

取如是。何壹感天。兒對母言。我到此門中。乞有高聲人。呼多力人。牽撲傷我。身體大痛。如是。今且死不久。時門上有守神。便謂之言。汝得是痛。尚為小耳。其大在後。汝坐前世。有財不布施。如無有財等也。死更苦痛。乃愁悔。當復何益。時觀者甚眾多。各自語其聲。遠聞。

佛時從念。道覺與諸比丘。俱入城分衛。佛問阿難。是何等聲。忽忽。乃如是。阿難便白佛。說盲子母本事。已便叉手白佛。願哀矜到此兒。所佛默然不應。分衛還飯已。便往視之。見盲兒創痛。以手摩其頭。目便即開。折傷處即愈。因自識宿命。佛問。汝是前世長者。字難。不對言是也。佛告阿難。人居世間。甚勤苦。愚癡一世。父子不相識。爾時佛說經。解散其意。

人求子索財。於此二事中。甚憂勤苦痛。他人而得果。有身不能保。何況子與財。譬如夏月暑。息止樹下涼。須臾當復去。世間無有常。

阿難白佛。此兒命盡。當趣何道。佛言。當入大泥梨中。一宿。佛說是經時。八萬餘人。皆棄三垢。得法眼。諸弟子皆歡喜。為佛作禮而去。

佛說呵離阿那鉢經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

No. 538

聞如是。一時佛在舍衛國祇陀恒。呵離阿那鉢。將五百優婆塞。至舍利弗所。作禮已。却坐。

舍利弗為說經。大歡喜而退。復至佛所。以頭面著地。叉手繞佛三匝。却坐。佛問呵離阿那鉢。若有何功德。教化五百弟子。隨從汝。呵離阿那鉢。即長跪叉手言。我常奉行佛所說四事。何等為四。一者布施於人。二者說善說。三者瞻視同學。給足有無。四者同學者財共不計。佛言。善哉善哉。已過去。佛無有過。是四事。未來佛亦無有過。是四事。今現在佛亦無有過。是四事。佛為呵離阿那鉢說經已。各大歡喜而退。呵離阿那鉢還歸入舍。呼諸人客。奴婢坐著前。好為說經。開解。語生死善惡之道。復上殿。呼諸持藏人。諸伎女著前。為說經戒。皆大歡喜。復上後殿。為諸夫人婦女說經戒。已訖。還至正殿齋戒。床上端坐。定意。使得等心。第一天上四王。請諸天。皆會坐。共稱譽呵離阿那鉢功德。四天王中。尊王下。至呵離阿那鉢舍。面稱譽呵離阿那鉢功德。呵離阿那鉢時。得等心。不答天王。佛邊有一比丘。至呵離阿那鉢舍。呵離阿那鉢起。迎比丘。前坐。比丘說言。佛坐中。常相稱譽功德。呵離阿那鉢問比丘言。佛稱譽我時。邊有白衣。無比丘言。無有白衣。正使有白衣。有何等嫌疑耶。

呵離阿那鉢言。佛語至誠。恐白衣不信者。便當墮泥梨中。正使信佛語者。便復來承事我。布施我。我不喜煩擾於人。以是故問耳。比丘辭去。呵離阿那鉢言。想朝來未食。且留飲食。便行澡水。下飯食訖。比丘還白佛言。屬至呵離阿那鉢舍。道說言。佛坐中大相稱譽。呵離阿那鉢因問我言。佛稱譽我時。邊有白衣。無

我言。無白衣。正使有白衣。有何等嫌疑。呵離阿那鉢言。佛稱譽我。實至誠不妄。白衣不信佛語者。便當墮泥梨中。正使信者。便復來承事我。我不喜煩擾於人。以是故問耳。佛言。善哉善哉。我不常為汝曹說。呵離阿那鉢有七事。今復益一事。為八事。何等為八事。一者不求不欲令人知。二者信不欲令人知。三者自羞不欲令人知。四者自慚不欲令人知。五者精進不欲令人知。六者自觀不欲令人知。七者得禪不欲令人知。八者點慧不欲令人知。所以不欲令人知者。不欲煩擾於人。故不欲令人知。佛說經已。諸比丘皆大歡喜。起前為佛作禮。佛說呵離阿那鉢經。

盧至長者因緣經

失譯人今附東晉錄

No. 539

若著慳貪。人天所賤。是以智者應當布施。所以者何。我昔曾聞有大長者。名曰盧至。其家巨富。財產無量。倉庫盈溢。如毘沙門。由其往昔於勝福田。修布施因。故獲其報。然其施時不能至心。以是之故。雖復富有。意常下劣。所著衣裳垢膩不淨。所可食者。雜穀稗莠藜藿。草菜以充其飢。酢漿空水。用療其渴。乘朽故車。編草草葉。用以為蓋。於己財物。皆生慳悋。勞神役思。勤加守護。營理疲苦。猶如奴僕。為一切人之所嗤笑。爾時羅睺羅即說偈言。所施因不同。受果各有異。信施志誠濃。獲報恣心意。若不懷殷重。徒施無淨報。

盧至雖巨富 輕賤致嗤笑

又於一時城中節會，莊嚴屋宅塗飾彩畫，懸繒幡蓋琉璃裝飾，處處周遍懸諸華冠，香水灑地，嚴眾名華，窓牖門戶以華裝校，各各皆有種種伎樂歌舞嬉戲，歡娛受樂如諸天宮，諸門之中皆以金瓶盛滿香水，諸里巷中懸繒幡蓋，散眾名華香水灑地。盧至爾時見諸人種種會同戲舞盡歡，便生念言：奴婢乞人下賤之者，皆假借衣服食美飲食，我今衣服瓔珞財寶自足，我今何為而不自樂？疾走歸家，自取鑰匙開庫藏門，取五錢已還閉鎖門，即自思念：我今若於家中食者，母妻眷屬不可周遍，若至他家或有主人及以乞者來從我索，於是即用兩錢買麩，兩錢酤酒，一錢買葱，從自家中衣衿裹鹽齎出城外，趣於樹下，既至樹下見有多鳥，若此停止烏來搏撮，即詣塚間見有諸狗，復更逃避至空靜處，酒中著鹽和麩食葱，先不飲酒，即時大醉，既大醉已而作是言：舉國即時大作歡樂，我今何為獨不歡樂，即便起舞揚聲而歌，其歌辭曰：

縱令帝釋

今日歡樂

尚不及我

況毘沙門

復作是言：我今節慶際，縱酒大歡樂，踰過毘沙門，亦勝天帝釋，釋提桓因與無數天眾欲至祇桓，於其道邊見此盧至既醉且舞，而歌言勝於帝釋，帝釋默念：此慳貪人屏處飲酒罵辱於我，復作是念：我於今者莫至佛所，先惱於彼，釋提桓因即變己身猶如盧至，即到其家，聚集父母僕使眷屬於母前坐而白母

言：聽我愛語，我於前後有大慳鬼隨逐於我，所以使我惜不噉食，不與父母及以眷屬錢財寶物，皆由慳鬼。今日出行值一道人，與我好呪得除慳鬼，若彼慳鬼設復更來，終不重能惱亂於我。然此慳鬼與我相似，設當來者，諸守門人痛當打棒，其必詐稱我是盧至，一切家人莫信其語。大開庫藏出諸財物作好飲食，與其母妻及以眷屬悉令充飽，飲食已竟，語守門者：急速閉門，慳鬼儻來，待我分付瓔珞遍賜衣服作諸伎樂，然後開門，即時大開庫藏，上妙瓔珞先用與母，次者與婦，舍內男女盡皆遍與，其外來客亦與瓔珞及以衣食，作眾伎樂，其家眷屬眾香塗身，燒黑沈水，于時帝釋一手捉母一手携婦，歡樂起舞歡娛嬉戲不可具說，舍衛城人皆聞盧至長者慳鬼得除，一切集會盡來觀之。盧至醉醒還來入城，即歸己家，見諸人眾充塞其門，復聞家中歌舞之聲，極大驚愕，作是思惟：將非是王以瞋我故，將諸群臣大集兵眾來至我家，欲誅於我，為是舍衛城人，因作節會盡入我家，為是諸天欲增益我，來至我家作斯伎樂，為是家人破我庫藏而自噉食，思惟是已，疾走衝門，高聲大叫喚其家人，時其家人音樂聲亂都無聞者，帝釋聞喚聲，語眾人言：誰打門喚汝等，且止音樂，或能是彼慳鬼還來，人聞有鬼，即大開門，一切走避，時彼盧至走來入屋，見於帝釋眷屬圍遶正處中坐，母處其右，婦處其左，莊嚴衣服著好瓔珞，鼓樂絃歌飲酒慶會，容色熙怡羅列而坐，盧至愕然驚

問釋言：汝是誰耶？來我家中放逸如是，釋微笑言：今日家人自識於我，其家眷屬即問盧至：汝為是誰？盧至答曰：我是盧至，舉家盡皆同聲指釋，而作是言：此是盧至，我之家主。盧至尋復問家人言：我今是誰？家人答言：汝之雖認似盧至，鬼，盧至復言：我非是鬼，我是盧至。汝等今者宜好觀察，顧語母言：母是我母，兄是我兄，弟是我弟，妻者是我所敬之妻，子者是我所念之子，一切僕從盡是我有，復指帝釋，語家人言：此是餘人，顏貌似我，幻化作我，我從小來產業積聚錢財庫藏，是誰幻惑散我財物，時其家人咸皆不信，釋問母言：今我兩人極相似，不，母答言：彼鬼形貌甚似於汝，母復語釋：觀汝孝順奉事於我，真實知汝我所生子，彼實是鬼，若汝二人俱孝順我，我不能別，以汝孝順彼人，悖逆，故我定知汝是我子，迴語婦言：彼是汝夫，汝今何為不相鳴捉，其妻羞赧而作是言：怪哉！何不滅去，終不為其而作婦也。婦語釋言：大家，我今寧在爾邊而死，終不在彼鬼邊而生。釋語家人：爾定知我是盧至者，何為前彼鬼使人耶？時其家人聞此語已，即時倒曳盧至之腳，牽挽打棒驅令出門，到里巷中舉聲大哭，唱言怪哉！我於今者身形面首為異於本，何故家人見棄如是，復語左右：我今此身如本身不，今我之面如本面不，言語行來長短相貌為異不異，傍人語言：汝故如本，與先不異，復語人言：我今是誰，將非化作他異人，不，竟為字誰，我今為在何處，復長歎曰：奇哉怪哉！我於今者知何所道。

~等心。2勝心，修殊勝之行之心。3深心，求法之心深重，又求深高佛果之心云深心。①地②③④⑤池⑥

盧至爾時如似顛狂，其餘親里，非家人者咸來慰喻，汝慎莫懼。汝是盧至，汝於今者在舍衛城中市上，我等是汝親里，故來看汝。汝好強意，當作方計以自分明。盧至爾時聞是語已，意用小安拔淚而言，更問餘人：我為實是盧至以不？餘人答言：汝實是盧至。盧至語眾人言：汝等皆能為我證不？眾人皆言：我等諸人皆為汝證。實是盧至。盧至答言：汝等若爾聽我廣說因緣。

誰有年少人 與我極相似

共我所愛婦 同床接膝坐 所親家眷屬

見打驅逐出 所親皆愛彼 安止我家中

我忍飢寒苦 積聚諸錢財 彼今自在用

我無一毫分 猶如毘沙門 自恣於衣食

城中諸人等 各各生疑怪 皆作如是言

此事當云何 中有明智者 而作如是言

此間淫狡人 形貌似盧至 知其大慳貪

故來惱亂之 我等共證拔 不宜便棄捨

爾時諸人聞是語已，皆悉同心咸言：盧至，汝今云何欲何所為？盧至即時而作是言：汝等諸人為我集會，明日當共至於王所，眾人咸言：明當送汝至於王所。至明日已，諸人言曰：善哉善哉！今正是時。盧至即言：此是大事，我於己財不得自在。汝等若能貸我錢財，若我得者當償於汝。諸人皆言：隨所須欲，當給於汝。又問欲須何物，爾時盧至長者而言：今汝與我二張氎來，使直四銖金當上於王。諸人皆笑作是念言：盧至先來，不曾有是念言。四銖乃是大施。盧至爾時即挾二張氎到於王門。語通門者言：我於今者欲有貢獻，時守門

人極驚笑言：我於三十年中，未曾聞彼來至門中有所貢獻。今日云何卒能如是？時守門者即入白王，合掌而言：未曾有也。盧至今者在於門中，欲有所貢，王意沈審，不卒瞋喜，但自思惟：今日將不因於節會，有諸人等來至門中，盧至慳吝，亦復不應來至我門。守門之人不應於我而作調戲，意為云何？我不能信。夫為王者，譬如大海，不逆細流，寧可計其財物多少？王於爾時即便聽前。王作是念：而此盧至稟性慳吝，將不死到，卒能如是。即時盧至共於眾人往到王所，欲出二氎用奉於王。以手挽氎，其腋急挾，挽不能得，便自迴轉，盡力痛挽，方乃得出。既得出已，帝釋即化作兩束草，顧見草束，生大慳愧，即便坐地。王見如是，即起慈愍而語之，縱令草束亦無所苦。欲有所說，隨汝意道。盧至悲噎歔歔而言：我見此草羞慚之盛，不能以身陷入于地。不知今者，為有此身為無此身？知何所云？王聞其言，特生哀愍，問傍人言：彼今哀塞，不能得言。汝等若知其意，當代道之。傍人答王：盧至今來仰白王者，不知何人形貌相似。至於其家中，詐稱盧至，能使家人生其愛著，散用財物，一切蕩盡，使其家人都不識別，驅其令出返如路人。以是之故，其心懊惱，不能出言。王言：若如此者，實應苦惱，何以故？自己財物為他所，雖復如是，我當斷理，使其還得室家財物。王復言曰：世間之人，雖形相似，然其心意未必一等。雖心相似，然其形體隱屏之處，有諸密事，可不相知。必有小異。汝莫愁憂，我今

為汝當細檢校。時有一臣名曰宿舊，即起合掌而白王言：善哉大王，王之智慧，慈惻阿枉，正應如是。爾時宿舊即說偈言：

憂苦怖畏者 王為作救護 貧窮困厄者 王當作親友 正真修善者 王共為法朋

於諸惡行者 王為作象鈎

爾時盧至五體投地而白王言：我家密棄起財寶之處，彼終不能而得知處，我身有密事，何必能知。唯願大王為我檢校。王即遣使往喚彼人，似盧至者，語令疾來。即便喚來，即至王所，在一面立。王形相二人，不能分別。王諦觀之，生未曾有想，年紀相貌，形體大小，面目語笑，顏色皆同，如幻化所作，等無有異。今此二人，在我前立，不可分別，使我驚疑。王問喚來者言：汝為是誰，便自慨歎而言：我今徒為此生，不如其死。我今云何生長王國，不為王識，方問我言，而名是誰？王小慳赧，此實盧至。語前者言：汝今復欲何所論道。盧至答言：我是盧至，彼非是也。王言：汝今二人如鏡中像，色貌一種，云何可別？盧至白言：以是事故，我先歸王。若似有人，病痛苦厄，急難恐怖，悉歸於王。王言實爾。我所以受人租賦，正為是事。

王小思惟，語帝釋言：我欲問汝，盧至為性慳貪，汝好惠施，其性各異。汝今云何言是盧至？帝釋答言：王今應作如是細問。實如王言，雖爾我親自從佛教，慳貪之者，墮餓鬼中，百千萬歲受飢渴苦，求索膿血，屎尿不淨，終不能得。如毛髮許，清冷河泉，變成流火。我聞慳貪，有如是過，畏怖因緣，欲捨是惡，以是事故，即

便捨慳，施心即生。王言：實有是理，如似垢衣灰浣即淨，煩惱垢心聞法即除。王語諸臣：如是二人，云何得知？一是盧至，一非盧至。宿舊答言：問其家中所有密事，若有同異，然後可知。王言：我事猥多，不得細問。如汝所言，應如是問。即分二人各置異處，而便問言：汝今內外親屬，年紀大小，頭數名字，家中所有屋舍門戶，及以財物一切庫藏，地上地中種種諸物，各自記之，明作書疏，時速持來。而此二人各持書至，一切所有隱密之事，及以書迹悉皆一種。王見是事，生未曾有想。如我今者，盡其神思，種種籌量，不能分別。此非人事，必是非人所為。王言：還喚此二人來到我邊。王久看已，語使人言：喚其母來，便即喚來。其母到已，向王拜敬。王合掌言：我亦敬老。老母白言：願王萬歲，離諸怨害，修福不倦。王勅敷座，命老母坐。王語母言：今此二人，誰是汝子？誰非汝子？帝釋密語母言：莫復更使見苦。如前母言：子汝莫愁也。老母敬白王言：此兒慈孝，種種供養，孝順於我。此是我子，彼不恭孝。常於我所無親愛心，知非我子。而此二人雖知好醜，言音相似，我亦不能別。王復問言：我欲更問餘事。汝養此兒，自小之時，及以洗浴，頗見身上隱屏之處，瘡癩黑子，私密之事，記識以不。母言有之。帝釋思惟：我今所作，當同老母。帝釋于時諦聽母語。母語王言：我兒左脇下有小米許癩，帝釋念言：假使有癩，如須彌山。我亦能作。況復小癩，即便化作。王即念言：我今斷事，必得決定。王言：汝等各脫左腋高舉。

其臂，既舉臂已，見兩癩不異。王及群臣大聲而笑，而作是言：如此之事，未曾聞見，能使人笑，能使人怖，能使人疑。此為奇事，甚可怖畏。王語群臣：如此之事，非我所了。當將此二人往到祇洹。至于佛所，必得決了。廢我此間慶會之樂。王時即說偈言：

佛日久已出 能救濟世間 解脫諸過惡
乾竭愛欲海 面如盛滿月 神通具足眼
三界悉敬養 一切中自在 大悲者必能
除滅我等疑 一切皆稱讚 此事為善哉

說是偈已，王及群臣各自嚴飾，天冠上服珠璣，瓔珞莊校其身，執持香華，各隨王後。以二盧至置二象上，種種莊嚴。時王自乘羽葆之車，作倡伎樂，百千萬種，隨從王後。往到祇洹，捨王五種天冠寶蓋、刀劍革履及摩尼珠，整其儀容，往至佛所。爾時世尊天龍八部四眾圍遶，王及大眾五體投地，為佛作禮。起已合掌，而白佛言：我及三界愚闇所覆，不別真偽，唯佛意清淨，一切眾生為百千煩惱之所熾然。唯佛世尊寂靜除滅，一切世間皆為生死所縛。唯佛一人獨得解脫，為諸眾生作真親友。一切盲冥佛為作眼，我等種種因緣，不能分別。如此二人，誰是盧至，誰非盧至？將二盧至著於佛前，一切諸人各默然坐。化盧至者，神色怡悅，種種嚴飾，瓔珞其身，默然而坐。真實盧至，顏色憔悴，著垢膩衣，塵土全身，極生憂苦。而作是言：世尊大慈救濟一切，願救濟我。爾時帝釋見其愁悴，而自微笑。波斯匿王從坐而起，合掌問佛言：於此事中，佛能證知。

一切眾生為煩惱所闇，唯佛世尊執於慧炬，導諸眾生解脫之路。如大醫王亦如導者，能施一切眾生無畏，亦施一切眾生善根之財。摧滅結使，故名大仙。善哉世尊，願以智火燒我煩惱，疑網稠林。唯願世尊斷我等疑。今此二人，誰是誰非？爾時世尊舉相好臂莊嚴之手，語帝釋言：汝作何事？帝釋即滅盧至身相，還復本形，種種光明，以如意珠瓔珞其身，合掌向佛而說偈言：

常為慳所伏 不肯自衣食 以五錢酒麩
著鹽而飲之 飲已即大醉 戲笑而歌舞
輕罵我諸天 以是因緣故 我故苦惱之

佛語帝釋：一切眾生皆有過罪，宜應捨捨。爾時盧至語帝釋言：我辛苦所集一切錢財，汝不用我財物。賜耶？帝釋言：我不損汝一毫財物。佛語盧至：還歸汝家，看其財物。盧至言：我所有財物皆已用盡，用還家為帝釋言：我實不損汝財毫釐之許。盧至言：我不信汝。正信佛語，以信佛語故，即得須陀洹果。時天龍八部及以四眾，見聞是已，得四道果。種三業因緣，諸天四眾聞佛所說，歡喜而去。盧至長者因緣經

佛說樹提伽經

No. 540

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

佛言：昔有一大富長者，名樹提伽，倉庫盈實，金銀具足，奴婢成行，無所乏少。有一白鬘手巾，挂著池邊。遇天風起，吹王殿前。王即大會

群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國將欲大興，天賜白氈，唯樹提伽默然無言。」王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王，是臣家拭體之巾，挂著池邊。遇天風起，吹王殿前，以是之故默然無言。」却後數日，有一九色金華大如車輪，遇天風起，吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國將欲大興，天賜金華，臣樹提伽默然無言。」王問樹提伽：「諸臣皆喜，卿何以無言？」提伽答言：「不敢欺王，是臣家後園中萎落之華，遇天風起，吹王殿前，以是之故默然無言。」王問提伽：「卿家乃爾，速作調度。」吾欲將領二十萬眾到卿家看望。樹提伽答言：「願王相隨至臣之家，臣有自然床席，不須人布，自然飲食，不須人作，自然擎來，不須喚呼，自然擎去，不須反顧。」

