

大方便佛報恩經

下

墨堂

C40
4514
66

C40-4614

了翁上座請大猷及有
家書置武州紫雲山
我微笑瑤院庭府中永
為學者不敢詩出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

大方便佛報恩經卷第五

失譯人名出後漢錄

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爲卽爲
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躡地以冷水灑面良久乃穌卽起合掌以偈歎佛

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 譬如在汙泥

愛欲所纏故 無智為世遠 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繞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崩一切大眾聞是語已心驚毛豎卽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眾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

象皆有七牙一一牙工有七浴池一一浴池有七蓮
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
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爲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

於大衆而作是言我今何忍見於如來入於涅槃作
是唱已卽昇虛空身中出火卽自燒身取於涅槃爾
時大衆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衆收取舍利
起塔供養爾時有無量百千大衆圍繞舍利弗故心
生苦惱猖狂而行忘失正念爾時如來以慈悲力化
作舍利弗在大衆中爾時大衆見舍利弗心生歡喜
憂苦卽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衆心咸皆有疑卽
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柰其波羅柰王名曰大光明大光明王至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卽集諸臣誰能往波羅柰國乞大光明王頭諸臣皆無能往者王復更宣令誰能往波羅柰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柰六千餘里王卽給資糧遣至波羅柰國時婆羅門往至波羅柰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

華果茂盛常所愛樂者而皆枯乾時婆羅門往到波羅柰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
爲婆羅門言我自乞何用問我爲大臣言卿入我國
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
用是膿血頭爲我等五百人人作一七寶頭共相賀
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爲
一婆羅門永棄孤背王言今爲汝等及一切衆生故
捨身布施時第一大臣聞王語定必欲捨身與婆羅
門卽自思惟我今云何當見大王捨此身命作是思
惟已卽入靜室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
已卽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老而且衰若當不能斷我頭者而失大利卽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卽前向樹爾時樹神卽以手指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畱難爾時樹神聞是語已心生苦惱卽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羣臣卽收大光明王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爲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況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羣賊常斷道劫人枉濫無辜王路斷絕爾時摩伽陀王卽起四兵而往收捕送著深山懸險之處卽取一一賊挑其兩目劓刳耳鼻爾時五百羣賊身體苦痛命在呼喩爾時五百人中有一人是佛弟子告諸大衆我等今者命不云遠何不至心歸命於佛爾時五百人尋共發聲唱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卽大風

起吹動樹林起梅檀塵滿虛空中風卽吹往至彼深山諸羣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爲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唱已一切大衆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屈山中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

箭手執鋒鋌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崑山爾時山中五百羣賊遙見是人而相謂言我等積年作賊未見此也爾時賊主問其人言汝何所見其人答言見有一人乘大名象被服瓔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爾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卽前後圍繞一時而發時五百人同聲唱喚爾時化人以慈悲力愍而哀傷

尋時張弓布箭射之時五百人人被一箭而瘡苦痛難可堪忍卽皆躡地宛轉大哭起共拔箭其箭堅固非力所堪爾時五百人卽懷恐怖我等今者必死不疑所以者何而此一人難爲抗對由來未有卽共同聲說偈問曰

卿是何等人 爲是呪術力 爲是龍鬼神

一箭射五百 苦痛難可陳 我等身歸依
爲我出毒箭 隨順不敢違

爾時化人說偈答曰

斫瘡無過患 射箭無過怒 是壯莫能拔

唯從多聞除

爾時化人說是偈已卽復佛身放大光明徧照十方一切衆生遇斯光者盲者得視僂者得伸拘攣者得手足邪迷者得覩真言總要而言諸不稱意皆得如願爾時如來爲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爲乳尋時卽發阿耨多羅三藐三菩提心卽共同聲而說偈言

我等已發心 廣利諸衆生 應當恭敬
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

爾時虛空中欲界諸天憍尸迦等雨衆天華作天妓樂供養如來異口同音而說偈言

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
亦當發道心 我今得見佛 所有三業善
爲諸衆生故 迴向無上道

爾時諸天說是偈已繞百千頭面禮佛飛空而去復次如來方便慈善根力不可思議爾時毗舍離國

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
塗身自拔頭髮而作是言一何薄命生亡我珍前趣
兒所抱持死尸舉聲慟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爾時父

母卽前抱持歡喜無量狂癡卽滅還得本心如來爾
時卽爲說法因聞法故卽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
種兵伐舍維國得諸釋子穿坑埋之坑悉齊腋令不
動搖過一七已如來爾時以慈善根力卽化其地變
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發菩提心已時瑠璃王卽以
酒飲五百黑象極令犇醉腳著鐵甲鼻繫利劍卽聲

惡鼓放諸羣象蹋諸釋子身諸支節皮骨糜破狼籍
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卽以天
眼卻覩本緣尋相謂言我等蒙佛慈恩得生於天七
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
有刀兵疾疫饑饉我等應當晝夜擁護心不捨離爾

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
議爾時瑠璃王伐舍維國毀害諸釋種已選諸釋女
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嫫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
言汝今天何快樂答言我得勝怨諸釋女言汝不得
勝假使汝國一切四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

種而作是言此璫璃王不識恩分反生惡逆若我等與彼戰者賢愚不別早白不明我等今者宜應恐怖令彼退散卽立誓令今者諸人齊共射之令箭莫傷卽起四兵往逆璫璃去四十里挽弓射之箭箭相續箭箭相柱時璫璃王見是事已卽懷恐怖退還歸去過九十日復起四兵伐諸釋種爾時諸釋尋共議言璫璃惡人不知慙愧而復更來欲相危害爾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仗鉀鉀斷壞裸形而住時璫璃王心懷怖懼卽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爾者我等身命久已殞滅王言審如是者更可前進爾時諸釋斂手而住璫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卽嫌其言踊出釋前與璫璃戰一箭射七未久之間傷殺轉多璫璃四兵卽還卻退時諸釋種復作是念我等今者不應與是惡人共爲徒黨卽集釋衆共擯出是婆羅門種旣擯出已璫璃四兵壞舍維國以是因緣令汝得勝時

璫璃王卽生慙愧喚梅陀羅卽削耳鼻截斷手足斷
手足已卽以車載棄於塚間時諸釋女宛轉無復手
足悲號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
第一釋女告諸女言姊妹當知我曾從佛聞若有人
能於運急之中發於一念念佛至心歸命者卽得安
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

雨雨諸女身旣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好具二莊嚴
住大涅槃等視衆生如羅睺羅怨親等觀亦不望報
我等今者欲報佛恩當共出家修持禁戒護持正法
思惟是已卽求衣鉢往詣王國比丘尼精舍求索出

