

殺害我妹。光明童子有大威力，火不能燒，蓮華中出。今在王宮，此實非理。汝可速詣王宮。於今日中取童子歸，斯為甚善。若不然者，我必與汝作不和合。我即當持白灰於街巷路陌四衢道中，乃至隨處遍散其地。普令地白，使人驚異。我當唱言：善賢長者殺害女人，我妹先因此人壞命。光明童子今在王宮，王亦今時作無義利。我以是事適詣王宮，取彼童子。王言：先因佛令收養，故我來此。願佛令王還我童子。爾時世尊知是事已，觀其善賢長者。今時若不得此童子，苦惱逼心。無有是處，定當嘔血而趣命。終佛大慈悲為作救護，即告尊者阿難言：阿難，汝可往詣頻婆娑羅王宮，如我辭曰：佛問大王，得無病不？今有一事當聽佛言。善賢長

者來取光明童子。王今宜應速當授與。善賢長者若不得此童子，苦惱逼心。無有是處，定當嘔血而趣命。終王悉是事，應如佛言。是時尊者阿難承佛聖旨，即時往詣頻婆娑羅王宮，到已見王。如佛辭曰：佛問大王，得無病不？今有一事宜聽佛言。善賢長者來取光明童子，善賢若不得此童子，苦惱逼心。無有是處，定當嘔血而趣命。終大王應悉是事，宜速付授。爾時頻婆娑羅王受佛勅已，即作是言：大德尊者迴至佛所，願傳我語。頻婆娑羅王稽首世尊足下，致敬問訊世尊。如佛教勅我已聽受。是時尊者阿難即出王宮，迴至佛所。具如王言。白佛世尊。時頻婆娑羅王即速宣召善賢長者。到已謂言：善賢，今此童子久在宮中護持養育。八母看侍，乳哺依時。我心愛憐過甚。親子。今雖佛勅還付於汝，然汝亦當體我心意。日日三時汝自將來。我欲觀視。善賢長者敬受王命。即白王言：我受王勅敢不遵承。日日三時將詣王所。是時頻婆娑羅王即以眾寶妙莊嚴具，鉸飾大象，令光明童子乘此寶象，別勅臣佐，而令伴送至長者舍。而後長者日日三時送至王宮。王親觀視光明童子。凡所施作皆如理法。乃至後時，其父善賢趣命終已。光明童子即為家主。既嗣家業，轉復精進。信佛法，信苾芻眾，歸佛法，歸苾芻眾。其父善賢長者於此方處先造殺業。光明長者今為其父修營福事，乃於自舍常時備辦四事豐足，承事供給四方苾芻。乃至將來結集世尊正法藏者，上首耆年諸大聲聞

亦常供給所須供養。光明長者於王舍城，修如是等種種福事，悉為其父而作利益。爾時有一商客，是彼善賢長者先同商販故舊伴侶。久在外方商販未還，素念此人不造善業，又復聞知今已亡歿。子名光明，嗣為家主。其光明長者信佛法，信苾芻眾，歸依三寶。如理所作。時彼商客聞是事已，傷念善賢慶快。光明長者即以上妙牛頭旃檀之香，造一大鉢，滿盛眾寶，遠從外方遣人持來。遺彼光明長者，以為信記。又令來人傳如是言：所願長時記念不忘。是時光明長者即以呪句而加護之。其呪所謂：計那唧吡夜囉¹室吒夜囉²羯哩迦吒計那囉³乞哩係惶咩⁴。說此呪已，復作是言：如是寶鉢若沙門若婆羅門，若大威力諸神通者，當受此鉢。如應得樂，如是加持已，即持此鉢出王舍城。先於路左立一大柱，綵繪莊飾，上復懸鈴，置鉢於下。永為標記。是時有諸外道，如彼常法。於明旦時詣河洗浴，經由路次見此寶鉢。即時問彼光明長者言：長者，汝安此鉢當何所用？光明長者具以元因告諸外道。彼外道言：諸有清淨沙門釋子，堪受此鉢。餘無能力而堪受者。外道言：已隨處而散。乃至後有耆年大德諸苾芻眾入王舍城，持鉢乞食。亦於路左見此寶鉢。即乃問彼光明長者言：汝安此鉢當何所用？光明長者亦以元因廣如前答。諸苾芻言：長者，今此寶鉢非我等受。當持奉佛，即能增長善利。滅諸罪垢。時諸苾芻如是言已，隨處而散。佛說光明童子因緣經卷第一

佛說光明童子因緣經卷第三

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

爾時尊者十力迦葉遊行到彼置寶鉢所見是事已即詣光明長者舍問長者言汝置寶鉢於其路左當何所用光明長者即以前緣具白尊者是時十力迦葉作是思惟我聞善賢長者信重外道先造殺業光明長者今於此地為作福事我今不應棄此鉢去宜現神力令光明長者圓滿志願作是思惟已即以神力舒其右手譬如壯士屈伸臂頃取其寶鉢持還所止時諸苾芻見十力迦葉持寶鉢來咸共白言尊者汝於何處而得此鉢十力迦葉具以前事告諸苾芻時諸苾芻又復白言尊者汝為此鉢故所現神力如法儀不十力迦葉言諸苾芻設如法儀不如法儀我已施作今復云何時諸苾芻具以其事即共白佛佛告諸苾芻言若非時處及無義利不應輒現神力等相所現非宜必生過失爾時世尊即以神力化出四鉢一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦化此四已又化四鉢一鍤石二赤銅三白銅四木如是化已將前四鉢次第安布將後四鉢亦復安布一一鉢中滿盛上好可食香藥送置一處令苾芻眾所應受者隨意而取於後佛攝神力鉢亦不現乃至後時光明長者天中勝福吉祥相現殊異等事時時自出是時王舍城瞻波國二界中間有標記柱彩繪莊飾下有二鉢一鐵二瓦是鉢先加持已安置於此二界不遠有一稅場諸商

販者輸納王物有一守稅人諸子眷屬財帛具足然不修善於稅場所而忽命終作大惡夜叉亦在彼方守護稅場諸子一夜夢夜叉言可於彼地標記柱上懸一大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物隱而不納其鈴自動守稅人知即速追集重復搜檢獲所稅已而乃放去諸子得夢至明日時即與親屬往稅場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上爾時瞻波國中有一居家婆羅門名曼軻怛謨營貿為業忽於一時與自妻室同在一處妻謂夫言我今共汝營謀家業滋彼財穀以備所須豈可安然都無營作汝今宜應往市肆中買氈華藥極妙好者我當為汝織成白氈持出貿易豈無利耶時婆羅門如其妻言買得持歸妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氈是藥細軟妙好無比布以經緯緻密細均如是勤力織成其氈即謂夫言今此白氈上妙細軟價直千金汝可持出外若有人酬千金價當可授與其或價直不滿千金汝應隨處可出輕言是處無人而能辯識此妙細氈唱是言已即當持往他處貿易爾時曼軻怛謨婆羅門具如妻言持此細氈入市貿易竟無有人酬千金者憶妻所說乃唱是言瞻波大城無有一人識此細氈言已持歸與妻同議此既無人酬是價直宜往他國必有識者更相告已時婆羅門復將一段曾所著者同前新氈置傘柄中隨商人眾隱覆而行漸出本國適王舍城經彼二界所有稅場是諸商人既至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第

搜檢彼諸商人即各以其所應稅物輸納於王眾中唯有曼軻怛謨婆羅門隱覆先置柄中白氈而不輸納獨在一面是時稅場之側先所安立標記之柱其所置鈴自然作聲彼守稅人即知眾中有隱稅者乃謂商主言今此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知汝此眾中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人即速呼集重復搜檢於此眾中不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互相知悉無稅物已咸欲前進鈴又作聲如是數四累細檢覆無隱稅者商主乃謂守稅人言我此眾中無隱稅者必是他眾私隱前去作是言已眾共僉議謂是此一婆羅門隱覆稅物乃至最後彼守稅人於曼軻怛謨婆羅門處執而不捨堅求其稅時婆羅門言汝今何故而相謀執汝已顯見我實無物若有少物隱不納者罄我所有悉以輸稅作是言已鈴又作聲時守稅人祇於此婆羅門處委細搜檢乃謂彼言咄婆羅門汝今何故堅隱稅物而不肯納汝今聞此鈴聲頻震是事希有汝今當知此柱之下必有天神而作加護汝宜輸物無自貽咎婆羅門言天神加力我信是實言已於傘柄中出其白氈示守稅人作如是言此即是我所隱稅物汝宜收之時守稅人受此氈已謂婆羅門言既不輸王非我所受迴奉天神言已持氈掛於柱上復謂婆羅門言我已掛氈奉彼天神汝或欲者當自取之時婆羅門即取其氈而乃前進於一靜處亦復如前安傘柄內隱覆而行漸次入於

王捨城中時婆羅門顯張其鬢貨於市肆冀望有人酬千金價如是周行竟無有人酬千金者時婆羅門作是唱言王舍大城無人辯識此妙細鬢唱是言時光明長者乘以寶象方從王宮還歸自舍適聞此語而忽驚愕即時暫住謂婆羅門言汝今何故於此城中出輕易語彼婆羅門即時無答光明長者言汝宜具說此事元因婆羅門言我從本國持此二段上妙細鬢而來貿易若人酬我千金價者我即與之我已周行無人酬價光明長者言汝可持來我暫觀視時婆羅門即隨長者至於舍中乃展其鬢示於長者長者見已即能辯識乃謂婆羅門言今此二鬢一新一故故者酬汝五百金錢婆羅門言長者所酬其價未當光明長者言我今現見此是故物浣濯乃新長者即時將此故鬢於重樓上自空投下其鬢體重即速墜地光明長者復謂婆羅門言餘一新鬢我欲觀視時婆羅門即取新鬢持授長者長者觀已亦復如前向空投下其鬢體輕良久徐徐方乃墜地彼婆羅門即生信重乃作是言光明長者有大威力今此細鬢若新若故我悉奉汝不取其價汝當受之長者答言我家巨富汝歷艱辛安可無名受汝此物我今各與汝千金錢鬻我二鬢時婆羅門得其價已持還所止光明長者先以故鬢授彼家僮後將新鬢自作淨巾而常受用乃至後時光明長者用是巾已向日曝曝是時頻婆娑羅王臣佐圍繞方欲上殿忽為暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王

謂侍臣言今此細鬢從何所來唯應王者乃可受用侍臣白言大王曾聞轉輪聖王臨位七日天雨黃金王今統臨天雨細鬢後必非久亦雨黃金王言汝等知不我聞佛記光明長者現於人中受天勝福今此細鬢必應是彼所用之物風飄至此可召其人而還授之是時光明長者即至王前王言長者佛先記汝現於人中受天勝福今此細鬢必汝所有今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其鬢受已觀見是已所有即白王言此是我家用淨巾適因曝於日中風飄至此其事如實王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛語諦誠其事如是又言長者汝今勝相若此何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願王今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸飲食長者白言大王受天福者不假營造自然成辦願王臨幸爾時頻婆娑羅王即與臣佐圍繞出詣光明長者舍長者前導王至彼舍於其外門見守門婢色相殊異王乃暫住長者白言大王何故住而不進王言長者我見汝妻故乃暫住長者白言此非我妻是守門婢王即前行至中門外又見一守門婢王復不進長者白言王復何故住而不進王同前答長者白言此非我妻亦是守中門婢王即前進入於中門見摩尼寶地上有蟲魚流水之相王意謂是池沼在此亦復暫住長者白言大王何故住而不進王言此處有水故不前進長者白言大王此處無水是摩尼寶所成之地王言長者若是寶地何故有諸蟲

魚流水等相長者白言大王上有旋輪彫鏤蟲魚等相下是摩尼寶光映照故爾王雖聞是說猶故未信即時取自指環前擲於地環擊地聲王乃信是摩尼寶地時頻婆娑羅王既入其舍處師子座時長者妻出拜王前而忽淚下王言長者汝妻何故見王垂淚長者白言大王妻拜王前何敢垂淚但為王所著衣有木煙氣煙薰目故而忽淚下是故大王受天福者所欲飲食有如意寶自然能出爾時頻婆娑羅王在長者舍住經七日忘還王宮時諸臣寮共詣阿闍世太子所白言太子王在光明長者舍經今七日於國政事有所妨廢太子宜往請王還宮時阿闍世太子即詣光明長者舍白父王言我王何故忘還王宮於國政事有所妨廢王言我在此舍始經一日國有政事汝豈不能暫代吾治太子白言父王當知住於此舍已經七日王聞是語顧視光明長者問言實不長者白言實爾大王已經七日王言長者汝此舍中觀於何相以分晝夜長者白言華開華合以分晝夜異鳥和鳴及不和鳴以分晝夜摩尼寶珠光現不現以分晝夜其或有華合而非夜有華開而非晝有珠光隱而非夜有珠光現而非晝有異鳥寂然而非夜有異鳥和鳴而非晝時頻婆娑羅王聞是事已即謂光明長者言我信佛語真實無妄佛所說汝現於人中受天勝福其事如實時頻婆娑羅王言已出長者舍彼阿闍世太子方出舍時私竊取一摩尼寶珠名扇恒俱授一侍人還王宮已召

而謂言。適所授汝摩尼寶珠。汝可持來。我欲觀視。侍人開手欲奉太子。其珠不見。即時白言。不知此珠失於何處。是時太子即將侍人而行。捶打光明長者。以天福力。即知其事。來問太子言。何故捶打此侍人耶。太子答言。我適汝舍。盜摩尼珠。授此侍人。今忽隱諱。我已作盜。此復轉盜。其罪愈甚。故行捶打。長者白言。汝取我珠。此不名盜。今既不見。亦非他盜。此珠現今復在我舍。何以故。受天福者方可用。故太子若復別有所欲。悉當奉汝。我無所惜。時阿闍世太子心生疑念。我今於此長者。未有希取。將來我父頻婆娑羅王命終已後。我乃求彼財寶諸物。作是念已。阿闍世太子與提婆達多。結構異謀。害父王命。乃至後時。殺其父已。自行灌頂。處於王位。乃召光明長者。而謂言曰。長者可為我兄。欲就汝舍而共居止。凡有所須。汝應給我。時光明長者作是思惟。頻婆娑羅王正法治世。此人猛惡。又復勃逆。殺其父王。私自灌頂。處於王位。今於我前。出矯誑語。欲止我舍。我應隨順。我若違彼。必因此人壞我家族。作是念已。白言大王。我知汝心。必有所欲。願就我舍。凡有所須。隨意受用。我當於後。却往王宮。阿闍世王言。若能如是。乃為甚善。作是議已。是時大王先詣其舍。長者還復來詣王宮。長者所有天人吉祥勝相。寶藏諸物。長者行處而悉隨至。彼阿闍世王。在長者舍。見珍寶藏。七遍出現。七遍隱沒。作是思惟。今此舍中寶藏諸物。必隨彼去。我不能得。我今宜應別設異謀。潛遣數人。極兇惡

者。同載一車。往光明長者所盜竊珍寶。彼人到已。巧設計謀。伺行盜竊。時光明長者在高樓上。侍女圍繞。時諸侍女見此車中所載之人。先已默識。是兇惡人。來作盜竊。侍女見已。笑指而言。此是兇惡盜竊之人。是時長者忽聞笑言。具知其事。於是諸人隱之。終夕。至明旦時。多人共見。咸唱是言。阿闍世王是惡逆人。殺害父王。今復遣諸惡人。來長者所偷竊珍寶。時阿闍世王知是事已。即遣使人來光明長者。所謂言長者。何故多人輕謗於我。時光明長者知王意已。即速驅逐惡人。令去。長者即自思惟。阿闍世王極大惡逆。殺害父王。豈非後時亦復於我。致殺害事。我今棄捨一切所有。憶佛先記。於佛法中出家學道。斷諸煩惱。證阿羅漢。我今宜應投佛出家。作是思惟。已。即出寶藏。施作種種悲愍。樂布施等事。

佛說光明童子因緣經卷第二

佛說光明童子因緣經卷第四

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

爾時光明長者。施作種種悲愍。樂布施等事已。而不告諸眷屬親愛。潛詣佛所。到已。頭面禮世尊足。前白佛言。世尊。願佛今時。施我善利。我今於佛法中。樂欲出家。受具足戒。而為苾芻。淨修梵行。願佛大慈。攝受於我。佛言善來。於我法中。勤修梵行。作是言時。光明長者鬚髮自落。僧伽梨衣自然著身。成苾芻相。然後執持應器及淨軍。持經七晝夜。心住正

念淨修梵行。威儀可法。如百臘者。佛以自著僧伽梨衣。與覆其頂。光明苾芻。諸根寂靜。一心正住。是時空中。有聲讚言。佛於今時。與滿意願。光明苾芻。即復發起。勤勇堅固之意。諦觀五趣。生死輪迴。動轉循環。無有窮盡。眾生諸行。種種差別。墮生死中。唯佛正法。而能解脫。如是觀已。見四諦法。了知生死。遠離三界。貪愛之想。視諸金寶。與泥土等。斷盡煩惱。證阿羅漢果。三明六通。悉得具足。最上無比。履空高舉。如意自在。於世名聞利養等事。而悉不著。釋梵諸天。咸來供養。是時會中。諸苾芻眾。見是事已。心生疑念。俱白佛言。世尊。今此光明苾芻。以何因緣。未出家時。現於人中。受天勝福。入佛法中。始出家已。即能斷除一切煩惱。證阿羅漢。佛言。諸苾芻。此光明苾芻。宿種善根。今已成熟。逮得所利。如應決定。今正是時。是故光明苾芻。以宿善因緣。獲如是果。復次諸苾芻。當知諸業果報。皆從自因所作。非外境界所成。亦非水火風界所成。亦非從餘蘊處。界成。若善不善。皆由自業。獲諸報應。爾時世尊。為諸苾芻說伽陀曰

一切眾生所作業 縱經百劫亦不忘

因緣和合於一時 果報隨應自當受

佛告諸苾芻。汝等諦聽。光明苾芻。往昔因緣。過去九十一劫。有佛出世。號毘婆尸。如來應供。正等正覺。明行足善逝。世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。其佛與六百二十萬苾芻眾。遊行到滿度摩底大國城中。安止一處。彼國有王名滿度摩。其王正信正法治國。