王即將領二十萬眾到樹提伽家遊看。南門直入，門中有一童子，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。王問樹提伽：「是卿家兒孫耶？」提伽答言：「不敢欺王，是臣家守門之奴，小復前進到其中門，有一童女，顏容端正，肉色瑤悅，甚復可愛。」王問樹提伽：「是卿家婦女耶？」提伽答言：「不敢欺王，是臣家守閤之婢，小復前進到其戶內，白銀為壁，水精為地，王呼水流，疑不得進。」樹提伽即導王前而入，黃金為床，白玉為机，樹提伽婦有百二十重金銀幃帳。樹提伽婦端正無雙，為王作禮，眼中淚出。王問提伽：「卿婦見我有何不悅，眼中淚出？」提伽答言：「不敢欺王，聞王煙氣，以是之故，眼中淚出。」王言：

「庶人然脂，諸侯然蠟，天子然漆，亦無煙也。何得淚出？」提伽答言：「不敢欺王，是臣之家，有一明月神珠，挂著殿堂，晝夜無異，不須火光，王是煙中之王，是故聞氣耳。」

樹提伽家堂前有十二重高樓，將王上頭，視東忘西，視南忘北，奄奄忽忽，以經一月。大臣白言：「國計事大，事須還歸，斷理人民。」王謂須與小復可忍。樹提伽將王後園中遊看，流泉浴池中沐浴，食果自適，甘美無比，甚復可愛。以至一月，大臣白王：「可須還國。」國計事大，斷理人民。王謂吁須與小復可忍。樹提伽即布施金銀珍寶綾羅繒綵，二十萬眾人馬車乘，一時俱重還國。王即會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。樹提伽是我之臣，婦女舍宅，過甚於我，我欲伐之，可取與不？諸臣皆言：「宜可取之。」王即與四十萬眾，搥鐘鳴鼓，往圍樹提伽舍，數百餘重。樹提伽家門中有一力士，手捉金杖一擬，四十萬眾一時俱倒，手脚縶戾，尻體如婆，狀似醉容，搖頭顛臥地不起。樹提伽乘飛雲輪車，在虛空中問諸人等：「來時何意臥地不起？」諸人答樹提伽言：「國王遣我來欲伐長者，長者門中有一力士，手捉金杖一擬，我等四十萬眾一時俱倒臥地不能起。」樹提伽問之曰：「欲得起不？」諸人皆言：「我欲得起。」樹提伽放大神目一視，四十萬眾一時俱起，還其本國。

王即遣使者喚樹提伽，樹提伽與王同車而共載之，往至佛所，問言：「世尊，樹提伽是我之臣，前身有何功德，婦女舍宅過甚於我？」佛言：

「樹提伽布施功德，現天上受樂，昔五百商主將諸商人，齎持重寶，經過險路，奔空山中，走逢一病道人，給其草屋，厚敷床褥，給其水漿，錫米糧，給其燈燭。于時乞願天堂之報，今得果報。佛言：是時布施者，今樹提伽夫婦是也。于時病道人者，今我身是也。五百商主及商人者，皆得阿羅漢道。」

佛說樹提伽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛言：有一長者名為樹提伽，倉庫盈溢，金銀具足，奴婢成行，無所乏少。有一白氈手巾，掛著池邊，遇天風起，吹王殿前。王即大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國欲將興，天賜白氈，唯樹提伽默然不言。」王語樹提伽：「諸臣皆喜，卿亦無言。」樹提伽答言：「不敢欺王，是臣之家，拭涕之巾，掛著池邊，遇天風起，吹王殿前，以是之故默然不言。」却後數日，有九色之華大如車輪，遇天風起，吹王殿前。王大會群臣坐共參論，羅列卜問怪其所以。諸臣皆言：「國欲將興，天賜金華，樹提伽默然不言。」王語樹提伽：「諸臣皆喜，卿亦無言。」提伽答言：「不敢欺王，是臣之家，後園之中，萎落之華，遇天風起，吹王殿前，以是之故默然不言。」王語樹提伽：「卿家乃爾，命卿約勅家中，廣作調度，朕須還歸，將領二十萬眾到卿家看。」提伽答言：「願王共臣相隨，臣家自然床褥不

須人數自然飲食不須人作自然擊來不須呼喚自然擊去不須反顧王將領二十萬眾到樹提伽南門直入閣中有一童子顏容端正肉色豐悅甚復可愛王語樹提伽是卿家兒郎以不答言臣不敢欺王是臣之家守閤之奴小復前進至內閣有一童女顏容端正肉色豐悅甚復可愛王語樹提伽卿家女婦以不答言臣不敢欺王是臣之家守閤之婢

小復前進至樹提伽堂前白銀為壁水精為地王見謂呼水流疑不得前樹提伽即導王前以入將王企金床踞玉机樹提伽婦一百二十重金銀幃帳裏出為王設拜眼中淚出王語樹提伽卿婦為我設拜有何不悅眼中淚出答言臣不敢欺王聞王煙氣以是之故眼中淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然漆亦無煙氣何得淚出樹提伽言臣不敢欺王臣家有一明月神珠掛著殿堂無晝無夜不須火光王是煙中之王是故聞氣耳樹提伽堂前有一十二重高樓將王上視東望西視南望北瞻黯黯惱惱已經一月大臣白王國計事大事須還歸料理人民王謂須與小復可忍樹提伽復將王後園之中看流泉浴池各皆可美甚復可愛黯黯惱惱已經一月大臣白王國計事大事須還歸料理人民王謂須與小復可忍樹提伽復將王後園之中看流泉浴池各皆可美甚復可愛

萬眾椎鐘鳴鼓圍樹提伽舍數百餘重樹提伽門中一力士手捉金杵一擬四十萬眾人馬俱倒手脚繚戾腰體婀娜狀似醉容頭脚跛不復得起樹提伽乘雲之車在虛空中來問諸人來時何意臥地不起大王遣來欲伐長者門中有一力士手捉金杵一擬令四十萬眾人馬俱倒繚戾腰體婀娜狀似醉容頭脚跛不復得起樹提伽問諸人欲得起不諸人皆言欲得起樹提伽舉一神杖令四十萬眾人馬俱起還國王即遣使喚樹提伽我共同車而載往詣佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德女婦宅舍過甚於我佛言樹提伽五百商主將諸商人齎持重寶經過險路于時深山之中見一病道人給其庵屋厚敷床褥給其水漿錫米糧給其燈燭于時乞願願得天堂之供今得果報于時布施者是誰樹提伽是也病道人者我身是也五百商主人皆得阿羅漢道也佛說經竟王及諸臣發阿耨多羅三藐三菩提心禮佛即退

佛說樹提伽經

佛說佛大僧大經

No. 541

宋居士沮渠京聲譯

佛在王舍國國有富者其名曰厲金銀眾寶田地舍宅牛馬奴婢不可稱數厲年西耄絕無繼嗣其國常法人無子者死後財物皆沒入官厲禱日月諸天鬼神并九子母山樹諸

神皆從請子不能致之厲自念曰人有緩急輒往自歸山樹之神靡所不至財寶消索產業不修疾病相仍災禍首尾奴婢死亡六畜不孳俱為妖孽鬼神導師迷惑舞使亂君內居云當有福而禍重至由盲吞毒謂之良藥庶有瘳損毒著喪身吾今殺生祠祀鬼神當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高操之聖有得仙者名曰應真人真人清淨如瑠璃珠精進存想乃覩之耳奉斯道者唯守靖漠無欲無求以斯為樂現世得安終生天上厲自念曰置吾常供養奉佛三寶奉佛一載婦遇生男厲曰奉佛獲願字曰佛大佛諸弟子謚比丘僧試復事之事未滿歲復生賢男子曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟性仁愛人物孝心難攀誦佛法戒親近沙門清淨知足親覩其志愛之有特親被疾著床即呼長子涕泣誠之夫生有死萬物無常持戒者安犯戒者危其持佛戒終始無患僧大尚小仁孝清白厲已累爾辭句適竟奄忽歿故弟去所天孤無歸告數啟其兄欲作沙門其國之法兒欲求婦便佯詐云欲作沙門親懼其然立為娉妻佛大以弟等彼偽類即為尋索國最賢家女字快見光華煒煒端正少雙長短肥瘦適得其中貞潔慈孝猶星中月國女賢婦靡不歎悅婦歸昇堂兄會賓客九族欣然無不和樂兄於眾賓調其弟曰當今之日可作沙門乎僧大答曰大兄放吾使作沙門實我宿願寤兄者天審欲作之戲之曰可從爾志願弟心歡喜為兄作禮即日入山見一

沙門年少端正獨處樹下前趣叉手稽首為禮却住問曰賢者何緣行作沙門其人已得應真之道豫知去來無數劫事謂僧大曰佛經說言人好姪洗如火燒身如持炬火逆風而行其焰稍却不置炬者火燒其手猶鳥銜肉鷹鷂追爭鳥不置肉災及軀命姪洗如斯無不危殆吾以是故作沙門耳蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患姪洗之人苟快愚心不惟其後有燒身之害譬如餓狗得路枯骨齧齧齧傷口缺齒適自傷毀何益於己姪洗如此百千億劫無絲髮之福而有三塗之罪吾念是故作沙門耳譬如樹木華果茂盛行人貪之杖石搗擗須臾之間華損果落枝葉殘傷樹以華果自招凋喪蛾貪火色投入于燈體見燒煮將何剋獲為姪惑者不別善惡遠賢親愚日就流冥亡國滅眾死入地獄惡著罪成悔將何逮佛見之諦開示聖道吾望佛恩得覩經戒心守清白獨而無患顧視流俗乃知誤耳吾以是故作沙門也僧大聞之頓首足下長跪而白佛真上聖諸天之尊經以滅癡入我心中願去世濁履清淨道奉沙門戒以為榮福師即喻之沙門重戒侍師數月即啟師云意欲入山間寂定禪息求道應真爾乃滅患師曰獨居山中大難處也處山澤者當學星宿明知候時常當儲侍水火麩蜜所以然者盜賊之求水火麩蜜夜半向晨問當解之給賊所欲違其意者賊輒殺人僧大曰諾敬奉慈教具學所命却乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻妻快見

者端正無雙兄心悅之起從快見持琴自隨作姿彈之歌姪洗之曲煌煌鬱金生于野田過時不採宛見棄捐曼爾豐熾華色惟新與我同歡固斯厚親年一西宿孰復爾珍快見即覺兄欲為亂便以歌曲答佛大曰巍巍我師天人之尊門徒清潔謚曰沙門歎真為聖姪為畜倫我受嚴戒不事二君終不姪生寧就寸分佛大作情悲之曲委靡之辭宿心加爾故因良媒問名詣師占相良時慘慘惕惕懼爾不來既覩光顏我心怡怡今不合歡豈徒費哉斯誓為定淑女何疑快見惶灼歌答之曰佛設禮儀尊卑有敘叔妻即子婿伯即父我親奉戒日有隆舉真與聖齊姪正蟲鼠噫乎伯子焉為斯語兄心迷惑貪好快見其意又甚不可轉移快見又歌夫人處世當遠二事不孝姪亂行違佛戒天及賢者箋其自異佛大歌曰爾之容色懾懾灼然普天美女豈有爾顏我心相悅故踰大山快見自念斯子欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨爾乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為髑髏中但有腦面有七孔皆出洩唾以皮裹骨貪頭頸者皮肉相裹身有毛髮爪齒皮肌血腦骨肉腹中有心脾腎腸胃肪肺尻尾膿血寒熱足與脛連脛與髀連髀與尻連尻與腰連腰與脊連脊與脇連脇與頸連頸與髑髏連臂與肘連肘與肩連我如畫瓶中盈屎屎身中不淨可惡如此何可貪乎凡人所喜有說其惡心即賤之佛大自念女念其婿何肯聽我我殺弟者爾乃隨

耳佛大瞋恚即行募求數為賊者見輕薄人在于酒家前與語曰寧知我家所畜六藉奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法杖足下履屣皆以相還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麩蜜可食夜時已半賊曰不求水火麩蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯子也捨俗為道與世無爭學道日淺未獲溝港頻來不還應真六通殺吾何益賊曰來為汝首故空復云云求哀何益其弟自念此賊獨聞我富家謂我持寶來在此也語其賊曰欲得寶者吾兄在家字曰佛大吾與書令惠卿寶在所欲得從卿志願賊曰子兄令我來殺子其弟曰即吾今死矣由斯婦也師前誠我人與姪居如持炬火逆風而行捨之不早火將燒手如蜜塗刀如鷹追鳥狗得枯骨樹之華菓色為身害深如師誡涕泣從賊乞一歲活令吾得道吾常在此相殺不晚賊曰今欲得子頭去何云一歲山居道人多得道者恐子輕舉行神足去勿復多云俘取頭去其弟重曰願莫即殺先斷我一髀置吾前也其賊因前斷一髀置於其前弟遭此痛痛不可言天來下至道人所曰慎莫恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大語天一哀語我師令知吾因師

示吾道死生何在。天即為行語其師曰。卿賢弟子。人欲殺之。涕泣求哀。欲得見師。師飛行到弟子所。為說經曰。天地須彌尚有滅壞。海有消竭。七日有壞。天下有風。其名惟嵐。惟嵐一起。山山相搏。斯風有滅。況汝小軀。何等比數。但當念佛。佛常言無常。盛必有衰。合會有離。榮位難保。身亦如之。僧大。便得溝港道。復斷一髀。重念師戒。復得頻來道。賊斷左手。復念師戒。得不還道。賊斷右手。復念師戒。得應真道。便不畏三惡道也。生死自在。無所復畏。僧大曰。取樹皮來。即為剝樹皮。與之。僧大取枝以為筆。自刺身血。書樹皮曰。大兄起居隨時安善。二親在時。以吾累兄。兄不承之。違廢親教。以女色故。骨肉相殘。違親慈教。為不孝也。殘殺人命。為不仁也。殺一畜生。其罪不小。況殺應真。吾不中止。兄自招之。念吾有形。可得相殺。善逝寂寞。徒復相害。長別努力。願崇真道。曳頸長二尺。語其賊曰。子斷吾頭。由泥頭也。勿有恐意。吾恐汝等墮地獄中。賊前斷頭。取身上衣被杖履及鉢。持至兄所。衣杖履鉢皆持與兄。兄以金銀重謝其賊。兄取弟頭。為作假形。以頭著上。以衣衣之。杖鉢及履皆著其傍。謂快見曰。汝婿來歸。可問訊之。快見大喜。走至其所。見閉目坐。以為思道。妻不敢呼。具作美食。須念道。覺當飯之。日中不覺。妻因前曰。日今已中。恐過時也。怪其不應。牽衣起之。頭便墮地。身皆分散。各在一面。妻即大怖。擗踊呼曰。子竟坐吾。見殘賊乎。哀憤呼天。摧裂肝心。崩血出口。奄忽而死。戒行清白。難

污如空。樹心聖範。難動如地。貞淨行高。難揆如天。其未終時。諸天咨嗟。豫安所生。迎其魂靈。處忉利天。忍須臾之姪。獲天上難盡之榮。兄入神室。視婦胡為。兄見弟頭身。分散狼藉。其婦吐血。死在一面。兄見弟妻。尸死如此。呼曰。咄咄。吾為逆天。所作酷裂。乃致於此。兄即至賊所。問其意。吾弟臨沒。將有遺言乎。賊曰。有書。以書見之。書辭懇惻。讀書訖。竟。五內噎塞。涕泣交橫。吾違尊親。臨亡。慈教骨肉相殘。又殺應真。感隔而死。死入地獄。王及臣民間。其事變。揮涕泣。哽噎。歎述清德。殯葬其弟。四輩立塔。天龍鬼神。側塞空中。散華燒香。無不傷心。其妻快見。國人葬之。舉哀動國。諸天下讚。精進得道。五戒不虧。貞生天上。違佛法教。不孝殘聖。死入地獄。燒煮苦毒。其歲難數。佛便告諸弟子。自斯之後。重相勸勵。尚於無欲。佛說經竟。諸弟子歡喜作禮而去。

佛說佛大僧大經

佛說耶祇經

No. 542

宋居士沮渠京聲譯

聞如是。一時佛在迦奈國。國中有婆羅門大富姓名耶祇。本事九十六種外道。以求福祐。聞人言。佛得富貴。長壽安隱。度脫生死。受福不入三惡道中。不更勤苦。耶祇自念。我不如捨置外道。當奉事佛。因詣佛所。以頭面著地。為佛作禮。長跪白佛言。我本愚癡。無所識知。竊聞佛道。恢弘大慈。普濟佛天。上天下人中

之尊。無不安隱者。我今欲捨置所事外道。歸命於佛。願佛哀我。當受教誡。佛言。若今所言。大善。熟自思之。而止惡為善者。何憂不得安隱。耶祇白佛言。今以我所事非真。故歸命於佛。當哀愍我。曹去濁穢之行。受佛清淨法言。若審爾者。大善。耶祇便前受五戒。一不殺生。二者不盜。二者不淫。四者不兩舌。惡口。妄言。綺語。五不飲酒。三自歸。已起繞佛三匝。持齋七日而去。自是之後。行到他國。見人殺生。射獵盜人財物。耶祇便欲隨之。見好色女人。心意貪之。見人是不是。便論道之。見人飲酒醉亂。便欲追之。心不安定。更欲悔之。自念。我不能事是佛法。終當還佛五戒。即詣佛所。叩頭白佛言。我前從佛受五戒。多所禁害。不得從我本意。今自思惟。欲罷不能。事佛佛法。尊重非我所能奉事。當可得還五戒不。於佛意當可爾。不佛默然不應。言未絕。口中便有自然鬼神。持鐵椎擊耶祇頭。破之。復有鬼神解脫其衣。復有鬼神以鐵鈎就口中。拔取其舌。有姪女鬼神以刀深割其陰。有鬼神洋銅沃其口中。前後左右。皆諸鬼神。競來分裂其肉。如是耶祇。眼目鼻。咤面如土色。自然之火。燒其身。求生不得。求死不得。鬼神持之甚急。佛見之如是。哀愍念之。因問耶祇。汝今者當云何。耶祇口噤不能復語。但舉手自搏。從佛求哀。佛便放威神。鬼神皆怖而走。耶祇便得蘇息。更起叩頭。前白佛言。我心中有是五賊。牽我入惡罪中。出是惡言。今受其罪。自我所為。違負佛言。願佛哀我。佛言。自汝心口所為。當咎阿誰。

①慈(囧)囧(囧)-悲(正) ②隔(囧)囧(囧)-激(正) ③揮(囧)元(囧)-麾(正) ④拔(囧)囧(囧)-移(正) ⑤刺(囧)-刺(正)

耶祇白佛言。從今日以往。當自改。更奉持五戒。歲三齋。月六齋。燒香然燈供事三尊。身口意不敢復犯。佛言。如是大善。自若眼目所見。身體所更。自作自得。作善得善。心念不善。得不善。佛者法中之師。教人去惡為善。後長得度脫。諸天及人民愚癡者。皆使智慧不更勤苦。從今已往。改更修善。莫得聽心意所為。誤人之本。佛說經已。耶祇心意開解。即得須陀洹道。歡喜而去。耶祇歸家。即勅舍中大小。皆詣佛所受五戒。歲三齋。月六齋。耶祇便捨家。剃鬚被袈裟。從佛作沙門。遂得阿羅漢道。

佛說耶祇經

佛說巨力長者所問大乘經卷上 No. 543

宋西天同譯經寶法大師賜
紫沙門智吉祥等奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國祇陀園林。給孤獨舍。與大比丘眾千二百五十人俱。皆是阿羅漢。一切漏盡。離煩惱縛。心善解脫。慧善解脫。如大龍王神用變化。諸所應作。無所未辦。除去重擔。逮得己利。心智解脫。諸法自在。善能修習。到彼岸行。復有尊者阿難。多聞利根。而為上首。復有五百菩薩摩訶薩。得諸陀羅尼。住三摩地。俱在眾中。爾時舍衛大城有一長者。名曰巨力。色相具足。名稱遠聞。而是長者。其家巨富。多諸金銀琉璃。碑磔碼瑙。珊瑚琥珀。大摩尼珠。奇妙珍寶。種種庫藏。悉皆盈溢。資財五穀。不可算數。一切受用。珍玩之具。隨意滿足。凡欲所須。亦無闕乏。出入息利。