家時有六羣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爲說世間五
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卽以上事向
諸女說諸女聞已心生苦惱此安隱處云何有大恐
怖如餽饕飲食和以毒藥此比丘尼所說亦復如是
世間五欲多諸過患我已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卽問諸女何爲啼
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卽便隨從度爲弟子
時諸釋女旣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
禍患滋甚爾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
願說在家衆苦因緣爾時華色比丘尼卽入三昧以
神通力放大光明照閻浮提請召有緣天龍鬼神人
及非人於大衆中卽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
於初夜時我腹卒痛卽便起坐未久之間卽便挽身
生一男兒岸邊草中有大毒蛇聞新血香卽來趣我
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
喚夫不應夫奴已死爾時毒蛇亦螫牛馬至日出已
其夫身體腫脹爛壞骨節解散狼籍在地憂悲恐怖
悶絕躓地舉聲大哭以手搥膺自拔頭髮塵土全身

尋復悶絕舉身投骨如是憂苦經畱數日獨在岸邊
其水漸小荷負小兒以手牽持其新產者以裙盛之
銜著口中卽前入水正到河半反視大兒見一猛虎
奔走馳逐開口唱喚口卽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
爲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卽到岸上悶絕躓地
未久之間有大伴至爾時伴中有一長者是我父母
舊所知識我卽前問父母消息爾時長者卽答我言
汝父母家昨夜失火所燒蕩盡父母亦喪我聞是已

悶絕躡地良久乃蘇未久之間有五百羣賊卽壞衆
伴爾時賊主便將我去作賊婦法常使守門若有緩
急爲人所逐須速開門後於一時夫與羣賊共行抄
劫爾時財主王及聚落併力馳逐卽還其家爾時其
婦在其舍內挽身生子夫在門外再三喚內無人開
門爾時賊主卽作是念今此婦者欲危害我思惟是
已卽沿牆入語其婦言以何事故不開門耶婦言以
產生故而不及耳爾時賊主見是事已瞋恚少息語
其婦言人有身者便當有子汝爲產故危害於我用
是子爲速往殺之爾時其婦心生憐愍不忍殺之爾

時賊主尋拔刀斫除斷手足語其婦言汝可還噉若
不食者當斷汝頭爾時其婦以恐怖故卽還食之旣
還食已瞋恚便息其婦於後續復劫盜爲王所得卽
治其罪治賊之法要斷其命合婦生理我時身體著
妙瓔珞爾時有人貪利瓔珞於後夜時卽便開塚取
我瓔珞并將我去復經少時王家伺官卽時捉得以
律斷之如治賊罪治賊罪法卽斷其命合婦生理埋
之不固於後夜時多諸虎狼咆哮塚開食噉死尸我
因此故尋時得出旣得出已荒錯迷悶不知東西卽
便馳走路見多人卽便問言諸人當知我今苦惱何

處能有忘憂除患時有長老婆羅門等以憐愍心卽
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愛道憍曇彌比丘尼所
出家次第修習卽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彌比丘
尼告一切比丘尼式叉摩尼沙彌尼優婆夷及一切
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十善法攝衆生故亦失無
上梵王之位不能爲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爲弟子天魔波
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爲一
切諸女人故三請如來欲求佛法如是至三亦不聽

許時我不果所願心懷悵恨憂悲苦惱卽出祇桓悲
淚滿目爾時阿難卽問我言母人何故憂悲如此我
時卽報侍者阿難欲求出家修行佛法三請如來如
來不許以是因緣我憂愁耳爾時阿難卽報我言母
人莫愁我當啓請如來使母人得入佛法憍曇彌聞
是語已心大歡喜爾時阿難入白佛言世尊今欲從
佛啓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分如來猶尚聽於一切衆
生入佛法中況於母人而不聽許佛告阿難如汝所

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獨
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卽時頭面禮佛
右繞三匝卽便出外白母人言阿難已勸請如來得
使母人奉持佛法憍曇彌聞是語已心大歡喜白阿
難言善哉阿難乃能殷勤勸請如來得使母人稱遂

本願阿難具宣如來殷勤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日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祕教當盡奉行假使喪失身命終不退失如來卽爲宣說微妙八敬之法難可毀犯爾時憍曇彌母人卽以大悲熏修其心普爲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灑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彌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彌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旃檀汁塗如來身如來不喜如來普於衆生怨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彌告諸比丘尼及一切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神力應聲護助如願即得時會大眾聞灑歡喜右繞而去

大方廣佛報恩經卷第五

音釋

匂

古太切

劓

劓魚器切

斨

斨莫浮切

古連切

筈

古活切

挽

免身也

螫

施叟切

脛

脛免生也

脹

脹陟亮切

浴

與專切

咆

蒲交切

金寶居士于玉德 薦父見素府君施黃刻此
 大方便佛報恩經第五卷 嘉與沙彌道衡對
 長洲徐普書 建陽鄒友刻
 萬曆戊戌仲春徑山寂照庵識

大方便佛報恩經卷第六

失譯人名出後漢錄

優波離品第八

爾時如來大衆圍繞供養恭敬尊重讚歎爾時阿難
卽從座起觀察衆心咸皆有疑如來世尊云何乃聽
優波離下賤之人隨佛出家以聽其出家故毀辱一
切諸王刹利種增不敬之心汙信心故永失福田乃
使白淨王子難陀比丘生輕慢心佛告阿難及諸大
衆汝等善聽汝等乃可說如來無有平等大悲三念
處五智三昧不得說言優波離比丘真實是下賤人

修習下行下願下精進也汝等乃可說如來煩惱無常遷變不可得說優波離下賤出家如來以正徧知宣說真實之言汝等應當信受佛語如來知見生死過患獨覺成佛優波離亦隨出家三明六通具八解脫天人大衆增仰護持正法持律第一堪任供養能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後報是故當知優波離者奇特妙行徧爲大悲菩薩已於過去無量百千萬億諸佛所植衆德本亦於諸佛法中持律第一亦於釋迦牟尼佛法中持律第一爾時難陀比丘聞佛說已卽從座起頭面禮大憍陳如足次第到優波離前俛仰而立合掌而已爾時如來卽爲難陀而說偈言

難陀應當知

汝不憂貧窮

亦不失富貴

出家法應爾

難陀聞佛示教利喜種種說法心生歡喜卽正衣服頭面禮優波離足應時天地六種震動身心柔輒逮得已利所作已辦佛告優波離汝速師子吼於三寶四諦在家出家七衆差別所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆生戒淨煩惱戒調御威儀戒禪戒無漏戒興隆三寶時優波離白佛言世尊如來以威神力引

789101234567892012345678930123456

經

天竺傳經錄卷之三

三

四

接將護我乃少能所諮問耳云何名三寶佛法及衆
僧三寶若無性云何分別說法僧差別名歸依三寶
者云何而奉行三歸若一者不得說言三若說三歸
者云何七衆名爾時優波離白佛言世尊何所歸依
名歸依佛爾時如來一一稱解答曰佛陀者覺覺了
一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開
自覺覺彼故名爲覺佛於一切法能一切得一切說
問曰佛云何一切說爲應時適會隨宜說耶爲當部
黨相從說耶答曰佛隨物適時說一切法後諸弟子
結集法藏以類撰之佛或時爲諸弟子制戒輕重有
殘無殘撰爲律藏或時說因果相生諸結諸使及以
業相集爲阿毗曇藏爲諸天世人隨時說法集爲增
一是勸化人所習爲利根衆生說諸深義名中阿含
是學問者所習說種種隨禪法是雜阿含坐禪人習
破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛
坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多
答曰樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法
如掌中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切總
相一切今言別相一切有言佛能一切說但衆生不
能盡受佛非不能說有言應云一切知直言說不得

