

於好事非是凡人。於時八萬四千諸王受學智慧心意開解。皆大歡喜。八萬四千諸小王人持一白象金銀絞絡。駿馬一疋。亦金銀絞絡。牛一頭。亦金銀絞絡。妙女一人。亦端正無比。七寶瓔珞服飾。殊好。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。琉璃鉢盛金粟。頗梨鉢盛金粟。以金為車。七寶莊飾。各各皆爾。有八萬四千。以用貢上。比藍大師。爾時大王波陀。颯寧。聞諸小王貢遺。比藍。大用歡喜。我亦當復貢上。比藍大師財寶。即時莊嚴八萬四千玉女之等。七寶珠璣服飾。殊妙。瓔珞其身。八萬四千白象。純金絞絡飾。八萬四千疋馬。亦金銀絞絡。八萬四千頭牛。盡金莊校。八萬四千金鉢盛銀粟。八萬四千銀鉢盛金粟。八萬四千琉璃鉢盛金粟。八萬四千頗梨鉢盛金粟。八萬四千乘車。盡金絞飾。用上比藍。比藍受已。念此財寶象馬車乘一切。所有皆悉。非常而不堅固。白大王言。財產所有皆悉。非常摩滅之法。我不用之。意欲布施濟諸窮乏。王聞其言。大用歡喜。告勅群臣。擊鼓宣令。閻浮提內貧窮孤老婆羅門。梵志皆悉來集。比藍即設大檀。人民聞令。雲興而集。強弱相扶。皆悉來至。於時比藍欲澡婆羅門手。傾於軍持。而水不出。大用愁憂。今我大祠將有何過。意不清淨。所施不好。以何等故。而水不出。即時天人於虛空中。語比藍言。汝今布施大好無比。其心淨潔。無能過者。汝之功德。天下第一。無過上者。但所施人。盡是邪偽。倒見之徒。非是清高快士之輩。而不堪任受。汝澡敬。以是之故。水不出耳。於是比藍聞天

人語。意便開解。即作誓言。今我所施用。成無上正真之道。審如所願者。令我瀉水。當墮我手中。作誓願已訖。便傾澡瓶。水即來自墮掌中。諸天空中讚言。善哉善哉。如汝所願。成佛不久。爾時比藍布施貧乏。衣被飲食。一切所須。十二年中。象馬珍寶。玉女之等。盡用布施。無所藏積。佛告須達。爾時比藍婆羅門者。今我身是。而我爾時所施。亦好。其心亦好。受者不好。所施雖多。獲報甚少。而今我法真妙。清淨。弟子真正。所施雖少。獲報甚多。於是比藍十二年中。所作布施。及閻浮提一切人民。行於布施。計其功德。不如布施一須陀洹人。其福甚多。過出其上。設施百須陀洹。并前比藍所施。閻浮提人。所得福報。不如施一斯陀含人。其福甚多。亦過其上。正使施百斯陀含。百須陀洹。及前比藍施閻浮提人。所得福報。不如施一阿那含人。其福倍多。過出其上。施百阿那含人。百斯陀含。百須陀洹。并前比藍閻浮提人。所得福報。不如施一阿羅漢。其福甚多。過出其上。正使施百羅漢。百阿那含。百斯陀含。百須陀洹。并前比藍閻浮提人。所施功德。不如施一辟支佛。其福甚多。過出其上。正使布施百辟支佛。百阿羅漢。百阿那含。百斯陀含。百須陀洹。及前比藍施閻浮提人。所得功德。不如起塔僧房。精舍。衣被。床臥。飯食。供養。過去當來。今現在。四方眾僧。沙門。道士。給其所須。計其功德。過前所作功德者。上。雖起塔僧房。精舍。施辟支佛。阿羅漢。阿那含。斯陀含。須陀洹。并前比藍閻浮提人。所作布施福德。不如

施佛一人。功德甚多。不可復計。雖供養佛起塔僧房。精舍。及辟支佛。阿羅漢。阿那含。斯陀含。須陀洹。并前比藍閻浮提人。所施功德。不如有人一日之中。受三自歸。八關齋。若持五戒。所得功德。踰過於前所施福德。百千萬倍。不可為喻。復以持戒之福。并合集前一切施佛功德。及辟支佛。四道之等。合前比藍閻浮提人所施福德。不如坐禪。慈念眾生。經一食之頃。所得功德。踰過於前百千萬倍。踰前比藍閻浮提人所作布施。及施四道。辟支佛。起塔僧伽藍。上至施佛。持戒坐禪。慈念眾生。合集其德。不如聞法。執在心懷。思惟四諦。非常苦空。非身之法。泥洹寂滅。比前所作一切功德。最尊第一。無有過上。於是須達聞法。踊躍無量。身心清淨。得阿那含道。唯有五金錢。一日持一錢施佛。一錢施法。一錢施僧。一錢自食。一錢作本。日日如是。常有一錢。在終無有盡。即受五戒。長跪白佛言。我今日欲心已斷。處在居家。當云何也。佛告須達。如汝今日。心意清淨。無復愛欲。汝還歸家。問諸婦女。今我欲心已滅。汝等各從所樂。須夫婿者。恣從所好。若欲在此。當給衣食。須達受教。為佛作禮。便還歸家。問諸婦女。我今愛欲都已永盡。無復欲事。汝等若欲須夫婿者。各隨所好。欲在此者。供給衣食。令無乏少。諸婦女等各各從意。隨其所樂。時有一婦人。炒穀作麩。有特抵來。搯煜麥。不可奈何。捉搯火杖。用打特抵。杖頭有火著羊毛住。羊得火熱。用揩象廐。象廐火然。并燒王象。象身爛破。便殺獼猴。用拍象身。天於空

中而說偈言 瞋恚鬪諍邊 不當於中止
 羯羶共相抵 蠅蛾於中死 婢共牴牾鬪
 獼猴而坐死 智者遠嫌疑 莫與愚人止
 波斯匿王勅臣作限自今以去夜不得燃火及
 於燈燭其有犯者罰金千兩爾時須達得道
 在家晝夜坐禪初入定時燃燈坐禪夜半休
 息鷄鳴復燃燈坐禪伺捕得之捉燈白王當
 輸罰負須達白王今我貧窮無百錢產當用
 何等輸王罰負王瞋勅使閉著獄中即將須
 達付獄執守四天王見須達被閉在獄初夜
 四天王來下語須達言我與汝錢用輸王罰
 可得來出須達答言王自當歡喜意解不須
 用錢為四天王而說經竟天王便去到中夜
 天帝釋復來下就而見之須達為說法竟帝
 釋便去次到後夜梵天復下見於須達便為
 說法梵天復去時王夜於觀上見獄上有火光
 時王明日即便遣人往語須達坐火被閉而
 無慚羞續復燃火須達答言我不燃火若燃
 火者當有烟灰表式復語須達初夜有四火
 中夜有一火倍大前火後夜復有一火遂倍於
 前言不燃火為何等須達答言此非是火
 也初夜四天王來下見我中夜第二天帝來下
 見我後夜第七梵天來下見我是天身上光明
 之焰非是火也使聞其語即往白王王聞如
 是心驚毛豎王言此人福德殊特乃爾我今
 云何而毀辱之即勅吏言促放出去勿使稽
 遲便放令去須達得出往至佛所頭面作禮
 却坐聽法波斯匿王即便嚴駕尋至佛所人
 民見王皆悉避坐而起唯有須達心存法味

見王不起王心微恨此是我民懷於輕慢見
 我不起遂懷愠心佛知其意止不說法王白
 佛言願說經法佛告王言今非是時為王說
 法云何非時人起瞋恚忿結不解若起貪婬
 耽荒女色憍貴自大無恭敬心其心垢濁聞
 於妙法而不能解以是之故今非是時為王
 說法王聞佛語意自念言坐此人故令我今
 日有二折減又起瞋恚不得聞法為佛作禮
 而去出到於外勅語左右此人若出直斫頭
 取作是語已應時四面虎狼獅子毒害之獸
 悉來圍繞於王王見如是即大恐怖還至佛
 所佛問大王何以來還王白佛言見其如是
 恐怖來還佛告王曰識此人不王曰不識佛言
 此人以得阿那含道坐起惡意向此人故是
 使爾耳若不還者王必當危不得全濟王聞
 佛語即大恐怖即向須達懺悔作禮羊皮四
 布於須達前王言此是我民而向屈辱實為
 甚難須達復言而我貧窮行於布施亦復甚
 難尸羅師質為國平正為賊所捉賊語之曰
 言不見我我當放汝不者殺汝尸羅師質意
 自念言今作妄語為非法事若墮地獄誰當
 放我作是思惟便語賊言寧斫我頭終不妄
 語賊便放之危害垂至不犯妄語慎行正法
 實為甚難復有天名曰尸迦梨復自說我受
 八關齋於高樓上臥有天玉女來至我所以持
 禁戒而不受之實為甚難於是四人各自
 說如是即於佛前而說頌曰 貧窮布施難
 豪貴忍辱難 危險持戒難 少壯捨欲難
 佛說偈已重說經法王及臣民皆大歡喜為

佛作禮而去
 聞如是一時佛在羅閱祇比留畔迦蘭陀尼
 波僧伽藍優連聚落有一泉水中有毒龍名
 曰酸陀梨甚大兇惡放於電霜傷破五穀令
 不成熟人民飢餓時有婆羅門呪龍伏之令
 不電霜五穀熟成經有年載此婆羅門遂便
 老耄呪術不行爾時有壯婆羅門呪術流利
 舉聲誦呪雲便解散令不電霜五穀豐熟人
 民歡喜語婆羅門在此住止當共供給令不
 乏少婆羅門言可便住於彼常共合斂輪婆
 羅門不使有乏自佛來入國廣說經法人民
 大小咸受道化得道甚多諸龍鬼神皆悉為
 善不作惡害風雨時節五穀豐賤更不供給
 婆羅門所須婆羅門往從索之諸人民輩逆
 更唾罵而不與之時婆羅門心起瞋恚蒙我
 恩力而得飽滿反更調我欲得破滅人民國
 土便問人言求心所願云何得之人語之言飯
 佛四尊弟子必得從願如心所欲時婆羅門
 即設飯食請大迦葉舍利弗目連阿那律飯
 是四尊至心作禮求心所願我今持此所作
 福德願使我作大力毒龍破滅此國必當使
 我得此所願時舍利弗道眼觀之求何等願
 知婆羅門心中所念願作毒龍欲滅此國時
 舍利弗語婆羅門莫作此願用作龍蛇害惡
 身為若欲求作轉輪聖王若天帝釋魔王梵
 王盡皆可得用此惡身不好願為時婆羅門
 答舍利弗言久求此願適欲得此不用餘願
 時婆羅門舉手五指水即流出時舍利弗見
 其意堅證現如此默然而止時婆羅門及婦

二兒俱願作龍，死受龍身。有大神力，至為毒惡，便殺酸陀梨龍，奪其處住，便放風雨大墮雹霜，傷殺五穀，唯有草秭，因名其龍阿波羅利。婦名比壽尼，龍有二子，一名璣鄩尼，人民飢餓死者甚多，加復疫病死者無數。時阿闍世王往至佛所，頭面作禮，長跪白佛：「國界人民為惡，龍疫鬼所見傷害，死者無數，唯願世尊大慈大悲，憐愍一切，唯見救護，禳却災害，佛即可之。」爾時世尊明日晨朝，著衣持鉢入城乞食，詣於龍泉，食訖洗鉢，洗鉢之水澍於泉中，龍大瞋恚，即便出水，吐於毒氣，吐火向佛，佛身出水滅之。復雨大雹在於虛空，化成天花，復雨大石化成琦飾，復雨刀劍化成七寶，化現羅刹，佛復化現毘沙門王，羅刹便滅，龍復化作大象，鼻捉利劍，佛即化作大師子王，象便滅去，適作龍像，佛復化作金翅鳥王，龍便突走，盡其神力，不能害佛，突入泉中，密迹力士舉金剛杵打山，山壞半墮，泉中欲走來出，佛化泉水盡成大火，急欲突走，於是世尊蹈龍頂上，龍不得去，龍乃降伏，長跪白佛言：「世尊，今日特見苦酷，佛告龍曰：何以懷惡苦惱眾生，龍便頭面作禮，稽首佛足，長跪白佛言：願見放捨，世尊所勅我當奉受。」佛告龍曰：當受五戒為優婆塞，龍及妻子盡受五戒為優婆塞，慈心行善，不更霜雹，風雨時節五穀豐熟，諸疫鬼輩盡皆走去，向毘舍離，摩竭國中人民飽滿，眾病除愈，遂便安樂。毘舍離人民疫病死者甚多，聞摩竭國佛在其中，降伏惡龍疫病消滅，毘舍離王即遣使者往至佛所，