國土廣大，人民熾盛，安隱豐樂，離諸疾苦，饑饉等難，亦無鬪諍，怨害盜賊，恐怖人民，和順善相，具足。時彼城中有一長者，名曰積財，於法正信，其家大富，財寶無量，與毘沙門天王等無有異。時彼長者知毘婆尸如來與苾芻眾來至城中，即自思惟：我欲請佛及苾芻眾，飲食供養。及就我舍安居三月，作是思惟，已詣彼佛所，到已，頭面禮佛，雙足退坐一面。時毘婆尸佛乃為長者如其所應，宣說法要，示教利喜，積財長者聞正法已，即從座起，整治衣服，合掌向佛，而白佛言：世尊，我今請佛及苾芻眾，就我舍中飲食供養，及就我舍安居三月。一切所須供給承事，願佛慈悲，赴我所請。毘婆尸佛即時默然，積財長者見佛默然，知已受請，心生歡喜，頭面禮足，即出佛會，還復自舍。是時滿度摩王聞毘婆尸佛與六百二十萬苾芻眾遊行到此國城之中，即作是念：我今請佛及苾芻眾，就我宮中飲食供養，及就我宮安居三月。一切所須隨應供給，作是念已，即與臣佐官屬圍繞，詣彼佛所，到已，頭面禮佛，雙足退坐一面。是時彼佛如其所應，為說法要，示教利喜。王聞法已，即從座起，整治衣服，合掌向佛，而白佛言：世尊，我今請佛及苾芻眾，就我宮中飲食供養，及就我宮安居三月。一切所須飲食衣服臥具醫藥，隨應供給承事供養，願佛慈悲，受我所請。佛言：大王，我已先受積財長者所請。王言：願佛且就我宮飯食供養，我當告勅積財長者。佛言：大王，法爾不應違於先請。爾時滿度摩王頭

面禮毘婆尸佛足禮已，即從佛會還所居宮，亟遣人使詣積財長者所，傳教勅言：汝今當知，我已先請毘婆尸佛及苾芻眾，汝可別日營辦供養。積財長者白使者言：願王哀察，我已先請彼佛及苾芻眾，使還白王。王復遣告長者：汝今居我國中，於理亦應我先供佛。長者白使者言：大王若言居王國中，王合先請者，理實不然。願王今時勿相違礙，使還具白。王復遣言：長者當知，設汝所請我亦不障。若能造勝上食者，佛當自赴。爾時積財長者聞是語已，即於是夜燃以香木，營辦種種清淨最勝上味飲食。滿度摩王亦於宮中辦造飲食，至明日時，長者舍中敷設莊嚴妙好床座及淨水器，安布已，訖遣人詣佛。白彼佛言：飲食已辦，食時亦至，願佛降赴。今正是時。爾時毘婆尸佛與苾芻眾，食時著衣執持應器，詣積財長者舍，受其供養。到彼舍已，佛先洗足，處於最上妙好之座。諸苾芻眾亦各洗足次第而坐。積財長者恭敬合掌，前禮佛足。禮已，即持最上飲食，躬自奉上。佛世尊已，次第各各奉諸苾芻。是時彼佛及苾芻眾飯食訖已，收置其鉢盂，手清淨，次第安坐。積財長者亦於佛前恭肅而坐，聽佛說法。爾時毘婆尸佛為積財長者如其所應，宣說法要，示教利喜。長者得聞法已，心大歡喜，頂禮佛足。積財長者如是供養已，佛出其舍，爾時滿度摩王尚於宮中營辦飲食，求勝長者，乃謂侍臣言：我此宮中眷屬嬪御而甚廣大，何人善為營造勝上殊妙飲食，而能勝彼積財長者？侍

臣白言：大王，但當禁止諸賣薪者，而彼長者自不能辦供佛之膳。王如其言，即令禁止。若固賣者不應住我國中。時積財長者聞有教勅禁賣薪者，心生忿恚，即作是言：今我舍中自有香木，何須彼薪以焚身邪？是時長者舍中先燃香木，及以香油營造飲食，是香普薰彼大城中。滿度摩王聞是香已，問侍臣言：今此妙香從何所來？侍臣白言：此是積財長者燃以香木營造飲食，是彼餘香來至於此。王聞是語，知佛已赴長者所請，轉復愁惱。謂侍臣言：今我宮中何無香木？侍臣白言：市無香木，其何能得？大王當知，彼積財長者家雖巨富而無子息，一旦終歿，必無繼嗣。凡彼所有悉歸於王。時滿度摩王雖聞是語，亦復不悅。臣白王言：大王且止愁惱。王當別日請佛供養。如王所欲，我悉能令勝彼長者。爾時臣佐作是言已，即於滿度摩底城中，悉令除去一切沙礫不淨等物，以旃檀香水灑令清淨，列淨水瓶，焚諸妙香，以真珠寶交錯垂布，立諸幢幡，散種種華，猶如天中歡喜之園等，無有異。清淨莊嚴眾寶具足，敷置種種妙寶之座，營辦廣大細軟甘美種種上味清淨飲食，色香具足。如天蘇陀悅意上味，如是飲食所應供養三界中尊。既安布已，時諸臣佐俱白王言：今此大城內外清淨種種莊嚴，上味飲食悉已成辦。願王請佛飯食供養。時滿度摩王見是事已，心生歡喜，即遣使者詣毘婆尸佛所，而白佛言：飯食已辦，食時亦至，願佛降赴。今正是時。爾時毘婆尸佛與苾芻眾，食時著

衣執持應器詣滿度摩王宮受其供養到已佛先洗足處於最上妙好之座諸苾芻眾亦各洗足次第而坐時滿度摩王即持寶吉祥瓶自佛已降遍行淨水以佛神力故有吉祥龍自然住空持百傘蓋覆佛世尊及苾芻頂王第一妃執其珠金眾寶莊嚴上妙寶扇侍立佛側餘諸宮嬪亦執寶扇侍苾芻側時滿度摩王前禮佛足禮已即持上味飲食躬奉世尊然後各各奉諸苾芻爾時積財長者知佛亦赴滿度摩王所請即時遣人潛詣王宮觀其敷設莊嚴飲食等事所作何若是人至彼具見殊勝貪止不還如是累遣人去亦復不還最後長者即亦自往至王宮已備見莊嚴供養等事乃自思惟今王宮中如是敷設不知何人而能辦作我家何故無能此者作是念已還歸自舍謂守庫人言汝可取諸金寶置於門首有來求者隨意當與勿須引入我不能見時積財長者作是念已即入舍中寂止一處楮^㉑願不悅是時帝釋天主以淨天眼見是事已乃作是念今此界中積財長者布施供養毘婆尸佛是為上首施主彼心淨信我宜變身助其營造作是念已隱帝釋天主身現婆羅門相詣積財長者到彼舍已謂守門人言汝可入告長者言有僑戶迦族婆羅門今在門外欲見長者守門人曰長者有言凡有來者不應引入或有所求隨意當給汝婆羅門若有所欲宜自持去何故須求見長者耶婆羅門言我於諸物都無希取然今但欲求見長者汝宜為我速入通達時守門

人即入白言有一僑戶迦族婆羅門今在門外欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若有所求自當持去何故須欲求見我耶時守門人即出具告婆羅門復言我無所求唯欲與彼長者相見時守門人再白長者於是長者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何故楮^㉑願不悅有何憂愁爾時長者說伽陀曰

我不說憂事 說亦不能脫
若令我得脫 我即為汝說

時婆羅門言汝但具說憂愁所因我必為汝善解其事時積財長者具說所因已彼帝釋天主即攝婆羅門相還復本身謂長者言我是帝釋天主我今當遣毘首羯磨天子來助於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天宮即勅毘首羯磨天子言汝往積財長者舍潛助營辦供佛之事不亦善乎時彼天子奉帝釋命潛助長者乃以神力即變大城悉令清淨如天境界敷設種種上妙珍寶嚴飾之具天諸寶座天妙飲食皆悉具足有愛囉嚩^㉒努龍王自然住空持白傘蓋覆於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有天童女執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍苾芻側時積財長者即持種種上味飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王即謂使者言汝可潛詣積財長者舍觀其敷設莊嚴飲食其事何若使者奉命即潛詣彼具見莊嚴殊異等事見已忘還復遣近臣去亦不還遣大子去亦復不還乃至最後王自詣彼潛立門側爾時毘婆尸佛知王在外即謂長

者言汝先因滿度摩王發不善語業斯為罪咎其王今在汝舍門外汝可速出悔謝其過長者即出見其王已悔過自責迎王前入王入舍已具見種種天妙莊嚴及飲食等見已悉忘前事乃謂長者言汝所供佛勝上若此如能日日如是供養佛及苾芻斯無等比時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毘婆尸佛及苾芻眾即住長者舍安居二月爾時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何爾時毘婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同其火焚乃至今生亦復如是然於毘婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟為大富長者一切具足現於人中受天勝福所作善利乃至威力等事與彼毘婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切眾生若造一黑業因決定當受一黑業報若造一白業因決定當受一白業報是故諸苾芻若黑業因若白業因一一果報決定無失當知皆是自分所作汝等諸苾芻應如是修學佛說此經已諸苾芻眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說光明童子因緣經卷第四

①楮-摺(㉑) 楮,支持,通摺。願,願俗字。願,舉目視人貌(㉒)

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵
大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如是隨聞尊者大迦葉已趣圓常尊者阿難具大威德有大智慧與尊者舍利子等無有異悲心如佛普攝一切能於國城聚落方處隨彼彼處以勝方便調伏化度一切眾生乃至後時廣為教化俱抵百千諸眾生故宣說正法而雨甘露灌注心頂周遍廣嚴大城菴羅樹園皆作利樂

是時王舍大城有一商主其名日照居處城中財寶富饒眷屬熾盛其廣其大攝聚增多與毘沙門天王等無有異以富盛故娶於上族相與嬉戲遊止娛樂久無嗣息長者眷屬心懷渴慕極生憂惱

是時忉利天中有一天子具福威德天報將盡五衰相現然其樂欲觀佛出世乃至涅槃莊嚴等事求於人中相續受生

爾時帝釋天主觀彼天子將其謝滅樂欲觀佛莊嚴等事欲於人中相續受生知己乃謂彼天子言汝若樂欲人中生者汝今應知王舍城中有一商主其名日照而彼妻室堪汝托陰天子答言我昔曾聞彼商主者於佛法中而無淨信帝釋復言仁者今當如我所作我能令彼日照商主於佛法中深生淨信天子白言如天主語唯然受教若彼商主與其妻室乃至盡壽歸依三寶我當從命托彼陰中是時帝釋天主從天中隱即於王舍大城日照商主舍中處空而住以其帝釋天主色

相威神周匝是舍有微妙光而為照耀

時日照商主見是微妙光明照已深生奇異舉熙怡目周遍四方審諦觀察乃見帝釋天主勝相即時頭面禮奉雙足作是白言天主我於今日快得善利汝天聖尊降于小舍當何教令吉祥勝事何所成辦天主答言商主知汝無子汝若希求有子息者汝與妻室從今已往乃至盡壽應發淨心歸依三寶當生貴子是時日照商主聞是說已心意泰然踊躍歡喜作是白言天主我等今者如尊教令從今已往乃至盡壽同已妻室皆發淨心歸依三寶

爾時帝釋天主為其日照商主及彼妻室開發淨信歸依三寶已即於王舍城中隱而不現還復忉利天中彼天子宮現住其前為彼天子一一廣宣如上事相乃至其後而彼天子於彼天中謝滅天報即於王舍城中日照商主之妻托陰胎藏聖子入胎奇相斯現時商主妻身中自然具有最上色相威光悅意香風時來吹觸是時國城賢女之家皆生智者復有五種獨異之相何等為五一者能知人所愛樂二者能知人不愛樂三者知時四者能知時中微細五者能知入胎藏事入胎藏事者謂入胎時能知所生是男是女若是男者於胎藏中依右而住若是女者於胎藏中依左而住是時其妻心生歡喜謂夫主言君應當知我觀于今所懷聖子胎藏分位漸增長依右而住其後當生決定是男夫主聞已加復欣悅時商主妻其身輕舉乃舒右臂即作是言我久時中希求子息願見子面今所

懷子若生未生我今宜應營作福事即召主執聚以珍財隨力行施令我種族久住昌盛何以故我於前世若少若多隨行布施作福事已於今生中施名不墜亦復生生隨逐不失爾時商主之妻胎藏漸成預知其相處於高閣安隱之所善養護之寒即隨寒而妙資養熱即隨熱而妙資養方藥攝治飲食順度苦醋甘辛鹹淡之味悉無過極六味調均離諸愆失復以瓔珞莊嚴其身猶如天女而常遊戲歡喜園中若座若床高低隨易或履地時無諸硬澁亦不少聞不悅意聲乃至其後胎中分位成熟圓滿或滿八月或滿九月生一童子色相殊麗人所樂觀端正嚴好支體成滿身有金色光相艷赫諸分具足悅目適心眾共瞻觀金黃色衣自然覆體旃檀香風遍觸其身口中復出優鉢花香童子生時長者舍中又復雨眾妙衣所雨之衣皆悉金色迦尼迦花繽紛而墜現如是等希有瑞相廣大圓成是時日照商主與其妻室并諸眷屬見是事已咸生驚異于時商主即出其舍住於門側自外而觀愈增欣躍見是相已乃作是念童子誕生誠多增長心生最上最極歡喜還入舍中乃至其後見是童子色相殊麗端正嚴好踊躍歡喜說伽陀曰

快哉我今得善利 快哉意願已圓成
福威德子今日生 是故我心大歡喜
說伽陀已以歡喜故復出家中殊妙衣服普施沙門及婆羅門孤露貧者宗里親屬以營福事爾時童子生後已經二十一日廣為修營眾

福事已親族共議宜當立名有親者言今此童子身有金色（由）艷赫光明諸親今當為此童子立名金色眾議已定于是乃名金色童子是時商主即為金色童子選八女人命為其母二為養育二為洗濯二為乳哺二為戲翫由是速疾長養成成立如淨蓮花淤泥中出漸當教習童子藝能若書若算及諸事業一為安布書算印記二為安布諸所用具三布衣服四安布馬五布乘輿六布珍寶七布童男八布童女如是八種廣安布已悉令觀矚驗其所好而後童子藝業成立語言明利信心清淨志意賢善自利利他具大威德善修悲行成就法欲愛念眾生智慧明了善解文論如是童子功業圓備商主爾時作是思惟今此童子福威德力衣服財寶一切圓具然我不知此福威德其何所因豈非以我歸依三寶勝威力故此子誕生獲是勝福其後商主於佛法中轉生淨信依時如應作諸佛事爾時王舍城中有一商主名曰離垢經泛大海獲利圓成安隱而還為佛世尊及千二百五十苾芻眷屬普遍清淨飯供已訖一一苾芻復以三衣而為布施于是離垢商主淨信之名充遍世間咸讚是言今此商主善為商導涉渡大海果利無虛而能於佛法中廣作勝事時日照商主聞是言已願相習數乃起是念我若同此涉渡大海無難還者願我當以佛諸聲聞弟子之眾乃至遍住此閻浮提以佛教勅聚為一會我當悉以上妙飲食遍供給已復於一一苾芻各以上妙三衣周行給施

作是念已具以上事告語其妻妻即答言夫主若能有其勢用隨汝所願必能成辦是時日照商主即於王舍城中三復振鈴遍警告已乃與五百商人眷屬登涉大海既已得渡安處彼方時佛世尊已入涅槃其後復聞尊者大迦葉亦入涅槃乃至後時金色童子於竹林精舍聞一苾芻誦無常偈曰
 若晝若夜中 或行或復住 如大河迅流
 念念無停止 寢宿過是夜 壽命隨減少
 猶如少水魚 斯何有其樂 此色相衰朽
 病集即破壞 如羊被殺時 命去死不久
 此身非久住 地等六大成 譬如曠野居
 無門無關門 此身何所樂 穢惡眾盈流
 病苦所縈纏 老死常驚怖 今此穢惡身
 病集即離散 得勝寂靜時 乃最上安樂
 是時金色童子聞是偈已於生死中極生厭離欣樂涅槃廣多讚歎即時禮奉彼苾芻已乃發問言向聞聖者所誦偈句云何語邪苾芻答言汝今當知此是佛語童子聞已於佛法中益生淨信乃發諦誠樂欲出家轉復肅恭於苾芻前再伸拜奉白言聖者我今樂欲清淨出家惟願聖者悲愍攝受令得出家苾芻答言汝欲出家父母聽不童子答言未承其命苾芻告言汝今宜應往白父母若其聽許乃可出家童子復言如尊所教是時金色童子深厭生死極大怖畏志樂出家即還自舍詣其母所拜奉雙足前白母言願母知我我今樂欲清淨出家於佛法中修正法律惟垂聽許母聞言已悚然驚懼拊膝傷歎謂其

子言唯汝一子我所愛念如其意樂百種依隨云何汝今捨我出家子白母言母今當知諸有恩愛決定離散願母于今聽我出家修正法律母聞言已逼惱之心轉復增極哽咽垂涕復謂子言子今當知勿於我前三復斯說無令熱血自口而流其母即時乃自思忖若今如是畢竟不能止其意樂宜設方便以解其心乃復謂言童子汝父淨信於佛法中廣營勝事已涉大海非久即還汝今宜應俟父歸復父必有命聽汝出家
 是時童子於母孝奉即自思惟我若重復啟言陳告必令我母極生逼惱我宜從命俟父還家于是童子默然受教爾時金色童子以其色相嚴好殊麗凡於四衢經遊出處眾共瞻覩觀者無厭時童子母復作是念我子端嚴色相殊麗眾所愛樂然我之子於世間法深生厭背以是緣故心常懷疑此子欵然捨我出家我今應當隨逐防衛子若去之後當生苦
 金色童子因緣經卷第一

金色童子因緣經卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵
 大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時金色童子其後常時親近有智沙門婆羅門等隨逐聽受善妙所說解脫道法或復親自書寫經典及營勝事
 是時日照商主於王舍城外有一大園花菓繁茂清流嚴好金色童子日往遊適或時棲處讀誦經典時王舍城中有一妓女名迦尸

孫那利年少端嚴人皆欣慕

是時國王阿闍世王有一大臣其名勇戾王極寵念多所委用於彼妓女素深染緣日日邀詣勇戾園中嬉戲娛樂其後一時彼迦尸孫那利女眾妙莊嚴出王舍城詣勇戾園方及路次見金色童子亦出王舍城外詣日照園中色相殊麗端正嚴好身有金色威光艷赫金黃色衣自然覆體悅目適心眾共瞻觀彼女見已乃作是念奇哉色相殊妙若此奇哉威光艷赫無比念已即時恣其瞻矚又復思惟世間若有具福女人應得此子而為其夫尠福女人彼應難得如是丈夫嬉戲娛樂然我今者其復云何欲祈緣契有無礙耶何以故今此童子諸丈夫中而獨殊麗我今雖復極生愛戀設何方便而獲契會即時趨詣彼童子前注意觀觀復自思忖今此童子體性端凝具大威德棄背世間欲染邪緣趣向涅槃真實正道我雖愛慕彼不納受我今不應於斯受恥我亦不住勇戾園中宜隨彼往所止之處言已即時密隨童子之後

方便而終於我作其遮止我今或復勿令知覺但俟他晨先來園中潛伏宵止而是童子其必後來我即進身潛相附近時彼女人作是念已即復旋歸入於城中是日女人不獲造詣勇戾之園是時勇戾於自園中竟日遊賞日時向暮彼亦不來傾望既久還入城中即遣使人詣彼迦尸孫那利妓女之舍謂女人言汝於今日以何緣故不至園中是時女人巧運方計答使人言汝可為我啟白大臣我於今日風恙所縈頭目昏痛由斯事故不獲詣園使人受言未遑迴白親里近人潛已告語是日女人都無疾恙但為往彼金色童子園中遊觀是故不來大臣園所