經

天竺傳經錄卷之三

三

四

言一切說也問若佛知而能說聲聞緣覺依知而能說何不稱佛耶答曰不爾佛知說俱盡二乘知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共二乘所得共佛所得不共聲聞所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法大法相無邊佛以無邊智知說無邊法二乘智有邊故不稱法相復次有根義根者慧根義者慧所緣法相佛根義俱滿慧所緣法無有不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實知名於一切

法相如實了故二乘法不盡源底兼有所不周是以不得稱如實智以是種種義故二乘不得稱佛娑伽婆者不可以音傳不可以義解云何世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛悉知之故云世尊復次勤比丘云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣祕惜不說佛所得法以慈悲力故樂爲他說復次云何以破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶答曰不爾二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果退者聲聞三果退下果不退中乘二種若

百劫習行成辟支佛果不退若本是下乘三果作辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人未得而退若修比丘三業懈惰不進凡有所修習退而不勤名不果退也所用退者凡所得法不現前用如佛十力小乘十智用一餘則不用如誦十萬言經若不誦時盡名所用退也下乘不果退中乘亦有不果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所用退也佛則不定又云於十力中用一不用九故名退也有云無不用退如誦二十萬言經凡人力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦爾用能即用

無障礙故無不用退又云佛無不用退如著泥洹僧時不直爾著如凡夫人法皆爲利益衆生故凡所用法有益則用無益不用非不能用故無用退雖各有所解而云不可定也佛意不可思議問曰聲聞何故三果退下果不退答曰三果已曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義亦爾又云下果忍作無礙道智作解脫道三果智作無礙道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟有逼迫見諦無逼迫見諦無逼迫見諦結見理思惟微生故逼迫有退也又云見諦智

力彊如大梁鎮物思惟智弱故退也又云見諦欲界
忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結
盡無色界故不退也以是義故獨名世尊復次佛習
氣斷二乘習氣不盡如牛呵比丘常作牛呵以世世
牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世
世從姪女中來故如一比丘跳躑棚閣以世世從獼
猴中來不得名世尊凡言如是我聞者佛在時言我
聞爲是滅後撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿
難不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難又云佛入
世俗心令阿難知又云從諸比丘邊聞又云阿難從

佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我爲求法
恭敬佛故侍佛所須不爲衣食諸比丘晨暮二時得
見世尊莫令我爾欲見便見又二十年中佛所說法
盡爲我說問曰二十年中所說法句何出可說答曰
佛善巧方便於一句法中演無量法能以無量法爲
一句義佛麤示其端緒阿難盡已得知速利彊持力
故八萬法者又云如樹根莖枝葉名爲一樹佛爲衆
生始終說法名爲一藏如是八萬又云佛一坐說法
名爲一藏如是八萬又云十六字爲半偈三十二字
爲一偈如是八萬又云長短偈四十二字爲一偈如

是八萬又云如半月說戒爲一藏如是八萬又云佛自說六萬六千偈爲一藏如是八萬又云佛說塵勞有八萬法藏亦八萬名八萬法藏問曰契經阿毗曇不以佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施第一何以故我以施故得爲天王所願如意佛言如是有時佛化作化佛化佛說法律則不爾一切佛說是故以佛在初又如契經隨處隨決律則不爾若屋中有事不得卽結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落有事亦在衆結若於五衆邊有事必在

比丘比丘尼邊結是故以佛在初毗耶離者或有國以王爲名或以地爲稱或以城爲號此國以龍爲日迦蘭陀聚落者以鳥名之又云聚落王名須提邠者父母求請神祇得故名求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生非衆生者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富也貴者或爲封主或有美德人所宗敬故言貴也自歸三寶受三歸法問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教也若純重心有身口無教是謂教無

教又云三歸是三業性身口意業也又云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶爲所歸所歸以救護爲義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔王邪惡無如之何昔有一鴿爲鷹所逐入舍利弗影戰懼不解移入佛影泰然無怖大海可移此鴿無動所以爾者佛有大慈大悲舍利弗無大慈悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中

修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影猶有怖畏入佛影中而無怖也問曰若歸三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具足戒而犯三逆墮阿鼻獄答曰夫救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼是定業是故難救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不須佛救云何三寶能有救護答曰提婆達多歸依三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自號一切智人與佛爭競以是因緣三寶雖有大不能救也如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅阿鼻罪入異繩地獄如人中重罪七

日都盡是謂三寶救護力也問曰若提婆達多罪不可救者有經云若人歸佛者不墮三惡道是義云何答曰提婆達多以歸三寶故雖入阿鼻受苦輕微亦時得暫息又如人在山林曠野恐怖之處若念佛功德恐怖卽滅是故歸依三寶救護不虛三寶於四諦中何諦所攝於二十二根中何根所攝於十八界中何界所攝十二入中何入所攝於五陰中何陰所攝三寶於四諦中盡諦所攝道諦少入根中三根所攝未知已知無知根於十八界所攝意識界法界十二入中意入法入所攝五陰中無漏五陰所攝佛

寶於四諦中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶四諦中道諦少入佛寶二十二根中無知根所攝法寶是盡諦無爲故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰攝陰是有爲法寶是無爲故僧寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入問歸依佛者爲歸依釋迦文佛爲歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以佛法身

同故歸依一佛卽是三世諸佛以佛無異故有云若歸依三世諸佛者有諸天自說我迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世有云不應爾何以故如毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依過去未來現在佛以是義故應歸三世諸佛問曰若爾者如諸天各稱某佛弟子是義云何答曰諸天所說何足定義有諸天各稱一佛爲歸亦歸三世諸佛直以一佛爲證耳問曰何所歸依名爲歸依佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德爲歸色身歸依法身耶答曰歸

依法身不歸色身不以色爲佛故問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡處涅槃是名歸依法問曰爲歸依自身盡處他身盡處答曰歸自身盡處他身盡處是名歸依法若歸依僧何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧爲歸俗諦僧爲第一義諦僧若歸第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧

常在世間答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言
未來有僧汝應歸依又欲尊重俗諦僧故作如是說
佛自說一切諸衆中佛衆第一譬如從乳出酪從酪
出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙佛弟子衆亦
復如是若有衆僧集在是中四向四得無上福田於
一切九十六種衆中最尊最上無能及者是故言未
來有僧汝應歸依不傷正義問曰佛亦是法法亦是
法僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以
義而言自有差別以三寶而言無師大智及無學地
一切功德是謂佛寶盡諦無爲是謂法寶聲聞學無

學功德智慧是名僧寶以法而言無師無學法是名
佛寶盡諦無爲非學非無學法是名法寶聲聞學無
學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法
僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是盡
諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是
沙門果僧是沙門法寶是沙門果以婆羅門而言佛
是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆
羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是
梵行法寶是梵行果以因果而言佛是因法寶是果
僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是果僧

