

提界貪於供養誹謗如來立者在維

耶離國貪名利養誹謗如來六者在

合衛國貪於利養及惜名稱誹謗如

來于時國王駢逐出國不蘭迦葉六

師徒等同心說言瞿曇實神莫不敬

重吾等術淺名稱崩頽屢屢見忽當

用活為即時以沙而著餅中自沉于

水於是壽命終即入地獄考治一切

苦痛無量佛重告言當未來世多有

貪嫉弊惡之人誹謗貢高相求長短

是則自燒痛哉阿難是故汝當廣宣

斯經以護將來如斯之黨阿難白佛
長者音悅昔殖何德獲此四福何所
罪行而復失之佛告阿難音悅前世
為年少時欽戴佛法及與聖眾供養
盡忠而願享富納妻之後專迷著色
邊揚三寶又無慈心仁接長幼是故
報應適畢便散汝開導宣告令知其
要佛說此已四部弟子天龍鬼神國
王百民一切眾會聞經歡喜莫不
作禮
佛說長者音悅經

過去現在因果經卷第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園舍時世尊與諸比丘住於竹

林是諸比丘於晨朝時著衣持鉢入

城乞食還歸所住舍竟澡漱各攝衣

鉢集在講堂悉欲共說過去因緣

時世尊以淨天耳起於世間聞諸比

丘語論之聲即從座起到講堂上於

眾中坐問諸比丘汝等共集欲說何

法時諸比丘即自佛言世尊我等舍

竟澡漱已訖故共集此各欲聞說過

去因緣是時世尊語諸比丘汝等樂
聞過去因緣者諦聽諦聽善思念之
今為汝說比丘白言唯然世尊願樂
欲聞佛言比丘過去無數阿僧祇劫
亦時有一仙人名曰善慧淨修梵行
求一切種智為欲成就此大智故樂
履生死周遍五道一身死壞復受一
身生死無量層盡天下草木斬以為
善敷其故身不能窮盡夫極天地之
始終謂之一劫而其經天地成壞者

不可稱載也所以感傷群生耽惑愛

欲沉流苦海起慈悲心欲拔濟之又

作此念今諸眾生沒於生死不能自

出皆由貪欲瞋恚愚癡樂著色聲香

味觸法故我當決定斷其此病雖生

諸趣不忘斯念於諸眾生怨親平等

以布施攝貧窮持戒攝毀禁忍辱攝

瞋恚精進攝慳吝禪定攝亂意智慧

攝愚癡如是長衣增益眾生普為一

切而作歸依於諸如來恭敬供養樂

欲聽法亦為他說常以四事奉給眾

僧於佛法眾尊重守護如是諸行不
可稱數
亦時有五名曰燈照城名提提婆底
其國人民壽八萬歲安隱豐樂極為
熾盛所欲自在備如諸天時彼國王
正法治世不枉人民無有殺戮楚撻
之苦視諸人民有如一子時燈照正
始生太子端嚴無比威德具足有三
十二相八十種好初生之日四方皆
明日月珠火不復為用王見太子有
如此瑞即召諸臣共集議言太子初
生有此奇特當為太子作何等名諸

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅譯

百答言應名太子以為普光又召相師而占相之相師答言今觀太子若在案者為轉輪王統四天下若出家者為天人尊成薩婆若王及夫人後宮嫒女聞相師言於此太子深生愛念亦為天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等供養恭敬尊重讚歎是時太子在於後宮為夫人姪女說種種法

太子年至二萬九千歲捨轉輪王位啓其父母求欲出家既不聽已乃至三請猶尚不許太子慈悲志存極濟忍其小違以成大順即便往詣山林樹下剃除鬚髮披著法服勤修苦行滿六千歲成阿耨多羅三藐三菩提為諸天人及八部眾轉於法輪此輪微妙一切世間天人魔梵所不能轉以三垂法教化眾生而可利益不可稱數余時父王及其夫人後宮嫒女聞太子普光成阿耨多羅三藐三菩提心大歡喜踊躍无量余時群臣國內人民婆羅門等聞太子道成心各念言太子普光捨轉輪王位剃除鬚

髮披著法服出家修道得成正覺我等今者亦當出家作此念已悉皆往詣普光佛所余時普光如來即觀其心隨其因緣而為說法大臣婆羅門等有四百人成阿羅漢國中人民及餘四方諸來會眾有八萬人亦得無著法忍余時普光如來與八万四千諸阿羅漢往詣國界遊行教化父王聞已心大歡喜即勅國中平治道路香水灑地懸諸繒綵寶幢幡蓋散眾名花如是在嚴滿十二踰闍那又復擊鼓唱令國內諸有花者不得私賣志輸與王并勅人民不得先我供養於佛即遣大臣并作伎樂燒香散花而往請彼普光如來

余時善慧仙人在於山中得五奇特夢一者夢卧大海二者夢枕須弥三者夢海中一切眾生入其身內四者夢手執日五者夢手執月得此夢已即大驚悟心自念言我今此夢非為小緣當以問誰宜入城內問諸智者作是念已披鹿皮衣手執水餅及杖繼蓋行入城邑路過外道所止住處

有五百人而為上首善慧念言我今當以所夢問之并得觀其所修之業即共詣人講論道義破其異見時五百人即便受屈求為弟子於善慧所深生恭敬各以銀錢一枚而以上之復有五百外道既見善慧辯才聰明亦主隨喜時諸外道自共議言今普光如來出興于世善慧仙人聞斯語已舉體毛豎心大歡喜踊躍无量便與外道分別而去外道問言師何所趣答言我今當往普光佛所欲施供養外道自言師若去者願樂隨從善慧答曰我今有緣宜應先行余時善慧賣五百銀錢隨路而去諸外道眾悲戀懊惱辭別而歸善慧至前見王家人平治道路香水灑地列幢幡蓋種種莊嚴即便問言何因緣故而作是事王人答言世有佛興名曰普光今燈照王請來入城所以念念莊嚴道路善慧即復問彼路人汝知何處有諸名花答言道士燈照大王擊鼓唱令國內名花皆不得賣悲以輸王善慧聞已心大懊惱意猶不息苦訪花

過去無量阿僧祇劫 第一品 言 中一

所俄尔即遇王家青衣密持七莖青蓮花過畏王制令藏著餅中善慧至誠感其蓮花踊出餅外善慧遙見即追呼曰大姊且止此花賣不青衣聞已心大驚愕而自念言藏花甚密此何男子乃見我花求索買耶願看其餅果見花出生奇特想答言男子此青蓮花當送宮內欲以上佛不可得也善慧又言請以五百銀錢雇五莖耳青衣意疑復自念言此花所直不過數錢而今男子乃以銀錢五百求買五莖即問之言欲持此花用作何等善慧答言今有如來出興於世燈照大王請來入城故須此花欲以供養大姊當知諸佛如來難可值遇如優曇鉢花時乃一現青衣又問供養如來為求何等善慧答曰為欲成就一切種智度脫无量苦眾生故尔時青衣得聞此語心自念言今此男子顏容端正披鹿皮衣纔蔽形骸乃余至誠不惜錢寶即語之曰我今當以此花相與願我生生常為君妻善慧答言我修梵行求無為道不得相許

過去現在四阿僧祇劫 第七品 言

生死之緣青衣即言若當不從我此願者花不可得善慧又曰汝若決定不與我花當從汝願我好布施不逆人意若使有未從我乞求頭目髓腦及與妻子汝莫生閻壞吾施心青衣答言善哉善哉敬從來命令我女弱不能得前請寄二花以獻於佛使我生生不失此願好醜不唯必置心中令佛知之

尔時燈照王與其諸子及眾官屬婆羅門等持好香花種種供具而出奉迎普光如來舉國人民亦皆隨從是時善慧五百弟子共相謂言今日國王及諸巨民志皆往詣普光佛所大師今者亦當已去我等宜應往彼禮敬作此言已即俱行在道未遠逢見善慧師徒相遇喜悅无量即共同詣普光佛所見燈照王已到佛前取得在初供養禮拜如是次第至諸大臣亦各禮敬并散名花花志墮地于時善慧與五百弟子見諸人眾供養畢已諦觀如來相好之容又欲濟拔諸苦眾生亦欲滿足一切種智故即

過去現在四阿僧祇劫 第八品 言

散五莖皆住空中化成花臺後散二莖亦止空中夾佛兩邊尔時國王及其眷屬一切目民天龍夜叉龍闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此奇特歎未曾有於是普光如來以無尋智讚善慧言善哉善哉善男子汝以是行過无量阿僧祇劫當得成佛号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當於善慧受記之時無量天龍夜叉龍闍婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等散眾妙花滿虛空中而發指言善慧將來成佛道時我等皆願為其眷屬是時普光如來即記之曰汝等皆當得生其國尔時如來既授記已猶見善慧作仙人騎披鹿皮衣如來欲令捨此服儀即便化地以為淤泥善慧見佛應從此行而地濁濕心自念言云何乃令千輻輪足蹈此而過即脫皮衣以用布地不足掩泥仍又解後亦以覆之如來即便踐之而度因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度

諸天人不以為難必如我也于時善
慧聞斯記已歡欣踊躍喜不自勝即
時便解一切法空得無生忍身身虛
空去地七多羅樹以偈讚佛

今見世間等令我開慧眼為說清淨法
去離一切著今遍天人尊令我得無生
願將來獲果亦如兩足尊

是時善慧說此讚已從空中下到於
佛前五體投地而白佛言唯願世尊
哀愍我故聽我出家爾時普光如來
答言善哉善來比丘驢駘自落袈裟
著身即成沙門

尔時有二貧窮老人各與親屬一百
人俱觀佛相好威德嚴顯自傷貧乏
無以供養是時如來愍其心至即化
前地生諸草穢令二貧人見地不淨
發歡喜心而便灑掃普光如來而記
之曰汝過无量阿僧祇劫釋迦牟尼
佛出興於世汝等尔時當作第一聲
聞弟子尔時普光如來記貧人已與
八万四千比丘及燈照王并婆羅門
諸臣民等前後圍繞入提播婆底城
時燈照王與其眷屬以四事供養普

光如來并及八万四千比丘經四万
歲王即捨位以付其子與其眷屬及
夫人眷屬各八万四千人同於佛法
出家修道得陀羅尼諸法三昧善慧
比丘亦隨普光如來受王供養滿四
万歲於諸法中得深三昧教化眾生
不可稱數尔時善慧比丘白普光如
來言世尊我於昔日在深山中得五
奇持夢一者夢卧大海二者夢枕須
弥三者夢海中一切眾生入我身內
四者夢手執日五者夢手執月唯願
世尊為我解說此夢之相尔時普光
如來答言善哉汝若欲知此夢義者
當為汝說夢卧大海者汝身即時在於
生死大海之中夢枕須弥者出於生
死得般涅槃相夢大海中一切眾生
入身內者當於生死大海為諸眾生
作歸依處夢手執日者智慧光明普
照法界夢手執月者以方便智入於
生死以清涼法化導眾生令離惱熱

此夢因緣是汝將來成佛之相善慧
聞已歡喜踊躍不能自勝礼佛而退
尔時普光如來復經少時入般涅槃

善慧比丘護持正法滿二万歲以三
乘法教化眾生所利益者不可稱計
尔時善慧比丘於彼命終即便上生
為四天王以三乘法化諸天眾盡彼
天壽下生人間為轉輪聖王王四天
下七寶具足一金輪寶二白鳥寶三
紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏
目寶七主兵臣寶千子具足皆忠勇
健能伏怨敵以正法治無諸憂惱常
以十善化諸人民於此壽終生切利
夫為彼天主壽終下生為轉輪聖王
終其壽命乃至生於第七梵天上為
天王下為聖主各三十六反其間或
為仙人或為外道六師或為婆羅門
或為小王如是變現不可稱數
尔時善慧菩薩功行滿足位登十地
在一生補處近一切種智生免率天
名聖善白為諸天主說於一生補處
之行亦於十方國土現種種身為諸
眾生隨應說法期運將至當下作佛
即觀五事一者觀諸眾生熟與未熟
二者觀時至與未至三者觀諸國土
何國處中四者觀諸種族何族貴威

過去現在因果經卷第一 第三 張言

五者觀過去因緣誰取真正應為父母觀五事已即自思惟今諸眾生皆是我初發心以來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦毗羅旃兜國最為慶中諸族種姓釋迦第一甘蔗苗粟聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪為父母又觀摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人眾仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼現瞬動二者頭上花萎三者末受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座時諸天眾忽見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等今時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須弥海水諸天宮殿皆悉震搖三音諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天龍八部身皆震動不能自禁

過去現在因果經卷第一 第四 張言

是時兜率諸天見菩薩身已有五相又復觀外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願為我釋此因緣菩薩即便答諸天言善男子當知諸行皆悉无常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉身血現如波羅奢花或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者今時有一天子即說偈言
菩薩在於此 開我等法眼 今者遂我去 如盲離導師 又如欲渡水 忽然失橋船 亦似嬰孩兒 喪亡其慈母 我等亦如是 失所歸依處 方漂生死流 了無有出緣 我等於長夜 為癡箭所射 既失大醫王 誰當救我者 滯卧無明林 長沒受欲海 永絕尊者訓 未見起出期
今時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀慕之偈即以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者思愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至

過去現在因果經卷第一 第五 張言

阿鼻地獄其中一切諸眾生等無有不為無常大火之所煎炙是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死熾火乃至一切富貴賤皆不免脫於是菩薩即說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
今時菩薩語天子言此偈乃是過去諸佛之所共說諸行性相法皆如是汝等今者勿生憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生在不久當得離於諸行汝等當知今是度脫眾生之時我應下生閻浮提中迦毗羅旃兜國甘蔗苗粟釋姓種族白淨王家我生於彼遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利一切諸天人眾建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印眾生心設大法會請諸天人女等今時亦當皆同在於此會食受法食以是因緣不應憂惱今時

我於此不久 當下閻浮提 迦毗羅城 白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位 出家行學道 成一切種智 建立正法幢 能竭煩惱海 閉塞惡趣門 淨開八正道 廣利諸天人 其數不可計 以是因緣故 不應生憂惱

