

佛說光明童子因緣經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉
詔譯



清刻龍藏佛說法變相圖

佛說光明童子因緣經卷第一 第二同卷 夙一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍而彼城中有一長者名曰善賢有大財寶富饒自在然彼長者於諸外道尼乾陀等深生信重長者一時以彼世因緣故其妻懷妊而後一日世尊於其食時被袈裟衣執持應器入王舍城次第乞食漸次至彼善賢長者舍時彼長者遠見世尊漸近自舍即謂妻言我今同汝詣世尊所作是言已即與其妻前詣佛所到已白言世尊我名善賢此是我妻其人懷妊日月將滿當所生者是男是女佛言長者汝妻胎中決定是男其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢

是時長者即取滿鉢上味清淨飲食奉上世尊。世尊受已作如是言：願其施者吉祥安樂。世尊言已，持所施食還復本處。佛去未遠，有一外道是彼善賢先所重者，見佛世尊已，即作是思：惟豈非今時因此沙門瞿曇長者於我破本信心，我宜往彼詢問其故？沙門瞿曇來何所說？時彼外道作是思：惟已即詣長者。舍作如是言：長者沙門瞿曇有何願求來至？汝舍復作何說？長者白言：我師聖者我妻懷妊，故乃問彼沙門瞿曇當所生者是男是女。彼謂我言：定當生男生已，決定家族富盛，最上吉祥現於人中，受天勝福，乃至最後於我法中出家學道，證阿羅漢而此外道本善占相聞是言已，即取白石施設算法，算量其事爲虛爲實。彼設筭已，具知其事如佛所言，實

無虛妄而彼外道雖知其實，然作是念：我今若以如實而說，即此長者於彼沙門瞿曇定生信重。我今宜應語長者言：瞿曇所說有實有虛。時彼外道作是念已，呼長者妻近外道前，取左右手復看手文及瞻面相。爾時善賢長者即白外道言：我師聖者先已設筭，何故重復看其手文及瞻面相？彼外道言：我適筭彼瞿曇所說及相汝妻，審知其事少分真實，少分虛妄。長者復言：何者真實？何者虛妄？外道答言：瞿曇所說汝妻生男，此說是實；所言生已家族富盛，此亦是實。然子生時合有少分火光，明事此子後必壞汝家族，所言最上吉祥現於人中，受天勝福，此是虛妄。長者汝豈曾聞於人世中受天福者，斯爲難信？所言於瞿曇法中當出家者，此說是實。以彼衣食

因緣所逼切故而後決定於瞿曇邊樂求出家所言斷諸煩惱證阿羅漢者此是虛妄以沙門瞿曇法中決定無有斷諸煩惱證聖果者爾時善賢長者聞說是事若虛若實其心疑惑即生愁惱白外道言我師聖者其事云何我今宜應當何所作外道告言長者當令汝子生後於我教中出家修學即能普學一切事業長者我雖此說汝自籌量時彼外道作是言已即出其舍是時善賢長者靜在一處審自思惟我今一切不能顧惜而悉棄捨風一宜設計謀壞所姪子作是思惟已善賢長者三即持毒藥塗摩妻腹是時長者左邊摩藥子轉右邊右邊摩藥子轉左邊乃至徧腹無處容受塗摩毒藥其妻以故即趣命終善賢意謂母既命終子亦隨滅而後無人壞我家族

亦復無人得證聖果爾時長者既見其妻已趣命終即時涕淚號泣鄰人親屬來相慰問善賢長者汝妻何故忽然命終長者報言因懷妊故而忽命終親屬鄰人來相問已各還自舍善賢長者即自思惟我妻已歿勿置家中可爲施設諸所用物送尸陀林作是思惟已即爲備辦所用諸物將欲出送鄰人親屬知己復來謂長者言汝妻已歿不須啼泣徒自生惱是時長者即取青黃赤白衆色衣服及珍寶具而爲莊嚴長者即時與諸親屬圍繞出送置尸陀林爾時先占相者外道尼乾陀知是事已心大歡喜即持幢蓋嚴飾而行於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸外道尼乾陀等言汝等知不沙門瞿曇先言善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥

現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今善賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當知譬如大樹根既斷壞枝葉華果其何能得諸外道輩相言告已心皆歡喜諸有清淨信者當知佛世尊者法爾真實無所不知無所不見無所不解無所不了起大悲心普攝世間作一護念施一無畏已能圓滿止觀二行已能成就三調伏事已渡四流煩惱大海已能安住四神足行以四攝法普攝衆生於長夜中常念度脫已能成就四無所畏斷五分結已出五趣六法具足六波羅蜜悉皆圓滿具足六種佛常行法開七覺華成八正果成就三摩鉢底九先行善十力堅固名稱普聞十方世界具足千種最勝自在於日三時及夜三時常

以佛眼觀察世間正知見轉於衆生中諸所施作何處若有增何處若有減何處若煩惱何處受極苦何處若破壞何處具有煩惱極苦破壞等事何處施設少分方便何處施設大方便力何處施設諸方便事何處衆生墮於惡趣何處衆生得生天界何處衆生得解脫果何處衆生未種善根者令種善根何處衆生已種善根者使令成熟何處衆生已成熟者令得解脫佛世尊者具足如是功德言無虛妄離諸過失爾時世尊審知時處因緣等事知其所應放光明時即從口中出現青黃赤白衆色光明其光周徧上下照耀光中照時所有等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄炎熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是等八熱地獄光明照已悉變