爾時勇戾大臣聞是語已忿恚欲生審諦思忖若此迦尸孫那利女與彼金色童子有所契會斯實令我作無義利由是忿恚結縛於心世間所謂女人怨縛最為第一

是時大臣恚火燒心極為逼惱守度是夜得至明旦召一侍人而謂言曰汝可執劍從于我後出王舍城詣日照園我有少緣速疾營作侍人答言如尊旨命爾時侍人執劍隨從勇戾大臣出王舍城入彼日照商主園已時迦尸孫那利妓女種種嚴身亦出王舍城外詣于日照商主之園繼踵而入時彼女人園中忽見勇戾大臣見已驚惶投竄無地乃作是念今日大臣決定於我大作佞惡無義利事是時大臣見女人已恚火熾然焚燒心意眉蹙額皺異相悖興即速奔前執拽其女髮髻蓬亂覆面于地勵聲謂言汝今來此與彼

金色童子誠有要契妄謂我言風恙縈逼巧以方計而相欺調事相若此怨縛寧逃諒汝今時故難活命

是時迦尸孫那利妓女聞是言已苦惱自召大生驚怖我今無復命得存耶內極悲哀垂淚號泣從地旋起前詣大臣禮奉雙足緩發其言懇切告白仁者悲念不應於我殞害其命女人之身多生過失自今而後我不復作乃至盡壽誓為婢使願以仁慈止息忿恚與我殘命使令存活時彼大臣雖聞如是悲切之言以佞毒心都無聽納於其恚火轉復熾然謂侍人言汝今宜速揮以利劍斷取其頭棄置于地

時彼侍人聞是惡者猛惡言已發大戰怖乃作是念苦哉癡人極無悲愍與此女人素深染緣而何一旦以彼小罪欲害其命苦哉我今於斯人所求其養活猶如蛇毒實堪驚畏何故我於下劣人所求依止我於諸處隨入艱險豈非我今死時至耶或復我今顯說其言而當告白若顯說時彼或能止如斯罪業知是不正法已毀責心意又復見是女人驚惶危逼悲哀涕泣作是念已即時合掌前白勇戾大臣言惟願仁者悲哀止息無令我作如是種類不義利事無令我作宰殺之人無令我今勇悍其意而造殺業我主仁慈願賜救護況此女人容止端嚴人所樂見王舍城中久時棲止諸方來者多人欣慕又此女人一切人眾共所愛念云何我主明慧有智於一切人所愛念處反生瞋恚願今止息如是惡緣當免二世極重殺業無至堅執使其破

壞勿令我身造斯惡行而自焚燒。又此女人色相盛年眾共慈愛。於仁者前悲哀逼迫。以甘軟言懇切祈告。我聞彼言心大戰悚。又聞仁者猛惡之言。欲斷其命。轉增惶怖。至于邊地惡人。尚無勇心。故害人命。況乎仁者能勇害耶。假使一切畜生之類。見諸危逼尚起愍心。況復人倫生殺害意。是時侍人說伽陀曰

仁者所出非理言 我尚不欲聞其說

況復使我實所行 願今止斯極惡業

時勇戾大臣聞是說已。以恨恚緣堅執不捨。意念差失不復本心。轉增瞋恚起諸惡相。厲聲謂言。咄哉男子。汝於此女亦深愛念。以儻護心違我旨。教隨處遮止。不欲彼殺。汝今從命。殺即為善。若不殺者。汝於今時命亦不存。時彼侍人覩斯執見。恨惡危逼。乃自惟忖。苦哉。我今隨逐入是險惡難中。我今若不從命。致殺彼當決定反害我命。何以故。而此女人愛念素深。尚欲堅害。況復於我不致殺耶。我若從命。於此女人賢善之身。揮其刃者。我即復何名丈夫耶。我今寧可於一切處壞自身。命決定終不害彼女人。其後侍人別運方計。即自惟忖。我今宜應執劍逃竄。若己若他必能護命。念已即時持劍奔竄。迅速其步。欲出園中。時勇戾大臣亦逐其後。至於門側。時迦尸孫那利妓女身力羸瘁。餘命無幾。思欲奔竄。其力無堪。念已即時勉力而起。即速前奔至一牆界。牆仍既高不能過越。是處適值大臣旋還。即時女人於阿提目多迦花林之間。避走潛伏。大臣不見。即於是處周行觀

矚。乃見女人在高牆側潛伏林間。是時牆下先有黑蛇潛處其穴。因是出穴螫彼女人。右足致傷。大臣見已亦復奔走。是時女人即自思念。此必大臣來害我命。爾時專一唯懷死怖。其後非久即知是處為蛇所螫。是時大臣旋詣林間觀其女人。瞋恚劇增。心無悲愍。即復前拽彼女人身。蹂踐髮髻。愈增疲困。苦哉。女人受斯殘害。氣力綿微。悶絕于地。是時大臣審復觀矚。見是女人偃仆其地。即自思惟。今此女人命已殞謝。我應迴復。然慮餘人窺其事狀。即時舉身越牆而度。入於城內。

爾時王舍城中諸巡警官。周行警察。至日照商主園中。到已見彼金色童子出王舍城。至自園內。乃至復見迦尸孫那利妓女偃仆於地。見已即時極生傷愍。諸臣乃共審諦觀察。此何惡人無悲愍心。不懼他世罪業報應。深結怨縛。殺害其命。苦哉。人倫懷斯慘毒。於女

人身無慈致害。是時群官周遍園中。精審伺察。不覩餘狀。又復思忖。今此女人容止端嚴。素傳名譽。而何此中致傷其命。何等惡人造斯惡業。事狀隱暗。唯天所明。我等今時未辯其由。亦招罪咎。于是群官極生憂覺。互起疑

心。楮頤不樂。群官又復再入園中。審細推求。復覩前狀。但見女人偃仆其地。豈非金色童子宿業報力不能斷耶。何故此女命致殞絕。

爾時諸巡警官互相議言。今此妓女何人致殺。我等園中于三審諦周行觀矚。餘無事狀。唯見金色童子。群官即時召其童子而發問言。今此妓女何人所殺。童子答言。諸官明察。

我於是事雖覩其狀。而實不知誰人所殺。金色童子因緣經卷第二

金色童子因緣經卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿
大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時諸巡警官相與議言。眾所共觀。今此童子儀相調善。諒其不能發斯重業。又復于今無餘異狀。我等隨處遇斯艱苦。今者云何理行其事。中一人言。此事狀者。誠非我等所能參議。國有刑司大臣掌法。今宜監領童子。女人詣彼詳辯。眾議定已。舉彼女人臥置竹輿。執持童子俱詣法司。

爾時勇戾大臣職當掌法。與諸法官共會一處。遙見彼諸巡警官來。漸至其前。即發問言。汝等諸官。斯來何為。有何事耶。諸官答言。今此女人於日照商主園中。不知何人殺害其命。我等審諦于三伺察。於其園內。唯見金色童子。餘無事狀。我等即時詢童子言。今此女人誰致殺耶。童子答言。諸官明察。我於是事雖覩其狀。而實不知何人所殺。我等今時監

領至此。願賜明辯。時大臣言。汝等小待須臾。俟當審察。後詣王所求從理斷。

是時掌法大臣即詣阿闍世王宮。見守門者。監護王門。即前問言。王止何處。復何所作。守門者言。王今登殿。召諸宮女。鼓吹歌音。方當娛樂。是時大臣即於宮門。求掌執者。托以其事。陳奏于王。今有日照商主之子。於自園中殺害迦尸孫那利妓女。若今不受王者詔命。我等諸

諸

臣莫能宰判。是時掌執宮嬪，速詣王所具陳上事。王正娛樂，未暇審詳。乃勅宮嬪，汝往語彼勇戾大臣，宜當審細，如實詳察。女使受命，出宣王勅。令勇戾大臣等諸法官，審明其事。遍宣示已。時勇戾大臣還復法司，謂諸巡警官言：汝可往召膾宰之人，令速至此。到已，謂言：今此童子於自園中殺害迦尸孫那利妓女。汝今宜往執縛其人，擊鼓告令四衢巷陌，普使聞知。出城南門，往詣棄屍林中，投以鐵叉，使令命絕。然後同其死女，置於柴積舉火焚之。是時膾宰之人，雖聞是命，覩其金色童子，色相嚴好，猶如金山，痛切其心，互相謂曰：汝等云何斯人可殺？今此童子人中，難得容止可觀。我等雖預膾宰，亦有悲心。如斯輩人，豈忍害耶？寧使我等自壞其命，終不於斯敢行刑戮。是時勇戾大臣聞膾宰人議已，復作怒言：汝等何故稽延時久，而不速疾從其命耶？時膾宰人合掌趨前，咸哀告言：大臣王者，願今止息。我等雖預膾宰之人，而亦不能勇行其事。何以故？今此童子色相端嚴，人所愛念。如何今時忍致殺耶？大臣聞已，轉復瞋恚，告彼人言：汝等若不從王命者，定於今日，汝等所有妻子眷屬，悉同其死。諸膾宰人聞是言已，咸生驚怖，復相謂言：今此何故掌法大臣，不依正法如理而行？此童子者，色相嚴好人，中難得，堅令棄置，使害其命。復謂我等若不殺者，妻子眷屬，悉同其死。何故我等受斯艱苦？我等今時云何所行？是時諸膾宰人死怖所逼，即生計智。今此童子眾所愛念，宜應引

詣四衢巷陌，多人聚處，眾觀其事。而是童子旋踵之間，彼多人眾，應起悲念，不忍觀矚。必為設其方計救護。其後諸膾宰人，身心逼迫，如切如割，皆悉涕淚咸作是言：苦哉我等，作何罪業，如是逼切，使我成辦無義利事。

爾時勇戾大臣後極增恚，謂膾宰言：汝等何故加復延久，諸膾宰人聞是語已，而悉涕泣，勉抑而為。乃詣童子，執取其衣，繫縛雙臂，彼繫縛已，勇戾大臣具觀其事。即時驅離掌法之司，往詣棄屍林中。時諸人眾觀者，皆生別離忿恚，而悉墮淚。咸作是言：苦哉危逼，今此童子人中，難得，即期殞謝。諸膾宰人監執童子，周行巷陌。時中容緩慮其可救，又復引詣闔閭之所。是時王舍城中內外所居男女大小，及餘方處所來人眾，而悉會聚，共觀金色童子執縛其臂。見已，咸生苦切悲念，荒惑其心，俱發問言：此人何故如是執縛？時諸膾宰哽咽悲泣，答眾人言：或謂此童子殺害迦尸孫那利女，故此執持將欲棄置。遍一切處眾所共聞。今詣棄屍林中，而後非久，即當殞謝。眾人聞已，咸生悲苦，異口同音，唱如是言：苦哉苦哉！一何危逼，而此童子色相端嚴，眾所樂見。身支圓具，有金色光，悅目適心。眾共瞻覩，儀相調寂，智慧明利，悲心具足。愛念眾生，常起法欲，具大威德。如是之人，豈可殺耶？賢聖彰明，今何隱沒，覆蔽正法，非法熾然。王者統臨現居尊極，一何如是，枉橫逼人。是時人眾說伽陀曰：

我等如是觀復觀，殊妙愛樂，昔未有我等皆見此童子，今為膾宰所執持，最極悲苦，眾咸生破壞摧毀諸身意，能開多人悅意目。復為多人所愛樂，云何於此妙身中，王者嚴刑可能及大眾若常觀矚時，彼欣樂心皆無足云何棄已付法人，苦哉臣輔無悲愍，口中常說諸法律，隨其所說善能行，審觀如是調善人，何能起發斯罪業，此即乃行於非法，正法隱沒或滅亡，若今運用此功能，我等咸生離散苦。時諸人眾說伽陀已，城中復有諸女人眾於此童子極生愛念，是中或有一類女人，以別離苦所逼惱，故宛轉于地，或有女人拊膝傷痛，或有女人心識癡迷，一一皆如離散親子，受大苦惱。是時王舍城中內外所有一切人眾，以此童子將期命殞，咸生別離逼切之苦，互相叫唱，聲言雜亂，戰怖悼惶，悲苦無救。時日照商主舍中有一童女，因適衢市竊聞其事，即時悲泣，速還自舍，詣金色童子母所，到已，趨前舉身投地。是時金色童子之母，疑惑迷亂，即發問言：汝有何事宜？今速說。童女白言：尊母當知，金色童子執縛其臂，膾宰監逐，眾皆謂言：於自園中殺彼迦尸孫那利女，非久即詣棄屍林中，命將殞謝。四衢巷陌一切人眾咸悉聞知。時童子母聞是語已，憂苦極深，悶絕躑躅，以水灑面，良久乃蘇。從地而起，唱如是言：苦哉我子，苦哉我子，即時戰怖驚惶失次，拊膝軫悲，頭髮蓬亂，自舍而出，奔

色相謙恭復尊貴

最上增勝所莊嚴

詣四衢及諸巷陌，以子別離憂苦所逼，力劣心疲，舉聲叫唱。凡所見者，皆發問言：「我子金色童子，今何所在？」苦哉！今時不見我子，汝諸仁者，願賜救護，願賜救護，令我于今得見其子。如是悲泣，周遍街巷，隨處而住。

是時日照商主之妻，以不見其金色童子，最極憂苦，所逼切故，周行迷亂，高聲叫唱。凡所見者，而悉禮奉，合掌告言：「願速救護，願速救護，乃至我子未到林所，其中容受，令我得見，又復告言：『汝應悲念，為令我子未至破壞，使我得見。』」時童子母發苦切言，告諸人已，未見子間，又復唱言：「苦哉！云何不見我子？是時舉身自投于地，盤桓宛轉，地中跳躑，如魚出水，在枯涸地，蹶踏周悼，不遑安處，心如割切，悲復增悲，猶如新生犢子，失其牛母，多種驚惶，危逼唱言：『苦哉！我之子，苦哉！意所樂，苦哉！善忍者，苦哉！大孝人，苦哉！多願求，所獲之愛子，苦哉！妙相人所樂觀，苦哉！身支圓滿，具足，苦哉！艷赫金色之身，苦哉！人眾悅目，瞻觀，苦哉！眾中開熙怡目，苦哉！聰利有智之者，廣出無畏，悅意善言，苦哉！廣有悲愍心者，法欲具足，愛念眾生，苦哉！最上煥耀家族，苦哉！我之族中明炬，苦哉！我心所愛樂者，苦哉！我之心中大寶，苦哉！我之集真實者，苦哉！我之妙甘露眼，苦哉！我之相續深愛，苦哉！我之族中大寶，苦哉！苦哉！云何如是掌法之官，不審伺察，而置我子將殞命耶？是時童子之母，重復合掌，再陳哀告，一切人眾，力劣心疲，說伽陀曰：

苦哉我今無告語 云何令我今所行

我今如夢亦如癡 逼切我心大迷亂
為子憂苦深逼迫 最極哀危散亂心
我今懇禱一切人 數數哀聲增涕泣
意不調寂非色容 我心都無所愛樂
我子將置棄屍林 汝等今時願救護
汝等若有悲愍心 即有善護者功能
如我心意實所求 願今得見於我子
我今一切無所樂 紫梅檀等妙塗香
乃至多種眾莊嚴 以悲苦救悉捐棄
手釧等諸莊嚴具 令悉非我所嚴身
愛子將離困苦深 不獲抱持親撫惜
我今不復三旋繞 亦不禮奉於雙足
未曉今時以何緣 置我子於棄屍所
我觀十方皆空廓 唯覩破壞及焚燒
我心燒熱亦復然 情意癡迷無所措
速疾置於棄屍林 為執法者所刑戮
後不復見大苦哉 為子心中極愛樂
非我現生所作罪 必以他生有餘殃
我今為子憂苦深 猶如猛火燒輕草
若復我心真實者 怨亦如親無罪業
我子因緣若實時 願今脫免斯危難
金色童子因緣經卷第三

金色童子因緣經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

相所謂群飛聚前，厲聲鳴噪。商主素解其占，即作是念：「如我今者所見之相，極不祥善。決定我子金色童子有燒亂事，今應在近。如相法說，必有別離。」于是商主說伽陀曰：「如我兩目俱眇動，群飛厲聲而鳴噪，決定我子於今時，別離之苦應在近。又若身支發顫掉，其心熱惱驚怖生，決定親子今別離，惡相同前應在近。」商主說是伽陀已，當其身心顫怖之際，思百千種無義利事，遲疑盤旋，不知所止。又復惟忖：「我今何故來復此城，乃至後時聞多人眾舉聲嗥叫，商主聞是嗥叫聲時，又復思念，乃適四衢，復見多人如被羅剎怖畏，侵惱，各各皆有別離苦逼。居商主前，乃見一人，即發問言：『仁者，今此何故事相如是？』彼人答言：『日照商主有子，其名金色童子，色相端嚴，眾德圓具，而彼童子於自園中殺害迦尸孫那利女，王官不能審察是事，付執法人，將欲棄置四衢巷陌，眾所共聞。』童子非久，往棄屍林，命垂殞謝。是時日照商主聞是語已，以子別離苦惱逼故，即時悶絕而躑于地，以水灑面，良久乃蘇，扶持漸起，極大號哭，流淚如雨，四顧觀察，作如是言：『苦哉！我子，金色童子，今在何處？』于是商主速疾周行巷陌，尋求，乃見己妻荒迷散髮，拊膝悲號，逼迫哀聲，周行馳走，以子別離極大苦故，商主見已，極生悲惱，哽咽流淚，漸近其前，妻見夫已，倍復悲號，憂箭射心，流淚如雨，速詣夫前，舉體投地。于是日照商主前執其手，高聲號哭，妻乃趨前，虔伸拜奉，即作

是言仁者夫主救我救我我今從夫乞彼愛子願夫哀察說伽陀曰

願今夫王安慰我 我無福分無歡喜
我今與子別離時 極大苦惱徒悲泣
夫主共知子生時 若獲最上大喜者
何故愛子復于今 執持受死而非久
我子調善復少勇 多種教典悉明解
色相端嚴無比倫 大智之子將命殞
斷我大族中種姓 破我大族中根源
族中明炬大吉祥 息滅如是諸光照
我子是為心中寶 是為相續中深愛
我子眾中甘露眼 為執法者將刑戮
一切皆為子所作 失子猶如眼喪滅
集聚心寶子亦然 何故今時將破壞
夫當速疾發動勇 為子廣施善方便
若人能救我子時 一切珍寶我今與
我見汝子於今時 未臨刑戮餘命在
隨汝意樂及思惟 宜今速作救護事
爾時日照商主雖復以子離別憂苦逼迫哀切然且奮警身心扶持前詣諸人眾所合掌告言汝諸仁者咸聽我語我於今時險惡艱難斯現所發汝等何不少施方便放捨救護若曠野中事難明察今在王城汝豈不見況復我子有德顯明何故付執法人持將刑戮汝等何不少發悲心勤力救護云何王者多種法律不審思惟何不勇銳其心放捨我子時諸人眾中一答言商主汝此童子圓具眾德我等悉知且於今時非汝一人獨受艱苦我等內外一切人眾悲苦亦同然亦我等未

