

大宋新譯三藏聖教序 光明童子經

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括万象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端不可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須弥納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎大易惚縈形類數鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息灾等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始

光明童子經卷第一 第二法 法

於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙教諸疲羸冥味慈悲浩汗物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教敬而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方對華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如摩登燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教

光明童子經卷一 第三法 法

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈豹則萬邦輻湊濟蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
慧蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其選宇校彼真
文命天堂之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於殿西龍
官之聖藻惟新就寫嶺之必寫仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡告空真正
之言顯秘密精研之義讀相相乎寶
相論空空乎盡空華嚴之理合軌鼓
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫進民每
兢兢而守
先訓以至釋其尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之墜典振覺路之頽綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄岑不足擬浴日之波尺華豈
能量昊天之恩聊述短序以紀聖功
者焉

佛說光明童子因緣經卷第一

西天經三藏聖典大梵釋經卷第一 佛說光明童子因緣經卷第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林精舍而彼城中有一長者名曰
善賢有大財寶富饒自在然彼長者
於諸外道尼乾陀等深生信重長者
一時以彼世因緣故其妻懷妊而後
一日世尊於其食時被袈裟衣執持
應器入王舍城次第乞食漸次至彼
善賢長者舍時彼長者遠見世尊漸

近自舍即謂妻言我今同汝詣世尊
所作是言已即與其妻前詣佛所到

已自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
後生已家族富威最上吉祥現於人

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市
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
者自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

威最上吉祥現於人中受天勝福乃
至最後於我法中出家學道證阿羅

漢而此外道本善占相聞是言已即
取白石施設算法量其事為虛為

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余時善
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
所言生已家族富威此亦是實然子
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
彼不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
 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徧腹無處
 容受塗摩毒藥其妻以故即趣命終
 善賢意謂母既命終子亦隨滅而後
 無人壞我家族亦復無人得證聖果
 念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

光明童子因緣經

第八

用物送尸陀林作是思惟已即為備
 辦所用諸物將欲出送鄰人親屬知
 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
 林念時先占相者外道尼乾陀知是
 事已心大歡喜即持幢蓋嚴飾而行
 於王舍城周徧巷陌四衢道中告諸
 外道尼乾陀等言汝等知不沙門瞿
 曇先言善賢長者妻當生子其後生
 已家族富盛最上吉祥現於人中受
 天勝福乃至最後於我法中出家學
 道斷諸煩惱證阿羅漢彼虛妄說今
 善賢妻已趣命終子亦隨滅汝等當
 知譬如大樹根既斷壞枝葉華果其
 何能得諸外道章相言告已心皆歡
 喜諸有清淨信者當知佛世尊者法
 念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

光明童子因緣經

第九

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十種最
 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力
 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
 念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徧上下照耀
 光下照時所有等活地獄黑繩地獄

光明童子經卷第一第十張

衆合地獄號叫地獄大號叫地獄炎
 熱地獄極炎熱地獄阿鼻地獄如是
 等八熱地獄光明照已悉變清涼所
 有蛇地獄蛇裂地獄阿叱吒地獄呵
 呵鏡地獄虎虎鏡地獄青蓮華地獄
 紅蓮華地獄大紅蓮華地獄如是等
 八寒地獄光明照已悉變溫暖以佛
 光明最勝因故其中衆生蒙光照觸
 身得離苦心生適悅各作是言我等
 以何罪因墮在此中今日觀是希有
 光明地獄衆生發起如是清淨心時
 世尊大悲復於光中現變化事彼諸
 衆生見所化已又作是言我等今日
 見是變化希有等相此處出已應不
 復於惡趣受生以佛光明最勝因緣
 故身離苦惱心生適悅作是言已各
 發最上清淨信心彼地獄業皆悉滅
 盡即分人天二趣受生地獄衆生由
 是真實如應得利已是佛光明又復
 上照四大王天忉利天夜摩天兜率
 天化樂天他化自在天梵衆天梵輔
 天大梵天少光天無量光天光音天
 少淨天無量淨天徧淨天無雲天福