凡一

五

清涼所有蛇地獄蛇裂地獄阿吒吒地獄呵
呵鍬地獄虎虎鍬地獄青蓮華地獄紅蓮華
地獄大紅蓮華地獄如是等八寒地獄光明
照已悉變溫暖以佛光明最勝因故其中衆
生蒙光照觸身得離苦心生適悅各作是言
我等以何罪因墮在此中今日觀是希有光
明地獄衆生發起如是清淨心時世尊大悲
復於光中現變化事彼諸衆生見所化已又
作是言我等今日見是變化希有等相此處
出已應不復於惡趣受生以佛光明最勝因
緣故身離苦惱心生適悅作是言已各發最
上清淨信心彼地獄業皆悉滅盡即分人天
二趣受生地獄衆生由是真實如應得利已
是佛光明又復上照四天王天忉利天夜摩
天兜率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔

天大梵天少光天無量光天光音天少淨天
無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無
煩天無熱天善見天善現天色究竟天光明
上照如是等天已於其光中演出無常苦空
無我之聲復於光中說伽陀曰

譬如大象沒泥中 以勇力故即能出

佛教勇猛大力故 能令生死軍摧壞

今此正法善調伏 所行遠離諸過失

息彼三界廣輪迴 滅盡衆生苦邊際

爾時世尊所放光明各各隨往乃至徧照三

千大千世界而佛世尊雖放一光其光收時

隨應各異世尊若欲說過去事其光即當從

佛後隱若欲說彼未來世事其光即當從佛

前隱若欲說彼地獄趣事其光即從佛足心

隱若欲說彼傍生趣事其光即從佛足面隱

若欲說彼餓鬼趣事其光即從佛足指隱若
欲說於人趣中事其光即當從佛膝隱若欲
說彼小轉輪王事其光從佛左手心隱若欲
說彼大轉輪王事其光從佛右手心隱若欲
說彼天趣中事其光即當從佛臍隱若欲說
彼聲聞菩提其光即當從佛口隱若欲說彼
緣覺菩提其光即當從佛眉隱若欲說彼阿
耨多羅三藐三菩提其光從佛頂門而隱今
佛世尊所放光明徧照三千大千世界已其
光旋環却從世尊口中而隱爾時尊者阿難
先侍佛邊見此光明即前合掌白佛言世尊
今此種種妙色最上清淨光明從佛口出廣
大照耀徧徧世界以何因緣其事如是作是
語已即說伽陀曰

佛於世間爲最上 安住正因而真實

久已遠離二語言 斷除憍慢等過失
如世商估及蓮藕 非無因故色自白
如來最勝人中尊 非無因故光明現
如來以自行願力 現證神通及大智
觀察聽者樂聞法 佛人中主欲敷演
大智寂默大牛王 必說最上妙法語
如來清淨一音宣 衆生疑網皆除斷
又如大海及山王 若無因故不能動
如來正覺人中尊 無因不現光明相
大智觀察因緣事 如應所作皆利益
隨諸衆生所希望 故現如是光明相
爾時世尊告阿難言如是如是阿難當知如
來應供正等正覺若無因緣不放光明我今
將欲詣尸陀林汝可往告諸苾芻衆謂言如
來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應

各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林是時阿
難受佛教勅即詣諸苾芻所到已作如是言
佛勅諸苾芻如來將詣尸陀林中汝諸苾芻
發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往
尸陀林爾時尊者阿若憍陳如馬勝縛澁波
大名跋捺哩迦舍利子目乾連迦葉滿稱等
諸大聲聞衆受佛勅已即如常儀被袈裟衣
來至佛所爾時世尊與諸大衆前後圍繞詣
尸陀林所謂善調伏者調伏衆圍繞解脫者
解脫衆圍繞安隱者安隱衆圍繞律儀者律
儀衆圍繞應供者應供衆圍繞離貪者離貪
衆圍繞妙相端直者妙相端直衆圍繞猶如
牛王牛衆圍繞又如象王象衆圍繞如師子
王衆獸圍繞如彼鵝王鵝衆圍繞如金翅鳥
王金翅鳥衆圍繞如婆羅門學衆圍繞如大

醫王求療者圍繞如勇猛將軍衆圍繞如大
富者財寶圍繞如大商主商衆圍繞如最上
首者多人衆圍繞如小國王臣佐圍繞如轉
輪王千子圍繞如月天子衆星圍繞如日天
子千光圍繞如持國天王乾闥婆衆圍繞如
增長天王鳩槃荼衆圍繞如廣目天王龍衆
圍繞如多聞天王夜叉衆圍繞如毗摩質多
羅阿脩羅王阿脩羅衆圍繞如帝釋天主三
十三天衆圍繞如大梵王梵衆圍繞如底彌
囉魚現大海中如鰲鼉雲將降大雨周帀諸
雲皆悉圍繞如來諸根調柔善順威儀端嚴
離缺失相如大象王七支拄地平正圓滿離
諸過失如來具足三十二相八十隨好殊妙
莊嚴清淨體相無能勝者圓光熾盛廣大照
耀如千日中一光明現又如寶山高顯而出

一切最勝普徧賢善十力四無所畏三不護
三念住及大悲等諸功德法皆悉具足是時
復有無數諸苾芻衆及無數百千人衆周匝
圍繞隨佛行詣尸陀林中佛所行時有十八
種法而可稱讚何等十八一無火怖二無水
怖三無師子怖四無虎怖五無海難怖六無
他軍怖七無賊盜怖八無王難怖九無惡人
怖十無關稅津渡道路等怖十一無人怖十
二無非人怖十三無非時怖十四天眼天耳
如實見聞十五施設光明廣大照耀十六於
法自在十七風一於人自在十八無病惱等如是
善法佛所行時皆悉具足爾時復有無數百
千天人各各來集隨從世尊往尸陀林觀佛
世尊所應作事

