

形長大腹如大山，咽喉若針，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，支體節節皆悉火然。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，積財不施，故令今者受斯罪報。若人見彼受此苦痛，宜應惠施，勿生嗔惜，設使無財，亦應割肉，以用布施。爾時菩薩次復觀人，見從中陰始欲入胎，父母和合，以顛倒想起於愛心，即以不淨而為己身，既處胎已，在於生熟二藏之間，熏炙身體如地獄苦。至滿十月，然後方生。初生之時，而為外人之所抱執，羸澁苦痛，如被刀劍。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：眾生皆有如斯之患，云何於中耽著五欲，橫計為樂，而不能斷顛倒根本。爾時菩薩次觀諸天，見彼天子，其身清淨不受塵垢，如真琉璃，有大光明，兩目不瞬，或有居在須彌山頂，或復居在須彌四鎮，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。視東耽著，彌歲忘轉，瞻西耽酒，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，猶為欲火之所煎焦。又見彼天福盡之時，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

眷屬戀慕於己，當爾之時，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。譬如飢人噉雜毒食，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，爾時菩薩至第三夜，觀眾生性，以何因緣而有老死。即知老死以生為本，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，因於欲有色有無色有業生。又觀二有業從何而生，即知三有業從四取生。又觀四取從何而生，即知四取從愛而生。又復觀愛從何而生，即便知愛從受而生。又復觀受從何而生，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。

爾時如來心自思惟：八正聖道是三世諸佛之所履行，趣般涅槃路。我今已踐，智慧通達無所罣礙。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，雜色瑞雲降甘露雨。園林花果榮不待時，又雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、金花、銀花、琉璃等花。七寶蓮花，繞菩提樹，滿三十六踰闍那。是時諸天作天伎樂，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。當爾之時，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，亦無慳嫉諂誑之心。五淨居天離熹樂根，亦皆歡悅，不能自勝。地獄苦痛暫得休息，生大歡喜。一切畜生相食噉者，無復惡心。餓鬼飽滿，無飢渴想。世界之中，幽冥之處，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。甘蔗先王棄國學道，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，為世間眼，甚為奇特。一切莫不歡喜踊躍。唯有魔王心獨憂愁。爾時如來於七日中，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。云

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。爾時如來以偈頌曰：

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 微妙最第一 眾生諸根鈍 著樂癡所盲 順於生死流 不能反其源 如斯之等類 云何而可度

爾時如來作此念已。大梵天王見於如來聖果已成。默然而住。不轉法輪。心懷憂惱。即自念言。世尊昔於無量億劫。為眾生故。久在生死。捨國城妻子。頭目髓腦。備受眾苦。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。眾生長夜沈沒。生死我今當往。請轉法輪。作是念已。即發天宮。猶如壯士屈伸臂。頃至如來所。頭面禮足。繞百千匝。却住一面。胡跪合掌。而白佛言。世尊往昔為眾生故。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。眾生長夜沒溺。生死墮無明暗。出期甚難。然有眾生。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。為諸眾生轉大法輪。爾時世尊答大梵天王及釋提桓因等言。我亦欲為一切眾生。轉於法輪。但所得法。微妙甚深。難解難知。諸眾生等。不能信受。生誹謗心。墮於地獄。我今為此。故默然耳。時梵天王等。乃至三請。爾時如來至滿七日。默然受之。梵天王等知佛受請。頭面禮足。各還所住。

爾時世尊受梵王等請已。又於七日。而以佛眼觀諸眾生。上中下根。及諸煩惱。亦下中上。滿二七日。爾時世尊又復思惟。我今當開甘露法門。誰應在先。而得聞者。阿羅邏仙人。聰慧易悟。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。爾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。爾時世尊即復答言。我亦知其昨夜命終。爾時世尊又自思惟。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。皆悉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。爾時有五百商人。一人為主。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。最上福田。汝今宜應。最前設供。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。於是如來與無量諸天。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。即以蜜麩。而奉上佛。爾時世尊。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。來至佛所。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。按令成一。使四際現。爾時世尊即便祝願。今所布施。欲令食者得充氣力。當令施者得色得力。得瞻得喜。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。無諸災怪。不吉祥事。門族之中。若有命過。墮惡道者。當令以今所施之福。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。

爾時世尊祝願訖已。即便受食。食既畢。竟澡漱。洗鉢。即授商人三歸。一歸依佛。二歸依法。三歸依將來僧。授三歸竟。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

爾時世尊以偈答曰：

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 故號為牟尼 欲趣波羅捺 轉甘露法輪 是天人魔梵 所可不能轉

爾時優波伽聞此偈言。心生歡喜。歎未曾有。

~承後 阿說示馬勝.3拔提.又摩訶男.4十力迦葉.5俱利太子.摩男為摩訶那摩之略.大名之義.拘利太子之尊稱.是為釋氏.故亦云釋摩男.非別人◎

合掌恭敬圍繞而去。迴顧瞻矚不見乃止。

爾時世尊即復前行。次到阿闍婆羅水側。日暮止宿。而便入定。當於爾時七日風雨。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。頭面禮足。而白佛言。世尊。在此七日之中。不至乃甚患風雨耶。爾時世尊以偈答曰。諸天及世人。所歡於五欲。比我禪定樂。不可為譬喻。時彼龍王聞佛此偈。歡喜踊躍。頭面禮足。還歸所止。

爾時世尊即復前行。往婆羅捺國。至憍陳如摩訶那摩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。而還退受飯食之樂。無復道心。今既來此。我等不須起迎之也。亦勿作禮。敬問所須。為敷坐處。若欲坐者。自隨其意。作此語竟。而各默然。爾時世尊來既至。已。五人不覺各從坐起。禮拜奉迎。互為執事。或復有為持衣鉢者。或有取水供盥漱者。或復有為澡洗脚者。各違本誓。猶故稱佛以為瞿曇。爾時世尊語憍陳如言。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。行道得無疲倦。爾時世尊語五人言。汝等云何於無上尊。而以高情稱喚。我如空。於諸毀譽無所分別。但汝憍慢。自招惡報。譬如子稱父母名。於世儀中。猶尚不可。況我今是一切父母。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。以是故。謂不得道。爾時世尊語憍陳如言。汝等莫以小智輕量。我道成與不成。何以故。形在苦者。心則惱亂。身在樂者。情則樂著。是以苦樂兩非。道因。譬如鑽火。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此之言。心大歡喜。踊躍無量。瞻仰尊顏。目不暫捨。

爾時世尊觀五人。根堪任受道。而語之言。憍陳如。汝等當知。五盛陰苦。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。所求不得苦。失榮樂苦。憍陳如。有形無形。無足一足。二足。四足。多足。一切眾生。無不悉有如此苦者。譬如以灰覆於火上。若遇乾草。還復燒燃。如是諸苦。由我為本。若有眾生。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。眾生以是輪迴三有。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。一切眾生。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。滅修道。若人不知四聖諦者。當知是人不得解脫。四聖諦者。是真是實。苦

實是苦。習實是習。滅實是滅。道實是道。憍陳如。汝等解未。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。八萬那由他諸天。亦離塵垢。得法眼淨。爾時地神見於如來。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。欣悅無量。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。爾時大地十八相動。天龍八部。於虛空中。作眾伎樂。天鼓自鳴。燒眾名香。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。阿若憍陳如。獨悟道跡。心自念言。世尊。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。

爾時世尊知四人念。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。爾時世尊問彼五人。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。即便

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佛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

過去現在因果經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大富貴閻浮提中第一服天冠瓔珞著無價寶履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臥或有仰眠頭髮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災怪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由恒河高聲唱言苦哉怪哉佛言耶舍汝便可來我此今有離苦之法耶舍聞已所著寶履價直閻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根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即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡意解心得自在成阿羅漢果即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾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 雖身在曠野 服食於麤澁 意猶貪五欲 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

爾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鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾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履心自思惟我子正當從此道去即尋其跡至於佛所爾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一面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是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爾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日推求見其寶履在恒河側追尋足跡故來至此爾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令我來得見道跡即於佛前受三自歸於是閻浮提中唯此長者為優婆塞最初獲得供養三寶

爾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兼人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而為沙門我等今者復何顧戀不出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禮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色受想行識無常苦空無我汝知之不是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爾時世尊又為廣說四諦時五比丘漏盡意解得阿羅漢果爾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王舍城中度諸人民諸比丘言善哉世尊爾時比丘頭面禮足各持衣鉢辭別而去爾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摩竭提國學於仙道國王臣民皆悉歸信又其聰明利根易悟然其我慢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莊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。寄宿止者甚不相違。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。結跏趺坐而入三昧。爾時惡龍毒心轉盛。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。水不能滅。火更熾盛。石室融盡。爾時世尊身心不動。容顏怡然。降彼惡龍使無復毒。授三歸。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。終不為彼外災所害。彼毒龍者。今在鉢中。即便舉鉢以示迦葉。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。爾時世尊語迦葉言。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。至第二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。汝定事火。佛言不也。釋提桓因來下聽法。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。放大光明。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。爾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。即與弟子來詣佛所。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。火當自然。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。此亦當是沙門所為。即與弟子來至佛所。而白佛言。我諸弟子朝欲滅火。而火不滅。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。爾時迦葉自事三火。晨朝欲燃。火不肯然。即自思惟。此必復是沙門所為。即往佛所。而白佛言。我朝燃火。而不肯燃。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。即往佛所。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。爾時迦葉諸弟子眾。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。即與弟子來至佛所。而白佛言。我諸弟子朝欲破薪。斧不肯舉。佛即答言。汝可還去。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。即與弟子往至佛所。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。爾時迦葉於晨朝時。自欲破薪。斧不得舉。心自思惟。此亦當是沙門所為。即詣佛所。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。即詣佛所。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。爾時迦葉即白佛言。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。即勅日日辦好飲食。并施床座。至明食時。自行請佛。佛言。汝去。我隨後往。迦葉適去。俄爾之間。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。從此南行數萬踰闍那。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。汝可噉之。於是迦葉心自思惟。彼道去此極為長遠。而此沙門乃能俄爾已得往還。神通變化殊自迅疾。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。俄爾之間。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。從此東行數萬踰闍那。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

俄爾以得往還。觀其神力所未曾有。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。還歸所止。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。俄爾之間。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。從此西行數萬踰闍那。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。而此沙門乃能俄爾已得往還。觀其神通所未曾有。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。還歸所止。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。俄爾之間。世尊即便至鬱單越。取自然粳米。飯滿鉢持來。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。從此北行數萬踰闍那。到鬱單越。取此自然粳米飯來。極為香美。汝可食之。迦葉聞已。心自念言。彼道去此極為長遠。而此沙門乃能俄爾已得往還。雖復神通難可測量。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。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

爾時世尊呪願已畢。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。屈伸臂頃。從天來下。到於佛前。頭面禮足。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。怪而問佛。此中云何。忽有此池。佛即答言。且受汝供。還歸此處。食訖。須水澡漱。洗鉢。釋提桓因知我此意。從天上來。以手指地而成此池。爾時迦葉既見

池水復聞佛言。心自思惟。年少沙門有大威德。乃能如此。感致天瑞。然故不如我道真也。

爾時世尊別於他日林間經行。見糞穢中有諸弊帛。即便拾取欲浣濯之。心念須石。釋提桓因即知佛意。如大壯士屈伸臂頃。往香山上。取四方石安置樹間。即白佛言。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。

爾時世尊浣濯已竟。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。心懷驚怪。而往問佛。年少沙門。汝此樹間。有四方石及大石槽。從何而來。於是世尊即答之言。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。爾時世尊又於他日。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。怪而問佛。此樹何故。曲枝垂蔭。佛即答言。我於向者。入池洗浴。出無所攀。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。然故不如我道真也。

爾時迦葉。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。

年少沙門若來在此。國王臣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。譬如壯士屈伸臂頃。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。汝起心念。不欲見我。是故我往北鬱單越。以避汝耳。汝今心念欲令我來。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。

爾時世尊又於他日。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。即趣尼連禪河。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。世尊爾時答魔王言。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。悉未降伏。爾時如來亦復三答。魔王聞已。心懷愁惱。即還天宮。世尊即便入尼連禪河。以神通力。令水兩開。佛所行處。步步塵起。使兩面水皆悉涌起。迦葉遙見。謂佛沒溺。即與弟子乘船而來。既至河側。

見佛行處。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。貫船底。入結加跣坐。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。身毛皆豎。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。又為國王臣民所敬。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。尊者若欲必受其法。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。時攝我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊即隨所應。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。爾時迦葉五百弟子。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。袈裟著身。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。爾時迦葉及五百弟子以其事。火種種之具。悉皆捐棄。尼連禪河。師徒相與隨佛而去。爾時迦葉二弟。一名那提迦葉。二名伽耶迦葉。各有二百五十弟子。在尼連禪河側。居兄下流。忽見其兄及弟子。所事火具。悉逐流來。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。是時二弟奔競相就。而共議言。我兄今者。若復不為惡人所害。諸物何緣從水而來。苦哉。怪哉。我等宜速共至兄所。即便相與沂流而上。至兄住處。空寂無人。心大悲絕。不知其兄及諸弟子之所在。四向推尋。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。皆悉往於瞿曇之所出家學道。是時二弟聞此語。已。心大懊惱。怪未曾有。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。爾時迦葉答其弟言。我見世尊成就大慈大悲。有二事奇特。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。即值如是大聖之尊。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。於是那提迦葉伽耶迦葉。各與二百五十弟子。至於佛所。頭面禮足。而白佛言。世尊。唯願慈哀濟度我等。佛言。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。時那提迦葉伽耶迦葉。又白佛言。我諸弟子。今皆欲於佛法出家。唯願世尊垂愍聽許。佛即答言。善哉善哉。爾時世尊便呼。善來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門。爾時世尊。即為那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。今三毒火尚猶在身。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。爾時世尊。心自念言。頻毘娑羅王。往昔於我有約誓。言道。若成者。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。詣頻毘娑羅王所。爾時頻毘娑羅王。昔以聚落。給優樓頻螺

迦葉者。既見迦葉及其弟子。悉為沙門。即還啟王說如此事。王與諸臣。既聞此語。心大驚怪。默然無聲。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。云何反為瞿曇弟子。終無此理。乃可說言。沙門瞿曇為弟子耳。爾時世尊。漸近王舍城。住於杖林。時優樓頻螺迦葉。即便遣其常所使人。白頻毘娑羅王言。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。即勅嚴駕。與諸大臣。娑羅門及人民眾。往詣佛所。至杖林外。王即下輿。除却儀飾。步至佛前。爾時空中有天而語。王言。如來今者。在此林中。是諸天人。最上福田。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。相好莊嚴。又見優樓頻螺迦葉兄弟三人。并其弟子。前後圍繞。如盛滿月。處眾星中。步步踊悅。不能自勝。既至佛所。頭面禮足。而白佛言。我是月種摩竭提王。名頻毘娑羅。世尊知不。佛即答言。善哉大王。於是頻毘娑羅王。却坐一面。時娑羅門及以大臣諸人民眾。皆悉就座。爾時世尊。既見來眾。皆安坐已。即以梵音。慰問頻毘娑羅王言。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。爾時頻毘娑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

伏於如此之人以為弟子。爾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。爾時世尊知彼心念，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，於虛空中行住坐臥，舉眾見已，歎未曾有。悉皆稱言：第一大仙。爾時迦葉現此變已，即從空下到於佛前，頭面禮足而白佛言：世尊實是天天人之師。我今實是尊之弟子。如是二說。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 增長貪恚癡
是故我遠離 又復事火福 為求將來生
既已有生故 必有老病死 已見如此事
是故棄佛法 施會修苦行 及以事火福
雖得生梵天 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 奉事於佛法
爾時頻毘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，決定得知如來必成於一切種智，審知迦葉

是佛弟子。爾時諸天於虛空中，雨眾天花，作妙伎樂，異口同音唱言：善哉優樓頻螺迦葉，快說此偈。爾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。爾時頻毘娑羅王心自思惟：若謂眾生言有我者，而名為縛。一切眾生皆悉無我，既無有我，誰受果報？爾時世尊知彼心念，即語之言：一切眾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。當為王說。大王但以情塵識合於境生染，累想滋繁，以是緣故，馳流生死，備受苦報。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，因手轉燧，得有火生。然彼火性不從手生，及以燧出，亦復不離手。及燧鑽，彼情塵識亦復如是。時頻毘娑羅王又自思惟：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。爾時世尊知王心念，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

而生芽葉。種子既謝，不得名常。生芽葉故，不得名斷。離於斷常，故名中道。三事因緣亦復如是。爾時頻毘娑羅王聞此法已，心開意解。於諸法中，遠塵離垢，得法眼淨。八萬那由他婆羅門大臣人民，亦於諸法，遠塵離垢，得法眼淨。九十六萬那由他諸天，又於諸法，遠塵離垢，得法眼淨。時頻毘娑羅王即從坐起，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。今覩慈顏，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。當令四事不使有乏。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。時頻毘娑羅王知佛受請，住竹園已，頂禮佛足，辭退而去。

