

何等我當奉持佛告阿難今此法門名最無

比較量種種真實功德以是名字汝當奉持

所以者何此經中說最無比法一切世間甚
難聞故時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾
芻衆無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所
說皆大歡喜歎未曾有信受奉行

佛說最無比經

西晉沙門釋法炬初譯

佛說前世三轉經

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆五百人皆阿羅漢也一切大聖
皆其上尊悉知他人心所念獨阿難未也爾
時佛出精舍坐於虛空為無央數百千衆會
圍遶而為說法及七萬菩薩俱皆得諸總持
彼時佛面色光明勝常時光明從面出往照
徧諸世界時佛便笑五色光從口中出上至
梵天諸佛天中天授諸弟子決時光徃照四

天王還遶佛三匝從足心入諸佛天中天授
辟支佛道決時光從口出往照波羅尼蜜天
還遶佛三匝從齊中入諸佛天中天授佛道
決時光往照梵天還遶佛三匝從頂上入是
時地神皆同時舉聲如是佛現三事若過去

人會皆比丘比丘尼優婆塞優婆夷賢者阿
難時知七法事何等爲七一者知法二者知
時三者知義四者知節五者知己身六者知
衆會事七者知他人事賢者阿難從座起整
衣服長跪又手以偈讚佛言

良五

得清淨智眼明好 尊根寂定度無極
光明照遠而金色 神照誰德願說之
誰今發意於佛道 誰坐樹下降伏魔
誰受取佛上道術 月面願說何故笑
若佛世尊笑之時 面出光笑勝於人

當來今現在說種種決虛空神天四天王忉
利天上至梵天皆舉作聲如是說三事說種
種決過去當來今現在是爲授弟子地決爲
授辟支佛地決爲授佛地決時梵天皆來下
上至三十三天人皆來下爾時無央數百千

應時百千人民會今佛以緣當說之

阿難問佛唯天中天諸有姪怒癡者以色聲
香味細滑法故笑天中天已斷姪怒癡用何
故笑天中天不用舍利弗所問亦不是摩訶
目犍連摩訶迦葉優曇迦葉迦翼迦葉那翼

迦葉葉施羅比利迦私所問諸佛天中天有
六法不共何等爲六一者諸佛天中天知過
去無所呈礙慧二者有當來無所呈碍慧三
者諸佛天中天今現在亦有無所呈碍慧四
者諸佛天中天身所行智慧五者諸佛天中

天口所說智慧六者諸佛天中天心所念智
慧是爲六諸佛天中天非有不見聞願佛說
道慧佛告阿難過去世時有國名優波羅越
其國富樂熾盛五穀豐熟人民安隱衆多不
可復計阿難爾時優波羅越國中有王名波
羅先於諸國中獨尊所施行教勅使人以正
法治國鞭杖不行爾時人命長壽二萬歲時
其王命過其國中有一姪沃女人名爲上色
面貌端正姝好其女人行往至他人舍其主
人適生男子便以手牽子臂姪女人便問之

言牽子欲作何等兒母報言我飢餓欲噉之
又問言寧無有飯可食之耶報言無有也姪
女人言且待頃我爲汝持食來報言卿未出
門頃我當餓死耶豈能須卿持食來耶姪女
人念言若我持兒去其母便當餓死若置去
良云
者便當取子噉之將當奈何令母子各得安
隱姪女人即取利刀自割兩乳與之其母便
食之姪女人問曰卿爲飽未報言已飽矣姪
女人兩乳血出流離便還其家時有一男子
至其姪女人舍欲與共作非法是人便念言

誰取此上色女乳割如是耶便有悲哀之意
以姊弟心待之不復起姪意男子即問言姊
誰取卿如是耶報言無有燒我如是者也我
自至他舍其主人適產生便牽其子我問言
欲作何等報我言我飢餓欲取子肉噉之我
問言卿無有飯可食之耶報我言無有也我
言且待頃我爲汝持飯來報我言卿未及出
門頃我便餓死我心念言取兒持去者母便
當餓死若捨去者則當取子噉之我便割乳
具使噉之其男子聞其言即躋地奄絕姪女

人便取水灑其上甚久乃得蘇息男子問言
姊當爲我現至誠姪女人言諾男子言我初
不見此難實至誠如汝言不虛者姊乳當平
良五
復如故應時其女人乳平復如故亦無瘡痏
也釋提桓因以天眼見之妬嫉之言此上色

十三

姪女人布施爲福德乃如是恐來奪我座即
化作婆羅門持三寶杖潔豆瓶著金錫行匱
自此上色姪女人言與我分衛其女人便
以金鉢盛飯出與婆羅門婆羅門即却不肯
受上色女人問婆羅門言何爲却行不肯受