佛說光明童子因緣經卷第一

佛說光明童子因緣經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時王舍城中有二童子一姓婆羅門一姓刹帝利其刹帝利童子名曰壽命是二童子從王舍城出於其路左共爲戲劇彼壽命童子久發正信婆羅門童子不具正信乃謂壽命童子言我聞世尊先說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼善賢妻已趣命終子必隨滅長者親屬送置尸陀林中我知是事豈非世尊說妄語邪時壽命童子即爲婆羅門童子說伽陀曰

日月星宿可墜地 山石從地可飛空
海水淵深可令枯 佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已謂壽命童子言汝或不信我今同汝往尸陀林審觀是事于是世尊從王舍城次第而行彼二童子猶在路左共爲戲劇時壽命童子遙見世尊大衆圍繞以宿善根故即說伽陀曰

希有大牟尼 離諸動亂相 人天大衆俱
次第而圍繞 以師子吼音 能破諸外論
善斷衆疑網 最上難得見 佛往尸陀林
威儀相可觀 如風飄密雪 清冷而徧空
釋迦牟尼尊 現光明變化 刹那瞻覩者
隨應獲利益

具一

十

爾時摩伽陀國主頻婆娑羅王聞佛世尊先說善賢長者妻當生子其後生已家族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢彼妻

已趣命終長者親屬送尸陀林中佛世尊與諸大衆圍繞亦詣尸陀林中王聞是已即自思惟我佛世尊若無義利而輒不往彼尸陀林將非善賢之妻死而復生世尊往彼欲爲施作諸利益故我今宜應往觀是事是時頻婆娑羅王作是思惟已即與耆舊大臣官嬪官屬圍繞而出王出城時彼二童子尚居路左共爲戲劇彼壽命童子遙見頻婆娑羅王已即時前詣說伽陀曰

最勝摩伽陀國主 臣佐圍繞出王城

發起決定淨信心 一切人衆皆歡喜

是時佛及一切人天大衆頻婆娑羅王乃至壽命童子等咸悉至於尸陀林中爾時世尊即從口中放淨光明普照衆會時彼先占相者外道尼乾陀等亦在會中覩佛世尊放光

風一

十二

明已即作是念今此沙門瞿曇於大衆中現光明相豈非善賢之子不命終邪作是念已謂長者言長者我觀沙門瞿曇現光明相必是汝子存而不沒善賢長者自言我師聖者此事若然我當云何外道告言長者汝子若在當令入我法中普徧修學爾時長者將焚其妻先已積薪并所用物置尸於中舉火以焚火燄既發即從臍間漸次破裂中出蓮華於其華中有一童子端然而坐面貌端正色相殊異是時會中無數大衆悉覩是相歎未曾有諸正信者憶佛前言誠無虛妄時彼外道尼乾陀觀是事已心生苦惱斂然而住爾時世尊即告善賢長者言長者汝今收此童子護持養育時外道尼乾陀竊觀長者面相已謂言長者焚尸火中忽出童子於一切事

皆不吉祥汝今不應收歸養育時善賢長者即不肯受是時佛告壽命童子言汝宜收此童子護持養育時壽命童子先審思已後白佛言於我舍中無處容受設得此子非我所宜時善賢妻焚燒已竟以佛光明威神力故火自息滅於剎那間天降細雪自然清冷收置餘薪淨其焚地是時火中出者童子安然而住于是世尊普告壽命童子等言汝等有正信者勿學外道邪異誑亂當住正念壽命童子白佛言世尊我於王族生亦於王族老我身清淨猶如牛頭妙栴檀香等無有異我實不知外道邪異誑亂等事是時世尊又復告彼善賢長者言今此童子是汝之子汝可收歸護持養育彼善賢長者邪見堅固不行正道即時又復竊觀外道尼乾陀面彼外道

風一

十二

言善賢長者汝宜審思今此童子火中遺殘大不吉祥雖火不燒而相豈善汝若收歸決定令汝家族破壞又復於汝命不相益及於汝身為多損惱凡所欲事不得和合深自籌量無宜後悔長者聞外道言已復不肯受爾時世尊即謂頻婆娑羅王言大王汝今收此童子王宮養育時頻婆娑羅王受佛教勅即速起身曲躬伸手取其童子普徧觀瞻已即白佛言我依佛勅收歸王宮然此童子作何名字願佛世尊善為安立佛言大王今此童子從火中得應為立名號火光明爾時世尊於大眾中以此童子付授頻婆娑羅王已即時觀察審知頻婆娑羅王及諸會眾若體若性心所樂欲如其所應廣為說法是諸會眾得聞法已中有多百人發起最上清淨正信

有證須陀洹果者有證斯陀含果者有證阿
那含果者有證阿羅漢果者有能進發煖位
善根者有能進發頂位善根者有能進發忍
位善根者有發聲聞菩提心者有發緣覺菩
提心者有發阿耨多羅三藐三菩提心者有