王還城已，即勅諸臣，令於竹園起諸堂舍，種種莊飾，極令嚴麗。懸繒幡蓋，散花燒香。悉皆辦已，即便嚴駕，往至佛所。頭面禮足，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。爾時世尊與諸比丘及無量諸天，前後圍繞，入王舍城。當於如來蹈門闌時，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。聾者得聽，瘖者能言，盲者得視，狂者得正。拘癖疾病，普皆除愈。枯木發花，腐草榮秀。洄池增瀾，香風清靡。鳳雀孔雀，翠鳥鴈鴛鴦，異

類眾鳥，繽紛翔集，出和雅音。有如是等種種祥瑞，既入城已，與頻毘娑羅王俱往竹園。爾時諸天滿虛空中，時王即便手執寶餅，盛以香水。於如來前而作是言：我今以此竹園奉上如來，及比丘僧，唯願哀愍，為我納受。作此言已，即便捨水。爾時世尊默然受之，說偈祝願。

若人能布施 斷除於慳貪 若人能忍辱 永離於瞋恚 若人能造善 則遠於愚癡 能具此三行 速至般涅槃 若有貧窮人 無財可布施 見他修施時 而生隨喜心 隨喜之福報 與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民，見王奉施如來僧伽藍，皆悉踊躍，生隨喜心。爾時頻毘娑羅王施僧伽藍已，心大歡喜，頭面禮足，退還所住閻浮提中。諸王見佛，頻毘娑羅王最為其首。諸僧伽藍、竹園僧伽藍最為其始。爾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。一姓拘栗名優波室沙，母名舍利，故舉世喚為舍利弗。二姓目犍連，名目犍羅夜那，各有一百弟子，普為國人之所宗仰。二人互共以為親友，極相愛重，咸共誓言：若先得聞諸妙法者，要相開悟，無得吝惜。爾時阿捨婆耆比丘，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，逢見阿捨婆耆，善攝諸根，威儀庠序。彼舍利弗善根既熟，見阿捨婆耆，心大歡喜，踊躍遍身，停步瞻視，不能暫捨。即便問言：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 則得真實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈已，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：一切眾生悉著於我，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。悉能破於我見闇障。我從昔來所可修學，皆為邪見。唯今所得，是正真道。作此念已，禮阿捨婆耆足，還歸所止。時阿捨婆耆至前，乞食訖，還竹園。時舍利弗還至住處。時目犍羅夜那善根已熟，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，要相啟悟。汝有所得，願為我說。時舍利弗即便答言：我今實已得甘露法。目犍羅夜那聞已，歡喜無量，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

爾時目犍羅夜那聞舍利弗說此語已，即於諸法遠塵離垢，得法眼淨。爾時舍利弗與目犍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。我等今者已於佛法得甘露味，唯有此法，是出世道。我今欲往求佛出家。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，我悉隨從。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。爾時世尊見舍利弗及目犍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，一名目犍羅夜那。當於我法中為上弟子。舍利弗者，於智慧中為第一。目犍羅夜那者，於神通中復為無上。至佛所已，頭面禮足，而白佛言：我於佛法已得道跡，樂欲出家。願時聽許。爾時世尊即便喚言：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。唯願世尊垂聽聽許。於是世尊即復喚言：善來比丘。鬚髮自落，袈裟著身，即成沙門。爾時世尊為舍利弗及目犍羅夜那廣說四諦。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。爾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。多有人名目乾羅夜那。世尊故名此目。捷羅夜那。為大目捷羅夜那。爾時偷羅厥又國。有一婆羅門名目迦葉。有三十二相。聰明智慧。誦四毘陀經。一切書論無不通達。極大。巨富善能布施。其婦端正。舉國無雙。二人自然無有欲想。乃至亦不同宿一室。久於往昔。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。爾時諸天於虛空中。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。成一切種智。舉世號為釋迦牟尼佛。今者與千二百五十阿羅漢。在王舍城竹園中住。

爾時迦葉聞天語已。歡喜踊躍。身毛皆豎。即便往趣竹園。僧伽藍。爾時世尊知其當來。而自思惟。觀其善根。宜往度之。作此念已。即行逆之。到子兜婆。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。頂禮佛足。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。若人實非一切種智。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。爾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。

爾時世尊告諸比丘。普光如來。出興世時。善慧仙人。豈異人乎。即我身是。緣路所遇。五百外道。所共論議。及隨喜者。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。是善慧仙人髮布地時。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。八萬天子。及頻毘婆羅王。所將眷屬。八萬那由他人。及九十六萬那由他天。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。汝等宜應勤修道行。無得懈怠。時諸比丘。聞佛所說。歡喜頂戴。作禮而退。過去現在。因果經卷第四。

佛本行集經卷第一

No. 190

隋天竺三藏闍那崛多譯

發心供養品第一

歸命大智海毗盧遮那佛

如是我聞。一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀鳥竹林之內。與大比丘僧五百人俱。爾時如來住

於佛行。無復煩惱。故名耆那。得一切智。行一切智。知一切智。住於天行。住於梵行。住於聖行。心得自在。依諸世尊。欲行諸行。悉皆得行。在於比丘。及比丘尼。諸優婆塞。及優婆夷。四眾之中。受大供養。恭敬尊重。又諸國王。大臣宰相。種種外道。及諸沙門。婆羅門等。佛得如是。種種利養。飲食衣服。床鋪湯藥。四事充滿。皆悉具足。最勝最妙。無與等者。智慧第一。名稱遠聞。雖受利養。而心無染。猶如蓮華。不著於水。世尊名號。說法音聲。於世間中。最上最勝。更無過者。如是世尊。多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛。陀十號具足。能於現在。天魔梵釋沙門婆羅門等。一切天人。世間之中。神通遍知。知已說法。行於世間。前後及中。言語皆善。文義巧妙。理趣精微。相好莊嚴。具足無缺。清淨梵行。宣揚顯說。

爾時尊者大目捷連。於晨朝時。整衣持鉢。入王舍城。欲行乞食。時目捷連。獨立思惟。今日晨朝。乞食尚早。我今先當至淨居天。尊者目連。作是念已。譬如力士。屈伸臂頃。從王舍城。沒身不現。至於淨居。諸天宮所。忽然立住。

爾時無量淨居諸天。既見目連。安庠而至。心生歡喜。各相謂言。我等今者。可共往迎尊者。目連。發是語已。相隨至於目捷連所。頭面頂禮。目捷連足。却住一面。白目連言。尊者。目連。希有希有。尊者。目連。於世間中。難見難值。謂佛世尊。多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛。陀。於無量百千萬劫。勤修諸行。而說偈言。

於百千劫中。 勤求菩提道。 過於多時來。 眾生中大寶。 世間難見者。 唯有佛世尊。

爾時尊者大目犍連從淨居天聞是偈已。遍體戰慄身毛皆豎。而作是念。希有希有不可思議。難見難值。謂佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。世間難逢。無量百千萬億劫中時一出現。爾時尊者大目犍連於淨居天。為彼天眾說無量種微妙之法。顯現無量清淨法義。宣通無量深密法要。令諸天心各生歡喜。教化顯示尊重法已。即沒身迴此閻浮提。譬如力士屈臂。還舒一念之頃。到王舍城次第乞食。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已。詣於佛所。到佛所已。頂禮佛足。却坐一面。復自坐已。向佛而說所行來處。世尊。我日乞食到王舍城。便至首陀婆娑天上。天語我言。如來世尊於世間中難見難值。如前所說。具白佛言。世尊。我聞如是。希有語已。實難思議。所謂諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於無量百千劫中時一出世。爾時佛告目犍連言。目犍連。淨居諸天少知少見。以狹劣智乃能得知百千劫事。所以者何。目犍連。我念往昔於無量無邊諸世尊所。種諸善根。乃至求阿耨多羅三藐三菩提。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身值三十億佛。皆同一號。號釋迦如來。及聲聞眾尊重承事。恭敬供養四事具足。所謂衣服飲食臥具湯藥。時彼諸佛不與我記。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。及世間解天人師佛世尊。於未來世得成正覺。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身值八億諸佛。皆同一號。號然燈如來。及聲聞眾。尊重恭敬四事供養。所謂衣服飲食臥具湯藥。幡蓋華香。時彼諸佛不與我

記。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。及世間解天人師佛世尊。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身值三億諸佛。皆同一號。號弗沙如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。時彼諸佛不與我記。汝當作佛。如上所說。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身值九萬諸佛。皆同一號。號迦葉如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛如上所說。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身值六萬諸佛。皆同一號。號燈明如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛如上所說。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養一萬八千諸佛。皆同一號。號娑羅王如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。然後出家。作如是念。為未來世當得佛道。護持禁戒。時彼諸佛不與我記。乃至作佛如上所說。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養一萬諸佛。皆同一號。號能度彼岸如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養一萬五千諸佛。皆同一號。號日如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養二千諸佛。皆同一號。號憍陳如如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養六千諸佛。皆同一號。號龍如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪

聖王。身曾供養一千諸佛。皆同一號。號紫幢如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養五百諸佛。皆同一號。號蓮花上如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養六十四諸佛。皆同一號。號螺髻如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。乃至不與我授記別。當得作佛。目犍連。我念往昔作轉輪聖王。身曾供養一佛。號正行如來。及聲聞眾四事供養皆悉具足。彼佛亦不與我授記。當得阿耨多羅三藐三菩提。及明行足一切世間解。目犍連。我念往昔曾供養八萬八千億辟支佛。幡蓋香華四事具足。乃至彼佛滅度之後。為起塔廟供養如前。而不與我授於記別。汝當得阿耨多羅三藐三菩提。目犍連。我念往昔有一如來。號曰善思多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。於彼佛所。彌勒菩薩最初發心。種諸善根。求阿耨多羅三藐三菩提。時彌勒菩薩身作轉輪聖王。名毘盧遮那。爾時人民壽八萬歲。目犍連。彼善思如來初會說法。九萬六千億人得阿羅漢道。第二會說法。八萬四千億人得阿羅漢道。第三會說法。七萬二千億人得阿羅漢道。目犍連。彼毘盧遮那轉輪聖王。供養於彼善思如來。及聲聞眾。恭敬尊重。幡蓋花香四事具足。目犍連。時毘盧遮那轉輪聖王見彼如來。具足三十二大人相八十種好。及聲聞眾佛剎莊嚴壽命歲數。即發道心。自口稱言。希有

世尊願我當來得作於佛十號具足還如今日善思如來為於大眾聲聞人天恭敬圍繞聽佛說法信受奉行一種無異彌勒又言願我當來為多眾生作諸利益施與安樂憐愍一切天人世間目捷連彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心而我然後始發道心種種善根求阿耨多羅三藐三菩提目捷連我念往昔有一佛名示誨幢如來目捷連我於彼佛國土之中作轉輪聖王名曰牢弓初發道心種種善根求阿耨多羅三藐三菩提我時供養彼佛世尊滿一千年及聲聞眾恭敬尊重禮拜讚歎四事充足持五百具妙好衣裳一時布施乃至彼佛般涅槃後起舍利塔高一由旬廣半由旬七寶莊嚴所謂金銀頗梨琉璃赤真珠等車渠馬瑙而以技飾復持種種幡蓋幢鈴香花燈燭以用供養目捷連我設如是諸供養已晝夜精勤發廣大誓願於當來得作佛時有諸眾生不孝父母不敬沙門及婆羅門不識家內親疎尊卑無信敬心不信三世因緣業果不信現在有於聖人無一法行唯行貪欲瞋恚愚癡具足十惡唯造雜業無一善事願我於彼世界之中當得阿耨多羅三藐三菩提憐愍彼等諸眾生故說法教化作多利益救護眾生慈悲拔濟令離諸苦安置樂中為彼天人廣說於法目捷連諸佛如來有是苦行希有之事為諸眾生目捷連諸菩薩等凡有四種微妙性行何等為四一自性行二願性行三順性行四轉性行目捷連云何名為自性行若諸菩薩本性已來賢良質直順父

母教信敬沙門及婆羅門善知家內尊卑親疎知己恭敬承事無失具足十善復更廣行其餘善業是名菩薩自性行云何名為願性行若諸菩薩發如是願我於何時當得作佛阿羅訶三藐三佛陀十號具足是名菩薩願性行云何名為順性行若諸菩薩成就具足六波羅蜜何等為六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名菩薩順性行云何名為轉性行如我供養然燈世尊依彼因緣讀誦則知是名菩薩轉性行目捷連是名菩薩四種性行爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園以得作佛住於佛行略說如上時佛食訖七日入定念於往昔諸佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時阿難過七日後詣於佛所頂禮佛足却坐一面白佛言世尊希有如來身體清淨面色巍巍如我前見今復倍常光明增盛世尊諸根無量寂靜坐何三昧念何法相爾時世尊告阿難言如是阿難如汝所說多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀若入定住念於往昔諸佛如來得大自在神通智已欲住一劫若減一劫念百千億諸佛智慧而如來智無有障礙何以故如來以具諸佛智慧度彼岸故阿難如來一食訖已或住一劫或減一劫欲住多少隨意自在無有疲倦何以故如來具得諸佛三昧度於彼岸諸三昧中此最為勝佛告阿難我念往昔無量無邊阿僧祇劫時世有佛號帝釋幢多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀能為一切無量眾生作歸依處能為眾生作慈悲宅善能憐愍一切眾生能與一

切眾生安樂有大威德無量聖眾前後圍繞阿難彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞眾悉皆得證阿羅漢果壽五千歲彼帝釋幢如來授一菩薩記次當作佛號上幢如來阿難彼上幢如來復授一菩薩記次當作佛號幢相如來阿難彼幢相如來復授一菩薩記次當作佛號喜幢如來復授一菩薩記次當作佛號十幢如來復授一菩薩記次當作佛號難伏幢如來阿難彼難伏幢如來復授一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛號善明燈如來阿難彼善明燈如來復授一菩薩記次當作佛號建立如來阿難彼建立如來復授一菩薩記次當作佛號善建立如來復授一菩薩記次當作佛號龍仙如來阿難彼龍仙如來復授一菩薩記次當作佛號無比威德如來阿難彼無比威德如來復授一菩薩記次當作佛號聖所生如來阿難彼聖所生如來復授一菩薩記次當作佛號妙勝如來阿難彼妙勝如來復授一菩薩記次當作佛號仙勝如來阿難彼仙勝如來復授一菩薩記次當作佛號普陰如來復授一菩薩記次當作佛號預相如來阿難彼預相如來復授一菩薩記次當作佛號上族如來阿難彼上族如來復授一菩薩記次當作佛號自境界如來阿難彼自境界如來復授一菩薩記次當作佛號無等如來阿難彼無等如來復授一菩薩記次當作佛號拘留孫如

來阿難彼拘留孫如來復授一菩薩記次當
作佛號大光明如來阿難彼大光明如來復
授一菩薩記次當作佛號離憂如來阿難彼
離憂如來復授一菩薩記次當作佛號捨洪
水如來阿難彼捨洪水如來復授一菩薩記
次當作佛號大力如來阿難彼大力如來復
授一菩薩記次當作佛號至彼岸如來

阿難彼至彼岸如來復授一菩薩記次當作
佛號日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次
當作佛號寂滅如來阿難彼寂滅如來復授
一菩薩記次當作佛號大震聲如來阿難彼
大震聲如來復授一菩薩記次當作佛號自王
如來阿難彼自王如來復授一菩薩記次當作
佛號寶王如來阿難彼寶王如來復授一菩薩
記次當作佛號宿王如來阿難彼宿王如來
復授一菩薩記次當作佛號微妙如來阿難
彼微妙如來復授一菩薩記次當作佛號梵
音如來阿難彼梵音如來復授一菩薩記次
當作佛號功德生如來彼功德生如來有七十
億聲聞弟子皆悉證於阿羅漢果其佛壽命足
七萬年般涅槃後正法住世滿三千歲阿難彼
功德生如來復授一菩薩記次當作佛號龍
觀如來彼龍觀如來得菩提已為諸眾生住
世一劫阿難彼龍觀如來復授一菩薩記次
當作佛號無畏上如來阿難彼無畏上如來
復授一菩薩記次當作佛號龍上如來阿難
彼龍上如來復授一菩薩記次當作佛號天
德如來阿難彼天德如來復授一菩薩記次
當作佛號身分上如來阿難彼身分上如來復