789101234567892012345678930123456

經
大佛何是經卷之

是道法寶是果佛以法為師佛從法生法是佛母佛
依法住問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法
為初答曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道由人
弘是故以佛在初爾時優波離復白佛言世尊若受
三歸戒時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰無所
曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故
倒說者得罪亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧
者成三歸不若稱法僧不稱佛者成三歸不若稱佛
僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不受
三歸得五戒不若不受三歸得八戒不若不受三歸

得十戒不若不白四羯磨得具戒不答曰一切不得
若受五戒先受三歸三歸既竟乃得五戒所以說五
戒名者欲使前人識戒名字如白四羯磨竟已便得
具戒所以說四依四墮十三僧殘者但為知故說又
言受三歸竟說不殺戒爾時得戒所以說一戒得五
戒者若能持一戒五盡能持又以五戒勢分相著故
兼以本意誓受五戒故又言受五戒竟然後得戒於
諸說中受三歸已得五戒者此是正義如白四羯磨
法若受八戒若受十戒如五戒說若先受三歸作優
婆塞後若受五戒若受八戒若受十戒更須三歸不

經
大方廣佛華嚴經卷六
十一
墨六

答不受三歸一切得戒以先受三歸故若先不受三歸直白四羯磨得戒不答受五戒八戒十戒但受三歸卽便得戒若受具戒要以白四羯磨而得具戒不以三歸凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致之是故三歸十僧白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力少是故若受三歸卽便得戒不須多緣多力受具戒已何以但說四墮十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒最是重者一戒若犯永不不起二雖起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持者餘篇易持戒不須說也是故但說二篇不說

餘篇問曰是波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉戒從他而得禪無漏戒不從他得波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必禪無漏心中有戒餘一切心中無也波羅提木叉戒但人中有禪戒無漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪無漏戒欲色界成就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6

經

大方廣佛華嚴經卷下

三

墨六

道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰
四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同
類結爲五戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如迦
葉佛時有優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜殺他雞他
人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四
戒有以飲酒故能作四逆唯不能破僧耳雖非宿業
有狂亂報以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人又酒亂故
廢失正業坐禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣
與實罪同優婆塞復白佛言優婆塞戒但於衆生上
得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜可淫可妄

語衆生上得戒耶若於不可殺不可盜不可淫不可
欺誑衆生上亦得戒耶答曰於衆生得四戒於非衆
生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可淫不可淫
可盜不可盜可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻
地獄上至非非想處及三千世界乃至如來一切有
命之類得此四戒以初受戒時一切不殺一切不盜
一切不淫一切不妄語無所限齊以是故一切衆生
上無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一
切衆生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫受
戒法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒

經

大方廣佛華嚴經卷下

七

墨六

於衆生上不殺不盜不婬不妄語凡起此四惡有三
因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切
衆生上有十二惡以反惡故得十二善戒色一切無
邊衆生上亦復如是設有百萬千萬阿羅漢入於泥
洹先於此羅漢上所得戒始終成就不以羅漢泥洹
故此戒亦失得不飲酒戒時此一身始終三千世界
中一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡
不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受戒時於
一切女人上三劄門中得不婬戒而後取婦犯此戒
不答曰不犯所以爾者本於女上得邪婬戒今是自

婦以非邪婬故不犯此戒以此義推之一切同爾八
戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一
切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如於衆
生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起
二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七
二十一惡反惡得戒一衆生上得二十一戒色一切
衆生亦復如是以此義推可一時得無量戒不可一
時盡犯而得一時捨戒也夫破戒法若破重戒更無
勝進設還捨戒後更受者更不得戒如破八齋中重
戒後更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪

戒無漏戒一切不得若破五戒中重戒已若受八戒
十戒具戒并禪戒無漏戒一切不得若破五戒已欲
捨五戒更受十戒者無有是處若捨戒已更受五戒
若受八戒十戒具戒并禪戒無漏戒一切不得若破
十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者
如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木又戒於三
戒中何戒爲勝答禪戒勝有云波羅提木又戒所以
爾者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於
一切衆生非衆生類得波羅提木又戒禪無漏戒但
於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木又戒

禪無漏戒不以慈心得夫能維持佛法有於七衆在
於世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木又爲根
本禪無漏戒不爾是故於三界中最尊殊勝初受戒
時白四羯磨已戒色成就始一念戒色名業亦名業
道第二念已後生戒色但是業非業道所以爾者初
一念戒色思願滿足以通思故名思業道以前戒爲
因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念
戒有教無教後次第生戒但有無教無有有教初一
念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦
有此義優波離復白佛言於三世中何世得戒答曰

現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現
在一念是衆生故得戒問曰爲善心中得戒爲不善
心中爲無記心中爲無心中得戒答曰一切盡得先
以善心禮僧足已受衣鉢求和上問精進乞戒胡跪
合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中
得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨
時起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是
名不善心中得戒以本善心善教力故而得此戒非
不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡
或眠於眠心中而生戒色是名無記中得戒也先以

善心起於教業白四羯磨時入滅盡定卽於爾時成
就戒色名無心中而得戒也優波離復白佛言若白
衣不受五戒直受十戒爲得戒不答曰一時得二種
戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒十戒直受具
戒一時得三種戒優波離復白佛言若受具戒一時
得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具
戒耶答曰雖一時得三種戒而染習佛法必須次第
先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒
善根轉深次受具戒如是次第得佛法味深樂堅固
難可退敗如遊大海漸漸入深入佛法海亦復如是

若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒受十戒已次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第也若一時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比丘卽失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙彌卽失十戒餘五戒在若言在家出家一切盡捨我是歸依優婆塞三種一

時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先優婆塞出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名失白衣次第得出家次第若沙彌受具戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得比丘次第終始常是戒而隨時名譬如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而其始終是一葉也戒亦如是常是一戒隨時有異又如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一戒亦如是雖三時有異戒

789101234567892012345678930123456

經 一
三復佛華嚴經卷下

卷下

無異也優波離復白佛言凡受優婆塞戒勢不能具受五戒若受一戒二戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說少分優婆塞多分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒也優波離復白佛言若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形壽若受八戒必一日一夜受是故不得失白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒入五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各三品如五戒說若微品心得戒已後以上中品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒得本微品也即先微品五戒以中上品心受具足戒先得五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受戒戒時心增上故得增上戒以是推之波羅提木叉戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下品心得具戒是下

經

大方廣佛華嚴經卷下

十一

卷下

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6

經
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十

品戒以其義故隨心有上中下得戒不同無定限也
若請和上受十戒時和不現前亦得十戒若受十
戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒
得戒若白羯磨受戒和不現前不得受戒以僧數
不滿故若僧數滿設無和不亦得受戒優波離復白
佛言五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得
作五業一者不得販賣畜生以此爲業若自有畜生
直賣者聽但莫賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀仗
以此爲業若自有者直賣者聽三者不得沽酒爲業
若自有者亦聽直賣四者不得壓油多殺蟲故天竺