尔時菩薩摩訶身毛孔皆放光明 諸天子等聞菩薩言 又復見身出大光明 歡喜踊躍 諸憂苦各心念言 菩薩不久當成正覺

尔時菩薩觀降胎時 至即乘六牙白象 發悅率宮 无量諸天 作諸伎樂 燒眾名香 散天妙花 隨從菩薩 滿虛空中 放大光明 普照十方 以四月八日 明星出時 降神母胎 于時摩耶夫人 於眠寤之際 見菩薩乘六牙白象 騰虛而來 從古骨入 影現於外 如處琉璃夫人 體安快樂 如服甘露 願見自身 如日月照心 大歡喜踊躍 无量見此相已 豁然而覺 生希有心 即便往至白淨王所 而白王言 我於向者 眠寤之際 其狀如夢 見諸瑞相 極為奇

持王即答言 我向亦見有大光明 又復覺汝顏貌 異常汝可為說 所見瑞相 夫人即便具說 上事以偈頌曰 見有乘白鳥 皎淨如日月 輝耀諸天 乘皆悉執寶幢 燒香散天花 并作眾伎樂 充滿虛空中 圍繞而來下 來入我右脅 猶如處琉璃 今以現大王 此為何瑞相 尔時白淨王 見摩耶夫人 諸瑞相已 歡喜踊躍 不能自勝 即便遣請 善相婆羅門 以妙香花 種種飲食 而供養之 供養畢 已示夫人 右脅并說 瑞相

白婆羅門言 願為占之 有何等異 時婆羅門即占之曰 大王夫人 所懷大子 諸善妙相 不可具說 今當為王略言之 耳 大王當知 今此夫人 胎中之子 必能光顯 輝耀 種種降胎之時 放大光明 諸天 釋梵 執侍 圍繞 此相必是正覺之瑞 若不出家 為轉輪聖王 王四天下 七寶白象 千子 具足 時王聞此 婆羅門言 深自慶幸 踊躍 无量 即以金銀 雜寶 為馬車 乘 及以村邑 而用供給 此婆羅門 時摩耶夫人 以其姝女 并及珍寶 亦以奉施 自從言

爾時白淨王 見摩耶夫人 諸瑞相已 歡喜踊躍 不能自勝 即便遣請 善相婆羅門 以妙香花 種種飲食 而供養之 供養畢 已示夫人 右脅并說 瑞相 白婆羅門言 願為占之 有何等異 時婆羅門即占之曰 大王夫人 所懷大子 諸善妙相 不可具說 今當為王略言之 耳 大王當知 今此夫人 胎中之子 必能光顯 輝耀 種種降胎之時 放大光明 諸天 釋梵 執侍 圍繞 此相必是正覺之瑞 若不出家 為轉輪聖王 王四天下 七寶白象 千子 具足 時王聞此 婆羅門言 深自慶幸 踊躍 无量 即以金銀 雜寶 為馬車 乘 及以村邑 而用供給 此婆羅門 時摩耶夫人 以其姝女 并及珍寶 亦以奉施 自從言

菩薩胎以來 摩耶夫人 日更修行 六波羅蜜 天獻飲食 自然而至 不復樂於人間之味 三千大千世界 常皆大明 其界中間 幽真之慶 日月 威光 所不能照 亦皆朗然 其中 衆生 各得相見 共相謂言 此中 云何 忽生 衆生 菩薩降胎之時 三千大千世界 十八相動 清涼 香風 起於 四方 諸抱疾者 皆悉除愈 貪欲 瞋癡 亦皆休息

尔時 兜率 天宮 有一天子 作是念言 菩薩已生 白淨王宮 我亦當復 下生 人間 菩薩成佛 我得在 先 為其眷屬 供養 聽法 作此念已 即便 下生 王舍城中 明月 種姓 旃陀羅 及多王家 復有天子 生舍衛國 王家 復有天子 生 偷羅 國 王家 復有天子 生 犢子 國 王家 復有天子 生 跋羅 國 王家 復有天子 生 虛羅 國 王家 復有天子 生 德叉 尸羅 國 王家 復有天子 生 拘羅 婆 國 王家 復有天子 生 婆羅 門 家 復有天子 生長者 居士 毗舍 首 陀 羅 家 復有五百天子 生 釋種 姓 家 有如是 等 諸天子 衆 其數 凡有 九十九 億 下

爾時 兜率 天宮 有一天子 作是念言 菩薩已生 白淨王宮 我亦當復 下生 人間 菩薩成佛 我得在 先 為其眷屬 供養 聽法 作此念已 即便 下生 王舍城中 明月 種姓 旃陀羅 及多王家 復有天子 生舍衛國 王家 復有天子 生 偷羅 國 王家 復有天子 生 犢子 國 王家 復有天子 生 跋羅 國 王家 復有天子 生 虛羅 國 王家 復有天子 生 德叉 尸羅 國 王家 復有天子 生 拘羅 婆 國 王家 復有天子 生 婆羅 門 家 復有天子 生長者 居士 毗舍 首 陀 羅 家 復有五百天子 生 釋種 姓 家 有如是 等 諸天子 衆 其數 凡有 九十九 億 下

過去現在因果經卷第一 第十八張言

生人間又從他化自在天乃至四天王所下生者不可稱計復有色界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩在胎行住坐卧無所妨身又不令母有諸苦患菩薩晨朝於母胎中為色界諸天說種種法至日中時為欲界諸天亦說諸法於日晡時又復為諸鬼神說法於夜三時亦復如是成熟利益元量衆生菩薩在胎夫人姝女有來禮拜而供養者或復有來作是願言當今得成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來作是願言當今得成一切種智菩薩聞已心大歡喜菩薩慶胎垂滿十月身諸支節悉以相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂慶園林不喜憤鬧時白淨王心自思惟夫人懷妊日月將滿而不見其有生產相作此念時會遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王聞此益懷歡喜即勅於外令淨掃灑藍毗尼園更使栽植諸妙花果流泉浴池志令清潔欄楯階陛皆以七寶而為莊嚴翡翠鸞鷲鳳凰鸞鳥異類衆

過去現在因果經卷第一 第十九張言

鳥鳴集其中懸繒幡蓋散花燒香作諸伎樂猶如帝釋歡喜之園又勅中間所經行處皆令嚴淨種種莊嚴又勅嚴辦十萬七寶車輦一車輦雕玩殊絕又復勅外嚴辦四軍鳥兵馬兵車兵步兵又復選取後宮姝女顏容端正不老不少氣性調和聰慧明了其數凡有八万四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八万四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具香持香花先往往彼藍毗尼園王又勅諸羣臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人即昂寶輿與諸官屬并及姝女前後導從往藍毗尼園今時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空

過去現在因果經卷第一 第二十張言

人之中取尊最勝元量生死於今盡矣此生利益一切人天說是言已時四天王即以天繒接太子身置寶机上擇提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身身黃金色有三十二相放大光明普照三千大千世界天龍八部亦於空中作天伎樂歌頌讚頌燒衆名香散諸妙花又雨天衣及以瓔珞繽紛亂墜不可稱數

今時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自然忽生四井其水香潔具八功德

皆忠大明二者三千大千世界十八相動丘陵平坦三者一切枯木志更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮花六如車輪六者地中伏藏忠自發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者眾川万流恬靜澄清十者風止雲除空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以鈿飛塵十二者國中疾病皆悉除愈十三者國內宮舍無不明曜燈燭之光不復為用十四者日月星辰停位不行十五者毗舍佉星下現人間待太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶餅盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數白鳥子首戴蓮花列住殿前二十二者天紺馬寶自然而來二十三五百白師子王從雪山出息其悲情心懷歡喜羅住城門二十四者諸天伎女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉

女執孔雀拂現宮牆上二十六者諸天王女各持金餅盛滿香汁列住空中二十七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休息毒痛不行二十九者毒虫隱伏惡鳥善心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦產者悉男其有百病自然除愈三十二者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國王各賣名寶同來臣伏三十四者一切人天無非時語

爾時諸姝女眾見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如此等嘉祥之事唯願長壽無諸疾苦勿令我等生大憂惱作此言已以天細塵裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從提桓因執蓋來覆有二十八天鬼神王在圍四角守衛奉護爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所而白三言大王威德轉更增建摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮花上自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青末說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔珞而以賜之

過去現在因果經卷第一第二五誡言

今來此札我時白淨王及諸釋子群臣內外聞見是已歎未曾有即將太子出於天寺還入後宮當介之時諸釋種姓亦同一日生五百男時王厥中為生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王家青衣亦生五百蒼頭介時宮中五百伏藏自然發出一伏藏有七寶藏而圍繞之又有諸大國商人從海採寶還邊毗羅旃兜國彼諸商人各膏奇寶而來獻王時白淨王問諸商人汝等入海採諸珍寶志皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門眾皆悉集已設諸供養或與馬馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當為太子作何等名諸婆羅門即共論議而答王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子為薩婆悉達說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散花唱言善哉

過去現在因果經卷第一第二五誡言

諸天人眾即便稱曰薩婆悉達介時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各為太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍衛國太子名婆斯匿偷羅拘吒國太子名拘騰婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名贊陀羅延跋羅國太子名曰疾光德叉口羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆介時白淨王普勅群臣令訪聽朋多聞智慧善知占相為諸世人所知識者群臣聞已四方推覓時王即便於後園中起一大殿憲膳欄楯七寶莊飾介時群臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜即勅令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之瑞願令我等悉得見之時王即勅抱太子出諸婆羅門既見太子相好嚴嚴

過去現在因果經卷第一第二五誡言

歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切眾生皆欲子好大三今者所生太子是大殊異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是三之子乃是世間人天之眼王復問言云何係知婆羅門言我觀太子身色光焰猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切妙智若在家人者為轉輪聖三領口天下辟如江河海為第一眾山之中須弥眾勝凡諸光暉日為無上一切清涼唯有明月天人世間太子為尊王聞此語心大歡喜雜諸怵惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去介時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山逾逾峻絕非人所到當以何方請來至此三可作此心念之時阿私陀仙人遙知王意又復先見諸奇瑞相深解菩薩為破生死故現受生以神通力騰虛而來至王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人來虛

過空來今在門外王聞歡喜即勅令前

王至門上自奉迎之既見仙人恭敬

禮拜而即問言尊者既來住門不進

為守門者不聽前耶仙人答言無見

止者既來相詣宜須先白王便隨從

入於後宮敬請令坐而問說言尊者

四大常安和不仙人答言蒙大王恩

幸得安樂時白淨王白仙人言尊者

今日能來下降我等種族方大熾成

從今已去日就吉祥為是經過故來

此耶仙人答言我在香山見大光明

諸奇特相又知大王心之所念以是

因緣故來到此我以神力乘虛而來

聞上諸天說王太子必當得成一切

種智度脫天人又王太子從右脅生

墮於七寶蓮花之上而行七步舉其

右手而師子吼我於天人之中取尊

最勝无量生死於今盡矣此生利益

一切天人又復諸天圍繞恭敬聞有

如此大奇特事快哉大王宜應欣慶

太子今者可得見不即將仙人至太

子所王及夫人抱太子出欲禮仙人

時彼仙人即止王曰此是天人三界

過中尊云何而今於我耶時彼仙人

即起合掌禮太子足王及夫人白仙

人言唯願尊者為相太子仙人言善

即便占相具見相已忽然悲泣不能

自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚

舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於

小船問仙人言我子初生具諸瑞相

有何不祥而悲泣耶爾時仙人歔歔

答言大王太子相好具足無有不祥

王又問言願更為我占視太子有長

壽相不得轉輪王位王曰天下不我

年既暮欲以國土皆悉付之當隱山

林出家學道所可志願唯在於此尊

者為觀必定果耶爾時仙人又答王

言大王太子具三十二相一者足下

安平平如盃底二者足下千輻網

輪輪相具足三者手足相指長勝於

餘人四者手足柔軟勝餘身分三者

足跟廣具足滿好六者足指合縷網勝

於餘人七者足踏高平好與跟相稱

八者伊泥延鹿膺纖好如伊泥延

鹿王九者平往兩手摩膝十者陰蔽

相如馬王為三十一者身縱廣等如

過屈拘類樹十二者一一孔一毛主青

色柔軟右旋十三者毛上向靡青色

柔軟右旋十四者金色相其色微妙

勝閻浮檀金十五者身光面一文十

六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋

十七者七處滿兩足下兩手中兩臂

上項中皆滿字相分明十八者兩腋

下滿如摩屈珠十九者身如師子二

十者身廣端直二十一者肩圓好二

十二者口四十齒二十三者齒白齊密

而根深二十四者四牙取白而大二

十五者方頰車如師子二十六者味

中得上味咽中二處津液流出二十

七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二

十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲二

十九者眼色如金精三十者眼睫如

牛王三十一者眉間白毫相軟白如

毘羅綿三十二者頂髻肉成具有如

此相好之身若在家者年二十九為

轉輪聖王若出家者成一切種智廣

濟天人然王太子必當學道得成阿

耨多羅三藐三菩提不交當轉清淨

法輪利益天人開世間眼我今年壽

過去現在因果經卷第一 第三十 第三十一

已百二十不久命終生無想天不親佛興不聞經法故自悲耳又問仙人尊者向占言有二種一當作王二或正覺而今云何言決定成一切種智時仙人言我相之法若有眾生具三十二相或生非處又不明顯此人必為轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我觀大王太子諸相皆得其而又極明顯是以決定知成正覺仙人為王說此語已辭別而退

爾時白淨王既聞仙人決定之說心懷愁惱慮恐出家即擇五百青衣賢明多智為作妹母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴者或有洗濯者如是等比供給太子皆悉具足又復別為起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞四十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各盡數技皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代

過去現在因果經卷第一 第三十 第三十一

宿衛於其殿前列樹甘果枝葉旃映花寶蓋葉茂又有浴池清淨澄潔池邊香草雜色蓮花荷靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光震心目趣悅太子太子既生始滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福德威重無有女人堪受礼者故因將終託之而生尔時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異時白淨王勅作七寶天冠及以瓔珞而與太子太子年漸長大為辨為馬牛羊之車凡是童子所玩好具無不給與尔時舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時又無盜賊快樂安隱皆是太子福德力故時王又以青衣所生是車匿等五百蒼頭給侍太子至年七歲父王心念太子已大宜令學書訪覓國中聰明婆羅門善讀書藝請使令來以教太子尔時有一婆羅門名跋陀羅居與五百波羅門以為眷屬來受王請即白婆羅門言欲屈尊者為太子師此可矣不婆羅門言當隨所知以授太子時