周遍他國。無處不有。其諸驅役。奴婢僕從。執作吏人。象馬車乘。亦復眾多。於是長者所居之地。壯麗嚴雅。重門樓閣。堂房舍宇。雜寶間飾。光明互照。園苑池沼。奇異華果。盡集其中。種種莊嚴。餘無可比。娼女妓樂。悉皆上妙。唯除王者。餘無所及。長者於中。極受娛樂。晝夜六時。曾無有間。於是長者。復有五百長者。以巨力長者。忽於一時。善根成熟。心生覺悟。即自念言。浮世匪堅。如夢所見。一切色相。終歸磨滅。而此身者。體性本空。亦復敗壞。五欲樂。因增生苦果。群盲迷倒。無解脫時。即於是時。呼諸長者。皆來集坐。告彼眾人。皆應寂靜。各諦聽。一切諸法。緣聚而生。緣散而滅。體性非實。終歸敗壞。眾生妄念。起諸分別。執有我身。及我眷屬。不知無常。剎那生滅。錢財屋宅。翻成他有。愚癡自大。造五趣因。結業既成。受諸異報。惡道易往。善趣難生。汝等當知。人身難得。今更若能於剎那頃。發生正念。斯謂為難。汝諸長者。還能知彼諸佛。如來出興。世間難得。值遇。既生佛國。信心不退。此亦為難。於佛正教。起信向心。厭離世俗。出家為難。雖復出家。能修比丘清淨梵行。息除惡緣。而是為難。晝夜精勤。習諸禪那。遠離散亂。亦復為難。若性聰慧。善能分別。諸法真偽。此則為難。今得為人。復遇善王。息諸鬪諍。住安樂地。亦甚為難。若諸眾生。修諸功德。生如來國。心常堅固。是亦為難。又諸眾生。能以方便善巧語言。種種勸誘。諸善知識。營修福業。往詣佛所。親

近供養。是則為難。若有眾生。遠離貧窮。鮮薄愚癡。多諸福慧。生佛國土。於眾人中能作種種莊嚴佛事。此則為難。若有眾生。於聲聞乘。精進禁戒。欲求解脫。於辟支佛。乘欲求解脫。於無上乘。欲求解脫。真實為難。爾時巨力長者。說是三乘及諸事已。謂眾人言。如我所說。應生覺悟。了達色相。不得堅固。是時坐中。五百長者。聞說是事。如昏醉人。殊無醒覺。于時眾中。有一長者。從坐而起。白巨力長者言。我等今者。咸皆有疑。云何名為聲聞緣覺。及無上乘。云何世間。所有色相。五欲樂具。體性不堅。剎那生滅。重為我等。分別解說。願樂欲聞。爾時巨力長者。語彼長者及眾人言。今此舍衛大城。於祇陀園林。給孤精舍。有佛世尊。三明六通。具八解脫。十力。四無所畏。十八不共功德。具足。名一切智號天人師。在彼集會。為眾說法。決眾疑網。我與汝等。可共俱往。親近供養。請問如來。如是妙法。時五百長者。聞如是說。各各歡喜。踊躍無量。持妙香華。種種珍寶。從巨力長者。俱詣佛所。右繞三匝。頂禮佛足。恭敬供養。歌詠讚歎。退坐一面。爾時世尊。觀彼長者等。善根成熟。堪受勝法。告巨力長者。并五百長者言。汝等何因而來至此。爾時眾中。有一長者。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。讚歎世尊。而作是言。我等先聞巨力長者。方便教示。世間色相。五欲樂具。性不堅實。會歸磨滅。乃至廣說。今此人身。甚為難得。若復能於一剎那頃。發生正念。斷邪妄心。斯亦為難。諸佛如來。出興世間。值遇亦難。既

生佛國須具信心。斯亦為難。於佛正教起信向心。厭離世俗。忻求出家。此亦為難。雖復出家。能修比丘清淨梵行。息諸惡緣。是則為難。晝夜精勤。習諸禪那。遠離散亂。亦復為難。若性聰慧。善能分別諸法。真偽。此則為難。今得為人復遇善王。息諸鬪諍。住安樂地。亦甚為難。若諸眾生修諸功德。生如來國。是亦為難。又諸眾生能以方便善巧語言。種種勸誘。諸善知識。營修福業。往詣佛所。親近供養。是則為難。若有眾生多諸福慧。生佛國土。能作種種莊嚴佛事。此則為難。若有眾生於聲聞乘辟支佛乘及無上乘。欲求解脫。真實為難。是時巨力長者。為我等輩說世間法。乃至三乘及諸難事。我等雖聞。皆不曉悟。各各願樂親近。如來應正等覺。有大神通。具一切智。惟願慈悲。廣為我等。開示演說。三乘法及諸難事。世間人。身色相。五欲。虛幻。不實。終歸磨滅。令諸聞者。悟生滅相。究竟修行。菩薩聖道。皆得發生。阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊告彼長者等言。善哉善哉。諸善男子。汝等善能請問。如來三乘法及諸難事。色相。幻化。五欲。不堅。汝等諦聽。善思念之。如來應正等覺。出現世間。隨眾生性。說三乘法。方便開示。種種譬喻。稱彼根宜。信解。曉悟。令各漸證。清淨涅槃。若有眾生。有如來性。於無上乘。善根成熟。聞佛演說。阿耨多羅三藐三菩提法。心無怯畏。愛樂忻求。智慧明了。精進修學。雖遇苦緣。冤家逼害。堅固不退。究竟證於無上菩提。若諸眾生。於辟支佛乘。善根成熟。聞佛說

於十二因緣。流轉還滅。順逆觀行。諦了無疑。深生信解。或因世間四時榮謝。覺悟無常。獨證聖果。若諸眾生。於聲聞乘。善根成熟。聞佛說於四聖諦法。隨有所解。知苦斷集證滅修道。四向四果。證於無學。如是三乘。權實頓漸。各隨眾生根器大小。愛樂修學。遠離生死。解脫安樂。爾時巨力長者。并五百長者。聞佛所說。咸皆歡喜。踴躍無量。同聲讚言。善哉善哉。能仁大士。善能演說三乘法。我等今者。願樂欲聞。無上大乘。甚深法義。祕密之行。種種言辭。方便譬喻。令我等輩。於阿耨多羅三藐三菩提法。而無疑惑。深生信解。堅固修學。終證菩提心。無退捨。爾時世尊。告巨力長者。并諸長者言。彼無上乘。最勝深法。是菩薩摩訶薩。大智大悲。所行之道。非諸聲聞及獨覺人。安足處所。故凡夫人。難信難解。汝等當知。合掌諦聽。善男子。若諸眾生。住本性中。於無上乘。欲求修習。當於一切有情。起大悲心。平等救護。愛念攝受。如己師長。如己父母。兒女眷屬。親愛憐愍。以清淨心。設廣大施。見裸露者。施之衣服。見飢渴者。施之飲食。見貧窮者。施以資財。見病苦者。施以良藥。床敷臥具。田園屋宅。上妙珍寶。花鬘瓔珞。末香塗香。諸供養具。乃至男女眷屬。及自身命。行於布施。為趨菩提心。無悋惜。不由他教。性自修習。檀波羅蜜。若見眾生。不樂佛法。不行正道。毀訾三乘。住於邪見。斷絕善根。縱貪瞋癡。造諸罪業。命終當墮那落迦中。及諸惡趣。受種種苦。無有休息。而是修行。無上乘者。於彼有情。起大悲

心。眷念憐愍。不惜身命。發大誓願。住彼諸趣。若有情所。方便語言。說種種法。化彼有情。發菩提心。續諸善念。厭苦報身。忻菩薩行。令於未來。同志修習。清淨施行。堅固無失。亦以資財。飲食衣服。自身肢體。及親眷屬。花鬘瓔珞。床敷臥具。末香塗香。資生之具。了悟色空心。無耽著。悉能捐捨。志樂自求。阿耨多羅三藐三菩提法。亦復展轉。化諸有情。同修勝行。若有眾生。求無上乘心。無下劣。堅固修習。尸波羅蜜。有大願力。修持淨戒。清淨無染。非有毀犯。於三種戒。漸次修學。行住坐臥。威儀具足。調伏三毒。密護諸根。魔境現前。心速覺悟。不生愛樂。雖遇惡人。及諸冤對。勢力逼遣。而此行人。心住正念。設有所犯。無愛著心。身語意業。離過清淨。於諸善法。遍能習學。於諸有情。悉皆饒益。遠離損害。於諸聲聞。及辟支佛。作無作戒。無片捨心。乃至世間人。天善戒。亦能守護。若有眾生。求無上乘。行忍辱行。成就修習。羅波羅蜜。瞋恚輕微。性自柔軟。於諸有情。多所饒益。遇諸冤家。訶罵捶打。苦言加謗。而是行人。不生怨怒。歡喜任持。或遭寒熱。貧病困乏。諸逼迫事。為趨菩提。安受眾苦。設有惡人。欲相謀害。復加凌辱。損惱身命。而是行人。觀諸有情。緣生幻有。剎那滅謝。不見有情。唯存空法。故不起心。還生逆害。若有眾生。求無上乘。為欲成就。毘梨耶波羅蜜。勇捍進求。菩薩勝法。始從發起。大菩提心。習諸正行。雖遇苦緣。未嘗退怠。煩惱冤賊。競相損害。被精進甲禦捍。令伏心。常勇猛。無諸怯畏。經歷長

時堅固不退。若有眾生求無上乘。寂靜修學。禪那波羅蜜。止息散亂。正念現前。調暢身心。速離麁重。沈掉障染。適悅輕安。正智顯現。若有眾生求無上乘。心自聰敏。性能修習般若。波羅蜜多。智慧明了。博達真偽。方便開導。善巧分別。邪正因果。愚癡闇鈍。障染輕微。若有眾生為求阿耨多羅三藐三菩提法。心常平等。離冤親相不生分別。若見眾生行於布施。及不布施。心無愛惡。若見眾生守護淨戒。及有毀犯。亦無愛惡。若見眾生修忍辱行。及不忍辱。能行精進。及不精進。修諸禪那無禪那者。智慧明了。愚癡闇鈍。於是等諸眾生。離分別相。皆無愛惡。彼此高下平等。所觀。謂此諸法本無差別。同一法界。無別自性。摩訶衍義最上菩提。是諸如來圓滿妙智。若有眾生於無上乘起一念信。乃至發心求於阿耨多羅三藐三菩提。即是名向如來家住菩薩地。爾時巨力長者并五百長者等。聞佛所說如是妙法。歡喜踴躍。得未曾有。而白佛言。大悲世尊。善為我等分別演說大乘法要。令我等輩深生信解。愛樂修學。若諸眾生為求無上最勝大乘。不惜身命。捐捨舍宅資財寶物。及諸眷屬。飲食衣服床敷臥具。花鬘瓔珞。末香塗香。及以種種諸供養具。我等今者皆願學彼諸菩薩人。求無上乘修菩提行。不惜身命。及諸眷屬。上妙珍寶資生之具。布施供養。及行菩薩諸波羅蜜。惟願如來應正等覺。為我等輩。攝受證知。令不忘失。爾時世尊告巨力長者并諸長者言。汝等諦聽。若有眾生

為求菩提悲愍有情。雖復布施不求富貴。雖復持戒不求端嚴。雖復忍辱不求眷屬。雖復精進禪定智慧。為愍眾生求無上乘。不為世間輪迴因果。若有眾生利根智慧。了達世間色身五欲生滅幻化。但有假名無實體性。觀其身相。卵胎濕化假和合成。如沫如泡。乍生乍滅。眾生妄念。謂得久居。復觀此身。由如陽焰。本無實體。從渴愛生。妄情為水。亦如芭蕉體無堅實。今此身者。畢竟是幻。從顛倒生。虛假浮脆。亦如曠野空無所有。亦如行廁穢污充滿。一身九竅常流不淨。亦如穢井。滿中臭惡。深可厭惡。又如冤賊。亦如毒蛇。甚不可愛。五欲煩惱。由若瀑流。漂溺有情。入生死海。汨沒流轉。難有出期。汝等今者親近如來學菩薩行。厭離世間五欲塵勞。色身敗壞。一切不堅。求於無上最勝大乘。漸次修習諸波羅蜜。欲證解脫。甚為難得。

佛說巨力長者所問大乘經卷上

佛說巨力長者所問大乘經卷中

宋西天同譯經寶法大師賜
紫沙門智吉祥等奉 詔譯

爾時世尊復告巨力長者及諸長者言。汝等宿植善本。信根堅固。欲學菩薩摩訶薩所修之行。伏斷障染。求證菩提。應當觀彼諸有情類。從無始來。輪迴流轉。持苦報身。經歷多生。不可限數。而此色身。無有堅實。如幻如化。是諸有情。顛倒妄念。構造業因。外藉眾緣。積集成就。如水為冰。及如聚沫。五蘊四大。先業為

因。招感勢力。積集諸種住識藏中。假彼父母情愛。和合貪喜俱極。最後各出濃厚精血。號羯羅藍。識依於彼最初而住。以至後時。精血交結。不淨凝成。處於胎中。所歷諸位。業風內吹。肢相增長。由業勢力。漸漸所資。色身四大諸根具足。心識煩惱。亦共俱生。既離胎胞。外風所觸。楚痛發聲。於一切境。不能明了。風緣動轉。有出入息。飲噉母乳。結生便利。心識現行。生諸分別。耽眾食味。資益諸根。皮膚血肉。腸胃骨髓。髮毛爪齒。涕唾便利。身形肢體。好醜之相。從自業因。受諸異報。貪瞋癡慢煩惱。隨逐。於冤親境。妄生違順。五欲色相。縱意染著。於業報身。復增業報。密近惡友。踈慢尊親。於菩薩人。及真實法。心不愛樂。亦不餐採。恣任愚癡。造作諸惡。瞋恚暴害。詔曲嫉妬。忿戾鬪諍。捶打罵辱。損惱有情。於男女色。橫生染著。如繩縛物。不相捨離。於自身相。不念無常。謂得長時。永無殞謝。於諸資財。及以珍寶。多求積聚。而無厭足。塵勞垢染。覆蓋心識。不修智慧。增長無明。不覺世間男女色相。及以自身。五根四大。雜染所起。由顛倒緣。墮不淨處。皮膚血肉。髮毛爪齒。本無自相。從彼貪愛。結業所生。流轉輪迴。因緣不斷。生死苦果。無暫停息。煩惱業火。燒逼身心。於晝夜時。未嘗安適。愚盲闇鈍。懈怠放逸。不樂菩提。違背聖道。於自心垢。不求清淨。身常倨傲。心意貢高。誣謗因果。輕毀賢善。於有為相。虛幻空法。不覺不知。如是無智諸有情類。處生死海。無有出期。汝諸長者。於如是事。應悉覺悟。了知色相

珍玩資具男女眷屬假緣而有相會暫時眷念方隆已歸磨滅五蘊身相本性皆空由諸妄因受諸異報如夢中人歷種種事覺已皆空都無所有是故菩薩摩訶薩志求阿耨多羅三藐三菩提於諸色相覺悟解脫障染輕微智慧明了雖發大願往諸趣中受種種身為化眾生心無顛倒如是乃至遍十方刹隨順眾生作諸事業布施軟語利行同事方便攝受饒益有情捨邪見家人於正道修諸善行同趣大乘遠至菩提誓無退屈善男子菩薩摩訶薩為求阿耨多羅三藐三菩提身心清淨得四總持於名句義印忍不忘諦審思惟達彼真實諸法自性菩薩摩訶薩身心清淨於諸有情平等任持不生冤親憎愛分別菩薩摩訶薩身心清淨不著世間上妙美食唯餐法喜禪悅之味菩薩摩訶薩身心清淨觀諸世間一切有為生滅之相皆是虛妄無有真實菩薩摩訶薩身心清淨孝養父母敬順師長承受教誨無輕慢心菩薩摩訶薩身心清淨生於上族為大國王正法化民息除鬪諍菩薩摩訶薩身心清淨遠離暴害屠兒魁膾諸惡律儀旃陀羅行少欲知足無不與取常修梵行絕愛染心菩薩摩訶薩身心清淨言語真實離於虛妄音聲清徹令人樂聞說法如泉流注不斷菩薩摩訶薩身心清淨善能調伏貪瞋癡等於三有果心不染著苦法資具亦不捨離智慧現前心常明了菩薩摩訶薩身心清淨四等六度晝夜修習乃至長時無少疲倦八萬四千煩惱塵勞一一對

治生諸功德菩薩摩訶薩身心清淨不著菩提不厭生滅於諸法中心得自在或入流轉或證涅槃菩薩摩訶薩身心清淨於今佛說最上大乘深生愛樂及能憶念過去諸佛甚深經典任持不忘亦能宣轉諸佛法輪如大江河流注無盡菩薩摩訶薩身心清淨遠離諂曲憍慢嫉妬惡獸毒蟲畢舍遮行慈愛有情不生損惱菩薩摩訶薩身心清淨不貪資具不念飲食不捨貧乏及與孤露所生之處資財豐足眷屬成就身相端正有大威德菩薩摩訶薩身心清淨於一切樂無不了知於一切苦無不解脫生老病死親愛別離所欲難得仇讐會遇眾苦現前悉能曉了不為惱觸觀諸有情及以色相如夢如幻無有堅固汝諸長者隨其所聞當如是知諸大菩薩身心清淨四大五蘊色身空聚畢竟非實爾時世尊復告巨力長者等言善男子如是菩薩摩訶薩於生死界其所愛身為緣有情示現形相無有希求於種種境遠離愛染身心平等無取無捨常作善事利益安樂饒益眾生未嘗懈廢所有壽命於三界中或增或減隨順眾生所樂差別為令覺悟心無所欲於諸眾生平等一觀於諸世中上妙珍寶受用之具金銀庫藏錢財穀米衣服飲食床榻臥具塗香末香花鬘瓔珞婁女眷屬一切世間種種上妙嚴飾之具於自所有色身壽命而是菩薩摩訶薩悉無愛戀若有眾生而來求乞錢財穀米金銀庫藏珍妙之物衣服飲食床榻臥具塗香末香花鬘瓔珞男子婁女內外

眷屬色身壽命悉皆能捨未嘗有心於刹那頃暫生慳吝何以故是菩薩摩訶薩久悟虛幻於生滅相而無染著為欲圓滿六波羅蜜到於彼岸度脫眾生亦離苦際是故於此生滅因緣虛幻境相唯求遠離無心取著故無憍惜善男子當知菩薩摩訶薩如是修行六到彼岸微妙勝行精進長時無少懈怠即當速得成就無上正等菩提永契真常心無退轉爾時世尊為諸長者重宣此義而說偈言
善哉長者汝等當知是菩薩人於生滅法種種身相種種壽命嚴飾之具婁女眷屬為欲圓滿六波羅蜜轉化眾生遠離苦際於此所有皆不愛著汝善男子歡喜諦聽於菩薩行當勤修習勿以貪瞋煩惱繩索晝夜繫縛淪墮三塗無有休息汝善男子是身猶如飲食之器內外之間常令清淨諸惡毒物不令入中參諸上味若有飲噉損壞色身及與壽命身中若有貪瞋癡等煩惱毒藥參諸法味眾生飲噉損壞法身及與慧命汝善男子一切眾生無始時來少有智慧如彼嬰兒但念乳食餘無知見於諸境相不能分別生滅過患由因感果果復造因智不現前心常癡暗唯貪飲食資益四大常處夢中而無醒覺於佛教法心無修習猶如醉人言無義味於五欲境未嘗遠離晝夜邪思唯增苦惱愁憂積集身心放逸縱無明流入生死海漂沈汨沒受諸業報飢寒困苦羸瘦憔悴遠於彼岸不能解脫此諸眾生從久遠來於自真心

①入 ②身中風蟲無量皆依此身吃喝拉睡色身復承受彼等之業病故如飲食之器亦如行廁污穢無比 ③如 ④汨 ⑤汨

塵惑所昏不能覺悟故於幻境貪愛染著
汝諸長者當知己身假因緣成無有堅固
但由業力造作招集生死輪迴受諸異報
循環遠劫無解脫時智者觀之深心厭捨
凡夫愚昧不念無常著我著人專自逸樂
不親善友自構業緣身壞命終當墮地獄
輪轉三界受諸苦惱大火逼身逃竄無地
諸佛大悲哀愍世間自無信心亦難救護
智者自知色身虛幻無有真實但由業因
之所招集根塵大種和合積聚假名為身
如沫如泡畢竟無體膿血敗壞何所愛著
是故當知於此聚中作不淨觀深生厭離
勤修聖法趣不壞身遠離眾惡近善知識
信最上乘修菩提行廣修福慧生佛國中
身心安樂清淨無畏以微妙衣及上飲食
床榻臥具花鬘瓔珞無價寶香種種資具
充足無乏以清淨心歡喜供養慚愧勝解
希除罪業增長福智如是之人百千劫中
於無上乘發生信解漸以覺悟實性真空
本來寂靜如海湛然無有增減雖遇風緣
水成波浪即波為水動靜一源如是了知
住佛境界不生惡趣漸息輪迴百千俱胝
那庾多劫明了心地貪瞋癡慢煩惱業因
而不現行雜類苦果自然不受色身堅固
經無量時歡喜快樂心無邪念亦無妄想
於顛倒境常生思惟善說法要利益眾生
自無病行令他亦無適悅調順安隱快樂
深入禪定離諸苦縛常以善行守護眾生
不作惡緣親近智者稱揚如來最勝妙法