法爾闍賔以來麻中一切若無蟲處壓油無過五者
不得作五大色染業以多殺蟲故洛沙等外國染法
多殺諸蟲是故不聽謂秦地染青法亦多殺蟲墮五
大染數優波離復白佛言夫八齋法通過中不食乃
有九法何以八事得名答曰齋法過中不食爲體八
事助成齋體共相枝持名八支齋法是故言八齋不
云九也若受八戒人於七衆爲在何衆雖不受終身
戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆
塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間
人有經說優婆離復白佛言若七衆外有波羅提木

經
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6

又戒不答曰有八齋戒是以是義推若受八齋不在
七衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令言語決
絕莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三
日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜戒不
得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力
多少不計日數夫受齋法必從他人邊受於何人受
五衆邊受既受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖卽日
不鞭打若待明日鞭打衆生不清淨以要而言若身
口作不威儀事雖不破齋無清淨法設身口清淨若
心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨若身口
意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已
精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻
浮提地中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是
功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及
一分所謂最後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情
色或作音樂或貪噉肉種種戲笑如是等放逸事恣
心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無
心受齋而作種種放逸事後遇善知識卽受齋者不
問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不
得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得

齋問曰若欲限受晝日齋法不受夜齋得八戒不若欲受夜齋不受晝齋得八戒不答曰不得所以爾者佛本聽受一日一夜齋法以有定限不可違也優波離復白佛言若不得者如皮革中說億耳在曠野處見諸餓鬼種種受罪或晝受福夜則受罪或夜受福晝則受罪所以爾者以本人中晝受戒法夜作惡行或夜受戒法晝作惡行是以不同此義云何答曰凡是本生因緣不可依也此中說者非是修多羅非是毗尼不可以定實義也又云此戒是迦旃延以度億耳故作此變化感悟其心非是實事若受齋已欲捨

齋者不必要從五衆而捨若欲食時趣語一人齋卽捨也凡得波羅提木叉戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天道以著樂故深重不能得戒如昔天時大目犍連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人中是我弟子今受天福以著天樂都失本心卽以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆答曰目連以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不生

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6

終

大方廣佛華嚴經卷六

二十一

四

天以著樂深心不得自在是使爾耳目連語者婆曰
有弟子病當云何治者婆答言唯以斷食爲本有時
目連勸釋提桓因佛出世難遇何不數數親近諮受
正法帝釋欲解目連意故遣使勅一天王而來反覆
三喚猶故不來此一天子唯有一婦有一伎樂以染
欲情深雖復天子命重不能自割後不獲已而來帝
釋問曰何故爾耶卽以實而對帝釋白目連曰此天
子唯有一天女一伎樂以自娛樂不能自割況作天
王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千伎
樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而
以染樂纏縛不得自在可知如何凡受戒法以勇猛
心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何
由得戒餓鬼以飢渴苦身心燒然地獄無量苦惱種
種楚毒心意痛著無緣得戒畜生中以業障故無所
曉知無受戒法雖處處經中說龍受齋法以善心故
而受八戒一日一夜得善心功德不得戒也以業障
故以四天下而言唯三天下閻浮提拘耶尼弗婆提
及三天下中間海洲上人一切得戒如拘耶尼佛遣
賓頭盧往彼大作佛事有四部衆東方亦有比丘在
彼亦作佛事有四部衆唯鬱單越無有佛法亦不得

戒以福報障故并愚癡故不受聖法有四種人一男
二女三黃門四二根四種人中唯男女得戒二種人
不得戒黃門二根如男女中若殺父母阿羅漢出佛
身血破壞僧輪汗比丘尼賊住越濟人斷善根如是
人等盡不得戒大而觀之愛染佛法者蓋不足言若
天若龍鬼神若鬱單越若不男二根種種非人盡得
受三歸也問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得
戒者於衆生非衆生類上得戒而一佛出世度無數
阿僧祇衆生入無餘泥洹而後佛出世於此衆生盡
不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度

無數阿僧祇衆生入無餘泥洹而迦葉佛於此衆生
盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛
有三事等一積行等二法身等三度衆生等一切諸
佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具足五分法身十力
四無所畏十八不共法盡度無數阿僧祇衆生入於
泥洹問曰經說一佛出世度九十那由他衆生入於
泥洹何以言無數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛
出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者有爾
所衆生而衆生或自從佛得度或從弟子或遺法中
而得度者言九十那由他衆生者直佛邊得度者總

89101234567892012345678930123456

經 卷之六 佛舍利經卷之六

二一四

四一

而言之無數阿僧祇衆生入無餘泥洹三世諸佛三等盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得也能以不能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律儀戒非衆生類上不得惡戒有云但於能殺衆生上得惡戒不可殺衆生上不得惡戒又云可殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷殺心作意殺羊無所齊限設在人天中者不殺而受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠兒二者魁膾三者養豬四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕

蟒九者呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊是爲十二惡律儀人養蠶業等謂皆不離惡律儀惡律儀戒有三時捨死者欲愛盡時受律儀戒時如受三歸時初始一說即捨惡戒第二第三說時即得善戒人作惡戒時何時捨善戒得惡戒耶答曰一說言我作屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人未自誓作屠兒但以貪利共屠兒作殺害事爾時名犯善戒求捨善戒求得惡戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自誓便得不從他受若欲受一日二日

經

大智度論卷之六

二一五

四一

乃至十日一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即
得所以爾者以是惡法順生死流無勝進義是故隨
事即得不同善律儀戒

大方便佛報恩經卷第六

音釋

呵書之 棚蒲庚切 棧也

金壇居士于玉德 薦父見素府君施費刻此
大方便佛報恩經第六卷 嘉興沙彌道梅對
長洲徐音書 建陽鄒大成刻
萬曆戊戌仲夏徑山寂照庵識

大方便佛報恩經卷第七

失譯人名出後漢錄

親近品第九

復次菩薩摩訶薩知恩報恩修大方便利益衆生應
適隨宜顯示無方善男子有佛出世號無畏王如來
應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊應現世間引接有緣有緣既盡遷神
涅槃滅度之後於正法中有一婆羅門子聰明黠慧
受持五戒護持正法婆羅門子緣事他行遠至餘國
到於中路多諸賊難有五百人共爲徒侶前至嶮路

於頓止處五百羣賊常住其中前後圍繞欲劫行伴爾時賊主密遣一人歷伺諸伴應時欲發爾時賊中復有一人先與是婆羅門子親善知識以親善故先來告語善男子當知於初夜時當有賊發當時憤鬧恐相傷損故相告語汝密自作方便遠捨而去勿令伴知爾時婆羅門子聞此語已譬如人噎既不得咽又不得吐欲告諸伴懼畏諸伴害此一人若害此人懼畏諸伴沒三惡道受無量苦若默然者賊當害伴若殺諸伴賊墮三惡道受無量苦作是念已我當設大方便利益衆生不自爲已三惡道苦是我所宜思

惟是已卽便持刀斷此賊命使諸同伴安隱無爲爾時衆伴異口同音而作是言大婆羅門子卿是勝人亦是純善之人云何今日作此大惡爾時婆羅門子胡跪合掌心生慚愧而我今日不應作惡爲利衆生及諸同伴爾時衆伴復作是言汝自殺人於我何益答衆人言此是惡賊欲謀害衆伴爲衆伴故斷此人命令伴安隱還家而我罪報甘受地獄苦爾時五百伴人舉聲大哭悲喜交集而作是言天下所重無過於命所畏無過於死所以然者一切衆生皆捨金銀珍寶國城妻子衣服飲食爲救身命我等衆伴便爲