授一菩薩記次當作佛號無比月如來阿難
彼無比月如來復授一菩薩記次當作佛號因
上如來阿難彼因上如來有一千六百聲聞弟
子皆阿羅漢阿難彼因上如來復授一菩薩記
次當作佛號紫上如來阿難彼紫上如來復
授一菩薩記次當作佛號多伽羅尸棄如來
阿難彼多伽羅尸棄如來復授一菩薩記次
當作佛號蓮花上如來阿難彼蓮華上如來
復授一菩薩記次當作佛號憍陳如如來阿
難彼憍陳如如來同名號者有一百佛所住之
劫名小蓮花彼憍陳如如來各各皆有三百億
眾聲聞弟子皆阿羅漢彼諸如來一一住壽
各三百歲佛涅槃後正法住世亦三百歲

阿難其最後憍陳如如來復授一菩薩記次
當作佛號栴檀如來阿難彼栴檀如來復授
一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明
燈如來復授一菩薩記次當作佛號利益如
來阿難彼利益如來復授一菩薩記次當作
佛號善德如來彼善德如來以佛眼觀一切
眾生為欲憐愍諸眾生故不斷佛種住世千劫
彼善德如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀有三十二億那由他聲聞弟子皆阿羅漢
阿難彼善德如來復授一菩薩記次當作佛號
明星如來阿難彼明星如來復授一菩薩記
次當作佛號護世知足如來彼護世知足如
來過於無量那由他劫然後作佛阿難彼護
世知足如來有一十億聲聞弟子皆阿羅漢
阿難彼護世知足如來復授一菩薩記次當
作佛號尸棄如來阿難彼尸棄如來成佛之

處劫名蓮華於彼劫內同號尸棄多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀有六十二次第得佛
阿難其尸棄如來最在於後得菩提者復授
一菩薩記次當作佛號出生如來阿難彼出
生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀憐愍
一切諸眾生故住世教化滿二千劫

阿難彼出生如來復授一菩薩記次當作佛
號善目如來阿難彼善目如來復授一菩薩
記次當作佛號商主如來阿難彼商主如來
復授一菩薩記次當作佛號善生如來阿難
彼善生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀
壽命少時唯住一日於其中間教化八萬四千
聲聞悉皆令得阿羅漢果阿難彼善生如來
復授一菩薩記次當作佛號梵德如來阿難
彼梵德如來有三十二億聲聞弟子皆阿羅漢
彼梵德如來般涅槃後正法住世滿三萬歲
阿難彼梵德如來復授一菩薩記次當作佛
號青蓮花如來阿難彼青蓮華如來復授一
菩薩記次當作佛號善見如來阿難彼善見
佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有三千億
聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼善見如來復授
一菩薩記次當作佛號見真諦如來阿難彼
見真諦如來復授一菩薩記次當作佛號根
如來阿難彼根如來復授一菩薩記次當作佛
號紫色如來阿難彼紫色如來復授一菩薩
記次當作佛號為他如來阿難彼為他如來
復授一菩薩記次當作佛號南斗宿如來阿
難彼南斗宿如來復授一菩薩記次當作佛
號娑羅如來阿難彼娑羅如來復授一菩薩

記次當作佛。號主領如來。阿難。彼主領如來。復授一菩薩記。次當作佛。號大主領如來。阿難。彼大主領如來。復授一菩薩記。次當作佛。號智勝如來。阿難。彼智勝如來。復授一菩薩記。次當作佛。號普賢如來。

佛本行集經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多譯

發心供養品中

阿難。彼普賢如來。復授一菩薩記。次當作佛。號月如來。阿難。彼月如來。復授一菩薩記。次當作佛。號分陀利如來。阿難。彼分陀利如來。復授一菩薩記。次當作佛。號無垢如來。阿難。彼無垢如來。復授一菩薩記。次當作佛。號證我如來。阿難。彼證我如來。復授一菩薩記。次當作佛。號大雨如來。阿難。彼大雨如來。復授一菩薩記。次當作佛。號無畏如來。阿難。彼無畏如來。復授一菩薩記。次當作佛。號自光明如來。阿難。彼自光明如來。復授一菩薩記。次當作佛。號大力如來。阿難。彼大力如來。復授一菩薩記。次當作佛。號日如來。阿難。彼日如來。復授一菩薩記。次當作佛。號秋光如來。阿難。彼秋光如來。復授一菩薩記。次當作佛。號熱光如來。阿難。彼熱光如來。復授一菩薩記。次當作佛。號相如來。阿難。彼相如來。復授一菩薩記。次當作佛。號無比如來。阿難。彼無比如來。復授一菩薩記。次當作佛。號勝上如來。阿難。彼

勝上如來。復授一菩薩記。次當作佛。號相上如來。阿難。彼相上如來。復授一菩薩記。次當作佛。號娑羅王如來。阿難。彼娑羅王如來。復授一菩薩記。次當作佛。號身上如來。

阿難。彼身上如來。復授一菩薩記。次當作佛。號無處畏如來。阿難。彼無處畏如來。復授一菩薩記。次當作佛。號化如來。阿難。彼化如來。復授一菩薩記。次當作佛。號寂定如來。阿難。彼寂定如來。復授一菩薩記。次當作佛。號勝王如來。成佛之處。其劫名賢。有三百佛。皆同一號。號勝王如來。阿難。彼勝王如來。最在後佛。復授一菩薩記。次當作佛。號一切事見如來。阿難。彼一切事見如來。有三億眾。聲聞弟子。皆阿羅漢。阿難。彼一切事見如來。復授一菩薩記。次當作佛。號無憂如來。阿難。彼無憂如來。復授一菩薩記。次當作佛。號龍上如來。阿難。彼龍上如來。復授一菩薩記。次當作佛。號閻浮上如來。阿難。彼閻浮上如來。復授一菩薩記。次當作佛。號尼拘陀如來。阿難。彼尼拘陀如來。復授一菩薩記。次當作佛。號廣信如來。阿難。彼廣信如來。復授一菩薩記。次當作佛。號救脫如來。阿難。彼救脫如來。復授一菩薩記。次當作佛。號勝上如來。阿難。彼諸世尊。多陀阿伽度。阿羅訶三藐三佛陀。各各次第。轉相授記。至於最後。勝上如來。我身悉皆供養。承事。爾時世尊。而說偈言。

彼等諸如來 釋迦大師子 以佛清淨眼
一切皆覩見 如是如來智 不思議佛行
諸天諸人等 悉不能得知 因果及佛智

諸法顯現相 唯諸佛境界 凡夫不能知
所說諸佛名 顯現諸佛行 有大威德相
以佛眼普見 若有智慧人 當欲求菩提
應讀此佛名 不久得作佛

爾時阿難。白佛言。世尊。我曾聞佛金口所說。聞已繫心。憶持不忘。所謂諸佛。智無有礙。無等等無障礙。世尊。如來實知。如是智不爾。時世尊。告阿難言。如來智慧。具足了知。是故知見。無障無礙。如來欲作境界。寬狹。念諸佛。智分齊。多少。隨意皆得。爾時阿難。復白佛言。世尊。猶如尊者。阿尼盧豆。得淨天眼。過於人眼。如是尊者。阿尼盧豆。以淨天眼。能得見於一千世界。如來說言。我見無邊。此義云何。佛時默然。如是再問。乃至過三。然後方答。

佛告阿難。汝莫以於聲聞。智慧欲比。如來。何以故。我今以於清淨天眼。過於人眼。見此東方。恒河沙數佛刹之中。諸菩薩等。初發道心。種種善根。或見東方。恒河沙數諸佛刹中。無量菩薩。得受記別。或見東方。恒河沙數佛刹之中。諸菩薩等。行菩薩行。或見無量諸菩薩等。於諸佛邊。修行梵行。後得生於兜率天宮。從兜率下。入於母胎。或見菩薩。從母右脇。誕育而生。或見菩薩。行童子法。或見菩薩。在於宮內。示行欲法。或見菩薩。捨於轉輪聖王之位。出家修道。或見菩薩。降四種魔。或見菩薩。菩提樹下。證得阿耨多羅三藐三菩提。或見菩薩。得菩提。已受解脫樂。或見菩薩。端坐思惟。二種分別。或見菩薩。轉法輪時。或見菩薩。為諸眾生。捨於壽命。欲入無餘涅槃之時。或見

菩薩般涅槃後。正法住世像法住世。久近多少延促之時。阿難。我如是見東方佛刹恒河沙等諸佛成道。及滅度後。正法像法悉皆沒盡。如東方刹。南西北方四維上下。亦復如是也。

爾時世尊告阿難言。阿難。我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫。是時有一轉輪聖王名曰善見。降伏四方如法治世。彼王所統悉皆豐樂。不行鞭杖亦無殺害。兵戈偃息如法化人。阿難。彼善見王所居住城名閻浮檀。其城東西十二由旬。南北北面各有七由旬。

阿難。彼閻浮城清淨莊嚴殊特妙好。悉用四寶之所莊飾。黃金白銀頗梨琉璃。其外別更有七重城。彼城皆悉高於七尋。各厚三尋。而彼城頭周匝皆有七重欄楯。彼諸欄楯雕刻精麗殊妙。少雙亦用四寶之所成就。黃金白銀琉璃頗梨。若黃金欄。黃金鈎柱。白銀窓臺。若白銀欄。白銀鈎柱。黃金窓臺。若頗梨欄。頗梨鈎柱。琉璃窓臺。若琉璃欄。琉璃鈎柱。頗梨窓臺。而彼七重。一一城內。皆有七重寶多羅樹。行列圍繞。彼樹枝葉花果。扶踈蔭鬱敷榮人所樂見。其樹根莖皆是四寶。黃金白銀頗梨琉璃。金多羅樹。金根莖。銀枝銀葉。花果悉悉銀。銀多羅樹。銀根莖。金枝金葉。花果悉金。若是頗梨為多羅樹。頗梨根莖。琉璃枝葉。琉璃花果。若是琉璃為多羅樹。琉璃根莖。頗梨枝葉。頗梨花果。彼多羅樹皆有羅網。其羅網間悉懸寶鈴。其諸鈴網皆七寶成。所謂金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚頗梨。彼諸城外有七重塹。周匝圍繞。彼塹甚深。八功德水湛然盈

滿。種種名花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。彌覆水上。彼諸塹底皆是金沙。彼塹岸邊周匝皆有七寶羅網。彌覆其上。阿難。彼閻浮城四面各有一十六門。彼諸城門四寶所成。黃金白銀頗梨琉璃。金門銀扇。銀門金扇。若頗梨門。琉璃為扇。若琉璃門。頗梨為扇。彼諸城門各各皆有却敵樓櫓。層閣飛欄。垂珠羅網。亦以七寶之所莊嚴。微妙精奇。人所喜見。其諸城門皆有七重四寶門障。安住不動。發起開閉。顯曜光明。可愛可樂。所謂金銀頗梨琉璃。彼諸城門遠觀洞徹。門若開時。風自吹開。門欲閉時。風自吹閉。彼七重障。風若開時。門門相當。悉皆通見。門欲閉時。風自吹閉。七重門障。溘然還遮。阿難。彼閻浮檀城之處。中有一大池。名曰歡喜。彼池東西廣一由旬。南北廣半由旬。其池四岸四重塹。彼塹端正微妙。可喜。四寶所成。黃金白銀琉璃。頗梨。彼池四面皆有閣道。而彼閣道端正可喜。亦為四寶之所合成。黃金白銀琉璃。頗梨。黃金閣道。白銀階級。白銀閣道。黃金階級。琉璃閣道。頗梨階級。頗梨閣道。琉璃階級。彼閣道上。悉有却敵。而彼却敵嚴飾。可喜。七寶所成。黃金白銀車渠馬瑙珊瑚琥珀。及以琉璃。彼池四邊皆有枸欄。端正可喜。亦皆四寶所合成。黃金白銀琉璃。頗梨。其池東面黃金枸欄。其次南面白銀枸欄。其次西面琉璃枸欄。其次北面頗梨枸欄。黃金枸欄。黃金為柱。白銀窓臺。白銀鈎欄。白銀為柱。黃金窓臺。頗梨枸欄。頗梨為柱。琉璃窓臺。琉璃枸欄。

琉璃為柱。頗梨窓臺。阿難。彼歡喜池周匝圍繞有多羅樹。七重行列。彼樹間中。悉有羅網。七寶莊嚴。其羅網間皆懸寶鈴。多羅樹外有七重塹。端正可喜。然彼池中有種種花。所謂優鉢羅花。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。其池岸上有陸生花。所謂瞻婆華。阿陀目多華。婆利師花。捷陀婆利師華。彼歡喜池八功德水之所充滿。諸鳥渴時。皆得平飲。彼池水底皆布金沙。七寶羅網以覆池上。彼妙羅網。節節皆懸七寶之鈴。阿難。彼閻浮城街巷平整。其街兩邊有多羅樹。多羅樹間悉有羅網。其羅網間節節皆懸七寶之鈴。其七寶鈴。微風吹動。出妙音聲。令人樂聞。心生歡喜。譬如人作五種音樂。阿難。彼閻浮城所有人民。皆悉純直。彼諸人民。欲相娛樂。更無別音。聞彼鈴聲。即便歡喜。自然歌舞。更不憶念其餘音樂。阿難。彼閻浮城常有種種微妙音樂。所謂鐘鈴。鼗鼓。琴瑟。箏篴。箏。箏。箏。箏。箏。箏。如鵲。鸚鵡。孔雀。拘翅。羅鳥。命命鳥。等無量無邊。種種諸鳥。皆出微妙殊異音聲。無時暫息。地上皆散種種妙華。所謂優鉢羅花。拘勿頭華。波頭摩華。分陀利花。及諸陸地種種雜花。阿難。彼城無有苦惱。逼切不如意事。一切備悉。無所減少。是物豐饒。飲食無乏。眾味具足。悉滿家居。無有空地。人民熾盛。威德巍巍。所住之城。譬如北方毘沙門王阿羅迦城等。無有異。阿難。時彼世中有一佛出。名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。十號具足。阿難。

彼寶體佛未得道前作菩薩時常樂清淨彼城人民亦樂清淨時寶體佛居止側近閻浮檀城若於晨朝欲行乞食入於城邑聚落之中則有無量千萬諸天下來供養圍繞侍衛寶體如來欲入城時足按城門時彼城內所有人民皆悉為於諸天護持神通力故供養於彼寶體佛故掃除糞穢香湯灑地香泥塗地散雜香花滿於地上處處皆安妙好香鑪燒無價香張懸種種幡幢蓋等如是無量供養之具以用供養寶體如來爾時有一城外村人共城內人欲結婚娶來入城邑彼人見城端嚴殊妙世所希有從小已來眼所未覩心大驚怪問於城內居住人言此城今者欲作何事彼城內人報村人言此處有一如來出世名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不久欲入此城乞食以如是故灑掃莊嚴更復向於村人廣說如來功德無量無邊亦讚佛德多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足如是復歎法寶有德如是復稱僧寶有德彼人聞於三寶功德心生歡喜踊躍無量作如是念寶體世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀希現於世我今可詣寶體佛所彼人內心作是念已即共城邑諸聚落人相將往詣寶體佛所至佛所已作如是念若是如來得一切智見我心者應先共我語言慰喻

時寶體佛知彼人心於先即共彼村人語時彼村人得彼如來於先語已心生歡喜踊躍無量既滿其願即請如來後日施食時佛默然受彼人請時彼村人得於如來受已請已

復生歡喜速向自家具辦飲食時四天王及梵釋等諸天大眾齎持種種天諸供具來獻如來時彼村人至於自家其夜辦具種種美食澆噉舐味可食之味辦具已訖起明清旦於家地上掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑其上復散種種雜妙好花敷置床座即遣使人往白佛言如來若知時節至者願赴我家時寶體佛於晨朝時著衣持鉢與千億眾聲聞比丘前後圍繞至受請家到彼家已諸比丘等各隨大小依次而坐時彼村人見寶體佛安坐已訖即將種種妙好飲食自手擎持以奉如來白言世尊唯願諸佛及比丘僧隨意飽食及諸大眾受食訖已食不可盡彼德力令使充溢餘食既多我今可喚所看如來白衣人眾布施此食皆食飽滿然後我心得大歡喜復生此念希有希有不思議法此寶體佛威德力大令我眷屬不喚自來佐助於我我亦不曾借倩一人又我亦復不用多功眾事一時皆得辦具時寶體佛飯食訖已為彼村人如應說法使其歡喜生希有心安置彼人於正法中及彼大眾皆聞說法悉各歡喜或得道者乃至起還歸向本處

時彼村人聞寶體佛說法教化聽受法已歡喜踊躍心發弘誓作如是言願我未來如似寶體如來所得一切諸法我皆具足又願我於大眾之中如是說法令一切人歡喜信受如今世尊寶體如來將比丘眾安庠而行一種無異時彼村人供養如來具足尊重恭敬