風二

十三

發歸依攝受心者有於學句起攝受心者如
是會眾以佛功德及正法力眾和合事隨其
所應咸得利益爾時頻婆娑羅王即離佛會
將此童子還復王宮是時大王召八宮嬪以
爲八母二爲養母使令恩養二爲乳母使令
乳哺二爲淨母使令濯浣二爲戲母使令伴
習戲翫如是王勅八母付其童子自乳哺中
至於成長或乳或食及餘所須於晝夜中撫
憐恩育無令闕失後漸長成如清淨池一蓮
秀出愛護存惜其義亦然乃至後時光明童

子有一舅氏久持財物出外商販漸歷歲年
未由還復忽於一時外聞人說我妹懷妊佛
爲記說定當生男其後生已家族富盛最上
吉祥現於人中受天勝福乃至最後於我法
中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢時彼舅氏
聞此語已即速聚收商販財物涉遠齎持還
歸自舍既至舍中知妹已歿悲號啼泣審自
思惟外先所聞佛記我妹定當生男乃至斷
諸煩惱證阿羅漢今妹既歿佛虛說言豈佛
世尊亦妄說邪作是念已即往鄰家詢問其
故謂鄰人言我出外方商販始還先聞人說
我妹懷妊佛爲記言定當生男其後生已家
族富盛最上吉祥現於人中受天勝福乃至
最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅
漢我聞是說歡喜而歸洎至家中妹已亡歿

佛所說言豈非虛妄是時鄰人即謂舅氏說伽陀曰

星月可處地 山石可飛空 大海可令枯

佛語誠無妄

時彼鄰人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說

實無虛妄汝妹亡歿然有其因以善賢長者

信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亡歿光

明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今

在彼頻婆娑羅王宮中養育是時鄰人具以

前事告其舅氏時彼舅氏聞此語已即還家

中謂善賢長者言長者所為不依理法以何

事故我妹致終然我審知我妹懷妊汝設計

謀不全生產汝以邪見信受外道起殺因緣

殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮

華中出今在王宮此實非理汝可速詣王宮

於今日中取童子歸斯為甚善若不然者我必與汝作不和合我即當持白灰於街巷路陌四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白使人驚異我當唱言善賢長者殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我於隨處必作此說汝自籌量無貽後恥爾時善賢長者聞此語已心生憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然者我必懷慚作是思惟已即詣王宮既至王所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚輕小王最勝上若不與其童子恐謗於王願王今時與此童子王言長者我本無心取此童子是佛世尊付授於我若非佛勅我豈取耶汝若欲取此童子者今自宜應往詣佛所具陳斯意是時善賢長者即出王宮往詣佛

所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯爲甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中唱言善賢殺害女人我妹先因此人壞命光明童子今在王宮王亦爾時作無義利我以是事適詣王宮取彼童子王言先因佛令收養故我來此願佛令王還我童子爾時世尊知是事已觀其善賢長者今時若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終佛大慈悲爲作救護即告尊者阿難言阿難汝可往詣頻婆娑羅王宮如我辭曰佛問大王得無病不今有一事當聽佛言善賢長者來取光明童子王今宜應速當授與善賢長者若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終王悉是事應如佛言

是時尊者阿難承佛聖旨即時往詣頻婆娑羅王宮到已見王如佛辭曰佛問大王得無病不今有一事宜聽佛言善賢長者來取光明童子善賢若不得此童子苦惱逼心無有是處定當嘔血而趣命終大王應悉是事宜速付授爾時頻婆娑羅王受佛勅已即作是言大德尊者迴至佛所願傳我語頻婆娑羅王稽首世尊足下致敬問訊世尊如佛教勅我已聽受是時尊者阿難即出王宮迴至佛所具如王言白佛世尊時頻婆娑羅王即速宣召善賢長者到已謂言善賢今此童子久在宮中護持養育八母看待乳哺依時我心愛憐過其親子今雖佛勅還付於汝然汝亦當體我心意日日三時汝自將來我欲觀視善賢長者敬受王命即白王言我受王勅敢

不遵承日日三時將詣王所是時頻婆娑羅王即以眾寶妙莊嚴具鉸飾大象令光明童子乘此寶象別勅臣佐而令伴送至長者舍而後長者日日三時送至王宮王親觀視光明童子凡所施作皆如理法乃至後時其父善賢趣命終已光明童子即為家主既嗣家業轉復精進信佛信法信苾芻眾歸佛歸法歸苾芻眾其父善賢長者於此方處先造殺業光明長者今為其父修營福事乃於自舍常時備辦四事豐足承事供給四方苾芻乃至將來結集世尊正法藏者上首耆年諸大聲聞亦常供給所須供養光明長者於王舍城修如是等種種福事悉為其父而作利益爾時有一商客是彼善賢長者先同商販故舊伴侶久在外方商販未還素念此人不造

吸二

十七

善業又復聞知今已亡歿子名光明嗣為家主其光明長者信佛信法信苾芻眾歸依三寶如理所作時彼商客聞是事已傷念善賢慶快光明長者即以上妙牛頭栴檀之香造一大鉢滿盛眾寶遠從外方遣人持來遺彼光明長者以為信記又令來人傳如是言所願長時記念不忘是時光明長者即以呪句而加護之其呪句曰
計那唧吡吒夜縛一室吒夜縛二羯哩迦吒計那縛三佉哩係怛咩四
說此呪已復作是言如是寶鉢若沙門若婆羅門若大威力諸神通者當受此鉢如應得樂如是加持已即持此鉢出王舍城先於路左立一大柱綵繪莊飾上復懸鈴置鉢於下永為標記是時有諸外道如彼常法於明旦