於是使者前至佛所，稽首佛足，長跪白佛言：「王故遣我來，稽首問訊如來大聖，我國疫死者甚多，唯願世尊大慈憐愍，臨覆我國，勞屈光威，望得全濟。」毘舍離國與摩竭國素有怨嫌，阿闍世王聞毘舍離國疫鬼流行，大用歡喜，爾時世尊告毘舍離使：「我以先受阿闍世王九十日請，而今未竟，汝自往語阿闍世王，使白佛言：二國素有怨嫌，我今往到，必當見殺。」佛告使言：「汝但為佛作使，終無有能殺汝者也。」佛重告使言：「語阿闍世王，殺父惡逆之罪，用向如來改悔，故在地獄中當受世間五百日罪，便當得脫，使即受教往詣王門。」王及群臣聞毘舍離使在於門外，咸共瞋恚，皆共議言：「當截其頭，刳其耳鼻，碎其身骨，當使如麩，使入到殿前。」大唱聲言：「世尊遣我到大王邊，聞是佛使，皆各歡喜。」王問使言：「佛遣汝來，何所告勅，使便答言：佛謝大王所作惡逆殺父之罪，用向如來懺悔之故，在於地獄當受世間五百日罪，便當得出，唯當自責改往修來，莫用愁憂。」王聞是語，歡喜踊躍，不能自勝。我造逆罪在於地獄，為有出期，即遙向佛稽首作禮。王語使言：「汝能為我致此消息，快不可言，欲求何願，恣當與汝。」使白王言：「毘舍離國疫病流行，欲得請佛光臨，國界望得全濟，唯願大王聽佛使去。」王即可之，便報使言：「語汝大王，我從城門到恒水邊，修治道路，以花布地，羅列幢幡，到恒水邊，舉國兵眾侍送，世尊到恒水邊，汝亦當從毘舍離城平治道路，而散花香，羅列幢幡，到恒水邊，舉毘舍離臣

民兵眾，盡來迎佛到恒水邊，若能爾者，聽佛使去，不能爾者，不放使去。」毘舍離使聞王所使，歡喜踊躍，即便辭還到於佛所，頭面作禮，白佛如是，佛即可之，使便辭佛作禮而去。還毘舍離，白王如是，王聞所言，大用歡喜，我曹國中亦須種福，即便宣令平治道路，從於城門到恒水邊，悉令清淨，布散諸花，燒眾名香，豎諸幢幡，毘舍離王舉國臣民，椎鍾鳴鼓，作眾伎樂，到恒水邊，迎佛世尊，持五百寶蓋，貢上世尊，摩竭國王亦復宣令，修治道路，悉令清淨，布散花香，豎諸幢幡，到恒水邊，與諸臣民舉國兵眾，椎鍾鳴鼓，作眾伎樂，震動天地，侍送世尊到恒水邊，以五百寶蓋奉，上世尊。四天王、忉利天王、上至化應聲天王，各各皆與無數諸天，各齋天上，異妙珍琦雜種花香，若干伎樂，持五百寶蓋來貢上世尊。第七梵天王上至首陀會天，是諸天王各與無數諸天子等，各齋天上，雜妙香花若干伎樂，持五百寶蓋貢上世尊。毘摩毘羅阿須倫王，與無央數阿須倫民，持於眾寶雜種花香若干伎樂，五百寶蓋來奉，上佛，娑竭龍王與無數諸龍眷屬，各齋若干種香，作眾伎樂，五百寶蓋來奉，上世尊。合三千蓋，唯留一蓋，餘蓋受之，所留一蓋者，持用覆護後諸弟子，令得供養。當于爾時，諸天人、人民、龍、阿須倫，不可稱計，來至佛所，毘舍離王及諸臣民皆言：「今佛當渡恒水，我曹當共作五百船，使佛渡水。」摩竭國王及諸臣民亦言：「今日佛當渡水，我曹亦當作五百船，令佛渡水。」諸天亦各作五百寶船，諸阿

須倫亦復共作五百寶船。于時諸龍自共編身作五百橋，欲令世尊蹈上而渡。爾時世尊見於諸天一切人民龍阿須倫，各各歡喜有恭敬心，欲使眾生普得其福，即便化身遍諸船上。諸天人民龍阿須倫，皆各自見如來世尊獨在我船不在餘船。於是如來渡水已竟，無數諸天罽塞虛空散眾名花，燒異妙香作諸伎樂。人及諸龍并阿須倫，皆亦如是。散眾名華燒眾雜香作諸伎樂，娛樂世尊歡喜無量。于時如來觀於三界諸天人民，心懷歡喜踊躍無量，供養如來，世尊將欲說於前，世本所修行菩薩道時，即便微笑。五色光明從口中出，光有五分。一光頭出無數明，一光頭有寶蓮花，一花上皆有化佛，一分光明上照欲界色界無色界，三界諸天見其光明，又觀化佛，皆悉歡喜各離欲樂，來詣化佛所聽說經法。無量諸天聞說經法歡喜踊躍，皆各得道迹往來不還，無著證者，發大道意入不退轉者，一分光明遍照三千大千世界在人道者，光明化佛彌滿世界，一切人民見其光明，又觀化佛，瞋恚盛者忿意消滅，皆發慈心，姪火盛者，欲心消除，觀其瑕穢，愚癡盲冥皆悉醒寤，解四非常，牢獄繫閉悉皆放解，盲者得視，聾者得聽，啞者能語，拘躄者得手，足癱殘百病皆悉除愈。一切人民莫不歡喜，各離所樂來詣佛所。時諸化佛各各說法，心意開解，或得道迹往來不還，無著之果，發於無上，正真道意，堅住大乘不退轉者，不可稱計。一分光明照於一切餓鬼境界，光明化佛悉遍餓

鬼境界之處，諸餓鬼等見佛光明，自然飽滿，無有飢渴，身心清淨，無諸惱熱，聞其說法，皆悉歡喜，煙垢消滅，壽終之後皆得生天。一分光明照於大千畜生境界，一切禽獸見佛光明，皆悉歡喜，善心自生，虎狼師子龍蛇毒惡之心，皆悉消滅，慈心相向，不相傷害，壽終之後皆生天上。一分光明遍照大千地獄，鐵圍山間幽冥之處，莫不明徹，一切地獄眾生之類，見其光明，又觀化佛，歡喜踊躍，火滅湯冷，拷治酷毒皆得休息，冰寒獄中自然熅煖，地獄眾生既得休息，歡喜踊躍，諸化佛等各為說法，心開意解，即時壽終盡得生天。當于是時，光明化佛彌滿三千大千世界，五道眾生皆得度脫。凡於如來光明入處，各有所應，欲說地獄事，光從足下入，欲說畜生事，光從足上入，欲說餓鬼事，光從脛踝入，欲說人道事，光從髀入，欲說轉輪聖王事，光從臍入，欲說羅漢事，光從口入，欲說辟支佛事，光從眉間入，欲說菩薩事，光從頂入，欲說過去事，光從後入，欲說當來。今現在事，光從前入。爾時世尊現大變化，光明普照十方世界，大千境界雨眾天花，無量伎樂不鼓自鳴，諸天人民一切大眾，莫不歡喜，倍加踊躍。於是世尊還攝神足，光明便還，遶佛三匝，光從後入。無量諸天一切大眾，異口同音讚歎如來功德巍巍難量，不可思議。乃如是乎？於是阿難長跪叉手，前白佛言：佛不妄笑，笑必有因。今日世尊欣笑如是，將欲自說先世宿行，佛告阿難及諸大眾：乃昔過去久遠無量無數世時，此閻浮

提有轉輪王名修陀梨鄩寧，王四天下。此閻浮提八萬四千諸小國王，八萬四千城，王有七寶，一金輪寶，輪有千輻，縱廣四十里，周匝百二十里。王欲行時，輪在前導，不賓伏者，金輪自然在頭上旋，自然降伏，不用兵仗。二摩尼珠寶，著於幢頭，晝夜常照千六百里。三白象寶，其象身體優脩，殊好白如雪光。王乘其上，自然飛行。一食之頃，周四天下。四紺馬寶，朱色鬣尾，王乘其上一食之頃，遍四天下。五典兵臣，王意欲得百千萬兵，自然而至。六典藏臣，王意欲須金銀七寶衣被飲食，披其兩手七寶財產，一切所須，隨意所欲，從手中出而無有盡。七玉女寶，端正無比，猶若天女，無有女人瑕穢之垢，身體香潔如優鉢花。王意欲得清涼之時，身自然冷，欲得溫時，身自然溫。聲如梵聲，常能使王歡喜踊躍。名曰玉女寶。王有千子，勇猛無比。王欲出時，七寶大蓋常在其頭上。七寶隨從，群臣無數，導從前後，百千伎樂，其音和雅，巍巍堂堂，不可稱計。王千子中其最小者，見王如是，問其母言：此何國王，巍巍如是，其母答言：此是修陀梨鄩寧大轉輪王。王四天下，汝之父也。不識之耶？太子報言：我當何時應得為王？母復答言：王有千子，汝第一小，不應得王。太子復言：若不應得為王者，何用在家作白衣？即便長跪白其母言：願聽出家作沙門，詣山澤中學於仙道。母即聽之。其母告言：若汝思惟所得智慧，必還語我。兒即許之。即便剃頭而著袈裟，詣於山澤，精進坐禪，思惟智慧，內解五陰，外了萬

物皆悉非常。一切受身眾苦之器。飛輪王帝。豪雋世主。三界尊榮。猶若幻化。空無吾我。緣會則有緣離。則無皆從癡愛。因有諸行。以有諸行受一切身。五道之分。便有眾苦。若無癡愛。則無諸行。以無諸行。則無五道。以無五道。則不受身。以無有身。眾苦便滅。思惟如是。霍然意解。成辟支佛。飛騰變化。六通清徹。無所罣礙。如其本誓。便還見母。現其神足。身昇虛空。經行坐臥。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。分一身作百作千作萬無數。還合為一。其母見之。歡喜踊躍。頭面作禮。母復問言。從何所而得飲食。答言。乞食自存。母復白言。莫更乞食。當受我請。從今以往。在此園中住。願當日日受我飲食。亦當使我得其福德。時辟支佛便受母請。住於園中。其母日日自往飯之。於彼園中。經涉數年。思惟身分瑕穢不淨。身為苦器。何用此為。便捨身命。入於泥洹。而般泥洹。其母即便耶旬起塔。花香供養。王於異時。到此園中。見此塔。即問左右。而此園中。素無是塔。誰起此塔。辟支佛母即便白言。是王太子之中第一小者。見王出時。而問我言。是何大王。巍巍如是。我即答言。修陀梨鄢寧。轉輪聖王。是卿之父。復問我言。我當何時應得為王。我語之曰。汝於千子第一最小。不應得王。其子便言。若使不得應作王者。何用在家作白衣。為便辭我出家學道。我便聽之。我與共要。若得道者。必還見我。剃除鬚髮。著於袈裟。詣山澤中。精進坐禪。成辟支佛道。如其所誓。便還見我。我即請之。在此園中。日日

供養飲食所須。經歷數年。便般泥洹。在此耶旬起於塔廟。是其塔也。王聞此語。且悲且喜。答夫人言。何不語我。我即當以轉輪王位。而用與之。我不得聞。大有折減。而今雖死。我以王位。而用與之。即脫天冠。七寶拂飾。王者威服。著於塔上。王大七寶蓋。用覆塔上。頭面作禮。花香供養。伎樂娛樂。佛告阿難。乃昔爾時。修陀梨鄢寧。轉輪王者。今我身是。而我爾時。自我之子。成辟支佛。供養其塔。而以王位。而用施之。大七寶蓋。覆於塔上。因是功德。無央數劫。作轉輪王。主四天下。七寶隨從。常有三千七寶之蓋。自然而至。無央數劫。或作天帝。或作梵王。至于今日。若我不取佛者。三千寶蓋。常自然至。無有窮盡。供養一辟支佛塔。受其功德。不可窮盡。何況供養如來色身。及滅度後。舍利起塔。作佛形像。供養之者。計其功德。過踰於彼。百千億倍。不可計倍。無以為喻。於時大眾。皆大歡喜。心悅意解。應時有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。或發無上正真道意者。或住立不退轉者。不可稱計。爾時大眾。皆大歡喜。遶佛三匝。頭面作禮。各還本所。於是世尊。進至毘舍離城。到門闔上。而說偈言。在地諸天神。虛空住諸天。諸來在此者。皆當發慈心。晝夜懷歡喜。當隨正法言。勿得懷害意。憍惱諸人民。佛說菩薩本行經卷中。