更生作是語已此婆羅門子爲衆生故不辭衆苦及
三惡報我等今日當念重恩報重恩者今當速發阿
耨多羅三藐三菩提心作是語已卽令發心爾時五
百羣賊復作是言卿是勝人純善之人云何乃能作
是大惡婆羅門子言我誠不應作是大惡爲欲利益
一切衆生并護汝等身命故爾時羣賊而作是言卿
自殺人於我何益時婆羅門子報諸賊言我先知汝
等在此但我默然不告語國王及我諸伴以是故令
汝等身命安隱爾時諸賊聞是語已而作是念我等
身命便爲更生卽前合掌向是童子善哉大士修大

悲者願勅我等何所作爲答曰我所作者唯當速發
無上菩提之心爾時諸賊爲報恩故尋聲卽發阿耨
多羅三藐三菩提心佛告阿難菩薩勤求精進欲莊
嚴菩提欲報佛恩常當憶念一切衆生如一子想善
男子當知爾時婆羅門子豈異人乎則我身是以是
因緣超越九劫疾成阿耨多羅三藐三菩提復次菩
薩修大方便知恩報恩佛在竹園精舍有一比丘身
患惡瘡形體周匝膿血常流衆所惡賤無人親近住
在邊外朽壞房中爾時如來卽示神力隱蔽大衆令
無知者如來獨往病比丘所隨其所須取水洗之思

789101234567892012345678930123456

經

大方廣佛華嚴經卷第一

三

四

惟是已令欲界一切諸天知之釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍繞雨衆天華作種種天樂住虛空中爾時忉利天王手持百福莊嚴微妙澡罐盛滿清淨大悲淨水卽前奉迎頭面禮如來足卻住一面爾時如來卽伸百福莊嚴臂卽於纖長五指放大光明遠照諸天大衆已集如來躬往病比丘所卽放頂光照病比丘比丘遇光苦痛卽除於膿血中而起歸命稽首而形不隨如來卽以右手從天帝釋受取寶瓶灌病比丘頂左手摩拭病比丘身身諸瘡病隨如來手尋得平復得平復已懽喜無量南無釋迦牟尼南

無大慈悲父南無無上最勝醫王而我今日身病除愈唯有心病如來今者爲憐愍故施我法藥除我身心所有重患爾時如來告病比丘如來今者念汝重思如來今者欲報汝恩爾時病比丘驚喜無量佛時卽爲示教利喜比丘歡喜卽得阿羅漢果三明六通具八解脫釋提桓因及諸眷屬無量餘天皆墮疑網如來云何枉屈神德洗病比丘瘡痍膿血云言報恩其事云何願爲我等分別解說佛告釋提桓因及諸天大衆汝等善聽當爲汝說宿世之事釋提桓因乃往過去無量阿僧祇劫爾時有王惡逆無道非理壓

經

大方廣佛華嚴經卷第一

四

五

伏逼奪取財爾時惡王臣名伍百深心相知密共要
言若當有人犯官事者汝當苦治威恩隨汝若得財
賄與我共之爾時伍百常行鞭杖得財多者便令不
著若無財者或致失命以此爲常時有優婆塞犯小
官事將付伍百應受鞭楚聞是優婆塞是好善人便
令無著於楚毒中而得脫難以是因緣歡喜無量儕
尸迦當知爾時伍百者今病比丘是優婆塞者今我
身是是故菩薩於無量阿僧祇劫輕恩重報乃至正
覺心常不忘爾時釋提桓因及無量天衆歡喜無量
有四萬八千諸天發阿耨多羅三藐三菩提心發菩

提心已作天伎樂各還所止佛告阿難若有善男子
善女人知恩報恩當行四事一者親近善友二者至
心聽法三者思惟其義四者如說修行復有四法一
者隨法不隨人二者隨義不隨字三者隨智不隨識
四者隨了義經不隨不了義經行此八法名爲知恩
復行八法是名報恩何等爲八一者利二者衰三者
毀四者譽五者稱六者譏七者苦八者樂復行四事
是名知恩亦名報恩一者見惡衆生心生憐愍以修
慈因緣故二者見苦衆生目不暫捨起悲因緣故三
者見師長父母有德之人心情歡悅起喜因緣故四

經
又復備詳見經卷一

經
又復備詳見經卷一
五

者見怨家衆生心不瞋恚修捨因緣故爾時阿難卽
整衣服前白佛言世尊如來初發菩提心時知思報
恩行初四事其義云何佛告阿難乃往過去無量阿
僧祇劫爾時有佛出世名毗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
尊出興于世教導有緣已盡遷神涅槃正法像
法滅已有國名波羅柰人民熾盛國土豐熟其王常
以正法治國不枉人民其國有山名仙聖山其山常
有五百辟支佛止住其中多有五通神仙亦住其中
爾時多有諸禽獸等而來依附有一師子名曰堅誓

身毛金色有大威武力敵於千發聲哮吼飛鳥墮落
走獸隱伏遊行山澤見一辟支佛沙門威儀清淨見
已心喜日日親近常聞誦經說微妙法爾時有大獵
師見是師子身毛金色心生歡喜而作是念我若得
此師子剝取其皮奉上國王必施爵祿七世無乏思
惟是已復發是言堅誓師子獸中之王弓箭所不能
及撻網所不能制我今復當更設異計堅誓師子所
敬望者逐是沙門我今當作沙門之像密弓射之袈
裟覆上細視徐行往詣樹下彼若見我必來親附以
親近已便復挽弓藥箭射之萬無不獲思惟是已卽

便還家而唱是言祖先已來歷世相承常爲獵師未
曾聞獸身毛金色況復見之今欲獵取卽剃鬚髮而
被法服如所思惟還入山中坐一樹下爾時堅誓師
子見是比丘心生歡喜騰躍親附舐比丘足爾時獵
師卽便射之旣被毒箭唯喋哮吼欲前搏撮臨欲毀
害復作是念此是沙門被壞色衣是三世佛賢聖標
式我今若害不足爲難若奪其命便奪諸佛賢聖標
相思惟是已飲氣忍苦復經少時毒藥轉深苦痛難
忍思惟是已復欲搏嚙復發是言不足爲難若毀害
者諸佛賢聖之所呵責又復世間善惡不別此是惡

人懷毒陰謀欲來害我我若不忍與彼惡人則無有
異修忍之人一切愛敬不忍之人衆所憎惡增長煩
惱長煩惱故生死增長長生死故生諸難處生難處
故遠離善友遠善友故不聞正法不聞正法故重翳
疑綱以疑綱故遠離阿耨多羅三藐三菩提是故我
今不應起惡作是念已卽說偈言