心已隨佛向寺剃除鬚髮捨俗出家得成比丘時彼寶體如來住世為諸眾生說法已訖入般涅槃涅槃之後無量無邊天人眾等闍維佛身復將無量供養之具於闍維所而設供養時彼比丘既聞如來入般涅槃生大憂惱作如是念我今可往至闍維所若至彼處應得異法是時比丘速疾往詣彼闍維所到彼處已即得異寶初得之時謂彼珍寶不甚清淨少有塵垢爾時比丘細刮拭看即知清淨真琉璃寶價數直於百千兩金彼摩尼寶安置之處晝夜無異夜如日現一切房舍一切院落皆悉光明是時天人收彼寶體佛舍利已起造於塔時彼比丘亦生心念我今可以此摩尼寶安置浮圖承露盤上作於寶瓶生此念已至於塔所至彼所已作如是念我此摩尼寶珠價直百千兩金我今以是摩尼寶珠安於塔上為彼如來是我之師是故我今持此摩尼置於塔上彼摩尼寶光明照於彼塔之上無量千歲而彼比丘復然無量種種燈明足滿千年供養彼塔恭敬尊重滿千年已心常不捨念佛三昧彼比丘持清淨戒故加復供養如來塔故以是因緣命終之後在生死中無量無邊百千萬世受於人天福樂果報不曾墜墮於惡道中

阿難時彼比丘過於百千無量無數阿僧祇劫復值一佛出現於世號曰能作光明如來時彼比丘供養於佛修持禁戒梵行清淨出家如前復發此心願我未來藉此功德生生世世莫生惡道時作光佛知彼比丘心所願已即

與授記語言仁者。汝於來世過於百千無量無數阿僧祇劫。當得作佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。號曰然燈。彼然燈佛作菩薩時。於末後身生兜率天。從兜率天降神來下。從右脇入託於母胎。住居十月。滿十月已。一心正念。欲生之時。放於光明。照彼佛刹。皆悉遍滿。爾時菩薩既將欲生。其母詔王智者主言。大王當知。我意欲往園林之內。遊戲觀看。王聞夫人如是語已。即出勅告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言。我今夫人欲出園林觀看遊戲。汝等當家可各莊嚴城內街衢。悉令清淨。所有穢惡瓦礫糞堆。並宜除却。辦具香湯灑散於道。香泥塗地。以妙香華布散其上。處處安置妙寶香鑪。燒眾名香。又復安置種種寶瓶。盛諸香水。著好淨花。優鉢羅華。波頭摩華。拘勿頭花。分陀利華。置於瓶內。處處安置芭蕉之樹。隨芭蕉樹大小。高下各懸雜色種種幡幢。其諸幡幢眾色間雜。其幢樹內復各垂於七寶網羅。真珠瓔珞網羅。節目悉有寶鈴。若夜淨天星辰出現。又於處處悉各施懸眾寶明鏡。猶如日月。或懸種種雜色流蘇。或處處垂金銀寶帶。彼城街巷如是種種精麗莊嚴。等彼天神捷闥婆城。一種無異。時王夫人共千左右。乘寶輦。仗樂引導。種種音聲前後圍繞。填滿街巷。從宮殿出。四面觀看安庠而行。威德特尊。勢力廣大。處在眾中無與比者。向彼園林。既到園林。漸趣河岸。至河岸已。即上於船。遊入河中。至中流已。忽然自有一大燈明。上下縱廣十一由旬。其燈明內

有莎草叢。高下四指。其色艾白。柔軟猶如迦耶隣提。出妙香氣。又如瞻婆波利師華。其園林內出種種華及種種果。種種樹木。天上人間所有樹木名華美果。悉滿此園。時菩薩母仰觀虛空。安庠右手攀引樹枝。枝即垂下。時王夫人即以右手捉於樹枝。從右脇間出一童子。端正可憇。名曰然燈。自然而合十指掌。童子生時。放大光明。照彼佛刹。皆悉充滿。天上即雨無量諸花。所謂曼陀羅花。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。優鉢羅華。波頭摩華。拘勿頭華。分陀利花。又雨無量旃檀散香。充滿遍布十二由旬。復雨種種無量無邊天諸伎樂。不鼓自鳴。又出無量歌讚音聲。音聲之內。言辭唱云。無量作燈明。無量作燈明。是彼菩薩瑞應之號。故稱然燈。爾時然燈菩薩。大士諸根具足。相好圓滿。無所乏少。日日長大。在於樓上。受五欲樂。然彼童子受五欲時。雖復歡樂。忽自生念。世間愛欲。虛幻暫時。須臾破壞。不久磨滅。思惟此已。從家內出。剃除鬚髮。身服袈裟。得於出家。出家之後。欲求菩提。漸向樹下。修習正覺。證正覺後。以佛眼觀一切世間。即生此念。有誰最得初聞正法。即見世間空無化者。再觀三觀。亦見世間無有聞法及可度人。彼佛在世。經三千年。獨一無侶。端坐。過於三千年後。彼然燈佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。作如是念。此眾生輩。耽著五欲。放逸多時。迷荒無厭。我今當化令彼覺知。作是念已。從燈炷城出。住空中。化作一城名閻浮檀。於彼城內。化作種種琉璃

諸屋。於其城外。又復化作種種七寶多羅之樹。七重行列。七寶莊嚴。如上所說。城莊嚴事。其城縱廣。東西南北。五千由旬。又其城內莊嚴之具。如忉利天。一種無異。彼城內人壽三千歲。此閻浮提諸眾生等。悉遙觀彼一切人民。受於歡樂。自恣五欲。悉見悉知。悉聞悉羨。時然燈佛如是。過於三千歲後。生是念言。我今可作神通變化。令閻浮人生厭離想。時閻浮人見然燈佛所居之城。四壁皆出猛火。焰熾生大恐怖。共相謂言。嗚呼。彼城自然燒盡。不久漸滅。時閻浮提一切人民。諸根成熟。應得佛化。彼等人民。見彼化城。四面火起。熾盛燒然。怖畏驚恐。求歸依處。無救護者。欲求解脫。無能度者。發此言已。願於彼城下來。至此。或復此城上。至於彼。我等一切當滅。彼火是時。天龍夜叉。乾闥婆人。非人等。出於彼城。告我等言。何故此城。自出火然。時彼城前。忽爾自然。出三閻道。一金所成。二銀所成。三頗梨成。其閻道間。各有雜寶多羅樹行。彼多羅樹。出大聲。云。汝等人輩。宜速聚集。會於一處。若汝心欲見然燈佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者。彼佛不久。欲下閻浮提。時閻浮提一切人民。皆悉往詣彼閻道所。見然燈佛。從城內出。於閻道下。時諸梵釋。四天王等。前後圍繞。閻浮提人。見彼佛已。皆大歡喜。各生是心。我等前者。欲觀如來。今已得見。復更生念。我各於先。問佛是事。此城何故。如是火然。如來應為我等解釋。時然燈佛足蹈地已。其諸人民。悉各皆念。我獨頭面頂禮於佛。而

發是言，我得於先頂禮佛足。

時然燈佛坐師子座，坐已為彼眾生說法，所謂讚歎布施之事、持戒之事、離欲之事、得漏盡法、說於出家功德之利、助清淨法、如來見此閻浮提人聞佛說法信樂聽受，生歡喜心，心意柔軟，心得無礙，如來更復為說諸法，如往昔佛知於眾生機根說法，令其歡喜，所謂苦集滅道，世尊今復為閻浮人具足說此四諦之法。時然燈佛初日說法，教化度脫六百亿人，悉皆漏盡證阿羅漢，心得自在。第二日，化五百億人，第三日化四百億人，第四日化三百億人，第五日化二百億人，第六日化一百億人，第七日化五十億人，悉皆如上得阿羅漢。至於第二一七日內，教化度脫百一億人，最後第三一七日內，復度七十五億眾生，悉得上利漏盡，意解成阿羅漢。彼然燈佛住世一劫，共諸比丘聲聞弟子，為世間人作利益故。迦葉遺師作如是說阿難，諸佛次第相傳授記，其然燈佛初種善根，求阿耨多羅三藐三菩提，乃至轉法輪住世一劫，化眾生故。摩訶僧祇師作如是說阿難，其然燈佛為菩薩時，在於船上雖受五欲，於世間中深生厭離，作如是念：我可坐船渡河彼岸，亦發此心，即生一大清淨蓮花，然燈童子於其華上結加趺坐，坐已蓮華即自還合，猶如象蓮。時諸姝女求覓童子，莫知所在，即奏大王，爾時大王遣使四方推求尋覓，東西南北不知其所，乃至四維亦不知處，然燈菩薩以天威德神通力故，在彼船上蓮華臺中結加趺坐，而身不現，即得五通飛騰虛

空，乃至向於菩提樹下，得一切智及轉法輪。說法度脫六十八億百千人，俱皆悉共住在於世間，教化眾生。尼沙塞師作如是說佛本行集經卷第二

佛本行集經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多譯

發心供養品下

爾時世尊在舍衛城告阿難言：阿難，諸佛菩薩晝夜常說一切諸法，有四種攝而攝眾生，何等為四？一者布施，二者愛語，三者利益，四者同事。爾時阿難從座而起，整理衣服，偏袒右肩，合十指掌，右膝著地而白佛言：世尊，如來往昔供養幾佛，求阿耨多羅三藐三菩提，於何佛邊種諸善根，為未來世求於菩提，佛告阿難：諦聽諦受，善思念之，今當為汝說。彼如來諸佛名字，并及所種善根之處。阿難，我念往昔有佛出世，號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀，於彼佛邊種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號世無比，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號蓮華上，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號最上行，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號德上名稱，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，

求未來世阿耨多羅三藐三菩提。

次復一佛出現於世，號釋迦牟尼，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰帝沙，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰弗沙，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰世阿耨多羅三藐三菩提，次復一佛出現於世，號曰世，號見一切利，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰毘婆尸，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰尸棄，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰沙門，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰拘留孫，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，乃至梵行，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號拘那含牟尼，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，乃至梵行，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。次復一佛出現於世，號曰迦葉，我時供養彼佛，世尊種種諸善根，乃至梵行，求未來世阿耨多羅三藐三菩提。阿難，我於彌勒菩薩之邊種諸善根，求未來世阿耨多羅三藐三菩提，而有偈說：此佛大威德，離欲得寂靜，釋迦牟尼佛，皆悉供養來。爾時阿難白佛言：世尊，如來供養彼等諸佛，多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀，將於何等

供養之具。供養彼佛種諸善根。求未來世阿耨多羅三藐三菩提。

佛告阿難。我念往昔過無量世。有一國王名曰降怨。是刹利種。紹灌頂位。其王福德壽命極長。端政可熹。名稱遠聞。阿難。彼降怨王居住之處。有一大城名曰蓮華。彼王於此城中。治化。安置宮殿。彼城東西十二由旬。其南北面經七由旬。土地調適。雨澤以時。五穀豐熟。無所乏少。多有人民。填滿充塞。間無空處。園苑樹林。華果具足。泉流池沼。水常湛然。街巷兩邊。皆安店肆。去來市買。無暫時停。猶如北方毘沙門城。名阿羅迦。東西南北等無有異。彼蓮華城如是莊嚴。種種具足。阿難。彼降怨王有一豪富大婆羅門。名為日主。勇健強力。多饒財寶。象馬奴僕。六畜牛羊。種種皆豐。無所乏少。其庫藏內。純是異類。黃金白銀。真珠珍寶。車乘馬瑙。珊瑚琥珀。悉皆備具。一如北方毘沙門王。阿難。時彼日主大婆羅門。特為彼王心所愛重。恒相伴偶。不曾暫離。日日相見。無厭倦心。阿難。彼降怨王時有一事。將付日主婆羅門。判令好斷決。日主如法分判已。後入彼王意。王於日主婆羅門所倍生歡喜。分割半國與婆羅門。封授為王。令其治化。時降怨王為彼日主婆羅門。王別更立城。名為埏主。東西南北街衢巷術。城郭莊嚴。如蓮華城。一無有異。阿難。彼日主王有一夫人。名為月上。阿難。然燈菩薩從兜率下降神之時。於日主宮月上夫人右脇。入胎端坐。出生成道。說法化人。皆得阿漢果。如上因緣。然燈菩薩本行經說。時

然燈佛在彼二城。次第居住。說法度人。

時父日主常以四事供養彼佛。尊重恭敬。如佛所歎。阿難。其降怨王漸漸傳聞。彼埏主城日主。王宮第一大妃月上夫人。生一童子。名曰然燈。端政可熹。世間無雙。眾相具足。譬如金像。童子生已。將詣相師。國內大智婆羅門所。教令占相童子。如是相貌云何。彼相師言。此童子者。福德莊嚴。若在家內。為轉輪王。化四天下。作大地主。具足七寶。一金輪寶。二神珠寶。三玉女寶。四者象寶。五者馬寶。六主兵臣寶。七主藏臣寶。復有千子。悉皆端政。具丈夫相。能摧怨敵。威被大地。四海山林。無不降伏。國土安寧。雨澤以時。五穀豐熟。人民安樂。無有苦惱。無有疾病。不用兵戈。如法治化。若捨出家。當得作佛。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。名稱遠聞。阿難。彼童子捨家出家。乃至得成阿耨多羅三藐三菩提。及轉法輪。名稱遠聞。如上所說。

大王當知。如此之事。還可諮問於然燈佛。何以故。然燈世尊。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。有大慈悲。時日主王報諸臣言。我心亦有如是憶念。時日主王共諸群臣。躬自往詣然燈佛所。乃至彼佛慰喻王言。大王安心。莫驚莫怖。莫生憂愁。何以故。我今亦欲遊行他國。教化民人。慈愍一切諸眾生。故。時然燈佛多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。遊向彼國。化眾生。故。即共無量無數百千諸比丘。眾相隨而行。時日主王供養供給。然燈如來。四事具足。無所乏少。在後隨從。送佛到於自境界已。頂禮佛足。三匝圍繞。泣淚而還。歸於本宮。

時降怨王聞然燈佛來蓮華城。及於無量聲聞比丘百千之眾。皆是漏盡。大阿羅漢。聞已喜歡。嚴治道路。所有雜穢。悉使耘除。投飾莊嚴。如上所說。乃至等彼乾闥婆城。一種無異。時降怨王出勅告示其城。內外十二由旬。禁斷一切所有人民。不聽私賣諸香花鬘。其有之處。我自採買。欲持供養彼然燈佛。時降怨王將四種兵具。大威德。從城而出。迎然燈佛。

佛本行集經受決定記品第二上

爾時彼國雪山南面。有一梵志名曰珍寶。父母清淨。婆羅門種。乃至先祖七世。已來不曾雜穢。無有人能輒敢譏毀。然其種姓。皆為智者之所讚譽。又為其餘諸導師等之所恭敬。三種行具。能教一切毘陀之論。四種毘陀。皆悉收盡。又闡陀論。字論。聲論。及可笑論。呪術之論。受記之論。世間相論。世間祭祀。呪願之論。具足備有大丈夫相。自生善家。復有五百善姓。

家兒為其弟子圍繞供承阿難當知爾時珍寶婆羅門者現今彌勒菩薩是也時彼五百諸弟子等常從是師讀誦祭祀呪術之法時彼五百弟子之中有一大姓婆羅門子號名為雲於彼眾中而作上首眾行具足少小從師時年十六端政可意得善種生父母清淨乃至七世無有穢濁無能譏呵其家種族乃至具足大丈夫相世間無比身黃金色頭髮亦然其聲清淨如梵天音從彼珍寶仙人之邊受誦呪術捷利速疾所得真正一聞便領語言辯了字句分明所有一切婆羅門家種種呪術工巧技能皆悉洞解解已語彼梵志師言大師和上我今習學已盡和上所有德術意欲還家其和上心戀雲童子不欲別離即語之言汝摩那婆我有一論名為毘陀乃是往昔諸仙所說一切外道婆羅門等未曾知聞況復得見及以教他摩那婆言唯願和上為我解說時彼梵志即復更教彼摩那婆祕要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白彼梵志言我今已得和上呪術方法盡解復更何作梵志復告摩那婆言我婆羅門種姓相承復有家法若有弟子從師學問必須報恩將諸財物以用布施摩那婆言和上為我解說家法將何報恩和上今心欲須何等梵志語言汝摩那婆欲報我者可將一好清淨傘蓋革履金杖金三叉木金瓶金鉢上下舍勒五百金錢如是與我爾時童子白梵志言和上大師我無如上所說之物可奉和上請乞放我四方求索得即將來供養和上梵志報言汝若知時當隨所