白淨王更為太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗卜擇吉日即以太子與波羅門而令教之尔時婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時太子見此事已問其師言此何等書闍浮提中一切諸書凡有幾種師即默然不知所答又復問言此阿一字有何等義師又默然亦不能答向懷慙愧即從座起礼太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中取尊最勝此言不虛唯願為說闍浮提書凡有幾種太子答言闍浮提中或有梵書或佉樓書或蓮花書有如是等六十四種此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正真道義凡如此義无量無邊尔時婆羅門深生慙愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師六何而欲令我教耶尔時父王聞婆羅門言倍生歡喜歡未曾有即厚供養彼婆羅門隨意所之凡諸技藝典籍議論天文地理等數射御太子皆悉自然知之

過去現在因果經卷第一 第三十 第三十一
過去現在因果經卷第一
癸卯歲高麗國大藏都監本

過去現在因果經卷第二

言

宋元竺歲求那跋陀羅譯

爾時太子至年十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十相相不分明各閑伎藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於力臂詐勝我等欲與太子較其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何等射師答言欲令太子射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師往白王言大王太子向知射藝以箭力射過七鼓問浮提中無能等者云何令我為作師耶

過去現在因果經卷第二 第三

時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論等數四遠志知其射藝四方人民未有知者即勅太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆志達却移七日當出後園欲試武藝諸人民中有勇力者可志來此到第七日提婆達多與六万眷屬先出城子時有一大馬當城門住此諸軍眾皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前耶諸人答言有一大馬當門而立舉眾畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前為所以手搏頭即便躡地於是軍眾次第得過爾時難陀又與眷屬亦欲出城其諸軍眾徐步漸前難陀即問何故行遲諸人答言提婆達多手持一鳥躡在城門妨行者路以是故遲難陀即便前五鳥所以足指挑鳥擲著路傍元數人眾聚共看之爾時太子與十万眷屬前後圍繞始出城門見於路傍人眾聚看即便問曰此諸人輩為何所看從人答言提婆達多手持一鳥躡在城門妨

過去現在因果經卷第二 第四

人行路難陀次出以足指挑擲善於此是故行人志聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子即便以手執鳥擲著城外還以手接不令傷損鳥又還蘇無所苦痛時諸人民歎未曾有三聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆志來集在彼園中爾時彼園種種莊嚴施列金鼓銀鼓鍤石之鼓銅鐵等鼓各有七枚爾時提婆達多最先射之微三金鼓次及難陀亦微三鼓諸來人眾志皆雅歎爾時群臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓強者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山爾時提婆達多又與難陀共相撲戲二人力等亦無勝者太子又前執二弟躡之於地以慈力故

◇高麗大藏經◇

過去現在阿彌陀經卷第二第廿四章
不令傷痛尔時四遠諸人民眾既見

太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬

尔時白淨王即會諸臣而共議言太子今昔年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勅下餘小國王却後二月八日諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒幡蓋燒香散花鳴鐘擊鼓作諸伎樂以七寶器盛四海水諸仙人眾各各項戴授婆羅門如是乃至遍及諸臣志已頂戴傳授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆志達以為太子尔時虛空天龍夜叉人非人等作天伎樂異口同音讚言善哉當於迦毗羅旃兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子

尔時太子啓王出遊王即聽許時王即與太子并諸群臣前後導從按行國界次復前行到王田所即便止息

過去現在阿彌陀經卷第二第廿五章
閻浮樹下看諸耕人尔時淨居天化作壞車鳥隨啄之太子見已起慈悲心眾生可愍互相吞食即便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光所赫樹為曲枝隨陰太子尔時白淨王四面推求問覓太子從人答曰太子今在閻浮樹下時王即反與諸群臣往彼樹所未至之間遙見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀深生奇特時王即前執太子手問言汝今何故在於此坐太子答言觀諸眾生更相吞食甚可傷愍王聞此語心生憂惱慮其出家宜急婚媾以悅其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陀往日所說太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子既見父王如此即便隨從歸於所止至恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之

尔時太子至年十七王集諸臣而共議言太子今昔年已長大宜應為其訪索婚所諸臣答言有一擇種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀

過去現在阿彌陀經卷第二第廿六章
羅頹容端正聰明智慧賢才過人禮儀俗舉有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便為納之王還宮內即勅言中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀禮行為何如耶可停於彼至滿七日受王勅已即便往彼長者之家於

女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲為納妃諸臣並言汝女對令宜堪此舉今欲相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王即令諸臣擇採吉日遣車万乘而往迎之既至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女眾晝夜娛樂尔時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日間諸嫌女太子與妃相接近不嫌女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男

爾時太子聞諸妓女歌詠園林花果
 茂威流泉清涼太子忽便欲出遊觀
 即遣妓女往白王言在宮日久樂欲
 暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜
 而自念言太子當是不樂在宮行夫
 婦禮所以求出園林去耳即便聽之
 勅諸群臣整治園觀所經道路皆令
 清淨太子即便往至王所頭面礼足
 辞出而去時王即便勅一舊臣聰明
 智慧善言辯者令從太子爾時太子
 與諸官屬前後導從出城東門國中
 人民聞太子出男女盈路觀者如雲
 時淨居天化作老人頭白背偃拄杖
 羸步太子即便問從者言此為何人
 從者答曰此老人也太子又問何謂
 為老答曰此人昔日曾經嬰兒童子
 少年還謝不住遂至根熟形變色衰
 飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命
 無幾故謂為老太子又問唯此人老
 一切皆然從者答言一切皆然應當
 如此爾時太子聞是語已生大苦惱
 而自念言日月流邁時變歲移老至
 如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶

云何世人而不怖畏太子從本以來
 不樂處世又聞此事益生厭離即迴
 車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂
 恐其學道更增妓女以娛樂之
 爾時太子復經少時啓王出遊王聞
 此言心生憂慮而自念言太子前出
 逢見老人憂愁不樂今者之何而復
 求出王受太子不忍違異僂佞從之
 即集諸臣而共議言太子前者出城
 東門逢見老人還輒不樂今者已復
 求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣
 答言當更嚴勅外諸官屬修治道路
 懸繒幡蓋散華燒香皆使華麗無令
 臭穢諸不淨潔及以老病在道側也
 爾時迦毗羅旃兜城四門之外各有
 一園樹木花果浴池樓觀種種莊嚴
 皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者
 為勝諸臣答言外諸園觀皆等無異
 如切利天歡喜之園王又勅言太子
 前出已從東門今者可令從南門出
 爾時太子百官導從出城南門時淨
 居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟
 骨消肉竭頰頰瘦黃身戰掉不能

自持兩人扶掖在於路側太子即問
 此為何人從者答曰此病人也太子
 又問何謂為病答曰夫謂病者皆由
 嗜欲飲食無度四大不調轉變成病
 百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧
 不安雖有身手不能自運要假他力
 然後坐起爾時太子以慈悲心看彼
 病人自生愁憂又復問言此人獨尔
 餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤
 同有此病太子聞已心自念言如此
 病苦普應嬰之十何世人耽樂不畏
 作此念已深生恐怖身心戰動辟如
 月影現波浪水語從者言如此身者
 是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡
 無識不知覺悟今者云何欲往彼園
 遊觀嬉戲即便迴車還入王宮坐自
 思惟愁憂不樂王問從者太子今出
 寧有樂不從者答言始出南門逢見
 病人以此不樂即迴車還王聞此語
 心大愁憂慮其出家時王即便問諸
 臣言太子前者出城東門逢見老人
 愁憂不樂以此事故吾勅卿等淨治
 道路無令老病在於巷側之何今出

過在因明經卷第一 第十

於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勅嚴命外司勿使有諸臭穢老病在於道側于相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病入非是我等之罪答也余時王問諸從者言汝等並見病人在路何從而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生戀著心

余時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有才辯時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋屬具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時優陀夷即便答言太子聰明無與等者所知書論皆悉剽博並是我今所未曾聞云何見使誘說之耶辭以稿絲欲懸須弥我亦如是終不能迴太子之心大王既勅令作朋友要當自竭我所知見時優陀夷受王勅已隨從太子行住坐卧不敢遠離時王又復選諸妓女聰明

過在因明經卷第二 第十一

智慧顏容端正善於歌舞能惑人於種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子

余時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼優陀夷既與太子共為朋友今若出遊或勝於前無復厭俗樂出家心作是念已即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輒憂愁今者宜令從西門出我心慮其還又不樂然優陀夷是其良友冀今出還不復應余卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整並香化幢蓋敷信於前無令復有生病臭穢在道側也臣又勅已即語外司嚴治道路并又園林光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又復勅語優陀夷言若當路側有不祥事可以方便誘悅其心并勅諸臣隨從太子皆令伺察若有不言遠驅逐之今時太子與優陀夷百官導從燒香散花作樂伎樂出城西門時淨居天心自念言凡現老病

過在因明經卷第二 第十二

於二城門舉眾皆見今白淨王真青從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死若皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已即便來下化為死人四人舉聲以諸香花布散屍上室家大小號哭送之今時太子與優陀夷二人獨見太子問言此為何物而以花香莊飾其上復有人眾號哭相送時優陀夷以王勅故默然不答如是三問淨居天王感神之力使優陀夷不覺答言是死人也太子又問何謂為死優陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無所復知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又為父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞已心大戰怖又問優陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如此無有貴賤而得免脫

太子素生活靜難動既聞此語不能自安即以微聲語優陀夷世間乃復有此死苦六何於中而行放逸心如木石不知怖畏即勅御者可迴車還御者答言前出二門未到園所中路而反致令大王深見瞋責今者豈敢復如此耶時優陀夷語御者言如汝所說不應便歸即復前行至彼園中香花幢蓋作眾伎樂眾妓端正猶如諸天姝女無異於太子前各覓歌儔莫以姿態悅動其意太子心安不可移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定余時優陀夷到太子所而作此言大王見勅令與太子共為朋友脫有得失不相關悟朋友之法其要有三一者見有過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不願又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五

欲今有子息不絕王嗣余時太子而答之言誠如所說但我不能以指國故余亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不敢受善汝向所言古昔諸王先經五欲然後出家此諸三等今在何許以受欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時優陀夷雖竭才辯勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勅嚴駕還宮諸妓女眾及優陀夷愁愛慄感顏貌聲感如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時自淨王呼優陀夷而問之言太子今出寧有樂不優陀夷言出城不遠遙見死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子問言此為何人我亦不覺答是死人時王即復問諸從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言我等不見王聞此語神意豁然而自念言太子優陀夷二人獨見此是天力非諸臣各必定當如阿私陀言作此念已

心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣人慰誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂耶王又嚴勅諸妓女眾悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事愛重太子不能不言心自思惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更求出遊當復在嚴彼外園林倍令光麗勿使有諸不可意事如所思惟具勅諸巨時王又復心自願言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心願已遂勅御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊王不忍違便與優陀夷及餘官屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息於樹除去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在太子前太子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答言能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常

過去現在因果經卷第二 第十六張 言

脫我所修學無漏聖道不著色聲香
味觸法永得無為到解脫岸作此言
已於太子前現神通力騰虛而去當
余之時諸徒官屬皆志覩見太子既
已見此比丘又聞廣說出家功德會
其宿懷厭欲之情便自唱言善哉善
哉天人之中准此為勝我當決定修
學是道作此語已即便索馬還歸宮
城於時太子心生欣慶而自念言我
先見有老病死苦晝夜常恐為此所
逼今見比丘開悟我情亦解脫路作
此念已即自思惟方便求覓出家
因緣

過去現在因果經卷第二 第十七張 言
決定捨家學道又納其梵文而無子
我今應勅耶輸陀羅當思方便莫絕
國嗣復應警戒勿使太子去而不知
既作是念如所思惟即便勅於耶輸
陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慙愧
默然而往行止坐卧不離太子時王
復增諸妙妓女以娛樂之
余時太子年至十九心自思惟我今
正是出家之時而便往至於父王所
威儀序序猶如帝釋往詣梵天傍臣
見已而白王言太子今者未大王所
王聞此言憂喜交集太子既至頭面
作禮余時父王即便抱之而勅令坐
太子坐已白父王言恩愛集會必有
別離唯願聽我出家學道一切眾生
受別離苦皆使解脫願必垂許不見
留難時白淨王聞太子語心大苦痛
猶如金剛摧破於山舉身戰掉不安
本座執太子手不復能言啼泣流淚
嗟啼哽咽如是良久微聲而言汝今
宜應息出家意所以者何年既少壯
國未有嗣而便委我曾不迴顧余時
太子既見父王流淚不許還歸所止

過去現在因果經卷第二 第十八張 言
思惟出家愁憂不樂
余時迦毗羅旃兜國諸大相師占知
太子若不出家過七日後得轉輪王
位王四天下七寶自至各以所知往
白王言釋迦種姓於此方興王聞是
語心生歡喜即勅諸百并釋種子汝
聞相師如此言不皆應日夜侍衛太
子於城四門門各千人同匝城外
踰閭郁內還置人眾而防護之復勅
耶輸陀羅并諸內官倍加警戒過於
七日勿使出家時王又求至太子所
太子遙見即往奉迎頭而礼足問訊
起居王語太子我昔既聞何私脫說
及眾相師并諸奇瑞必定知汝不樂
慶世國嗣既重屬當相繼唯願為我
生汝一子然後絕俗不復相違余時
太子聞父王言心自思惟大王所以
苦留我者正自為國無紹嗣耳作是
念已而答王言善哉如勅即以左手
指其妃腹時耶輸陀羅便覺躄異自
知有娠王聞太子如勅之言心大歡
喜當謂太子七日之內必有兒若
過此期轉輪王位自然而至不復

出家

余時太子心自念言我年已至一十有九今是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已備作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明余時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌自言無量劫來所修行願令者正是成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勸內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天自言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬皆悉悟則余時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已服下驚覺心大怖懼白太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假非實汝今不應橫生怖畏耶輸陀羅