見方便能令童子而獲放捨是故我等心各愁憂咸生熱惱商主復言汝諸仁者又復應知今此童子畢竟純善悲心增劇有大威德法欲具足愛念眾生豈於如是無義利事而能發心況復行邪願諸仁者速於今時特為審察如是事相若或詳審而此童子事有實者此之危難願令放捨汝等人眾若於是事詳證可成一切人眾同汝教令是故無少過失可得此外別無悲愍之心而為發現若其然者汝等能善愛敬有德悲心顯明汝等若發悲愍心已應詣王所求王教令勅前臣輔如汝所言宣示其事無復別異而可信聽仁者當知我今為子將其別離畢竟艱苦能救護者我今悉與一切珍寶惟願汝等廣施恩惠為此童子如理詳察

時諸人眾聞商主言具明其意互相謂曰今此童子眾德咸具深可愛敬即時眾中召其二三有智之人明正理者遣詣王所具奏於王若王今時為金色童子勅彼臣輔令其審細重復詳察事之虛實我等民眾以十萬金奉上於王王從所奏時有智人詣掌法司先勅詳辯勇戾大臣之所

爾時勇戾大臣遠見二三人來即發問言汝等無其事緣何故來此諸人答言我等王舍大城所居人眾哀告仁者今此金色童子色相端嚴眾德備具多人愛念彼將別離王舍城中一切人民極大逼惱況復此人常樂正法諸法律等德行具足此人無有少分過失眾所共信王勅仁者今為金色童子重復審

細詳辯前事我等以十萬金奉上於王日照商主亦自排備眾多珍寶而以奉之令王廣藏有所增益時勇戾大臣聞是語已忿恚答言事定已久汝等何故復令詳辯又復何言與十萬金令增王藏豈我今時非理取財增王府庫汝等誠謂不知王意汝諸人眾於一切處巧設計智欲令王者作無義利此非方便乃是汝等出譏謗言謗於王者若或餘事欲令王者同斯詳辯即見多人悉皆破壞

時勇戾大臣呵責彼等二三人已即時呼召四類惡人所謂造作極惡業者不忍辱者無慈愍者無悲心者召已謂言汝等今速監逐彼諸膾宰之人出於城外依我所言如王法令殺彼童子汝等勿得輒令放捨自餘臣佐或有所言亦不可放汝等若或依我教令斯即甚善若不從命起異見者我與汝等大生怨縛彼等答言我今從命

是時四監逐官受旨命已各執利劍監逐前行時諸膾宰審慮百端運謀方計徐緩進步執持童子迂轉四衢周行巷陌欲令一切普使聞知乃作是言苦哉我今作何方計今此童子脫免斯難我等今時豈能作此無義利事

是時四監逐官各執利劍詣諸膾宰之前告語彼言汝等宜應如彼大臣所授旨命速營其事汝等若不速出城外如彼法令殺其童子我即今時斷汝等命而彼四類極惡監逐之官各執利劍其狀可畏怒目觀視彼諸膾宰是時彼等慮其斷命咸生驚怖皆言苦哉我等今時無復方計救此童子須宜從命而

將致殺言已悲傷滿目垂淚是時四監逐官疾速催驅金色童子出於城外當其童子出城之時有無數百千人眾奔馳瞻觀傷痛流淚異口同音咸作是言苦哉苦哉日照商主大寶散失又此日照商主根源上族而悉斷壞日照商主族中明炬而將息滅日照商主族中最上髻珠墜落日照商主清淨眼滅日照商主妙好莊嚴今悉離散日照商主心極痛傷其猶開剖日照商主體中命殞苦哉苦哉何故令此童子出於城外曠野孤迥寂寥之所盤旋宛轉無救無依今此童子於其最勝王舍城中如清淨月為彼羅睺之所吞食又此王舍大城如空中日白晝銷殞王舍大城所居人眾喪甘露眼迷失方處王舍大城所居人眾相續深愛而悉離散王舍大城所居人眾妙好莊嚴今已廢棄王舍大城所居人眾髻珠墜落王舍大城所居人眾心所愛寶今悉破壞王舍大城所居人眾目既喪明將何瞻觀我等今時見是事已云何能生悅樂心意誠謂我等無所依止

爾時童子既出城已彼監逐官遣人來白勇戾大臣金色童子已出王舍大城時勇戾大臣聞已歡喜爾時先所來者其二三人聞是事已愁憂不樂寂然無依還訪城中先同議者彼彼人眾具陳上事彼諸人眾聞已愁憂寂無依托互相議言汝等應知我之國主阿闍世王是惡王者不遵正理昔害父命今作非法以其有德色相端嚴眾所愛念勝智之人而令殺害苦哉王者極無悲愍苦哉王者不知有德王及臣輔無勝知見何故不令依正法律審細詳辯以勝善人輕為棄捨又或時數使其然哉正法隱陷增長非法於濁時中信惡人語故令有德極善之人生別離苦哉苦哉深無義利

金色童子因緣經卷第四
西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯
爾時日照商主聞說如是多種事已心意破壞極大憂苦之所逼惱悶絕躡地以水灑面良久乃蘇徐坐涕泣發如是言苦哉苦哉我唯一子今將命殞言已又復舉聲號哭說伽陀曰
苦哉我子熙怡眼 苦哉族中大莊嚴
我為汝父福眇微 為害汝故大號哭
我為汝故心離散 于今迷轉於諸方
與汝別離火熾然 苦哉焚燒我心意
汝是調善有智人 增上愛樂悲愍者
我為汝父極惡人 招汝今時多厄難
汝子當日初生時 我獲喜樂無等比
而今與汝將別離 憂火燒心極炎熾
苦哉王者及臣輔 無悲愍心無分別
見斯具足法律人 不能為此審詳辯
苦哉大國為人主 無悲愍心具顯彰
不能如是審詳明 因汝輕棄於我子
世間最勝賢善人 終不隱昧於心意
有德之子眾所知 為害汝故大號哭
此大城隍諸聖賢 于今離散當何在

無明照者作明照 無歸向者為所歸
佛日光明已暗冥 油盡燈然所不及

是時日照商主聞佛世尊已入涅槃倍復悲苦
憂箭射心悶絕躡地以水灑面良久乃蘇扶持
漸起向佛世尊涅槃方處高聲號哭說伽陀曰

苦哉法王一切智 能除過失眾怨聚
今已棄捨無歸人 世尊已滅我何作

苦哉最上勝所行 一切眾生同一愛
悉能和合諸別離 導師開示涅槃路

苦哉云何此世間 無明蓋覆於淨眼
眾生若離於世尊 生死輪轉無窮盡

佛從寂滅道中來 最上悲愍大勇猛
若此世間今無依 復何主宰為依怙

一切皆從正法生 從法出生諸佛子
佛子今已離世間 復有何人作依怙

眾生多種真實意 佛能拔苦悉圓成
開明眾生所愛周 還復虛空歸寂默

一切人眾皆同等 聞佛所說勇銳生
今佛世尊已涅槃 復有何人宣正法

苦哉世間人天等 悉無光明皆破壞
聖尊出世最極難 佛大牟尼今已逝
聞佛聖尊已涅槃 所愛正法亦隨滅
一切眾生樂法深 復有何人善施作
悲心一味大無畏 大悲愍者所依止
一切功德普能成 滅已後復何所得
何名三界作利益 所謂發起大悲心
悲愍即是真實智 平等依止於捨行
苦哉佛大功德寶 經俱抵劫所積集
依止難地即銷亡 所有正法亦墜墮

世尊導師離世間 苦哉無明所闇蔽
此世此生險難中 勤力所成皆破壞

大哉最勝即佛寶 一何今時悉離散
深可傷悲諸世間 發起一切破壞事

佛滅苾芻眾亦空 譬如群牛失其母
諸有智者觀斯緣 誰不心生大悲惱

全身委地伸敬奉 頂禮世尊離塵足
佛日光明已暗冥 我等後無所歸向

無常大事極慘毒 一切眾生平等受
佛亦今時被汝侵 故令我今無救護

八正道法如妙藥 能治煩惱病根源
大師大悲大醫王 于今亦墮無常數

苦哉無悲極迅速 世尊慈父已入滅
一切世間悉暗冥 何人為開明照眼

苦哉世尊已入滅 我子心寶將不還
今子臨當刑戮時 願佛來救斯厄難

世尊普救諸苦惱 一切最勝所歸趣
我子無依命欲亡 惟願今時垂救度

若我今日得善利 如大威德之所說
令我諸愛不散離 是即獲得最上語
日照商主以如是等悲切語言說伽陀已復
謂優婆塞言佛諸弟子大聲聞中佛以教法
付何人已入般涅槃優婆塞言商主諦聽我佛
世尊以其教法付囑尊者大迦葉已入般涅槃
彼尊者大迦葉如世尊勅以其教法付囑尊者
阿難已次入涅槃今時即是尊者阿難大威德
者任持教法而彼尊者悲心如佛能於彼彼
國城聚落一切方處調伏攝化一切眾生於眾
生中若有未種諸善根者方便攝化令種善

根已能積集一切善根得相續者使令成熟
已能成熟諸善根者使其得度若有縈纏煩
惱病者為說正法勝甘露藥令其除愈猶如

醫王又為一切煩惱黑暗所覆眾生宣說正
法清淨光明破煩惱暗譬如日出語光明
和合調順狀俱母陀花開發可愛猶如月天

常以正法教授調伏諸小國王如轉輪聖王以
自智慧勝妙辯才攝伏一切邪異外道群鹿之
眾猶如師子指示法律開導一切猶如導師

廣為眾生宣說正法增益法財猶如商主普
令一切種植善種覆蔭增長猶如大雲教示
損益猶如父母諸有一切難調眾生善為調

伏未得度者令其得度未安隱者令得安隱
未涅槃者令住涅槃一切險惡艱苦逼迫彼
彼眾生大怖畏者令其脫免總略而言彼聖

尊者有大威力一切佛事皆悉能作隨念能
應如汝今時子之厄難隨汝所念能為救度
爾時日照商主聞是語已如還命人宛轉驚

惶即作是言仁者彼尊者阿難今在何處優
婆塞言商主尊者阿難今在毘耶離城菴羅
樹園如是言已日照商主即起恭敬膝輪著

地向毘耶離城合掌頂禮滿目淚流作是白
言尊者大慈我子今時有別離苦憂惱逼迫無
所伸告我今罄以極切心誠悲泣哀祈尊者

阿難願垂救護即時商主說伽陀曰
今此尊者最勝上 眾生心意悉明解
如意如願普能知 願今聽我說是事

我佛世尊已入滅 佛諸弟子有大威
尊者多聞無等倫 能持如來清淨教

善安慰我逼惱心 復為世間所歸向
 常樂利益於眾生 願今觀察如是事
 今時我子以何緣 云何如是將致害
 我今危逼子無依 願師威神作救護
 若或聖者不任世 無復可得利眾生
 信善之人欲害時 非師何人能放捨
 留身住世利群品 能善任持佛法
 現前應起悲愍心 攝受救護於我子
 我諸方計無所成 今無歸趣復無救
 父子同陷憂泥中 尊者悲心願提拔
 我今悚怖深啟告 師利世間餘何有
 釋迦牟尼師所言 今如闇中現光照
 唯除尊者作善利 餘復無人能救護
 惟願尊者速降臨 應起悲心救我子
 為子憂心如怨執 惡人侵嬈難堪任
 我及妻子悉無依 願歡喜尊施歡喜

日照商主說是伽陀時尊者阿難悲心增益
 晝三夜三即為思念以聲聞中所得天眼普
 觀世間何法是增何法是減何者險惡何者
 難苦何者逼迫何者具有險惡艱苦逼迫等
 事何者微小何者漸增何者廣大何者惡趣
 道中我當提拔何者天中善趣及解脫道我
 當安立何者欲泥所陷沒處我當親手隨與
 拔除何者遠離聖財我當令其聖財增廣尊
 者阿難常為眾生如是觀察與尊者舍利子
 等無有異即時尊者以淨天眼觀彼金色童
 子昔種善根勝行成熟然為險惡艱苦逼惱
 縈纏見已即時尊者乃舒如象王臂速於國
 主阿闍世王所居宮闕殿宇之上隱身不現

但於空中彈指警覺其王爾時方處殿中歡
 娛沈惑忽聞空中有聲作如是言大王汝作
 不善彼金色童子都無過失王自不能審細
 詳察今時遣出王舍大城詣棄屍林中而令
 棄置將欲殺害大王宜今速止斯事

爾時阿闍世王聞其空中尊者阿難語已即
 速旋動驚懼頂禮尊者阿難乃起于殿舉發
 大聲普告四方作如是言汝等審聽速往棄
 屍林中宣示我語彼金色童子當勿殺害速
 宜放捨汝等眾中能往告者我當出彼金藏
 而賜於汝及當於汝五大聚落

時多人眾聞王宣示人所愛念金色童子令
 其放捨時百千人奔走而出競欲告語當如
 是時四監逐官同諸臚宰驅行金色童子已
 到棄屍林中時彼迦尸孫那利女有自親識
 知友具以種種青黃赤白妙好之衣而為莊
 嚴安布輿乘入棄屍林中時彼知識於是方
 處聚積其柴欲布柴籠是時諸臚宰言汝等
 于今未宜安布所用柴籠小待須臾當俟我
 等為其童子安布又已我即殺之然後以此
 金色童子與彼迦尸孫那利女同處焚燒如
 是言已時諸臚宰即舉其叉安之在地

爾時金色童子觀見彼叉既在地已即思念
 母極大逼切滿目垂淚我今與母即見別離
 我母今時在何方處我母昔時或於中夜失
 其懷抱暫不見我即生極苦又念我母唯我
 一子今既別離母命何存苦哉我今實無福
 力招感於母與我別離子母今時俱受大苦
 時諸臚宰開掘於地將立其叉互相議言汝

諸臚宰何人能為金色童子舉叉安立互各
 推排汝當安立中一人言我今頭痛風恙所
 侵不能舉立中一人言我今背痛一言我今
 兩脇疼痛一言我今腹有所痛彼諸臚宰各
 言所苦互欲避之不忍施作無義利事

金色童子因緣經卷第五

金色童子因緣經卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
 梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時金色童子聞諸臚宰互言議已見又在
 地間掘舉立即作是言苦哉我今受斯危逼
 即於生死廣大過失深生厭離忻樂希求解
 脫勝道身無依托心中現起險惡怖畏於剎
 那間又復號哭唱言苦哉我今捍勞其力極
 難所得是日人身不能當作大利益事苦哉
 我於生死海中又復流轉又復我今住生死
 行又復我於生死曠野諸險難中盤旋蹶躓
 又復我今還入生死極險惡處又復我今還
 墜生死大墮落處又復我今還投生死大羅
 網中又復我當於彼等活眾合黑繩嚙叫大
 嚙叫炎熱極炎熱阿鼻等諸地獄中生又復
 我當於彼象牛群獸飛禽雜類畜趣中生又
 復我當於彼常受饑渴等苦不得少分殘棄
 飲食及大小便利諸類餓鬼是趣中生斯等
 諸趣皆受苦惱我昔聞佛如來應供正等正
 覺出現世間如優曇鉢花最勝難得彼佛世
 尊知諸法律能為世間宣說開悟難得之法
 剎那具足又復我今人身難得現生勝處諸

根不缺不聾不瘡亦不攣躄身力具足亦復能知善說惡說諸有法義我今離佛世尊當無救護又若不離八難雖得人身虛無果利我於今時當何所作彼佛世尊大悲愍者今在何所惟願大慈思念於我悲愍我今無所依托無主無救無歸無向復無照燭險惡艱苦漸大逼迫世尊大悲因垂警悟願來救護又自惟忖我之薄祐罪業深重一何世尊速入涅槃當是思惟悚怖之時善慧忽生又作是念若佛世尊已入涅槃佛弟子中大威德者尊者大迦葉如來付囑任持教法又已涅槃我聞尊者阿難今現任持如來教法有大神力具大威德能為一切眾生廣作利益荷負眾生曾無休息而彼尊者有大悲愍應念於我受斯艱苦惟願尊者悲心如佛速來救護念已即時涕淚悲泣轉復於彼生死怖中深極毀責發起上品求出離心遙向尊者阿難痛切哀訴說伽陀曰

生死怖中堪大懼 我常不生於歡喜
尊者阿難悉了知 惟願今時聽此說
佛一切智大悲者 應化入般涅槃後
利益眾生正法門 付囑尊者大迦葉
而彼尊者作利樂 化事圓成次涅槃
復以世間利益門 付囑阿難大威德
尊者迦葉大名稱 彼涅槃後迄于今
尊者世間同一親 廣為眾生作利樂
三界無主作主宰 諸怖畏者施無畏
疲者置於止息方 無歸向者作歸向
尊者世間同一親 大師所作悉能作

佛弟子中近侍尊 今善任持佛正法
尊者今於苦難地 若不為我垂救拔
此外別無主所依 即見我今極破壞
生者決定皆歸死 智者不應懷死怖
尊者能於生死輪 善知出離諸要道
若能出離於八難 所作有利甘趣死
剎那成事斯極難 由此緣故我悲苦
諸佛出世示眾法 斯即最上極難得
尊者今時應念來 如過去佛親化度
尊者悲心大堅固 為諸眾生而出現
不捨於我大慈悲 我今趣求解脫道
尊者有大功德力 常起利益眾生心
我今艱苦逼惱中 惟願慈悲善觀察
我今危苦無救護 願尊天眼所照明
尊者慈悲速降臨 今應為我救斯苦

金色童子說是伽陀時尊者阿難廣為世間成利樂故發起悲念普遍觀察無量無邊眾生樂欲行利益心相續不斷即以天眼觀見金色童子極大苦惱無所依托作是觀已開發悲心放微妙光周遍國城宮殿方處一切境界皆悉昭曜即與五百大阿羅漢眷屬各運神力俱時騰空如雲如蓋住虛空中普遍一切吉祥相現周匝光明廣照一切盤旋向於棄屍林所爾時國王阿闍世王處於嚴潔高廣樓閣之上瞻見尊者阿難與苾芻眾如半月相尊者處中加趺而坐高涌虛空如雲如蓋種種莊嚴殊妙可愛漸來向於棄屍林所國王見已即作是念尊者阿難決定為彼金色童子故來至此彼尊來已斯必廣現希

有瑞相欲為宣說未曾有法我今宜應速往於彼即時阿闍世王乃向尊者及阿羅漢眷屬恭敬頂禮已從高樓下與無數百千眷屬圍繞導從徒步前趨出向棄屍林所爾時四監逐官咸起瞋恚執劍期剋諸膾宰人作是告言汝等何故斯事延久不速為彼金色童子安布其又諸膾宰人聞其言已咸生驚怖即為金色童子安立其又