願自喪身命 終不起惡心 向於壞色服
願自喪身命 終不起惡心 向於出家人

說是偈已卽便命終天地六反震動驚諸禽獸四散
馳走無雲雨血日無精光爾時獵師卽脫被服持刀

剝之擔負還歸既至家已奉上國王王見歡喜問諸臣言我從生來未聞畜獸身毛金色如何今日親自眼見奇哉怪哉徐問獵師以何方便而得是皮爾時獵師卽前白王唯願大王賜我無畏當以上事向大王說王言隨汝所願爾時獵師具以上事向大王說王聞是語心生憂惱譬如人噎復不得咽又不得吐卽出宣令一切大臣及諸小王大衆已集卽自宣言諸君當知我會從智者聞如是語若有畜獸身毛金色必是菩薩若一衆生發菩提心令一切衆生得大利益如何今日是惡獵師設是方便殺是菩薩我今

若以官爵俸祿象馬七珍衣服飲食錢財穀帛賜是惡人則與彼一道共爲勞侶思惟是已卽取獵師奪其命根持師子皮還入山中到屍骸所卽以牛頭栴檀聚而成積火闍維之師子皮骨收取舍利起塔供養佛告阿難諸善男子堅誓師子者今則我身釋迦文是菩薩如是親近善友乃至喪命終不起惡何以故爲知恩報恩故所以者何菩薩得近善知識故能速成辦阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設

踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜命況十二部經爲一偈故尚不惜命況餘財物聞法利故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不聽至心聽法恭敬說者尊重於法故名菩薩知恩報恩云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名菩薩勤求十二部經所以者何念佛重恩爲欲流布諸佛正法爲欲增

長諸佛法故爲令世間信佛法故爲令一切無量衆生悉得無上菩提道故是故菩薩念十方無量諸衆生故爲報諸佛重恩故是故菩薩所以勤求十二部經菩薩何故勤求佛法故欲令衆生信心故是故求於因論菩薩何故求於因論爲知諸罪過故爲破外道惡邪論故爲知方便調衆生故爲欲分別如來語義世語義故是故菩薩求於因論菩薩何故求於聲論爲令言辭淨莊嚴故不淨之言不能宣說明了義故爲欲解知一切義故不壞正語憍慢心故破於邪見爲知方便調衆生故是故菩薩求於聲論菩薩

何故求諸醫方爲令衆生離諸惡不善四百四病故爲憐愍一切衆生爲令生信心故既得離患心生歡喜故以得歡喜心常念諸佛大悲度衆生故是故菩薩求諸醫方菩薩何故求世方術爲易得財利衆生故爲衆生生信心故爲知世事破僞慢故調伏衆生故破一切法相諸暗障故是故菩薩求世方術若有菩薩不能如是求五事者終不能得阿耨多羅三藐三菩提成一切智爲得無上菩提故求於五事菩薩知恩報恩者爲衆生說說何事云何說說何事謂十二部經云何說成就五事爲得阿耨多羅三藐三菩

提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說檀波羅蜜次說尸波羅蜜乃至般若波羅蜜爲知恩報恩故思惟其義如法而住是名次第說清淨說者聽者坐說者立不應爲說若聽者求於法過求說者過不應爲說若聽者依人不依法不依法者不應爲說若聽者依字不依義不應爲說乃至聽者不依了義經者不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說者尊重於法聽法之人亦生崇敬至心聽受不生輕慢是名清淨說法次第說者一切說一切說者謂十二部經乃至一句一偈乃至半

經
卷之十一
九
四七

偈若辭若義若法於其法義示教利喜時或時呵責
或時直說或時喻說隨所應說或淺近說或易入說
隨所樂聞是名菩薩知恩報恩次第說法清淨說者
菩薩摩訶薩於怨憎中修習慈心得慈心已於惡衆
生及放逸人以諸方便而爲說法乃至愛樂其心憍
恣及貧窮人方便開示而爲說法不爲讚已毀他飲
食利養名譽故是名菩薩知恩報恩清淨說法云何
如法住身口意業修習善法具足清淨知恩報恩爲
莊嚴阿耨多羅三藐三菩提故復次菩薩摩訶薩知
恩報恩思惟其義多聞逮得總持熾然法炬爲利益

一切衆生應當修施戒多聞供養說者不求法過及
說者過無有害心施衆無畏是名知恩受人天樂得
道涅槃是名報恩菩薩復有四事修於忍辱破壞不
忍莊嚴菩提攝取衆生令修忍辱若自忍若使他忍
遠離怖畏是名知恩以忍辱因緣無有瞋心眷屬不
壞不受苦惱心無悔恨捨是身已受人天樂得涅槃
樂是名報恩善男子菩薩復有四事勤修精進破壞
懈怠莊嚴菩提攝取衆生爲菩提道令修精進臥安
覺安離諸煩惱增長善法身受安樂是名自利菩薩
精進不惱衆生打擲呵責是名利他捨是身已受人

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

天樂身得大安獲菩提道是名大果是名菩薩精進
 四事菩薩修定破壞亂心莊嚴菩提攝取衆生爲菩
 提道令修禪定現受世樂身心寂靜是名知恩以身
 心寂靜故不惱衆生是名知恩報恩菩薩捨是身已
 受清淨身安隱快樂得大涅槃是名菩薩禪定四事
 復次菩薩知恩報恩成就智慧破壞無明莊嚴菩提
 以四攝法攝取衆生爲菩提道修行智慧以知法界
 故受身安樂是名自利能發衆生世間之事及出世
 事是名利它能壞煩惱智慧二障是名大果是名知
 恩是名報恩菩薩智慧四事不可思議復次菩薩以
 宿命智知宿世事爲觀衆生善惡諸業同受善者爲
 欲利益一切衆生故菩薩摩訶薩以方便處兜率
 天成就壽命有三事勝一者壽勝二者色勝三者名
 稱勝初下之時放大光明徧照十方自知始入母胞
 胎時住時出時於十方面行七步時無人扶持作如
 是言我今此身是最後邊諸天鬼神乾闥婆阿脩羅
 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以諸華香微妙伎樂幡蓋
 供養三十二相莊嚴其身無能勝者以慈善力壞魔
 兵衆一一支節同那羅延所得大力童胤之年不學
 世事而能知之無師而學自然得阿耨多羅三藐

經
 六度集經卷第七
 十一

789101234567892012345678930123456

三菩提梵天勸請為諸衆生轉正法輪正受三昧雷
 聲震吼不能令動諸獸親附愛如父母畜生奉食佛
 知心故靈神降雨洗浴其身樹垂曲枝蔭翳其軀既
 成道已六年之中魔常伺求不得其短常在禪定成
 就六念心善能了知覺觀起滅是名菩薩共生不可
 思議不共生者為欲利益一切衆生如彼狂人緣見
 如來還得本心盲者得眼倒產得順聾者得聽貪瞋
 癡者悉得除滅是名不共生不可思議又共生者如
 來所行不可思議常右脅臥如師子王若草若葉無
 有動亂旋嵐猛風不動衣服發足行步如師子王白
 鷲王等若欲行時先發右足所行之處高下皆平食
 無完過遺粒在口是名共生不可思議復次共生不
 可思議一者足下平二者足下千輻輪三者指纖長
 四者足跟臚滿五者指綱縵六者手足柔軟七者臚
 膊腸如伊尼延鹿王八者踝骨不現九者平住手摩
 於膝十者陰藏相如象馬王十一者身圓滿足如尼
 拘陁樹十二者身毛上靡十三者一一毛右旋十四
 者身真金色十五者常光各一尋十六者皮膚細軟
 塵垢不著十七者七處滿十八者上身如師子十九
 者臂肘臚圓二十者鬘骨平滿二十一者得身臚相