又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要令汝有不祥事耶輸陀羅聞此語已即便還眠太子即從坐起遍觀妓女及耶輸陀羅皆如木人譬若芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目淚口中流涎又復遍觀妻及妓女見其形體破小髓腦骨齒鬚髀皮膚肌六筋脉肪血心脾脾胃肝膽腸胃屎涕唾外為草囊中盛臭穢無一可奇強熏以香飾以花綵譬如假借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著理欲幾今當學古昔諸佛所修之行急應造此大火之聚

又語太子思惟是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉悟則今者正是出家之時余時太子即便自從至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可為我被捷陟來余時車匿聞此言已舉身戰怖心懷猶預一者不欲違太子命二者畏王勸言嚴峻思惟良之流淚而言大王慈勸如是之嚴且又今者非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲為一切眾生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意余時車匿舉聲蹄泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力偕卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以捷陟一切思愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷陟不復噴鳴余時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令城北門自然而開不使有聲太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從余時太子及師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三

過善現在百四經卷第二 第三十張 言

菩提又復不能轉於法輪要不還與
父王相見若當不盡恩愛之情終不
還見摩訶波闍波提及耶輸陀羅當
於太子說此捨時虛空諸天讚言善
哉斯言必果至于天曉所行道路已
三踰闍耶時諸天眾既從太子至此
慶已所為事畢忽然不現

余時太子次行至彼跋伽仙人苦行
林中太子見此園林寂靜無諸誼鬧
心生歡喜諸根悅豫即便下馬撫背
而言所難為事汝作已畢又語車匿
馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不
離我側世間之人或有善心而形不
隨或運形力而心不稱汝今心形皆
悉無違又世間人慶富貴者竟隨奉
事我既捨國來此林中唯汝一人獨
能隨我甚為希有我今既已至閑靜
處汝便可與捷陟俱還宮也余時車匿
聞此語已悲號啼泣迷悶躡地不能
自勝於是捷陟既聞被遣屈膝舐足
淚落如雨車匿答言我今云何忍聽
太子如此言耶我於宮中違大王勅
輒被捷陟以與太子致令今日來至

過善現在百四經卷第二 第三十張 言

於此父王及摩訶波闍波提失太子
故必當憂惱宮中內外亦應捨勤又
復此慶多諸峻難猛獸盡垂交橫道
路我今云何而捨太子獨還宮耶太
子即便答車匿言世間之法獨生獨
死豈復有伴又有生老病死諸苦我
當云何與此作侶吾今為欲斷諸苦
故而來至此若若斷時然後當與一
切眾生而作伴侶我於即時諸苦未
離云何而得為汝作侶車匿又曰太
子生來長於深宮身體手足皆悉柔
軟眠卧床褥無不細滑如何一旦履
藉荆棘瓦礫泥土止宿樹下太子答
言誠如汝語設我住宮乃可免此荆
棘之患老病死苦會自見侵車匿既
聞太子此語悲泣垂淚默然而住于
時太子即就車匿取七寶劍而師子
吼過去諸佛為成就阿耨多羅三藐
三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今
亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠
髻中明珠以與車匿而語之曰以此
寶冠及以明珠致王足下汝可為我
上白大王我今不為生天樂故亦復

過善現在百四經卷第二 第三十張 言

非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心
但以畏彼生老病死為除斷故來至
此耳汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥
更生悲愁父王若謂我今出家未具
時者汝以我語上啟大王老病死至
豈有定時人雖少壯焉得免此父王
若復而責我言本要有子當聽出家
今示有子云何而去及出宮時不啟
聞者汝可為我具啟父王耶輸陀羅
久已有身王自問之昔勅如此非為
專輒往古有諸轉輪聖王厥國位者
入於山林出家求道無有中途還受
五欲我今出家亦復如是未成菩提
終不還宮內外眷屬皆當於我有恩
愛情可以汝辯為解釋之勿便於我
橫生憂惱太子又復脫身瓔珞以授
車匿而語之言汝可為我持此瓔珞
奉摩訶波闍波提道我今為斷諸苦
本故出宮城求滿此願勿復於我反
更生苦又脫身上餘莊嚴具以與耶
輸陀羅亦復語言人主於世愛別離
苦我今為欲斷此諸苦出家學道勿
以我故恆生愁憂并諸親屬皆亦如

以我故恆生愁憂并諸親屬皆亦如

過去現在因果經 卷第三 第三十五

是尔時車匿聞此語已倍增悲絕不忍違於太子勅令即便長跪受取寶疋明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉身獻掉設令有人心如木石聞此語者亦當悲感况我生來奉侍太子聞此誓言而不感絕唯願太子捨於此志勿令父王及摩訶波闍波提耶輸陀羅并餘親屬生大悲苦若使決定不迴此意勿於是處而復棄我今歸依太子足下終不見有違離去理設當還宮王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上答大王太子答言汝今不應作如此語世皆離別豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別而况餘人汝勿於我偏生慈慕可與捷陟俱還宮也如是再勅猶不肯去尔時太子便以利劍自剃鬚髮即發願言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障擇提桓因接髮而去虛空詣天燒香散花異口同音讚言善哉善哉尔時太子剃鬚髮已目見其身所著之衣猶是七寶即心念言過去諸

過去現在因果經 卷第三 第三十六

佛出家之法所著衣服不當如此時淨居天於太子前化作瓊師身被袈裟太子既見心大歡喜而語之言汝所著衣是寂靜服往昔諸佛之所標識也云何著此而為罪行獵者言我著袈裟以誘群鹿鹿見袈裟皆來近我我得煞之太子又言若如汝說善此袈裟但欲為煞諸鹿故耳非求解脫而服之也我今持此七寶之衣與汝貿易吾服此衣為欲攝救一切眾生斷其煩惱獵者答言善哉如告即脫寶衣而與獵者自披袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上外虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞應非為小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴問絕於地倍增懊惱尔時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宮城具宣我意太子於是即徐前行車匿欽欽頭面作礼乃至遠望不見太子然後方起舉旃戰掉不能自勝頰看捷陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕

過去現在因果經 卷第三 第三十七

泗交流即牽捷陟執持寶疋嚴身之具車匿蹄咄捷陟悲鳴緣路而歸尔時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆志瞞目端住不瞬跋伽仙人遙見太子而自念言此是何神為日月天為帝釋耶便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人眾心意柔軟威儀庠序太子即便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而為衣者或以樹皮樹葉以為服者或有唯食草木花果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荆棘之上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者修此苦行甚為奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行為欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終為苦聚汝等云何修諸苦因以求苦報

過去現在百界經卷第二 第三張 言

太子即便心自歎言商人為寶故入大海王為國土興師相伐今諸仙人為生天故修此苦行作是歎已默然而往跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非真正耶太子答言汝等所行非不羣苦然求果報終不難苦太子與諸仙人設此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脫真正之道我今不應止住於此即與仙人辭別欲去時諸仙人白太子言仁者來此我皆歡喜令我人眾威德增感今者何故而忽欲去為是我等失於威儀為此眾中相犯觸耶以何因緣不住於此太子答言非是汝等有如是失實主之儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道為斷苦本以此因緣是故去耳諸仙人眾自共議言其所修道極為廣大去何我等而得留之今時有一仙人善知相法語眾人言今此仁者諸相具足必當得於一切種智為天人師即便俱往詣太子所而作

過去現在百界經卷第二 第三張 言

是言所修道異不敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名阿羅邏加蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不必住於彼處於是太子即便北行諸仙人眾見太子去心懷懊惱合掌隨送極望絕視然後乃還余時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸婁女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提提今旦忽失太子所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躄地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精魄若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自然已關又復不見車廩捷陟即問門司誰開此者牙相推檢皆去不知并問防人亦去不解此門開意于時大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速尋覓太子所在即勅千乘万騎絡繹四出追求太子以天力故迷失道途不知所之即便還歸白大王言推尋太子不知所存余時車廩捷陟及莊嚴具悲泣嗚咽

過去現在百界經卷第二 第三張 言

隨路而還舉邑人咸見此驚愕無不懊惱志皆驚未問車廩言汝送太子置於何處今與捷陟而獨還耶車廩既得諸人此問倍更悲絕不能答之此諸人民雖見捷陟被帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾以花絲於是車廩前入宮城捷陟悲嘶諸旃群馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言車廩唯與捷陟俱還聞此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車廩捷陟相隨俱還而不聞道太子婦聲摩訶波闍波提即作是言我養太子至年長人一旦捨我不知所在譬如果樹結花成實臨熟落地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不暫相棄世間之人一遇相識別不相忘夫婦之情恩愛之深而乃及更如是之薄詰車廩言寧與智者而作怨讎不共愚人以為親厚汝癡頑人盜送太子置於何處今此擇

族不復熾盛又責捷陟汝載太子出此三宮近去之時寂然無聲今者空反何意悲嘶尔時車廬即便答言勿責於我及以捷陟所以者何此是天力非人所為當於尔夕夫人婢女皆恚昏卧太子勅我今起被馬我於尔時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸姝女聞此驚悟及被捷陟都無覺者城門每開聞四十里當尔之時自然而開又無一聲如此之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數我當去何而能止耶時天既曉行三踰閭那空彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願聽我說太子既至跋伽仙人若行林中即便下馬手撫馬背并勅於我今還宮城我於此時隨從太子永無歸意太子見違終不聽住又復就我取七寶劍而自唱言過去諸佛為成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶符及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波

闍波提餘在嚴具以與耶輸陀羅我於尔時雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便以利劍自刺鬚髮示於空中隨接而去即便前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵人賀易袈裟於是虛空有大光明我見太子形服既變深知其意必不可迴我即問絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便於彼碎別而歸此諸奇特皆是天力非復人事願勿責我及捷陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅既聞車廬說此事已心小醒悟默然無聲

余時白淨王問絕始醒勅喚車廬而語之言汝去何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勅内外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒被捷陟而與太子令密去耶車廬聞已生大怖懼而啓王言太子出城實非我各唯願大王聽我具說即以寶符及髻中明珠置王足下太子令我以此符珠置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘在嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖復木石猶尚有感况乃父子恩愛之深車廬具以前事而啓王言大子勅我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不啓者汝可為我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勅如此非為專輒王聞此言即便違問耶輸陀羅大子云汝久已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於大王未此宮時太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂惱憂歎而自念言我前所以許令有子聽出家者七日之中必無子理轉輪王位自然而至下謂七日未滿而便有娠深自咎悼智慧淺短所為方便不能住之輕作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦復兼長諸大天力我今不應責車廬也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄園出家學道然已有子不絕種嗣我今應勅耶輸陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛念情深語車廬言我今當往尋卜大

過去現在因果經

過去現在因果經卷第二第三十四言

子不知即時定在何許其今既已捨我學道我復何忍獨生獨活便當退逐隨其所任今時王師及與大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子見其相貌過去世中久已修習出家之業設復今為釋提桓因亦當不樂况復今者轉輪王位而能留耶大王不憶太子初生而行七步攀手住言我生已盡是寂後身諸梵天王釋提桓因志來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙昔相大千年至十九出家學道必當成就一切種智今時既到大王何故而生愁苦又復大王嚴勅內外守護太子慮恐出家而謬天來導引出城如是之事非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出右憶太子猶不已者我今當與大臣尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖不可迴未忍便捨不復退之今當試令師及大臣更一尋也即便答師及大臣言善哉可去舉宮內外心皆苦惱行逐速

過去現在因果經卷第二 第三十五張言

還於是王師大臣即便辭出退意太子

過去現在因果經卷第二

癸卯歲高麗國大咸都監奉勅彫造

過去現在因果經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

余時白淨王發遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付卓匿還今以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下人極為薄福失此明智轉輪聖王又送餘在嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具今持與汝耶輸陀羅既見此物悶絕躡地王又遣人勅耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也余時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去徒人及諸儀飾使前仙人所住之處仙人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子厭惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所

修之道從此行詣彼仙人阿羅邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往彼仙人所而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脫諸徽服前太子所坐於一面手相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲有所說太子答曰父王違汝欲何所道三師即言大王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁感火常自熾然須太子歸以滅之耳願便迴駕還反宮城雖有物務不令太子念無道業靜心之慶不必山林摩訶波闍提耶輪陀羅內外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之

○過去現在因果經

唯餘今生有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言令吾慶宮修道業者如七寶舍滿中焰火當有人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食之我既棄國出家修道云何令我復還宮城修學道耶世間之人在大苦中為小樂故尚復耽酒不能暫捨况我在此極靜寂處無諸患苦而能稍棄還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是還於先王之法

爾時王師白太子言誠如太子今之所說然諸仙聖一言未定有果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定果報生死果報尚不可知決定有無之何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也

爾時太子聞三師語以深重聲答王師言我豈不知父王於我恩情深耶但畏生老病死之苦是以來此為斷除故若令思愛終日合會又無生老病死苦者我復何為來至於此我今所以違遠父王欲為將來和合故耳父王憂愁大火今雖熾然我與父王

見我道成我此志願終不可迴還啓父王說如此也爾時太子作此語已即從座起與王師大臣辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人所于時王師大臣見太子去啼泣懊惱一者念太子情深二者奉愛王使求太子所而復不能移轉其意徘徊路側不能自反牙共譏言既被王使而無力効今者空歸云何奉答我等當留所從五人聰明智慧心意柔軟為性忠直種族強者密令伺察者其進止作此言已願瞻其傍見憍憍如等五人而語之言汝等若能留止此不五人答言善哉如勅進止去未當密伺察即便辭別趣太子所王師大臣還歸宮城

爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處渡於恒河路由王舍城既入城已諸人民眾見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬攀國皆悉奔馳瞻視如是誼諱微顯毗婆羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉造昔諸相師記其應得轉輪王位王

過去現在因果經卷第三 第五張 言

四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳覓來看以是之故所以誼開時頻毗婆羅王既聞此語心大歡喜踴躍遍身即勅一人今往伺察太子所在使者受勅尋求太子見在般荼婆山於一石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遙見太子相好光明踰於日月即便下馬除却儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悲調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承為轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此耶我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂為少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲其不相違

過去現在因果經卷第三 第六張 言
明月性自高涼不為鄙事所為所作無不清勝今發是言未足為奇然我觀王中情懇至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國也我今所以辭別父母剝除顛髮捨於國者為斷生老病死苦故非為求於五欲樂也