佛說菩薩本行經卷下

爾時如來說。是正真微妙語時。諸疫鬼輩。皆走去。向摩竭國。毘舍離國。病盡除差。時佛復還摩竭國中。疫鬼復還。毘舍離國。爾時世尊。往來七返。即便說言。我從無數劫以來。所作功德。作大誓願。我今以此正真之行。除去一切眾生病。并除疫病。佛言。我為尸毘王時。為一鵠。故割其身肉。興立誓願。除去一切眾生危險。摩訶薩埵太子時。為餓虎。故捨身命。舍尸王時。自以身肉。供養病人。經十二年。阿彌陀加良王時。病。自合藥。而欲服之。時有辟支佛。病與王同。來從乞藥。王自不服。即便持藥。施辟支佛。自作誓願。使一切病。皆悉除愈。修陀素彌王時。百王臨死。而濟其命。令迦摩沙。魘王。使入正見。十二年。惡誓。使得銷除。須大。擎太子時。二兒及婦。持用布施。摩休沙陀太子時。以藥除眾生病。復入大海。得摩尼珠。復除眾生病。困。摩訶婆利王時。二十四日。自以身肉。以供病人。屬提婆羅仙人時。割截手足。不起悲意。迦尸王時。人民疫病。王受八關齋。起大慈心。念於眾生。人民病者。皆悉除差。毘婆浮為解呪師時。人民疫病。以身血肉。持用解除。與鬼瞰之。人民眾病。皆悉除差。梵天王時。為一偈。故自剝身皮。而用寫經。毘楞竭梨王時。為一偈。故於其身上。而啄千釘。優多梨仙人時。為一偈。故剝身皮。為紙。折骨為筆。血用和墨。跋彌王時。國中人民。盡有瘡病。王自行見毒樹。此毒樹葉。墮於水中。人飲此水。令人有病。即拔毒樹根。株盡。隨以火燒之。人民瘡病。半得除差。其中故有不差者。王問醫言。眾生病。

失譯人名今附東晉錄

何以不差。醫答王言：此瘡病重，當得魚肉食之。乃差。王聞其言，即到水邊上樹求願作魚。今我以身除眾生病，持此功德，用求佛道。普除一切眾生無量身病，意病，審如所願。其有眾生食我肉者，病盡除差。即從樹上投身水中，便化成魚而有聲言。其有病者來取我肉，嗽病當除差。人民聞聲皆來取魚肉食之，病盡除愈。於是世尊自說前世宿行所作，結於誓願，今皆得之。今我以此正真之教，除去一切眾生災禍。時佛便自化身作兩頭，一頭看毘舍離國，一頭看摩竭國。疫鬼盡去，還於大海。人民眾病皆悉除差。五穀豐熟，人民安樂，以法廣化，并使意中諸欲之病，悉得清淨，立之於道。一切人民皆大歡喜。於是諸比丘異口同音讚歎如來無量功德，甚奇甚特，不可思議。

佛告諸比丘：我不但今除眾生病，飢渴之患，過去世時亦復如是。乃往過去無數世時，此閻浮提有大國王名曰梵天，典閻浮提八萬四千諸小國。王有二萬夫人，嫫女一萬，無有太子。晝夜愁憂，禱祠神祇。梵天天帝摩訶霸梨天諸大神日月天地，因乃得兒。時子生皆端正殊好，有大人相，名大自在天。為人慈仁聰明智慧，世之典籍星宿變運日月博蝕，一切技術莫不通達。復學醫術和合諸藥，宣令國中諸有病者悉來詣我。當給醫藥，飲食占視。人民聞令，諸有病者盡詣太子。國中大小皆悉歡喜，莫不歎德。更不向餘醫。輕慢餘醫諸醫師輩，盡皆瞋恚。太子當于是時舉閻浮提人民疫病，加復穀貴。集諸醫藥不能

令差。人民死者日日甚多。王大愁憂，命召諸醫，問其方藥。時有一醫，妬王太子者，心自念言：今此太子是我怨家，今乃得便。即白王言：更有一方試盡推覓，王便可之。即時便去。明日乃還，前白王言：推得一方，若使大王得服之者，眾病必除。王即告言：須何等藥，便試說之。醫答王言：當得從生以來仁慈愍眾生，未曾起於瞋恚意者，當用其血和藥服之。得其一兩眼用解遣鬼，眾病乃差。王即答言：從生以來不起瞋恚，此實難有。此事甚難，不可得也。

太子聞之，白父王言：此事易耳，不為難得。太子白王言：我是父王之子，我從生以來不曾恚瞋，加害於人，常慈愍一切，初無惡相。我身非常而無堅固，不久會亦當死。唯願大王聽我，為藥除眾生病。王便答言：我無子息，禱祠諸天日月星辰四山五嶽，因乃得子。今寧亡身失國，終不聽汝。太子便白父王言：我求佛道，今我以血施與眾生，持此功德，佛諸經法盡當解了。我今以此肉眼施與眾生，以此功德當得如來智慧之眼。當為一切而作正導。大王雖無太子，故得為王。若使國土無有人民，為誰作王？使諸人民眾病悉除，亦使父王無有憂愁。王復悲泣，答太子言：今我寧棄國王位，可哀之子實不能捨。於是太子長跪叉手，白父王言：今我求於無上正真之道。若使愛惜臭穢之身，云何得解如來智慧深妙之法。云何當得一切慧眼。唯願父王莫得却我無上道心。父王默然更無所說。醫白王言：我試取血持用和藥與諸病人，若便得差，乃出其眼。

若不差者，不須出眼。於是太子刺臂出血，作誓願言：我以此血除眾生病，持此功德，用成無上正真之道。審成佛者，一切眾生服此藥者，病當除差。便以血和藥與諸病人，病皆除愈。醫便白王：其有病者服此藥者，皆悉除差。目前現事，可不信也。時閻浮提八萬四千諸小王臣民，聞大王太子自出其眼，愍救一切，莫不悲泣。皆悉來集，長跪叉手。白太子言：唯願大王太子，我曹寧自捨捨身命，不使太子毀其眼目。汝之慈愍一切眾生，不久成佛，願莫自毀壞其眼目。於是太子諫謝諸王臣民。今我以此血肉之眼，除眾生病，持此功德，用求佛道。我成佛時，當除汝等身病，意病，莫得却我無上道心。爾時諸王一切臣民，聞是語已，默然而住。於是太子便勅左右設施解具，欲挑其眼。語左右人言：誰能挑我眼者？左右人皆辭不能。時醫妬太子者，答言：我能。太子歡喜，報言甚快。持刀授之。語醫者言：挑眼者，我掌中便挑一眼。著太子掌中。於是太子便立誓言：今我以此肉眼施與眾生，不求轉輪聖王，不求魔王，不求梵王，色聲香味細滑之樂。持此功德，用求無上正真之道。使我得成一切智眼。普為十方無量眾生，作大醫王。除去一切眾生身病，意病。施眾生智慧之眼。作是語已，即便持眼著於案上。審如我心所願者，一切眾生，病皆除愈。父母見之，即便悶絕。良久，乃蘇。諸王臣民舉聲啼哭，動於天地。宛轉自撲。或有迷悶絕者，適欲舉刀更挑一眼。應時三千大千世界，為大震動。三界諸天皆悉

來下見於菩薩為眾生故自挑其眼而血流
出無數諸天皆悉悲泣淚如盛雨時天帝釋
到太子前問太子言汝今慈愍為眾生故不
惜身命出其肉眼如是勤苦實為甚難所作
功德欲求何等求轉輪王天帝魔王梵天王
子求何等願耶太子答言不求聖王天帝魔
王梵天王也不求三界色聲香味細滑之樂
持此功德用求無上正真之道為十方一切眾
生作大醫王普除一切眾生身病意病施與
眾生智慧之眼普離生死一切諸患時天帝
釋一切諸天讚言善哉善哉甚快難及如汝
所願成佛不久時天帝釋即取其眼還用持
著太子眼中於時太子眼即平復絕更明好
踰倍於前無量諸天即以天花而散其上莫
不歡喜父王及母夫人媠女諸王臣民皆大
歡喜踊躍無量時天帝釋敕比婆芴丹摩大
將軍逐諸疫鬼盡還大海一切病者皆悉除
愈天帝便雨種種飲食次雨穀米次雨衣服
次雨七寶一切眾生病盡除差皆悉飽滿無
飢渴者人民歡喜國遂興隆却後數年父王
命終便登王位坐於正殿七寶自至為轉輪
王主四天下莫不蒙慶所作功德現世獲之
佛告諸比丘爾時太子大自在天者則我身是
爾時父王梵天者則今父王白淨是爾時母
者今我母摩耶是爾時醫挑我眼者今調達
是爾時閻浮提人民者今毘舍離國摩竭國
人民是而我爾時亦除其病飢渴之困我今
亦復除去眾生身病意病亦使眾生普得慧
眼立於道證菩薩行檀波羅蜜勤苦如是時

諸比丘聞佛所說皆大歡喜為佛作禮

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
與千二百五十沙門俱欲入城分衛其佛欲
入城之時五百天人先放香風吹於道路及
諸里巷悉令清淨不淨瑕穢糞除臭處自然
入地悉令道路淨潔五百天人雨於香汁道路
街巷悉令潤澤而散天花國王臣民見其瑞
應知佛當來悉捨所好諸事緣務皆悉馳走
來迎世尊人民見佛中有掃地者散花者燒
香者持衣布地者中有解髮布地欲令佛蹈
上而過者以身投地四布令佛蹈上者有持
幡蓋者有作伎樂者一心叉手以清淨意而
視佛一切眾生各各種種恭敬世尊時有一
婆羅門至為貧窮無有花香供養之調用自
慚恥更無餘計唯當一心淨意視佛即便恭
肅敬意以踊躍心叉手而住視於如來以偈歎
佛而說頌曰 表容紫金耀 三十二相明
一切眾生類 覩者莫不歡 見佛心踊躍
憂愁皆銷除 永度生死海 稽首禮大安
爾時世尊欣然而笑五色光從口中出有千
百奇一一光頭出無數明一一光端有七寶
蓮花一一花上皆有化佛遍照十方下至諸
大地獄上至三十三天遍照五道幽冥之處
極佛境界莫不光明三千世界諸天人民見
佛光明莫不踊躍各離宮殿捨其所樂咸至
佛所聽說經法而得度者見其光明而得度
者或聞化佛所說經法而得度者或有尋光
來至佛所而得度者無量地獄拷治之處悉
得休息壽終之後盡得生天一切畜生禽獸

之處善心自生慈心相向不相傷害壽終之
後亦得生天餓鬼之中都悉自然得百味食
無有飢渴之想歡喜踊躍無復慳心壽終之
後盡得生天無量眾生盲者得視聾者得聽
瘡者能語癩者得伸拘躄能行癰殘百病皆
悉除愈牢獄繫閉悉皆放解當爾之時大千
世界諸天人民一切大眾莫不歡喜心皆清
淨無復三垢其中或有得生天者得道迹者
往來者不還者得羅漢者得辟支佛道者有
發無上正真道意者或有堅住不退轉者各
各如是不可稱計世尊光明照十方已還遶
身三匝從眉間入於是阿難更整衣服長跪
叉手前白佛言世尊今笑必有所因唯願說
之佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰唯然
已見佛告阿難此婆羅門以清淨心一偈歎
佛從是以後十三劫中天上人中封授自然
常得端正言辭辯慧人所讚歎不墮三塗八
難之處却後皆當成辟支佛名曰歡悅一切
眾會聞佛所說皆悉歡喜歌歎佛德阿難白
佛言如來功德不可思議此婆羅門一偈歎
佛所得功德不可限量快乃如是佛告阿難
此婆羅門非但今日而讚歎我而得善利乃
往過去世波羅奈國王名婆摩達多而出遊
獵象兵馬兵車兵導從前後遊獵於山得一
白象身白如雪光澤可愛而有六牙王得此
象大用歡喜即付象師令使調之于時象師
即著枷鞅鞅大杖閉之於時其象悲泣淚出
不欲飲食經于七日象師怖懼此王家象若
不飲食不久便死即白王言所得白象不肯

飲食悲泣淚出王聞其言即往看之王問象言何以不食象便作人語而白王言我心愁憂唯願大王當去我愁王復問言有何等愁象答王言我有父母年老朽邁不能行來更無供養者唯我供養採取飲食若我在此拘繫無供養者便當俱歿用為悲愁大王若有大慈放我使去供養父母畢其年命自當來還供養大王不違此誓王聞其言愴然不樂即讚歎言汝雖畜生修於人行我雖為人作畜生行王即長跪解象令去時象便去供養父母經十二年父母終亡即便來還詣於王宮王見象還益加歡喜七寶莊嚴瓔珞其身王欲出時象在前導王愛此象過踰太子眾象中最因名象幡時有貧婆羅門欲詣王乞便問人言作何方便可得財賄有人語之王有白象甚為敬愛汝若能歎此象者乃可大得時婆羅門伺王出時在路傍住即歎白象而說偈言 汝身甚姝好 猶若天帝象 眾象相具足 福德甚巍巍 形影無雙比 猶若白雪光 身體甚難及 奇特不可量