音釋

女汝鴇切
 孕也
 皮包番切
 鏹亡敢切
 捺乃曷切
 翅施智切

雲愛速切雲賴倚在切雲韃亥劇竭戟切嘯蒲故切

也餉濯沃浣濯直角切浣胡管嘔吐於口切銛效居

欽切
也裝

氣

十八

佛說光明童子因緣經卷第三

第四同卷

風二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已即詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當何所用光明長者即以前緣具白尊者是時十力迦葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光明長者今於此地爲作福事我今不應棄此鉢去宜現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已即以神力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶鉢持還所止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻時諸苾芻又復白言尊者汝爲此鉢故所現神力如法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我已

施作今復云何時諸苾芻具以其事即共白佛佛告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等相所現非宜必生過失爾時世尊即以神力化出四鉢一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦化此四已又化四鉢一鍤石二赤銅三白銅四木如是化已將前四鉢次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好可食香藥送置一處令苾芻衆所應受者隨意而取於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻波國二界中間有標記柱綵繪莊飾下有二鉢一鐵二瓦是鉢先加持已安置於此二界不遠有一稅場諸商販者輸納王物有一守稅人諸子眷屬財帛具足然不修善放稅場所而忽命終作大惡

夜叉亦在彼方守護稅場諸子一夜夢夜叉言可於彼地標記柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而不納其鈴自動守稅人知即速追集重復搜檢獲所稅已而乃放去諸子得夢至明旦時即與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上爾時瞻波國中有一居家婆羅門名曼毘怛謨營貿爲業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝營謀家業滋彼財穀以備所須豈可安然都無營作汝今宜應往市肆中買氎華藥極妙好者我當爲汝織成白氎持出貿易豈無利邪時婆羅門如其妻言買得持歸妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氎是藥細軟妙好無比布以經緯緻密細勻如是勤力織成其氎即謂夫言今此白氎上妙細

軟價直千金汝可持出外若有人酬千金價當可授與其或價直不滿千金汝應隨處可出輕言是處無人而能辯識此妙細氎唱是言已即當持往他處貿易爾時曼毘怛謨婆羅門具如妻言持此細氎入市貿易竟無有人酬千金者憶妻所說乃唱是言瞻波大城無有一人識此細氎言已持歸與妻同議此既無人酬是價直宜往他國必有識者更相告已時婆羅門復將一段曾所著者同前新氎置傘柄中隨商人衆隱覆而行漸出本國適王舍城經彼二界所有稅場是諸商人既至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第搜檢彼諸商人即各以其所應稅物輸納於王衆中唯有曼毘怛謨婆羅門隱覆先置柄中白氎而不輸納獨在一面是時稅場之側

先所安立標記之柱其所置鈴自然作聲彼守稅人即知衆中有隱稅者乃謂商主言今此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知汝此衆中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人即速呼集重複搜檢於此衆中不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互相知悉無稅物已成欲前進鈴又作聲如是數四累細檢覆無隱稅者商主乃謂守稅人言我此衆中無隱稅者必是他衆私隱前去作是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆稅物乃至最後彼守稅人於曼軌怛謨婆羅門處執而不捨堅求其稅時婆羅門言汝今何故而相謀執汝已顯見我實無物若有少物隱不納者聲我所有悉以輸稅作是言已鈴又作聲時守稅人秋於此婆羅門處委細

搜檢乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅物而不肯納汝今聞此鈴聲頻震是事希有汝今當知此柱之下必有天神而作加護汝宜輸物無自貽咎婆羅門言天神加力我信是實言已於傘柄中出其白氎示守稅人作如是言此即是我所隱稅物汝宜收之時守稅人受此氎已謂婆羅門言既不輸王非我所受迴奉天神言已持氎掛於柱上復謂婆羅門言我已掛氎奉彼天神汝或欲者當自取之時婆羅門即取其氎而乃前進於一靜處亦復如前安傘柄內隱覆而行漸次入於王舍城中時婆羅門顯張其氎貨於市肆冀望有人酬千金價如是周行竟無有人酬千金者時婆羅門作是唱言王舍大城無人辯識此妙細氎唱是言時光明長者乘以寶象

方從王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕即時暫住謂婆羅門言汝今何故於此城中出輕易語彼婆羅門即時無答光明長者言汝宜具說此事元因婆羅門言我從本國持此二段上妙細氎而來貿易若人酬我千金價者我即與之我已周行無人酬價光明長者言汝可持來我暫觀視時婆羅門即隨長者至於舍中乃展其氎示於長者長者見已即能辨識乃謂婆羅門言今此二氎一新一故故者酬汝五百金錢婆羅門言長者所酬其價未當光明長者言我今現見此是故物浣濯乃新長者即時將此故氎於重樓上自空投下其氎體重即速墜地光明長者復謂婆羅門言餘一新氎我欲觀視時婆羅門即取新氎持授長者長者觀已亦復如前向空投

風二

五

下其氎體輕良久徐徐方乃墜地彼婆羅門即生信重乃作是言光明長者有大威力今此細氎若新若故我悉奉汝不取其價汝當受之長者答言我家巨富汝歷艱辛安可無名受汝此物我今各與汝千金錢鬻我二氎時婆羅門得其價已持還所止光明長者先以故氎授彼家僮後將新氎自作淨巾而常受用乃至後時光明長者用是中已向日曬曝是時頻婆娑羅王臣佐圍繞方欲上殿忽爲暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王謂侍臣言今此細氎從何所來唯應王者乃可受用侍臣白言大王曾聞轉輪聖王臨位七日天雨黃金王今統臨天雨細氎後必非久亦雨黃金王言汝等知不我聞佛記光明長者現於人中受天勝福今此細氎必應是

