲捨身。與婆羅門。
即自思惟。我今云何。當見大王。捨此身命。作
是思惟已。即入靜室。以刀自斷其命。尔時大
王。便入後園。喚婆羅門來。汝今遠來。從我乞

頭。我。以。慈。心。憐。愍。愍。汝。故。不。逆。汝。意。令。我。來。世。
得。智。慧。頭。施。與。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。成。辦。語。婆。羅。
門。隨。汝。持。去。時。婆。娑。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_以頭髮自繫樹枝。王聞是
語。心生慈愍。此婆羅門老而且衰。若當不能
斷我頭者。而失大利。即隨其言。以髮自繫著
樹。語婆羅門。汝斷我頭。還著我手中。我當以

手授與於汝。時婆羅門手自投刀。即前向樹。
尔時樹神即以手指婆羅門頭。悶絕倒地。尔
時大光明王語樹神言。汝不助我。反於善法。
而起留難。尔時樹神聞是語已。心生苦惱。即
唱是言。恠哉。苦哉。於虛空中。無雲雨血。天地

大動。日無精光。時婆羅門尋斷王頭。持還本
國。尔時五百太子及諸群臣。即取大光明王
餘身骨。起塔供養。佛告阿難。尔時第一大
臣。聞大光明王。以頭布施。心不堪忍。尋自捨
命者。今舍利弗。是尔時大光明王者。今則我身。

釋迦如來是菩薩如是修習苦行。誓為衆生。
念諸佛恩。是故超越。得成阿耨多羅三藐三
菩提。是故舍利弗。聞於如來。欲入涅槃。眼不
忍見。先取滅度。與本不異。過去世時。不忍見
我。捨於身命。我於此後園。在此一樹下。捨轉

輪王頭布施數滿一千。况餘身分。身體手足。
說是苦行因緣時。有無量百千衆生。皆發阿
耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千人。得
須陀洹道。乃至阿羅漢果。復有無量百千人。
發聲聞辟支佛心。一切大衆。諸天龍鬼神人。

及非人聞佛說法歡喜而去。復次摩伽陀國
有五。百群賊常斷送劫人。枉濫無辜。王路斷
絕。爾時摩伽陀王即起四兵而往收捕送著
深山懸嶮之處。即取一賊挑其兩目。剝取
耳鼻。爾時五百群賊身體苦痛。命在呼噏。爾

時五百人中。有一人是佛弟子。告諸大眾。我等今者。命不去遠。何不何至心歸命於佛。爾時五百人。尋共發聲。唱如如是言。南無釋迦牟尼佛。爾時如來。在耆闍崛山。以慈悲力。遊於乾陀山。即大風起。吹動樹林。起梅檀塵。滿虛空。

中風即吹往。至彼深山。諸群賊所。空諸賊眼。
及諸身瘡。平復如故。爾時諸賊。還得兩眼。身
瘡平復。血變為乳。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。作是念已。一切大眾。異口

同音。而作是言。諸未安衆生。我當安之。諸未
解衆生。我當解之。諸未度者。我當度之。未得
道者。令得涅槃。

復次。如來慈悲方便神力。不可思議。佛在舍

衛國。爾時。嶠山中有五百人。止住其中。斷道

劫人。作諸非法。如來爾時。以方便力。化作一
人。乘大名象。身著鎧器。帶持弓箭。手執鉞鏃。
所乘大象。皆以七寶。而莊校之。其人亦以七
寶。而自莊嚴。珠環嚴具。皆出光明。單獨一已
而入嶮路。往至嶮山。爾時山中。五百群賊。遙

見是人。而相謂言。我等積年作賊。未見此也。
尔時賊主。問諸人言。汝何所見。其人荅言。見
有一人。乘大名象。被服嬰珞。并象乘具。純是
七寶。放大光明。照動天地。隨路而來。兼復單
獨一已。我等若當擒獲此人。資生衣食。七世

無乏。尔時賊主聞是語已。心生歡喜。密共唱
令。而作是言。慎莫斫射。徐徐捉取。即前後圍
繞。一時而發。時五百人同聲唱喚。尔時化人
以慈悲力。愍而哀傷。尋而張弓布箭射之。時
五百人。人被一箭。而瘡苦痛。難可堪忍。即皆