恭敬讚歎踊躍奉行觀諸世間有為事相
皆如幻夢無一真實了知飲食色力壽命
煩惱苦本愚夫無知耽染愛著無一剎那
暫時間斷味諸飲食增長過失善友教誨
心不信受遇惡知識密近隨逐深入愚癡
不能覺悟於諸塵境妄想執著晝夜無時
染諸娛樂智者觀之深生厭捨又諸世間
色相幻惑畢竟衰謝妻子男女眷屬因緣
如行路人暫時而會因緣報盡恩愛別離
難以剎那相戀而住汝諸長者當知幻身
譬如畫師繪眾色相好醜雖成畢竟當壞
又如冬月積水為水堅厚暫時終鎔成水
所以者何色相虛幻體性非實而愚癡人
隨境生貪染著愛樂心既顛倒造不善因
淪墮三塗受種種苦經於長劫無有出期
設生人天耽諸快樂由此幻身造作惡業
無有窮盡如是癡人常為結使冤家魔嬖
妻子男女父母眷屬繫縛在心未嘗捨離
晝夜之間為彼纏縛妄認為樂實是苦因
恣任三毒憎長憍慢如是之人違背善緣
不生智慧造作無邊諸不律儀於諸眷屬
父母妻子珍寶飲食生苦法中心無厭足
不思出離耽染愛著多求財寶積集庫藏
見諸貧窮飢餓眾生無憐愍心拯濟困厄
不行正道邪念增強智人教示不能聽受
故處輪迴汝諸長者人之色身譬如大樹
根莖枝葉悉皆繁茂久無濕潤土地乾亢
為日所炙脂脈皆盡不經歲月必當枯朽
一切眾生盛年壯色身相充滿貪著世間

縱五欲樂筋血衰耗病苦所侵形貌憔悴
諸根衰謝不得久停終歸磨滅如是癡人
愛著色身貪諸財寶不知罪福不念無常
如樹枯朽不久摧壞汝諸長者觀此幻身
及彼資生金銀琉璃真珠摩尼碑礫碼碯
珊瑚琥珀體無真實猶如聚沫愚者迷情
妄生貴重但增貪欲雜亂正心於佛法門
無所趣入智者了知色身資具一切皆如
夢所見物都無自相防護六根閉於五欲
親近三寶行施等行息諸慳悋絕愛染心
觀彼諸欲如火火聚燒煮眾生甚可怖畏
不應戀著

佛說巨力長者所問大乘經卷中

佛說巨力長者所問大乘經卷下

宋西天同譯經實法大師賜
紫沙門智吉祥等奉 詔譯

佛告長者是諸眾生於多劫中積集諸法
謂貪瞋癡見慢疑悔於諸欲境觸向迷著
於晝夜時曾無間斷寂滅靜慮未嘗修習
生死苦源亦不觀察不了世間生滅之相
無有自體畢竟歸空但由貪愛積集成種
假因緣生和合似有因緣勢盡復歸散滅
由本無明復生貪愛本末相續如蟻循環
於出世間真實理中諸佛菩薩清淨境界
無有片心愛樂趣入如是之人愚癡所覆
於生死海流轉漂沒五塵幻相深心染著
醉亂顛倒終無醒覺若有眾生善根成熟
自然親近諸善知識心常修習行二利行

於諸增上 補特伽羅 能說法者 發希有心
 愛樂恭敬 不生憍慢 於佛功德 甚深微妙
 不思議境 無疑無謗 亦不於諸 五塵境中
 虛妄迷執 起於貪愛 不作眾罪 生滅苦因
 晝夜精勤 思惟諦實 增諸勝行 習施等法
 常樂讀誦 大乘經典 心無邪念 無有異想
 法喜禪悅 清淨梵行 長養法身 及資慧命
 不同癡人 染著世間 但念飲食 色身資具
 五欲娛樂 常無厭捨 不知苦本 不求解脫
 著諸外道 邪覺邪思 正念不生 無真實慧
 如說我有 清淨寶池 若有眾生 入中洗浴
 遊戲娛樂 如是之人 不久當得 生諸天上
 如是愚癡 執諸異見 迷失因果 邪妄推求
 顛倒正理 修不淨行 惡因苦果 無解脫時
 汝諸長者 應當了知 世間因果 虛假和合
 如木偶人 所作事業 而於其中 勿生憍慢
 帑藏珍財 尊榮奢侈 如夢所見 覺已即空
 而諸愚人 不知此等 生滅幻化 性本空寂
 故於世間 執為常有 所以者何 由無始來
 起貪瞋癡 纏縛不捨 違順喜怒 無有暫息
 冤家讐對 常現在前 眷屬廣大 財寶豐饒
 密附親近 共成娛樂 增長貪愛 為苦所因
 後或貧匱 財物散失 乖異別離 愁憂苦惱
 起諸諍訟 及其冤結 至年老大 加諸眾苦
 形色憔悴 諸根衰朽 朋善眷屬 悉皆厭棄
 盛年壯色 耽著五欲 不樂修行 不思厭離
 老病相侵 空懷愁惱 身壞命終 墮於地獄
 牛頭驅責 楚毒辛酸 無救無依 遠歷長劫
 地獄報盡 生餓鬼中 頭如大山 咽如針孔

不識飲食 皮骨連立 餓鬼報盡 生畜生中
 鱗介羽毛 水陸飛走 遞相搏撮 常懷驚怖
 復遭網捕 逃竄無由 鞭杖捶撻 償往宿債
 畜生業盡 或生人中 貧窮卑賤 諸根不具
 資緣乏少 多諸病苦 設生富貴 福慧乖違
 所有資財 不能受用 或多瞋恚 常苦自心
 或染沈痾 而獲夭逝 如是果報 由貪瞋癡
 之所造作 如蠶作繭 而自纏縛 如蛾戀火
 終致燒然 身心迫惱 無有暫安 惡業相牽
 往來不住 於三惡道 如遊園觀 雖遇眾苦
 無悔惜心 不求解脫 亦無厭捨 受諸罪報
 難堪難忍 窈窕冥冥 告訴無所 當此之時
 父母妻子 一切眷屬 不相替代 唯應自身
 獨受眾殃 從苦入苦 無有休息 如是因緣
 皆由眾生 無始無明 相續發起 貪瞋結使
 動身口意 廣造諸惡 未解悔除 三有業因
 念念增長 汝諸長者 若有眾生 志樂寂靜
 希求出離 心於所緣 染淨平等 自然當得
 業障輕微 遠離輪迴 雜惡果報 於佛法
 信樂修習 漸能調伏 貪瞋癡等 亦能觀察
 了知色身 如幻如夢 如電如泡 畢竟推求
 終無實處 諸有智人 應當如是 審諦觀察
 我法皆空 而於諸佛 真善法中 漸次修行
 施等勝行 積集微妙 增上正法 棄捨凡性
 克成聖種 譬如為山 積土而成 又如滴水
 漸盈大器 諸善男子 於佛教乘 實事理中
 深忍樂欲 於諸世道 不可味著 捨虛妄法
 證真實性 離生死苦 得無畏樂 悟彼色相
 猶如陽焰 但誑妄情 無實體性 如是觀察

諸法自相 心不顛倒 究竟解脫 是名名為
 菩薩乘性 善能安樂 一切眾生 於佛所行
 種種行願 隨順修覺 心不退屈 精進長時
 無有懈廢 速能修習 六波羅蜜 自行檀度
 不望報恩 三輪體空 二緣俱泯 或於後時
 皆悉無悔 諸根密護 不犯尸羅 冤對現前
 亦無加報 初中後夜 勇猛精進 遠離諍煩
 息諸散亂 於善惡品 有力思擇 身業清淨
 常現律儀 言音柔軟 和悅眾心 意地無非
 絕諸覺觀 於諸如來 所有最上 微妙深法
 則能趣入 以善巧智 攝受眾生 稱彼機宜
 方便演說 各令悟入 解脫法門
 時巨力長者與五百長者聞是法已心大歡
 喜踊躍無量於所聞法得深法忍得最大忍
 得無上忍即從坐起繞佛三匝頭面禮足却
 住一面爾時巨力長者與五百長者等異口
 同音白佛言世尊我等從昔已來未曾聞是
 甚深妙法今日乃於無上覺者具一切智者是
 諸世間施大法者之所得聞如是妙法由是
 了知世間諸法唯假施設如幻夢等畢竟歸
 空悉皆悟入無生法忍發阿耨多羅三藐三
 菩提心願我當來如今世尊能於無量人天
 大眾之中作大師子吼顯示微妙清淨法音
 利益安樂一切眾生世尊我等今者樂欲說
 偈讚歎如來惟願聽許即於佛前而說偈言
 金色微妙相 最勝無與等 能以柔軟音
 演暢真實義 久修菩薩行 壽命不可量
 一切諸眾生 見聞皆歡喜 清淨功德聚
 安處於道場 譬如日天子 常住處空界

皆由往昔中 廣大行布施 謂金銀珍寶
象馬及車乘 并頭目髓腦 國城妻子等
能行此難行 檀度方圓滿 以本願力故
示現應化身 長時無間斷 過於殞伽劫
大悲不思議 哀愍諸群盲 施以甘露法
除惱使清涼 我等從多劫 流轉諸有中
貪愛於資具 及妻子眷屬 虧福無智慧
不發菩提心 染著於名聞 并五欲娛樂
我等宿福慶 幸得遇世尊 聞此微妙義
了知虛幻法 各各得解脫 其心皆安隱
願佛聽我等 出家作沙門 當願一切眾
盡悟此法門 不著世間樂 速成菩提道

爾時巨力長者等說此偈已各各虔誠投佛
出家佛乃聽許于時世尊即於座上熙怡微
笑以威德力現大神通即於面門放無數光
其光雜色猶如眾寶之所間錯所謂青色黃
色赤色綠色紫色玻瓈色黃金色所放之光
遍照無量無邊不可思議阿僧祇世界上至
梵世所有諸天身光及日月光悉皆掩蔽不
得顯現如是光明照燭之處一切眾生觸是
光者無不適悅惡業眾生罪障消除盲者能
視聾者能聞跛者能行啞者能言飢者能滿
裸者得衣牢獄有情枷鎖免離無有諸惡聖
境現前是時會中人天大眾身意快樂怪未
曾有咸作是言以何因緣而現此相各各發
心從座而起繞佛百千匝已恭敬禮拜供養
讚歎却住一面爾時眾中尊者阿難偏袒右
肩右膝著地曲躬恭敬而白佛言世尊是何
因緣現斯奇瑞今此眾會悉皆有疑各各謂

言世尊未嘗無因而笑今日如來現此異相
必有所因如來應供正等正覺大慈大悲願
為我等宣說今者佛自莊嚴種種善事眾欲
樂聞爾時世尊告尊者阿難言如來今日現
斯祥瑞謂欲宣說巨力長者并五百長者悟
無生法忍發阿耨多羅三藐三菩提心次第
成佛因緣之事汝當善聽阿難是諸長者已
於過去無量百千俱胝那庾多佛所各各親
近供養恭敬禮拜尊重讚歎得聞如是最上
真實法義消除業障遠離三塗於百千劫常
生人天受勝妙樂乃至于今財富熾盛有大
眷屬福慧尊嚴人所愛敬由昔所植善根力
故今於我所復得聞是甚深法義阿難是巨
力長者并五百長者於當來世得值彌勒如
來應正等覺於彼佛所復聞清淨大乘妙法
善能精勤修習菩薩施等六波羅蜜行能於
十方親近禮拜恭敬供養尊重讚歎無量諸
佛亦得值遇賢劫諸佛彼佛世尊亦為宣說
微妙大乘法義聞已受持復能展轉為人演
說示教利喜無量眾生阿難是巨力長者過
是已後經五千劫常生諸佛國土種種修行
值遇諸佛承事供養無空過者末後當成阿
耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰吉祥藏
如來應正等正覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵國界莊嚴
安隱豐樂正法像法壽命劫數皆悉同等說
法度人不可稱數爾時尊者阿難及人天大
眾聞佛世尊善說如是微妙法義咸悉讚歎
復白佛言世尊此經當以何名我等云何受

持佛告阿難此經名曰巨力長者所問大乘
經當受持之佛說是經已尊者阿難與菩薩
比丘并巨力長者等及一切世間天人阿脩
羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

辯意長者子經

No. 544

後魏沙門法場譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
千二百五十沙門俱菩薩萬人爾時世尊與
無央數大眾共會圍繞說法時舍衛城中有
大長者子名曰辯意從五百長者子各有五
百侍從來詣佛所前以頭面著地為佛作禮
却坐一面於時辯意長者子察眾坐定承佛
威神從坐起正衣服儼然而前為佛作禮長
跪叉手白佛言欲有所問唯願世尊慈愍敷
演世尊至真三界無上道德神化濟度群萌
普演權道令眾得所當來之世五濁鼎沸三
毒熾盛以此相燒無尊無卑毒念相向若當
臣王以貪國位與師相伐身死名滅當爾之
時災及小民若佛弟子四輩之眾蒙佛遺恩
得為道名外著法衣內懷嫉妬無有敬順轉
相誹謗揚惡遏善貢高非彼此之人輩皆是
地獄餓鬼畜生之分利一時之榮不知後世
劫數之殃當以何法而開化之唯願世尊具
示教化使將來人可蒙此福得離三塗永處
福堂佛言善哉善哉辯意長者子乃於佛前
作師子吼有所發起開化一切當來愚闇凶
惡之人得蒙是義快如是乎所欲問者莫得

疑難。如來當為分別說之。

長者子辯意白佛言。人何因緣得生天上。復何因緣來生人中。復何因緣生地獄中。復何因緣常生餓鬼中。復何因緣生畜生中。復何因緣人所使。復何因緣生庶民中。口氣香潔。身心常安。為人所譽。不被誹謗。復何因緣得生為人。常被誹謗。為人所憎。形狀醜惡。身意不安。常懷恐怖。復何因緣所生之處。常與佛會。聞法奉持。初不差違。遭遇知識。速得好心。若作沙門。常得所願。所問如是。唯願世尊分別解說。令此眾會得聞正教。願使一切得濟彼安。

佛告長者子。辯意。諦聽。諦聽。善思念之。吾當為汝解說妙要。有五事行得生天上。何謂為五。一者慈心。不殺群生。悉養物命。令眾得安。二者賢良。不盜他物。布施無貪。濟諸窮乏。三者貞潔。不犯外色。男女護戒。奉齋精進。四者誠信。不欺於人。護口四過。無得貪欺。五者不飲酒。不過口行。此五事乃得生天。爾時世尊以偈頌曰。

不殺得長壽 無病常鮮肥 一切受天位
 身安光景至 不盜常大富 自然錢財寶
 七寶為宮殿 娛樂心常好 男女俱不姪
 身體香潔淨 所生常端正 德行自然明
 不欺口氣香 言語常聰明 談論不謬吃
 所說眾奉行 酒肉不過口 無有誤亂意
 若當所生處 天人常奉侍 若其壽終後
 二十五神迎 五福自然來 光影甚焯焯
 佛告辯意。復有五事得生人中。何謂為五。一者布施。恩潤貧窮。二者持戒。不犯十惡。三者忍辱。

不亂眾意。四者精進。勤化懈怠。五者一心。奉孝盡忠。是為五事得生人中。大富長壽端正。威德得為人主。一切敬侍。爾時世尊以偈頌曰。

布施得大富 錢財而自然 所生常尊貴
 輒得父餘財 持戒常完具 奉受二尊教
 盡心不犯惡 便得壽命長 忍辱不亂眾
 瞋恚不犯人 過罵不還報 所生常端正
 精進不懈怠 常念奉持行 所生輒豪強
 得為一切將 一心不退轉 忠信念反復
 供事諸尊長 所生無艱難 若行此五事
 轉得為人主 財力色端正 自然勇猛將
 佛復告辯意。有五事行。死入地獄。億劫乃出。何謂為五。一者不信。有佛法眾。而行誹謗。輕毀聖道。二者破壞佛寺尊廟。三者四輩轉相。謗毀。不信殃罪。無敬順意。四者叛逆。無有上下。君臣父子。不相順從。五者當來有欲。為道者。已得為道。便不順師教。而自貢高。輕慢謗師。是為五事。死入地獄。展轉地獄。無有出期。爾時世尊以偈頌曰。

世間愚癡人 不信佛法眾 愚意欲毀壞
 言佛無有神 眼見善惡事 故作眾罪行
 神祠而壞之 利少得罪多 末世諸四輩
 含毒懷嫉妬 名利故相毀 不知後罪重
 世間諸群臣 父子惡相加 財寶利名故
 無有敬順意 當來諸惡人 以得為沙門
 不奉受師教 死受罪不輕 行此五事者
 其罪不可說 億劫地獄中 諸佛不能救
 復次長者子。有五事行。墮餓鬼中。何謂為五。一者慳貪。不欲布施。二者盜竊。不孝二親。三

者愚冥。無有慈心。四者積聚財物。不肯衣食。五者不給父母兄弟妻子奴婢。是為五事。墮餓鬼中。爾時世尊以偈頌曰。

慳貪不布施 私竊不養親 藏積恐亡遺
 無慈於老人 妻子及奴婢 一皆不給與
 坐守財物死 餓鬼甚為苦 身不見衣裳
 腹大咽如針 東西行求食 洋銅灌其口
 不欲得飲之 拍口強令咽 一口入腹中
 肝肺腸胃爛 如是之勤苦 更歷數萬年
 罪畢乃得出 生為貧賤人
 復次長者子。又有五事。作畜生行。墮畜生中。何謂為五。一者犯戒。私竊偷盜。二者負債。賤而不償。三者殺生。以身償之。四者不喜聽受經法。五者常以因緣。艱難。齋戒。施會。以俗為緣。是為五事。生畜生中。於是世尊以偈頌曰。

常私竊盜人物 負債財賄不償
 喜殺生獵魚網 作俗緣不法會
 無誠信不知道 去來事今現在
 作眾罪不自覺 稍稍積墮畜生
 牛馬象驢駱駝 猪羊犬不可數
 常負重死剝皮 如是苦甚巨當
 復次長者子。又有五事。得為尊貴。眾人所敬。何謂為五。一者布施。周惠。普廣。二者禮敬佛法。三寶及諸長老。三者忍辱。無有瞋恚。四者柔和。謙下。五者博聞。學誦經戒。是為五事。得為尊貴。眾人所敬。爾時世尊以偈頌曰。布施常等心。普濟令眾安。色力壽無病。親厚皆蒙恩。敬佛三寶者。禮事諸尊長。所生為尊貴。常得一切禮。忍辱無瞋恚。生輒得端正。

眾人見歡喜 視之無厭足 心調能柔和
謙讓而敬順 學問誦習經 乃為人中尊
復次長者子又有五事常生卑賤為人奴婢
何謂為五 一者僇慢不敬二親 二者剛強無恭
恪心 三者放逸不禮三尊 四者盜竊以為生業
五者負債逃避不償 是為五事常生卑賤奴婢
之中爾時世尊以偈頌曰 若有愚駭人
僇慢於二親 無有恭恪心 後生輒卑賤
三寶不禮事 剛強於尊老 無慈孝於人
生輒為奴婢 放心恣其意 盜竊人財物
負債不欲償 後生奴婢中 衣食仰於人
走使不自在 功力償其主 罪畢乃得出
復次長者子又有五事得生人中 口氣香潔身
心常安 為人所譽不被誹謗 何謂為五 一者至
誠不欺於人 二者誦經無有彼此 三者護口
不謗聖道 四者教人遠惡就善 五者不求人
之長短 是為五事生於人中 口氣香潔身意常
安 為人所譽不被誹謗 爾時世尊以偈頌曰
恭敬於三寶 不僇慢二親 至誠不欺誑
是行人所敬 護口不誹謗 等心於一切
勸人遠罪行 誦習念正法 世人不僇慢
相敬如父母 遏惡而揚善 如是得佛疾
復次長者子又有五事 若在人中常被誹謗
為人所憎形體醜惡 心意不安常懷恐怖 何
謂為五 一者常無至誠欺詐於人 二者大會
有說法處而誹謗之 三者見諸同學而輕試
之 四者不見他事而為作過 五者兩舌鬪亂
彼此 是為五事 若在人中常被誹謗 為人所
憎形體醜惡 心意不寧常懷恐怖 爾時世尊

以偈頌曰 欺詐迷惑眾 常無有至誠
心口而作行 令身受罪重 若生地獄中
鐵鈎鈎舌出 洋銅灌其口 晝夜不懈休
若當生為人 口氣常腥臭 人見便不喜
無有和悅歡 常遇縣官事 為人所譏論
遭逢眾厄難 心意初不安 死還入地獄
出則為畜生 展轉五道中 不脫眾苦難
復次長者子又有五事 所生之處常與佛法
眾會初不差違 見佛聞法便得好心 若作沙
門即得所願 何謂為五 一者身奉三寶勸人令
事 二者作佛形像當使鮮潔 三者常奉師教
不犯所受 四者普慈一切 與身正等如愛赤子
五者所受經法晝夜誦誦 是為五事 所生之
處常與佛法眾會初不差違 見佛聞法便得
好心 若作沙門即得所願 爾時世尊以偈頌曰
奉敬三尊寶 教化勸令事 作佛形像好
奉諸尊師教 當視一切人 與身等無異
彼我悉平等 行是會佛前 晝夜常學問
智慧是大寶 開悟諸盲冥 普使知道真
於是長者子辯意聞佛說五十事要法之義
欣然歡喜逮得法忍 五百長者子皆得法眼
淨 又諸會者各得其志 於是辯意即從座起
為佛作禮 長跪叉手白佛言 善哉世尊 快說
此法 乃令會者得聞其所 復使將來濟度厄
難 唯願世尊過於貧聚及諸眾會 明日日中
屈於舍食 爾時世尊默然而許 諸長者子為
佛作禮歡喜而去 辯意到舍白父母言 今所
請者人中難有 名曰如來無上法師 三界無
比 便告其妻令設飯食 即尋具饌 明日世尊