光明童子經卷第一第十一張

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
 譬如大衆沒泥中 以勇力故即能出
 佛敎勇猛大力故 能令生死軍摧壞
 今此正法善調伏 所行遠離諸過失
 息彼三界廣輪迴 滅盡衆生苦邊際
 余時世尊所放光明 各各隨往乃至
 徧照三十六千世界 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
 說彼未來事其光即當從佛前隱
 若欲說彼地獄趣事其光即從佛足
 心隱若欲說彼傍生趣事其光即從
 佛足面隱若欲說彼餓鬼趣事其光
 即從佛足指隱若欲說於人趣中事
 其光即當從佛膝隱若欲說彼小轉
 輪王事其光從佛左手心隱若欲說
 彼大轉輪王事其光從佛右手心隱
 若欲說彼天趣中事其光即當從佛
 臍隱若欲說彼聲聞菩提其光即當
 從佛口隱若欲說彼緣覺菩提其光

光明童子經卷第二第一張

即當從佛眉隱若欲說彼阿耨多羅
 三藐三菩提其光從佛頂門而隱今
 佛世尊所放光明徧照三千大千世
 界已其光旋環却從世尊口中而隱
 余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
 耀普徧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 衆生疑網皆除斷
 又如大海及山王 若無因故不能動
 如來正覺人中尊 無因不現光明相
 大智觀察因緣事 如應所作皆利益
 隨諸衆生所希望 故現如是光明相
 余時世尊告阿難言如是如是阿難
 當知如來應供正等正覺若無因緣

不放光明我今將欲詣尸陀林汝可
 往告諸苾芻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介
 時尊者阿若憍陳如馬勝彌迦波大
 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
 介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
 多人眾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槃荼
 眾圍繞如廣目天王龍眾圍繞如多
 聞天王夜叉眾圍繞如毗摩質多羅
 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
 圍繞如底彌釋魚現大海中如鼓鼙
 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難鼓失
 相如大象王七支拄地平正圓滿難
 諸過失如來具足三十二相八十隨
 好殊妙莊嚴清淨體相無能勝者圓
 光熾盛廣大照耀如千日中一光明
 現又如寶山高顯而出一切最勝普
 徧賢善十力四無所畏三不護三念
 住及大悲等諸功德法皆悉具足是
 時復有無數諸苾芻眾及無數百千
 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病惱等如是
 善法佛所行時皆悉具足介時復有
 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

甲辰歲高慶園分貝藏都寫本

初彫造

佛說光明童子因緣經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六八一頁上一行至次頁上一三行兩篇聖教序文，南、徑、清無。
- 一 六八二頁上一五行譯者，徑、清作「宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯」。以下各卷同。
- 一 六八三頁上二〇行「何以」，磧、普、南、徑、清作「何故」。
- 一 六八三頁下末行第二字「下」，磧、南、徑、清作「中」。
- 一 六八四頁上二〇行「四大王天」，磧、南、徑、清作「四天王天」。

佛說光明童子因緣經卷第二

吳譯經三藏法苑珠林卷之四十五 佛說光明童子因緣經卷第二

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之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 離諸動亂相入天大眾俱
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 如風飄密雲清冷而徧空
釋迦牟尼尊 現光明變化 剎那瞻觀者
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命終長者親屬送置尸陀林中王聞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官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衆頻婆娑羅
王乃至壽命童子等咸悉至於尸陀
林中

今時世尊即從口中放淨光明普照
衆會時彼先占相者亦道尼乾陀等
亦在會中觀佛世尊放光明已即作
是念今此沙門瞿曇於大衆中現光
明相豈非善賢之子不命終邪作是
念已謂長者言長者我觀沙門瞿曇
現光明相必是汝子存而不死善賢
長者自言我師聖者此事若然我當
云何外道告言長者汝子若存當令
入我法中普徧修學今時長者將焚
其妻先已積薪井所用物置尸於中
舉火以焚火燄既發即從隙間漸次
破裂中出蓮華於其華中有一童子
端然而坐面貌端正色相殊異是時
會中無數大衆悉觀是相歎未曾有
諸正信者憶佛前誠無虛妄時彼
外道尼乾陀觀是事已心生苦惱歎
然而住
今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
滅於剎那間天降細雲自然清冷收
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
清淨猶如牛頭妙旃檀香等無有異
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
今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
羅王受佛教勸即速起身曲躬伸手
取其童子普徧觀瞻已即白佛言我
依佛勸收歸王宮然此童子作何名
字願佛世尊善為安立佛言大王今
此童子從火中得應為立名號火光
明今時世尊於大衆中以此童子付
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
根者有發聲聞善根者有發緣覺
善根者有發阿耨多羅三藐三善
提心者有發歸依攝愛心者有於學