去時雲童子頂禮師足圍繞三匝辭別而行時雲童子聞有一處去此雪山五百由旬其城名為輸羅波奢時彼城內有一種姓大婆羅門名祭祀德居住彼城彼婆羅門大富饒財甚足資產彼祭祀德大婆羅門欲為六萬諸婆羅門奉設一年無遮之會備辦六萬布施之具為一人人一傘蓋二三叉木革履瓶鉢上下舍勒及錢物等供身之具皆悉備足別為上座一婆羅門造於金柄上妙傘蓋最勝革履純金為杖金三叉拒金瓶金鉢上下舍勒價數各直百千兩金五百金錢一千牝牛各并犢子一牛一犍得一斗乳其牛角上皆以金裝五百童女皆珠瓔珞莊嚴其身其諸女中有一童女名曰善技最為上首其般遮會年歲已滿唯一日在時雲童子從雪山下安庠而至輸羅波城無遮會所時彼六萬諸婆羅門遙見童子即發大聲唱言善哉是處善造此般遮會今梵天至自來受此般遮布施時雲童子語彼六萬婆羅門言汝等莫喚我作梵天我是於人實非梵天婆羅門言汝是阿誰雲童子言汝可不聞雪山南面有一梵志名曰珍寶種種通達教授門徒五百弟子乃至如上次第所說彼眾之中有一上足弟子名雲年始十六智慧聰明德術具足與師無異乃至其聲如梵天音汝等聞不婆羅門等皆各答言聞雲童子言即此身是婆羅門眾既識知己更復歡喜發大聲言善哉善哉善建立此無遮之會得雲童子來受此供時祭祀德婆羅門女善技之身及諸童女樓

上遙望見雲童子端政少雙見已喜歡向四方禮諸天諸神心自密念願此童子論議第一勝舊上座諸婆羅門令我遠離此不善人莫與如此不善之人共為夫婦時雲童子至於會所圍繞三匝繞三匝已至於上座婆羅門前美言慰喻問言仁者誦持何論時此六萬諸婆羅門同聲共答雲童子言仁者莫問我此上座誦於何論何以故今此上座可是我家婆羅門法呪術諸論悉皆誦持雲童子言婆羅門輩汝此上座雖復誦念婆羅門家醫方技藝但我師資婆羅門學別自有法要須相問汝等有論名先有不時彼六萬婆羅門眾各共答言我等此名尚未曾聞何況得有何況得誦雲童子言我師法中教我有此一毘陀論名為先有我也誦得時彼大會婆羅門言請為解說我等樂聞時雲童子在於上座敷設處立以梵音聲誦彼先有毘陀之論時會六萬婆羅門眾歡喜踊躍同聲唱言稱適我心稱適我意甚大歡喜告雲童子言汝摩那婆今可為我作於上座坐我座首受我上座最勝之水受我上座最初之食時雲童子推彼上座令向下坐即於勝座承最初水受於先食食稱意食食訖已後隨其所須布施之具依上座法而為受之其不須者辭而不受時祭祀德大婆羅門心自念言我今建此無遮之會不依聖法所有一切布施之物不依聖教何以故此會達嚩所有一切布施之物為雲童子不領我意具足而受時祭祀德大婆羅門長跪諮白雲童子言大德童子汝可受

四分律名義標釋38卷律藏卷第56鼻奈耶云諸比丘從今已去當著舍勒此是半泥洹僧也應法師譯云內衣也半者言舍勒相短似今短裙也如雜前

此我之布施一切之物。莫令我會施不具足。時雲童子語祭祀德婆羅門言。大婆羅門。汝善布施眾事具足。非是不善。此無遮會無有闕少。唯我須者我今受之。所不須者徒取無益。時彼上座舊婆羅門心生此念。我久時乞願得如是布施之具。決望先取。云何今者為此幼歲摩那婆來推我向下奪我利養。若我生來所有一切持戒精進苦行果報。是果報緣生。生世世共此童子相會集處。為其奪我利養之事。報此怨讎終不相捨。阿難。當知爾時雲童子者我身是也。祭祀德者現今檀陀波尼是也。時彼上座婆羅門者即今提婆達多是也。阿難。以是因緣提婆達多愚癡之人。往昔共我世生生。恒作怨讎不相捨離。

時雲童子將其所得種種施物。欲向雪山以奉梵志。經諸聚落村邑國城。或住或行。如是觀看。於後漸漸至蓮花城。入彼城內。見城莊嚴殊特妙好。不可思議。如上所說。即生是念。何故今者此蓮花城如是莊嚴。不可思議。或當有人欲於此城作無遮會。或復祭祀諸星宿天。或作吉祥。或作福業。或是時節婆羅門會。或當是此城內人民聞我名聲。多解多知。謂言。我來於此。欲共諸婆羅門問難論義。而復無有一人念我。或復恭敬禮拜於我。時我即問彼一人言。仁者。此城何故莊嚴如是微妙。爾時彼人即報我言。大智童子。汝可不聞。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。不久欲來此蓮華城說法教化。為是事故。我王降怨約令人民各使莊嚴。時諸人等欲造福

業。布設如是種種雜飾。擬欲供養然燈如來。阿難。我時生念。如我法中有此言說。若人具足三十二相。彼人即有一種果報。若在家者必定得作轉輪聖王。若捨出家修學聖道。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。名稱遠聞。威德自在。此是無疑。阿難。我於爾時更生是念。我今先應向此停住。供養禮拜。然燈世尊。求於未來阿耨多羅三藐三菩提。然後別報梵志師恩。我又生念。將何等物供養於佛。以何事業種諸善根。爾時我心作是思惟。諸佛世尊。尚錢財以為供養。唯法供養。聖所稱譽。我未。有法義無空見。今可買覓上妙好華。持以奉獻。願未來世得作於佛。我時即至一鬘師家。語彼人言。仁者可賣此花與我。爾時彼人報於我言。仁者童子。汝可不聞。降怨大王出勅告下。所有華鬘。悉不聽賣。與於他人。何以故。王欲自取持供養佛。我聞彼人如是語已。復更至於餘鬘師店。求索華鬘。彼還答我。如前不異。如是處處買華。不得。於街巷裏私竊訪求。見一青衣取水婢子。名曰賢者。密將七莖優鉢羅華。內於瓶中。從前而來。我見彼已心生歡喜。即語之言。汝將此華。欲作何事。我今與汝五百金錢。汝可與我瓶內七莖優鉢羅華。彼女復言。仁者童子。汝可不聞。然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。今欲入城。受此地主降怨王請。王於佛所。生尊重心。復欲建立諸功德。故宣令國內十一由旬。所有香油華鬘之屬。不聽一人私竊盜賣。若有賣者。唯王得買。自將供養。以我比舍有一鬘師。名曰怨讎。彼

有一女。私從我邊。取五百錢。即盜與我。此七莖華。我既違禁。得於此華。自欲供養然燈世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。實不可得。時我復更語彼女言。善女。所說因緣。我今已知。汝可取我五百金錢。與我五莖優鉢羅華。兩莖還汝。爾時彼女即答我言。仁者童子。汝取此華。欲作何用。我時報言。如來出世。難見難逢。今既遭遇。欲買此華。上然燈如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。種諸善根。為未來世求於阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼女復語我言。我觀童子內外形容。身心勇猛。愛法精進。汝必當得阿耨多羅三藐三菩提。摩那婆。汝若許我。未得聖道。於其中間。生生世世。為汝作妻。若汝得道。我當剃除出家學道。求阿羅漢。為汝弟子。修沙門行。若如是者。我今與汝此五莖華。不者不與。我時復更語彼女言。善女。我今此身是婆羅門。種姓清淨。通達四種毘陀之論。我毘陀中。作如是說。若人欲求阿耨多羅三藐三菩提。行菩薩行。彼人應於一切眾生。生憐愍。心安樂之心。所來求者。不應吝惜。乃至身命。亦須施人。況復所愛婦兒妻子。及餘財物。不得慳貪。善女。我今發願。求於菩提。為欲安樂諸眾生。故憐愍救濟一切眾生。或有人來索我妻子。我以布施。汝愛戀心。若作障礙。則我割捨。心願不成。復於汝邊。得無量罪。汝若作願。能於彼時。一切所有資財寶物。我布施時。不作難者。我當許汝。為我作妻。爾時彼女即語我言。摩那婆。假使有人來向汝。邊乞我身者。我亦不生慳貪之心。況復男女

及餘財物。我語彼女。必能如是。如汝所願。許當來世。與我作妻。是時彼女。從我邊受五百金錢。即授五莖優鉢羅華。持以與我。其餘兩莖。為我布施。與汝同作未來因緣。復語我言。汝欲種植善根之處。將此二華散於其上。當願共汝生生同處。莫相捨離。時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。從外來入蓮華城中。我時齎此七莖蓮花。遙見佛來。漸漸至近。覩彼佛身。端政可意。清淨光明。照耀於世。調伏諸根。其心寂定。安住不動。六根澄靜。若琉璃池。進止威儀。猶如象王。復有無量百千萬億諸天大眾。前後圍繞。各散無量天諸雜華。及天無量栴檀末香。優鉢羅華。波頭摩花。拘勿頭花。分陀利花。於然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀上。尊重供養。時降怨王。備從羽儀四種兵眾。出彼城門。迎然燈佛。爾時彼處聚集無量無邊異類人及非人。天龍八部諸鬼神等。所將香末種種雜花。以散佛上。無有一華墮落於地。並在然燈如來頂上。虛空之中。成大寶蓋。佛行隨行。佛住隨住。我時見彼然燈如來。生信敬心。生殷重心。生敬心。已將此七莖優鉢羅華。散於佛上。發此願言。若我來世得作佛時。如今然燈如來。得法及於大眾。無有異者。所散之華。住虛空中。花葉向下。花莖向上。當佛頂上。成於華蓋。隨佛行住。我見如是神通德力。倍復生於信敬之心。

阿難。時彼無量無邊人眾。各將無價妙好衣裳。布於道上。所謂微細迦尸迦衣。細白氎衣。細芻摩衣。微妙細軟拘周摩衣。及妙繒綵。僑

奢耶被。為欲供養。然燈佛。故覆地令滿。阿難。我於是時。見彼無量無邊人眾。將無價衣。悉皆覆地。時我身上。唯一鹿皮。我將鹿皮。布於地上。而我鹿皮。覆地之處。為彼人眾。惡罵。瞋嫌。拙我鹿皮。遠擲他處。我生此念。嗚呼世尊。然燈如來。可不憐愍。慈念我耶。生此念已。佛知我心。憐愍我故。時然燈佛。以神通力。變一方地。如稀土泥。時彼人眾。見此路泥。各各避行。無有一人。入於泥者。我時行見。速往泥所。見彼泥已。即生此念。如是世尊。云何令踐此泥中行。若泥中行。泥污佛脚。我今乃可將臭肉身。於此泥上。作大橋梁。令佛世尊。履我身過。我時即鋪所有鹿皮。解髮布散。覆面而伏。為佛作橋。一切人民。未得踐過。唯佛最初。蹈我髮上。如是供養。然燈佛。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。故復生是念。願此然燈如來。世尊及聲聞眾。足蹈我身。及頭髮上。渡於此泥。復發此願。願未來世。得作佛時。如今然燈如來。無異。如是威德。如是勢力。作天人師。又願我今。盡此身命。若然燈佛。不授我記。我終不起於此泥中。當是童子。布身髮時。是時大地。六種震動。所謂東涌西沒。西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。

佛本行集經卷第四

佛本行集經卷第三

隋天竺三藏闍那崛多譯

受決定記品下

爾時然燈如來。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。知於我心。與大比丘百千人俱。及彼天龍千萬億眾。左右圍繞。來向我所。足蹈我身。及螺髮上。安庠而行。如大龍王。觀看左右。告諸比丘。汝等比丘。不得共我同路而行。是摩那婆身及螺髮。無有一人。堪可蹈者。此人身髮。唯除如來。乃堪踐耳。何以故。此是菩薩身及髮分。時然燈佛。即語我言。善哉善哉。汝摩那婆。發廣大心。誓願如海。汝所求者。為諸眾生。作利益故。為諸眾生。作安樂故。摩那婆。汝既求此。如是大願。利益安樂。一切世間。憐愍無量無邊眾。故。能為天人。作引導故。發大精進勇猛之心。乃能滿足。如是等法。志求金剛。不惜身命。是故。汝今。以身荷負。如來而行。汝於當來。乃至不得慳惜身命。何況餘財。汝摩那婆。求於阿耨多羅三藐三菩提。此是初相。汝能發起。如是弘願。汝一切捨所有之物。汝摩那婆。所行布施。不得求於未來世報。唯求出世。無上菩提。勿生貪心。見他資財。不得奪取。汝持禁戒。勿令缺犯。不得穢濁。不應取相。勿自譽讚。誹謗他人。及毀自身。汝當忍辱。設有他來。打罵禁繫。殺害之者。皆須忍受。乃至節節支解。於汝身體之時。汝於如是。怨讎等邊。應當忍辱。生慈悲心。不得殺生。不得劫奪。他身命財。於他財物。常遠捨離。於自營求。亦當知足。莫近他人。婦女妻妾。於自所有。亦須不貪。遠離妄語。乃至命盡。不得向他。非實而說。不得鬪亂。親者令疎。見破壞人。恒教和合。不得惡口。常以美言。不得綺語。必有利益。時語法語。汝行

正見一切邪道皆當捨離。汝摩那婆若能荷擔如是諸事。汝所求願無不具足。汝應於彼一切眾生。生一子想。哀愍眾生。調伏心口。莫作詭曲。應當供養尊重之人。汝莫傲慢。令心放逸。常須寂定。三昧正受。觀無我法。勿斷未來菩提種性。汝當如是利益眾生。安樂一切摩那婆。汝若能辦如是等事。可自唱稱言。我能。時我爾時即白佛言。世尊。我能。

時然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。既知我心。即時微笑。彼佛有一侍者比丘。從座而起。整理衣服。偏袒右臂。長跪合掌。白言。世尊。以何因緣。如來微笑。時然燈佛告比丘言。比丘。汝見是摩那婆持七莖花供養於我。伏身被髮泥上。作橋令我踐渡。以是事故。此摩那婆過於阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。如我無異。阿難。我於是時。聞然燈佛為我授於決定記。已。身心輕便。不覺自騰於虛空中。高七多羅樹。以清淨心。合十指掌。向佛作禮。阿難。我於彼時。遍身喜悅。不能自勝。阿難。時然燈佛即告我言。摩那婆。汝可觀於東方世界。時我即觀見彼東方恒河沙等刹土諸佛。皆悉為我授決定記。汝摩那婆於未來世。過僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼十號具足。如此東方。南西北方。四維上下。亦復如是。阿難。我於爾時。從空而下。安立住地。頂禮然燈世尊佛足。却住一面。即生此念。我今可於然燈佛邊。求索出家。即白佛言。唯願世尊聽我出家。受具足戒。我於佛邊修行梵行。佛語我言。汝摩那婆。今

正是時。即得出家。剃除鬚髮。除鬚髮已。無量諸天。取於我髮為供養。故十億諸天。共得一髮。阿難。自我得成阿耨多羅三藐三菩提已。來不見一眾生。不供養諸佛。而得安樂者。無有是處。阿難。我於彼時。猶尚具足諸煩惱。縛貪欲。瞋恚愚癡。未盡。無量百千億諸眾生。取於我髮。各持供養。而得解脫。況復今日。離欲瞋癡。而於我邊。作諸功德。不得解脫。無有是處。是故阿難。一切眾生。應當發心供養如來。

阿難。我從彼來。在煩惱中行。菩薩行。不捨精進勇猛之心。常行布施。常作功德。我。以如是諸善業。故於彼無量百千世中。得作梵王。作於帝釋。或作百千轉輪聖王。以彼善根。因緣力。故今得作佛。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。得轉無上最妙法輪。阿難。我以福德智慧力。故現今所有一切刹利及婆羅門長者居士沙門智人。信受我語。依我法行。阿難。汝觀我語。終無二言。如然燈佛授我決記。教示於我。我依修行。今得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊而說偈言。假使天落地。此大地變壞。一切諸眾生。猶得常住身。須彌山王崩。大海水乾竭。阿難。汝當知。諸佛無二言。爾時世尊說此偈已。復告阿難。諸佛世尊。常有此行。假使光明無量無邊。為諸眾生住持。一尋。從是一尋。為諸眾生復現無量無邊光明。何以故。畏諸眾生不知晝夜。一月半月一年半年。春夏秋冬四時八節。恐其忘失。阿難。彼然燈佛十號具足。明照業成。常光無暗。是故彼佛號曰然燈。常有光明照耀天下。自餘因緣

如上所說。阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號勝一切多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我以金華散。彼佛上。發如是言。願我未來得微妙身。具足相法。如今世尊。爾時彼佛知於我心。即時微笑。侍者比丘。整衣白佛。乃至佛告彼侍者言。比丘。汝見是人。將於金花散我。上。時彼比丘答言。我見佛告比丘。是人過於一億劫。後當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。十號具足。阿難。我於彼時。得授記已。不捨精進勇猛之心。倍更增長修餘福業。我。以如是善因緣。故無量世中生梵天上。及於帝釋轉輪聖王。又作一王名曰善見。彼王城墉。却敵門樓。宮室殿堂。純是黃金。園苑樹林。泉流池沼。皆金技飾。彼業因緣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。轉於無上清淨法輪。阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號蓮花上多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我將銀華散。彼佛上。發如是願。乃至彼佛告侍者言。汝見是人。將於銀花供養我。不。比丘言。見佛告比丘。是人未來過十萬劫。當得作佛。號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。我於彼時。聞授記已。不捨精進勇猛之心。倍更增長。作諸功德。我。以如是善果報。故無量世中。作梵天王。及於帝釋轉輪聖王。又我過去。曾作一王。名大善見。所居之城。名拘尸那。彼城樓櫓。却敵窓牖。皆為白銀之所成就。園苑樹林。泉池諸水。悉是白銀莊嚴技飾。乃至彼業。因緣。報故。今得作佛。多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。乃至轉於無上法輪。阿難。往昔以來