爾時國王聞歎白象大用歡喜賜婆羅門金錢五百便用致富佛告阿難爾時象幡者則我身是時婆羅門者今此婆羅門是爾時歎我而得益利用濟窮乏今我成佛而復歎我獲其福報不可限量因得濟度生死之難阿難長跪前白佛言若使有人四句一頌讚歎如來當得幾許功德之報佛告阿難正使億百千那術無數眾生皆得人身悉得成就辟支佛道設使有人供養是等諸辟支佛衣被

飲食醫藥床臥敷具滿百歲中其人功德寧為多不阿難白佛言甚多甚多不可計量若使有人四句一偈以歡喜心讚歎如來所得功德過於供養諸辟支佛得福德者上百千萬倍億億無數倍無以為喻賢者阿難一切大會聞佛所說皆大歡喜遶佛三匝頭面作禮聞如是 一時佛在波羅奈國精舍中止諸佛之法晝三時夜三時以正覺眼觀於眾生誰應度者輒往度之時波羅奈王有輔相婆羅門新取婦甚為愛敬其婦白夫與我一願輔相答曰欲求何等恣隨汝意婦即報言聽我施佛及比丘僧手自斟酌聽說經法夫即可之從汝所欲爾時世尊知其應度明旦晨朝著衣持鉢往詣其家輔相夫婦聞佛在外歡喜踊躍即出奉迎稽首佛足施設床座請佛入坐供施甘饌世尊食畢輔相夫婦手自執水灌世尊手於是如來洗手漱口已訖為說經法讚施之德持戒之福天上人中封授自然尊榮豪貴富樂無極雖復高尊諸欲自恣不能得免三塗之苦地獄之中火燒湯煮刀山劍樹火車爐炭刀鋸解析甚酷甚痛不可具陳餓鬼中苦身瘦腹大咽細如針孔骨節相敲共相切磨舉身火然百千萬歲不聞水穀之名飢渴甚困不可具說畜生中苦虎狼師子蛇蟒蝮蛇更相殘害互相噉食三塗之中惡心熾盛無有善意大如毛髮宛轉苦毒無有出期唯捨諸欲思惟正諦爾乃得離眾苦毒耳受三界身悉皆有苦一切眾苦皆從習生由習諸欲三毒之垢諸行之報便有眾苦斷

絕三毒銷然諸欲則無諸行眾行已盡則不受身已無有身眾苦便滅欲盡諸行一切縛者唯當思惟八正之道佛為輔相夫婦說此法已應時夫婦歡喜踊躍入四正諦即於佛前得須陀洹道於是夫婦觀家如獄見欲如火不樂恩愛長跪白佛願為沙門佛即可之鬚髮自墮法衣在身其夫便成沙門婦即成比丘尼俱隨佛後到於精舍爾時世尊重為說法三十七品諸禪三昧思惟意解諸欲永盡俱成羅漢六通清徹時諸比丘讚歎如來神力智慧并復讚歎二阿羅漢甚奇甚特在於尊豪便能放捨尊貴榮祿其婦少壯棄欲捨樂甚為難及佛告諸比丘此阿羅漢乃前世時亦有好心今意亦好乃往過去無量世時波羅奈國婆羅摩達王有輔相名比豆梨為人慈仁聰明博達靡所不通唯以十善而用教化王及臣民莫不諂受王甚敬愛時海龍王名波留尼王有夫人名摩那斯王甚愛敬於時龍王欲至天上會於釋所龍王持婦囑宮中五百嫫女無得憊惱觸誤其意龍王去後於時夫人坐自思惟宿命之事憶念前世為人之時毀失禁戒今墮龍中即便不樂悲泣淚出諸侍女輩見其不樂咸共問之何以不樂夫人答言憶念先世本為人時坐犯禁戒今作龍身受此毒惡醜穢之形用為不樂問諸侍女作何方便得脫龍身生於天上諸侍女言以龍之形含毒熾盛求脫龍身生於天上甚難甚難求索人身尚不可得況生天上中有一女而便答言我曾聞於閻浮提波

羅奈國婆羅達王有一輔相，至為慈仁智慧無比。一切經典靡不通達，生天人中五道所趣悉皆知之。五戒十善而用教化，能往問之。乃知生天所行之法，脫龍之行。龍王來還，見於夫人顏色不樂，即便問言：何以不樂？夫人答言：閻浮提波羅奈國婆羅達王有一輔相，名比豆梨，至為慈仁憐愍，眾生智慧無比。一切經籍靡不通達，欲得此心而用食之，欲得其血而欲飲之。若得此者，我愁乃除。龍王答言：莫得憂愁，我當求索。於是龍王有親友夜叉名曰不那奇，語夜叉言：而我夫人閻浮提波羅奈國王有輔相名比豆梨，為人慈愍智慧第一。一切經籍莫不通暢，欲得此心，及其血而飲食之，為我索來。持兩明珠而用與之。於是夜叉即便受教，取明珠去，到閻浮提化作賈客人，波羅奈城捉摩尼珠。行人問之，汝持此珠欲賣之，不答言不賣。欲用博戲，即便白王。外有賈客持二明珠欲用博戲，其王聞之大用歡喜。王自恃巧博，必定得勝。王言將來，即喚入宮。時王問言：欲願何等？夜叉答言：我得勝者，持比豆梨與我。王若得勝，此珠屬王。王便可之。諸臣左右咸皆難之。王利明珠自恃巧博，我必得勝，不用臣語。即便共博。夜叉又得勝，得比豆梨。於時夜叉捉比豆梨，徑飛虛空。王失比豆梨，大用愁憂。諸臣皆言：王行五事亡國失位。一者博戲，二者嗜酒，三者耽荒女色，惑於音樂，四者好出遊獵，五者不用忠諫。行此五事，王不得久。於是夜叉擔比豆梨，到於山間，便欲殺之時，比豆梨問夜

叉言：何以殺我？夜叉答言：龍王夫人聞汝聰明智慧第一，為人慈仁，欲得汝血，并及其心，是以殺汝。比豆梨言：汝之愚癡不解意趣，聞我智慧，欲得我血者，欲得我法，欲得我心者，而欲得我心中智慧，共往見之，欲須何等？我盡與之。時比豆梨即為夜叉說人作惡有五事：一者作事倉卒而不審諦，二者後常多悔，三者多懷瞋恚，無有慈心，四者惡名遠聞，人所憎嫉，不欲見之，五者死墮地獄，畜生餓鬼，修善之人有五事好，何等為五？一者所作審諦，依法自御而不卒暴，後無所悔，二者多慈愍心，無所加害，三者好名流布，聲震四遠，四者人皆敬愛，猶若師父，五者死生天上及與人中快樂無極。於是夜叉聞其所說，心即開解。頭面作禮稽首，其足即從比豆梨求受教誨。時比豆梨為說十善生天之法。夜叉聞法歡喜，踊躍奉而行之。即將比豆梨至龍王所。夫人見比豆梨歡喜無量，頭面作禮稽首歸命。設施寶座，供百味饌。於是比豆梨便為龍王及夫人說於五道所行罪福。攝身三惡，慈愍眾生，無所傷害，除捨慳貪，義讓不盜，觀欲瑕穢，離於女色，貞潔不婬，言常至誠，無有虛欺。言常柔軟，無龜獷辭，和其鬪諍，不訟彼此。語則應律，不加綺飾。心常慈忍，不起瞋恚。見人快善，代用歡喜，無嫉妬心。一心奉信佛法，聖眾及至真戒，明了罪福，意無狐疑。行此十善，具足無缺，便得生天。七寶宮殿，所欲自然。不殺不盜，不婬不欺，絕酒不醉。五事具足，生於人中。國王大姓長者之家，尊榮豪貴，富樂無極。無有

慈心殘害眾生，強劫人財盜竊非道，婬犯他妻，愛欲情態無有厭足，妄言兩舌惡口罵詈，瞋恚嫉妬，不孝父母，不信三尊，背正向邪，行此諸惡，死入地獄，燒炙榜答，萬毒皆更痛不可言。負債不償，借貸不歸，觝突無信，憍慢自大，謗毀三寶，死墮畜生，驢馬駱駝猪羊狗犬，師子虎狼，蛇虵蝮蝎，及餘禽獸，更相殘害，毒心熾盛，宛轉受苦，無有出期。慳貪嫉妬，不肯布施，不知衣食，不信三尊，慳火所燒，死墮餓鬼，形體羸瘦，骨節相敲，舉身火然，百千萬歲無有解時。晝夜飢渴，初不曾聞水穀之名，唯行十善，攝身口意，長得生天快樂無極。於是龍王及與夫人一切諸龍，悚然心驚毛豎，皆奉十善，攝身口意，持八關齋。諸龍歡喜，當于是時，金翅鳥王欲來瞰龍，盡其神力而不能近。於是諸龍甚自欣慶，怪未曾有。龍王夫人大海諸龍一切夜叉，盡奉十善，莫不歡喜作禮稽首。龍王即問比豆梨言：大師欲還閻浮提不？答言：欲還。於是龍王即以栴檀摩尼明珠，及諸妙寶，貢上菩薩。夫人採女一切諸龍，及諸夜叉，各各奉上異妙珍奇，還送比豆梨。至波羅奈，稽首作禮，歡喜辭去。大海諸龍及諸夜叉，毒心銷滅，死皆生天。婆羅達王及諸群臣，一切人民，還得親見師比豆梨，皆大歡喜。頭面作禮，問訊起居。時比豆梨為王具說本末如是。王及臣民，莫不歡喜，歎未曾有。於是比豆梨以摩尼珠舉著幢頭，至心求願，即雨七寶衣，被飲食，遍閻浮提。無量臣民皆悉豐樂。時天帝釋及與人王大海龍王迦

留金翅鳥王各捨諸欲來在山澤持齋坐禪自守身心各各自言我得福多天王自言我捨天上諸欲之樂今來在此攝身口意我得福多人王復言我捨宮中諸欲之娛來在此間守身口意我得福多龍王復言我捨大海七寶宮殿諸欲之樂今來在此守身口意我得福多金翅鳥王亦復說言今此龍王是我之食我今持齋攝身口意無傷害心而不食之我得福多於是四王各自歎說意不決了便相謂言今當共往問師比豆梨即往比豆梨所頭面作禮各白如是誰得福多菩薩答言汝等各豎四幢幡青色白色黃色赤色即便受教豎四幢幡菩薩問言其影異耶一色乎四王答言幡色各異其影一色而無有異菩薩答言汝等四王各捨所欲而來在此持戒自守所得功德皆悉同等而無差特如四色幡其影一類而無有異於時四王聞其所言各各意解歡喜踊躍時天帝釋即以天上劫波育衣奉上菩薩於時人王即以雜妙之寶上於菩薩大海龍王即以髻中摩尼寶珠以上菩薩金翅鳥王天金帔飾以貢菩薩於時四王皆大歡喜作禮而去時閻浮提一切民人龍及夜叉盡行十善當是之時世有壽終者盡皆生天無有墮於三塗中者佛告諸比丘爾時國師比豆梨者今我身是爾時龍王波留尼者今輔相是龍王夫人摩那斯者今此輔相婦是昔為龍時從我聞法歡喜入心得脫龍身生於天上今我得佛從我聞法歡喜意解即便出家思惟智慧諸欲永盡俱得

羅漢過去世時其心亦好至于今世其心亦好時諸比丘聞佛所說皆大歡喜為佛作禮佛說菩薩本行經卷下

大方便佛報恩經卷第一

失譯人名在後漢錄

No. 156

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾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眾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門不捨大悲隨諸眾生而能饒益紹隆三寶使不斷絕能建法幢為諸眾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無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齎諸天上微妙香華作天伎樂住虛空

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禮佛足退坐一面爾時如來大眾圍遶供養恭敬尊重讚歎爾時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第乞食爾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算計占相吉凶陰陽改變豫知人心亦是大眾唱導之師多人瞻奉執著邪論為利養故殘滅正法心懷嫉妬毀佛法眾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躡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禮令其愁毒是故當知無恩分人阿難聞是語已心生慙愧乞食已還詣佛所頭面禮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令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
如來說爾時世尊熙怡微笑從其面門放五
色光過於東方無量百千萬億佛土彼有世
界名曰上勝其佛號曰喜王如來應供正遍
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
妙音眾生樂聞無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眾生自在遊戲
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加趺
坐彼國菩薩無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眾其
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
汝分別解說西方去此無量百千諸佛世界
有世界名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如
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大眾圍遶今欲為
諸大眾說大方便大報恩經為欲饒益一切
諸眾生故為欲拔出一切眾生邪疑毒箭故