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成得利益今時顯婆婆羅王即離佛會將此童子還復王宮是時大王召八官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濯浣二為戲母使令伴習戲說如是王勅八母付其童子自乳哺中至於成長或乳或食及餘所須於晝夜中撫憐恩育無令闕失後漸長成如清淨池一蓮秀出愛護存惜其義亦然乃至後時光明童子有一舅氏久持財物出外商販漸歷歲年未由還復忽於一時外聞人說我妹懷妊佛為記說定當生男其後生已家族富威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乘收商販財物涉遠賣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

已即往鄰家詢問其故謂鄰人言我出外方商販始還先聞人說我妹懷妊佛為記言定當生男其後生已家族富威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迨至家中妹已亡歿佛所設言豈非虛妄是時鄰人即謂舅氏說伽陀曰星月可處地山石可飛空大海可令枯佛語誠無妄

時彼鄰人說伽陀已復謂舅氏言世尊所說實無虛妄汝妹亡歿然有其因以善賢長者信外道言造殺害業由殺因緣汝妹亡歿光明童子有大威力火不能燒蓮華中出而今在彼顯婆婆羅王宮中養育是時鄰人具以前事告其舅氏

時彼舅氏聞此語已即還家中謂善賢長者言長者所為不依理法以何事故我妹致終然我審知我妹懷妊汝設計謀不全生產汝以邪見信受外道起殺因緣殺害我妹光明童子有大威力火不能燒蓮華中出今在

王宮此實非理汝可速詣王宮於今日中取童子歸斯為甚善若不然者我必與汝作不和合我即當持白灰於街巷路而四衢道中乃至隨處徧散其地普令地白使人驚異我當習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於隨處必作此說汝自籌量無貽後悔今時善賢長者聞此語已心生憂惱作是思惟如舅氏說將非實邪若實然者我必懷慚作是思惟已即詣王宮既至王所跪拜伸敬具以前事而白王言大王我尚輕小王最勝上若不與其童子恐謗於王願王今時與此童子王言長者我本無心取此童子是佛世尊付授於我若非佛勅我豈取邪汝若欲取此童子者今自宜應往詣佛所具陳斯意是時善賢長者即出王宮往詣佛所到已白佛言我有親屬從外來歸彼謂我言光明童子今在王宮於今日中速令取歸斯為甚善若不然者彼不和合乃至當於四衢道中習

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力能而堪受者外道言已隨處而散乃至後有耆年大德諸苾芻衆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二

佛說光明童子因緣經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八八頁上一三行「若存」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「若在」。
- 一 六八八頁中末行第七字「雖」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雖」。
- 一 六八八頁下八行首字「取」，**磧**作「收」。
- 一 六八九頁上六行末字「濯」，**麗**作「濯」。
- 一 六八九頁上末行「設言」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「說言」。本頁中七行同。
- 一 六八九頁下七行末字「今」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爾」。
- 一 六九〇頁上二行「今時」，**徑**、**清**作「爾時」。
- 一 六九〇頁中七行第二字「甚」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「其」。
- 一 六九〇頁下一四行「所謂」，**磧**無；**南**作「曰」；**普**、**徑**、**清**作「句曰」。

趙城縣廣勝寺

佛說光明童子因緣經卷第三 匡

吳郡三壽寺主僧人師釋尊

今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
 咸共自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
 苾芻又復自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
 生過失今時世尊即以神力化出四
 鉢一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦化