與諸大眾 往到其家就坐 儼然時辯意長者
子父母眷屬 前禮佛足各自供侍 辯意起行
澡水敬意奉食 下食未訖 有一乞兒前歷座
乞 佛未祝願無敢與者 遍無所得 瞋恚而出
便生惡念 此諸沙門放逸愚惑 有何道哉 貧
者從乞無心見與 長者迷惑 用為飯此無慈
愍意 吾為王者 以鐵輞車轆斷其頭 言已便
去 佛達嚧訖 有一乞兒來入乞 座中眾人
各各與之 大得飯食歡喜而去 即生念言 此
諸沙門皆有慈心 憐吾貧寒 施食充飽得濟
數日 善哉長者 乃能供事此等大士 其福無
量 吾為王者 當供養佛及眾弟子 乃至七日
之中 當報今日饑渴之恩 言已便去 佛食已
訖 說法 即還精舍之中 佛告阿難 從今以後
嚧訖下食 以此為常
時二乞兒展轉乞 到他國中 臥於道邊深
草之中 時彼國王忽然崩亡 無有係嗣 時國
相師明知相法 讖書記曰 當有賤人 應為王
者 諸臣百官 千乘萬騎 案行國界 誰應為王
顧見道邊深草之中 上有雲蓋 相師指曰 中
有神人 即見乞兒相應為王 諸臣拜謁各稱
曰 臣乞兒驚愕 自云下賤 非是王種 皆言 應
相非是 強力沐浴香湯 著王者之服 光相儼
然 稱善無量 導從前後 迴車入國 時惡念者
在於深草中 臥寐不覺 車轆斷其頭 王到國
中 陰陽和調 四氣隆赫 人民安樂 稱王之德
爾時國王自念 昔者貧窮之人 以何因緣得
為國王 昔行乞時 得蒙佛恩 大得飯食 便生
善念 得為王者 供養七日 佛之恩德 今已果

之。即召群臣。遙向舍衛國燒香作禮。即遣使者往請佛言。蒙世尊遺恩。得為人王。願屈尊神來化此國。愚冥之人。得見教訓。於是佛告諸弟子。當受彼請。佛與弟子無央數。眾往到彼國。時王出迎。與諸群臣稽首。佛足。燒香散華。伎樂供養。佛入宮中。即以就座。王起行水。供設飯食。須臾以訖。爾時國王為佛作禮。前白佛言。我本是小人。有何福行。得享斯位。願佛解說。令此國人得蒙開眼。

佛告王曰。往日舍衛城中有長者子。名曰辯意。施設大檀。請佛及僧。時佛坐定。下食未暇。有一乞兒。來入欲乞。一無所得。瞋恚而出。惡念生曰。若吾為王。以鐵輞車。轆斷僧頭。一人後來乞。大得飯食。出即念言。若我為王。供養此等眾聖之僧。七日之中。時善念者。今王是也。時惡念者。臥深草中。王受正位。迴車入國。車騎侍從。轆斷其頭。死入地獄。為火車所轆。億劫乃出。王今請佛報誓。過厚。世世受福。無有極已。爾時世尊以偈頌曰。人心是毒根。

口為禍之門 心念而口言 身受其罪殃
不念善惡人 自作身受患 意欲害於彼
不覺車轆頭 心為甘露法 令人生天上
心念而口言 身受其福德 有念善惡人
自作安身本 意念一切善 如王得天位
是時國王聞經歡喜。舉國臣民得須陀洹道。供養佛七日之後。佛於是欲去。王及臣民為佛作禮而別。於是世尊還到舍衛祇樹精舍。賢者阿難。政衣服。從坐起。為佛作禮。長跪白佛言。當以何名此經。云何奉行。佛告阿難。是經

名為辯意長者子所問。當奉持之。一名諸法要義。佛復告阿難。若有善男子善女人。有行斯經。奉持諷誦。宣傳後世。令人受持者。是人如侍我身。福無有異。誦斯經者。當為彌勒佛所授決。如來廣長舌所語。無有異。佛說經已。時諸天龍鬼神四輩弟子。聞經歡喜。為佛作禮。辯意長者子經。

佛說德護長者經卷上

No. 545

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾千二百五十人。大菩薩眾五百人。俱。各從佛剎而來。集會。得無所有。無作行神通。得幻生神通。得清淨離塵信心成就。得無障礙。聞生得深入一切相。如幻。得如影身。遍現一切佛剎。得如響聲。能持法輪。得如夢智。隨順見一切世界。得能隨順阿僧祇。如來行處。得無障無礙大智境界。

其名曰。清淨辯才菩薩。放光焰菩薩。端嚴藏菩薩。無量光菩薩。雜藏菩薩。不定住佛剎菩薩。說佛法丈夫月菩薩。陀羅尼善根成住菩薩。毘盧遮那差別藏菩薩。如是等五百大菩薩。俱。一一菩薩各有阿僧祇菩薩以為眷屬。爾時天龍夜叉。捷闍婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。國王大臣。沙門婆羅門。剎利長者居士及諸小王。種種外道。信心清淨。尊重恭敬讚嘆。如來。多以上妙衣服。飲食。臥具。湯藥。種種供養。供

養如來。佛以慈心為欲利益諸眾生故。受彼供養。非為貪故。何以故。一切福田中。佛田最勝。如來具足無量定。無量慧。無量解脫。無量解脫知見。如虛空無邊法界無邊。五分法身亦復無邊。能捨施者。增大功德。成就不可思議果報。又是一切世間導師。善能教導一切眾生。令不捨佛法。樂福德者。為作無盡福田。於一切眾生行平等慈。於一切智得解脫自在。時諸外道遮羅迦。波利婆闍迦等。一切外道。遠離信心。但生貪欲。又以不得恭敬供養。尊重讚嘆衣服飲食。臥具湯藥。而生嫉妬。見佛相好。端嚴多有徒眾眷屬。諸外道等。無如是事。而生嫉妬。見佛具四辯才能。說諸法。自無辯才。而生嫉妬。見佛大得利養。自不得故。誹謗於佛。作大惡名。見佛威德尊重。見者悚懼。如大國王。自無威德。故生誹謗。見佛具足內外功德。三十二相。一切種智。眾生愛樂。自無此事。而生誹謗。見佛具足神通智慧。隱顯自在。變現無礙。一身為多多身。為一身力。自在。乃至梵世。善知過去未來一切業報差別之相。善知現在眾生心行。如應說法。貪欲多者。為說不淨觀法。瞋恚多者。為說慈悲觀法。愚癡多者。為說因緣觀法。眾生信受。遠離貪欲。瞋恚愚癡。諸外道等。無如是事。而生嫉妬。為作惡名。見佛具足四無所畏。大師子吼。決定能說。若如是者。得沙門果。不如是者。無沙門果。諸外道等。無實知見。顛倒謬說。故生誹謗。見佛具足大慈大悲。憐愍一切。於諸眾生而得自在。如觀掌中菴摩勒果。自無此事。而

生誹謗見佛多得供養尊重讚嘆天人欽仰不得如是具足供養心生嫉妬為作惡名見佛如是種種功德具不可壞自不具故而生嫉妬誹謗如來彼諸外道過去福盡新福不生入於惡見曠野稠林譬如有人入大曠野迷失正道不能得出彼諸外道亦復如是離於智慧於諸惡見不能得出不信正法不供養僧失於善根生種種惡見有所言說悉皆顛倒不信業報不知十二因緣等法行惡見稠林非真實道於諸法中如生盲人時諸外道六師眷屬及裸形外道等悉皆聚集詣論議堂而共議言瞿曇沙門昔未出時未見大沙門時此閻浮提一切人民悉歸屬我信伏我法隨我所欲瞿曇出世一切人民捨我等法不復供給衣服飲食臥具湯藥亦不恭敬尊重讚嘆不受我語我等今者當設何計復更議言瞿曇沙門雖復具足福德智慧能化央伽摩陀羅國一切人民悉令歸化而不能化彼之德護長者一人此王舍城惟彼長者不信瞿曇獨受我法供養恭敬尊重讚嘆布施我等衣服飲食惟屬我等尼捷陀若提子末伽利拘舍梨子般浮多迦旃延刪闍耶毘羅坻子阿支羅翅舍甘婆羅富蘭那迦葉等大眾之師諸餘沙門及婆羅門初亦未曾得至彼門我等徒眾若至其家彼人能以誠心種種供養彼人今日信根成就於我等所生勝信心深徹骨髓王舍城中國王大臣刹利婆羅門及諸餘人無有如是堅固信心沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等亦無能壞

彼人信心我等於彼而得自在聞有所說必定信受今者宜應往至其家具以上事向其人說復當教彼於七重門下各作火坑其一坑深沒七人滿中安置佉他羅炭無煙之火以銅為梁草土覆上瞿曇將至當以水灑并散諸華瞿曇若踏必當陷死若不死者復以毒藥置飲食中與之令食作是事已遣請瞿曇就家飯食瞿曇若是一切智者必不受請不為火毒之所燒害若其非者受請無疑時諸外道作是計已即共發往至王舍城到於德護大長者家至其家已便一向立是時長者見諸外道心大歡喜踊躍無量就彼作禮既頂禮已廣為處處安置床鋪勸令就坐既就坐已合掌曲躬作如是言我常思念今忽逢遇善哉善哉天念我故令諸導師諸大德等悉來集會為作福田爾時長者見諸外道悉皆坐已次第行水安置器皿設種種食食已洗竟是時長者於大外道床前別安小座而坐時諸外道盧竭多蜜多尼延咄等一切外道既見長者安坐已定作如是言大長者我等本於大議論堂聚集之時先有如是籌量瞿曇沙門未出之時未見大沙門時一切閻浮提十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我隨意自在信受我語恭敬供養尊重讚嘆供給衣食臥具湯藥自彼出來惟信彼法棄捨我等不復尊重恭敬供養亦不供給衣食臥具湯藥十六大國央伽摩陀羅等悉為瞿曇之所統領惟汝一人是我檀越信受我語瞿曇沙門種種方便不能破壞令汝信受央

伽摩陀羅等十六大國無有及汝信我語者一切國人及大王等亦信汝語是故我等生如是計共汝評章汝今信我我亦信汝所有言論義無有二莫令漏泄使外人知大長者汝今決定大須信用我等計技可於汝家七重門下一門內作大火坑各沒七人著佉陀羅炭無煙之火以銅為梁遍敷ヒル餘薄以土覆瞿曇將至以水灑上復散好華瞿曇若過必當陷死若燒不死復以毒藥安著食中作是事已遣請瞿曇彼若定是一切智者必不受請非一切智受請無疑爾時長者聞六師教心大歡喜嘆言善哉此計甚善快適我願我今堪能種種備辦惟願大師莫為憂慮六師答言若如是者今可速辦長者答言善哉如教事事順從便當造作火坑毒食躬請瞿曇我若不殺亦更無有能殺之者此計甚要必果所願說此語已歡喜踊躍覆自思惟我師所說甚善甚善時諸外道教長者已各自慶幸昔來所說今悉不違作是讚言我今教其捨離善事造作惡業捨離無貪無瞋無癡安置不忍貪瞋癡道非理之教尚能隨順善哉長者大信我語發大喜聲或歌或嘯各各辭退還其本處爾時德護長者子名曰月光年至十六形貌端正人相第一身有二十八種大丈夫相眾生見者觀無厭足已曾供養過去諸佛殖諸德本於多佛所聽受正法於八億佛所淨修梵行聰慧利根勇猛堅固具足辯才質直無偽心口相應得念佛三昧於諸佛所常得喜心於正法中常得歡喜悅樂之

心。心無怯弱得四辯才得不壞信。於諸法中心無疑網。能以上妙衣服飲食臥具湯藥供養眾僧。善能說法得陀羅尼。得不退轉地阿耨多羅三藐三菩提。於菩提中得不可思議身心。於一切眾生中得大慈不壞心。常勤教化一切眾生。不退一切智願。能壞一切魔怨。摧伏一切外道。得智慧方便。得深智慧能捨如雲。持戒清淨。忍辱如地。精進堅固。於一切法中心不動亂。能行智慧如實。而見一切諸法。一切法中得法津澤。以最勝信心供養諸佛。於佛種種功德。悉生信樂。悲心清淨。於一切眾生。生憐愍心。信念堅固。如金剛山。不可傾動。得不忘念。差別智慧。能受一切法。徹到彼岸。智慧了知一切佛法。方便之行。福德善力。不可沮壞。住四辯才。心無怯弱。於父母所知恩報恩。於一切佛法。得最勝心。常為眾生說佛功德。若見若聞。諸佛神通。心無厭足。善能攝取諸智慧者。能說一切諸佛境界。一切佛法。悉能講說。是長者子成就如是等功德。如是等無量法器。廣說無量。嘆不可盡。是月光童子知父長者。信受外道。欲害如來。即至母所。白其母言。母。今知不父。心顛倒。受外道教。失於本心。於外道所得歡喜心。深生敬信。是諸外道。自造三惡道業。亦令父作三惡道業。母。今莫受父邪見語。誹謗於佛。何以故。佛出世難。久遠劫來。不可值遇。或一劫十劫。千劫萬劫。乃至不可說劫。諸佛名字。尚不可聞。何況得見。佛能清淨諸眾生心。具足神通智慧。了達無有障礙。善能教化一切眾生。所行

無礙。於三解脫佛最第一。於一念頃。知一切法。如來善住一切法中。如來能知一切眾生所生之處。佛真實語。為諸眾生。而作證明。能除眾生身心苦惱。種種怨敵。於諸境界。無所取著。母當信佛。莫信六師虛誑之語。我敬母故。為報母恩。奉上此語。何以故。母懷我身。滿足十月。受大苦惱。生我身時。半死半生。絕而復蘇。我念此恩。未曾遺忘。設於無量百千萬劫。亦不可報。我心常願。共母往見百萬億那由他佛。常願共母聽諸佛法。常願共母往見一切菩薩行處。常願共母往見一切菩薩淨佛法處。常願共母往見一切不壞清淨信處。常願共母往見一切作佛事處。常願共母往見一切香華衣服臥具湯藥供養佛法僧處。常願共母往見一切聖人行法之處。常願共母往見一切信根成就。無有顛倒。至涅槃處。爾時其母。月雲。告月光言。善哉善哉。得聞汝說。汝實大悲。於父母所。深生憐愍。開導善事。如大導師。汝亦如是。所說法者。今悉信受。我今為自清淨心故。亦願安隱諸眾生。故發菩提心。廣心上心。無量心。歡喜心。生清淨心。於諸法中。得無疑心。不顛倒心。具足信心。眾僧之中。具有解脫解脫。知見。能破一切煩惱。諸結。應當於彼。生清淨信。供養恭敬。佛德無量。佛行無量。佛境界無量。所說妙法。亦復無量。利益眾生。亦復無量。如汝所說。佛德無邊。我今無智。說佛功德。月光。我常信佛。不生惡心。汝不能具盡。真是我大善知識。能為我說。佛無量德。於無量千萬阿僧祇劫。說佛功德。無

有厭足。不得邊際。爾時月雲。為子說偈。
 無量百千萬億劫 佛名難聞。況得見
 汝能於佛。生勝信 如是信心。實難得
 我今信佛。無量德 不可得聞。況眼見
 汝今來生。在我家 我今見汝。如導師
 能使我心。清淨信 不可思議。諸佛法
 汝今猶如。我父母 亦如諸佛。生我家
 譬如父母。將子去 得至諸佛。無漏處
 我等無量。千萬劫 不能報汝。今日恩
 汝真是我。善知識 世世常為。清淨導
 令我安住。最勝念 決定信佛。無有疑
 永得出於。三惡趣 常得安住。人天道
 非惟是我。善知識 亦是眾生。善知識
 尚欲度脫。他眾生 況復眷屬。親父母
 能令合家。諸眷屬 破壞一切。諸怨結
 亦復遠離。三惡趣 超出住於。天人道
 佛出世間。甚為難 經於無量。百千劫
 汝今能來。生我家 希有難值。亦如是
 汝今真是。大丈夫 善能巧說。微妙法
 汝今真是。諸佛子 於佛常生。歡喜信
 誰今與我。難得兒 今乃來生。在我家
 我子月光。甚希有 常能讚嘆。一切佛
 爾時德護。長者家內。眷屬一千。姪女。聞月雲
 夫人及月光。童子說是。偈已。皆大歡喜。踊躍無
 量。同聲讚言。善哉善哉。不可思議。不可思議。
 月光福伽。羅數生我家。此丈夫者。尚難得聞。何
 況得見。是人隨所。生處。或閻浮提。城邑聚落。
 若有見聞。親近供養。共坐共語。永離惡道。何
 況生在家中。而不利。益父母親屬。令離惡道。

爾時德護長者送外道已，便出王舍城詣耆闍崛山，躬往請佛，遙見世尊相好莊嚴不可思議，六根寂靜得最勝陀摩他奢摩他，得最勝第一陀摩他奢摩他，守護諸根如調大龍，如大池水清淨不濁，放無量百千億那由他光焰，威德嚴儀難可親覲見者歡喜，德護長者既至佛所，種種軟語共相勞問，白佛言：願佛及僧憐愍受我明日供養，佛知長者受化時至，默然受請，長者知己心生歡喜，稽首辭退，下耆闍崛山，入王舍城至六師家，到已作如是言：沙門瞿曇及諸徒眾已受我請，以是得知非一切智，諸外道等聞是語已，心生歡喜倍增踊躍，慶賴無量喜滿身心，語長者言：今可還家速辦所設火坑毒食，如上所說，令遂所志。

爾時長者即便還家，勅語家人營辦斯事，時子月光見父興心造作惡事，心生憂悴而諫父言：此事不吉，莫於佛所起不善業，何以故？諸佛難壞，故一切天人龍及鬼神，若於如來起惡逆者無能破壞，一切刀劍不能傷毀，一切猛火不能燒害，設地獄火燒之不暖，況人火耶？如劫盡時七日並現，三千大千世界滿中盛火，燒至梵天及鐵圍山，尚不能燒佛之一衣，況欲以此微小火坑燒害如來，無有是處，設霹靂火如須彌山，尚不能至如來行跡，四威儀處，況此火坑而能燒害，一切世間所有大毒如大海水，佛能消滅，況以小毒雜置食中而能害佛，設使毒藥高如雪山，佛眼視之自然消滅，況此毒食能有所害，願父莫如小人造諸惡業，作遠佛因緣，一切有福德者

方得親近，願父莫於佛所而生惡逆，瞋害之心，一切眾生心性清淨，莫起煩惱染濁污心，莫與外道共為一手，勿以小芥比須彌山，牛跡之水同於大海，莫以蜘蛛小網欲遍虛空，莫以一塵之力欲動須彌，莫以斫迦羅山內一毛孔，莫以一沙欲令充滿三千世界，何以故？佛智無量無障礙，故出過一切世間礙法，故佛具十力餘力不能壞，故如來那羅延力，一切眾生作惡不能加害，故如來堅固不可沮壞，如來常住真實際，如來無取一切法中離於取著，如來於三世中無所依止，如來寂滅無有處所，如來最寂離諸惱熱，如來寂滅於一切眾得最第一，如來無比過諸譬喻，如來三業隨智慧行，如來清淨離塵法行，如來勇健破壞一切諸魔外道，如來辯才具無盡力，如來善調能令未調得調，伏故如來善寂能令未寂得寂滅，故如來智水能灑眾生諸煩惱，故能令多煩惱者無煩惱，故如來於一切眾生中尊得一切智冠，故如來大雲能雨一切法，雨不可盡，故如來能滿足一切眾生心行，故如來得不誑智，能知眾生心行，如應說法，故如來能開一切眾生過去善根，行故如來能滅一切眾生煩惱，流故見如來者觀無厭足，故佛於一切菩薩中無等等，故如來能盡一切煩惱，故如來能斷一切煩惱，瀑河故如來於一切眾生大悲，滿足能覆護，故眾生見者皆得安隱不空，故如來善逝猶師子王，於諸世間無所畏，故如來於一切世間最上，三世眾生不能染，故一切世間勢力自

在不能壞，故如來上上窮盡一切法界法，故如來寂滅離戲論，故如來一切知一切見，能知過去未來現在法，故未得菩提先已預知，成菩提時，王舍城中有大長者名為德護，以濁惡心欲作火坑毒食，殺害如來，亦知因此惡心因緣，能得最上清淨勝信捨離濁心，如來於作惡作善眾生皆能教化，令作無上菩提，因緣願父放捨一切惡念毒害罪心，何以故？譬如有人供養大地，復有一人燒斫大地，於此二人等與利益無所分別，佛亦如是，於供養者於打罵者，以本願故皆悉為作得道因緣，是故如來為一切眾生種善根本，於一切福田最上第一，若有供養佛者，於三界中必定能出，佛是一切眾生大善知識，父今於佛生惡心者，為失自身為燒自身，趣向地獄受諸苦惱，然如來身不可毀壞，一切外道及諸眾生亦不能壞，何以故？如來已離三毒猛火，於無明中已得解脫，得三世智能知眾生過去現在，離一切罪得一切福，成就一切諸善根本，是故父應深生信樂，莫於如來起怨家想，莫受外道愚癡所說遠離於佛，莫於佛所生惡逆心，莫生怨心，莫於如來善知識所生惡害心，墮落三塗後當悔恨，爾時德護長者告月光言：若如汝所說，佛有無量功德，是一切智知他心者，我以惡心作火坑毒食，何故不知而受我請？