時金色童子又復發起極生厭離生死過失無所依托作是唱言苦哉苦哉尊者阿難今時若不攝受於我我必棄置當其童子發是言時尊者阿難自遠而來遍發其聲安慰一切即復安慰金色童子謂其言曰子今勿怖汝是調善知法律者我今為汝止其非法猶如蛇毒極惡之人令不生害是故我今令汝脫免如是危難我今為汝如佛世尊圓滿意願我於今時如佛知見隨應宣示又如如來應供正等正覺以其正法付囑尊者大迦葉已我如其教真實所作今為汝說上首聲聞大威德者所說之法我今為汝圓滿意樂我今為汝止其死怖及輪迴中一切怖畏我今為汝拔除疑惑戲論之箭汝以惡見蓋覆淨眼我以智藥治令清淨今汝悲火我令息滅我今令汝離貪清淨我今令汝廣植善種我今拔汝出生死泥我今令汝渡於苦海我今令汝出離一切艱險邊際我今為汝解煩惱縛我今為汝破蓋障門總略而言我今為汝隨應所作汝於俱胝那庾多百千劫中積集難得最勝上者所謂斷盡煩惱證阿羅漢以

智慧火遍燒一切煩惱之薪，增上所得離疑惑病，如彼千歲經久大樹，極難除斷，以智金剛連根而斷。爾時尊者復說伽陀曰：

貪瞋憍慢常相續 流注三有海無窮
乘彼精進智慧舟 我今為汝令枯涸
生為大苦老為根 死即是極熾險處
勝慧金剛大利堅 破諸苦山悉摧碎
經千俱胝劫數中 勤苦積集所未得
極難得者於今時 謂令汝得無漏法
爾時金色童子得聞尊者阿難如是語已，如還命人，身心安隱，生大歡喜，仰觀虛空，專注一心，向彼尊者，瞪目觀視，是時四監逐官，謂諸臚宰言：汝等當知，此諸苾芻，是悲心人，今從空來，或於我等作障礙事，汝等宜今速以童子置在叉上，將非我等越王教令，招其罪咎，成無義利。彼諸臚宰聞是語已，咸為妻子眷屬怖其斷命，即時舉起金色童子，欲置叉上。尊者阿難速以神力，於彼叉上布淨月輪，光明皎潔，輪中出現妙蓮花臺，其量廣闊，尊者神力所加持故，自然令其金色童子處蓮花上加跌而坐，登其坐已，周遍觀察，時虛空中有無數百千那庾多賢聖，俱發聲言：奇哉奇哉！說伽陀曰：

自智慧德大威神 光明煥赫大嚴飾
尊者猶如妙月輪 出現空中而清淨
善逝光明既已沒 暗冥普覆諸世間
尊者神光復照明 正法于今極彰顯
佛寶最上今雖隱 不思議德悉周圓
世間髻寶大吉祥 尊者阿難能開顯
爾時尊者阿難高處虛空，猶如秋天清淨月輪，光明皎潔，普照一切，復如雲蓋，現吉祥相，周遍清淨，以自威光映奪於日，與五百大阿羅漢眷屬圍繞住虛空中，為金色童子說伽陀曰：

如來大師出世間 是即最上大希有
最勝為彼天人師 五眼清淨無障礙
如佛世尊昔所說 離苦清淨妙法門
是法若能知苦因 彼一切苦悉能斷
由知苦故能斷集 即能超越於苦法
聖八正道如理修 趣向涅槃獲安樂
我今如佛所說時 一切苦法悉除滅
正智能破無智心 此滅不復受後有
尊者阿難說是伽陀時，金色童子聞是法已，有身見山高二十峯，以智金剛而悉摧破，即證須陀洹果。是時金色童子證是果已，譬如商人大獲其利，又如耕人所種成熟，復如戰陣勇猛得勝，又如得成轉輪聖王，而生最上適悅歡喜，即時合掌恭敬，向尊者阿難宣說伽陀，而伸讚歎。

阿難尊者我歸命 歸命最上大尊者
又復歸命諸佛子 建立牟尼大法幢
希有悲心極廣大 希有悲心復最上
我今苦逼極顛危 尊者慈悲善救度

金色童子因緣經卷第七

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿
大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯
爾時國主阿闍世王，與無數百千臣佐眷屬

既至會已觀諸勝相，乃至見彼金色童子，淨月輪中光明皎潔，蓮花臺上安處其座，如雲散空，秋天滿月，復如金幢，其光焰赫吉祥殊特。時王觀已，懼然驚異，發生最上希奇之心，身毛喜豎，面目熙怡，如海波相深增淨信，即向尊者阿難，全身委地，恪恭拜奉，舉口就足，復伸欵敬，然後跪膝合掌，諦誠瞻仰尊者阿難，說伽陀曰：

歸命最上大聖者

汝於今日善所作

普能救度此會人

而復拯拔於我等

今此我等諸人眾

若非尊者所攝受

若聲廣震於會中

我等一切皆破壞

若非尊者所救護

利益眾生事皆息

我等大眾於今時

大火逼迫皆焚熱

奇哉尊者大勝智

具足最上悲愍心

希有如是勝所行

顯明宣演而奇特

汝今所現神變雲

我等咸觀未曾有

最上寂靜大威光

與如來光等無異

世間危苦咸皆集

尊者為主為歸救

汝能廣利諸眾生

如佛悲心普愛念

世尊普觀諸世間

我等皆獲大喜樂

今汝尊者照世間

任持能仁清淨教

爾時阿闍世王說是伽陀，伸讚歎已，圓滿意願，心生歡喜，速起前詣先安布彼鐵叉所，即舒二手承接金色童子，最極歡喜如獲愛子，是時童子從蓮花座自然而下，王以憐愛增深，趨前持抱再三撫惜，瞪目觀瞻喜色盈眸，說伽陀曰：

如我往昔得王位

我於彼時喜不深

見今逼迫艱苦中，得解脫者倍增喜，面輪出生清淨目，猶如優鉢羅花葉，光明晃曜映月光，我等今時獲瞻觀，色相圓滿復柔軟，功德具足眾莊嚴，一切身分悉周圓，光潤瑩明咸觀見，汝昔逢值於何等，無悲愍心極惡者，以汝眾所愛念人，將令殺害而棄置，汝所施作甚調寂，出言聞者歡喜生，色相端嚴世亦希，舉世何人不愛樂，於有德人何生悲，功德豈容過失隨，同彼金剛真實心，云何是中起差別，諸有鐵石為心者，及彼都無思慮人，此等破壞於識心，應於汝子不生愛，堅固金剛大熾焰，如人舉置於我頂，復如利劍斷頸胸，見破壞汝亦如是，復如猛惡大雷電，從空墮擊於我心，今汝眾所愛樂人，何人教勅令殺害，苦哉何人猛惡語，於汝造作如是業，何等極惡怨縛心，今時於汝不愛樂，何故死王來觸媿，何人故起厭惡心，昔時殺汝是何人，汝今速應為我說

爾時金色童子聞阿闍世王如是語已，即起思念，若我今時以其前事具白於王，豈非我於勇戾大臣造惡業邪，何以故，王性暴急，斯須顯明，即於今時害其性命，又復惟忖，但自審觀宿業，我於先世歷諸生中，決定自造諸不善業，作已成熟報應，斯明是知先世業因不能忘報，故我今時實無過咎，為他欲殺而使棄置，作是念已，決定無疑，即詣王前說伽陀曰：

如我昔於先世中，自所造作不善業，業成果熟理昭然，而今報應當發現，今日所招非愛果，皆由自作不善因，此時受報必無疑，王應為我善伺察，童子說是伽陀已，前詣尊者阿難所，全身委地頂禮，雙足退住一面，是時尊者阿難告童子言，童子，此迦尸孫那利童女，先為蛇毒隱覆支體，汝以真實加持之力，令今起止速獲輕安，平復如故，亦使此會一切大眾咸生淨信，爾時金色童子聞尊者語已，乃於一切眾生深心堅固，即起思念，勇發真實加持之力，若法真實所說真實，我於迦尸孫那利童女，決定不曾生起微細煩惱，若貪若瞋若癡若害，及餘別別心所隨煩惱等，即法真實所言真實，令此女人身毒銷散，平復如故，童子作是真實加持思念已，彼迦尸孫那利童女身毒銷散，即時蘇省，回旋昇舉安樂如故，宛轉四瞻，即見一切大眾集會，是時一切無數百千人天大眾，異口同音發，如是言，奇哉希有，金色童子，心意清淨，有大神用，具大威力，令能如是，以彼真實加持力，故令其迦尸孫那利童女，昇舉輕安，還所愛命，時彼迦尸孫那利童女，審復四顧，普觀眾會，乃至見彼棄屍林中，有尊者阿難，與大苾芻眾處半月相，眾寶光明廣大微妙，師子座中，次第而坐，及見國王阿闍世王，與無數百千臣佐眷屬，俱在會中，又見自身先臥竹昇之上，青黃赤白繒綵所嚴，童女見已，心生疑怖，我今或是夢所見邪，心迷亂邪，又或應知自

業所感致如是邪。其後彼之親族。即為如實廣說前事。謂言童女。此諸事相。悉是尊者阿難降臨于此。以威神力令汝還命。

是時童女聞此語已。即於尊者阿難發起最上清淨信。奉希奇之心。乃自惟忖。先在園中為彼勇戾大臣起破壞意。死怖逼迫。心日迷亂。惡分位時。深自厭患。省覺女身多為損惱。苦哉苦哉。女人之名。比於餘類。而極卑賤。眾苦所集。我今云何。而能捨此。志所厭惡。女人分位。作是念已。速起離會。求一妙衣。持捧前詣尊者阿難所。頂禮雙足。以衣奉上。發生最上清淨信心。思念尊者阿難。最上功德。前以真實加持之力。令我輕安。汝法真實。汝言真實。汝於如來諸弟子中。多聞第一。勝中勝上。上中最上。聲聞中龍。聲聞中師子。聲聞中大仙。聲聞中調善者。聲聞中鉢訥摩花。聲聞中俱母陀花。聲聞中白蓮花。聲聞中調御者。聲聞中導師。聲聞中月。聲聞中日。聲聞中寶。聲聞中髻珠。法中多聞者。任持教法者。是阿羅漢諸漏已盡。所作已辦。去除重擔。逮得己利。盡諸有結。心善解脫。有大神用具。大威德。及大光明。為大施田。尊者如是有大功德。若法真實。言真實者。令我今日轉女人身。成男子相。發是言時。以尊者真實加持力故。迦尸孫那利童女。於剎那間。即轉女身。成男子相。所成男身。色相具足。端正殊妙。人所樂觀。諸妙衣服。及莊嚴具。而為嚴身。是時空中。自然雨出種種殊妙悅意天衣。其衣廣大。遍空如輪。普覆一切。於須臾間。彼棄屍林中。衣輪映蔽。日光不現。

爾時彼會人。天大眾見是事已。咸生驚異。尊者阿難有大威神功德如是。即時空中。有無數百千俱胝那由多天。咸作是言。奇哉奇哉。廣大殊特。實未曾有。尊者阿難。具大威德。最上清淨。作大施田。彼迦尸孫那利童女。持以一行淨。淨持。願力相續。乃轉女身。成男子相。大哉行願。殊勝若斯。時諸天人。俱生淨信。即於空中。雨眾天花。復奏清妙可愛天樂。爾時迦尸孫那利男子。以尊者阿難大威德力。隨自所欲。圓滿意願。顯觀如是。現果報已。發生最上慶悅之心。身毛喜豎。即起前詣尊者阿難所。雙膝著地。合掌恭敬。諦誠讚歎。說伽陀曰。

歸命難得不思議
我於今日無所依
若我今時不得汝
我之餘命不能存
奇哉功德大力勢
今於色逼苦難中
奇哉汝為應供者
我以一衣表施心
又復一衣至微小
隨自樂欲得圓成
如我意者女人身
尊者威力所加持
轉轉還同天人相
空中復雨妙天衣
如是功德妙福田
斯人尠福果利虛
說是伽陀伸讚歎已。時彼男子顯觀如是。現

果報事。即自思念。我今所轉色相若斯。又復具觀愛非愛果。理事彰明。我今不復處白衣。舍應求出家。作是念已。前詣尊者阿難所。頂禮雙足。白言。尊者。我今願於尊者法中。清淨出家。受具足戒。成苾芻相。於尊者所。誓修梵行。是時尊者阿難。即為教授出家之法。乃至成苾芻已。斷諸煩惱。證阿羅漢果。當於爾時。日照商主。并其妻室。先為金色童子。離別憂苦。悼惶馳逐。於王舍城中街衢巷陌。偃仆于地。施起旋伏。進止盤桓。驚憂迷亂。舉身高聲。唱言。苦哉我子。苦哉我子。哀聲逼迫。而復涕泣。即時商主。忽聞人言。尊者阿難。自空而來。棄屍林中。為救護彼金色童子。廣為施作。諸希有事。日照商主。并其妻室。聞是言已。如甘露水灌注。心頂發生極大歡喜之心。又如轉輪聖王。受灌頂位。最勝悅樂。即時從地宛轉而起。速疾奔行。出王舍大城。詣棄屍林。到已。乃見金色童子。如秋滿月。清淨皎然。雲翳散空。羅睺去障。近于尊者阿難。安庠而坐。又見尊者大威德力。能生希有殊勝事相。天人驚異。廣大神化。商主見已。即於尊者阿難。發生最上清淨信。奉奇特之心。全身委地。禮尊者足。起已。重復雙膝著地。合掌恭敬。諦誠瞻仰。大喜增極。滿目淚流。乃向尊者阿難。一心讚歎。說伽陀曰。

奇哉尊者大福力
我今危逼惡難中
奇哉悲愍大勝德
汝一切智等世尊
如我今時為子故
廣大神極顯彰
尊者善為作救護
奇哉妙智悉具圓
最上清淨而明顯
沈沒艱危苦海中

①色逼恐危逼誤 (編者注:若觀世間諸苦,無不皆因有此色身方有諸苦,則言色逼,實極正說) ②施起恐旋起誤

尊者智慧大威光
若我今時不得值
我及妻子久已投

尊者今時來降此
子已得渡憂海中
憂繩昔縛今得脫

憂惑怖畏今已除
不為憂泥所陷溺
不被憂蛇惡毒侵

不使憂劍所斷割
憂惱大魚不相吞
尊者今日善所作

尊者淨眼悉開明
尊者其名慶喜尊
如是善開救度門

爾時日照商主說是伽陀讚尊者已。即同妻
室前詣金色童子所。以子育之心增劇憐愛。
趨前持抱再三撫惜。大喜增盈滿目垂淚。父
母同時舉熙怡日諦觀童子。說伽陀曰

秋天滿月吉祥相
多種意願悉圓成
紺日睛光赤銅相

斯由尊者所降臨
父母欣復見汝面
金色童子因緣經卷第七

金色童子因緣經卷第八

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿
大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時金色童子於生死過失心極厭離。即時

告白其父母已。前詣尊者阿難所頂禮。雙足
作是白言。我今願於尊者法中清淨出家。受
具足戒成苾芻相。於尊者所誓修梵行。

是時尊者阿難即為教授出家之法。乃至成
苾芻已。於須臾間斷諸煩惱證阿羅漢果。證
是果已。以宿命智諦觀先世相續業因。乃見

自身極具殊勝大福威力。即作是念。我今雖
獲如是福力。然其福命有所盡限。今我所得
如斯之報。應由往昔造諸福因。我今宜應為

諸眾生開發福門。令生尊重。亦復顯明自福
威力。作是念已。即時脫自身所著衣。持用淨
施。以神力故。一衣脫已。一衣旋復自然出現。如

是數數旋脫旋現。脫已還生其數廣多。於尊
者阿難之前積而成聚。其所積衣殊妙無價。
光明晃曜如初生日。又如閻浮檀金焰赫光

聚。返覆觀瞻其光益麗。爾時在會一切大眾
見是事已。心生驚異。咸作是言。奇哉希有。奇
哉希有。奇哉福者有勝威力。奇哉能作如是

廣大威神福事。若此尊者所脫之衣相續不
斷。即彼無價廣大妙衣。而應不能得其邊際。
時金色尊者即以此衣先奉父母。然後以衣

淨施尊者阿難等諸苾芻眾。乃至棄屍林中
所共集會一切大眾。人各二衣施以被體。以
其金色苾芻威神力故。如是普施即彼衣聚

而亦不盡
是時金色尊者以自神力躡身虛空。往詣王

舍大城普遍一切街衢巷中。脫自所著金色
妙衣。數量廣大積而成聚。然後普遍王舍大
城高聲唱言。諸人當知。我今脫自所著之衣

普施一切。汝等隨應欲受用者。恣其所取。諸
人聞已。於剎那間。乃有無數百千人眾。廣大
集會。咸共瞻觀。遍王舍城街衢巷中。金色妙

衣積廣大聚。如初生日光明照觸。又如閻浮
檀金寶光晃曜。彼金色尊者高處空中。威光
焰赫。猶如金山吉祥熾盛。一切大眾覩是相

已。咸生驚異。面目熙怡如海波相。俱作是念。
奇哉奇哉。是事希有。此修何因果。招如是威
神德力而悉殊特。我等若能知所修因。如實

作者。當所獲果。威神亦然。是諸人眾隨樂欲
心。既生疑念。乃相議言。今此尊者威神德力
殊特若斯。此為久修戒禁行邪。為具天眼智

邪。我等今時宜應請問。時諸人眾互言議已。
舉熙怡目合掌向空。諦誠瞻仰。歸命頂禮。金
色尊者。異口同音說伽陀曰

尊者所具大勝福
能施如是大威神
若於此世或他世

修何勝行得圓成
時彼尊者大正士
開明廣大歡喜言

我今宣說如是義
如其次第廣敷揚
我於此世及他世

富樂功德等希奇
汝等厭離於諸苦
應當速修諸福因

諸有求成於樂果
一切獲得定無疑
而應獲得天眼智
尊者今應為我說
欲求富樂及功德
尊者今應為我說
發起增勝悲愍心
妙音普遍諸方處
顯明開示汝諸人
汝等諦聽我所說
所獲成就眾福門
由修福故獲如是
樂欲成就快樂者
即得福樂咸臻集
此世或復他世中
由修福故彼有果