此四已又化四鉢一鍮石二赤銅三
 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玉物
 有一守稅人諸子眷屬時帛具足然
 不脩善於稅場所而忽命終作大惡
 夜又亦在彼方守護稅場諸子一夜
 夢夜又言可於彼地標記柱上懸一
 大鈴凡諸商人經此稅場若有稅物
 隱而不納其鈴自動守稅人知即速
 追集重復搜檢獲所稅已而乃放去
 諸子得夢至明旦時即與親屬往稅
 場側尋見其柱乃依所夢懸鈴於上
 今時瞻波國中有一居家婆羅門名
 曼鞞但謨營賀為業忽於一時與自
 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官作汝今且應往市肆中買氈華葉極妙好者我當為汝織成白氈持出貿易豈無利邪時婆羅門如其妻言買得持歸妻乃設以機織之具次第敷置緝織其氈是葉細軟妙好無比布以經緯緻密細勻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亦時曼輓但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其價直且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衆隱覆而行漸出本國適王舍城經彼二界所有稅場是諸商人既至彼已置隨行物聚集一處時守稅人次第搜檢後

諸商人即各以其所應稅物輸納於王衆中唯有曼輓但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衆中有隱稅者乃謂商主言今此柱上鈴自作聲非風吹動非人搖擊我已審知汝此衆中豈非有人隱覆稅物不輸納邪時守稅人即速呼集重復搜檢於此衆中不見一人有其稅物隱不納者時諸商人互相知悉無稅物已成欲前進鈴又作聲如是數四累細檢覆無隱稅者商主乃謂守稅人言我此衆中無隱稅者必是他衆和隱前去作是言已衆共僉議謂是此一婆羅門隱覆稅物乃至最後彼守稅人於曼輓但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審我所有悉以輸稅作是言已鈴又作聲時守稅人執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頗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舍城中時婆羅門顯張其氈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氈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且具說此事元因婆羅門言我從本國持此二段上妙細氈而來貿易若人酬我千金價者

寶子卷第三 第六張

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氈示於長者長者見已即能辯識乃謂婆羅門言今此二氈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沆漉乃新長者即時將此故氈於重樓上自空投下其氈體重即速墜地光明長者復謂婆羅門言餘一新氈我欲觀視時婆羅門即取新氈持授長者長者觀已亦復如前向空投下其氈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氈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氈時婆羅門得其價已持還所止光明長者先以故氈授彼家僮後將新氈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目佐圍繞方欲上殿忽

寶子卷第三 第七張

為暴風飄其浴巾落於王前時頻婆娑羅王謂侍目言今此細氈從何所來唯應王者乃可受用侍目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氈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氈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氈必汝所有今還授汝時光明長者鞠躬伸手捧受其氈受已觀見是已所有即白王言此是我家所用淨巾適因曝於日中風飄至此其事如實王言長者佛記於汝受天勝福吉祥相現佛語諦誠其事如是又言長者汝今勝相若此何不請王於汝舍中暫一觀視長者白言願王今時幸我小舍王言長者汝可先還備諸飲食長者白言大王受天福者不假營造自然成辦願王臨幸余時頻婆娑羅王即與目佐圍繞出詣光明長者舍長者前導王至

寶子卷第三 第八張

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雕鏤蟲魚等相下是摩尼寶光映照故尔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玉垂淚長者白言大王妻拜王前何敢垂淚但為玉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尔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自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自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自言實尔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但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自言不知此珠失於何處是時太子即將侍人而行推打光明長者以天福力即知其事來問太子言何故推打此侍人邪太子答言我適汝舍盜摩尼珠被此侍人今忽隱諱我已作盜此復轉盜其罪愈甚故行推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怪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入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自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時大王先詣其舍長者還復來詣王宮長者所有天人吉祥勝相寶藏諸物長者行處而悉隨至彼阿闍世王在長者舍見珍寶藏七徧出現七徧隱沒作是思惟今此舍中寶藏諸物必隨彼去我不能得我今宜應別設異謀潛遣數人極兇惡者同載一車往光明長者所盜竊珍寶彼人到已巧設計謀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共相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利
樂布施等事