食報言我不用食我聞汝布施乳爲審爾不
乎報言實如是婆羅門以偈問曰

汝爲索何願事 云何釋爲梵耶
若爲求多寶玉 所願難乃如是

上色女人以偈報之言

所可作無爲者 無生老及病死

無憂愁清淨處

婆羅門我求彼

婆羅門問言汝持乳布施時意寧轉異不女
人報言婆羅門我當爲汝現至誠報言現之
女人言若使我至誠持乳布施意無有異者

令我轉女人身得作男子所言適竟即轉成男子時優波羅越王治國五千歲已後終亡傍臣左右聞婬女人轉身作男子念言正當立此作國王為王者當以正法治國便共立作王鞭杖不行以正法治國好布施金銀珍寶著四城門及諸街里欲得飯者與飯欲得財者與財欲得衣者與衣欲得香熏華者與香熏華欲得房室座席者與房室座席欲得舍宅者與舍宅欲得金銀珍寶明月珠玉瑠璃水精珊瑚碼碯隨所欲與之教天下人持

八關齋如是治國五百歲不耕種自然生稻米清潔香美無有麤穢今日截旦續自然生即取米莖應時沒不現取共食其味一切味食是以後齒不落亦不老亦不病亦不僵顏色無異長短適等祿相亦等譬如蠻單越天五

十四十五

下人國王自念言我布施與人何可怪我布施與禽獸者爾乃爲難時王以蘇香自塗身便入山空閑處臥巖石上諸百鳥皆來生敬其身便命過生於婆羅門家其家大富金銀珍寶無央數十月已滿便生端正好無比適

生四侍女共養育第一女主莊飾其身第二
女主沐浴第三女主乳哺第四女主抱之兒
即長大四夫人共侍護不得使有見者五百
姝女共侍相娛樂便竊出過向市觀見販賣
貧窮乞匄者有悲哀之意言此人民若使富
樂者不復賈作販賣爾時自說偈言

我之身心云何

其堅而不破碎

吾自在安樂處

見勤苦諸人民

便還白父母我欲除鬚髮行入山於空閑樹
下父母不聽所以者何適有汝一子甚愛重

之我禱祠山川日月諸天適得汝一子耳我
不見汝者便愁憂死不肯聽使去子便委卧
地一日二日至五日不食飲諸親厚知識聞
此兒欲學道除鬚髮父母不聽委卧空地不
飲食五日諸親厚知識皆共到其所諫曉言
良五童子何以不起沐浴飲食莊嚴用爲除鬚髮
在樹間樂學道乎童子亦不應如是言至三
反諸親厚共到父母所言聽使去學道若樂
者可數往來相見不樂者便當來歸父母言
諾子見聽已便自養視六七日遠父母三市

爲作禮便入山空樹下坐行道已後則徃至
餘大叢樹間中有兩道人坐得五神通精誠
求道離於婬欲童子便至其所問此間作何
等報言我在此間露坐禪念道用人民故作
勤苦行童子言我亦當用人民故露坐禪念
道二道人言善童子即於大叢樹下坐禪於
其中用人民故勤苦行道即得五神通精進
踰於兩道人其人大神聖上尊其樹間有虎
妊身諸道人法樹果自墮落者乃取食之不
從樹摘取也諸道人共行求果茲便見妊身

虎童子道人語兩道人言此虎今不久當生
飢餓經日恐自歟其子誰能持身餒之者彌
勒菩薩言我當持身餒之採果還已見虎已
乳飢餓欲取其子其一道人語兩道人言虎
已乳飢餓欲還取其子食之誰能持身餒者
彌勒菩薩言我當持身餒之便共俱至餒虎
所虎因張口向之兩道人俱畏懼便飛上虛
空中其一道人言云何卿之至誠如是耶屬
者言當持身餒虎今者何故飛上虛空耶
其一道人哀之淚出左右顧無所有童子道

人取利刀刺右臂放流血如是七處自刺放
血入虎口中虎因飲之便復自投身飼餓虎
童子道人即死佛語阿難欲知爾時上色姪
女人者不正是我身時立為王者亦是我身
庚五時婆羅門子自投身飼餓虎者亦是我身兩
道人者是迦葉菩薩彌勒菩薩佛告阿難我
精進行道故超越九劫出彌勒菩薩前如是
阿難勤苦行道六十劫布施手足鼻耳頭目
肌肉婦子男女好衣被飲食故降伏六十億
魔三十四億得佛道佛語阿難若使一切人

知布施之福如我所知者窮乏餬口得一食
自飯繼命若不食此便餓死者則當不自食
與善人令受阿難我念昔世時所布施用是
故面色明好照曜笑光從口出徧三千大千
世界佛說是經時四千二百比丘起無餘意
得解脫八十那術諸天人發無上正真道意
七萬菩薩得無所從生法忍佛說如是賢者
阿難及一切衆會諸天龍鬼神世間人皆歡
喜前為佛作禮而去

佛說前世三轉經

音釋

燒	而	沼	切	辟	房	益	切	躡	倒	也
廣	古	猛	切	區	於	武	切	癩	瘡	痕
惡	也			𠂔			切	步	官	切
於	僞			𠂔				𠂔	乞	也
餽	也			販	方	額	切	𦵹	郎	果
飼	祥	史	切	胡	洪	孤	切	蔓	實	也
餚	也			寄						

庚五

十一

永樂北藏

佛說前世三轉經

第四四冊