爾時月光白其父言：佛實一切知實一切見，悉見悉知父所有惡心，亦知因此惡心而得調伏，佛智慧最大智慧自在覺知具足，為欲

除滅父惡心故。今受父請。非為食故。父當念佛。大莊嚴念佛大神通。佛大慈悲。為欲令父惡心。濁心得解脫。故而來至此。欲令惡攀緣者。作善根故。為欲令身作解脫。故得調伏。故欲令闇心作明心。故欲令黑心作白心。故欲令濁心作淨心。故以父信受外道惡濁。令大清淨。故一切三界苦聚。欲除去。故父若不信佛。具種種大神變者。明當自知。爾時德護長者。過此夜已。至明清旦。遣使迎佛。告言。汝如我語。白大沙門。供具已辦。當知是時。爾時使人出王舍城。詣耆闍崛山。到佛所。已白佛言。世尊。德護長者。供食已辦。願佛知時。爾時佛告諸比丘。著衣持鉢。往於德護大長者家。受彼請食。時諸比丘。白佛言。唯然。受教。便各還房。著衣持鉢。至如來所。各一面立。爾時如來。如大師子。王奮迅。從其四牙。一一牙放百千億種種色光。一一齒亦復如是。兩手兩臂兩肩。及頂肉髻。各放百千億種種色光。眉間白毫。復放百千萬那由他種種色光。舉身亦放無量百千萬那由他種種色光。於胸德字。復放無量千萬那由他種種色光。從其臍輪。復放光明。名破一切闇。百千萬那由他種種光明。而為眷屬。復以神力。出無量光。其光遍照東方。盡一切佛剎。如是南西北方。四維上下。盡一切佛剎。光明遍照。亦復如是。

爾時東方。過三千大千世界。微塵等佛國。有世界名閻浮幢光。彼土有佛。名曰仁自在。王多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。現在說法。彼有菩薩。名須彌光。與阿僧祇眷屬圍遶。復

有一萬菩薩。同號須彌光。皆共發引向娑婆世界。所經諸國。與大寶雲雨種種寶。到耆闍崛山。至於佛所。頭面禮佛。為見佛故。為恭敬供養故。為見月光童子故。為憐愍王舍城中德護長者故。來至佛所。

爾時南方。過三千大千世界。微塵等佛剎。有佛國名火味。佛號善住寶幢王。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。彼佛剎中有菩薩名普德光焰王。復有一萬菩薩。同號普德光焰王。一一菩薩。各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶。皆共發引向娑婆世界。所經諸國。放無量阿僧祇光明。充滿世界。為見佛故。為恭敬供養故。為見月光童子故。為憐愍德護長者故。來至佛所。爾時西方。過三千大千世界。微塵等佛剎。有佛世界。名一切莊嚴。佛號一切普光。多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。今現在說法。彼佛剎中有菩薩名普焰雲王。復有一萬菩薩。同號普焰雲王。一一菩薩。各與阿僧祇眷屬。以為眷屬。恭敬圍遶。向娑婆世界。所經諸國。興雜寶華雲。雨雜寶華。出過一切天人供養。為見佛故。為恭敬供養故。為見月光童子故。為憐愍德護長者故。來至佛所。尸利崛多者。隨言德護

佛說德護長者經卷下

隋天竺三藏那連提耶舍譯

爾時北方。過三千大千世界。微塵等佛剎。有佛國土。名曰炎光。佛號德藏峯奮迅王。如來

多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。現在說法。彼佛世界。有菩薩名盧舍那。放大光明。復有一萬菩薩。同號盧舍那。放大光明。一一菩薩。各與阿僧祇菩薩。以為眷屬。恭敬圍遶。向娑婆世界。所經諸國。放諸沈水清淨香炎。其香普熏。各過十方諸佛世界。十阿僧祇。倍遍滿世界。出過一切天人莊嚴。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為憐愍德護長者故。來至佛所。德護梵云尸利崛多爾時東方。過三千大千世界。微塵等佛剎。有佛世界。名一切寶莊嚴。佛號法自在。王如來。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。現在說法。彼有菩薩。名離障礙神通。復有一萬菩薩。同號離障礙。各與阿僧祇菩薩。以為眷屬。恭敬圍遶。向娑婆世界。所經諸國。以十千萬劫。清淨善根。所成就。讚嘆一切諸佛。興大法雲。雨眾法雨。至於佛所。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為憐愍德護長者故。來至佛所。

爾時東南方。過三千大千世界。微塵等國土。有世界。名普莊嚴。彼剎有佛。號離障礙光炎。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。現在說法。彼有菩薩。名普光清淨月。復有一萬菩薩。同號普光清淨月。一一菩薩。各與百千萬菩薩。以為眷屬。前後圍遶。向娑婆世界。所經諸國。放雜寶光明。莊嚴色。以金寶鈴網。彌覆充滿一切虛空。其聲微妙。如百佛聲。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為憐愍德護長者故。來至佛所。爾時西南方。過三千大千世界。微塵等

佛所。爾時西南方。過三千大千世界。微塵等

國土。有世界名金網覆。彼世界有佛號勝行。王如來應供正遍知。明行足善逝。世間解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在說法。彼有菩薩名軟聲自在。復有一萬菩薩同號軟聲自在。各與阿僧祇菩薩以為眷屬。往娑婆世界。所經諸國興寶傘蓋雲。充滿虛空。一菩薩各將傘蓋。一一寶蓋以真珠為垂露。清淨分明如佛光明。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為愍德護長者故。來至佛所。

爾時西北方過三千大千世界微塵等佛刹。有世界名曰普入。佛號無礙。月如來。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。今現在說法。彼有菩薩名無量音樂聲。復有一萬菩薩同號無量音樂聲。與無量阿僧祇菩薩以為眷屬。恭敬圍遶。向娑婆世界。所經諸國。一一菩薩於一一毛孔。出阿僧祇音樂之聲。歌頌一切佛法。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為愍德護長者故。來至佛所。

爾時下方過三千大千世界微塵等佛刹。有佛世界名寶蓮華善住。佛號一切眾生世燈。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。彼有菩薩名普雲德。復有一萬菩薩同號普雲德。一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬。恭敬圍遶。向娑婆世界。所經諸國興寶蓮華雲。雨種種無邊色華。莊嚴阿僧祇佛刹。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為愍德護長者故。來至佛所。爾時上方過三千大千世界微塵等佛刹。有

佛世界名雜華幢。彼佛號曰雜寶奮迅。王如來應供正遍知。明行足善逝。世間解無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在說法。彼有菩薩名見者不空。復有一萬菩薩皆同一號。一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬。恭敬圍遶。向娑婆世界。所經諸國興栴檀味香雲。雨雜味香。充滿阿僧祇佛刹。為見佛故。為供養故。為見月光童子故。為愍德護長者故。來至佛所。

如是一切方及非方無量勝身菩薩。各從國土佛刹中來。現大威德光明色像。而來集會。從耆闍崛山上至有頂。及三千大千世界悉皆照耀。是諸菩薩莊嚴成就菩薩行。清淨光明照耀。心無所住。於不可思議阿僧祇佛刹。能過於諸佛所淨修梵行。增長願智方便智。不可思議三昧常不退轉。若有見聞此諸菩薩及親近者。皆悉不空。

爾時世尊見十方諸大菩薩與阿僧祇菩薩眷屬。各從佛刹來集。此已即解加趺坐。為欲往到德護大長者家。故應時三千大千世界六種十八相動。動遍動。等遍動。踊遍踊。等遍踊。吼遍吼。等遍吼。覺遍覺。等遍覺。震遍震。等遍震。起遍起。等遍起。是時有阿僧祇蓮華從地踊出。阿僧祇香。阿僧祇光。阿僧祇炎。阿僧祇寶華鬘。阿僧祇摩尼雜寶華莖。阿僧祇摩尼雜寶華臺。阿僧祇毘盧遮那藏。阿僧祇德色不可盡。爾時世尊踰寶華上。整理衣服。以神通力化作百千萬億蓮華葉。從地踊出。種種雜色。青琉璃德藏為莖。甘露味寶為鬚。正摩尼藏寶為華臺。龍堅栴檀那香光出百千

炎。如是蓮華次第行列。從耆闍崛山至於德護大長者家。寶華遍覆。悉皆充滿。復以神力一切身分普放光明。遍照東方一切佛刹。如是南西北方四維上下。一切佛刹光明照耀。亦復如是。此王舍城一切宮殿一切屋舍。城壁內外街陌垣牆。乃至床下。悉皆照耀。一切人民所未曾見。爾時如來與大菩薩眾大阿羅漢等。前後圍遶恭敬侍立。遍滿虛空。踢寶蓮華。從耆闍崛山下入王舍城。至德護大長者家。當佛下時。阿耨達多龍王與無量種色龍子。其數五百。及無量百千龍王。放無量香雲。雨無量香雨。侍從如來。

爾時四大天王侍引世尊。復雨無量寶雲。雨灑散道間。於路兩邊皆作七寶欄楯。種種莊嚴。悉皆充滿。如是等一切天王。一切龍王。一切夜叉王。一切捷闍婆王。阿修羅王。迦樓羅王。摩睺羅伽王。緊那羅王。梵天。大梵天。不壞梵天。無量千萬那由他眷屬。恭敬圍遶。歌頌讚嘆。實讚嘆。最實讚嘆。不顛倒讚嘆。無二讚嘆。勝讚嘆。最勝讚嘆。歡喜讚嘆。如佛法讚嘆。作如是等讚嘆。遍滿虛空。復以如是等恭敬供養。勝供養。最勝供養。阿僧祇供養。出阿僧祇供養。飛騰虛空。隨侍如來。入王舍城至長者門。四大天王阿修羅王夜叉王等。亦從王舍大城步路立侍。至尸利崛多^{ṣṭh}大長者門。爾時月光童子見佛光明及大神通。乃至大地十八相動。生大歡喜。心意怡悅。諸根快樂。遍身滿足。生歡喜。已登七重樓上。合十指掌。而向父所。即說偈言。

佛捨加趺坐

引發欲來時 無畏如師子 今來已至此
此來那羅延 難壞兩足尊 破魔及眷屬
起彼菩提樹 此來如金剛 一切不能壞
而能壞一切 邪見諸外道 譬如大力士
能壞諸怨敵 貢高諸煩惱 慈悲能散滅
此來難破壞 摧彼自超勝 智慧大導師
能救濟一切 此來不可殺 諸火所不燒
如來已離死 眾毒不能害 此來大丈夫
能教大導師 三界最勝身 一切無能及
圓肩聰叡者 及慈悲聖眾 一切眾生類
最勝無能及 眾色相具足 八十種莊嚴
身光悉照曜 調伏淨無漏 此乘虛空來
離罪無取著 不住雜覺觀 常住真實道
此從無盡來 能廣說諸法 不思議法輪
種種差別知 此來一切智 能覺一切法
十力大悲等 安住四辯才 此來見不空
能與眾安隱 無量億萬劫 難聞況得見
此來調伏龍 丈夫人師子 愍眾不思議
行成無量劫 此來自在者 眾生無能遮
大慈悲導師 能滿求者願 此來善知識
住法界最勝 無邊如虛空 一念覺諸法
此來離二者 到諸法彼岸 於無相地中
最上勝覺來 此來能淨施 財及法二種
宿世捨身命 憐愍眾生故 此來導師者
與一切安隱 無量劫修行 為求菩提故
平等大智心 法中常勝修 怨親等無二
心淨無分別 如師子奮迅 神力度眾生
於諸無量剎 光明悉遍照 積劫常讚嘆
如來之功德 一毛不可盡 何況一切身

爾時月光童子妹月上，形容端正，聞月光童子說偈讚佛身心歡喜，又見如來光明晃曜，大神通力大地震動，心歡喜故，合十指掌向其父前復說偈言
如來諸功德 一切世間無 願父當信受
莫信外道語 心常懷瞋妬 於十力生惡
惡覺失善心 不知佛法故 聞說不信受
為惡失善道 對佛不能說 受彼邪見言
當墮諸惡道 嫉妬癡濁故 則失於善心
惡見三毒緣 如是貪增長 顛倒癡心故
遠離諸佛法 無量千萬劫 難得聞佛名
父應於佛所 深生清淨信 若能稱佛名
此人尚難見 何況見佛身 是故父應信
如所說導師 現無量神通 放無量光炎
此人今已來 如上之所說 那由他剎動
無量諸佛子 愍眾故來此 彼彼十方來
難壞如師子 諸天人龍等 歡喜雨眾花
爾時長者女德生見地大動，及大神通大光明炎雜色分明，見已歡喜踊躍無量，以其衣

大歡喜，心向父說偈
此心最大惡 墮在邪惡中 常不信佛法
推人入惡趣 遮閉人善道 此常不調伏
失佛功德利 佛如優曇花 設行百千劫
尚難得聞名 何況能得見 父今信外道
起二心請佛 今已得聞見 不應起惡念
亦莫生濁心 及以殺害想 常生清淨信
於佛生歡喜 佛神力難思 普覆十方界
佛子月形面 龍神夜叉等 一切咸恭敬

信心禮敬佛 以曼陀羅華 散佛及大眾
佛弟子心喜 邪眾心迷濁 佛日照外道
如日蔽螢光 此勝願大人 禮拜難見佛
見無量眷屬 圍遶釋迦尊 勝智清淨智
外道不能壞 蓋雲梅檀雲 種種雜莊嚴
爾時月光弟智堅童子，已曾過去供養諸佛，種諸善根，於諸佛所淨修梵行，時彼童子夢中見佛大神通力，從耆闍崛山下欲入王舍城，大地震動，即便覺寤，著衣整服，疾至門下，生大歡喜，還詣父所，而說偈言
我夢中見佛 於此一念間 從於耆闍崛
最大山崗下 不思議大力 菩薩眾圍遶
各從諸剎來 法界差別知 一一菩薩眾
無量眾圍遶 各各地中住 彼名不可聞
大智大菩薩 名曰離垢光 為諸佛導師
持七寶傘蓋 彼出妙音聲 聞者皆愛樂
亦復能遍覆 十方無量剎 我見彼世尊
能破諸鬪諍 從夢覺寤已 即便至父所
父今當信佛 棄捨癡外道 彼令人心惡
應當速遠離 設有世界火 充滿十方界
不能燒佛衣 何況如來身 設有諸毒藥
充滿百千剎 不害佛弟子 何況於如來
佛於一切毒 遠離中第一 不念毒自消
何況念不滅 一切智善調 今來王舍城
不思議菩薩 俱到於彼岸 於一切三世
或聞或見形 悉能施安隱 是故父當信
此來見不空 父應當供養 佛放無量光
能除此邪闇 此光照天人 修羅龍夜叉
及其諸眷屬 見者皆不空 一切熱地獄

悉皆得清涼	地獄中眾生	除熱心歡喜
梵天及天主	身皆放香雲	猶如雜綵蓋
莊嚴在虛空	此來心無礙	如龍勝導師
能興捨施雲	雨種種雜寶	微妙寶瓔珞
旃檀及傘蓋	遍覆於虛空	及十方世界
此來能分別	神通到彼岸	種種差別知
能讚嘆諸佛	無量僧祇天	及此城勝人
聞佛大名號	悉來至佛所	象出歡喜聲
師子亦如是	放蕩諸牛王	出聲亦復然
畜生聞佛名	皆發歡喜心	父是人為勝
云何而不信	千萬那由他	無量諸音樂
及寶瓔珞器	不鼓而自鳴	無量種畜生
於無等十力	捨離惡毒心	生歡喜淨信
能壞鬪諍魔	調伏大寂滅	忍辱到彼岸
慈心廣憐愍	悲心到彼岸	能救諸眾生
捨種種布施	能發菩提心	父當信釋迦
超過世間岸	能放十方光	眾生離八難
具彼多神力	三世不可量	遊行如師子
智慧到彼岸	智住如須彌	常放於寶光
佛子諸眾等	前後而圍遶	示現諸神通
來至王舍城	種種雜妙寶	裝校而莊嚴
天龍夜叉眾	修羅百千億	合掌恭敬禮
釋迦牟尼尊	調伏今在門	足蹈門闥時
盲者得見色	聾者得聞聲	苦者得安樂
病者得除愈	妊身產苦者	安隱得免難
寶藏悉皆得	貧者獲富饒	清淨佛神通
一切皆歡喜	城中一切地	眾寶悉遍滿
可愛寶莊嚴	其色甚威曜	調伏巷中行
父當起迎接	廡廊重樓閣	男女皆充滿

以衣盛香花	及諸寶瓔珞	清淨歡喜心
以散釋迦牟	國王名先尼	從六萬姪女
各執諸雜寶	供養於如來	衣盛寶瓔珞
及諸妙香花	亦起歡喜心	以散於佛上
智慧人滿巷	信樂求功德	踊躍心歡喜
頂禮佛世尊	佛從巷而來	百千億眾生
合掌心歡喜	一切皆禮拜	下遍一切世
上至於有頂	十方一切剎	天人雜眾滿
種種雜類人	供養於如來	一切皆歡喜
清淨心禮佛	外道勝論師	頂禮世尊足
以上歡喜心	最勝淨信心	合掌讚嘆佛
善哉佛出世	大智一切智	已到於彼岸
父應生歡喜	共往如來所	取上寶衣服
供養於如來	除於疑惑心	嫉妬諸惡見
信佛世中勝	禮拜牟尼王	父今應當知
調伏眾生者	能覆護眾生	一切罪惡心
皆悉能除滅	如是大導師	以憐愍父故
今來在門外	火坑當自滅	出種種蓮花
優鉢拘物頭	波頭分陀利	諸天及世人
龍神等眷屬	散種種花香	充滿遍於地
此導師智幢	威光難覩見	一切智知見
達到於彼岸	知三世心業	上中下差別
父當歡喜信	難見難聞者	無量僧祇劫
為眾修苦行	具足諸功德	永除一切罪
欲修福業者	此福田最勝	憐愍眾生故
應現處於世	不為求衣食	及顯己智慧
但以大慈悲	憐愍父故來	知父生惡心
為彼惡見覆	欲令得解脫	捨離殺害業
佛於諸眾生	一切皆平等	無有簡擇念

亦無怨親想	如來真智慧	永離諸諂曲
父應生信心	尊重而禮敬	佛寶世中勝
悉吐諸惡見	父能歡喜信	疑網畢竟除
以信如來故	不墮諸惡道	佛能淨五根
應當速禮敬	三世大導師	佛子眾圍遶
種種地中住	無障礙智行	此一切智子
遠如來照曜	如日蔽眾星	是故應敬禮
父見佛神力	火坑水盈滿	種種蓮華出
心生大歡喜	見是諸變已	顧看子月光
汝是我導師	憐愍我來生	我信外道故
心常懷毒害	我今敬信佛	悉捨諸惡見
此兒我知識	難可得值遇	勸我敬信佛
轉生大歡喜	爾時天帝釋	及大自在天
此二大天王	為佛莊嚴座	八十千億天
以衣覆寶座	令一切智坐	顯發而照曜
梵天王禮已	為佛持寶蓋	閻浮檀真金
雜寶而莊嚴	及餘諸天等	合掌禮於佛
散百種雜華	及赤旃檀末	長者見佛已
其心大歡喜	八千諸女人	得清淨諸慧
有五百童子	及五百童女	見佛神通力
皆發菩提心	無量百千億	那由他天子
見佛神通力	得清淨智慧	長者懷憂惱
心生大慚愧	即便禮佛足	向佛而懺悔
此食雜毒藥	今欲更辦供	惟願佛世尊
留神小停住	如來妙梵聲	告德護長者
如來一切智	能却一切毒	貪瞋癡三種
及世間毒藥	如來真實說	我已久遠離
貪瞋癡三種	及世間毒藥	離毒清淨法
實語皆遠離	貪瞋癡三種	及世間毒藥

離毒清淨僧 實語皆遠離

佛說此語時，無量諸天出大聲言，清淨大智已離眾毒火坑皆滅，家內清淨如本無異，皆是法王威神力故。時德護長者即於佛所生大信心，以上妙衣價直百千萬億覆佛身上，覆已白佛言，世尊，我本愚癡受六師教，今於佛前至心懺悔，由父昔世敬信外道，我順父故作如是罪，今因月光令我信佛，我今慙懃至心懺悔，更不作罪，願佛救我。