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眾生念
重恩故欲令眾生越於苦海故欲令眾生孝
養父母故以是因緣故放斯光明爾時大眾
中有十千菩薩一一菩薩皆是大眾唱導之
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爾時彼佛告諸
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
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穢惡國土山陵堆阜
瓦礫荊棘其中眾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眾俱發聲言如
世尊勅一一菩薩各將無量百千萬億諸菩
薩眾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
山到如來所頭面禮足遶佛三匝却住一面
爾時如來復放一光直照南方過八十萬億諸
佛國土有世界名曰光德彼中有佛號曰思惟
相如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天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華果枝葉次第莊嚴
微風吹動出微妙音眾生樂聞無有厭足處
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
華分陀利華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
眾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
天寶香諸天寶華遍布其地思惟相如來而
坐其上結加趺坐彼國菩薩無量億千前後
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北方來
照此大眾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
諸佛世界有世界號名娑婆其中有佛號曰
釋迦牟尼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大眾圍遶
今欲為諸大眾說大方便大報恩經為欲饒
益一切諸眾生故為欲拔出一切眾生邪疑
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
眾生念重恩故欲令眾生越於苦海故欲令
眾生孝養父母故以是因緣故放斯光明
爾時大眾中有十千菩薩一一菩薩皆是大

眾唱導之師，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。

爾時彼佛告諸菩薩言：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，當於穢惡國土，山陵堆阜，瓦礫荆棘，其中眾生，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，諸菩薩眾，俱發聲言：如世尊勅，一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩眾，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，雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，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，頭面禮足，遶佛三匝，却住一面。

爾時如來復放大光，直照西方，過無量百千萬億諸佛國土，有世界名淨住，其佛號曰日月燈光，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，華果枝葉，次第莊嚴，微風吹動，出微妙音，眾生樂聞，無有厭足，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，有妙香華，波頭摩華，分

陀利華，跋師迦華，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，而諸眾生自在遊戲，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，諸天寶華，遍布其地，日月燈光，如來而坐，其上，結加趺坐，彼國菩薩，無量億千，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，其色暉艷，難可得喻，從東方來，照此大眾，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，有世界號名娑婆，其中有佛號曰釋迦牟尼，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，大眾圍遶，今欲為諸大眾，說大方便，大報恩經，為欲饒益一切諸眾生，故為欲拔出一切眾生，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，故欲令一切眾生，念重恩，故欲令眾生，越於苦海，故欲令眾生，孝養父母，故以是因緣，故放斯光明。

爾時大眾中有十千菩薩，一一菩薩皆是大眾唱導之師，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，爾時彼佛告諸菩薩言：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，當於穢惡國土，山陵堆阜，瓦礫荆棘，其中眾生，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，諸菩薩眾，俱發聲言：如世尊勅，一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩眾，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，雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，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，頭面禮足，遶佛三匝，却住一面。

爾時釋迦如來，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，其中有佛號曰紅蓮華光，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，國名離垢，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，華果枝葉，次第莊嚴，微風吹動，出微妙音，眾生樂聞，無有厭足，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，有妙香華，波頭摩華，分陀利華，跋師迦華，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，而諸眾生自在遊戲，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

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，當於穢惡國土，山陵堆阜，瓦礫荆棘，其中眾生，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，諸菩薩眾，俱發聲言：如世尊勅，一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩眾，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，雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，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，頭面禮足，遶佛三匝，却住一面。

爾時釋迦如來，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，其中有佛號曰紅蓮華光，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，國名離垢，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，華果枝葉，次第莊嚴，微風吹動，出微妙音，眾生樂聞，無有厭足，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，有妙香華，波頭摩華，分陀利華，跋師迦華，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，而諸眾生自在遊戲，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

華遍布其地。紅蓮華光如來而坐其上。結加趺坐。彼國菩薩無量億千。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。其色暉艷。難可得喻。從南方來。照此大眾。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。南方去此無量百千諸佛世界。有世界號曰娑婆。其中有佛號曰釋迦牟尼。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。大眾圍遶。今欲為諸大眾說。大方便大報恩經。為欲饒益一切諸眾生故。為欲拔出一切眾生邪疑毒箭故。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。欲令一切眾生念重恩故。欲令眾生越於苦海故。欲令眾生孝養父母故。以是因緣故。放斯光明。爾時大眾中有十千菩薩。一一菩薩皆是大眾唱導之師。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。

爾時彼佛告諸菩薩言。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。當於穢惡國土。山陵堆阜。瓦礫荆棘。其中眾生。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。當如佛住。住如佛住。諸菩薩眾。俱發聲言。如世尊勅。一一菩薩各將無量百千萬億諸菩薩眾。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。雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。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。頭面禮足。遶佛三匝。却住一面。乃至四維上下十方。諸來大菩薩摩訶薩眾。各與若干百千眷屬。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。無諸山藪。大小諸山。江河池湖。溪澗溝壑。其中眾生。尋光見佛。歡喜合掌。頭頂禮敬。心生戀慕。目不暫捨。爾時世尊。即攝光明。遶身七匝。還從頂入。尊者阿難。觀察眾心。亦咸皆有疑。欲顯發如來方便密行故。并欲為未來一切眾生。開其慧眼。故欲令一切眾生。生渡渴愛海。得至彼岸。永得安樂。故欲令眾生。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。笑必有意願。佛示之。願佛說之。斷除如是大眾疑網。

大方便佛報恩經孝養品第二

爾時大眾之中。有七寶蓮華。從地化生。白銀為莖。黃金為葉。甄叔迦寶。以為其臺。真珠羅網。次第莊嚴。爾時釋迦如來。即從座起。昇花臺上。結加趺坐。即現淨身。於其身中。現五趣

身。一一趣身。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。一方面。各百千億諸佛世界。微塵等數身。乃至虛空法界。不思議眾生等身。爾時如來。現如是等身。已告阿難言。及十方諸來大菩薩摩訶薩。及一切大眾諸善男子等。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。一切眾生中。具足受身。以受身故。一切眾生。亦曾為如來父母。如來亦曾為一切眾生。而作父母。為一切父母。故常修難行苦行。難捨能捨。頭目髓腦。國城妻子。象馬七珍。輦輿車乘。衣服飲食。臥具醫藥。一切給與。勤修精進。戒施多聞。禪定智慧。乃至具足一切萬行。不休不息。心無疲倦。為孝養父母。知恩報恩。故今得速成阿耨多羅三藐三菩提。以是緣故。一切眾生。能令如來滿足本願。故是以當知。一切眾生。於佛有重恩。有重恩。故如來不捨眾生。以大悲心。故常修習有方便。為一切三界二十五有諸眾生中。不思己功。修平等慈。常修捨行方便。亦明鑑一切眾生。空法空五陰空。如是不退不沒不沈空有。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。然眾生昏濁猖狂。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無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經分流通化隨信深淺故說眾經典異辦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召十方一切有緣有緣既集於此大眾中敷演散說此妙經典垂訓千載流布像法使一切眾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無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眾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眾生知佛心者乃至下流鈍根眾生皆令得知欲令一切眾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議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眾生閉三惡道通人天路阿難善聽吾當為汝略說孝養父母苦行因緣

爾時世尊告於阿難及諸大菩薩摩訶薩一切大眾而作是言乃往過去無量無邊阿僧祇劫爾時有國號波羅奈彼中有佛出世號毘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號曰羅闍王波羅奈國王有二萬夫人大臣有四千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爾時波羅奈大王聰叡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壤爾時波羅奈大王有一所重大臣名曰羅睺羅睺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大王命已殺王竟復遣四兵往詣邊國殺第一太子次復往收第二太子其最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枉人民國土豐樂人民熾盛多饒財寶家計充盈國土人民歎美其王稱善無量虛空諸天一切神祇亦皆敬愛爾時其王生一太子字須闍鄉本闍下皆同提聰明慈仁好喜布施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爾時守宮殿神語大王言大王知不羅睺大臣近生惡逆謀奪國位殺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爾時大王聞是語已心驚毛豎身體掉動不能自持憂悲懊惱暗嗟煩悶心肝惱熱死轉躡地悶絕良

久乃蘇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爾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先相告語大王今者宜時速出苦惱哀禍正爾不久怨家來至爾時大王即入宮中而自思念我今宜應歸投他國復自思惟向於鄰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盛七日道糧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爾時夫人見其大王不安其所似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塵土頭髮蓬亂視瞻不均氣息不定如似失國恩愛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關預王告夫人汝不知耶羅睺大臣近生惡逆殺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爾時夫人亦隨後從去時王荒錯心意迷亂誤入十四日道其道險難無有水草前行數日糧餉已盡本意盛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怪哉怪哉苦哉苦哉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，為殺父母真人羅漢，為謗正法壞和合僧，為毆獵漁捕輕秤小斗劫奪眾生，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噓。

爾時大王及與夫人，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，我今何不殺於夫人，以活我身，并續子命，作是念，已尋即拔刀欲殺夫人，其子須闍提見王異相，右手拔刀欲殺其母，前捉王手語父王言，欲作何等，爾時父王悲淚滿目，微聲語子，欲殺汝母取其血肉，以活我身，并續汝命，若不殺者，亦當自死，我身今者死活何在，今為子命欲殺汝母。

爾時須闍提即白父言，王若殺母，我亦不食，何處有子噉於母肉，既不噉肉，子俱當死，父王今者何不殺子，濟父母命，王聞子言，即便悶絕，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，終不殺子，噉其肉也，爾時須闍提諫父王曰，父王今者若斷子命，血肉臭爛，不堪幾日，惟願父母莫殺子身，欲求一願，若見違者，非慈父母。

爾時父王語太子言，不逆汝意，欲願何等，便速說之，須闍提言，父母今者為愍子故，可日持刀，就子身上割二斤肉，分作三分，二分奉上，父母一分，還自食之，以續身命，爾時父母即隨子言，割二斤肉，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，身體肢節骨髓相連，餘命未斷，尋便倒地。

爾時父母尋前抱持，舉聲大哭，復發聲言，我等無狀，橫噉汝肉，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，爾時須闍提微聲諫言，已噉子肉，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，淨刮餘肉，用濟父母，可達所在，爾時父母即隨其言，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，父母爾時舉聲大哭，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，於十方面有蚊虻，聞血肉香，來封身上，遍體咬食，楚毒苦痛，不可復言。

爾時太子餘命未斷，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，臥安覺安，不見惡夢，天護人愛，縣官盜賊，陰謀消滅，觸事吉祥，餘身肉血，施此諸蚊虻等，皆使飽滿，令我來世得成佛，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，須彌山王踊沒低昂，乃至忉利諸天，亦皆大動，時釋提桓因，將欲界諸天下閻浮提，怯怖須闍提太子，化作師子虎狼之屬，張目齧皆咆地，大吼波踊騰躑，來欲搏噉。

爾時須闍提見諸禽獸，作大威勢，微聲語言，汝欲噉我，隨意取食，何為見恐怖耶，爾時天王釋言，我非師子虎狼也，是天帝釋故來試。

卿，爾時太子見天王釋，歡喜無量，爾時天王釋問太子言，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，須闍提報天王釋言，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，度脫一切眾生，天王釋言，汝大愚也，阿耨多羅三藐三菩提，久受勤苦，然後乃成，汝云何能受是苦也，須闍提報天王釋言，假使熱鐵輪在我頂上，旋終不以此苦退於無上道，天王釋言，汝惟空言，誰當信汝，須闍提即立誓願，若我欺誑天王釋者，令我身瘡始終莫合，若不爾者，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，頭面禮足，爾時天王釋即歎言，善哉善哉，吾不及汝，汝精進勇猛，會得阿耨多羅三藐三菩提，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，爾時王及夫人，得到隣國，時彼國王遠出奉迎，供給所須，稱意與之，爾時大王向彼國王說，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，感須闍提太子難捨能捨，身體肉血，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，爾時大王即將四兵，順路還歸，至與須闍提太子別處，即自念言，吾子亦當死矣，今當收取身骨，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，爾時須闍提具以上事，向父

母說。父母歡喜共載大象還歸本國。以須闍提福德力故。伐得本國。即立須闍提太子為王。佛告阿難。爾時父王者。今現我父輪頭檀是。爾時母者。今現我母摩耶夫人是。爾時須闍提太子者。今則我身釋迦如來是。爾時天王釋者。阿若憍陳如是。說此孝養父母品時。眾中有二十億菩薩。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。為一切眾生故。難行苦行。孝養父母。身體血肉。供養父母。其事如是。一切大眾聞佛說法。各得勝利。歡喜作禮。右遶而去。