過去現在因果經卷第三 第七張 言
夫時王奉送次於路側極目瞻矚不見乃反
介時太子即便前至彼阿羅邏仙人之所于時語天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母為求無上正真之道欲拔一切眾生苦故今者已來垂至於此時彼仙人既聞天語心大歡喜俄爾之頃遙見太子即出奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲耶太子初生及以出家又來至此我志知之能於火聚自覺而出又如大鳥於窟窟中而自免脫古昔諸王感年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者於此壯年能棄五欲遠至此間真為殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極為歡喜汝可為我說斷生老病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰眾生之始始於冥初從於真初起於我慢從於我慢生於

深感其意即答王言王之種族本已

癡心從於癡心生於淙愛從於淙愛
生五微塵氣從五微塵氣生於五大
從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於
是流轉生老病死憂悲苦惱今為太
子略言之耳

尔時太子即便問曰我今已知汝之
所說生死根本復何方便而能斷之
仙人答言若欲斷此生死本者先當
出家修持戒行護卑忍辱住空閑處
修習禪定離欲惡不善法有覺有觀
得初禪除覺觀定生入喜心得第二
禪捨喜心得正念具樂得第三禪
除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲
無想報別有一師說如此處名為解
脫從定覺已然後方知非解脫處離
色想入空處滅有對想入識處滅無
量識想唯觀一識入無所有處離於
種種想入非想非非想處斯處名為
究竟解脫是諸學者之彼岸也
太子若欲斷於生老病死患者應當
修學如此之行尔時太子聞仙人
言心不喜樂即自思惟其所知見非
究竟處非是永斷諸結煩惱即便語

言我今於汝所說法中有所未解今
欲相問仙人答言敬從來意即問之
曰非想非非想處為有我耶為無我
耶若言無我不應言非想非非想若
言有我我為有知我為無知我若無
知則同亦石我若有知則有攀緣既
有攀緣則有淙著以淙著故則非解
脫汝以盡於塵結而不自知細結猶
行以是之故謂為究竟細結滋長復
受下生以此故知非度彼岸若能除
我及以我想一切盡捨是則名為真
解脫也仙人默然心自思惟太子所
說甚為微妙

尔時太子復問仙人汝年至幾而出
家耶修梵行來復幾許年仙人答言
我年十六即便出家修梵行來一百
四年太子聞已而心念言出家以來
乃如是久而所得法正如此乎于時
太子為求勝法即從坐起與仙人別
尔時仙人語太子言我久遠來習此
苦行而所得果正如此耳汝是王種
去何而能修苦行耶太子答言如汝
所修非為苦也別有取苦難行之道

仙人既見太子智慧又觀志意堅固
不虧知決定成一切種智白太子言
汝若道成願先度我於是太子答言
善我次至迦蘭所住之處論議問答
亦復如是太子即便前路而去時二
仙人見太子去各心念言太子智慧
深妙奇特乃尔難測合掌奉送絕視
方還

尔時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人
已即便前進伽闍山苦行林中是憍
陳如等五人所止住處即於屋連禪
河側靜坐思惟觀衆生根宜應六年
苦行而以度之思惟是已便修苦行
於是諸天奉獻麻米太子為求正真
道故淨心守戒日食一麻一米設有
乞者亦以施之
尔時憍陳如等五人既見太子端坐
思惟修於苦行或日食一麻或日食
一米或復二日乃至七日日食一麻米
時憍陳如等亦修苦行供奉太子不
離其側既見此已即遣一人還白王
師及以大臣具說太子所行之事尔
時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身

過唐書卷第三 第五十 言

形萎熟猶如有人喪其所親送既畢抑忍而啼時守門者而白王言師與大臣今在門外王既聞已氣奔聲絕身首纒動時守門人解王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子既是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勅尋求太子便至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語我太子所在并說太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之恩情深耶但畏生死愛別離苦為欲斷除故求此耳如是種種言辭所說志意堅固如須弥山不可移動捨我而去如棄草芥尔時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得渡水至王舍城時頻毗婆羅王來詣太

過唐書卷第三 第五十 言

子方便辭說不應出家分國共治乃以全與并欲與兵今伐他國太子亦復皆志不受即又前行達仙人所而為說法降伏其心又至伽闍山苦行林中屢連禪河側靜坐思惟日食一麻一米
尔時白淨王聞王師大臣說彼使人如此語已心大悲惱舉體戰掉身毛皆豎即語王師及大臣言太子遂捨轉輪五位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此苦行我今薄福生夫如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶波闍提及耶輸陀羅而為說之時白淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車僮而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資糧送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車僮受勅即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢花頭面礼足悶絕於地良久乃起在淚而言大王憶念太子不捨日夜今故

過唐書卷第三 第五十 言

遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車僮言我違父母及捨國土遠來在此為求至道去何當復受此餉耶尔時車僮聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如此資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車僮密侍太子不離晨昏尔時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法難欲寂靜是取真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有椰羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從坐起至屢連禪河入水洗浴洗浴既畢身躰羸瘠不能自出天神來下為按樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然而

生千葉蓮花上有乳糜女人見此
生奇特心即取乳糜至太子所頭面
礼足而以奉上太子即便受彼女施
而咒願之今所施食欲令食者得充
氣力當使施家得勝得喜安樂无病
終保年壽智慧具足太子即復作如
是言我為成熟一切衆生故受此食
咒願訖已即受食之身體光悅氣力
充足堪受菩提

尔時五人既見此事驚而恠之謂為
退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅
樹自發願言坐彼樹下我道不成要
終不起菩薩德重地不能勝于時步
步地為震動出大音聲尔時盲龍聞
地動嚮心大歡喜兩目開明曾見先
佛有此瑞應作是念已從地踊出礼
菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右
繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨映
拂尔時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處地皆六種震發大深遠音
我聞眼開明又見虛空中青雀繞菩薩
瑞雲極鮮映香風其清凉此菩薩瑞相
志同過去佛以是知菩薩必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何
為座成無上道即便自知以草為座
釋提桓因化為凡人執淨軟草菩薩
問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之
心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩
又言汝手中草此可得不是是吉祥
即便授草以與菩薩因發願言菩薩
道成願先度我菩薩受已敷以為座
而於草上結加趺坐如過去佛所坐
之法而自誓言不成正覺不起此座
我亦如是發此誓時天龍鬼神皆志
歡喜清涼好風從四方來禽獸息響
樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是
菩薩必成道相

尔時菩薩在於樹下發誓言時天龍
八部皆志歡喜於虛空中踊躍讚歎
時第六天魔王宮殿自然動搖於是
魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御
而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於
五欲端坐思惟不久當成正覺之道
其道若成廣度一切起超我境及道
未成往壞亂之
尔時魔王隨見父憊悴而往自言

不審父王何故憂感魔王云言沙門
瞿曇今坐樹下其道將成起超於我
今欲壞之魔子即便前諫父言菩薩
清淨超出三界神通智慧無不明了
天龍八部咸共稱讚此非父三所能
摧屈不須造惡自招禍咎魔有三女
形容儀貌極為端正姣冶巧媚善能
惑人於天女中敢為第一熏以名香
佩好瓔珞一名涂欲二名能悅人三
名可愛樂三女俱前白其父言不審
今者何故憂愁父即寫心語諸女言
世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自
在弓鏃智慧前欲伏衆生壞我境界
我若不如衆生信彼皆悉歸依我土
則空是故愁耳及未成道欲往摧挫
壞其橋梁於是魔王執強弓又持
五箭男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下
見於牟尼寂然不動欲度生死三有
之海尔時魔王左手執弓右手調箭
語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不
速起宜應修汝轉輪王業捨出家法
習於施會得生天樂此道第一勝先
所行汝是刹利轉輪王種而為七十

此非所應今若不起但好安坐勿捨

過聖現在因果經卷第三 第十條 言

聞我箭聲莫不驚怖憚迷失性况汝

聖曇能堪此毒汝若速起可得安全

魔說此語以怖菩薩菩薩怡然不驚

不動魔王即便挽弓放箭并進天女

菩薩令時眼不視箭箭停空中其鏃

下向變成蓮花時三天女白菩薩言

仁者至德天人所敬應有侍我者

今者年在感時天女端正無踰我者

天今遣我以相供給晨昏寢卧願侍

左右菩薩答言汝植小善得為天身

不念无常而作姘媚形體雖美而心

不端淫惑不善死必當墮三惡道中

受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂

定意非清淨心今便可去吾不相須

時三天女變成老媪頭白面皺齒落

垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步

不能自復魔王既見如是堅固心自

思惟我昔曾於雪山之中射此摩竭

首羅即便恐懼退其善心而今不辦

動於瞿曇既非此箭及我三女所能

移轉今生受志當復更作他餘方便

即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間

過聖現在因果經卷第三 第八條 言

受樂今者便可上昇天宮我捨天位

及五欲具志持與汝菩薩言汝於

先世修少施因今故得為自在天王

此福有期要還下生沉溺三塗出濟

甚難此為罪因非我所須魔語菩薩

我之果報是汝所知汝之果報誰復

知者菩薩答言我之果報唯此地知

說此語已于時大地六種震動於是

地神持七寶餅滿中蓮花從地踊出

而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施

於人所出之血浸潤大地國城妻子

為馬珍寶而用布施不可稱計為求

無上正真之道以是之故汝今不應

惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛

皆堅時彼地神礼菩薩足以花供養

忽然不現

尔時魔王即自思惟我以強弓利箭

并及三女誘以方便和言誘之不能

壞乱此瞿曇心今當更設諸種方便

廣集軍象以力迫脅作是念時其諸

軍象忽然來至充滿虛空形貌各異

種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子

過聖現在因果經卷第三 第十一條 言

龍頭熊羆席兕及諸獸頭或一身多

頭或面各一目或象多目或大腹長

身或羸瘦無腹或長脚大脉或大脚

肥肺或長爪利牙或頭在背前或兩

足多身或大面傍面或色如灰土或

身放烟焰或為身擔山或被髮裸形

或復面色半赤半白或脣垂至地或

上褰覆面或身著席度或師子蛇皮

或地遍纏身或頭上火燃或瞋目努

眸或傍行趾擲或空中旋轉或馳步

吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數

圍繞菩薩或復有欲裂菩薩身或四

方烟起焮焰衝天或狂音奮發震動

山谷風火烟塵暗無所見四大海水

一時涌沸護法天人諸龍鬼等志忿

魔眾瞋恚增盛毛孔血流淨居天眾

見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而慰

傷之於是來下側塞虛空見魔軍眾

元量元邊圍繞菩薩發大惡聲震動

天地菩薩心定類無異相猶如師子

處於鹿群皆悉歎言嗚呼奇哉未曾

有也菩薩決定當成正覺是諸魔眾

手相備切各盡威力摧破菩薩或前
目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童
子戲魔益愁忿對更增戰力菩薩以
慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝
舉者不能得下飛刀儻劍停於空中
雷雷雨火成五色花惡龍吐毒變成
香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動
魔有姊妹一名弥伽二名迦利各各
以手執稠體器在菩薩前作諸異狀
惱乱菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖
菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁
空中有神名曰賈多隱身而言我於
今者見牟尼尊心意泰然無怨恨想
是諸魔衆起於毒心於無怨度而橫
生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得
今日宜應捨患害心汝口乃可吹頰
弥山令其崩倒火可令冷冰水可令熱
地性堅強可令柔軟汝不能壞菩薩
歷劫修習善果正思惟定精勤方便
淨智慧光此四功德無能斷截為作
留難不成正覺如千日照必能除暗
鑽木得火穿地得水精勤方便无求
不得世間衆生没於三毒無有救者

菩薩慈悲求智慧樂為世除患汝今
云何而惱乱之世間衆生癡惑無智
患著邪見今設法眼修習正路欲導
衆生汝今云何惱乱導師是則不可
許如在於曠野之中而欲欺誑商人
導師衆生墮大黑暗之中茫然不知
所止之處菩薩為燃大智慧燈汝今
云何欲吹令滅衆生今者没生死海
菩薩為修智慧寶船汝今云何欲令
沉溺忍辱為牙堅固為根無上大法
以為大果汝今云何而欲攻伐貪患癡
纏縛諸衆生菩薩苦行欲為解之今
日決定於此樹下結加趺坐成無上
道此地乃是過去諸佛金剛之座餘
方志轉斯處不動堪受妙定非汝所
摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修
知識想而奉事之是時魔王聞空中
聲又見菩薩恬然不異魔心慙愧捨
離憍慢即便復道還歸天宮群魔憂
感患皆崩散情意沮悴无復威武諸
聞戰具縱橫林野當於惡魔退散之
時菩薩心淨湛然不動天無烟霧風
不搖條落日停光倍更明盛澄月映

衆象星燦則幽隱暗禎无復障碍虛
空諸天雨妙花作香作衆伎樂供養
菩薩
尔時菩薩以慈悲力於二月七日夜
降伏魔已放大光明即便入定思惟
真諦於諸法中禪定自在悲知過去
所造善惡從此坐彼父母眷屬貧富
貴賤壽友長短及名姓字皆志明了
即於衆生起大悲心而自念言一切
衆生無救濟者輪迴五道不知出津
皆患虛偽無有真實而於其中橫生
苦樂作是思惟至初夜盡
尔時菩薩既至中夜即得天眼觀察
世間皆患徹見如明鏡中自觀面像
見諸衆生種類无量死此生彼隨行
善惡受苦樂報見地獄中孝治衆生
或洋銅灌口或抱銅柱或卧鐵床或
以鐵鑊而煎煮之或於火上而加非
灸或為虎狼鷹犬所食或有避火依
於樹下樹葉墜落皆成刀劍割截其
身或以斧鋸解剔肢射或擲熱沸灰
河之中或復擲於糞屎坑中受如是
等種種諸苦以業報故命終不死苦

通現生因果經卷第三 第七一疏言
菩薩既見如此事已而心思惟此等衆
生本造惡業為世樂故而今得果極
為大苦若人有見如此惡報無復更
應作不善想

介時菩薩復觀畜生種種行受雜
醜形或復有為骨肉筋角皮牙毛羽
而受熱者或復為人負荷重擔飢渴
乏極人無知者或穿其鼻或鈎其首
常以身肉而供於人還與其類更相
食散受於如是種種之苦菩薩既見
生大悲心即自思惟斯等衆生恒以
身力而供於人又加楚撻飢渴之苦
皆是本修惡行果報介時菩薩次觀
餓鬼見其恒居黑闇之中未曾甞覩
日月之光還是其類亦不相見受形
長丈腹如太山咽頭若封口中恒有
大火熾燃常為飢渴之所焦迫千億
萬歲不聞食聲設值天雨灑其上者
變成火珠或時過臨江海河池水即
化為熱銅焦炭動身舉步聲如人牽
五百乘車支體節節皆志火然菩薩
既見受如是等種種諸苦起大悲心
而自思惟斯等皆為本造慳貪積貯