躡地。宛轉大哭。起共拔箭。其箭堅固。非力所
堪。爾時五百人。即懷恐怖。我等今者。必死不
疑。所以者何。而此一。難為抗對。由來未有。
即共同聲說。偈問曰。
卿是何等人。為是咒術力。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

亦時化人說偈

吞日

斫瘡無過患

射箭無過怒

是壯莫能拔

唯從多聞除

亦時化人。說是偈已。即復佛身。放大光明。遍
照十方。一切衆生。遇斯光者。盲者得視。婁者
得伸。拘躄者得手。盲者得覩。真言。摠要
而言。諸不稱意。皆得如願。爾時如來。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。應當常恭敬。

隨順諸佛學。念佛慈悲力。拔苦身心安。

應當念佛恩。菩薩及善友。師長及父母。

及諸衆生類。怨親心平等。恩德無有二。
尔時虛空中。欲界諸天。橋尸迦等。雨衆天華。作
天妓樂。供養如來。異天雨流芳同音。而說偈言。
我等先世福。光明甚嚴飾。衆妙供養具。
利益於一切。世尊甚難遇。妙法亦難聞。

宿植衆德本

今遇釋中神

我等念佛恩

六當發道心

我今得見佛

所有三業善

為諸衆生故

迴向無上道

爾時諸天。說是偈。已繞百千匝。頭面禮佛。舉

空而去。復次。如來方便慈善。根力不可思議。

尔時毘舍離國有一婆羅門。執著邪見。貪著
我慢。舍利弗大目犍連。往來其家。說法慰喻。
而不信受。執著邪論。其家大富。財寶無量。家
無有子。一旦崩亡。財賄沒官。思惟是已。奉祠
諸山。及諸樹神。過九十日。其婦便覺有娠。月

滿生男。其兒端正。人相具足。父母愛念。衆人
宗敬。至年十二。共諸等侶。出外遊觀。道逢醉
象。馳奔踐蹋。即便命終。父母聞之。舉聲大哭。
自投於地。生狂癡。心塵土。至身自拔頭髮。而
作是言。一何薄命。生止我珍。前趣兒所。抱持

死屍舉聲痛哭絕而復蘇。心發狂癡。裸形而
行。得覩如來。如來以慈善根力。化作其兒。尔
時父母。即前抱持。歡喜無量。狂癡即滅。還得
本心。如來尔時。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。爾時瑠璃王起四衆兵伐舍維國。得諸釋子穿坑埋之。坑悉齊腋。令不動。搖過七日。如來爾時以慈善根力。即化其地變成浴池。其浴池水具八功德。有妙香華。所謂波頭摩華。分陀利華。青

黃赤白大如車輪。充滿其中。異類衆鳥相和。
悲鳴。時諸釋子見是事。已心生歡喜。尋發阿
耨多羅三藐三菩提心。已時。瑠璃
王。即以酒飲五百黑象。極令奔醉。脚著鐵甲。
鼻繫利劍。即擊惡鼓。放諸群象。躡諸釋子身。

諸支節皮骨靡破狼藉在地。以如來慈悲力
故身心安樂。身心安樂。故發菩提心。以發菩
提心。故於諸衆生得平等心。心平等。故不生
瞋恚心。不瞋恚。故命終生天。得生天已。即以
天眼却覩本緣。尋相謂言。我等蒙佛慈悲。得

生於天。七寶宮殿。名衣上服。身諸光明。微妙
伎樂。一切樂具。皆是如來神力。是故我等發
大悲心。利益衆生。隨有佛法。所流布處。若城
邑聚落。山林樹下。宮殿舍宅。有讀誦書寫。解
說其義。隨流布處。稱意供給。令無乏少。若有

刀兵疾疫飢饉。我等應當晝夜擁護。心不捨
離。尔時諸天發是願。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。尔時瑠
璃王。伐舍維國。毀宮諸釋種。已。選諸釋女。擇