長者居士及商主	婆羅門等眾類人
受諸富樂廣隨心	由修福故彼有果
若於人中樂欲得	妻妾子息等眷屬
善和圓滿適悅心	由修福故彼有果
色相謙恭眾殊勝	開悅意目普觀瞻
人中獲得妙威光	由修福故彼有果
若於人中欲成就	眷屬圓具不破壞
財寶受用悉無窮	由修福故彼有果
欲具勝福及宿命	出言聞者皆信順
人中常得眾所欽	由修福故彼有果
若欲成就廣大福	在在生中常所隨
人中受用稱悅心	由修福故彼有果
人中若欲得成就	無數財寶悉豐盈
久固無減復周圓	由修福故彼有果
若欲北俱盧洲生	彼所生無我我所
人中壽量數決定	由修福故彼有果
所有田苗穀米等	不種自然能廣成
人中受用得豐饒	由修福故彼有果
劫波樹衣極殊妙	彼衣自然非造作
隨意所用覆身支	由修福故彼有果
又欲北俱盧洲生	人中受報無間斷
歿已得生於天中	由修福故彼有果
龍王勝報如天子	所食飯等蘇陀味
地中受用天福因	由修福故彼有果
王者威光勝吉祥	所得具足天無異
人主尊崇勝福增	由修福故彼有果
轉輪聖王及小王	隨應所獲地中主
同彼天主大威光	由修福故彼有果
若欲人中盡無餘	一切七寶等成就

轉輪聖王用無窮	毘摩質多羅王等	受用常同帝釋天	最勝毘沙門天等	種種受用歡喜增	天中歡喜妙園苑	常同天女戲園中	所有種種天王等	受用殊妙喜隨增	天中一切隨所欲	變化宮殿妙安居	天中十種勝功德	一天增勝於一天	欲界種種勝上事	自在受用欲界中	隨所悽望妙欲樂	所得不假勤力營	所有梵眾等諸天	獲得離生喜樂門	修定者獲定生樂	得樂寂靜捨念成	所有諸佛聲聞眾	威神廣大悉圓成	於百劫中勤修習	圓成勝妙福威神	最勝無量無比喻	圓成正等正覺尊	美容盛年眾殊妙	妓女眷屬福所招
由修福故彼有果	一切阿修羅王眾	由修福故彼有果	守護世間四天王	由修福故彼有果	是即天中勝受用	由修福故彼有果	帝釋天主勝具足	由修福故彼有果	富樂受用悉無窮	由修福故彼有果	壽命色相勢力等	由修福故彼有果	天中富樂等具圓	由修福故彼有果	天中受用悉如意	由修福故彼有果	修定行者居定地	由修福故彼有果	愛盡妙樂復增勝	由修福故彼有果	各具第一勝功德	由修福故彼有果	得證緣覺菩提果	由修福故彼有果	一切功德普莊嚴	由修福故彼有果	高勝種族德莊嚴	隨意適悅而無礙

修勝福故得生天	獲諸悅意福所生	由修福故得不斷	因福能生淨信心	因福能宣可愛語	一切皆由福所生	不有世間妙樂事	是故常求妙樂人	我昔因修少福故	隨其樂欲得圓成	我昔曾生六欲天	經歷多千俱胝生	曾無苦惱無缺減	轉輪王等最極尊	故知福有大威力	處處隨應我悉成	色相多聞皆圓具	妙音聞者適悅生	我由往昔願力故	色相功德等具圓	此生家族極廣大	閻浮檀金妙色衣	身諸分位廣周遍	其香勝妙眾普熏	凡我所有諸求願	彼彼隨起思念時	大釋師子淨教中	阿羅漢果妙證成	我今只度於此生
具天女等眾福果	一切所欲皆成就	清淨勝慧所莊嚴	捷辯記念悉具足	因福故獲大名稱	殊勝善妙眾功德	不因福故而能成	應當修集諸福聚	得值毘婆尸如來	畢竟廣大勝成就	為彼天中自在主	彼彼天中受勝樂	人中勝上亦復然	受諸富樂皆具足	於彼在在所生中	受諸福樂大自在	口出優鉢羅花香	所發語言人愛樂	今所得福亦復然	見者咸生歡悅意	珍財富樂數難量	覆體莊嚴而可愛	馥郁猶如旃檀香	隨風聞者生愛樂	衣服珍寶等樂具	我即一切皆成就	我今已具出家法	居清涼地而寂靜	而復不受於後有

亦不還復來此間。已證無漏涅槃樂，由宿業因所發起。現受果報極廣大。

我今所感事雖然。果報邊際亦不見。

時金色尊者說是伽陀已。有無數百千俱胝廣多人眾。得聞如是。昔未曾有無限量不思議諸福事已。咸皆驚異發生最上希奇之心。即於世尊大師清淨教法至誠尊重。如其所欲隨自力能而行布施。發大誓願作諸福事。

爾時金色尊者普為一切城中大眾無數種類。開發福行令生信重。如應宣說諸福事已。即運神力自空而還棄屍林中。向尊者阿難等諸苾芻眾。次第禮足退坐一面。

爾時國王阿闍世王聞勇戾大臣。先於園中以憎嫉事。於彼迦尸孫那利童女作無義利。金色童子本無過咎。構成罪惡。將令殺害而使棄置。聞已。悖然極生悲怒。觀視近臣而告勅曰。汝今當知。此極惡人造斯惡行。汝應執往。殞棄其命。時勇戾大臣隨從於王。亦在會中。忽聞如是。王告勅已。懼死懷怖。舉身顛掉。心目迷亂。如火所焚。即起趨前。忙然奔走。是時王之臣佐及無數百千人眾。俱生悲怒。競共馳走。奔逐執取。是時多人既執持已。增劇嫌。悲眾共打擊。痛苦逼身不能制止。

爾時勇戾大臣以其危逼涕泣。前告尊者阿難言。惟願尊者起救護心。救我此苦。我今無主。無救無歸。眾所厭棄。命將殞謝。

是時尊者阿難即告眾言。汝等且止。勿應致殺。我當告語國王大王。時諸人眾聞尊者阿難如是語已。即時放捨不復執持。

是時尊者阿難即當顧視阿闍世王。王審其意。白尊者言。若此勇戾大臣能於尊者法中清淨出家。乃至盡壽而為近事。我即如其尊者教勅。今當放捨。尊者答言。其事如是。時諸人眾聞是語已。其所打擊苦惱等事而悉制止。

復次尊者阿難告金色尊者言。汝以真實加持之力。令此勇戾大臣。身諸痛苦悉得銷散。輕安如故。即時金色尊者廣起利樂一切眾生。深固之心。乃發真實加持之力。作如是言。若法真實所言真實。今此勇戾大臣雖於我所作不饒益。我實於彼不起微細損害之意。

此法真實言真實者。速令此人身諸痛苦悉得輕安。作是言時。彼勇戾大臣諸苦銷散。輕安如故。即能昇舉。乃於如來清淨教中。深信樂前。詣尊者阿難所。頂禮雙足。作是白言。我今願於尊者法中清淨出家。受具足戒。成苾芻相。於尊者所誓修梵行。

是時尊者阿難即為教授出家之法。乃至成苾芻已。於須臾間。斷諸煩惱。證阿羅漢果。證是果已。即時踊身處虛空中。出現種種神變事等。普使一切在會大眾身意泰然。是時勇戾苾芻從空而下。詣尊者阿難等。苾芻眾前。次第禮足退坐一面。

爾時一切大眾見尊者阿難廣作如是大威神力。希有事已。是諸大眾於尊者所。極生最上清淨信重。咸皆歡喜諦誠瞻仰。

尊者阿難普為大眾隨其種類。如應說法。是時會中無數百千人眾。聞所說已。其獲果利。成證有差。會中或有證須陀洹果者。乃至或

有證阿羅漢果者。有發聲聞菩提心者。乃至或有歸向佛者。信樂法者。尊重僧者。各各蒙益。如應而住。彼日照商主并其妻室。於此會中見諦開悟。

復有無數百千天人。發生清淨信重之心。雨天寶衣。奏天妙樂。又復雨諸天中妙花。謂優鉢羅花。鉢訥摩花。俱母陀花。奔拏利迦花。曼陀羅花等。數量廣大。積至于膝。又復普散種種天花。周遍充滿棄屍林中。起尊重心。以伸供養。金色童子因緣經卷第八。

金色童子因緣經卷第九

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光祿大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

爾時國王阿闍世王。得見如是人天大眾種種希有神變事已。發生最上清淨信重奇特之心。作是讚言。奇哉奇哉。實未曾有。尊者阿難自功德力。殊勝若斯。而極明顯。復能開發。如來最上清淨教法。大威神力。

大哉大哉。世尊如來。應供正等正覺。最勝知見。所宣無上清淨教法。付囑尊者大迦葉已。而彼尊者真實所作。苦哉如來。聖日隱沒。尊者阿難自功德光。挺然。明照。普遍諸方。

苦哉如來。妙月隱沒。不常明照。如彼羅睺阿修羅王之所吞蝕。尊者阿難自智慧月。舒光滿空。普照。如俱母陀花。林茂盛開。發苦哉如來。已入涅槃。世間離散。極大憂苦。猶如炎光。熱惱。侵逼。尊者清淨大雲。普蔭。所演妙言。如甘露雨。灑潤世間。咸令歡悅。

大哉如來最勝意願，尊者正善悉能圓滿。大哉如來無上教法，尊者聞持普能開示。大哉如來無上教法，尊者荷擔明顯若斯。奇哉尊者於聲聞中最上名稱，真實所作能具如是。昔未曾有自勝功德大威神力，無邊眾生利益成就，廣能開釋彼一切智大功德法。

奇哉尊者，今能顯發世尊大師大威神力，大悲所生現饒益慧。爾時阿闍世王，如是稱歎尊者阿難已，發生最上信重之心，即起趨前全身委地禮尊者足，然後旋起雙膝著地，身毛喜豎，合掌肅恭說伽陀曰：

歸命士夫中最勝 歸命尊者多聞海
歸命希有不思議 歸命荷擔佛教者
我佛淨教大威力 奇哉尊者正開示
尊者希有復難思 善為世間作利益
所有如來無上教 付囑迦葉大智尊
迦葉囑累在當仁 尊者今時實所作
尊者為我作善利 殊特思議所不及
佛一切智功德門 今曰普令生悟解
云何如來希有事 尊者利益亦復然
佛一切智大悲心 今時悉能為開曉
尊者現處聲聞位 我之所見實希有
如佛所發大悲心 廣為眾生作利益
摩伽陀國多人眾 快哉今日得善利
一切放逸諸眾生 因尊者故獲利益
如來淨教付尊者 等同如來分位中
今日亦同善逝尊 廣大施作希有事
因彼阿難聖尊者 廣現希奇大威力
由斯想念正覺尊 諦誠歸命伸讚歎

歸命世尊大無畏 頂禮正覺二足尊
聲聞如是現威神 起發利益眾生事
所有如來大威力 正善開曉令高顯
世尊雖滅亦如存 尊者善化無空過

爾時阿闍世王說是伽陀讚尊者已，乃發問言：尊者，日照商主并其妻室宿修何因，現招果報其勝若斯？居家巨富財寶豐盈，於佛法中見諦開悟。

又彼迦尸孫那利苾芻及勇辰苾芻，復修何因，此世巨富廣積財寶上族中生，於佛法中出家修道，斷諸煩惱證阿羅漢果？

彼金色苾芻往昔修因，其復云何？於此生中果報殊特，處於富盛上族中生，端嚴妙好身相具足，有金色光常所照耀，一切人眾美目觀瞻，金色妙衣自然覆體，遍身馥郁旃檀香，優鉢羅花妙香口出，隨風聞者生愛樂心。生時空中自然而雨金色妙衣及俱母陀花，具如是等昔未曾有大威德事，而後於佛法中出家修道，斷諸煩惱證阿羅漢果，唯願尊者善為開示。是時尊者告阿闍世王言：大王當知，此等皆由過去累生修諸福因，至于今世果熟邊際，現受其報。

大王汝今諦聽，乃往過去九十一劫中，有佛出世，號毘婆尸如來，應供正等正覺，明行足善逝，世間解無上士調御丈夫，天人師，佛世尊，城名滿度摩帝，其佛世尊遊止於彼。

是時城中有一商主名曰妙耳，止其城內，居家巨富，財寶廣多，數量增盈，與毘沙門天王富饒相等，於滿度摩帝城中家族最上無與

等者，而彼商主以富盛故，擇其勝族娶以為妻，其後因同妻室嬉戲遊樂，妻即懷妊，乃至後時其子未生，彼妙耳商主與五百商人同為伴侶，欲涉大海增盈息利，妻所懷子胎藏漸增，即時商主與諸商眾出離自舍，遠適他邦，隨力營為稍集財利，然於彼中其財或為大火所焚，或為賊盜，或為家人同伴竊取，分逐而去，其後妻室先所懷妊，時分滿足，生一童子，膚體黧黑，容貌醜惡，具十八種可厭惡相，身口穢污，惡氣充盈，家人眷屬隨風聞者，返面而去，又復童子當初生時，舍中火起，財寶資生，焚蕪竭盡，無復遺餘。

時商主妻忙然持抱所生童子，奔出其舍，舍中所有一切財物資生樂具，火既熾盛而竭，焚蕪所焚無餘，火乃自息，時商主妻即入殘破毀故舍中，坵自半衣敷展于地，臥置童子，于是長吁而自傷歎，即起思念妙耳商主，涕泣而言：苦哉苦哉，我今何故如斯破散？

是時商主宅中所有奴婢眷屬營力人等，見是火焚悉破散已，咸生驚怖，豈非我等由此惡緣亦悉破壞，共言議曰：棄商主宅分散而去，唯一女使素懷孝義，即自思惟：今此妙耳商主宅中資財焚蕪眷屬分離，寂寞無依，一何所有，商主之妻單已無侶，無所依怙，我今不應亦效餘人棄捨而去，今且但同商主之妻相依而住，又復思念：此商主妻家財資具既為火焚，一日之飡尚未能備，計將奈何，計將奈何？時彼女使作是念已，即詣妙耳商主，諸有親族戚里之家，到已告言：諸親當知，商主之妻

于今居此貧困危急逼迫分位汝等宜為善
施方計養育救護時諸親族即如其言而為
養育其後非久親族舍中數數復現無義利
事諸親議言今此妙耳商主之子極不吉祥
而無福力商主舍中由子生故一切破壞若
我諸親今時為其作養育者我等舍中亦同
於此非久破壞何以故此商主子聞其名者
尚生恐畏況存養乎諸親即告彼女使言汝
自今後莫復來入我等舍中

是時女使為彼諸親眾殘毀已即自惟忖今
此商主之妻於一切處都無依托設何方計
得存濟邪或可今時我詣他舍求其傭力隨
得所直以用存養商主之妻時彼女使作是
念已即詣他舍執諸作役計傭受直得已持
歸營貿所浪飼商主妻自身及子其後母以
所生童子具醜惡相乃為立名醜相童子
是時女使自後日日詣於他舍自竭微力為
彼營辦日中所食工力既增酬直亦厚一力
無怠三命獲存事雖如是然極艱苦其妙耳
商主之妻忽起思念我之舍中先有廣多奴婢
力人親里眷屬而悉捨去唯此女使存養於
我我之餘命由彼而活母族之中斯垂愛念
然其事繫時久彼力單獨營作日深豈無疲
懈彼既乏怠或捨去邪又復一力營工價直
至少所得既微不得存養我今宜應自認宿
業釁累既然苦亦甘受我當與彼女使同其
傭力作是念已即呼女使同詣他舍計工取直
持歸存養然長者妻膚體細妙麤重難任饑
火所焚眾苦侵逼於須臾間疲極迷悶俛仰

憩止涕泣長吁即起思念妙耳商主悲苦而
言苦哉我今何故受斯破壞艱苦豈非他人
昔曾見我於國城中獨為勝上富有家財一
切具足何故今日福力斯盡於國城中最極
破壞日詣他舍傭力存養多種忍受苦惱侵
逼時商主妻苦惱逼故瞻視女使涕泣而住
是時女使轉增悲苦亦復涕淚發如是言苦
哉苦哉商主之妻昔居富威身著妙衣種種
嚴飾妙香花鬢莊嚴其體口中常復含咀妙
香時嚙津液又如天女而常遊戲歡喜園中
飲食衣服諸妙珍寶莊嚴等具而悉豐足奴
婢眷屬親里知識內外昌盛隨應所與悉得
豐贍何故今時如是破壞所觀儀容誠堪傷
痛頭髮蓬亂塵垢汚身眾苦所侵舉體枯悴
片衣破弊膩穢增多蚤虱縈纏惡氣充塞國
城之內最下卑苦傭力他家營食存養此破
壞相實可悲傷苦哉福分速歸破壞苦哉富
貴所成不久苦哉業報種種差別
時彼女使如是傷歎已復說伽陀曰

往昔身衣諸妙服 眾寶嚴具所莊嚴
昔日天女勝容儀 今居陋巷增多苦
何故今時極如是 一切福分皆破壞
悴弱垢穢遍身支 片衣破弊而覆體
往昔儀容天女相 人開美目共觀瞻
而今醜惡鬼無殊 見者咸生於厭棄
往昔豐饒諸財寶 國城之內為最上
諸乞丐者施均行 于今困極而貧賤
往昔受用增歡悅 家族富貴廣豐盈
今時受報既昭然 廣多憂苦常隨逐

苦哉輪迴堪毀貴 苦哉富貴定無常
世間快樂謝於前 決定苦惱後當受
金色童子因緣經卷第九

金色童子因緣經卷第十

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時妙耳商主之妻同其女使日詣他舍傭
力取直以彼醜相童子福力衰竭業增上故
所得工直日漸微少乃至其後自日初出逮
于晚際倍力營工價無所得又復最後處處
營作皆罷無復傭雇時商主妻即與女使互
相議言我等今時無傭力處宜當周行乞丐
言已即時持一瓦器自行乞食所有醜相童
子俟後成長能履步時母即告言汝於今時
宜自乞食而用存養言已亦復授一瓦器其
子即時持器周行街衢巷陌乞食自資以彼
童子膚體麤黑容貌醜惡具十八種可厭惡
相人所觀者掩面而去凡所往詣他舍門首
以其枯瘦穢氣充盈隨風聞者掩鼻而行或
以杖木瓦石打擊驅逐而言速離我舍其猶
蠕蟲周行城邑砂礫雜穢處處充塞隨所往
處皆為杖木瓦石打擲驅逐奔馳求丐一食
竟不能得所持瓦器亦為打擊所碎童子爾
時為人惡賤啼泣忙然奔詣母所時母見已
拊膝哀傷即作是言苦哉我子艱危斯甚彼
何等入無悲愍心不懼其罪故打擊汝令受
斯苦是時童子哽咽啼泣說伽陀曰
處處往詣於他舍 我本乞食而存養

翻為杖木及瓦石 見者皆來打擊我
其母聞已趨前持抱醜相童子母大悲泣說
伽陀曰

豈非汝於往生中 昔曾造作不善業
今被他人打擊汝 非汝現生之愆尤
汝身醜惡復枯瘦 一切樂事悉離散
貧窮困苦極艱危 無人為興悲恤意
苦哉今時家散壞 子身傷損器用破
乞食之具既無成 何能乞巧而活命
父母離散子何託 家宅破壞善相衰
乞食之器一無存 今時何人復與汝
眷屬親愛及朋友 主宰尊長悉分離
乞食之器既無存 今時何人復與汝
何人見汝嬰貧病 於中能發勇猛心
苦哉破壞至如斯 由汝先世中罪業
苦哉汝是柔善人 何故無人為悲愍
人心堅硬鐵石同 損害猶如利刀斧
多種破壞復貧苦 於中寧忍起害心
見斯乞丐飢苦侵 無人勇發悲愍意
飢渴^元羸心疲極 離散破壞一物無
病苦縈纏熱惱侵 誠哉破壞中破壞
貧窮困苦愁憂面 飢渴侵陵逼迫聲
乾枯肩頸力微存 見者何人不悲軫
於中寧容打擊汝 由汝曩生憍倨心
今時疾病眾苦縈 極苦無人垂愍念
貧窮飢渴苦逼迫 乞丐周行何所成
或時極少見於前 鷓犬殘餘之棄食
苦哉我身極無福 而無方計何所作
宿業斯為破壞因 業主所持今如是