大方便佛報恩經卷第一

大方便佛報恩經卷第二

失譯人名在後漢錄

對治品第二

爾時世尊處在大眾。猶如日輪。光明赫奕。隱蔽眾星。喻如大龍蟠蘭椿輪。荷練粲爛。觀之眼眩思之意亂。威光晃曜。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。其中眾生。遇斯光者。盲者得見。僂者得伸。拘躄眾生。即得手足。邪迷眾生。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。明寶髻菩薩。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。眾諸安菩薩。聖慧業菩薩。將功勳菩薩。無思議菩薩。淨梵施菩薩。寶事業菩薩。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。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。有功勳菩薩。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。執功勳菩薩。除闇冥菩薩。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。累結永消。身心清淨。晃如天金。萬品斯照。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。度脫一切眾生。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眾言。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。若有眾生。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。蓮華化生。遠離婬欲。不處胞胎。離諸臭穢。其身清淨。有妙香氣。眾所恭敬。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。能於一切眾生起大慈悲心。以發慈悲心。已次亦生於利益眾生心。以能利益眾生心。已復能發於不捨眾生心。利益眾生心。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。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。於諸眾生即生等對治心。

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。一切眾生亦復如是。是故菩薩乃至自喪身命。終不於諸眾生衣財飲食。生於劫奪之心。

如我不喜他人欺^カ斷我妙色姊妹妻妾者。一切眾生亦復如是。是故菩薩乃至喪身失命。於他美色不生邪念染汚之心。況行姦惡。

如我不喜面毀兩舌惡口。一切眾生亦復如是。是故菩薩乃至喪失身命。終不妄言兩舌。鬪亂彼此。如我不喜杖石鞭打拷掠者。

一切眾生亦復如是。是故菩薩乃至喪失身命。終不杖石楚毒拷掠眾生。如我不喜枷鎖枷鎖^カ械繫閉縛勒。諸苦惱者。一切眾生亦復如是。是故菩薩乃至喪失身命。終不枷鎖繫閉桎械眾生。如我不喜為人所欺強迫。

憍威恩所逼。恃怙形勢。壓伏戡遏。不令面自炳。說自顯清白者。一切眾生亦復如是。是故菩薩乃至喪失身命。終不非理加於眾生。

如我為人之所供養尊重讚歎。令我歡喜者。我亦常常布施眾生。衣被飲食。臥具醫藥。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。若有智者。

見我如是。憂悲懊惱。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。是故我亦常常勸化眾生。利益眾生。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。遇眾苦難。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。使無哀惱。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。曆數算計。呪術仙藥。服乘象馬。兜矛稍箭。出陣入陣。有大武功。我有如是眾妙技藝。一切眾人。若王大臣。不敢違逆我意。兼我復有衣財飲食。珠環釵釧。金銀琉璃。珊瑚琥珀。碑渠馬瑙。真珠玫瑰。摩尼寶珠。象馬輦輿。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。安禪靜默。雖處大眾。言談語論。而心常入對治門中。雖與眾生和光塵俗。出內財產生業。息利終不為惡。利益眾生。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。若見有眾生愛樂佛法。而來親近。供養承事。奉侍。洗足。按摩。浣濯。乾曬。楊枝。澡水。拂拭。床敷。卷^カ被枕。初夜後夜。供給燈燭。前食後食。恒鉢那食。蒲閣尼食。佉陀尼食。及諸漿飲。所謂與利師漿。馥勒奢菓漿。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。

為求佛法故。我為一切眾生。心無增減。故以慈悲心故。住平等心故。時作轉輪聖王。常以十善導化一切眾生。為我意故。歡喜奉行。命終之後。得生人天。受微妙五欲快樂。尊嚴豪貴。隨心適意。臥起入宮。服乘鞍馬。遊戲園苑。伎樂自娛。歡喜飲食。無常卒至。老病喪亡。家室男女。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。手相扶持。還歸本家。愁毒悶絕。良久躄地。或時致病。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。見諸眾生受斯苦惱。愍而哀傷。而作是言。夫為王者。王領國土。攝諸眾生。雖以十善導化。果得如是微妙五欲。而不免生老病死。無常敗壞。當知我雖以正法治國。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。渴乏垂命。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。已馳奔往。趣往到井。上脫所著衣。舉著一處。入井取水。而不得水。唯見毒蛇守宮。螻蠍百足之屬。瓦礫荆棘。及諸草穢。爾時渴人。失本願故。既不得水。眾毒螫身。尋欲出井。其井朽故。墮窞巖。其朽故井深一箭道。既無梯。墮繩索。杖木。雖復躡身上升。勢

不能高氣力羸憊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無
水尚不眼視而況往取今日苦毒為井所誤
爾時轉輪聖王見諸人民室家男女恩愛分
離受苦惱時而作是言今我身者喻如空井
雖有井名而無有水現有所趣而無所獲喪
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眾生
生人天中受其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
哭泣然是我過非眾生咎所以者何以我無
有出世間法利益一切眾生雖從於我諮受
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樹
木焦乾時世飢饉穀米勇貴人民飢餓互相
茹食飲血噉肉更相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噉
爾時大施主遊行觀看見諸眾生飢餓顛顛
羸瘦戰掉氣力虛微顏貌顛顛頭髮蓬亂形
體瘦黑於其肩或見擔揭純是死人所有
頭手節腕臂肘脊脇肩臂臙膊足指或是肝
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臂肘節
腕也問言汝擔是死人臂肘節腕何所作為
答言汝不知耶天時亢旱時世飢饉穀米勇
貴人民飢餓互相食耳我所擔者是我飲食
爾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

人肉爾時餓人間是語已舉聲大哭憂悲斷
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故還相噉食耳
爾時大施主聞是語已飲氣歎息報眾人言
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
大眾皆集我家我當隨汝所須衣被飲食病
瘦湯藥稱意給與眾人聞已心生歡喜歎言
善哉善哉未曾有也爾時施主還到其家喚
其夫人及其子息僮僕作使一切皆集於眾
人中和顏悅色發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
寬博安施壇施即時安著清淨之處除去沙
鹵株荊棘其地清淨安施床敷穰穰穰穰
即時安施大眾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
脯種種餽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朝槌鍾鳴鼓吹大蠡
貝高聲唱言一切大眾皆來集於大施主壇
爾時眾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
熹恣意選取爾時施主所施之物眾人持去
已盡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
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
主憂悲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曰不審

爾時施主重自檢校即入家中次第察行見
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
運急汲取此水用作飲食大施主言怪哉怪哉
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為吾燒
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
言坐此施主與我毒食令我早喪身命我若
先知此食有毒者終不噉食爾時施主聞是

語已心生懊惱。如彼轉輪聖王雖復十善導化。令諸眾生得生人天。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。我今應當求索無上佛法出世間法。令諸眾生讀誦習。遠離生死得至涅槃。

爾時轉輪聖王為求佛法故。於閻浮提遍處宣令。誰解佛法。大轉輪王欲得翫習。處處宣令。皆云言無。到一邊小國中。有一婆羅門解知佛法。爾時使者逕往詣彼。至婆羅門所問言。大德解佛法耶。答言解也。爾時使者頭面禮足報言。大師。大轉輪王欲相顧命。惟願大師。屈神德往。至彼轉輪王所。時轉輪王遠出奉迎。頭面禮足。問訊起居。冒涉塗路得無疲倦耶。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。

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。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。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。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。若能就王身上剝作千瘡。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。王未答頃。尋下高座。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。小頃自思。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。未曾為法。今我此身當歸壞敗。都無所為。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。今者我身欲剝作千燈。供養大師。時諸夫人聞王語已。死轉躡地。舉聲大哭。悶絕吐逆。良久。氣息報大王言。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。若不爾者。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。為一切眾生。若為一切眾生。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。欲為汝等及一切眾生。於大闇室。燃大智燈。照汝生死無明黑闇。斷眾累結。生死之患。超度眾難。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。噢噎。舉聲大哭。自拔頭髮。抓擗面目。復發聲言。我等薄相。生亡我所天。王有五百太子。悉皆端正。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。怪哉。怪哉。今日云何永失覆護。爾時大王諫曉諸子。即為宣說。天下恩愛。皆有別離。諸子答言。雖如父王所說。心戀慕。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。舉聲吼喚。驚動神祇。舉身投地。如大山崩。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。誰能為吾剝身千瘡。夫人太子及諸群臣。皆共同心。而作是言。我等今者。寧以利刀自剝兩目。終不能以手剝王身也。爾時大王。心生憂惱。而我今者。單子孤露。大眾之中。乃無一人見佐助也。

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。剝身千燈。供養大師。時旃陀羅言。欲剝身者。我能為之。王聞是語。心生歡喜。報旃陀羅言。汝今真是我無上道伴。時旃陀羅即在王前。喊喊。張高聲唱言。大王當知。殺人之法。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。心懷歡喜。時旃陀羅持牛舌刀。就王身上。於胸速頃。遍體剝作

數滿千瘡。時旃陀羅謂王意退而反不移。投刀於地馳走而去。

爾時大王於身諸瘡灌滿膏油已。取上妙細蠶纏以為炷。爾時婆羅門大師見於大王作是事已。作是念言。我今應當先為大王宣說佛法。何以故。大王今當燃身諸燈。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。吾當為王宣說佛法。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。讀誦翫習。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。或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路。多人行處。亦皆書寫。其見聞者。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時大王即燃千燈。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。爾時化人。即復釋身。光明威耀。嗷然炳著。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。為一切眾生。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。終無愈時。若不爾者。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。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。

大方便佛報恩經發菩提心品第四

異口同音。俱發聲音。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。二萬夫人。百千婦女。亦復如是。爾時眾中有七十恒河沙等眾生。皆發聲聞。辟支佛心。復有無量天人。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。歡喜而去。

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。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。亦當教一切眾生。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。若我得阿耨多羅三藐三菩提時。當大利益一切眾生。要當安置一切眾生。大涅槃中。復當教化一切眾生。悉令具足。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。眾生因緣。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。亦名一切眾生善根。能破一切眾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根本。菩薩摩訶薩見苦眾生心生憐愍。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。以聞諸佛菩薩祕密之藏。聞已即生信敬之心。得生信心。故為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。無上佛法能滅眾生無量苦惱。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。令諸眾生遠離煩惱。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。唯見惡世諸眾生等。具重煩惱。貪欲瞋恚愚癡等。無慙無愧。慳吝等。嫉妬。悲癡苦惱等。不信邪疑懶惰等。見是事已。即作此念。大惡世時。眾生不能修善。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。乃當教一切眾生。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。教一切眾生。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。我於爾時墮在火車地獄中。共兩人。竝挽火車。牛頭阿傍。在車上坐。絨脣切齒。張目吹火。口眼耳鼻。煙炎俱起。身體殊大。臂腳盤結。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。唱喚無益於己。我時見是受大苦惱。心生哀愍。因慈心生。故發菩提心。為此眾罪人。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。一切眾生發菩提心。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。一切眾生發菩提心。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。一切大眾中有得須陀洹。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

大方便佛報恩經卷第二

失譯人名在後漢錄

論議品第五

爾時如來為母摩耶夫人。并諸天眾說法。九十日。閻浮提中。亦九十日。不知如來所在。大目犍連神力第一。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。即以牛頭梅檀。標像如來。所有色身。禮事供養。如佛在時。無有異也。爾時大王召諸六師。卜問如來為何所在。爾時六師。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。

爾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。宣令國土掃灑。燒香懸繒幡蓋。競共集聚。設眾供養。種種餽餼。華香伎樂。爾時六師見眾入集聚。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。答言。非也。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。其次弟名曰斛飯王。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。生忉利天。佛為母說法。經九十日。却後一七。當還閻浮提。爾時六師聞是語已。心生嫉妬。憂

悲苦惱。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。

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。祇桓中何以多烏鳥聲。阿難言。眾鳥爭食。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。亦是無恩分人。父王為納娶瞿夷。竟不行婦人之禮。令瞿曇彌受大苦惱。是故當知。不知恩。不念恩。瞿曇沙門徒眾無尊卑。五百弟子各稱第一。師既無法。弟子亦無修行之業。乃至知數其人。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。舍衛城中姪亂不善。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。如渴須飲。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。一切大眾皆悉雲集。禮拜供養。爾時優填大王。大眾圍遶。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。爾時六師作是念已。與其徒眾八千人俱。前後圍遶。往詣大眾。到已。却坐一面。

爾時復有一乾闥婆子。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。悅可眾心。聲聞辟支佛等。不覺動身起舞。須彌山王湧沒低昂。爾時如來。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。放逸眾生。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。一切眾生。皆隨聲至。閻浮提。往到佛所。頭面禮足。却坐一面。

爾時大眾瞻仰如來。目不暫捨。如來爾時三昧宴默。一切大眾亦皆默然。於大眾中有七寶塔。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。爾時大眾見此寶塔。從地踊出。心生疑網。以

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。如渴須飲。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。一切大眾皆悉雲集。禮拜供養。爾時優填大王。大眾圍遶。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。爾時六師作是念已。與其徒眾八千人俱。前後圍遶。往詣大眾。到已。却坐一面。

爾時復有一乾闥婆子。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。悅可眾心。聲聞辟支佛等。不覺動身起舞。須彌山王湧沒低昂。爾時如來。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。放逸眾生。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。一切眾生。皆隨聲至。閻浮提。往到佛所。頭面禮足。却坐一面。