彼所用之物風飄至此可召其人而還授之
是時光明長者即至王前王言長者佛先記
汝現於人中受天勝福今此細氎必汝所有
今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其氎
受已觀見是已所有即白王言此是我家所
用淨巾適因曝於日中風飄至此其事如實
王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛
語諦誠其事如是又言長者汝今勝相若此
何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願
王今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸
飲食長者白言大王受天福者不假營造自
然成辦願王臨幸爾時頻婆娑羅王即與臣
佐圍繞出詣光明長者舍長者前導王至彼
舍於其外門見守門婢色相殊異王乃暫住
長者白言大王何故住而不進王言長者我

卷二

六

見汝妻故乃暫住長者白言此非我妻是守
門婢王即前行至中門外又見一守門婢王
復不進長者白言王復何故住而不進王同
前答長者白言此非我妻亦是守中門婢王
即前進入於中門見摩尼寶地上有蟲魚流
水之相王意謂是池沼在此亦復暫住長者
白言大王何故住而不進王言此處有水故
不前進長者白言大王此處無水是摩尼寶
所成之地王言長者若是寶地何故有諸蟲
魚流水等相長者白言大王上有旋輪雕鏤
蟲魚等相下是摩尼寶光映照故爾王雖聞
是說猶故未信即時取自指環前擲於地環
擊地聲王乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王
既入其舍處師子座時長者妻出拜王前而
忽淚下王言長者汝妻何故見王垂淚長者

白言大王妻拜王前何敢垂淚但爲王所著衣有木煙氣煙薰目故而忽淚下是故大王受天福者所欲飲食有如意寶自然能出爾時頻婆娑羅王在長者舍住經七日忘還王宮時諸臣寮共詣阿闍世太子所白言太子

第二

七

王在光明長者舍經今七日於國政事有所妨廢太子宜往請王還宮時阿闍世太子即詣光明長者舍白父王言我王何故忘還王宮於國政事有所妨廢王言我在此舍始經一日國有政事汝豈不能暫代吾治太子白言父王當知住於此舍已經七日王聞是語顧視光明長者問言實不長者白言實爾大王已經七日王言長者汝此舍中觀於何相以分晝夜長者白言華開華合以分晝夜異鳥和鳴及不和鳴以分晝夜摩尼寶珠光現

不現以分晝夜其或有華合而非夜有華開而非晝有珠光隱而非夜有珠光現而非晝有異鳥寂然而非夜有異鳥和鳴而非晝時頻婆娑羅王聞是事已即謂光明長者言我信佛語真實無妄佛所說汝現於人中受天勝福其事如實時頻婆娑羅王言已出長者舍彼阿闍世太子方出舍時私竊取一摩尼寶珠名扇怛俱授一侍人還王宮已召而謂言適所授汝摩尼寶珠汝可持來我欲觀視侍人開手欲奉太子其珠不見即時白言不知此珠失於何處是時太子即將侍人而行捶打光明長者以天福力即知其事來問太子言何故捶打此侍人耶太子答言我適汝舍盜摩尼珠授此侍人今忽隱諱我已作盜此復轉盜其罪愈甚故行捶打長者白言汝

取我珠此不名盜今既不見亦非他盜此珠現今復在我舍何以故受天福者方可用故太子若復別有所欲悉當奉汝我無所悋時阿闍世太子心生疑念我今於此長者未有希取將來我父頻婆娑羅王命終已後我乃

八

求彼財寶諸物作是念已阿闍世太子與提婆達多結構異謀害父王命乃至後時殺其父已自行灌頂處於王位乃召光明長者而謂言曰長者可爲我兄欲就汝舍而共居止凡有所須汝應給我時光明長者作是思惟頻婆娑羅王正法治世此人猛惡又復勃逆殺其父王私自灌頂處於王位今於我前出矯誑語欲止我舍我應隨順我若違彼必因此人壞我家族作是念已白言大王我知汝心必有所欲願就我舍凡有所須隨意受用

我當於後却往王宮阿闍世王言若能如是乃爲甚善作是議已是時大王先詣其舍長者還復來詣王宮長者所有天人吉祥勝相寶藏諸物長者行處而悉隨至彼阿闍世王在長者舍見珍寶藏七徧出現七徧隱沒作是思惟今此舍中寶藏諸物必隨彼去我不能得我今宜應別設異謀潛遣數人極兇惡者同載一車往光明長者所盜竊珍寶彼人到已巧設計謀同行盜竊時光明長者在高樓上侍女圍繞時諸侍女見此車中所載之人先已默識是兇惡人來作盜竊侍女見已笑指而言此是兇惡盜竊之人是時長者忽聞笑言具知其事於是諸人隱之終夕至明旦時多人共見咸唱是言阿闍世王是惡逆人殺害父王今復遣諸惡人來長者所偷竊

九

珍寶時阿闍世王知是事已即遣使人來光明長者所謂言長者何故多人輕謗於我時光明長者知王意已即速驅逐惡人令去長者知王意已即速驅逐惡人令去長者即自思惟阿闍世王極大惡逆殺害父王豈非後時亦復於我致殺害事我今棄捨一切所有憶佛先記於佛法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢我今宜應投佛出家作是思惟已即出寶藏施作種種悲愍利樂布施等事
佛說光明童子因緣經卷第三