爾時商主之妻說是伽陀已多種逼惱相續
憂苦於其所住殘破舍前暫時存息以其醜
相童子先被打擊流血污身抱持居懷瓦礫
雜穢不淨盈滿以手拂摩童子之身徐徐而
起詣衢巷中見諸豪貴上族之子或商主之
子及餘富盛長者婆羅門等身著殊妙迦尸
迦衣潔白清淨大價翫好真珠瓔珞耳璫環
釧種種莊嚴光潔殊妙花鬘眾飾如是見已
迴觀己身居極艱苦困危分位又復觀其醜
相童子貧窮困悴愁憂面相即時長吁滿目
垂淚說伽陀曰

往昔富饒皆滿足 眾寶莊嚴如寶山
家族廣大悉圓成 受用最上諸妙樂
今時子母具破壞 穢污之處為所歸
巧出多種乞丐言 竟無有人與食者
憂苦大海波浪深 逼惱怖畏無義利
大聲高振危苦增 貧窮深流今墜溺
險惡流中水族滿 破散波浪速復危
極惡大病違害深 貧窮濬流俱陷沒
病苦憂愁如箭射 師子吼聲振野中
眾鳥聚居憂卵中 貧窮憂苦亦如是
昔於善人不行施 不起清淨信施心
今時無福子母同 見諸樂事如怨隙
往昔不曾施乞人 厭棄鄙福下劣者
今生子母破壞時 艱難危逼苦同受
往昔地方諸賢聖 不曾恭敬復輕慢
今生子母破壞時 亦被他人所輕慢
昔曾觸燒諸賢聖 或復打擊於他人
今生被他打擊時 杖木瓦石苦當受

昔不尊重於他人 或復出語而呵毀
今生子母破壞時 所向被他還毀責
先世不曾尊重人 或復於他起輕慢
今生極惡苦難多 為他輕慢還隨逐
子母先世俱恪惜 見乞丐者不捨與
我今貧困衣亦無 他人還復不霑施
往昔或於他人事 多興違礙及障難
今生眷屬悉分離 徒增苦惱長悲泣
往昔遲留及失時 不施他人床臥等
今生荆棘地中眠 報應昭明白當受
眾妙莊嚴諸床座 往昔不曾施善人
今生坐起地為床 廣多荆棘而叢聚
往昔不曾施鞋履 及彼乘輿諸樂具
今生踐履於地中 觸處廣多荆棘等
舍宅宵宿及器具 往昔慳心不曾施
恃其豪貴自尊高 雜穢聚中今墮入
往昔曾見枯悴人 炎渴之時須水飲
雖見不肯施清泉 今生面目極乾悴
往昔貧人及親友 以飢苦故來求食
不起尊重淨施心 今生無食自荒亂
昔見他人利樂事 彊生多種嫉恚心
于今還感卑下人 他來於己生瞋恚
子母往生恃豪族 於他常起憍倨心
或復觸燒有德人 今招極惡苦甘受
無始輪迴生死海 一切病苦大怖畏
不曾施藥為蠲除 今招大病常縈逼
父母尊長修行者 乃至最下貧窮人
飲食沐浴不施霑 今生無福招貧苦
我今飢渴極疲悴 飲食衣服悉皆無

諸病諸苦逼迫心 今時何人為救護

子母今欲作奴婢 何人容許願承事

今時二命若獲存 此亦世間極難得

苦哉先世不作福 苦哉貧困今如是

而此國城大豐饒 無人為我作依怙

時妙耳商主之妻說是伽陀已，忍受飢渴身心憂惱，子母同處隨業而住，彼妙耳商主昔涉大海營貿資財，船舫破散沈溺，所獲浮一板木，仗一童子，涉歷艱危，扶持得渡，路中求乞歸滿度摩城，近屈一村宿止，于彼有一耕人守護彼村，其人見此商主素曾識面，乃自思忖，今此商主何故瘦悴容狀若斯，諒其所獲金寶財貨一切破散，唯仗家童扶持來此，我今或以商主之家焚蕩事緣而告語邪，或復商主後當自知，念已即時持水授與，令其灌手，復以二菘豆餅奉之，令食。

時妙耳商主自念，我今不應空手而歸舍中，乃取一餅留之懷中，次破一餅與童分食，食已，明日漸次前進，而彼商主容貌枯悴，身力困疲，著弊垢衣，漸至城邑，時醜相童子先在殘破舍中，至明日時忽自思念，我今飢渴消瘦，若此，餘命雖存，其將何用，我今宜往自求殞謝，念已即時詣其母所，前白母言，我今欲往翁父園中，母言隨意。

時妙耳商主既入城已，漸到本家，見其舍宅崩毀，眷屬分離，寂寞無依，唯一土聚，見已自念，我之舍宅一何如此，商主即入殘破舍中，見其妻室同一女使，寂居其內，妻之容貌乾黑瘦羸，破弊垢衣，掩覆身體，見已唱言，苦哉

苦哉，何致于此，商主言已悶絕，蹙地涼風觸身，久還蘇息，妻乃趨前高聲號哭，徐徐具陳家之前事，即時商主長吁而言，我於曩昔不植福田，復不修作諸福力事，今招如是種種破壞，我於今時當何營作，復何適詣，當有何人而相顧矚，誰人悲愍斯貧困苦，我今沈溺貧窮大海，誰來濟拔，我今陷沒破散泥中，誰為洗滌，我今投竄廣大憂河，誰為濟渡，我今值遇貧苦深怨，誰為力敵，我今深植諸苦根株，誰為除斷，我今已固貧窮樹根，誰為開掘，我今為彼渴愛大火炎熾燒然，誰為息滅，我今為彼不淨所染，狂象抵觸，誰為調制，我今為彼一切破散貧窮大軍而來鬪戰，誰為摧伏，我今為彼一切苦惱體性堅牢貧窮桎械束縛於身，誰為脫免，我今深處貧窮窟宅，誰為引出，我今久止貧窮之舍，局閉牢固，誰為開舉，我今為彼貧窮惡者固來侵逼，誰為遣除，我今淪墜險惡流中，誰為濟接，我今為彼貧窮艱險逼逐怖畏，誰為救護，妙耳商主發是多種悲切言已，又復高聲作是唱言，於三界中，唯佛世尊最尊最上，無有少法不知不見，一切解了，諸佛世尊法爾如是，具諸相好光明皎潔，如日普照，又如摩尼清淨之寶，治瑩無瑕，具諸勝德，如蓮花開，如日初出，如帝釋弓清淨柔軟，髻珠輪相，光明焰赫，狀猛火中投以酥油，轉增熾熾，又光明雲眾色具足，如孔雀身有眾色聚，佛光普照，破諸昏暗，生老病死為三有籠，佛智慧力悉能開決，佛已積

集無數百千功德善力所成相好，佛光潔白，其猶白象，白花，白衣，如雪，如藕，清淨可愛，佛光煥耀，如閻浮檀金，初出火焰，光明顯照，其類山峯，廣大熾盛，殊妙無比，佛諸相中，身毛潤澤，一一右旋，圓光縱任自在，照耀眉間，白毫現殊妙相，面輪清淨如蓮初開，又佛昔於三大阿僧祇劫中，廣以頭目手足身之上分，及身血肉妻子奴婢象馬車乘，妙好衣服，坐臥之具，金銀珠寶，已諸所有，乃至王位國城，一切能捨，增長無上菩提，廣大勝行，以無礙力摧伏魔軍，清淨潔白如秋月輪，千光明鬘，周匝照耀，高顯出現，猶若山王，淨月光照，雲翳散空，潔白之狀，復如象牙，又如乳海，如白花開，清淨嚴好，佛身晃耀，亦如金山，眾相嚴具，如孔雀峯，如瑠璃山，圓光上燭，佛以現證智火，燒除諸惡，悉如灰燼，有諸天王常來恭敬，是諸天王各頂寶冠，摩尼珠寶，及彼真金殊妙莊嚴，禮奉世尊，淨蓮花足，而佛雙足皆殊勝相，足十指甲，如赤銅色，薄潤可愛，足指甲端猶半月相，其蓮花足清淨無垢，具眾莊嚴，踐蹋眾生貪愛樹枝，又以智光照破一切無明癡暗，普盡世間同一親友，以無緣慈等愛眾生，住不思議大智境界，攝伏一切龍蛇等毒，廣大積集無數百千難行最上功德勝行，無量劫來廣修福事，以智慧劍破斷眾生無始一切煩惱樹根，梵天帝釋十方護世等諸大眾咸共稱讚佛勝功德，及佛法諸佛世尊起大悲心，普攝世間同一護念，無復有二，以無二言平等說法，住奢摩他毘鉢舍那

善說三種調伏之法，已渡四流運四神足，以四攝法於長夜中如理修作，成熟眾生，斷五分結，超越五趣，具足六法，圓滿六波羅蜜，多開七覺花，示八正道，善修九次第定，十力具足，名稱普聞，遍十方界，獲得千種最勝自在。晝三時中，夜三時中，常以佛眼清淨光明，普觀世間，何法是增，何法是減，何法艱苦，何法危險，何法逼惱，何法具有艱苦危險逼惱，何法微小，何法漸增，何法廣大，何者沈溺生死大海，我為濟拔，何者為彼諸業煩惱大羅剎婆之所吞食，我為救度，何者為彼貧窮蛇毒所傷，蠶時我為解除，何者為彼瞋火燒心，極炎熾時，我以法甘露雨灌注心頂，何者為彼癡冥所覆，深暗逼惱，我以清淨光明照燭，安置於彼無上高極三摩地峯，何者久嬰極重病苦，我以八正道藥善為治療，普令獲得盡苦邊際，何者久處貧窮之室，局閉牢固，我為開舉，何者為彼無智暗冥障翳淨目，我為智藥善為開明，何者為彼極惡桎械檢束其身，我為脫免，是時商主復說伽陀曰：

大海魚龍所依止 海水朝宗或失時
如來隨感化眾生 應時決定無差失

爾時毘婆尸如來應供正等正覺，普遍觀察此世界中，見彼妙耳商主貧窮困苦，陷沒艱危，憂畏泥中，觀已即時發大悲心，著衣持鉢，入滿度摩城次第乞食，是時城中長者居士及婆羅門商主人民，及無數百千之眾，見毘婆尸如來應供正等正覺入城乞食，皆持上妙清淨飲食，悉欲奉上，世尊如來充滿鉢中。

是時世尊為欲悲愍妙耳商主，故詣四衢道中央而住，佛身光明諸相具足，如初生日清淨可愛，如雲住空，莊嚴殊妙，如秋天月，如劫波樹，又如珊瑚妙寶之樹，莊嚴可愛，復如金幢，金樹高顯，焰赫如眾寶聚，高積寶山，自在次房，猶如鵝王戲金蓮沼，行步直進，如愛囉嚩囉天中象王處蓮花池，如師子王具大威勢，莊嚴奇妙，周遍十方，大吉祥聚，如來足下千輻輪相，嚴淨殊特，柔軟妙好，如來身有喜旋德文，於一足心有彌那相，殊妙莊嚴，足十指甲皆赤銅色，光明可愛，如初生月，指甲狹長，純一光淨，諸指柔軟，如兜羅綿，足趾圓滿，妙善安立，清淨皎潔，絜殊妙無比，佛身光明普照十方，其光亦照妙耳商主殘破之舍，是時毘婆尸如來應供正等正覺，所放光明，焰赫清淨，猶如真金初出其焰，又如種種清淨妙花，開敷茂盛，廣大嚴飾，時彼商主殘破舍中，內外普照，光明映徹，是時商主覩斯光已，深生驚異，懼然而起，乃見毘婆尸如來應供正等正覺，具三十二大丈夫相，金光晃耀，眾色莊嚴，見已即發最上希奇淨信之心，即作是念：我今貧乏而無一物奉上市尊，迴顧己身，見先所留一菉豆餅，持謂妻曰：我先持歸一菉豆餅，今欲奉上毘婆尸如來應供正等正覺，佛應悲愍貧賤之物，成最上施，物雖至少，心極清淨，于今小植布施淨種，願佛受我此所施物，當得救拔貧窮困苦，妻答夫曰：善哉！仁者，斯為最勝，以此善根當為出離生死之因。

金色童子因緣經卷第十

金色童子因緣經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

爾時妙耳商主即作是念：我於此城昔時富盛而今貧困，以此少物如何行施，今雖如是，或此城中臣佐吏民諸婆羅門長者居士眾商主等，及多人民咸悉覩見，我以少物奉上世尊，我今應求一葉而用，裹覆勿使他見，作是念已，即時入己殘破舍中，遍求其葉，竟不能得，是時商主內自毀責苦哉！我今無逼斯極，傷感吁嗟，即時出自舍中，發生廣大清淨信心，但持一餅奉上世尊，毘婆尸如來應供正等正覺，清淨鉢中施已，肅恭頂禮，雙足發是願言：世尊，願我以此淨信施法，微妙善根，過此生後，當來不於一日之中受斯貧苦，得大富盛，諸所受用隨心圓滿，妙耳商主發此誓願，禮奉毘婆尸如來之間，以佛神力彰現勝報，即時枯瘦羸弱容儀隱而不現，還復昔日圓滿妙好顯明色相，妙耳商主勝願所資，適悅而住，于是毘婆尸如來應供正等正覺出滿度摩城，還復曠野佛遊止處，是時城中與妙耳商主先知識者，諸長者等中有一人，乃謂眾言：汝等今時咸共見彼妙耳商主，破散貧困艱苦若斯，不應棄捨，多能濟一一不瞻多仁者，咸應共均所施，隨有施者同置一處，言已，即時諸長者等各以無數真珠妙寶耳璫環釧，及餘種種殊妙服飾，多百千種而用助施，於剎那間，金銀珠寶眾莊嚴具，其量高積，時妙耳商主見眾所施殊勝事已，即謂妻言：

汝且觀此淨施種子能生善牙其妻即時心大歡喜遙向毘婆尸佛肅恭頂禮即時運置所施衣服莊嚴等具入自舍中是時醜相童子先往翁父園中以其飢渴苦惱逼迫醜惡增甚童子心極愁憂厭惡即自惟忖我今云何罪業所感無福醜陋苦惱侵逼命存何益我今宜應自求殞絕念已即詣波吒梨樹極高抄枝攀樹而上枝折隨墜身身體損傷極受苦惱諸佛世尊無所不知無所不見無不解了是時毘婆尸如來以淨佛眼過於肉眼見是醜相童子受斯苦惱即時起大悲心乃運神力詣彼園中以百劫積集慈愛光明照觸彼身童子蒙光照觸之時身支苦痛悉得銷散息除飢渴速獲輕安即時舉身乃見毘婆尸如來應供正等正覺百千俱胝那庾多劫積集清淨最上難得三十二相微妙莊嚴光明普照童子爾時見佛清淨相好殊特起淨信樂脫自身中黃色片衣可及尺量持以奉上毘婆尸如來發生最勝清淨之心置於佛上及持一莖迦蘭膩迦花亦以奉之由毘婆尸如來應供正等正覺威神力故其衣分量稱可佛身花猶傘蓋大如車輪住於佛上時醜相童子見是相已轉復增勝發生廣大淨信之心即時恭敬禮佛雙足發大誓願說伽陀曰

醜相童子隨力施 如來最上二足尊
願我從今過此生 當來獲得妙色相
身有金色妙衣飾 金光晃耀所莊嚴
口中優鉢羅花香 身有旃檀妙香馥
身如金色膚體妙 一切見者適悅生

一切愛染悉蠲除 一切教義皆明了
如理語義悉合集 遠離一切非義利
最上一切諸所觀 諸相莊嚴咸具足
願當得佛普成就 慈心愛念諸眾生
眾德清淨大吉祥 諸妙珍財悉圓具

醜相童子說是伽陀發大願時以佛神力現彰勝報即時童子極醜惡相隱而不現轉成殊妙端嚴色相身如金色自然忽有金色可愛嚴好衣服從空而來被童子身復有環釧瓔珞等莊嚴具又諸天子空中雨眾殊妙天花所謂迦蘭膩迦花優鉢羅花瞻波迦花鉢訥摩花俱母陀花曼陀羅花等及天妙香謂旃檀香沈水香恭俱摩香多摩羅鉢多羅香及抹香等又復空中發大聲言奇哉能於佛如來所種植淨施可愛種子最勝牙莖現獲出生是時空中所雨香花廣大無數量積于膝爾時毘婆尸如來即出園中還復曠野佛遊止處彼妙耳商主於自舍中忽謂妻言我之有子今在何處妻答夫言童子一時來謂我言欲往翁父園中今未迴復夫宜速往園中尋訪或彼童子自殞其命夫主復言何故我子致如是邪妻復答言子以醜陋加復貧困飢渴所逼事至于茲商主即時速詣園中尋求其子到已乃見有一童子妙相端嚴身如金色其所被衣亦復金色眾莊嚴具而為莊嚴人所瞻愛如天童子勝相光明見已驚異即作是言奇哉奇哉具福之人能生此子言已即時謂童子言汝是何人之子童子答言我是妙耳商主之子商主即時深自惟忖今

此童子豈非於我而翫戲邪念已轉復心生疑惑審細觀已而復謂言童子汝應如實而說的是何人之子童子復言仁今何故如是推求如實言者我是妙耳商主之子商主又言奇哉童子固相戲翫何至如斯商主即當審觀其事如實知已又復謂言童子所以然者我子本來容儀醜惡汝今狀貌殊妙端嚴因何醜陋成端嚴相是時童子開熙怡目即為商主說伽陀曰

我昔為彼貧窮火 炎熾燒然逼我心
投樹攀彼極高枝 隨枝墜地欲殞命
枝墜身傷苦侵逼 僵仆于地息微存
爾時迷悶不覺知 於剎那間命將謝
是時毘婆尸如來 觀已即起悲愍心
以悲愍故大聖尊 來降園中救度我
佛身光明真金色 三十二相眾莊嚴
明顯猶初出焰金 普遍照耀十方界
蒙光照觸我支體 觸時旋復得清涼
由是一切和悅生 無比甘露而灌注
飢渴煩惱眾苦集 一切不善居我身
由佛慈光照觸時 我於剎那皆息滅
我見牟尼大聖尊 最勝吉祥妙光聚
由斯發我勇猛心 見我已時能自舉
世尊最上大吉祥 猶如寶山而高顯
復如電光遍十方 我昔見已生淨信
由是心生大歡喜 脫身所著小片衣
持以奉上佛世尊 發生最上清淨信
迦蘭膩迦花有一 我亦持以奉於佛
以佛神力住空中 猶如傘蓋而遍覆