通現生因果經卷第三 第七二疏言
不施故令今者受斯罪報若人見彼
受此苦痛宜應惠施勿生悵惜設使
無財亦應割肉以用布施介時菩
薩次復觀人見從中陰始欲入胎父
母和合以顛倒想起於愛心即以下
淨而為己身既處胎已在於生熟二
藏之間熏炙身躄如地獄苦至滿十
月然後方生初生之時而為外人之
所抱執履溢苦痛如被刀劒如是不
久復歸老死更為嬰兒輪轉五道不
能自悟菩薩見已起大悲心而自思
惟衆生皆有如斯之患云何於中耽
著五欲橫計為樂而不能斷顛倒根
本介時菩薩次觀諸天見彼天子其
身清淨不受塵垢如真琉璃有大光
明兩目不瞬或有居在須弥山頂或
復居在須弥四鎮或復居在虛空之
中心常歡悅無不適事奏天美樂以
自娛樂不識晝夜四方諸趣無不絕
妙視東就善弥歲忘轉瞻西眺酒經
年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣
服應念即至雖有如此適意之事猶
為欲火之所煎燒又見彼天福盡之

通現生因果經卷第三 第七三疏言
時五死相現一者頭上花萎二者眼
瞬三者身上光滅四者腋下汗出五
者自然離於本座其諸眷屬見天子
身五死相現心生戀慕天子亦復自
見己身有五死相又見眷屬戀慕於
已當介之時生大苦惱菩薩既見彼
諸天子有如是事起大悲心而自思
惟此諸天子本修少善得受天樂果
報將盡生大苦惱既命終已捨彼天
身或有墮於三惡道中本造善行為
求樂報而今所得少樂多苦辟如飢
人取雜毒食初雖為美終成大患云
何智者貪樂此耶色無色界諸天
見壽命長便謂常樂既見變壞生
大苦惱即起邪見謗無因果以此事
故輪迴三塗備受諸苦菩薩以天眼
力觀察五道起大悲心而自思惟三
界之中無有一樂如是思惟至中夜盡
介時菩薩至第三夜觀衆生性以何
因緣而有生死即知生死以生為本
若離於生則無老死又復此生不從
天生不從自生非無緣生從因緣生
因於欲有是有無色有業生又觀三

過去現在因果經卷第三 第七下 誦言

過去現在因果經卷第三 第七下 誦言

過去現在因果經卷第三 第七下 誦言

有業從何而生即知三有業從四取

生又觀四取從何而生即知四取從

受而生又復觀受從何而生即便知

愛從受而生又復觀愛從何而生即

便知受從觸而生又復觀觸從何而

生即便知觸從六入生又觀六入從

何而生即知六入從名色生又觀名

色從何而生即知名色從識而生又

復觀識從何而生即便知識從行而

生又復觀行從何而生即便知行從

無明生若滅無明則行滅行滅則識

滅識滅則名色滅名色滅則六入滅

六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則

愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅

則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如

是逆順觀十二因緣第三夜分破於

無明明相出時得智慧光斷於習障

成一切種智

余時如來心自思惟八正聖道是三

世諸佛之所履行趣般涅槃路我今

已踐智慧通達無所罣碍于時大地

十八相動遊霞飛塵皆悉澄淨天鼓

自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼

雜白瑞雲降甘露雨園林花果榮不

待時又雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花

曼珠沙花摩訶曼珠沙花金花銀花

琉璃等花七寶蓮花繞菩提樹滿三

十六踰闍那時諸天作天伎樂散

花燒香歌頌讚歎執天寶蓋及以幢

幡充塞虛空供養如來龍神八部所

設供養亦復如是當余之時一切眾

生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如

見聖跡無怖畏情其心調柔離憍慢

意亦無慳嫉諍詬之心五淨居天難

喜樂根亦皆歡悅不能自勝地獄苦

痛甞得休息生大歡喜一切畜生相

食取者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴

想世界之中幽冥之憂日月威光所

不能照而皆大明其中眾生悉得相

見各作是言此中云何忽有眾生大

聖法王出興於世以大法光破非法

暗故令一切皆悉明朗甘蔗先王秦國

學道得五通仙又行十善得生天者皆

乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合

掌而讚歎言於我甘蔗種族之中能

斷諸漏成一切智為世閒眼甚為奇

獨憂愁

余時如來於七日中一心思惟觀於

樹王而自念言我在此處盡一切漏

所作已竟本願成滿我所得法甚深

難解唯佛與佛乃能知之一切眾生

於五濁世為貪欲瞋恚愚癡邪見憍

慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智

慧之何能解我所得法今我若為轉

法輪者彼必迷惑不能信受而生誹

謗當墮惡道受諸苦痛我寧默然入

般涅槃余時如來以偈頌曰

聖道甚難登智慧果難得我於此難中

皆悉已能辦我所得智慧微妙寂第一

眾生諸根鈍著樂癡所盲順於生死流

不能及其源如斯之等類云何而可度

余時如來作此念已大梵天王見於

如來聖果已成默然而注下轉法輪

心懷憂惱即自念言世尊昔於无量

億劫為眾生故久在生死捨國城婁

子頭目髓腦倍受眾苦始於今者所

願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云

何默然而不說法眾生長夜沉沒生

過去現在因果經卷第三 第九頁

死我今當往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士屈伸臂須臾如未所頭面礼足繞百千匝却住一面踞跪合掌而白佛言世尊往昔為衆生故久住生死捨身頭目以用布施備受諸苦廣修德本始於今者成無上道云何默然而不說法衆生長夜沒溺生死墮無明暗出期甚難然有衆生過去世時親近善友植諸德本堪任聞法受於聖道唯願世尊為斯等故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復如是勸請如來為諸衆生轉大法輪

過去現在因果經卷第三 第三十頁

時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙人形慧易悟又先發願道成度我作是念時空中有言阿羅邏仙人昨夜命終今時世尊即便答彼空中聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終今時世尊即復答言我亦知其昨夜命終

今時世尊又自思惟彼王師大臣所遣憍陳如等五人瞻視我者皆悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當為此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆患在於婆羅捺國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已即從座起詣婆羅捺國今時有五百商人二人為主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅梨行過曠野時有天神而語之言有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興於世哀上福田汝今宜應取

過去現在因果經卷第三 第三十五頁

前設供時彼商人聞天語已即答之曰善哉如告又問天言世尊今者為在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與无量諸天前後導從到多謂娑跋利村時彼商人既見如來威相莊嚴又見諸天前後圍繞倍生歡喜即以寶鬘而奉上佛今時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛前而以奉上於是世尊而自念言我今若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上按今成一使四際現今時世尊即便囑願今所布施欲令食者得充氣力當今施者得色得力得膾得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報聰明智慧篤信佛法在所生正見不昧現世之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無諸灾怖不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當今以今所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉近諸佛如

來得聞妙說見諦得證所願具足

尔時世尊况願訖已即便受食食既畢竟澡漱洗鉢即授商人三婦一婦依佛二婦依法三婦依將來僧授三婦竟因與之別而便前行威儀庠序步若鵝王路逢外道名優波伽既見如來相好莊嚴諸根寂定歎為奇特即說偈言

世間諸眾生皆為三毒縛 諸根又輕躁 馳蕩於外境 而今見仁者 諸根極寂靜 必到解脫地 決定無有疑 仁者所學師 其姓字何等

尔時世尊以偈答曰

我今已超出一切眾生表 微妙深遠法 我今已具知 三毒五欲境 永斷無餘習 如蓮花在水 不染濁水泥 自悟八正道 無師無等侶 以清淨智慧 降伏大力魔 今得成正覺 堪為天人師 身口意滿足 故号为牟尼 欲越波羅捺 轉甘露法輪 是天人魔梵 所可不能轉 尔時優波伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有合掌恭敬圍繞而去迴顧瞻矚不見乃止

過去現在因果經

尔時世尊即復前行次到阿闍婆羅

水側日暮止宿而便入定當於尔時七日風雨時彼水中有大龍王名目真隣陀見佛入定即以其身圍繞七匝滿七日已時彼龍王化為人形頭面礼足而白佛言世尊在此七日之中不至乃甚患風雨耶尔時世尊以偈答曰

諸天及世人 所歡於五欲 此我禪定樂 不可為譬喻 時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面礼足還歸所止

尔時世尊即復前行往婆羅捺國至憍陳如摩訶訶摩羅跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處時彼五人遙見佛來共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今既來此我等不須起迎之也亦勿作礼敬問所須為敷坐處若欲坐者自隨其意作此語竟而各默然尔時世尊采既至已五人不覺各徙坐起礼拜奉迎乎為執事或復有為持鉢者或有取水供盥漱者或復有為澡洗脚者各

遠本捨猶故稱佛以為瞿曇尔時世

尊語憍陳如言汝等共約見我不起今者何故違先所誓而即驚起為我執事時彼五人聞佛此語深生慙愧即前白言瞿曇行道得无疲倦尔時世尊語五人言汝等云何於無上尊而以高情稱喚姓耶我心如空於諸毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報譬如有子稱父母名於世儀中猶尚不可况我今是一切父母時彼五人

又聞此語倍生慙愧而白佛言我等愚癡無有慧識不知今者已成正覺所以者何往見如來日食麻米苦行六年而今還受飲食之樂我以此故謂不得道尔時世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道成與不成何以故形在苦者心則惱乱身在樂者情則樂著是以苦樂兩非道因辟如鑽火澆之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如是有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老

通現在因果經卷第三 第三法言

病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既聞如來如斯之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨

今時世尊觀五人堪堪任受道而語之言憍陳如汝等當知五盛陰若生若老若病若死若愛別離若怨憎會若所求不得若失禁樂若惱味如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不患有如此苦者譬如灰覆於火上若遇乾草還復燒燃如是諸苦由我為本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在於生死憍陳如苦應知習當斷滅應證道當修憍陳如我以知苦以斷習以證滅以修道故得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今應當知苦斷習證

通現在因果經卷第三 第三法言

滅修道若人不知四聖諦者當知是人不得解脫四聖諦者是真是苦苦實是苦習實是習滅實是滅道實是道憍陳如汝等解非憍陳如言解已世尊知已世尊以於四諦得解知故故名阿若憍陳如當佛三轉四諦十二行法輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離垢得法眼淨時虛空中八萬由他諸天亦離塵垢得法眼淨亦時地神見於如來在其境界而轉法輪心大歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虛空天神既聞此言又生踊躍展轉唱聲乃至阿迦膩吒天諸天聞已欣悅元量高聲唱言如來今日於婆羅捺國鹿野苑中仙人住處轉大法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門所不能轉今時大地十八相動天龍八部於虛空中衆伎樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙花寶幢幡蓋歌頌讚歎世界之中自然大明阿若憍陳如於弟子中以始悟故為第一弟子時彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已呵若憍陳如獨悟道跡心自念言世

通現在因果經卷第三 第三法言

尊若更為我說法我等亦當復悟道跡作此念已瞻仰尊顏目不暫捨今時世尊知四人念即便重為廣說四諦于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門今時世尊問彼五人汝等比丘知色受想行識為是常為無常耶為是苦為非苦耶為是空為非空耶為有我為無我耶時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果即憶答言世尊色受想行識實是無常苦空無我於是世間始有六阿羅漢佛阿羅漢是為常寶四諦法輪是為法寶五阿羅漢是為僧寶如是世間三寶具足為諸天人第一福田

過去現在因果經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

過去現在因果經卷第四

言

宋太子三藏法師跋陀羅

譯

余時有長者子名曰耶舍聰明利根
 極大巨富聞浮提中果為第一服天
 冠璽路著無價寶及其於中夜與諸
 妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺
 見諸妓女或有伏卧或有仰眠頭眩
 蓬亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫
 既見是已生厭離心而自念言我今
 在此穴柱之內於不淨中妄生淨想
 作是念時以天力故空中光明門自
 然開尋光而去趣鹿野苑路白恒河
 高聲唱言苦哉恠哉佛言耶舍汝便
 可來我此今有離苦之法耶舍聞已
 所著寶及價直間浮提即便脫之渡
 於恒河往詣佛所見三十二相八十
 種好顏容挺特威德具足心大歡喜
 踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願
 世尊救濟於我佛言善哉善男子諦
 聽善思念之如來即便隨順其狀而
 為說法耶舍色受想行識無常苦空
 無我汝知之不是時耶舍聞說此語

過去現在因果經

過去現在因果經卷第四

言

即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是
 如來重說口誦漏盡意解 待自在
 成何難漢果即答佛言世尊色受想
 行識實是無常苦空無我余時如來
 猶見耶舍著嚴身具即說偈言

雖復處居家 服寶嚴身具 善攝諸情根
 厭離於五欲 若能如此者 是為真出家
 雖身在強野 服食於鹿滋 意指貪五欲
 是為非出家 一切造善惡 皆從心想生
 是故真出家 皆以心為本

余時耶舍既聞如來說此偈已心自
 念言世尊所以說此偈者正當以我
 猶著七寶我今宜當脫如此服即便
 禮佛而白佛言唯願世尊聽我出家
 佛言善來比丘躡屣自落袈裟著身
 即成沙門余時耶舍父既至天曉求
 覓耶舍不知所在心大懊惱悲號涕
 泣緣路推尋到恒河側見其子度心
 自思惟我子正當從此道去即尋其
 跡至於佛所余時世尊知其為子故
 來至此若使即得見耶舍者必生
 大苦或能命終便以神力隱耶舍身
 其父即便前到佛所頭面禮足退坐