佛說光明童子因緣經卷第四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時光明長者施作種種悲愍利樂布施等事已而不告諸眷屬親愛潛詣佛所到已頭面禮世尊足前白佛言世尊願佛今時施我善利我今於佛法中樂欲出家受具足戒而爲苾芻淨修梵行願佛大慈攝受於我佛言善來於我法中勤修梵行作是言時光明長者鬚髮自落僧伽梨衣自然著身成苾芻相然後執持應器及淨軍持經七晝夜心住正念淨修梵行威儀可法如百臘者佛以自著僧伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂靜一心正住是時空中有聲讚言佛於今時與滿意願光明苾芻即復發起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪迴動轉循環無有窮盡衆生

風二

十

諸行種種差別墮生死中唯佛正法而能解脫如是觀已見四諦法了知生死遠離三界貪愛之想視諸金寶與泥土等斷盡煩惱證阿羅漢果三明六通悉得具足最上無比履空高舉如意自在於世名聞利養等事而悉不著釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾芻衆見是事已心生疑念俱白佛言世尊今此光明苾芻以何因緣未出家時現於人中受天勝福入佛法中始出家已即能斷除一切煩惱證阿羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿種善根今已成熟逮得所利如應決定今正是時是故光明苾芻以宿善因緣獲如是果復次諸苾芻當知諸業果報皆從自因所作非外地界所成亦非水火風界所成亦非從餘蘊處界成若善不善皆由自業獲諸報應

爾時世尊爲諸苾芻說伽陀曰

一切衆生所作業 縱經百劫亦不忘

因緣和合於一時 果報隨應自當受

佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往昔因緣
過去九十一劫有佛出世號毗婆尸如來應

風二

十二

供正等正覺明行足善逝世間解無上十調
御丈夫天人師佛世尊其佛與六百二十萬
苾芻衆遊行到滿度摩底大國城中安止一
處彼國有王名滿度摩其王正信正法治國
國土廣大人民熾盛安隱豐樂離諸疾苦飢
饉等難亦無鬭諍怨害盜賊恐怖人民和順
善相具足時彼城中有一長者名曰積財於
法正信其家大富財寶無量與毗沙門天王
等無有異時彼長者知毗婆尸如來與苾芻
衆來至城中即自思惟我欲請佛及苾芻衆

飲食供養及就我舍安居三月作是思惟已
詣彼佛所到已頭面禮佛雙足退坐一面時
毗婆尸佛乃爲長者如其所應宣說法要示
教利喜積財長者聞正法已即從座起整治
衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請佛及
苾芻衆就我舍中飲食供養及就我舍安居
三月一切所須供給承事願佛慈悲赴我所
請毗婆尸佛即時默然積財長者見佛默然
知已受請心生歡喜頭面禮足即出佛會還
復自舍是時滿度摩王聞毗婆尸佛與六百
二十萬苾芻衆遊行到此國城之中即作是
念我今請佛及苾芻衆就我宮中飲食供養
及就我宮安居三月一切所須隨應供給作
是念已即與臣佐官屬圍繞詣彼佛所到已
頭面禮佛雙足退坐一面是時彼佛如其所

應爲說法要示教利喜王聞法已即從座起
整治衣服合掌向佛而白佛言世尊我今請
佛及苾芻衆就我宮中飲食供養及就我宮
安居三月一切所須飲食衣服卧具醫藥隨
應供給承事供養願佛慈悲受我所請佛言

風二

十二

大王我已先受積財長者所請王言願佛且
就我宮飲食供養我當告勅積財長者佛言
大王法爾不應違於先請爾時滿度摩王頭
面禮毗婆尸佛足禮已即從佛會還所居宮
亟遣人使詣積財長者所傳教勅言汝今當
知我已先請毗婆尸佛及苾芻衆汝可別日
營辦供養積財長者白使者言願王哀察我
已先請彼佛及苾芻衆使還白王王復遣告
長者汝今居我國中於理亦應我先供佛長
者白使者言大王若言居王國中王合先請

者理實不然願王今時勿相違礙使還具白
王復遣言長者當知設汝所請我亦不障然
若能造勝上食者佛當自赴爾時積財長者
聞是語已即於是夜然以香木營辦種種清
淨最勝上味飲食滿度摩王亦於宮中辦造
飲食至明旦時長者舍中敷設莊嚴妙好牀
座及淨水器安布已訖遣人詣佛白彼佛言
飲食已辦食時亦至願佛降赴今正是時爾
時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣執持應器
詣積財長者舍受其供養到彼舍已佛先洗
足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各洗足
次第而坐積財長者恭敬合掌前禮佛足禮
已即持最上飲食躬自奉上佛世尊已次第
各各奉諸苾芻是時彼佛及苾芻衆飯食訖
已收置其鉢盂手清淨次第安坐積財長者

風二

十三

亦於佛前恭肅而坐聽佛說法爾時毗婆尸佛爲積財長者如其所應宣說法要示教利喜長者得聞法已心大歡喜頂禮佛足積財長者如是供養已佛出其舍爾時滿度摩王尚於宮中營辦飲食求勝長者乃謂侍臣言我此宮中眷屬嬪御而甚廣大何人善爲營造勝上殊妙飲食而能勝彼積財長者侍臣白言大王但當禁止諸賣薪者而彼長者自不能辦供佛之膳王如其言即令禁止若固賣者不應住我國中時積財長者聞有教勅禁賣薪者心生念恚即作是言今我舍中自有香木何須彼薪以焚身耶是時長者舍中先然香木及以香油營造飲食是香普熏彼大城中滿度摩王聞是香已問侍臣言今此妙香從何所來侍臣白言此是積財長者然