取端正。才能過人。各兼數技。取五百人。前後
圍繞。作倡伎樂。還歸本國。夫人嫁女。昇正殿
上。結跏趺坐。告大衆言。我今快樂稱善無量。
時諸釋女。問瑠璃王言。汝今云何快樂。答言。
我得勝怨。諸釋女言。汝不得勝。假使汝國。一

切。刀。兵。不。敵。於。我。釋。種。一。人。然。我。釋。種。是。佛。
弟。子。不。與。物。諍。令。汝。得。勝。若。起。惡。者。汝。前。後。
三。四。起。兵。向。舍。維。國。而。常。退。縮。汝。第。一。往。時。
我。諸。釋。種。而。作。是。言。此。瑠。璃。王。不。識。恩。分。反。
生。惡。逆。若。我。等。與。彼。戰。者。賢。愚。不。別。皂。白。不。

明我等今者宜應恐怖令彼退散即立誓令
今者諸人齊共射之令箭莫傷即起四兵往
逆瑠璃去四十里挽弓射之箭箭相續括括
相柱時瑠璃王見是事已即懷恐怖退還歸
去過九十日復起四兵伐諸釋種尔時諸釋。

尋共議言。瑠璃惡人。不知慙愧。而復更來。欲
相危害。尔時諸釋。復立誓限。今日諸人。齊共
射鎧。莫令傷人。時諸釋。種齊共射之。悉令諸
人。所著鎧杖。鉀鉀。斷壞。裸形而坐。時瑠璃王。
心懷怖懼。即集諸臣。而共議言。我等今者。恐

不全濟。中有第一大臣。白大王言。是諸釋種。皆佛弟子。持不殺戒。修行慈悲。若不尔者。我等身命。皆已殞滅。王言。審如是者。更可前進。尔時諸釋。斂手而住。琉璃軍馬。遂至逼近。諸釋種中。有一婆羅門。語諸釋言。今衰禍至。云

何儼然。諸釋答言。我等今者。不與物諍。若與
彼諍。非佛弟子。時婆羅門。即嫌其言。踊出釋
前。與瑠璃戰。一箭射心。未久之間。傷殺轉多。
瑠璃四兵。即還却退。時諸釋種。復作是念。我
等今者。不應與是惡人。共為徒黨。即集釋衆。

共擯出是婆羅門種。既擯出已。瑠璃四兵壞
舍維國。以是因緣。欲得勝時。瑠璃王即生
慙愧。喚旃陀羅。即取其鼻。截斷手足。斷手足
已。即以車載。弃於塚間。時諸釋女。宛轉無復
手足。悲彌酸切。苦毒纏身。餘命無幾。時諸釋

女。各稱父母。兄弟姊妹者。或復稱天。喚地者。
苦切無量。其中有蕩一釋女。告諸女言。姊妹
當知。我曾從佛聞。若有人能令運急之中。發
於一念。念佛至心。歸命者。即得安隱。各稱所
願。時五百釋女。異口同音。至心念佛。南無釋

迦牟尼。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。復
更唱言。苦哉。苦哉。痛哉。痛哉。嗚呼婆伽婆。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。諸女身既蒙雨已。
身體手足。還生如故。諸女歡喜。同共唱言。如

來慈父。無上世尊。世間妙藥。世間眼目。於三
界中。能拔其苦。施與快樂。所以者何。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。無飢渴身。微妙色身。悉是

具足百千禪定根力覺道不可思議三十二
相八十種隨形之妙具二莊嚴住大涅槃等
視衆生如羅睺羅然親等觀亦不望報我等
今者欲報佛恩當共出家修持禁戒護持正
法思惟是已即求衣鉢往詣王國比丘尼精

舍求索出家時有六群比丘尼見諸釋女年
時幼稚美色端正今云何能捨此難捨而共
出家我等當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。心生苦惱。此安隱處。云何有
大恐怖。如餓飲。食。以毒藥。此比丘尼所
說。亦復如是。世間五欲。多諸過患。我以具知。
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。尚。當。知。我。等。在。家。衆。苦。非。一。
親。族。喪。亡。割。削。耳。鼻。截。斷。手。足。禍。患。滋。甚。尔。
時。和。尚。報。諸。弟。子。汝。等。辛。苦。何。足。言。耶。我。在。
家。時。荷。負。衆。苦。其。事。衆。多。時。諸。釋。女。長。跪。白。
師。願。說。在。家。衆。苦。因。緣。尔。時。華。色。比。丘。尼。即。