過去現在因果經卷第四 第三張言

一而於是如來即隨其根而為說法
 善男子色受想行識無常苦空無我
 汝知之不時耶舍父聞說此言即於
 諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言
 世尊色受想行識實是無常苦空無
 我余時如來既已知其見於道跡恩
 愛漸薄而問之言汝何因緣而來至
 此其即答言我有一子名曰耶舍昨
 夜之中忽失所在今且推求見其寶
 屐在恒河側追尋足跡故來至此余
 時世尊攝其神力其父即便得見耶
 舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝
 為此事真實快也既能自度又能度
 他汝今在此故今我來得見道跡即
 於佛前受三自歸於是聞浮提中唯
 此長者為優婆塞初獲得供養
 三寶

余時又有耶舍朋類五十長者子聞
 佛出世又聞耶舍於佛法中出家修
 道各自念言世間今者有無上尊
 長者子耶舍聰慧辯了才藝護人
 乃能捨其豪華棄五欲樂毀形守志
 而為沙門我等今者復何願惡不出

通三經在因果經卷第四第五張言

家耶作是念已共詣佛所未至之間
 遙見如來相好殊特光明赫奕心大
 歡喜舉體清涼敬情轉至即前佛所
 合掌圍繞頭面礼足諸長者子宿殖
 德本聰達易悟如來即便隨其所應
 而為說法善男子已受想行識充常
 苦空無我汝知之不說此語已時諸
 長者子於諸法中遠塵離垢得法眼
 淨即答佛言世尊色受想行識實是
 無常苦空無我唯願世尊聽我出家
 佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身
 即成沙門尔時世尊又為廣說四諦
 時五十比丘漏盡意解得阿羅漢果
 尔時始有五十六阿羅漢是時如來告
 諸比丘汝等所作已辦堪為世間作
 上福田宜各遊方教化以慈悲心度
 諸眾生我今亦當獨往摩竭提國三
 舍城中度諸人民諸比丘言善哉世
 尊尔時比丘頭面礼足各持衣鉢綰
 别而去

尔時世尊即便思惟我今應度何等
 眾生而能廣利一切人天唯有優樓
 頻螺迦葉兄弟三人在摩竭提國學

此二經在因果經卷第四第五張言

於仙道國王臣民皆悉歸信又其聰
 明利根易悟然其我憍亦難摧伏我
 今當往而度脫之思惟是已即發波
 羅捺趣摩竭提國日將昏暮往優樓
 頻螺迦葉住處于時迦葉忽見如來
 相好在嚴心大歡喜而作是言年少
 沙門從何所來佛即答言我從波羅
 捺國當詣摩竭提國日既晚暮欲寄一
 宿迦葉又言寄宿止者甚不相遠但
 諸房舍悉弟子住唯有石室極為潔
 淨我事火具皆在其中此寂靜處可
 得相容然有惡龍居在其內恐相害
 耳佛又答言雖有惡龍但以見借迦
 葉又言其性兇暴必當相害非是有
 惜佛又答言但以見借必無辱也迦
 葉又言若能住者便住隨意佛言善
 哉即於其夕而入石室結加趺坐而
 入三昧尔時惡龍毒心轉盛舉體烟
 出世尊即入火光三昧龍見是已火
 焰衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火
 而還白師彼年少沙門聰明端嚴今為
 龍火之所燒害迦葉驚起見彼龍火
 心懷悲傷即勅弟子以水澆之水不

通三經在因果經卷第四第六張言

能滅火更熾盛石室盡盡尔時世尊
 身心不動容顏怡然降彼惡龍使無
 復害投三埽依置於鉢中至天明已
 迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火
 猛烈將無為此之所傷耶沙門借室
 我昨所以不相與者正為此耳佛言
 我內清淨終不為彼外交所害彼毒
 龍者今在鉢中即便舉鉢以水迦葉
 迦葉師徒見於沙門處火不燒降伏
 惡龍置於鉢中歎未曾有語弟子言
 年少沙門雖復神通然故不如我道
 真也尔時世尊語迦葉言我今方欲
 停止此處迦葉答言善哉隨意是時
 如來於第二夜坐一樹下時四天王
 夜來佛所而共聽法各放光明照踰
 日月迦葉夜起遙見天光在如來側
 語弟子言年少沙門亦事於火至明
 日曉往詣佛所問言沙門汝事火耶
 佛言不也有四天王夜來聽法是其
 光耳於是迦葉語弟子言年少沙門
 有大神德然故不如我道真也至第
 三夜釋提桓因來下聽法放大光明
 如日初昇迦葉弟子遙見天光在如

過去現在因果經 卷第四 第八十

來側而白師言年少沙門定事火也
至於明旦往詣佛所問沙門言汝定
寧火佛言不也擇提桓因未下聽法是
其光耳于時迦葉語弟子言年少沙
門神德雖盛然故不如我道真也至
第四夜大梵天王來下聽法故大光
明如日正中迦葉夜起見有光明在
如來側沙門必定事於火也明日問
佛汝定事火佛言不也大梵天王夜
來聽法是其光耳於是迦葉心自念
言年少沙門雖復神妙然故不如我
道真也

尔時迦葉五百弟子各事三火於晨
朝時俱欲然火火不肯燃皆向迦葉
具說此事迦葉聞已心自思惟此必
當是沙門所為即與弟子來詣佛而
而白佛言我諸弟子各事三火且欲
燃之而火不燃佛即答言汝可還去
火當自燃迦葉便還見火已燃心自
念言年少沙門雖復神妙然故不如
我道真也諸弟子眾供養火畢而欲
滅之不能令滅即向迦葉具說此事
迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門

過去現在因果經 卷第四 第八十一

所為即與弟子來至佛前而白佛言
我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即
云言汝可還去火自當滅迦葉便歸
見火已滅心自念言年少沙門雖復
神妙然故不如我道真也

尔時迦葉自事三火晨朝欲燃火不
肯然即自思惟此必復是沙門所為
即往佛前而白佛言我朝燃火而不
肯然佛即答言汝可還去火自當燃
迦葉便歸見火已燃心自念言年少
沙門雖復神妙然故不如我道真也
於時迦葉供養火畢而欲滅之不能
令滅心自思惟此必當是沙門所為
即往佛前而白佛言我朝燃火今欲
滅之而不肯滅佛即答言汝可還去
火自當滅迦葉便歸見火已滅心自
念言年少沙門雖復神妙然故不如
我道真也

尔時迦葉諸弟子眾晨朝破薪斧不
肯舉即向迦葉具說此事迦葉聞已
心自思惟此必復是沙門所為即與
弟子來至佛前而白佛言我諸弟子
朝欲破薪斧不肯舉佛即答言汝可

過去現在因果經 卷第四 第八十二

還去斧自當舉迦葉便歸見諸弟子
斧皆得舉而自念言年少沙門雖復
神妙然故不如我道真也迦葉弟子
即得舉斧復不肯下還向迦葉具說
此事迦葉聞已心自思惟此亦當是
沙門所為即與弟子往至佛前而白
佛言我諸弟子且欲破薪斧既得舉
復不肯下佛即答言汝可還去當令
斧下迦葉既歸見諸弟子斧皆得下
心自念言年少沙門雖復神妙然故
不如我道真也

尔時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不
得舉心自思惟此亦當是沙門所為
即詣佛前而白佛言我且破薪斧不
肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉
迦葉既還斧即得舉心自念言年少
沙門雖復神妙然故不如我道真也
迦葉斧既舉已又不肯下心自思惟
此亦當是沙門所為即詣佛前而白
佛言我斧已舉復不肯下佛即答言
汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即
得下心自念言年少沙門雖復神妙
然故不如我道真也

○過去現在因果經

過去現在因果經卷第四 第十二 言

小時迦葉即白佛言年少沙門可止於此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住即勅曰日辦好飲食并施床座至明食時自行請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄余之間世尊即便至閻浮洲取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數万踰閻那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極為香美汝可取之於是迦葉心自思惟彼道去此極為長遠而此沙門乃能俄余已得往還神通變化殊自近疾然故不如我道真也迦葉即使下種種食佛即咒願

過去現在因果經卷第四 第十二 言

佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田 佛食已畢還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄余之間世尊即便至弗婆提取菴摩羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此東行數万踰閻那到弗婆提取此果來名菴摩羅極為香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此沙門乃能俄余以得往還觀其神力所未曾有然故不如我道真也迦葉即使下種種食佛即咒願

過去現在因果經卷第四 第十二 言

即便至瞿陀尼取呵梨勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中呵梨勒果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此西行數万踰閻那到瞿陀尼取此果來名呵梨勒極為香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此沙門乃能俄余已得往還觀其神通所未曾有然故不如我道真也迦葉即使下種種食佛即咒願

婆羅門法中 奉事火為最 一切眾流中 大海為其最 於諸星宿中 月光為其最 一切光明中 日照為其最 於諸福田中

佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田 佛食已畢還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄余之間世尊

即便至瞿陀尼取呵梨勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中粳米飯以

示迦葉而語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識此飯佛言從此北行數万踰閭到鬱單越取此自然糴米飯來極為香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此沙門乃能俄今已得往還蹤復神通難可測豈然故不如我道真也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中奉事火為取一切眾流中大海為其取於諸星宿中月光為其取一切光明中日照為其取於諸福田中佛福田為取考欲求大果當供佛福田佛念已畢却歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言善哉即共俱行既到其舍下種種食佛即呪願

婆羅門法中奉事火為取一切眾流中大海為其取於諸星宿中月光為其取一切光明中日照為其取於諸福田中佛福田為取若欲求大果當供佛福田今時世尊呪願已畢即便取食獨還樹下食竟心念須水釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸辭頌從天來下

到於佛前頭面礼足即便以手指地成池其水清淨具八功德如來即便得而用之澡漱既畢為釋提桓因說種種法釋提桓因既聞法已歡喜踊躍忽然不現還歸天宮是時迦葉於中食後林間經行心自念言年少沙門今日受食還歸樹下我當往彼而看視之即詣佛所忽見樹側有一大池泉水澄淨具八功德恠而問佛此中云何忽有此池佛即善言且受汝供還歸此處食訖須水澡漱洗鉢釋提桓因知我此意從天上来以手指地而成此池今時迦葉既見池水復問佛言心自思惟年少沙門有大威德乃能如此感致天瑞然故下如我道真也

今時世尊別於他日林間經行見羣穢中有諸弊帛即便拾取欲浣濯之心念須石釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸辭頌往香山上取四方石安置樹間即自佛言可就石上浣濯衣也佛復心念今應須水釋提桓因又往香山取大石槽盛清淨水置方石

所釋提桓因所為事畢忽然不現還歸天宮
今時世尊浣濯已竟還坐樹下是時迦葉來至佛所忽見樹間有四方石及大石槽即自思惟此中云何有此二物心懷驚恠而往問佛年少沙門汝此樹間有四方石及大石槽從何而來於是世尊即善言之言我向經行見地弊帛取欲浣之心念須此釋提桓因知我此意即往香山而取之來迦葉聞已歎未曾有而自念言年少沙門雖有如是大威神力能感諸天然故不如我道真也今時世尊又於他日入指地池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神即便按此樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭恠而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言我於向者入池洗浴出无所攀樹神致感為我曲之於是迦葉見樹曲枝又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然

佛意如大壯士屈伸辭頌從天來下

過云現在四果經卷第四第十七張言
故不如我道真也

尔時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若未在此國王百民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越七日七夜停彼不現過七日已集會畢訖國王辭去迦葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今既有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越辟如壯士屈神辭項來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛即答言摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝近心念不欲見我是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我未所以今者故來詣汝迦葉聞佛說此言已心驚毛豎而作此念年少沙門乃知我意甚為奇特然故不如我道

真也
過云現在四果經卷第四第十七張言

尔時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦葉根緣漸熟今者正是調伏其時思惟是已即起尼連禪河既到河側是時魔王來詣佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是般涅槃時如是三請世尊尔時答魔王言我今未是般涅槃時所以者何我四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應度者皆未究竟諸外道眾志未降伏尔時如來亦復三答魔王聞已心懷愁懼即還天宮世尊即便入尼連禪河以神通力令水兩開佛所行步步塵起使兩面水皆悉涌起迦葉遙見謂佛沒溺即與弟子乘船而未既至河側見佛行履皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道真也是時迦葉即問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊即以神力費船底入結加跏坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎

其希有心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得真阿羅漢也佛即語言迦葉汝非阿羅漢亦復非是阿羅漢向汝今何故起大我慢

迦葉聞說如此語時心懷愧懼身毛皆堅而自念言年少沙門善知我心即白佛言如是沙門如是大仙善知我心唯願大仙攝受於我佛即答言汝既年耆百二十歲又復多有弟子眷屬又為國王百民所敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳迦葉答言善哉善哉如大仙勅然我內心非不決定為當還與弟子論耳作此語已即還本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以來見其種種神通變化極為奇特智慧深遠性又安庠我今便欲歸依其法汝等云何弟子答言我等所知皆尊者恩年少沙門既為尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇異尊者看欲必受其法我等亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依唯願大仙

過去現在因果經卷第四 第九報 六

時攝我等佛言善來此立鬚髮自落
架裝著身即成沙門尔時世尊即隨
所應廣說四諦于時迦葉聞說法已
遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿
羅漢

尔時迦葉五百弟子既見其師已為
沙門心生願樂亦欲出家即白佛言
我等大師已為大仙之所攝受今成
沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙
聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落
架裝著身即成沙門於是世尊即為
轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離
垢得法眼淨成須陀洹果漸漸修行
乃至亦得阿羅漢果尔時迦葉及五
百弟子以其事火種種之具志皆捐
棄居連禪河師徒相與隨佛而去尔
時迦葉二弟一名都提迦葉二名伽
耶迦葉各有二百五十弟子在屋連
禪河側居兄下流忽見其兄并及弟
子所事火具志逐流來心大驚愕而
自念言我兄今者有何不祥事火之
具今隨水流將非惡人之所害耶是
時二弟奔覓相就而共議言我兄今