爾時色界諸天復出大聲，散天優鉢羅花，波頭摩華，拘物頭華，分陀利華，曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，遍滿其地，積至于膝。長者白佛言，世尊，我子月光於千萬億劫難可值遇，憐愍我故來生我家，善為我說諸佛功德，於千萬劫恩難可報，復以無價真珠瓔珞而散佛上。爾時世尊為德護長者深生信故，以神通力出百千萬雜寶色雲，彼時盧紇多輪譯云赤馬是神名，昆柰邏莎亦是神名，以種種雜色寶花光明照曜散於佛上。阿僧祇菩薩作無量神通，到於佛前，為欲教化百千萬億諸眾生故，時德護長者及月光童子并德生童子等，心生歡喜禮敬佛足，至心懺悔，作如是言，嗚呼奇哉，釋迦如來神通變化不可思議，於百千萬劫難可得見，況生淨信，無量億劫佛世難值，此兒月光有大智慧，曾見十方無量億佛，遊於一切諸佛世界，稽首歸命禮拜於佛，如釋迦如來見十方佛，月光童子亦復如是，能見十方諸佛，接足敬禮，於諸佛所聞法不忘。

及月光童子於三寶所已生正信禮拜讚嘆，廣種善根增益心行，即便微笑，如諸佛法，從其面門出無量千萬種雜色光炎，口四十齒及以四牙，一一皆放無量千萬億光明，青黃赤白紫頗梨色，其光普照東方一切佛刹，如是南西北方四維上下，光明遍照亦復如是，光照已遶身三匝還從頂入。

爾時離攀緣德菩薩從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛白言，世尊，如來以何因緣作是微笑，諸佛不以無因緣而笑。

爾時世尊告離攀緣德菩薩言，善哉善哉，善男子，汝能問佛如是因緣，汝已曾於過去無量千萬億劫常問此義，汝今承佛威神力故能問此義，善男子，汝今至心諦聽，當為汝說。善男子，汝今見此德護長者大兒月光童子不唯然已見佛言，此童子者能令未信眾生令生淨信，未調伏者能令調伏，未成熟者能令成熟，於其父所作善知識，何以故能以導師法教化其父，安置無量千萬那由他阿僧祇眾生於佛法中令生信心，必定阿耨多羅三藐三菩提，又此童子，我涅槃後，於未來世護持我法，供養如來受持佛法，安置佛法讚嘆佛法，於當來世佛法末時，於閻浮提大隋國內作大國王，名曰大行，能令大隋國內一切眾生信於佛法，種諸善根，時大行王以大信心大威德力供養我鉢，於爾數年我鉢當至沙勒國，從爾次第至大隋國，其大行王於佛鉢所大設供養，復能受持一切佛法，亦大書寫大乘方廣經典，無量百千億數，處處安

置諸佛法藏名曰法塔，造作無量百千佛像，及造無量百千佛塔，令無量眾生於佛法中得不退轉，得不退信，其王以是供養因緣，於不可稱不可量無邊際不可說諸佛所常得共生，於一切佛刹常作轉輪聖王，常值諸佛，於一切佛法僧供養恭敬尊重讚嘆，造立塔寺一切樂具悉以奉施，經半壽已，棄捨五欲，捨家出家淨修梵行，行法供養閻浮提內一切男女兒王出家，亦隨出家淨修梵行，此大行王無量菩薩勝願成就，大神通成就，於不可數劫行菩薩行，一一劫中所化眾生不可稱數，不可說不可量，悉皆安住於佛法中，如一劫中所化眾生，一切劫中亦復如是，此菩薩如是安住無量無邊不可說眾生住佛法已，於最後身當得作佛，號離垢月不動無障礙大莊嚴如來，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，出現於世，世界名曰無障礙，其佛身廣大，無量光明無量光炎，無量神通力無量說法，無量徒眾無量轉法輪，無量身相教化無量眾生，彼佛欲入涅槃時，授德護長者記，當得作佛，號無等身如來，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，德護長者家內眷屬見我神變發菩提心者，皆於彼劫各各名號次第作佛，天龍夜叉捷鬪婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，見我於德護長者家現神變時發菩提心者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，於十方界各各刹土各各名號皆得成佛，如是善男子，此月光童

子已於過去無量阿僧祇劫教化德護長者。此童子及德護長者於當來世常有佛世界教化無量眾生。說此月光童子及德護長者授記因緣時。無量世界地六種動。大光普照。雨眾天華。雨眾天寶。雨天瓔珞。雨天寶蓋。雨眾天衣。雨天旃檀末香。雨天沈水香。雨天多伽羅香。雨天優鉢羅華。雨天波頭摩華。諸天音樂出微妙聲。及以諸天歌詠等聲。如此一切皆是佛神通力。亦是月光宿世善根力。為化德護長者及眷屬故。亦化天龍夜叉。健闍婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。故爾時德護最大長者家人名德。見佛種種神力。亦見天龍八部興大供養。向佛說偈讚嘆佛曰：

南無大智佛

釋師子如來 若能生信心 而得大利益
先信於外道 而造諸惡業 今信於世尊
得如是大利 見斯不思議 其誰不信佛
如是重罪人 佛力故生信 一心恭敬信
出世勝導師 無量百千劫 不墮諸惡道
長者造大罪 今得淨信心 以信心因緣
如來與授記 長者自知罪 心生大愁惱
今得信心已 得無量福德 心中除惡見
一切罪皆懺 於佛世尊所 而作清淨心
一心信佛故 以是信因緣 來世當作佛
不思議法王 初於佛生惡 而今深生信
布施因緣故 得清淨業藏 於佛生信者
一切信此人 彼人福德聚 不可得稱量
爾時長者德護頭面禮佛。及一切阿羅漢。一切菩薩眾。已次第行百味飲食。爾時世尊說

此法已離攀緣德菩薩。月光童子并長者德護。一切內外眷屬。大菩薩眾及天龍夜叉。健闍婆等。一切大眾皆大歡喜。作禮奉行。佛說德護長者經卷下

佛說金耀童子經

No. 546

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明
教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊食時著衣。與諸苾芻恭敬圍繞。入舍衛大城次第乞食。有一婆羅門出於舍衛。逢見世尊。久視容儀。乃發言詞而伸讚詠。瞿曇。汝面最上金色端嚴。世尊印言。如是如是。我所作福。乃獲斯報。婆羅門言。瞿曇。我今現世亦有福德。於其家中生一童子。金色光輝。容儀相好。可似瞿曇。得未曾有。復次瞿曇。爾時童子初生之時。更有殊妙吉祥之事。初生之時。心意安泰。諸識明利。於其庭中忽生蓮華。滿室天香。恒時芬芳。一切眾生皆皆愛樂。復次瞿曇。此未殊妙亦未希有。復次童子初生之時。瞻蔔華樹處處出生。彼樹執持瞻蔔妙華。天紫金色。復次瞿曇。如此殊祥猶未希有。復次童子初生之時。諸天金盤自然出現。滿其盤中。盛天飲食百千萬種。假使食者無有窮盡。復次瞿曇。如斯感應猶未希奇。爾時童子初生之時。口出音聲。有佛世尊及阿羅漢等出現世間。乃至行住常所思念。婆羅門說此童子吉祥事已。而告佛言。往詣彼處為見童子。世尊默然詣彼舍宅。欲入之時。中間有優婆

塞而白佛言。勿入此舍。彼婆羅門於佛法中不能信敬。世尊答言。此婆羅門亦具信根。是時世尊答優婆塞已。便入婆羅門舍見其童子。是時童子纔見世尊。便往歸依。五體投地。佛便呪願。如是彼諸苾芻從佛往詣。亦見童子。佛呪願已。與諸苾芻迴歸精舍。爾時童子後漸長大。舍衛國主波斯匿王。聞彼婆羅門有如是德行。生其貴子。遂遣使臣廣執華鬘。栴檀寶香。詣婆羅門家。圍繞童子而伸宣請。童子答言。候我先到祇樹禮拜世尊。而入舍衛見波斯匿王。使臣迴已。具奏前事。波斯匿王聞其奏已。我今亦往祇樹禮觀世尊。見彼童子。是時童子尋詣祇樹。於其中路見一婆羅門。而問童子。汝今何往。童子答言。欲往祇樹禮觀世尊。婆羅門呵責童子。云何廣名婆羅門。族生已。要去欲見沙門。童子對言。汝得珍寶大藏。不要持寶歸舍。汝得吉祥。面前而來。却乃執棒打退。童子對已。便往祇樹。到世尊所作禮佛足。於面前坐而為聽法。本生適意。天妙蓮華。生彼祇樹園中。其香芬馥。遍滿一切。智慧忽生。我今持此蓮華供養世尊。而復思惟。我先生時。瞻蔔迦樹世所希有。於發心時。瞻蔔迦樹而自出生。其樹執持瞻蔔迦華。天紫金色。即時童子以手掬瞻蔔華散世尊上。所散之華。住佛身上。莊嚴佛身。其中或有住佛頂上。住佛懷中。住佛足下。其中或有成華鬘衣。如是種種供養。時王驚怪。問童子言。汝云何供養。作如是神力。童子答言。我於祇樹作如是一切莊嚴。彼時童子又生最上智慧。

我瞻葡萄樹隨我發心生瞻葡萄華其華或生樹身或生菓上或生樹枝或生菓上其瞻葡萄華亦有出現住虛空中又於祇園虛空之中出現一切金寶鈴鐸彼時童子禮世尊足白言世尊受我今日施世尊食及諸苾芻國王侍從普受我供世尊默然受請待擊犍稚時到即時世尊安詳而坐及諸苾芻國王臣從次下而坐是時生最上微妙智慧思憶我昔生時有金盤出現滿中天食願得現前持來供佛作是念已本生金盤隨心出現諸天上味滿其盤中是時童子即持金盤及以飲食親自供養是時世尊與諸苾芻國王侍從食已飽滿金耀童子心大歡喜禮世尊足發阿耨多羅三藐三菩提心此後善根增長諦發心願廣行法施救度有情我後方取成佛未救度者與作救度未安樂者施其安樂未寂靜者皆令寂靜爾時世尊因為童子發心次第說地獄相所謂阿毘地獄疱裂地獄地獄阿吒鵠訶訶鑊護護鑊青蓮華紅蓮華大紅蓮華從此出已而入八熱地獄次第皆因惑業所感若有智慧說我救法彼得清涼爾時世尊說此語時青黃赤白四色光明從口而出其中光明有上去空中有下入地獄照彼等活黑繩眾合號叫大號叫炎熱極炎熱阿毘地獄及疱裂地獄阿吒鵠訶訶鑊護護鑊青蓮華紅蓮華大紅蓮華若去炎熱地獄彼得清涼若入寒水地獄彼得溫暖而彼眾生為發勝心我等云何得此處命終轉生餘趣如是彼發心已世尊為生變化

光明遣發變化令彼得見既得見已我等從此命終之後決定不生諸餘惡處今未曾見此處眾生得受無為勝光為發信心受地獄業盡各各得生人間天上真實得受若是光明照彼上方四大王天忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光靜天少靜天無量靜天遍靜天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天光明到已出如是聲演說苦空無常無我說二伽陀曰 出光勸化汝 歸依佛法僧 抖擻死魔軍 如象離繫縛 若入此法中心志行不退 所以斷輪迴 諸苦悉皆盡 爾時光明遍照三千大千世界救度有情如是光明却還佛身隨世尊後爾時世尊欲得受記過去業所放光明於其佛身後入欲得受記未來業其光於佛前而入欲得受記生地獄者其光從佛足下而入欲得受記生畜生者其光從佛足跟而入欲得受記生餓鬼者其光從佛脚足大母指而入欲得受記生人中者其光從佛膝下而入欲得受記力輪王者其光從佛左手掌而入欲得受記轉輪王者其光從佛右手掌而入欲得受記生天者其光從佛臍間而入欲得受記聲聞菩提者其光從佛胸臆而入欲得受記緣覺者其光從佛眉間而入欲得受記阿耨多羅三藐三菩提者其光從佛頂門而入爾時世尊所放光明繞身三匝入世尊頂爾時尊者阿難合掌恭敬而白世尊種種顏色百千莊嚴

從口而出周遍十方普皆照耀而說偈言 是非久遠離 煩惱皆遣除 世間佛最上 勝因報不虛 如螺蓮華白 降魔佛現光 當時魔自去 安定妙智慧 令聲聞求佛 牟尼安定聲 如牛王最上 除諸疑網淨 無有冤家縛 如水壞於鹽 正覺說現光 佛與誰受記 彼聞安定樂 此眾人歡喜 佛言如是如是阿難陀非無因果阿難如來應供正遍知正覺正說阿難陀見此童子作如是供養於我善根深固發心施法經三大阿僧祇劫修行菩提成就大悲六波羅蜜觀行圓滿成等正覺名金耀如來十力具足四智圓明三密不共念處大悲若我等往昔發心亦為行此法施爾時波斯匿王問世尊此童子作何行業得如是富貴世尊答言此童子往於昔過去生中廣作福業之因於今世中得獲斯報又此童子昔種業因之時志心不退於今世中誰免斯報大王所作之業得受報時如地界無盡水界無盡火界無盡風界無盡如是等蘊界六塵作業獲報無有窮盡童子志心昔種福因今生得報無盡乃至善惡二業業報無盡假使經於百劫業至須受其報大王過去世時波羅奈國有王名曰闍軍彼有太子名吉祥密彼時父王廣作罪業太子見父作罪心驚毛豎而告王曰我去修行王言只汝一子我今云何教去修行吉祥密言我須離父必去修行童子言若金銀象馬宮人庫藏心無貪著亦無愛樂受用後便修行三十七品菩提分法得證緣覺菩提

無數百千天人而來供養。餘人見已具告王曰：太子得如是功德。時王聞已欲見其子。出於宮闕。四兵隨從。有一貧人見王坐於最上象背。上妙衣服。而用嚴飾。妙香塗身。傘蓋覆上。四兵圍繞。彼生智慧。此王手足腹肚頭面。肩背與我無異。因何乘坐最上大象。妙衣嚴飾。妙香塗身。傘蓋覆上。四兵圍繞。復次我身累世慳貪。未曾捨施。令我今世受如是苦。是事乏短。不能捨施。云何我得生彼人中。又問王曰：未知大王何處而去。彼聞軍王言。我有一子名吉祥密。出外修行。證得緣覺菩提。若復有人少許供養。後獲大果。王答問已而復前去。其王于時忽見群鹿。王愛彼鹿而趁逐之。彼時貧人審諦思惟。王貪趁鹿。我今此時願見緣覺。是時貧人漸漸前行入山谷中。見彼緣覺身量巍巍。心意寂靜。有無量百千賢聖。周迴圍繞。散曼陀羅華積至于膝。是時貧人高聲啼哭。甚大悲痛。而復懊惱。是時百千賢聖供養畢已。而復還去。貧人悟解。我今將何供養緣覺。去此不遠。有菴沒羅樹。是時貧人取最上菴沒羅菓。以鉢滿盛供養緣覺。

爾時緣覺執鉢盂。猶如鵝王騰空自在。現種種神變。從虛空中。還復本座。復次貧人禮緣覺足。而復告言：汝為我食。我為受福。於第二日供養緣覺。此人心淨悟解。拯救貧人。便受供養。即時貧人從山谷而出。彼聞軍王遙見緣覺住虛空中。王生智慧。而復思惟。彼處應有大福德人天。我今急速去見緣覺。及彼人天。王便入於山谷。於其路中見貧人出於山谷。時王問曰：汝何處來。貧人答言：我此處來。王言：汝身鹿鬚頭髮蓬亂。衣服垢穢。而不去除。汝今云何遠離貧窮。似我富貴。觀汝實不能遠離貧窮。彼人別王而忽思惟。云何得一片殊妙田地。又得多般美妙飲食。百味具足。思惟未已。足蹈圓石。忽然倒地。於其彼處得一鐵甕。滿中金寶。其王至山見彼緣覺。面前而坐。住後須臾。而告子言：我為祈福。云何來日受我齋食。緣覺答言：大王。我先受請。聞軍問言：受何人請耶。緣覺答言：有一貧人請我供養。王遂發使告貧人言：我請緣覺齋。汝別日請齋。使臣到已具宣王旨。貧人不肯。王乃親自詣貧人所。而復告言：我與緣覺食。汝別日設食。彼言不得。王言：汝須移日。貧人言曰：云何令我移日。況我自自有金寶。定伸供養。王言：汝本來貧窮。我是刹帝利灌頂王種。汝却云何對我有金。貧人告言：王若不信。教王見金。遂便同到出金之地。有一鐵甕。傾出金寶。積聚如山一邊。人立兩邊不見。王乃思惟：此人有如此福德。彼人言曰：我齋時將至。貧人於第二日淨除田地。嚴飾殊妙。散諸蓮華。摘樹枝葉。作妙傘蓋。設食供養。時彼緣覺復上虛空。現種種神變。

爾時彼人禮足發願。如我此地散作蓮華。願我世生生得彼天妙蓮華。如我所造樹枝。傘蓋供養。善願世生生得瞻蔔迦樹。出瞻蔔華。天紫金色。如我瓦器持食供養。善根願世生生常得金盤滿盛天食。假使百千人。食食之不盡。而得值佛。佛告波斯匿王。汝須思惟。當時貧人者。今婆羅門子金耀童子是。供養緣覺。得彼善根快樂無邊。一切願心皆得成就。佛說此經已。彼諸苾芻一心頂戴。歡喜奉行。

佛說金耀童子經

大花嚴長者問佛那羅延力經 No. 547

闍賓國三藏般若共利言譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏悉底國逝多林。給孤獨園。時大花嚴長者。從坐而起。整理衣服。長跪合掌。而白佛言：大德世尊。一切有情。施飲食者。當得何報。

爾時薄伽梵告長者言：若施食者。得如來力。時大長者復白佛言：世尊。其如來力。頗有譬喻。而能宣說。令我聞不。佛告長者言：有善男子。不可以少因緣。而能說之。復告長者。如十凡牛力。等一犂牛力。十犂牛力。等一犀牛力。十犀牛力。等一凡象力。十凡象力。等一設臘婆力。形如麤面似犀牛。身有八脚。四在背上。四踞地行。下足若困。翻上。懇令上足。下履地而行。力能負象。十設臘婆力。等一鬪戰象力。十鬪戰象力。等一醉象力。十醉象力。等一野象力。十野象力。等一羯嚙耨迦象力。十羯嚙耨迦象力。等一拘牟頭花象力。十拘牟頭花象力。等一嚙鉢羅花象力。十嚙鉢羅花象力。等一寧盧鉢羅象力。十寧盧鉢羅象力。等一大香象力。十大香象力。等一五色師子王力。十師子王力。等一人中力士力。十力士力。等一諾拘羅力。十諾拘羅力。等一遏主那力。十遏主那力。等一

毘摩細那力，十毘摩細那力，等一那羅延力，六百六十三那羅延力，等佛世尊一毛孔力，八萬四千毛孔之中，一一皆具如是那羅延力，八萬四千毛孔之力，等薄伽梵一節之力。佛告長者，以是當知諸佛如來一一節中，皆具八萬四千六百六十三種那羅延力。佛說此經已，大花嚴長者聞佛所說歡喜奉行。大花嚴長者問佛那羅延力經。

佛說金光王童子經

No. 548

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞。一時佛在迦毘羅城^迦，^二合^三識^四摩^五訶^六林^七精^八舍^九，時釋族中有一童子名金光王，色相端嚴，身肢圓滿，光明晃耀，由如日月，聰明殊異，俊利過人，尊重自然，精勤匪勵，師友耆耄，用律其心，富有一切異寶珍玩，雖常受用而不貪著，與自眷屬嬪嬙伎女千五百人，常處宮中受其快樂，時彼童子忽於一日聞人說言，世尊往昔為見三界輪迴苦惱，捨輪王位出家苦行，佛道圓滿，坐於樹下，降四種魔證，無上覺童子聞已，心大歡喜，即將眷屬及侍從前後圍繞，往詣佛所，望精舍門除去僣慢，與諸眷屬徒步趨進，既至佛所，合掌頂禮而歎佛曰：如來之身，由如金山，復如寶幢，眾寶嚴飾，面如秋月，圓滿清淨，三十二相八十種好，光明遠照，由如千日，尊貴吉祥，大智精進，具大功德，福慧雙備，知一切法，斷一切疑，具一切智，為人天師，是三界父，救諸有情，現

於世間見者歡喜，是時童子作此讚已，旋繞三匝，禮佛雙足，却坐一面，欲聞妙法，又復起心，我生王宮，有斯福報，具大力勢，因果云何。爾時世尊知金光童子心中所念，及在會眾願欲聞法，便為廣說十二因緣及四聖諦，初中後善言辭巧妙，其義深遠，純一無雜，具足清白梵行之相，演是法已，復說金光童子本生因果報應之事，謂童子曰：往昔過去九十一劫，有毘婆尸如來，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，出於世間，說法教化，利樂眾生，作佛事已，即趣涅槃，時有一人種田為業，雖復勤苦而常不足，然於眾善好樂修習，於身口分減積財賄，作毘婆尸像，以用供養，所獲果報，我今說之，諸苾芻，彼田業人所獲之福，於百千生為轉輪聖王，王四天下，乘空飛行，具足七寶，得大自在，身放光明，生生之中，受最上樂，受此福已，又生六欲天中，為彼天主，經百千生，受大快樂，又百千生為梵天王，百千生為淨光天主，百千生為四無色界主，於如是時，受天妙樂，後降人間，生剎帝利，婆羅門毘舍之族，常處王位，得大自在，諸苾芻，今此童子從天界來，又生王宮，先作福業，無能侵損，亦無墮落，後獲無漏證，於寂滅，諸苾芻，其造像人，即金光童子，是所有因果，我已說之，又復有人或以玻璃、迦寶、或未尼寶、或金、或銀、或鍮、或銅，乃至木石、或象牙等，鑄寫雕鏤，作佛形像，或有舍利，或無舍利，或短或長，或大或小，乃至香泥印作佛像，且致如是造像果報，諸苾