佛說光明童子因緣經卷第三

佛說光明童子因緣經卷第三
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九二頁下一三行第四字「於」，
[磧、普、南、徑、清]作「放」。
- 一 六九三頁上一五行末字至次行首
三字「乃唱是言」，[磧、南]作「曰如
是言」。
- 一 六九四頁上二二行第一一字「暇」，
[普、南、徑、清]作「曠」。
- 一 六九四頁下一〇行「天人」，[南]作
「夫人」。
- 一 六九六頁上五行至六行「長者知
王意已即速驅逐惡人令去」，[磧、
普、南、徑、清]重出。
- 一 六九六頁上七行第二字「逆」，[磧、
普、南、徑、清、麗]作「逆」。

佛說光明童子因緣經卷第四 頌

西晉譯經三藏聖典 佛說光明童子因緣經卷第四 頌

今時光明長者施作種種悲愍利樂
布施等事已而不告諸眷屬親愛潛
詣佛所到已頭面禮世尊足前白佛
言世尊願佛今時施我善利我今於
佛法中樂欲出家受具足戒而為苾
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
時光明長者驕駿自落僧伽梨衣自
然著身成苾芻相然後執持應器及
淨軍持經七晝夜心住正念淨修梵
行威儀可法如百臘者佛以自著僧
伽梨衣與覆其頂光明苾芻諸根寂
靜一心正住是時空中有聲讚言佛
於今時與滿意願光明苾芻即復發
起勤勇堅固之意諦觀五趣生死輪
迴動轉循環無有窮盡衆生諸行種
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
悉得具足最上無以履空高舉如意

光明童子因緣經 卷第四 頌

自在於世名聞利養等事而悉不著
釋梵諸天咸來供養是時會中諸苾
芻衆見是事已心生疑念俱白佛言
世尊今此光明苾芻以何因緣未出
家時現於人中受天勝福入佛法中
始出家已即能斷除一切煩惱證阿
羅漢佛言諸苾芻此光明苾芻宿種
善根今已成熱速得所利如應決定
今正是時是故光明苾芻以宿善因
緣獲如是果

復次諸苾芻當知諸業果報皆從自
因所作非外地界所成亦非水火風
界所成亦非從餘蘊處界成若善不
善皆由自業獲諸報應今時世尊為
諸苾芻說如陀曰
一切衆生所作業 縱經百劫亦不忘
因緣和合於一時 果報隨應自當受
佛告諸苾芻汝等諦聽光明苾芻往
昔因緣過去九十一劫有佛出世號
毗婆尸如來應供正等正覺明行足
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
衆遊行到滿度摩底大國城中安止

光明童子因緣經 卷第四 頌

一起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毗婆尸
天王等無有異時彼長者知毗婆尸
如來與苾芻衆來至城中即自思惟
我欲請佛及苾芻衆飲食供養及就
我舍安居三月作是思惟已詣彼佛
所到已頭面禮佛雙足退坐一面時
毗婆尸佛乃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衆就我
舍中飲食供養及就我舍安居三月
一切所須供給承事願佛慈悲慈我
所請毗婆尸佛即時默然積財長者
見佛默然知已受請心生歡喜頭面
禮足即出佛會還復自舍是時滿度
摩王聞毗婆尸佛與六百二十萬苾
芻衆遊行到此國城之中即作是念
我今請佛及苾芻衆就我官中飲食

光目童子經卷第四 第四法 頌
 供養及就我宮安居三月一切所須
 隨應供給作是念已即與巨佐官屬
 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
 且就我宮飲食供養我當告勅積財
 長者佛言大王法爾不應違於先請
 今時滿度摩王頭面禮毗婆尸佛足
 禮已即從佛會還所居宮亟遣人使
 詣積財長者所傳教勅言汝今當知
 我已先請毗婆尸佛及苾芻眾汝可
 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