過去現在因果經卷第四 第十報 七

者若復不為惡人所害諸物何緣從
水而來苦哉惟我我等宜速共至兄
所即便相與泝流而上至兄住處空
寂無人心大悲絕不知其兄及諸弟
子之所在處回向推尋遇見舊人而
問之言我仙聖兄及諸弟子不知所
在汝見之不舊人答言汝仙聖兄與
諸弟子棄事火具皆志往於瞿曇之
所出家學道是時二弟聞此語已心大
懊惱怙未曾有又自念言云何棄於
阿羅漢道而復更求他餘法耶即便
馳往至其兄所到已見兄并及眷屬
剃除鬚髮身披袈裟即便跪拜而問
兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧
無與等者名聞十方莫不宗仰何故
於今自捨此道還從人學此非小事
尔時迦葉答其弟言我見世尊成就
大慈大悲有三事奇特一者神通變
化二者慧心清徹決定成就一切種
智三者善知人根隨順攝受以此事
故於佛法中出家修道我今雖復國
王臣民所見宗敬世論機辯無能折
者然非永絕生死之法唯有如來所

可演說能盡生死既值如是大聖之尊
而不自勵師彼高勝則是無心亦為無
眼二弟白言若如兄語決定是成一切
種智我所知得皆是兄力兄今既已從
佛出家我等亦願隨順兄學即各語
其諸弟子言我今欲同大兄於佛法
中出家學道汝意云何時諸弟子即
答師言我等所以得有知見皆大師
恩大師若欲於佛法中而出家者亦
願隨從於是都提迦葉伽耶迦葉各
與二百五十弟子至於佛所頭面礼足
而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等
佛言善來比丘鬚髮自落架裝著身
即成沙門時都提迦葉伽耶迦葉又
白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出
家唯願世尊垂慈聽許佛即答言善
哉善哉尔時世尊便呼善來比丘鬚
髮自落架裝著身即成沙門尔時世
尊即為都提迦葉伽耶迦葉及諸弟
子現大神變又應其心而為說法語
言比丘當知世間皆為貪欲瞋恚愚
癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三
火既能絕棄除此外惑今三毒火門

過去現在因果經

第三八冊

四一五

通玄現在因果經卷第四 第三張言 三
猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠塵離垢得法眼淨世尊又為廣說四諦皆悉得於阿羅漢果

尔時世尊心自念言頹毗婆羅王往昔於我有約誓言道者成者願先見度今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍遶往王舍城詣頹毗婆羅王所尔時頹毗婆羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉為沙門即還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚恠然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢去何反為留學弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇言為弟子耳尔時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頹毗婆羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉為佛弟子

通玄現在因果經卷第四 第三張言 三
即勅嚴駕與諸大臣婆羅門及人民眾往詣佛所至杖林外王即下攀除却儀飾步至佛前尔時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人取上福田大王宜應恭敬供養又應宣示國中人民皆悉令其供養如來時王既聞彼天語已心大歡喜倍增踊躍便進林中遙見如來相好在嚴又見優樓頻螺迦葉兄弟三人并其弟子前後圍繞如盛滿月慶眾星中步步誦悅不能自勝既至佛所頭面礼足而白佛言我是月種摩竭提三名頹毗婆羅世尊知不佛即答言善哉大王於是頹毗婆羅王却坐一面時婆羅門及以大臣諸人民眾皆悉就座尔時世尊既見眾皆安坐已即以梵音慰問頹毗婆羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃勞耶王即答言蒙世尊恩幸得安隱尔時頹毗婆羅王及餘大學婆羅門長者居士大臣人民既見迦葉為佛弟子自相謂言嗚呼如來有大神力智慧深遠不可思議乃能伏於如此之人

通玄現在因果經卷第四 第三張言 三
以為弟子尔時復有諸餘人眾心自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普為世人之所歸信云何當為沙門瞿曇而作弟子心懷狐疑尔時世尊知彼心念即語迦葉汝今宜應現諸神變于時迦葉即昇虛空身上出水身下出火身上出火身下出水或現大身滿虛空中或復現小或分一身為無量身或現入地還復踊出於虛空中行位坐則舉眾見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙尔時迦葉現此變已即從空下到於佛前頭面礼足而白佛言世尊實是天人之師我今實是尊之弟子如三說佛即答言如是如是迦葉汝於我法見何等利棄捨火具而出家耶於是迦葉以偈答言我於昔日中所事火功德得生天人中受於五欲樂恒如是輪轉沒於生死海我見此過患所以棄捨之又復事火福得生天人中增長倉庫藏是故我遠離又復事火福為求將來生既已有生故必有差病死已見如此事是故棄火法施會修苦行及以事火福雖得生梵天

過去現在因果經卷第四 第七十法言

此非究竟處以是因緣故所以棄事火
我見如來法離生老病死究竟解脫處
是故今出家如來真解脫為諸天人師
以是因緣故歸依大聖尊如來大慈悲
現種種方便及諸神通力而以引導我
云何而復應奉事於火法
尔時頻毗娑羅王及諸大眾聞優樓
頻螺迦葉說此偈言心大歡喜於如
來所深生敬信決定得知如來必成
一切種智審知迦葉是佛弟子尔時
諸天於虛空中雨衆天花作妙伎樂
異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉
快說此偈尔時世尊知諸大眾心意
決定無復狐疑又觀其根皆已成熟
即為說法大王當知此五陰身以識
為本因於識故而生意根以意根故
而生於色而此色法生滅不住大王
若能如是觀者則能於身善知無常
如此觀身不取身相則能離我及於
我所若能觀色離我我所即知色生
便是苦生若知色滅便是苦滅若人
能作如此觀者是名為解若人不能
作斯觀者是名為縛法本無我及以

過去現在因果經卷第四 第七十六法言

我所以倒想故橫計有我及以我所
無有實法若能斷此倒惑想者則是
解脫尔時頻毗娑羅王心自思惟若
謂衆生言有我者而名為縛一切衆
生皆患無我既無有我誰受果報尔
時世尊知彼心念即語之言一切衆
生所為善惡及受果報皆非我造亦
非我受而今現有造作善惡受果報
者大王諦聽當為三說大王但以情
塵識合於境生染累想滋繫以是緣
故馳流生死倘受苦報若於境無染
息其累想則得解脫以情塵識三事
因緣共起善惡及受果報更無別我
譬如鑽火因手轉熅得有火生然彼
火性不從手生及以熅出亦復不離
手及熅鑽彼情塵識亦復如是時頻
毗娑羅王又自思惟若以情塵識和
合故而有善惡受果報者便為常合
不應離絕若不常合是則為斷尔時
世尊知王心念即便答言此情塵識不
常不斷何以故合故不斷離故不常
譬如緣於地水因彼種子而生芽菜
種子既謝不得名常生芽菜故不得

過去現在因果經卷第四 第七十七法言

名斷離於斷常故名中道三事因緣
亦復如是尔時頻毗娑羅王聞此法
已心開意解於諸法中遠塵離垢得
法眼淨八万那由他婆羅門大臣人
民亦於諸法遠塵離垢得法眼淨九
十六万那由他諸天又於諸法遠塵
離垢得法眼淨時頻毗娑羅王即從
坐起頂禮佛足合掌白佛快哉世尊
能捨轉輪聖王之位出家學道成一
切種智我昔愚癡欲留世尊臨治小
國今觀慈顏又聞正法方懷慙愧追
悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺
悔我於昔日白世尊言若得道時願
先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊
恩得履道跡我從今日供養世尊及
比丘僧當今四事不使有之唯願世
尊住於竹園令摩竭提國長夜獲安
佛即答言善哉大王乃能捨於三不
堅法求三堅報當令王願得滿足也
時頻毗娑羅王知佛受請住竹園已
頂禮佛足辭退而去王還城已即勅
諸百令於竹園起諸堂舍種種莊飾
極令嚴麗懸繒幡蓋散花燒香悉皆

法苑珠林卷第四 第三八 法苑珠林
辦已即便嚴駕往至佛所頭面礼足

而白佛言竹園僧伽藍修理已畢唯願世尊與比丘僧哀愍我故往往彼也尔時世尊與諸比丘及無量諸天前後圍繞入王舍城當於如来蹈門閻時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟皆悉平坦臭穢塵垢自然香淨聳者得聽瘧者能言盲者得視狂者得正拘痲疾痲普皆除愈枯木發花腐草禁秀泪也增潮香風清靡鳳雀孔翠鳧鷖鷺鷥異類衆鳥繽紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞既入城已與頻毗沙羅王俱往竹園尔時諸天滿虛空中時王即便手執寶餅盛以香水於如来前而作是言我今以此竹園奉上如来及比丘僧唯願哀愍為我納受作此言已即便捨水尔時世尊默然受之說偈呪願

法苑珠林卷第四 第三九 法苑珠林
隨喜之福報與施等無異

尔時婆羅門大目及餘人民見王奉施如来僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心尔時頻毗沙羅王施僧伽藍已心大歡喜頭面礼足退還所住閻浮提中諸三見佛頻毗沙羅王取為其首諸僧伽藍竹園僧伽藍寂為其始尔時世尊與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才論議莫能摧伏一姓拘栗名優波宝沙母名舍利故舉世喚為舍利弗二姓日捷連名目捷羅夜耶各有一百弟子昔為國人之所宗仰二人不共以為親友極相受重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相關悟無得憐惜尔時阿捨婆者比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀庠序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆者善攝諸根威儀庠序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆者心大歡喜踊躍遍身停步瞻視不能整捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此

法苑珠林卷第四 第四〇 法苑珠林
攝諸情根欲有所問唯願見答汝今

大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆者即便安庠而答之言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如来妙法然以所知當為汝說即說偈言一切諸法本因緣生無主若能解此者則得真寶道

時舍利弗聞阿捨婆者說此偈已即於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踊躍身諸情根皆悉悅預而自念言一切衆生志著於我所以輪迴在於生死若除我想即於我所亦皆得離譬如日光能破於闇無我之想亦復如是志能破於我見闍障我從昔來所可修學皆為邪見唯今所得是正真道作此念已礼阿捨婆者足還歸所止時阿捨婆者至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時目捷羅夜耶善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀庠序顏容怡悅異於常日即便問言我今觀汝諸根顏貌與常

有異必當已得甘露妙法我昔與汝
 共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有
 所得願為我說時舍利弗即便答言
 我今實已得甘露法目捷羅夜那聞
 已歡喜无量歎言善哉時為我說舍
 利弗言我今出行逢一比丘執持衣
 鉢入村乞食諸根寂靜威儀庠序我
 既見已深生恭敬既到其所而問之
 言我意觀汝似新出家而能如此攝
 諸情根欲有所問唯願見答汝今大
 師其名何等有所教誡演說何法時
 阿捨婆耆即便安庠而見答言我之
 大師得一切種智是甘蔗種天人之
 師相好智慧及神通力無與等者我
 既年幼學道日淺豈能宣說如來妙
 法然以所知當為汝說即說偈言
 一切諸法本因緣生無主若能解此者
 即得真實道
 尔時目捷羅夜那聞舍利弗說此語
 已即於諸法遠塵離垢得法眼淨尔
 時舍利弗與目捷羅夜那各於佛法
 得甘露已共相謂言我等已於佛法
 各得利益今者宜應共往佛所求索

出家作此語已各喚弟子而語之言
 我等今者已於佛法得甘露味唯有
 此法是出世道我今欲往來佛出家
 汝等云何諸弟子等答其師言我等
 今者有所知見皆大師力師若出家
 我志隨從於是二人即將二百弟子
 往詣竹園既入門已遙見如來相好
 莊嚴諸比丘眾前後圍繞心大歡喜
 踊躍遍身尔時世尊見舍利弗及目
 捷羅夜那與諸弟子相隨來已告諸
 比丘汝等當知今此二人將諸弟子
 來至我所欲求出家一名舍利弗一
 名目捷羅夜那當於我法中為上弟
 子舍利弗者於智慧中取為第一目
 捷羅夜那者於神通中復為無上至
 佛所已頭面礼足而白佛言我於佛
 法已得道跡樂欲出家願時聽許尔
 時世尊即便嘆言善來比丘鬚髮自
 落袈裟著身即成沙門時彼二百弟
 子既見其師成沙門已俱白佛言我
 等亦欲隨師出家唯願世尊垂慈聽
 許於是世尊即復嘆言善來比丘鬚
 髮自落袈裟著身即成沙門尔時世

尊為舍利弗及目捷羅夜那廣說四
 諦二人即得阿羅漢果又復為彼二
 百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離
 垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果尔
 時世尊即與一千二百五十比丘皆大
 阿羅漢於摩竭提國廣利眾生諸比
 丘中多有人名目捷羅夜那世尊故
 名此目捷羅夜那為大目捷羅夜那
 尔時偷羅厭叉國有一婆羅門名曰
 迦葉有三十二相聰明智慧誦四毗
 陀經一切書論無不通達極大富
 善能布施其婦端正舉國無雙二人
 自然無有欲想乃至亦不同宿一
 室爰於往昔種善根故不樂在家受
 五欲樂日夜思惟厭離世間精勤求
 訪出家之法如是推尋不能得已即
 捨家事入於山林心念口言諸佛如
 來出家修道我今亦當隨佛出家即
 便脫去金縷織成珍寶之衣價直百
 千兩金而著壞色納衣自剃鬚髮尔
 時諸天於虛空中既見迦葉自出家
 已而語之言善男子甘蔗種族白淨
 王子其名薩婆悉達出家學道成一

◇高麗大藏經◇

切種智過去聖言集卷第 第五十 說言舉世号为釋迦牟尼佛今者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住

尔時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆豎即便往趣竹園僧伽藍尔時世尊知其當來而自思惟觀其善根宜往度之作此念已即行逆之到于兜婆而逢迦葉時彼迦葉既見相好威儀特尊即便合掌而作此言世尊實是一切種智實是慈悲濟眾生者實是一切所歸依處即便五體投地頂礼佛足而白佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三說佛即答言如是迦葉我是汝師汝是我弟子佛又語言迦葉當知若人賣非一切種智而欲受汝為弟子者頭則破裂以為七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此言已即便見諦乃至得於阿羅漢果尔時世尊即與迦葉俱還竹園以

此迦葉有大威德智慧聰明是故名之為大迦葉

尔時世尊告諸比丘普光如來出與

世時善慧仙人宣吳人乎即我身是綠路所遇五百外道所共論議及隨言者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣花女者今耶輸陀羅是善慧仙人跋布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目捷羅夜那并二百弟子比丘是虛空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八万天子及頹毗娑羅王所將眷屬八万那由他人及九十六万那由他天是汝等當知過去種因經無量劫終不磨滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於今者而得成就一切種智汝等且應勤修道行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡喜頂戴作礼而退

過去現在因果經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造