爾時大眾瞻仰如來。目不暫捨。如來爾時三昧宴默。一切大眾亦皆默然。於大眾中有七寶塔。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。爾時大眾見此寶塔。從地踊出。心生疑網。以

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。如渴須飲。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。一切大眾皆悉雲集。禮拜供養。爾時優填大王。大眾圍遶。遠迎如來。頭面禮足。却住一面。

何因緣有此寶塔從地踊出。諸聲聞眾舍利弗等。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。瞿曇何不速為大眾敷演斯事。爾時如來出于三昧。釋提桓因忉利天王。即以天衣敷師子座。爾時如來即昇此座。結加趺坐。如須彌山王處于大海。爾時彌勒菩薩觀察眾心咸皆有疑。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。有佛出世號毗婆尸如來。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眾生。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。其波羅奈大王聰叡仁賢。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。於諸眾生等生慈心。爾時大王有六大臣。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。爾時大王身嬰重病。苦惱顛

顛命在旦夕。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。臣向在外。於六十小國八百聚落中。求覓藥草。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。假使捨百千身亦不為難。況我今日此穢身也。大臣報言。如此之事隨太子意。

爾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。譬如人噎。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。爾時太子白其母言。父王身命須臾之間不得久停。宜時速辦。令王服之。爾時

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。爾時大臣即呼旃陀羅。斷骨出髓。剗其兩目。

爾時大臣即擣此藥。奉上大王。王即服之。病得除差。病既差已。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。塵土空身。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。爾時父王及諸小王。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。大眾當知。爾時波羅奈大王者。今現我父悅頭檀是。爾時母者。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。房舍臥具。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。爾時大眾中無量人。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。復有無量百千眾生發聲聞辟支佛心。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。爾時大眾異口同音讚歎摩耶。善哉摩耶。得生如來。天人世間無與等者。

爾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。號毘婆尸如來。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。爾時有國號波羅奈。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。以多仙聖止住其中。故號聖遊居山。其山中有一仙人住在南窟。復有一仙住在北窟。二山中間有一泉水。其泉水邊有一平石。

爾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。自舐小便處。爾時雌鹿尋便懷妊。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。爾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。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。採眾妙果。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。爾時鹿女即隨父教。往詣北窟。步步舉足。皆生蓮華。隨其蹤跡。行伍次第。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。汝當右邊我窟。滿足七匝。行伍次第了了分明。隨其舉足。皆生蓮華。遶七匝已。語其女言。欲得火者。復當在此右邊還歸去者。當與汝火。爾時鹿女為得火。故隨教而去。其女去後未久之間。波羅奈王將諸大臣。百千萬眾。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。其蓮華遶窟行列。爾時大王心生歡喜。歎言。善哉善哉。大德神仙。大仙導師。福德巍巍。其事如是。爾時仙人即白王言。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。爾時大王報仙人言。聞君有女。欲求婚。爾時仙人報大王言。貧身有此一女。稚小無知。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。雖爾無苦。問其父言。鹿女者。今在何許。報言。大王。在此草窟。爾時大王即入窟中。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。爾時鹿女從生已來。未曾見如此大眾。心驚怖懼。爾時其父上高山頂。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。令我女憂苦。竝立良久。女去不現。竟不迴顧。爾時其父。心生悲恨。而作是言。畜生所生。故不妄也。我小長養。今得成人。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。若王以禮待接。汝者。當令退沒。不果所願。爾時波羅奈王到宮殿。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。床臥飲食。皆令細軟。至滿十月。望其生男。紹係國位。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。王即退其夫人職。其蓮華者。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。鬪其象馬。并諸力士。中有第一大力士。踉蹌顛蹶。以足蹴地。地皆震動。動蓮華池。其華池邊有大珊瑚。於珊瑚下。有一蓮華。迸墮水中。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。審實爾耶。此非是我鹿母夫人所生華也。即問青衣鹿母夫人所生華者。遺棄何處。答言。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。違逆夫人。懺謝訖。已還復本位。王大歡喜。召集諸群臣諸小國王。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。

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。

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。自生惱害。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。或投高巖。或覆水火。荊棘叢林。傷壞身體。因妄想故。禍害如是。一切眾生亦復如是。自生自死。如蠶處繭。如蛾赴燈。無驅馳者。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。如母姊妹。所養太子。如所生不異。時五百太子。年漸長大。一一太子力敵一千。隣國反叛。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。

爾時五百太子。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。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。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。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。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。爾時其母。收取身骨。起塔供養。爾時鹿母夫人。燒眾名香。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。普及一切眾生。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。爾時鹿母夫人者。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。有無量眾生。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。分別解說。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。爾時有國號波羅奈。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。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。減其食分。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。一切大眾聞佛說法。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。棄是坑中。天雨惡水。亦入其中。爾時此泚水中。有一虫。其形似人。眾多手足。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。爾時阿難。難敷尼師檀。如來坐上。結跏趺坐。爾時阿難。觀察眾心。問如來言。世尊。向所見泚屎中虫者。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。及諸大眾。汝等善聽。當為汝說。阿難。乃往過去。無量千劫。爾時有佛出興于世。教化已周。遷神涅槃。滅度之後。於像法中。有一婆羅門。造立僧房。供養眾僧。時有檀越。多送酥油。時有客比丘來。爾時知事維那。心生瞋恚。嫌客僧來多。隱匿酥油。停持不與。客眾僧言。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。爾時維那兇惡可畏。即便罵詈。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。常生於是泚水之中。爾時維那者。今此泚水中虫是。由過去世。發一惡言。訶罵眾僧。無量千世。住此屎中。佛告諸弟子。當謹於口。口之過患。甚於猛火。父母眾僧。宜應讚歎。軟語。常念其恩。眾僧者。出三界之福田。父母者。三界內最勝福田。何以故。眾僧之中。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。一切眾生。佛告阿難。父母眾僧。是一切眾生二種福田。所謂人天泥洹。解脫妙果。因之得成。佛說此經時。無量百千眾生。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。復次波羅奈國。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。為其立字。號曰均提。年始七歲。父母愛念。放令出家。往詣剎提利。因提羅山。至如來所。爾時如來。四眾圍遶。為諸天龍鬼神大眾。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。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。爾時阿難觀察眾心。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。剎利婆羅門之所

供養時有一比丘形體羸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年少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爾時三藏即前頭面接足禮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爾時三藏比丘以一惡言訶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音怪哉怪哉世間毒禍莫先於口爾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

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眾生為善知識晝夜六時常以道眼觀五道眾生所應度者尋往度之爾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內發手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為說法示教利喜狗聞法已慚愧不樂却後一七罪畢得出生於人中

佛告阿難爾時白狗者今均提沙彌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眾生發阿耨多羅三藐三菩提心乃至聲聞辟支佛心一切大眾聞佛說法歡喜踊躍作禮而去大方便佛報恩經卷第三

大方便佛報恩經卷第四

失譯人名在後漢錄

惡友品第六

爾時世尊大眾圍遶供養恭敬尊重讚歎爾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爾時大眾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爾時普告大眾而作是言提婆達多非適今世而傷害我過去世時常欲害我我以慈悲力因乃得濟

爾時阿難觀察眾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號毘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叡仁賢正法治國不枉人民王主六十小國八百聚落五百白象二萬夫人了無有子王自禱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臥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悲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眾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訊發言柔軟可適眾心懷妊已來其性卒暴發言羸惡嫉妬悲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喜視妬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眾圍遶出城觀看見有耕者墾土出虫

烏隨啄吞善友太子遙見如是。愍而哀傷。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。來往顧動。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。剝豬羊。太子問曰。此是何人。左右答言。此諸人等。屠殺賣肉。以自存活。以供衣食。太子皮毛。瞞動而作。是言。怪哉。苦哉。殺者心不忍。強弱相害。傷殺生。以養生。積結果劫之殃。轉復前行。見諸人眾。網鳥魚。魚。枉濫無辜。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。世間眾生。造諸惡本。眾苦不息。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。未常不有。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。以五百大象。負載珍寶。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。差互不遇。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。給足眾生。我若不能給足。一切眾生。衣被。飲食。稱意與者。云何名為大王。太子。即集諸臣。百官。共論議言。夫求財利。何業最勝。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。畜養眾生。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。便能稱意。給足一切眾生。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。譬如人噎。亦不得咽。又不得吐。語太子言。國是汝有。庫藏珍寶。隨意取用。何為方復自入大海。汝為吾子。生長深宮。臥則幃帳。食則恣口。今者遠涉塗路。飢渴寒暑。誰得知者。又復大海之中。眾難非一。或有惡鬼毒龍。湍浪猛風。洄波涌洩。水泡之山。摩竭大魚。往者千萬。達者一二。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。爾時大王及諸夫人。見是事已。目不暫捨。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。愁悶躑躅。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。爾時第一夫人。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。故當萬有一冀。今不聽者。必喪於此。王不忍拒。而使聽許。爾時善友太子。即起歡喜。頭面禮父王足。左右夫人及諸婢女。百千萬人。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。汝慙慙欲入大海。何所作。為答言。大王。欲取摩尼大寶。給足一切眾生所須。爾時大王。即遍宣令。誰欲入海。若往還者。七世衣食珍寶。無所乏少。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。眾人聞之。歡喜聚集。具五百人。皆言。大王。我等今者。隨從太子。爾時波羅奈國。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。爾時波羅奈大王。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。爾時導師。即舉聲大哭。大王。大海留難。辛苦非一。往者千萬。達者一二。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。爾時善友太子。莊嚴五百人行具。載至大海邊。爾時其弟惡友太子。作是念言。善友太子。父

母而常偏心愛念。今入大海採取妙寶。若達還者。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。以七鐵鑊。鑊其船舫。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。若當戀著父母兄弟。婦兒。閻浮提樂者。從此還歸。莫為我故。所以者何。大海之中。留難非一。往者千萬。達者一二。如是唱令。大眾默然。即斷一鑊。舉著船上。日日唱令。至第七日。即斷七鑊。舉著船上。望風舉帆。以太子慈心。福德力故。無諸留難。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。速載珍寶。極停七日。復作是言。此寶甚重。閻浮提中亦無所直。莫大重載。船舫沈沒。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。採摩尼寶珠。

爾時善友太子與盲導師即前進路。行一七日。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。爾時導師疲乏。悶絕躡地。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

華。復前行一七。其地純是紅赤蓮華。過是華已。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。車乘馬瑙。雜廁間錯。真珠羅網。而覆其上。七重漸壘。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。汝往從乞。若得此珠者。能滿閻浮提。雨眾七寶衣。被飲食。病瘦醫藥。音樂倡伎。總要而言。一切眾生所須之物。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。爾時導師作是語已。氣絕命終。

爾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。右遶七匝。頂禮而去。前至金山。過金山已。見青蓮華。遍布其地。其蓮華下有青毒蛇。此蛇有三種毒。所謂嚙毒。觸毒。氣噓毒。此諸毒蛇。以身遶蓮華莖。張目喘息。而視太子。爾時善友太子即入慈心三昧。以三昧力。即起進路。踏蓮華葉而去。時諸毒蛇而不毀傷。以慈心力。故逕至龍王所止住處。其城四邊。有七重漸。其城漸中。滿中毒龍。以身共相蟠結。舉頭交頸。守護城門。爾時太子到城門外。見諸毒龍。即慈心念。閻浮提一切眾生。今我此身。若為此毒龍所害者。汝等一切眾生。皆當失大利益。爾時太子即舉右手。告諸毒龍。汝等當知。我今為一切眾生。欲見龍王。

爾時諸毒龍即開路。令太子得過。乃至七重。漸守城毒龍。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。閻浮提波羅奈王。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。如是嶮路。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。心大歡喜。遠屈塗涉。欲須何物。太子言。大王。閻浮提一切眾生。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。

爾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。汝徒黨伴侶。今何所在。答言。善友。船舫沈沒。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。莫先己身。弟言。不爾。人願富死。不貧而生。何以故。知然。弟曾至塚間。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。今在髻中。弟聞是語。心生嫉妬。憂患懊惱。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。快哉。甚善。得此寶珠。今此嶮