光目童子經卷第四 第五法 頌
 還具白王復遣言長者當知設汝所
 請我亦不郭然若能造勝上食者佛
 當自赴今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
 造飲食至明且時長者舍中敷設莊
 嚴妙好牀座及淨水器安布已訖遣
 人詣佛白彼佛言飲食已辦食時亦
 至願佛降赴今正是時
 今時毗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與手清淨
 次第安坐積財長者亦於佛前恭肅
 而坐聽佛說法今時毗婆尸佛為積
 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
 今時滿度摩王尚於宮中營辦飲食

光目童子經卷第四 第六法 頌
 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忿恚
 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
 臣白王言大王且止慙惱王當別日
 請佛供養如王所欲我悉能令勝彼
 長者今時巨佐作是言已即於滿度

光相童子經卷第四 第七張 頌
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毗婆尸佛所而白佛言飯食已辦食時亦至願佛降赴今正是時今時毗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徧行淨水以佛神力故有吉祥龍自然往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

光相童子經卷第四 第八張 頌
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令時積財長者知佛亦是滿度摩王所請即時遣人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稽顙不悅是時帝釋天主以淨天眼見是事已乃作是念今此界中積財長者布施供養毗婆尸佛是為上首施主彼心淨信我且憂身助其營造作是念已隱帝釋天主身現婆羅門相詣積財長者所到彼舍已謂守門人言汝可入告長者言有憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者守門人曰長者有言凡有來者

光相童子經卷第四 第九張 頌
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憍尸迦族婆羅門今在門外欲見長者長者告言汝可謂彼婆羅門曰若有所求自當持去何故須欲求見我耶時守門人即出具告婆羅門復言我無所求唯欲與彼長者相見時守門人再白長者於是長者許其相見婆羅門入已白長者言汝今何故稽顙不悅有何憂愁今時長者說他施曰我不說憂事說亦不能脫若今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毗首羯磨天子來助於汝營辦勝上飲食供佛作是語已隱復天宮即勅毗首羯磨天子言汝往積財長者舍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羅縛努龍王自然住空持白傘蓋覆於佛頂餘吉祥龍各持傘蓋覆諸苾芻頂有天童女執金寶莊嚴最上寶扇侍立佛側餘諸天女各執寶扇侍苾芻側時積財長者即持種種上味飲食躬自奉上佛及苾芻時滿度摩王即謂使者言汝可潛詣積財長者舍觀其數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軍後王自詣彼潛立門側爾時毗婆尸佛知王在外即謂長者言汝先因滿度摩王發不善語業斯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

光明童子經卷第四 第七 頌
及苾芻斯無等此時積財長者起清淨心前禮佛足發是願言願我以此如實布施佛及苾芻所作善根當生獲得大富自在一切具足所生之處得於人中現受天福不起多貪具離貪行願如今日得善法利值佛正法歸佛出家發是願已毗婆尸佛及苾芻眾即住長者舍安居三月
今時釋迦牟尼佛告諸苾芻言於汝意云何今時毗婆尸佛法中積財長者豈異人乎今光明苾芻是也彼時於滿度摩王所出不善語業由是因故果報無失於五百生中與母同其火焚乃至今生亦復如是然於毗婆尸佛所先種善根及發大願今已成熟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毗婆尸佛時等無有異而今最後於我法中出家學道斷諸煩惱證阿羅漢諸苾芻以是因緣汝等當知一切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

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

佛說光明童子因緣經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六九七頁上一二行第二字「軍」，
〔磧〕作「禪」。
- 一 六九八頁上一二行「飯食」，〔磧〕、〔普〕、
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「飲食」。
- 一 六九八頁中一行第二字「具」，〔普〕
作「其」。
- 一 六九九頁中二行第四字「禮」，〔南〕、
〔徑〕無。
- 一 六九九頁中一行「此者」，〔磧〕、〔南〕
作「比者」。
- 一 六九九頁下二行「宜自」，〔南〕、〔徑〕、
〔清〕作「自宜」。
- 一 七〇〇頁上五行「白傘」，〔磧〕、〔普〕、
〔南〕、〔徑〕作「百傘」。
- 一 七〇〇頁中八行「即住」，〔徑〕、〔清〕作
「即往」。