芻，若有善男子善女人，以所造像，隨得一種，志心清淨，以妙香水，如法沐浴，所獲功德，我今說之，是善男子善女人，捨身受身，常於剎帝利，婆羅門，毘舍，首陀，上族，中生，福德圓滿，人相具足，得宿命智，獲善眷屬，至於奴婢車馬珍寶財物，一切受用，無不具足，一切眾生為依為主，見者歡喜，言皆隨順，諸佛菩薩，辟支佛，阿羅漢，恒常憶念，凡所願求，一切皆得，諸苾芻，是人福蘊，尚不能喻，何況造像，至於嫉妬憎愛，貪瞋癡等，一切煩惱，速得解脫，漸漸修行，證無上覺，爾時世尊重說偈言：
我於滅度後 若男若女等 用眾寶造像 妙香水沐浴 又以適悅華 志心而供養 於後生生中 感得端嚴報 一切諸眾生 瞻仰而無足 獲種種果報 尊貴及快樂 以此餘善業 遠離諸煩惱 癡暗雲翳除 如月住虛空 後復承勝力 往生於天界 作天之主宰 百劫受快樂 於彼壽命盡 下生為輪王 色相如天身 福德而殊勝 七寶恒隨逐 有神通自在 巡遊四洲境 一切得隨心 後入於聖道 乃至證涅槃 又復有眾生 得遇於佛塔 中有設利羅 細與微塵等 是人心歡喜 作種種供養 當獲大福聚 如前等無異 如來變化身 普遍於三界 是人供養福 所感諸果報 乃至得名稱 亦遍於十方 身色如真金 光明恒晃耀 於天上人間 受無量快樂 爾時金光童子聞佛廣說微妙法已，及聞往昔因緣果報，乃於眷屬心無戀著，厭離富貴

棄捨快樂於正法中求欲出家。佛即應時度為沙門。尋便證得阿羅漢果。所將眷屬亦於坐中皆證道果。佛說是經已。金光童子并諸眷屬及在會眾歡喜信受禮佛而退。

佛說光明童子因緣經卷第一

No. 549

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍。而彼城中有一長者名曰善賢。有大財寶富饒自在。然彼長者於諸外道尼乾陀等深信重。長者一時以彼世因緣故。其妻懷妊而後一日。世尊於其食時被袈裟衣執持應器。入王舍城次第乞食。漸次至彼善賢長者舍時。彼長者遠見世尊漸近自舍。即謂妻言。我今同汝詣世尊所。作是言已。即與其妻前詣佛所。到已白言。世尊。我名善賢。此是我妻。其人懷妊。日月將滿。當所生者是男是女。佛言。長者。汝妻胎中決定是男。其後生已。家族富盛最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。是時長者即取滿鉢上味清淨飲食。奉上世尊。世尊受已。作如是言。願其施者吉祥安樂。世尊言已。持所施食還復本處。佛去未遠。有一外道。是彼善賢先所重者。見佛世尊已。即作是思惟。豈非今時因此沙門瞿曇。長者於我破本信心。我宜往彼詢問其故。沙門瞿曇來何所說。時彼外道作是思惟已。即詣長者舍。作

如是言。長者。沙門瞿曇。有何願求。來至汝舍。復作何說。長者白言。我師聖者。我妻懷妊。故乃問彼沙門瞿曇。當所生者是男是女。彼謂我言。定當生男。生已決定。家族富盛最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。證阿羅漢。而此外道本善占相。聞是言已。即取白石。施算法。算量其事。為虛為實。彼設算已。具知其事。如佛所言。實無虛妄。而彼外道雖知其實。然作是念。我今若以如實而說。即此長者於彼沙門瞿曇。定生信重。我今宜應語長者言。瞿曇所說。有實有虛。時彼外道作是念已。呼長者妻。近外道前。取左右手。復看手文及瞻面相。爾時善賢長者。即白外道言。我師聖者。先已設算。何故重復看其手文及瞻面相。彼外道言。我適算彼瞿曇所說。及相汝妻。審知其事。少分真實。少分虛妄。長者復言。何者真實。何者虛妄。外道答言。瞿曇所說。汝妻生男。此說是實。所言生已。家族富盛。此亦是實。然子生時。合有少分火光。明事。此子後必壞汝家族。所言最上吉祥。現於人中受天勝福。此是虛妄。長者汝豈曾聞於人世中受天福者。斯為難信。所言於瞿曇法中。當出家者。此說是實。以彼衣食。因緣所逼切故。而後決定於瞿曇邊。樂求出家。所言斷諸煩惱。證阿羅漢者。此是虛妄。以沙門瞿曇法中。決定無有斷諸煩惱。證聖果者。爾時善賢長者聞說是事。若虛若實。其心疑惑。即生愁惱。白外道言。我師聖者。其事云何。我今宜應當何所作。外道告言。長者。當令汝子生後。於

我教中出家修學。即能普學一切事業。長者。我雖此說。汝自籌量。時彼外道作是言已。即出其舍。是時善賢長者。靜在一處。審自思惟。我今一切不能顧惜。而悉棄捨。宜設計謀。壞所妊子。作是思惟已。善賢長者。即持毒藥。塗摩妻腹。是時長者。左邊摩藥子。轉右邊。右邊摩藥子。轉左邊。乃至遍腹。無處容受。塗摩毒藥。其妻以故。即趣命終。善賢意謂。母既命終。子亦隨滅。而後無人。壞我家族。亦復無人。得證聖果。爾時長者。既見其妻已。趣命終。即時涕淚號泣。隣人親屬。來相慰問。善賢長者。汝妻何以忽然命終。長者報言。因懷妊。故而忽命終。親屬隣人。來相問已。各還自舍。善賢長者。即自思惟。我妻已歿。勿置家中。可為施設。諸所用物。送尸陀林。作是思惟已。即為備辦。所用諸物。將欲出送。隣人親屬。知已。復來謂長者言。汝妻已歿。不須啼泣。徒自生惱。是時長者。即取青黃赤白。眾色衣服。及珍寶具。而為莊嚴。長者。即時與諸親屬。圍繞出送。置尸陀林。爾時。先占相者。外道尼乾陀。知是事已。心大歡喜。即持幢蓋。嚴飾而行。於王舍城。周遍巷陌。四衢道中。告諸外道。尼乾陀等言。汝等知不。沙門瞿曇。先言。善賢長者。妻當生子。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後。於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。彼虛妄說。今善賢妻已。趣命終。子亦隨滅。汝等當知。譬如大樹。根既斷壞。枝葉華果。其何能得。諸外道輩。相言告已。心皆歡喜。諸有清淨信者。當知佛世尊者。法爾真實。

無所不知無所不見無所不解無所不了起大悲心普攝世間作一護念施一無畏已能圓滿止觀二行已能成就三調伏事已渡四流煩惱大海已能安住四神足行以四攝法普攝眾生於長夜中常念度脫已能成就四無所畏斷五分結已出五趣六法具足六波羅蜜悉皆圓滿具足六種佛常行法開七覺華成八正果成就三摩鉢底九先行善十力堅固名稱普聞十方世界具足千種最勝自在於日三時及夜三時常以佛眼觀察世間正知見轉於眾生中諸所施作何處若有增何處若有減何處若煩惱何處受極苦何處若破壞何處具有煩惱極苦破壞等事何處施設少分方便何處施設大方便利何處施設諸方便事何處眾生墮於惡趣何處眾生得生天界何處眾生得解脫果何處眾生未種善根者令種善根何處眾生已種善根者使令成熟何處眾生已成熟者令得解脫佛世尊者具足如是功德言無虛妄離諸過失爾時世尊審知時處因緣等事知其所應放光明時即從口中出現青黃赤白眾色光明其光周遍上下照耀光下照時所有等活地獄黑繩地獄眾合地獄號叫地獄大號叫地獄炎熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是等八熱地獄光明照已悉變清涼所有地獄地獄裂地獄阿吒吒地獄呵嚩嚩地獄虎虎鏝地獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄如是等八寒地獄光明照已悉變溫暖以佛光明最勝因故其中眾生蒙光照觸身得離

苦心生適悅各作是言我等以何罪因墮在此中今日觀是希有光明地獄眾生發起如是清淨心時世尊大悲復於光中現變化事彼諸眾生見所化已又作是言我等今日見是變化希有等相此處出已應不復於惡趣受生以佛光明最勝因緣故身離苦惱心生適悅作是言已各發最上清淨信心彼地獄業皆悉滅盡即分人天二趣受生地獄眾生由是真實如應得利已是佛光明又復上照四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天光明上照如是等天已於其光中演出無常苦空無我之聲復於光中說伽陀曰

譬如大象沒泥中 以勇力故即能出
佛教勇猛大力故 能令生死軍摧壞
今此正法善調伏 所行遠離諸過失
息彼三界廣輪迴 滅盡眾生苦邊際

爾時世尊所放光明各各隨往乃至遍照三千大千世界而佛世尊雖放一光其光收時隨應各異世尊若欲說過去事其光即當從佛後隱若欲說彼未來世事其光即當從佛前隱若欲說彼地獄趣事其光即從佛足面隱若欲說彼餓鬼趣事其光即從佛足指隱若欲說於人趣中事其光即當從佛膝隱若欲說彼小轉輪王事其光從佛左手心隱若欲說彼大轉輪王事其光從佛右手心隱若欲

說彼天趣中事其光即當從佛臍隱若欲說彼聲聞菩提其光即當從佛口隱若欲說彼緣覺菩提其光即當從佛眉隱若欲說彼阿耨多羅三藐三菩提其光從佛頂門而隱今佛世尊所放光明遍照三千大千世界已其光旋環却從世尊口中而隱爾時尊者阿難先侍佛邊見此光明即前合掌白佛言世尊今此種種妙色最上清淨光明從佛口出廣大照耀普遍世界以何因緣其事如是作是語已即說伽陀曰

佛於世間為最上 安住正因而真實
久已遠離二語言 斷除憍慢等過失
如世商估及蓮藕 非無因故色自白
如來最勝人中尊 非無因故光明現
如來以自行願力 現證神通及大智
觀察聽者樂聞法 佛人中主欲敷演
大智寂默大牛王 必說最上妙法語
如來清淨一音宣 眾生疑網皆除斷
又如大海及山王 若無因故不能動
如來正覺人中尊 無因不現光明相
大智觀察因緣事 如應所作皆利益
隨諸眾生所希望 故現如是光明相

爾時世尊告阿難言如是如是阿難當知如來應供正等正覺若無因緣不放光明我今將欲詣尸陀林中汝可往告諸苾芻眾謂言如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇者如應各各被袈裟衣侍從如來往尸陀林是時阿難受佛教勅即詣諸苾芻所到已作如是言佛勅諸苾芻如來將詣尸陀林中汝諸苾芻發勤勇

者。如應各各被袈裟衣。侍從如來往尸陀林。爾時尊者阿若憍陳如。馬勝。滿溢波。大名跋捺哩迦。舍利子。目乾連。迦葉。滿稱等諸大聲聞眾。受佛勅已。即如常儀。被袈裟衣。來至佛所。爾時世尊與諸大眾前後圍繞詣尸陀林。所謂善調伏者。調伏眾圍繞。解脫者解脫眾圍繞。安隱者安隱眾圍繞。律儀者律儀眾圍繞。應供者應供眾圍繞。離貪者離貪眾圍繞。妙相端直者妙相端直眾圍繞。猶如牛王。牛眾圍繞。又如象王。象眾圍繞。如師子王。眾獸圍繞。如彼鵝王。鵝眾圍繞。如金翅鳥王。金翅鳥眾圍繞。如婆羅門學眾圍繞。如大醫王。求療者圍繞。如勇猛將軍眾圍繞。如大富者財寶圍繞。如大商主商眾圍繞。如最上首者多人圍繞。如小國王臣佐圍繞。如轉輪王千子圍繞。如月天子眾星圍繞。如日天子千光圍繞。如持國天王乾闥婆眾圍繞。如增長天王鳩盤荼眾圍繞。如廣目天王龍眾圍繞。如多聞天王夜叉眾圍繞。如毘摩質多羅阿修羅王阿修羅眾圍繞。如帝釋天主三十三天眾圍繞。如大梵王梵眾圍繞。如底彌囉魚現大海中。如鬘鬘雲將降大雨。周匝諸雲皆悉圍繞。如來諸根調柔善順。威儀端儼離缺失。相如大象王七支拄地。平正圓滿離諸過失。如來具足三十二相八十隨好。殊妙莊嚴。清淨體相無能勝者。圓光熾盛。廣日照耀。如千日中一光明現。又如寶山高顯而出。一切最勝。普遍賢善。十力四無所畏。三不護三念住。及大悲等諸功德法皆悉具足。是時復有無數

諸苾芻眾。及無數百千人眾。周匝圍繞。隨佛行詣尸陀林中。佛所行時。有十八種法。而可稱讚。何等十八。一無火怖。二無水怖。三無師子怖。四無虎怖。五無海難怖。六無他軍怖。七無賊盜怖。八無王難怖。九無惡人怖。十無關稅津渡道路等怖。十一無人怖。十二無非人怖。十三無非時怖。十四天眼天耳如實見聞。十五施設光明廣大照耀。十六於法自在。十七於人自在。十八無煩惱等。如是善法。佛所行時。皆悉具足。爾時復有無數百千人各各來集。隨從世尊往尸陀林。觀佛世尊所應作事。佛說光明童子因緣經卷第一

佛說光明童子因緣經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護奉詔 譯

爾時王舍城中有二童子。一姓婆羅門。一姓刹帝利。其刹帝利童子名曰壽命。是二童子從王舍城出。於其路左共為戲劇。彼壽命童子久發正信。婆羅門童子不具正信。乃謂壽命童子言。我聞世尊先說善賢長者妻當生子。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。彼善賢妻已趣命終。子必隨滅。長者親屬送置尸陀林中。我知是事。豈非世尊說妄語邪。時壽命童子。即為婆羅門童子說伽陀曰

日月星宿可墜地 山石從地可飛空
海水淵深可令枯 佛語決定無虛妄

是時婆羅門童子聞是伽陀已。謂壽命童子言。汝或不信。我今同汝往尸陀林。審觀是事。于是世尊從王舍城次第而行。彼二童子猶在路左共為戲劇。時壽命童子遙見世尊大眾圍繞。以宿善根。故即說伽陀曰。希有大牟尼。離諸動亂相。人天大眾俱。次第而圍繞。以師子吼音。能破諸外論。善斷眾疑網。最上難得見。佛往尸陀林。威儀相可觀。如風飄密雪。清冷而遍空。釋迦牟尼尊。現光明變化。剎那瞻覩者。隨應獲利益。爾時摩伽陀國主頻婆娑羅王。聞佛世尊先說善賢長者妻當生子。其後生已。家族富盛。最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後於我法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。彼妻已趣命終。長者親屬送尸陀林。今佛世尊與諸大眾圍繞。亦詣尸陀林中。王聞是已。即自思惟。我佛世尊若無義利。而輒不往彼尸陀林。將非善賢之妻死而復生。世尊往彼欲為施作諸利益。故我今宜應往觀是事。是時頻婆娑羅王作是思惟已。即與耆舊大臣宮嬪官屬圍繞而出。王出城時。彼二童子尚居路左共為戲劇。彼壽命童子遙見頻婆娑羅王已。即時前詣說伽陀曰

最勝摩伽陀國主 臣佐圍繞出王城
發起決定淨信心 一切人眾皆歡喜
是時佛及一切人天大眾。頻婆娑羅王乃至壽命童子等。咸悉至於尸陀林中。爾時世尊即從口中放淨光明。普照眾會。時彼先占相者。外道尼乾陀等。亦在會中。覩佛

①三不護。大乘義章19:如來之三業。純淨離過。不須防護。名為三不護。諸羅漢之三業雖淨而常須防護。方能離過。如來與彼異。故立三不護。法華經樂草-前

世尊放光明已，即作是念：今此沙門瞿曇於大眾中現光明相，豈非善賢之子不命終邪？作是念已，謂長者言：長者我觀沙門瞿曇現光明相，必是汝子存而不沒。善賢長者白言：我師聖者，此事若然，我當云何。外道告言：長者，汝子若存，當令我法中普遍修學。爾時長者將焚其妻，先已積薪并所用物，置尸於中，舉火以焚。火焰既發，即從臍間漸次破裂，中出蓮華。於其華中有一童子，端然而坐，面貌端正，色相殊異。是時會中無數大眾悉覩，是相歎未曾有。諸正信者憶佛前，言誠無虛妄。時彼外道尼乾陀觀是事已，心生苦惱，斂然而住。

爾時世尊即告善賢長者言：長者，汝今收此童子，護持養育。時外道尼乾陀竊觀長者面相已，謂言：長者，焚尸火中忽出童子，於一切事皆不吉祥。汝今不應收歸養育。時善賢長者即不肯受。是時佛告壽命童子言：汝宜收此童子，護持養育。時壽命童子先審思已，後白佛言：於我舍中無處容受，設得此子，非我所宜。時善賢妻焚燒已竟，以佛光明威神力，故火自息滅。於剎那間，天降細雪，自然清冷。收置餘薪，淨其焚地。是時火中出者童子安然而住。于是世尊普告壽命童子等言：汝等有正信者，勿學外道邪異誑亂。當住正念，壽命童子白佛言：世尊，我於王族生，亦於王族老。我身清淨，猶如牛頭妙栴檀香等，無有異。我實不知外道邪異誑亂等事。是時世尊又復告彼善賢長者言：今此童子是汝之子。汝可收歸護持養育。彼善賢長者邪見堅固不

行正道。即時又復竊觀外道尼乾陀面，彼外道言：善賢長者，汝宜審思。今此童子火中遺殘，大不吉祥。雖火不燒而相豈善。汝若收歸，決定令汝家族破壞。又復於汝命不相益。及於汝身為多損惱。凡所欲事不得和合。深自籌量，無宜後悔。長者聞外道言已，復不肯受。

爾時世尊即謂頻婆娑羅王言：大王，汝今收此童子，王宮養育。時頻婆娑羅王受佛教勅，即速起身，曲躬伸手，取其童子。普遍觀瞻已，即白佛言：我依佛勅收歸王宮，然此童子作何名字。願佛世尊善為安立。佛言：大王，今此童子從火中得，應為立名號火光。爾時世尊於大眾中，以此童子付授頻婆娑羅王。已即時觀察，審知頻婆娑羅王及諸會眾，若體若性，心所樂欲，如其所應，廣為說法。是諸會眾得聞法已，中有多百人發起最上清淨正信。有證須陀洹果者，有證斯陀含果者，有證阿那含果者，有證阿羅漢果者，有能進發煖位善根者，有能進發頂位善根者，有能進發忍位善根者，有發聲聞菩提心者，有發緣覺菩提心者，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有發歸依攝受心者，有於學句起攝受心者。如是會眾，以佛功德及正法力眾和合事，隨其所應，咸得利益。爾時頻婆娑羅王即離佛會，將此童子還復王宮。是時大王召八宮嬪，以為八母。二為養母，使令恩養。二為乳母，使令乳哺。二為淨母，使令灌澆。二為戲母，使令伴習戲翫。如是王勅八母付其童子，自乳哺中至於成長。或乳或食及餘所須，於晝夜中

撫憐恩育，無令闕失。後漸長成，如清淨池一蓮秀出，愛護存惜，其義亦然。乃至後時光明童子有一舅氏，久持財物出外商販，漸歷歲年，未由還復。忽於一時，外間人說：我妹懷妊，佛為記說，定當生男。其後生已，家族富盛，最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後於我法中出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。時彼舅氏聞此語已，即速聚收商販財物，涉遠齎持，還歸自舍。既至舍中，知妹已歿，悲號啼泣，審自思惟。外先所聞佛記我妹定當生男，乃至斷諸煩惱，證阿羅漢。今妹既歿，佛虛設言，豈佛世尊亦妄說邪？作是念已，即往隣家詢問。其故謂隣人言：我出外方商販始還，先聞人說我妹懷妊，佛為記言定當生男。其後生已，家族富盛，最上吉祥。現於人中受天勝福。乃至最後於我法中出家學道，斷諸煩惱，證阿羅漢。我聞是說歡喜而歸，泊至家中，妹已亡歿。佛所設言豈非虛妄？是時隣人即謂舅氏說伽陀曰：

山石可飛空 大海可令枯 佛語誠無妄

星月可處地

時彼隣人說伽陀已，復謂舅氏言：世尊所說實無虛妄。汝妹亡歿，然有其因。以善賢長者信外道言，造殺害業，由殺因緣，汝妹亡歿。光明童子有大威力，火不能燒。蓮華中出，而今在彼頻婆娑羅王宮中養育。是時隣人具以前事告其舅氏。時彼舅氏聞此語已，即還家中，謂善賢長者言：長者所為不依理法，以何事故我妹致終？然我審知我妹懷妊，汝設計謀不全生產。汝以邪見信受外道，起殺因緣