路宜加守護。爾時善友即解寶珠與弟惡友而誡勅言。汝若疲乏眠臥。我當守護。我若眠臥。汝應守護。爾時惡友次應守寶珠。其兄眠臥。即起求二乾竹刺。刺兄兩目奪珠而去。

爾時善友即喚其弟惡友。此有賊刺我兩目。持寶珠去。而惡友不應。兄便懊惱。我弟惡友似為賊所殺。如是高唱聲動神祇。經久不應。爾時樹神即發聲言。汝弟惡友是汝惡賊。刺汝兩目持寶珠去。汝今喚惡友何為。善友太子聞是語已。悵然飲氣憂患。苦惱。爾時惡友齎持寶珠歸還本國。與父母相見。白言。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。悶絕躑躅地。以冷水灑面。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。爾時善友太子被刺兩目。乾竹刺著無人為拔。徘徊宛轉。靡知所趣。當時苦惱大患。飢渴求生不得。求死不得。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留承。為利師跋王放五百牛。隨逐水草。爾時善友太子坐在道中。爾時牛群垂逼踐踏。中有牛王即以四足騎太子上。令諸牛群皆悉過盡。然後移足右旋宛轉。反顧迴頭。吐舌舐太子兩目。拔出竹刺。爾時牧牛人尋後得見。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。誡勅家中男女大小。汝等供侍此人。如我不異。如是經一月餘日。其家厭患而作是言。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。白主人言。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。為我作一鳴篳。送我著多人民處大城聚落。爾時主人即隨意供給。送到利師跋城。多人眾處。安隱還歸。善友善巧彈篳。其音和雅。悅可眾心。一切大眾皆共供給飲食。乃至充足。利師跋道上五百乞兒皆得飽滿。時國王有一果園。其園茂盛常患鳥雀。時守園監語善友言。為我防護鳥雀。我當好相供給。善友答言。我無兩目。云何能為汝驅馳。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。兼復彈篳。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。王復遣使往喚其女。女言。不去。為我送食。共此盲人飲食。訖竟。白大王言。王今持我與此盲人。甚適我願。王言。汝鬼魅所著。顛狂心亂。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。善友今者入海未還。汝今云何為乞人作婦。女言。雖爾。乃至捨命終不捨離。王聞是語。不能拒逆。即遣使者將盲人來閉著靜室。

爾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。欲為我婦。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。汝私出外而不白我。何處行還。婦言。我不私行。婿言。私與不私。誰當知汝。其婦懊惱。啼淚滿目。即自呪誓。我若私行。令汝兩目始終不差。若不爾者。使汝一目平復如故。作是願已。其夫一眼目。瞋瞋動。平復如故。晴光晃晃。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。婿言。汝識我不。答言。我識。汝是乞人。婿言。非也。我是波羅奈王善友太子。婦言。汝大愚癡人。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。我從生來。未曾妄語。婦言。虛之與實。誰當信之。婿言。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。即如所誓。晴光耀動。如本不異。善友太子兩目平復。面首端正。人相具足。妙色超絕。世無有比。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。汝今云何名是乞人為太子也。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。我實不知太子言無苦。為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。其人歡喜稱善無量。善友太子而我未有幾許恩分。而能報我如是財賄。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。爾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。

爾時善友太子未入大海。在宮殿時。養一白鴈。衣被飲食。行住坐臥。而常共俱。爾時夫人往到其所。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。宛轉啼淚滿目。報言。大王夫人。欲使求覓太子者。不敢違命。爾時夫人手自作書。繫其鴈頸。其鴈音響問太子。大海所在。身昇虛空。飛翔宛轉而去。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。遙見善友太子在宮殿前。其鴈斂身。擁翅往趨。到已悲鳴歡喜。太子即取母書。頭頂禮敬。發封披讀。即知父母晝夜悲哀。追念太子。兩目失明。爾時太子即作手書。具以上事。向父母說。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。稱善無量。具知太子為弟。惡友之所危害。奪取寶珠。苦惱無量。父母尋時。杻械惡友手脚。枷鎖頸項。閉著牢獄。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。爾時利師跋王。作倡伎樂。前後導從。掃灑燒香。懸繒幡蓋。搥鍾鳴鼓。遠迎太子。還至宮中。以女媵之。遣送往詣波羅奈國。父母聞太子歸。歡喜無量。乘大名象。作倡伎樂。掃灑燒香。懸繒幡蓋。遠迎太子。國土人民。男女亦皆出迎。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。太子問訊。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。苦屈大眾。從是還歸。善友太子白父王言。我弟惡友。今在何處。王言。汝不須問訊。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。王不忍拒。便開獄門。

爾時惡友手脚杻械。頸項枷鎖。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。軟語問訊。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。慶幸無量。爾時善友太子。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。苦求是寶珠。爾時東方有

大風起。吹去雲霧。虛空之中。皎然明淨。并閻浮提所有糞穢。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。香甘軟細。色味具足。溝渠盈滿。積至于膝。次雨名衣。上服珠環釵釧。次雨金銀七寶。眾妙伎樂。舉要言之。一切眾生所須樂具。皆悉充足。菩薩修大慈悲。行檀波羅蜜。給足眾生一切樂具。其事如是。

佛告阿難。爾時波羅奈大王者。今現我父悅頭檀是。爾時母者。今現我母摩耶夫人是。爾時惡友太子者。今提婆達多是。爾時善友太子者。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。因乃得濟。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。乃至無量百千眾生。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。給足一切眾生。眾會聞經歡喜作禮而去。復次提婆達多。雖復隨佛出家。嫉妬情深。規望利養。雖復能多讀誦六萬香象經。而不能免阿鼻地獄罪。是人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。教化眾生。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。阿菴樓駄等。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。遍宣令言。若有施諸比丘。衣被飲食者。當斷汝手足。是諸大弟子。一切大眾。共佛住耆闍崛山。次第乞食。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。求衣乞食。時提婆達多。白阿闍世王言。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象。極令奔醉。佛若受請。來入城者。當放大醉象。而踏殺之。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。爾時阿闍世王。即放五百醉象。奔逸。搗探樹木。摧折牆壁。崩倒。哮嚇大吼。向於如來。時五百阿羅漢。皆大恐怖。踊在空中。徘徊佛上。爾時阿難。圍遶如來。恐怖不能得去。爾時如來。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。爾時如來。大眾圍遶。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。爾時阿闍世王。叉手前白佛言。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。憺食鴈肉。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。墮落網中。爾時獵師。心大歡喜。即出草菴。欲取殺之。時有一鴈。悲鳴吐血。徘徊不去。爾時獵師。彎弓欲射。不避弓矢。目不暫捨。即鼓兩翅。來投鴈王。五百群鴈。徘徊虛空。亦復不去。爾時獵師。見此一鴈。悲鳴吐血。顧戀如是。爾時獵師。作是念言。鳥獸尚能共相戀慕。不惜身命。其事如是。我今當以何心。而殺是鴈王。尋時開網。放使令去。爾時一鴈。悲鳴歡喜。鼓翅隨逐。五百群鴈。前後圍遶。飛空而去。爾時獵師。即白大王。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。爾時大王。聞是語已。心意慘然。尋發慈心。鳥獸共相愛念。護惜他命。其事如是。爾時大王。即斷鴈肉。誓不復捕。大王當知。爾時王者。今大王身是。爾時獵師者。今提婆達多是。爾時一鴈。悲鳴吐血者。今阿難是。爾時五百群鴈者。今五百阿羅漢是。爾時鴈王者。今我身是。爾時阿難。心生顧戀。如本不異。爾時五百阿羅漢。飛騰虛空。亦如本不異。爾時提婆達多。常欲毀害於我。我以慈悲力。故因乃得濟。說是法時。無量百千人。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。往如來所。頭面接足。禮時。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。頭面作禮。以手接足。爾時毒藥。變成甘露。於如來身。竟無所為。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。下斷其命根。作是念已。上山排石。傷佛足指。我慈悲心。怨親同等。復次。提婆達多。過去久遠。不可計劫。爾時有佛。出興于世。號曰。應現如來。應供正遍。知明行足。善逝世間。解無上土。調御丈夫。天人師。佛世尊。佛滅度後。於像法中。有一坐禪比丘。獨住林中。爾時比丘。嘗患蠱虱。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。有一土蚤。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。蚤言。我亦欲修習其法。虱言。能爾隨意。爾時比丘。尋便坐禪。爾時土蚤。聞血肉香。即便食噉。爾時比丘。心生苦惱。即便脫衣。以火燒之。佛言。爾時坐禪比丘者。今迦葉佛是。爾時土蚤者。今提婆達多是。爾時虱者。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。愍而哀傷。我以值遇。提婆達多。故速得成佛。念其恩。故常垂慈愍。爾時如來。即遣阿難。往到地獄。問訊。提婆達多。苦可忍不。爾時阿難。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。爾時牛頭阿傍。即語。提婆達多。阿難。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。如來遣我問訊。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。大方便引接眾生。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。無有是處。如來爾時。即為大眾顯發。提婆達多微密妙行。大方便時。無量百千菩薩。得無生法忍。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。雨眾天華。遍覆大眾。作天伎樂。放大光明。讚言。善哉。如來所說法。未曾有也。一切大眾聞佛說法。頭面作禮歡喜而去。

大方便佛報恩經卷第四

大方便佛報恩經卷第五

失譯人名在後漢錄

慈品第七

爾時世尊大眾圍遶。供養恭敬。尊重讚歎。爾時如來遊於無量甚深行處。欲拔眾生。三有劇苦。欲發五蓋。并解十纏。欲令一切眾生俱得解脫安處。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。一切眾生修供得福。進可成道。爾時世尊告舍利弗。大弟子等。諸大智慧。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。悶絕躡地。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。五道生死海。譬如墮污泥。愛欲所纏故。無智為世迷。前世行中正。加施而平等。故使眉間相。所照無有限。其眼如月初。徹觀十方國。能令人心眼。見者大歡喜。爾時舍利弗說如是等百千偈讚歎如來已。頭面禮足。遶百千匝。告諸大眾。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。一切大眾聞是語已。心驚毛豎。即大恐怖。日無精光。諸山崩落地。為大動。時舍利弗於大眾中而說偈言。

我見佛身相 喻如紫金山

相好眾德滅 唯有名獨存 應當勤精進

得出於三界 選擇眾善業 涅槃最安樂

時舍利弗說是偈。慰喻諸大眾。已現大神力。身昇虛空。化作千頭寶象。一一象身共相蟠結。千頭外向。一一象皆有七牙。一一牙上有七浴池。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。無量恒沙世界。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。出無間隙。入無孔竅。或身下出火。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。往大眾中。廣為說法。示教利喜。令無量百千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。復有無量百千眾生得須陀洹道。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。我今何心見於如來。入般涅槃。作是唱已。即昇虛空。身中出火。即自燒身。取於涅槃。爾時大眾戀慕舍利弗。目不暫捨。心生戀慕。舉聲大哭。塵土全身。日無精光。天地大動。爾時大眾收取舍利起塔供養。爾時有無量百千大眾圍遶塔。念舍利弗。故心生苦惱。猖狂而行。忘失正念。爾時如來以慈悲力。化作舍利弗。在大眾中。爾時大眾見舍利弗。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。爾時阿難。以如來神力。故觀察眾心。咸皆有疑。即從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。又手長跪。而白佛言。世尊。舍利弗以何因緣。先如來前而取滅度。令諸大眾憂苦如是。

佛告阿難。及諸大眾。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。爾時有國名波羅奈。其波羅奈王名曰大光明。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。爾時有一邊小國王。常懷惡逆。爾時大光明王。於月諸齋日。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。爾時邊小國王。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

明王頭諸臣皆無能往者。王復更宣令。誰能往彼波羅奈國。乞大光明王頭。能去者償金千斤。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。月無精光。五星諸宿。違失常度。赤黑白虹。晝夜常現。流星崩落。於其國中有諸流泉浴池。華菓茂盛。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。前為作禮。所從來耶。冒涉途路。得無疲倦。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。實無虛言。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。審實爾不。我不用餘物。今欲大祠。從王乞頭。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。菩提誓及眾生。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。須我自檢校。委付國位夫人太子。過七日。已當相給與。爾時大王即入宮中。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。譬如人噎。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。莫若己身。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。斷其命根。爾時五百大臣。語婆羅門。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。爾時大王。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。王審能爾者。何不以頭髮。自繫樹枝。王

聞是語。心生慈愍。此婆羅門。怯而且羸。若當不能斷我頭者。而失大利。即隨其言。以髮自縛。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。爾時樹神。即以手拍婆羅門頭。悶絕倒地。爾時大光明王。語樹神言。汝不助我。反於善法。而起留難。爾時樹神。聞是語已。心生苦惱。即唱是言。怪哉苦哉。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。爾時五百太子。及諸群臣。即收大光明王所餘身骨。起塔供養。佛告阿難。爾時第一大臣。聞大光明王。以頭布施。心不堪忍。尋自捨命者。今舍利弗。是。爾時大光明王者。今則我身。釋迦如來。是。菩薩如是。修習苦行。誓為眾生。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。況餘身。分身體手足。說是苦行。因緣時。有無量百千眾生。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。一切大眾。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。爾時摩伽陀王。即起四兵。而往收捕。送著深山懸嶮之處。即取一一賊。挑其兩目。則剝耳鼻。爾時五百群賊。身體苦痛。命在呼喚。爾時五百人中。有一人是佛弟