入三昧以神通力放大光明照闇淨提請名
有緣天龍鬼神人及非人於大眾中即自說
言我在家時是舍衛國人父母嫁我與北方
人彼國風俗其婦有娠垂欲產時還父母家
如是次第數年生子後復有娠垂產之日皆

乘車馬。夫妻相將歸。父母家。中路有河。其水
暴漲。其路曠絕。多諸賊難。既至河。已不能得
渡。住宿岸邊。於初夜時。我腹卒痛。即便起坐。
未久之間。即便跪身。生一男兒。岸邊草中。有
大毒蛇。聞新血香。即來趣我。未至我所。我夫

及奴眠在道中。蛇至奴所。尋便螫殺。前至夫
所。夫眠不覺。亦螫殺夫。我時唱喚。蛇來蛇來。
喚夫不應。夫奴已死。小時毒蛇。亦螫牛馬。至
日出已。其夫身體。腫脹爛壞。骨節解散。狼藉
在地。憂悲恐怖。悶絕躄地。舉聲大哭。以手捶

減

胸自拔頭髮塵土。至身尋復悶絕。舉身投骨。
如是憂苦。經留數日。獨在岸邊。其水漸小。荷
負小兒。以手牽持。其新產者。以裙盛之。銜著
口中。即前入水。正到河半。反視大兒。見一猛
虎奔走。馳逐開口。唱喚。口即失裙。嬰兒沒水。

以手探摸而竟不獲其背上者。失手落水尋
復沒喪其岸上者。為虎所食。我見是已。心肝
分裂。口吐熱血。舉聲大哭。怪哉。怪哉。我今一旦
見此禍酷。即到岸上。悶絕躡地。未久之間。有
大伴至。尔時伴中有一長者。是我父母舊所

知。識。我。即。前。問。父。母。消。息。尔。時。長。者。即。答。我
言。汝。父。母。家。昨。夜。火。所。燒。蕩。盡。父。母。亦。喪。
我。聞。是。已。悶。絕。躓。地。食。久。乃。蘇。未。久。之。間。有
五。百。群。賊。即。壞。衆。伴。尔。時。賊。主。便。將。我。去。作
賊。婦。法。常。使。守。門。若。有。緩。急。為。人。所。逐。須。速

喚

開門。後於一時。夫與群賊共行抄劫。亦時賊
主。王及聚落併力馳逐。即還其家。亦時其婦
在其舍內。挽身生子。夫在門外。再三喚內。無
人開門。亦時賊主。即作是念。今此婦者。欲危
害我。思惟是已。即沿牆入。語其婦言。以何事

故。不。開。門。耶。婦。言。以。產。生。故。而。不。及。耳。亦。時。
賊。主。見。是。事。已。瞋。怒。少。息。語。其。婦。言。人。有。身。
者。便。當。有。子。汝。為。產。故。危。害。於。我。用。是。子。為。
速。往。殺。之。亦。時。其。婦。心。生。憐。愍。不。忍。殺。之。亦。
時。賊。主。尋。拔。刀。斫。除。斷。手。足。語。其。婦。言。汝。可。

還噉。若不食者。當斷汝頭。尔時其婦以恐怖
故。即還食之。既還食已。瞑恚便息。其婦於後
續復劫盜。為王所得。即治其罪。治賊之法。要
斷其命。合婦生理。埋我時身體。著妙瓔珞。尔時
有人。貪利瓔珞。於後夜時。即便開塚。取我瓔

瑤并將我去。復經少時。王家伺官。即時捉得。
以律斷之。如治賊罪。盜賊罪法。即斷其命。合
婦生理埋之。不固。於後夜時。多諸虎狼。炮發
塚開。食散死屍。我因此故。尋時得出。既得出
已。竟錯迷悶。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。時有長者。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
諸衰惱。我聞是已。心生歡喜。詣大慶道。憍曇
彌比丘尼所出家次第。修習即得道果。三明

