

大方便佛報恩經卷第三

墨三

失譯人名出後漢錄

論義品第五

爾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

墨三

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梅檀樹像如來所有色身禮事

供養如佛在世等無有異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洒燒香懸繒幡蓋競共集聚設衆供養種種餽饈華香伎樂爾時六師見衆人集聚設諸供養種種餽饈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爾者為請大臣耶婆羅門居士耶若不爾者親族會耶荅言非也欲請於佛六師問言佛者是誰荅言一切智人復言一切智人為是誰耶荅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玉兄弟三人其最長者號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

星三

二

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爲母說
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恚苦惱即時六師
徒衆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
往多人衆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棄入於深山亦是
無恩分人父王爲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
稱第一師旣無法弟子亦無修行之業乃至
知數具人陀驪比丘亦稱第一聰明知慧舍

星三

三

利弗亦入其中。唵鈍槃特比丘亦入其中。乃至欲之人。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聞已。譬如大地不可虧動。大衆渴仰如來。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。一切大衆皆悉雲集。禮拜供養。爾時優填大王大衆圍遶。迎如來頭面禮足。却住一面。爾時六師徒衆集聚。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。宣令如是。可知清白。爾時六師作是念。已與其徒衆八千人俱。前後圍遶。往詣大衆。到已。却坐一面。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。悅可衆心。聲聞舍利弗等。不覺動身起舞。須彌山王踊沒低昂。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住一面爾時大衆瞻仰如來目不暫捨如來爾時三昧宴默一切大衆亦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爾時大衆見此寶塔從地涌出心生疑網以何因緣有此寶塔從地涌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

三

五

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涌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柰其波羅柰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爾時大王有六大臣其性暴惡奸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爾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臣

星三

六

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
失四方譬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
面良久乃蘇爾時太子白其母言父王身命

墨三

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
徃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令我身
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
爾時波羅柰大正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
此因緣自致成佛今此寶塔從地涌出者即
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
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爲汝分別解說

佛言乃往過去久遠不可計劫有佛出世號
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
世乃至正法像法滅已爾時有國號波羅柰
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
多仙聖止住中故號聖遊居山其山有一
仙人住在南窟復有一仙住在此窟二山中
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
飲是石上浣衣垢汁飲此衣垢汁已廻頭反
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遶我窟滿足七巾行伍次第了了分明隨其舉足皆生蓮華遶七

巾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爲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爾時大王心生歡喜歎言善哉善哉大德神人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
住此深山未閑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以來
未曾見如此大衆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
顧後望不見我者令子憂苦跣立良久女去
不現竟不還顧爾時其父心生恚恨而作是

卷三

十一

言畜生所生故不妄也我少長養令得成人
爲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噉然不論若王以禮
待接汝者當令退沒不果所願爾時波羅柰
王到官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聞
其象馬并諸力士中有第一大力士跟踉顛
蹶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會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會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耶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璫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羣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

卷三

十二

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撓擾國土召諸乳母王宮中自有五百夫人諸夫人者如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其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會有

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驅馳者一切衆惡從妄想起諸夫人者亦復如是我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徃伐之不起四兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豐穰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華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
 身上出水身下出火為其父母十三作種種神變
 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
 其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
十三
 去無量阿僧祇劫爾時有佛出世號毗婆尸
 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爲其女而送食分日日如是其母一日而便稽遲過時不與其女悞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爲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十六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棄是坑
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
然不悅即還者闍崛山爾時阿難敷尼師壇
如來座下結加趺坐爾時阿難觀察衆心問
如來言世尊向所見汪水中虫者先世造何
業行生此水中爲幾時耶復於何時當得解
脫佛告阿難及諸大衆汝等善聽當爲汝說
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
有一婆羅門造立僧坊供養衆僧時有檀越
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待不與客
衆僧言何不付酥油蜜耶維那答言汝客我

星三

十七

舊客比丘言此是檀越施現前僧爾時維那
凶惡可畏即便罵言汝何不敢屎尿也云何
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爾時維那者今此汪
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歎軟語
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八十一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號曰均提年始十歲父母愛念放令出家往詣刹提利因提羅山至如來所爾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

卷三

十八

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號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羸醜人相不具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
方爾時三藏即前頭面接足禮拜求哀懺悔

墨三

十九

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
戰悚俱發聲言怪哉苦哉世間毒禍莫先於

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
往度之爾時摩竭提二國中問有五百賈客
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

墨三

二十

音釋

嫡都歷切 正毗召 駢俞芮切 深失人
長曰嫡切 也 噎於結切 剗一丸切 齧資四切 娠神紙
也 食室也 也 剗古了切 齧聚也 舐切 娠切
也 汝鳩切 暎明也 踉音郎 璠音
切 寶五骨切 木汝羊切 穰豐也 踉音郎 璠音
玉名 杙無枝也 也 豐也 踉音郎 璠音