三佛。乃至轉於無上法輪。阿難。往昔以來

有如是法。凡諸菩薩初生之時。東西南北各行七步。無人執持。阿難。彼蓮花上佛初生時。兩足蹈地。其地處處皆生蓮花。面行七步。東西南北所踐之處。悉有蓮花。故號此佛為蓮花上。當於彼時。無量無邊百千萬眾。天龍夜叉。乾闥婆。阿脩羅。摩睺羅伽人。非人等。一時大唱。處處出聲。發如是言。此大菩薩名蓮華上。因於天人。唱此聲。故彼佛世尊號蓮花上。

阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號最上行。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。爾時。我將一把金粟散。彼佛上。乃至彼佛語侍者言。是人過於一千劫後。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。聞授記已。不捨精進。增長善業。彼功德果報。因緣故。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。又復曾作一轉輪王。名曰頂生。我於彼時。宮殿之內。經由七日。雨金粟雨。沒於人膝。縱廣彌滿。以是善業。因緣力故。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。阿難。彼最上行。如來欲至聚落城邑。乞食。足步虛空。去地六尺。是時。天龍人。非人等。高聲唱言。此佛世尊。名最上行。以是因緣。號是如來。為最上行。阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號上名稱。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。我時。布施彼佛一室。及比丘僧。而乞願言。乃至彼佛。告侍者言。是人於後。滿五百劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。業因緣故。經無量世。作梵釋天轉輪聖王。又是報故。我時。作一轉輪聖王。名曰善見。時。天帝釋。毘首羯磨。下來。為我。化作一殿。

名一切勝。以是善業果報。因緣。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號釋迦牟尼。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。與我同號。種姓父母名字。壽命一切。悉同。我將一掬蘇摩那華。散彼佛上。迦葉遺師說。言將金一掬。發如是願。乃至彼佛語侍者言。是人於後。滿一百劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業。因緣力故。以三十七助菩提。分法莊嚴。我身。令我得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號曰帝沙多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。我將一掬碎末梅檀。散彼佛上。乃至彼佛。告侍者言。是人過於九十五劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業。因緣力故。我得名為最上戒行。清淨具足。以是善業果報。因緣。我得名為最上智見。功德具足。迦葉遺師如是說。言我以善業。因緣力。故得於最上戒行。功德。名稱。遠聞。乃至得於最上智見。功德。遠聞。我今得成阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號曰弗沙多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。時。彼佛在雜寶窟內。我見。彼佛。心生歡喜。合十指掌。翹於一脚。七日七夜。而將此偈讚歎彼佛。而說偈言。
天上天下無如佛。十方世界亦無比。
世間所有我盡見。一切無有如佛者。

阿難。我以此偈。歎彼佛已。發如是願。乃至彼

佛語侍者言。是人過於九十四劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業。因緣力故。我得四種辯才。具足。無有一人能共我論。降伏我者。我得成於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號見真理。多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將種種花。散彼佛上。迦葉遺師說。言彼佛號曰見一切理。乃至彼佛語侍者言。是人過於九十三劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是因緣。我今獲得最上之名。具持戒行。乃至得名解脫。知見一切具足。證於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。

阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號毗婆尸多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。我於爾時。將一掬小豆。散彼佛上。乃至彼佛。告侍者言。是人過於九十一劫。當得作佛。號釋迦牟尼。十號具足。我於彼時。得授記已。不捨精進。增長功德。無量世中。作梵釋天轉輪聖王。以是善業。因緣力故。我又曾作一轉輪王。名為頂生。得四天下。復得帝釋半座而坐。以是果報。今得成於阿耨多羅三藐三菩提。乃至轉於無上法輪。
阿難。我念往昔。有一如來出現於世。號曰尸棄多陀阿伽度。阿羅呵三藐三佛陀。我於彼時。將無價衣。覆彼佛上。及聲聞眾。發如是願。乃至彼佛。告侍者言。是人過於三十一劫。當得作佛。號釋迦牟尼。我於彼時。得授記已。不捨精進。

勇猛之心常行布施造作福業我以如是善業
因緣無量世中作大梵王及天帝釋轉輪聖王
今日復得種種衣服所謂迦尸迦衣芻摩妙衣
劫波妙衣憍奢耶衣拘沈婆衣我今得成阿耨
多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪

阿難我念往昔有一如來出現於世號毘舍浮
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀我於爾時將
好種種百味飲食布施彼佛及聲聞眾發如
是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十劫後
當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已
不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以
如是善根因緣無量世中作大梵王或作帝釋
轉輪聖王今得種種百味飲食乃至得成阿
耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪

阿難我念往昔於拘婁孫多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多
羅三藐三菩提故阿難我念往昔於迦那迦
牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊行
於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故
阿難我念往昔於迦葉多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多
羅三藐三菩提故阿難我念往昔於彌勒菩
薩邊齎持種種微妙四事供養之具供養恭
敬尊重讚歎自恣奉獻求未來世阿耨多羅
三藐三菩提故阿難我念往昔將無量種供
養之具所至到處即持供養過去無量諸佛
菩薩及聲聞眾種諸善根求未來世阿耨多
羅三藐三菩提故阿難往昔過百阿僧祇劫
是時有佛出現於世號曰然燈多陀阿伽度

阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第過百億劫時有一佛出現於世
號一切勝多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第過五百劫時有一佛出現於世
號最上名稱多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第過一百劫時有一佛出現於世
號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第九十四劫時有一佛出現於世
號曰弗沙多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第九十三劫時有一佛出現於世
號曰見義多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第九十一劫時有一佛出現於世
號毘婆尸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難如是次第第三十一劫時有一佛出現於
世號曰尸棄多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

陀同是劫中又有一佛復出於世號曰神聞
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀

阿難此賢劫初第一拘婁孫馱如來出現於
世第二拘那含牟尼如來出現於世第三迦

葉如來出現於世第四我身釋迦牟尼如來
今現在世阿難彼然燈多陀阿伽度阿羅呵

三藐三佛陀出現於世生大婆羅門家一切
勝佛出現於世生大剎利王家蓮華上佛出

現於世生大婆羅門家最上行佛出現於世
生大剎利王家德上名稱佛出現於世生大

婆羅門家釋迦牟尼佛出現於世生大剎利
王家帝沙如來出現於世生大婆羅門家弗

沙如來出現於世生大剎利王家見真義佛
出現於世生大婆羅門家毘婆尸佛出現於

世生大剎利王家尸棄如來出現於世生大

剎利王家神聞如來出現於世生大剎利王

家拘婁孫馱佛出現於世生大婆羅門家拘

那含牟尼佛出現於世生大婆羅門家迦葉

如來出現於世生大婆羅門家阿難我今在

於剎利種姓大王家生出現世間

阿難然燈佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛

陀壽命八百四十萬億歲住世利益諸世間

故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言一
壽命一劫住世及聲聞眾利益諸世間故

阿難一切勝如來住世八萬億歲利益一切

諸世間故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言一
切勝如來住世一劫利益世間故

蓮華上佛住世八萬歲為利益故最上行佛

住世八萬歲為利益故上名稱佛住世六萬

歲為利益故釋迦牟尼佛住世八萬歲為利

益故帝沙如來住世六萬歲為利益故弗沙

如來住世五萬歲為利益故見真義佛住世

四萬歲為利益故毘婆尸佛住世八萬歲為

利益故神聞如來住世六萬歲為利益故拘

婁孫馱佛住世四萬歲為利益故拘那含牟

尼佛住世三萬歲為利益故迦葉如來住世

二萬歲為利益故阿難我今多陀阿伽度阿

羅呵三藐三佛陀住世八十歲為利益故而

說偈言 有佛以神通

住世受供養 或神通及業 盡已入涅槃

阿難然燈如來有於二百五十萬億聲聞弟

子大眾集會如來滅後法住於世經七萬歲

末後十年諸比丘等不生敬信無慚愧心營

理世務樂於諸業所有持疑不相諮問各恃

己能互生憍慢恒聚非法諸惡知識不善之

人以為朋友，共相狎習，圍繞遊從，是等癡人行不純故，使彼如來佛法僧寶，速疾隱沒，不現世間，所有經書悉皆滅盡。

一切勝佛有萬四千聲聞弟子大眾集會，如來滅後，正法住世經於少時，蓮華上佛有七萬眾聲聞集會，如來滅後，正法住世經十萬歲，上行如來有六萬眾聲聞集會，如來滅後，正法住世七萬七千歲，德上名稱佛有二萬眾聲聞集會，如來滅後，正法住世經五百歲。

釋迦牟尼佛有於一千二百五十聲聞集會，如來滅後，正法住世經五百歲，像法住世亦五百歲，帝沙如來有六萬億聲聞集會，如來滅後，正法住世經二萬歲，弗沙如來有無量億聲聞集會，如來滅後，正法像法，乃至法住，乃至法滅，見一切義佛有三十二億那由他眾聲聞集會，如來滅後，正法暫時不久住世，毘婆尸佛三會說法，度聲聞眾，第一大會一萬六十八百千人，第二大會有十萬人，第三大會八百千人，如來滅後，正法住世經二萬歲，神聞如來唯有二會度聲聞眾，第一會度有七萬人，第二會度有六萬人，如來滅後，正法住世經六萬歲，拘婁孫馱佛有四萬眾聲聞弟子，如來滅後，正法住世經五百歲，拘那含牟尼佛有三百萬聲聞集會，如來滅後，正法住世二十九日，迦葉如來有二萬眾聲聞集會，如來滅後，正法住世經於七日。

阿難，我多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀，有一千二百五十聲聞集會，我滅度後，正法住世有五百歲，像法住世亦五百歲，今當略說優陀那

偈而說偈言 說施及年數 種姓并壽命
聲聞眾集會 正法與像法 彼等諸世尊
住世般涅槃 釋種大師子 總說悉已訖

佛本行集經賢劫王種品第三上

爾時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陀鳥所居之處，與大比丘五百人俱，爾時世尊依諸佛法，乃至說於清淨梵行，告諸比丘，汝諸比丘，諦聽諦受，如世尊教，諸比丘言，我等歡喜信心奉持，佛告比丘，此賢劫初地建立已，有一最尊豪勝富貴大首領人轉輪王種，名眾集，置既安置已，時諸大眾白地主言，我大地主，當為我等治罰惡人，賞於良善，仁者當分稻田與我，我各種之，我等種已，當各割分奉輸仁者，時彼地主受大眾請，即為如法，依平檢校，惡者治罰，善者賞之，人得稻田，各加守護，佃熟已後，隨分受之，佛告比丘，時彼大眾如是集會和合，共推扶彼仁者，持為地主，以為大眾商量舉故，故號彼為大眾平章，又彼地主為諸大眾如法治化，令眾歡喜同心愛樂，得共和合，各各處分，故名為王，又復守護一切稻田，熟取眾人稻田分，故名刹利王，刹利王者名為田主，汝等當知，以是因緣，劫最初時，大眾所立王種是也，佛告比丘，時彼大眾所立之王後生一子，名曰真實，為轉輪王，王四天下，作大地主，七寶自然，千子具足，備三十二大丈夫相，威德勇猛，能摧怨賊，彼王治化在世之時，大地及海，無有荊棘丘陵高下，五穀豐熟，人民安樂，無諸恐怖，及以艱難，不用兵戈，諸方自伏，如法治化，諸比丘，彼真實王千子之內，有一長子

名曰意喜，亦名自用，此子亦作轉輪聖王，如上所說，七寶千子，乃至大地如法治化。

諸比丘，彼自用王千子之內，有一長子名曰智者，眾人號之名為受戒，彼智者王亦紹父位作轉輪王，如上所說，七寶千子乃至大地如法治化，諸比丘，彼智者王千子之內，最初長子名曰頂生，亦紹父位作轉輪王，如上所說，乃至大地如法治化，諸比丘，彼頂生王千子之內，最初長子名為大海，亦紹父位作轉輪王，如上所說，諸比丘，彼大海王千子之內，最初長子名為具足，眾人又喚名之為敷，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼具足王千子之內，最初長子名為養育，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼養育王千子之內，最初長子名曰福車，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼福車王千子之內，最初長子名曰解脫，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼解脫王千子之內，最初長子名善解脫，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼善解脫王有子名曰逍遙，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼逍遙王有子名曰逍遙，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼逍遙王有子名曰照曜，次紹王位，如上所說，諸比丘，彼照曜王有子名曰照曜，次紹王位，如上所說。

佛本行集經卷第四

佛本行集經卷第五

賢劫王種品下

隋天竺三藏闍那崛多譯

諸比丘彼大照耀王有子。還名意意。次紹王位如上所說。諸比丘。彼意意王有子。名曰善喜。次紹王位如上所說。諸比丘。彼善喜王有子。名曰滿足。次紹王位如上所說。諸比丘。彼滿足王有子。名曰大滿足。次紹王位如上所說。

諸比丘。彼大滿足王有子。還名養育。次紹王位如上所說。諸比丘。彼養育王有子。還名福車。次紹王位如上所說。諸比丘。彼福車王有子。名曰首領。次紹王位如上所說。諸比丘。彼

人首領王有子。名曰火質。次紹王位如上所說。諸比丘。彼火質王有子。名曰光炎。次紹王位如上所說。諸比丘。彼光炎王有子。名曰善警冠。次紹王位如上所說。諸比丘。彼善警冠王有子。名曰空冠。次紹王位如上所說。諸比丘。彼

空冠王有子。名曰善見。次紹王位如上所說。諸比丘。彼善見王有子。名曰大善見。次紹王位如上所說。諸比丘。彼大善見王有子。名曰須彌。次紹王位如上所說。諸比丘。彼須彌王有子。名曰大須彌。次紹王位如上所說。轉輪聖王統四天下

海等大地。具足七寶。乃至如法治化人民。諸比丘。如是等王皆是過去轉輪聖王。具足修習無量福業。深種善根。以是果報。並得食於此四天下一切大地。受諸福樂。壽命難量。不可

算計。諸比丘。汝等當知。我今更說彼轉輪王種姓苗裔。世世相承。并餘小王子孫。繼襲住處。名字次第多少。為汝略說。彼等氏族。汝等善聽。

諸比丘。大須彌王治化已來。世世相承。子子孫孫。有一百一小轉輪王。悉皆住在褒多那城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王

名師子乘。師子乘王世世相承。子子孫孫。有六十一小轉輪王。悉皆住在波羅捺城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名曰女乘。彼女乘王世世相承。子子孫孫。有五十六小轉輪王。悉皆住在阿踰闍城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名曰嚴熾生。嚴熾生王世世相承。子子孫孫。合有一千小轉輪王。皆悉住在迦毘梨耶城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名曰梵德。彼梵德王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在阿私帝那富羅城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名為象將。彼象將王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在德叉尸羅城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。號名為護。而彼護王世世相承。子子孫孫。一千二百小轉輪王。皆悉住在奢耶那城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名能降伏。能降伏王世世相承。子子孫孫。合有九十小轉輪王。皆悉住在迦那鳩闍城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名為勝將。彼勝將王世世相承。子子孫孫。二千五百小轉輪王。皆悉住在於瞻波城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名曰龍天。彼龍天王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在於王舍城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名為作闍。彼作闍王世世相承。子子孫孫。有一百二十五小轉輪王。皆悉住在拘尸那竭城。治化人民受於福樂。彼諸王

內最後一王。名大自在天。彼大自在天王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉皆住在菴婆羅劫波城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大自在天王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。悉皆住在檀多富羅城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名曰善意。彼善意王世世相承。子子孫孫。有二十五小轉輪王。皆悉住在多摩婆頗梨多城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名無憂鬢。彼無憂鬢王世世相承。子子孫孫。八萬四千小轉輪王。皆悉住在寐_{亡私}反_{他梨}羅城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名毗紐天。彼毗紐天王世世相承。子子孫孫。一百一王。皆悉住在毗褒多那城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。還名大自在天。彼大自在天王世世相承。子子孫孫。合有八萬四千諸王。還在於彼寐_{亡私}反_{他梨}羅城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王。名曰魚王。比丘。當知。諸如是等小轉輪王。悉有福德。皆種善根。具足受於世間福報。無與等者。其化所被。大地及海一切諸山。悉皆統攝。諸比丘。彼轉輪王各各皆有粟散諸王。我今說之。