六通具八解脫。以是因緣。汝等當知。我在家
時。勤苦如是。以是因緣。自致得道。時諸釋女。
聞是說已。心大歡喜。得法眼淨。諸會聽衆。各
發所願。歡喜而去。

爾時佛姨母憍曇弥。比丘尼告一切比丘尼。

式。又。摩。尼。沙。弥。尼。優。婆。夷。及。一。切。女。人。而。作。
是。言。佛。法。大。利。一。切。功。德。三。種。果。報。唯。有。如。
來。佛。法。海。中。乃。具。有。之。一。切。衆。生。皆。悉。有。分。
而。我。等。一。切。女。人。如。來。不。聽。以。一。切。女。人。多。
諸。疑。惑。執。著。難。捨。以。執。著。故。使。諸。結。業。無。量。

纏縛癡愛覆心。覆心重故。愛水所沒。不能自
出。故以二等智故。懈怠慢惰故。現身不能莊
嚴。菩提獲得三十二相。故於生死中。失轉輪
聖王。所有勝果。以法善法。攝衆生故。忘失無
上。梵王之位。不能為建立正法。勸發。諮請使

一切衆生。得利樂故。是故如來不聽女人樂。
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。忘不聽許時。

我不果所願。心懷悵恨。憂悲苦惱。即出祇桓。
悲淚滿目。尔時阿難。即問我言。毋人何故。憂
悲如此。我時即報侍者。阿難欲求出家修行。
佛法三請如來。如來不許。以是因緣。我真憂愁
耳。尔時阿難。即報我言。毋人莫愁。我當啟請。

如來使母人得入佛法。憍曇彌聞是語已。心
大歡喜。尔時阿難入白佛言。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。今如

來猶尚聽於一切衆生。入佛法中。况於母人。
而不聽許。佛告阿難。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
漸微。漸減。於五百歲。是故如來不樂喜聽女

人入佛法中。爾時阿難頭面禮佛。足長跪。叉
手。重白佛言。世尊。阿難自念過去諸佛。具四
部衆。而我釋迦。如來猶不具耶。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。右繞

三。币。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。弥。聞。是。語。已。心。大。
歡。喜。白。阿。難。言。善。哉。阿。難。乃。能。慇。懃。勸。請。如。
來。得。使。母。人。稱。遂。本。願。阿。難。具。宣。如。來。慇。懃。
之。教。母。人。聞。已。悲。喜。交。集。而。我。身。者。是。無。常。

身今日乃得。貿易寶身。今我命者。念念遷滅。
代謝不定。始於今。貿易寶命。今我所有身。
命財者。衆緣所共。無有真主。今日乃得。貿易
寶財。我思惟如是。功德利故。於阿難所深生
恭敬。供養之想。白言大德。阿難。願不有慮。如

來秘教。當盡奉行。假使散失身命。終不退失。
如來即為宣說微妙入敬之法。難可毀犯。尔
時憍曇弥母人。即以大悲熏修其心。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。時憍曇弥聞是說已。心生歡喜。而白佛言。世尊。

若。是。果。報。正。是。佛。恩。佛。言。莫。作。是。說。如。來。終。
不。有。恩。於。諸。衆。生。如。來。終。不。於。諸。衆。生。而。計。
有。恩。計。有。恩。者。則。破。如。來。平。等。之。心。憍。曇。弥。
當。知。如。來。於。諸。衆。生。計。有。恩。無。恩。者。無。有。平。
等。何。以。故。若。有。衆。生。毀。害。於。佛。如。來。不。瞋。若。

有衆生。以栴檀汁塗如來身。如來不喜。如來
普於衆生。免親等觀。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
訖。告諸比丘。尼及。如諸善女人。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

一種福善難捨能行如來慈善濟群生釋

一種被迭遘華色前因八敬女堪行。

南無報恩海會佛菩薩

飛袍喻吸

轉一
轉一
無利

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繞而去

大方便佛報恩經卷第五

擒

其意擒言江岸

挽

免

挽

晚

酷

哭

勾

蓋乞求

剽

義例

取

二

牛

奔

螫

式

袍

袍

噏

吸