二十二者口四十齒二十三者齒密不踈現而齊平
二十四者齒色白二十五者頰車方如師子二十六
者味中得上味二十七者肉髻相二十八者廣長舌
二十九者梵音聲三十者目紺青色三十一者眼如
牛王三十二者眉間白毫如是八十種不可思議相
好一一相好復有無量百千種微妙相好一一相好
皆是菩薩從初發心堅固菩提知恩報恩修是妙行
是故今得無上菩提佛言如來久於無量阿僧祇劫
至心修持淨戒故得足下平供養父母和尚師長有
德之人以是因緣得足下輪相於諸衆生不生害心

無劫盜想若見父母和尚師長有德之人遠出奉迎
安施牀座恭敬禮拜破除僞慢以是因緣得纖長指
具上三行得足跟臚滿以四攝法攝取衆生以是因
緣得指網縵以好酥油摩洗父母和尚師長有德之
人以是因緣得手足柔軟修習善法不知厭足以是
因緣得臚臚腸聞法歡喜樂爲人說爲法走使以是
因緣得踝骨不現相三業清淨瞻病施藥破除僞慢
飲食知足以是因緣得平立手摩膝相見分離者善
言和合自修慚愧亦教人修以是因緣得馬藏相自
淨三業亦教人淨若有衆生四大不調能爲療治以

是因緣得身圓相聞法歡喜樂爲人說以是因緣得
身毛上靡相思惟諸法甚深之義樂修善法供養父
母和尚師長有德之人若行道路供塔僧坊除去麤
石荆棘不淨以是因緣得一一毛右旋相若以飲食
瓔珞施人除去瞋心以是因緣獲得二相一者金色
二者常光以何業緣得一一毛相卽此業緣得身細
軟塵垢不著常施衆生所須之物以是因緣得七處
滿相自破憍慢調柔其性隨衆生心如法而行爲除
不善教以善法以是因緣得上身如師子相得臂肘
臚圓胷骨平滿相以何業緣得纖指相卽此業緣得

身臚相遠離兩舌和合鬪諍以是因緣得四十齒相
齒密不踈相齒齊平相修欲界慈以是因緣得白齒
相見有求者歡喜迎送以是因緣得方頰車相等視
衆生猶如一子以是因緣得上味相常施衆生無上
法味見有忘者施其憶念自持五戒轉以教人修集
慈心能大法施以是因緣得肉髻相廣長舌相實語
法喜語法輒語非時不語以是因緣得梵音聲相修
集悲心視諸衆生猶如父母以是因緣獲得二相一
者目紺青色二者眼如牛王見有德者稱實讚歎以
是因緣得白毫相三十二相雖復各各說其因緣其

因緣者持戒精進何以故若不持戒能修精進尚不得人身況得三十二相無見頂及肉髻相等無差別復次凡所作事定心不悔以是因緣得足下平相若至心作以是因緣得千輻輪相第二第三指網縵相七處滿相細軟肩圓缺滿身直廣長舌相若常作者以是因緣得長指相平住摩膝常光一尋相齒密不踈相若淨作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生淳善心以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵垢不著次第修集時節修集以是因緣得第二第三第四相喜修善法心無悔退以是因緣得金色身常光齒

白眉間毫相若聞讚歎不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得馬藏相所修善法迴向善提以是因緣得一一孔一毛相身毛上靡口四十齒最上味相勤精進故以是因緣得方頰車上身如師子相至心愛念一切衆生如視一子以是因緣得齒齊平紺青目如牛王眼相修集善法不知厭足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住淨行時修三十二相業住淨行時雖有如是三十二相相不具足未得明淨住十三行爾乃了了明顯具足一切佛法雖無量相衆生不同有上中下不可思議是故佛說三十二相一切衆

生所有功德和合集聚正與如來一毛相等一切毛孔所有功德和合集聚乃成一好合集衆好所有功德增至百倍乃成一相唯除白毫無見頂相合集其餘一切諸相增至千倍成是二相和合集聚三十二相八十種好所有功德增至千萬億倍乃成如來深遠雷音其聲聞于無量無邊不可思議微塵等諸佛世界爲衆生故行大慈悲知恩報恩修集此不可思議甚深微妙不可思議如是好相一一相能利益無量百千萬億大地微塵等衆生令發菩提心次第修集具足得成三十二相好具相好已悉令往趣菩提

樹下降魔成佛轉正法輪利益衆生度渴愛海到大智岸成就利益一切衆生佛告阿難一切大衆諸菩薩摩訶薩等諸善男子汝等誰能常念佛恩護持正法書寫讀誦微妙甚深大方便佛報恩經典誰能於後惡世建大精進受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能護法流布此經於一切衆生作無邊利益爾時大會中有萬八千大菩薩摩訶薩卽從座起整衣服偏袒右肩右膝著地叉手長跪而白佛言世尊我等能於後惡世之中受持擁護阿耨多羅三藐三菩提能護正法教化衆生爾時師子菩薩復作是言世尊

我亦能以種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若有衆生當墮三惡道我能遮持令不墮落文殊師利復作是言世尊若有衆生凡所求索我悉能令一切具足智幢菩薩復作是言我能惠施衆生大智法幢菩薩復作是言世尊我能以法普施衆生日光菩薩言世尊我願施於衆生安樂月光菩薩言世尊我能教化一切衆生令修福德善護菩薩言世尊我能教化一切衆生令不放棄無盡意菩薩言世尊我能教化一切衆生悉令見無盡界義月上菩薩言世尊我能惠施一切衆生無上安樂如是等諸菩薩各自立

奇特妙願莊嚴菩提利益一切衆生爲念佛恩爲報佛恩故卽從座起胡跪合掌而白佛言願以此經付囑我等諸菩薩衆阿難白佛言世尊云何名此經云何奉行佛告阿難此經名攝衆善本亦名大方便亦名微密行亦名佛報恩佛告阿難及諸大菩薩摩訶薩衆汝等當如說修行說是囑累品時七萬二千聲聞發無上菩提之心及餘一切諸天龍鬼神健闍婆緊那羅摩睺羅伽人非人等及一切大衆聞佛所說歡喜奉行

大方便佛報恩經卷第七

終

音釋

搨

其亮切
與疎同

齒

初覲切

跟

古痕切
足踵也

臍

丑凶切
均直也

膊

市亮切

也

胡瓦切
足胥也

金壇居士于玉德

大方便佛報恩經第七卷

長洲徐普書 漂水瑞學堯刻
萬曆戊戌仲夏 徑山寂照庵識

見素府君施貲刻此
嘉興沙彌道梅對

糸

天竺石作寺式糸一

八

五

リノ世
十九