以香木營造飲食是彼餘香來至於此王聞是語知佛已赴長者所請轉復愁惱謂侍臣言今我宮中何無香木侍臣白言市無香木其何能得大王當知彼積財長者家雖巨富而無子息一旦終歿必無繼嗣凡彼所有悉歸於王時滿度摩王雖聞是語亦復不悅臣白王言大王且止愁惱王當別日請佛供養如王所欲我悉能令勝彼長者爾時臣佐作是言已即於滿度摩底城中悉令除去一切沙礫不淨等物以栴檀香水灑令清淨列淨水瓶焚諸妙香以真珠寶交錯垂布立諸幢幡散種種華猶如天中歡喜之園等無有異清淨莊嚴衆寶具足敷置種種妙寶之座營辦廣大細軟甘美種種上味清淨飲食色香具足如天酥陀悅意上味如是飲食所應供

養三界中尊既安布已時諸臣佐具白王言
今此大城內外清淨種種莊嚴上味飲食悉
已成辦願王請佛飯食供養時滿度摩王見
是事已心生歡喜即遣使者詣毗婆尸佛所
而白佛言飯食已辦食時亦至願佛降赴今
正是時爾時毗婆尸佛與苾芻衆食時著衣
執持應器詣滿度摩王宮受其供養到已佛
先洗足處於最上妙好之座諸苾芻衆亦各
洗足次第而坐時滿度摩王即持寶吉祥瓶
自佛已降徧行淨水以佛神力故有吉祥龍
自然住空持白傘蓋覆佛世尊及苾芻頂王
第一妃執其珠金衆寶莊嚴上妙寶扇侍立
佛側餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側時滿度
摩王前禮佛足已即持上味飲食躬奉世尊
然後各各奉諸苾芻爾時積財長者知佛亦

周二

十五

赴滿度摩王所請即時遣人潛詣王宮觀其
敷設莊嚴飲食等事所作何若是人至彼具
見殊勝貪止不還如是累遣人去亦復不還
最後長者即亦自往至王宮已備見莊嚴供
養等事乃自思惟今王宮中如是敷設不知
何人而能辦作我家何故無能此者作是念
已還歸自舍謂守庫人言汝可取諸金寶置
於門首有來求者隨意當與勿須引入我不
能見時積財長者作是念已即入舍中寂止
一處搢頤不悅是時帝釋天主以淨天眼見
是事已乃作是念今此界中積財長者布施
供養毗婆尸佛是爲上首施主彼心淨信我
宜變身助其營造作是念已隱帝釋天主身
現婆羅門相詣積財長者所到彼舍已謂守
門人言汝可入告長者言有憍尸迦族婆羅

門今在門外欲見長者守門人曰長者有言
凡有來者不應引入或有所求隨意當給汝
婆羅門若有所欲自宜持去何故須求見長
者耶婆羅門言我於諸物都無希取然今但
欲求見長者汝宜爲我速入通達時守門人
即入白言有一僑尸迦族婆羅門今在門外
欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若
有所求自當持去何故須欲求見我耶時守
門人即出具告婆羅門復言我無所求唯欲
與彼長者相見時守門人再白長者於是長
者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何
故搢頤不悅有何憂愁爾時長者說伽陀曰
我不說憂事 說亦不能脫 若令我得脫
我即爲汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我必爲汝

風二

十六

善解其事時積財長者具說所因已彼帝釋
天主即攝婆羅門相還復本身謂長者言我
是帝釋天主我今當遣毗首羯磨天子來助
於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天
宮即勅毗首羯磨天子言汝往積財長者舍
替助營辦供佛之事不亦善乎時彼天子奉
帝釋命潛助長者乃以神力即變大城悉令
清淨如天境界敷設種種上妙珍寶嚴飾之
具天諸寶座天妙飲食皆悉具足有愛羅縛
努龍王自然住空持白傘蓋覆於佛頂餘吉
祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有天童女執金
寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執
寶扇侍苾芻側時積財長者即持種種上味
飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王即謂
使者言汝可潛詣積財長者舍觀其敷設莊

嚴飲食其事何若使者奉命即潛詣彼具見莊嚴殊異等事見已忘還復遣近臣去亦不還遣太子去亦復不還乃至最後王自詣彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在外即謂長者言汝先因滿度摩王發不善語業斯爲罪

風三

十七

咎其王今在汝舍門外汝可速出悔謝其過長者即出見其王已悔過自責迎王前入王入舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等見已悉忘前事乃謂長者言汝所供佛勝上若此如能日日如是供養佛及苾芻斯無等比時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗

婆尸佛及苾芻衆即往長者舍安居三月爾時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何爾時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同其火焚乃至今生亦復如是然於毗婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟爲大富長者一切具足現於人中受天勝福所作善利乃至威力等事與彼毗婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切衆生若造一黑業因決定當受一黑業報若造一白業因決定當受一白業報是故諸苾芻若黑業因若白業因一一果報決定無失當知皆是自分所作汝等諸苾芻應如是修學

佛說此經已諸苾芻衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說光明童子因緣經卷第四

音釋

風三

十八

鍤他侯切 繪胡對切 鞞寧切 貿莫侯切 緝
七入切 緯于貴切 經橫切 緯縱切 緻直利切 罄苦
續也 悞逆各切 曝步木切 鏤郎豆切 捶主
也切 饅渠各切 饅菜切 搯也 鏤章移切 頤也
也切 饅渠各切 饅菜切 搯也 鏤章移切 頤也