諸比丘。魚王有子。名曰真生。彼真生王父祖已來。修習善根。得紹繼王。福報盡。故便失王位。時人見彼王化失道。無有福德。共相謂言。此王人中。最好貧劣。人中單薄。人中可愍。人中可掘。是故世人皆號之為可掘之王。掘王有子。名為平等行王。平等行王子。名閻火。閻火王

諸比丘。彼大照耀王有子。還名意意。次紹王位如上所說。諸比丘。彼意意王有子。名曰善喜。次紹王位如上所說。諸比丘。彼善喜王有子。名曰滿足。次紹王位如上所說。諸比丘。彼滿足王有子。名曰大滿足。次紹王位如上所說。諸比丘。彼大滿足王有子。還名養育。次紹王位如上所說。諸比丘。彼養育王有子。還名福車。次紹王位如上所說。諸比丘。彼福車王有子。名曰首領。次紹王位如上所說。諸比丘。彼人首領王有子。名曰火質。次紹王位如上所說。諸比丘。彼火質王有子。名曰光炎。次紹王位如上所說。諸比丘。彼光炎王有子。名曰善警冠。次紹王位如上所說。諸比丘。彼善警冠王有子。名曰空冠。次紹王位如上所說。諸比丘。彼空冠王有子。名曰善見。次紹王位如上所說。諸比丘。彼善見王有子。名曰大善見。次紹王位如上所說。諸比丘。彼大善見王有子。名曰須彌。次紹王位如上所說。諸比丘。彼須彌王有子。名曰大須彌。次紹王位如上所說。轉輪聖王統四天下海等大地。具足七寶。乃至如法治化人民。諸比丘。如是等王皆是過去轉輪聖王。具足修習無量福業。深種善根。以是果報。並得食於此四天下一切大地。受諸福樂。壽命難量。不可算計。諸比丘。汝等當知。我今更說彼轉輪王種姓苗裔。世世相承。并餘小王子孫。繼襲住處。名字次第多少。為汝略說。彼等氏族。汝等善聽。諸比丘。大須彌王治化已來。世世相承。子子孫孫。有一百一小轉輪王。悉皆住在褒多那城。治化人民受於福樂。彼諸王內。最後一王

子名為焰熾。焰熾王子名為善譬。善譬王子名為虛空。虛空王子名為戒行。戒行王子名為無憂。無憂王子名為離憂。離憂王子名為除憂。除憂王子名為勝將。勝將王子名為大將。大將王子名為胎生。胎生王子名為明星。明星王子名為方主。方主王子號名為塵。彼塵王子名為善意。善意王子名為善住。善住王子名為歡喜。歡喜王子名為大力。大力王子名為大光。大光王子名為大名。大名王子名為十車。十車王子名為二十車。二十車王子名為妙車。妙車王子名為步車。步車王子名為十弓。十弓王子名為百弓。百弓王子名為二十弓。二十弓王子名為妙色弓。妙色弓王子名為罪弓。罪弓王子名為海將。海將王子名為難勝。難勝王子名為茅草。茅草王子名為大茅草。大茅草王子世世相承。子子孫孫。苗裔合有一百八王。還住在彼褒多那城。治化人民受於福樂。

彼一百八。最在後王大茅草者。其王無子。作如是念。上世已來我之種姓。粟散諸王。見自頭鬚生白髮。時各以諸子灌頂。為王。別取勝上最好一州。以用布施。剃除鬚髮。捨於王位。出家修道。我今無兒。當以誰繼嗣我王。後誰堪增長我之種姓。或復我今斷諸王種。復生此念。我今若不出家修道。則斷一切諸賢聖種。思惟是已。時大茅草即以王位付諸大臣。大眾圍繞送王出城。剃除鬚髮。服出家衣。王出家已。持戒清淨。專心勇猛。成就四禪具足五通。得成王仙壽命極長。至年衰老。肉消背曲。雖復拄杖不能遠行。時彼王仙諸弟子等。欲往東西求覓

飲食。取好軟草安置籠裏。用盛王仙懸樹枝上。何以故。畏諸蟲獸來觸王仙。時諸弟子乞食去後。有一獵師遊行山野。遙見王仙。謂是白鳥。遂即射之。時彼王仙既被射已。有兩滯血出。墮於地。即便命終。彼諸弟子乞食來還。見彼王仙被射命終。復見有血兩滯在地。即下彼籠。將王置地。集聚柴木。焚燒王屍。收骨為塔。復將種種雜妙香華供養。彼塔尊重讚歎。承事畢了。爾時彼地有兩滯血。即便生出二甘蔗芽。漸漸高大。至時蔗熟。日炙開剖。其一莖蔗出一童子。更一莖蔗出一童女。端政可憇。世無有雙。時諸弟子心念。王仙在世之時不生兒子。今此兩童是王仙種。養護看視。報諸臣知。時諸大臣聞已歡喜。往至彼林。迎二童子。將還入宮。召喚解相。大婆羅門。教令占相。并遣作名。彼相師言。此童子者。既是日炙熟甘蔗。開而出生。故一名善生。又以其從甘蔗出。故第二復名甘蔗生。又以日炙甘蔗出。故亦名日種。彼女因緣一種無異。故名善賢。復名水波。時彼諸臣取甘蔗種所生童子。幼少年時。即灌其頂。立以為王。其善賢女至年長大。堪能伏事。即拜為王第一之妃。時甘蔗王有第二妃。絕妙端政。生於四子。一名炬面。二名金色。三名象眾。四名別成。其善賢妃唯生一子。名為長壽。端政可憇。世間少雙。然其骨相不堪。作王。時善賢妃如是思惟。甘蔗種王有此四子。炬面等輩兄弟群強。我今唯有此之一子。雖極端正。世無有雙。然其相分不堪為主。作何方便。令我此子得紹王位。復作此念。是甘蔗王今於我邊。無量

敬愛。深心染著。縱情蕩意。我今可更窮極。婦人莊飾之法。所謂淨潔。摩拭身體。香湯沐浴。使氣芬芳。髮塗澤。蘭面著脂粉。花鬢瓔珞。種種莊嚴。令甘蔗王心於我邊。重生耽湎。愛戀娛樂。若得如心。我於屏處。當乞求願。思惟是已。如上所說。莊嚴自身。令極殊絕。至於王邊。王見妃來。生重愛敬。縱逸其心。妃見王生如是心已。二人眠臥。妃白王言。大王當知。我今從王乞求一願。願王與我。王言。大妃。隨意不逆。從心所欲。我當與妃。時妃復更重諮王言。大王自在。若與我願。不得變悔。若變悔者。我不須此。王語妃言。我一與妃心之所願。後若悔者。當令我頭破作七分。妃言。大王。王之四子。炬面等輩。願擯出國。遣我生子。長壽為王。時甘蔗王即語妃言。我此四子。無有過失。不橫求財。無有罪患。豈可無辜。枉得驅遣。遠擯他土。於我治化國境之內。有何非祥。不聽其住。妃又白言。王已先誓語。若悔者。頭破七分。王告妃言。我如前言。與妃所願。妃若知時。任隨妃意。時甘蔗王過此夜後。至明清旦。集聚四子。而告勅言。汝四童子。今可出去。我治化內。不得居住。遠向他國。時四童子。胡跪合掌。白父王言。大王當知。我等四人。無有罪惡。無諸過咎。不作非法。取他錢財。又復不造其餘惡業。云何父王。忽然擯我出於國界。王勅子言。我知汝等實無過失。不橫取財。如上所說。此非我意。驅擯於汝。此是善賢大妃之意。彼妃乞願。我不違彼。令汝出國。時四王子所生之母。聞甘蔗王欲擯其子。令出國界。聞已。速疾往至王

所至王所已白言大王聞王欲逐我之四子
令出國界為實爾不王言實遣諸妃各復白
於王言善哉大王我等各求乞隨兒去

王報諸妃隨汝意去時諸妃妹復白王言我
姊勦甥今既出國我亦乞去王各報言任隨
汝意時諸大臣公卿輔相亦白王言王今斥遣
此四王子令出國者我等諸臣亦求隨從王
言任意時王典當諸象馬臣亦求隨從王言
隨意復有弓將弩將獄將諸典當羊畜牧等
將諸臣之子又復諸餘主藏兵將遊軍壯士
善射之將奴婢僕使及其子等聞甘蔗王欲
逐四子令出國界俱白王言我等並求隨從
王子東西而去王言隨意又復國內竹匠皮
匠瓦師塼師造屋木師造酒食師剃髮師
染洗衣師屠兒按摩治病合藥釣魚等師聞
王欲逐四子出國審如是不王言實爾我等
求去王言隨意時甘蔗王勅諸王子作如是
言汝等王子從今已去若欲婚姻不得餘處
取他外族還於自家姓內而取莫令甘蔗種
姓斷絕時諸王子白父王言如大王勅彼諸
王子受父教已各自將所生之母并姨姊
妹奴婢資財諸馱乘等即向北方到雪山下
經少時住有一大河名婆耆羅洩渡於彼河
上雪山頂遊涉久停時四王子在彼山頂射獵
捕諸禽獸而食漸漸前行至山南面見川寬
平無諸坑坎堆阜陵谷丘壑溝渠荊棘塵埃
及沙礫等其地唯生軟細青草清淨可愛樹
林花果蔚茂敷榮猶如黑雲光澤儻鑠林木
遍滿其間少空所謂娑羅樹多羅樹那多摩

羅樹阿說他樹尼拘陀樹優曇婆羅樹千年
棗樹迦梨羅樹等垂諸枝柯各相蔭映又有
種種諸雜妙花所謂阿提目多華瞻波華阿
輪迦華波多羅花婆利師迦華拘蘭那華拘
毘陀羅花檀奴沙迦梨迦花目真隣陀華蘇
摩那等一切諸華或有已開或有未開或初
欲開或開已落復有無量眾雜果樹所謂菴
婆羅果閻浮果陵拘閻果波那婆果鎮頭迦
果呵梨勒果毘醯勒果阿摩勒等種種諸果
或始結子或子欲熟或子已熟堪可食噉

復有無量諸雜野獸所謂伊泥耶獸麀鹿水
牛那羅迦獸野牛白象及師子等復有無量
種種飛鳥所謂鸚鵡及拘翅羅鸚鵡孔雀迦
陵頻伽命命鳩鵲山鷄白鶴遮摩迦鳥及蘭
摩等一切雜鳥復有無量諸水陂池其池各
有種種雜花所謂優鉢羅華波頭摩花拘勿
頭華分陀利華悉滿諸池池岸四邊復有諸
華垂覆池上其水清淨無有濁穢湛然彌滿
不深不淺易度易行周匝四邊種種諸樹池
內復有種種諸虫所謂魚鼈龜鼉龜鼈螺蜂
一切水性復有小鳥所謂鳧鴈鵝鴨白鷺鷗
鷺及鴛鴦等一切諸鳥然其彼處舊有一仙
在中居止名迦毘羅彼諸王子見是處已共
相謂言可於此間造城治化

爾時王子既安住已憶父王語於自姓中求
覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為
夫妻依於婦禮一欲隨從父王教令二恐釋
種雜亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師
大婆羅門來謂之言大婆羅門我四王子今

在何處國師答言大王當知王之四子已各
自將母姨姊妹馱乘人物遠出國外向於北
方乃至已生端政男女時甘蔗王為自所愛
諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼
諸王子能立國計大好治化彼等王子是故
立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蔭蔚枝條之
下是故名為奢夷耆耶以其本於迦毘羅仙
處所住故因城立名故名迦毘羅婆蘇都

時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅隋言別成
為王住在迦毘羅城治化人民受於福樂其
尼拘羅王生於一子名曰拘盧還在父王迦
毘羅城治化而住其拘盧王復生一子名瞿
拘盧亦在父城為王治化其瞿拘盧王復生
一子名師子頰還在父城治化人民師子頰
王生於四子第一名曰閱頭檀王隋言淨飯第二名
為輸拘盧檀那隋言白飯第二名為途盧檀那隋言斛飯
第四名為阿彌都檀那隋言甘露飯復有一女名甘
露味師子頰王最初長子閱頭檀者次紹王
位還在父城治化人民受於福樂

時迦毘羅相去不遠復有一城名曰天臂彼
天臂城有一釋種豪貴長者名為善覺大富
多財積諸珍寶資產豐饒具足威德稱意自
然無所乏少舍宅猶如毘沙門王宮殿無異
彼釋長者生於八女一名為意二名無比意
三名大意四名無邊意五名髻意六名黑牛
七名瘦牛八名摩訶波闍波提隋言大慧亦云梵天而此
梵天於諸女中年最幼小初生之日為諸能
相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者
必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千

子具足。乃至不用鞭杖治民。時善覺女年漸長成。堪欲行嫁。白淨王聞自國境內。有一釋氏甚大豪富。生於八女端政少雙。乃至相師占觀其女當生貴子。時淨飯王聞是語。已作如是言。我今當索是女作妃。令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕。此是律家作如是說。又言大慧是菩薩。頭檀王是我之父。摩耶夫人是我之母。如阿波陀那經說。檢諸經文。此義是實。

時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家。求索大慧為我作於波闍波提。波闍波提者。爾時善覺語彼使言。善使仁者。為我諮啟大王。是言。我有八女一名為意。乃至第八名為大慧。何故大王求最小者。大王且可待我處分七女。竟已。當與大王大慧作妃。時淨飯王復更遣使語長者言。我今不得待汝。一一嫁七女訖。然後取於大慧作妃。汝八頭女我盡皆取。時善覺釋報大王言。若如是者。依大王命。隨意將去。時淨飯王即遣使人。一時迎取八女向宮。至於宮已。即納二女自用為妃。其二女者。第一名為意。及以第八名大慧者。自餘六女分與三弟。一人與二。並妻為妃。時淨飯王納意姊妹內於宮中。縱情嬉戲。歡娛受樂。依諸王法治化四方。

佛本行集經上託兜率品第四上

爾時護明菩薩大士。從於迦葉佛世尊所護持禁戒。梵行清淨。命終之後。正念往生兜率陀天。何以故。或有眾生。命終之日。為於風刀。節支解受於楚痛。或氣欲盡。喘息不安。以是因緣。受大苦惱。失於本心。忘其宿行。不能專正。寂定其心。菩薩不然。命欲終日。正心思惟。緣其前世託生處所。有如是等希奇之法。又諸菩

薩復有一法。命終之後。必生天上。或高或下。不定一天。而其一生。補處菩薩。多必往生兜率陀天。心生歡喜。智慧滿足。何以故。在下諸天。多有放逸。上界諸天。禪定力多。寂定軟弱。不求於生。以受樂故。又復不為一切眾生。慈悲故。菩薩不然。但為教化諸眾生。故生兜率天。下界諸天。為聽法故。上兜率天。聽受於法。上界諸天。復為法故。亦有下來兜率陀天。聽受於法。然此菩薩。亦生兜率。其兜率陀所居諸天。即喚菩薩名為護明。以是因緣。號為護明。諸天展轉稱喚。護明。其聲上徹。至淨居天。及到阿迦膩吒天頂。時諸天等。皆同唱言。護明菩薩。已來生於兜率天中。此聲下至三十三天。乃至達到四天王天。并復徹諸阿修羅宮。各共相謂。護明菩薩。已得上生兜率陀天。極下至於阿修羅宮。最上到彼阿迦膩吒。皆悉來集。兜率陀天。聚於護明菩薩宮所。聽受於法。護明菩薩。既生兜率。其兜率陀諸天宮殿。光明照耀。自然莊嚴。更復出於無量無邊莊嚴之事。皆由護明菩薩功德。威神力故。大梵天王。及大威德阿修羅等。皆悉集來。兜率天中。前後圍繞。護明菩薩。復有無量無邊眾生。託生兜率。得見最勝最妙五欲。心迷忘失。不憶本行。及以先業。護明菩薩生兜率天。設見最勝最妙五欲。心不迷惑。不曾忘失。正念本緣。乃至為化諸眾生。故住兜率天。天數壽命滿四千歲。為彼諸天說法教化。顯示法相。令心歡喜。自餘眾生。生彼天者。或以往昔不清淨業。故生其中。或復橫死。不滿天壽。護明菩薩過