彼時見已心歡悅 恭敬頂禮佛雙足
 我以真實清淨心 即於佛前發大願
 願我以此施佛因 過今生已至當生
 捨醜陋相獲妙容 畢竟出離生死海
 言已天降金色衣 體相莊嚴亦金色
 身出優鉢羅花香 口中旃檀香馥郁
 由此最上勝願力 如我所作悉圓成
 如是多種妙相嚴 所生諸相皆悅意
 大雨無價妙衣飾 黃金之色復柔軟
 此衣俱時從我身 於剎那間能出現
 是時復有諸天眾 空中遍雨妙天花
 及彼清淨諸妙香 所謂旃檀沈水等
 空中復言大奇妙 又奏諸天妙樂音
 咸稱歸命佛世尊 發如是聲遍一切
 今此所作皆勝善 故我妙相獲如是
 一切見者和悅心 色如金光淨無比

戶牖軒窓垣牆具足。門置樓閣象牙莊嚴。如
 菴羅果。寶繩交絡垂珠花瓔。豎立幢幡周匝
 妙好。潔白嚴淨狀如月光。復如雪聚。繒綵間
 錯。及有無數金銀瑠璃水精瑪瑙帝青大青
 等諸妙寶而為莊飾。四門各各置一金瓶。悉
 用滿盛八功德水。復有無數百千殊妙珍寶
 充滿其舍。時妙耳商主還至自舍。見是殊勝
 寶嚴舍宅。見已驚異心生歡喜。其妻即時心
 喜躍故。持金瓶水授其夫主。而用盥滌。作是
 白言。仁者福力能招如是殊勝之事。此之最
 上寶嚴舍宅。由何置邪。妙耳商主加復踊躍
 最上喜悅。乃於毘婆尸如來發生廣大清淨
 信心。身毛喜豎合掌遙向毘婆尸如來應供
 正等正覺恭敬頂禮。發如是言。佛是不可思
 議大如意寶。能為無上最勝福田。作是言已。
 面目熙怡如蓮花相。踊躍歡喜說伽陀曰

于今廣有妙香花 殊妙莊嚴從何至
 昔時貧悴深憂苦 泣淚如雨日常流
 于今寶地淨無塵 遍灑旃檀妙香水
 昔為大火所焚燎 鷓樓門上穢污流
 于今嚴以妙珠瓔 金寶色光從何至
 昔居破舍門雙毀 空豁周圍無礙遮
 于今門戶水精嚴 高廣妙好從何至
 我昔久居殘破舍 傾危弊惡眾皆嫌
 于今堂宇妙嚴成 悉是摩尼眾寶柱
 我昔貧窮苦逼迫 悲聲普聞於四方
 于今鼓吹振洪音 筚篥妙響復清美
 我昔舍中多雜惡 焚餘枯骨悉充盈
 于今多種妙愛珍 寶聚莊嚴充其內
 往昔象牙寶嚴具 墜散燒爇悉無餘
 帝青妙寶今復嚴 周匝盡成水精舍
 諸妙座具昔焚蕩 觸目俱無藉於地
 于今種種妙莊嚴 座具依次而周備
 昔時藉地以為座 穢污諸物悉充盈
 于今柔軟妙繒茵 處吉祥座而適悅
 昔於雜穢荊棘地 鋪草為床而寢臥
 于今柔軟兜羅綿 用作床敷深悅意
 昔時焚毀多雜類 舍中穢氣廣充盈
 于今殊妙眾香熏 滿室氤氳而可愛
 昔時內外皆焚爇 誠哉破壞中破壞
 于今種種妙珠珍 行列莊嚴深愛樂
 昔居破舍踈復漏 鷓鳥來還糞穢多
 于今廣大妙舍中 珠瓔垂布增嚴好
 昔時貧苦深逼迫 伸手號聲怖畏多
 于今建立寶幢幡 清淨莊嚴極勝妙

頂禮如來大聖尊 為福田師我歸敬
今起悲心來此中 救拔我出貧窮海
歸命世間最上尊 一切智號毘婆尸
今起悲心來此中 令我善得成就事
譬如天中廣勝殿 功德莊嚴不思議
今起悲心來此中 令我所居同彼勝
我今歸向三界師 高顯猶如枳羅峯
我今居止此亦同 狀秋天月而皎潔
我念昔於此大城 極受貧窮諸困苦
由佛悲心來此中 獲大財富而最勝
我今植種方微小 旋招果利廣復深
佛於世間勝上尊 何人不伸供養事
妙耳商主說是伽陀已於佛世尊益生淨信
乃作是念我佛世尊來降于此令我獲得多
殊勝事我今宜應請佛世尊及聲聞眾首於
自舍微伸供養作是念已即時商主於毘婆
尸如來及聲聞眾發生廣大尊重之心迎請
于舍備以百味淨妙飲食於七日中虔伸供
養飯食事訖頂禮雙足作是白言乃至盡壽
我一切受用之具供給供養當佛來應商
主供時他舍有一守田之人於平日時來詣主
家受食而還於其中路聞佛世尊有大聖德
彼妙耳商主持一豆餅而用獻佛即時獲得
吉祥勝相聞已即於近側問一優婆塞言仁
者彼佛世尊具何聖德神力若斯優婆塞言
子今當知佛世尊者功德巍巍不可度量廣
大最勝我何能說然今為汝取要言之汝應
善聽彼毘婆尸如來應供正等正覺具足最
上大丈夫相清淨莊嚴色光晃耀猶若金山

日月光明不能等比是勇猛者具善戒者妙
身相者善語業者寂靜心者妙莊嚴者善面
目者善所作者善知法者善忍辱者善辯才
者善調伏者善化他者知律儀者善柔順者
能知恩者善觀矚者寂諸根者斷諸愛者息
瞋恚者破癡暗者開解脫者立正法者止非
道者示正道者顯真實者斷疑惑者息煩惱
者破諸魔者救世間者真大法王真實大士
世間大尊大智慧幢大勇利語大福德藏大
法本源大聖導師大法荷擔大法闡持大施
福田梵王帝釋恭敬供養勝出世間利益眾
生一切最上諸漏已盡息苦邊際是大阿羅
漢廣大明了一切法律自在無畏諸論議中
問答最勝不為一切過失染污開發一切勝
妙之義於諸色相戒行禪定精進智慧雖復
圓具無所取著說法無礙脫諸苦惱離諸戲
論為他開示損益之法大慈方便普施眾生
具淨勝解以無上法開示調伏為大醫王善
療眾病具自然智三界特尊身相敦肅無量
威光少欲喜足知時知義正智具足摧煩惱
冤息三毒火八法不動世間眾生極大苦惱
陷溺無智大泥滓坑普觀察已佛以智力隨
為救度佛於一切眾生起悲愍心以自色相
威力聖智最上施作使令出離佛為世間解
脫諸苦諸驚怖者善為安慰一切沈溺生死
泥者善為提拔一切炎熱燒煮心者善施清
涼懈怠眾生普為開發起精進行佛於往昔
無數百千生中廣以飲食衣服座臥之具象
馬車乘妻子奴婢頭目血肉割截支體種種

行施賢愚平等離諸有相佛於一切眾生起
諸方便思惟利益於一切時普觀世間一切
眾生老病死苦愚迷動亂沈沒無依若其現
前若不現前佛悲愍心普觀察已悉安慰之
如諸佛說若無布施持戒忍辱精進禪定智
慧等諸功德設經無數百千俱胝生中終不
能得無上寂靜大菩提果所以然者如來應
供正等正覺勤修諸行於一切眾生中最上
最尊具大名稱行安隱法諸識圓明廣大精
進所發誓願畢竟無虛破癡暗離諸過具眾
德寂靜心調三業不染著諸根境得自在無
後有具無量威德光眾莊嚴大智藏相清淨
如滿月天王龍王阿修羅王一切天眾恭敬
信奉禮拜讚歎福慧圓滿仙中大仙狀如金
光初出其焰法中自在法中最上自度度他
到於彼岸一切上首為眾所尊如大龍王解
脫無畏為天中天善男子如來應供正等正
覺具大功德最勝無量以少言詞豈能讚歎
金色童子因緣經卷第十一

金色童子因緣經卷第十一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳
梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

時優婆塞復說伽陀曰

色相謙柔眾德具 圓成妙好普莊嚴
自捨如來大覺尊 餘無等比最上士
佛聖言說無與等 佛聰利智亦無等
佛聖解了復無同 佛大牟尼無比類
佛大法器無與等 佛勝妙樂亦無等

佛善調柔復無同 佛極尊勝無比類
 佛為大師無與等 佛為世父亦無等
 佛無善友復無同 佛為親愛無比類
 無我無怖無不伏 無染遠離於憤鬧
 已超三有險難中 無怨無患常清淨
 清淨善調殊妙相 念力具足大自在
 普開眾生利益門 佛最勝上無等比
 總略真實眾德聚 所說最勝如法儀
 佛為三界無上尊 汝應信受此功德
 時守田人聞彼優婆塞說是如來勝功德已
 發生淨信身毛喜豎即作是言彼妙耳商主
 以一豆餅奉上毘婆尸如來種植最上清淨
 施田於刹那間商主即得離諸貧苦仗佛神
 力以極少物淨心行施願力所資以是勝因
 獲如意寶今毘婆尸如來應供正等正覺經
 俱胝那庾多百千劫中不得值遇極難得見
 而佛世尊於百千劫中修成無上廣大最勝
 利益眾生無量福行隨起悲心廣以方便救
 度眾生生死煩惱毒蛇所蓋墮墮極苦慈心
 愛念猶如親友而我今者家無財物雖久力
 營曾無小畜然以淨心將自守田所得之食
 雖極微小持用奉上又當發願普願一切眾
 生皆得最上意願圓滿彼守田人發是言時
 毘婆尸如來應供正等正覺即以神力現住
 其前時守田人見佛世尊威德殊特昔未曾
 親身相端嚴猶若金山其光晃耀映蔽日月
 見已即時發生最上廣大信樂以清淨心持
 所有食奉上世尊毘婆尸如來應供正等正
 覺清淨鉢中施已加復極生淨信頂禮佛足

發大誓願說伽陀曰
 以此施佛所獲福 願我過於此生後
 當起最上悲愍心 普觀眾生作利益
 如佛所證無上道 如佛相好眾圓成
 我當成佛亦復然 普獲一切無等法
 如佛宣說於正法 如佛成就一切智
 我當得果亦復然 具一切智善說法
 如佛降伏魔軍已 善轉清淨大法輪
 我當得果事還同 降伏魔軍宣正法
 佛於生死大海中 自度度他皆出離
 我當亦度諸眾生 出離同歸無上道
 爾時毘婆尸如來應供正等正覺即發甚深
 廣大雲吼音聲為守田人而授記言善男子
 汝於來世當得作佛號一切義成為三界師
 具大威德以勝上力降伏魔軍如佛所行施
 作佛事時毘婆尸如來為守田人授阿耨多
 羅三藐三菩提記已還復本處
 彼滿度摩城一切人眾普聞其事乃至國王
 聞是事已念守田人善根力故王乃嚴整車
 駕來詣守田人所發信重心嚴以寶象上安
 其座勅令彼人而乘于象同復王宮授王半
 位時守田人即白王言如王之命非臣所欲
 如臣志樂願求出家淨修梵行其王即時勅
 從志願王乃復宮時守田人即於毘婆尸佛
 法中求佛出家乃至盡壽修持梵行其後命
 終生化樂天乃至最後彼妙相童子以具勝
 德故眾共冊立如王法儀統臨王位經六萬
 歲正法治化謝世之後生兜率天爾時尊者
 阿難告阿闍世王言大王於汝意云何彼毘

婆尸佛法中妙相王者豈異人乎即此金色
 苾芻是其王昔見毘婆尸如來以貧窮故脫
 身所被一小衣片而用施佛施已即發廣大
 誓願由斯善業於天人中受勝妙樂處處所
 生身皆金色有金色衣自然覆體生時天雨
 眾妙天花乃至於今具大福德身有妙衣旋
 脫旋生具諸勝相彼時妙耳商主者即今日
 照商主是彼時妙耳商主之妻即今日照商
 主妻是彼時女使者即今迦尸孫那利童女
 是彼時家童者即今勇戾大臣是
 爾時阿闍世王復白尊者阿難言此金色苾
 芻復造何業昔無過咎為人虛妄構以染緣
 置鐵叉上將殞其命又復何因旋即出家證
 阿羅漢果尊者答言大王過去世中有佛出
 世名為妙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是
 時有一國城外有僧寺眾所棲止中一苾芻
 善說法要是時城中諸婆羅門及長者等皆
 來聽法利養供給咸共臻集乃至其後復有
 苾芻名曰無勝來止此寺加復明利而善說
 法辯才無礙言詞流澤音聲清美時諸人眾
 咸悉來詣無勝苾芻之所聽受說法其所演
 說初中後善文義深遠純一清白梵行之相
 是時四遠人眾聞已信慕飲食衣服座臥之
 具病緣醫藥皆悉供給而彼先來說法苾芻
 所獲利養由斯間絕是時說法苾芻即自思
 惟今無勝苾芻同止于此於我利養必當間
 絕又復由此利養絕故彼多聞智者及諸信
 士豈非於我不尊敬邪乃生怖畏念已即時

虛構方計用遮其事，故往召一婆羅門童女，使其來還，妄起染緣，謗訕於彼無勝苾芻。是時童女如命而行，其後一日，彼說法苾芻與諸苾芻共會，僧房門首如常語論，童女忽來而謂眾曰：汝出家人，豈有非梵行邪？所以然者，被無勝苾芻向者於我，逼以染緣，梵行人中此非道理。時諸苾芻聞已，掩耳謂童女言：莫作是說，勿使他人聞此惡言。唯說法苾芻出不善語，謗彼無勝苾芻，謂言如實不善所作。乃至其後，展轉聞于無勝苾芻，彼人聞已，即作是言：彼說法苾芻何故於我發是語邪？言已，即詣彼苾芻所，到已謂言：我於尊者無所觸，何出惡言，固相譏毀？時說法苾芻轉起恚心，復出惡言，增加呵毀，謂言：汝有此罪，後當應受鐵叉之苦。時無勝苾芻聞已，自念：如斯行業壞修行法，知是事已，即自收舉衣鉢，受用出離其寺，詣一樹下，隨意棲止。是時四眾見已，即同奔逐，勸誘欲令迴復，竟不從命。時說法苾芻後自惟忖：我今所作，誠為不善，以利養因起惡趣業，如是審思，心極追悔。我應詣彼，求其懺罪。念已，即時速出其寺，訪尋尊者無勝苾芻，深自毀責，滿目淚流，猶如稚童啼哀，莫止。是時無數百千諸婆羅門長者等眾咸覩是事，到已即時前詣無勝苾芻，頂禮雙足，作是白言：尊者，我今懺罪，願尊忍可。我如稚童，我如愚夫，我不明了貪利養，故造不善業，以虛妄緣出不善語，謗訕尊者，深為罪咎，深為罪咎，尊者悲心願垂忍可，無勝苾芻答言：大德，我已忍可，我今但為心厭憤

開棲止樹下，踟躕宴坐，端身正念，修寂靜行。說是語已，時無勝苾芻發生最上厭離之心，靜念世間，誠堪驚懼，遷流謝滅，諸行不停，五眾循環，生死流轉，乃至帝釋諸天，供養稱讚，皆非究竟。念已，即時兩翼騰驤，狀如鵝王，高舉空中，清淨潔白，一切大眾咸悉瞻覩，發生最上淨信之心。即於空中，現諸神變，時說法苾芻見是事已，即作是言：苦哉，我今云何於此大仙聖者而興譏毀？言已，悶絕僵仆于地。是時妙月如來，應供正等正覺，知是事已，起悲愍心，念此苾芻無令嘔血而致命終，即運神力來現其前，而佛世尊乃舒清淨綱，鞞百福相，手為彼苾芻摩觸頭頂，善安慰之。而彼苾芻佛手觸時，還得本心，即獲輕安。苾芻旋起，乃於佛前，諦誠懺悔。爾時妙月如來，普為大眾說伽陀曰：

口出惡言詞 其猶利刀斧 斷割於自身
應讚而起謗 應謗而起讚 惡語由口生
所出自不覺 起惡心初小 如博奔輪財
此中大惡興 謂謗阿羅漢 心起毀謗因
眾生墮惡趣 心起清淨因 眾生往善趣
爾時妙月如來，廣為四眾宣說妙法，示教利喜已，還復本處。

復次尊者阿難告阿闍世王言：大王，於汝意云何？彼時說法苾芻者，豈異人乎？即此金色苾芻是。昔於無勝苾芻之所起虛妄緣惡言，謗訕得果聖人，由是業報，五百生中墮大地獄，一一獄中受苦報盡，復五百生墮餓鬼趣，復五百生墮畜生趣，彼彼報盡後，五百生得

生人間，一一生中本每愆罪，為人虛妄構以染緣，登鐵叉上，受大苦惱，乃至干今惡業報盡，最後為彼勇戾大臣，枉執罪染，置鐵叉上，我以神力救令得脫。大王，是人由斯罪業，故招苦果。昔以善根於妙月如來法中淨信出家，修持梵行，由斯善業於今釋迦如來法中清淨出家，斷諸煩惱，證阿羅漢果，是故大王世間眾生寧自受苦，不應於他起謗訕心。自怖惡名，不應令他亦招惡譽。若自受樂，即當分與他人樂事。尊者阿難說是法時，有無數百千眾生，獲大勝利，或有證得須陀洹果者，或得斯陀含果者，或得阿那含果者，或得阿羅漢果者，或發阿耨多羅三藐三菩提心者，或發聲聞菩提心者，或發歸向心，受近事戒者，又復會中有但知佛可信，知法可歸，知僧可奉者。爾時日照商主，即於會中右膝著地，肅恭合掌，前白尊者阿難言：尊者，我昔曾發願言，欲於自舍延請世尊及苾芻眾，備以飲食微伸供養，一一苾芻各以價直百千上妙之衣，而用奉施。苦哉，妙福，今佛世尊已入涅槃，我今至誠請尊者等諸苾芻眾，舍中供養。尊者告言：善哉，商主隨汝所願，我當同彼盡閻浮提所有一切釋迦如來聲聞弟子，咸悉來集，赴汝所請。是時日照商主滿其所願，心大歡喜。即時嚴繫國城內外，除去一切土石沙礫，豎立幢幡，觸處遍灑旃檀香水，垂諸花繵，眾寶嚴飾，燒眾名香，散諸妙花，如是殊特廣嚴，布已，備設種種清淨最上香美飲食。至明日時，施設妙好茵褥床座，間布清淨妙香水瓶，食時將