去。修行清淨業。因復為教化諸眾生。故盡兜率天所有壽命。是故稱言。希有希有。不可思議。又復得於不思議法。護明菩薩。盡彼天年。爾時護明菩薩。大士天壽滿已。自然而有五衰相現。何等為五。一者頭上花萎。二者腋下汗出。三者衣裳垢膩。四者身失威光。五者不樂本座。時兜率天。見彼護明。衰相現已。出大音聲。嗚呼嗚呼。共相謂言。苦哉苦哉。護明菩薩。不久應當捨離於此。兜率天宮。退失威神。我等今者。何可得住。是時彼處。兜率天眾。唯聞哭聲。諸天宮殿。聲響相接。此聲乃至上色界頂。首陀會天。阿迦膩吒。諸天眾等。各相謂言。嗚呼哀哉。護明菩薩。今已現於五種衰相。不久墜落。從兜率下。及修羅宮。嗚呼之聲。其音遍滿。處處唯聞。不久墮落。是時諸天。聞此聲已。阿迦膩吒。他化自在。色欲天等。並各下來。至兜率天。夜摩諸天。四天王天。聞此聲已。皆悉集聚。上兜率天。如是乃至龍王。夜叉乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊陀羅。摩睺羅伽。鳩槃荼。羅刹等。地居諸天。屬色欲界。諸天攝者。皆悉飛騰。上兜率天。集聚一處。共相謂言。我等今見護明天子。欲從兜率下生人間。其兜率天。衰相現時。即人間數有十一年。時首陀會一切諸天。作如是念。我昔曾見補處菩薩。兜率天下生人間時。與此無異。彼等諸天。今見護明菩薩。大士五衰相現。必定知下於閻浮提。即發大聲。唱如是言。人等莊嚴於此刹土。菩薩大士。不久從彼兜率天。來下生此處。掃治掃治。佛欲下生。是時此閻浮提地。有五百辟

支佛在一林中修道居住。時彼五百辟支佛聞此聲已。飛騰虛空。相共往詣波羅捺城。至彼處已。各各示現五種神通。踊身虛空。出於烟焰。次第說偈。捨於壽命。入般涅槃。爾時護明菩薩大士。見彼天眾及梵釋天。護世諸龍。毘舍闍等。觀察彼眾心意。泰然。不恐不驚。不疑不畏。出柔軟語而告之。言。汝諸仁者。各各當知。如我今見有此五種衰相。出時。不久從於兜率天下。生於人間。時梵釋等諸天報言。尊者護明。如尊所見五種衰相。出現之者。尊必不久當下兜率。生於人間。尊可憶念。昔本行願時。彼無量百千天眾。發是語已。遍體戰慄。身毛皆豎。心大驚怖。合十指掌。頂禮護明。

爾時護明告彼眾言。我今必下決定無疑。時今已至。是故汝等應念無常。當想未來恐怖之事。汝等善觀身體。穢污心強。愛著。以是諸欲。共相纏繞。於生死中。不得出離。如是臭形。甚可厭惡。汝等一切。合十指掌。觀我身體。及諸眾。生相與未能免脫。此法是故。汝等為我莫愁。為我莫苦。彼諸天言。尊者護明。唯願尊者慈悲普覆。亦莫更生其餘諸心。但念往昔。本誓因緣。億劫生身。尊亦曾受天人業果。往昔所造善業。因緣。憶念彼施善根。法行。於諸眾。生慈悲心。護明菩薩報諸天言。汝等當知。一切眾。生於世間。中及以生處。但令是有。但令是生。不免分離。況復於我。又諸眾。生皆悉無常。恩愛別離。云何得脫。

是時諸天復更白言。希有希有。尊者護明。難可思議。能於無常境界之中。臨捨壽時。心得

辯才。一種達解。無有別異。尊者護明。又復一切自餘諸天。見此五種衰相。現時。心即憂愁。失於正念。護明菩薩復更重告諸天眾言。一生補處諸菩薩等。善根增長。知諸有處。於功德中。寂定其心。苦來逼切。不生諸惱。乃至不隨諸苦而行。能於一切諸眾。生邊起大慈悲。時諸天言。如是如是。尊者護明。一切眾。生於彼人間。種諸善根。生此天宮。此處福盡。還即退下。

護明菩薩復告天言。我以是故。見人天中。有是過失。我今從此下生人間。為諸世間一切眾。生滅盡諸苦。是時彼中有一天女。愛樂戀著。護明菩薩。復更別告一天女言。我等可至閻浮提中。觀我大家。護明菩薩。於何處。生。彼天女言。我今亦樂於閻浮提。何以故。我之大家。欲生彼處。是故我亦願在彼間。時二天女復相謂言。我亦不為此大家。故願往生彼。何以故。我此大家。往閻浮提。則有無量無邊眾。生種諸善根。於中信受而行教化。復有無量無邊眾。生修諸福業。來生此處。

佛本行集經卷第六

隋天竺三藏闍那崛多譯

上託兜率品下

爾時兜率天眾之中。有一天子。名曰金團。往昔已來。數曾下到閻浮提地。護明知已。告金團言。金團天子。汝數下至閻浮提中。汝應知彼城邑聚落諸王種族。一生菩薩當生何家。金團

天子報言。尊者。我甚知之。尊者善聽。我今當說。護明言善。金團說言。此之三千大千世界。有一菩提道場處所。在彼閻浮摩伽陀國境界之內。是昔諸王成阿耨多羅三藐三菩提處。尊者護明。彼中有河名。為恒河。其河南岸。有於一山。是舊仙人所居。停處。然其彼處。名毘闍羅。亦名般荼婆毘富羅耆闍崛山。共相圍繞。以為眷屬。彼山牢固。其色猶如綠摩尼寶。中有聚落。名曰山饒。去山不遠。有一大城。名為王舍。其城往昔。有一王仙。名優荼波梨。種姓以來。常為王治。妃是善見大王之族。為大夫人。其子為王名婆奚迦。今現治在摩伽陀國。繼彼優荼王仙之後。尊者護明。往生閻浮提。為彼王作於長子。護明菩薩報金團言。雖有此理。但彼王種。父母不淨。其城處邊。地勢堆阜。高下不平。純是溝坑。土沙礫石。荊棘諸草。少有泉池。諸河流。水樹木苑囿。花果園林。是故汝今可更別觀。餘刹利種。金團天子復作是言。尊者護明。彼迦尸國。波羅奈城。善光王仙。有子名為善丈夫王。彼王堪為尊者作父。護明菩薩報金團言。此理雖然。但迦尸國。善丈夫王。有四種法。染著邪見。是故汝今可更別觀。其餘王種。堪我生處。金團天子復作是言。尊者護明。憍薩羅國。舍婆提城。彼城有王名歧。居移。羅耶。是憍薩羅大國之主。其身巨力。多有人民。尊者堪為彼王作子。護明菩薩報金團言。此理雖然。但彼國主。憍薩羅王。是摩登伽苗裔。種類。父母不淨。雜穢而生。兼上世來。非是王種。小心下賤。意氣不高。又其家中。資財薄少。雖有七寶金

銀琉璃瑪瑙真珠不能具足。是故汝今別更
為我觀。諸刹利堪我生處。金團天子復作是
言。尊者護明。彼跋蹉國拘跋彌城。王名千勝。
其王有子名為百勝。彼王多有象馬七珍四
兵具足。尊者堪為彼王作子。護明菩薩報金
團言。此理雖然。但跋蹉王母不賢良。從他丈
夫生於是子。非正王種。然其彼王亦長宣說
斷見之事。是故汝更觀餘刹利。我何處生。

金團天子復作是言。此金剛國有一城邑。名
毘耶離。穀米豐饒。無有飢饉。人民安樂。國土
莊嚴。譬如天宮。一種無異。彼城國王。樹王之
子。種姓清淨。無可穢嫌。彼國王宮庫藏之內
多有金銀珍寶等物。一切具足。無所乏少。尊者

堪為彼王作子。護明菩薩報金團言。此理實
然。毘耶離主上世已來。真是王種。但彼國人
心性剛強。各各自用。稱我是王。憍慢熾盛。放
逸自高。不共其餘異類相雜。又無尊卑大小
禮節。自言我解。自言我知。雖復有王不肯承事。
云。自法是不從他求。是故汝今更觀餘處。刹
利王種。我生何家。金團天子復作是言。尊者護
明。彼摩波槃提國有優闍耶那城。明燈王子
名為滿足。居住彼城。其王身體大有威力。多
諸左右。能破一切敵國。怨家尊者堪為彼王
作子。護明菩薩報金團言。此理雖然。但彼國
王無有一法可軌之行。嚴酷暴惡。不信因果。
是故汝今可更別觀餘王種姓。任我生處。

金團天子復作是言。尊者護明。彼閻浮提摩
頭羅城有一大王。名曰善臂。其子稱為自在
健將。尊者堪為彼王作子。護明菩薩報金團

言。此理雖然。但彼國王邪見家生。以如是故。
一生補處菩薩大士。不得生彼邪見之家。是
故汝今可更別觀餘王種姓。我何處生。

金團天子復作是言。尊者護明。此白象城般
紐王種。勇健威猛。可憐端正。世無有雙。能破
強隣。一切怨敵。尊者堪為彼王作子。護明菩
薩報金團言。此理雖然。但般紐王種姓清淨。
為彼雜類之所擾亂。何以故。彼王長子名踰
地師。絺羅。是於梵天法王之子。第二名為毘
摩斯那。風神王子。第三名為頰純那者。是帝
釋子。復有二子別母而生。一名那拘羅。二名
娑呵提婆。此二子者是星宿天阿輪那子。是
故汝今可更別觀餘王種姓。我何處生。

金團天子復作是言。尊者護明。彼閻浮提寐
洩羅城。寐洩羅種王。名善友。多饒象馬車乘。
牛羊一切資生。悉皆具足。無量眾寶庫藏。豐
盈。金銀真珠未嘗乏少。彼王有友常樂勤修
法行之事。尊者堪為彼王作子。護明菩薩報
金團言。此理實然。其善友王雖有如是具足
之法。但彼國王年老衰邁。更不復能營理國
務。又其王今多饒諸子。是故汝今可更別觀
餘王種姓。我何處生。金團天子復作是言。此
等並是中國之王。復更別有邊地之國。邪見
諸王。毘紐海洲有一國主婆羅門種。治化。在
於毘紐之上。名月支王。父母種姓清淨。具足。
兼解祭祀諸天之法。四毘陀論皆悉了知。尊
者堪為彼王作子。護明菩薩報金團言。此理
雖然。但我下生出家成道。要須刹利。不欲生
彼婆羅門家。是故汝今唯覓刹利。我生何處。

金團天子復作是言。我於閻浮一切諸國。處
處聚落。處處諸王。處處村舍。處處城邑。處處
刹利各住諸城。而是刹利造種種業。我為尊
者。經歷已來。生於無量疲極苦惱。心迷意亂。
更不復能觀看餘處。設復觀察。口亦不能如
是宣說。護明菩薩報金團言。實如汝語。然汝
要須為我選覓一刹利清淨之家。堪我生
處。金團天子復作是言。我為尊者苦惱愁憂。
處處觀察。忽然忘失一刹利家。護明菩薩問
金團言。其名云何。金團白言。有一刹利元本已
來。從於大眾平量安立。世世轉輪聖王之種。
乃至甘蔗苗裔已來。子孫相承。在彼迦毘羅
婆蘇都。釋種所生。其王名為師子頰王。其子名
為輪頭檀王。一切世間天人之中。有大名稱。尊
者堪為彼王作子。護明菩薩報金團言。善哉
善哉。金團天子。汝善觀察諸王種家。我亦念
在於此家生。我今深心如汝所說。金團當知。我
定往生彼家作子。金團往昔一生補處菩薩所
託家者。有六十種功德。具足滿於彼家。何等
六十。彼家本來清淨好種¹。一切諸聖恒觀
彼家²。彼家不行一切惡事³。彼家所生悉皆
清淨⁴。彼家種姓真正無雜⁵。彼家體胤嫡嫡
相承。無有斷絕⁶。彼家昔來不斷王種⁷。彼家
所生一切諸王。皆是往昔深種善根⁸。生彼家
者。常為諸聖之所讚歎⁹。彼家生者。具大威
德¹⁰。彼家多有端正婦女¹¹。彼家多有智慧男
兒¹²。彼家所生心性調順¹³。彼家所生無有戲
調¹⁴。彼家生者無所可畏¹⁵。彼家生者不曾怯
弱¹⁶。彼家生者聰明多智¹⁷。彼家生者多解工

巧¹⁸ 彼家生者皆畏過罪¹⁹ 彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命²⁰ 彼家所生常存朋友²¹ 彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命²² 彼家種姓恒知恩義²³ 彼家種族能修苦行²⁴ 彼家所生不隨他轉²⁵ 彼家所生不曾懷恨²⁶ 彼家所生不結癡心²⁷ 彼家生者不以怖畏隨順於他²⁸ 彼家生者畏殺害他²⁹ 彼家生者無有罪患³⁰ 彼家生者乞食得多³¹ 至彼家者無空發遣³² 彼家剛強難可降伏³³ 彼家法則恒出禮律³⁴ 彼家常樂布施眾生³⁵ 彼家建立因果勤劬³⁶ 彼家所生世間勇健³⁷ 彼家恒常供養一切諸仙諸聖³⁸ 彼家恒常供養神靈³⁹ 彼家恒常供養諸天⁴⁰ 彼家恒常供養大人⁴¹ 彼家歷世無有怨讎⁴² 彼家名聲威振十方⁴³ 彼家一切諸家為最⁴⁴ 彼家生者上世已來悉是聖種⁴⁵ 彼家生者於聖種中為第一⁴⁶ 彼家生者恒是轉輪聖王之種⁴⁷ 彼家生者是大威德人之種姓⁴⁸ 彼家生者多有無量眷屬圍繞⁴⁹ 彼家生者所有眷屬不可破壞⁵⁰ 彼家生者所有眷屬勝一切人⁵¹ 彼家生者悉孝養母⁵² 彼家生者皆孝順父⁵³ 彼家生者悉皆供養一切沙門⁵⁴ 彼家生者悉皆供養諸婆羅門⁵⁵ 彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢⁵⁶ 彼家生者多有金銀車乘瑪瑙一切資財無所乏少⁵⁷ 彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足⁵⁸ 彼家生者不曾事他⁵⁹ 彼家生者如是一切眾事具足於世間中無所乏少⁶⁰ 金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩

在胎何等名為三十二事^一 彼母人正德而生^二 彼母人支體具足^三 彼母人德行無缺^四 彼母人所生得處^五 彼母人為行庶幾^六 彼母人種類清淨^七 彼母人端正無比^八 彼母人名字德稱^九 彼母人身體形容上下相稱^十 彼母人未曾產生^{十一} 彼母有大功德^{十二} 彼母恒念樂事^{十三} 彼母心常隨順一切善事^{十四} 彼母無有邪心^{十五} 彼母身口及心自然調伏^{十六} 彼母心無所畏^{十七} 彼母多聞總持^{十八} 彼母極女工巧^{十九} 彼母心無詭曲^{二十} 彼母心無誑詐^{二十一} 彼母人心無有瞋恚^{二十二} 彼母人心無有嫉妬^{二十三} 彼母人心無有慳吝^{二十四} 彼母人心無有急速^{二十五} 彼母人心難可迴轉^{二十六} 彼母人體有至德相^{二十七} 彼母人心能懷忍辱^{二十八} 彼母人心有慚有愧^{二十九} 彼母人行薄婬怒癡^{三十} 彼母人行無女家過^{三十一} 彼母人行孝順向夫^{三十二} 彼母出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎母已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我今受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸眾生故哀愍苦惱諸眾生故爾時眾中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩必下人間我等此宮遠離護明菩薩大士云何令我心樂此處第二天女即報之言奈何奈何我等今者共作何事令於我等得往人間善觀彼家護明菩薩所生之處第三復有一天女言願我等今捨此

天壽令我等往彼處受生何以故我等亦願至於彼處共我護明菩薩同生第四復有一天女言汝等相與莫生悔心何以故我等大家護明菩薩尚捨天壽生於人間況復我等更復有一天女稱言尊者護明今者下生於閻浮提唯願大士莫忘我等時護明菩薩告於彼等諸天女言汝等莫大生於苦惱我前已為汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉莖無有堅實如借物用必須還他非我已有猶如陽焰幻化水泡一切有處皆是誑惑愚癡之人謂言常生爾時眾中有一天子悵快心愁口復唱言觀此菩薩所說生處無常不真咄哉我等何假須樂於此生處我等今見護明菩薩如是功德具足之體生兜率天此兜率宮如是福聚如是端正如是微妙如是莊嚴護明菩薩捨離下生咄哉我等云何獨在此無常境爾時復有第二天子答彼第一初天子言善哉天子如是如是如汝所說而作偈言
我此護明大菩薩 往昔在於諸有中
常捨極所愛婦兒 奴僕象馬財珍寶
或復割截身骨肉 頭目髓腦血皮膚
如是來索悉不違 或百或千皆施與
爾時眾中復有天子而說偈言
咄哉我等身 在此天宮生 常恐今當墮
人怖死亦然 何有生法中 福業不盡者
諸是無常界 眾生悉命終
護明菩薩告諸天言汝等天人須知一切世間別離生死為本汝等為我莫苦憂愁何以故我往昔來不造凡業今欲令我久住世間終不可